

台灣推動和平教育課程之行動策略

美國和平教育歷程、教學課程與活動設計的啟示

淡江大學教育學院未來學研究所 陳建甫

中文摘要

由於戰爭的陰影，和平往往被視為戰爭後的產物，是短暫且必須付出相當大的代價，因此，和平研究一直被侷限在協調國與國間的紛爭。但是隨社會衝突與暴力事件的急遽增加，讓教育工作者開始思考，如何透過和平教育課程來降低人際間衝突與社會暴力。本文首先整理美國推動和平教育運動的幾個重要歷程，包括：和平教育理念源起與反戰訴求所遭受的挫折、80-90年代和平教育課程的焦點、宗教團體與民間組織如何將和平理念轉化成美國社會的主流價值、以及911後反恐怖主義對美國和平教育課程的衝擊等。其次，我們也整理美國重要的教育機構在開設和平教育相關課程與活動設計資料，包括：康乃爾大學和平研究計畫、美國和平研究機構、德州奧斯丁大學的和平與衝突課程、匹茲堡大學的和平運動與和平教育等相關課程，此外，美國社會學學會教學資源中心所發起的和平社會學、戰爭與社會衝突課程活動、以及具批判性觀點和平社會學工作坊所討論的和平議題也一併加以討論。最後，從美國和平教育歷程、教學課程與活動設計，讓我們對推動台灣和平教育課程有三個重要的啟發。首先台灣未來推動和平教育工作應該整合既有大專院校和平相關課程，培育一批具備和平理想且具行動實踐的優秀青年，讓這些和平種子深入到各行各業，成為未來台灣推動和平願景社會的主要動力。其次，和平教育課程與活動應該深化在中小學教育課程中，讓台灣年輕世代能夠學習尊敬差異與包容多元，並擁有對全球社會的關懷與視野、以及具備反抗強權與追求社會公義的信念與行動能力。最後，推動和平理念轉化成為社會教育的一部份，並動員宗教與民間社運社團力量，來建構和平願景社會所需的和平資本，讓和平理念能夠落實成為社會的主流價值。

關鍵詞：和平、美國和平課程、和平教育與運動、以及推動和平教育行動策略

壹、前言

和平雖然已經成為全球社會的普世價值，但是如何推動和平理念？由誰來推動？以及如何將和平納入教育課程與深化在生活中？便成為全球推動和平運動所關心的焦點。根據「海牙全球和平運動公約」(*The Hague Appeal for Peace Global Campaign*)，強調要喚起社會大眾與要求各國政府，將和平教育納入在正式與非正式教育，並將和平教育的理念從學校、社會擴及到全球，其次，和平教育的另一個重大使命不僅是要將和平納入課程，更要喚起所有教育工作者為和平來教學¹。因此，許多國外知名大學與研究機構積極規劃和平教育相關課程，更授與博士、碩士與大學主修與選修學位(附錄一)，無不希望透過和平課程規劃與活動設計，讓和平教育的理念深化與紮根在年輕世代，並以和平的實際行動來改變充滿暴力與衝突的社會。

相較國外教育機構積極規劃和平教育課程，台灣在推動和平教育則明顯的不足。除了輔仁大學有「若望保祿二世和平對話研究中心」積極規劃和平與人權相關議題之研究與研討會外，其他與和平相關的課程大多分散在各個教學相關機構²。儘管目前國內民間

¹請參考 <http://www.ipb.org/pe/>。

² 輔仁大學在全人教育中心課程有開設「和平議題」課程，國立台北師範大學也有開設「和平教育專題討論」，淡江在通識核心課程社會分析學門也開設「戰爭與和平問題探討」等課程。

社運團體，例如：「台灣促進和平文教基金會」、「台灣和平基金會」、以及「人權、和平與發展教師聯盟」等，積極推動和平教育工作，但是受限於組織與機構的屬性、教學對象、教學理念與課程設計的限制，始終無法將和平教育落實在學校課程與教學機構中。

因此，本文首先整理美國推動和平教育運動幾個重要歷程，包括：和平教育理念源起與反戰期間所遭受的挫折、80-90 年代和平教育課程的規劃焦點、宗教團體與民間組織如何將和平理念轉化成美國社會的主流價值、以及 911 後反恐怖主義對美國二十一世紀和平教育課程所產生的衝擊等加以討論。

其次，我們也整理當代美國教育機構在開設和平教育相關課程與活動設計，包括：康乃爾大學和平研究中心、美國和平研究機構、德州奧斯丁大學的和平與衝突課程、匹茲堡大學的和平運動與和平教育等相關課程，此外，美國社會學學會教學資源中心所發起的和平社會學、戰爭與社會衝突課程活動、以及具批判性觀點和平社會學工作坊所討論的和平議題。

最後，從美國和平教育歷程、教學課程與活動設計，對台灣社會推動和平教育行動有許多重要的啟發，而本文將從三個行動策略與方向來加以討論，其中包括：如何在台灣大專院校規劃和平教育相關研究與教學機構、如何規劃與監督和平教育課程與活動讓和平教育能真正的向下紮根、以及如何結合民間宗教與社運團體的力量，讓和平教育成為社會教育的一部份，進而讓和平理念成為社會的主流價值。

貳、美國和平教育推動歷程與轉變

(一) 美國和平教育理念的先驅

將「沒有戰爭與暴力的世界願景」(*the world vision without war and violence*) 化為課程，可以追溯至十九世紀初期，北美新英格蘭地區「美國普通學校」(*the America common school*) 的創辦者 Horace Mann。這是因為當時社會充滿暴力與犯罪，身為社會改造機制的學校與教育家認為應該透過教育課程來灌輸和平理念，以及降低暴力與化解衝突，因此，他特別將和平理念化為課程當中，並要求學生去體會和平社會的願景與理想。

但是，這項和平的教育理念在當時並沒有獲得熱烈的迴響，反而在隨後的兩次大戰以及戰後冷戰期間為社會大眾所質疑。美國雖然沒有親自參加第一次世界大戰，但在血緣與祖國認同上，美國政府與多數民眾傾向支持英國，而第二次世界大戰期間，更因為美國捲入歐陸與太平洋戰爭，造成國內對日耳曼與日裔美人充滿敵意，甚至在日軍偷襲珍珠港後，將全國日裔美國人集體監禁或監視。

