

南華大學人文學院生死學系碩士班

碩士論文

Department of Life-and-Death Studies

College of Humanities

Nanhua University

Master Thesis

死亡態度的多面向測量：

以南華大學生死系學生為例

A Multidimensional Measure of Attitudes towards Death:
Taking the Students of the Department of Life-and-Death
of Nanhua University as an Example

黃小娟

Hsiao-Chuan Huang

指導教授：張國偉 博士

Advisor: Kuo-Wei Chang, Ph.D.

中華民國 112 年 6 月

June 2023

南華大學
生死學系碩士班
碩士學位論文

死亡態度的多面向測量:以南華大學生死系學生為例
A Multidimensional Measure of Attitudes towards Death :
Taking the Students of the Department of Life-and-Death of
Nanhua University as an example

研究生：黃小娟

經考試合格特此證明

口試委員：楊啟亮

張國偉

孫智辰

指導教授：張國偉

系主任(所長)：楊國松

口試日期：中華民國111年12月28日

謝誌

感恩這段研究所的日子，週遭都有師長、同學的提攜及幫助，也感謝家人對我的支持，讓我人生的旅途上立下一個新里程碑。

特別感謝我的指導教授張國偉博士，指導我論文寫作，在我遇到瓶頸困難不知方向時，不斷給予我鼓勵與支持，感謝教授的信任和幫助，讓我有更大的動力和信心，才能克服重重難關，完成我的碩士論文。

感謝南華大學生死所的所有老師們及終身學習學院蘇明結經理的教導，還有一起奮鬥努力完成學業的同學們，有您們的教學相長，讓我有不孤獨的感覺，一路有貴人們的相伴，大大的溫暖了我的生命，而這些都會成為生命中的養分。

感謝口試委員孫智辰教授、楊筱慧教授在論文指導，有您們的用心提點讓論文順利完成，感謝我的好朋友們，當我需要宣洩及鼓勵時，在我身邊陪伴我渡過低潮期，有妳們真好。

在此要感謝我自己有非常大的福氣，緣份讓我與諸多貴人相遇，成就每個精彩的日子，在人生的路上有您們真好。在研究所這段日子的經歷中，從來沒有想過日子會過得如此的豐富精彩，真得非常不容易，水裡來火裡去淬煉了我的人生，累積了滿滿經驗值，是為了成就更好的自己。

最後把尼采的兩句支持我在研究所日子的兩句話：一是「讀書給我更多的憩息，引導我散步在別人的知識與靈魂中，不能毀滅我的，能磨練我，使我堅強茁壯。」二是「所有打不倒你的，終將使你更強大。」對我莫大的鼓勵，與君共勉之。

摘要

本研究目的在於研究南華大學生死系大學部學生的死亡態度。經過大學四年生死學相關課程的洗禮後，課程與實習經驗對於死亡的態度是否有顯著差異？而 2019 年至今的新冠肺炎(Covid-19)疫病流行期間所帶來的疾病與死亡衝擊，是否影響其如何因應面對死亡態度。

主要以生死系大學部學生為研究對象，分別有 A 班「殯葬服務組」、B 班「社會工作組」與 C 班「諮商組」三組。全系三組、四個年級其總學生數有 592 位，本研究採取全母體普查入班方式請同學自願使用電子問卷收集，總共收取 263 位問卷樣本，剔除 4 位非本系同學，實際總人數 259 位。研究方法為問卷調查法，研究工具是採用中文死亡態度量表 DAP-R，用描述分析平均數差異、卡方檢定、Pearson 積差相關、Anova 單因子變異數等，統計方法進行資料分析。

本研究之研究結果如下：

- 一、受試者佔比居多的部份：女性佔 74.9%，無宗教佔 40.5%，殯葬組佔 54.1%，2 年級佔 31.7%，2020 年至今有經歷過喪親或參加喪禮佔 52.9%。
- 二、死亡態度題目分析在自然接受(NA)有四題平均數最高，在逃避死亡(DA)有三題是平均數最低。
- 三、在死亡態度五大面向之相關中，死亡恐懼(FD)與逃避死亡(DA)相關係數絕對值.57 是中度正相關，達統計上顯著差異。
- 四、卡方檢定自然別與死亡恐懼 FD 交叉表中，男性的死亡恐懼態度較高，有顯著差異($p < 0.05$)。在不同宗教與趨近接受的交叉表中，發現宗教別確實有顯著差異，大學生有了宗教信仰之後，對於恐懼程度就比較低。
- 五、在宗教與死亡態度的五大面向單因子變異數分析中，有顯著差異的是.007 死亡恐懼跟.000 趨近接受。

關鍵詞：死亡態度、生死學系、死亡識能

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore the attitudes towards death of students in the Department of Death of Nanhua University students. After four years of life-and-death-related courses in college, is there a significant difference in attitudes toward death between the course and the internship experience? And whether the impact of illness and death brought about by the 2019-to-date Covid-19 epidemic has affected how to deal with death.

Taking the undergraduate students of the Department of Life and Death as the research object, there are three groups: Class A "Funeral Service Group", Class B "Social Work Group" and Class C "Consultation Group". The total number of students in the three groups and four grades of the whole department is 592. This study adopts the method of enumeration of all members and invites students to use electronic questionnaires to collect voluntarily. A total of 263 questionnaire samples are collected, and 4 students who are not from the department are excluded. The actual total The number of people is 259. The research method is the questionnaire survey method, and the research tool is the Chinese Death Attitude Scale DAP-R, using descriptive analysis mean, Pearson product difference correlation, chi-square test, Anova single factor variance, etc., to analyze the data.

The findings of this study are as follows:

1. The majority of subjects: 74.9% are women, 40.5% are non-religious, 54.1% are in the funeral group, 31.7% are in the second grade, and 52.9% have experienced bereavement or attended funerals since 2020.
2. Analysis of Death Attitude Items In Natural Acceptance (NA), there are four items with the highest average, and in Avoidance of Death (DA), there are three items with the lowest average.

3. In the correlation of the five aspects of death attitude, the absolute value of the correlation coefficient between fear of death (FD) and avoidance of death (DA) is .57, which is a moderate positive correlation, which is significant.
4. In the FD cross-tabulation of gender and fear of death in the Chi-square test, the fear of death in men is higher, which is significant. In the cross-tabulation of different religions and near-acceptance, it is found that there are indeed significant differences among different religions. After college students have religious beliefs, their fear level is relatively low.
5. In the single factor analysis of variance for the five dimensions of religion and death attitudes, there is a significant difference between .007 death fear and .000 approaching acceptance.

Keywords: attitude towards death, department of Life and Death , death consciousness

目錄

謝誌	I
摘要	II
ABSTRACT	III
目錄	V
圖目錄	VII
表目錄	VIII
第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景	1
第二節 研究動機	2
第三節 研究目的	7
第四節 研究問題	8
第五節 名詞界定	10
第二章 文獻探討.....	11
第一節 性別影響死亡態度	11
第二節 探討年紀是否影響死亡態度	14
第三節 學科訓練影響死亡態度	19
第四節 宗教信仰對死亡態度的影響	24
第五節 喪親經驗對死亡態度的影響	29
第六節 小結	32
第三章 研究方法.....	35
第一節 研究設計	35
第二節 研究架構	37
第三節 研究對象	38
第四節 研究工具	39
第五節 資料分析方法	49

第四章 研究結果分析.....	50
第一節 樣本描述分析	50
第二節 死亡態度題目分析	53
第三節 死亡態度五大面向之相關	71
第四節 五大面向卡方檢定	74
第五節 死亡態度變異數分析	79
第五章 結論與建議.....	93
第一節 結論	93
第二節 未來研究建議	98
參考文獻	99
附錄:(研究問卷網址).....	110

圖目錄

圖 3-1 研究架構圖.....37

表目錄

表 4-1-1 性別.....	50
表 4-1-2 宗教信仰.....	51
表 4-1-3 組別.....	51
表 4-1-4 年級.....	52
表 4-1-5 2020 年至今是否有經歷過喪親或參加喪禮.....	52
表 4-2-1 毫無疑問，死亡是一種令人毛骨悚然的經歷.....	55
表 4-2-2 想到自己的死亡,我就感到焦慮不安.....	55
表 4-2-3 人終將會死讓我感到困擾.....	56
表 4-2-4 我對死亡有強烈的恐懼感.....	56
表 4-2-5 死後生活問題，有極大的困擾著我.....	57
表 4-2-6 死亡意味著一切的結束,這個事實令我感到害怕.....	57
表 4-2-7 死後將發生什麼事的不確定性讓我很擔心困擾.....	58
表 4-2-8 我不惜一切代價避免死亡的念頭.....	58
表 4-2-9 每當死亡的想法進入腦海中,我都試著將它趕走.....	59
表 4-2-10 我總是盡量不要去想到死亡.....	59
表 4-2-11 我完全避免去想到死亡.....	60
表 4-2-12 我盡量避免與死亡相關的事物.....	60
表 4-2-13 死亡應視為自然的、無可否認而且是不可避免的.....	61
表 4-2-14 死亡是生命過程中自然的部分.....	61
表 4-2-15 我既不懼怕死亡，也不歡迎死亡.....	62
表 4-2-16 死亡只是生命過程的一部份而已.....	62
表 4-2-17 死亡既不是好事也不是壞事.....	63
表 4-2-18 我相信我死後定會進入天堂或極樂世界.....	63

表 4-2-19 死亡是通往極樂世界的入口	64
表 4-2-20 我相信天堂將比這個世界更好.....	64
表 4-2-21 死亡是與神和永恆幸福的結合	65
表 4-2-22 死亡會帶來嶄新輝煌的生命願景	65
表 4-2-23 我期待著死後與親人的團圓	66
表 4-2-24 我視死亡為通往永恆幸福之地的通道	66
表 4-2-25 死亡為靈魂提供的美好的解脫	67
表 4-2-26 在面對死亡時,讓我感到安慰的是因為我相信死後仍會有生命.....	67
表 4-2-27 對死後的世界懷有期待	68
表 4-2-28 死亡將帶走我所有煩惱	68
表 4-2-29 死亡可讓我逃脫這可怕的世界	69
表 4-2-30 死亡是從痛苦和苦難中解脫	69
表 4-2-31 我認為死亡為現世痛苦的解脫	70
表 4-2-32 我認為死亡可以減輕生活負擔	70
表 4-3-1 五大面向的相關.....	73
表 4-4-1 性別與死亡恐懼-交叉表	75
表 4-4-2 性別與死亡恐懼-卡方檢定	75
表 4-4-3 宗教與趨近接受-交叉表	77
表 4-4-4 宗教與趨近接受-卡方檢定	77
表 4-4-5 基本資料與五大面向四分位表.....	78
表 4-5-1 年級單因子變異數分析.....	79
表 4-5-2 多重比較	80
表 4-5-3 年級與死亡恐懼.....	80
表 4-5-4 年級與死亡逃避.....	81
表 4-5-5 年級與自然接受.....	82

表 4-5-6 年級與趨近接受.....	82
表 4-5-7 年級與趨近接受.....	83
表 4-5-8 組別單因子變異數分析.....	84
表 4-5-9 組別多重比較.....	85
表 4-5-10 組別與死亡恐懼.....	86
表 4-5-11 組別與死亡逃避.....	86
表 4-5-12 組別與自然接受.....	87
表 4-5-13 組別與趨近接受.....	87
表 4-5-14 組別與逃離接受.....	88
表 4-5-15 單因子變異數分析.....	89
表 4-5-16 宗教與死亡恐懼.....	90
表 4-5-17 宗教與趨近接受.....	92

第一章 緒論

本章說明本研究之背景動機，並提出研究目的，所探討之問題。本章共分成五節：第一節闡述研究背景，第二節研究動機，第三節提出本研究之目的，第四節提出研究的問題，第五節為名詞解釋。

第一節 研究背景

南華大學生死系培育專業人才，透過生死關懷的課程及相關生死服務事業的實習課程，提昇高品質的服務水準。因此，生死系學士的教育目標，針對生死學的學術及理論探究，了解現代及過去的生死哲學理論體系，培養工作技能並重視生死關懷能力，及對生死服務的相關業務的學習，包含生死事業的經營、事業之目標規劃、招募及管理人才、現場實際業務學習，提昇專業能力有效率的服務水準。

傳統以來，國人所禁忌或忌諱不提生死議題；而生與死的事件卻是無時無刻在社會的各個角落不斷的發生著，加上疫情及戰爭的關係加速死亡事件不斷的在全球爆炸性的發生，引起許多值得關注的生死問題。台灣文化更是如此，李復惠(1999)對死亡的禁語、避諱，中國人一向諱性、諱死，而這禁忌是無形綁架了對生命的覺察，而這也關係到全人類的發展，歐美先進國家對死亡教育早於台灣二十年之久，也因為文化的差異性無法做比較。而台灣是在1990年初由傅偉勳博士引進台灣，也是致力於推動生死學教育，結合了東西方思想談論生死議題，生死系的設立是能符合目前社會的需求與期待，也能顯示出生死研究領域的專業發展趨勢，這也是南華大學設立宗旨與教育目標。南華大學生死學系為國內唯一以探研究生死學為主的系所，對於整個台灣生死的關懷與生死的服務領域探索，有必要的責任，而這責任是沒有其他大學可以取代的。

第二節 研究動機

在全球疫情嚴重的情況下，死亡知識更顯得非常重要，在台灣人的傳統觀念下，死亡這議題是不常被提起，甚至是避而不談的，世界局勢在改變，疫情的關係每天都可以在新聞看到全球死亡人數、台灣染疫及死亡人數，每天不斷的更新數字，死亡的距離沒有想象中的遠，而死亡識能是必要提升的，這是關係到台灣人民生活的品質。而在學校學習死亡識能的大學生們，新一代的年青人思想開放是較能快速的接受很多的資訊，而這些大學生是如何在生死系學習生命的關懷、重視人類文化、死亡知識等等，由南華大學生死系設計的課程如何幫助大學生更能落實對生命的價值，發揮人性重視生命，就像是散撥種子般，不斷發散出去深入台灣每個角落，讓尊重生命死亡識能，讓這知識可以傳播良善的知能，落實每個人對生命尊重及了解，增強人本的價值、對人性的關懷與人文精神，提升全民的生命品質及死亡尊嚴。

在南華大學的生死系所男女比率為一比三，也就是說未來從事相關行業的女性較多，Wong et al.,(1994) 女性則更容易趨近接受 AA:接受死亡作為通往更好來世的途徑和逃離接受 EA:透過死亡可以緩解活著的痛苦和痛處，但對死亡的逃避程度較低。而女性死亡態度中的接受面向是否影響著對相關行業發展，過去這些行業大多數都是以男性為主，隨著世代的更迭，男女平權的重要性，過去只能男性捧斗文化，是否也可能間接的影響文化？

本研究是在調查及了解學習死亡識能的大學生面對死亡議題及 COVID-19 疫情的死亡態度，人們在面對死亡事件時可能產生大量負面、痛苦、恐懼及害怕的情緒等等，無形的害怕焦慮是讓人們的基本生活失衡，同時也讓人們相互產生隔閡及家庭的問題，也可能造成日後對死亡事件產生創傷或是逃避的行為，本研究透過量表的研究了解死亡態度，可以了解學校的學習是有助於生死系的大學生們提早了解及面對自己的死亡反應，林季玲、楊淑晴(2009)對死亡認知的建構，有助於學生對生死的認知及體悟生命的真義，是由生命的開始看向死亡是要有正確的態度，對

自我的生命態度才能有正向的影響，用正向心理面對死亡，才不容易對死亡的無知內心產生無限恐懼，尤其在華人文化中死亡這字詞是常常會避諱去的談論，而這個議題卻在人一出生就存在的人生中大事件，死亡議題困擾是會讓人們產生內心的紛爭是小到個人，大到國與國戰爭，消彌內心的害怕恐懼是非常重要的議題，在對死亡負面態度能轉換昇華，體認到有限的生命活得更有意義，Leviton(1977)認為，死亡教育是一個將有關死亡的知識及其應用傳遞給人們和社會的一個發歷程。在國人的基本教育中要從小落實對死亡教育，當國人都有正確面對死亡態度時，可以增強人的內心素質，這也是國家人民內心無形的富裕。

探討大學生對死亡的態度在人類的生命旅程中，死亡是不可避免的一個階段，也是人們必須面對的一個課題。然而對於大多數人來說，談論死亡是一個很難啟齒的話題，特別是對於年輕的大學生來說，死亡似乎是一個還很遙遠的事情，但是當他們面對死亡時，他們的態度及反應可能會對自己和周圍的人產生深遠的影響。因此在探討大學生對死亡的態度及相關問題，大學生對死亡的態度對於大多數年輕人來說，死亡是一個恐怖的主題。他們往往會避免談論死亡，或者把這個話題當做是一個開玩笑的話題，這是因為他們對死亡的認識往往只停留在表面上，沒有深入地思考死亡背後的意義。

對於一些大學生來說，他們對死亡的態度可能會隨著時間和經驗的增長而改變，一些學生可能會開始感受到死亡的現實性，並開始思考死亡大學生死亡態度是接受、恐懼和忽視，在當代社會死亡已經不再是一個禁忌的話題，面對死亡時，每個人都有自己的態度和反應。對於大學生來說，死亡不僅是一個存在，也是一個常見的話題，大學生死亡態度的研究已經成為一個熱門的話題，探討大學生對死亡的接受程度、恐懼程度和忽視程度，對於認識死亡和生命的意義有重要的啟示。

接受死亡的態度 對於大部分大學生來說，他們對死亡有著較為接受的態度，他們認為死亡是自然現象的一部分，是人類無法避免的命運。此外對於那些在生命中已經經歷過死亡的大學生，他們對死亡的接受度更高，因為他們已經體會到生命

的脆弱和短暫。在這些大學生看來，死亡是一個讓人思考人生意義的契機，也是一個讓人更加珍惜生命的警醒。

學習死亡與生本是一體的，而生命的永恆是在當下，所以人生想要活在永恆中，就只要珍惜當下盡心盡力不要枉費生命的本質，體驗及創造無限的可能。如何落實在學校所學到的死亡知識，人總是有五感、有慾望、有親情、有生活，可能需要的不斷的提醒自己不要被界限給遮蔽了，提升自我內在的覺察能力是非常重要的，人生要學習的態度是永無止境的，總覺得人生的課題都是上天給客製化的，人生不如意十之八九，永遠追求的是那一二的快樂，如果可以把不如意當做人生的恩典，也許就有所不一樣的態度轉變超越人生，不斷得內化所學的內容，真真實實的活在當下，就用聽來感受當下的所有景、物較容易進入現在，把所有感官打開體驗當下，感受有意識的外在，覺察無意識的內在，遇到事情時可以看到自我的陰暗的一面並接受，去看到陰影所隱含的意義這樣才不會造負向情緒，化解內在無法平衡的內心，陳美如、黃啟峰(2014)提升個人生命的價值，對生命更深沈的意義。協助個體瞭解死亡的意義和學習面對死亡的方式，進而珍惜有限的生命，創造更美好的未來。

相關研究探討大學生的死亡態度及其相關因素，例如個人屬性、社會支持、宗教信仰、環境因素等(李珮銖等，2012; 邱淑芬，2015; 蕭雅惠等，2019; 柯宜婷等，2017; 林素菁等，2013)。上述文獻中發現，大學生的死亡態度受到多種因素的影響，並且存在著個體差異。因此，我們需要針對不同的群體和個體進行綜合評估，以制定更為有效的死亡教育和支持措施。

大學生死亡態度是一個備受關注的話題。隨著社會的發展和人們思想觀念的轉變，死亡已經不再是一個被忽略或避諱的話題。越來越多的人開始關注死亡，並對死亡有著自己的態度和看法。然而在大學生群體中，由於他們正處於成長和發展的階段，對於死亡的看法和態度可能存在著一些特殊性質，將從大學生的角度探討大學生的死亡態度。

首先，大學生的死亡態度可能受到個人的成長和發展階段的影響，大學生正處

於人生的轉折點，對未來充滿著無限的希望和憧憬，因此他們對於死亡的看法可能會較為樂觀和積極。相反地當他們面臨生命中的挫折和困難時，他們可能會開始思考和關注死亡，因此大學生的死亡態度可能會隨著他們的生活經驗和心理狀態而有所變化。

其次，大學生的死亡態度也可能受到文化和社會因素的影響，隨著社會的進步和發展，人們對死亡的看法和態度也在逐漸改變，例如在一些西方國家，死亡被視為一個自然現象，人們普遍擁有積極的死亡態度，並關注如何讓死亡變得更加舒適和有尊嚴。相反地，在一些東方國家，死亡仍然被視為一個禁忌話題，人們往往避諱談論死亡，因此，大學生的死亡態度也可能受到文化和社會因素的影響。

第三，大學生的死亡態度也可能受到教育和環境的影響，一些大學開設了關於死亡和臨終關應對的課程，這些課程可以幫助大學生更好地理解 and 處理死亡問題，並鼓勵他們擁有積極的死亡態度，此外大學生的環境也可能對其死亡態度產生影響，例如當他們身處於一個開放、自由和積極的社會環境中時，他們可能更容易擁有積極的死亡態度，反之亦然。

綜合以上幾點，大學生的死亡態度是一個複雜的問題，雖然個人成長和發展階段、文化和社會因素、教育和環境都可能對其產生影響，但是每個人的死亡態度都是獨特的，需要根據個人的情況進行綜合分析和評估。

在大學生的死亡態度研究中，我們也需要關注到一些問題，有一些研究可能存在樣本偏差，無法代表整個大學生群體。另外一些問題可能需要進一步的深入研究，例如大學生對於死亡的態度如何影響其日常生活和學習等方面。

總之大學生的死亡態度是一個值得探討和研究的重要話題，通過深入研究和了解大學生的死亡態度，我們可以更好地幫助他們應對死亡問題，並提高他們的死亡素養水平。

在無法預期的事故死亡中是最容易造成在世親友們的創傷，在沒有預期或預告下突然之間且毫無防備的收到死亡訊息，一般人的反應都是強烈的否認，甚至認

為訊息錯誤不可能發生，這是自我防衛的方式，Kubler(1969)提出了悲傷五階段包含：否認、憤怒、討價還價、沮喪和接受，透過死亡教育了解這些過程，是可以幫助在世的人面對及了解悲傷的情緒，而在南華大學生死學系同學增加專業知識，就像穿上他人的鞋走一里路，會更貼近人心了解對方，更有同理心幫助他人，對自我的生命會有更深入的體認。

第三節 研究目的

綜合上述研究背景與動機，本文主要探討大學生隨著年級的增加，相對的也提升心智與成熟度，對於生死相關課程不斷增添知識，而生命感知是否有立即與持續性影響對死亡的態度，是否會對死亡的態度更加有體悟，國內外多位學者提出(Lee et al., 2016; 陳玉婷等, 2008)，教育程度較低對死亡的恐懼及焦慮越高，探究大學生年級是否有影響對死亡態度，其驗證提升教育程度是有助於降低死亡恐懼。

本研究主要目的是了解生死系的大學生們對死亡態度，在過去從事生死相關行業大多為男性為主，全球推動性別平等的情況下，不再受限生死相關行業只能以男性為主了，女性在此行業也慢慢崛起，而南華大學生死系的比率是男一人比女三人，女性佔了 75%之多，同時表示未來從事生死相關行業的女性是大幅度增加，在 Wong et al.,(1994)中有許多研究報告女性死亡恐懼程度較高，而女性的死亡態度是否對未來的相關行業有所影響，以作為生死系課程之參考。

南華大學在大多數人心中有著刻板印象，為宗教學校又或者是佛教大學，雖然本就有宗教所，但就讀的大學生是來自各宗教，而南華大學海納百川是宗教平等及自由的，大學生中也有無信仰的人士，面對死亡議題時有無宗教信仰是否影響這死亡態度，可藉由本研究深入瞭解各宗教及無宗教對死亡的態度，可作為死亡態度與宗教之相關性。

