


跨域研究小組—表演藝術與性別主流化體現 計畫主持人

	<p>個人簡介</p>	<p>蘇品文(he/him/they), 女性主義藝術家, 同時擔任看嘸舞蹈劇場藝術總監, 駐館於嘉義縣表演藝術中心。畢業於國立臺北藝術大學舞蹈創作碩士、南華大學哲學學士。作品挑戰異性戀規範下的性別、女性主義和裸體概念。2013 年起研究觸覺並以此為實踐, 這將舞蹈引向超脫美學的觀念藝術;2018 年開始創作《少女須知》系列作品受到關注, 本人始終覺得, 觀眾只是喜歡看蘇品文全裸, 如此而已。</p>	
<p>研究主題</p>	<p>「女性主義顧問」方法探索: 跨域、性別、體現</p>		
<p>研究目的</p>	<p>從性別主流化的角度探索女性主義顧問在表演藝術領域的專業向度</p>		
<p>研究書寫</p>	<p>核心關注跨領域語境、性別主流化、體現經驗, 更積極地探索表演藝術實務應用, 以「女性主義顧問」一職為研究目標, 初步整理如下:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 引用女性主義資料: 引薦女性主義理論、文獻、書籍等奠基語言的資料, 獲取相應的專有名詞與語境脈絡, 拓展詞彙亦豐富語言表達與書寫練習; 非文字資料如: 圖像、影像、Podcast等, 觀察語言轉化成數位媒體的內感化(註1)手法, 探討作品如何具體呈現性別主流化的目標。</li> <li>● 輔佐女性主義原則: 透過女性主義去權力中心的原則, 為研究團隊之個人、小組、集體尋找不同組合且多樣性的互動方法, 探索跨域的各種交疊, 重視在場者之體現經驗為問題意識的起點, 開啟性別相關討論。</li> <li>● 訂立女性主義目標: 將女性主義作為性別主流化的方法論依據, 確保研究動機與實踐方法皆符合女性主義精神, 與性別統計、性別預算、性別影響評估、性別分析、性別意識培力、性別平等六項要點交叉探討。</li> <li>● 其它: 藉體現知識(註2)重視個人經驗的特性, 提升參與者在計畫中提出個人觀點的重要性, 包含話語權較邊緣的女性與多元性別觀點。提供不限東亞台灣的研究資料, 以社會文化異同比較為基本方法, 非單一途徑聚焦東亞華人的性別研究。本階段以「女性主義顧問」開展研究組織的方法, 未來將嘗試應用於非研究領域, 諸如創作、製作、行銷等表演藝術專業中的其它場域。</li> </ul>		
<p>關鍵字</p>	<p>#女性主義顧問 #跨領域 #性別主流化 #體現 #表演藝術</p>		
<p>性別主流化</p>	<p><input type="checkbox"/> 性別統計  <input type="checkbox"/> 性別預算  <input checked="" type="checkbox"/> 性別影響評估  <input checked="" type="checkbox"/> 性別分析  <input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力  <input checked="" type="checkbox"/> 性別平等</p>	<p>註釋</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visceralization將抽象資料透過體現化的方式傳達, 包含運用所有的感官: 視覺、聽覺、觸覺、味覺和嗅覺等。</li> <li>2. Embodied Knowledge是透過身體的實踐、經驗和感覺而形成的知識, 通常不容易藉文字語言傳遞, 除了必透過親身體驗來獲取的特性, 體現知識亦涉及個人主觀, 指出知識與身體的互動性和個人化體驗。</li> </ol>

跨域研究小組—表演藝術與性別主流化體現 研究員

	<p>個人簡介</p>	<p>摳尼(ze/zir/zirs), 性別流動中的女同志, 退伍軍人, 曾花了8年的時間在軍隊中打滾。現正就讀於高師大性別教育研究所, 2021年開始製作Podcast, 製作、主持頻道有《微叛逆女孩》、《性愛拉拉隊》、《性別教育 所以呢》, 熱愛性別議題和身體議題, 同時也跨域討論國防議題。</p>
--	-------------	--

研究主題	女性退伍軍人參與表演藝術工作坊之經驗分享
------	----------------------


研究目的	發掘表演藝術與性別主流化結合後, 能為女性退伍軍人帶出之影響變化。
------	-----------------------------------

研究書寫	<p>性別主流化的六大工具, 其中一項是性別意識培力, 這次跨域研究小組所共同創作的8個體現工作坊, 不論對於表演藝術工作者, 或是非表演藝術的參與者來說, 都帶來了深刻的性別意識培力;對我來說, 則是開啟了自身對性別化的身體經驗之覺察。</p> <p>「我的身體透過軍事訓練成為了機器, 也沒有性別。」身為一位退伍軍人, 過去曾接受大量操作武器裝備的身體訓練, 這些訓練幾乎不曾強調性別, 但經常是陽剛且忽略身體疼痛與不適的方式來加強身體的耐受度, 在這種忽視身體訊號的過程中, 透過身體感知性別的存在幾乎不可能。</p> <p>曾在極端環境中訓練的身體, 在體現工作坊現場, 較難馬上進入身體感受的狀態, 然而, 透過不同的身體練習, 漸漸熟悉身體「存在」, 先找回肉身, 再從肉身覺知性別, 透過不同的走路速度(註1)、說話形式、發音方式(註2)觀察自身, 專注於日常原本無意識的步伐、語言、感官, 進而感受到性別在身上的作用力。</p> <p>除了肉身的操演, 外在穿著、打扮也不斷與肉身互動, 形塑與建構性別, 在龔葳的工作坊中(註3), 我看見大家穿上不同於平日的服裝, 暫時偏離自身原先的性別樣貌, 經由與平常不一樣的裝扮與行為轉換所帶來的衝突感, 換位覺察自身性別的認同與建構過程。透過不同體現工作坊對於內在、外在的細緻調整、感受堆疊, 讓原先麻木的身體, 漸漸找回了感知、找回我對性別的內在感受。</p>
------	---


關鍵字	# 身體感知 # 女性身體 # 軍隊
-----	--------------------

性別主流化	<input type="checkbox"/> 性別統計 <input type="checkbox"/> 性別預算 <input type="checkbox"/> 性別影響評估 <input type="checkbox"/> 性別分析 <input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力 <input checked="" type="checkbox"/> 性別平等	註釋	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuax以會心團體作為基礎, 並融入女性主義方法論之核心概念所呈現之工作坊。</li> <li>2. 林慧盈提供跟性別覺知有關的文字, 讓參與者可連結個人聲音與身體感官透過觀察跟感官練習實踐, 尋找解放身體內在力量並探討有關個人的性別特質與性別覺知。</li> <li>3. 龔葳「女同志顯影的身體主張」工作坊讓非女同志者透過裝扮與行為等嘗試化身為女同志。</li> </ol>
-------	--	----	---

