

身體/主體的共性：教學論/教育學與和平教育

陳麗華

Shapiro, S. B. (2002). The commonality of the body: pedagogy and peace culture. In G. Salomon & B. Nevo (2002) (Eds.), *Peace education: The concept, principles, and practices around the world* (pp.143-154). N.Y., London: Psychology Press.

一、前言--本文主旨

- (一) 從批判理性導出的情緒與感覺，用在對「人類改變而教育」、「和平教育」進行再概念化。
- (二) 描繪以藝術、美學和身體做為自我和社會變遷的媒介之自我經驗。

1. 批判過度倚賴理性，做為教育途徑的教育哲學。
2. 尋求發展「慈悲愛人」能力的和平教育願景與實務。

The Dalai Lama 對「慈悲愛人」Compassion 的定義：是一種心理狀態，是非暴力、無害、不具攻擊性的。它是建基在期待他人從痛苦中得解脫與自由，以及奉獻、盡責任和敬重他人的心理態度。

苦難是人類共通經驗，是連結我們和他人的力量。「這或許是我們受苦難背後最根本的意義。我們的苦難是我們和人分享的基本元素，是連結我們與其他生命的因素。」

關注和平的教學，不僅是培養我們對世界的思考與認識，更是培養感知力、同理心，及與他人做情感連結的能力。秉此心念，能有意願和勇氣去分享共同的人性，將理性知識轉化為處理他人受苦的意念與能力。

現代性的假設：每個人有權追求活得更好、做得更好、過得更好。

但是，有權決定的群體可能會想要否決期她群體的權利，認為他者的權利是非人性的、不文明的。

二、教育與現代性：理性思維的承諾

(一)現代性

1. 爭競心，要贏過別人
2. 所謂自由是讓自己脫離他人和自然世界
3. 資本主義的全球化，以及技術科層體制國家，導致更嚴重負面結果
4. 持續擴增的社會不公平，使人類的挫敗、忌妒、慾望不能滿足、苦毒更形惡化
5. 即使在富有國家，人們有更種選擇，仍感到道德、精神與存在的虛空。

6. 融合現代性與資本主義的世界，人們更孤獨、情感失落、社會焦慮。
7. 理性主義執迷物化和操控人們和環境，無法引領我們進入愛與彼此連結的世界。
8. 資本主義知道每樣事物的價格，但不知其價值，只是讓人們溫熱的骨頭轉化成冰冷的市場關係。
9. 關注和平的教育不可能從緊咬非人味的現代性中淬煉出來。

三、邁向體現語言的教育

1. Martin Heidegger(1968)關注我們如何思考與如何存活的辯證關係。
2. 當前教育系統只執著在現代性，讓客觀的知道和主觀的經驗、心靈和身體、理性和情感處於隔絕狀態，一種思維和存活分裂的狀態。理性獨霸於學校教育中，導引出宰制的文化，學生看重競爭甚於共享，自我甚於他人，智識性甚於詮釋性。認為推理事獨立於我們的經驗和生活世界之外，才會發生的。
3. 思考與理解不能脫離人類社會性與歷史性存在的語言、經驗與文化。生命經驗中的物質性核心是「身體」。文化與歷史刻畫在身體，這決定了我們的大部分存在，別人如何看待我們，以及我們對對世界的感知。
4. 此為教學與典範的轉移。我們不在認為理性了解的能力是足夠的。欲求、感覺、鑑賞、同理、慈悲愛人，及正義感才是教學的核心。生命動力，Herbert Marcuse 所謂的 erotic(內在的欲望渴求)，是感知的核心，超越 Paulo Freire 的儲存式教學法(banking method)。
5. 教育實務是由感知與感官，感覺、連結與關懷，道德義憤，倫理責任等所形塑。簡單的說，關注和平/平和的教育，必須在學生間觸動、激發出渴求愛與正義的熱情。這種為他的熱情事發自內心的生命感知，具有崇高的意義、可能性與自我完滿感。這種欲求渴望瀰漫在教室裡，才是所謂的「**全人體現的教育**」(embodied education)。

四、身體的共性

1. 克服和超越身體的限制，才能看事物的真實面貌。透過人類的熱情、感覺、情感和親身體驗，我們才能不會扭曲人類經驗和感知的認識未被污染的知識。
2. 刪除「**全人體現的教育**」(embodied education)，同時也從理性的根基上，刪除了身體與其主體經驗、情感和熱情等。
3. **全人體現的認知**，有兩層意涵：一是暫時性、特殊性，及難以避免的部分，交織生命的痛苦、苦難、欲求和執迷。另一是人類共通性的部分。透過身體去認識，毫無疑問有一股引發共鳴的力量，與最根本的苦難及發自內心的存在共振迴響。
4. 透過身體去認識，意味著了解我們的欲求、信念、價值和態度是如何形塑我們，

或點滴注入我們深處的；意味著辨識我們的愛與恨，忠誠與偏見如何成為我們的一部分；意味著批判地理解我們深沉的感覺與熱情是如何被我們所居處的文化所建構出來的；沒有任何的和平教育能忽視這種全人體現知識的下層基礎。

