

目錄

序言.....1

第一部分：屬靈關顧是甚麼？

1 | 靈性與健康.....6

2 | 評估屬靈需要.....20

3 | 衝破屬靈關顧的障礙.....34

第二部分：實踐屬靈關顧

4 | 崇拜羣體.....50

5 | 憐憫的同在.....64

6 | 禱告.....78

7 | 聖經.....92

8 | 觸摸的力量.....103

第三部分：關顧關顧者

9 | 家庭照顧者.....118

10 | 照顧自己.....130

11 建立屬靈關顧隊伍	145
書籍推介	159

序言

二十三年前，沙倫·菲什(Sharon Fish)和我著手為護士寫一本關於屬靈關顧的書。透過基督徒護士團契(Nurses Christian Fellowship)，我們主持了幾年的工作坊，教導護士有關病人的屬靈需要。護士開始實踐我們所教導的原則時，發覺他們的護理照顧有根本的改變。屬靈關顧令護士能夠做到他們最初成為護士時想做的事情——服事神和幫助其他人。護士也看到病人更快康復，病人在面對死亡時心裏有平安。每次我們主持工作坊時，護士都問我們：「我們在哪裏可以讀到更多相關資料？我們可以怎樣與其他護士分享這些材料？」最後我們寫了《屬靈關顧——護士的角色》(*Spiritual Care: The Nurse's Role*)。這本書在一九七八年出版，其後修訂了兩次。

近年我清楚看見：是時候有一本全新的書了。護士工作和健康護理都改變了。健康護理專業人士和教會對屬靈關顧的興趣都增加了。教會護士這個新角色也出現了。靈性在每一個地方都成了熱門話題。

在「以前的日子」，我們寫第一本《屬靈關顧》時，護士主要在醫院工作。病人往往在醫院留醫幾天，接受「檢驗」或者小手術。大手術則需要留院一星期或以上。護士能夠花時間與病人一起，認識他們。負責探訪的護士往往在病人出院後的幾個月裏，繼續探訪他們。這些長期的探訪，通常集中在病人的心理社會

(psychosocial) 需要和身體的需要上。護士有時間與病人建立關係，提供敏銳的屬靈關顧。

今天，管理式醫療 (managed care) 把病人留在醫院的時間縮減至最短。以前的大手術現在可以在門診部進行。在醫院裏，大部分照顧病人的工作都由護理助理提供。很多護理專業人員只提供特定的服務：一個開始靜脈滴注，另一個處理呼吸治療，另一個負責物理治療，還有一個給予飲食指導。家居護理探訪為期很短，也不常有，也可能由多個不同的照顧者提供。病人往往感到孤單和害怕，迷失在非人性的系統中。專業的健康護理人士對這種改變也感到不滿，他們為無法提供富憐憫的個人護理而感到挫敗。

在健康護理的危機中，對屬靈關顧的需要變得更明顯。有關禱告的治療能力、信仰的價值和宗教委身對死亡率的影响等研究，甚至令最堅定的懷疑論者也對它們產生興趣。不單護士，醫生和其他專業護理人員，以及神職人員和教會的平信徒探訪員，都希望有提供屬靈關顧的實用指南。

芝加哥 (Chicago) 區的格蘭傑·威斯特貝里 (Granger Westberg) 牧師夢想在教會提供全面的健康護理，以屬靈關顧作為主要焦點。這個異象最終演變成興旺的教區護士運動 (parish nurse movement)。這些教區護士，有時被稱為教會照顧護士或健康牧者，以義務或受薪方式擔任健康促進員、教育員、輔導員、倡導者和轉介者——但他們主要是綜合信仰和健康。他們的主要焦點在健康護理的屬靈面向。

不過，人們在健康護理中一窩蜂地把屬靈面向包

括在內時，靈性卻成了多種不同的東西。如果你在一九七六年時問人：「你對屬靈事物是否感興趣？」你通常可以假設對方會從基督徒的處境回答。現在卻不再是這樣了。今天你會聽到任何東西：從水晶到女神崇拜。人們也概括地將靈性解釋為與宗教無關的事物。這樣，它便成了追求自我滿足，但卻沒有任何實質的東西。另一方面，基督教靈性則尋求與活著的神有動態的關係。