## 跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現 研究員

 <p>研究小組</p> <p>跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現</p> <p>張可揚</p> <p>表演藝術工作者 可揚與他的快樂夥伴團長</p>	<p>個人簡介</p>	<p>臺灣獨立編舞家。畢業於臺大地質系、北藝大舞蹈所舞蹈創作組。集結「可揚與他的快樂夥伴」一起平等而愉悅地演出／批判社會現象，信仰「人人皆可動，人人皆自由」。關注身體與社會、政治的互動關係，以迷因的方式講述沈重的議題，置入臺灣日常的混雜感，呈現笑中帶苦、尤的一股淡淡哀傷。2021年開始與王昱程合作，投入口述舞蹈及非視覺舞蹈，持續實驗著讓更多人參與舞蹈的方法。</p>	
<p>研究主題</p>	<p>以口述影像作為方法探究表演藝術中的性別再現與踐履</p>		
<p>研究目的</p>	<p>探討表演藝術中的性別再現如何以客觀的口述影像文字描述，這個文字描述是否又提供另一層的性別踐履？當我們意識到這兩者都是性別踐履時，我們得以在作品中以更為立體、有力的方式去討論性別。</p>		
<p>研究書寫</p>	<p>研究者過往的舞蹈口述影像(註1)撰稿經驗中，是以客觀的敘述去說明視覺上觀看到的動作與外型，當要說明舞者的性別時，會直接以女舞者、男舞者、女性或是男性描述；這個情境讓研究者好奇「表演藝術中的性別可以如何去描述？」當我們不使用「女與男」，而使用其他客觀的文字敘述時，是否能讓聽者連結到被描述對象的性別為何？</p> <p>在此好奇之下，研究者邀請參與者於體現工作坊前挑選符合個人性別認同之個人照，並書寫口述影像，而後於工作坊現場，隨機挑選他人的文字進行口述。在工作坊後段分享中，參與者多表示「以客觀的方式書寫，會覺得與自身的認同無法產生連結。」收到如此回饋，使得研究者再進一步思考「如果以符合個人認同的個人照都無法產生連結，那在敘述被觀看的表演者時又能如何產生連結呢？」</p> <p>表演藝術中的「性別再現」(註2)，關乎演出當下的社會背景、創作者的意圖以及表演者的內在動機，撰稿的過程中如有充分了解與溝通，能更貼近該作品欲傳達的性別再現；儘管有無此過程，口述影像是否提供了另一層面的性別踐履？語言建構著認知世界的方式，在不同語言的社會有著不同的思考模式，在不同社會中，以外型、穿著或是言行舉止所劃分出來的性別都不盡相同。</p> <p>當我們以為的客觀都不是客觀時，性別無法以客觀的方式敘述，而是需要透過個人的主張才能實踐；當創作者以及口述影像撰稿者能夠抱持著此等想法，我們可以在表演藝術中將性別的再現與踐履展現更為立體、更為有力的樣貌。</p>		
<p>關鍵字</p>	<p>#口述影像 #性別再現 #性別踐履</p>		
<p>性別主流化</p>	<p><input type="checkbox"/> 性別統計</p> <p><input type="checkbox"/> 性別預算</p> <p><input type="checkbox"/> 性別影響評估</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 性別分析</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 性別平等</p>	<p>註釋</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供給視障者的共融服務，將視覺上的訊息轉譯成文字或語言，描述給視障者聆聽。</li> <li>2. 「作品中的性別並非如實地反映現實，而是許多符號經過挑選、重組及編排後，成為一套有秩序、可理解、有意義的敘述方式。」林芳玫《女性與媒體再現：女性主義與社會建構論的觀點》頁9。</li> </ol>

## 跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現 研究員

	個人簡介		<p>謝佳妤(他, they/them), 2000年生, 高雄人, 女性主義者, 非二元性別, 女同志。東海大學社會學系在學中, 專長性別研究, 長期關注性/別、階級、勞動議題, 2023開始跨域接觸劇場導演與編劇, 認為行動與實踐勝過一切。希冀透過自身性別光譜與女性主義研究經驗, 持續創作出具有酷兒意識的劇場作品。</p>
研究主題	非二元性別者看待表演藝術中的性別		
研究目的	一、探索如何創作具性別主流化的表演藝術作品。二、重新思索觀看表演藝術的方式。三、瞭解表演藝術與身分／性別政治間的關係。		
研究書寫	<p>經由體現經驗, 筆者重新審視個人原訂研究題目「女同志身份看待表演藝術中的性別」, 轉以「非二元性別者(註1)看待表演藝術中的性別」研究聚焦, 這源於自身觀察現今東亞表演藝術仍存在強烈二元視角的性別觀點, 甚至是討論同志相關議題的演出都難逃離此桎梏; 筆者貼合個人身分認同與學術背景, 進而產生非二元性別看待二元世界的思考方向, 希冀可以在此視角下看見表演藝術性別主流化的其他可能性。</p> <p>筆者思考: 表演藝術中的性別似乎是要從非視覺的觀看產生。回顧工作坊中的各元素, 於口述影像(註2)、聲音連結身體意象(註3)與女同志顯影(註4)的體現過程中, 這三者主要以聽覺、身體感受、性少數現身來達成性別主流化的研究關鍵; 相較於當今表演藝術以視覺感受為主體, 三者皆以相對邊緣的感受元素當作主體且強調「身體在場」的重要性, 藉此得以彰顯隱含在其中的身分政治與性別政治議題, 也凸顯出表演藝術與身分／性別政治間的動態活動關係。動態性與政治性皆是非二元性別與酷兒主義(註5)要達成的主張, 於是「主體元素」的選擇與「身體在場」的感受, 將會是非二元性別希望感受到具性別主流化表演藝術的發展取徑之一。</p>		
關鍵字	#非二元性別 #身分政治 #性別政治		
性別主流化	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 性別統計</li> <li><input type="checkbox"/> 性別預算</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 性別影響評估</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 性別分析</li> <li><input type="checkbox"/> 性別意識培力</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 性別平等</li> </ul>	註 釋	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不認同非男即女, 不接受非順性別即跨性別的二元畫分。</li> <li>2. 張可揚探索口述、書寫、性別描述與性別認同之間的關聯。</li> <li>3. 林慧盈提供華語中常見性別相關的單字與文本, 讓參與者依據文字連結個人聲音與身體感官, 體驗非二元的性別光譜。</li> <li>4. 龔葦「女同志顯影的身體主張」, 以攝像的方式開啟女同志形象等相關討論。</li> <li>5. 酷兒主義主要分析和解構性別認同、權力形式和常規。</li> </ol>

