

沒說出口的我愛你： 電影《為巴比祈禱》中的基督教世界同性戀議題

一、前言

同性戀愛在人類歷史上，究竟走了多長的一段路？早在公元前近一萬年的社會，就已有刻劃兩男性行為的岩畫出現；前七世紀的古希臘，更發現了許多建立同性戀愛關係的社會現象。在中國，早在春秋時期就已出現男子同性間的情慾，而明清時期更是被稱為「同志的黃金年代」¹，可見不論在東方或西方，同性戀的文化可說是淵遠流長。然而，同性戀的情慾關係，在許多傳統社會中不盡受到認可，更使得同性戀者們必須躲躲藏藏，逃避自我。直到近代如龍捲風席捲而來的自由戀愛風氣，加以社會思想的轉趨開放、「性傾向」概念的產生等，那些愛著與自己同性別者的人們，終於抓緊了這個契機，一個個鼓起勇氣，走向鎂光燈下，不再隱藏真實的自己。

然而，許多為舊有價值觀束縛的人仍如走倒退路般，再次將「異性方為門當戶對」的迂腐眼光套向與生擁有不同傾向的人們，使得自由戀愛的光芒下出現了陰影，造就了自由下的「不自由」，人們被迫選擇了異性戀的價值觀；又當今異性戀族群人數遠大於同性戀族群人數，「異性戀霸權」現象於焉產生，並如同抵在腦袋瓜上的槍枝一般時時壓迫著同性戀族群們。即使思想漸趨開放，傳統觀念與個人偏見仍使許多人帶著有色眼光看向同性戀族群，使其在生活的每個角落，都暴露在直接或潛在的壓力與傷害。

而同志議題並不能被視為一種「少數案例」：事實上，我們的生活週遭，甚至是我們的親朋好友中，都很有可能會出現同志族群。根據中研院 2018 年對五千名以上的受訪者進行之《台灣青少年成長歷程研究》顯示，自我認同為同性戀者佔百分之五，而雙性戀者佔百分之十。²這代表著什麼？在每個你可能去的場合，甚至是你的朋友圈中，出現同志族群的比例平均可能高達 15%！這數據看似浮濫誇張，但請不要忘記，在現實眼光壓迫之下，敢於講出與別人不同是一件相當不簡單的事情！

在高中時期認識的朋友就有六個屬於同志族群，而其中一個跟我最要好的人曾告訴我他自認是一位雙性戀者。他敢於面對自己的性傾向，並帶著這份獨特在生活中做自己；但這份獨特也讓他在不少人口中像是一個「怪胎」般，成為三五陌生人茶餘飯後說笑的話題，而至今他也無法告知生育他的父母他這份與生俱來的獨特，只因為這份獨特在更多的時候，被視為一種「不應該」。我十分欣賞他在這一路上走來仍舊勇敢的活出自己該有的樣子，能在每天繁重課業壓迫下仍能擠出一抹微笑；而我能夠做的，就是在這次研究中，更加了解、並嘗試進入同志的世界中。我希望能夠藉由這篇文章，從「基督教同性戀經歷了什麼」的問題出發，走進他們的世界，看一遍他們的人生歷程路上的風景。藉由這篇文章，相信能夠喚起對於同志議題的深入關注，了解他們的切身經歷，並能夠在進行批判之前，先有一份瞭解與同理心。

¹ 浩宇孤鳴，〈「同志」的黃金年代：明清時期，中國社會男風泛濫〉，《每日頭條》，網址：<https://reurl.cc/j89W3Z>，最後瀏覽日期：2021 年 7 月 2 日。

² 中央研究院，《台灣青少年成長歷程研究》，網址：https://srda.sinica.edu.tw/browsingbydatatype_result.php?category=surveymethod&type=2&csid=1&fbclid=IwAR2Qt_pMC4FJnxrdfRfVfInvcFxeHAF50u4LkhdZR9sdlg8no7Rhd2Iq1ls，最後瀏覽日期：2021 年 5 月 19 日。

而本次研究希望從 2009 年上映的電影《為巴比祈禱》開始進行。《為巴比祈禱》³描述著一位名為巴比的青少年，在成長的歷程中發現了自己與其他男人不同、喜歡著同樣是男人的性傾向。然而生活在傳統且虔誠的基督教家庭中，巴比的家人對於同志的觀感始終不佳，時而有許多鋒利的言詞，批評同性之間的感情是一種「污穢、使人下地獄的罪惡」，使得巴比持續地活在自我與道德夾擊的壓力之下。得知此事後的母親，一開始無法接受，並對於同性戀展現出不減的厭惡，甚至沒有阻止牧師在巴比的告別式上批評巴比是一位「罪人」；她更到同志教會與牧師爭辯，認為同性感情不該被認同。但在參與 PFLAG 同志親友聚會後，對於同志有了多一份的了解，也開始改變了對同志的看法，並在電視機前為廣大同志族群發聲，成為了同志運動的一員。

此故事是由真實事件改編而來，在反映真實基督徒對於同志議題上比起其他素材多了一份力度。至於基督教值得探討之處，乃因基督教為一從根本教義上對於同志議題表現出不支持的信仰，也因此基督教對於同志的反對比起一般大眾對其的抗拒，多了一些可從文本上探討之基礎與根據。此外，基督教至今已有衍生出不少偏向同志族群的經文釋義與教會分枝，卻同時也是反同方人力的主要來源，而在基督教中能有兩派分庭抗禮，也是值得我們探討的一個現象。希望在本文中，能夠分別從巴比與母親兩者的角度出發，去各自探討挺同與反同的原因，並分析其行為的合理性與所帶來的影響等，使讀者能將這些真實發生過的事件以理性的角度出發並思考，也會在各個階段帶入相關的研究與個案，佐證巴比的經歷並非特例，更是我們應該正視的問題。此外，希望在探討不同場景的事件發生之時，我們也能審視這些事件的合理性與其所帶來的反思效果。

二、巴比的悲劇：從試探到絕望

身處傳統且封閉保守的基督教世界中，不難發現巴比的尷尬地位——在亟需自我認同的青少年時期，他的自我認同和社會期待發生了衝突，而連家庭都並未給予支持，因此無法避免地釀成了巴比離世的悲劇。當一直都察覺到自己和別人不一樣的巴比，終於鼓起勇氣面對自己的不一樣，向家人出櫃後，家人的負面回饋更是將原本家庭生活融洽的巴比逼向絕路，而為了再度親近家人，巴比竭盡全力嘗試了各種方法，試圖轉變自己的性傾向，不論是參與心理醫生的療程、上教會，或是聽從醫生的話和父親與哥哥去山上爬山、露營等活動，巴比都十分努力想要說服自己其實不喜歡男生。只是無論如何，巴比的努力都沒有奏效，反而更讓他確信他不是「變成」同性戀，而是與生俱來的。無法接受這結果的母親，對於巴比吐出惡毒言語，更將巴比趕出了家門。隨後巴比遇見了大衛，並墜入愛河，展開一段感情。只可惜當巴比將此事告知母親，希望得到認可時，卻只得到相同負面惡毒的話語；更不幸的是，當他尋求大衛安慰時，他竟發現大衛已經出軌，和其他男人勾搭在一起。親情、愛情兩失利，又受到社會異樣眼光壓迫的巴比，終究無法承受這龐大壓力，於是選擇結束了他的生命。一直都是家人眼中的完美孩子，如今只因戀愛對象的歧異，卻演變出如此悲劇，更顯現巴比的無辜與不得已。

