

兒少安置機構工作者提供靈性支持的實務操作與挑戰

莊文芳

壹、前言

隨著臺灣兒童與少年安置服務的實務現場愈趨複雜，工作人員面臨的挑戰也日益嚴峻。許多安置兒少具有原生家庭功能失調、被疏忽或虐待、父母無力照顧等背景，承載著多重創傷與失落的生命歷程。進入安置機構本身即是一項重大改變，對於兒少而言，離開熟悉的人際關係與環境、進入與陌生人共處的生活情境，是另一種創傷經驗。倘若安置歷程中又多次轉換機構，更進一步削弱其安全感與歸屬感。

這些生命困境，隱藏在安置兒少的情緒、行為問題與社交障礙之下，而這些行為則形成安置現場的壓力來源。相較於早期安置機構服務對象以失依或清寒兒童為主，如今工作人員面對的是複雜創傷與依附混亂的兒少，其反應模式更難預測，對人際關係的信任與回應也更具挑戰。近年

雖引入「創傷知情」觀點以提升照顧敏感度與理解度（郭怡妤等人，2024），但理論與實務間仍存在落差，實際操作面人力壓力、專業不足與情緒耗竭等困境始終未減（陳心圓，2023；盧詩雁，2023）。在此情境下，任何能促進兒少心理復原、增進正向發展的資源都值得考量採納。

在全人健康觀點下，靈性是重要的一環，尤其臺灣有高比例的民眾具有宗教信仰，重視靈性帶來的生命意義，從媽祖繞境規模年年增高的社會現象可見一般。研究指出，宗教與靈性能提升生活福祉，對心理調適與創傷修復具保護效果（范綱華，2021）。靈性可視為是促進心理復原與意義建構的重要資源，也能作為化解創傷的一種方法，協助創傷需要多重角度（劉珠利，2007）。然而，相較於醫療與教育領域已有較多實務討論，臺灣的社會福利場域、特別是兒少安置機構，對靈性支持的理解與實踐仍在萌芽階段。

臺灣的兒童及少年安置機構中，雖無官方統計明確指出具宗教背景的機構比例，但透過相關研究與報告，仍可見宗教團體在兒少安置服務中扮演了重要角色。聯合國《兒童權利公約》在關於安置兒少的選擇安排上，即將種族、宗教等亦列入評估考量(註1)。而主管機關在安置機構評鑑的指引上，亦強調尊重兒少信仰自由的重要性。然而，實務上安置機構在提供靈性資源時，卻面臨文化差異、族群敏感性與資源運用的兩難，如原住民族兒少對祖靈文化的認同，無法在機構中獲得充分支持(陳旺德，2022)。

靈性的支持關懷雖具潛在療癒效果，但實務上欠缺明確操作指引與倫理準則。

本文旨在整合相關文獻與作者過往經驗，探討靈性支持在安置服務中可能扮演的角色，並分析工作人員於靈性支持過程中可能面臨的挑戰，以及提供實務操作建議。期望能提供資訊，增進安置夥伴對靈性支持的理解與具體作法參照，能更有效回應安置兒少的靈性需求。

貳、安置兒少的處境與靈性需求

一、創傷經驗的多重面向與累積風險

安置兒少的創傷經驗多源自原生家庭的失能，例如父母長期忽略、暴力對待、酗酒或濫用藥物，或因貧困、精神疾病等緣由，無法滿足子女的基本安全與教養需

求。研究指出，安置兒少早期逆境常涵蓋情感忽略、身體與性虐待、家庭暴力與目睹創傷事件(蔡宜芳、鄧文章，2022；Haselgruber et al., 2021)。這些經驗不僅削弱其對他人的信任，也對其情緒調節、行為控制與自我概念發展造成深遠影響。童年時期經歷的創傷與較差的身心健康狀況有顯著相關。

此外，即使進入安置服務，兒少仍可能持續面對創傷情境。單是住在機構內的被遺棄感、嚴格作息、缺乏隱私和刺激等因素，均會擴大心理健康問題(Ismayilova et al., 2023)，部分安置機構本身存在管理失當、照顧品質參差不齊或資源不足等問題，甚至出現照顧者的權勢性騷／性侵，或兒少間的欺凌、性剝削、冷暴力，機構內的環境和文化，也會加劇負面影響(Ozanne et al., 2024)。

再者，兒少在機構間的多次轉換或學校適應失敗，也可能形成生活斷裂與社會孤立經驗，使他們質疑自我價值與對未來的盼望(Maguire et al., 2024)。這些層層堆疊的不利經歷，不僅使兒少在依附關係與安全感建立上更加困難，不利於自我認同健全發展，也讓他們在面對照顧者時出現防衛與衝突行為，進而引發更多關係緊張與負向循環(Konijn et al., 2019)。

二、創傷經驗對安置機構工作人員帶來的挑戰

面對創傷兒少，安置機構工作人員經常處於高壓情境中。工作人員除面對兒少反覆出現的攻擊、退縮或情緒崩潰，更需處理兒少與他人（包括同儕、保育員/生活輔導員、家庭成員、學校人際）的衝突與疏離關係。研究指出，兒少的負面行為往往是其內在痛苦的表現，但在資源有限、人力不足與組織支持薄弱的情況下，工作人員常無法持續提供穩定關係，反而產生情緒耗竭、無力感，甚至對兒少產生負面評價，降低服務品質與陪伴深度（林秉賢，2023；蕭鳳慈，2019；Abraham et al., 2022）。

