

新時代運動與「平行的全球在地化」(Parallel Glocalization)：以光的課程、奇蹟課程、中華新時代協會為例

陳淑娟*

論文發表於 2007 臺灣社會學年會

地點：臺灣大學

未經作者允許，請勿節錄或引用文章內容。

論文摘要

本文目的在於增進社會學界對於台灣新時代團體的全球化意涵之理解。資訊時代 (Information age) 對宗教全球化的影響與衝擊，已有學者在觀察自八〇年代至今二十多年來的相關現象之發展後，指出文化強權因素在過程中的主導性。在另類靈性 (Alternative Spiritualities) 與新時代運動 (New Age Movement) 的研究中，學者們的論述也一致認為，這一波新興靈修活動的「全球化」本質上就是「西方化」 (Westernization) 或「美國化」 (Americanization) 的縮影。然而，本文將以台灣新時代運動中比較具有發展潛力的三個團體為例 (中華新時代協會、光的課程、奇蹟課程)，分析其進入台灣社會並發展起來之後，如何往國外區域傳播—特別是在亞洲其他地區如中國大陸、香港、日本、馬來西亞等地的發展方式；並進一步說明，簡單的西方化或美國化概念，其實無法幫助我們詮釋或深入理解台灣新時代現象的全球化意義。在此一論證基礎上，我建議使用「平行的全球在地化」 (Parallel Glocalization) 概念，以凸顯台灣新時代團體的全球化過程，並非單向、直線或有時間先後順序的點對點傳播；反之，台灣新時代團體的全球化發展是一種偶然 (Contingent)、同時而且平行發展的過程。

---

* 佛光大學社會學系助理教授。
聯絡地址：宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路 160 號
電話：03-9871000 分機 23419
Email: scchen@mail.fgu.edu.tw

關鍵字：新時代、西方化、美國化、全球化、平行的全球在地化

一、前言

新時代運動（New Age Movement）起源自西歐及美國地區，是一種透過個人的靈性覺醒轉而追求身心靈一體成長的新興社會運動。新時代思想是在一九七〇年代晚期、八〇年代初期，經少數幾位具旅美經驗的台灣人士引入台灣，隨後在二十多年的時間逐漸發展成熟，並體現為一種流動式的(fluid)靈性社會運動。¹ 新時代在台灣社會的出現與發展，無疑受到全球化因素的影響，但是如何受到影響，以及影響的程度與範圍等，則是本文要釐清、探討的問題。

本文是以目前在台灣新時代運動中，持續發展以及受到歡迎的三個團體（光的課程、奇蹟課程、中華新時代協會）的海內外發展為實例，分析台灣新時代運動與全球化的關係，同時評論並修正西方對於新時代運動全球化的解釋。文中使用的田野資料，選自作者在 2003 至 2004 年期間所收集的原始資料。²

本篇論文分成五節。在前言之後，第二節介紹西方學界對新時代運動及全球化的相關論點，綜合歸納其論述邏輯，並提出作者採取的分析角度。第三節描述本文所要探討的三個新時代團體在台灣的發展過程。對於這三個團體的海外發展現象，以及為何用「平行的全球在地化」概念，來解釋它們的全球化特色，是第四節的重點。結語部份回顧本文的論述重點與研究結論。

二、全球化與新時代運動

宗教社會學者在探討全球化與宗教的議題時，往往也注意到新時代現象在當代世界中的發展方式，以及它與（傳統及新興）宗教的差異（Beyer 2006; Clarke 2006）。例如，Peter Beyer (2006) 在其近著《全球社會的宗教》(Religions in Global

---

¹ 作者曾論證如何從Gusfield 提出的流動觀點，說明新時代運動為什麼是一種社會運動，以及它與一般社會運動的異同（Chen 2006; Chen & Beckford 2007）。

² 這些田野資料主要是作者博士論文(2006)的田野資料，包括參與觀察幾個主要的新時代團體中心或組織以及相關活動，深度訪談四十位自認為是深度投入新時代運動的人士，以及相關文獻收集。有關這些田野工作的過程與詳細內容，請參考作者的博士論文第一章(2006)，以及 2007 年出版的一篇中文期刊文章。

Society) 一書中，在導言一開始就指出學界一直以來對新時代現象的一個疑問：「新時代是宗教還是靈性？」(p.1)。儘管他本人並沒有直接回答這個問題，但是在討論宗教作為全球社會體系的發展這個主題時，已很明確的把新時代、超覺靜坐、太極、氣功、新異教主義 (Neo-paganism or Wicca) 等，一併歸入他所稱「社會運動宗教」(Social movement religion) 的社會形式(social form)中，並論述其非制度宗教性 (non-institutional religiosity)³的意涵 (2006: 109-111)。另一位研究新興宗教運動的學者Peter Clarke，在討論新興宗教運動的全球化時，則指出學界很難否認的一個事實，即，在逐漸全球化的當代世界，關於靈性如何被理解，以及其實踐方式的改變，新時代運動是「催化劑」(catalyst) (Clarke 2006:40; Shu-Chuan Chen 2006:3)。

此外，「新時代」在屬性或概念上難以明確劃分以及難以取得共識的特性，⁴使得學者們在分析新時代的全球化意義時，多避談概念界定的問題，直接把新時代看成是一種文化表達。這些學者討論的重點，在於新時代的全球化在多大程度上蘊含了文化的同質或異質，以及西方文化在全球化過程中所扮演的角色 (Inoue 1996; Frisk 2001; Hanegraaff 2001; Introvigne 2001)。以下逐一說明。

Frisk 的研究 (2001) 指出，全球化這個現象與逐漸增加的全世界溝通密切相關，全球化的結果就是他所稱的一種「跨國文化或去領土的文化」(transnational cultures or deterritorialized cultures) 的成長。新時代是與加速成長的折衷主義有關的一種跨國文化現象，是多重文化要素統合下的一種內在體驗 (p.33)。因此，在全球化的脈絡下，新時代可以說是一種「大規模、去中心化的宗教次文化」(pp.31-32)。不過，Frisk 也指出，全球化在某些面向 (包括新時代現象在內) 仍然意指「西方化」(Westernization)。他認為，雖然這個世界體系中文化的混融

---

³ 在Beyer的論述中，非制度的宗教性還包括了重視以個體為主的宗教性 (highly individual religiosity)。

⁴ 作者歸納當前主要學者們對新時代的種種辯論，大致上有六種立論：1) 新時代現象是一種運動；2) 新時代是一種網絡或氛圍 (milieu)；3) 新時代與另類治療；4) 新時代宗教與新時代運動；5) 新時代是民間宗教 (popular religion)；6) 新時代是新興靈修運動與文化 (New Spirituality Movements and Culture)。(Shu-Chuan Chen, 2006:25-48)