## 跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現 研究員

	<p>個人簡介</p>	<p>陳俞臻(They/Them)，創作者、舞者、舞蹈老師、看嚙舞蹈劇場團員，國立臺北藝術大學舞蹈系畢業。從五歲接觸舞蹈至今，擅長運用現代舞及當代舞作為表演方式，目前關注性／別、身體自主權及酷兒媒體藝術等議題；創作途徑以肢體表達為主，從個人的身體經驗出發，探究自我與群體之間的社會現象，從中建構出舞蹈性的身體語彙。企圖從長期的舞蹈訓練裡，探尋潛藏在身體經驗中的性別議題。</p>	
<p>研究主題</p>	<p>個人創作《這樣好看嗎？》中，陳俞臻的性別認同轉換歷程</p>		
<p>研究目的</p>	<p>以探索個人的審美觀為起點，延伸至女性舞者培訓經驗所建立的價值觀，生理性別與職業的關聯性，經由展演經驗反思性別認同與意識覺察的交會。</p>		
<p>研究書寫</p>	<p>回顧我的舞者經驗，時常感覺自己是沒有主體意識的展演工具，透過我與舞者姜禹慈的個人視角，回溯從始至今學習舞蹈、專業訓練到生涯發展的脈絡中，女性舞者需學習不同類型的舞蹈，且時常被審視是否符合此舞種的性別氣質(註1)與身材的評斷，因此個人對自己身體的審美觀是備受影響的。</p> <p>創作初期為了鬆動舞者服務創作者的職位階級關係，我們共同討論身體界限(註2)及自主權的重要性，並建立雙方都同意的工作方式，在每次排練中互相分享日常中的性別觀察，進而增加性別及身體的議題討論頻率，刺激不同的觀點；為豐富對女性及性別議題的理解，透過閱讀共同書目(註3)引發觀後感想，成為共享知識的基礎。</p> <p>在創作中談論女性舞者經常穿著緊身衣褲展演以及雙人舞中擔任被扛舉的角色，身材苗條成為必備條件，動作發展刻意製造不同部位肉的抖動及象徵對抗的擊打動作，企圖打破禁錮；學院的舞蹈訓練中，每天至少安排六個小時的舞蹈課，養成舞者需依賴鏡子檢視及調整動作，動作發展嘗試讓常規訓練的身體再重新塑造，進而發展扭轉軀幹與四肢來形塑身體。</p> <p>這些過程我們會習慣性詢問對方「這樣好看嗎？」，發現無論擔任什麼角色，會時常以他者的角度檢視自己的行為舉止，但當我意識到自身性別認同從女性，流動到酷兒(註4)後，更能聚焦自己所提議出來的動作，更能明白為什麼在面對陰柔氣質的舞蹈時，我會感到憋扭及不自在，未來將持續探索性別認同是如何牽動個人在舞蹈動作的選擇。</p>		
<p>關鍵字</p>	<p>#陳俞臻 #舞蹈創作 #這樣好看嗎？ #性別認同</p>		
<p>性別主流化</p>	<p><input type="checkbox"/> 性別統計  <input type="checkbox"/> 性別預算  <input checked="" type="checkbox"/> 性別影響評估  <input type="checkbox"/> 性別分析  <input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力  <input checked="" type="checkbox"/> 性別平等</p>	<p>註釋</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 陰柔：身段與民間舞，陽剛：武功與武術。</li> <li>2. 代表一個人可以接受他人注視、碰觸的限度。</li> <li>3. 《像女孩那樣丟球》及《女性主義與性別關係》。</li> <li>4. Queer，是對所有性取向非異性戀以及性別認同非二元性別或非順性別的人的統稱。</li> </ol>


## 跨域研究小組—表演藝術與性別主流化體現 研究員

 <p>研究小組 表演藝術與性別主流化體現 張采軒 影視與劇場演員</p>	<p style="text-align: center;">個人簡介</p> <p>1993年生於台中。北藝大電影系表演組畢業，影像與劇場演員，喜歡阿根廷探戈和寫小說。2023年以個人的約炮經驗為素材，和導演林頌嫻共同創作獨角戲《泡泡色地帶》，經常被「女性的身體」與「當代性關係」等關鍵字吸引。演出經歷包含電影長片、獨立短片(曾於高雄電影節、公視學生劇展、女性影展、金片子大賽與金穗獎放映與競賽)、劇場與其他特殊展演形式(台北雙年展錄像作品、返校實境體驗展、街頭舞蹈等)。</p>	
<p>研究主題</p>	<p>創作與隱私——衝破邊界的那一刻</p>	
<p>研究目的</p>	<p>當創作者／表演者以親身經歷為創作素材，在劇場中直面觀眾時，對觀眾與表演者自身可能帶來什麼變化？</p>	
<p>研究書寫</p>	<p>2023年十月，我以個人的約炮經驗為創作素材，和導演林頌嫻共同創作了我的獨角戲《泡泡色地帶》，加上彩排，四天共演出十一場；演出前我想像的疲累是生理上的，沒想到心靈上的累更難以消化。</p> <p>演出第二天，製作人欣怡拿了一段首演日的觀眾回饋給我看，這位觀眾建議我們在演出前做創傷預警(註1)，避免有相似的經驗被觸發。談話中我哭了，我很謝謝願意在演出結束後，告訴我他們也遇到這些事情的觀眾，我只是對這些無能為力很傷心。不同於在網路上看別人的發文，那是一個「真的知道」的時刻，我們共存於此時此地，呼吸著同一份空氣，若有炸彈飛來，我們都會被波及。</p> <p>但同時我卻有一種奇異的疏離感。當面前的觀眾說：「我也是倖存者。」時，我內在的聲音是：「我懂你的意思，我懂你的感受，但我不是倖存者。我可能不夠接近被消滅。」</p> <p>「強調女性具有能動性、自願選擇成為性客體，是性產業的陳腔濫調。因為女性的能動性可以為男性的性慾免責。」(註2)即使這並非我希望達到的目的，但不斷堅稱我不是受害者、我是自願的，是否正是這些暴力無法停止的原因之一？和與我滑著相同交友軟體的人們「面對面」，將自身的性經驗史公眾化，除了是創作上的美學選擇，更是做戲與看戲的人，一同去檢視我們同為共時空的群體，正在面臨的處境。</p>	
<p>關鍵字</p>	<p>#張采軒 #獨角戲 #泡泡色地帶 #性隱私</p>	
<p>性別主流化</p>	<p> <input type="checkbox"/> 性別統計  <input type="checkbox"/> 性別預算  <input type="checkbox"/> 性別影響評估  <input type="checkbox"/> 性別分析  <input type="checkbox"/> 性別意識培力  <input checked="" type="checkbox"/> 性別平等                 </p>	<p style="text-align: center;">註釋</p> <p>1. 在演出前以文字或口頭提醒觀眾本演出涉及性暴力內容。 2. 節自《始於極限：女性主義往復書簡》頁13，上野千鶴子對鈴木涼美表示自己是自願去拍AV的回應。</p>