戰後為了防堵蘇聯共產黨勢力的急速擴張以及確保國際軍事戰略地位的優勢，美國國內的保守與右派勢力迅速崛起，許多同情共產主義、支持和平或反戰人士，往往被標籤化或污名化在「非美國人」(*un-American*) 的行列，此外，以 CIA 為首的政府情報單位更秘密的在各行各業中安插「線民」，來監聽社會菁英與各階層的活動，讓冷戰期間的美國社會瀰漫著「麥卡錫主義」(*McCarthyism*) 的肅靜氣氛。

面對社會大眾支持戰爭以及由政府所掌握輿論壓力下，美國和平教育者試圖以「消除暴力與衝突」為主軸，來澄清外界所指責的「反戰」(*anti-militarism*) 的刻板印象。例如，在經濟大蕭條的 20-30 年代，勞、資雙方的關係幾乎是完全是對立與衝突，許多工會認為唯有激烈的抗爭或大規模的罷工，才能逼迫資方出面讓步，並且獲得政府居中斡旋的機會，甚至不同性質工會之間，也因為彼此利益上的衝突造成大規模的衝突與流血事件。當政府部門無法協調雙方的情況，往往以鎮壓的手段來強制驅逐罷工中的工人。

³ 美國普通學校是現在公立或義務教育學校的前身，十九世紀的美國教育仍是貴族或有錢階級的專利，但是 Horace Mann 認為學校是一個「維持公平最重要的機制」"great equalizer."，唯有讓每一個人，不管是富貴與貧賤，皆有機會獲得教育的機會，才夠追求較好的生活方式，因此，學校必須到處可見，提供教育是政府與社會大眾的社會責任，隨後在 1780-1860 年期間，在美國掀起一股 Common-School Movement 的教育熱潮。

在這個充滿不安與勞資衝突的緊張年代，以非暴力作為罷工與談判的籌碼便成為當時美國和平工作者積極推動的使命。其中，木司特（A.J. Muste, 1885-1967）⁴一位原先接受牧師訓練，但卻投身工運抗爭的領袖，便提出「只有非暴力才是解決暴力最好的藥方」（*Only the nonviolent can apply therapy to the violent*），甚至面對警方、資方、勞方敗類的挑釁時，罷工與抗議群眾也要以非暴力的方式來進行抗爭。在 1940 年，他更出版「*Non-violence in an Aggressive World*」⁵一書，提出「基督教式和平改革」（*A Christian pacifist approach to revolution*）來對當時充滿暴力與衝突的社會提出建言。

此外，在 40-60 年代風起雲湧的族群解放運動中，馬丁路德·金（Martin Luther King, Jr.）等人提出的「愛與非暴力」的行動訴求來喚起所有美國族裔，共同來消除族裔間的不公平。不像先前許多「非洲裔民族解放」運動者所強調族群優越與衝突抗爭，馬丁路德明白指出「和平不僅是我們所追求的目標，也是達到此目標的方法」（*Peace is not merely a distant goal that we seek, but a means by which we arrive at that goal*）以及「愛是非暴力行動的中心思想」（*At the center of non-violence stands the principle of love*），透過愛與非暴力行動終於引爆了美國種族歧視與不公平的社會本質，許多和平教育者開始關心弱勢族群、並闡述多元文化與族群的尊重與容忍等課題，更希望藉由教育課程來降低種族間不公平所造成的社會衝突與矛盾。這種尊重差異與包容多元的風氣在日後逐漸成為著名的「公民權利運動」（*The civil rights movements*），該運動要求聯邦與州政府重新檢視法律，將對種族、性別、階級等具有歧視性的相關法律給予刪除。

（二）從反戰走向 80 年代的積極和平教育：降低衝突與拯救地球

和平教育的路線從反戰「負面」的和平，逐漸改變到反對暴力、以協商代替對抗、對弱勢者的關懷、以及對多元文化與族群的尊重與容忍等「正面」的和平課題，這項轉變一直指引著近代美國和平教育課程的規劃方向。在 80 年代美國的和平教育課程呈現多元的風貌，其中，以強調如何化解衝突成為當代和平教育課程重要工作，這是因為隨著校園暴力與青少年犯罪率的大幅增加，學校和平教育課程不得不針對青少年間常發生的衝突與暴力事件加以輔導，因此，課程強調在面臨到衝突時，要如何溝通以及如何運用談判策略來化解衝突等。此外，讓學生瞭解可能造成衝突的原因與本質（例如：不同文化與社會差異所造成的衝突）以及警覺到社會對某些議題或事務所造成的偏見與歧視更是和平教育課程的重點。因此，80 年代讓學生瞭解衝突的本質、善用溝通以及談判策略成為和平教育重要的課程內涵。

另外，在美蘇冷戰期間，由於美國政府不斷灌輸核武的威脅，因此，和平教育課程從反戰議題逐漸調整成教授學生如何讓地球不會遭受到摧毀，這些保護地球的理念與日後發展的世界地球日等環境保護運動非常類似，不過此課程是基於避免地球被摧毀與人類存活為出發點。基本上，這些課程式包括：研究自然、關心自然、以及維護自然環境為己任為目標，另外，活動設計則著重學生角色扮演、衝突情節的模擬（*scenarios*）提出解決衝突方法、以及當地球環境毀滅後的生存方式。在環境保護課程活動中，和平教育者所傳遞的不只是環境保護課程的內容，而是要告訴學生從活動與過程中瞭解核武衝突問題所可能面對的問題與解決方式，以及將追求人類社會福祉內化成自己的生活價值。

宗教團體的積極投入和平研究也是促使和平教育深入美國社會與家庭的主要原因。降低過去不同教派對教義解釋上的差異，積極推動教義中對和平相關議題的普世價

⁴除了在勞工抗爭運動中積極推動以和平方式來與資方斡旋與談判外，Muste 也加入消滅種族歧視、反核、與反越戰等和平示威活動，晚年更冒國內極大輿論壓力，親自到北越與胡志明商討如何結束戰爭，其一生從牧師到非暴力、和平運動者，參與無數的抗爭與反戰活動，一直被後代和平教育運動者所推崇。