巴比一生依照其心境轉折，可以分成以下三個階段：「逃避自我期」、「改變自我期」與「認同崩解期」。

（一）逃避

³ 電影 *Prayers For Bobby* 譯名。

「逃避自我期」介於一開始到其出櫃的這段時間。電影起初，有著不少巴比與他的女友快樂互動的畫面，而許多特寫巴比家人笑顏的鏡頭或許也正在表達著：在這個家裡，這樣的愛情模式才是大家想要的。然而，巴比終究無法欺騙自己；當他的女友要求和他進一步親熱時，他無法接受並推開了她；而後，他驅車前往一家同性戀酒吧，卻在看到門口的男人朝他招手時，搖搖頭、開車走了。這顯示了巴比對於自己性傾向的認同，還是大大地受到了家人的觀念束縛，於是他只能選擇一再逃避。

「隱瞞真相讓我覺得彷彿站在懸崖邊俯瞰洶湧海浪，除了往下跳之外無路可走。我以前常夢到自己在自由自在地飛翔，但現在想到飛行，我心中只有恐懼，到處都是電線和電纜，如果撞到了肯定生不如死。不知道我有沒有再度自由的一天。」（00：09：14 - 00：09：38）

自己的性向和家人期許相左，對於巴比而言相當壓抑，使得巴比難以站出來面對自己。做為一個信仰虔誠的基督教家庭，批評同性戀的談話不時出現，貫徹電影始終，更使得巴比深知，對於思想保守的家人來說，聽到自己的孩子是同性戀等同於撕裂這個家庭長久以來的幸福。而當巴比終於忍不住了，私底下試著告訴信任的哥哥自己喜歡男生後，哥哥反射性地顯露出的厭惡神情，更讓巴比受傷匪淺，並讓他確信這件事情若被父母得知，將不會有好結果，因此巴比只得抱持著「同性戀是罪惡」的認知，繼續逃避面對自己的性向。

巴比無法坦然面對自己的性傾向，很大一部分是因為家庭觀念所致，而其家庭也明顯大受基督教的社會所影響，以厭惡、噁心的世俗眼光看向同性戀議題；而汙名化與社會偏見，更是傳統基督教社會中的同性戀者時常面臨的遭遇。在電影中，不但媽媽閱讀的書上說道「同性戀會在公廁交配，還會引誘兒童」，就連電視也報導著「愛滋病多發生在同志族群上，因此愛滋病又被稱為同志病」。報章媒體乃影響大眾視聽的一大管道，其藉由將各種妨害風化的奇聞軼事或傷寒雜病推給無辜的同性戀族群，使得同性戀族群被冠上疾病的稱號，訴說同性戀者的「有病」，更凸顯了同性戀族群在社會中遭受汙名化的不公對待。在另一幕中，當巴比和哥哥艾德參加一場晚會，艾德的朋友得知巴比是一同性戀，便故意走向他、撞他並喊他一聲「玻璃」，更可以看出傳統基督教社會對於同性戀抱持著的社會偏見，是多麼厭惡、鄙視、嫌棄的心態。

事實上，在現實世界中，同性戀也時常面對社會抱持固有偏見的負面處境，例如：

根據 Baird (2002)、張宏誠 (2002)、鄭清玫 (2005) 的研究資料裡顯示出，一般社會大眾對同性戀的印象包含了：「同性戀會危害社會、對人類繁衍構成威脅、同性戀破壞宗教道德、同性戀影響社會安定、同性戀對家庭構成威脅等」。⁴

此外，美國聯邦調查局也指出，2011 年上報至美國執法機關的仇恨犯罪中，有 20.4% 出於性傾向偏見：其中有 56.7% 是出於針對男同性戀者的偏見；11.1% 是出於針對女同性戀者的偏見；29.6% 是出於不分性別的反同性戀偏見。⁵ 由此調查可以發現，社

⁴ 蔡明瀚，《男同志族群之國外旅遊體驗》（宜蘭：南華大學旅遊管理學系旅遊管理碩士班碩士論文，2017 年 6 月），頁 10。

⁵ 高美娟，《男同志出櫃歷程汙名化之研究》（宜蘭：佛光大學未來與樂活產業學系碩士論文，2014 年 7 月），頁 4。

會對於同性戀族群抱有相當的偏見與歧視態度，其仇視程度甚至將無辜的同性戀者拉上了司法機關，更不用提在許多經文被解釋成反對同性戀者的基督教社會中，同性戀族群要背負著多大壓力、忍受多少偏見了。而汙名化與社會偏見，不但套牢在巴比身上，使他無法現身，更在其自我認同建構的過程中形成阻礙，使其無法正視自己的樣貌。

(二) 改變

「改變自我期」介於其現身到離家出走的這段時間。當母親瑪麗得知兒子的性向後，便無所不用其極地要求巴比做出改變。不論是參加各種教會場合、念聖經、讀語錄，甚至是讓自己進行改變飲食、多運動此類與性向無直接關係的活動，都能看出巴比為了重尋家庭幸福，竭盡全力地想要改變自己的性向。此時的他仍相信著「同性戀是罪惡」，並相信自己是後天變成同性戀者，於是想盡了各種方法，希望能夠再貼近母親，只可惜不論做了什麼努力都並未成功，反倒更讓巴比相信自己的性向是與生俱來的生性，對於母親亟欲改變的心態，巴比也逐漸表現出不耐煩：

「你為什麼要這樣做？我只是想幫你。」

「才沒有，你是想幫自己。你擔心的不是我，而是別人對你的看法，如果其他人覺得你兒子是同性戀就糟了。」

無法忍受母親壓迫的巴比，決定與表姊在波特蘭待一段時間。除了受到表姊「人有權利選擇愛誰」的思想影響，他也在表姊的帶領下到了一個酒吧，與另一位同性戀者一大衛結識，並且墜入愛河。而大衛在知道巴比和他的相似經歷後，鼓勵巴比回家和母親溝通，相信他能夠被接受。然而，就在巴比回家並和母親告知此事後，母親的態度仍然未能改變：

「我很抱歉我不是你心目中完美的小巴比，但我不能再為了這件事道歉。如果你不接受我，我們就一刀兩斷……」

「我不要同性戀兒子。」

「(哽咽)那你就沒有我這兒子。」⁶

就這樣，巴比被殘忍地拒之門外，也開啟了他離家出走到這段時間。

當然，瑪麗得知孩子自認同性戀後要求其改善的作法，也十分呼應社會的觀念與做法。直至 1980 前，美國甚至將同性戀的性傾向視為一種精神上的疾病：

人們對於同性戀者的態度，也可由美國精神醫學會 (American Psychiatric Association) 所出版的《心理疾病診斷統計手冊》(DSM) 各版本修訂的程序中，看出端倪：同性戀在 1950 年代，被視為是一種心理異常，在 DSM 第一版中，同性戀屬於「社會病態人格失常」，DSM 第二版中將同性戀列為「人格失常與其他非精神性心理疾病」，至於 1980 年出版的 DSM 第三版則將同性戀這個名詞從

⁶ 電影《為巴比祈禱》中巴比與瑪麗的對話。

疾病手冊中刪除，且明白指出：同性戀只是一種性行為的方式，與其他方式的性行為一樣，不再視為病態。⁷

而被視為是一種精神病，同性戀性傾向的治療也隨即浮現，而在大多數人口反對同性戀的美國社會中，反同團體聲稱「矯正療法」可「治療」同性戀者的性傾向，並大力所提倡「性傾向矯正療法」：