## 跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現 研究員

	<p>個人簡介</p>	<p>彥婷, 40歲up, 正在世新大學性別研究所進修。2013年起學習一人一故事劇場, 持續嘗試以戲劇結合性別議題討論。</p>	
<p>研究主題</p>	<p>從表演藝術出發練習身體同理的經驗與思考</p>		
<p>研究目的</p>	<p>在一人一故事劇場從說故事、聽故事到演故事, 持續地進行同理練習, 關注當個體從同理出發, 進而更靠近自主和採取行動的路徑為何。</p>		
<p>研究書寫</p>	<p>在聚焦性別議題的婦女團體裡, 成員相互分享的生命故事能很快地創造情感連結, 然而當他們要透過「一人一故事劇場」(註1)來演出他人的故事, 理解不同的故事過程, 在認知同理後, 身體如何能練習同理與呈現, 帶出不同的姿態和動作去演故事? 首先觀察到成員在團體裡建立自信、讓自己成為主體的歷程, 即便練習多年, 也常有感到自己專業度、能力不足等擔心不夠好的想法, 這也成為身體拓展的挑戰; 另外當群體裡有個體經歷過性創傷(註2), 所有人在身體練習上會優先拿捏安全界線, 在不過度保護仍擁有探索的空間之間, 練習如何更能拉出範圍而自由開展, 則為進一步的困難。</p> <p>這次參與不同的體現工作坊, 經由林慧盈所帶的文字、語調與去覺察身體意象來作為性別覺知的練習, 我更去思考身體所帶出的行為與背後性別意識的關係, 在想演故事時成員各自習慣選擇的角色、性格與身體的態度與姿態, 也延伸去思考個人在群體裡, 如何選擇要發表意見的位置等, 這都是可更細緻觀察與帶出討論與練習的方法; 另外如何透過練習來持續覺察個人行為是否受到性創傷影響, 也需要不斷在練習中提問與討論, 進而從身體同理靠近自主。</p>		
<p>關鍵字</p>	<p>#徐彥婷 #一人一故事劇場 #婦女 #性創傷</p>		
<p>性別主流化</p>	<p><input type="checkbox"/> 性別統計  <input type="checkbox"/> 性別預算  <input type="checkbox"/> 性別影響評估  <input checked="" type="checkbox"/> 性別分析  <input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力  <input checked="" type="checkbox"/> 性別平等</p>	<p>註釋</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一種即興無劇本的互動式劇場表演形式, 透過現場觀眾口述分享自己的故事與心情, 再由表演者隨即透過表演呈現出來。</li> <li>2. 部分成員經歷過性侵害, 在未充分準備之下對突如其來的身體靠近與接觸, 會無意識下產生抗拒與短暫凍結等反應。</li> </ol>

## 跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現 研究員

	<p>個人簡介</p>	<p>Kuax, 23歲, 高雄人, 酷兒, 教育心理與輔導學系畢業, 具國小輔導教師資格。學習諮商, 展開自我覺察, 重新整理個人生命經驗;接觸性別議題, 激起社會正義精神, 探索在各領域實踐女性主義的方法。生活涵蓋兒童輔導、Ball Culture, 性別研究與運動。以酷兒流動性在各場域遊走, 創造多元身分的交織性;透過個人經驗蒐集研究題材, 並整合教育、藝術、性別, 心理諮商等向度。在研究中探索, 實務中聚焦。</p>	
<p>研究主題</p>	<p>以女性主義治療觀點探討表演藝術工作者之身心覺察</p>		
<p>研究目的</p>	<p>一、探究女性主義治療的實踐歷程。二、瞭解表演藝術工作者的自我覺察模式。三、探討創造性藝術治療應用於表演藝術工作者的可能性。</p>		
<p>研究書寫</p>	<p>研究者從諮商輔導專業出發, 以關注多元性別、邊緣化, 非主流族群議題為核心的女性主義治療觀點(註1)為指引, 結合創造性藝術治療(註2)與經驗式團體(註3)的工作模式, 設計身心覺察工作坊;使不同性別狀態之參與者, 能共同在工作坊中藉著創造性活動展開自我覺察。</p> <p>根據研究者參與表演藝術之相關經驗, 「走路」是排練場中常見的工作模式;就此, 嘗試以「走路」作為激發參與者覺察的起點, 使參與者能在團體中, 以熟悉的方法使用身體, 隨著研究者的引導, 體現身心覺察的歷程;過程中, 研究者企圖探討表達性藝術治療與表演藝術工作者的交織性, 透過相似的身體使用方式, 採取不同的操作意圖, 使參與者能在體現中回顧與重新框架過往經驗。</p> <p>最後, 研究者與參與者經由場面構成與知情同意, 共創開放、自在且對外保密的對話空間, 成員能在安全環境中, 討論依循身體律動展開的覺察經驗;憑藉團體動力催化之普同感、凝聚力與宣洩性, 讓參與者能在歷程中獲得立即性回饋, 激發療癒性質。</p> <p>綜上所述, 本次工作坊經驗, 研究者重新反思, 同以「身體」作為媒介的藝術工作方法與心理治療取向, 如何詮釋生理與心理的關係, 促成自我覺察的契機, 進一步探討兩種不同專業之交織性, 展開跨領域對話與交流的可能性。</p>		
<p>關鍵字</p>	<p>#女性主義治療 #身心覺察 #創造性藝術治療 #表演藝術工作者</p>		
<p>性別主流化</p>	<p><input type="checkbox"/> 性別統計  <input type="checkbox"/> 性別預算  <input checked="" type="checkbox"/> 性別影響評估  <input type="checkbox"/> 性別分析  <input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力  <input type="checkbox"/> 性別平等</p>	<p>註釋</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>將性別和權力視為核心概念, 認為瞭解一個人須考慮社會文化脈絡對其所產生的影響。</li> <li>應用藝術媒材於諮商歷程中, 藉此評估進展與促進改變。</li> <li>強調成員在團體中的互動回饋, 以增進覺察為主要目標。</li> </ol>