⁵該書對於日後和平教育者在討論基督教精神（Christianity）、社會主義（socialism）與民主制度（democracy）的影響極為深遠。

值⁶，是化解不同教派間衝突的重要關鍵。由於核武的威脅，讓各教派願意停止紛爭去思考人類的未來，以及思考在戰爭與暴力陰影下，如何尋求其他可解決的途徑來化解衝突。同時，許多宗教團體更是以和平為議題來號召各界人士參與，將宗教祈福與和平活動結合並推廣到政治、教育、企業相關組織中，例如：每年國會開議之前或白宮新年所舉辦「和平祈福早餐會」，便是由宗教團體所發起，邀請政府官員、外國元首或社會菁英所舉辦的活動。甚至，在許多由宗教團體支持的知名大學與研究機構裡，更率先將和平教育納入課程當中，並視為一個重要的研究學門來加以規劃設計，其中以教導學生如何化解衝突、學習如何相互合作與依賴、關心全球衝突並提出警訊、以及擔負社會與生態責任為目標最為普遍⁷ (Johnson, 1998)。

最後，關心世界其他國家或地區的和平行動也在 80 年代具體展開，其中，拜電傳 (*telecommunication*) 科技之賜，讓美國和平教育機構能夠超越美國本土思維的限制，能夠積極關心世界上其他國家或社會所發生的衝突、破壞人權與戰爭等議題，同時，對全球社會瀕臨衝突危機提出「全球預警」(*global awareness*)，遂成為此時期美國和平教育課程的重點。透過不同文化、種族、社會、風俗習慣的瞭解，能夠讓學生瞭解彼此間的差異，並深入發掘與欣賞差異背後所影含的特殊文化內涵，以及積極發展同理心的能力來體會不同文化間的異同，希望進而創造出一個和諧的社會。因此，透過對國際社會的衝突預警讓和平教育能夠真正的落實在行動上。

儘管關心其他國家社會衝突、人權、民主與和平相關議題的努力，讓這些被關心國家政府造成不少的困擾，但是，這項關懷行動也讓這些被欺壓、被宰制、正義無法伸張的其他國家民眾提供一個暫時抒解或避難的管道。此外，透過和平教育所推動的全球預警活動，不僅讓美國年輕世代具備全球視野的能力，同時更肩負起世界公民的使命感。

(三) 迎接多元文化社會的 90 年代和平教育

90 年代的和平教育強調尊重差異與包容多文化、團體與族群、以及對我們所破壞的生態與地球境要付出更多的關愛。著名的女性和平主義行動者 Pam McAllister 指出：

「我們要瞭解，和平並不只是結束戰爭，而是要去結束自我、彼此間、對動物與地球所作的一切暴力行為」("understand peace to mean, not only an end to war, but an end to all the ways we do violence to ourselves, each other, the animals, the earth." (Pam McAllister, Author and Activist) 。

值得注意的是受到女性主義的影響，女性與和平 (women and peace) 紛紛在此時期出現，這些女性主義者所談的焦點不侷限在婦女在軍隊的角色與歧視問題，而是討論婦女在所有和平運動中所扮演的角色，從年輕妻子、出征小孩的母親、受家庭暴力陰影婦女、以及戰爭暴行下的婦女等，同時，女性主義和平教育者更強調女性意識的解放於男性社會所主導的階級意識枷鎖中⁸。例如：婦女在 19 世紀和平運動的角色、母親與男性的戰爭⁹、母親與反越戰和平運動¹⁰、女性主義、非暴力與和平運動、女性與反核戰、和

⁶ 各教派皆認同聖經所提的"Peace be with you"(Genesis XLIII.23) 以及"Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace."(Proverbs. III.17)

⁷ 引用 ERIC Digests, http://www.ed.gov/databases/ERIC_digests/ed417123.html.

⁸ 有關女性與和平相關議題可以參考 Alonso, Harriet Hyman, Peace as a women's issue: a history of the U.S. movement for world peace and women's rights 以及 Enloe, Cynthia Bananas, Banana, beaches & bases: making feminist sense of international politics.

⁹ Ruddick, Sara, "Mothers and Men's Wars" in *Rocking the Ship of State: Toward a Feminist Peace Politics*, Edited by Adrienne Harris and Ynestra King Westview Press, Boulder, Colorado, 1989

¹⁰ Swerdlow, Amy. "Not my son, not your son, not their sons": mothers against the draft for Vietnam."

平婦女與軍隊、歐洲女性主義和平政黨、以及將女性解放與和平、自由等議題¹¹納入討論。

此外，多元文化教育觀點也被納入在課程當中，其中美國境內的原住民、非裔、西班牙裔、亞裔等不同族裔間的文化差異、尊重弱勢團體的權益、以及社區行動研究課程被廣泛使用在教室。這些和平教育課程讓學生不僅連結國際和平相關社群，透過討論不同文化社會所處的衝突困境，並學習到在文化差異的社會中，學校機構是如何來設計和平教育的課程，以及將多元文化理論應用在解決社區或個人，當面對文化間衝突所產生的不公平問題。

另外，網際網路的發達也讓國際間不同文化議題能夠迅速成為和平教育課程的主題，其中透過虛擬社群、跨國界的網路世界，許多倡導和平教育機構或組織紛紛與其他社運團體串連，希望針對某些地區違反人權、踐踏和平、種族虐殺、戰爭殺戮等衝突事件提出更直接與廣範的預警，讓全球社會共同關心某些地區的安危與衝突的嚴重性。例如，在許多曾經歷戰爭或瀕臨戰爭的國家裡，透過一個「臨時性的公民和平抉擇」(*Transitional Citizen Peacemaking, TCP*) 網絡的運作，讓彼此仇視對方的民眾能透過網路，瞭解目前雙方是不是正在進行軍事防禦工事？還是正嘗試進行斡旋調停工作？透過網路訊息的溝通來增加彼此的瞭解，進而化解彼此的敵意與仇視，並以非軍事武力的社會力量，來取代過去的習以為常的外交與軍事手段，甚至，透過民間社運組織力量的凝結來化解彼此的仇恨與衝突。在未來，類似 TCP 的非政府組織或觀察團體將發揮其影響力，逐漸取代聯合國的外交斡旋與軍事調停工作，成為解決國家間衝突的仲介者或調停者