所謂性傾向矯正療法(conversion therapy，或稱扭轉療法、轉化療法、性傾向矯正療法等)，是指透過非正統醫學、心理或宗教介入等方式來使人變成異性戀的方法。這項療法從外科手術、化學閹割、使用藥物、電擊、一些懲罰行為以及宗教、諮詢輔導等方式，試圖來壓抑、改變對同性的情愫。⁸

不過，由於其顯然無法帶來正面效益，甚至釀成許多如同巴比一樣無法接受而選擇自殺的同志族群，該療法已經在許多地區被譴責以及禁止。而其無效性，也在其後許多事件發生的同時暴露出來，例如：

最近，曾經妄言同性戀會下地獄的美國知名同性戀治療中心「完滿願望」創始人蓋姆(McKrae Game)，今年 6 月公開出櫃後，坦承自己在成為性傾向治療師之前，就受到男性的吸引，並為曾對他人做過「性傾向矯正治療」道歉。他說：「性向轉換治療不僅是一個謊言，還非常有害，因為它就是種騙人的廣告。我餘生都會對曾做過的治療感到愧疚。」⁹

可以看出性傾向矯正治療如同對空揮拳，從未擊中要害。然而，卻已經有許多同性戀者接受過這類無效卻折騰的治療，更有不勝枚舉、如同巴比的人們無法接受它，一步步走向精神與生理上的疾病，甚至選擇迎向死亡。這個結果，更如同在反同基督教徒上的當頭棒喝，其欲表達的意義更呼應了巴比在接受完所有療程並發現根本沒有用後，對媽媽說的一句話——「你知道為什麼一直都治不好嗎？因為同性戀根本就不是病」。

（三）自我認同的崩解

「認同崩解期」介於離家出走到其自殺的這段時間。受到母親冷語並離開家門後，巴比這次決定移居波特蘭，尋求全新的自己，並認可自己就是同性戀的事實，不再繼續力求治療和改變。不幸地，當他在其家庭最重視的生日當天收到母親寄來的生日禮物沒有卡片，只有一本《愛滋病，上帝之怒》，就讓他知道，不論如何，他的性向都沒有辦法讓母親再將他視為家庭的一份子。而當大衛將巴比帶到他的家中，大衛父母對巴比展現的熱情與對同志議題表現出的開放態度，更讓巴比心寒——無論如何努力，他還是沒能被家庭接納：

⁷ 黃玲蘭，〈從「同性戀認同歷程」談女同志的現身壓力與因應策略〉，《元培學報》，第十二期（105年12月），頁34。

⁸ Nancydowd，〈反同治療師頻出櫃 性傾向治療悲劇何時了？〉，《芋傳媒》，網址：<https://reurl.cc/pm7bQZ>，最後瀏覽日期：2021年5月18日。

⁹ Nancydowd，〈反同治療師頻出櫃 性傾向治療悲劇何時了？〉，《芋傳媒》，最後瀏覽日期：2021年5月18日。

「有時我的痛苦太過沉重，我好怕落得孑然一身。我被詛咒了，我慢慢地陷入一片流沙、一座無底的深淵，好想找一塊石頭，在底下睡到天長地久。沒有人了解我，家裡沒有人能接受我的說法。」（00：45：53 - 00：46：15）

對比大衛家人對於巴比可以改變家人的信任與支持，與巴比被母親趕出家門後，甚至在生日收到反同書籍而受到的不理解，巴比的自尊心受到莫大打擊；而腦中不停浮現母親曾說過的每一句話，更讓巴比的自我認同一步步瓦解。更雪上加霜的是，當巴比和大衛求助卻未得到回應後，他出門途經與大衛相識的酒吧，竟撞見大衛出軌，與其他男人勾搭在一起。愛人出軌與家庭分裂帶來的悲痛，使得巴比無法接受，於是他踩到了天橋上，腦中映著母親說出「我不要同性戀兒子」的心痛畫面，在自我與家人的認同間掙扎中，與世長辭。

剖析巴比死去的背後推手，自我認同歷程的挫敗必佔有一席之地。即使巴比已經對於自身同性戀的性向有了認可，但母親與當時社會的回饋，仍像一面牆阻絕巴比擁抱真實的「同性戀巴比」。舉例而言，電影中，當某個晚上巴比開車接送媽媽時，媽媽一看到巴比出現便急急忙忙走人，不願讓其朋友看見巴比。

「你以為我沒有注意到嗎？你不希望朋友看到我。」

「有些人不會了解的。」¹⁰

而後受到不理解的巴比，便怒氣沖沖地離開了。一個簡單的畫面，卻傳達出受到社會偏見對待所造成的自我認同失敗對於一位青少年的挫折。而自我認同對於一位青少年的重要性，我們可以從以下得知：

艾瑞克森最重要的理論「生命週期的八個階段」，其中第五階段（13 到 21 歲）的主要人生任務就是要達成「認同」。認同和角色混亂的衝突造成了自青少年階段我發展的危機。青少年在這階段若無法克服「衝突」，則將無法建立完整且獨立的認同，也將遭遇認同混淆或角色混亂的困境，伴隨強烈失落、絕望、矛盾，甚至會對所認同價值觀和人生方向感到茫然，導致懷疑自己的人生是否尚存意義等精神健康問題。¹¹

也有許多學者在其基礎上相繼提出理論：

Marcia(1980)認為「自我認同」是一種自我建構，是個體對自己的慾望能力、信念及生活背景所建構而成的內在動態組織，並且會隨著時間有所變動。這種自我結構發展得越好，個體對自己的優缺點越清楚，越能體認到自己的獨特性以及與他人的異同；相反地，如果自我結構發展的不好，則個體自己與他人的異同就越不清楚，而需要依靠外在對他的評價。¹²

由此可以看出，自我認同如果沒有辦法順利建構，則人們會更傾向於依靠外在評價；而當外在評價對於同性戀性傾向持有負面態度，將讓其自我認同更難以順利建

¹⁰ 電影《為巴比祈禱》中巴比和瑪麗的對話。

¹¹ 柯巧俐，〈從心理社會發展及精神健康的角度看青少年的教育〉，《杏林沉思》，網址：<https://reurl.cc/NX3WXQ>，最後瀏覽日期：2021年5月19日。

¹² 陳嫻君，《青少年依附關係、自我認同、獨處能力與情緒調節之關係》（台北：國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系在職進修碩士班碩士論文，2008年6月），頁27。

構，如此一來，便進入了一個惡性循環，最終導致自我認同的崩解。而家庭，更是自我認同建構的關鍵要素：

從性傾向認同發展的觀點來看，年輕人對於自身性傾向的自我接受度（self-acceptance）以及自尊會受到他們所知覺父母對於他們性傾向的態度的影響，而父母對於同性性傾向的負面態度則與子女性傾向的自我認同度成負向關係。¹³

以巴比為例，正是因為巴比死前腦中充滿了母親對其展現不認可的畫面，自我認同受挫的他才會走上這條路。

當自我認同的建構在大部分人的生命歷程中都是順利的，其重要性也隨之被忽略；然而，對於承受多重壓力的基督教同性戀者，這個過程時常是受挫的，甚至可以導致不可挽回的結果。關於自我認同建構的失敗，有研究發現：自我認同的混亂跟某些精神健康和行為問題有所相關，像是自殺、物質使用、暴力、不安全性行為以及違法行為。¹⁴其中，自殺問題更是迫切而不可忽視的。