## 跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現 研究員

	<h3>個人簡介</h3> <p>李仕洋，畢業於國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系，專業特技、馬戲表演者出身，Eye Catching Circus 創造焦點團長；現就讀國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所。自2015年起，以藝術總監、製作人及表演者等身份隨團參與製作。</p>	
<b>研究主題</b>	當代馬戲之性別主流化展望與評估，以女性馬戲表演者為例	
<b>研究目的</b>	一、女性馬戲表演者在專業領域面臨的困境及挑戰？ 二、透過女性馬戲創作與展演，翻轉馬戲過去的男女性別刻板印象？	
<b>研究書寫</b>	<p>藉由觀賞紀錄片《小小世界盃》(註1) 思考在長久性別認知的影響下，男性與女性教練，對運動員個人在運動場域發展，是不是有不一樣的影響？不同國家、文化差異下，如何處理性別主流化？與運動相似的馬戲環境中，馬戲教練提供的訓練過程，如何打破過去的性別刻板形態，會不會對馬戲演員有不同的未來發展？</p> <p>「工作與職業被性別所結構化，是所有現代社會(以及許多前現代社會)很基本的現象，這對個人生活極其面對的限制與機會，都造成極為深遠的影響。」(註2) 臺灣馬戲過去到現在基本以男性主導，且馬戲訓練以師徒制為主，在其長久的制度影響下，使得馬戲發展繼續著男性主導的狀態，女性在傳統性別分工的演出或訓練，時處於陪襯或照顧的角色，因為這樣的狀況很多女性在畢業後逐漸淡出從事馬戲表演；自己在思考如果女性在馬戲領域中如男性擁有等質的主導權，或許未來臺灣馬戲發展能有更多的可能？</p> <p>2019年創造焦點製作了一個全部由女性馬戲表演者演出的作品「女馬系列《#Since1994》」，2022年發起「女子馬戲平台」，透過計畫讓女性可以獲取與男性對等的工作資源，在持續運作與發酵下讓更多女性在馬戲領域中可以更穩定的發展，目前「女馬系列」跟「女子馬戲平台」也開始受到關注，自己期待未來3-5年在馬戲領域實踐性別主流化，打破性別刻限制，讓女性在馬戲場域內可以擁有主導權，並持續培養導演、創作者、表演者，提升領域中的女性價值。</p>	
<b>關鍵字</b>	#馬戲 #性別 #女性	
<b>性別主流化</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 性別統計</li> <li><input type="checkbox"/> 性別預算</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 性別影響評估</li> <li><input type="checkbox"/> 性別分析</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 性別平等</li> </ul>	<b>註釋</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 來自五個國家的年輕足球選手，在不同國家文化背景下，各自用自己對足球文化的熱愛，朝自己的足球夢想前進。</li> <li>2. 《像女孩那樣丟球：論女性身體經驗》頁 33。</li> </ol>

跨域研究小組—表演藝術與性別主流化體現 研究員

	<p>個人簡介</p>	<p>佛朗明哥表演教學者。台大外文系，美國亞利桑那州立大學漢語語言學碩士。曾與友人共創佛朗明哥表演團體小野狂花樂舞合作社，於台灣各展演空間、西班牙文化活動演出。近年常參與各種跨界合作，曾與編舞家Xavier Le Roy與Scarlet Yu、林祐如、蘇品文合作。個人創作以佛朗明哥延伸至政治、種族、殖民、家庭關係等議題，2018年以《島民》獲臺北藝穗節佳作。目前於北藝大學舞蹈研究所創作組進修中。</p>
<p>研究主題</p>	<p>「我們要穿什麼？」在傳統藝術教學中運用性別主流化策略，以佛朗明哥舞蹈為例</p>	
<p>研究目的</p>	<p>在傳統藝術教學中，不承襲父權式的單一美學價值，促進學員提高感受力與自覺，提供更多空間與可能性，展現最誠實的自我。</p>	
<p>研究書寫</p>	<p>「我們要穿什麼？」常是舞蹈教學中面臨展演時，學員對我作為教學者提出之問題，一方面顯示學員們視我為佛朗明哥文化顧問之信任，但另一方面也讓我好奇，為何「服裝」這種與個體關係私密的物體選擇，是由作為教師的我發起？尤其佛朗明哥其實相當鼓勵個人美學發展與展現(註1)，但我很少聽到學員先想「我」要穿什麼，常先被「『我們』要穿什麼」淹沒。</p> <p>選擇以「佛朗明哥舞裙」進行體現工作坊，一方面因日常中「裙裝」常被視為展演女性氣質認同之「性別操演」(註2)，另一方面佛朗明哥舞蹈中擺動裙子的動作與身體部位的裸露有關，適合探索個人針對個人體感、美學、性別認同偏好之選擇。雖然我平時授課的學員(註3)年齡、性別、性取向分佈都和跨域研究小組的組成光譜差異很大，但在工作坊中發現，個體做選擇時許多細微心境，例如：取捨的兩難與遺憾、為了他人或組織之設想或讓渡、練習肢體動作前後對服裝的想像、需求可能會改變等，又都與平常教學現場感受到的並無不同，讓我意識到即便是在對性別操演較有意識的群體中，「『我』要穿什麼」仍深受情勢等外在因素之影響；作為教學者，如何讓個體歷經體驗與感受，從一開始猜測、嘗試、配合，到自主積極的選擇，讓「我」現身，仍需要持續實踐與思辨。</p>	
<p>關鍵字</p>	<p>#性別意識 #舞蹈教學 #傳統藝術 #佛朗明哥 #性別操演</p>	
<p>性別主流化</p>	<p><input type="checkbox"/> 性別統計  <input type="checkbox"/> 性別預算  <input checked="" type="checkbox"/> 性別影響評估  <input checked="" type="checkbox"/> 性別分析  <input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力  <input type="checkbox"/> 性別平等</p>	<p>註釋</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>佛朗明哥舞蹈美學的光譜，例如優雅(elegancia)、狂野(salvaje)、肅穆(solemne)、搞笑(gracioso)、怪誕(grotesque)等非常寬廣。</li> <li>性別操演(performativity)概念來自女性主義學者Judith Butler《性/別感亂：女性主義與身份顛覆》第三章第四節。</li> <li>四十歲以上已婚異性戀女性為主，詳情請見<a href="#">統計</a>，統計對象由松山社區大學112年度上學期週三與週六班，共三十九位學員自願填寫。</li> </ol>