正在增加，但是這種混融的方向是不平等的，因為西方在全球化過程中更具有掌控力量，而且處於比較有利的位置。因此，新時代作為當代的一種跨文化現象，Frisk 認為，就是代表西方化。

另外一位學者 Hanegraaff (2001) 則指出，主張新時代是代表一種「新興的全球靈性觀」的看法，事實上是一種意識型態——用 Hanegraaff 的說法：「在本質上是政治的」(p.28)。他認為，民主和宗教自由等美國價值，與「靈性市場」的新時代現象是密切相關的。在這個市場中，人們在不得超越這個體系的規則與限制的情況下，有選擇的「自由」。因此，在 Hanegraaff 看來，新時代更適合被看成是全球「美國化」(Americanization) 的一個面向。

其他學者如Introvigne (2001) 在討論新時代與全球化的關係時，則側重「全球在地化」(glocalization) 的概念。Introvigne認為，在新時代運動的全球化過程中，我們看到的是，屬於全球的現象，正在成為地方的一部份，而屬於地方的特色，正在成為全球的一部份。他認為，舊的「新時代」經歷過「危機」⁵之後，這個運動的人士便致力於重新界定這個字眼。因此，Introvigne舉例，比如在義大利，人們用「下個時代」(Next Age) 一詞來取代「新時代」。其他例子如新時代在拉丁美洲則深受保羅·科爾賀 (Paul Coelho) 的小說及其公共形象所影響，或新時代在日本地區的發展等，已經反過來影響了新時代的全球化。因此，原來只出現在美國的新時代危機現象，雖然擴及到歐洲及其他地區，似乎成為批評家口中的一種「宗教的麥當勞化」(religious McDonaldization) (p.58)。但是就美國之外的其他地區所採取的種種因應之道看來，Introvigne認為，與其說新時代的全球化是「麥當勞化」，毋寧說更貼近一種「全球在地化」的體現。

從以上的討論，可以得知學者們對新時代運動與全球化的關係之看法，有以下幾種結論：(1) 新時代是全球體系中社會宗教運動的一環；(2) 新時代的全球

---

⁵ 他所稱的「危機」，是指由西方主要新時代人物David Spangler及Irwin Thompson 在九〇年代初的宣告，認為新時代深受商業主義的污染，正在背離其原始精神而處於嚴重的危機狀態。隨後有學者如Melton針對美國當時的新時代現象進行研究之後則指出，新時代的確是面臨危機，但是商業化並非造成這種危機的唯一原因 (Introvigne 2001:59-61;Melton 1998)。

化是美國化；(3) 新時代的全球化是西方化；(4) 新時代的全球化是全球在地化。基本上，這些看法當中，比如西方化與美國化的概念，彼此並不互相排斥或衝突，在某種程度上甚至有重疊之處。「西方」雖不等同於「美國」，但是在 1945 年、二次大戰結束之後，美國勢力取代原來由歐洲主導的情勢，成為後來全球化過程中的主導勢力，卻是不容質疑的事實（Osterhammel & Peterson 2005: 107-111）。因此，當學者們提出「西方化」或「美國化」的概念時，似乎也應該進一步澄清這兩個概念的指涉範疇以及彼此之間的關係。而 Introvigne 雖然贊成新時代的全球化是全球在地化，可惜在其文章中，並沒有進一步說明這個概念。

「全球在地化」(glocalization) 這個概念最早是由日本經濟學者所提出的，見於《哈佛商業評論》(Harvard Business Review)。⁶隨後Roland Robertson在他的全球化論述當中，第一次使用這個詞，並且提出他的論述（1992）。Robertson認為，全球化是世界朝向作為一個整體的發展過程，而這個過程涉及普遍主義與特殊主義的動態關係，即，「特殊主義的普遍化」與「普遍主義的特殊化」是結合在一起的（Robertson 1997: 283; 1992:178）。「特殊主義的普遍化」是指「一種屬於某地域性的思想或行為模式，成為全球性的發展趨勢」，而「普遍主義的特殊化」是指「一種全球性的事物發展成為具地域文化色彩的過程」（陳淑娟 1996:75）。⁷所以，Robertson使用全球在地化一詞時，強調的是，普遍化與特殊化發展趨勢的同時性（1992:173-174; 1997:221）。儘管Robertson在其著作中只用了幾個段落、一個小篇幅來討論這個概念，但是它已經提醒我們，全球化並非一種單面向的過程，而是介於全球與地方兩造之間的互動過程。此外，Robertson也批判在 1990 年代的大眾媒體對全球化的觀察，依然是以「地方主義—全球主義」的對立為基礎而來的論述（1992:173-174）。

因此，當我們放下對立的「地方vs. 全球」二分架構或是「由A到B」的線性

---

⁶ glocalization意指全球的地方化（global localization），它的基礎是來自日語的'dochakuka'概念（Robertson 1997:221）。

⁷ 我在早年的一篇論文中曾指出，Robertson並沒有對這兩個概念進一步清楚的解釋，所以當時為了清楚區分並使用這兩個概念，乃為其提出上述定義。

因果邏輯，轉而注意全球在地化的角度——即在全球化的過程中，普遍主義的過程與特殊主義的過程是同時出現、同時發生的時候，全球化就不只是「求同」而且也是「求異」的一種過程。與「前現代」世界相比，「現代」世界是一個在國際與區域層級上都高度互賴的情況。⁸因此，在全球化過程中，在普遍性與特殊性的關係呈動態發展且具有各種變化的情況下，普遍化的過程與特殊化的過程兩者可以是同時發生的。

Robertson 的全球在地化概念有助於分析台灣新時代運動的全球化，本文即以經驗資料為基礎，進一步去擴充這個概念的內涵，提出平行的全球在地化概念。以下兩節將分別介紹三個新時代團體在台灣的發展及其全球化過程，然後再回到概念分析的層次，說明為何這三個團體的全球化是一種「平行的全球在地化」。

三、 台灣新時代運動中的三個代表團體

「光的課程」、「奇蹟課程」，以及「中華新時代協會」是台灣新時代運動中最早成立的三個團體，成員包括了第一代與大部份的第二代新時代人士。以下分別敘述每個團體進入台灣的發展始末。

(一) 光的課程 (A Course in Light)

「光的課程」⁹是新時代運動中的一種靈修方法。修習「光的課程」者相信，藉由冥想 12 種顏色的光能¹⁰，在自我修習¹¹或共修團體老師的循序漸近引導下，最終可以達到靈性轉化的目標。《光的課程》¹²一書作者是來自美國德州的安東