這本書是為想提供基督教屬靈關顧的人而設的。他們包括護士、教會護士、醫生、其他健康護理人員、神職人員和平信徒探訪員。它會幫助你接觸教會或專業實踐中有屬靈需要的人，你的鄰居或在巴士上坐在你旁邊的人。基本的假設是所有人都有同樣的基本屬靈需要，這些需要最終在耶穌基督裏才得到滿足。不過，我們毋須急於要別人改變宗教信仰或向別人傳道；而是可以溫柔地分享我們裏面的盼望。我們從敬拜羣體的處境中提供憐憫的同在、禱告、神的道、溫柔的觸摸、盼望的信息和醫治。透過這一切，聖靈的能力通過我們工作，也在我們裏面工作，榮耀耶穌基督，讓我們一起進入父神的同在。

我十分感激那些在過去多年為這本書的內容帶來貢獻的人。基督徒護士團契一直教導和建立這些材料。世界各地的基督徒健康護理工作者捕捉了這異象，進行研究和建立富創意的策略，照顧受苦的人的屬靈需要。我要特別多謝那些幫助我改善這本書的人：瑪麗·湯普森 (Mary Thompson)、琳達·孔茲 (Linda Kunz)、埃莉諾·埃德曼 (Eleanor Edman)、梅洛迪·約埃 (Melodee Yohe)、斯基普·麥克唐納 (Skip McDonald)、格雷

斯·泰慈利亞 (Grace Tazelaar) 和沙倫·菲什。我也要感謝美國校園團契出版社 (IVP) 的編輯琳達·多爾 (Linda Doll) 一直以來的熱誠和鼓勵。

為了保護個別人士的私隱，除了有註腳的故事外，所有人名都是假名。

第一部分

屬靈關顧是甚麼？

1

靈性與健康

瑪麗·盧 (Mary Lou) 是教會禱告隊忠心的成員。她似乎受著長期病患困擾。十年前的一次車禍壓斷了她幾條肋骨，令她背部長期疼痛。長期的子宮內膜異位 (endometriosis) 令她不斷感到腹痛。後來她的血壓開始上升，對藥物的反應亦欠佳。縱然有以上的一切問題，但瑪麗仍然顯得平靜，脾氣也很好。

雖然教會大部分人都認識瑪麗，並因她堅強的信心而十分尊重她，但沒有人熟悉她。她既害羞又沉默，除了每星期的祈禱會和崇拜外，很少參加教會的活動。她解釋說堅硬的椅子令她不太舒適，而且她也要留心自己的飲食。不過，現在她因為血壓高，她開始定期約見教會護士，量度血壓。

教會護士凱瑟琳 (Kathryn) 問瑪麗是否願意進行健康評估。瑪麗有點猶疑，但還是同意了。首先她們集中在身體問題上，瑪麗有很多這方面的問題，她似乎花了大部分時間約見醫學專家。她每天服食三十七種不同的藥丸，有些是處方藥物，但很多都是維他命丸和草本藥物。凱瑟琳小心列出每種藥物的名稱，想確定它們有沒有潛在的壞影響或會不會產生相互作用。

瑪麗的心理社會歷史 (psychosocial history) 同樣複雜。她童年時曾被侵犯，自從十三歲開始，她便斷斷續續地接受抑鬱症治療。她兩個成年兒子在中學畢業後不久便搬到外面居住。她已經很多年沒有見他們，也從沒有見過孫兒。她丈夫保羅 (Paul) 是她惟一的朋友，而她感到自己是丈夫的負累。

凱瑟琳開始屬靈評估時，希望這會是瑪麗生命中健康的一面。但在這裏凱瑟琳開始發現很多其他問題的核心。最初凱瑟琳對使用評估指引¹有點猶疑。這個指引包括一個屬靈操練和實踐的核對表，表中有一些事項是頗為不尋常的。當然，瑪麗對這些實踐大部分都不認識。不過，令凱瑟琳驚訝的是，瑪麗幾乎對每一項屬靈操練和實踐都加上剔號，包括搖擺錘、默想一句咒語、徵求靈媒指引和很多另類療法。最後瑪麗抬起頭說：「我十分想建立我的靈性——只要是屬靈的事物，我都嘗試。」