## 跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現 研究員

	<p>個人簡介</p>	<p>姿瑩，朗讀的人。女性主義者、性(創傷)與性別場域社會工作者。喜歡閱讀、寫字，正在學習尊重自己的時間。近期在籌備社團法人女人與酷兒生命協會，希望融合各流派的女性主義及酷兒理論，以社區社會工作之方法論，發展行動方案，以結束對女人和酷兒的一切暴力與剝削，拓展對正義的想像，使女人和酷兒成為真實的自己。長遠夢想是在台東都蘭開一家魔法堂，兼文具店及耍廢空間。</p>	
<p>研究主題</p>	<p>創傷工作坊於表演藝術工作者體現的可能性與反思</p>		
<p>研究目的</p>	<p>了解創傷工作方式帶給表演藝術工作者的感受，思考相關工作方式與女性主義的關係。</p>		
<p>研究書寫</p>	<p>本次工作坊(註1)的目標為支持表演藝術工作者，於工作時有更多自我照顧的技巧，當對自我身體覺察加深，就能更清楚自我與他人的身體界線，進一步尊重而平等地對待他人。本次工作坊有以下幾點發現：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參與者提前知道要在團體中示範，或是在未知的狀態下突然被要求示範，都可能帶給參與人員非預期的影響。這可帶領研究者繼續探索，從女性主義出發討論「同意」(consent)的脈絡，包括「同意」的有效性、時效性、空間性等面向。</li> <li>2. 表演藝術工作者在訓練過程中，較少有身體界限的覺察；帶來的影響可能是界限破壞，在過程中可能因此出現四種創傷反應模式(4F)，包括：□順從(freeze)、反抗(fight)、逃跑(flight)、討好(fawn)，或其他。</li> <li>3. 參與者回饋，當以相當緩慢的速度覺察身體反應時，可觀察到身體在不自覺的情況下接收許多能量，可發現人可能因此累積不同層次的身體創傷。</li> </ol> <p>身為表演藝術工作者，身體為重要的工作工具，但當身體有潛在的創傷反應時，可能影響工作者的表現；如何在工作的過程中，運用更細緻的身體自我照顧技巧，以平衡工作要求與身體的潛在需求，為研究者未來探討之方向。</p>		
<p>關鍵字</p>	<p>#社會工作者 #創傷工作坊 #表演藝術工作者</p>		
<p>性別主流化</p>	<p> <input type="checkbox"/> 性別統計  <input type="checkbox"/> 性別預算  <input type="checkbox"/> 性別影響評估  <input checked="" type="checkbox"/> 性別分析  <input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力  <input checked="" type="checkbox"/> 性別平等                 </p>	<p>註釋</p>	<p>1. 工作坊流程：(1) 與成員說明團體原則 (2) 成員自我介紹 (3) 建立資源小物 (4) 第一個兩人練習—注意力的身體位置 (5) 第二個兩人練習—暫停 (6) 休息及回到大團體整合。</p>

## 跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現 研究員

	<p>個人簡介</p>	<p>Eye Catching Circus創造焦點團員、當代馬戲創作者，專長為高空馬戲環、呼拉圈，創作理念以女性精神為優先，停止順其自然的舉動。透過物件探索身體動能，發掘馬戲身體與物體之間的關係，個人創作《像女孩一樣轉圈》以輪胎為物件發展的當代馬戲作品，藉由皮膚摩擦帶來安全感與疼痛，探問臺灣女性馬戲演員的形象與存在，階段性呈現於2022女子馬戲平台。</p>	
<p>研究主題</p>	<p>臺灣女性馬戲演員的身體自主權</p>		
<p>研究目的</p>	<p>一、巡演經驗如何影響留腋毛的選擇。二、有體毛、沒有體毛與表演藝術展演之觀看關係影響。三、探討臺灣女性馬戲演員社群中的體毛經驗。</p>		
<p>研究書寫</p>	<p>「我直覺認為，我們常常對自己的認知或領導能力缺乏信心，部分原因可溯及對自己身體能力的原始懷疑。」(註1)</p> <p>研究者在三個層面上進行探索(1)巡演經驗(2)網路問答(3)跨域研究小組，本文將以巡演經驗及跨域研究小組的互動作為研究書寫。國際巡演二十三場，提高了除毛頻率，引發身體不適感，同行演員：「是不是不除毛，身體就不會這麼不舒服了。」意識到除毛並非自由意志所產生的決定，且女性體毛與馬戲技術無關，遵循自我意志所選擇的不除毛，讓我感受到以往沒有的身心安全感，並重新思考我所展現的身體意象。</p> <p>在Instagram進行三階段問答(註2)，累積13人回應，在第一、第二問題無人回覆，意識到性別議題需要聚焦，開放性的問題沒辦法得到答案，需要指定性別、職業及特定活動，不能只是身體描述。我在跨域研究小組設計馬戲呼拉圈(註3)體現工作坊(註4)：如果有體毛，我的身體感受是什麼？與組員討論體毛經驗，按照個人意願決定是否留體毛參與體現工作坊，近距離被凝視身體，結束後進行反思，使用假毛(註5)討論身體自主，無法連結真實身體經驗，不自覺地限制了體毛範疇，未包含頭髮、鬍子、陰毛和裸身的考量，參與者無法共感有體毛的感受，必須使用真實體毛才能讓參與者有所連結，進而反思馬戲中的女性身體處境。</p>		
<p>關鍵字</p>	<p>#藍翊云 #女性馬戲工作者 #身體自主 #體現研究</p>		
<p>性別主流化</p>	<p><input type="checkbox"/> 性別統計</p> <p><input type="checkbox"/> 性別預算</p> <p><input type="checkbox"/> 性別影響評估</p> <p><input type="checkbox"/> 性別分析</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 性別平等</p>	<p>註釋</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《像女孩那樣丟球：論女性身體經驗》頁73。</li> <li>2. Q1尋找擁有留腋毛經驗的臺灣馬戲表演工作者。Q2請問女性馬戲演員們有思考過留腋毛嗎？以及體毛對你來說是什麼？Q3請問女性馬戲工作者們，如果有除毛習慣，多久除一次？在什麼情況下會除毛？</li> <li>3. 呼拉圈的動作特性為上肢展開的姿勢，執行時需將身體打開，以呼拉圈作為體現項目，較為容易看到體毛。</li> <li>4. 「馬戲呼拉圈體現工作坊紀錄」<a href="#">照片紀錄</a></li> <li>5. 以膚色褲襪、毛線和保麗龍膠自製假毛。</li> </ol>