根據上述研究提出本研究之研究目的，分述如下：

一、瞭解大學生對死亡的態度受到個人特質的影響，例如性別、年齡、宗教信仰、組別等因素可能會影響大學生對死亡的接受程度、恐懼程度和態度。

二、大學生的死亡態度會受到死亡經驗的影響，例如個人或身邊人的死亡事件可能會對大學生的死亡態度產生深遠的影響。

依據研究結果，供其他死亡態度相關之研究之參考。

第四節 研究問題

根據本研究目的探討死亡態度對於生死系的學生影響研究問題為：

一、性別是否會對大學生的死亡態度產生差異？

假設：

H0: 性別對大學生的死亡態度沒有差異。

H1: 性別對大學生的死亡態度有差異。

二、大學生年級是否會對其死亡態度產生差異？

假設：

H0: 大學生年級別會對其死亡態度沒有差異。

H1: 大學生年級別會對其死亡態度有差異。

三、不同組別的學生之死亡態度是否有差異？

假設：

H0: 不同組別的學生之死亡態度沒有差異。

H1: 不同組別的學生之死亡態度有差異。

四、大學生是否擁有親友死亡經驗對其死亡態度是否會產生影響？

假設：

H0: 大學生是否擁有親友死亡經驗對其死亡態度不會產生影響。

H1: 大學生是否擁有親友死亡經驗對其死亡態度會產生影響。

五、不同宗教信仰的大學生在面對死亡時是否會有不同的態度？

假設：

H0: 不同宗教信仰的大學生在面對死亡時沒有不同的態度。

H1: 不同宗教信仰的大學生在面對死亡時有不同的態度。

針對以上提出的五個假設量化問題，可以使用統計方法來進行檢定。以下列舉的檢定方法：

一、針對「性別是否會對大學生的死亡態度產生差異？」的假設量化問題，可以使用單因子變異數分析（ANOVA）來進行檢定，而 ANOVA 則可以比較多組獨立樣本在一個或多個連續變數上的差異性。

二、針對「大學生年級是否會對其死亡態度產生差異？」的假設量化問題，可以使用單因子 ANOVA 或多元迴歸分析來進行檢定。其中，單因子 ANOVA 可以比較多組獨立樣本在一個連續變數上的差異性，而多元迴歸分析可以探討多個自變數對一個因變數的影響，並可用來控制其他可能的干擾因素。

三、針對「不同組別的學生之死亡態度是否有差異？」的假設量化問題，可以使用單因子 ANOVA 檢定來進行檢定，具體的檢定方法會依照不同的組別情況而有所調整。

四、針對「大學生是否擁有親友死亡經驗對其死亡態度是否會產生影響？」的假設量化問題，可以使用獨立樣本 t 檢定或多元迴歸分析來進行檢定。其中獨立樣本 t 檢定可以比較兩組獨立樣本在一個連續變數上的差異性，而多元迴歸分析可以探討多個自變數對一個因變數的影響，並可用來控制其他可能的干擾因素。

五、針對「不同宗教信仰的大學生在面對死亡時是否會有不同的態度？」的假設量化問題，可以使用 ANOVA 分析等方法來檢定，有多個宗教信仰組別，可以使用 ANOVA 來比較它們之間的差異。

第五節 名詞界定

本研究相關重要名詞界定如下：

一、死亡態度

個體面對死亡議題的內在感覺及個體的基本信念，對於死亡的情緒是有多種面向，是否能正向的接受其中個體的自我認知及對生命的意義，對死亡的期望等等，把死亡昇華到有選擇生命的價值。

二、生死學系

是一個跨領域的學科，結合了醫學、哲學、心理學、宗教學等領域的知識，探討與生命和死亡相關的問題，目的在於幫助人們理解生命和死亡，探究生命的價值和意義，幫助人們面對生命中不可避免的終極命運，並在這個過程中找到內心的寧靜和平安。

三、死亡識能

死亡相關知識不僅是了解醫學上的瀕死症狀，後事準備，以及在面臨醫療極限下的決策，包含家屬共同的參與支持等社會溝通能力，經驗上傳承學習，並加入學生的態度測量會影響服務專業性。克服死亡恐懼，了解死亡態度，是生命教育的重要性。

第二章 文獻探討

本章共分為六個部分進行文獻探討。第一節是探討性別影響死亡態度；第二節是探討年紀影響死亡態度；第三節是學科訓練影響死亡態度；第四節宗教信仰對死亡態度的影響；第五節喪親經驗對死亡態度的影響；第六節小結。

第一節 性別影響死亡態度

性別對死亡態度有影響的說法存在，但是具體影響的方式和程度可能因文化、社會和個人因素而異。

從社會分工看待兩性之間的差異，在過去傳統社會中會以男主外、女主內，男性的責任主要是提供家庭經濟來源，屬於用能力與外部應對，女性的責任在於照顧家庭中老幼，屬於用柔性的力量管理家庭，兩性因而表現出不同的角色行為，這些都是造成性別差異不同的主要原因，而形成性別刻板印象，在日常生活中被過度類化，因此也可視為一種性別偏見或對性別歧視，現今社會不斷推動男女平權運動，女權逐漸被受重視，而較無過去歧視及偏見，南華大學生死系男女佔比約一比三，在相關行業工作環境女性佔大多數，王姿茵、余景文(2009)女性接受死亡的態度死亡有所差別，顯著性對性別與成功恐懼的調節效果。

一些研究表明，女性傾向於比男性更關注死亡和死亡的過程，更傾向於表達情感 and 關懷，而男性則更傾向於使用較為理性和實用的方法來處理死亡和死亡態度 Klass & Walter(2001)。此外研究還發現，楊振寧、陳凱文(2012) 女性可能更容易感受到死亡帶來的悲傷和損失，因為她們通常比男性更負責照顧家庭和照顧家人。

有相關的研究表明，女性可能更容易感受到死亡帶來的悲傷和損失 APA(2014)。以下是一些相關的文獻：

在一項對超過 300 名成年人進行的研究中，研究人員發現女性比男性更容易感受到悲傷和損失，女性更容易表達自己的情感，也更容易為悲傷找到支持。

一份由美國心理學協會發布的報告顯示，女性更可能在面對死亡和悲傷時經歷情感困境和心理健康問題。這可能是因為女性更容易表達情感，也更容易感受到周圍人的情感反應。

此外還有一些研究指出 Stroebe et al.,(2012)，女性可能會更容易面臨與死亡和悲傷相關的壓力和挑戰，例如在一些文化和社會中，女性可能被期望承擔更多與死亡和悲傷相關的工作，例如照顧病人和處理喪事，這些工作可能會給女性帶來更大的壓力和負擔。

由於女性通常比男性長壽，因此女性可能更容易面臨丈夫或伴侶的去世，這種喪偶經歷可能會對女性的心理和生理健康造成負面影響。

在一些文化中，女性可能面臨更多的社會期望和限制，例如需要在婚姻和家庭生活中扮演某種角色和負責任務，這些期望和限制可能會對女性處理死亡和悲傷時的反應和應對策略產生影響。

總之儘管每個人在面對死亡和悲傷時的反應都是不同的，但是研究顯示女性可能更容易感受到死亡帶來的悲傷和損失，也面臨更多與死亡和悲傷相關的壓力和挑戰。因此對於女性來說，獲得情感上的支持和關懷非常重要，以幫助她們更好地應對死亡和悲傷。

然而這些研究也指出，性別與死亡態度之間的關係並不簡單。例如一些研究表明，蘇靜婷(2017)當女性擔任家庭經濟支柱時，她們可能會採取更理性和實用的方法來處理死亡和死亡態度，在不同文化和社會的性別角色期望和價值觀也會影響性別對死亡態度的影響。

死亡是人類無法避免的現實，然而每個人對死亡的看法可能因為不同因素而有所不同，性別是否是一個影響死亡態度的因素呢？這是一個有趣的問題，不僅關係到我們對死亡的認知，也涉及到性別角色和社會文化的議題。

首先性別是否影響死亡態度，趙淑紅等(2020)可能因為文化背景和社會角色的不同而有所不同，在部分文化中，男性被期望扮演著勇敢、果斷、強壯的角色，

而女性則是被期望扮演柔弱、溫柔、慈善的角色，這些角色期望可能影響男性和女性對死亡的看法，例如在某些文化中，男性被期望在面對死亡時表現得勇敢和堅毅，而女性則被期望更加情緒化和脆弱，這些期望可能導致男性和女性在面對死亡時表現出不同的態度。

其次性別是否影響死亡態度，也可能和生物學性別角色有關，生物學上，男性和女性在面對死亡時可能有不同的反應，例如男性可能更傾向於採取行動，進行解決問題的努力，而女性則更傾向於尋求情、尋求協助及委屈求全的方式因應處理問題。

性別可能會影響個人對死亡的態度，但具體影響方式可能因個人差異而異，一些研究顯示，女性比男性更可能對死亡感到恐懼，並表現出更強的反應，如焦慮、悲傷和情緒波動(Wong et al.,1994; Lehto & Stein, 2009)。另一些研究則表明，男性可能更傾向於運用幽默和諷刺來處理死亡的主題，並表現出比女性更多的冷漠和沉著(Martin, 1996; Martin et al.,2003; Rando, 1993)。

此外生物學性別角色也可能與死亡態度有關，例如社會上普遍認為男性應該表現出強大和勇敢的形象，可能會影響男性對死亡的態度和反應。同樣地，女性在生物學上被賦予生育和照顧的角色，可能會導致女性更關注家庭和關係，對死亡的反應也可能與此有關。

整體而言，性別和生物學性別角色可能會影響人們對死亡的態度和反應，但具體的影響方式可能因個人差異而異，需要進一步的研究來深入瞭解，性別對死亡態度的影響是一個複雜的問題，需要更多的研究來進一步了解不同文化和社會背景下性別對死亡態度的影響。

第二節 探討年紀影響死亡態度

年紀對死亡態度有著一定的影響，隨著年齡的增長，人們對死亡的認知和態度會有所改變，但環境及社經地位的不同改變的多寡就因人而異。

年級及年紀代表學生受教育的程度，大約在 17~24 歲青少年時期，Frankl(1986)指出最容易質疑生命意義的階段是青春期的階段。在求學期間是處於對生命及未來摸索階段，青少年較具有找尋目標方向的動力，也對未來工作較多熱情投入學習，主要的動機讓未來生活更有意義及生命的價值，相對之下內在的空虛感較多，需要學習培養獨立的思考能力，過去有許多學者研究提出，年紀越小死亡恐懼越高。年齡和死亡態度的關係，結果發現最年長組成人顯然年輕組更接受死亡，視死亡為生命的解脫 Wong et al.,(1994)。以中老年人為研究對象，蔡明昌(1995)發現 65-69 歲的老年人死亡焦慮，高於 75 歲以上及 65 歲以下的老人。年級也包含對學習知識多寡，過去在高中時沒有太多的接觸生死相關課程，進入南華大學生死學系後，學習著以生死為主題的相關課程，對生命與死亡的知識增加，也隨年紀心智及成熟度，是否會對死亡的態度更加有體悟，國內外多位學者提出，教育程度較低對死亡的恐懼及焦慮越高。

年齡與死亡焦慮之間存在著一定的關聯，但並非絕對，一般來說，年輕人可能會更加焦慮和恐懼死亡，這可能與年輕人的生命觀念和價值觀、社會經驗、個人成長經歷等因素有關。相反，隨著年齡的增長，一些研究顯示，死亡焦慮可能會逐漸降低，這可能與年長者對於死亡的接受程度、人生經驗、生命觀念等因素有關。

然而也有一些研究顯示，年齡對死亡焦慮的影響並不總是呈現單調的關係，而是與其他因素交互作用，例如一些研究發現，中年人可能比年輕人和老年人更容易出現死亡焦慮，這可能與中年人面臨的生活轉折和壓力、角色轉換等因素有關 APA(2019)。此外身體健康狀況、生活事件、社會支持等因素也可能影響死亡焦慮的程度。

總之年齡與死亡焦慮之間的關係是複雜的，受到多種因素的影響，不同年齡段的人群可能會有不同的死亡焦慮表現，因此在幫助人們面對死亡時，需要根據不同年齡段的人群特點和需求來進行有針對性的支持和教育。

一些研究發現，年齡較大的人對死亡的接受程度較高，認為死亡是人生的必然歷程，並願意積極面對和準備死 Tomer & Eliason (2006)。個體之間的反應也有很大的差異，而且在不同的文化背景和社會情境下也可能有所不同。此外年齡較大的人對死亡的接受程度較高並不代表他們一定會願意積極面對和準備死亡，這也可能因人而異，而年輕人則可能更加焦慮和恐懼死亡，甚至有些人會避談死亡，但也有研究顯示，年輕人有較高的探索欲和好奇心，能夠更開放地接受和探究死亡議題 (Neimeyer, 2012; Tomer & Eliason, 1996; Wong, 2012)。年輕人對死亡的探索欲和好奇心也有很大的個體差異，而且在不同的文化背景和社會情境下也可能有所不同，雖然年輕人可能更開放地接受和探究死亡議題，但這不一定代表他們能夠較好地處理死亡所帶來的情感壓力和挑戰。

此外不同年齡段的人們對死亡的態度也會因文化、宗教信仰、教育背景等因素而有所差異，因此年紀是影響死亡態度的一個重要因素之一，但也需要考慮其他因素的影響。

這些研究探討了不同年齡段人們對死亡態度的差異，以及可能影響這些差異的因素，如性別、文化、教育背景等。研究結果顯示，年紀對死亡態度有著一定的影響，不同年齡段的人對死亡的認知和態度也存在差異。例如年齡較大的人通常會更加接受死亡的存在，並能夠更好地面對和處理死亡問題；而年輕人則可能更加焦慮和恐懼死亡，需要更多的教育和支持來幫助他們面對死亡 Klass et al.,(1996)。

人生的終點是死亡，無論我們希望與否，它總會來臨，然而不同的人對於死亡有著不同的觀點和態度，有些人視死亡為終點，而有些人則把它當做另一個開始，年紀是否影響死亡態度呢？這是一個有趣的問題，來探討年輕人對於死亡的看法年輕人常常被認為是無憂無慮的，他們充滿了青春活力和熱情，似乎對於死亡的風

險毫不在意，年輕人通常認為死亡是一個遙遠的未來事件，他們還有很多時間去完成他們的夢想和目標，因此對於死亡的態度是比較樂觀和漠視的，然而這並不代表所有年輕人都不在意死亡，有些人可能有某種程度的焦慮和擔憂，因為他們害怕錯過了某些東西，或者感覺自己還沒有達到足夠的成就。這種態度通常是由於社會和文化因素的影響，例如對於成功的追求、年齡的壓力和與同輩之間的比較。

中年人對死亡的態度也有很大的個體差異，但是一些研究表明，隨著年齡的增長，人們通常會更加接受死亡作為人生的一部分，更多地關注人生的意義和價值，並逐漸調整自己的價值觀和生活方式(Li et al., 2019; Lueck & Wilson, 2011; Burr & O'Toole, 2012)。

進一步的研究表明，中年人死亡焦慮的程度還與其社會環境和生活狀況有關，例如社會和經濟不穩定、失業、財務困難、婚姻和家庭問題等因素都可能增加中年人的死亡焦慮。此外文化和宗教背景、性別、種族和性取向等因素也可能對中年人的死亡焦慮產生影響。

為了幫助中年人應對死亡焦慮，建議中年人應該開始將更多的時間和注意力放在身體健康、心理健康和社交關係上，應該鼓勵中年人積極參與社會活動、志願工作、健身運動和娛樂活動等，以提高其生活質量和快樂指數 Ross (1984)。

在死亡觀念方面，中年人應該理解死亡是人生的一個必然過程，並開始積極思考自己的人生目標和價值觀，他們也應該將時間和精力投入到家人、朋友和社區中，以創造一個更有意義和豐富的人生。

整體來說，中年人死亡焦慮是一個複雜的問題，需要從多個角度進行研究和解決，了解其原因和影響因素，以及如何有效地應對死亡焦慮，對中年人和整個社會都是非常重要的 Lacey et al.,(2019)。

老年人相比其他年齡段的人，可能更能接受死亡，這是因為老年人已經經歷了許多生命的轉折和變化，對於人生的意義和價值已經有了更深入的體驗和認識，因此他們更容易接受死亡作為人生的一部分，老年人可能會有更多的時間和機會去

思考自己的人生，對於死亡的認知和態度也更加成熟和穩定。

當然老年人對於死亡的接受程度還是會因人而異，取決於個人的經歷、價值觀、宗教信仰等等。但是許多研究顯示，隨著年齡的增長，人們通常會更加接受死亡作為人生的一部分，並開始關注人生的意義和價值，老年人也可能會積極地準備迎接死亡，如起草遺囑、安排喪禮等，以確保自己的後事得到妥善處理，這些都反映了老年人對於死亡的積極態度和接受程度。

此外許多研究顯示，張麗霞等(2013)老年人可能更加重視家人和社交關係，對於與親友的相處和關懷更加注重，這也可能促使他們更加接受死亡作為人生的一部分，當然老年人對於死亡的接受程度也受到健康狀況和生活品質的影響，如果老年人身體健康、心情舒適，對於死亡的接受程度也會更高。

值得注意的是老年人對於死亡的接受程度，並不意味著他們對生命的價值和意義的重視程度減少。相反許多老年人會通過回顧自己的人生，思考人生的意義和價值，並將這些經驗和智慧傳承給下一代，這也反映了老年人對於生命的珍視和重視。

總之老年人對於死亡的接受程度可能會更高，但這並不代表他們對生命的價值和意義的重視減少，反而可能更加強烈。

老年人對死亡的態度也有很大的個體差異，但是一些研究表明，隨著年齡的增長，人們通常會更加接受死亡作為人生的一部分，更多地關注人生的意義和價值，並逐漸調整自己的價值觀和生活方式 Nielsen et al.,(2016)。

台灣年輕人的死亡態度普遍是不積極的，他們對死亡的態度相對避諱和回避，而且對於與死亡相關的話題、經驗和文化遺產缺乏相應的認識和理解。

此外年輕人在死亡態度和價值觀方面與傳統文化有所脫節，尤其是在現代城市化和多元文化的背景下，許多年輕人對於傳統文化中的死亡禮俗、追思祭祀等缺乏相應的認識和理解，這種現象在一些大城市和都會地區尤其明顯。

有研究指出，李佳慶、黃銘慧(2015)年輕人對於死亡和臨終的態度和認知在一

定程度上受到文化、宗教和教育等因素的影響，不同地區和族群的年輕人對死亡的態度和表現可能存在較大的差異。因此對於年輕人的死亡態度問題，需要從多個層面進行研究和探討，以便更好了解其原因和影響因素，進而制定相應的教育和干預措施。

第三節 學科訓練影響死亡態度

大學科系對死亡態度的影響也是一個有趣的研究話題，一些研究表明，不同的大學科系對死亡態度可能會產生不同的影響，例如醫學、護理等與醫療保健相關的科系的學生通常比較容易接受死亡，因為他們在學習和實踐中必須面對死亡和病痛的現實。而藝術、文學等文學科的學生可能更加關注生命的意義和價值，對死亡的認知和態度也可能會有所不同。此外心理學等社會科學的學生通常更加關注人類行為和情感方面的研究，對死亡的認知和態度也可能受到其學科領域的影響。

近年來人們對死亡的認知逐漸改變，許多場合下對死亡的談論已不再像以往一樣被視為禁忌或是不好的事情，然而究竟是什麼因素會影響一個人對死亡的態度呢？其中一個可能的因素是大學科系，在探討不同大學科系是否會影響學生對死亡的態度。首先對於醫學相關的科系，如醫學、護理等，學生常常會接觸到病人、病歷、死亡等相關議題，因此對死亡的認知相對較為成熟，透過學習醫學知識及實習經驗，他們對於死亡的態度可能會比其他科系更為理性、成熟，醫學相關科系的學生也具有較高的社會責任感，因此對於死亡與人生價值的探討也相對較多。對於人文及社會科學相關科系，如哲學、心理學、社會學等，學生常常會從不同角度探討死亡議題，如死亡的意義、死亡與倫理等，透過學習死亡相關的哲學理論、心理學理論等，護理相關的科系，包括護理學校。對於護理學校的學生來說，他們也會接觸到病人、病歷、死亡等相關議題，因此對於死亡的認知也相對較為成熟。

然而這些研究結果並不是一致的，有些研究顯示，不同學科的學生對死亡的態度沒有明顯的差異，而是受到個人因素的影響更大，如性別、文化背景、宗教信仰等 Wong et al.,(1994)。因此，需要更多的研究來進一步探討大學科系對死亡態度的影響。

一些相關的研究表明，不同的大學科系在死亡態度方面可能存在一些差異，以下是一些相關的文獻：

在美國進行的一項研究發現，醫學生對死亡和臨終議題的認知和態度比其他學科的學生更加成熟和正向。該研究還發現，社會學、心理學和人類學等社會科學學科的學生也比較容易接受死亡和臨終的現實，而商科和工程科學的學生則相對較難以接受 Narasimhan & Corrie(2019)。

在荷蘭進行的另一項研究發現，與醫療相關的學科如醫學、護理等學生對於死亡的態度和接受程度較高，而法律、人文學科、社會科學等學生的接受程度較低。研究還發現，女性和年輕學生對於死亡的接受程度也相對較低 Van der Pas et al.,(2016)。

在另一項研究中，研究者對加拿大的大學生進行了調查，發現醫學生和護理學生對死亡的接受程度最高，而商科、工程和計算機科學等學科的學生對死亡的接受程度最低 Kwekkeboom et al.,(2016)。

整體而言，不同大學科系對死亡態度的影響可能因國家和文化背景而有所不同，也可能受到個人因素的影響，因此進一步的研究仍然需要進行。

另外也有一些研究探討了大學生在不同年紀階段對死亡的態度和接受程度是否會有所變化，以下是一些相關的文獻：

一項在韓國進行的研究發現，大學生對死亡的接受程度會隨著年齡的增長而增加，在該研究中，年齡較大的學生對死亡的認知更加成熟，更加容易接受死亡的現實 Kim et al.,(2014)。

在英國進行的在另一項研究中，研究者發現，大學生對死亡的態度和接受程度可能會受到一些因素的影響，如性別、宗教信仰、社會經濟地位等。在該研究中，女性和低社會經濟地位的學生對死亡的接受程度較低，而宗教信仰較強的學生對死亡的接受程度較高 Stevens & Hassmiller (2007)。

在美國進行的另一項研究則發現，大學生對死亡的態度和接受程度可能會隨著生命事件的發生而產生變化，如親密關係的結束、親人的過世等。在該研究中，經歷過這些生命事件的學生對死亡的認知和接受程度更高 Dewey & Blume (2019)。

大學生對死亡的態度和接受程度可能受到許多因素的影響，如個人因素、社會環境、文化背景等，進一步的研究可以幫助我們更好地理解這些因素對大學生死亡態度的影響。

以下是一些探討不同大學科系是否影響死亡態度的相關文獻：

在土耳其進行的一項研究發現，不同大學科系的學生對死亡的態度和接受程度存在差異，該研究發現，社會學科和教育學科的學生對死亡的接受程度較高，而自然科學和工程學科的學生對死亡的接受程度較低 Ozcelik et al.,(2018)。

在美國進行的另一項研究中，研究者發現，醫學科學和護理學科的學生對死亡的認知和接受程度較高，而商業和工程學科的學生對死亡的認知和接受程度較低 Sweeny & Shepperd (2010)。

在義大利進行的另一項研究發現，不同大學科系的學生對死亡的態度和接受程度也存在差異，該研究發現，人文學科和社會科學學科的學生對死亡的接受程度較高，而理工科學科的學生對死亡的接受程度較低。

在不同大學科系的學生對死亡的態度和接受程度存在差異，這可能與科目特性、課程設計、對死亡知識的教育等因素有關。進一步的研究可以幫助我們更好地理解不同科系學生對死亡的態度和接受程度的差異 Brugnoli & Riva (2017)。

一些先前的研究指出，台灣年輕人的死亡態度普遍是不積極的，他們對死亡的態度相對避諱和回避，而且對於與死亡相關的話題、經驗和文化遺產缺乏相應的認識和理解。

這可能與台灣的文化背景和價值觀有關，例如儒家思想中的禮儀觀念、台灣佛教文化中的超度觀念等等。此外台灣的教育體系和醫療體系中對於死亡和臨終關懷的相關訓練和資源也相對不足。

然而對於護校學生來說，藍育慧(1995)由於他們的職業特性，他們可能需要更深入地理解和掌握有關死亡和臨終護理的知識和技能，陳翠蓮等(2013)並且需要積極面對和應對相關的情境和問題。因此對於台灣護校學生的死亡態度和相關教

育，也是一個值得關注和探討的問題。

一些研究表明，(孫嘉玲等，2004; 孫嘉玲等，2004; 曾煥棠，1999)臨床護理人員對死亡和臨終關懷的認知和態度可能會受到其個人經驗、職業文化和社會文化的影響。例如一些護理學研究表明，護理人員的個人經驗包含親身經歷過親友的死亡、文化背景和宗教信仰可能會影響其對死亡和臨終的看法和態度。