以台灣為例，研究發現台灣大學生中少數性傾向組（同性戀、雙性戀或對性傾向不確定者）在過去一個月的自殺意念以及過去一年的自殺企圖顯著的高於異性戀組。¹⁵而據統計，同性戀或雙性戀傾向的青少年的企圖自殺率都比異性戀的人來的高。報告中顯示，同性戀和雙性戀的青少年企圖自殺率高達 29%，而異性戀只有 6% 左右。¹⁶此外，美國疾病控制中心（CDC，Centers for Disease Control and Prevention）首份全國性同性戀青少年調查報告顯示，同性戀和雙性戀高中生的自殺傾向要比異性戀高中生高出 4 倍。¹⁷

而對於尋求同儕認同的青少年而言，群體間的排擠與霸凌也是迫使其自殺的一大要素。數據指出，有四成的同性戀族群學生曾因為自己的性傾向或性別認同而面對肢體上的騷擾。¹⁸美國兒童醫院自殺預防與研究中心的臨床心理學家、也是自殺預防部主任約翰艾克曼表示，約有 34% 的男同性戀、女同性戀與雙性戀孩童在學校遭到霸凌，使他們更容易受到自殺行為的影響。除此之外，更有研究指出，在兒童青少年時期經歷過任何形式恐同霸凌受害者，相較於非受害者，在成人初期有較嚴重的憂鬱、焦慮以及身體疼痛。¹⁹自我認同的形成，很可能會因為同性戀者在成長路上無法得到足夠來自家庭或同儕的認可和支持，而出現危機；而建構自我認同，便是這些受社會眼光壓迫而面臨心理困境或甚至選擇殘害自己的青少年們，應該要學習的一門課題。

¹³ 鄭聖權，《性別對於台灣大學生性傾向與自殺關連性之調節分析》（台南：國立成功大學行為醫學研究所碩士論文，2018 年 7 月），頁 13。

¹⁴ 王建權，《恐同對待對同性戀和雙性戀男性之精神健康影響》（高雄：高雄醫學大學醫學研究所博士班博士論文，2019 年 5 月），頁 2。

¹⁵ 鄭聖權，《性別對於台灣大學生性傾向與自殺關連性之調節分析》（台南：國立成功大學行為醫學研究所碩士論文，2007 年 7 月），頁 1。

¹⁶ 朱明珠，〈研究：青少年自殺率和同性婚姻合法化息息相關〉，《台灣英文新聞》，網址：<https://reurl.cc/MZreA4>，最後瀏覽日期：2021 年 5 月 19 日。

¹⁷ Michelle M. Johns, Trends in Violence Victimization and Suicide Risk by Sexual Identity Among High School Students — Youth Risk Behavior Survey, United States, 2015–2019, CDC, 網址：<https://reurl.cc/3NGz38>，最後瀏覽日期：2021 年 5 月 19 日。

¹⁸ Fact Sheet on LGBT Youth, Religious Institute, 網址：<https://reurl.cc/4amOX3>，最後瀏覽日期：2021 年 5 月 31 日。

¹⁹ 王建權，《恐同對待對同性戀和雙性戀男性之精神健康影響》，頁 28。

基督教的傳統教義與主流文化對於同性戀者的壓迫，在同性戀族群上又再套下了多一層的枷鎖，使得基督教同性戀者在建構自我認同的過程中，面臨的難度又高了一個層級。研究也指出，若家庭中成員會藉由宗教表達對同性戀性傾向的負面態度，相較於無此現象的家庭，同性戀的孩子們有著顯著更高的自殺風險。²⁰而若有青年基督教徒如同巴比因不受宗教認可而失去其自我認同，其將很可能面對不利己身的困境。舉例而言，在台灣，有一名不被接納的同志基督徒 Terry，在愛家公投隔天選擇結束了自己 20 餘載的人生²¹；在英國，一名 14 歲的小女孩 Lizzie 因為其同性戀的性傾向不被教會認同，竟選擇斷絕了自己年輕的生命。²²然而，即使目前關於自我認同的理論大部分都著重於青少年上（因為對於青少年而言，自我認同就是最主要的階段性任務²³），但我們也不能夠忽略其他各年齡層的同性戀者在自我認同方面上遇到的危機，因為他們極有可能因為受到社會中的概化他人、甚至是親密關係中重要他人的偏見與不認可，導致原本塑造的自我認同出現裂痕，甚至可能對自己的身分與價值產生否定，進而面臨生理上或心理上的困境。研究也指出，同性性傾向者所察覺到他人對於同性性傾向的態度越負面，其自尊、安適度越低，並且心理症狀越多。²⁴從許多研究以及個案中，可以明顯看出基督教同志族群面對異樣眼光和信仰衝突時，在滿足愛與歸屬需求時遇到了挑戰，在自我認同的過程中面臨了險境，更訴說著自我認同的建構，對於基督教同性戀者是一門不容忽視的課題。

從巴比意識到自己的性向與期許不同時，便陷入了自我與道德的兩難，在人生的道路上趑趄而行。其自我認同，在信仰壓力與自我逃避下，始終難以架構；家庭關係的撕裂，以及支持著自己的愛人轉身離去，更無情地在巴比本就裂痕滿佈的自我認同，烙下了刻骨傷痕，也瓦解了其認同的建構。苦無得到認同的巴比，在其一生最需要建構自我認同的黃金時期中，任宗教倫理的打擊如駭浪驚濤般，一波波侵蝕著本已千瘡百孔的自我認同，終使他失去身為一個人的尊嚴和傲氣。透過個案與研究，我們也能發現巴比留下的腳印，正是許多人即將步上的道路。因此，正視自我認同的架構，乃刻不容緩的一大課題。

三、母親：悲劇的推手與認同的救贖

故事中，家人的視角也代表著社會大眾的視角，將傳統基督教對於同志族群的抗拒與厭惡展露無遺，而家人的代表性在於其對於巴比的影響甚巨。在整部電影中，穿插著許多巴比家人對於同性戀者鄙夷、甚至極具攻擊性的話語，例如巴比奶奶在其生日宴會上說道：「同性戀應該要站在一排，全部槍斃」，巴比的母親瑪麗也說道：「動物都知道該找誰交配」，更以間接卻惡毒的方式暗諷同性戀者。而電影中，瑪麗除了多為家人溝通的橋梁、巴比的傾訴管道，其對於同志族群的抵抗程度也相較其他

²⁰ Gibbs, J. J., & Goldbach, J., Religious conflict, sexual identity, and suicidal behaviors among LGBT young adults, *Archives of Suicide Research*, 網址：<https://reurl.cc/MAAdgkv>, 最後瀏覽日期：2021 年 5 月 31 日。

²¹ 張達智，〈同志基督徒公投後自殺 李茂生：這個社會不爽就讓你下地獄〉，《中時新聞網》，網址：<https://reurl.cc/NXvpAQ>, 最後瀏覽日期：2021 年 5 月 8 日。

²² BBC News Journalist, Didsbury church's radical change after gay girl's suicide, *BBC News*, 網址：<https://reurl.cc/1g62oD>, 最後瀏覽日期：2021 年 5 月 8 日。

²³ 君儀，〈同儕團體〉，《亞東紀念醫院青少年健康中心》，網址：<https://reurl.cc/Q9YE8q>, 最後瀏覽日期：2021 年 7 月 8 日。