## 跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現 計畫主持人

	<p style="text-align: center;">個人簡介</p>		<p>蘇品文(he/him/they), 女性主義藝術家, 同時擔任看嘸舞蹈劇場藝術總監, 駐館於嘉義縣表演藝術中心。畢業於國立臺北藝術大學舞蹈創作碩士、南華大學哲學學士。作品挑戰異性戀規範下的性別、女性主義和裸體概念。2013 年起研究觸覺並以此為實踐, 這將舞蹈引向超脫美學的觀念藝術; 2018 年開始創作《少女須知》系列作品受到關注, 本人始終覺得, 觀眾只是喜歡看蘇品文全裸, 如此而已。</p>
<p>研究主題</p>	<p>聽見《奶頭拍攝計畫》藉由現場性延伸非視覺的觀演</p>		
<p>研究目的</p>	<p>如何能將涉及高度私密性的一對一創作過程轉化為現場觀演的可能? 引入觀眾個人身體史成為作品現場, 進而聽見多元性別觀點的化外之音。</p>		
<p>研究書寫</p>	<p>以《奶頭拍攝計畫 A Radical Nipple》(註1) 一對一參與式攝影作品之拍攝過程為對象, 觀察女性主義藝術家蘇品文的藝術方法, 其如何經營攝影師與被拍攝對象的雙方知情同意(註2), 展開體現經驗與性別議題的交叉討論, 進而探問傳統攝影中的主從關係。由研究成員Kuax自願擔任被拍攝對象, 同意以兩米以上的距離供研究小組靜態觀察。</p> <p>攝影計畫過程包含: 前置報名表圖文說明(含作品集與參與者認同書)、自願參與為必要前提、拍攝過程以口語進行雙方溝通且未涉及肢體接觸、裸露情境中的身體界線與工作倫理、因體現現場而自然引發的身體議題討論、攝影成品中個人身體意象(Body Image)討論與同意、被拍攝對象的身體宣言...等, 提議與傳統男性凝視(註3)迥異的創作途徑, 經由知情同意的過程與成品, 提高被拍攝對象的個人主體意識。</p> <p>本工作坊雖以攝影為體現的起點, 因集結特定時間、地點、行為與「觀眾在場」等現場特性, 遂形成表演藝術的觀演方法, 進而涉足跨域情境, 改變攝影以視覺單一感官的傳統常態, 將聽覺納為主要觀演媒介; 藉由觀眾的在場性轉化了攝影計畫的觀看脈絡, 《奶頭拍攝計畫》自原一對一參與式數位攝影的網路呈像, 經攝影師、被拍攝對象、觀眾的共同在場, 即更加靠近社會參與藝術。</p>		
<p>關鍵字</p>	<p>#蘇品文 #攝影 #奶頭拍攝計畫 #社會參與藝術</p>		
<p>性別主流化</p>	<p><input type="checkbox"/> 性別統計</p> <p><input type="checkbox"/> 性別預算</p> <p><input type="checkbox"/> 性別影響評估</p> <p><input type="checkbox"/> 性別分析</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 性別平等</p>	<p style="text-align: center;">註 釋</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>蘇品文《奶頭拍攝計畫》(2018~) 計畫網站: <a href="https://reurl.cc/b6Z7KM">https://reurl.cc/b6Z7KM</a></li> <li>知情同意 (Informed consent) 包含告知、理解、自主、同意。</li> <li>男性凝視 (Male gaze) 在女性主義理論中, 批判視覺藝術和文學創作, 以男性的、異性戀的觀點將女性性化、客體化, 以取悅異男觀眾的行為。</li> </ol>

## 跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現 研究員

	<p>個人簡介</p>	<p>龔葳(他/他們/Win/They/Them), 女同志藝術家、劇場/影像演員、女性主義者、酷兒、異鄉人、Vegan...認為標籤越多越難定義一個人, 多重身份的流動越凝聚個人政治。現為看嚙舞蹈劇場團員, 關注性/別、女性主義、女同志文化, 致力於身體與行為的探索, 以生活實踐作為嚮導, 從個人脈絡結合社會觀察反映當代處境, 透過表演藝術聚焦邊緣族群的主體特色與多樣性, 意圖翻轉主流社會所帶來的限制與框架及打破傳統思維的刻板印象。</p>	
<p>研究主題</p>	<p>女同志顯影的身體主張</p>		
<p>研究目的</p>	<p>一、透過體現引導參與者體驗女同志出櫃歷程。二、探索女同志於社會群體的內外變化與關係。三、以表演藝術為基底研發女同志文化工作方法, 積累性別主流化的實踐經驗。</p>		
<p>研究書寫</p>	<p>設計三階段的研究方法來接近主題「女同志顯影的身體主張」, 第一階段數位空間: 使用表單(註1), 藉由圖片文字誘發填寫者以旁觀視角回憶女同志形象, 進而初步瞭解多數人對女同志的既定印象, 如牛仔褲、耳洞、刺青等符號; 第二階段前半部個人空間: 邀請參與者以主觀「我是女同志」第一人稱視角, 經由約會主題扮裝個人認同之女同志樣貌, 離家前往工作坊現場進行雙人配對, 體驗出櫃(註2)與裝扮的內外交互影響; 第二階段後半部雙人空間: 雙人配對後, 與對象分享個人喜愛之性愛歌曲與性愛姿勢, 沉浸在女同志親密關係中的氛圍; 第三階段社會空間: 利用三張野餐墊劃分區域建立不同風格氛圍, 參與者依個人意向加入野餐墊後, 由墊主(註3)引導參與者體感女同志群體的活動, 及相應的身體動作, 並透過拍立得的顯影特性來紀錄。</p> <p>綜上所述, 三階段的體現歷程帶領每位參與者從旁觀至主觀的演練、個人至社群的擴延, 並串聯不同性別氣質的參與者, 透過集體裝扮的影響力, 及創造手勢與動作(如: 女同志手勢), 由此讓女同志的身份認同被具體展現出來。研究者發現當加入動作並被賦予象徵意義時, 能使參與者更容易地與此文化產生連結, 進而促成文化群體的擴張, 再從參與者的回饋發現, 真實體感的參與能更提升原先對女同志文化的認知與了解, 由此來接近性少數群體可能的文化主張。</p>		
<p>關鍵字</p>	<p>#龔葳 #女同志 #性別裝扮 #身體主張</p>		
<p>性別主流化</p>	<p><input type="checkbox"/> 性別統計  <input type="checkbox"/> 性別預算  <input checked="" type="checkbox"/> 性別影響評估  <input type="checkbox"/> 性別分析  <input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力  <input checked="" type="checkbox"/> 性別平等</p>	<p>註 釋</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「女同志顯影的身體主張」<a href="#">表單連結</a></li> <li>2. 出櫃意指一個人對自我以外的他人, 能言行合一的表達自我的身份認同, 包含性別認同、性傾向、性別氣質等。</li> <li>3. 每墊由一位研究員擔任墊主, 分享三種女同志類型: 嬉皮風、身心靈派、覺青社團。</li> </ol>