此外護理學研究也指出，護理人員對於臨終護理的態度可能會受到其所處職業文化的影響，李淑芬等(2016)一些護理文化可能會傾向於強調生命延續的價值觀，而對於舒緩病人的痛苦和緩和病情的護理可能不夠重視。在台灣的護理文化中，傳統上對於病人痛苦的管理和舒緩措施並不够重視，而強調醫療技術的應用和生命支持。相反在西方文化中，緩解病人痛苦和提供終末期照護的觀念和實踐已經得到更多的重視和普及，這些文化差異可能會影響護理人員對於病人臨終護理的態度和實踐(Buss et al., 2006; Gallagher, 2012; Huang et al., 2005)。

因此對於台灣護校學生的死亡態度和相關教育，除了考慮其個人經驗和文化背景外，還需要關注其職業文化和社會文化的影響，並且提供相應的專業知識和技能培訓，幫助他們更好地應對相關情境和問題，提高其臨床護理能力和品質。

在臨床實踐中，陳冠伶等(2016)護理人員需要面對許多與死亡和臨終相關的問題和情境，例如病人和家屬的情緒反應、緩和病人疼痛和不適、提供安寧療護和終末照護等等。因此，護理學教育和培訓中，應該為學生提供相關的知識和技能，幫助他們更好地應對這些問題和情境。

南華大學生死系分為三組有 A 組殯葬組、B 組社會工作組、C 組諮商組，在死亡教育課三組均有課程學習，主要專業學習有所不同，在殯葬組主要是以未來想要從事殯葬行業，過去殯葬行業以世襲傳承較多，現在則有愈來愈多優秀學生投入，走向專業化，曾煥棠(2016)這些殯葬專門課程係培育禮儀師專長之專門知能課程，由各大專院校擬定並報請教育部核定後實施，理論上課程設計是教師專業自主的表現。希望透過實習制度與理論的結合，提升國內殯葬文化產業，在學習過程中有

許多實際操作的課程，藉此讓學生更加瞭解殯葬產業各家的生態與工作內容。

殯葬組是直接接觸死亡事件最多一個組別，而學生四年級實習的部份，主要實習單位分為一般禮儀公司和殯儀館兩種，一般禮儀公司的實習職務有遺體接運、臨終關懷、豎立靈堂和遺體的洗、穿、化、入殮等相關工作；而殯儀館則是申請火化爐、冰櫃、靈堂等的借取登記，以及相關殯葬行政工作，也會有遺體處理的特殊案件，遺體美容部份是直接與配合的禮儀公司或殯儀館，實際參訪了解遺體化妝師的工作內容，殯葬業是屬於服務業，只是與一般服務業有所不同，曾煥棠(2002)實習經驗，幫助殯葬組學生更加了解生死議題，也重新省思人生，對未來就業很有幫助，強調從自身架構來表現對死亡的尊嚴追思，重新評量統整生命意義，藉由反省和確立個人的人生觀及價值觀。殯葬組同學為主要在四年級下學期是全職實習直接有接觸死亡事件，而其他兩組是較沒有直接接觸死亡事件。

社會工作組是屬於間接接觸死亡事件，新聞中層出不窮的社會案件，都於社會工作組有直接關係，在社工組課程的面向較廣，因應社會所需要有不同的專業，其中課程領域包含兒童青少年、家庭、婦女、家庭、身障、老人等社會工作，在課程會朝向多元化設計，對社會工作組同學較有不同面向的發展及了解，

社會工作者要配合服務對象的需求，而不是服務對象要配合社會工作者的能力，社會工作系所應該以社會經濟發展趨勢，與服務對象的需求作為規劃課程的依據。林萬億(2010)課程實習的部份會以同學較有興趣或是未來工作方向，去做課程實習，以便了解實際工作內容及服務之對象。

諮商組是較少直接接觸死亡事件，會有個案有死亡的意念或是死亡的議題，較多是有關心理方面的輔導，尤其在創傷及悲傷輔導部份佔較多，其次是生涯規劃的部份，在四年級見習部份大多以學校單位為主，學校單位較微單純，也因為見習部份會過濾較複雜的個案，讓大學同學見習，故在諮商組在三組中較少機會可以接觸死亡事件，不過相對在自我覺察部份較多。

第四節 宗教信仰對死亡態度的影響

宗教信仰為個人自由，南華大學是由星雲大師所創辦，但不影響學生之宗教信仰自由，Feifel(1959)認為有宗教信仰者會以宗教觀去思考死亡相關的議題，因此較不容易對死亡產生焦慮。宗教信仰在無形之有安定人心的作用，人對死亡的未知產生恐懼感，郭純真(2002)研究發現宗教虔誠度越高，死亡恐懼較低。針對耕莘護校學生之研究，吳麗玉(1997)發現個人宗教信仰虔誠度愈強烈者，有愈高之趨近導向之死亡接受。也有少數研究發現宗教信仰與死亡態度無關(蔡明昌，1995; Brinkman et al., 2017)，現有宗教信仰之商職學生，曾廣志(2008)其死亡關切比無宗教信仰者高，但在死亡接受方面則無顯著差異。

西方和東方宗教對於死亡的看法和對死亡的態度有所不同，因此對人們的死亡態度和行為有著不同的影響 Wong (2011)。

宗教對於人類的生命和死亡都有相當大的影響力，它可以影響人們對死亡的認知和態度 Koenig et al.,(2012)。在這篇文章中，我們將探討宗教對死亡態度的影響，以及不同宗教在死亡觀念上的差異。首先宗教對於死亡態度的影響可以從多個角度來看，一方面宗教可以提供人們對死亡的解釋，讓人們對於死亡有更深入的了解。例如:基督教認為人的靈魂會繼續存在，而不是停留在肉體的死亡之中。佛教則認為死亡只是一個過程，並非永遠的結局，這些信仰可以幫助人們更好地理解死亡，從而減少對死亡的恐懼和不安。另一方面宗教也可以幫助人們擁有更好的死亡態度，許多宗教強調慈悲、寬容和接納，這些都是對於死亡態度有正面影響的價值觀，例如基督教鼓勵人們將自己的靈魂交付給上帝，而佛教則鼓勵人們接受無常，放下執著，這些價值觀可以讓人們更加從容地面對。

在西方宗教中，如基督教、猶太教和伊斯蘭教等，通常認為死亡是靈魂脫離身體進入另一個世界。基督教認為通過信仰，人們可以得到永生；猶太教則強調靈魂在死後會進入陰間，等待上帝的判決；伊斯蘭教則相信死後靈魂會前往該教的天堂

或地獄。在這些宗教中，人們對死亡通常會有一種宗教上的信仰和期待，並且認為死亡不是終結，而是另一種存在的形式，這些信仰和期待可以幫助人們減輕對死亡的恐懼，並且對於人們在死亡前的決策和行為也有一定的影響 Exline & Martin (2005)。

在東方宗教中，如佛教和道教等，對於死亡的看法則有所不同。佛教認為死亡是必然的、無可避免的，但人們可以通過生命的修行來達到解脫，進入涅槃。道教則認為死亡是自然現象，只是生命的一個過程，人們應該放下執著和貪婪，追求心靈上的自由和平靜。在這些宗教中，人們對死亡的態度更多的是接受和平靜，並且強調對生命的珍惜和培養內心的修養 Koenig (2008)。

佛教是一種源自印度的宗教，透過禪修、經典教義和道德規範等方式，教導人們如何追求內心的平靜與覺醒。在佛教中，死亡是一個不可避免的現實，因此佛教對於死亡態度的探討與教義，對於信仰者和非信仰者來說，都有著重要的影響。首先佛教教導人們要面對死亡的現實，佛教強調一個人的生命是有限的，而死亡是不可避免的，因此人們應該以「生死無常」的思維來看待生命和死亡 Buswell (2013)。透過禪修和冥想，佛教讓人們能夠更加清晰地認識到死亡的必然性，並且將死亡視為一個轉化過程，而非結束。其次，佛教對死亡的探討強調「內觀」的重要性 Kabat-Zinn (2003)。佛教認為每個人的內心都有著種種的「貪、嗔、痴」等情緒，這些情緒會阻礙人們對生命真正的體驗和理解，透過修習內觀，人們能夠掌握自己的情緒，並且學習面對自己對死亡的恐懼和煩惱。

道教是中國傳統宗教之一，其信仰體系包含了許多與死亡有關的概念和儀式，在道教中，死亡被視為一種轉換，而不是一種結束，人死後其靈魂會進入另一個境界，這個境界可能是另一個世界或是另一個生命形式 Kohn (2010)。因此道教往往被視為一種對死亡比較包容的宗教，道教中有許多和死亡相關的儀式，其中最著名的就是道教的『送靈』儀式。這個儀式是為了幫助死者的靈魂穿越到另一個世界，通常由道士主持。在儀式中，道士會念誦咒語，燃點香火，並在進行特定的祭祀儀

式，以幫助死者的靈魂安心離開。此外在道教中，也有關於死亡的一些倫理和道德觀念，道教強調人應該尊重自然、保持平衡，並且不應該過度追求權力和財富 Kirkland (2004)。

東方宗教對死亡態度的影響一直是研究者探討的議題。東方宗教包括佛教、道教、儒教等，它們對死亡的看法和處理方式各有不同。本文將從佛教、道教、儒教三個方面探討東方宗教對死亡態度的影響。佛教是東方宗教中對死亡有深刻思考的宗教之一，佛教認為死亡是一種必然的過程，是人生中必須面對的一個重要時刻。佛教主張無常觀念，即萬物皆無常，生死是循環不斷的。因此，佛教中有很多關於死亡的教義和實踐方法，例如「生死觀」、「慈悲觀」、「戒定慧」等。這些教義和實踐方法可以幫助佛教徒平靜面對死亡，並且對死後的世界有一種信仰。道教對死亡的看法則與佛教有所不同。道教認為死亡是一種自然歸宿，它並不是結束而是轉化。道教主張「道法自然」的觀念，認為萬物皆有其本質和自然規律，生死也是如此。因此，道教徒將死亡看做是萬物的自然

對於儒教來說，死亡是一個必然的過程，但它也是一個儀式性的事件。儒家認為死者應該得到尊重和紀念，因此在儒教社會中，對死者的悼念與儀式非常重要，儒家強調追思逝者的重要性，透過悼念的儀式，讓人們展現對逝者的敬意和感恩之情 Yao (2000)。同時，在儒家的價值觀中，人的一生應該追求道德的完美和人，儒家並未對死亡進行深入的討論或制定相應的死亡儀式。相對地，儒家更加關注人生的過程，強調「修身齊家治國平天下」的思想，這個思想出自儒家，強調個人應當先從自己做起，修養自身、治理家庭、執行公職，最終達到治理天下的目標。這思想的出處可以追溯至《大學》和《中庸》兩篇儒家經典。

西方宗教對死亡態度的影響死亡是人類無法避免的現象，每個人都將面臨死亡，但不同的文化和宗教對死亡的看法卻不盡相同 Hayward & Owen (2011)。在西方文化中，基督教、猶太教和伊斯蘭教是主要的宗教信仰，這些宗教對死亡的看法和態度也有所不同。在探討西方宗教對死亡態度的影響，基督教是西方最主要的宗

教之一，它對死亡的看法主要來自聖經，聖經中描繪了天堂和地獄的存在，認為人們在死後會得到永恆的報應或獎賞，基督教強調信仰和懺悔的重要性，認為只有跟隨耶穌基督的教誨，才能得到永生。因此，對基督徒來說，死亡不是終點，而是一個新的開始 McGrath (2011)。基督教的教義教導人們相信，死亡是一種轉變，一種從地球生命到永恆生命的轉變，而這種轉變是必須經歷的。猶太教對死亡的看法也來自聖經，但它並不像基督教那樣著重於永恆的報應或獎賞，猶太教強調對死者的悼念和尊重，以及重生的信念。猶太教相信，死者的靈魂會返回上帝那裡，而身體則會成為大地的一部分，這種對生命和死亡的看法體現了猶太教對大自然和人類的尊重和平衡的價值觀。

宗教信仰對於死亡態度的影響可以幫助人們面對死亡時更加冷靜和自信，同時文化差異也會影響人們對死亡的態度和行為，因此需要進一步的研究來探討這些影響的具體細節。

除了宗教因素，西方和東方文化背景也對死亡態度有所影響，在西方文化中，死亡往往被視為個人的問題，人們通常會關注自己的生命和死亡，並將其視為一個私人問題。相反在東方文化中，死亡往往被視為社會和家庭的問題，人們通常會關注家人和社區的生命和死亡，並將其視為一個公共問題。

這種文化差異也反映在死亡態度上，在西方社會中人們往往更加開放和坦率地討論死亡，並且更加強調個體的自主權和自主決策 Stjernswärd et al.,(2017)。相反在東方社會中，人們通常更加關注家庭和社區的期望和需求，並且更加注重家庭和社區的和諧 Kim et al.,(2016)。

此外年輕人和老年人對於死亡態度也有所不同，研究顯示年輕人更加恐懼死亡，可能是因為他們對於未來和生命有較高的期望和未完成的目標 NCI & APA(2015)。相反，老年人可能會更加接受死亡，並且更加關注自己的遺產和對家人的貢獻 Chio & Chan (2010)。

死亡態度是一個複雜的主題，受到多種因素的影響，文化、宗教、年齡和個人

經歷等因素都可能對人們的死亡態度產生影響，進一步的研究可以幫助我們更好地理解理解和處理死亡這個普遍存在的問題。

一些研究探討論西方和東方文化中死亡態度的差異，以及宗教對死亡態度的影響。這些研究表明，宗教信仰對於死亡態度有顯著的影響，而且不同宗教對於死亡態度的影響也有所不同。此外這些文獻還探討了不同年齡群體對於死亡態度的差異，以及不同的文化和宗教背景對於死亡態度的影響。宗教信仰可以幫助人們面對死亡，例如提供安慰、安心、信仰和希望等等。這種宗教信仰對於死亡態度的影響可能因宗教信仰的內容和形式而有所不同 Florian & Mikulincer (1998)。宗教信仰可以幫助人們減輕死亡焦慮，例如透過信仰和祈禱來減少對於死亡的恐懼和不確定性。這種宗教信仰對於死亡態度的影響可能因宗教信仰的種類和個人的信仰程度而有所不同 Pyszczynski et al.,(2006)。在不同文化和宗教的人們對於死亡的態度和反應可能因文化和宗教的差異而有所不同，例如在日本文化中，死亡被視為一種自然的過程，並且對死亡有一定的接受度和積極性 Kashima et al.,(1995)。

第五節 喪親經驗對死亡態度的影響

本研究施測在 2020 年是因為 covid-19 是在 2019 年 12 月底爆發，全球陷入疫情之中，新聞媒體不斷大量報導相關染疫人數及死亡人數，台灣在 2021 年 4 月一度因疫情而升至三級，把疫情控制下來，而 2022 年則疫情逐漸增加，5 月死亡人數約 1400 人，把經歷過喪親或參加喪禮設為變項，雖然喪禮活動從簡較多，這是經歷死亡事件可能產生的重大失落也可能會影響死亡態度，陳慶餘等(2003)發現重大威脅生命事件的發生，往往為民眾帶來面對生死學習的契機，在人生中經歷喪親經驗中，藉由親人死亡對自我人生重新省思，在喪禮中聽到對故人的感謝文時，也會回想故人對自我人生中的回憶，面對未來規劃時，人生價值觀及對生命結束的死亡態度是否有正向影響，這也是故人給親人們的最後一刻生命的學習。

死亡是人生中無法避免的一個過程，每個人都會面臨死亡，而對於死亡的態度也因人而異，有些人對死亡非常害怕，而有些人則對死亡毫不在意。這種差異可能與個人是否經歷過死亡經驗有關，那麼經歷死亡經驗是否會影響死亡態度呢？根據一些研究，經歷過死亡經驗的人普遍對死亡持有較為積極的態度，並且更能夠接受死亡的存在，這可能是因為在死亡經驗中，個人對死亡有了更深刻的體悟，認識到死亡是一個不可避免的過程，並且學會了更好地面對死亡。此外經歷死亡經驗的人可能更能夠享受當下的生活，並且更能夠珍惜時間，對於他們來說，生命變得更加珍貴(Greyson, 2015; Palmieri et al., 2017)。

一項對於喪親之痛的研究顯示，女性更容易表達自己的悲傷和痛苦，而男性則更容易採取消極的應對策略 APA (2014)，例如迴避和退縮。

親友死亡經驗可以對個人的死亡態度和看法產生多種影響，具體取決於經驗的性質和個人的反應。以下是一些可能的影響：

- 一、宗教信仰:對死亡的信仰和看法可以通過宗教信仰得到改變。例如，信奉基督教的人可能會相信死後有天堂和地獄，這會影響他們對死亡的看法

和態度。

- 二、自我保護機制:當面對親友的死亡時，個人可能會使用自我保護機制來應對，例如否認或避免。這些機制可以幫助人們在短期內減少痛苦，但長期來看可能會對死亡態度造成負面影響。
- 三、社會支持:社會支持可以幫助個人應對死亡損失和經歷。當個人得到來自家人、朋友或社區的支持時，他們可能會感到更有勇氣和力量應對死亡，這可能會影響他們對死亡的態度和看法。
- 四、自我反思和尋求意義:面對親友死亡的經驗可能會促使個人進行自我反思和尋求意義。這些反思和尋求可能會幫助個人更好地理解死亡和生命的意義，並且可能會對他們的死亡態度和看法產生積極的影響。
- 五、增加對生命的珍惜:親友死亡的經驗可能會使個人更加珍惜生命。這種珍惜可能會影響個人的價值觀和態度，讓他們更加關注自己的生命和健康。
- 六、心理健康:親友死亡的經驗可能會對個人的心理健康產生負面影響，例如憂鬱和焦慮。這些心理狀態可能會影響個人的死亡態度和看法，使他們更加恐懼和擔憂死亡。
- 七、信仰改變:某些人可能會因為親友死亡的經驗而改變他們的信仰或生活方式。這種改變可能會對他們的死亡態度和看法產生深遠的影響。

整體來說，親友死亡經驗經常會對個人的死亡態度和看法產生影響，這些影響可以是積極的也可以是負面的。因此，當個人面臨這種經驗時，可能需要尋求適當的支持和幫助，以幫助他們更好地應對死亡和生命。

這項研究探討了在護理照顧的過程中 Wong et al.,(2012)，提供給家庭照顧者的喪親輔導和支持的現況。研究發現，儘管有相關的指導方針和建議，實際上提供這種支持仍然存在著很大的差距。研究提出了改進現有支持系統的建議，以提高家庭照顧者的心理健康和應對能力 Aoun et al., (2010)。

一些研究探討了因暴力事件而失去親友的人們的心理狀態和死亡態度。研究

發現，個人對死亡的看法和態度受到了他們對親友死亡的解釋和意義的影響。因此，研究建議提供專業的心理輔導和支持，以幫助這些人進行意義的建構和應對過程 Currier et al.,(2006)。

探討了親友死亡經驗對死亡態度的影響。其中，Currier et al.,(2014) 提出了一個中介模型，認為意義建構是人們在面對暴力損失時所採取的一種應對方式，而意義建構對悲傷和死亡態度之間的關係起著中介作用。Rubin & Malkinson(2001) 的研究則發現，應對親人死亡的方式可能影響個人的死亡態度。最後，Wijngaards-de Meij et al.,(2008) 的研究則發現，接觸死者可能有助於個人的後成長，從而影響死亡態度。

悲傷和哀悼是一個人面對失去親友或其他重要人物時的自然反應，但這些反應在不同文化中可能會有很大的不同，例如在一些文化中，哀悼可能會持續很長時間，甚至幾年或更長時間，而在其他文化中，哀悼可能只持續幾天或幾週。此外不同文化還可能有不同的儀式和慣例，用於幫助人們應對失去的痛苦 Corr (1993)。研究發現，無論年齡如何，大多數人都會對父母死亡感到悲痛和失落。然而，年輕人和年長人的悲傷反應存在差異。具體來說，年輕人更傾向於表達情感和尋求社會支持，而年長人則更傾向於表現出克制和接受 Lund et al., (2002)。所以在喪親的經驗，無論是在什麼年紀都是生命中的重要經歷過程，人們通過悼念和面對喪失的現實來應對喪親之痛。而復原導向過程是指人們通過重塑自我身份和建立新的人際關係來應對喪親之痛 Stroebe & Schu (1999)。

林昱秀、陳錫琦(2015)研究發現，有接觸死亡經驗的大學生死亡態度較為正向，且認為生命意義較重要，對大學生的死亡態度與生命意義有顯著相關，生命意義愈高者，其死亡態度愈正向。

第六節 小結

本研究是針對南華大學生死系同學們，在生死系是由殯葬組、社工組及諮商組等所組成，了解同學們的死亡態度，正視自己對死亡與瀕死的態度，才能在協助個案時不會感到焦慮及其它之不舒服，且阻礙了協助瀕死病人的歷程 Kubler(1966)。在台灣死亡人口目前的發展現況說明，人口不斷老化，出生率不斷減少，面臨人口倒金字塔的現狀，又加上疫情爆增死亡的人數，面對現況的死亡事件，在未來生死學的學生更了解死亡態度的重要性，故做此研究。

影響大學生對死亡態度的因素:

- 一、文化和宗教信仰:文化和宗教信仰對於人們對死亡的看法有很大的影響。例如一些文化和宗教信仰認為死亡是生命的一個自然部分，並且可能會被視為重要的轉變或者是通往新的生命的開始，而其他文化和宗教信仰可能會對死亡感到恐懼和不安。
- 二、個人經驗:個人經驗也會影響對死亡的態度。例如某人可能已經失去了親密的家人或朋友，並且已經經歷了哀悼和悲痛的過程，這可能會影響他們對死亡的看法。
- 三、教育和知識:大學生的教育和知識水平可能會影響他們對死亡的看法。例如大學生可能已經學習了關於死亡的不同觀點和哲學，從而對死亡有不同的理解。
- 四、社會和文化環境:社會和文化環境也會影響對死亡的看法。例如社會可能會強調年輕人應該擁有無限的生命和機會，而其他社會可能會更加接受死亡作為生命不可避免的一部分。
- 五、個人特質和性格:個人特質和性格也可能會影響對死亡的態度。例如一些人可能非常謹慎和擔心，可能會對死亡感到恐懼和不安，而其他人可能更加接受死亡，並且認為死亡是自然的一部分。

六、年齡和生命階段:大學生正處於人生的一個重要階段，他們可能會對死亡有不同的看法。例如一些年輕人可能更加輕視死亡，並且認為自己永遠不會死亡，而其他人可能會更加關注死亡，並且認識到自己的有限性。

七、社會支持和關係:社會支持和關係也可能會影響對死亡的態度。例如一些人可能有親密的家庭關係和朋友關係，並且能夠共同面對死亡和哀悼，而其他人可能感到孤單和無助，並且對死亡感到恐懼。

整體來說，大學生對死亡的態度是多方面的，受到許多因素的影響。了解這些因素可以幫助我們更好地理解和支持大學生在面對死亡和哀悼時的需求。

在過去死亡是人們一直害怕恐懼的議題，藉由了解死亡態度量表的五個面向，透過量表可以更具體的對死亡態度呈現，同時也檢視個人對死亡態度的反應，有助於生死系同學有機會在填寫問卷中，可以思考死亡議題與自我的相關；人的一生中是無法避免遇到死亡事件這議題，生死系同學對於生死科系教育課程中，也因為死亡議題是人生中重大事件，與未來工作有直接或間接的關係，在實習過程中可以實踐死亡教育的認知，而死亡議題也開啟人生課題的一個大門，透過研究了解學生們經歷了對生命與死亡教育的學習，年級的增加是否有影響，而在大學四年課程學習後是否有不一樣的死亡態度。

目前時局因疫情的關係，讓死亡事件全球新聞每天不漸斷的更新，而台灣過去防疫有控制下來死亡人數，而國家政策的改變，要與病毒共存，這政策大大的影響人民的威脅，死亡人數不斷上升，這對在校的學生和即將成為社會新鮮人的同學，陳慶餘等(2003)無形中是否影響死亡態度要緩解死亡恐懼，生命教育、死亡教育以及對於死準備的學習就顯得格外重要。過去有許多學者會個人背景影響死亡態度的論述，是否也建構死亡教育的學習基石。