---

⁸ 這裡的前現代與現代世界是採納Giddens在其全球化論述中的概念與用法。Giddens指現代性是「自十七世紀以降在歐洲所出現的社會生活模式或組織，隨後其影響力逐漸擴及到全世界」(Giddens 1990:1)

⁹ 本文中提到光的課程作為靈修活動或團體時，將用上下引號「」表示；若指涉光的課程一書，則用書名號《》表示。

¹⁰ 根據《光的課程》(2000)一書，這些光能分別有其對應的身體脈輪，分別為：1)白色光：頭頂上方六吋的靈魂體；2)金色光：頂輪；3)藍色光：眉心輪；4)綠寶石光：喉輪；5)紫色光：喉輪與心輪之間；6)紅寶石光：心輪；7)橘色光：太陽神經叢；8)粉紅色光：臍輪；9)紫水晶光：臍輪之下；10)薄荷綠光：骨盤中間；11)赤紅色光：根輪；12)黑色光：腳底六吋。

¹¹ 《光的課程》中文版附贈一張CD，自修者可以根據CD內容的引導，進行冥想練習。

¹² 英文版在 2000 年出版修訂版。中文版《光的課程》(2001)是根據修訂版本所翻譯出版。「光的課程」是由 16 個級次所構成，每一級次又包含 10 至 12 課。

尼·莫珍 (Antoinette Moltzan, 以下簡稱Toni)。Toni在其自傳 (1991) 中, 提及自己如何成為通靈人的際遇, 以及如何從 1971 年開始, 在一次次的通靈狀態下, 陸續接收到由「光的存有者」('light beings') 所傳達的訊息 (Moltzan 1991:7)。這些訊息最後在 1973 年匯整出版, 成為英文版《光的課程》一書。Toni於 1977 年開始在美國地區 (主要是德州) 介紹這套課程, 並逐漸吸引一批喜愛這套靈修活動的人士。

華裔杜恆芬 (以下簡稱其英文名 Vicki) 自述於 1983 年旅居美國期間, 在生命正處於「混亂與挫折」的情況下, 認識了 Toni, 並於隔年開始修習「光的課程」 (Moltzan 2002: 168-83)。Vicky 在美國修習「光的課程」第一與第二級次之後, 於 1986 年返回台灣。然後, 她以另外一年半的時間自修完成其餘級次的練習。在這段期間, Vicky 以口譯的方式, 介紹「光的課程」內容給幾位有興趣修習的友人, 於是開啓「光的課程」在台灣傳播的契機。

1993 年, Vicki決定把《光的課程》譯成中文, 這份工作持續了幾年的時間; 同時, 她還主持一個約 20 至 30 人規模的團體共修。這個團體透過Vicki的口頭翻譯, 研讀並練習「光的課程」(Moltzan 2002: 168-83)。在 1993 到 2000 年期間, 有好幾個「光的課程」共修團體陸續形成。這些團體是由這段期間成為「光的課程」教師的人自願義務主持。「光的課程」初級有四個級次, 中文版在 1996 年出版成冊, 書名就叫《光的課程》。四年後, 在 2000 年, 「光的課程」團體在臺北市舉行台灣第一次的正式發表會。在發表會上, Toni、譯者暨「光的課程」台灣地區發言人Vicki, 以及另外 10 位教師, 輪流上台做幾簡短演講, 當天約有 100 多位自由報名參加的人士出席¹³。這是台灣地區「光的課程」團體首次正式公開的集會活動。

「光的課程」在台灣並沒有設立正式的組織, 只有一個網路虛擬中心「光的課程資訊中心」¹⁴。這個虛擬中心由該團體的一位志工負責架設及管理。2003

---

¹³ 作者在現場的觀察。

¹⁴ <http://www.courseinlight.info/>。

年架設完成之後，成為光的課程教師與參與者之間的溝通管道。除了這個虛擬中心之外，台灣地區「光的課程」沒有成立會員體系、或是實體的中心或組織。此外，「光的課程」也沒有一套正式的教師訓練養成課程（Chen 2004 a, b）。¹⁵

自 1998 年以來，Toni 每年以《光的課程》作者的身份，受邀來台。在台灣期間，Toni 會在幾個與「光的課程」有網絡關係的新時代團體、組織或中心演講、主持相關工作坊，以及進行預約的私人解讀諮商（personal reading sessions）。自 2001 年起，「光的課程」開始從台灣地區傳播到香港及中國大陸。

至 2004 年初為止，台灣有 25 位「光的課程」教師與「光的課程資訊中心」定期聯繫，主持「光的課程」共修會。其中有 16 位教師在臺北地區，6 位在臺中，3 位在高雄。大部份的教師都是商業或專業人士。其中一位是退休人士。他們的年齡介於 30 至 50 歲之間。21 位是女性。此外，差不多有 200 至 325 位人士參與團體共修。¹⁶至於台灣地區有多少人修習過或是正在參與光的課程？若以中文版銷售量來估算，至 2003 年底為止，《光的課程》一書（初級課程）約有七千本銷售量，而當時甫出版的進階課程《行星課程》則約有 400 本的銷售量。

（二）奇蹟課程 (A Course in Miracle)

《奇蹟課程》¹⁷是新時代運動中相當著名的一本通靈文獻，原著一共三冊，約 1,200 頁的厚度。《奇蹟課程》的內容包含三個部份：本文、365 天的學員學習手冊，以及教師手冊。《奇蹟課程》強調，寬恕是人類最主要的療癒源頭；它提醒人們，一切都是幻相，唯有聖靈才能幫助他們認識到真正的實相。根據記載，《奇蹟課程》的作者海倫·舒曼（Helen Schucman），是紐約的哥倫比亞長老教會醫學中心（Columbia-Presbyterian Medical Centre）心理治療部門的一位心理學

---

¹⁵光的課程為什麼沒有教師訓練或認證的課程或體系，主因是Vicki排斥用組織化、商業化的方式進行推廣，其次是其對於「教師」的角色與定位之詮釋。

¹⁶ 這些數字是由負責架設「光的課程資訊中心」的報導人在當時所提供的。他指出，通常一個團體共修約有 8 至 13 人。目前該中心已把共修會在各地的分佈訊息，放到網站上。網站訊息顯示，至 2006 年 11 月止，全台灣一共有 30 個共修會，17 個在北部地區，4 個在台中地區，9 個在南部地區。與作者在 2004 年所收集及訪談得來的資料相比，顯示「光的課程」團體的確有逐年成長的趨勢。