(四) 結論：邁入一個和平弔詭的年代

隨著蘇聯的瓦解與美國成為全球唯一超級強權後，多數美國人以為二十一世紀將是邁向全球和平的年代，但是，911 事件讓習慣以全球戰略思維的美國社會，突然毫無防備的身陷在極端回教恐怖份子自殺式的攻擊中。由於聯邦政府無法事先預知與化解悲劇，加上媒體與輿論一再宣稱反恐怖戰爭即將到來，讓美國社會籠罩在一片恐怖份子就藏身在各處的陰影當中。於是，過去強調尊重多元文化差異，變成只有尊重「美國價值」與支持「正義」的美國人才能獨享，其他不參加反恐陣營的族裔一下就被塑造成有可能協助邪惡軸心國家的同路人，其中對於涉及參與自殺恐怖攻擊的阿拉伯裔美國人所做的控管最為徹底。

911 事件不僅帶給美國社會大眾極大的震驚與傷痛，更因為國家主義與民族主義間的衝突讓美國和平教育工作退後了二十年。美國政府除了拉攏國際社群加入反恐聯盟，並基於戰略考量將阿富汗、北韓、伊拉克等國家塑造成邪惡軸心國家外，在國內更是以反恐怖為名義，進行許多違反人權的相關措施，讓這個標榜世界大熔爐的美國社會面臨前所未有的恐怖氣氛中。

而最近更為了嚇阻與監視恐怖份子活動，布希總統預計將「恐怖份子資訊和防範系統」(*Terrorist Information and Prevention System, TIPS*²) 送交國會，這個號召美國藍領階級所組成的全國監聽系統，在面臨可疑人士或活動時可以隨時向司法機關檢舉。這些以打擊恐怖份子為名的行動措施，讓美國社會似乎又回到 50 年代的麥卡錫時代，完全將過去和平教育所強調尊重差異的理念幾乎被消耗殆盡。

從美國和平教育發展的歷程，我們可以發現和平教育工作者一直在與當代的美國官僚體系、社會架構、理性與價值作抗爭，不管是早期被冠上反戰旗幟、共產黨同路人、或現在的非正義的美國人，這些和平教育工作者總是默默承受社會輿論的壓力透過教

¹¹ Issue of *Peace and Freedom*, from the Women's International League for Peace and Freedom March, April 1994. Articles on violence

¹² 詳見 <http://www.citizencorps.gov/tips.html>，以及「全民來當告密者？」，林博文報導，中國時報 91 年 7 月 28 日，第 10 版。

育、宗教信仰、民間組織、以及遭受戰爭威脅或受害者之間，將和平理念傳遞到社會每個階層，這種和平運動能力的展現逐漸讓美國大眾逃離民族主義束縛、明瞭國家安全與軍備競賽背後的本質、以及揭露隱藏在社會內部的族裔、權力、性別、經濟階級的不公平，這些才是真正引發衝突與讓彼此不信任的原因。我們認為在短期之內，美國和平教育雖然會因政府與社會輿論的壓力而遭受扭曲，但是這些限制對於整個和平教育與運動者而言，只能算是所有推動和平運動過程的一個反撲，我們相信這群已深具反省能力的美國社會大眾，將會在 911 悲劇逐漸沈澱後，重新檢討悲劇與衝突背後所凸顯的和平價值真諦，並思考下一階段的和平教育的任務與尚未實踐行動。

參、當前美國和平教育之教學課程與活動設計

美國和平教育課程規劃與教學活動，隨著不同教學研究機構屬性而有明顯差異。在以下我們將針對著名高等教育學府與研究機構，包括：康乃爾大學和平研究中心、美國和平研究機構、德州奧斯丁大學的「和平與衝突」課程、匹茲堡大學的「和平運動與和平教育」等課程加以討論，此外，由美國社會學學會教學資源中心所發起的和平社會學、戰爭與社會衝突課程活動、以及具批判性觀點和平社會學工作坊所討論的批判和平議題內容也將一併加以介紹。

(一) 與美國政府軍事智庫關係密切的和平研究計畫

長春藤聯盟的康乃爾大學「和平研究計畫」(Peace Studies Program)，就像其他美國政府軍事智庫研究機構一樣，以消滅軍備與全球武器控管為研究主軸。70 年代在接受福特與麥克阿瑟等基金會經費支持下，康乃爾大學在國際研究中心及科學、科技與社會課程中成立「和平研究計畫」，該計畫除了關心和平、戰爭、武器控管與裁減軍備、以及集體暴力的研究外，在冷戰期間，更接受國務院與國防部的委託，長期關注核子武器的擴散為主要研究焦點。在蘇聯解體後，該計畫逐漸將研究關注轉移到有關全球環境變遷與社會正義、族裔與國際衝突、軍隊中的女性權益、集體衝突的社會與心理因素研究，以及一般學術機構所關切的和平、戰爭與外交策略等研究¹³。

而在九一一恐怖攻擊後，就連一向以公平客觀自居，由美國國會支持負責接受審核外界和平研究計畫的「美國和平研究機構」(The United States Institute of Peace)¹⁴，在 2002 年也以「宗教、衝突與建構和平」(Religion, Conflict and Peacebuilding) 以及「民主治理與軍方角色」(Democratic governance and the role of military) 來作為和平研究的主軸。基本上，這些高等學府所附設的和平研究機構所扮演的角色是相當曖昧的，特別是在蘇聯解體以及歷經九一一恐怖攻擊，這些研究機構的研究成果與焦點不斷的遭受國會與外界的質疑，因此，我們預期在短期之間，這些與美國政府關係密切的和平戰略研究智庫，其研究主軸將進行前所未有的調整。