正向的死亡態度通常表現為對死亡的接受和理解，認為死亡是生命的自然結束，並且可能是一種解放或轉變。這種態度通常伴隨著對生命的肯定和感恩。

負向的死亡態度通常表現為對死亡的恐懼和否定，可能導致焦慮和沮喪。這種

態度可能反映出對生命的不安和對未知的恐懼。

中立的死亡態度通常表現為對死亡的平衡看待，認為死亡是生命的一部分，但沒有特別的情感或價值判斷。這種態度通常基於理性和冷靜的分析。

需要指出的是，每個人對死亡的態度都是獨特的，受到個人和文化背景、經驗、信仰、教育和社會環境等多種因素的影響。因此，態度的正向、負向或中立並不意味著正確或錯誤，而是反映了個人對死亡的看法和感受，並沒有是非對錯之分，透過研究了解大學生對死亡的態度。

第三章 研究方法

本章共分為五個部分進行說明研究方法。第一節是研究設計；第二節是研究架構；第三節是研究對象；第四節是研究工具；第五節是分析方法。

第一節 研究設計

本文主要以南華大學生死系大學部同學為主要施測對象，原因是全台灣高等教育單位當中只有南華大學有生死系所，以生命教育為主要探討生命及死亡的知識課程內容，而生死系是由一到四年級的同學們分成個組別，分別是殯葬服務組、社會工作組、諮商組三組組成，及調查男性和女性的比率，因調查期間是和 COVID-19 疫情開始至今的時間是重疊，台灣在 2021 年五月疫情大暴發所影響的組群非常廣大，因此同時調查同學們 2020 年至今是否有經歷過喪親或參加喪禮，也蒐集同學們的宗教信仰是否有和死亡態度相關，以上目的是蒐集同學們的各別資訊。

問卷設計主要依照 Wang, Reker 及 Gesser 的死亡態度量表三十二題為主，分七種態度分數，SA=完全同意(7分)；A=同意(6分)；MA=有點同意(5分)；U=尚待商定(4分)；MD=有點不同意(3分)；D=不同意(2分)；SD=非常不同意(1分)。在非常不同意 1 分到強烈同意 7 分的方向上，所有項目的得分都從 1 分到 7 分。對於每個維度，可以通過將總規模得分除以形成每個規模的項目數量來計算平均規模得分。

在本問卷包含許多與對死亡的不同態度有關的陳述。請同學仔細閱讀每個問題，然後決定同意或不同意的程度。原死亡態度量表問卷就有正向題及反向題，在問卷上再次強調請同學們詳閱題目作答。

此死亡態度問卷是用網路網頁蒐集問卷，過去都是用紙本問卷方式蒐集，因應環保及疫情關係減少人與紙本直接接觸交叉感染的問題，所以利用網路科技減少問題發生，透過 Survey Cake 網路軟體問卷做蒐集調查問卷。

調查樣本收集管道主要利用南華大學生死系的 FB 公共平台發送網路訪查，經由系辦正式提出申請及審核此問卷-南華生死系大學部死亡態度量表施測，其間回收率非常不好，更改方式提高同學們問卷填寫的意願，提供獎金及獎品抽獎活動二次，另外經各班老師同意以入班宣達三至五分鐘，為期兩週，其間因研究者有時間上無法配合的問題，無法全部生死系的班級都有入班宣達。

本研究是用網路網頁問卷調查，可以透過個人手機直接填寫的方便性，傅仰止(2001)過去在網際網路上的調查普遍面臨重要瓶頸，主要是以網頁調查為甚。過去填寫網頁問卷者的來源通常沒有經過抽樣設計，而蒐集到的問卷調查樣本較不具備隨機性質、無法驗證網路使用人口、非常容易扭曲調查結果。例如：匿名是無法證實身份的真實，及重複填寫，或者他人代寫，所造成調查結果的偏誤是時常發生的事。本研究是以南華大學生死系同學為主要研究對象，網路網頁問卷是透過內部資訊發送，沒有對外開放及公佈。分成二部份蒐集網路網頁問卷，一是透過學校生死系的系辦審核同意後，發送到南華大學生死系 FB 平台，此平台的是要透過學號、真實姓名及校內電子信箱驗證，才得以加入平台，故在此平台發送問卷，所接受調查的同學是符合身份，是封閉式調查，非隨機性質取樣，是可以確認網路的使用人口，較不扭曲調查結果。二是入班宣導方式，透過校內網路查詢生死系一到四年級各三組的課程時間及教室，實際到生死系各班級，經各班老師同意入班宣導，請班上同學掃描二維條碼轉發到班上群組，邀請班上同學填寫。此外本次問卷有抽獎活動，所以同學都有留學號參加抽獎活動，總數 263 份的問卷中只有六份未填寫學號，故可以利用學號再次認確認填寫者身份，以確保問卷調查的真實性。

第二節 研究架構

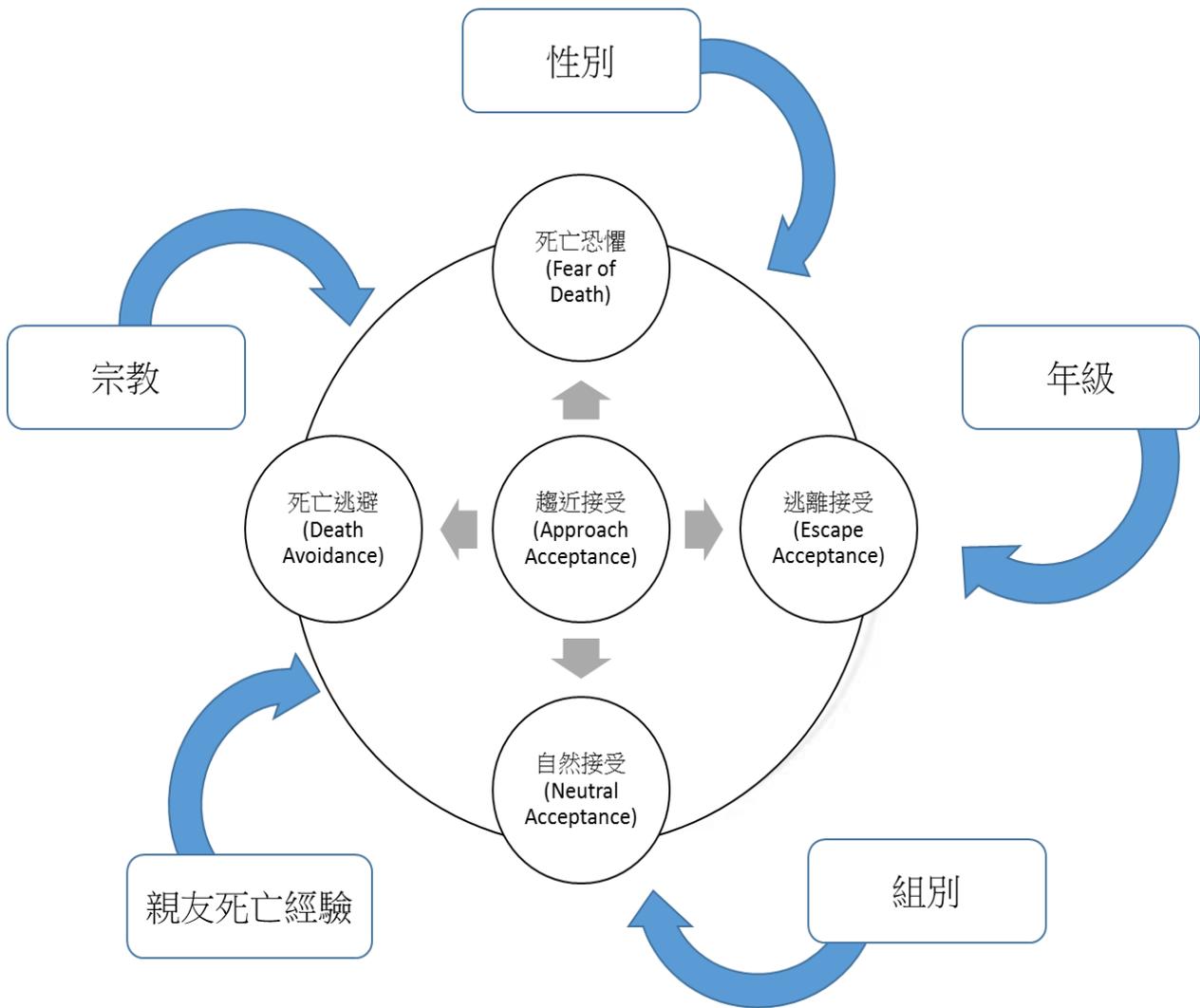

圖 3-1 研究架構圖

(本研究作者自製)

第三節 研究對象

本研究欲調查的對象設定的以南華大學生死系大學部同學為主要施測對象，台灣唯一國內大專院校有生死學之科系，成立 1997 年，至今有二十五年。基於對台灣社會的人文關懷以及生命教育死亡知識學科專業化教育發展的需求，大學部分別為「殯葬服務組」、「社會工作組」與「諮商組」三大組別，本次受試同學為 107 年至 110 年入學在校有學籍的學生。全系一至四年級同學總數為 592 位為主要母群體，蒐集到 263 位問卷樣本數，剔除 4 位非本系同學，實際總人數 259 位。

利用南華大學生死系的 FB 公共平台發送網路訪查，經由系辦正式提出申請及審核此問卷-南華生死系大學部死亡態度量表施測，其間回收率非常不好，更改方式提高同學們問卷填寫的意願，經各班老師同意以入班宣達三至五分鐘，為期兩週，另外提供獎金及獎品抽獎活動二次。

第四節 研究工具

本節共分為五個部分進行說明研究工具。一、是基本資料；二、是計分方式；三、是說明工具量表；四、是五大面向；五、是題項內容及信度。

一、基本資料：

本研究之基本資料包含年級、組別、性別、2020 年至今是否有經歷過喪親或參加喪禮、宗教信仰、學號(抽獎使用)等。

二、計分方式：

本研究採用 Wang、Reker 及 Gesser 於 1994 年修定編製之「死亡態度描繪修訂量表「DAP-R」，內容包括死亡恐懼(FD)、死亡逃避(DA)、自然接受(NA)、趨近接受(AA)、逃離接受(EA)態度五個層面，共 32 題，記分方式為七點李克特量表，以 SA =完全同意； A =同意； MA =有點同意； U =尚待商定； MD =有點不同意； D =不同意； SD =非常不同意。在強烈不同意 1 到強烈同意 7 的方向上，所有項目的得分都從 1 到 7。本量表不加計總分，而是依各量表的得分越高，表示受試者此一面向之態度。

三、說明工具量表：

在過去的五十年裡，死亡心理學一直被對死亡焦慮的研究所主導(Kastenbaum, 2000; Neimeyer, 1994a, b; Iverach et al., 2014)。關於死亡接受的研究很少，大約 30 年前，對死亡接受度進行了全面研究，這導致了死亡態度概況 (DAP) 的發展 Gesser et al.,(1987-88)。除了死亡恐懼和死亡逃避之外，人們確定了三種不同類型的死亡接受：(1) 自然的死亡接受:理性地接受死亡作為生命的一部分；(2) 趨近接受:接受死亡作為通往更好來世的途徑；(3) 逃避接受:選擇死亡作為痛苦生存的更

好選擇。DAP 後來被修訂為 DAP-R Wong et al., (1994)，這兩種量表已在世界範圍內廣泛使用。

採用量表探討多向度的死亡態度有其重要意義，其中包含認知及情感層面，主要分成五個面向死亡恐懼、死亡逃避、自然接受、趨近接受、逃離接受等，死亡態度包括恐懼、逃避、接受的態度等，在死亡態度量表的部份，Wong, Reker 和 Gesser 在 1994 年修訂的死亡態度簡況 (DAP-R)，對待死亡態度的多元計量，在五個面向的部份：

(一)、死亡恐懼 FD(Fear of Death):

恐懼是指人面對現實的生活中危險，或是自我想像中的危險情境，讓自己感到厭惡的事物等，產生出驚慌的狀態，一種生理上的反應，突然或強烈的一個恐懼可能導致猝死。死亡恐懼是一種人們普遍對死亡的態度，並且對死亡的恐懼可能產生出對死亡的否認態度。人生中有非常多恐懼死亡原因，對自我失落或喪失的感覺，害怕關係分離焦慮，一些未知相關死亡的擔憂，人們對死亡未知感到害怕，不知自己死亡何時到來及人死後會發生什麼事情，而感到焦慮恐懼，也害怕瀕死可能產生的痛苦，死亡過程中讓身心逐漸退化，無法得知死後生命的存在及狀態，害怕生命中擁有的一切全部消失，包含物質及情感上不存在，害怕痛苦和苦難，想到失去了贖罪和救贖的機會，對關心的親人擔憂，都是死亡恐懼的一部分原因；在人生成長過程中，充滿了成就感和自我價值感，但隨著日子過去，年齡的逐漸增長，會意識到自己將面對死亡，隨時都有可能終止一切生命，這時候的對死亡恐懼由然而生。死亡恐懼的另一個普遍原因，未能找尋到有意義的生活而感到恐懼。

在死亡態度量表中的死亡恐懼有七項題目:1、2、7、18、20、21、32。

(二)、死亡逃避 DA(Death Avoidance):

亦是死亡逃避是指個體對死亡的逃避的表現，這在華人社會裡非常常見，因為害怕死亡，所以對死亡一詞絕口不提、逃避及逃離相關死亡的話題，刻意避開殯儀館及喪禮活動，對相關的人事物避而遠之；個體認為逃避掉死亡議題就可以離死亡

可以遠一些，可必免死亡，沒有做好準備接受死亡，而選擇逃避問題。

在死亡態度量表中的死亡逃避有五項題目:3、10、12、19、26。

(三)、自然接受 NA(Neutral Acceptance):

廣泛定義為不可避免的最終退出人生做好心理準備。自然接受是指個體接受死亡是生命結束必定的事件。在許多研究中發現大多數老年人不懼怕死亡，並且喜歡談論死亡，並接納死亡，例如在重病無法醫治的情況下，甚至發現了一個迫切的期望最終擺脫了脆弱身體的束縛和負擔。Klug & Sinha (1987) 將死亡接受概念化為兩個組成部分:對抗死亡以及死亡的融合。對抗是認知的組成部分，是指面對自己的死亡；清楚表明對於死亡的認識是生活中的事實 Weisman(1974)。融合是對抗的積極情感反應，人文主義及存在主義心理學的基本原則是，只有在以下情況下才有可能實現自我實現個人已經同意了個人死亡這一事實 (Bugental, 1965; Feifel, 1990; Maslow, 1968; May et al.,1958)。因此，成人不會受到威脅因個人死亡。弗蘭克 Frankl(1965) 也認為，在人生中找到意義可以消除對恐懼的恐懼，了解死亡，並可以增加一個人的幸福感。

自然接受的建構意味著以理性的方式接受死亡的現實，並充分利用地球上有限的時間。Cicirelli (2001) 確定了四種不同的個人死亡意義:滅絕、來世、激勵因素和遺產。相信來世類似於接近接受。滅絕、激勵和遺產都可以歸入自然接受的範疇。

在死亡態度量表中的自然接受有五項題目:6、14、17、24、30。

(四)、趨近接受 AA(Approach Acceptance):

是指在死亡當中個體心態上接受及面對的方式，這種態度意味著相信人的死亡不是一種結束，是還有幸福的來世，似乎這是一種信仰。這中間就牽涉到個體是有神論、無神論，及是否有宗教信仰的部份，而趨近接受有許多的文獻中記載，個體對來世的信仰與宗教信仰和對教意實踐是有相關的。其中也發現，具有強烈宗教信仰的個體，越是相信有來世，對死亡的未來更有確定性，是有可能表現出較不那麼恐懼死亡的態度。而這一切的背後似乎跟宗教是有密切相關的，個體一但有宗教

信仰，就有了精神寄託，對於面對死亡不在感到害怕，是因為信相只要死亡過後有安頓的方案，東方和西方的宗教對死亡後去處是不同的形容的，所以對於死亡後的確定感會對來世信仰與宗教參與。Hertel(1980) 在對信念的判別分析中天堂和來世，發現宗教信仰是唯一重要的預測因素 Steinitz(1980) 發現，對來世的信念是與樂觀和有意義相關。因此，考慮所有關於宗教信仰的發現和對來世的信仰，堅定的信徒似乎傾向於較少的死亡焦慮並享有更高的個人意義和幸福感。

趨近接受可以包含自然接受，以充分利用人們在地球上有限的生命，但它還有一個額外的好處，即為一個人的意識在墳墓之外繼續存在提供希望。人們可能永遠不知道為什麼大多數人相信天堂或來世 Bethune(2013)，但這種信仰，無論是基於宗教信仰還是世俗信仰，都可以成為面對死亡時的安慰和希望的源泉。

趨近接受來至於理想來世的宗教和精神信仰。對於那些信奉這種信仰的人來說，來世不僅僅是象徵性的不朽，因為它通常與有神論的宗教信仰或對超越現實的信仰有關。接受接近是基於對墳墓之外的生活的社會建構，從而為垂死的人和失去親人的人提供希望和安慰。更具體地說 Harding et al.,(2005) 報告說，衡量對上帝或是神存在的信念和對來世的信念的量表都與死亡焦慮呈負相關，但與死亡接受度呈正相關。

在死亡態度量表中的趨近接受有十項題目:4、8、13、15、16、22、25、27、28、31。

(五)、逃離接受 EA(Escape Acceptance):

是指在生活中充滿痛苦及困難，所有各種壓力累加的困境讓個體有了對死亡另一種感受，把死亡當做可以逃離痛苦及困境的選擇，又或者是可以結束一切糟糕的事情的方法，這時的死亡選項似乎是受歡迎的選擇。Vernon (1972) 認為，在某些條件下生活的恐懼可能會更強烈。而不是害怕死亡。當個體在生活中被苦難和痛苦所淹沒時，幾乎沒有救濟的可能性，死亡似乎是個唯一逃避的途徑。因此，在逃離接受中的積極態度面對死亡，不是因為對死亡存有美好終結的想法，反而是基於

生活中不好的選擇接受死亡。逃離接受是非常矛盾的意思，即若要逃離對死亡的態度，為什麼又要接受面對死亡，顯然的個體表現出逃離接受是因為無法再有效地應對生活中痛苦和存在的問題。

逃離接受主要是基於這樣一種觀念，即死亡可以緩解活著的痛苦和痛處。自殺和醫生協助的自殺是逃避接受之表現。例如，Cicirelli (2006) 觀察到，當個體經歷頑固的疼痛或功能喪失時，他們會選擇結束自己的生命。

在死亡態度量表中的逃離接受有五項題目:5、9、11、23、29。

修訂的死亡態度概論 DAP-R 是 DAP 的修訂版，DAP 是對死亡態度的多維衡量指標，由 Gesser，Wong 和 Reker (1987-88) 開發。DAP 最初由四個部分組成階乘導出的維度:

- (1) FD 對死亡的恐懼:對死亡的消極負向的想法和感受。
- (2) AA 趨近接受:將死亡視為通向死亡的入口是來世幸福。
- (3) EA 逃離接受:將死亡視為從痛苦的生存中逃生。
- (4) NA 自然接受:將死亡視為現實，既不應該害怕也不歡迎。

在開發者隨後針對大學生和中年成年人的 DAP 研究中，開發者們發現他們中有些人寧願避開死亡話題。儘管隱含著消極的態度無論是死亡恐懼，還是避免死亡，都需要加以區分。在死亡恐懼中，個人面對死亡以及它喚起的恐懼感。但是，在避免死亡方面，個人逃避為了減少死亡焦慮而思考或談論死亡。因此，避免死亡意味著一種使死亡遠離意識的防禦機制。換句話說，兩個可能都對死亡持消極態度，個人表示高度恐懼死亡，而另一高度避免死亡。這種考慮導致包括 7 項避免死亡量表。由於開發者們對死亡態度感興趣，因此在死亡恐懼與死亡有關的項目消除了 DAP 的維度，並添加了新的 DA 死亡恐懼項目。附加項目也被添加到三個接受量表中。結果，原始的 21 個項目的 DAP 進行了擴展至 36 個項目。為了憑經驗確定 DAP-R 中五個維度的面向有效性，要求 10 名年輕，10 名中年和 10 名老年受試者將每一項放入概念上最合適的位置。類別。所有 36 個項目均達到了開發者們對分

類的 70% 一致的標準。實際上，大多數項目超過了協議規定的 90%。儘管最初的 DAP 在心理上已足夠，但 DAP-R 更全面，更從概念上講是純正的。到目前為止，研究開發者們收集的數據使開發者們確信 DAP-R 確實是優於原始的 DAP。明顯的優勢 DAP-R 代表著廣泛的死亡態度，從逃避接受、自然接受到趨近接受。

死亡代表著無形恐懼，如何正視死亡議題不逃避，是需要終生學習的，真實面對死亡的過程，可以改變自身的生活態度及對生命的意義，對人生也較不留遺憾，是關注在自我存在的意義。

死亡是從一出生就無法逃避的，是讓人們了解生命是非常有限的，在面對死亡事件所帶來的焦慮負面情緒，反面看來是不斷提醒著人還活著，在生命的長河中，可以為自己創造出最大的價值，又或者是讓生命可以活的更精彩，產生出對生命的意義。

四、五大面向：

在 DAP-R 量表信度方面，原著 Wong et al.(1994)和本研究測出的五個面向在信度方面，各面向的 Cronbach α 值為：在原著「死亡恐懼」=.86、「死亡逃避」=.88、「自然接受」=.65、「趨近接受」=.97 以及「逃離接受」=.84，五個分量表的 α 值於 .65~.97 間，顯示此量表有穩定的信度。在本研究「死亡恐懼」=.849、「死亡逃避」=.829、「自然接受」=.574、「趨近接受」=.816 以及「逃離接受」=.901，五個分量表的 α 值於 .574~.901 間，顯示此研究有穩定的信度。

五、題項內容及信度：

(一)死亡恐懼(FD):指個體對死亡所引起的害怕、恐懼、不安負向想法及感受。有 7 項題分別為:1、2、7、18、20、21、32。

1、毫無疑問，死亡是一種令人毛骨悚然的經歷。在 DAP-R 量表信度方面，原

著 Cronbach a 值為.44 和本研究測出 Cronbach a 值為.783。

2、想到自己的死亡,我就感到焦慮不安。在 DAP-R 量表信度方面,原著 Cronbach a 值為.71 和本研究測出 Cronbach a 值為.779。

7、人終將會死讓我感到困擾。在 DAP-R 量表信度方面,原著 Cronbach a 值為.71 和本研究測出 Cronbach a 值為.782。

18、我對死亡有強烈的恐懼感。在 DAP-R 量表信度方面,原著 Cronbach a 值為.76 和本研究測出 Cronbach a 值為.775。

20、死後生活問題,有極大的困擾著我。在 DAP-R 量表信度方面,原著 Cronbach a 值為.69 和本研究測出 Cronbach a 值為.782。

21、死亡意味著一切的結束,這個事實令我感到害怕。在 DAP-R 量表信度方面,原著 Cronbach a 值為.75 和本研究測出 Cronbach a 值為.778。

32、死後將發生什麼事的不確定性讓我很擔心困擾。在 DAP-R 量表信度方面,原著 Cronbach a 值為.76 和本研究測出 Cronbach a 值為.781。

(二)死亡逃避(DA):指個體透過自我逃避思考和死亡相關的議題,竟而可以暫時逃避對死亡的害怕恐懼,例如在生活中忌諱談論死亡一詞,就使用其他語句來代替死亡字詞。有 5 項題分別為: 3、10、12、19、26。

3、我不惜一切代價避免死亡的念頭。在 DAP-R 量表信度方面,原著 Cronbach a 值為.73 和本研究測出 Cronbach a 值為.782。

10、每當死亡的想法進入腦海中,我都試著將它趕走。在 DAP-R 量表信度方面,原著 Cronbach a 值為.69 和本研究測出 Cronbach a 值為.781。

12、我總是盡量不要去想到死亡。在 DAP-R 量表信度方面,原著 Cronbach a 值為.82 和本研究測出 Cronbach a 值為.777。

19、我完全避免去想到死亡。在 DAP-R 量表信度方面,原著 Cronbach a 值為.83 和本研究測出 Cronbach a 值為.781。

26、我盡量避免與死亡相關的事物。在 DAP-R 量表信度方面,原著 Cronbach

a 值為.81 和本研究測出 Cronbach a 值為.785。

(三)自然的死亡接受(NA):指認為死亡在人的生命中自然會發生，而且是無法改變之事實，態度就會是不恐懼也不歡迎死亡的到來。有 5 項題分別為: 6、14、17、24、30。