¹⁷ 在本文中，指奇蹟課程為書籍時，用書名號《》表示，指其為活動或團體時，以上下引號「」表示。

家。海倫在 1965 年至 1972 年之間，在無數次通靈狀態下，寫出了《奇蹟課程》的本文訊息。這段期間，海倫在學界的督導，比爾·薛弗（Bill Thetford），則協助她，把這些通靈訊息以及海倫的筆記，用打字的方式記錄下來。他們的另一位同僚，肯尼斯·瓦尼克（Kenneth Wapnick），負責《奇蹟課程》本文的編輯工作（Kemp, 2004: 14-15）。《奇蹟課程》在 1975 由美國加州的心靈平安基金會（Foundation for Inner Peace, FIP）正式出版。「奇蹟課程」的另一個非營利組織是「奇蹟課程基金會」（Foundation for A Course in Miracles, FACIM），由瓦尼克及妻子葛羅莉亞·瓦尼克（Gloria Wapnick）在 1983 年所設立（Weiss, 1994: 200）。

心靈平安基金會一共出版了 13 國不同語言版本的《奇蹟課程》。《奇蹟課程》的中文版是在 1999 年出版，當時「奇蹟課程中文部」一併成立。¹⁸「奇蹟課程中文部」包括一個網路虛擬中心（稱為「奇蹟資訊中心」）、一位主要發言人、一位執行秘書（志工），以及讀書會團體。華裔吳巧玲（以下簡稱其筆名若水）¹⁹花了七年的時間，為心靈平安基金會翻譯《奇蹟課程》中文版。此外，她也是「奇蹟課程中文部」的主要發言人。

事實上，如同「光的課程資訊中心」，「奇蹟課程中文部」除了一個網路虛擬中心「奇蹟資訊中心」之外，在台灣並沒有任何正式組織或是會員體系。不過，不同於「光的課程資訊中心」由一位義工贊助並負責架設及維護，「奇蹟資訊中心」這個虛擬中心的架設經費是由心靈平安基金會所贊助。然而，這個虛擬中心的運作獨立於美國心靈平安基金會；自 1999 年成立以來，它一直是由一群在台灣地區的志工負責網站的運作與維護。

對台灣地區「奇蹟課程」讀書會團體而言，「奇蹟課程中文部」是一個溝通、傳遞或更新訊息的重要管道。此外，若水負責製作並發行每個月的電子月刊。至 2003 年底為止，有 1000 多人登記為網路中心的會員，並定期收到若水透過電子

---

¹⁸ 奇蹟課程的中文版及其網路中心雖然是在 1999 年才成立，但是「奇蹟課程」的思想最先是由人類潛能運動中的一個營利機構「心靈海國際研修訓練機構」之前身「奇蹟國際訓練機構」在約莫八〇年代末期引進台灣。

¹⁹ 若水是一位專業的譯者與作家，主修系統神學，同時具有豐富的佛學知識。

郵件傳遞的月刊。若水每年會造訪台灣一次或兩次，舉辦相關的演講或工作坊。「奇蹟課程」也從台灣傳佈到香港、中國大陸及馬來西亞。

「奇蹟課程」的主要活動是讀書會的形式。至 2006 年五月為止，在美國心靈平安基金會的網站上，大約有二千個團體登記為奇蹟課程讀書會，這些讀書會遍佈世界各國。同一年，在台灣的「奇蹟資訊中心」，約有 19 個讀書會登記為奇蹟課程讀書會²⁰。在這些讀書會中，有一些團體同時也研讀由若水所推薦的靈修書籍。此外，在馬來西亞地區有四個讀書會也登記加入「奇蹟資訊中心」，成為「奇蹟課程中文部」網絡的一部份。至 2003 年底為止，奇蹟課程中文版約有 4000 本的銷售量。

(三) 中華新時代協會 (Chinese New Age Society)

「中華新時代協會」是台灣新時代運動中第一個正式組織，由當時的第一任會長王季慶女士所創立。中華新時代協會不但使用「新時代」(New Age) 一詞作為協會的名稱，而且也言明其設立宗旨就是「肯定生命、珍惜環境、促使社會邁向心靈普遍開啓與提昇的新時代。」²¹中華新時代協會所定義的「新時代」是西洋占星學所稱的「寶瓶座時代」。協會的前身是 1999 年登記成立的新時代讀書會；兩年之後，在 2001 年，它正式更名為中華新時代協會，並且發行雙月刊《神話》。

中華新時代協會推崇賽斯 (Seth) 的思想，其主要信念是「你創造你的實相」(You create your own reality.)。賽斯據稱是由美國詩人兼科學小說作家珍·羅伯茲 (Jane Roberts, 1929-1984) 在通靈狀態下所接觸到的一個「能量實體」(energy essence personality)。羅伯茲在 1963 年第一次接收到賽斯訊息，接著在 10 年間經歷了 900 多次的通靈。這些通靈記錄下來的內容，最後集結成為賽斯資料 (王季慶 1999:14)。賽斯資料隨著羅伯茲自己寫作關於賽斯的書籍而跟著在美國出版，被圈內人視為當代最不受爭議的通靈經典 (Hanegraaff 1998: 37)。王季慶在

---

²⁰ 由於讀書會的成立與解散沒有固定的時間表，因此網站上登記的讀書會數目也是隨時變動的。

²¹ 見中華新時代協會網站 <http://www.cnas.org.tw/index.asp?module=OrgIntro&op=Memo2>

台灣推廣新時代思想，一開始主要的方式是寫書及翻譯英文書籍。²²由於她特別推崇賽斯，因此除了有系統地翻譯出版賽斯資料之外，也寫了一本介紹這位「高靈」的入門書籍（《賽斯讓你成為命運的創造者》）；她對賽斯資料的詮釋以及相關的活動，統稱為「賽斯心法」。由於在美國地區並沒有任何關於推廣賽斯的正式組織或讀書會團體，因此，台灣的中華新時代協會或許是全世界第一個關於賽斯的新時代組織——雖然這個思想是美國的「產物」。

2004年時，中華新時代協會有四個新時代中心。台北市內湖的新時代中心是最早設立的總會²³；其他三個中心分別位於臺北縣新莊、台中地區以及高雄地區。中心的主要活動包括讀書會、治療團體、新時代相關課程、工作坊，以及個別諮商／治療等。現任會長許添盛是一位正式受過醫學教育與訓練的執業醫師，專長領域是在癌症與精神科。他接任中華新時代協會理事長之後，繼續推廣賽斯思想，並且強調治療的主題。許添盛已經出版十本以上的書籍以及演講CD；他的著作多是以身心靈健康為主題，其中有些是教導讀者如何運用賽斯的觀念來處理情緒與身體問題。除了著書之外，他也接受媒體邀請，出席談話性質的節目、或是寫作報紙專欄文章。他的著作、演講以及帶領的癌症病友讀書會等，除了新時代人士之外，也能夠吸引一般大眾。