²⁴ 鄭聖樺，〈性別對於台灣大學生性傾向與自殺關連性之調節分析〉，頁 13。

人來得更高，言語也相當激烈，在電影中也和巴比展開了一連串針鋒相對的對話。身兼巴比的重要他人與虔誠基督教義奉行者兩大重要身份，瑪麗對於故事進行的影響力是相當大的。

電影中瑪麗的心態轉折，分為「恐同期」與「挺同期」兩期。

（一）反同

「反同期」佔據了瑪麗大部分的時間，甚至在巴比死後一段時間，瑪麗對於同志族群的厭惡也是不減的，並認為同性戀的性傾向才是害死巴比的罪魁禍首。對於同性戀的存在，虔誠的瑪麗引用了許多聖經經典的論述加以批評，並展現出高度的鄙視與抗拒。而在面對巴比突如其來的出櫃，瑪莉顯得完全沒有辦法接受——當然，對於如瑪麗虔誠的基督徒，兒子出櫃怎麼可能是一件可以接受的事呢？於是，相信著聖經說道「人可以改變」的瑪麗，為了使全家人能免於罪惡，下輩子繼續當家人，無所不用其極地想方設法，試圖讓巴比這看似是一種「疾病」的同性戀性向能夠被「治癒」。除了在家中貼滿經文外，瑪麗也尋求號稱能「治癒同性戀」的心理醫生，更帶著全家人參與許多療程，甚至還找許多年輕女孩到家中，竭盡全力，就是為了能夠讓巴比能夠改變其性傾向。

「主啊，請讓巴比明白他的罪惡，讓他找到自己的路、找到通往純潔和正義的路。」²⁵

只可惜，兒子即使萬分配合，仍是徒勞無功，甚至讓兒子更加確信自己是同性戀。萬念俱灰的瑪麗，只得讓兒子離開家門，在外地尋找新生活。過程中，即使巴比多次寄信與親自返家，想方設法想要讓他認同兒子身為同性戀的事實，瑪麗仍一再地表達強烈反對，甚至以惡言相向。令人惋惜的是，在接下來一長串與巴比分隔的日子過後，瑪麗終究未能盼來兒子的改變，卻突然接到兒子那突如其來的死訊，悲傷不已。但即使如此，甚至在巴比死後一段時間內，瑪麗對於同性戀者仍是一如既往的厭惡。當牧師在巴比的告別式上公開譴責他是罪人，瑪麗卻沒有任何異議，認同巴比的死是因為「選擇了罪惡，背棄了正義」；而當巴比的表姊上前跟瑪麗表達不滿時，瑪麗卻將所有過錯推到鼓勵巴比「做自己」的巴比表姊頭上：

「巴比在這裡時情況都還能控制，但他搬到波特蘭後，有人灌輸了他錯誤的思想。我們是家人，我們知道如何幫助他；他也想改變，他也想靠近上帝，但他一步步地沉淪，最終無法回頭。」

「巴比正直、風趣又善良，你們卻容許一個不認識他的人上台譴責他。他應該受到讚揚，很可惜你沒有同感。」²⁶

甚至後來大衛上前問候瑪麗時，瑪麗以一個十分嫌棄的樣貌和他握手，並在他走後丟掉他使用過的盤子與餐具、大力地反覆搓洗自己的手。這些動作足以顯示出瑪莉對於同性戀者的極端厭惡，更能反映出巴比在生前是受到什麼樣的抗拒與壓力。

身為一位虔誠的基督徒，瑪麗反對同性戀的根據如同一般反同的基督教信仰者，基本上也是以聖經經文為基礎。聖經貴為基督教信仰核心，其多以故事形式記載，而

²⁵ 電影《為巴比祈禱》中瑪麗的台詞。

²⁶ 電影《為巴比祈禱》中瑪麗和巴比表姊的對話。

其中也不乏許多對於同性戀者抱持負面態度的經文。在電影中，瑪麗曾引用許多經文來向巴比以及同志教會的溫特爾牧師證明上帝是不苟同同性戀者的，例如：「男與男行可恥之事，就在自己身上受這妄為當得的報應」（羅馬書 1：27）²⁷「不可與男人苟合，像與女人一樣，這本是可憎惡的。」（利未記 18：22）、「人若與男人苟合，像與女人一樣，他們二人行了可憎的事，總要把他們治死，罪要歸到他們身上。」（利未記 20：13）、創世紀十九章中所多瑪和蛾摩拉的故事等，用以證明上帝不贊同同性戀者，認同同性戀行為是「罪惡」、會受上帝懲罰的。除此之外，也有其他經文也時常被基督教反同性戀族群援引以攻擊同性戀族群。舉例而言，有很多人引用哥林多前書六章九至十節、提摩太前書一章九至十節、羅馬書一章十八至三十二節等處經文，認為同性戀是違反本性，是違背基督信仰的行為。²⁸這些聖經詮釋將同性戀者冠上了罪人的名號，指責他們將會因此下地獄、受到神的懲罰等，這對於基督教信仰者而言，受到這等懲罰就等同宣判死刑般，令人失去信心與尊嚴，更是如同枷鎖般，阻止如巴比般的基督教同性戀者坦然接受身為同性戀者的身分。

而事實上，即使思想逐漸開放，當今基督教徒仍不乏有對同性戀持反對態度者。根據研究發現，有基督徒表示「同性戀者是犯罪的結果」，說道：

同性戀者是上帝所創造的，但世人犯了罪，虧缺了神的榮耀，同性戀是是人犯罪的結果。同性戀是違反上帝創造的自然律。²⁹

此外，也有基督信徒認為「是否為同性戀者」，出於自己的選擇。同性戀是一種羞恥的罪惡，而選擇身為同性戀的人，則是「沈迷於罪惡」。³⁰而也有信徒認為「同性戀者需要悔改」，承認自己有罪，並相信耶穌基督的救恩，讓自己改變。其中也有信徒表示：

事實上我們對同性戀不是接受，而是同情，是希望他們改過，這和贊成是大大的不同。只要他們悔改，上帝是赦免的神，必要赦免他們一切的最，洗淨他們一切的不義。他們就可以稱為神的兒女。³¹

不論近代基督信徒抱有哪一種想法，都不難發現對於同志族群，他們仍舊抱持著一種「地位低下」的鄙夷眼光，更證明至今基督教義中，仍有一部分尚未排除對於同性戀者的歧視與偏見，也表達出了對同志族群的反對依舊。而以台灣為例，即使台灣同志運動盛行，也成為一個合法化同性婚姻的國家了，基督教仍在反同勢力中擔綱先鋒，例如當時台灣舉行同婚公投時，倡導家庭應由一男一女組成的台灣宗教團體愛護家庭大聯盟（護家盟）就曾以許多手段阻止同性婚姻合法化，並強力宣導同性婚姻會為台灣帶來「毀滅」；除此之外，知名全球性的反同基督教團體——走出埃及全球聯盟，也在台灣設有分會，藉由輔導與諮詢的方式，試圖去改變同性戀者的性傾向。以上團體都能看出即使對於同性戀族群的接納已然成為世界的潮流走向，這些守著最根