此外，工作人員也可能因缺乏創傷知情能與後援機制，難以適當回應兒少的依附需求，或在面對挑戰性行為時傾向控制與處罰，而非理解與修復（李慧芳，2021）。這些因素使得安置現場的關係建構變得脆弱，也進一步影響到兒少在機構中的適應與復原歷程。

三、靈性需求與安置脈絡中的應用意涵

近年來社會工作領域與相關助人領域越來越強調「全人照護」，將生理、心理、社會和靈性視為一個完整不可分割的整體（林木筆，2016；陳秉華等人，2018）。美國社會工作專協（NASW）所訂定《社會工作實務的標準和指標》（註

2），也將宗教和靈性列入跨文化能力範疇。

靈性與宗教密切相關，它們經常被一同使用（如：religion/spirituality），或視為同義代名詞（如religion or spirituality）。仔細區分，宗教多指具有教義、儀式與群體實踐的信仰系統，是人們用來接近神聖的信仰與實踐；靈性則更強調個人的內在經驗、與自我、他人、大自然或神聖事物的聯結（Kuckel et al., 2022）。一項研究人在戰亂下如何因應創傷的研究，作者發現宗教性和靈性對於PTSD的影響大不同，顯示二者的差異（Walkinson & Weinberg, 2023）。靈性的範疇比宗教更為廣泛，選擇以靈性支持作為回應安置兒少心理與情緒需求，在實務上更有可行性。

靈性是個體在面對生命經驗、苦難與意義追尋時，所展現的內在意識與超越性連結（Kuckel et al., 2022）。Pargament（2007）則強調靈性能促進個體面對危機、重建意義並維繫希望的「心理資源」。Gardner（1999）於多元智能理論中提出「靈性智力（spiritual intelligence）」與「存在智慧（existential intelligence）」，視其為人類探索生命終極問題、反思自我與世界關係的能力。Bellous（2021）進一步指出，兒童即使未受宗教教育，亦可自然發展出對「神聖」、「價值」與「連結」的感受與表

達，顯示靈性並非成人專屬或宗教特權，而是與人類生命本質共存的潛能。

靈性需求的表現，不一定以語言或宗教儀式呈現，例如林佑真與王思涵（2019）的研究發現，臺灣青少年在靈性健康的四個面向中，最重視「個人面向」（如：體驗生命喜悅）與「人際面向」（如：待人仁慈），而對「環境」與「超越性」的連結則相對薄弱。這顯示青少年靈性發展受文化、信仰背景與創傷經驗影響，且在不穩定生活中，更可能傾向於尋求內在安定和與人連結的靈性支持。此外，青少年在個人與人際面向的得分顯著高於青少年，顯示性別差異亦值得關注。

靈性不僅具有安撫情緒、賦予意義與重建希望的功能，也可能為兒少提供一種更深層的「自我定位」與「存在感」支持。對安置兒少而言，靈性可能成為面對創傷後建立復原能力、尋找生命方向的重要資源；對工作人員而言，靈性觀點也能促進其助人工作的整合與自我調適（陳怡伶，2011；盧詩雁，2023）。

參、安置兒少靈性需求與其心理適應歷程

靈性作為人類尋求意義、希望與連結的基本能力，對於經歷創傷與不利處境的兒少而言，更可能展現出其獨特的重要性。這些概念逐漸被運用於理解兒少面對

創傷經驗時的心理反應與復原歷程。

安置兒少多數經歷原生家庭中被忽視、目睹暴力、性侵害、家庭失功能、父母酗酒或入獄等不利事件。這些創傷經驗常伴隨複雜的情緒反應與適應困難，童年時期經歷的創傷也與較差的身心健康狀況顯著相關。而進入安置機構後，有些兒少也可能面臨再次失落、人際隔離與制度限制等二度創傷。此外，部分兒少在學校經歷霸凌、歧視或排擠，更削弱其對世界的信任感與歸屬感。然而，內在宗教虔誠度、正向宗教因應、寬恕和感恩這些宗教相關指標，則能有效地減輕早期創傷對心理健康的負面影響（Reiner et al., 2016）。

不同年齡層的兒少其靈性需求有差異。根據James Fowler所提的信仰發展理論，認為三至七歲的兒童期，屬信仰發展的第一個階段，受到成人所講述信仰故事的影響；學齡階段的兒童，信仰發展可能進入「神話—文字的信仰」階段，青少年階段則因著個人生活經驗愈來愈複雜，增加了需要信仰來統整其經歷的需求（方永泉，2015；Andrade, 2014）。

靈性需求不一定以語言或宗教儀式呈現。由於幼兒的語言與概念發展尚未成熟，其靈性表達常難以清楚陳述，而需要成人透過觀察、傾聽與陪伴來辨識其內在需要（卓妙如，2002）。兒童的靈性需求，對生命意義的追問、對公平的敏銳，

