

科技部補助專題研究計畫成果報告 期末報告

共生的智慧與即興美學—以「生態社區」經驗為參照的地
球公民教育願景(第2年)

計畫類別：個別型計畫
計畫編號：NSC 101-2410-H-004-116-MY2
執行期間：102年08月01日至103年07月31日
執行單位：國立政治大學教育學系

計畫主持人：馮朝霖

計畫參與人員：博士班研究生-兼任助理人員：梁可憲
博士班研究生-兼任助理人員：林美玲

報告附件：移地研究心得報告

處理方式：

1. 公開資訊：本計畫涉及專利或其他智慧財產權，1年後可公開查詢
2. 「本研究」是否已有嚴重損及公共利益之發現：否
3. 「本報告」是否建議提供政府單位施政參考：否

中華民國 103年11月17日

中文摘要：法國思想家 Edgar Morin 提出「共生的智慧」(symbiosophy) 作為二十一世紀地球公民教育的核心理念，本研究相信，在美學思維為時代標記的後現代脈絡中，「即興美學」應是理解與詮釋共生的智慧之最適當方向。本計畫也假設在地球上各個「在地」角落可以發現這兩者的具體經驗。本研究因此嘗試以東西方若干著名的生態村 (Ecovillage) 為例，透過實地訪談取材，闡述其具體多元的共生智慧與即興美學內涵，以其作為發展地球公民教育願景之理論依據與實踐參考。

第一年研究已經完成台灣司馬庫部落 (Smangus)、德國 Schloss-Tempelhof 與瑞士 Schweibenalp - Zentrum der Einheit 等三個生態村的實地訪談研究，獲得十個命題的豐碩成果：生態村本身就是一個生活與學習中心；生態村尊崇全人教育理念與理想；生態村實踐草根民主與追求平權溝通文化；生態村發展奠基於機體論/整體論世界觀；生態村隱含的靈性層面強調人類意識轉化；生態村是人類文明危機的積極性出路；世界生態村經驗彰顯「共生的智慧」的多元實相；台灣具有優異的文化條件發展多元形態生態村；生態村是跨世紀(最)基進的教育改革運動；生態村經驗啟示「地球公民教育」的迫切意義與實踐方向。

結束第二年的研究後，本計畫獲得以下四點重要結論：共生的智慧與即興美學相輔相成；然而即興美學素養有賴想像力教育的解放；再者，地球公民教育的實踐卻有賴「生態(機體論)世界觀」的前提；最重要的是，當前「靈性生態學」的發展將有利於「生態(機體論)世界觀」的深化。

中文關鍵詞：共生的智慧、即興美學、生態村、地球公民教育、靈性生態學

英文摘要：The concept “symbiosophy” should be used as the core idea of the Education for Earth Citizenship in the 21st century, according to the French philosopher Edgar Morin. This project advocates that the “Improvisation Aesthetics” could be the best way to understand the actual meaning of symbiosophy if we accept the claim that the aesthetic thinking is the time signature of the postmodern society. Furthermore, this study has faith to discover the actual experiences of these two ideas everywhere globally. The concrete object of this research is the different ecovillages, from which we attempt to

elaborate their concrete contents both of the symbiosophy and the “Improvisation Aesthetics” and to conclude the main vision for the Education for Earth Citizenship as well as its practical orientation.

The first year research of this project focused on three ecovillages, Smangus (in Taiwan), Schloss Tempelhof (Germany) and Schweibenalp - Center of Unity (Switzerland). The main results of the investigation includes the following propositions : Ecovillages are the campus for living and learning ; ecovillages stand and advocate the idea as well as the idea of the holistic education ; ecovillages practice the grassroots democracy and strive for the communication culture ; development of ecovillages is based on the holistic or organic paradigm of worldview ; The spiritual dimension of ecovillages stresses the transformation of human consciousness ; ecovillage could be the positive exit of human civilization crisis ; the experiences of ecovillage demonstrates the multiple reality of human symbiosophy ; Taiwan possesses excellent cultural conditions to develop diverse models of ecovillage ; experiences of ecovillage reveals the imperative mission as well as the practical orientation for Education of Earth Citizenship.

After the conduction of the second year’ s research, the project come to three points conclusion : at first, the dynamics of the wisdom of the co-existence and the aesthetics of improvisation ; the second point, the literacy of the improvisation depends on the liberation of imagination ; the third point, the realization of the education for the earth citizenship needs the prerequisite of “the ecological-organist worldview” ; and the last but the most important conclusion would be that the recent development of the “Spiritual Ecology would help the growth of the ecological-organist worldview.

英文關鍵詞 : symbiosophy, improvisation aesthetics, eco-village, Education for Earth Citizenship, spiritual ecology

共生的智慧與即興美學

—以「生態社區」經驗為參照的地球公民教育願景

計畫類別：個別型計畫 整合型計畫

計畫編號：NSC 101-2410-H-004-116-MY2

執行期間：2012 年 08 月 01 日至 2014 年 07 月 31 日

執行機構及系所：政治大學教育系

計畫主持人：馮朝霖

共同主持人：無

計畫參與人員：梁可憲、黃心怡

本計畫除繳交成果報告外，另含下列出國報告，共 1 份：

- 移地研究心得報告
- 出席國際學術會議心得報告
- 國際合作研究計畫國外研究報告

處理方式：除列管計畫及下列情形者外，得立即公開查詢

涉及專利或其他智慧財產權，一年二年後可公開查詢

中 華 民 國 103 年 11 月

共生的智慧與即興美學-以生態社區實踐經驗為參照的地球公民教育願景（期末報告）

成果報告目錄

摘要

Abstract

壹、前言

貳、研究目的與方法

參、文獻探討

肆、研究發現

一、生態村的多元意義

二、即興美學與想像力教育

伍、結論

一、全人教育與跨世紀新世界觀

二、二十一世紀的全人教育—地球公民教育

陸、靈性生態學—共生的智慧與即興美學的新舞台

一、西方世界觀的危機

二、生態世界觀的湧現

三、靈性生態學之宗旨—自然、靈性(神聖)與永續性

四、十方世界獨露全身•山河大地全彰法體

五、靈性的責任即是意識轉化

六、生命是永恆的羅曼史

參考文獻

摘要

法國思想家 Edgar Morin 提出「共生的智慧」(symbiosophy) 作為二十一世紀地球公民教育的核心理念，本研究相信，在美學思維為時代標記的後現代脈絡中，「即興美學」應是理解與詮釋共生的智慧之最適當方向。本計畫也假設在地球上各個「在地」角落可以發現這兩者的具體經驗。本研究因此嘗試以東西方若干著名的生態村 (Ecovillage) 為例，透過實地訪談取材，闡述其具體多元的共生智慧與即興美學內涵，以其作為發展地球公民教育願景之理論依據與實踐參考。

第一年研究已經完成台灣司馬庫部落 (Smangus)、德國 Schloss-Tempelhof 與瑞士 Schweibenalp - Zentrum der Einheit 等三個生態村的實地訪談研究，獲得十個命題的豐碩成果：生態村本身就是一個生活與學習中心；生態村尊崇全人教育理念與理想；生態村實踐草根民主與追求平權溝通文化；生態村發展奠基於機體論/整體論世界觀；生態村隱含的靈性層面強調人類意識轉化；生態村是人類文明危機的積極性出路；世界生態村經驗彰顯「共生的智慧」的多元實相；台灣具有優異的文化條件發展多元形態生態村；生態村是跨世紀(最)基進的教育改革運動；生態村經驗啟示「地球公民教育」的迫切意義與實踐方向。

結束第二年的研究後，本計畫獲得以下四點重要結論：共生的智慧與即興美學相輔相成；然而即興美學素養有賴想像力教育的解放；再者，地球公民教育的實踐卻有賴「生態(機體論)世界觀」

的前提；最重要的是，當前「靈性生態學」的發展將有利於「生態(機體論)世界觀」的深化。

關鍵詞：共生的智慧、即興美學、生態村、地球公民教育、靈性生態學

Abstract

The concept“symbiosophy” should be used as the core idea of the *Education for Earth Citizenship* in the 21th century, according to the French philosopher Edgar Morin. This project advocates that the “Improvisation Aesthetics” could be the best way to understand the actual meaning of symbiosophy if we accept the claim that the aesthetic thinking is the time signature of the postmodern society. Furthermore, this study has faith to discover the actual experiences of these two ideas everywhere globally. The concrete object of this research is the different ecovillages, from which we attempt to elaborate their concrete contents both of the symbiosophy and the “Improvisation Aesthetics” and to conclude the main vision for the Education for Earth Citizenship as well as its practical orientation.

The first year research of this project focused on three ecovillages, Smangus (in Taiwan), Schloss Tempelhof (Germany) and Schweibenalp - Center of Unity (Switzerland). The main results of the investigation includes the following propositions : Ecovillages are the campus for living and learning; ecovillages stand and advocate the idea as well as the idea of the holistic education; ecovillages practice the grassroots democracy and strive for the communication culture; development of ecovillages is based on the holistic or organic paradigm of worldview; The spiritual dimension of ecovillages stresses the transformation of human consciousness; ecovillage could be the positive exit of human civilization crisis; the experiences of ecovillage demonstrates the multiple reality of human symbiosophy; Taiwan possesses excellent cultural conditions to develop diverse models of ecovillage; experiences of ecovillage reveals the imperative mission as well as the practical orientation for Education of Earth Citizenship.

After the conduction of thesecond year’s research, the project come to three points conclusion : at first, the dynamics of the wisdom of the co-existence and the aesthetics of improvisation ; the second point, the literacy of the improvisation depends on the liberation of imagination ; the third point, the realization of the education for the earth citizenship needs the prerequisite of “the ecological-organist worldview” ; and the last but the most important conclusion would be that the recent development of the “Spiritual Ecology would help the growth of the ecological-organist worldview.

Key-words: symbiosophy, improvisation aesthetics, eco-village, Education for Earth Citizenship, spiritual ecology

壹、前言

Edgar Morin 受聯合國永續發展教育之託，寫了《未來教育七大複雜課題》一書，提倡共生的智慧作為未來地球村公民的核心素養，地球村時代，人類應當學會與大自然、與異文化、與各種他者的和平共處，共生共榮。以複雜思想為基礎的共生概念其實也蘊含即興美學的要素，兩者互為依賴穿透，國家教育研究院已將此相關理念內入未來國民教育課綱哲學的研究基礎，然我國社會與學術界以對於雜科學與生態村相關核心理論缺乏深度認識，為新世紀文明發展與我國十二年國教之新課程計畫順利

僅展，實有必要以學術研究系統探究之成果，期以提供此相關基礎概念論述更為深入與系統之論述發展，以及尋找相關實踐經驗作為未來課程總體願景發展的有利說服參照，

貳、研究目的與方法

從上述前提背景出發，本計畫之研究目的因此有三項：1.探究共生的智慧與即興美學在複雜科學(Complexity Science)思維典範中的系統性意義(在詮釋過程中也將觸及可能的東方文化與哲學論述)。2.實地探究東西方(台灣、德國、瑞士)不同的生態社區(村)實踐經驗，並理解其實踐共生的智慧與即興美學的心得。3.根據上述理論與實踐的交互辯證所得，為我國未來國民中小學課程總綱精神(地球公民—共生的智慧與即興美學)的實施與實現提供充分的參照依據(理論與經驗)。

本計畫彈性採用多項研究方法，包括文獻與檔案蒐集法、半結構式訪談法、焦點團體訪談法、田野參與觀察研究法等，其中半結構式訪談法之訪問題綱如下(並在具體研究情境中彈性增減問題進行訪談與對話)：

- 貴生態村的核心理念是什麼?
- 貴生態村的核心理念是否有明確的理論淵源?
- 貴生態村對於「共生的智慧」理念有特別的定義或詮釋嗎?
- 貴生態村對於「即興美學」有特別的定義或詮釋嗎?
- 貴生態村對於「地球公民教育」是否有系統地實踐構想?
- 貴生態村的永續發展基本策略是什麼?
- 貴生態村發展過程中如何克服所遭遇的主要困境?
- 貴生態村實踐至今可供世人分享的最寶貴經驗是什麼?

參、文獻探討

J. Dawson (2006)認為 GEN (Global Ecovillage Network) 對今日生態村的定義如下：意向性(intentional)或傳統性生態村都是由地方做主，經由參與歷程的一種意識性規劃，其目的在復育社會與自然環境，而永續性的四個面向(生態、經濟、社會與文化)都被全方位取向所統整。J. Dawson 進而歸納出八項生態村共同要素 (2006)：

- ◎低度衝擊的人類棲居環境設計(The design of low-impact human settlements)
- ◎促進永續性在地經濟(Promoting sustainable local economies)
- ◎有機與在地本位生產與處理(Organic, locally based production and processing)
- ◎地球復育(Earth restoration)
- ◎參與性及社區本位治理的復振(Revival of participatory, community-scale governance)
- ◎社會包容(Social inclusion)
- ◎和平積極主義與國際團結(Peace activism and international solidarity)
- ◎全人教育(Holistic, whole person education)

■生態村的 15 個基本要素

根據 Hildur Jackson & Karen Svensson (2002)所編輯的《生態村生活》一書所做的歸納，則全球生態村的基本要素應可分為三大範疇與 15 細項：

社會-經濟層面

地方經濟/補充性貨幣(社區貨幣)
現代化福利/照顧老幼/關懷殘疾
建構社群/參與決策/衝突排解
健康的生活風格/預防性健康照護/補充性醫療
教育與溝通/生活與學習

生態層面

樸門農藝/生態村設計
荒野保護/生物多樣性//地球復原
在地有機食物生產消費與再循環
生態建築/再生性能源//在地用水照護
綠色事業/生命週期分析

文化-靈性層面

創造性與人格發展
靈性/內在神性覺察/與自然合一
悅納生命/慶讚文化/自然循環
整全循環世界觀/科學與哲學
在地化/生態區/抗拒全球化

■蓋亞教育(Gaiaeducation)/生態村整全取向設計(Holistic Approach Design)經濟面向

- 1 Shifting the Global Economy towards Sustainability
- 2 Right Livelihood
- 3 Social Enterprise
- 4 Local Economies Community Banks & Currencies
- 5 Legal & Financial Issues

生態面向

- 1 Green Building
- 2 Local Food
- 3 Appropriate Technology – Energy & Infrastructure
- 4 Restoring Nature & Rebuilding After-disasters
- 5 Integrated Ecovillage Design

社會面向

- 1 Building Community & Embracing Diversity
- 2 Communication Skills: Conflict, Facilitation & Decision Making
- 3 Personal Empowerment & Leadership Skills

4 Health & Healing

5 Local, Bioregional & Global Outreach

世界觀面向

1 Holistic Worldview

2 Listening to & Reconnecting With Nature

3 Awakening & Transformation of Consciousness

4 Celebrating Life : Creativity & Arts

5 Socially Engaged Spirituality

肆、研究發現

下一個佛陀不會以個人形式出現，他將以社區共同體形式出現，一個實踐理解與喜愛慈悲的社區，一個實踐正念生活的社區，這將是我們能為地球餘生所貢獻的最重要事物。(Thich Nhat Hanh)

上述越南的一行禪師的洞見非常具有啟發性，因此他這句話在世界生態村廣為流傳，Karen Svensson (2002: 10)就認為生態村體現一種生活方式，他們都是基於深刻了解所有事物與所有生命都彼此連結，而且，人類的思想與行為對環境會產生影響(Ecovillages embody a way of living. They are grounded in the deep understanding that all things and all creatures are interconnected, and that our thoughts and actions have an impact on our environment.)