除了關注核武擴散與軍備限制外，這些與政府關係密切的和平研究機構，也針對軍隊不當管教所衍發的人權問題、軍隊紀律與效率的矛盾、以及軍隊所呈現出集體武裝暴力的本質與國家控管之間的關係加以討論。目前，台灣軍中人權問題已普遍為台灣社會所正視，例如：從過去耶和華見證人、軍中人權、到替代役男的「社會役」制度的催生，便是集合人權與和平運動者共同努力的成果。事實上，不當管教只是所有軍中人權研究的一小部份，在講求紀律與階層分明的封閉體系下，集體暴力的本質讓軍隊往往成為最不講求基本人權的地方。

另外，隨著女性從軍人數的增加以及女性軍官位階的提升，女性與軍隊議題有逐漸

¹³ 請參考 http://www.einaudi.cornell.edu/PeaceProgram/publications/annual_reports/annualreport97-98.pdf

¹⁴ The United States institute of peace 在 1984 年成立，經費來源主要來自國會，以推動解決國際間衝突的和平方案為目標，他的主要功能主要在研發衝突管理的知識與方法，並提供研究經費、審查研究計畫、提供獎學金、發展相關資源、以及支持和平相關活動。

被重視的趨勢，其中又受到女性主義的影響，女性在軍隊之研究已經成為當前美國軍隊研究的主流。目前我國女性軍人的比例仍偏低，不過在以男性為主的軍隊管理中，女性軍人除了必須忍受生理上的歧視外，在整個軍事訓練、統御管理、以及日後的升遷過程，皆可能會因為性別而遭受不公平的待遇，因此，我們認為女性在軍隊的權益問題，將可能是繼推動軍中人權研究後另一項重要的研究課題。

(二) Kurtz 的「和平與衝突」(Peace and Conflict) 課程

德州奧斯丁大學的 Les Kurtz 教授，在大學部三年級開設「和平與衝突」課程（見表一）¹⁵。基本上，該課程偏重衝突研究，除介紹現代化軍事衝突、全面衝突、以及對衝突重新定義外，他認為和平的非暴力策略其實也算是衝突的另一典範，此外，該課程也針對和平的定義、如何轉化矛盾、如何傳播與經營非暴力理念提出討論。

Kurtz 的衝突與和平課程對台灣開設和平教育課程提供另類的選擇，特別是在一般軍事或大專院校開設戰爭課程的教師，這是因為許多教師以戰爭的歷史觀點，來介紹與比較國際著名的軍事戰役。但是，這些著名的戰役通常只是歷史上的某一時點，反而是醞釀戰爭、衝突或矛盾所經歷的時間往往是戰爭期間的好幾倍，而我們所要關心的並不是要從這些戰爭史中學到要如何佈局、如何避免傷亡，而是要瞭解這些戰爭與衝突背後所的民族與族裔仇恨、階級利益與社群間的衝突的本質，以及要學習要如何化解衝突與避免戰爭。

另外，Kurtz 課程有相當多的單元在討論如何控制衝突與控制暴力的策略，這些討論對我國在推動和平研究與行銷非暴力策略時有相當大的啟發。由於對偶發或集體暴力本質的缺乏認識，往往只能對單一社會衝突與暴力事件作事後的輔導研究，消極的為某個案進行消毒工作，希望這些令人震驚的社會暴力或犯罪事件所造成的損害能降到最低點。但是，事後的消毒工作並不能杜絕暴力與衝突不會再復發，因此，Kurtz 強調「防範」與「管理」社會暴力與衝突事件的概念，希望超越一般衝突管理或其他事後補救措施的迷思。

基本上，如何化解引起社會衝突與暴力事件的原因，讓衝突與暴力根本不會發生是防範與管理衝突的最高指導原則，但是，暴力與衝突的對象並不只是侷限在人際衝突，它可能發生在社區居民對垃圾焚化爐包商或地方政府的抗爭、對政治人物或政府政策不滿的抗議行動，也可能是社會深處的性別、種族與階級的不公平與歧視。同樣的，暴力與衝突也可能有一天會發生在你、我身上，因此，在發生衝突與暴力事件時，如何透過非暴力或談判的手段來降低彼此間的傷害，便是 Kurtz 要社會大眾要去實際去體驗與實踐的策略。

表一、Kurtz 教授開設「和平與衝突」的課程綱要

課程綱要	詳細內容
介紹衝突研究 Introduction of conflict studies	課程與要求
現代化軍事衝突 Modern Militarized Conflict	朝向全面戰爭 The March Toward Total War * A brief history of violence from rocks to nuclear weapons *The militarization of economy and culture war on the streets and at home: the proliferation of violence in our communities 重新定義戰爭與衝突 Redefining War and Violence *Efforts to redefine and improve the military and police * "Low-intensity conflict" and "moral wars"

¹⁵請參考 <http://www.la.utexas.edu/soc308c>

	* Understanding violence at home and abroad
非暴力：衝突的另一典範 Nonviolence: An Alternative paradigm of conflict	重新定義和平 Redefining Peace * The spectrum of conflict from violence to nonviolence * Structural violence and issues of justice 轉化矛盾 Transforming Struggle * Nonviolence as a Strategy for Conflict * Gandhi, Tolstoy, King, et al. * Conflict resolution: personal to global alternatives to violence 非暴力的傳播與經營 The Diffusion and Elaboration of Nonviolence * Conflict resolution strategies * Strategic nonviolence
社會衝突理論 Theories of Social Conflict	人性的本質 The Nature of Human Nature * Theoretical Framework: Reciprocity, Structure, and Ritual * Means of Conflict, from Violent to Nonviolent * The Social Psychology of Violence 結構化暴力 Structuring Violence * The Military-Industrial Complex * Ethnocentrism and Violence * The Media and a Culture of Violent Solution
控制暴力 Controlling Violence	規範研究範圍 Framing the Options 目前控制暴力的方法 Status Quo Methods for Controlling Violence * Deterrence Theories: military, police, etc. * Arms Control * Civil Defense 控制暴力的策略 Alternative Methods for Controlling Violence * Conflict Resolution and Mediation * Strategic Nonviolence and Direct Action * Challenging Bureaucracies * Collective vs. Common Security * Alliances, the United Nations, and new theories of defense * Transnational and civilian-based defense * Human Rights, Economic Well-Being, Ecological Wholeness, Reconciliation, Justice * TRANSCEND
和平與衝突的實驗 Experiments in Peace and Conflict	非暴力運動成為全球趨勢 The Global Spread of Nonviolent Movements 和平世界的願景 Visions of a Peaceful World