多透過非語言、情緒性與象徵性的方式呈現 (Hay & Nye, 2006)，例如藝術、故事、冥想等形式。幼兒常透過象徵性遊戲 (symbolic play) 來表達內在情緒與靈性需求。像是一位六歲半的孩子在遊戲中扮演警察，將反派角色關進地牢，並對夥伴說：「沒有壞人了！」即反映其對正義、保護他人以及內在情緒的理解和表達。Bellous (2021) 也強調，兒童的靈性展現在其對美的感知、對生命終極問題的提問、對正義的關注、以及面對失落與希望時的感受能力。

儘管青少年階段的靈性表達可能不直接以宗教形式呈現 (林佑真與王思涵, 2019)，但卻與青少年生活品質的關係密切。研究指出，靈性與個人的幸福感、心理健康及問題行為都有顯著關聯。例如，生命意義感越強的青少年，通常擁有更高的幸福感、更少的心理困擾，並表現出更多利社會行為。此外，在青少年積極發展量表中，靈性也與連結感、韌性、社交與情緒能力等正向特質呈正相關 (Shek, 2012)。這顯示，即使青少年不透過傳統宗教儀式來表達靈性需求，其內在對生命意義的追尋與連結仍是靈性健康的基礎。

創傷經驗亦會加深靈性需求的複雜性。研究指出，處於青少年階段的個案常因身分認同的動盪與情緒困擾，而更加渴望靈性支持，例如重新定義自我與他人的關係，賦予生命困境超越性的意義

(Dowling et al., 2004; Lines, 2006)。然而，也有研究發現，青少年常同時對宗教或靈性議題抱持懷疑或排拒，這可能反映其過往在宗教家庭中曾遭受情緒或身體創傷，使其產生靈性困境 (spiritual struggle) (Jackson et al., 2010)，對原本被視為安慰與指引來源的「神」產生質疑、疏離或憤怒情緒。這類情緒也可能是針對那些曾扮演信仰代理人角色、卻施加傷害的父母或照顧者的轉移性反應。

整體而言，現有文獻顯示，安置兒少的靈性需求並非單一而明確的概念，而是多層次、文化與發展敏感的內在資源。其表達常受到年齡、性別、創傷歷程與原生家庭宗教背景等因素的交織影響，實務上需透過助人者細緻的觀察、以非語言性的支持方式與建立信任關係，方能逐步理解其背後的心理適應歷程與意義建構需求。

肆、靈性的支持性功能：對安置兒少心理與社會適應的影響

在創傷知情的實務架構中，靈性不僅是一種個人信仰的表達，更可作為安置兒少面對困境時的重要內在資源。靈性支持的作為，若與關係與社會資源整合得當，有潛力成為兒少調適情緒、重建意義與發展復原力的輔導走向。Dowling (2004) 的研究指出，青少年若具有較高度的靈

性，較可能以正向方式重新詮釋生命經驗，並減少問題行為的出現。Holder等人（2008）則發現，靈性健康與青少年尋找人生目的、感受喜悅與建立正向人際關係間存在顯著關聯。

Makanui等人（2019）以美國寄養系統中受虐青少年為對象，探討靈性、社會支持與心理適應間的關係。研究發現，雖然靈性本身對心理調適的直接影響有限，但透過「與他人建立正向關係」的具體行動（如：原諒、守規矩、展現同理心），靈性得以轉化為一種社會性資源，進而促進內在復原能力的提升。特別是在降低焦慮與憂鬱等內化症狀方面，社會支持的中介角色顯得格外重要。這提醒我們，單一強調靈性的意義建構功能，若未能與人際互動與關係修復並行，效果可能有限。

靈性的影響也深受文化與信仰背景所形塑。有宗教背景的安置機構（如：天主教、基督教）常會在日常生活中結合祈禱、唱詩、反思時光等儀式，提供兒少穩定的結構與精神慰藉（陳旺德等人，2020）。林宣森（2020）針對某天主教安置機構的質性研究指出，兒少從宗教活動中獲得的具體效益包括：情緒支持、壓力緩解、人際連結、問題解決能力的提升，以及建立信仰與內在力量。這些經驗有助於安置兒少在面對不確定與不安時，找到一個可以投靠的意義框架。

然而，靈性作為支持系統，也非萬

能。多數研究皆提醒我們，靈性本身未必直接帶來復原效果，其支持功能往往需經由具體實踐才能顯現，並且受到兒少個人過往信仰經驗、創傷脈絡、發展階段與社會支持系統的影響。例如，有些兒少雖認同原生家庭的宗教背景，但對制度性宗教的參與卻持保留態度；也有些兒少認同靈性意涵，卻未能在安置環境中找到合適的表達與連結管道。

因此，實務上更需將靈性視為一種關係性與意義感的整合歷程，而非靜態的信仰狀態。Pandya（2018）的研究指出，兒少在面對重大失落與身分混淆時，靈性支持的功能往往來自於一種「被看見」「被理解」與「被連結」的感受。從這個角度看，靈性不只是安慰，也是一種與人、與自己、與更高力量建立關係的方式，是邁向恢復與成長之路上的重要橋梁。

伍、兒少安置機構提供靈性支持的挑戰與限制

儘管靈性有其潛在復原與支持功能，但工作人員在實務介入往往面臨諸多挑戰。首先，來自原生家庭、安置歷程或學校經驗的多重創傷，常使兒少對「信任」、「權威」、與「關係」產生嚴重懷疑。部分兒少可能來自高度宗教控制的家庭，曾遭遇宗教性言語暴力、儀式懲罰，或因信仰不同遭到排斥與創傷。這些經驗