一、生態村的多元意義

顧名思義，一般以為「生態村」乃是以環境保育為目的，事實上，「生態村」的論述開始於對經濟主導社會發展模式的批判，反思人們究竟該如何生活。這一文明反思在 1991 年首次由丹麥蓋亞(大地之母)信託基金會 (Gaia Trust) 提出。1995 年，蘇格蘭的 Findhorn 生態村首度舉辦了「生態村和永續社區」會議。生態村運動自西北歐啟動後，隨著「全球生態村網絡」(Global Ecovillage Network, GEN) 的成立，概念、論述和行動乃在世界各地逐漸開展。

生態村運動展開於三個文明面向的反省批判，包括社會(含經濟)、生態、靈性生活(spirituality)，其中對社會之反思最為關鍵，甚可回溯六零年代末發生於丹麥之「集村運動」(Co-housing movement)，當時某些人認為市場供給的都市住居住環境無法滿足人們的生活需求，決意發展更多共享空間(如廚房、菜園)、照護服務(如安親托育)的集村住宅計畫。原來丹麥語 *bofællesskab* 的意思更接近「生活共同體」(living community)，然經翻譯，到北美卻變成了「集村」(co-housing)。易言之，生態村運動的發展和人類對於現代文明生活方式的反省有關，經多方討論研究，合作發展出一種創新生活方式，空間不限於城市或鄉村，而社群組成也各自不同，如在丹麥有許多高齡住宅相關案例。生態村實踐同時是對資本主義經濟全球化的抵抗，致力降低不當生活方式所造成對於地球自然環境的負面影響。

我們或可簡單定義「生態村」：不論城鄉，一群人致力於整合一套社會支持系統，採取對環境衝擊較低的共居生活方式，可採納不同策略包括生態設計 (ecological design)、永續農業 (permaculture, 亦作樸門農法/農藝)、有機農業、可再生能源等等。在歐美等已發展國家，生態村案例多為計劃性營

造，然而，在亞洲、南半球，許多歷史聚落的傳統生活延續中早已具備生態村特質，因此生態村未必是個新建計畫。

從本研究計畫哲學角度出發，研究者的提問乃是：如何在生態村實踐經驗中，發現與萃取具體的「共生的智慧」，以作為地球公民教育實踐的願景依據。

因此對生態村要提問的核心問題是：在不過度依賴科技的狀態下，人究竟要與自己、社群與自然萬物如何和諧共存？用什麼方法才能凝聚共識，讓人們願意一起努力，創造新的生活方式？

生態村永續生活的四大意義包含：個人修行/靈性提升 (Personal/spiritual)、社會生活(social life)、生態保育(ecology)、經濟穩定(economics)。這四大領域面相所組成的全面向永續生活，很清楚顯現其中所訴求的各項平衡：個人與社群的平衡、經濟與生態的平衡。

生態村匯集來自世界各地的居民，就像個小型地球村。每個人到此居住的動機不同，但是透過遵守社區共識/規範，幫助個人思考，發現彼此所追求的目標殊途同歸，善待自己、他人與環境的目標，其實都得回歸到人與自己相處、人和人相處、以及仁和自然相處的練習/實踐之上。生態村的精神就是讓人體悟：在多元中看見一體性(一多相及) (see the unity in diversity)。

(一)、生態村本身就是一個生活與學習中心

全球生態村逐漸具有校園的意義與功能 (Ecovillages as campus)，學生利用生活在在其中的機會，學習各種永續性相關主題，澳洲的 Crystal Waters、蘇格蘭的 Findhorn、印度的 and Auroville、以及在北美洲的 Sirius、EcoVillage at Ithaca、The Farm 和 Earthhaven 等生態村做為教育中心都已經有相當的成就，他們也開創了與政府部門、研究中心和高等教育機構之間的持續性夥伴關係 (Greenberg, 2007: 236)。生態村與外面世界最成功的橋梁連結也被認為是在其教育面向，其實際教育功能甚至被認為優於一般學院機構，因此建議將生態村逕稱之為富於創意之「社區大學」(Communiversities) (Dawson, 2006)。

(二)、生態村尊崇全人教育理念與理想

Jonathan Dawson 明白確認全人教育乃生態村七大項共同要素其中之一項 (2006)。美國教育學者 Ron Miller(1996)也早就指出：全人教育與生態思想、機體世界觀之間的密切關連性有所指陳，他認為全人教育試圖引領教育進入與大自然基本真實性的結合中。大自然的核心是相互關聯的，其互動是動態的，我們可以看到原子、有機體、生物圈和宇宙本身都是動態的和互相關聯的。不幸的是，人類世界自從工業革命以後，就被切割成片段和格式化。這種結果導致生命變成支離破碎了(引自張淑美譯，2007：111)。

(三)、生態村實踐草根民主與追求平權溝通文化

生態村在基本精神上都認同民主價值，並且信仰民主平權對於世界和平的不可或缺性 (indispensable)。台灣司馬庫斯部落全村上下的每月薪水待遇完全相等，部落頭目在經濟上也不享有特權；德國年輕生態村 Tempelhof 更是以村落整體實驗作為社會改革與世界和平的實驗典範，全村重大事務的決策尊重每一個成員聲音，以細膩的溝通關懷取代傳統民主的粗暴及冷血。

(四)、生態村發展奠基於機體論/整體論世界觀

生態村體現一種生活方式，他們都是基於深刻了解所有事物與所有生命都彼此連結，而且，人類的思想與行為對環境會產生影響 (Ecovillages embody a way of living. They are grounded in the deep understanding that all things and all creatures are interconnected, and that our thoughts and actions have an

impact on our environment.)(Svensson, 2002: 10)。機體論/整體論世界觀至少有三個不同的淵源：德國新人文主義時期的歌德 (Wolfgang von Goethe) 與席勒 (Friedrich von Schiller) 都很傾心於機體論宇宙觀，強調對大自然的敬畏；二十世紀中出現的複雜科學 (Complexity Science) (出現在多元的自然科學領域，尤其是生物學與生態學) 則是帶來典範轉移的主要因素；最後，機體論/整體論世界觀乃是東方文化的基調，不論佛教、道教、儒教或印度教，都共享此一典範的世界觀。

(五)、生態村隱含的靈性層面強調人類意識轉化

生態村的推動者都體認整體性文明實驗成敗關鍵在於人類意識是否能產生典範性的轉化 (Harland & Keepin, 2012)，這種轉化在人類文明歷史中已經具有許多成就與教誨，甚至連二十世紀的偉大科學家的 Albert Einstein 都早已給了清楚的啟示：「我們所體驗的自我、思想與感覺彷彿是與其他事物分離的東西—這是一種視覺意識上的幻覺，這種幻覺對我人而言實是監獄。...人類的任務必須是將自己從此監獄中解放，擴展我人理解與慈悲的範圍，進而擁抱自然整體的所有生命及其美麗」(參見 Harland & Keepin, 2012)。

(六)、生態村是人類文明危機的積極性出路

蓋亞基進會創始人之一的 Ross Jackson (2012)，在其最新暢銷書《佔領華爾街》(Occupy World Street – A Global Roadmap for Radical Economic and Political Reform) 中很中肯與充滿自信地提出生態村典範是當前人類整體危機出路的最可欲與可行 (Desirable and realizable) 的出路。

總言之，今日的全球生態村乃是史無前例的世界性社區實驗——一個催生新人性的生活實驗室。從此一鉅大運動歷程所浮顯的不僅進是一種哲學觀，而是一種嶄新典範——活靈生動且豐富美妙地綻放在土地上一猶如一顆分形種籽，一處人類未來文明的迷你縮影 (Joubert & Alfred 2007: XII)。

(七)、世界生態村經驗彰顯「共生的智慧」的多元實相

佛教曾有「一花一世界，一葉一如來」的詩性語言表達宇宙無處不蘊藏生機奧秘的真理，生態學與機體論世界觀的發展也啟發人類應該謙卑向大自然學習更適當的生存智慧，因而有社會仿生論 (social-biomimetic) 的論述發展，生態村文明實驗則顯示人類只要心胸足夠開放與謙卑，只要心存悲憫大愛與創意勇氣，那麼不難在先民經驗、自然生態、在地文化與團隊合作的眾多來源之中，發現可資參酌應用的獨特「共生的智慧」。質言之，共生的智慧乃是一「多元實相」(multiple-reality)。

(八)、台灣具有優異的文化條件發展多元形態生態村

台灣具有五大優勢條件可以全面發展多元型態生態村，其一是多元的自然環境與生物多樣性，其次是多元族群與文化，第三是具有文化創意潛力，第四則為具多元宗教信仰包容力與愛心(對靈性價值的熱衷與開放)，第五乃是對民主價值的熱愛與堅持。蓋亞教育 (Gaia Education) 所定義的永續社區(生態村)四大關鍵指標(4keys for Sustainable Community Everywhere) 面向 (Harland & Keepin, 2012; Joubert & Alfred, 2007)，台灣都具有高度強勁的潛力，新竹司馬庫斯(泰雅族)與嘉義阿里山達娜伊谷(鄒族)即是目前最為著名的成功典範，如果有關生態村教育(即是蓋亞教育)理念與運動更為有效，台灣的生態村發展實在值得期待。

(九)、生態村是跨世紀(最)基進的教育改革運動

「真實地基進乃是促使希望成為可能，而非讓絕望可信」(To be truly radical is to make hope possible rather than despair convincing.) (Raymond Williams)

格陵柏格 (Greenberg, 2007:237)認為生態村本質上就是物理與社會實驗室 (Ecovillages are physical and social laboratories)，在那裏進行著新科技、社會結構與世界觀的各種實驗 (experimenting with new

technologies, social structures, and worldviews)，參與者容易具有嘗試錯誤的心態，且能對變遷的條件、挑戰與機會迅速作出調整，這是進行教育改革最有利的客條件；更重要的是以「整個村莊」整體作為創新教育與學習的空間，其實就是名符其實的「沒有圍牆的學校」，下一代人類在真實環境中與大人共同進行聞名的革新與創造，這本身即是上一個世紀另類教育運動（**alternative education movement**）的基進願景，如今終於得以實現（Dawson, 2006: 17）。

（十）、生態村經驗啟示「地球公民教育」的迫切意義與實踐方向

事實上，生態村、蓋亞教育、地球村公民、全人教育等幾個跨世紀重要概念的內涵意義之間充滿複雜但明顯的關聯性，研究者嘗試用以下的六項洞察來表彰生態村整體面向的核心意義：

以一村子的實踐表達對生命的愛戀
以一村子的創意成全對社會的關懷
以一村子的合作滿足對經濟的需求
以一村子的謙卑趨近對生態的尊重
以一村子的智慧共事對後代的教育
以一村子的願景體現對宇宙的感恩

二、即興美學與想像力教育

想像力或許就是我們去除我執、破除自私自利困局的新途徑，而走向能夠與他人面對面的空間，進而大聲喊出「我們到了！」（Greene, 1995 : 31）

遊戲的行動是它自身的目的，其焦點在歷程而非成果。遊戲總是內在地自我滿足，它不受其他事物的制約。遊戲、創造力、藝術、自發性，這些經驗是他們自己的獎賞，當人們為了獎賞或處罰、利潤或損失而表現，這些經驗就會遭受阻礙。（Nachmanovitch, 1990: 45）

生態村的建構與發展毫無懷疑乃是人類共生的智慧的成就，「共生共好」需要人性能夠超越自私自利的習氣，Greene 說的好，想像力的教育可以是「去除我執、破除自私自利困局的新途徑，而走向能夠與他人面對面的空間」；另一方面則一如 Nachmanovitch 的斷言，唯有人類能自由的遊戲才有可能充分表現出「創造力、藝術、自發性」的珍貴文化境界，所以即興美學與想像力教育的重要性對於人類文明邁向共生的智慧願景之重要性實乃不言而喻！

想像力與多元文化世界

想像力一詞貫穿 Greene 教育哲學體系的教育人類學、教育倫理學與教育美學三大論述範疇。《釋放想像力》一書旨在激發一種沉默的交談，促使讀者發現並關注他們所處的情境與生活的實際狀況。Greene 在教育美學上的主要意圖呼之欲出，她理解教育實踐總是面對學生多元差異的不可預期性與不可計畫性，而人類的生活世界本身又何其不然，因此在這雙重的多元、偶然、不可窮盡性世界中，教育工作本質的確就是以想像力為首的美學實踐（Greene, 1995 : 2）。

什麼是想像力？

想像力是一種得以其他方式來看待事情的能力，喚起與開發想像力是要讓我們能夠打破那些僵死與既成的、客觀而獨立的真實 (Greene, 1995: 19)，在同化新經驗與重構舊經驗之間，打開一條充滿著冒險的「通道」(gateway)，破除「習慣的惰性」與「理所當然」(taken-for-granted) (Greene, 1995: 23)，以「不熟悉」的視角去面對眼前萬變的處境，用自己的聲音去命名生活世界 (Greene, 1995: 25)。基於 Freire 所說的人性的「未完成性」(incompleteness) 世界 (Greene, 1995: 26)，想像力所扮演的角色並非是解決、指明途徑或改善問題，而是擔任喚醒、揭露平常我們所看不到、聽不到以及意想不到的諸多面向之工作 (Greene, 1995: 28)。

想像力對教育學的啟示

如果我們要發展的是一個人道與解放 (humane and liberating) 的教育學，那麼我們必須感覺到我們自身是投注在一個辯證關係當中，就此而言，「另類」不是重新發現一個無拘無束的主體性或接受徹底的決定論 (Greene, 1995: 52)，而是學習如何能讓各式各樣的年輕人加入到繼續發展的文化中參與對話 (Greene, 1995: 56)，解放個人，使其賦權增能，揭露他們的生活世界，進行反思與轉化 (Greene, 1995: 58-59)。

對 Greene 而言，「藝術教育」與「美學教育」有所區別，但兩者相輔相成：前者指的是舞蹈教育、音樂教育、繪畫與圖形藝術教育、寫作教育；後者指的是知性地與感性地與藝術作品邂逅的努力。讓學生同時成為做的人 (操作)，以及經驗既存的藝術作品是要讓他們更全然地「在」藝術裡面，達到這個目標的方法就是將藝術教育融入美學教育，兩者相輔相成，並帶有教師與學生同為探尋者與提問者的意識——皆能反思選擇的過程，朝向位於前方可能的地域。抵達的終點是多元的，但都包含了想像與知覺的刺激、看與覺知的敏銳 (Greene, 1995: 138)。

以畢卡索的立體派作品、莫內的教堂與稻草堆為例，「意義」是與事物關聯的方式 (meanings are ways of relating to things)，莫內風景畫的意義不存於主觀的事物上，不存於牆上的帆布，不存在於我們的主觀性；意義發生於邂逅之中，意義透過邂逅發生，不管是與畫作、文章或舞蹈表演的邂逅。我們的邂逅越具資訊性，透過對素材的熟悉、批判眼光的運用、對藝術世界的覺知，我們注意的就越多，作品就越具有意義性 (Greene, 1995: 139)。

然而，如果沒有想像力的釋放、沒有透視表面的能力，或沒有將「好像」帶入經驗上的「存在」，邂逅就不可能發生。想像力具有「串聯」、「關聯」、「聯結」的功用，是可以教育的，是應該可以被教育的，教育想像力的強有力方式，就是導入藝術美學領域。為了實驗光在表面 (appearance) 的效果，沒有想像力，莫內就不可能用這麼多種方式看到教堂的正面。當我們能夠這麼做時，我們就很可能可以改變感知的角度，進而改變感知我們生命的角度 (Greene, 1995: 140)。

想像力對學校的意義

參化 (co-creation) 的民主文化與教育意義牽涉到對民主概念的重新理解，Greene 主張民主意味著一個始終處在形成中的社群 (community in the making)，表現出一種團結、分享一定信念及與他者對話的特徵，這樣的社群必須對新進者、常被擠壓到邊緣者保持開放 (Greene, 1995: 39)。以學校而言，身為教師的我們無法預測這個始終在持續變遷的共同世界，最後也無法判斷哪一種社群比較好，但是我們總希望我們的學生能夠藉由想像力的釋放而獲致友誼，從而鼓舞每個人能得到廣泛的覺醒、富於想像力的行動以及可能性意識的再生 (Greene, 1995: 43)。

教育專業本質到底在於技術或是藝術？教育作為一種藝術的本質究竟何在呢？美國教育哲學Greene認為「僵化、操縱、非人性」(mechanization, manipulation, dehumanization)乃是教育的三大弊端。教師在教學實踐中必須時時自我覺察於其所行所為的意義；有足夠自由開放的心胸以邂逅其班級學生的多樣性；足夠的勇氣以容忍乃至促進張力與異議(to promote tension and discord)；同時卻也需要有足夠的智慧以避免多愁善感(strong enough to avoid sentimentality)。Greene基本上主張的教育美學立基於教師的三達德：智(想像力)、仁(熱情)、勇(創新的勇氣)。

想像力與遊戲

Nachmanovitch (1991)《自由遊戲—生活與藝術中的即興》一書已是即興美學領域的經典，其融合東西方美學、哲學與宗教的多元對話智慧，更是討論創意(creativity)與想像力相關議題時不能不參考的文本。

Nachmanovitch 討論遊戲時，特別強調「遊戲將我人從任意的限制中解放，並擴展我們行動的範圍。人類的遊戲促進了反映的豐富性與適應性的彈性。」(To play is to free ourselves from the arbitrary restrictions and expand the field of action. Our play fosters richness of response and adaptive flexibility.)(Nachmanovitch, 1990: 43)。如此的論述與 Egon 本書的立場互相呼應，其差異僅在於一個談遊戲，一個論想像力。