在中華新時代協會 2003 年會手冊中，一共有 96 人登記為中華新時代協會會員。不過，這些新時代中心是對大眾開放的，它所舉辦的活動並不是針對會員，而且事實上參加活動的人大部份是非會員。²⁴中華新時代協會活動以非會員為主的這種情況，也符合流動觀點下的社會運動特色。²⁵

---

²² 她所策劃的方智出版社的新時代系列，吸引了許多後來加入台灣新時代運動的人士。

²³ 根據 2007 年 10 月份新時協會的官方網站資料顯示，原來在內湖的總會，目前已經遷移到台北市大同區。此外，中華新時代協會的中心或分會已經擴充成為 13 個，分布在台北市、板橋、新莊、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮，以及香港、大陸深圳、洛杉磯等地。

²⁴ 2002 年與該協會秘書的訪談。

²⁵ 當我們持流動觀點來看社會運動時，比較不受一般社會運動組織的範圍所局限，更能分析運動與較大社會脈絡的變動之間的關係，因為它持開放的態度去看運動的結果，去看它如何影響大眾，包括參與者、會員，以及非參與者與非會員等。（Gusfield, 1981: 323）

在了解光的課程、奇蹟課程與中華新時代協會，這三個新時代團體在台灣的历史發展之後，下一節我將分別說明它們往海外的發展始末，以及歸納並分析其全球化特色。

四、平行的全球在地化（Parallel Glocalization）

（一）台灣新時代運動的海外發展

1. 光的課程

自從《光的課程》中譯本在台灣正式出版之後，在譯者暨發言人Vicki的安排下，《光的課程》作者Toni每年都造訪台灣至少一次以上。此外，「光的課程」也從台灣傳播到海外地區，如香港、日本以及中國大陸，而且是由台灣幾位光的課程教師，各自透過其私人網絡關係，進行傳播。就這一點而言，「光的課程」在海外不同地區的傳佈過程，是一種平行發展的現象。一位來自台灣中部的教師，自2003年起，每年定期到日本去帶領當地一個華人團體的共修會。此外，由於另外一位教師自願把《光的課程》一書翻譯成日文，也使它有潛力在日本地區發展起來。「光的課程」在香港地區的發展，源於2000年六月，由台灣一位莫女士引介。莫女士是「光的課程」第一代教師，同時也是另外兩個新時代組織的創辦人。²⁶她在2000年受邀，定期到香港去主持一個「光的課程」的共修會，持續一整年的時間。一年之後，莫女士鼓勵該團體的成員自行組織他們在香港的「光的課程」共修。目前香港已經有光的課程活動。

「光的課程」在中國大陸的發展始於2002年，在當地一個新時代網站（「中華新時代網」）負責人小辛（化名）²⁷的安排之下，進入中國。小辛致力於在中國大陸地區推廣新時代思想。然而，這個網站在2005年二月時曾一度遭中國政府強制關閉。不久之後，小辛又架設了一個新的網站，並且在新網站上增設一個網友互動的「新時代論壇」。新網站的次網頁上，新增了一些法規陳述。其中一

---

²⁶ 喜馬拉雅生活空間以及台灣靈氣文化研究協會。

²⁷ 考量中華人民共和國政府對於其人民的宗教信仰或言論自由仍有所控制，基於研究倫理的考量，我在文中不公開當事人全名。

條陳述聲明，這個網站遵守中華人民共和國的相關法律²⁸。但是在 2006 年一月，「新時代論壇」再次改版，同時改名為「心靈成長論壇」²⁹。由此可見，新時代運動在中國大陸的發展，似乎無法像台灣地區一樣穩定的發展，現階段似乎只能侷限在一些私人的小團體當中進行。

「光的課程」在台灣的發展是不是「美國化」的展現呢？以下幾點理由足以推翻美國化的論點。首先，「光的課程」進入台灣，並非作者／通靈者 Toni 所推動或是有計劃的推廣，而是緣於一批台灣人已經接受這個課程的理念，並且主動傳佈。換言之，這是一種介於光的課程第一批參與者之間的志同道合（affinity）。

「光的課程」訊息一開始是在作為中介者（mediator）的譯者個人的私人網絡間流傳。其次，「光的課程」中文相關資料顯示，它已經根據本地文化環境而有所調整。

例如，《光的課程》中文版的翻譯雖忠於原文，但是隨書所附贈的冥想引導 CD 內容與 CD 數量，實不同於原文版《光的課程》的 CD。中文版的冥想引導 CD，部份用字遣辭如「十方賢聖」、「諸佛菩薩」、「一切唯心、萬法唯識」等，已有華人文化的影響。在 CD 數量上，美國《光的課程》初級是一本書隨附 24 片冥想 CD（初級一共有 24 課），中文版則是隨書附加一片 CD。負責錄製中文版 CD 暨《光的課程》譯者 Vicki，為此表示：

美國的 Toni 她出了一套呢（CD），是每一課每一課，不斷的重覆在教導。……台灣這裡呢，第一，這樣的 CD 製作起來，成本太高。第二個，我們中國人是不會這樣乖乖的……每天去一課一課去聽什麼，這是我認為。

……後來我想一個辦法就是說，只教大家靜坐次第。……那 CD 並不是

²⁸ 原網址<http://www.newage.net.cn/forum/ztsc.asp>。

²⁹ 原網站的負責人小辛，在目前這個新論壇上，只是登記為其中一個討論區的版主。此外，新網站仍然在其中一個網頁（論壇註冊區）上載明「不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益，不得利用本站制作、复制和传播下列信息（請參考<http://www.xlcz.com/bbs/reg.asp>）」等訊息。可見新時代的論壇或相關活動在現階段的發展，由於中華人民共和國政府的言論控制，仍有所局限。

說，你們要靜坐就要聽我的 CD。我只是在告訴你們說，一個示範，這個靜坐次第是這樣的，你習慣了，把 CD 丟掉。因為這個，meditation 是非常個人的。(13/10/03)

此外，即使是原著或強調忠於原著的中文版《光的課程》，內容也並沒有特別反映出，如Hanegraaff所說的民主價值以及宗教自由等「美國化」的意識型態。作為一本通靈文獻，我們可以從《光的課程》內容中，看到它收錄了不同靈修傳統與神秘主義的思想，如基督宗教、印度教、瑜珈體系，以及占星學等。這些訊息已超出通靈者Toni本人的學識訓練與文化背景。³⁰

2. 奇蹟課程中文部

「奇蹟課程中文部」是台灣新時代運動中近年來持續成長發展的團體之一。如前所述，它是一個虛擬中心，不是正式的實體組織。雖然《奇蹟課程》一書中文版忠於原著，而且是在美國的心靈平安基金會安排下出版，中文部（網站）的架設費也是由該基金會所贊助。然而，整個中文部（網站）的運作及台灣地區的相關活動，實獨立於美國的心靈平安基金會。