(三) Ginsburg 的「和平運動與和平教育」(Peace movement and Peace education) 課程

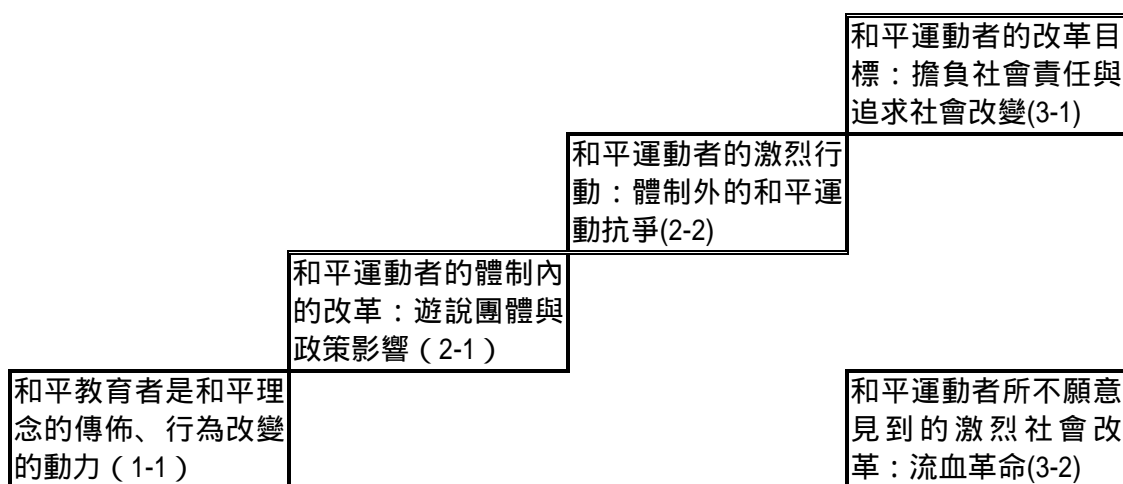
匹茲堡大學 Mark Ginsburg 教授在「和平運動與和平教育」課程中，除了討論和平相關課程之概念與議題外，更從宗教界的投入和平運動與歷程、美國以及全球和平運動的經驗與個案、學生在和平運動中所扮演的角色、大專院校、基礎與中等學校中的和平教育、家庭與社區中的和平教育、以及讓和平教育成為工作與日常生活等主題加以挑論（附錄二）。他收集美國當代和平運動與和平教育相關之重要與推薦之研究，並針對該主題相關研究，提出一系列問題，要求學生在課程預習或結束後，嘗試回答這些問題。

例如：「是不是沒有了戰爭或沒有暴力就是和平呢？」(Is peace the absence of war or the absence of interpersonal physical violence?) 「和平與衝突是不是無法同時存在？」(Are

peace and conflict incompatible?) 「實質或結構性暴力是否可以成為達成和平的策略？」(Can (physical or structural) violence be a part of a strategy to achieve peace?) 這些充滿弔詭思考的問題，不僅讓不同思考與訓練背景的學生，能在課堂中充分的交換意見，同時，也反映出當代社會對於和平與衝突所賦予的不同的內涵與意義。

此外，Ginsburg 更要求學生必須繳交一篇參與觀察報告(必須要求學生參觀或參與和平教育相關活動或運動) 一篇訪談報告(整理訪談一位曾經或目前正在從事和平教育或運動人士訪談，以及在學期中提出「和平計畫」(peace proposal)以及學期末繳交「如何投入和平教育或運動」(involvement in Peace Education / Movement)之團體報告(附錄三)，這些活動設計強調觀察、參與、思考與行動的本質，不僅是符合「參與式民主教育」與「建構式社會行動取向」的教學，更凸顯出和平運動者的和平教育行動目標。

基本上，和平教育與和平運動兩者之間是相輔相成。和平教育是整個和平運動的一個基石，其功能是要凝聚社會大眾的共同意識，但由於教育過程往往需要歷經長期的社會意識教育轉化，因此，教育機構的行動能力經常是落後在和平運動組織之後，而和平運動組織恰好彌補和平教育者的不足。在歐美國家，許多和平運動組織經常以實際行動來推動和平社會政策，不管是透過體制內的遊說(lobbying) 或體制外的社會運動抗爭，無不希望讓這些和平訴求能成為國家重要的社會改革政策，當然，有時候激烈的社會運動抗爭也可能造成激烈的社會改革，甚至導致流血鎮壓或革命，這是和平運動者最不願意見到的社會改革結果(見圖一)。因此，在整個組織動員與行動過程中，和平運動者基本上是一個具備社會責任的和平教育者。我們認為唯有透過觀察、訪問與實際參與過程，才可以培育年輕世代具備行動實際與反省能力的運動者。

圖一、和平教育者與和平運動者的行動訴求與關係

(四) 和平社會學：美國社會學學會的努力與批判社會學的觀點

除了和平相關課程外，許多學術性社團也積極推動和平教學課程觀摩活動競賽，例如：美國社會學學會教學資源中心(American Sociological Association , Teaching Resource Center) 已舉辦兩期「和平社會學、戰爭與社會衝突」(Sociology of Peace, War and Social Conflict¹⁶) 課程與教學大綱活動，在 2002 年即將邁入第三屆，這些參加課程活動競賽者必須在課程資料上詳列：(一) 課程大綱、作業、與其他參考讀物(研究的主題、衝突的地區、恐怖主義、形成暴力原因、相關武器、軍隊、法律等政策分析、軍人與軍事機構、和平與其聯盟所策劃的社會運動、化解暴力的途徑與策略(必須註明學校規模、修

¹⁶2nd edition, published in 1998 , American Sociological Association 出版，詳細資料請參考 <http://www.la.utexas.edu/research/pwasa/flashplu.htm>