在遊戲中，動物、人們或整個的社會中開始去嘗試以身體的形式、社會的形式、思想的形式、影像和不會在一個發揮立即的生存價值的世界的規則的所有組合和排列。遊戲中的生物對改變中的處境和情況是更能馬上適應的。自由即興的遊戲提高我們因應世界改變的能力(Nachmanovitch, 1990: 43)。

遊戲的行為是它自己的目的，其焦點在歷程而非成果。遊戲是內在地自我滿足，它不受其他事物的制約。遊戲、創造力、藝術、自發性，這些經驗本身就是他們自己的獎賞，當人們為了獎賞或處罰、利潤或損失而表現，這些經驗就會遭受障礙(Nachmanovitch, 1990: 45)。

最強大的繆思是我們自己的內在小孩。詩人、音樂家，藝術家畢生都持續與這一個孩子保持聯繫，他是仍然知道該如何遊戲的自我。即興作為好玩的實驗，是我們每個人稚真本心的復原，重現原有的赤子之心。

就像繆思(muse)的其他呈現一樣，孩子是我們自己內在的認知之聲。這種認識的第一種語言就是遊戲。在這見解中，精神科醫師Donald Winnicott定義心理癒癒的目標為“將病人從不能遊戲的狀態轉化到能夠遊戲的狀態。”換言之，在遊戲中，也唯有在遊戲中，孩子或成人才能夠變得有創造力與運用其整體人格，而且唯當具有創造性，個體才發現自己(Nachmanovitch, 1990: 47-50)。

我們都觀察到孩子如何被遊戲強烈吸引時，在睜大眼睛的專注下，孩子和世界都消失了，一切僅剩遊戲。成人們沉醉在他們喜愛的工作中時，也能經歷如此的片刻。你變成你正在做的事是有可能的…你感到機靈、有活力；努力變得毫不費力…你忘記時間、地點和你是誰…自我的名詞變成為一個動詞。在這當下，創造的燃爆點就是在工作和遊戲融為一體之處(Nachmanovitch, 1990: 47-50)。

想像力與即興美學

即興的奧秘在於無我，也就是無我的美學，超越主客二分的共生智慧。靈性美學的極致是不將任何人或任何生命視為工具，但卻又願意盡心盡力服務其他生命，甘願成全與成就其他生命的美好(不是助紂為虐或為虎作倀)。

創造的驚喜 (creative surprise) 通常在放鬆或放下 (surrender) 的剎那間誕生。Walt Whitman 說這即是「心齋」(loafing) 的價值所在。但放鬆並非意指怠惰，而是「泰然自若的平衡」(poised equilibrium)、專注、與時俱變的蓄勢待發。就像默參禪門公案一般，在話頭中斷處往往就是開悟時機，所謂「無心恰恰用，用時恰恰無」的妙喻 (Not doing can sometimes be more productive than doing.) (Nachmanovitch, 1990: 154)。

即興創作不僅僅限於即興音樂演奏或舞蹈，在我們每一天的日常生活當中，我們說話、談論與互動…都算是即興的創作。當我們隨著當下時間的流動和自我展開一連串的想法意念，而非照著預定的腳本或底稿而行動，我們就在即興創作。在學校裡，通常老師是需要照課程計畫和進度來教學，但在真實的課堂中，不論是幼稚園，大學或學校生活中，對象都是活生生的人，各自有不同的需求和知識。老師是不能照本宣科教學的，必須針對每個學生，每個班別，每個狀況來處理，若僵化與盲目地計劃教學內容與進度，而不真實面對學生及其優缺點，必將會妨礙學生的學習與進步。老師的工作就是在真實的時間流轉中，靈活地去連結學生與知識。

但真實地面對當下的時刻和境況是需要持續不斷的放下與捨離的機敏。或許我們是屈服在快樂的事物當中，但我們必須放下我們的期望和捨離某些程度的掌控欲望—這意味著我們必須捨離被保護在自己安全的堡壘中。我們仍會做些重要的規畫，但並不是嚴格的在綢繆未來，而是調整準備我們自己。在綢繆的時候，我們專注在我們將要做的事，然後我們放開我們的計畫，去體會時間流動的真實。如此我們就進入了靈活的同步。

即興創作事實上是有的規則的，只是並不是既定/事先知道的規則。當我們完全忠實於我們個人的獨特性，我們實際上就已經在跟隨了一個非常隱而未現的計畫而走。我們與生俱來就帶有這樣規則，我們沒有辦法創造隨機的東西。我們甚至無法設計出一台電腦去產生隨機的數字，我們頂多所能做的就是創造一個非常複雜的模式以致讓我們誤以為這是隨機。我們的身心靈是高度組織化且結構化的，經過數百億年的生物演化，我們之所以為我們，都在我們身上有跡可循。我們自我對話不僅僅是和過去在對話，也在和未來、和環境、和我們內在的天性在對話。當我們在演奏、畫畫、跳舞時，我們內在裡面無意識的邏輯透過我們的創作將內在原始的自我展現出來。

事實上所有靈性信仰傳統都將自我區分成兩種：小我和大我。大我意指更深層，更有創造力的自我，是超越人和人之間，為所有人共有的基礎。白隱禪師(Hakuin)因此說：「當我們忘記我們自我，我們就融入整個宇宙中」。「放下/捨離」(surrender)是最奧妙的因素，解放我們使我們打開心房，可以自然而然的讓人性的某些部份昇華。如果我們越透明，越沒有甚麼隱藏，言語和真實自我中間的縫隙就會消失，然後我們的靈感就會降臨，想像力也隨著而自然綻放(Nachmanovitch, 1990: 30)。

夢也是透露玄機的來源。雖然它難以解釋，但總輕易出現而且伴隨我們成長。但是捕捉「無意識思維」(the unconscious thoughts) 就像在大海捕魚般，魚兒來去自如，任憑理性的網再綿密也只能望魚興嘆。所以容格(C. C. Jung)說在這無意識的至深處乃是客觀心靈(objective psyche)。

然而莊子說：「遊心於淡，而天下治矣」(To a mind that is still, the whole universe surrenders.)，其意涵是指人們必須能夠在意識上與意志上「無得無失」；釋迦摩尼的悟道解脫歷程也顯示了相同道理，他曾用力氣欲求超越生死，最終卻都是徒勞無功；直到徹底放下之後的「止觀覺照」，才終於頓悟成佛，禪宗因此警惕「妙高峰頂，不許商量。心行滅處，柳暗花明」。

放眼望去，看山看海、看花看鳥、看天看雲，我們可以明顯地看見大自然中觸目所及的自由遊戲的表現。此種自我組織模式 (self-organizing pattern)和環境產生互動而演化，此種自然的過程被有些人稱

之為演化，而有些人則稱之為創造(Nachmanovitch, 1990: 33)。此種穿越時間空間的流動(stream)即是華人傳統文化所謂的道，哲學、藝術或宗教皆然。

邁向未來的想像力教育文化

美國課程理論專家艾斯納在其《學校的再想像》一書中描繪了其個人的教育思想願景：

我正在討論的一種學校文化，其重視探索甚於發現、珍惜驚奇甚於控制、關懷特殊甚於標準、欣賞隱喻甚於文字。如此的教育文化將更多的焦點置於『形成』甚於『既成』、重視想像性的價值遠勝於事實性、賦於價值評估遠比測驗更多的優位、關懷旅程品質的教育意義甚於其達到目的的速度。我正在討論的乃是教育可能之、與學校應有之新視野願景。(Eisner, 2005: 213)

而台灣民間教改的論述大家黃武雄更曾在其名著《學校在窗外》一書中描繪孕育醞釀想像力與創意的學校文化圖像：

如果說學校教育還有第三件事該做，那第三件事便是留白；留更多的時間與空間，讓學生去創造、去互動、去冥思、去幻想、去嘗試錯誤、去表達自己、去做各種創作……讓他們自由的運用時間與空間（黃武雄，2013: 104）

「留白」意謂空閒 (leisure)，空閒是繆思 (muse) 的舞台，也是邂逅 (encounter) 的機緣與文化的開端，這是西方美學思想很基本的認識 (馮朝霖，2006)。可見中外關心教育改革的專家都對於想像力的教育文化充滿期許，個人認為值此十二年國教即將開步走的關鍵階段，此一核心議題的確深深值得思慮。

總之，想像力與自由的人性發展關鍵並不在很技術性的教學技巧，而是教育文化的典範變革，是整個社會對於教育人類圖像、學校圖像的根本性反思，以及懷抱大愛的社會願景發想。這樣的教育文化應關懷各種教育價值的系統思考與動態平衡，包含：理性 VS. 實踐智、規範要求 VS. 遊戲驅力、計畫思考 VS. 即興美學、批判力 VS. 想像力。

伍、結論--地球公民教育願景

一、全人教育與跨世紀新世界觀

美國教育哲學家 Ron Miller 認為全人教育試圖引領教育進入與大自然基本真實性的結合中。大自然的核心是相互關聯的，其互動是動態的，我們可以看到原子、有機體、生物圈和宇宙本身都是動態的和互相關聯的。不幸的是，人類世界自從工業革命以後，就被切割成片段和格式化。這種結果導致生命變成支離破碎了(1996；引自張淑美譯，2007：111)，Miller 的全人教育觀點無疑與地球公民教育願景互相呼應，其皆主張整全世界觀(holistic Worldview)為其教育基礎與目標：

整全世界觀目標：

◎導入新詞彙以描述整全的世界觀：

◎發展冥想、反省的習慣與對自我及環境覺察意識。

◎闡明“新科學”中的發現以指出在現實中所蘊含的明確的精神基礎；向學生介紹描述描述這種整全世界觀的新詞彙；

◎協助療癒靈性和科學之間、現代與傳統典範之間的分裂；

◎發展一種深刻的意識，覺察生命之間的互相聯結不僅僅是一種隱喻，而是活生生的真理，而我們人類在其中要承擔責任。

Ron Miller 有關全人教育哲學的重要歸納實在可以作為本研究有關地球公民教育願景很有助益之共鳴(1996；引自張淑美譯，2007：325-333):

❖ **強調人類整體的經驗**：現代化學校教育強調理性的知識、經濟的成就、競爭力和完全順從的社會角色，「良好的教育」意味著「良好的管教」，疏離了個人本身的創造力、洞察力、自我實現。全人教育則強調人類生活中所有層面的互相連繫，兒童透過它們所有的感覺、心思、想像力和身體來學習。我們應重視生活中有機的、潛意識的、主觀的、藝術的、神話的、原型的和靈性的層面，追求認識這個世界的「多元智慧」。

❖ **重視意義甚於資訊**：全人教育認為我們無法透過事實、公式、統計和其他片斷的資訊來認識這個世界。知識應該是一種蘊含個人、社區和自然界的關係，每一件事都會被放在〔多元〕意義脈絡中來加以理解。當社會和文化關係改變，脈絡也會改變，知識因而並非靜止的資訊片段，而是流動的。因此，認知的過程需要持續的對話、質疑、好奇和開放的態度，透過道德和靈性的努力，我們「賦予這個世界意義，定義我們與世界的關係，並依此而行動」。

❖ **體驗學習為教育基礎**：現代化學校教育中，「教育」等於「透過教科書進行權威知識的傳遞」。全人教育則主張教育需要讓學習者與周遭複雜世界積極互動。並非被動接受知識，而是「建構」知識，並且在民主的環境中，被賦予「重新建構」知識的能力。

❖ **社區與民主的教育意義**：現代化學校教育的目的在於促進「社會效率」與個人競爭，透過理性管理來確保經濟目的。相較於此，全人教育以「合作」取代「競爭」，認為合作是更健康自然的社會互動狀態，全人教育嘗試建立合作式的民主社區，一個充滿憐憫與參與的社區，能夠賦與社區中所有成員能力，藉由與良師益友、同儕和家人一起合作，來達成自我實現。「基進的」(radical)全人教育對抑制民主參與的經濟政治結構提出批判，「適應的」(adaptive)全人教育學者也同樣認同民主社區的理念，並認為應該從學校教育出發。

❖ **機體的與靈性的宇宙觀**：全人教育認為，人的生命具有比科學法則或宗教、文化意識型態等更偉大的意義和目的，全人教育是建立在對**生命極度尊重**的態度上，以及對生命未知來源的虔敬。全人教育回應無論式來自宗教的、心理學的、生態的或是哲學的名詞對這種偉大奧秘的描述，而不將其形塑為某種特定的文化或意識形態的樣式。宗教觀的全人教育主張人類的靈魂需要用不同的教養方式來滋養，自由主義的教育則鼓勵兒童自發性的表達生命的力量。全人教育要求教師的開放心胸與全新投入，從這些不同的方法中，謹慎選擇適合個別兒童、社區和歷史環境需求的教育方式。

(二)、二十一世紀的全人教育—地球公民教育

二十世紀時影響現代教育的「巨大機器」之文明基礎是建立在將人類的心智與大自然二分的世界觀上(worldview)；建立在獎勵貪慾和侵略行為的經濟系統上；也建立在推崇菁英主義和不平等的社會秩序上，這樣的文化無法接納整體的、超自然的、生態智慧的世界圖像，這也是各類型全人教育在推展上所遭到的重大困境。包括宗教上的保守力量，以及科技技術發展下對於進步、個人主義、功利主義和促進科學化的信心所衍生的「**技術官僚治國論**」心態，要求人們隨著科技而改變，並運用其來創

造更多利益，反映出「執行」導向的教育方式，這種結合了道德保守派和高科技自由導向的教育政策，形成了美國國家教育改革《目標二〇〇〇》和標準化計畫的重要根基，也是現行教育的主流。這種教育思維取向無法觸發對世界複雜性的生態意識與人類本具靈性之覺醒。

上述此種理性管理、階級制度和化約論的社會不能持久，第一個理由是沒有任何科技可以完全克服生態的極限，地球資源必有耗盡的一天，人們在化約論的世界觀下努力控制大自然以獲取立即的利益，卻忽略長期的後果：第二個理由是政府/巨大機器的力量並非不可抗拒，當人類的靈性在化約論的文化中受到摧殘，就會以破壞性的症狀來加以回應，抗拒社會中的管理與控制，目前的許多兒童問題，如注意力缺陷、藥物濫用和暴力行為等就是這樣的抗拒。保守的化約論者採用更嚴格的管控和更多的管教與監獄來修補這些裂痕，但是當文化越是追求社會效率，人類的靈魂就會更加抗爭，最後會演變成需要一個真正的警察國家，但是就連警察國家也不是牢不可破的，世界上並不存在萬無一失的社會控制。

雖然全人教育思想在過去兩百年間被視為「浪漫思想」而並未真正在主流教育實務工作中得到重視，因為全人教育與科學的、工業的和國家主義的文化之教育目標基本上站在不同的教育哲學信念之上；**全人教育哲學奠基於有機的、生態的和靈性的所謂的後現代世界觀上**，因此，人類文明當前正身處於兩種世界觀的抗爭拉鋸之中。面對機械論世界觀的現代性文化，整體論（Holism）成為人類靈性對於深刻無意識文化的一種終極反叛，其最大的渴望是呼籲整體性的覺醒與復原（awakening and restoration）。地球公民教育（蓋亞教育）與全人教育基本上都仰賴整體論的世界觀。

陸、靈性生態學--共生的智慧與即興美學的新舞台

“神聖”一詞主要地並不涉及宗教或乃至於靈性，它是我們需要學習與發展的一種品質。她屬於一切存有的基本本質，當我們祖先認為他所能見到的一切都是神聖時，這並非被教導的結果，而是自然本能地表達，它就像陽光一樣的自然，像呼吸一般的必要。所有人類都會有內在的神聖感受，敬畏感，儘管我們會有不同的表達，但那是我們人類共同的 DNA，每個人都需要從內在發現這把鑰匙。(Llewellyn Vaughan-Lee)

Ecology and spirituality is fundamentally connected because ecological awareness is, ultimately, spiritual awareness. (Fritjov Capra)

一、西方世界觀的危機

我們所體驗的自我、思想與感覺彷彿是與其他事物分離的東西—這是一種視覺意識上的幻覺，這種幻覺對我人而言實是監獄。…人類的任務必須是將自己從此監獄中解放，擴展我人理解與慈悲的範圍，進而擁抱自然整體的所有生命及其美麗。(Albert Einstein)