使其對「靈性」或「信仰」懷有抗拒、混亂甚至敵意的情緒。若工作人員未能覺察創傷脈絡而貿然進行靈性活動，反可能造成二度傷害。

此外，知能不足與信念模糊也可能形成障礙。多數安置機構並未系統性提供靈性相關培訓，導致助人者對「什麼是靈性」、「何為靈性需求」缺乏明確概念，甚至誤以為靈性等同於宗教儀式，進而出現迴避或過度干預的傾向（張志宇、林東龍，2013）。Deadrick-Boone（2004）提出「以身作則的影響」概念，提醒安置機構的員工在與兒少互動中，無論有意或無意，皆可能成為靈性實踐的示範者。因此，若工作人員未能釐清自身的信仰立場或倫理界線，便可能將個人價值投射至兒少身上，進而引發不當處遇的風險。

組織層面的因素也需考慮。部分機構對靈性關懷缺乏支持和明確指引，工作人員在日常照顧中往往「無所適從」，擔心觸及宗教敏感議題，進而選擇完全迴避。此外，人力不足與工時壓力，使得員工難以投入足夠時間進行靈性活動的觀察、設計與陪伴，靈性支持常流於形式或間歇性關懷，難以深入回應個別兒少的深層需求。

從兒少與其家庭層面來看，靈性支持的施行同樣面臨挑戰。有些兒少對於信仰與價值探問本就不熟悉或未曾經歷，在無足夠引導與安全感的前提下，容易出現誤

解與抗拒。有些原生家庭對安置機構介入其子女信仰領域表達疑慮，擔心宗教介入與文化衝突，進一步加深彼此的不信任。此外，許多安置兒少身處創傷恢復早期階段，仍在情緒不穩定、行為失控、信任關係破裂的歷程中掙扎，此時靈性的探討若未適切設計與引導，反而可能加深其無助感或錯誤解讀。

另外，靈性的處遇也可能涉及倫理與文化敏感性。Hodge等人（2006）指出，社會工作專業往往因擔心違反價值中立原則，對宗教與靈性議題採取回避態度。然而，此種「專業沉默」也可能造成兒少靈性需求的被忽略或失聲。實務上如何在不灌輸、不強迫、不冒犯的原則下，創造尊重差異、鼓勵探索的靈性支持空間，是目前多數機構尚未完全克服的難題。正如劉珠利（2007）所指出，唯有當機構願意與在地信仰資源、文化團體或靈性照護專業合作，並建立明確的合作原則與倫理界線，方能將靈性支持納入常規照顧，而非視為邊緣或「非必要」之事。

總結而言，兒少安置機構在提供靈性支持的過程中，所面對的不只是資源與技能的問題，更涉及價值觀、文化敏感性與創傷知情的實務整合。靈性支持不能流於宗教形式化操作，也不應完全退居社工專業的邊陲。其應定位為一種協助兒少理解自己、建立信念、重建關係與尋回意義的支持性資源，唯有在安全、尊重、多元的

照顧情境下，這類資源方能發揮真正的修復與轉化力量。

陸、實施靈性活動的方式與實務建議

在創傷知情照顧與全人關懷服務的架構下，靈性活動的設計與實施，應避免僅停留於宗教儀式層面，更應強調協助安置兒少發展內在力量、重建意義感與人我連結。特別是曾經歷原生家庭暴力、忽視、失落或曾於學校與機構中遭遇排斥與創傷的兒少，更需要一種安全、非強迫、可自由探索的靈性支持經驗。

一、以身教示範展現靈性價值

靈性的支持與關懷不應流於活動安排形式，更需落實於照顧者的日常態度與行動。例如，面對孩子的情緒困擾或衝突時，工作人員若能保持尊重、理解與耐心，實際展現寬容、誠信與關愛，便是在傳遞靈性的核心價值。Deadrick-Boone（2004）指出，照顧者的身教與互動方式，比任何形式的靈性活動更具影響力。當孩子在安全關係中逐漸重建信任，他們才有可能重新開展對生命與自我價值的探索。