翻譯《奇蹟課程》暨扮演「奇蹟課程中文部」發言人的若水，在教導及推動「奇蹟課程」訊息在海內外華人地區的發展上，扮演了一個非常重要的角色。在幾位志願工作者的協助下，若水負責每個月定期更新中文部網站的訊息，以及組織網站內幾個固定專欄。此外，若水每年定期返臺一至兩次，主持年度工作坊或其他相關活動。

作者在訪談奇蹟課程的若干讀書會負責人時發現，香港地區在 2000 年時曾經有過「奇蹟課程」的讀書會團體，不過只維持一小段時間。在中國大陸地區，最早是由一位從台灣移居的企業界人士，把「奇蹟課程」介紹給移居當地的台灣人。這位企業界人士在台灣期間，並沒有加入任何一個奇蹟讀書會，而是在參與人類潛能運動（Human Potential Movement, HPM）的活動過程中，得知有《奇蹟

---

³⁰ 現年已超過 70 歲的Toni，在其自傳(1991)以及《光的課程》中文版公開發表會當中，敘述自己的通靈始末。Toni生長於傳統的基督教家庭。成年結婚之後，一直是一位家庭主婦，沒有接觸或認識其他文化的管道。

課程》一書。不過，除了大陸地區的台灣人之外，奇蹟課程也在大陸人士之間流傳³¹。

如同「光的課程」，「奇蹟課程」也是經由「中華新時代網」小辛的安排，於2002年在新時代網的聚會中，被介紹給大陸地區人士。參加這個聚會的新時代人士，彼此都是因為透過「中華新時代網」而認識的。在這個聚會中，台灣新時代運動的幾位主要推動者都受邀出席並且演講。2003年，若水在台灣「奇蹟課程」工作坊之後，到上海舉行了中國大陸第一個「奇蹟課程」的年度工作坊。這個活動約有20多位人士參加，分別來自於上海、廣東深圳、浙江杭州等地。

「奇蹟課程」在馬來西亞地區的出現，是一群當地的華人把它從台灣引進的。這些人是馬來西亞的社會工作人員，為了學習台灣的經驗，在2002年到台灣拜訪一些社會工作機構。在行程中，她們得知有若水主持的「奇蹟課程」工作坊，因而對這個課程產生興趣。他們回到馬來西亞之後，便邀請若水到吉隆坡訪問演講。

在訪談中，若水認為，把「奇蹟課程」的訊息及中心思想傳佈到中國或馬來西亞，最好的方式，並非透過她個人的親自講授，而是透過「奇蹟課程中文部」的網站來提供訊息：

他們（馬來西亞的團體）是很熱心，很需要。可是問題就是，我的時間上有限，對不對？……所以以後的事情我可能會比較偏向網站方面的，提供一些資料，尤其是中國大陸。（16/10/03）

至於網站的內容與發展過程，若水也提到了在地化的需要：

剛開始的時候（1999年），就是介紹一些（奇蹟課程）基本思想，因為這個對我們來說還算方便，因為在國外已經二、三十年了，對不對，那資料可多了。後來的話就是根據一些跟台灣讀者的互動，我們答覆問題，一些活動啦，就比較是說，本土化。那我自己的背景就是，在佛教

---

³¹ 若水在2003年接受訪談時提到，2002及2003年，分別有大陸出版社與她洽談出版簡體版本的可能性。這些出版社發現，《奇蹟課程》在大陸地區有市場，但是他們也擔心《奇蹟課程》的書名會「惹麻煩」，所以簡體版正式出版一事，當時尚未定案。

啊、教會裡面混了很久的，所以我滿能答覆一些問題。所以，就是，我想還是靠網站聯繫比較多。(16/10/03)

由此可知，「奇蹟課程」在台灣以及海外地區的發展，網路扮演相當重要的角色。一方面是因為發言人受限於個人的經費，無法時常造訪台灣、馬來西亞、中國大陸等地區；另一方面，網際網路打破了時間與空間的限制，人們不受限於居住地區，得以隨時透過網路獲取相關訊息。此外，透過與研讀《奇蹟課程》的各地網友的互動(問答方式)，若水運用其豐富的佛學及神學訓練背景，詮釋「奇蹟課程」的思想，讓它更能融入華人的文化思想當中。由此可知，「奇蹟課程」雖然來自美國，但是與「光的課程」一樣，在進入台灣及其他華人地區之後，仍然考慮當地參與者的文化屬性與需求，在活動方式或思想詮釋上，有適度的調整。

3. 中華新時代協會

中華新時代協會雖然是由台灣新時代運動的先驅王季慶一手推動、成立，但是在協會的發展上，由於她排斥組織化與商業化的傾向，在1999年至2004年擔任理事長期間，協會的活動主要是以讀書會為主，而且並不主動積極地進行拓展或推廣：

我對 commercial 這個東西比較就是不喜歡的，比如說這個.....傳銷啊，這種觀念，這種東西我都不覺得是很值得去贊成它的。很多人就說，那你這樣的話，就都沒有推廣了，不要組織，那你就是走 individualistic。.....這個東西好，那你要來吃，歡迎啊！你不要吃，那是你的責任不是我的責任。每個人為他自己負責，不是說，喔，我沒有去把這個我認為很好的東西(New Age)去.....施給每個人，就是我錯了。我做這個事情(指成立中華新時代協會及策劃新時代系列叢書)，那你要不要吃？你想不想過得快樂？是你的事啊！(08/01/04)

訪談中，王季慶並且提到，在她任會長期間，對外(包括海外地區)的演講邀請，除了少數一兩場之外，大部份她都是婉拒，或是請許添盛代勞：

可能是跟我的個性比較(不合).....(笑)，我並不是說，出去宣傳是

不好的，可是，我自己是不會想。個人有個人要做的、要扮演的東西啦。

那我覺得我要扮演的其實不是那個（主動推廣宣傳）。（08/01/04）

2003 年底，許添盛接任第二任會長，對於組織運作的策略方面，他與王季慶有不同的領導風格。他認為：

基本上，以前這個（新時代）中心比較像是一個百貨公司，它只提供一個空間，水電燈光，讓大家去發展。可是，我會希望這幾個中心它有主動推廣的功能。我希望把這四個中心都變成有主動推廣的功能，而不是開一間百貨公司，讓各家廠商都來。那主動推廣在我目前的規劃裡面，就是主動推廣賽斯跟身心靈健康，那其他課程我不會主動推廣，但是我會提供主動連結啦，或是，讓他們也許開始認識賽斯。但是，談到中心的功能，主動推廣這一部份是很重要的。那這個功能是過去所沒有的。