愛恩斯坦所指出的問題並不是一兩個個別的西方人的錯誤，而與西方啟蒙時代以來的文明路線及

科學典範密切關連。Thomas Berry¹引據耶魯大學的研究發現，指出西方世界人們參與宗教活動愈廣泛，則愈不可能關注自然世界。在先知的著作中所費心描繪的人類熱情，似乎已然耗盡了我們的宗教能量，宗教注意力被導向道德操守、社會不公、虔誠實踐以及內在的冥想經驗，然而 Berry 進一步指出，儘管西方文明發展出關於自殺、殺人以及種族滅絕的道德教誨，但卻並未發展出關於生物殺戮（biocide）的有效教誨，即關懷對地球生命系統的殺戮，或者是種族滅絕、對地球本身的殺戮(Berry, 2012, p.52)。

Berry 指出，當西方意識到人類與自然世界的關係存在一些可怕的錯誤，宗教傳統開始特別強調掌理（stewardship）概念，作為人類社群與自然世界的主要關係。掌理這個源自聖經的概念是用來指向關於人類對地球及其所有生物的統治。對於許多宗教人士而言，這作為朝向自然世界的基本方向似乎是相當地適當，但對其他人而言，掌理的概念就是目前文明罪惡的起源。我們沒有辦法能夠去關心自然世界或對自然的創造力有所改善。雖然人類偶爾為其已經造成的傷害提出治療的措施，但要發現任何人類對地球自然生命系統有究竟實益的作為實在是困難。(Berry, 2012, p54)

整個科學的進程相當受到海森堡（Werner Heisenberg）在 1920 年代發現的影響，海森堡認為人類所認知的現實深刻地受認知主體之影響，換言之，我們對宇宙的認識在任何絕對的意義下，絕不會達到所謂的「終極客觀」。知/認識是主體所共享，而不是簡單的主客關係(Berry, 2012, p55)。機械論科學與宗教基本要義之間的對立，是使我們無法建立與自然界共存之神聖社區意識的基本原因之一。(Berry, 2012, p.56)

西方的宗教存在於另一個世界，一個與神立約關係的世界，一個很少關心自然環境或地球社區的世界。我們的神聖社區主要被看作是一個涉及人—神關係的社會，不怎麼喜愛與較大的生活世界走向共享社區的生活方式。我們的破除迷信是這樣的，我們很難想到自身是在一個多元物種的社群之中，或認為這個自然世界的社群是最初神與人相遇的所在地。(Berry, 2012, p.52)

Joanna Macy²與 Chris Johnstone 描述我們人類文明正在邁向一個「大翻轉」時代，遠離自我毀滅的政治、經濟與社會體系，朝向自然與生命的永續 (Macy & Johnstone, 2012, p.93-98)。

一萬年前的農業革命時，動物和植物的馴養導致人類生活方式的根本轉變。工業革命開始只是幾百年前的事，亦發生類似的戲劇性變革。這些不單只是小細節上改變人們的生活。整個社會基礎產生的轉變，包括人們彼此之間的關係，以及人類與地球的關係。而現在相當範圍和程度的轉變正在發生，它被稱為生態革命、永續性革命甚至是必要的革命（Necessary Revolution）。這是人類歷史文明的第三故事：我們稱之為大翻轉（the Great Turning），被視為我們時代不可或缺的冒險，世界正從工業成長注

¹湯瑪斯·貝里(Thomas Berry, 1914-2009)是天主教(Passionist order)神父。他是人類文化與自然界關係基礎之重要、有遠見的思想家。他自稱「地質學家」，他的作品獨到地整合了靈性與生態，同時超越兩者的侷限性。Berry 最重要的著作包括《地球夢》(The Dream of the Earth, 1988)，以及與宇宙學家史威姆（Brian Swimme）合著的《宇宙故事：從原始的燃燒到生態時代》(The Universe Story: From the Primordial Flaring Forth to the Ecozoic Era, 1992)，與《偉大的工程：進入未來之路》(The Great Work: Our way into the Future, 1999)，Bell tower/Random House, NY。

²生態哲學家喬安娜·梅西博士(Joanna Macy)是位佛教、一般系統理論與深度生態學學者。她在和平、正義與生態運動皆有著令人尊敬的發言，她的學術成就與五十年的維權行動交織一起。作為重新連結工作（Work That Reconnects）的起頭教師，她為個人與社會的變革創造了具有突破性的理論架構，以及如何應用之功能強大的方法論工作坊。喬安娜是許多著作的作者。www.joannamacy.net

定失敗的經濟過渡到對生命永續承諾的社會。(Macy & Johnstone, 2012, p.93-98)

Thomas Berry 在他的書《地球之夢》(The Dream of the Earth) 中提供我們這些改變所需的架構。這是關於地球上所有宗教與萬物的故事。宇宙的故事教導我們蓋亞在宇宙中的角色和必要的語言，以及以新的方式思考關於她和我們之間關係的故事。他寫道：「作為人類我們需要重新創造自己」(We need to reinvent ourselves as humans)。世界生態村(Eco-village)很適合這樣的故事。一種簡單、在地、永續豐富的生活，不使用超過我們允許佔有的二氧化碳量是可能的。這是共同體 (Oneness) 的生活世界觀。Berry 提出的第二點也同樣重要：「我們不是物件的集合，而是主體的共同體」(We are not a collection of objects but a communion of subjects)。(Jackson, 2012, p.43)

二、生態世界觀的湧現

如果我們要進入問題的根源找解決方案，首先我們必需丟棄自牛頓(Isaac Newton)與迪卡爾(René Descartes) 以來形成的機械論世界觀，它有時也被稱為牛頓/迪卡爾典範。人類必須尋找能更適切地反映地球生命事實的典範來取代。幸運的是，這正逐漸地發生。「一個強調事物整體的交互連結與團結關係的世界觀正在萌發，我們可稱之為蓋亞典範」。這樣的世界觀必定是包容地球上所有的生命。如同我們不能拒絕身體的任一部分一樣，我們不能拒絕與排斥少數族群的人類社會、動物或植物的生命。(Jackson, 2012, p.29)

對舊有世界觀的致命重擊可追溯到 1920 年代，當時量子物理學理論指出了整個宇宙中所有粒子乃是糾纏纏繞 (entangled) 或相互連結的 (interconnected)，因此主張可以將觀察者與被觀察者明顯區隔的迪卡爾哲學其實是錯誤的。宇宙萬物以無法預料的方式交互纏繞連結。要以如此的洞見運作在社會也許需要幾十年的時間，但它正逐漸地發生。在每個奮鬥的領域都有富前瞻性思維的小眾創造這個轉變。而當整個社會發生這種轉變之際，事物看起來會是如何？(Jackson, 2012, p.29)

科學與靈性綜合體的浮現

Keepin 指出傳統西方科學之世界觀深刻影響了人類，使人們相信這個世界是由不同的、孤立的、有形的物體所組成—所以事物在空間上彼此分開，並且根據理性的、確定的、機械的律則制約其動態運動。這種宇宙觀至高無上地支配了幾百年或更久的時間，帶動古典物理學、生物學以及其他自然科學的論述。然而，上個世紀起這種世界觀在無數科學新領域的卓越發現下開始崩潰。起始於約莫一百年前伴隨物理學的量子理論以及相對論帶來的嶄新視野導致了根本性的轉變，並持續到 20 世紀，在生物學、演化生物學、複雜理論、超個人心理學及許多其他學科上的重大突破。

Keepin 強調新的科學典範正在浮現，新典範所構思的宇宙是一個富有活力的廣大生命系統網絡，所有皆交互連結在複雜的關係網中於根本上為一體的範疇中表露出來。原子，一度被認為是純礦塊物質，顯示為震動能量模式，因而物質幾乎是由全然的真空所組成(Matter is composed almost entirely of empty space)。新的整體或統整的世界觀浮現，它視宇宙及其中之所有生命組構成為一個單一的統合整體(A new holistic or integral worldview is immersing, in which the universe and all life in it comprise a single unitive whole.)(Keepin, 2012, p.3)

生態哲學家 Joanna Macy 綜和佛學、系統理論與複雜科學觀點，將生態世界觀與工業時代世界

觀的座統性對照比較，具有相當參考價值：

表一：生態世界觀的過渡(The Transition to an Ecological Worldview)

時代 範疇	工業時代	生態學時代	備註
Scientific Paradigm 科學典範	Mechanomorphic 機械論	Organismic 機體論	
	Universe as machine 宇宙即機械	Universe as process or history 宇宙即歷程或歷史	
	Earth as inert matter 地球乃惰性物質	Gaia : Earth as super-organic 蓋亞: 地球乃超級有機體	
	Life as random chemistry 生命乃隨機化學	Life as autopiesis 生命乃自我創化(生成)	
	Determinism 決定論	Indeterminancy, probability 不確定性，或然性	
	Liner causality 線性因果	Chaos: nonlinear dynamics 混沌: 非線性動態	
	Atomism 原子論	Holism and systems theory 整體論與系統論	
Epistemology 知識論	Logical positivism 邏輯實證論	Critical realism 批判實在論	
	Operationalism 運作論	Constructivism 建構論	
	Reductionism 化約論	Reduction and integration 化約與統整	
Role of the Human 人類的角色	Conquest of nature 征服自然	Living as part of nature 生命是自然的部分	
	Dominion, control 宰制與空控管	Co-evolution, symbiosis 參化與共生	
	Heroic individualism 享樂的個人主義	Ecological consciousness 生態意識與思維	
	Exploitation and management 剝削與管理	Stewardship, restoration 服務管理與復育	
	Anthropocentric and humanist 人類中心論與人文主義	Biocentric or ecocentric 生物中心論或生態中心論	
	Nature has instrumental value/自然有工具性價值	Nature has intrinsic value 自然有其內在價值	
Human	Land use: farming, herding	Land ethic: thinking like a	

Relation to Land 人與土地關係	土地利用: 農耕與放牧	mountain 土地倫理: 如山思維	
	Competing for territory 擴張領域	Dwelling in place 在地棲居(不求擴張)	
	Owning "real estate" 經營不動產	Reinhabiting the bioregion 長期棲居於生態社區(?)	
Human Social Relations 人類社會關係	Sexism, patriarchy 性別歧視、父權中心	Ecofeminism, partnership 生態女性主義、夥伴關係	
	Racism, ethnocentrism 種族主義、族群中心論	Multiculturalism, diversity 多元文化主義、多樣性	
	Hierarchies of class and caste 階級與種性的階層	Social ecology, ecojustice 生會生態學、生態的正義	
Theology and Religion 神學與宗教	Nature as background 自然當作背景	Animism 萬物有靈論	
	Nature as demonic 視自然為惡魔	Nature as sacred 視自然為神聖	
	Transcendent divinity 超驗的神性	Immanent divinity 內在的神性	
	Creation as fallen corrupt 視 創造物為墮落與腐敗	Creation as spirituality 視創造物為靈性	
	Monotheism, atheism 一神論, 無神論	Polytheism, pantheism 多神論與泛神論	
Education and Research 教育與研究	Specialized disciplines 專業化學科/訓練	Integrative disciplines 統整性學科/訓練	
	"value-free knowledge" pursued/價值中立的追求	Unconscious values explicated 無意識價值的澄清	
	Science/humanities split 科學與人文的分裂	Unified worldview 整合的世界觀	
Political Systems 政治系統	Nation-state sovereignty 民族國家主權	Multinational federations 多元民族聯邦	
	Centralized national authority 集權的民族威權	decentralized bioregions 去中心性的生物圈	
	Patriarchal oligarchies 父權主義貴族	Egalitarian democracies 法治平權民主	
	Cultural homogeneity 文化的同質性	Pluralistic societies 多元主義社會	
	National security focus 國家安全具焦	Humans and environmental focus 人類與環境具焦	
	militarism	Commitment to non-violence	

	軍事主義	關注於非暴力	
Economic Systems 經濟系統	Multinational corporations 跨國公司	Community-based economics 社區本位經濟	
	Assume scarcity 預設稀有性	Assume interdependence 預設互相依賴	
	Competition 競爭	Cooperation and Competition 合作與競爭	
	Limitless economic growth 無限的經濟成長	Limits to growth 經濟成長的限制	
	Economic “development” 經濟 “發展”	Steady state, sustainability 穩定的狀態，永續性	
	No accounting of nature 自然無關重要	Economics based on ecology 經濟以生態學為出發	
Technology 科技	Addiction to fossil fuels 依賴石油	Reliance on renewable 依賴再生性(能源)	
	Profit-driven technologies 獲利著眼的科技	Appropriate technologies 適當的科技	
	Waste overload 垃圾超載	Recycling, reusing 循環與再利用	
	Exploitation, consumerism 剝削與消費主義	Protect and restore ecosystems 保護與復育生態系統	
Agriculture 農業	Monoculture farming 單一種植農業	Polyculture farming, permaculture 多元耕作，樸門農藝	
	Agribusiness, factory farms 農業商業化，工廠式農場	Community and family farms 社區與家庭式農場	
	Chemical fertilizers and pesticides 化學施肥與殺蟲	Biological pest control 生物性的昆蟲控制	
	Valuable high-yield hybrids 高價位產品的混種	Preservation of genetic diversity 基因多元性保育	

資料出處：(Macy, 2012, p.109-110)

三、靈性生態學之宗旨--自然、靈性(神聖)與永續性

什麼是靈性生態學？這領域從什麼時候開始發展？其學術與社會文化之重要性又何在？Lieslie Sponsel(2012)《靈性生態學—寧靜的革命》(Spiritual Ecology – A Quiet Revolution)一書或許可以提供有價值的解答。全書共 285 頁，但是將近四分之一的篇幅(頁 205--276)卻是作者用心蒐羅的相關文獻。而本書架構是以樹木作為隱喻，分為樹根(roots)、樹幹(trunk)、樹枝(branches)、樹葉(leaves)、花種果

(flowers, seeds, and fruits)、危機挑戰(hazards)六章，依照歷史發展前後評介全世界對於所謂靈性生態學論述發展有重要貢獻的人物及其論述進行系統性評介。譬如在第一章樹根(roots)討論的是古代的萬物有靈論(Animism)、原住民族思想、佛陀、saint Francis of Assis 等；而第二章樹幹(trunk)部分就討論了美國文學家 Henry David Thoreau, 德國人智學大師 Rudolf Steiner 等；第三章樹枝(branches)則討論猶太哲學家 Martin Buber、Lynn White, Jr.與另外三位所謂的超新星人物(Supernovas)。樹葉(leaves)一章中討論了 W. S. Merwin 與 Joanna Macy 等；在花種果(flowers, seeds, and fruits)一章討論 Wangari Maathai, James Cameron 大導演；危機挑戰(hazards)一章討論 Donald A. Crosby, 達賴喇嘛十四世等。

(一)、David Kinsley 對靈性生態學的定義

Sponsel 推崇 David Kinsley 於 1995 出版的《生態學與宗教:跨文化視野中的生態靈性》(Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-Cultural Perspective)一書，他認為這本書可以說是靈性生態學的第一本教科書(textbook)，而他也在《靈性生態學—寧靜的革命》書中將 Kinsley 對於靈性生態學的十項基本原則做了如下引述(Sponsel, 2012, p.170-171)。

1. 許多宗教主張宇宙萬法，或其部分成分，乃是一有機整體，或是一生物體(a living being)。
2. 靈性生態學強調經由發展對在地的親近了解，培養與在地環境的和諧關係，並且經由儀式慶典中的認知與欣賞，實踐對在地自然環境之美麗、奧秘與力量的慈悲關愛。
3. 人類與非人類之間乃是直接相互關聯，往往具有某種親屬性，且某些情況中，甚至會將動物視為具有人格與人類的另一種型態(viewed as another form of persons or humans)。
4. 人類與自然之間的適當關係應該是相互的—那就是，人類不僅認知其與自然的相互依存性，而且也應促進與大自然之間的雙向互利互惠關係。
5. 究極而言，人類與環境之間的二元對立是不存在的，人類置身於大自然之中，而成為更大的整體或宇宙的部份。
6. 非二元觀(nondualistic view)反映的是一切存有乃究極本質的一體(unity)。物質與精神靈性不可分離，實相是唯一的(There is only one reality)，並且可以被感知與體驗。
7. 此一被強調的整體既是倫理的，也是物理的。人類與非人類同時參與在此一分享的倫理系統中，在此系統中環境問題是最優先也是最重要的關懷。大自然同時具有其內在的與外在的價值(nature has intrinsic as well as extrinsic values)。
8. 人類對於自然的行為應該節制，避免因人類中心主義的傲慢而對土地與其他資源有過度、浪費及破壞性的使用；
9. 人類與自然界其他部分之間應該維持並促進和諧平衡，若發生反向現象，則應尋求復原。
10. 環境關懷的動機、參與及強度熱情往往在本質上乃是宗教與靈性的。