## 跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現 研究員

 <p>研究小組</p> <p>表演藝術與性別主流化體現</p> <p>楊智翔</p> <p>藝術工作者</p> <p>更多資訊</p> <p>QR Code</p> <p>婦女週刊</p>	<p>個人簡介</p>	<p>高屏人，書寫、創作與表演策劃者，國立中山大學劇場藝術學系畢，現就讀國立臺北藝術大學藝術跨域研究所。曾關注地方藝術節，後熱衷探索空間、身體及意識彼此作用的情境與關聯，及在模糊狀態裡各種流動的可能性，尤其是與性／別相關的議題與展演。近年經歷包括：臺北藝穗節駐節評論、表演藝術評論台專案評論；與軟硬倍事協策文博會、白晝之夜、花蓮城市空間藝術節；參與聚思製造端東南亞性別網絡計畫、北藝中心亞當計畫，及參與Xavier Le Roy &amp; Scarlet Yu《Temporary Title, 2015 (Taipei 2023)》、明日和合製作所《肉神殿(2023)》等演出。</p>	
<p>研究主題</p>	<p>打破舞台上下：做扮裝或不做扮裝的自己</p>		
<p>研究目的</p>	<p>歷經疫情期間「變裝皇后」是否屬於表演藝術的爭議後，我對熱愛觀看變裝與扮裝表演的觀看意識產生好奇，因而想了解性／別與慾望作為一種表演形式，表演者與觀眾究竟從中產生哪些影響，並將其實踐於日常生活。</p>		
<p>研究書寫</p>	<p>基於劇場導演彼得·布魯克(Peter Brook)對劇場的定義(註1)，及魯保羅(RuPaul)對變裝的思索(註2)，我認為不論發生於何處，皆應以表演藝術來看待變裝；此外，加上高夫曼(Goffman)的觀察與研究，我們或可將「自我認同」的過程置於生活中與舞台上一併看待。</p> <p>身為一名熱愛觀看變裝表演的觀眾，從上述閱讀裡更啟發我關注的是：生活中存在變裝嗎？當前高唱「做自己」，會不會是場發生在日常中的表演行為？加入跨域小組這一年，我頻繁進出健身房鍛煉，不僅曾見過從事變裝的表演者也在健身，更多的是一般大眾也多有健身習慣。這讓我思考除了精緻的服裝造型外，身體本身即是變裝表演的根本素材，甚至此類表演最能激起觀眾興致的橋段就是穿與脫，換句話說即為「變造或露出身體」，故健身這般「身體雕塑」應可被視為某種準備變裝表演的過程，甚或一種日常行為。</p> <p>因此，透過雕塑身體，人們正在進行何種變裝表演？又展演出什麼性／別意識？更關鍵的是，互為觀眾的我們，能從中思索哪些問題？這項研究才剛開始，從變裝表演到健身思考，還有許多耐人尋味的性／別細節正待挖掘。</p>		
<p>關鍵字</p>	<p>#扮裝 #表演 #自己 #身體雕塑</p>		
<p>性別主流化</p>	<p><input type="checkbox"/> 性別統計</p> <p><input type="checkbox"/> 性別預算</p> <p><input type="checkbox"/> 性別影響評估</p> <p><input type="checkbox"/> 性別分析</p> <p><input type="checkbox"/> 性別意識培力</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 性別平等</p>	<p>註釋</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一個人在某人注視下，經過一個「空的空間」，就足以構成一個「劇場行為」。</li> <li>我們生而赤裸，剩下的都是變裝。</li> </ol>

## 跨域研究小組— 表演藝術與性別主流化體現 研究員

 <p style="text-align: center;">研究小組</p> <p style="text-align: center;">跨域研究小組 表演藝術與性別主流化體現</p> <p style="text-align: center;">林慧盈 (WINNIE)</p> <p style="text-align: center;">舞蹈及劇場演出、創作 居台香港自由藝術工作者</p>	<p>個人簡介</p>	<p>出生及成長於香港，2014年赴台修讀國立臺灣藝術大學舞蹈學系，畢業後持續與台灣藝文團隊及藝術家合作，包括壞鞋子舞蹈劇場、看嚙舞蹈劇場、可揚與他的快樂夥伴、饕餮劇集、王世偉、吳宜樺等。喜歡表演、喜歡創作、喜歡探索身邊不同的人事物，亦因舞蹈帶領，遊歷到各地各處跑跳交流。長期居於異地亦促使自己思考有關個人與城市、社會間的連結，希望可以透過表演藝術拾起感官覺察，尋找與人群連結的更多可能；近期致力用身體作為主要的實踐媒介，嘗試探索身體跟當刻社會現象與環境所對應的關係。</p>	
<p>研究主題</p>	<p>體現表演藝術文化中涉及的性別覺知 — 探尋身體中性別認同的流動</p>		
<p>研究目的</p>	<p>透過實踐及觀摩的方式使用聲音跟身體，嘗試尋找已有或潛在於個人性別特質跟性別覺知中、對於認同流動的可能。</p>		
<p>研究書寫</p>	<p>筆者近年開啟創作者的身份，嘗試使用身體作為表達的主要媒介，意識到使用不同肢體語言方式會影響其表達之意義；體現工作坊分為室內及戶外兩部分(註1)，參與對象主要為表演藝術工作者或對自我性別認同具基礎了解人士，透過以身體、聲音的關係，尋找陰柔跟陽剛以外的非典型性別特質描述，同時嘗試分析，於身體中進行性別認同的流動的理解與可能性。</p> <p>現階段將針對室內的經驗做書寫；於室內體現中，以「女」旁單字為發聲基礎練習使筆者最感為興趣，透過體現者回饋跟筆者觀察，此練習顯現出華語其中特色：朗讀的音調與音韻相同，但視覺跟意識聯想會使體現者產生不一樣的身體動作——例如：音韻「tíng」(註2)若聯想到「婷」，體現者會用延長、寬廣的感受去使用身體；但聯想到「停」身體則相較會使用直接、強烈的感受去表達。此階段發現，朗讀聲音單字音調有助開啓體現者對自我性別氣質探索，但要如何延續將聲音跟肢體結合，以及表達對自我性別氣質認知，則需進一步的研究與思考。</p> <p>透過連結聲音尋找身體中所帶出其性別特質的可能，從而嘗試了解包含但不限於陰柔至陽剛性別特質中的身體與處境：筆者認為，如可意識並能選擇自我性別認同於處境中流動，或許是使表演藝術工作者在動作表達上、抵達運用身體收放自如狀態的第一步。</p>		
<p>關鍵字</p>	<p>#林慧盈 #性別氣質 #音韻詮釋 #性別認同</p>		
<p>性別主流化</p>	<p><input type="checkbox"/> 性別統計</p> <p><input type="checkbox"/> 性別預算</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 性別影響評估</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 性別分析</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 性別意識培力</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 性別平等</p>	<p>註釋</p>	<p>1. 林慧盈體現工作坊簡介： <a href="https://drive.google.com/file/d/1Yzwe9QItwoWm4-nGKo1W9_RKHb-Br2vO/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Yzwe9QItwoWm4-nGKo1W9_RKHb-Br2vO/view?usp=sharing</a></p> <p>2. 「tíng」為羅馬拼音寫法，注音為ㄊㄩㄥˊ。</p>