6、死亡應視為自然的、無可否認而且是不可避免的。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.70 和本研究測出 Cronbach a 值為.793。

14、死亡是生命過程中自然的部分。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.81 和本研究測出 Cronbach a 值為.792。

17、我既不懼怕死亡，也不歡迎死亡。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.40 和本研究測出 Cronbach a 值為.792。

24、死亡只是生命過程的一部份而已。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.83 和本研究測出 Cronbach a 值為.793。

30、死亡既不是好事也不是壞事。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.49 和本研究測出 Cronbach a 值為.794。

(四)趨近接受方式(AA):指相信死亡後將會有更美好的來生，態度也會比較歡迎死亡的到來。有 10 項題分別為: 4、8、13、15、16、22、25、27、28、31。

4、我相信我死後定會進入天堂或極樂世界。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.84 和本研究測出 Cronbach a 值為.788。

8、死亡是通往極樂世界的入口。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.80 和本研究測出 Cronbach a 值為.784。

13、我相信天堂將比這個世界更好。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.80 和本研究測出 Cronbach a 值為.775。

15、死亡是與神和永恆幸福的結合。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.89 和本研究測出 Cronbach a 值為.782。

16、死亡會帶來嶄新輝煌的生命願景。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach

a 值為.90 和本研究測出 Cronbach a 值為.779。

22、我期待著死後與親人的團圓。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.86 和本研究測出 Cronbach a 值為.781。

25、我視死亡為通往永恆幸福之地的通道。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.90 和本研究測出 Cronbach a 值為.777。

27、死亡為靈魂提供的美好的解脫。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.73 和本研究測出 Cronbach a 值為.778。

28、在面對死亡時，讓我感到安慰的是因為我相信死後仍會有生命。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.84 和本研究測出 Cronbach a 值為.783。

31、對死後的世界懷有期待。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.83 和本研究測出 Cronbach a 值為.786。

(五)逃離的死亡接受(EA):指死亡是生命解脫的一種選項，當生命痛苦不堪且問題無法處理時，死亡成為解脫的一種方式。有 5 項題分別為: 5、9、11、23、29。

5、死亡將帶走我所有煩惱。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.68 和本研究測出 Cronbach a 值為.789。

9、死亡可讓我逃脫這可怕的世界。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.75 和本研究測出 Cronbach a 值為.783。

11、死亡是從痛苦和苦難中解脫。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.74 和本研究測出 Cronbach a 值為.785。

23、我認為死亡為現世痛苦的解脫。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.77 和本研究測出 Cronbach a 值為.782。

29、我認為死亡可以減輕生活負擔。在 DAP-R 量表信度方面，原著 Cronbach a 值為.80 和本研究測出 Cronbach a 值為.788。

以上是三十二題各題項原著與本研究測出 Cronbach a 值，其顯示此研究的各題項皆有穩定的信度。

本量表之測量信度部分，內在一致性 Cronbach a 值為.778~.789。

第五節 資料分析方法

本研究使用 SPSS 之統計軟體來對研究假設進行考驗。

一、描述性統計:以描述性統計分析，來了解研究對象之樣態，描述統計是對資料進行整理、摘要和描述，以便了解資料的特點和分佈情況。

二、死亡態度題目分析:以統計佔比分析，各題目是否為常態或者是偏態，佔比本身是一個比例，不是一個連續的數值變量，對於每一個題目，可以計算各個選項的佔比，並進行比較和分析。

三、皮爾森相關顯著性分析:死亡態度五大面向之相互關係，可以透過計算兩個變數之間的相關係數來評估它們之間的關係，相關係數可以介於-1 到 1 之間，表示變數之間的關係強度和方向。當相關係數為正時，表示兩個變數之間存在正相關，也就是當一個變數增加時，另一個變數也會增加；當相關係數為負時，表示兩個變數之間存在負相關，也就是當一個變數增加時，另一個變數會減少。當相關係數為 0 時，表示兩個變數之間不存在線性關係。

四、卡方檢定: 死亡態度的五大面向分為高中低是用 4 分位差，低於 25%是低，然後介於 25%以上到 75%以下這之間是中，大於 75%就是高，就是用高中低與不同的項目組別進行交叉考驗。

五、ONE WAY ANOVA 單因子變異數分析: 以單因子變異數分析來探討不同性別、不同年級、不同組別、2020 年至今是否有經歷過喪親或參加喪禮、不同宗教信仰在死亡態度上是否達顯著差異，使用 ANOVA 分析方法比較不同組別之間的死亡態度得分是否存在顯著差異。ANOVA 分析可以幫助研究判斷不同組別之間是否存在差異，並進一步分析差異的原因。

第四章 研究結果分析

本章依據問卷調查所得結果進行統行分析與討論，共分為 節；第一節研究對象背景描述分析，第二節死亡態度題目分析，第三節探討背景變項與死亡態度之相關，第四節五大面向卡方檢定，第五節探討死亡態度五大面向分析。

第一節 樣本描述分析

本節主要在描述研究對象之背景變項分析，說明如下：

(一) 性別:由下表得知，本次研究對象的性別比是以「女性」居多占 74.9%。性別在死亡態度的研究上一直是一個重要的議題。研究指出 Wong et al(1994)，女性對死亡的恐懼感較高，因此在死亡態度量表的設計中，通常會針對性別因素進行比較。在本次研究中，因為女性樣本比例遠高於男性，可能會對研究結果產生一定程度的影響。

表 4-1-1 性別

	次數	百分比	累積百分比
男性	65	25.1	25.1
女性	194	74.9	100.0
總和	259	100.0	

(二) 宗教信仰: 由下表得知，本研究是無宗教最多佔百分比 40.5%，其次是信奉道教佔百分比 22.8%，再次是民間信仰佔百分比 18.9%。沒有宗教信仰的人在死亡態度方面可能會與有宗教信仰的人有所不同。Wong et al(1994)由於宗教信仰通常與對死亡的看法和處理方式有關，因此缺乏宗教信仰可能會使人們更難以處理和接受死亡。另一方面，缺乏宗教信仰的人可能會更加關注現世生活和自己的存在意義，這也可能會影響他們的死亡態度。因此，需要進一步的研究來探討無宗教信仰的人在死亡態度方面的特點和差異。

表 4-1-2 宗教信仰

	次數	百分比	累積百分比
佛教	29	11.2	11.2
道教	59	22.8	34.0
一貫道	4	1.5	35.5
民間信仰	49	18.9	54.4
基督教	11	4.2	58.7
天主教	2	.8	59.5
無宗教	105	40.5	100.0
總和	259	100.0	

(三)組別:研究對象分為大學部三組，殯葬服務組最多佔百分比 54.1%，其次是社會工作組佔百分比 25.9%，再次是諮商組佔百分比 20.1%。從事殯葬服務相關工作的人員可能會對死亡產生更加積極和成熟的態度，但也需要注意其可能面臨的工作壓力和心理負擔。

表 4-1-3 組別

	次數	百分比	累積百分比
殯葬服務組	140	54.1	54.1
社會工作組	67	25.9	79.9
諮商組	52	20.1	100.0
總和	259	100.0	

(四)年級: 由下表得知, 2 年級最多佔百分比 31.7%, 其次是 4 年級佔百分比 26.3%, 再次是 1 年級佔百分比 24.3%, 最後是 3 年級佔百分比 17.8%。年級對死亡態度的影響在文獻中已有相關研究。研究表明, 隨著年級的增加, 個體對死亡的接受度和理解會逐漸增強, 死亡態度也會相應地發生變化。例如年齡較大的學生可能更能夠理解死亡的不可避免性和自然性, 從而表現出較為成熟和積極的死亡態度。相反, 年齡較小的學生可能對死亡感到更加陌生和恐懼, 因此表現出較為消極和不成熟的死亡態度。

表 4-1-4 年級

	次數	百分比	累積百分比
1 年級	63	24.3	24.3
2 年級	82	31.7	56.0
3 年級	46	17.8	73.7
4 年級	68	26.3	100.0
總和	259	100.0	

(五) 2020 年至今是否有經歷過喪親或參加喪禮: 由下表得知, 研究對象有經歷過喪親或參加喪禮佔百分比 52.9%, 沒有經歷過喪親或參加喪禮佔百分比 47.1%。沒有經歷過喪親或參加喪禮的大學生, 林昱秀、陳錫琦(2015)可能對於死亡相關議題較沒有深刻的體驗和理解, 可能會有較為理性、冷靜的態度, 而有經驗的大學生則可能會有更為深刻的體驗和情感投入, 可能會有更多情感反應, 甚至可能會對死亡產生較強的恐懼和焦慮情緒。

表 4-1-5 2020 年至今是否有經歷過喪親或參加喪禮

	次數	百分比	累積百分比
有	137	52.9	52.9
無	122	47.1	100.0
總和	259	100.0	

第二節 死亡態度題目分析

本節主要在描述研究對象之五大面向題項描述分析，以下是五大面向各別題項：

死亡恐懼 FD (7 項) :1、2、7、18、20、21、32。

死亡逃避 DA (5 項) :3、10、12、19、26。

自然接受 NA (5 項) :6、14、17、24、30。

趨近接受 AA (10 項) :4、8、13、15、16、22、25、27、28、31。

逃離接受 EA (5 項) :5、9、11、23、29。

在 DAP-R 量表信度方面，原著 Wong et al.(1994)和本研究測出的五個面向在信度方面，各面向的 Cronbach α 值為：在原著「死亡恐懼」=.86、「死亡逃避」=.88、「自然接受」=.65、「趨近接受」=.97 以及「逃離接受」=.84，五個分量表的 α 值於 .65~.97 間，顯示此量表有穩定的信度。在本研究「死亡恐懼」=.849、「死亡逃避」=.829、「自然接受」=.574、「趨近接受」=.816 以及「逃離接受」=.901，五個分量表的 α 值於 .574~.901 間，顯示此研究有穩定的信度。

在題目當中，平均數最高是有四題都在自然的死亡接受(NA)項目下的題目是：(十四) 死亡是生命過程中自然的部分，平均數 6.43；(六) 死亡應視為自然的、無可否認而且是不可避免的，平均數 6.24；(二十四) 死亡只是生命過程的一部份而已，平均數 6.21；(三十) 死亡既不是好事也不是壞事，平均數 5.34。死亡作為生命過程中不可避免的一部分，是死亡態度研究中的一個重要概念。對許多人來說，死亡是一個不可避免的現實，並且有一些人認為死亡是自然的一部分，就像生命的開始一樣自然，因此這種觀點通常會反映在他們的死亡態度中，即對死亡持有較為平靜和接受的態度。在死亡態度的研究中，對於死亡是否是自然的一部分，以及對此的認知和接受程度，都是非常重要的因素，這些因素可以幫助我們更好地了解個人對死亡的態度和看法，進而提供相應的支持和幫助。

最低平均數在避免死亡(DA)項目下的題目是:(十九) 我完全避免去想到死亡，平均數 2.39; (二十六) 我盡量避免與死亡相關的事物，平均數 2.69;(三) 我不惜一切代價避免死亡的念頭，平均數 2.83; 避免死亡的死亡態度是指一種對死亡的恐懼、不願意接受、甚至嘗試避免死亡的態度，這種態度在人們的生活中很常見，而且往往受到社會文化、宗教信仰、個人經驗等因素的影響，在死亡態度的研究中，避免死亡的態度常常被認為是負向的態度，因為它會導致人們無法正視死亡、接受死亡，甚至會對人們的身心健康造成負面影響。許多研究顯示，避免死亡的態度與焦慮、憂鬱、孤獨感、健康問題等負向因素有關聯。(Wong et al.,1994; Templer et al.,1990) 針對大學生的研究發現，避免死亡的態度與焦慮和憂鬱有顯著正相關。Park & Malone (2017)針對老年人的研究也顯示，避免死亡的態度與孤獨感和身體健康問題有顯著正相關。然而有些研究則認為，避免死亡的態度也有其正面意義，避免死亡的態度能夠促進人們對生命的珍惜和對生命的意義的思考，進而推動人們對自己和社會的價值和意義的思考。

次低平均數是死亡恐懼(FD)項目下的題目是:(十八) 我對死亡有強烈的恐懼感，平均數 2.86;(七) 人終將會死讓我感到困擾，平均數 2.97。是指人們對死亡的強烈恐懼和擔憂，通常表現為避談死亡、不願接受死亡的現實、對死亡相關事物的過度焦慮等，死亡恐懼可以是一種正常的心理現象，Wong et al.,(1994)研究表明，死亡恐懼與年齡、性別、宗教信仰、文化背景等因素有關，年齡越大的人通常會更加接受死亡的現實，而年輕人往往會對死亡感到恐懼和不安，女性通常比男性更容易感到死亡恐懼，宗教信仰和文化背景也會影響人們對死亡的看法和態度。

由平均數可說明研究對象是高度的對自然的死亡接受，對於死恐懼是較不會有怕害的，也對死亡逃避的態度是較正面接受的。

以下是各項題目的統計表:

一、死亡恐懼 FD:

題號(一) 毫無疑問，死亡是一種令人毛骨悚然的經歷：由下表得知，研究對象選擇不同意佔百分比 27.8%最高，其次是有點不同意的佔百分比 22.8%。

表 4-2-1 毫無疑問，死亡是一種令人毛骨悚然的經歷

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	40	15.4	15.4
不同意	72	27.8	43.2
有點不同意	59	22.8	66.0
尚待商定	42	16.2	82.2
有點同意	34	13.1	95.4
同意	10	3.9	99.2
強烈同意	2	.8	100.0
總和	259	100.0	

題號(二) 想到自己的死亡，我就感到焦慮不安：由下表得知，研究對象選擇有點同意佔百分比 23.9%最高，其次是不同意佔百分比 23.6%，此結果有點相互矛盾。

表 4-2-2 想到自己的死亡, 我就感到焦慮不安

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	27	10.4	10.4
不同意	61	23.6	34.0
有點不同意	43	16.6	50.6
尚待商定	39	15.1	65.6
有點同意	62	23.9	89.6
同意	17	6.6	96.1
強烈同意	10	3.9	100.0
總和	259	100.0	

題號(七) 人終將會死讓我感到困擾:由下表得知，研究對象選擇不同意佔百分比34.7%最高，其次是有點同意佔百分比18.9%，略偏左。

表 4-2-3 人終將會死讓我感到困擾

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	41	15.8	15.8
不同意	90	34.7	50.6
有點不同意	49	18.9	69.5
尚待商定	23	8.9	78.4
有點同意	32	12.4	90.7
同意	18	6.9	97.7
強烈同意	6	2.3	100.0
總和	259	100.0	

題號(十八) 我對死亡有強烈的恐懼感: 由下表得知，研究對象選擇不同意占百分比35.5%最高，其次是有點不同意占百分比27.0%。，偏左不同意方向。

表 4-2-4 我對死亡有強烈的恐懼感

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	32	12.4	12.4
不同意	92	35.5	47.9
有點不同意	70	27.0	74.9
尚待商定	28	10.8	85.7
有點同意	25	9.7	95.4
同意	7	2.7	98.1
強烈同意	5	1.9	100.0
總和	259	100.0	

題號(二十) 死後生活問題，有極大的困擾著我：由下表得知，研究對象選擇不同意佔百分比 30.5%最高，其次是尚待商定佔百分比 22.0%。

表 4-2-5 死後生活問題，有極大的困擾著我

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	29	11.2	11.2
不同意	79	30.5	41.7
有點不同意	39	15.1	56.8
尚待商定	57	22.0	78.8
有點同意	39	15.1	93.8
同意	8	3.1	96.9
強烈同意	8	3.1	100.0
總和	259	100.0	

題號(二十一) 死亡意味著一切的結束，這個事實令我感到害怕：由下表得知，研究對象選擇不同意佔百分比 28.2%最高，其次是有點不同意佔百分比 20.1%。

表 4-2-6 死亡意味著一切的結束，這個事實令我感到害怕

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	43	16.6	16.6
不同意	73	28.2	44.8
有點不同意	52	20.1	64.9
尚待商定	41	15.8	80.7
有點同意	30	11.6	92.3
同意	14	5.4	97.7
強烈同意	6	2.3	100.0
總和	259	100.0	

題號(三十二) 死後將發生什麼事的不確定性讓我很擔心困擾: 由下表得知, 研究對象選擇不同意占百分比 23.0%最高, 其次是有點同意占百分比 21.6%, 此題呈現相互矛盾。

表 4-2-7 死後將發生什麼事的不確定性讓我很擔心困擾

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	18	6.9	6.9
不同意	62	23.9	30.9
有點不同意	41	15.8	46.7
尚待商定	45	17.4	64.1
有點同意	56	21.6	85.7
同意	21	8.1	93.8
強烈同意	16	6.2	100.0
總和	259	100.0	

二、死亡逃避 DA (5 項):

題號(三) 我不惜一切代價避免死亡的念頭: 由下表得知, 研究對象選擇不同意佔百分比 34.%最高, 其次是有點不同意佔百分比 20.1%。

表 4-2-8 我不惜一切代價避免死亡的念頭

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	45	17.4	17.4
不同意	88	34.0	51.4
有點不同意	52	20.1	71.4
尚待商定	38	14.7	86.1
有點同意	18	6.9	93.1
同意	13	5.0	98.1
強烈同意	5	1.9	100.0
總和	259	100.0	

題號(十) 每當死亡的想法進入腦海中，我都試著將它趕走：由下表得知，研究對象選擇不同意佔百分比 29.3%最高，其次是不同意佔百分比 24.3%。

表 4-2-9 每當死亡的想法進入腦海中，我都試著將它趕走

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	31	12.0	12.0
不同意	76	29.3	41.3
有點不同意	63	24.3	65.6
尚待商定	32	12.4	78.0
有點同意	34	13.1	91.1
同意	19	7.3	98.5
強烈同意	4	1.5	100.0
總和	259	100.0	

題號(十二) 我總是盡量不要去想到死亡：由下表得知，研究對象選擇不同意佔百分比 31.3%最高，其次是有點不同意佔百分比 27.0%。

表 4-2-10 我總是盡量不要去想到死亡

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	29	11.2	11.2
不同意	81	31.3	42.5
有點不同意	70	27.0	69.5
尚待商定	32	12.4	81.9
有點同意	24	9.3	91.1
同意	18	6.9	98.1
強烈同意	5	1.9	100.0
總和	259	100.0	

題號(十九) 我完全避免去想到死亡: 由下表得知, 研究對象選擇不同意佔百分比 41.7%最高, 其次是強烈不同意佔百分比 22.8%, 沒有人選擇強烈同意, 偏左不同意方向。

表 4-2-11 我完全避免去想到死亡

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	59	22.8	22.8
不同意	108	41.7	64.5
有點不同意	51	19.7	84.2
尚待商定	20	7.7	91.9
有點同意	15	5.8	97.7
同意	6	2.3	100.0
總和	259	100.0	

題號(二十六) 我盡量避免與死亡相關的事物: 由下表得知, 研究對象選擇不同意佔百分比 39.4%最高, 其次是有點不同意佔百分比 20.8%, 偏左不同意方向。

表 4-2-12 我盡量避免與死亡相關的事物

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	42	16.2	16.2
不同意	102	39.4	55.6
有點不同意	54	20.8	76.4
尚待商定	30	11.6	88.0
有點同意	19	7.3	95.4
同意	9	3.5	98.8
強烈同意	3	1.2	100.0
總和	259	100.0	

三、自然接受 NA (5 項) :

題號(六) 死亡應視為自然的、無可否認而且是不可避免的: 由下表得知, 研究對象選擇強烈同意佔百分比 45.9%最高, 其次是同意佔百分比 42.1%, 明顯偏右。

表 4-2-13 死亡應視為自然的、無可否認而且是不可避免的

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	4	1.5	1.5
不同意	1	.4	1.9
有點不同意	1	.4	2.3
尚待商定	5	1.9	4.2
有點同意	20	7.7	12.0
同意	109	42.1	54.1
強烈同意	119	45.9	100.0
總和	259	100.0	

題號(十四) 死亡是生命過程中自然的部分: 由下表得知, 研究對象選擇強烈同意佔百分比 53.7%最高, 其次是同意佔百分比 39.0%。偏右強烈同意的面向。

表 4-2-14 死亡是生命過程中自然的部分

	次數	百分比	累積百分比
有點不同意	2	.8	.8
尚待商定	5	1.9	2.7
有點同意	12	4.6	7.3
同意	101	39.0	46.3
強烈同意	139	53.7	100.0
總和	259	100.0	

題號(十七) 我既不懼怕死亡，也不歡迎死亡：由下表得知，研究對象選擇有點同意占百分比 24.7%最高，其次是同意占百分比 23.6%。

表 4-2-15 我既不懼怕死亡，也不歡迎死亡

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	3	1.2	1.2
不同意	19	7.3	8.5
有點不同意	45	17.4	25.9
尚待商定	50	19.3	45.2
有點同意	64	24.7	69.9
同意	61	23.6	93.4
強烈同意	17	6.6	100.0
總和	259	100.0	

題號(二十四) 死亡只是生命過程的一部份而已：由下表得知，研究對象選擇同意占百分比 43.2%最高，其次是強烈同意占百分比 42.1%，沒有人選擇強烈不同意及不同意，偏右同意方向。

表 4-2-16 死亡只是生命過程的一部份而已

	次數	百分比	累積百分比
有點不同意	3	1.2	1.2
尚待商定	11	4.2	5.4
有點同意	24	9.3	14.7
同意	112	43.2	57.9
強烈同意	109	42.1	100.0
總和	259	100.0	

題號(三十) 死亡既不是好事也不是壞事: 由下表得知, 研究對象選擇同意占百分比 44.8%最高, 其次是有點同意占百分比 22.4%, 偏右同意方向。

表 4-2-17 死亡既不是好事也不是壞事

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	2	.8	.8
不同意	4	1.5	2.3
有點不同意	11	4.2	6.6
尚待商定	41	15.8	22.4
有點同意	58	22.4	44.8
同意	116	44.8	89.6
強烈同意	27	10.4	100.0
總和	259	100.0	

四、趨近接受 AA (10 項):

題號(四) 我相信我死後定會進入天堂或極樂世界: 由下表得知, 研究對象選擇尚待商定佔百分比 44.0%最高。

表 4-2-18 我相信我死後定會進入天堂或極樂世界

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	22	8.5	8.5
不同意	40	15.4	23.9
有點不同意	29	11.2	35.1
尚待商定	114	44.0	79.2
有點同意	24	9.3	88.4
同意	22	8.5	96.9
強烈同意	8	3.1	100.0
總和	259	100.0	

題號(八) 死亡是通往極樂世界的入口：由下表得知，研究對象選擇尚待商定佔百分比 44.8%最高，其次是不同意佔百分比 18.1%。

表 4-2-19 死亡是通往極樂世界的入口

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	16	6.2	6.2
不同意	47	18.1	24.3
有點不同意	34	13.1	37.5
尚待商定	116	44.8	82.2
有點同意	28	10.8	93.1
同意	15	5.8	98.8
強烈同意	3	1.2	100.0
總和	259	100.0	

題號(十三) 我相信天堂將比這個世界更好：由下表得知，研究對象選擇尚待商定佔百分比 34.4%最高，其次是不同意佔百分比 15.4%。

表 4-2-20 我相信天堂將比這個世界更好

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	19	7.3	7.3
不同意	40	15.4	22.8
有點不同意	39	15.1	37.8
尚待商定	89	34.4	72.2
有點同意	30	11.6	83.8
同意	28	10.8	94.6
強烈同意	14	5.4	100.0
總和	259	100.0	

題號(十五) 死亡是與神和永恆幸福的結合: 由下表得知, 研究對象選擇尚待商定占百分比 45.6%最高, 其次是不同意占百分比 20.1%。

表 4-2-21 死亡是與神和永恆幸福的結合

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	14	5.4	5.4
不同意	52	20.1	25.5
有點不同意	43	16.6	42.1
尚待商定	118	45.6	87.6
有點同意	24	9.3	96.9
同意	4	1.5	98.5
強烈同意	4	1.5	100.0
總和	259	100.0	