(二)、Llewellyn Vaughan-Lee(2013) 論「永續性、深度生態學與神聖性」³

³ Llewellyn Vaughan-Lee 乃是 Naqshbandiyya-Mujaddidiyya 教團的蘇菲教派導師，並且是蘇菲教派大師崔蒂(Irina Tweedie)的繼承者。他創辦了位在加州雷耶斯岬(Pt. Reyes)的金蘇菲中心(Golden Sufi Center)，他的著作超過一打，包括《與共同體工作》(Working with Oneness)、《光之煉金術》(Alchemy of Light)、《心禱在基督教與蘇菲神秘主義》(Prayer of the Heart)

對 Llewellyn Vaughan-Lee 而言，真正有意義的生態永續性必須建立在人類原始的神聖性(the sacred) 感知意識之上。否則不論什麼主張與行動都將徒勞無功或是換湯不換藥，乃至是自欺欺人。因此對於人類神聖性的探究、體驗與實踐就成為當前人類解救本身文明危機的不二法門。神聖性即是靈性的核心本質，是人類與「地球靈性整體」(anima mundi)重新連結的原始基礎。

“神聖”一詞主要地並不涉及宗教或乃至於靈性，它是我們需要學習與發展的一種品質。她屬於一切存有的基本本質，當我們祖先認為他所能見到的一切都是神聖時，這並非被教導的結果，而是自然本能地表達，它就像陽光一樣的自然，像呼吸一般的必要。所有人類都會有內在的神聖感受，敬畏感，儘管我們會有不同的表達，但那是我們人類共同的 DNA，每個人都需要從內在發現這把鑰匙。(Vaughan-Lee, 2012, p.63)

如果我們承認並擁抱存在於所有生命之內神聖性，我們就可以發現生命願意與我們說話，一如她之前對祖先說話。祂也會提醒人類如何與萬物和諧相處，如何重建在生命內在本具的平衡。這是地球本身的古老智慧，地球已經歷經千億年的演化，經歷無數的生態變遷，除非我們回到這項深刻的認知，永續性將只停留在口號，而非真正的生活事實。

Vaughan-Lee 相信人類的意識中仍然保有對於神聖性的原始感知，即便我們已經遺忘。人類與神聖性保有關係比任何形式化宗教都要古老，而且祂是所有宗教建立的共同基礎。祂是對世界的驚嘆、美麗與神聖本質的原始肯認，是備感受的恩寵、一種內在的意義—我們甚至可以說就是“神聖感”(It is a primal recognition of the wonder, beauty and divine nature of the world. It is a felt reverence, an inner sense—we even speak of “a sense of the sacred.”)。

Once we bring this foundational awareness into our consciousness, into our relationship with the world in which we are present, we will find that it opens a door in our consciousness into oneness. The sacred is a quality of spirit in which all is one. Once we recognize something as sacred we feel its unity—the whole of which it is a part—the sacred naturally draws us away from separation towards oneness. The remembrance of the sacred is a key that can awaken our consciousness to the oneness to which we belong. (Vaughan-Lee, 2013)

神聖的感知使我們與祖先了解的生命原始結構產生連結，祖先們了知世界是神聖與完整的，除此之外無法理解(The awareness of the sacred reconnects our consciousness to the primal structure of life which was known to our ancestors. For them the world was sacred and whole—they could not conceive of it being other.)。現代人的最大悲劇是已經失去此一原始意識，對神聖的感通。因此最迫切的任務就是使我們的外在工作與內在生活都重新與神聖意識建立連結。經由這項簡單的回憶動作，重新恢復失去的

in Christian and Sufi Mysticism)。「永續性、深度生態學與神聖性」資料出處：

<http://spiritualecology.org/article/sustainability-deep-ecology-sacred>

危險平衡。那麼人類就可以體會人類是生命織網(the interconnected web of life)的一部分，了知該做什麼工作。

(三)、Thomas Berry《理解宇宙與宇宙歷程中人類角色的十二項原則》(Twelve Principles for Understanding the Universe and the Role of the Human in the Universe Process by Thomas Berry)⁴。

1. 宇宙，太陽系統，以及地球，其本身與他們的演化歷程，構成理解人類大家族(human community)究極奧秘的主要啟示，即一切事物究竟為何與如何生成。
2. 宇宙是一個完整體，一個持續互動且基因相關的存有共同體(an interacting and genetically-related community of beings)，在空間與時間上相互纏繞無法切割的關連。地球行星的完整體(unity)更是明顯：這星球上的任何存有都深刻地牽連著所有其它存有的存在與功能(each being of the planet is profoundly implicated in the existence and functioning of every other being.)
3. 宇宙萬物具備有序的自我發展、自我表達、以及對其他樣相存有的親密臨現(intimate presence)的能力，這必須被視為乃是宇宙從初始即具有的**普遍性心靈面向** (a pervasive psychic dimension of the universe from the beginning).⁵
4. 宇宙所有層級存有的**三項基本律則**乃是：分化、主體性與共有共享(**differentiation, subjectivity, and communion**)⁶。這三項律則對應宇宙流連轉歷程的實相、價值與方向(the reality, the values, and the directions)。
5. 宇宙有其暴力的面向，一如有和諧的面向，但在大部分發展進程中卻**持續地創造**。⁷
6. 在太陽系之內的地球是一個自我湧現(self-emergent)、自我繁殖、自我營生、自我教育、自我治理、自我療癒及自我實現的共同體。所有特殊的生命系統都必須在此更複雜且互相依賴的地球系統內，去統整他們的存在與功能。(Integrate their being and their functioning within this larger complex of mutually dependent Earth systems)
7. 人類出現在地球生命系統內，以自我覺察的意識特別模式反映宇宙本身，並慶讚(celebrate)宇宙。人類在基因上被決定了朝向進一步的文化編碼(創造)(genetically coded toward further cultural coding)，並因此在地球上的不同地方以顯著的文化多樣性來表現人性的品質。⁸
8. **畜養(Domestication)**: 在 12,000 年前的新石器時代，人類開始轉進到鄉村生活，並可以控制更多的自然力；開始農耕生活，畜養動物，編織，製陶與新的石器利用。
9. **古典文明(The classical civilizations)**：人類從自然中的進一步疏離：城市的興起、在儀式與建築中講究宗教信仰的表達、特殊社會功能的發展、中央政治集權的提升、書寫與相關技術的發明。
10. **科學-技術-工業時期**：對於地球的暴力掠奪開始在歐洲與北美發生，地球的功能性在化學平衡、生物系統與地理結構上被深刻地改變。大氣與水源被嚴重汙染，土壤被毒化、有毒廢棄物大量累積，地球的神祕性從人類意識中消失(The mystique of the Earth vanishes from human consciousness)。

⁴ 資料來源: <http://www.astepback.com/12principles.htm>

⁵ 這是哲學家何以主張有世界靈魂(anima mundi, world soul)的主要論點，儒家主張「天道性命相貫通」有旁通之處。

⁶ 作者(2000&2003)曾以《主體、情性與創化》三個核心概念呈現當代教育哲學論述所最關心的議題，正可與上述命題相互參照，本書乃中文世界最先以創化論與系統理論作為出發點進行教育基本問題論述的研究。

⁷ 佛教所言諸法實相一成住壞空一是無常(impermanence)也是常(reality)，是故菩薩所發菩提大願也才有意義與可能性

⁸ 人類同時是文化的創造物與創造者(creature and creator)，在多樣性的文化傳承與創造中繼續著宇宙無盡的演化大戲。

11.生態學世紀：尋求與大自然統整性功能發展新的親密關係；生態中心論取代破壞性的人類中心論(destructive anthropocentrism is replaced with eco-centrism)；轉向重視和諧統整的地球共同體(transition to the primacy of the integral Earth community)

12. 新興的生態共同體社群需要有昇華的秘訣(a mystique of exaltation)，而終於在創新的偉大宇宙祭典儀式(the renewal of the great cosmic liturgy)中找到，在其中慶讚宇宙的新故事與其經由演化歷程的湧現(celebrates the new story of the universe and its emergence through evolutionary processes.)

(四)、Willian Keepin⁹論《跨靈性》(InterSpirituality)

在人類史上從來沒有一件事比橋接多元的世界宗教更為重要。各宗教提供通往存在於萬物內外之靈性真理獨特的門道。每一扇宏偉的門本身精雕細琢，基本的兩難困境在於我們被困在崇拜這些門本身並且為了哪一扇門更美麗而爭鬥，而不是實際上通過這些門道，與一個精神靈性實在融合。(Keepin, 2012c, p.194)

「跨靈性」這個詞是由已故的高僧狄斯岱(Wayne Teasdale)所創造，指的是人類精神智慧的共同遺產包括跨傳統資源、實踐與對話的分享¹⁰。雖然世界的宗教展現出很大的差異，但這些外表的差距會透過每種宗教神秘核心中共同之浩大且普世的真理而相形見拙。布利克斯(Cynthia Brix)牧師提供多重信仰與跨靈性之間有所助益的區分。「宗教皆為一體是它們的核心，而此一一體定義了普遍或更多重信仰的神秘主義。跨靈性加入了二種或更多的傳統教義，透過研讀與實踐創造出一種實際的新精神途徑。『跨靈性』這個詞也可用於更廣泛的宗教開放，提供那些具有深度精神靈性，但不必要參與世界上任何一個傳統，卻能有個位置在圈內安身的人」¹¹。

二次大戰之後跨靈性與多重信仰的組織迅速地擴張，搭橋跨越世界宗教傳統，並消融僵化的屏障。跨靈性也在其他幾個面向上成長。既有信仰傳統的追尋者逐漸擴張他們的精神認同，包括兩種或更多的宗教傳統。以基督徒為例，他們密集地練習佛教的冥想或印度教的吠檀多(Vedanta)，或者加入蘇菲社群。此一「多重宗教歸屬」的現象，變得愈來愈普遍且更為逐步地被接受。Keepin 指出像這樣的宗教傳統混合並非新鮮事，且宗教之間的相互交流有著豐富的歷史。禪宗是佛教與道家的交融。錫克教(Sikhism)萌發自印度教與伊斯蘭教的協調。如上面所提到的，將猶太示瑪(Shema，神之愛)與西樂爾的教義放置一起，你會得到基督教的雙重戒律。巴哈依信仰(Bahai)信奉世界九種宗教的聯合真

⁹ William Keepin 是真理學院(Satyana Institute)的共同創建者以及國際性別和解(Gender Reconciliation International)計畫的創立者，該計畫在一些國家帶領密集的訓練課程，協助女性和男性的療癒與和解(www.GRworld.org)。他是數學物理學家，針對永續能源以及全球暖化發表三十篇的科學出版物，他成為核科學政策的舉報人(由Ray與Anderson詳述在文化創意人(Cultural Creatives)中)。他廣泛地接受東、西方精神傳統的訓練，並從事促進走向全息呼吸療法(Holotropic Breathwork) 25年(格羅夫超個人訓練，Grof Transpersonal training)。Keepin 是芬德霍恩基金會(Findhorn Foundation)的會員以及聖名大學(Holy Names University)的兼任教授。他帶領新湧現的跨靈性(interspirituality)默觀靜修，連結世界主要的宗教與科學(www.pathofdivinelove.org)。他的前一部著作是《神聖的二重性：男女之間的和解力量》(Divine Duality: The Power of Reconciliation Between Women and Men, 2007)以及(和布利克斯 Cynthia Brix 合著)《女人療癒女人》(Women Healing Women, 2009)。

¹⁰ Wayne Teasdale, *The Mystic Heart*, New World Library, 2001. 引自 Keepin, W.(2012c)

¹¹ Cynthia Brix, 'Are You Interspiritual', *Integral Yoga*, Summer, 2011, pp.12-13. 引自 Keepin, W.(2012c)

理(Keepin, 2012c, p.196)。

在跨靈性領域無與倫比的突破是由基廷 (Thomas Keating) 神父所成立的司諾瑪斯會議 (Snowmass Conference)，這將世界九個主要宗教其經驗豐富的宗教領袖匯聚一起，包括：佛教、印度教、猶太教、伊斯蘭教、藏傳佛教、美洲原住民、俄羅斯東正教、新教以及羅馬天主教。在過去三十年的聚會中，這個多元的小組發展出八項「共識」(Points of Common Agreement)，雖然他們並沒有將其命名為此，但這足以形成一種普世的靈性基礎。八項共識如下：(引自 Keepin, 2012c, p.197-198)

1. 世界宗教見證終極實在 (Ultimate Reality) 經驗，他們賦予此終極實在各種名稱：婆羅門、阿拉、絕對、上帝、偉大的精神等等。
2. 終極實在不能受到任何的名稱或概念所限制。
3. 終極實在是無限的潛力與現實的基礎。
4. 信仰是開放、接受並回應終極實在。信仰在此意義下，優於任何信仰系統。
5. 人類整體性的潛力—或其他架構如參照、開悟、救贖、轉化、神的恩惠、涅槃—是存在於每個人之中。
6. 終極實在經驗也許不單只透過宗教實踐所得，同時也透過自然、藝術、人際關係以及對他人的服務所得。
7. 只要人類處境被經驗為與終極實在分離，便受到無知與幻覺、軟弱與痛苦所支配。
8. 嚴謹的實踐對靈性生活而言不可或缺；但靈性成就不是個人要努力獲致之結果，而是伴隨終極實在的共同體 (oneness) 體驗之結果。

四、十方世界獨露全身・山河大地全彰法體

上述有關靈性生態學核心的主張對於古老的東方文化一點都不陌生，甚至應該說靈性生態學的世界圖像與人類圖像基本上是東方文化的後現代新版，古印度歷久彌新的經典之一《歌者奧義書》(Chandogya Upanishad) 中的一段話可做為例證：

在你內心之中，不比你拇指大的是一處秘密的居所，即蓮花之心。此居所內是一個空間，那個空間滿足各式各樣的慾望。相當於超越無限空間的是蓮花之心之中的空間。天上人間都含藏於此內在空間，無論是火和空氣、太陽和月亮、雷電和星星。不管我們知道或不知道在此世界中的內在空間，所有一切都含藏其中。不用害怕高齡會侵襲該空間；不用害怕所有現實的內在寶藏將會枯萎和腐爛。當身體老化，它無歲月的痕跡；當身體死亡，它不走向死亡。這即是你的真我 (true Self)，免於老化、死亡和悲傷、飢餓與乾渴。在此真我之中，一切的慾望獲得滿足。(引自 Keepin, 2012b, p.47)

其實，回教詩人魯米(Rumi)的古詩最能傳神地表達有關世界靈性的奧秘(from Vaughan-Lee, 2012, p.47)。魯米詩中所要表達的正是 Llewellyn Vaughan-Lee 所稱的人類對生命整體性與神聖性的詩性感知，原始而純真的感情：

萬物有其根源
在隱蔽的世界。
形式容或變異
本質始終如一。
燦爛景像終將消逝，
甜蜜話語也會退色，
卻毋庸傷心，
它們的根源卻是恆常，
成長，延展…
給出新的生命與喜悅。
你何以悲泣？
那根源就內在於你
且宇宙全部
皆從其中躍現。
根源滿溢，
活水長流；
何必悲泣，
啜飲滿溢！
勿思祂終將乾涸，
祂是無盡海洋。

從你來到這世界的那一刻起，
梯子便放置在你前面，因你可能會逃脫。
從泥土你變成植物，
從植物你變成動物。
最後你成為人，
擁有知識、智慧與信仰
看看這來自塵土的身體，—它變得何其完美啊！
你為何要害怕其死亡？
你何時曾不計垂死？

當你超越此人類外在形式，
無疑地你會變成天使
穿越天堂遨翔！

但不要停留在那裡。
即使上天的形體老去。
再次地通過天堂的領域
投入浩瀚的意識之洋。

讓一滴水，那就是你成為許多巨大的海洋。
但不要認為這一滴水可單獨地
成為海洋—
這片海洋也會成為一滴水！

五、靈性的責任即是意識轉化

Llewellyn Vaughan-Lee(2012)在《全球危機時刻下的靈性責任》中描述靈性對於外部世界的服務力量，該力量具有協助他人的能力並且使得社會破壞性能量產生蛻變。經由意識的覺醒與轉化，我們不但轉化自我；我們充滿喜悅地交融於世界當中，並成為它的僕人。他強調，當他三十年前開始靈性學習的生活時，在書店幾乎看不到任何關於靈性的書籍。但現在書店卻被這類的書籍所淹沒了。為什麼？他認為原因在於人類的下一步未來必然包括靈性知識與意識。過去的 500 年，人類已經聚焦在個體意識的發展，現在必須將促進整體發展帶進圓形劇場(arena)，匯集個體與全球的意識。我們個人的靈性意識是整體靈性意識、是生命本身的一部分。(Vaughan-Lee, 2012, p.66)