課人數、課程學分、年級別等資料), 以及(二) 學生的短篇論文(九一一攻擊的影響、有關暴力與戰爭、以及社會不公平與危害環境等議題、田野觀察或服務性作業、跨學門或課程的討論)。透過教學課程的交流, 除了可以提升教學的品質, 同時更凝聚美國境內對於和平社會學、戰爭與社會衝突等相關有興趣的學者, 作為日後發展和平研究相關議題的討論小組。

另外, 2001年10月, 在奧瑞岡大學(University of Oregon)所舉辦的「和平、公義與全球化」(Peace, Justice and Globalization)會議中, 一位資深和平社會學教學者 David H. Kessel 則舉行一場「和平社會學的批判觀點」(Critical Overview of the Sociology of Peace)工作坊, 他提供批判社會學經常使用的思考工具(Critical Sociological Tools of Thinking), 包括: 批判(Critical)、激進(Radical)、預先假設(Presupposing)、同理心(Empathy)、社會學意識型態的改變(Motifs of Sociological Consciousness)、社會關係(Social Relation)、Synergism、典範(Paradigms)、意識型態(Ideology)、認識論與邏輯(Epistemology/Logic)來協助大家思考有關和平的四十個問題(見表二)。

從批判社會學來重新檢驗和平, 可以讓台灣和平教育工作者與和平運動者, 能夠跳脫其他歐美國家或學術領域對和平研究的範疇與限制。雖然我們一直以美國和平教育歷程作為參考的依據, 但是, 我們並不意味要全盤學習美國和平教育發展課程, 相反的, 我們只是要喚起社會大眾, 共同思考究竟要如何來定義和平? 台灣社會為何需要和平? 究竟需要那一種形式上的和平? 以及和平對台灣社會的意義、價值、內涵與功能? 目前台灣內部社會大眾, 不僅對和平相關理念仍相當模糊, 同時, 台灣民眾似乎已經逐漸忘記我們所處的台海局勢是在一個世界公認極度不安、隨時可能發生戰爭的惡劣環境裡。基本上, 我們無意要勾起社會大眾對戰爭的危機與恐懼, 但是在這種政治不穩定與軍事強權介入的複雜環境中, 我們希望更多台灣民眾能夠去思考和平的意義與價值, 甚至構思如何透過民間和平組織的力量, 藉由溝通與談判的手段來解決潛在台海衝突與危機,

表二、Kessel 的「和平社會學的批判觀點」討論議題

Critical Overview of the Sociology of Peace	問題
1. What is peace (i.e. How should we define it)?	1.什麼是和平?(要如何定義?)
2. Is peace the absence of conflict?	2.和平是沒有衝突嗎?
3. What is conflict, sociologically understood?	3.什麼是衝突, 社會學界如何解釋?
4. Is peace equal to "winning"?	4.和平就是要獲得勝利嗎?
5. Can you "have" peace?	5.你能夠擁有和平嗎?
	6.和平就是一種容忍嗎?
6. Does peace equal tolerance?	7.和平就是一種解決方法?
7. Does peace equal resolution?	8.我們經常會說什麼不是和平? 而不是說和平是什麼? 為什麼?
8. Is it easier to say what peace is NOT than what it IS? Why?	9.和平就是尊敬差異嗎?
9. Is peace equal to respecting differences?	10.和平是一種反戰訴求嗎?
10. Is peace the same as pacifist approaches?	11.所有的差異是可以被大家接受嗎?
11. Are all differences equally acceptable?	12.和平能很簡單說明清楚嗎?
12. Can peace simply be declared?	13.和平能夠突然存在或被製造嗎?
13. Is peace an emerging reality (i.e. peaceMAKING)?	14.和平能簡化成戰爭的相反詞嗎?
14. Is peace the opposite of war?	15.我們如何斷定和平究竟是什麼樣子?
15. How can we AFFIRM what peace is?	16.和平就是我們所想像的嗎?
16. Does peace mean thinking alike?	17.什麼樣的條件能夠喚起和平?
17. What root conditions would give rise to peace?	18.和平是另一種「價值」?
18. Is peace just another "value"?	19.什麼是和平所允許?
19. What would peace allow us to do?	

20. Is peace acceptable or desirable at any price?	20. 和平是否可被接受或渴望在某個價錢裡？
21. Is peace linked to justice?	21. 和平是否能伴隨著正義嗎？
22. Is justice equal to balance?	22. 正義是否就是維持平衡？
23. Does human nature limit the possibility of peace?	23. 人性的本質會限制和平的可能嗎？
24. Is peace possible in the face of the reality of nationalism?	24. 和平能抵抗國家主義嗎？
25. Does peace mean the absence of violence?	25. 和平是否就是沒有暴力？
26. Can peace be achieved through violent means?	26. 為達到和平，能夠使用暴力嗎？
27. Is peace a future human species development?	27. 和平是人性未來要發展的方向嗎？
28. If so, how do we get from NOW to that FUTURE?	28. 如果是，那麼為何要從現在去發展，何不是在未來裡去獲得？
29. Is peace more than merely stopping war?	29. 和平是唯一能停止戰爭的方法嗎？
30. Can we socialize people for peace?	30. 我們能透過社會化過程讓世人去學習和平嗎？
31. Who would benefit by preventing peace?	31. 有誰會因為阻礙和平而獲益？
32. Is peace equal to order?	32. 和平是一種秩序或準則嗎？
33. Is peace related to liberation?	33. 和平是與自由有關嗎？
34. Does peace have something to do with the basic necessities of life for humans?	34. 和平確實能夠達達成人生基本的需求嗎？
35. How does ethnocentrism prevent peace?	35. 民族優越者如何來阻礙和平？
36. Are there any standards...separate from any particular culture...for use to establish what peace is?	36. 有沒有任何標準，或是區別某種特別文化，能夠被使用來告訴我，究竟什麼是和平？
37. Is peace an end in itself...or is it a means to something else?	37. 和平是一種目標？還是只是一種方法？
38. Why and in what ways is peace as much a MICRO level idea as a MACRO idea?	38. 哪些方法能夠告訴我們，究竟和平是一種微視或鉅視的理念？
39. What are our possible futures if peace never emerges?	39. 假如和平永遠不會發生，什麼才是我們可能會面臨的未來？
40. Is there such a thing as a "just peace"?	40. 哪裡會有一種叫作「真正和平」的東西？