5. 含括全人體現語言的教育意味著讓學生以權力、控制、道德或倫理的敏覺性的角度，批判反省自己的世界，而這種理解是要透過個人身體的生活。
6. 從身體存在而產生的語言，訴說著一種除去西方傳統中心靈與身體二元分立的認識模式；它要求我們傾聽自己的身體，感覺自己的情緒，釋放自己的熱情，重新連結我們的批判思考力與感覺，期盼完全抓住人類主體性的本質。

五、轉化的教育學/教學論：希望與超越

1. 身體是希望與挫敗的符號，也是壓迫與解放的記號。女性深知他們的身體程載著社會加給的污名；不論是出於種族、性別、階級、族群、國籍或性傾向。身體也被用來標記我們如同消費者，透過令人不堪的容貌、外表的比較來分化彼此。身體最終是標記出我們理當被強暴、折磨或種族屠殺。在這個世代，身體是經常如此地決定我們生活的真實。
2. 令人期待的是，只有身體能感知愛或有義務感去實踐倫理的責任。Wendy Farley(1996)指出這個倫理的面向是根基於我們的 erotic being。「Eros 像是有深度的導師，讓我們以不傷人的方式親近他人，了解他人。這種欲念與渴望讓人類更有能量進行轉化世界的工作。」
3. 身體的苦難，身體的共性，是深度、共享與理解的地方。弔詭的是，身體也是超越可能性的地方，更有可能去知覺、去慈悲愛眾人。
4. 受苦難的身體能超越人類存在的個別性，變成引發共通人性的強而有力途徑。面對疼痛的脆弱性和苦難的忍耐力，是我們最具人性的部分，可培養慈悲愛人。致力於承擔忍受苦難，揭開了我們的與他人的脆弱性之簡單而深度的連結。
4. 教育要能讓人敏覺集體的身體，成為醫治人道需要的途徑。
5. 和平教育須致力於轉化的過程，意即要耕耘情緒、感知和關係領域，特別是要對在人類大衝突或戰爭中被傷害或傷心的人。
6. 在教學上要從身體著手，身體的最公開與最親密物質是被文化價值和經驗所刻畫而成的，它是超越並轉化我們有限的社會認同到更寬廣的共享經驗中。
7. 這種教學意即關注與傾聽他人的痛苦，而非控制和教誨；意即願意去傾聽和面對我們共通的弱點、脆弱性與人性。

六、身體的批判教學論/教育學

1. 不論是族群、種族、宗教、國家或意識型態的衝突，其來源都是扎根在我們的身體。透過身體，特殊的生命經驗形塑我們如何看待自己與別人。人類的主體性是視根基在記憶上的認同感而定。人體的記憶是教學的核心，也是自我感知的世界及與他者關係品質的紀錄。這些記憶不僅追溯生命的掙扎與痛苦，也是對不同世界的欲求——一種較少苦難、更多同情、愛與公義的世界。
2. 以聖經故事夏甲與撒萊故事為素材，進行三步驟教學
這故事出於創世紀，涉及權力、嫉妒、排斥他者等議題，以及對慈悲愛人的渴求。要求學生書寫自己跟夏甲類似的，被當他者排擠的經驗。採用全人體現的教學分三步驟：
 - 1) 首先，學生須敏覺自己的記憶。追溯發生過多年的、根深蒂固的經驗，敏覺這經驗是持續地建構自己如何看待自己與別人，以及對經驗的詮釋。被排擠、分離的痛苦，在生命中如何持續引發欲求、怒氣、愛與正義。
 - 2) 連結這些根深蒂固的記憶，形成認知地圖，以增進學生理解他們的生命如何反映出更寬廣的社會、文化與歷史的關係形式。協助學生理解認同的社會建構，是被文化所影響，以及如何沉澱形成情感的存在。引導將自己的感覺和理念置於寬廣的脈絡中進行批判地理解。
 - 3) 引導學生將其感知的生活世界置於共享的社群脈絡中加以理解。運用身體的活動，是特別有效的方法，來療癒深沉的情感，以及提供學生發現這些經驗的強度。例如，在學生閱讀、詮釋故事之後，寫出個人被當作他者的故事。選出 4-5 行能引起共鳴的句子，學生從這些記憶中創造出動作，召喚出自己的身體，來重建壓制的形式。然後重新表演出這些記憶，讓這些記憶以更清晰的形式給出去。讓學生能分享他們的痛苦、怒氣、尷尬、恨意或歡樂。這是對世界的修補和療癒。

七、結論

1. 從事和平教育，人類情感的深層結構應被辨識、尊重、引出，及認可。
2. 不是要否定理性，而是找出方法來正視感情的內在結構，進而注入智力與洞察力。
3. 從事改革不是要指出另一個新理念，而是培養感動其他人的能力，在他/她最親密的地方，在痛苦與苦難的地方，在歡樂的連結記憶與社群中。
4. 要尋求擁抱人類需要與欲求的共性。
5. 和平教育在提醒人類共通性，透過認可身體是易毀壞的、易受傷的，但卻是奧秘生命所不可取代的導管。