不單瑪麗是這樣。我最近參加了一個教會護士支援小組的聚會。在聚會中，來自地區教會的十三位教會護士分享他們怎樣幫助教會裏的人應付壓力。其中有十人使用一些借自其他宗教或超自然的治療，包括瑜伽、超覺冥想 (transcendental meditation)、太極、治療性觸摸、水晶、草藥治療、計劃飲食和按摩技巧來平衡陰陽、向「天使」說話、憂慮石 (worry stones；譯按：源自古希臘，通常是指平滑、橢圓形的石頭，石上有一個拇指大小的凹位，人們相信用拇指和食指拿著它、摩擦它，可以減低憂慮)、香薰治療和不同種類的意象。他們討論這些技巧時，同意教會護士的角色應該是在屬靈

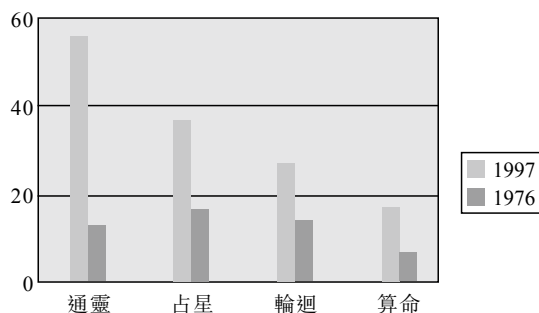
方面提供服事，而他們亦將這些活動歸類為「屬靈的」。其中一個護士問：「我們還有甚麼其他東西可以提供？」

靈性在今天熱門話題。幾乎每本雜誌、每份報紙、每個電視節目，最近都曾經以靈性為特輯。在本地商場的書店，靈性類的書籍數目比宗教類多四倍。而宗教類的大部分書籍都是關於基督教以外的宗教。究竟人們尋求的是甚麼靈性？為甚麼人們對屬靈事物那麼感興趣？

希坡 (Hippo) 的聖奧古斯丁 (St. Augustine) 禱告說：「祢為祢自己創造了我們，人的心永遠得不到安息，直至在祢裏面找到安息。」神創造我們成為有靈性的人——我們尋求超越自己的事物，為生命找尋一個處境。使徒保羅在亞略巴古向希臘的尋道者講道時解釋說：「他從一本造出萬族的人，住在全地上，並且預先定準他們的年限和所住的疆界，要叫他們尋求神，或者可以揣摩而得，其實他離我們各人不遠；我們生活、動作、存留，都在乎他。就如你們作詩的，有人說：『我們也是他所生的。』」（徒十七 26～28）

我們不須對著迷靈性的文化潮流感到奇怪。神造我們就是這樣，靈魂深深地渴望認識神，這是人類的基本需要。不過，現今的專業和流行文獻對靈性的界定有很大差別，我們並不是談及同樣的事物。近期有一個很盛大的運動，要以非宗教用語來界定靈性。宗教被視為思想狹窄、僵化和太有規限，而靈性則是開放、富創意和自由的。另一方面，研究其他宗教也成為流行的趨勢，包括佛教、印度教、道教、薩滿教 (shamanism) 和美洲土著靈性。各種神祇的萬神殿已經進入了美國的宗教舞台。

近期的民意調查似乎證實了這些觀察。一九九七年楊凱洛維奇伙伴公司 (Yankelovich Partners) 的調查顯示，與一九七六年相比，明顯有更多美國人涉足通靈、占星、輪迴和算命 (參圖一)。² 蓋洛普調查 (Gallup polls) 追蹤美國人的宗教信仰超過五十年，一致地發現接受調查的人中，超過百分之九十說他們相信神。不過，在一九七六年，問題便改為「你相信神，還是普遍的靈？」