舉例來說，一位工作人員在孩子頂撞後，並未立即責備，而是願意傾聽其內在的情緒與需求，甚至主動在孩子同意下

為其祝福禱告，這些互動本身即是一種靈性的實踐，讓孩子感受到「有人願意與我同行」，也感受到原來「寬恕」與「被接納」是可能的。

二、靈性支持實施過程的原則

為了避免靈性活動造成誤解或傷害，實務推動上應注意以下原則：

（一）尊重多元與自願原則

不強迫參與，不以特定宗教信仰為唯一框架。活動應以中性名稱進行，如「靜心時光」「心靈時間」，讓孩子知道可以選擇參與與否。

（二）避免說教與價值灌輸

避免使用如「你不禱告會有報應」等語句，靈性支持應協助兒少探索自我信念與意義，而非成為行為規訓的工具。

（三）保持對文化與創傷的敏感性

對於來自宗教衝突家庭或曾遭宗教性創傷的兒少，更須提供非侵入性參與方式，如藝術、音樂、自我對話等形式。活動前也應詢問孩子是否願意談論與信仰相關的議題。

（四）與靈性資源建立安全連結

如邀請宗教人士進行靈性關懷，須先取得孩子與機構雙方同意，並明訂合作規

則，如不得強迫參與、不收費、不蒐集個資等。

(五) 團隊共識與倫理討論

建議機構建立靈性支持的推動共識與操作準則，據以規劃團隊訓練與倫理界線說明，避免靈性活動落入個人經驗導向或操作不當而引發爭議。

三、制度化支持與專業發展

靈性支持若僅靠個別工作者的信念與經驗，將難以持續與深化。因此，建議機構從以下層面提供支持。

(一) 將靈性需求納入安置前評估或照顧計畫討論；

(二) 設計專屬訓練課程，提升工作人員對靈性的敏感度與支持能力；

(三) 鼓勵與宗教團體、自然療癒團體或生命教育機構合作，建立可運用之靈性資源網絡；

(四) 定期於團督或專業研討會議中，檢視機構靈性活動實施狀況與實務困境。

唯有當靈性活動被視為機構日常照顧的一環，獲得制度性保障與專業支援，才能真正發揮其在安置兒少復原歷程中的力量。

四、案例示範

以下虛擬一個安置機構中常見的衝突情境，說明工作人員可以如何應用靈性支持的方式適切回應。

(一) 虛擬實務案例：從藝術表達中回應靈性需求

15歲安置少年小恩，自小長期目睹家庭暴力，並經歷情感忽略與照顧失能，被安置至機構已有一年。小恩在人際互動上表現敏感且易怒，常在校與同學發生衝突，並陸續出現自傷行為。某次返家探視結束後，他因父親缺席而情緒崩潰，晚點名時與生活輔導員發生爭執並拒絕互動。

當日晚間，生活輔導員阿偉未立即要求小恩遵守紀律，而是採取創傷知情的介入策略，在其情緒稍微緩解後，以關懷與尊重的語氣進行接觸「我想你會那麼生氣一定是有原因的，你先靜一靜再告訴我發生了什麼事」。在對話中，小恩吐露對家庭失落的感受，並回憶起小學老師曾稱讚他畫畫時像「有光的孩子」，該記憶明顯觸及其內在價值與自我肯定經驗。生活輔導員和接手的社工師，遂順勢引導其以繪畫方式表達當下的自我經驗，開啟一段非語言的靈性探索歷程。

數日後，小恩主動展示畫作並提出希望能有安靜創作的空間。經過團隊會議討論後，機構應小恩的要求規劃「心靈創作時光」，也安排有藝術專長的志工來陪

伴、教導機構兒少學習不同形式的藝術，讓有意願的孩子透過藝術形式探索內在經驗與生命意義，回應靈性需求。

（二）實務分析與理論對應

上述的設計案例，有三個與靈性支持相關的關鍵點可供讀者參考。首先，在創傷知情照顧的前提下，工作人員以陪伴與接納為優先，避免以規訓與指責立即回應，尊重孩子表達情緒與歷程的節奏。這種做法對於具有多重創傷經驗之安置兒少尤為重要，特別是在其情緒爆發常為潛在失落或被拒絕挫敗所觸發的情境下。

第二，案例中的藝術創作安排，反映出靈性支持的內涵不必然與宗教信仰相連，而可透過「意義」、「價值」、「連結」等面向予以實踐（卓妙如，2002）。小恩透過畫作重新連結童年中獲得正向回饋的經驗，進而回應其內在存在感與價值的需求，這即是一種靈性上的回復與自我整合歷程。

第三，這也呼應Bellous（2021）強調兒童與青少年的靈性常透過非語言形式表達，特別是當其語言發展或信任關係尚未成熟時。藝術創作與象徵性行為可視為靈性意涵的展現媒介，特別適合在創傷背景下引導兒少自我療癒。

透過此案例說明，建議安置機構工作人員可從「察覺兒少對意義與希望的呼求」出發，以非教條式的方式創造靈性表

達空間，並在尊重兒少自主性的基礎上，回應兒少探索生命意義與自我價值的需求，這亦是兼顧創傷知情與靈性支持服務的具體作法。

Makanui等人（2019）的研究指出，安置兒少在面對創傷經驗時，其靈性信念與內在資源的運用，若能透過與照顧者之間建立正向互動與支持關係，將可能發揮促進心理調適的潛在保護效果。換言之，靈性活動本身未必直接影響兒少心理結果，但當它與人際支持交織出穩定、安全的關係場域時，將有助於其重新建構對自己與世界的理解。

五、實施靈性支持的語言與活動策略

在安置機構中，語言與活動是工作人員提供靈性支持的重要媒介。特別是針對曾經歷原生家庭創傷（如：忽略、暴力、宗教控制）、機構生活的不適應（如：權力關係、排斥經驗），或學校遭遇的排斥與霸凌，兒少往往在情緒、安全感與存在意義上產生長期匱乏與懷疑。在此脈絡中，靈性支持的目的並非導向特定信仰，而是協助兒少探索與連結內在的希望、價值與意義，並重建其與他人、世界、自我與某種超越性力量之間的關係（Hodge, 2022; Jackson et al., 2010; Pandya, 2018）。