題號(十六) 死亡會帶來嶄新輝煌的生命願景: 由下表得知, 研究對象選擇尚待商定占百分比 41.7%最高, 其次是有點同意占百分比 18.1%。

表 4-2-22 死亡會帶來嶄新輝煌的生命願景

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	5	1.9	1.9
不同意	28	10.8	12.7
有點不同意	35	13.5	26.3
尚待商定	108	41.7	68.0
有點同意	47	18.1	86.1
同意	30	11.6	97.7
強烈同意	6	2.3	100.0
總和	259	100.0	

題號(二十二) 我期待著死後與親人的團圓：由下表得知，研究對象選擇尚待商定占百分比 29.0%最高。

表 4-2-23 我期待著死後與親人的團圓

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	11	4.2	4.2
不同意	36	13.9	18.1
有點不同意	40	15.4	33.6
尚待商定	75	29.0	62.5
有點同意	50	19.3	81.9
同意	38	14.7	96.5
強烈同意	9	3.5	100.0
總和	259	100.0	

題號(二十五) 我視死亡為通往永恆幸福之地的通道：由下表得知，研究對象選擇尚待商定佔百分比 39.0%最高，其次是有點不同意占百分比 19.7%。

表 4-2-24 我視死亡為通往永恆幸福之地的通道

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	11	4.2	4.2
不同意	28	10.8	15.1
有點不同意	51	19.7	34.7
尚待商定	101	39.0	73.7
有點同意	39	15.1	88.8
同意	20	7.7	96.5
強烈同意	9	3.5	100.0
總和	259	100.0	

題號(二十七) 死亡為靈魂提供的美好的解脫: 由下表得知, 研究對象選擇尚待商定占百分比 32.8%最高, 其次是有點同意占百分比 24.7%。

表 4-2-25 死亡為靈魂提供的美好的解脫

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	5	1.9	1.9
不同意	21	8.1	10.0
有點不同意	35	13.5	23.6
尚待商定	85	32.8	56.4
有點同意	64	24.7	81.1
同意	37	14.3	95.4
強烈同意	12	4.6	100.0
總和	259	100.0	

題號(二十八) 在面對死亡時, 讓我感到安慰的是因為我相信死後仍會有生命: 由下表得知, 研究對象選擇尚待商定占百分比 29.7%最高, 其次是有點同意占百分比 23.2%。

表 4-2-26 在面對死亡時, 讓我感到安慰的是因為我相信死後仍會有生命

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	12	4.6	4.6
不同意	34	13.1	17.8
有點不同意	37	14.3	32.0
尚待商定	77	29.7	61.8
有點同意	60	23.2	84.9
同意	28	10.8	95.8
強烈同意	11	4.2	100.0
總和	259	100.0	

題號(三十一) 對死後的世界懷有期待: 由下表得知, 研究對象選擇尚待商定百分比 30.1%最高, 其次是有點同意占百分比 22.0%。

表 4-2-27 對死後的世界懷有期待

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	8	3.1	3.1
不同意	26	10.0	13.1
有點不同意	27	10.4	23.6
尚待商定	78	30.1	53.7
有點同意	57	22.0	75.7
同意	41	15.8	91.5
強烈同意	22	8.5	100.0
總和	259	100.0	

五、逃離接受 EA (5 項) :

題號(五) 死亡將帶走我所有煩惱: 由下表得知, 研究對象選擇有點同意佔百分比 21.6%最高, 其次是同意佔百分比 18.5%。

表 4-2-28 死亡將帶走我所有煩惱

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	16	6.2	6.2
不同意	35	13.5	19.7
有點不同意	28	10.8	30.5
尚待商定	41	15.8	46.3
有點同意	56	21.6	68.0
同意	48	18.5	86.5
強烈同意	35	13.5	100.0
總和	259	100.0	

題號(九) 死亡可讓我逃脫這可怕的世界: 由下表得知，研究對象選擇有點同意佔百分比 23.6%最高，其次是同意佔百分比 18.9%。

表 4-2-29 死亡可讓我逃脫這可怕的世界

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	12	4.6	4.6
不同意	26	10.0	14.7
有點不同意	34	13.1	27.8
尚待商定	41	15.8	43.6
有點同意	61	23.6	67.2
同意	49	18.9	86.1
強烈同意	36	13.9	100.0
總和	259	100.0	

題號(十一) 死亡是從痛苦和苦難中解脫: 由下表得知，研究對象選擇有點同意佔百分比 30.5%最高，其次是同意佔百分比 21.6%。

表 4-2-30 死亡是從痛苦和苦難中解脫

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	4	1.5	1.5
不同意	24	9.3	10.8
有點不同意	41	15.8	26.6
尚待商定	33	12.7	39.4
有點同意	79	30.5	69.9
同意	56	21.6	91.5
強烈同意	22	8.5	100.0
總和	259	100.0	

題號(二十三) 我認為死亡為現世痛苦的解脫: 由下表得知, 研究對象選擇尚待商定及有點同意占百分比 22.8%一樣。

表 4-2-31 我認為死亡為現世痛苦的解脫

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	3	1.2	1.2
不同意	22	8.5	9.7
有點不同意	34	13.1	22.8
尚待商定	59	22.8	45.6
有點同意	59	22.8	68.3
同意	49	18.9	87.3
強烈同意	33	12.7	100.0
總和	259	100.0	

題號(二十九) 我認為死亡可以減輕生活負擔: 由下表得知, 研究對象選擇有點同意占百分比 24.7%最高, 其次是同意占百分比 19.3%。

表 4-2-32 我認為死亡可以減輕生活負擔

	次數	百分比	累積百分比
強烈不同意	9	3.5	3.5
不同意	29	11.2	14.7
有點不同意	36	13.9	28.6
尚待商定	46	17.8	46.3
有點同意	64	24.7	71.0
同意	50	19.3	90.3
強烈同意	25	9.7	100.0
總和	259	100.0	

第三節 死亡態度五大面向之相關

在本節主要是探討南華大學生死系同學們所測驗的死亡態度量表，由死亡態度五大面向的相關，以 Pearson 積差相關進行統計分析，了解各面向之間的相關情形，以下是五大面向分析：

一、死亡恐懼 FD 與死亡逃避 DA 相關係數絕對值($r=.57$ ， $p<.01$)呈現高度正相關，且達顯著水準，與原著 Wong et al.(1994)相關係數.47 相近。對死亡的恐懼避免死亡意味著一種使死亡遠離意識的防禦機制。死亡恐懼與死亡逃避可能都對死亡持消極態度，表示高度恐懼死亡及高度避免死亡，所產生高度的正相關，如死亡恐懼高相關者死亡逃避也會高係數。

二、死亡恐懼 FD 與自然接受 NA 相關係數絕對值 ($r=-.14$ ， $p<.05$)呈現低度負相關，且達顯著水準。與原著 Wong et al.,(1994)相關係數 $r=-.12$ 相近。死亡是一種驅力，死亡的恐懼可能產生出對死亡的否認態度，對自然接受是不可避免的最終退出人生做好心理準備的接受態度，是完全相反的態度，由此也說明死亡恐懼與自然接受是負相關。

三、死亡恐懼 FD 與趨近接受 AA 相關係數絕對值 ($r = .09$ ， $p<.05$)呈現低度正相關，無顯著水準。與原著 Wong et al.,(1994)相關係數 $r=-.40$ 相反。越是相信有來世，對死亡的未來更有確定性，是有可能表現出較不那麼恐懼死亡的態度。而這一切的背後似乎跟宗教是有密切相關的，個體一但有宗教信仰，就有了精神寄託，對於面對死亡不在感到害怕，所以死亡恐懼與趨近接受有著低度相關。

四、死亡恐懼 FD 與逃離接受 EA 相關係數絕對值($r = -.16$ ， $p<.01$)呈現高度負相關，且達顯著水準。與原著 Wong et al., (1994)相關係數 $r=-.28$ 相近。恐懼死亡過程中讓身心逐漸退化，無法得知死後生命的存在及狀態，害怕生命中擁有的一切全部消失，逃離接受是把死亡當做可以逃離痛苦及困境的選擇，消極與積極相反態度，所以會有高度的負相關。

五、死亡逃避 DA 與自然接受 NA 相關係數絕對值($r = -.16, p < .01$)呈現高度負相關，且達顯著水準。與原著相關係數 $r = .02$ 相反。逃避掉死亡議題就可以離死亡可以遠一些，可必免死亡，自然接受是指接受死亡是生命結束必定的事件，逃避與自然接受是相反態度，所以死亡逃避與自然接受表現出負相關。

六、死亡逃避 DA 與趨近接受 AA 相關係數絕對值($r = .07, p < .05$)呈現低度正相關，無顯著水準。與原著相關係數 $r = -.20$ 相反。死亡逃避是沒有做好準備接受死亡，而選擇逃避問題，趨近接受是面對死亡不在感到害怕，是因為信相只要死亡過後有安頓的方案，選擇方案似乎產生了相關性。

七、死亡逃避 DA 與逃離接受 EA 相關係數絕對值($r = -.16, p < .01$)呈現高度負相關，且達顯著水準。與原著 Wong et al., (1994)相關係數 $r = -.10$ 相近。死亡逃避對死亡恐懼的複雜防禦機制，導致了一種否認的心理狀態 (Pyszczynski et al., 2002; Solomon et al., 2004)，逃離接受是因為無法再有效地應對生活中痛苦和存在的問題，否認的態度與因應接受是相反的態度，所以產生高度負相關的關係。

八、自然接受 NA 與趨近接受 AA 相關係數絕對值($r = .04, p < .05$)呈現低度正相關，無顯著水準。與原著 Wong et al., (1994)相關係數 $r = -.07$ 相反。自然接受的建構意味著以理性的方式接受死亡的現實，趨近接受來至於理想來世的宗教和精神信仰，所以是低相關。

九、自然接受 NA 與逃離接受 EA 相關係數絕對值($r = .07, p < .05$)呈現低度正相關，無顯著水準。與原著 Wong et al., (1994)相關係數 $r = -.03$ 相反。自然接受清楚表明對於死亡的認識是生活中的事實 Weisman (1974)，逃離接受是可以結束一切糟糕的事情的方法，這時的死亡選項似乎是受歡迎的選擇，產生了對現實的呼應，所以呈現了正相關。

十、趨近接受 AA 與逃離接受 EA 相關係數絕對值($r = .20, p < .01$)呈現高度正相關，且達顯著水準。與原著相關係數 $r = .57$ 相差許多。趨近接受態度意味著相信人的死亡不是一種結束，是還有幸福的來世，逃離接受死亡可以緩解活著的痛苦和

痛處，都是接受死亡的態度，故產生高度的正相關。

表 4-3-1 五大面向的相關

		死亡恐懼 FD (7 項)	死亡逃避 DA (5 項)	自然接受 NA (5 項)	趨近接受 AA (10 項)	逃離接受 EA (5 項)
死亡恐懼 FD (7 項)	Pearson 相關	1	.570**	-.140*	.094	-.160**
	顯著性 (雙尾)		.000	.024	.131	.010
	個數	259	259	259	259	259
死亡逃避 DA (5 項)	Pearson 相關	.570**	1	-.166**	.079	-.162**
	顯著性 (雙尾)	.000		.007	.205	.009
	個數	259	259	259	259	259
自然接受 NA (5 項)	Pearson 相關	-.140*	-.166**	1	.045	.072
	顯著性 (雙尾)	.024	.007		.474	.251
	個數	259	259	259	259	259
趨近接受 AA (10 項)	Pearson 相關	.094	.079	.045	1	.207**
	顯著性 (雙尾)	.131	.205	.474		.001
	個數	259	259	259	259	259
逃離接受 EA (5 項)	Pearson 相關	-.160**	-.162**	.072	.207**	1
	顯著性 (雙尾)	.010	.009	.251	.001	
	個數	259	259	259	259	259

註:*p<.05 **p<.01 ***p<.001

第四節 五大面向卡方檢定

在南華大學生死系同學們所測驗的死亡態度量表，假設年級、組別、性別、宗教及有無喪親經驗是否會影響死亡態度五大面向有差別，為了要驗證這個假設：(一)、瞭解南華大學生死系大學生，提升教育是否影響死亡態度。(二)、生死相關行業因性別對死亡態度有所改變。(三)、有無宗教信仰與死亡態度相關。利用卡方檢定來討論，所以把死亡態度的五大面向分為高中低是用 4 分位差，低於 25% 是低，然後介於 25% 以上到 75% 以下這之間是中，大於 75% 就是高，就是用高中低與不同的項目組別進行交叉考驗，以下分析各組之間的差異情形，是否有達顯著水準，就以不同背景變項之研究分析如下：

進入南華大學生死系後，學習著以生死為主題的相關課程，對生命與死亡的知識增加，也隨年紀心智及成熟度，會對死亡的態度更加有體悟，國內外多位學者提出，教育程度較低對死亡的恐懼及焦慮越高。在年級與死亡態度五大面向的交叉表及卡方檢定中，呈現沒有顯著差異。

在原著的年齡是差異性較大的，在本研究中年級別只是一年一個級別，並不是像原著中年輕人、中年人、老年人等年齡的明顯的差距，自然接受的態度隨著年齡增加也會有較高顯著性，在此研究中沒有顯著差異。另外想在本研究中驗證出年級別的增加，是否表現出更少的死亡恐懼和更多的死亡接受態度，都沒有顯著的差異。

生死系分為三組有 A 組殯葬組、B 組社會工作組、C 組諮商組，在死亡教育課三組均有課程學習，主要專業學習有所不同，而各組都有與死亡事件接觸，屬於直接及間接接觸不同，相同的都是未來會從事為人服務的工作。在組別與死亡態度五大面向的交叉表及卡方檢定中，呈現沒有顯著差異。

經歷死亡事件可能產生的重大失落也可能會影響死亡態度，發現重大威脅生命事件的發生，往往為民眾帶來面對生死學習的契機(陳慶餘等，2003)。在有無喪親經驗與死亡態度五大面向的交叉表及卡方檢定中，呈現沒有顯著差異。

在不同性別與五大面向的分析中，只有在性別與死亡恐懼 FD 交叉表中，女性的數值比較集中在中度恐懼與低度恐懼，男性對死亡恐懼是較高，在卡方檢定中有顯著性，王姿茵、余景文(2009)顯著性對性別與成功恐懼的調節效果。性別在其他面向是沒有顯著差異。

在原著 Wong et al.,(1994)中有許多研究報告女性死亡恐懼程度較高，但在本研究中是相反的結果，男性對死亡恐懼是較高，現代男女平權運動，女性逐漸被受重視，而較無過去歧視及偏見，男性不必為了雄性的尊嚴或是權威，隱藏內在的性格或是情緒，新獨立女性反而變得較有想法及自立，所以女性在死亡恐懼是較低的呈現，對於未來從事死亡相關行業上也會有較大的接受度，同時也驗證了假設(二)、生死相關行業因性別對死亡態度有所改變。

表 4-4-1 性別與死亡恐懼-交叉表
個數

		高:大於等於 40 分/中:18-39/低:小於 18			
		低恐懼	中恐懼	高恐懼	總和
性別	男性	25	34	6	65
	女性	67	125	2	194
總和		92	159	8	259

表 4-4-2 性別與死亡恐懼-卡方檢定

	數值	自由度	漸近顯著性 (雙尾)
Pearson 卡方	11.976 ^a	2	.003**
概似比	10.163	2	.006
線性對線性的關連	.315	1	.574
有效觀察值的個數	259		

注:a. 1 格 (16.7%) 的預期個數少於 5。最小的預期個數為 2.01。

假設(三)、有無宗教信仰與死亡態度相關。此假設主要是因為在國內外的需多文獻中都有在探討死亡態度與宗教的關係，Feifel(1959)認為有宗教信仰者會以宗教觀去思考死亡相關的議題，因此較不容易對死亡產生焦慮。宗教信仰在無形之有安定人心的作用，人對死亡的未知產生恐懼感，研究發現宗教虔誠度越高，死亡恐懼較低(李復惠，1987; 黃琪璘，1991)。(Hertel，1980)在對信念的判別分析中天堂和來世，發現宗教信仰是唯一重要的預測因素(Steinitz，1980)發現，對來世的信念是與樂觀和有意義相關。因此，考慮所有關於宗教信仰的發現和對來世的信仰，堅定的信徒似乎傾向於較少的死亡焦慮並享有更高的個人意義和幸福感。

在不同宗教與趨近接受的交叉表中，發現宗教別確實有很顯著的差異，大學生有了宗教信仰之後，對於恐懼程度就比較低了，因為數值是集中在中恐懼，沒有在高恐懼，而無宗教是有部分高恐懼，所以在有宗教信仰下對死亡態度是接受的，相信死後比現世更好的地方，發現個人宗教信仰虔誠度愈強烈者，有愈高之趨近導向之死亡接受(吳麗玉，1997)，在卡方檢定中相較之下有顯著的差異，同時也驗證宗教與趨近接受是有相關的，在不同宗教與其他面向是沒有顯著差異。

在原著 Wong et al.,(1994)宗教與自然接受的態度會有影響性，如道家視死亡為非常自然結束，在本研究中沒有顯著差異，而是在趨近接受中當人們有堅定的信仰或沒有信仰時，對死亡的恐懼最低，在這部份有不一樣的結果，沒有任何信仰的人是有較高恐懼，對來世的或都是死後沒有任何想法，反而對有信仰的人來說死後是有歸依，無宗教信仰在本研究中是有顯著差異。

表 4-4-3 宗教與趨近接受-交叉表

個數

		高:大於等於 53 分/中:16-52/低:小於 17			
		低恐懼	中恐懼	高恐懼	總和
宗教信仰	佛教	3	26	0	29
	道教	2	57	0	59
	一貫道	0	4	0	4
	民間信仰	5	44	0	49
	基督教	2	9	0	11
	天主教	1	1	0	2
	無宗教	1	100	4	105
	總和	14	241	4	259

表 4-4-4 宗教與趨近接受-卡方檢定

	數值	自由度	漸近顯著性 (雙尾)
Pearson 卡方	25.249 ^a	12	.014**
概似比	22.315	12	.034
線性對線性的關 連	6.462	1	.011
有效觀察值的個 數	259		

註:a. 15 格 (71.4%) 的預期個數少於 5。最小的預期個數為 .03。

表 4-4-5 基本資料與五大面向四分位表

	高 \geq	中	低 $<$
年級 *死亡恐懼	40	18-39	18
年級 *死亡逃避	26	10-25	9
年級 *自然接受	26	10-25	9
年級 *趨近接受	53	16-52	17
年級 *逃離接受	26	10-25	9
性別 *死亡恐懼	40	18-39	18
性別 *死亡逃避	26	10-25	9
性別 *自然接受	26	10-25	9
性別 *趨近接受	53	16-52	17
性別 *逃離接受	26	10-25	9
經歷 *死亡恐懼	40	18-39	18
經歷 *死亡逃避	26	10-25	9
經歷 *自然接受	26	10-25	9
經歷 *趨近接受	53	16-52	17
經歷 *逃離接受	26	10-25	9
宗教 *死亡恐懼	40	18-39	18
宗教 *死亡逃避	26	10-25	9
宗教 *自然接受	26	10-25	9
宗教 *趨近接受	53	16-52	17
宗教 *逃離接受	26	10-25	9
組別 *死亡恐懼	40	18-39	18
組別 *死亡逃避	26	10-25	9
組別 *自然接受	26	10-25	9
組別 *趨近接受	53	16-52	17
組別 *逃離接受	26	10-25	9

註:低於 25%是低, 然後介於 25%以上到 75%以下這之間是中, 大於 75%就是高

第五節 死亡態度變異數分析

本節主要在探討不同年級、組別、宗教以上為背景變項為依變項，五大面向是自變項，在不同的背景變項之下是否影響死亡態度的五大面向，進行 ANOVA 作單因子變異數分析，變異數分析若有達顯著水準，加以 Scheffe 法事後檢定，了解各組之間的差異情形，以下是不同背景變項之研究：

一、年級：瞭解南華大學生死系大學生，提升教育是否影響死亡態度。

表 4-5-1 年級單因子變異數分析

	平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性
死亡恐懼 FD(7 項):1、組間	149.159	3	49.720	.811	.489
2、7、18、20、21、32 組內	15632.130	255	61.302		
總和	15781.290	258			
死亡逃避 DA(5 項):3、組間	39.433	3	13.144	.439	.725
10、12、19、26 組內	7632.752	255	29.932		
總和	7672.185	258			
自然接受 NA(5 項):6、組間	13.841	3	4.614	.471	.703
14、17、24、30 組內	2497.718	255	9.795		
總和	2511.560	258			
趨近接受 AA (10 組間	216.549	3	72.183	.999	.394
項):4、8、13、15、組內	18417.011	255	72.224		
16、22、25、27、28、總和	18633.560	258			
31					
逃離接受 EA(5 項):5、組間	34.941	3	11.647	.245	.865
9、11、23、29 組內	12139.569	255	47.606		
總和	12174.510	258			

表 4-5-2 多重比較

依變數	平均差異			95% 信賴區間		
	(I-J)	標準誤	顯著性	下界	上界	
死亡恐懼 FD(7 項): 1、2、7、18、20、21、32	2 年級	-1.297	1.312	.807	-4.99	2.39
	3 年級	-2.216	1.518	.547	-6.49	2.06
	4 年級	-.592	1.369	.980	-4.45	3.26
	2 年級 1 年級	1.297	1.312	.807	-2.39	4.99
	3 年級	-.919	1.442	.939	-4.98	3.14
	4 年級	.705	1.284	.960	-2.91	4.32
	3 年級 1 年級	2.216	1.518	.547	-2.06	6.49
	2 年級	.919	1.442	.939	-3.14	4.98
	4 年級	1.624	1.495	.758	-2.58	5.83
	4 年級 1 年級	.592	1.369	.980	-3.26	4.45
	2 年級	-.705	1.284	.960	-4.32	2.91
	3 年級	-1.624	1.495	.758	-5.83	2.58

年級與死亡恐懼中，在一年級、二年級、三年級對死亡恐懼的態度是逐年增加，在四年級中有實習課程有殯葬工作實習、社會工作實習、諮商見習安排，經歷實習後對死亡恐懼的態度明顯下降。

表 4-5-3 年級與死亡恐懼

年級	個數	alpha = 0.05 的子集	
		1	
1 年級	63	21.35	
2 年級	82	22.65	
3 年級	46	23.57	
4 年級	68	21.94	
顯著性		.480	

註:顯示的是同質子集中組別的平均數。

a. 使用調和平均數樣本大小 = 62.003。

b. 組別大小不相等。將使用組別大小的調和平均數。不保證型 I 的誤差水準。

在年級與死亡逃避中，一年級至三年級對死亡逃避的態度逐漸下降，死亡教育課程對學生是可以認識死亡是人生必須面對的議題，不是避免、不去想或是刻意逃避死亡的議題，就可以避開死亡議題，當選擇修讀南華大學生死學系時，對生死議題是有好奇心，又或者是有想更深入了解生死議題，死亡教育是生死系必修課程，不斷對死亡增加知能，對死亡會有較多的學習，使對死亡逃避的態度逐年漸低，可是卻在四年級的死亡逃避態度就上升了，在實習課程中會有真實接觸人生課題的機會，或是即將畢業的四年級同學，對社會是有抱負的，未來是可以實現想夢的，所以會刻意逃開死亡議題，四年級的死亡逃避態度會升高。

表 4-5-4 年級與死亡逃避

年級	個數	alpha = 0.05 的子集
1 年級	63	14.41
2 年級	82	14.00
3 年級	46	13.37
4 年級	68	14.44
顯著性		.756

註:顯示的是同質子集中組別的平均數。

a. 使用調和平均數樣本大小 = 62.003。

b. 組別大小不相等。將使用組別大小的調和平均數。不保證型 I 的誤差水準。

各年級與自然接受中平均數的差異並不大只有.6，二年級對死亡自然接受的態度明顯下降，其原因值得探究，在一年級、三年級及四年級對死亡是自然接受的態度平均數差異非常小，所以對死亡自然接受的態度較一致性。

表 4-5-5 年級與自然接受

年級	個數	alpha = 0.05 的子集	
		1	
1 年級	63	28.92	
2 年級	82	28.44	
3 年級	46	28.85	
4 年級	68	28.99	
顯著性		.815	

註:顯示的是同質子集中組別的平均數。

a. 使用調和平均數樣本大小 = 62.003。

b. 組別大小不相等。將使用組別大小的調和平均數。不保證型 I 的誤差水準。

在年級與趨近接受的部分，二年級的平均數明顯較高，較相信死後是天堂或極樂世界，對死亡的態度趨近美好的結果是有所期待的，而在一年級、三年級及四年級是逐漸往下的平均數，明顯對死亡後美好的世界較低的期望。