²⁷ 參考《台灣聖經網》，網址：<https://reurl.cc/83n8Xo>，最後瀏覽日期：2021年5月31日。後續引用之聖經條文皆參考自該網站。

²⁸ 陳南州，〈從基督教倫理學的觀點看同性戀〉，《新使者雜誌》，網址：<https://reurl.cc/R65b0x>，最後瀏覽日期：2021年5月8日。

²⁹ 曹孟茹，《台灣基督徒對同性戀之觀念探討》（新竹：玄奘大學宗教與文化學系碩士論文，2016年1月），頁59-60。

³⁰ 曹孟茹，《台灣基督徒對同性戀之觀念探討》，頁62。

³¹ 曹孟茹，《台灣基督徒對同性戀之觀念探討》，頁66。

本基督教義的團體仍守在反同前線，也反映出基督教對於同性戀者仍未走到友善的那一步。

（二）挺同

「挺同期」始於瑪麗參加 PFLAG（Parents and Friends of Lesbian And Gay，同志家屬親友會）的聚會。在巴比死後一段時間，瑪麗到了同志教會，抱著聖經反同的經文找牧師辯論。然而牧師除以其他同樣列在聖經上卻未被嚴格執行的聖經經文來反駁瑪麗外，更說服了瑪麗來到 PFLAG 的聚會，而在聚會中瑪麗才發現原來有許多孩子都面對和巴比一樣的處境，而其他家人的支持更讓瑪麗了解——真正殺害巴比的不是同性戀的性傾向，而是自己對於同志族群的偏見和不了解。他也終於意識到為什麼無論如何努力，巴比的性傾向都沒有被治癒——

「我兒子一直都很特別，他的特別始於受孕的那一刻，這我早就知道了，我有感覺到。我終於知道為什麼上帝沒有治好巴比。他沒有治好巴比是因為……因為巴比沒有病。」

「擁有一雙棕色眼睛不是我的選擇，現在我也明白當同性戀不是巴比的選擇。如果你親口說天生沒有雙臂是一件邪惡墮落的事情，那麼天生沒有雙臂的孩子該怎麼想？」³²

悲痛的瑪麗轉而成為一個挺同鬥士，除在電視上為同志族群發聲，更參與同志運動；其在電影尾端一幕抱緊路旁一位同性戀者的樣貌，更顯現出自己擁抱、接納同志族群的樣貌。而瑪麗經歷一切後得來的體悟，更是基督教社會對於同性戀議題所該省思的：

「還有很多，像巴比這樣的孩子，此時就坐在你們的議會廳中。你們可能不知道，就在你們說阿門的時候，他們會聽到。這會令他們的禱告化作無聲。他們向上帝禱告理解、認同，和你們的愛。而你們對同志的仇恨、恐懼，和無知會化作這些禱告為無聲。所以…當你們在家中、教堂說出阿門前，想想！想想和記得，有個孩子在傾聽。」³³

瑪麗的轉變，其實就如同當今許多支持同性戀的基督教牧師一般，與其拘泥在文字解讀上，更著重於「人」本身——既然基督教的核心教義是「神愛世人」，每個獨特的人都是由神創造出來的，那麼神創造了人，必然就會接納他，怎麼會僅僅因為個體的差異，就將一位對於上帝擁有相同的虔誠信仰、相同渴望得到愛的祂的子民卻於門外呢？而至今，甚至已有許多著名牧師公開現身，公開同性戀的身分——例如台灣第一位出櫃牧師歐陽文風、同光教會牧師黃國堯、英國高齡 91 歲出櫃牧師 Stanley Underhill 等，都顯現出當今基督教的轉變，經開始讓許多擁有這樣與生俱來的獨特的人們，得以勇敢面對自己的真實樣貌。而在台灣，也已經有同光長老教會，以同志教會的身分，提供給許多想要追隨上帝卻苦於教會反對的虔誠信徒們一個避風港；在美國，其第二大的新教教派聯合衛理公會也在內部進行投票，嘗試轉變為同性戀友善的

³² 電影《為巴比祈禱》中瑪麗的台詞。

³³ 電影《為巴比祈禱》中瑪麗的台詞。

教會。³⁴以上種種，都能顯現出基督教社會的轉變甚鉅，以及在支持同性戀的行動上，投入了許多心思與努力。

而挺同的聲音在現今社會逐漸壯大，很大一部分也要歸功於對於聖經經文的解讀不再是封閉地、完全依照字面解讀的直譯法了。就如同電影中瑪麗和溫特爾牧師的對話：

「你覺得可以照你的意思任意詮釋聖經嗎？」

「當然不是，但書寫和詮釋聖經的都是凡人，那些詮釋反映的是那個時代的思維和觀念。」³⁵

有些經文的詮釋本來就代表著當時的思想模式，甚至有些經文在今日更連最虔誠的基督教徒都不會依照字面釋義。溫特爾牧師舉例，聖經中提到「人們不能吃貝類或兩樣料摻雜製成的衣服」、「通姦者與不服從父母的小孩該被治死」（利未記），以及「若女子新婚時沒有貞潔的憑據，就要帶到父家門口被亂石打死」（申命記），但這些在現代人生活中卻也從未被依照字面地解讀、執行過，更不用提聖經要表達的意義也因不同人詮釋而異，更不一定是上帝本意了。基於以上種種，當今也衍生出了許多對於聖經的不同釋義，而許多從前被解讀成禁止同性戀行為的故事，也被不同的詮釋版本賦予了更多不同的解釋方式或是故事背景，使得同性戀的反對不再是這些經文所要傳達的意涵。對現代基督徒同性戀而言，部分經文的解讀已經顯得過時，而後遭到捨棄：例如在某份研究中，有位受訪者根據反對同性戀行為的利未記 18：22 與 20：13 表達以下看法：

那我是覺得因為利未經畢竟是舊約嘛，那舊約就是再比新約更老一萬倍了，那可能有部分的新約就大家都覺得已經過時了，何況是舊約，我也不是說以前的就不對，我覺得就是對我來說，時間在往前走，你不能覺得以前說的是對的啊。³⁶

由於新約聖經的撰寫已是遠在羅馬帝國時期的事了，舊約聖經更是公元前逾千年的書籍，其所記載的經文與故事呼應著當代的價值觀，對於今日的我們而言未免會顯得有些不近常情。而更值得注意的一點是，在 1960 年代的性革命前，尚未出現一個專門稱呼同性戀族群的詞彙，甚至「同性戀」仍未被視為一種團體或身分，而是前面所提到的「心理問題」或是「疾病」；因此，考慮到聖經的詮釋是由教會進行的，我們不妨可以想想——上帝反對的，是「同性戀情」，抑或是「同性性行為」呢？對於這一點的討論是相當重要的，例如有一位受訪的基督徒同性戀者對於聖經反對同性戀的理由提出如此見解：

這句話我覺得是有可能的，因為男生做愛的時候只能用肛門，可是肛門又屬於內腔，又有薄膜，就細菌容易感染，然後產生疾病，造成人類的提早死亡，所以上帝，我覺得他才會寫下這一句，說男生不能跟男生在一起，那時候醫術又

³⁴ Abby Huang, 〈美國第二大教派挑戰「同性戀友善」失敗，教會憂「導致一整個世代的出走」〉，*The News Lens 關鍵評論*，網址：<https://reurl.cc/XeozYR>，最後瀏覽日期：2021 年 5 月 8 日。