(一) 靈性語言的運用原則

工作人員在對安置兒少提供靈性支持時，應符合靈性敏感度與創傷知情原則。具體而言，可遵循以下四項原則：

1. 不預設兒少已有宗教信仰：不以宗教術語或信仰假設切入，而是尊重兒少當前的信念位置與探索歷程（Bellous, 2021）。

2. 鼓勵自主表達與反思：溝通互動中的語句，應提供兒少主動陳述內在感受與思考的機會，例如：「這讓你想到什麼？你覺得這個經驗對你來說是什麼意義？」（傅明俐與黃宗堅，2014）。

3. 避免評價性或指導性語句：例如避免使用「你應該感恩」、「神會處罰你」、「報應」等語言，以防造成價值灌輸或羞辱感。

4. 促進安全、尊重與連結感：語句應傳遞無條件關懷與理解，例如：「我聽見你說很難過，謝謝你願意跟我說，我們可以慢慢一起找答案。」

這些建議語句背後的考量，在於建構一個心理安全與關係接納的情境，使兒少能在靈性議題上被聽見、被理解，而非被說教或被評價（Hodge et al., 2006）。

(二) 多元靈性支持活動的實施策略

除了語言之外，實務上亦可透過結構化或非結構化的活動，協助兒少在日常生活中體驗。

如何促進靈性健康的發展，根據林佑真與王思涵（2019），青少年傾向重視個人與人際層面的連結，較少主動接觸超越性或自然面向。Shek（2012）綜觀相關提出多項策略：透過多元媒介理解宗教與靈性、主動反思與體驗、參與宗教或靈性團體活動、善用重要他人關係、推行課程導向計畫。因此，靈性活動的設計應涵蓋四個向度：與自我、他人、自然與超越力量的關係，並採用生活化、非教條的體驗學習形式，透過陪伴，讓不同背景的兒少皆能自在參與。

以下提供作者認為可於安置機構中實施的活動類型與實務範例，並整理成表1。這些活動重點不在於傳達某種信仰內容，而是支持兒少發展自我覺察、自我接納與正向想像的能力，讓他們逐步重新建構面對困境的內在資源，進而向外拓展增加與外在資源的互動。

這些活動皆不要求以宗教信仰作為前提，而是透過創造一個可自主參與的心靈探索場域，讓兒少有機會在沒有評價壓力下接觸自我與世界的深層面向（林宜森，2020；Pandya, 2018）。

活動設計時應注意尊重原則，避免單一宗教導向，並提供兒少退出與選擇的權利。例如，將活動命名為「靜心時光」、「心靈對話」而非「聖經小組」；邀請靈性導師、牧者或宗教師參與時，亦須事先徵得兒少及監護人同意，並避免強迫參與

表 1 靈性支持活動類型與實務範例

活動類型	實務範例	參考理論/取向
靜心與內在對話	正念呼吸、靜默三分鐘、寫下「希望的三件事」	正念
故事與生命分享	分享寓言、個人生命故事、討論面對困難的方式	敘事治療
創作與象徵表達	畫出「我心中的力量」、書寫「未來的我」希望日記、生命拼貼、象徵性角色設計	藝術治療
團體關係與互助	感恩練習、彼此祝福、小組討論與回饋	團體治療
自然與環境覺察	戶外活動中運用五感，覺察自然、體驗自然中的寧靜、散步、自然中的沉默練習	正念
超越與靈性探索	若孩子有意願，可提供冥想、祈禱空間或連結其原生信仰	信仰體驗

資料來源：作者自行整理。

或遺留個資等倫理風險。

上述活動若能與不同的專業：心理師、社工師、宗教人士等專業團隊合作規劃，將更能依兒少的創傷背景與文化脈絡進行調整。正如Makanui等人（2019）的研究建議，靈性對安置兒少調適能力的影響，往往須透過具體的人際實踐與關係建構才能發揮效力。也因此，靈性活動的設計重點，不在於提供「正確答案」或改變信仰，而是提供一個開放、尊重、可回應其內在處境的心靈容器。

柒、結論：讓靈性成為安置照顧中的陪伴力量

本文旨在介紹安置機構的工作人員

認識兒少的靈性需求，無論他們是否有宗教信仰，這些需要都潛藏於他們對生活意義的疑問、對安全與歸屬的渴望、以及面對創傷時的情緒反應之中。兒少的靈性需求，尤其在經歷原生家庭的失落、機構生活的適應壓力、或學校人際挫折後，可能更為複雜卻不易被察覺。

文中整理了相關研究與實務經驗，說明靈性在支持兒少復原與重新建立生命意義的可能性，也具體提出工作人員可如何辨識靈性需求、採用哪些語句和活動與孩子互動，並強調在介入過程中需尊重孩子的意願與文化背景，避免灌輸或過度詮釋。這些做法不是要讓孩子「信仰什麼」，而是幫助他們發現自己內在的力量與希望。

同時，文中也指出靈性支持在安置現場中常遇到的挑戰，例如資源與訓練不足、工作人員的疑慮，及兒少原生家庭或安置機構的價值衝突。希望透過提供實務指引與案例，讓安置夥伴們在不需成為靈性專家的前提下，也能安心地開展相關對話與陪伴。