表 4-5-6 年級與趨近接受

年級	個數	alpha = 0.05 的子集	
		1	
1 年級	63	38.78	
2 年級	82	40.54	
3 年級	46	38.87	
4 年級	68	38.31	
顯著性		.547	

註:顯示的是同質子集中組別的平均數。

a. 使用調和平均數樣本大小 = 62.003。

b. 組別大小不相等。將使用組別大小的調和平均數。不保證型 I 的誤差水準。

年級與逃離接受的部分，三年級對死亡是逃離的態度平均數是明顯較高，現實的壓力對三年級而言，會有想透過死亡可以逃離壓力的方式，可能因為再一年就要畢業，對目前所學的專業是否有熱情可以支撐到未來出社會，內心的壓力產生逃離的心態，在四年級經歷實習課程的磨練後，對死亡逃離接受的態度較趨緩，透過實習課程的幫助對未來可以減少現實的壓力。

表 4-5-7 年級與趨近接受

年級	個數	alpha = 0.05 的子集	
		1	
1 年級	63	22.13	
2 年級	82	22.85	
3 年級	46	23.22	
4 年級	68	22.69	
顯著性		.856	

註：顯示的是同質子集中組別的平均數。

- a. 使用調和平均數樣本大小 = 62.003。
- b. 組別大小不相等。將使用組別大小的調和平均數。不保證型 I 的誤差水準。

二、組別:

表 4-5-8 組別單因子變異數分析

	平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性
死亡恐懼 FD (7 組間	225.650	2	112.825	1.857	.158
項):1、2、7、18、組內	15555.640	256	60.764		
20、21、32 總和	15781.290	258			
死亡逃避 DA (5 組間	55.117	2	27.559	.926	.397
項):3、10、12、19、組內	7617.068	256	29.754		
26 總和	7672.185	258			
自然接受 NA (5 組間	10.382	2	5.191	.531	.588
項):6、14、17、24、組內	2501.178	256	9.770		
30 總和	2511.560	258			
趨近接受 AA (10 組間	1.857	2	.928	.013	.987
項):4、8、13、15、組內	18631.703	256	72.780		
16、22、25、27、28、總和	18633.560	258			
31					
逃離接受 EA (5 組間	68.514	2	34.257	.724	.486
項):5、9、11、23、組內	12105.996	256	47.289		
29 總和	12174.510	258			

表 4-5-9 組別多重比較

依變數	平均差異			95% 信賴區間		
	(I-J)	標準誤	顯著性	下界	上界	
死亡恐懼 FD:1、2、7、 18、20、21、 32	殯葬服務組 社會工作組	-1.543	1.158	.413	-4.39	1.31
	諮商組	-2.182	1.266	.228	-5.30	.93
	殯葬服務組	1.543	1.158	.413	-1.31	4.39
	諮商組	-.639	1.441	.906	-4.19	2.91
死亡逃避 DA:3、10、12、 19、26	諮商組 殯葬服務組	2.182	1.266	.228	-.93	5.30
	社會工作組	.639	1.441	.906	-2.91	4.19
	殯葬服務組 社會工作組	-.120	.810	.989	-2.11	1.88
	諮商組	-1.184	.886	.411	-3.36	1.00
自然接受 NA:6、14、17、 24、30	社會工作組 殯葬服務組	.120	.810	.989	-1.88	2.11
	諮商組	-1.064	1.008	.574	-3.55	1.42
	諮商組 殯葬服務組	1.184	.886	.411	-1.00	3.36
	社會工作組	1.064	1.008	.574	-1.42	3.55
趨近接受 AA:4、8、13、 15、16、22、 25、27、28、 31	殯葬服務組 社會工作組	-.452	.464	.623	-1.60	.69
	諮商組	-.311	.508	.829	-1.56	.94
	社會工作組 殯葬服務組	.452	.464	.623	-.69	1.60
	諮商組	.141	.578	.971	-1.28	1.56
逃離接受 EA:5、9、11、 23、29	諮商組 殯葬服務組	.311	.508	.829	-.94	1.56
	社會工作組	-.141	.578	.971	-1.56	1.28
	殯葬服務組 社會工作組	-.178	1.267	.990	-3.30	2.94
	諮商組	-.158	1.385	.994	-3.57	3.25
社會工作組 殯葬服務組	諮商組	.178	1.267	.990	-2.94	3.30
	諮商組	.021	1.577	1.000	-3.86	3.90
	諮商組 殯葬服務組	.158	1.385	.994	-3.25	3.57
	社會工作組	-.021	1.577	1.000	-3.90	3.86
諮商組 殯葬服務組	殯葬服務組 社會工作組	-1.213	1.022	.495	-3.73	1.30
	諮商組	-.601	1.117	.865	-3.35	2.15
	社會工作組 殯葬服務組	1.213	1.022	.495	-1.30	3.73
	諮商組	.612	1.271	.890	-2.52	3.74
諮商組 殯葬服務組	諮商組 殯葬服務組	.601	1.117	.865	-2.15	3.35
	社會工作組	-.612	1.271	.890	-3.74	2.52

組別與死亡恐懼，殯葬組對死亡恐懼的態度是最低的，這也與未來從事殯葬工作有直接的相關，在三組中殯葬組是直接接觸死亡事件最多的，對死亡事件的頻繁接觸，會讓殯葬組同學較少的恐懼態度，轉而是專業恭敬的態度面對死亡事件，其次是社工組同學，對死亡恐懼態度平均數最高的是諮商組同學。

表 4-5-10 組別與死亡恐懼

組別	個數	alpha = 0.05 的子集	
		1	
殯葬服務組	140		21.47
社會工作組	67		23.01
諮商組	52		23.65
顯著性			.243

註:顯示的是同質子集中組別的平均數。

- a. 使用調和平均數樣本大小 = 72.641。
- b. 組別大小不相等。將使用組別大小的調和平均數。不保證型 I 的誤差水準。

組別與死亡逃避的部份，諮商組對死亡態度是逃避最高的，在殯葬組及社工組部份平均數較低，諮商組較其他兩組直接或間接接觸死亡事件較少，諮商組同學一般面談諮商個人問題為主，除非個案有自殺或自傷較大的議題，而這需要轉介專業心理師處理，這對諮商組死亡逃避的態度會有所影響。

表 4-5-11 組別與死亡逃避

組別	個數	alpha = 0.05 的子集	
		1	
殯葬服務組	140		13.84
社會工作組	67		13.96
諮商組	52		15.02
顯著性			.427

註:顯示的是同質子集中組別的平均數。

- a. 使用調和平均數樣本大小 = 72.641。
- b. 組別大小不相等。將使用組別大小的調和平均數。不保證型 I 的誤差水準。

各組別與自然接受平均數的差異並不大只有.5，社工組對死亡是自然接受的態度平均數是最高，其次是諮商組，殯葬組對自然接受死亡態度較低，往往死亡是非預期性的突發事件所造成的，而殯葬組是較多機會接觸死亡事件，這也會影響對自然接受的態度。

表 4-5-12 組別與自然接受

組別	個數	alpha = 0.05 的子集	
		1	
殯葬服務組	140	28.59	
諮商組	52	28.90	
社會工作組	67	29.04	
顯著性		.685	

註:顯示的是同質子集中組別的平均數。

- a. 使用調和平均數樣本大小 = 72.641。
- b. 組別大小不相等。將使用組別大小的調和平均數。不保證型 I 的誤差水準。

組別與趨近接受，在社工組及諮商組對死亡趨近接受的態度平均數值都較高，對於死亡後有美好的願景，這在社工組及諮商組對自我及他人有對死亡心靈上的慰藉，殯葬組平均數明顯偏低，可能是對善終的見解受實務影響的關係，較無太多的期盼。

表 4-5-13 組別與趨近接受

組別	個數	alpha = 0.05 的子集	
		1	
殯葬服務組	140	39.15	
諮商組	52	39.31	
社會工作組	67	39.33	
顯著性		.992	

註:顯示的是同質子集中組別的平均數。

- a. 使用調和平均數樣本大小 = 72.641。
- b. 組別大小不相等。將使用組別大小的調和平均數。不保證型 I 的誤差水準。

組別與逃離接受，在社工組對死亡逃離接受的態度較高，其次是諮商組，殯葬組的平均數較低，社工組接觸社會新聞相關案件較多，往往是重大事件，例如性侵、家暴、弱勢家庭、重大災害等，都是直接服務的個案，對於社工組可以結束煩惱或是逃離可怕的事件，對死亡逃離現實的態度相對會較高。

表 4-5-14 組別與逃離接受

組別	個數	alpha = 0.05 的子集	
		1	
殯葬服務組	140	22.26	
諮商組	52	22.87	
社會工作組	67	23.48	
顯著性		.569	

註：顯示的是同質子集中組別的平均數。

- a. 使用調和平均數樣本大小 = 72.641。
- b. 組別大小不相等。將使用組別大小的調和平均數。不保證型 I 的誤差水準。

五、宗教

在研究目的假設(三)、有無宗教信仰與死亡態度相關。在宗教與死亡態度的五大面向單因子變異數分析中，宗教與死亡恐懼有顯著差異的是.007，出於本能恐懼死亡，極力抑制意識死亡。此種抑制常常會將人們引導到信仰，每當人們感到對死亡的無助，就會想要尋求外界幫助或資源，而不是孤獨一人面對死亡，死亡恐懼助長了宗教的發展，利用宗教信仰來緩解大眾對死亡的恐懼 Wong et al., (1994)。宗教與趨近接受有顯著差異的是.000，趨近接受有許多的文獻中記載，個體對來世的信仰與宗教信仰和對教意實踐是有相關的。其他面向較無顯著差異。

表 4-5-15 單因子變異數分析

	平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性
死亡恐懼 FD (7 組間 項):1、2、7、18、 20、21、32	1062.656 14718.634 總和 15781.290	6 252 258	177.109 58.407	3.032	.007**
死亡逃避 DA (5 組間 項):3、10、12、19、 26	330.553 7341.632 總和 7672.185	6 252 258	55.092 29.133	1.891	.083
自然接受 NA (5 組間 項):6、14、17、24、 30	15.840 2495.720 總和 2511.560	6 252 258	2.640 9.904	.267	.952
趨近接受 AA (10 組間 項):4、8、13、15、 16、22、25、27、28、 總和 31	2370.463 16263.097 18633.560	6 252 258	395.077 64.536	6.122	.000***
逃離接受 EA (5 組間 項):5、9、11、23、 29	407.894 11766.616 總和 12174.510	6 252 258	67.982 46.693	1.456	.194

在宗教與死亡恐懼中，佛教對應無宗教的死亡恐懼部分，有宗教信仰是佛教的同學，對死亡恐懼態度是較無宗教信仰的同學較高，差異是正數，那表示說有宗教，尤其是在佛教顯然比無宗教較對死亡恐懼較大，對佛教的同學來說有宗教信仰對

他們來說是很重要的，這些同學不能沒有佛教信仰，虔誠信仰的佛教的同學們對死亡恐懼會有心靈上的寄託，在佛教中人在死亡後是希望能夠透過佛陀的保佑，去到西方極樂世界。

表 4-5-16 宗教與死亡恐懼

依變數			平均差異 (I-J)	標準誤	顯著性	95% 信賴區間	
						下界	上界
死亡恐懼FD (7 項): 1、2、7、18、 20、21、32	佛教	道教	2.376	1.733	.930	-3.83	8.58
		一貫道	3.172	4.076	.996	-11.42	17.76
		民間信仰	3.193	1.791	.785	-3.22	9.60
		基督教	5.263	2.706	.706	-4.42	14.95
		天主教	5.172	5.587	.990	-14.82	25.17
		無宗教	5.934*	1.603	.036	.20	11.67
	道教	佛教	-2.376	1.733	.930	-8.58	3.83
		一貫道	.797	3.949	1.000	-13.33	14.93
		民間信仰	.817	1.477	.999	-4.47	6.10
		基督教	2.888	2.510	.970	-6.10	11.87
		天主教	2.797	5.495	1.000	-16.87	22.46
		無宗教	3.559	1.243	.229	-.89	8.01
	一貫道	佛教	-3.172	4.076	.996	-17.76	11.42
		道教	-.797	3.949	1.000	-14.93	13.33
		民間信仰	.020	3.974	1.000	-14.20	14.24
		基督教	2.091	4.462	1.000	-13.88	18.06
		天主教	2.000	6.619	1.000	-21.69	25.69
		無宗教	2.762	3.893	.998	-11.17	16.70
	民間信仰	佛教	-3.193	1.791	.785	-9.60	3.22
		道教	-.817	1.477	.999	-6.10	4.47
		一貫道	-.020	3.974	1.000	-14.24	14.20
		基督教	2.071	2.550	.995	-7.05	11.20
		天主教	1.980	5.513	1.000	-17.75	21.71
		無宗教	2.741	1.322	.637	-1.99	7.47
	基督教	佛教	-5.263	2.706	.706	-14.95	4.42
		道教	-2.888	2.510	.970	-11.87	6.10
		一貫道	-2.091	4.462	1.000	-18.06	13.88
		民間信仰	-2.071	2.550	.995	-11.20	7.05
		天主教	-.091	5.875	1.000	-21.12	20.93
		無宗教	.671	2.422	1.000	-8.00	9.34
	天主教	佛教	-5.172	5.587	.990	-25.17	14.82
		道教	-2.797	5.495	1.000	-22.46	16.87
		一貫道	-2.000	6.619	1.000	-25.69	21.69
		民間信仰	-1.980	5.513	1.000	-21.71	17.75
		基督教	.091	5.875	1.000	-20.93	21.12
		無宗教	.762	5.455	1.000	-18.76	20.29
	無宗教	佛教	-5.934*	1.603	.036	-11.67	-.20
		道教	-3.559	1.243	.229	-8.01	.89
		一貫道	-2.762	3.893	.998	-16.70	11.17
		民間信仰	-2.741	1.322	.637	-7.47	1.99
		基督教	-.671	2.422	1.000	-9.34	8.00
		天主教	-.762	5.455	1.000	-20.29	18.76

*. 平均差異在 0.05 水準是顯著的。

宗教與趨近接受，有顯著差異，有事後檢定道教比無宗教趨近接受死亡的態度較高，原著 Wong et al.,(1994)宗教信仰還是世俗信仰，都可以成為面對死亡時的安慰和希望的源泉。在信仰道教的教義中，人需順應自然，落葉歸根，接受死亡是順應天命，對於有修行之人死後是可以成仙成佛，也相信死亡並不是生命的結束，將會是與宇宙萬物一起存在的。在基督教與無宗教來比，無宗教明顯就是沒辦法趨近接受死亡，因沒有宗教信仰對死後認為沒有天堂或極樂世界，也無法想死後會是美好的脫解，是通往永恆幸福之地。在基督教對死亡是趨近接受的態度是非常高的，信仰基督教的教意中信耶穌得永生上天堂，所以死後是會進入天堂，也會與逝去的親人團聚，對於死亡是接受的態度。由此可見沒有宗教信仰的人，較沒有辦法去瞭解死亡的意義，也沒辦法對死亡有趨近接受的態度，在死亡教育的部份有宗教信仰是可以有助於同學對死亡的態度，而沒有宗教信仰的同學較不能趨近接受死亡，所以宗教信仰對死亡教育是非常有意義的，尤其是在基督教跟道教中是有顯著性的。

表 4-5-17 宗教與趨近接受

依變數			平均差異 (I-J)	標準誤	顯著性	95% 信賴區間	
						下界	上界
趨近接受AA (10 項): 4、8、13、15、 16、22、25、27、 28、31	佛教	道教	.655	1.822	1.000	-5.86	7.18
		一貫道	4.655	4.285	.978	-10.68	19.99
		民間信仰	.941	1.882	1.000	-5.79	7.68
		基督教	-4.708	2.845	.840	-14.89	5.47
		天主教	-8.345	5.873	.917	-29.36	12.67
		無宗教	5.655	1.685	.085	-.38	11.69
	道教	佛教	-.655	1.822	1.000	-7.18	5.86
		一貫道	4.000	4.151	.988	-10.85	18.85
		民間信仰	.286	1.553	1.000	-5.27	5.84
		基督教	-5.364	2.638	.659	-14.81	4.08
		天主教	-9.000	5.776	.876	-29.67	11.67
		無宗教	5.000*	1.307	.026	.32	9.68
	一貫道	佛教	-4.655	4.285	.978	-19.99	10.68
		道教	-4.000	4.151	.988	-18.85	10.85
		民間信仰	-3.714	4.177	.992	-18.66	11.24
		基督教	-9.364	4.691	.679	-26.15	7.42
		天主教	-13.000	6.957	.745	-37.90	11.90
		無宗教	1.000	4.093	1.000	-13.65	15.65
	民間信仰	佛教	-.941	1.882	1.000	-7.68	5.79
		道教	-.286	1.553	1.000	-5.84	5.27
		一貫道	3.714	4.177	.992	-11.24	18.66
		基督教	-5.649	2.680	.618	-15.24	3.94
		天主教	-9.286	5.795	.860	-30.03	11.45
		無宗教	4.714	1.390	.078	-.26	9.69
	基督教	佛教	4.708	2.845	.840	-5.47	14.89
		道教	5.364	2.638	.659	-4.08	14.81
		一貫道	9.364	4.691	.679	-7.42	26.15
		民間信仰	5.649	2.680	.618	-3.94	15.24
		天主教	-3.636	6.175	.999	-25.74	18.46
		無宗教	10.364*	2.546	.013	1.25	19.47
	天主教	佛教	8.345	5.873	.917	-12.67	29.36
		道教	9.000	5.776	.876	-11.67	29.67
		一貫道	13.000	6.957	.745	-11.90	37.90
		民間信仰	9.286	5.795	.860	-11.45	30.03
		基督教	3.636	6.175	.999	-18.46	25.74
		無宗教	14.000	5.734	.430	-6.52	34.52
	無宗教	佛教	-5.655	1.685	.085	-11.69	.38
		道教	-5.000*	1.307	.026	-9.68	-.32
		一貫道	-1.000	4.093	1.000	-15.65	13.65
		民間信仰	-4.714	1.390	.078	-9.69	.26
		基督教	-10.364*	2.546	.013	-19.47	-1.25
		天主教	-14.000	5.734	.430	-34.52	6.52

*. 平均差異在 0.05 水準是顯著的。

第五章 結論與建議

本章在依據研究分析結果彙整做為結論，並提出建議，以供南華大學生死系以及未來研究作為參考，本章分成二節，第一節為結論，第二節未來研究建議。

第一節 結論

過去一直沒有人對南華大學生死系大學部的學生做過死亡態度的施測，而本研究是正式提出死亡態度量表去做實測，其中一個原因是這是特殊的學科生死系，這科系畢業的學生未來都會直接或間接的面對服務社會，是由生命的開始到死亡結束相關行業的工作，而生死系的課程內容及專業訓練都是與研究有相關的，從個人到家庭再到人群這都是息息相關的議題；另一個原因是透過這次的疫情的關係，想要了解在南華大學生死系的學生，面對疫情人口死亡不斷增加是否影響死亡態度，而且是第一次以南華大學生死系同學為主作為研究的對象，此量表過去較多是護校使用測量，藉由死亡態度量在生死系這門特殊科系做研究就顯得是有意義及價值的。

在蒐集過程，問卷是用網路網頁蒐集，因應環保及疫情關係減少人與紙本直接接觸交叉感染的問題，開始是利用南華大學生死系的 FB 公共平台發送，但效果非常不佳，就改變方式經各班老師同意以入班宣達，而這些班級並沒有指導老師直接授課，為提高受試意願提供了獎品及獎金，同時也提高回收率，且過程並無各班老師主導而是研究者進行說明及施測，受試者是自由意願填寫，此研究問卷是正常程序收集完成，無倫理問題。總回收為 263 位問卷樣本數，剔除 4 位非本系同學，有效樣本總人數 259 位問卷樣本數。

具體的研究發現如下，生死系下各組對死亡態度是有所差異的，是由五大面向的分析：

一、死亡恐懼

人們對死亡未知感到害怕，不知自己死亡何時到來及人死後會發生什麼事情，而感到焦慮恐懼，也害怕瀕死可能產生的痛苦，死亡過程中讓身心逐漸退化。

在性別與死亡恐懼研究分析中，女性的數值比較集中在中度恐懼與低度恐懼，女性比男性顯著性高，男性對死亡恐懼的態度相較女性有較高，女性對死亡的恐懼較低。Wong et al., (1994)在許多研究報告女性死亡恐懼程度較高，但在本研究中是相反的結果，男性對死亡恐懼是較高，現代男女平權運動，女性逐漸被受重視，而較無過去歧視及偏見，男性不必為了雄性的尊嚴或是權威，隱藏內在的性格或是情緒，新獨立女性反而變得較有想法及自立，所以女性在死亡恐懼是較低的呈現，對於死亡態度上會有較大的接受度。

以年級與死亡恐懼中，在一年級、二年級、三年級對死亡恐懼的態度是逐年增加，在四年級中有經歷實習後對死亡恐懼的態度明顯下降。

在組別與死亡恐懼，殯葬組對死亡恐懼的態度是最低的，這也與未來從事工作有直接的相關，其次是社工組同學，對死亡恐懼態度平均數最高的是諮商組同學。

沒有喪親經驗的同學對死亡恐懼的態度是較高的，而有經驗的同學對死亡恐懼的態度是相對較低，經歷喪親的經驗會對同學有死亡教育學習的機會。

在宗教佛教對應無宗教的死亡恐懼部分，有宗教信仰是佛教的同學，對死亡恐懼態度是較無宗教信仰的同學較高，對佛教的同學來說有宗教信仰對他們來說是很重要的，虔誠信仰的佛教的同學們對死亡恐懼會有心靈上的寄託。

二、死亡逃避

個體認為逃避掉死亡議題就可以離死亡可以遠一些，可必免死亡，沒有做好準備接受死亡，而選擇逃避問題。

在年級與死亡逃避中，一年級至三年級對死亡逃避的態度逐漸下降，可是卻在四年級的死亡逃避態度就上升了，在實習課程中會有真實接觸人生課題的機會，或是即將畢業的四年級同學，對社會是有抱負及願景，未來是可以實現想夢的，所以會刻意逃開死亡議題，四年級的死亡逃避態度會升高。

在組別部份諮商組對死亡態度是逃避最高的，在殯葬組及社工組部份平均數較低。

在性別中男性與女性的死亡逃避的態度差距非常小，故在性別與死亡逃避是較一致的態度。

在無喪親經驗的同學對死亡逃避的態度是較高，沒有經驗接觸死亡事件，對死亡的會以逃避的態度面對。

三、自然接受

最終退出人生做好心理準備，是指個體接受死亡是生命結束必定的事件。

年級與自然接受中，二年級對死亡自然接受的態度明顯下降，在一年級、三年級及四年級對死亡是自然接受的態度平均數差異非常小，所以對死亡自然接受的態度較一致性。

組別中的社工組對死亡是自然接受的態度平均數是最高，其次是諮商組，殯葬組對自然接受死亡態度較低，往往死亡是非預期性的突發事件所造成的，而殯葬組是較多機會接觸死亡事件，這也會影響對自然接受的態度。

性別中男性對死亡自然接受的態度是較高的，女性對死亡自然接受的態度較低。

有喪親經驗的同學對死亡是自然的事件是較高的接受態度，對生命過程中死亡是必定的過程是接受的態度。

在原著宗教與自然接受的態度會有影響性，如道家視死亡為非常自然結束，在本研究中沒有顯著差異。

四、趨近接受

是指態度意味著相信人的死亡不是一種結束，是還有幸福的來世，似乎這是一種信仰。

在年級中二年級的平均數明顯較高，較相信死後是天堂或極樂世界，對死亡的態度趨近美好的結果是有所期待的，而在一年級、三年級及四年級是逐漸往下的平

均數，明顯對死亡後美好的世界較低的期望。

組別中社工組及諮商組對死亡趨近接受的態度平均數值都較高，對於死亡後有美好的願景，殯葬組平均數明顯偏低。

性別中女性對死亡趨近接受的態度高於男性，女性對死亡後是有美好的願景，認為死亡後是有不一樣的存在。

有喪親經驗的同學對死亡後的是可以進入美好的境界，死亡後的世界是有期待的，沒有經驗的同學對死亡的趨近接受較低。

在原著宗教與趨近接受中當人們有堅定的信仰或沒有信仰時，對死亡的恐懼最低，在這部份有不一樣的結果，沒有任何信仰的人是有較高恐懼，對來世的或都是死後沒有任何想法，反而對有信仰的人來說死後是有歸依，無宗教信仰在本研究中是有顯著差異。

