

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

國科會專題研究計畫成果報告撰寫格式說明

Preparation of NSC Project Reports

計畫編號：NSC 90-2411-H-343-004

執行期限：2001年8月1日至2002年7月31

主持人：蔡昌雄 南華大學生死學研究所

共同主持人：鄒川雄 南華大學教育社會學研究所

計畫參與人員：郭麗馨、陳盛文、莊乙雄 南華大學生死學研究所

壹、中文摘要

本研究乃是針對安寧療護中涉及宗教與靈性層面系列研究的一環，重點在於促發概念與模式在本地安寧療護應用上的檢視，亦即它對安寧團隊在提供臨終病患妥切照顧，以及團隊教育訓練與整合上所能發揮的關鍵作用。研究場域為佛教慈濟大林醫院心蓮病房。

本研究的主要目標有三個層次：首先，是檢視促發概念及模式在臨床運用上的效應；其次，是透過促發概念與模式在研究團隊中運作的過程，釐清其對團隊溝通、教育及整合之促進；最後，則是以本土研究場域應用研究之成果，在理論層次上對原有概念及模式的內涵進行修正、補充及調整，以做為未來廣泛臨床運用的基礎。

本研究的研究方法將以質性研究為主，基本構想分成促發理論建構、團體教育訓練與安寧個案照顧三個層次。其中涉及的研究方法有：現象學詮釋學、焦點團體研究法、個案研究、紮根理論等。

關鍵詞：促發模式、安寧療護、臨終照顧、意識光譜、精神轉化、靈性照顧。

Abstract

The research project is part of a serial study on the religious or spiritual dimension involved in hospice care, aiming at the examination of the possibility of applying the facilitative model to the local hospice program. We are concerned with the issues as to how this model can improve the practice of terminal care, how it can help integrate the hospice team and facilitate the training program in the field. The research field will be the hospice team of the Buddhist Dalin Tzu-Chi General Hospital.

We intend to achieve three goals in this research project: (1) to examine the clinical effect of the concept of facilitation and the facilitative model; (2) through the participant-observation of the hospice team targeted, we would like to discover the proper ways of team communication, education and integration; (3) to revise the original theory or model based on the new findings.

Regarding the research methods, we will adopt the grounded theory, religious phenomenology, hermeneutical theory, case study, focused group research, etc.

Keywords: facilitative model, hospice care, terminal care, spectrum of consciousness, spiritual transformation, spiritual care.

貳、緣由與目的

本研究的主要動機在於為當前台灣日益重視的安寧照顧領域，提出整合不同照顧模式的基礎概念並依循此基礎概念，發展出有利於臨終照顧團隊整合，以及適用於本土的臨終諮商方式與技巧。此一研究動機的產生，主要是具備宗教學基礎訓練的計畫主持人，在大學研究所教授臨終關懷與宗教心理學課程的研討過程中，注意到宗教與靈性層面在臨終照顧涉入的基礎性，以及它對整合醫護社工等臨終照顧團隊人員的重要性；但另一方面，我們也注意到，由於宗教與靈性的超越本質，以致靈性因素的難於掌握，遂成為團隊工作者挫折感的最大來源。而此一重要議題的研究，卻絕非以工具理性操作的學科所能著力，故而有由宗教學理論切入此一應用領域研究的構思。

目前國內與此領域相關的學界與專業領域從業者，都已體認到朝這個研究方向開展的迫切需要，並有若干初步的研究嘗試。不過，就現有的研究方向評估，雖然各自發展出初步的照顧模式，獲致一定程度的成果。但是究其根本，這些研究或過於偏重於醫護人員的操作瞭解，或雖將特定宗教的觀點納入研究之中，但卻未見對靈性共通基礎提出更根本概念的討論與檢證，更遑論對本領域研究方法論應用的反思。余德慧教授基於現象詮釋心裡學而提出的「靈性陪伴」概念，以及發展本土安寧照顧的目標，與本研究的方向是平行發