靈性支持不是額外的負擔，而是一種用來深化關係、增強復原力的照顧方式。

當工作人員在日常互動中展現關懷、誠信與尊重，並創造出安全、開放的空間，讓兒少表達心中的想法與感受時，他們就已經開始踐行重要的靈性陪伴。

（本文作者為輔仁大學社會工作學系副教授）

關鍵詞：靈性支持、兒少安置、創傷知情

📖 註 釋

註1 締約國應依其國家法律確保該等兒童獲得其他替代方式之照顧。此等照顧包括寄養、收養或於必要時安置於適當之照顧機構中。惟任何照顧型式之安排，應考量有必要安置於適當之照顧機構中。惟任何照顧型式之安排，應考量有必要使兒童之養育具有持續性，並考量兒童之種族、宗教、文化與語言背景，予以妥適處理。

註2 <https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/Standards-and-Indicators-for-Cultural-Competence-in-Social-Work-Practice>

📖 參考文獻

方永泉（2015）。〈靈性可教嗎？——從靈性教學的特殊性看生命教育中的靈性教學問題〉。《市北教育學刊》，51，1-26。

李慧芳（2021）。〈創傷兒童之主要照顧者替代性創傷初探〉。《輔導與諮商學報》，43（2），59-87。<https://doi.org/10.3966/181815462021064302003>

卓妙如（2002）。〈兒童及青少年靈性需求評估〉。《護理雜誌》49（3），30-36。<https://doi.org/10.6224/JN.49.3.30>

林木筆（2016）。〈柔思社會工作：理性、藝術、靈性整合的觀點〉。《社會政策與社會工作學刊》，20（2），227-259。[https://doi.org/10.6785/SPSW.201612_20\(2\).0006](https://doi.org/10.6785/SPSW.201612_20(2).0006)

- 林佑真、王思涵（2019）。〈臺灣青少年的靈性健康及其對靈性的看法〉。《生命教育研究》，11（2），53-87。https://doi.org/10.3966/207466012019121102003
- 林秉賢（2023）。〈社會保護性系統的範式建立行動——家外安置強化資源平臺對困難安置兒童的發展性系統建構契機〉，《社區發展季刊》，183，31-54。
- 林宣森（2020）。《天主教靈性關懷對機構安置兒少生活適應影響之研究》（碩士論文，玄奘大學）。臺灣博碩士論文知識加值系統。https://hdl.handle.net/11296/4mccrn
- 范綱華（2021）。〈宗教信仰對臺灣年輕成人主觀福祉的影響：貫時性資料的反事實分析〉。《人口學刊》，62，1-40。https://doi.org/10.6191/JPS.202106_(62).0001
- 張志宇、林東龍（2013）。〈基督教社會福利機構之社會工作者靈性服務初探〉。《社科法政論叢》，1，117-156。https://doi.org/10.6268/RSSLP.2013.1.4
- 郭怡妤、王琇誼、林資芮、周道君（2024）。〈兒少安置機構創傷知情照顧模式推動概況〉。《社區發展季刊》，188，8-14。
- 陳心圓（2023）。《擁抱房間裡的大象：兒少團體家庭工作人員應用創傷知情照顧之經驗初探》（碩士論文，國立臺北大學）。臺灣博碩士論文知識加值系統。https://hdl.handle.net/11296/3cr4jb
- 陳怡伶（2011）。《教保人員靈性健康與生命態度之探討——以台中、彰化、雲嘉及台南縣市為例》（碩士論文，南華大學）。臺灣博碩士論文知識加值系統。https://hdl.handle.net/11296/4swu2g
- 陳旺德、陳伯偉、林昱瑄（2020）。〈培力還是侷限？：兒少安置機構、慣習形塑與階級效應〉。《臺大社會工作學刊》，42，1-56。https://doi.org/10.6171/ntuswr.202012_(42).0001
- 陳旺德（2022）。《安置機構工作人員實踐兒少最佳利益之初探——以安置照顧為例》（碩士論文，國立政治大學）。臺灣博碩士論文知識加值系統。https://hdl.handle.net/11296/843273
- 陳秉華、范嵐欣、朱美娟（2018）。〈當靈性與心理諮商相遇——案主的經驗〉。《中華輔導與諮商學報》，51，27-66。https://doi.org/10.3966/172851862018040051002
- 傅明俐、黃宗堅（2014）。〈靈性整合在家族治療中的療癒契機〉。《輔導季刊》50（3），24-32。
- 彭淑華、黃詩喬（2014）。《新北市兒童少年家外安置服務模式及生活狀況之研究委託》。新北市政府社會局。
- 劉珠利（2007）。〈協助受創傷女性復原的新潮流——著重宗教與靈性的社會工作實務〉。《社區發展季刊》，117，98-129。
- 蔡宜芳、鄧文章（2022）。〈難以察覺的傷：安置兒少的複雜性創傷後壓力症候群〉，《諮商與輔導》，441，23-27。
- 盧詩雁（2023）。《工作者運用創傷知情概念在兒少安置機構的實踐》（碩士論文，靜宜大