圖一：美國人的屬靈信念

一九九二年，這問題被分拆開，產生了一些有趣的結果。雖然只有百分之二的人不信任任何靈、神或生命力量；但宣稱相信位格神 (personal God) 的人也只有百分之八十三。進一步追問這羣人，顯示「在林林總總的新紀元靈性主義者中，他們『比那些相信神的人更有可能……說他們相信占星、超感知覺、心靈或靈性治療、似曾經歷的感覺、鬼魂、外星生物到訪地球和輪迴』」。³ 不過，那些相信位格神和那些追求其他靈性的人之間的分別並不清晰。如果百分之八十三的人相信位格神，但有百分

之五十二相信通靈，這表示很大比例的信徒也涉足其他信仰。

使徒保羅在使徒行傳十七章指出，雅典人認真追求多種不同的神和靈性。接著他解釋說，他可以告訴他們，他們追求的未識之神是誰。我們自己的文化對靈性的著迷給我們類似的挑戰。但我們需要肯定我們應該追求甚麼靈性！在這本書，我們會視靈性為**整個人與神那動態的個人關係**。我們將這個定義與近期文獻和傳媒的定義比較時，可能會發現衝突。問題部分是來自我們所經歷的模糊推論，就是我們發現自己掙扎在轉變的模式和衝突的世界觀當中。

靈性和世界觀

現代的世界觀是由啟蒙運動（Enlightenment）帶給我們的。這運動始於十七世紀，它開始了歐洲文化的現代時期。雖然它的根源是基督新教（Protestant Christianity），並深受敬虔主義（pietism）影響，但經驗科學（empirical science）取代了神作為主要的權威。理性主義（rationalism）、物質主義（materialism）和民主是啟蒙思想的特點。我們大部分人都沉浸在這種世界觀中，以致不知道自己多麼深受它影響。我們假設如果我們不能以經驗研究證明一些東西，那些東西便不是現實或真實的。現代主義者雖然通常都承認神，卻視祂為遙遠、善良且脫離世界的。靈性很大程度上被視為迷信，而宗教則是私事，不應該在理性的人中間討論。

雖然現代的世界觀為科學和科技的興盛搭建舞台，但人們愈來愈明白我們已經失去了一些東西。現代主

義將思想從身體分開，不給情感、信念、環境影響和身體健康之間的相互關係留有任何空間。另一方面，它令健康護理有驚人的進步。沒有人會想回到前現代的日子——在抗生素、免疫注射、麻醉或現代醫學手術出現之前。但今天出現了一個新運動。

後現代世界觀開始取代現代世界觀。它源自二十世紀，那時的哲學家嘗試**解構**啟蒙和現代主義的假設。後現代主義的影響現在滲入我們文化的很多方面裏，它徹底改變了人們對靈性的一般理解。近期文獻的趨勢顯示靈性愈來愈沒有內容，也脫離了宗教信仰。它是以經驗為基礎——包括感受和技巧。很多人急於解釋說：「這不是宗教。」結果，這靈性向一切開放，因為真理沒有絕對的標準。任何帶來舒適、力量或表面醫治的屬靈實踐都被視為同樣好的，可以歸入健康護理中。

某程度上，我們都適應了後現代主義的文化，它重視寬容、「政治正確」和多元文化。我們不願意以論斷冒犯別人——以致我們幾乎不作任何道德區別。雖然我們會認為我們的基督教信念對我們而言是正確的，但我們也可能認為其他宗教是同樣有效和真實。我們對佈道和宣教的興趣正在減退。很多基督徒忘記了福音是**好消息**，而聖經堅持跟隨其他神祇會令我們受奴役。

聖經的世界觀對靈性的看法有別於現代主義和後現代主義。事實上，**靈性**這個詞完全沒有在聖經裏出現。神沒有吩咐我們建立我們的靈性，因為屬靈在聖經裏總是位格性（personal）的。我們建立屬靈**關係**，我們有選擇——要不是接受神所給予的，透過耶穌基督與祂建立的關係；要不就是轉向其他靈。屬靈的世界是**真實**