有一個重要的靈性工作屬於下一代的人類，它無法由任何一個個體或任何單一精神秩序完成。它不允許以那樣的方式發生。為什麼？Vaughan-Lee 指出「因為下一個時代是一個共生共好的時代」(the next era is about things coming together)：它與統整協作(sythesis)有關。它不是關於個人、單一精神秩序或與其他分離的傳統存在。而是關於我們如何能團結合作。為什麼這個這麼重要？是因為靈性時代之種子如何進入存在，將決定了靈性時代的性格。有個重要的納克什班迪蘇菲諺語是，「末存在於初」(The end is present at the beginning)。當你開始某事，其成分決定事情將如何演變、什麼會應運而生。這個世界有個重要的靈性工作/創作，它不能透過單一個體或僅僅一個團體或傳統來進行。這將無法運作；恩典之門不會開啟，能量不會流動。當人們團聚一起則會釋放恩典。透過團聚一起共享的靈性意向，人類的精神意識和此工作一致。Vaughan-Lee 指出當靈性聚集團聚一起時，至少四分之三發生的事情是無形的、是內在的。從你自身的靈修中你知道這件事情。為什麼我們閉上眼睛冥想？這樣一來我們能學習在內在世界中現身並工作(Vaughan-Lee, 2012, p.67)。

…當我十六歲時，我有了第一次的神秘經驗。我住在寄宿學校，有個人借我一本禪宗公案的書。我看了一則公案，「野雁不打算投下牠們的倒影，水沒有心思接受牠們的影像」。那個公案是把鑰匙，它解開我內在的某種東西掀起了面紗。突然間，原本這所令我感到無聊、寂寞而且必須學習拉丁文、希臘文等所有這類事情，無論如何都令我感到無意義的寄宿學校，變得洋溢著喜悅與光，我一直笑著。它是我所去過最美妙的地方！它是個奇蹟、是個持續的天啟。我會沿著河散步，發現河流是如此之美，光線在河面上跳舞。整整兩個星期，都從所有事物上看見戲謔，

在禪宗實踐中所有事物都是個玩笑。它只是宇宙玩笑的表達形式……(Vaughan-Lee, 2012, p.68)

佛法的即興美學智慧(中道)乃是意識轉化的結果。

Hutanuwatr & Rasbash 指出，當他們佛教與華人參與者進行生態村教育設計 (Ecovillage Design Education, EDE) 的世界觀會議時，他們借用了佛教與道家思想作為思考的基本框架，在參與者之間傳遞當前典範的轉移這似乎是較為順利與深入。它們補充了我們在團體中呈現的新興西方科學典範轉移的故事，來自道家哲學的陰陽結構以及來自佛教的中道思想 (the middle way) 結構，它們點亮、激勵並賦權來自亞洲的與會者，因為他們了解自己文化的智慧根源(Hutanuwatr & Rasbash, 2012, p. 110)。

中道思想 (the middle way) 並非是黑與白妥協下的灰色路線，它是陰與陽結合一起產生的活力與多彩。它需要更深的人類潛能與智慧來克服這些成對的矛盾，這遠超過智性的指揮。正確方向上的智性理解毫無疑問地有很大的幫助，但這永遠不夠。「我們需要的是一種新的教育，培養並滋養作為人類的健康素質：惻隱之心、慈愛、萬物一體的智慧、非傷害以及為他人服務的精神。這意味著從自我中心到更為生態中心的意識轉化。」從我自己 (ego-self) 到生態自我 (eco-self)。這類的教育並非全新的，它可以受到所有冥思傳統所知悉。薩滿教與一些心理治療的現代學校，如容格學校可以是相輔相成的。生態村教育設計最值得稱許的是，對於參與者、他們的社區以及我們的星球—大地之母蓋亞—很適切的介紹，並鼓舞這些既健康且終生的實踐。(Hutanuwatr & Rasbash, 2012, p.115)

《喜樂之道》(A Joyful Path) 一書中，佛教僧侶、梅村創建人一行禪師(Thich Nhat Hanh)描述了五種基本覺悟：(MARTI, 2012, p.245)

我們明白，所有歷代祖先與未來所有後代都於存在我們之中。

我們明白，我們的祖先、孩子以及孩子的孩子都對我們有所期望。

我們明白，我們的喜悅、自由與和諧即是我們祖先、孩子以及孩子的孩子的喜悅、自由與和諧。

我們明白，責備與爭辯從不曾幫助我們，卻只有創造出我們之間更大的鴻溝，唯有理解、信任與愛能幫助我們改變以及成長。

一行禪師說：那些實踐正念生活的人其自身及生活方式勢必產生轉化。

六、生命是永恆的羅曼史

Hildur Jackson 認為「人生的目的是傳達各種表現形式的愛。愛是在多元世界中對於團結一體的表現。透過意識的轉化，我們能夠成為演化本身的共創者」(Jackson, 2012, p.84)。她引述 Rashmi Mayur 的一首長詩來表達靈性生態學觀點對於生命意義獨特的詮釋，呈現前所未見的人類圖像豐富內涵。

生命—永恆的羅曼史

生命是夢

是火

是能量

是意識

是經驗
是永恆

生命是燃燒的渴望
是意志做不可能的事
是精神高高地遨翔
是機會實現潛能
是力量去創造
是奮鬥達到極致
是驅力實現夢想。

生命是目的
是原因
是決心
是勇氣
是意志
是希望。

生命是冒險
是戰場
它嚮往受苦
願意犧牲
是血之吻
是對死亡的邀請
它超越結果
是燃燒的喜悅。

生命是熱情
是對無的挑戰
是卓越的表現
是解放
是羅曼史
是願景之本質
是火焰，夢想永不止息地燃燒其中
生命是在某時刻成為不朽
——梅亞（Rashmi Mayur, 1995）

接地/擁抱地球（earthing）與療癒

「接地/擁抱地球」(earthing)可以建立與維持一種穩定感，給人在瘋狂的現代世界一個平靜安定的中心，這在東方文化傳統看來一點也不稀奇。通常在完成一個冥想活動後，運用想像將我們的「根」深入土地，將自身接地與蓮花呼應，蓮花是靈性提升的象徵，其花在水面上而根深深地扎在池塘的泥巴裡，跨越了三種物理介面。與土地及自然連結可能是一種深度的療癒經驗。它可激發正向的經驗，使我們成為更快樂的人，形成一個團體，並促使世界觀從分離到融合的轉變。Maddy Harland 這樣敘說自身的體驗：

「我記得有一次一個晴天我走在英格蘭的南方丘陵 (South Downs)，愈來愈意識到風景中的一切充滿了閃亮、雀躍的能量。能量從每片小草、每個石頭、天空、雲朵甚至是隻身走路的身影（我！）發散出來。我開始強烈地意識到，在形式表象的背後，風景與我自己是來自相同的本質，我是更大整體的一部分。這是幸福的。」(Harland, 2012, p.120)

偉大的神秘詩人魯米 (Rumi) 寫道：

我是陽光下的塵土，我是太陽球體……
我是早晨的薄霧，傍晚的氣息……
我是石頭上的火花，金屬的黃金光芒……
玫瑰與夜鷹沈醉在其芬芳中。

我是存在之鏈，星球之軌道，
創造的尺度，興盛與陷落。
我是所是與非所是……
我是萬物的靈魂。

這也就是「十方世界獨露全身，山河大地全彰法體」的意義！

參考文獻

- 黃武雄 (2013)。學校在窗外—教改十五周年紀念版。台北：左岸文化。
- 馮朝霖 (2006)，希望與參化——Freire 教育美學推衍與補充之嘗試，載於李錦旭、王慧蘭 (主編)，批判教育學——台灣的探索 (137-167 頁)，台北市：心理。
- Berry, T.(2012), Earth as Sacred Community. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT) (2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.52-57
- Christian, D. L (2007), *Finding Community: How to Join an Ecovillage or Intentional Community*. Consortium Book Sales & Dist.
- Dawson, J.& Lucas, C. (FRW) (2006), *Ecovillages: New Frontiers for Sustainability*. Chelsea Green Pub Co.
- Dawson, J.& Jackson, R.& Norberg-Hodge, H.(EDT)(2010) : *Gaian Economics: Living Well withi Planetary Limits*, The Economic Key of the EDE, UK : Permanent Publications.

- Dragon Dreaming (2013) : <http://dragondreaming.org/en/introduction/>
- Duhm, D. (2008) : *The Sacred Matrix. From the Matrix of Violence to the Matrix of Life. The Foundation of a New Civilisation.* Verlag Meiga.
- Eisner, E. W. (2005) . *Reimagining Schools*, London & New York : Routledge.
- Greene, M. (1995) . *Releasing the Imagination, the Arts, and Social Change*, San Francisco : Jossey-Bass Publishers.
- Harland, M.& Keepin, W. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, The Worldview Key of the EDE, UK : Permanent Publications.
- Harland, M.& Keepin, W. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, The Worldview Key of the EDE, UK : Permanent Publications.
- Harland, M.(2012), Pathways to Integration: Rediscovering the Song of the Earth. In :Harland, Maddy. & Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.120-127.
- Hutanuwatr, P. & Rasbash, J. (2012), Riding the Paradox: A Colourful Middle Way. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.110-115
- Jackson, R. (2000), *And We Are Doing It: Building an Ecovillage Future.* Midpoint Trade Books Inc.
- Jackson, R. (2012), A Gaian Worldview. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.25-35
- Jackson, R. (2012a), *Occupy World Street – A Global Roadmap for Radical Economic and Political Reform.* Vermont : Chelsea Green Publishing.
- Jackson, H. & Svensson, K. (EDT) (2002), *Ecovillage Living: Restoring the Earth and Her People*, Chelsea Green Pub Co.
- Jackson, H. (2012), Who Am I? Why Am I Here? in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT) (2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.81-90
- Jackson, H. (2012a), Living the New Worldview. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT) (2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*,
- Joubert, K. A. & Alfred, R. (EDT)(2007) : *Beyond You and Me: Inspirations & Wisdom for Building Community*, The Social Key of the EDE, UK : Permanent Publications.
- Keepin, W. (2012a), Inner Net of the Heart: The Emerging Worldview of Oneness. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.2-17
- Keepin, W. (2012b), Human Being as Miniature Galaxy. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.47-52

- Keepin, W. (2012c), InterSpirituality--Bridging the Religions and the Spiritual Traditions of the World. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.194-202
- Kinsley, D.(1995), *Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-Cultural Perspective*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
- Macy, J. &Johnstone, C. (2012), The Great Turning. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.93-98
- Mare, E. C. &Lindegger, M. (EDT)(2011) : *Designing Ecological Habitats: Creating a Sense of Place*, The Ecological Key of the EDE, UK : Permanent Publications.
- Margulis, L.(1998), *Symbiotic Planet (A New Look At Evolution)*, NY : Basic Books.
- MARTI(2012), Plum Village: A Spiritual Perspective on Community. In: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.244-245
- Nachmanovitch, S. (1991). *Free Play—Improvisation in Life and Art*. New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin Putnam Pub. Group.
- Rorty, R. (2006). *Take Care Of Freedom and Truth Will Take Care of Itself – Interview with Richard Rorty*. Edited and with an Introduction by Eduardo Mendieta. California : Stanford University Press.
- Sahtouris, E. (2012), Towards a Biomimicry Culture of Cooperation. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.18-24
- Sponsel, L. E.(2012), *Spiritual Ecology, A Quiet Revolution*. Santa Barbara, California : Praeger.
- The Declaration of the Sacred Earth Gathering. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.108-119
- Vaughan-Lee, L. (EDT)(2013), *Spiritual Ecology, The Cry of the Earth*, Californian: Golden Sufi Center.
- Vaughan-Lee, L. (2012), Spiritual Responsibility in a Time of Global Crisis. in: Harland, Maddy. & Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp.63-72

網頁

www.dragondreaming.org

www.gaia.org

<http://gen.ecovillage.org>

www.schloss-tempelhof.de

www.schweibenalp.ch

www.tamera.org

<http://spiritualecology.org/article/sustainability-deep-ecology-sacred>

<http://www.astepback.com/12principles.htm>

科技部補助專題研究計畫移地研究心得報告

日期：2014年11月16日

計畫編號	NSC101-2410-H-004-116-MY2		
計畫名稱	共生的智慧與即興美學—以「生態社區」經驗為參照的地球公民教育願景		
出國人員姓名	馮朝霖	服務機構及職稱	國立政治大學教育系教授
出國時間	2014年7月07日至 2014年7月13日	出國地點	德國柏林 ZEGG 生態村 (2014 GEN-Europe Conference)

一、移地研究過程

ZEGG 為德國著名生態村，成立於 1991 年，本身即具有學術研究價值，而每年舉行一次的歐洲生態村聯盟會議恰巧選擇在此地舉辦 2014 年年會，眾多歐洲各地區或國家生態村、個別生態村都會有代表參加會議，以各種形式發表與分享生態村發展經驗，因此研究者乃決定利用此一良機進行第二年之移地研究，期待以天時地利條件進行觀察、交談與蒐集各類生態村發展資料，以利本研究計畫之完成。換言之，本次移地研究對象是在 ZEGG 舉辦的 2014 GEN-Europe Conference。

圖一: 本次會議的原始宣傳海報

GEN - Connecting Communities for a Sustainable World

GEN-Europe Conference: Connecting Communities for a Sustainable World

9-13 July 2014

Time	Morning 9.00-12.30	Afternoon 15.00 -18.30	Evening 20.00-21.30/22.00
Wednesday 9.07	Opening of Conference	Workshops Forum/Homegroups	Evening Presentations
Thursday 10.07	Morning Session in the Auditorium	Workshops Forum/Homegroups	Evening Presentations
Friday 11.07	Morning Session in the Auditorium	FREE	Evening Presentations
Saturday 12.07	Morning Session in the Auditorium	Workshops Forum/Homegroups	Celebration
Sunday 13.07	Brunch		

More details about the schedule will follow soon.

The Global Ecovillage Network has consultative status in the UN – ECOSOC
www.ecovillage.org
www.gen-africa.org • www.gen-europe.org • www.ena.ecovillage.org • www.genoa.ecovillage.org

圖二: 整個活動節目的架構圖(上午、下午、晚間)

■移地研究行程表

7月7日

下午在桃園機場搭乘國泰班機經香港與卡達首都杜哈(Doha)轉機

7月8日

下午兩點左右抵達德國柏林機場，轉乘德國國鐵前往 Bad Belzug，再轉公共汽車地達會議場地 ZEGG，辦理報到。

7月9日

1. 上午開幕式由 Kosha Joubert, Robert Hall, Jascha Rohr, Eamon O'Hara 共同主持。
2. 下午參加工作坊(Learning from Ecovillage experience : Damanhuhr, Italy)。
3. 晚間出席演講活動，由 Kosha Joubert 主講 : Gaia Education and GEN Collaboration.

7月10日

1. 參加演講 (A Fair World : The Potential of GEN-Europe, GEN-Middle East)，主講者有 Vera Kleinhammes, Aida Shibli, Macaco Tamerice, Michael Gleich.
2. 下午參加生態村經驗分享工作坊(Learning from Ecovillage experience : Findhorn, UK)。
3. 晚間參加電影欣賞與討論 : The New Findhorn

7月11日

搭火車(DB)前往柏林參訪「二次大戰猶太人集體屠殺紀念博物館」與柏林圍牆遺跡。

7月12日

1. 上午主題演講: 編織未來—書寫新的生態村網絡故事(Weaving the Future—Writing the New Story of GEN)
2. 下午參加生態村經驗分享工作坊(Learning from Ecovillage experience : Tamera, Portugal)。
3. 晚間: Celebration Party(會議結束慶祝舞會)

7月13日

早餐後與研究生共肆人告別會議場地 ZEGG，搭火車前往 Dresden，進行私人旅遊活動。

※本次歐洲生態村年會會議完整節目表網如下：

http://gen-europe.org/fileadmin/images_shared/Conference_2014/ProgrammAktuell.pdf

■會議場所 ZEGG(Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung)探究

2014年 GEN-Europe 會議場所主人是德國的 ZEGG 生態村，ZEGG 的全名是 Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung，即文化與社會設計實驗中心(Center for Experimental Cultural and Social Design)，位在德國柏林西南方的 Bad Belzig。它於 1991 年創立，是個國際社區以及國際研討中心，其宗旨是發展並實施切實可行的永續社會與生態的生活模式。(資料來源：<http://www.zegg.de/en/>)

面對一波又一波的經濟危機、氣候變遷、各種族群衝突，人類社會靜靜有無另類選擇—可以信賴並且助於療癒地球的另類文明選項? ZEGG 認為我們人類居住在地球並且依賴地球，我們應該與大自然及其他人合作共生，這不僅是理想未來願景，這是當下的必要(This is not just a nice future vision. This is a necessity – now.)