- 學)。臺灣博碩士論文知識加值系統。https://hdl.handle.net/11296/34v924
- 蕭鳳慈 (2019)。《兒少安置機構社工員與生活輔導員情緒勞務、工作倦怠之比較研究》(碩士論文, 國立暨南國際大學)。臺灣博碩士論文知識加值系統。https://hdl.handle.net/11296/4p9gr2
- Abraham, L., Elgie, S., Soares, V., Beale, C., & Hiller, R. (2022). A qualitative study of the views and experiences of those working in residential children's homes. *Scottish Journal of Residential Child Care, 21*(2). https://pure.strath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/154868198/Abraha_etal_SJRCC_2022_A_qualitative_study_of_the_views_and_experiences.pdf
- Andrade, A. (2014). Using Fowler's faith development theory in student affairs practice. *College Student Affairs Leadership, 1*(2), Article 2.
- Bellous, J. (2021). Spiritual care as the foundation for a child's religious education. *Religions, 12*(11), 954. https://doi.org/10.3390/rel12110954
- Konijn, C., Admiraal, S., Baart, J., van Rooij, F., Stams, G.-J., Colonesi, C., Lindauer, R., & Assink, M. (2019). Foster care placement instability: A meta-analytic review. *Children and Youth Services Review, 96*, 483-499. https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2018.12.002
- Deadrick-Boone, K. A. (2004). *The perceived influence of spirituality in adolescent residential group homes* [Unpublished master's thesis]. California State University, San Bernardino.
- Dowling, E. M., Gestsdottir, S., Anderson, P. M., von Eye, A., Almerigi, J., & Lerner, R. M. (2004). Structural relations among spirituality, religiosity, and thriving in adolescence. *Applied Developmental Science, 8*(1), 7-16. https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0801_2
- Gardner, H. (1999). *Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century*. Basic Books.
- Haselgruber, A., Knefel, M., Sölva, K., & Lueger-Schuster, B. (2021). Foster children's complex psychopathology in the context of cumulative childhood trauma: The interplay of ICD-11 complex PTSD, dissociation, depression, and emotion regulation. *Journal of Affective Disorders, 282*, 372-380.
- Hay, D., & Nye, R. (2006). *The spirit of the child*. Jessica Kingsley.
- Hodge, D. R., Baughman, L. M., & Cummings, J. A. (2006). Moving toward spiritual competency: Deconstructing religious stereotypes and spiritual prejudices in social work literature. *Journal of Social Service Research, 32*(4), 211-231.
- Hodge, D. R. (2022). Children in foster care and spirituality and religion: Practice guidelines and policy recommendations to optimize service provision. *Children and Youth Services Review, 143*, 106694. https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2022.106694
- Holder, M. D., Coleman, B., & Wallace, J. M. (2008). Spirituality, religiousness, and happiness in

- children aged 8–12 years. *Journal of Happiness Studies*, 11, 131-150.
- Jackson, L. J., White, C. R., O'Brien, K., DiLorenzo, P., Cathcart, E., Wolf, M., Bruskas, D., Pecora, P. J., Nix-Early, V., & Cabrera, J. (2010). Exploring spirituality among youth in foster care: Findings from the Casey Field Office Mental Health Study. *Child & Family Social Work*, 15(1), 107-117. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2009.00649.x>
- Koenig, H. G., Al-Zaben, F., & VanderWeele, T. J. (2020). Religion and psychiatry: Recent developments in research. *BJPsych Advances*, 26(5), 262-272.
- Kuckel, D. P., Jones, A. L., & Smith, D. K. (2022). The spiritual assessment. *American Family Physician*, 106(4), 415-419.
- Lines, D. (2006). *Spirituality in counselling and psychotherapy*. SAGE.
- Ismayilova, L., Claypool, E., & Heidorn, E. (2023). Trauma of separation: The social and emotional impact of institutionalization on children in a post-Soviet country. *BMC Public Health*, 23(1), 366. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15275-w>
- Maguire, D., May, K., McCormack, D., & Fosker, T. (2024). A systematic review of the impact of placement instability on emotional and behavioural outcomes among children in foster care. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 17, 641-655. <https://doi.org/10.1007/s40653-023-00606-1>
- Makanui, K. P., Jackson, Y., & Gusler, S. (2019). Spirituality and its relation to mental health outcomes: An examination of youth in foster care. *Psychology of Religion and Spirituality*, 11(3), 203-213. <https://doi.org/10.1037/rel0000184>
- Ozanne, R., Ireland, J. L., Ireland, C. A., & Thornton, A. (2024). The impact of institutional child abuse: A systematic review using reflexive thematic analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 78, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2024.101946>
- Pandya, S. P. (2018). Spirituality for wellbeing of bereaved children in residential care: Insights for spiritually sensitive child-centred social work across country contexts. *Child & Adolescent Social Work Journal*, 35(2), 181-195. <https://doi.org/10.1007/s10560-017-0509-1>
- Pargament, K. I. (2007). *Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred*. The Guilford.
- Reinert, K. G., Campbell, J. C., Bandeen-Roche, K., Lee, J. W., & Szanton, S. (2016). The role of religious involvement in the relationship between early trauma and health outcomes among adult survivors. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 9, 231-241. <https://doi.org/10.1007/s40653-015-0067-7>
- Shek, D. T. L. (2012). Spirituality as a positive youth development construct: A conceptual review. *The Scientific World Journal*, 2012, Article 458953. <https://doi.org/10.1100/2012/458953>