展的。所不同的是，本研究嘗試從「促發」這個兼具理論省思與臨床應用的概念，來進行臨終照顧模式的探討。

本研究所採用的「促發模式」一詞係 George S. Lair 所提出，原本是以臨終精神諮商為焦點的理論構思。本研究在汲取此一概念的精神之下，試圖將此概念擴及本土的臨終個案照顧及團隊溝通整合的面向上去。由於做為本研究焦點團體的大林慈濟心蓮病房，係一新近成立的安寧團隊，設備優良且院方對對安寧工作十分支持投入，預計逐步增設至三十二床，將成為國內最具規模之安寧工作團隊。本研究以此團隊為田野，對於將研究成果擴延至全國其他的安寧團隊具有相當的優勢。此外，本研究同時具有延展至本土臨終諮商技巧、安寧教育訓練規劃、對臨終精神現象本質定位，以及釐清各宗教傳統在臨終照顧應用之基礎探討等進皆研究計畫的潛力。

本研究的主旨在於通過慈濟大林醫院安寧照顧團隊的「個案研究」(case study)，來建立一種關於臨終照護的「促發模式」(facilitative model)，以便能夠達成以下四項目的：

- (一) 為台灣現有醫療體系及機構中，臨終關懷尚處於摸索嘗試不同照顧模式階段的狀態。提出有效整合的基礎概念。
- (二) 提供一個適用於台灣（或中國）本土社會的安寧照顧模式，亦即在缺乏精神分析傳統及社會工作傳統的台灣社會，找尋一條合適的安寧照顧之路。
- (三) 建構一個足夠抽象也足夠具體的理論，使得此理論能夠涵蓋、融納心裡學（包括實驗的、精神分析的及人本的）、超心裡學、精神醫學、宗教學靈性研究、哲學（現象學、詮釋學）及社會學（溝通理論、醫

療社會學)等不同觀點與方法。

- (四) 希望發展出在實際的安寧療護中，具體可行的操作模式、法則及策略技術，這些實務型的技術，是以被照顧者的主體為本位而建立起來的。

達成以上四個目的，即可為建構一個含括理論實務之安寧療護「促發模式」奠立初步的基石

參、結果與討論

根據本計畫第一年之規劃，除理論資料的閱讀整理外，研究重點放在對研究田野之焦點團體（即大林慈濟醫院之安寧照顧團隊）引介促發照顧模式的相關概念。以每週平均一個半小時的讀書會做為團體教育訓練的平台，將促發模式理論概念層次的引介，以及照顧人員的臨床個案照顧經驗，共同帶入討論，進行一年。據此參與觀察，初步建立團隊照顧成員對促發照顧模式的領悟及臨床應用問題的瞭解，以做為未來進一步研究的基礎。由於讀書會採開放式的形式進行，最終的深入訪談係以長期持續參與之照顧人員為對象，結果均係護理人員共四位。

依據訪談資料開放編碼之初步分析結果顯示，受訪護理人員(1)普遍體認到安寧臨床照顧問題之複雜與困難情境，主要歸因於靈性問題的困擾、團隊想法差異造成溝通困難、專業角色及行政管理上的限制、病房特殊性帶來的壓力；(2)面臨轉換與調適時，主要採取接納、自省、態度調整、自我提升、尋求外援、嘗試去醫療化的轉向、信仰等方式來進行，多有因安寧照顧工作帶來生命開啟與照顧品質提升的經驗；(3)對於讀書會的參與及促發模式的影響，主要認為有促進自我反思與成長、去專業角色的領會、促進團隊的分享與交流，至於在促發模式的臨床應用體驗方面，受訪者雖則普遍認為有相當幫助，但因尚未針對臨床應用進行個案研究與輔導，因此部分成員對於應用之細節及具體