（15/01/04）

許添盛一共出版了 10 本以上以身心治療為主題的書籍，以及一系列的演講 CD。在接受作者訪談的過程中，對於賽斯以及他的醫療專業之間的關係，他有如下的解釋：

大概我跟所有醫生不一樣的就是，我的根本思想是來自賽斯，那醫學是其次。所以其實我主要的身份應該是一個身心靈的研究者，那醫學是方便法門。藉由醫生這樣一個身份，藉由賽斯思想來幫助人……更勝一個醫生啦。（15/01/04）

前面提到，許添盛的著作與演講（經常以其在醫界資歷或臺北地區某縣立醫院醫師的身份主講）所吸引的讀者或聽眾，往往不只是新時代運動人士，還包括了更多的一般大眾。至 2005 年為止，台灣地區一共出版了 15 本的賽斯系列中文翻譯書籍，加上兩本分別由王季慶與許添盛所撰寫的介紹賽斯思想的書籍。而中華新時代協會推廣的賽斯思想，透過王季慶與許添盛的私人網絡關係，也傳佈到香港、中國大陸、美國以及加拿大等地。

然而，就如同前述「光的課程」與「奇蹟課程」的情況一樣，小辛也邀請王

季慶及中華新時代協會的幾位會員，參加 2002 年在大陸的「中華新時代網」的聚會。那也是在中國地區首次以公開的方式（雖然仍屬私人聚會[網聚]性質）引介賽斯思想。同一年，王季慶把所有邀請她到其他海外地區，如美國、加拿大等地演講的訊息，轉介給許添盛。不過，在此之前，許添盛已經定期每年各造訪一次美國及加拿大，在華人社群內進行演講。加拿大方面，這項邀請最早來自於他的一位癌症病人，這位病患於 2002 年在當地組織了一個讀書會。許添盛當時受邀到加拿大溫哥華去主持這個讀書會團體，並且進行了幾場演講。之後，這樣的出國訪問演講，變成一個固定的行程。到美國的訪問演講，則是源於在洛杉磯一些華人的邀請，他們想在當地推廣賽斯的思想，並且希望向許添盛學習。至於香港地區，許添盛自 2002 年起就固定每個月造訪一次。他在香港主持一個賽斯讀書會，以及一個治療團體，也接受個別諮詢的預約。³²許添盛把在台灣以及海外地區所有研讀賽斯的團體統稱為「賽斯學派」，相關的訓練課程則稱為「賽斯學苑」。

許添盛 2002 年開始到中國大陸珠海的訪問演講，是他的一位學生提出的邀請。這位學生以人力訓練的名義，邀請許添盛到他所經營的企業，對一千多位員工進行演講。這些員工來自於中國大陸各地。這次的演講經驗，對許添盛個人在兩岸關係的見解方面，有著重要的影響：

我那時候有一個想法就是說，如果兩岸要有一個真正的和平，它的真正解決之道在於提升人存在的素質。OK，那我到那邊（中國）去，我把很好的觀念，人跟人之間的合作，人性的美好部份喚醒。我覺得我真正在做和平的努力。(15/01/04)

中華新時代協會所推廣的賽斯思想及相關書籍雖然是來自於美國，但是作者先前提過，在美國或世界其他地區，並沒有任何新時代組織或讀書會，像中華新時代協會這樣明確的推廣賽斯思想。此外，中華新時代協會推廣賽斯思想所採取的活動形式，以及王、許兩人的著書詮釋，已經超越了賽斯資料本身。台灣中華

---

³²訪談當事人。許添盛近期在香港的演講，也請參見香港塔羅中心<http://www.tarot.com.hk/tchi/>。

新時代協會的「賽斯學派」，可以說是世界上唯一有系統推廣賽斯的團體，也是王季慶與許添盛兩人的一種創新發明。

(二)「平行的全球在地化」

我們從以上「光的課程」、「奇蹟課程」、「中華新時代協會」三個新時代團體的海外發展情形，可以看出，三個團體有類似的全球化過程與在地化方式。首先，這三個團體所推廣的新時代思想都是源自於美國，但是在進入台灣之後，為了適應本地的文化脈絡，在形式、活動方式或思想詮釋方面，都有不同程度的調整或是創新。在「光的課程」方面，表現在中文冥想 CD 的數量與部份內容詞語的在地化。在「奇蹟課程」方面，表現在若水與課程讀者之間的互動問答內容與活動方式。在「中華新時代協會」方面，則是王、許兩人對賽斯的詮釋與推廣方式。

其次，這三個團體的發言人的個人網絡關係，在海外發展的過程中，扮演重要的角色，包括往中國大陸、香港、馬來西亞、日本、美國、加拿大等地區華人社群的傳佈。而且，這三個團體的全球化過程是平行發展的，換言之，雖然每個團體有其往海外地區擴展、連結、發展的軌跡，但是其傳播的方式、時間點，以及傳播者各自的私人網絡關係，卻有著不謀而合的連結或途徑。

最後一點要指出的是，網際網路的傳播與溝通，讓這三個團體得以把其推廣的思想與活動擴展到台灣之外的世界其他地區，尤其是華人社群。除了「光的課」與「奇蹟課程」的組織都是網路虛擬中心之外，「中華新時代協會」也擁有一個經過設計的官方網站。而且，從資源動員以及網絡傳播的角度來看，「中華新時代協會」的網站比它的實體中心，有著更豐富的資訊以及影響力。新時代團體此種重視並依賴網路虛擬空間的情況，實有利於新時代靈性觀的全球傳播。值得注意的是，中國大陸地區，如「中華新時代網」的例子，就是先透過網路而接觸到台灣的新時代運動，之後才與實體的組織單位及相關人士建立關係。

西方研究新時代的學者們如 Hanegraaff 與 Frisk 指出，當代新興靈修活動如新時代的「全球化」，本質上就是「西方化」(Westernization)或「美國化」(Americanization)的縮影。但是，此種簡單的西方化或美國化概念，其實無法幫

助我們詮釋或深入理解台灣新時代現象的全球化意義。因此，透過上述對台灣新時代運動中三個團體的分析，作者建議使用「平行的全球在地化」(Parallel Glocalization)一詞來代表台灣新時代團體的全球化過程。「光的課程」、「奇蹟課程」、「中華新時代協會」三個團體，在台灣的發展是一種全球在地化的過程，亦即，不管是思想、研讀的資料或是活動方式，在進入台灣之後，都有了適度的調整，目的在於更能符合當地（台灣地區）的文化。而它們往海外地區的傳佈，在網絡關係、時間點與地區等，都是平行發展的。總之，台灣新時代運動的全球化，並非單向、直線或有時間先後順序的點對點傳播。台灣新時代團體的全球化發展，是一種偶然的(contingent)、同時發生而且平行發展的過程。