³⁵ 電影《為巴比祈禱》中瑪麗和溫特爾牧師的對話。

³⁶ 王奕筑，〈我是同志，但我也也是基督徒——談同志的教會經驗〉（台東：台東大學教育學系碩士論文，2016 年 12 月），頁 50。

不發達，然後這方面的人類又很少，不像現在，我覺得就當時的時代而言，就是為了要讓人類可以活久一點，可能這部分……我自己猜想是這樣子啦。³⁷

因為當時的醫療科技與衛生水準不高，同性間的性行為可能導致疾病、甚至死亡，同性性行為於焉被認為是帶來死亡的罪行。但其實有一點更值得我們關注，那就是從聖經文本來看，其提及同性戀的故事與經文也多在說明「兩男交媾」是一種罪惡，基本上並未提到「兩男相愛」的情感層面。由此可知，受限於當時的醫衛水平，這種行為帶來的病亡可能才是導致基督徒反對同性行為的根本理由。換言之，基督教十分有可能在起初並非反對同性戀的，而是在後世不同的文化背景下成為反同之火的助燃物。當今的知識水平與醫藥衛生的進步，使得同性的親密行為變得更加安全，可能也是推動基督教者反轉教義詮釋、對同性戀者張開雙臂的一大契機。由此可知，知識水平與醫藥衛生的進步，對於同性戀莫非聖經帶來嶄新詮釋的另一大助力。

不論基於何種方法，都能看出在時代演進之下，聖經經文的解讀變得更加多樣與自由，知識資本的累積與對過往背景的進一步了解也有助於聖經經文的理解更為全面，使得信徒們能夠找出符合現代時空背景的信仰之道，也能追尋自己所愛。如此的轉變，便是基督教同性戀者能夠在固有教義中找出勇敢面對、擁抱自己的方法的最大動力。

以上種種，都能從瑪麗的轉變看出——起初，身為一位虔誠基督徒的母親，對於孩子性向不符期待所產生的抵抗與改變的慾望是可以理解的。當得知兒子的性認同時，瑪麗所做的每一件事，甚至連口中朗誦著的經文，與當時每一位反同的基督徒並無二處。然而，當基督教主流思想強打著「治癒性向」的思想，衍生出許多不合理反同的說辭與文化，一次次嘗試治癒巴比所帶來的徒勞無功，都使得「同性戀不是病」不證自實。令人惋惜的是，瑪麗直到最後，才慢慢接受這個事實，以及正視了巴比的離去。當如巴比的個案在時光洪流中逐漸堆積，輔以社會思想的轉型，終使得基督徒們嘗試著用其他思考方式看待死板的經文，也產出了更近人情的解釋，使得更多與生俱來便帶著差異的人們能夠沐浴在愛的光輝下。直至今日，在世界的各個角落中或許仍有巴比含淚離去，但更令人慶幸的是，有許多舊的瑪麗正轉型為新的瑪麗，帶給現今文明中的同志族群中更多溫暖，也才能夠使得支持同性戀的政策與活動，如雨後春筍般蓬勃發展，滋潤我們腳下每一寸土地。

四、結論

同性戀者，從來就不是另一個世界的人——他們極有可能存在於我們熟悉的生活圈，甚至我們的親友都有可能屬於這一類的人。然而，就像台灣同婚史的開路人祈家威先生所說的「我們的社會，是為異性戀所設計的」，同性戀族群的朋友們並沒有辦法活得如同身為異性戀的你我好；他們可能要承擔社會的異樣眼光、職場上的不公平對待等，甚至可能會失去與家人緊密的牽絆，無法得到重要親朋好友的支持。然而，他們究竟做錯了什麼？這次從真實改編的故事《為巴比祈禱》出發，踏入基督教在同性戀議題中開闢的浩大世界，分別從巴比以及瑪麗，也就是挺同與反同的視角，去審視這兩個視角的人們對於同性戀族群的存在各自有何見解。

首先，從巴比的視角出發，我們經歷了巴比——一個帶著同性戀性傾向的少年，如何在基督教世界的巨大壓力下苟延殘喘地活著。為了維護家庭和諧，巴比努力地隱

³⁷ 王奕筑，《我是同志，但我也是基督徒——談同志的教會經驗》，頁 50。

藏著自己的性向，也在性向意外曝光後很努力地配合著家人，試圖讓自己成為一個符合社會期待的角色。巴比的善良，使他犧牲追逐自我的權利，努力讓自己成為別人想要的樣子。然而，他最終還是面對了不管再多麼努力，性向都不會改變的事實，並從此以同性戀的身分，逆風飛行著。然而，家庭的分裂帶給她的傷痛，如同畫在心口上的刀疤般刻骨銘心；而一路支持著他的愛人又背棄他而去，如同傷口上灑鹽給了巴比一拳重擊；承受不了的巴比於是崩潰，選擇離去。而巴比的死，絕不僅僅是因為家人一次的重話，或是愛人的離去一長期的缺乏支持與認同，將巴比的自尊心與自我認同一點一滴的消磨，最終讓他失去了生存的價值與意義。而自我認同的必要性，更是可以顯現在不容忽視的同性戀自殘與心理困境的問題上。藉由研究數據以及相關報導的探討，我們可以看出巴比的死，絕非偶然——在道德與宗教帶來的壓力，以及家人不認同下，他做出了這個艱難的決定。在惋惜這條年輕生命的逝去之時，我們是不是也該更注重在這個議題上面，去防止更多和巴比面臨同樣險境的人，走上同樣的不歸路呢？

其次，從瑪麗的視角出發，從一個虔誠基督教信徒的角度，以及一個母親的身分，經歷了信仰教義以及母子親情的拉扯衝突。一直都不贊同同性戀的虔誠基督徒瑪麗，在偶然間得知兒子的真實性向後，便極力尋求各種方法，嘗試將兒子的性向扭轉成社會所期待的異性戀性傾向。然而，瑪麗的付出不但沒有兌現，他對於教義的堅持更將巴比趕出了家門，而他對巴比的不認可也將巴比推下了懸崖。而後在接觸支持同性戀的群體後，瑪麗才開始意識到同性戀不是疾病，以及巴比真正的死因，是因為他的偏狹眼光以及對於同性戀粗淺的認知，而非上帝的旨意。後悔莫及的他，在餘生中致力於同志運動，也在國會上為同性戀者發聲，成為知名的同運鬥士。瑪麗的轉變，就如同社會思想風潮轉變的縮影——現今的社會對於同志族群更高程度的接納，也是因為有許多人得到了和瑪麗相似或相同的啟發。

而對於分析瑪麗這個角色，將自己以不偏頗同志群體或反同群體的中立角度套進其視角，絕非易事；不過，在反覆推敲瑪麗的思維後，我們也不難發現瑪麗作為一個擁有同性戀兒子的基督教母親，會面對多麼兩難的處境：究竟要遵從信奉一生的教義，或是為自己的孩子作主呢？而更值得注意的是，我們絕不能用一個全知視角去看瑪麗的作風——要知道，在當時傳統基督教社會中，對於同性戀者的抗拒與鄙視，可說是社會的主流文化；而就連現今思想開放許多的社會都不免有激進反同的基督徒，更遑論當時社會？追隨著社會主流文化以及依附著傳統聖經教義，瑪麗對於巴比的不認可，以及對於治癒他、改變他的欲望，是可以理解的。不過，瑪麗當然也能做得更好：他可以試著在巴比講話的時候聆聽他的想法，並給予他基本的尊重。