成效的評估，仍持保留態度；(4)對於教育訓練的需求與期待，則普遍表示希望是非制式化的課程、能對團隊發揮支持性功能，以及能與實務密切結合。

肆、成果自評

本年度計畫執行大體達成原先預定之目標。在理論文獻的整理方面，已初步將原本是西方背景下產生的促發模式概念，形構出一個本土模式的雛形，而以科際整合的醫療照顧模式和心靈促發的全人照顧模式兩者間各層面具體的對應表現出來。在團體訓練的層次，讀書會的田野資料與深度訪談之資料分析，亦初步在安寧護理人員身上肯定了促發模式對其照顧角色調適及靈性內涵的深入領會，均有顯著效益，同時也激起她們對更活潑多元之教育訓練活動的期待。本計畫執行唯一美中不足之處在於，未能建立起社工人員、宗教師、志工人員、醫師等其他團對成員之解讀資料，不足以提供促發概念對團隊溝通效力之研究判讀資訊，有待進一步的研究。

研究主持人已據此分析資料進行原先設定之相關促發理論概念之修訂，並以此擬定未來進行促發模式在其他面向之臨床應用的研究設計。本期之研究成果可做為促發模式實務個案研討、照顧團隊溝通研究、促發模式之具體教育訓練課程方案規劃等的參考基礎。

目前研究計畫主持人已將本期初步研究成果於十月中旬舉辦之「第二屆現代生死學理論建構研討會」，以「促發模式及其在臨終照顧的探討：以某區域教學醫院安寧病房的護理人員為例」一文發表，獲得現場學界人士之討論回應；計畫主持人預計近期在彙整相關修正意見及補充文獻資料後，將本計畫研究成果投稿〈生死學研究〉期刊發表。

伍、參考文獻

一、中文書目：

李安德(若水譯) 1992 超個人心理學，

台北桂冠
 余德慧 1998 詮釋現象心理學，台北會形
 肯恩·威爾伯（龔卓軍譯） 2000 靈性復興，台北張老師
 許禮安 1998 心蓮心語—安寧療護與生死學，慈濟文化
 大衛·卡羅（陳芳智譯） 1994 生死大事，台北遠流
 傅偉勳 1993 死亡的尊嚴與生命的尊嚴，台北正中書局
 黃天中 1992 死亡教育概論，台北業強
 羅莎（孫振青譯） 1982 成長的最後階段，台北光啟
 索甲仁波切（鄭振煌譯） 1996 西藏生死書，台北張老師
 肯恩·威爾伯（胡因夢/劉清彥譯） 1998 恩寵與勇氣，台北張老師
 黃天中 1986 臨終關懷—死亡態度之研究，台北業強
 黃天中 1988 臨終關懷—理論與發展，台北業強

二、英文書目：

Assagioli, R. (1965). *Psychosynthesis*. New York: Penguin Books.
 Buber, M. (1970). *I and thou*. New York: Scribners.
 Eliade, M. (1982). *A history of religious ideas*, Vol. 2. Chicago: University of Chicago Press.
 Eliade, M. (1974). *The myth of the eternal return or, cosmos and history*. Princeton University Press.
 Grof, S. (1988). *The adventure of self-discovery*. Albany: State University of New York Press.
 Huxley, A. (1970). *The perennial philosophy*.

New York: Harper.
 Kastenbaum, R. & Kastenbaum, B. (Eds.). (1989). *The encyclopedia of death*. New York: Avon Books.
 Lovejoy, A. O. (1964). *The great chain of being*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 Maslow, A. (1968). *Toward a psychology of being*. New York: Van Nostrand Reinhold.
 Neimeyer, R. A. (Ed.). (1994). Preface. In *Death anxiety handbook: Research, instrumentation, and application*. Washington, DC: Taylor & Francis.
 Pande, S. K. (1968). The mystique of “Western” psychotherapy: An Eastern interpretation. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 145 (6), 425-432.
 Rogers, C. R. (1951). *Client-centered therapy*. Boston: Houghton-Mifflin.
 Rogers, C. R. (1961). *On becoming a person*. Boston: Houghton-Mifflin.
 Stoddard, S. (1992). *The hospice movement*. New York: Vintage Books.
 Weisman, A. D. (1972). *On dying and denying*. New York: Behavioral Publications.
 Wilber, K. (1977). *The spectrum of consciousness*. Wheaton, IL: Quest.
 Wilber, K. (1979). *No boundary*. Boston: Shambhala.
 Wilber, K. (1983). *Eye to eye*. Garden City, NY: Anchor Books.