五、 結語

本文考察台灣三個新時代團體（光的課程、奇蹟課程、中華新時代協會）的全球化現象，分析它們從美國進入台灣之後，如何同時往海外其他地區發展的過程，以及這個現象所蘊含的意義。

首先，光的課程、奇蹟課程、中華新時代協會三個團體所推廣的思想或靈修活動，雖然都是來自於美國，但是它們自一九八〇年代中期在台灣開始發展之後，即逐步在地化。在形式、活動方式或思想詮釋上，這三個團體為了適應本地的文化，都有不同程度的調整或創新。

其次，這三個團體都是在 2000 年之後開始從台灣往海外地區發展，特別是在華人社群內。這些海外地區包括了香港、中國大陸、日本、馬來西亞、加拿大、美國等地。光的課程與奇蹟課程都是在 2000 年傳播到香港地區，中華新時代協會則是 2002 年。值得注意的是，這三個團體是不約而同的透過同一個媒介(中華新時代網)，在同一年（2002 年）進入大陸地區。而這三個團體發言人的私人網絡關係，在海外發展上，提供鋪路的管道。

網際網路的傳播與溝通，對於這三個團體的全球化發展，也具有關鍵的影響。光的課程與奇蹟課程的虛擬中心，以及中華新時代協會的官方網站，打破了

地理空間的限制，得以讓海外華人社群的參與者隨時擷取資訊或保持聯繫，有利於新時代靈性觀的全球傳播。

西方學者對於新時代（運動）的全球化現象，基本上認為是一種西方化或美國化的展現，如 Frisk 與 Hanegraaff 的論述。本文則以台灣新時代運動的經驗研究為例，說明西方化或美國化的概念並不足以解釋新時代的全球化意義。同時，作者建議以「平行的全球在地化」概念，來描繪台灣新時代運動中三個代表團體（光的課程、奇蹟課程、中華新時代協會）的全球化過程。這個概念強調的重點在於，台灣新時代團體的全球化發展，並非單向、直線或有時間先後順序的點對點傳播，卻是一種偶然、同時而且平行發展的過程。

參考書目

- 王季慶，1999，《賽斯讓你成爲命運的創造者》。台北：方智出版社。
- 陳淑娟，2007，〈靈性非宗教、轉化非救贖：對台灣新時代靈性觀的社會學考察〉。
《台灣宗教研究》6 (1): 57-112。
- 陳淑娟，1996，〈宗教建構世界秩序的可能性：以國際創價學會爲例〉。《思與言》
34(2): 67-108。
- Moltzan, Antoinette，2004，《光的課程行星 1.2.3》（杜恆芬、楊洋譯）。台北：根源文化。
- ，2002，《向光打開》（杜恆芬編譯）。台北：根源文化。
- ，2000，《光的課程》（杜恆芬、楊洋譯）。台北：根源文化。
- Beyer, Peter. 2006. *Religions in Global Society*. New York: Routledge.
- Chen, Shu-Chuan, 2006, *Getting Healed from a Globalised Age: A Study of the New Age Movement in Taiwan*. Unpublished PhD thesis, the University of Warwick, Coventry, UK.
- , 2004a. “Beyond Expert Knowledge? New Spirituality and Self-Healing Phenomena in Late Modernity: A Case Study of A New Age Group in Taiwan- The Course in Light.” Paper presented at the 50th BASR(British Association for the Study of Religions) Conference. Harries Manchester College, Oxford University, UK, September 13-16.
- , 2004b. “Self-Healing in a Spiritual Milieu in Contemporary Taiwan- The Case of The New Age Group, The ‘Course in Light’.” Paper presented at the 18th IAHA(International Association of Historians of Asia) Conference. Academia Sinica, Taipei, Taiwan, December 6-10.
- Chen, Shu-Chuan & Beckford, James, 2007, “Parallel Glocalization: the New Age in Taiwan.” Paper presented at the 69th ASR(Association for the Study of Religion) Annual Meeting, New York City, USA, August 10-12.
- Clarke, Peter. 2006. “The New Age Movement: alternative or mainstream?” in *New Religions in Global Perspective*. London: Routledge.

- Frisk, Liselotte. 2001. "Globalisation or Westernization? New Age as a Contemporary Transnational Culture." Pp. 31-41 in *New Age Religion and Globalization*, edited by Mikael Rothstein: Aarhus University Press.
- Giddens, Anthony. 1990. *The Consequences of Modernity*. Oxford: Polity Press.
- Gusfield, Joseph R. 1981. "Social Movements and Social Change: perspectives of Linearity and Fluidity." *Research in Social Movements, Conflict and Change* 4:317-339.
- Inoue, Nobutaka. 1996. "The Information Age and the Globalization of Religion." Pp. 80-96 in *Globalization and Indigenous Culture*, edited by Nobutaka Inoue. Tokyo: Kokugakuin University.
- Introvigne, Massimo. 2001. "After the New Age: Is There a Next Age?" Pp. 58-69 in *New Age Religion and Globalization*, edited by Mikael Rothstein: Aarhus University Press.
- Hanegraaff, Wouter J. 2001. "Prospects for the Globalization of New Age: Spiritual Imperialism Versus Cultural Diversity." Pp. 15-30 in *New Age Religion and Globalization*, edited by Mikael Rothstein. Aarhus University Press.
- , 1998. *New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought*. New York: State University of New York Press.
- Kemp, Daren. 2004. *New Age: a Guide*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
- Melton, J. Gordon. 1998. "The Future of the New Age Movement". Pp. 133-49 in Eileen Barker and Margit Warburg (eds.), *New Religions and New Religiosity*. Aarhus: Aarhus University Press.
- Moltzan, Antoinette. 1991. *Open to Light*. Dallas.
- . 2001(1973). *A Course in Light: A Spiritual Path for Enlightenment*. AZ Reality Publishers.
- Osterhammel, Jürgen & Peterson, Niels. 2005. *Globalization: a short history*. Princeton: Princeton University Press.

Robertson, Roland. 1991. "Globalisation, Modernization, and Postmodernization: the Ambiguous Position of Religion." Pp. 281-291 in *Religion and Global Order*. New York: Paragon House Publishers.

———. 1992. *Globalization*. London: SAGE.

———. 1997. "Comments on the "Global Triad" and "Globalisation"." Pp. 217-225 in *Globalisation and Indigenous Culture*, edited by INOUE Nobutaka. Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University.

Weiss, Arnold S. 1994. "A New Religious Movement and Spiritual Healing Psychology Based on A Course in Miracles." Pp. 197-215 in *Religion and the Social Order, Volume 4*: JAI Press Inc.