建構新生活模式並無現存既有的食譜，時代的挑戰過於複雜，除了改變外在層面所需要的永續科技，也有必要開創支持內在成長的新環境，ZEGG 在 1991 年成立就是為了將這兩個層面要素整合為一。什麼是地球本身的需求?什麼又是人類的需求?

ZEGG 強調其社區本身是一個「活的有機體」(living organism)，根據成員的需求進行持續的改變與調整，而訪客也是此一有機體的部分。藉由提供的各類研討會與研習活動，ZEGG 生態村希望提供人們在愛、社群、溝通等領域新的體驗空間，ZEGG 想要鼓勵人們能為其自我的未來生活負起責任，因為「唯有具有多元面向生活模式的網絡能做為一個新的社會建構基礎」。(Only a wide network of multifaceted life models can become a foundation for a new society)

圖三: ZEGG 生態村有一個很大的圓型廣場

圖四: ZEGG 生態村的孩子受到全村大人的照顧與關懷

圖五: 整個生態村都是孩子生活與學習的場域

ZEGG 與若干歐洲生態村一樣，都很重視兒童的教育，當前這裡有 15 位孩童與青少年，年紀介於 2 到 18 歲。有幾位出生於這生態村，而大部分都是與父母親一起生活。他們就讀助理的“自然幼兒園”與當地鄰近的學校。孩子們居住環境因為 ZEGG 社區與研習中心的豐富性，因此他們在放學後在這裡可以用餐、運動與遊玩，社區廣大安全的腹地有利於孩子的探險體驗與學習。

除了自己父母親之外，生態村的孩子與其他大人培養不同的關係是很正常的，他們有許多機會結交成人朋友、教練與老師。信賴與支持性的良好人際關係對孩童人格自然發展非常重要，從父母親及其他大人的豐富的愛的關係中，孩子學會信任，幫助他們在人生旅途中已足夠的自信走向自己的道路。

二、研究成果

(一)、研討會主要發現

歐洲生態村聯盟(GEN Europe)第十九屆會議於 7 月 9-13 日在德國柏林近郊 Bad Belzig 的 ZEGG 生態村 (Center for societal design – 德國最大的生態村之一)舉行。今年會議有破記錄的輝煌記錄：來自 37 個國家地區總數 415 人的與會者。歷年以來參與人數與單位最大的一次。成立 23 年以來的主辦單位 ZEGG 而言，也從未舉辦過如此盛大的活動。大會的決議與議題明確指出了生態村運動對未來社會的影響力日益增長。

五天活動的節目安排主要如下：上午為主題演講(keynote talks)；下午則安排工作坊(workshops)；晚上進行各種計畫分享(project presentations)，會議整體提供生態村發展多元性議題相關經驗與知識的交流：糧食主權與治理、媒體工作、孩童教育、法律諮詢、愛與夥伴關係…等等。而音樂與舞導、靜坐與互動等項目也已經成為 GEN 會議文化的構成要素。

在此次會議中，歐洲生態村聯盟認證了 7 個新會員，使成員總數達到 58 個，內含個別計畫及國家聯盟(national networks)，新進成立的國家聯盟就是德國與瑞士(GEN Germany and GEN Suisse)。

GEN 理事會檢討過去一年的工作，也推選瑞典來自蘇得賓生態村(ecovillage Suderbyn)的 Robert Hall 擔任執行長(managing director)。Hall 將以他在募款與整個歐洲曾級的遊說專業豐富經驗為 GEN-Europe 開啟新的視野。現任來自德國 Sieben Linden 生態村的執行長，Ulrike Schimmel，將卸下六年來成功的任務。原副執行長，來自蘇格蘭芬德霍恩生態村(the Findhorn ecovillage)的 Kosha Joubert，將留任數年，與 Robert Hall 共同負起聯盟的運作。

GEN Europe 是生態村、城市社區的網絡組織，也包括尋求轉型為更具社會與生態永續性的傳統村鎮。GEN Europe 組織有關教育、相關知識之傳輸與推廣，募款，網際網路設備與工具。許多歐洲的生態村個案已經充分展現他們具有潛能協助在經濟與社會垂死的社區進行活化再生，激勵他們在生態環保與文化文面的發展創意。在許多個案中，生態村已經成為地方自治的生活及學習中心 (In many cases ecovillages have become living and learning centers of their municipalities.)

來自義大利達曼活(Damanhur)的歐洲生態村聯盟主席 Macaco Tamerice 主張「每個區域都應該有一個生態村，我的願景是未來的歐洲(the future of Europe)將由許多的自主性區域、自主而多樣性的社區及生態村所組成，但他們彼此之間卻又強度地互相連結。」

Robert Hall 在致詞時強調：歐洲生態村已經不是社會邊緣團體，作為社會的積極參與者，他們參與設計歐洲社會的未來。諸多在布魯塞爾的政策決策者已經看到這樣的跡象，因此政府部門與生態村及 GEN 的合作大門已經大開，而 GEN 也因此與其他社會相關運動建立更廣泛的合作關係，諸如樸門聯盟(permaculture network)、轉型城鎮發想 (the transition town initiatives)。

此外，GEN Europe 的關懷擴及全球，特別是對南半球。某些生態村，如在葡萄牙的 Tamera，在義大利的 Damanhur，在英國的 Findhorn，在德國的 Tempelhof，都與非洲、拉丁美洲及中東地區生態村的積極夥伴關係。

GEN 國際部主席 Kosha Joubert 演說談到：生態村社群有許多人認為歐洲人應該為過去錯誤的歷史做些修補。逐民主義與奴隸制度的影響至今仍是嚴肅的遺產，歐洲生態村所能幫忙的不是單行道。她認為，當來自南半球的生態村夥伴為了尋求教育來到歐洲，發現這裡的人不僅戮力於極小化生態足跡，以及為社區盡心盡力，他們看到的是生態村的夥伴在資本主義競爭社會中的另類角色扮演，這樣的發現具有的意義與在生態村中學習各類科技一如糧食主權、污水處理或太陽能科技一同樣重要。

在面對當前中東地區的戰火環境中，今年的「生態村卓越獎」(Ecovillage Excellency Award)得主是來自巴勒斯坦的生態村網路計畫，負責人 Aida Shibli 在籌組 GEN—Palestine 過程中，扶持農人、大學生、以及婦女團體，幫助她們共同學習有關追求永續發展的知識，在靠近耶路撒冷圍牆的一個農村 (Tulkarem)，Aida Shibli 成立了一個受到高度肯定的生態村學習中心，開設太陽能烘乾設備、生質瓦斯系統、樸門農藝等相關課程，。

2015 年 GEN Europe 將慶祝成立 20 週年紀念，因此年會將在其當初的誕生地舉行，換言之，蘇格蘭的 Findhorn 生態村將是明年七月年會的主人。

GEN-Europe 成立於 1994，隨著 GEN 的國際化，GEN-Europe 的年會也逐漸變得全球性。但今年的主辦單位決定要擱焦點擺在歐洲本身的網絡，特別使東歐地區與中東，其用意是真正強化歐洲不同區域之間的連結與維持共同的成長。

GEN-Europe 網絡聯盟確實因連結更多的國家網絡與成立地方網絡而茁長，人們也看到 GEN 本身如何支持這樣的歷程，特別是目睹中東與東歐地區網絡連盟的發展(以色列、巴勒斯坦、斯洛維尼亞、羅馬尼亞..等)，以及我們比較陌生的其他歐洲網絡(義大利的 RIVE、波蘭聯盟、波羅的海國家聯盟等等)。當前，一個巨大潮流的確正在發生！

此次會議最深刻的一刻就是當來自巴勒斯坦與以色列計畫的夥伴現身之時！在充滿暴力衝突地區的漩渦之中，我們卻看到那為生命、為社區與為和平而奮鬥的人類典範，也看到療癒的可能！

圖六：來自戰火地區的 Aida 報告 Global Campus Palestine 計畫，感動並鼓舞所有與會者

會議期間每日下午的活動內容主要有治理的問題、計畫設計、決策、生態與樸門農藝、人際關係、網絡的建構等議題。

德國 ZEGG 生態村善盡了此次研討會的主人角色！他們以良善的住宿、無可挑剔的組織、可口的飲食、以及無數的音樂及歌唱來接待全體與會者。這個生態村目前擁有 80 幾位全時的居民，也擁有超過 20 年舉辦工作坊、會議模式、土壤培育、水處理、替代性能源等等經驗、更不用說的是關於安排音樂與舞蹈的專業…。

能見證歐洲生態村聯盟如何將生態村運動引進全世界的確很振奮人心，生態村向主流世界顯示，真地有另類的模式、網絡與新的結構，可以做為在這個地球上共創新生/再生的文化(regenerative culture)的途徑！參與此次會議與網絡連結令人深感鼓舞與滿足！全球生態村運動正逐步向世界展現地球文明創新實驗的勇氣與力量…

圖七：7月9日會議開幕儀式介紹所有與會的國家代表，研究者與三位政大研究生代表台灣

圖八：會議開幕儀式，研究者與三位政大研究生代表台灣受到掌聲熱烈歡迎

圖九：開幕式由 Kosha Joubert, Robert Hall, Jasxhka Rohr, Eamon O'Hara 共同主持

圖十：與研究者同行的政大研究生與韓國學生都對生態村中的孩童教深感興趣

圖十一: 所有與會者都有機會盡一份志工心願, 如在用餐後清洗餐具

圖十二 :下午的節目都安排許多不同主題的工作坊, 分享生態村發展經驗

圖十三 : 被大自然圍繞與被大人保護的孩童生活世界

圖十四：靈性修練(靜坐或禪定)是清晨的第一門課

圖十五：瑜珈或其他自由的靈性練習也隨時可見

圖十六：露天的餐桌是喝咖啡與意見交流的愜意地方

圖十七: 生態村也是一所具體的社區大學 (communiiversity)，這棟建築就稱為 **University**，乃是 ZEGG 的學術/教育中心

(二)、芬德霍恩生態村彰顯的「共生的智慧」與「即興美學」意涵

由於慶祝歐洲生態村聯盟二十週年的年會(2015GEN-Europe Conference)將在英國的芬德霍恩生態村舉辦，充分顯示 Findhorn 生態村在歐洲生態村發展過程中的典範地位，因此下文將摘錄 William Keepin 訪問前芬德霍恩基金會關鍵人物吉布森 (Craig Gibsone) 和理事主席阿弗雷德 (Robin Alfred) 之記錄 (Keepin, 2012, pp.220-234)，譯成中文，以充分理解本研究計畫所關注之生態村所彰顯的「共生的智慧」與「即興美學」意涵。(以下標楷體為問題，明細體為回答)

Q.利用芬德霍恩 (Findhorn) 44 年來的經驗，對於今日想要在社區中尋求實踐靈性願景的人，有什麼重要的洞見或教訓是你們想強調的？

我來到芬德霍恩以及我留在此地的理由是，一直以來這裡承認直覺與靜默的重要性—自我內在的靜默以及創造一個實際上可和朋友坐在一起的靜默之地。從我的佛教觀點與背景，此即是靈性修行。

我今天試著要使人們理解的是一特別是有時候對於冥想或靈性的看法持負向反應的年輕一代—你需要練習靜默或練習保持平靜，這絲毫不亞於你需要你的滑板練習。無論在生活中你選擇何種興趣或活動，你需要將精力與時間投注在靜默中，並承認它的重要性。這在芬德霍恩是核心的：「保持平靜，並瞭解『我是……』」。一如我們其中一位創建人凱蒂 (Eileen Caddy) 會說，「上帝是內在平靜的微小聲音」。芬德霍恩也教導，「保持平靜，並找到你和更廣大奧秘萬物的獨特關係」，如果你真的想要發現它，你必需花時間去做。

Q. 在芬德霍恩是有無特殊的靜默冥想技巧？

我對芬德霍恩印象很深刻的是，它並沒有發展出任何實際的教條或特定技術；基本的練習只是「保持平靜」。每個人探索他們自身獨特的變得平靜的技巧。而重要的是供不同選擇的方法光譜的存在，因為不同的人發現內在靜默所需的途徑不同。當我喜好靜坐時，我瞭解到有些人事實上喜好健行或登山車。但不論方法為何，重要的是你的方法帶領你來到所謂「禪時刻」(Zen moments) 的發生。

芬德霍恩成功的一個關鍵是，為了內在工作它願意擁抱一些相當強而有力的技術，這些方法包括進入所謂的「意識的轉化狀態」(altered states of consciousness) 或超個人意識狀態，或者是想像的接納 (visionary receptivity) 或直覺狀態。雖然我們利用這些方法，但芬德霍恩從未變成他們唯一表達的工具。例如，(貝里 (Alice Bailey) 與迪瓦庫 (Dwajl Khul)) 的智鑰學 (Arcane School) 在芬德霍恩扮演重要的角色，但它從未佔主導地位。

「調頻」(attunement) 的練習強力地出現在 1970 年代，它使人們能夠彼此現身，並分享在幾個不同層面上發生的事情。芬德霍恩也有不同的佛教元素，例如，工作是愛的行動，此即正念。並且特別強調服務：不考慮金錢獎勵的施予或任何面向的報酬，甚至僅是接受祝福。

Q. 什麼是芬德霍恩的靈性權威？Eileen 或 Peter 是作為宗師 (gurus) 或靈性領袖嗎？多年來這裡的靈性領導地位如何演變？

芬德霍恩精神性的一個主要特徵是認可你不需要某種層面的宗教主祭司儀、或宗師、或某人作為你與祂的中介。但你的確需要謙卑與慈悲去承認我們並非獨自一人，且萬物皆充滿智慧—始終存在、始終變化不斷。另一個芬德霍恩的關鍵面向，特別是在 1970 年代發展起來的與自然「共同創化」(co-creation) 的概念。人類即是自然。你是大自然；你與大自然並非分離。甚至是日常生活中無時不刻劃過天際的尖銳噴射機聲響！（芬德霍恩毗鄰一個空軍基地）。言歸正傳，噴射機是自然聲音的一部分、是地球演化的生命產物且我們即是如此。如同其他物種製造出奇特殊的聲響，我們人類也創造我們特定的聲響。

在芬德霍恩，我們總是向著無形(invisible)開放—總是承認看得見的與看不見的始終存在。我們依然進行著一個簡單的小活動，你牽著某人的手並要他們閉上眼睛，你護送他們穿過花園，給他們某種東西並要他們閉眼觸摸，他們會學習用其感官「傾聽」。我想通過我們的薩滿工作以及其他的超個人狀態，我們感測並感覺環繞且遍及我們周圍的自然不亞於內在於我們的「自然」。因此看不見的無形總是存在。

Q. 什麼是目前與芬德霍恩的關係中你最熱衷的？

我著迷於觀察，從精神的角度出發，我愈是深入我自己的精神本質與生命的奧秘，我愈是趨往自然和環境。在那裡一定有著奧秘，就如同我內在的奧秘。我是自然的一部分。它究竟是什麼樣子？我能夠直接地感受並認識它嗎？實際上原住民如何覺知時間與空間？如果你要原民的兒童畫自畫像，他們會畫出自然環境、樹木與風景。

我所熱衷的是環保運動如何愈來愈接近靈性。舉例來說，在芬德霍恩生態村的培訓中，我們看到人們來自靈性與環境背景，他們越過彼此的領域握手。生態村運動中，這些人更佳緊密、親近的一起工作，用各自的語言、智慧與意義感相互鼓舞。他們給予彼此所謂真正傾聽的深刻意義。生態村運動的力量是它創造一個相互交流的豐富基礎，人們從不同的角度進行分享與不斷地觀察。這樣的歷程在這個生態村的培訓上是很強健的。靜默時刻被書寫在時刻表上。沒有什麼工作是這麼重要，以致於我們沒有時間來靜默。無論教育的歷程是什麼，它們必需圍繞著生命、食物、關懷以及我們所運作的社區運轉來建構。否則，我們將一事無成。