在宗教與趨近接受的交叉表中，發現宗教別確實有很顯著的差異，大學生有了宗教信仰之後，對於恐懼程度就比較低了，因為數值是集中在中恐懼，沒有在高恐懼，而無宗教是有部分高恐懼，相較之下有顯著的差異。在事後檢定道教比無宗教趨近接受死亡的態度較高，在也相信死亡並不是生命的結束，將會是與宇宙萬物一起存在的。在基督教與無宗教來比，無宗教明顯就是沒辦法趨近接受死亡，因沒有宗教信仰對死後認為沒有天堂或極樂世界。在基督教對死亡是趨近接受的態度是非常高的，信仰基督教死後是會進入天堂，也會與逝去的親人團聚，對於死後的態度是接受的。由此可見沒有宗教信仰的人，較沒有辦法去瞭解死亡的意義，那也沒辦法對死亡有趨近接受的態度，在死亡教育的部份會因為沒有宗教信仰較能接受死亡事件，所以宗教信仰對死亡教育是非常有意義的，尤其是在基督教跟道教中。

五、逃離接受

生活中充滿痛苦及困難，所有各種壓力累加的困境讓個體有了對死亡另一種感受，把死亡當做可以逃離痛苦及困境的選擇，又或者是可以結束一切糟糕的事情的方法。

在三年級對死亡是逃離的態度平均數是明顯較高，現實的壓力對三年級而言，會有想透過死亡可以逃離壓力的方式，在四年級經歷實習課程的磨練後，對死亡逃離接受的態度較趨緩，透過實習課程的幫助對未來可以減少現實的壓力。

在社工組對死亡逃離接受的態度較高，其次是諮商組，殯葬組的平均數較低，社工組接觸社會新聞相關案件較多，往往是重大事件，例如性侵、家暴、弱勢家庭、重大災害等，都是直接服務的個案，對於社工組可以結束煩惱或是逃離可怕的事件，對死亡逃離現實的態度相對會較高。

性別中女性對現實的苦難是可以經由死亡逃離一切的態度是較高的，相對男性是對死亡逃離的態度是較低。

無喪親驗經的同學對死亡的態度認為是可以結束所有苦難，有較高的平均數的，有驗經的同學對死亡逃離接受的態度較低。

總結，本研究調查大學生對於死亡態度的影響因素，發現女性、無宗教信仰、2年級學生、有經歷過喪親或參加喪禮的學生佔比較高。自然接受題目平均數最高，逃避死亡題目平均數最低。死亡恐懼與逃避死亡呈中度正相關。宗教信仰與死亡恐懼及趨近接受呈現顯著差異，而男性對於死亡恐懼的程度也顯著高於女性。因此對於大學生的死亡教育及輔導，可針對宗教信仰與性別因素進行不同的介入及輔導，以提升其死亡態度的正向發展。

這份研究結果顯示出大學生對死亡的態度和恐懼程度會受到多種因素的影響，包括性別、宗教信仰、年級等等。這些因素可以提供給學校或社會工作者，以便針對不同族群開展相應的心理健康輔導工作，減輕大學生對死亡的恐懼感和情緒壓力。

第二節 未來研究建議

以下建議的部份:

一、本研究發現在教育課程中，要多重視性別的議題。不同的性別對死亡教育的認知也會直接影響未來的職涯，例如：男性高度對死亡恐懼，在殯葬業中會造成流動率就會很高，也相對影響著對於人員的培育及公司的長期發展。

二、針對大學生的死亡教育與輔導，可在以下幾個方面進行加強：1.加強學生對於死亡態度的正確認知，降低對於死亡的恐懼和逃避；2.提供相關的教育課程及輔導活動，增強學生對於死亡態度的正向發展；3.注意學生的宗教信仰及性別因素，進行不同的輔導策略，增進學生的心理健康及生命教育素養。

三、在大學課程中實習制度是有效的，對未來工作者是有直接的幫助，學校不要因為現在的學生很特殊及想法多變、抗壓性低，然後就讓學生不用實習，減少了學生直接接觸實務的經驗。

四、在未來高度人口老化，加上目前疫情延燒，所造成人們經歷死亡的經驗不斷的增加，死亡教育的重要性是不可乎視，是需要不斷推廣死亡識能，包含了學生的家人親友，在學校的部份建議以讓學生家長來參加死亡教育課程，及體驗南華大學的生命館，讓同學可以學以致用，也讓親朋好友們對生命死亡教育的更深入的認識。

參考文獻

一、中文部分

王姿茵、余景文 (2009)。性別對於成功恐懼與領導自我效能之影響—死亡顯著性之調節作用。 *復興崗學報*, (95), 23-51。

<https://doi.org/10.29857/FHKAJ.200909.0002>

李珮銖、高杏華、洪曉梅、曾寶娟 (2012)。大學生死亡態度及其相關因素之研究。 *華人健康科學*, 7 (2), 53-63。

李淑芬、蔡淑芬、林素卿、李國賓、楊忠修、洪瑋玲、陳淑娟 (2016)。照護者對末期病人照護之文化意涵:以夥伴關係為例。 *護理暨健康照護研究*, 12(1), 48-58。

李復惠 (1999)。死亡教育的過去、現在與未來。 *學校衛生*, (34), 69-88。

<https://doi.org/10.30026/CJSH.199906.0004>

李佳慶、黃銘慧 (2015)。性別、宗教信仰、生命價值觀對於死亡態度之影響。 *華人健康心理學刊*, 10 (1), 頁 1-23。

邱淑芬 (2015)。大學生死亡態度與個人屬性之關係研究。 *南華大學護理學報*, 9 (2), 43-54。

吳麗玉 (1997)。護理學校學生死亡態度、安樂死態度之研究—以耕莘護理學校學生為例 (未出版之碩士論文)。國立臺灣師範大學, 臺北市。

林季玲、楊淑晴 (2009)。生死態度之教學成效的後設分析。 *課程與教學*, 12(3), 107-128。 <https://doi.org/10.6384/CIQ.200907.0107>

林素菁、許儀玲、周郁文 (2013)。大學生死亡態度之研究。 *護理雜誌*, 60 (5), 77-84。

林萬億 (2010)。我國社會工作教育的發展:後專業主義的課題。 *臺大社會工作學刊*, (22), 153-196。 <https://doi.org/10.6171/ntuswr2010.22.04>

林昱秀、陳錫琦 (2015)。接觸死亡經驗對大學生死亡態度及生命意義的影響。

健康促進暨衛生教育雜誌, (39), 39-61。

<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=15613852-201506-201601070015-201601070015-39-61>

柯宜婷、許輝煌、林美琴、林恭如、林宜蓁、李昕慧、陳良儀 (2017)。大學生死亡態度及其相關因素研究。 *臺灣公共衛生雜誌*, 36 (1), 44-55。

孫嘉玲、顏慶雲、黃美瑜、宋梅生、陳麗環、黃惠芬 (2004)。不同學制護生的死亡恐懼與態度之比較。 *輔仁醫學期刊*, 2(4), 291-299。

<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=18102093-200412-2-4-291-299-a>

孫嘉玲、王秀香、陳佩英、郭素青、黃美瑜、宋梅生 (2004)。安寧療護課程對護生死亡恐懼與態度之影響。 *安寧療護雜誌*, 9(4), 353-365。

[https://doi.org/10.6537/TJHPC.2004.9\(4\).3](https://doi.org/10.6537/TJHPC.2004.9(4).3)

張麗霞、韓立波、張建華(2013)。老年人死亡態度與家庭關係的相關研究。 *中華醫學論壇雜誌*, 23(19):270-272.

陳玉婷、黃馨慧、黃子芳、徐梅芳、郭淑婷、黃馨慧 (2008)。臺灣地區大學生對死亡恐懼的影響因素。 *護理雜誌*, 55 (6), 68-78。

陳美如、黃啟峰 (2014)。繪本教學實施死亡教育對低年級學童死亡態度之研究。 *生死學研究*, (16), 77-137。

陳翠蓮、何淑玲、鄭美珠 (2013)。護理人員面對病人死亡經驗之研究。 *護理雜誌*, 60(4), 28-37。

陳冠伶、黃淑慧、林美伶、曾美華、張美惠 (2016)。護理人員對安寧緩和照護態度之研究。 *長庚護理*, 27(3), 287-297。

陳慶餘、邱泰源、釋宗惇 (2003)。921 震災前後民眾死亡概念與態度之改變。 *安寧療護雜誌*, 8(4), 353-363。doi:10.6537/TJHPC.2003.8(4).1

- 郭純真 (2002)。宗教信仰、死亡焦慮及生命意義之研究。 *中華輔導與諮商學報*，12，187-206。
- 曾廣志 (2008)。老年人宗教信仰、死亡關切與死亡接受之相關研。 *退休金季刊*，第80期，頁21-38
- 曾煥棠(1999)。影響護生生死態度之制約信念探討。 *醫護科技學刊*，1(2)，162-178。
[https://doi.org/10.6563/TJHS.1999.1\(2\).3](https://doi.org/10.6563/TJHS.1999.1(2).3)
- 曾煥棠 (2002)。殯葬從業人員對生死關懷應有的認識與作為。 *中華禮儀*，(9)，8-12。 [https://doi.org/10.29420/CFC.200207_\(9\).0003](https://doi.org/10.29420/CFC.200207_(9).0003)
- 曾煥棠 (2016)。不尊重教師專業自主的殯葬業課程審查。 *中華禮儀*，(35)，29-33。
[https://doi.org/10.29420/CFC.201612_\(35\).0006](https://doi.org/10.29420/CFC.201612_(35).0006)
- 楊振寧、陳凱文(2012)：〈性別、照護負擔與臨終關懷之探討〉， *護理雜誌*，59(5)，頁42-51。
- 趙淑紅、石芝華、鄭卉 (2020)。性別、文化差異與死亡態度。 *中國全科醫學*，23(2)，頁174-177。
- 蔡明昌 (1995)。老人對死亡及死亡教育態度之研究。 *國立高雄師範大學*，
<https://hdl.handle.net/11296/c9urbx>
- 藍育慧 (1995)。護專學生死亡恐懼，死亡態度及照顧瀕死患者時個人需求與因應行為之探討。 *護理雜誌*，42(1)，75-90。 <https://doi.org/10.6224/JN.42.1.75>
- 蕭雅惠、吳佳珊、陳姿瑄、林佳佑 (2019)。大學生死亡態度及其相關因素探討。 *健康促進與衛生教育學報*，39，43-59。
- 蘇靜婷 (2017)。性別、社會支持與死亡焦慮之相關研究。 *臨床醫學與健康研究*，5(5)，頁387-393。

二、英文部分

- American Psychological Association. (2014). *The Road to Resilience: Helping Women Deal with the Loss of a Loved One*.
- APA. (2019). Death Anxiety. In *APA Dictionary of Psychology* (3rd ed.). *American Psychological Association*. <https://doi.org/10.1037/12003-037>
- Aoun, S. M., Breen, L. J., White, I., & Rumbold, B. (2010). Bereavement support for family caregivers: The gap between guidelines and practice in palliative care. *Palliative Medicine*, 24(3), 293-298. doi:10.1177/0269216309350227
- Bethune, B. (2013, May 7). Why so many people—including scientists—suddenly believe in an afterlife: Heaven is hot again, and hell is colder than ever. *Maclean's*. Retrieved from <http://www.macleans.ca/society/life/the-heaven-boom/>
- Brinkman, S. D., Kvale, J. N., & Kimmel, A. C. (2017). Religion, spirituality, and death attitudes in undergraduate nursing students: A replicated study. *Journal of religion and health*, 56(1), 96-106.
- Brugnoli, M. P., & Riva, S. (2017). Death attitudes among university students: A cross-cultural comparison between Italy and Mexico. *Death Studies*, 41(2), 107-115.
- Burr, J. A., & O'Toole, E. E. (2012). The changing face of middle age: Aging and attitudes toward death. *Omega-Journal of Death and Dying*, 64(3), 201-218.
- Buss, M. K., Marx, E. S., Sulmasy, D. P., & Arnold, R. M. (2006). The preparedness of students to discuss end-of-life issues with patients. *Academic Medicine*, 81(4), 345-351.
- Buswell Jr, R. E. (Ed.). (2013). *The Princeton dictionary of Buddhism*. *Princeton University Press*.
- Chio, F. H. N., & Chan, E. (2010). Death anxiety among Chinese elderly people in Hong Kong. *Death Studies*, 34(3), 197-214.

- Cicirelli, V. G. (2001). Personal meanings of death in older adults and young adults in relation to their fears of death. *Death Studies*, 25(8), 663-683.
- Cicirelli, V. G. (2006). Older adults' views on death. *New York, NY*: Springer.
- Corr, C. A. (1993). Grief and mourning in cross-cultural perspective. *Hospice Journal*, 8(2), 55-69.
- Currier, J. M., Holland, J. M., & Neimeyer, R. A. (2006). Sense-making, grief, and the experience of violent loss: Toward a mediational model. *Death Studies*, 30(5), 403-428. doi:10.1080/07481180600614303
- Currier, J. M., Holland, J. M., & Neimeyer, R. A. (2014). Sense-making, grief, and the experience of violent loss: toward a mediational model. *Death studies*, 38(2), 94-102.
- Dewey, C. M., & Blume, L. B. (2019). Death anxiety among college students: A review of literature. *Death Studies*, 43(2), 65-74. doi: 10.1080/07481187.2017.1415163
- Exline, J. J., & Martin, A. (2005). Religious and spiritual struggles. *Handbook of the psychology of religion and spirituality*, 315-330.
- Feifel, H. (Ed.). (1959). The meaning of death. *McGraw-Hill*. Abstract.
- Florian, V., & Mikulincer, M. (1998). Fear of death and the judgment of social transgressions: A multidimensional test of terror management theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75(3), 681-694. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.75.3.681>
- Frankl, V. E. (1986). *The Doctor and the Soul: From Psychotherapy to Logotherapy*. New York: *Vintage Books*.
- Gallagher, R. (2012). Cultural influences on end-of-life decision making. *American Journal of Nursing*, 112(12), 28-35.
- Gesser, G., Wong, P. T. P., & Reker, G. T. (1987-88). Death attitudes across the life span.

- The development and validation of the Death Attitude Profile (DAP). *Omega*, 2, 113-128.
- Greyson, B. (2015). Increased acceptance of death after an NDE: Is it a matter of worldview?. *Journal of Near-Death Studies*, 34(3), 145-156. doi: 10.17514/JNDS-2015-34-3-p145-156
- Harding, S. R., Flannelly, K. J., Weaver, A. J., & Costa, K. G. (2005). The influence of religion on death anxiety and death acceptance. *Mental Health, Religion & Culture*, 8, 253-261.
- Hayward, R. D., & Owen, A. D. (2011). The handbook of religion and spirituality in social work practice and research. *Springer Publishing Company*.
- Huang, H. L., & Wang, J. J. (2005). Influence of Taiwanese nursing culture on nurses' attitudes towards hospice care. *International Journal of Palliative Nursing*, 11(9), 484-490.
- Lee, Y. J., Kim, H. R., & Lee, Y. M. (2016). Effects of education on death anxiety: Systematic review and meta-analysis. *Omega-Journal of Death and Dying*, 72(1), 49-62.
- Li, J., Li, J., & Li, Y. (2019). Attitudes toward death among Chinese middle-aged and elderly adults: A qualitative study. *Journal of gerontological nursing*, 45(3), 19-25.
- Lueck, M., & Wilson, C. (2011). Attitudes toward death among middle-aged adults: An examination of age and gender differences. *Death Studies*, 35(9), 781-806.
- Iverach, L., Menzies, R. G., & Menzies, R. E. (2014). Death anxiety and its role in psychopathology: Reviewing the status of a transdiagnostic construct. *Clinical Psychology Review*, 34(7), 580-593.
- Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: past, present, and future. *Clinical psychology: Science and practice*, 10(2), 144-156.

- Kashima, Y., Kashima, E. S., Kim, U., Gelfand, M. J., & Choi, S. C. (1995). Culture, gender, and self: A perspective from individualism-collectivism research. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(5), 925-937.
<https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.5.925>
- Kastenbaum, R. (2000). The psychology of death (3rd ed.). *New York*, NY: Springer
- Kim, H. J., Lee, K. E., & Han, S. J. (2014). Attitude toward death and dying among Korean university students. *Death studies*, 38(10), 616-621.
- Kim, Y. Y., Chen, G. M., Li, J., Lin, C. C., & Guo, M. (2016). Intercultural communication competence: A synthesis. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 47(2), 234-250.
- Kirkland, R. (2004). Taoism: The enduring tradition. *Routledge*.
- Klass, D., Silverman, P. R., & Nickman, S. L. (1996). Continuing bonds: New understandings of grief. *Taylor & Francis*.
- Klass, D., & Walter, T. (2001). Men don't cry...do they? A comparison of bereavement between men and women. In G. J. Neimeyer (Ed.), *Meaning reconstruction and the experience of loss* (pp. 205-227). *American Psychological Association*.
- Kohn, L. (2010). Daoism and Chinese culture. *Three Pines Press*.
- Koenig, H. G., King, D. E., & Carson, V. B. (2012). Handbook of religion and health. *Oxford University Press*.
- Koenig, H. G. (2008). Concerns about measuring "spirituality" in research. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 196(5), 349-355.
- Kubler-Ross, E. (1969). On death and dying. *New York*, NY: Macmillan.
- Kubler-Ross, E. (2009). On death and dying (40th anniversary ed.). *Abingdon*, UK: Routledge.
- Kwekkeboom, K. L., Eickholt, J. L., & Newton, S. E. (2016). Students' comfort with death and dying: a study of health sciences students. *Journal of palliative medicine*,

19(11), 1161-1167.

Lacey, H. P., Brown, R. P., & Scott, M. A. (2019). Death anxiety across the adult lifespan:

A meta-analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 117(6), 1228-1264.

doi: 10.1037/pspp0000234

Leviton .D.(1977). The scope of death education. *Death Education*: Vol. 1, No. 1, pp. 41-56.

Lehto, R. H., & Stein, K. F. (2009). Death anxiety: An analysis of an evolving concept.

Research and Theory for Nursing Practice, 23(1), 23-41.

Lund, D. A., Caserta, M. S., Utz, R. L., & de Vries, B. (2002). Grief responses to mother and father death: A comparison of older and younger adults. *Omega*, 44(1), 29-44.

Martin, R. A. (1996). The psychology of humor: An integrative approach. *Elsevier*.

Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., & Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. *Journal of Research in Personality*, 37(1), 48-75.

McGrath, A. E. (2011). Christian theology: an introduction. *John Wiley & Sons*.

National Cancer Institute & American Psychological Association. (2015). Facing forward:

Life after cancer treatment. Retrieved from

<https://www.cancer.gov/publications/patient-education/life-after-treatment.pdf>

Narasimhan, S., & Corrie, T. (2019). Death attitudes of US undergraduate students in different academic majors. *Death studies*, 43(10), 641-648..

Neimeyer, R. A. (Ed.). (1994a). Death anxiety handbook: Research, instrumentation, and application. *New York*, NY: Taylor & Francis.

Neimeyer, R. A. (2012). Death anxiety. *Handbook of theories of social psychology*, 1, 490-507.

- Nielsen, M. K., Neergaard, M. A., Jensen, A. B., Bro, F., & Guldin, M. B. (2016). Do we need to change our understanding of anticipatory grief in caregivers? A systematic review of caregiver studies during end-of-life caregiving and bereavement. *Clinical Psychology Review*, 44, 75-93.
- Ozcelik, H. et al. (2018). Death attitudes among university students: A cross-sectional study from Turkey. *Death Studies*, 42(4), 209-215.
- Palmieri, A., Calvo, V., Kleinbub, J. R., Sorarù, G., Benelli, E., Sambin, M., & Cotroneo, A. (2017). Searching for meaning in life: Are trauma and altered states of consciousness paths toward spirituality?. *Journal of Humanistic Psychology*, 57(3), 298-319. doi: 10.1177/0022167816677809
- Park, C. L., & Malone, M. R. (2017). The role of meaning in the link between religiosity and death anxiety among older adults. *Journal of Religion, Spirituality & Aging*, 29(4), 286-300.
- Pyszczynski, T., Greenberg, J., & Solomon, S. (2002). In the wake of 9/11: *The psychology of terror*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Pyszczynski, T., Rothschild, Z. K., Abdollahi, A., & Greenberg, J. (2006). Testing the terror management health model: Health implications of mortality salience-induced anxiety and defensive denial of death. *Health Psychology*, 25(2), 262-271. <https://doi.org/10.1037/0278-6133.25.2.262>
- Rando, T. A. (1993). Loss and anticipatory grief. *Research Press*.
- Ross, L. (1984). The determinants of death anxiety: A review of sociological and psychological research. *Omega: Journal of Death and Dying*, 15(1), 1-20.
- Rubin, S. S., & Malkinson, R. (2001). Coping with parental bereavement. *Death studies*, 25(1), 53-70.
- Solomon, S., Greenberg, J., & Pyszczynski, T. (2004). The cultural animal: Twenty years

- of terror management theory research. In J. Greenberg, S. Koole, & T. Pyszczynski. (Eds.), *Handbook of experimental existential psychology*. *New York*, NY: Guilford Press.
- Stevens, P. E., & Hassmiller, S. (2007). Attitudes toward death: A survey of college students in the United Kingdom. *Omega*, 56(3), 175-191.
- Stjernswärd, J., Östlund, U., & Backman, C. (2017). What is important for patient centred care? A qualitative study about the perceptions of patients with cancer. *Scandinavian journal of caring sciences*, 31(4), 862-869.
- Stroebe, M., Stroebe, W., Abakoumkin, G., & Schut, H. (2012). The role of gender and social support in bereavement: A study of young adults in the USA and the Netherlands. *Omega-Journal of Death and Dying*, 65(2), 97-117.
- Stroebe, M. S., & Schut, H. (1999). The dual process model of coping with bereavement: A decade on. *Omega*, 40(4), 585-607.
- Sweeny, K., & Shepperd, J. A. (2010). The costs of ambivalence about dying: Reports of experience with terminally ill patients. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 36(7), 917-929.
- Templer, D. I., Lavoie, M., Chalgujian, R., & Thomas-Dobson, S. (1990). Death anxiety, near-death anxiety, and their relationship to depression and spirituality in college students. *Journal of Psychology*, 124(2), 187-194.
- Tomer, A., & Eliason, G. (1996). Toward a comprehensive model of death anxiety. *Death anxiety handbook: Research, instrumentation, and application*, 1-22.
- Tomer, A., & Eliason, G. (2006). Toward a comprehensive model of death anxiety. *Death Studies*, 30(8), 719-736.
- Van der Pas, F. H., Molewijk, A. C., van Leeuwen, E., & Widdershoven, G. A. (2016). The influence of education on attitudes towards end-of-life decisions: a cross-

- sectional survey of the general public. *BMC medical ethics*, 17(1), 28.
- Wijngaards-de Meij, L., Stroebe, M., Schut, H., & Stroebe, W. (2008). Contact with the dead and posttraumatic growth: a moderated mediation model. *Death studies*, 32(8), 668-688.
- Wong, P. T. P. (2011). Positive psychology 2.0: Towards a balanced interactive model of the good life. *Canadian Psychology*, 52(2), 69-81.
- Wong, P. T. (2012). *The human quest for meaning: Theories, research, and applications*. Routledge.
- Wong, P.T.P., Reker, G.T., & Gesser, G. (1994). Death Attitude Profile-Revised: A multidimensional measure of attitudes toward death. In R.A. Neimeyer (Ed.), *Death anxiety handbook: Research, instrumentation, and application*. (pp. 121-148). Washington, DC: Taylor & Francis
- Wong, Y.-C., Wang, J.-J., Liu, C.-W., Lee, T.-Y., & Shih, F.-J. (2012). Bereavement care status among family caregivers of terminally ill cancer patients in Taiwan. *International Journal of Palliative Nursing*, 18(4), 174-180.
- Yao, X. (2000). *An introduction to Confucianism*. Cambridge University Press.

附錄：

研究問卷網址：<https://www.surveycake.com/s/keA14>