同志議題的電影在所多有，2005年由李安執導的《斷背山》獲獎無數，也掀起一波討論熱潮。而其與往後的後起之秀，其題材不外乎是在藝術、情慾、文化，這三者間的交織探討。但《為巴比祈禱》未著眼纏綿不清的感情糾葛，更著重的更在一個同性戀者出櫃後，面對家庭、社會、宗教方面的探討上，更給了觀眾一個機會去審視，自己是否也是幕後殺手的一員。而值得一提的是，電影中從恐同走向挺同的巴比的母親，正是曾在美國眾議院為全美同志發聲，並於2020年光榮逝世的知名人權鬥士——瑪麗格理菲斯。此部電影正是將瑪麗與他的兒子巴比格理菲斯的名字與故事原封不動地搬上了《為巴比祈禱》的大銀幕上，期待透過這個真實而悲傷的故事告訴每一個人，給予這些天生不同卻相同渴望認同與愛的人一份理解與尊重。

而對於這份研究，我想，若能對於基督教有更多的了解，更能站在基督徒的立場思考，或許能讓這份研究再更「基督教」一些。研究基督教相關議題的難度，就在於基督教世界中的經文是繁複的，以及是跨越大領域時空範圍的，因此，許多經文的用

字遣詞不單單反映了不同的時空背景，甚至某些用字在現今的我們和以前的人的解讀是截然不同的。這樣的差異性，讓基督教義的發展空間又多了許多。雖然目前討論諸多著重於直接提及同性戀相關字眼的經文，若有對於族繁不及備載的眾多經文能有更多理解，或許在同性戀議題上也能衍生出不同見解。

而此文雖然較多著眼基督教同性戀者上，但不論有無宗教信仰，同性戀者面對的情境都不容我們忽視。即使現今社會越發講求多元與尊重的重要性，但出櫃對於同性戀者而言，仍是一項難度不低的挑戰。或許我們的社會沒有辦法馬上擺脫傳統觀念的囹圄，但藉由尊重的態度，我們將能讓主流文化慢慢地能夠納入原本被排除在外的同性戀族群們。當然，尊重也意味著，當支持同性戀族群的我們高打著戀愛自由的旗幟，我們也不應該試圖去干涉反同人士的思想自由——不過，前提是雙方都尊重彼此的思想，也不會干涉到彼此的利益。在台灣，藉由同婚修法，我們的社會已經漸漸邁向脫離異性戀霸權的時代，逐漸對同志戀族群張開雙臂，實為美事一樁。而藉由《為巴比祈禱》這部電影，我也反思了許多——或許在成長的漫漫路程上，對於我們不喜歡的人事物，同性戀的身分或傾向都曾是我們拿來攻擊的點。然而，同性戀不該是一個被攻擊的痛處，也不應該是個見不得人的特色，就像一位異性戀者不會在被他人攻擊的時候聽到「你這個異性戀！」，或者不敢和他的家人坦白自己是位異性戀者。對於同性戀者，我們的社會需要多一分包容與接納，而非近似宗教狂熱似地排擠與撻伐；也希望當未來面對同性戀族群時，人們可以想起巴比的故事，並且記住：對於他們多一分了解與尊重。畢竟，我們都有權利去追求自己喜愛的事物——包括愛情。

五、參考書目

蔡明瀚，《男同志族群之國外旅遊體驗》（宜蘭：南華大學旅遊管理學系旅遊管理碩士班碩士論文，2017年6月）

高美娟，《男同志出櫃歷程污名化之研究》（宜蘭：佛光大學未來與樂活產業學系碩士論文，2014年7月）

陳姍君，《青少年依附關係、自我認同、獨處能力與情緒調節之關係》（台北：國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系在職進修碩士班碩士論文，2008年6月）

鄭聖樺，《性別對於台灣大學生性傾向與自殺關連性之調節分析》（台南：國立成功大學行為醫學研究所碩士論文，2018年7月）

王建權，《恐同對待對同性戀和雙性戀男性之精神健康影響》（高雄：高雄醫學大學醫學研究所博士班博士論文，2019年5月）

曹孟茹，《台灣基督教徒對同性戀之觀念探討》（新竹：玄奘大學宗教與文化學系碩士論文，2016年1月）

王奕筑，《我是同志，但我也是基督徒——談同志的教會經驗》（台東：台東大學教育學系碩士論文，2016年12月）

黃玲蘭，〈從「同性戀認同歷程」談女同志的現身壓力與因應策略〉，《元培學報》，第十二期（105年12月）

浩宇孤鳴，〈「同志」的黃金年代：明清時期，中國社會男風泛濫〉，《每日頭條》，網址：<https://reurl.cc/j89W3Z>，最後瀏覽日期：2021年7月2日

中央研究院，《台灣青少年成長歷程研究》，網址：

https://srda.sinica.edu.tw/browsingbydatatype_result.php?category=surveymethod&type=2&csid=1&fbclid=IwAR2Qt_pMC4FJnxrdfRfVfInvfXeHAf50u4LkhdZR9sdlg8no7Rh d2Iq1ls，最後瀏覽日期：2021年5月19日

Nancydowd, 〈反同治療師頻出櫃 性傾向治療悲劇何時了?〉, 《芋傳媒》, 網址：<https://reurl.cc/pm7bQZ>, 最後瀏覽日期：2021年5月18日

柯巧俐, 〈從心理社會發展及精神健康的角度看青少年的教育〉, 《杏林沉思》, 網址：<https://reurl.cc/NX3WXQ>, 最後瀏覽日期：2021年5月19日

朱明珠, 〈研究：青少年自殺率和同性婚姻合法化息息相關〉, 《台灣英文新聞》, 網址：<https://reurl.cc/MZreA4>, 最後瀏覽日期：2021年5月19日

Michelle M. Johns, Trends in Violence Victimization and Suicide Risk by Sexual Identity Among High School Students — Youth Risk Behavior Survey, United States, 2015–2019, *CDC*, 網址：<https://reurl.cc/3NGz38>, 最後瀏覽日期：2021年5月19日

Gibbs, J. J., & Goldbach, J., Religious conflict, sexual identity, and suicidal behaviors among LGBT young adults, *Archives of Suicide Research*, 網址：<https://reurl.cc/MAdgkv>, 最後瀏覽日期：2021年5月31日

Fact Sheet on LGBT Youth, *Religious Institute*, 網址：<https://reurl.cc/4amOX3>, 最後瀏覽日期：2021年5月31日

張達智, 〈同志基督徒公投後自殺 李茂生：這個社會不爽就讓你下地獄〉, 《中時新聞網》, 網址：<https://reurl.cc/NXvpAQ>, 最後瀏覽日期：2020年5月8日

君儀, 〈同儕團體〉, 《亞東紀念醫院青少年健康中心》, 網址：<https://reurl.cc/Q9YE8q>, 最後瀏覽日期：2021年7月8日

BBC News Journalist, Didsbury church's radical change after gay girl's suicide, *BBC News*, 網址：<https://reurl.cc/1g62oD>, 最後瀏覽日期：2020年5月8日

《台灣聖經網》, 網址：<https://reurl.cc/83n8Xo>, 最後瀏覽日期：2021年5月31日

陳南州, 〈從基督教倫理學的觀點看同性戀〉, 《新使者雜誌》, 網址：<https://reurl.cc/R65b0x>, 最後瀏覽日期：2020年5月8日

Abby Huang, 〈美國第二大教派挑戰「同性戀友善」失敗, 教會憂「導致一整個世代的出走」〉, 《The News Lens 關鍵評論》, 網址：<https://reurl.cc/XeozYR>, 最後瀏覽日期：2020年5月8日