Q. 在芬德霍恩，如何養育與教育孩子？

我從未見過這個社區試圖施加特定的方式來養育孩子，例如「孩子需要冥想或他們需要與自然交流」，或者任何這類我們會做的事情。我們只是允許他們去體驗，去看見我們如果解決我們的差異，也看看我們如何歡慶、歌唱與跳舞——這一點他們真得很喜歡，而有的時候他們會覺得相當尷尬！不過對於這裡的孩子和年輕人，芬德霍恩始終是個富有同情之愛的空間，使他們能夠在他們所有的經驗中移動。在早年階段，他們真得很喜愛並享受這樣的情境，之後當他們到一定的年齡，他們往往拒絕並離開這情境，並向外去發現更大的世界。然後，常常他們回來時，他們將這樣的生活方式視為一個相當棒的事情。

Q. 什麼是一個永續發展社區的內在力量？

任何企圖想建立一個社區的關鍵要素是你必需餵養並且培育你所想要的共振。不必然要稱它為靈性。你所想要的是什麼樣的存在？你必需對其持續地進行；喚醒它、邀請它並有意識地要求它的參與。你不見得要以「靈性」的詞彙或語言來進行，你可以用薩滿的方式進行或者甚至用其他很簡單的方法。它好比一個「團體發現」的過程將你帶入傾聽之境，並且不必然要完全地靜默。但你需要某種方式讓人們表現彼此尊重的最終信號，而那即是靜默地坐在一起……眼睛可以睜開或閉上，只要自在即可。

(三)、靈性的社會關懷指引

在我們前去創造新社區(生態村為例)或其他形式的服務之前，一些關鍵的指導原則可幫助我們保持行動的純粹以及我們靈性的本真關係。William Keepin 簡要地闡述以下靈性參與社會實踐的十四項原則，這些原則來自多年的現場服務工作心得(Keepin, 2012, pp. 214-219)：

多年來社會變遷的領導者在聖提雅納研究所 (Satyana Institute) 的計畫推動內在工作的進行，而萌現出一套支持「社會關懷的靈性」(engaged spirituality) 實踐的指引或原則。這些指導原則的發展是針對想要將更大的愛與精神智慧帶入其日常職業生活中，而從事服務工作的專業人士與行動者。試圖制訂這種通用的指導方針當然是充滿危險的，因此以下的指引是作為一種靈感的刺激而非限定的原則。合起來，它們包含一個有見解的總結，它已被證明有助於社會關懷行動者致力解決「內在」精神價值與「外在」實踐工作的整合。

1. 轉化

將生氣/恐懼/絕望的動機轉化為慈悲/愛/目的。這對今日的社會變遷領導者而言是重要的挑戰，特別是那些要面對各種形式之不公義的領導者。這並不是否認在社會不公面前適當的憤怒或憤慨的崇高情感。相反地，它涉及從對抗邪惡到為愛工作的重要轉變，且長期的結果會有相當地差異，即使外在活動基本上相同。如同蘇非諺語所言，行動尾隨存在。因此，「一個積極的未來不能萌發自憤怒與絕望的心靈」(達賴喇嘛)。

金恩博士強調步入社會變遷的直接行動之前，我們必需淨化意圖。否則我們的工作成果可能會因推動之名，實際上破壞了崇高的目的。一如默頓 (Thomas Merton) 提醒的，「如果我們試圖採取行動並為他人或為世界做事，但卻沒有對自我深入地瞭解、沒有深化自身的自由、誠信與愛的能力，我們將不會有任何可以給予他人之物。我們將無法傳遞任何訊息，只有我們自身蔓延的執著、我們的侵略

以及以自我為中心的野心」。

2. 不執著於(Non-attachment)結果/成果

這難以付諸的實踐，進一步說，我們附屬於工作的成果，我們傾向於隨著成功與失敗起舞——一個肯定精疲力竭的途徑。我們的任務是把握住清楚的意圖，並放手直到有結果——要認識到更大的智慧總是運行著。一如甘地強調的，「勝利是在實行當中產生」，而非結果。同時，面對變化的狀況保持彈性：「制訂計畫是寶貴的，但計畫本身是無用的」（邱吉爾）。

在桑雅納的培訓計畫，若干社會變遷的領導者對此原則反應強烈。就像一位環保律師吶吶地說，「我如何可能進了球場，卻不屬於其結果？你知道我在乎誰贏誰輸！如果我不在乎結果，我就會受到欺凌！當我輸了，地球也輸了！」他的惱怒強調了政治與社會衝突的現實世界中，實施這些原則的強烈挑戰。但他持續地回到我們的靜修所，並積極地尋求愛他的對手的方法。他逐漸地看見不依附結果並非被動地對結果冷漠。他也承認，雖然愛其對手很困難，他能這樣做的一個方法是為他自己創造機會的方式愛他們，使自己成為真理與自然環境保護的熱情發言者。

3. 內外合一(integrity)是你的防護

如果我們的工作正直，這將保護我們免於負向的能量與情境。我們將能夠經常地經由變得「透明」，允許負向能量通過我們而無不良影響，而避開來自他人的負向能量。這是稱為「心靈合氣道」(psychic aikido)的意識修鍊。

4. 方法與目的地的統整

利用卑鄙的手段無法獲致崇高的目標。誠信的手段培育我們工作誠信的結果。一些我們培訓的參與者經常地處於政治辯論、公開表明以及聽證會。我們建議他們採用西藏施受法(Tibetan tonglen)練習，將負向能量轉變為慈悲與愛——就在聽證會場的時候。那些參與此實驗的人，真切地報告，它在化解激烈反應的心理情況上有所幫助，且減少激烈辯論的緊張。

5. 勿妖魔化你的對手

這會使對手更為防衛且較不接受你的意見。人們以自身的傲慢應對傲慢，創造出僵硬的兩極化。作個終身的學習者，並且不斷地挑戰自己的看法。

理想上是要懷有不同的觀點，如此一來，我們將從確信轉向不斷地探究。有時候這做起來很難，因為我們對於自己所知道的與所看到的不公義經常是深信不疑。一如米爾(John Stewart Mill)的觀察，「一切的辯論形式中，雙方對其所堅稱的往往是正確的，且對其所否認的往往是錯的」。進入對手的處境，我們十分清楚所肯定之內容的正確性，但在對手所堅稱的內容中通常有真理之核心——儘管微小。我們需要對所否認的特別留意，因為這即是欺騙我們的盲點所在。

6. 你是獨一無二的

我們每個人必需找到並完成我們真正的呼喚。「最好是踩在自己的道路上，但虛心，比起另一道路，無論如何是成功的」（薄伽梵歌）。我們每個人都有其獨特的旋律促成生命的交響樂。發現你的獨特性，並自信、喜悅且盡情地唱出來——讓各部分和諧地自理。

7. 愛你的敵人

或者至少憐憫他們。這對我們的時代而言是重要的挑戰。但不意味縱容虛假或腐敗。這是指從「我們/他們」的思維轉向「我們」的意識，從分離到合作，承認我們人類比起差異終究是更為相似的。對於從根本上持反對意見的那些人，這樣的情況是種挑戰。堅定在議題上，但柔軟待人。

對於從根本上與我們持反對意見與方法的那些人，愛對手的練習顯然是個挑戰的情境，但這卻是真正成長發生之所在。因為我們發現人性的問題也存在我們自身的心靈與生活中，我們領悟到，我們經常講的「他們」也是指我們。我沒無法豁免且我們並沒有不同。

8. 無私地服務他人

我們是為世界工作，並非僅為我們自己。從事服務工作時，我們為他人謀益而播種。也許我們無法在有生之年見到工作的全面豐收，但我們現在的努力為未來世代創造更好生活的可能。讓你的成就因能提供此服務之殊榮而帶來感激，並盡可能地伴隨你所能積蓄之慈悲、信賴、剛毅與寬恕進行此服務。這是傳統對無私服務的理解，但反之亦然，這反應在下一個原則上：

9. 無私服務也服務我們自己

在服務他人之中，我們服務了真我。「在給予中我們獲得」。我們受所服務者鼓舞，一如當我們寬恕他人我們受到祝福。像甘地說的，非暴力（擁抱真理）的實踐賦予那些實踐者無與倫比且普世之力量。服務工作啟發利己，並培養擴大的包含所有他者的認同感。因此，雖然我們並非在此服務自我，但沒有什麼比起服務他人更能服務自己。

10. 勿自我隔絕於世界的苦痛

避免心碎而自我遮蔽阻止了轉化。開放你受傷的心，並學著以受傷的心移向世界。就像紀伯倫（Gibran）說的，「你的痛苦是藥，藉此內在的醫生療癒你自己」。當我們打開自身痛苦的世界，我們成為醫治世界的藥。如果我們推開痛苦，事實上我們避開了自身參與世界療癒自己的嘗試。此即是甘地對其不殺生與非暴力原則如此深刻的理解。破碎的心即開放的心，透過它愛流動，真正的轉化開始。

11. 你成為你的承諾與投入

你的本質是柔韌的，最終你會成為你注意力最為集中處之存在。怎麼收穫怎麼栽，因此請小心選擇你的行動。如果你不斷地進行爭鬥，你將會變得四面楚歌。如果你不斷地給予愛，你成為愛本身。我們每個人對我們特殊的生命以及我們所選擇全權負責。

12. 有足夠避靜、復原與深度傾聽的時間

要知道後退即是知道如何前進的一部分。最偉大的精神領袖與活動者總是花有意義的避靜時間遠離世界，為的是能更佳地服務世界。持續有意識地暫時休息時間幫助願景與思維的澄清、身心的放鬆以及意向的淨化。這將擴大我們服務的能力，培養我們自身以及我們的服務更大、更周到的看法。

13. 仰賴信念，放下“必須搞定一切”

我們可以全然地信任有較大「神聖」的力量在起作用，即使不知道其確切的運作與工作事項信念意指相信未知，為了宇宙自身運作的內在智慧與慈愛，我們自願成為其工具。「靜默是智慧的第一步。第二步則是傾聽」。如果你熱切地向內心探問並聽從指導，然後小心地遵循—你與較大勢力工作一致，並且成為他們音樂的樂器。

不可動搖之信任的基礎，並非如同一些「現實主義者」可能會解釋的盲目樂觀的幻想或天真的理想主義。而是它涉及一種與生命本身的奧秘及驚奇的深刻且本能的一致性，引發遠遠超出傳統科學原理的真實但隱蔽之物。信念不是盲目的對任何一套信仰的堅持，而是來自對於超出我們直接觀察的宇宙力量與能量之直覺與經驗之知。我們可以驅使及參與這些隱蔽的力量，首先知道它們是存在的，第二步是透過請求它們支持我們的允許與渴望—或者更精確地說，請求它們允許我們代勞。隨著我們承認所有轉化世界的步驟並非由我們理清，這樣的認識實際上帶來很大的安慰，因為我們只是更大宇宙的意志與智慧的參與者。

14. 愛創造形式

而不是顛倒過來。心穿越萬丈深淵，心靈在心靈未知的深度中創造、運作。別受困於「人性的悲觀，它並沒有與神性的樂觀平衡，否則你將忽略恩典的治療」（金恩博士）。將心中的愛注入工作之中，你便不可能失敗，儘管你的夢想可能與你所想像的表現方式不同。

金恩博士所謂的「恩典治療」是根本，卻相當地超出邏輯心智所能揣測的範圍。恩典是感官無法形容的，但其隱藏的卻不亞於真實。它是愛之行動力量，而愛是宇宙中最偉大的力量。在這一點上，金恩博士全然地反駁即使是最令人信服的社會與宗教悲觀主義者，他們依賴的僅僅是政治與神學分析（如尼布爾（Reinhold Niebuhr）的《道德的人與不道德的社會》（*Moral Man, Immoral Society*））。忽視恩典的治療即是忽視所有生命的來源與基礎。

結束之前，也許會問這些原則是否能以某種科學或哲學方式「證明」？也許不是以唯物論者或懷疑論者所珍視的客觀或實徵的術語來說明。然而，作為社會關懷的靈性運動者，我們並非依靠證據而活；我們是透過生活來證明。神秘詩人魯米說，「**假如你活在愛中，愛便是你所需的所有證明。假如你不在愛中，你所有的證明有什麼好的？**」

在第三個千禧年來臨之際，作為社會關懷的精神運動者，我們被要求擔當兩種不同的能力身份：作為垂死文明的臨終關懷工作者，以及作為新興文明的助產士。兩種任務要同時進行。如果人類要欣欣向榮的話，現代性的文化逐漸消逝，並以愛的文明替代。我們被召喚以敞開的心扉穿過這世界—現身在逐漸消退文明的悲痛與腐敗中—並同時保持發自內心的熱切，因為我們集中能量在有遠見的啟示並建立人類社會前所未有的新形式，這對未來人類的演化很有幫助。

參考文獻

Harland, M.& Keepin, W. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, The Worldview Key of the EDE, UK : Permanent Publications.

Keepin, W. (2012): Guidelines for Socially Engaged Spirituality, in Harland, M.& Keepin, W. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp. 214-219.

Keepin, W. (2012): Silence and the Sacred: Interview with Craig Gibsone and Robin Alfred, in Harland, M.& Keepin, W. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews*, pp. 220-234.

科技部補助計畫衍生研發成果推廣資料表

日期:2014/11/16

科技部補助計畫	計畫名稱: 共生的智慧與即興美學—以「生態社區」經驗為參照的地球公民教育願景
	計畫主持人: 馮朝霖
	計畫編號: 101-2410-H-004-116-MY2 學門領域: 教育學理論基礎
無研發成果推廣資料	

101 年度專題研究計畫研究成果彙整表

計畫主持人：馮朝霖		計畫編號：101-2410-H-004-116-MY2				計畫名稱：共生的智慧與即興美學—以「生態社區」經驗為參照的地球公民教育願景	
成果項目		量化			單位	備註（質化說明：如數個計畫共同成果、成果列為該期刊之封面故事...等）	
		實際已達成數（被接受或已發表）	預期總達成數（含實際已達成數）	本計畫實際貢獻百分比			
國內	論文著作	期刊論文	2	2	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	3	3	100%		
		專書	1	1	100%		
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力 （本國籍）	碩士生	0	0	100%	人次	
		博士生	0	2	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		
國外	論文著作	期刊論文	1	1	100%	篇	
		研究報告/技術報告	1	1	100%		
		研討會論文	1	1	100%		
		專書	0	0	100%	章/本	
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力 （外國籍）	碩士生	0	0	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		

<p style="text-align: center;">其他成果</p> <p>(無法以量化表達之成果如辦理學術活動、獲得獎項、重要國際合作、研究成果國際影響力及其他協助產業技術發展之具體效益事項等，請以文字敘述填列。)</p>	<p>1. 本研究已經發表之研究成果內容已被新北市新莊社區大學採用為發展生態村辦學願景之理論基礎。</p> <p>2. 本計畫已發表教育美學相關論述已國教院十二年國教課綱課程轉化前導學校作為願景參考。</p>
---	--

	成果項目	量化	名稱或內容性質簡述
科 教 處 計 畫 加 填 項 目	測驗工具(含質性與量性)	0	
	課程/模組	0	
	電腦及網路系統或工具	0	
	教材	0	
	舉辦之活動/競賽	0	
	研討會/工作坊	0	
	電子報、網站	0	
	計畫成果推廣之參與(閱聽)人數	0	

科技部補助專題研究計畫成果報告自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估

達成目標

未達成目標（請說明，以 100 字為限）

實驗失敗

因故實驗中斷

其他原因

說明：

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形：

論文： 已發表 未發表之文稿 撰寫中 無

專利： 已獲得 申請中 無

技轉： 已技轉 洽談中 無

其他：（以 100 字為限）

本研究成果一發表兩篇期刊論文,一篇專書論文,進行主題演講至少五場,研討會論文三篇

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）（以 500 字為限）

本研究研究成果曾應邀發表於 2012 澳亞教育哲學年會 Key-note 演講, 高雄師大教育系主題演講,高雄師大成人教預演究所主題演講, 東華大學主辦第一屆教育美學研討會主題演講, 台灣大學第十屆生命教育研討會邀稿論文發表.

相關成果依撰寫兩篇倫文發表於' ' 教育研究月刊' ' 236 期與 241 期.

對於地球公民教育與當代美感素養教育與教育美學相關領域皆有獨道之見解,

並且正在社區大學領域推動生態村教育理念之探究與實踐.