*：這些問題並不一定要按次序回答，可參考
<http://www.angelfire.com/or/sociologystop/peace.html>

肆、台灣推動和平教育的行動策略

從美國和平教育歷程以及與和平相關課程的介紹，對台灣未來推動和平教育有相當重要的啟示。首先，美國推動和平教育工作是由大專院校與和平相關研究機構共同來推動，而台灣目前並沒有與和平教育課程相關的學術機構來推動和平教育工作。因此，和平教育現階段目標應以規劃既有大專院校和平相關課程著手，培育一批具備和平理想且具行動實踐的優秀青年，讓這些和平種子能夠深入到各行各業，並期待日後作為台灣社會推動和平社會願景的主要動力。

在收集各大專院校相關課程資料後，我們相當慶得的發現目前與和平有關的課程早

已在各大專院校開課，只是我們缺乏將這些課程作一整體規畫。就以淡江大學為例，有關和平教育議題中所強調的化解人際間的衝突、追求族群與團體間的包容、建立國際視野與人道關懷、以及不斷的去累積民間社會能量等課程，便分散在「各國文化政治社會與經濟」、「社會分析」、「道德推理」、以及「未來學」等通識核心課程各學門當中。如果將這些課程納入和平教育課程中，其實淡江大學只需開設「和平理論與研究」、「全球和平組織與行動」等核心課程，一個具備化解人際衝突、追求族群與團體包容、建立國際視野與人道關懷、累積民間社會能量、以及具備和平願景的「和平教育學程」(Peace Education Program) 便可以成立(表三)。

表三、淡江大學教育學院籌設「和平教育學程」學門領域與課程(暫訂)

課程領域	和平學領域	研究主題	開設的課程
核心課程	和平理論與行動	和平理論與研究 和平方法與行動 資源動員與充權	和平理論與研究(新) 全球和平組織與行動(新) 志工精神與社會服務(社)
專業領域	人際溝通與衝突管理	人際溝通 化解衝突 衝突與情緒管理 性別與家庭關係	人際關係與溝通(社) 談判與溝通技巧(技術學院) 社會犯罪問題(社) 性別角色與兩性關係(社) 情緒的心裡與管理(社) 戰爭與和平問題探討(社) 性別與社會文化(社)
專業領域	專重差異與包容多元文化	多元文化教育 弱勢族群議題 追求社會公義	弱勢團體與社會福利(社) 族群關係與政策(社) 多元文化與全球社會(未) 媒體與傳播文化(社) 倫理規範與文化差異(道)
專業領域	國際視野與全球帷幄	全球議題與警訊 科技與環境永續發展 亞太地區國際關係 兩岸走向與情境分析	國際關係與人權(共同科目) 人權與社會正義(道) 科技社會與永續發展(未) 歐洲聯盟與世界經濟強權(各) 全球化與歐亞美洲經濟整合(各) 東南亞國情(各) 兩岸關係概論(各)

註：(新)：必須新增課程、(各)：各國文化政治社會與經濟、(社)：社會分析、(道)：道德推理、(未)：未來學等學門

而透過新成立的和平研究單位(或「和平教育中心」¹⁷)來推動「和平教育學程」,

¹⁷ 淡江大學教育學院有意願在近期成立「和平教育中心」，其草擬的目標或任務如下：1.瞭解衝突的本質、原因、並積極降低衝突、以及用和平手段解決紛爭(conflict resolution)。2.尊重與容忍差異，建立個人、團體與族群間的相互合作、依存關係(interdependence and coexistence)，3.對全球瀕臨或陷入衝突與戰爭相關議題提出警訊(global awareness)，以及4.追求社會和諧與推展和平教育理念是教育工作者重要的社會責任。至於，和平教育中心工作項目，包括：(一)和平教育課程設計：<短期>：在本校通識核心、未來學學程與教育學院中開設和平教育相關課程，包括：和平與戰爭、多元文化教育、關懷弱勢團體、族群與人權相關議題、青少年暴力與衝突管理等。<中期>：編寫中、小學校和平教育內容之課程，將和平理念落實在教育機構。<長期>：建立和平教育學程或研究機構，成為本校專責教學研究機構。(二)推展和平教育工作：<短期>：支援民間和平相關組織活動，將和平教育理念落實在和平行動。<中期>：提供和平教育政策與相關研究，作為國家教育與行政機構在推動和平教育工作的重要幕僚。<長期>：與世界和平教育機

是目前在大專院校建立和平研究機構相當可行的策略。過去基於教育部總量管制，大專院校要新增加一個和平教育相關領域的系所，通常必須經過相當複雜的行政程序與成本效益評估。而現階段教育部正積極推動各大專院校通識核心課程發展專業性或跨學術領域「學程」，因此，整合各綜合性大學有關人際溝通與談判策略、關懷人權與弱勢、追求社會公義、以及全球視野等跨學術領域的相關課程，便能夠在短期之內成立許多類似「和平教育」的學程。

當各大專院校紛紛設立和平教育中心與相關機構後，除了凝聚校內同仁共同來研究和平議題與致力教材的研發外，更透過規劃過的和平教育學程的授課與頒發證書的方式，將可以在短期培育更多具備和平理想且具行動實踐的優秀青年。目前雖然民間社運團體雖然也有類似和平大使的選拔，但是在數量與實質功效仍不夠普及，因此，如果各個學校能夠透過現有資源的整合，這些具備和平理念與行動實踐的年輕人，將是未來台灣推動和平運動最佳的種子教師與行動來源。

將和平課程往下紮根是台灣推動和平教育第二項重要任務。其中將和平教育理念轉化成具體的教育課程與活動中，將可培育台灣未來世代具備和平願景、實踐精神與行動能力。美國的和平教育歷經約一個世紀的努力，在教育工作者與教學機構、宗教與民間社運團體的努力，和平理念才逐漸成為美國社會的主流價值、並深化至每個家庭成員、以及激發年輕世代的潛能與世界責任。我們原先預期台灣和平教育的推動也可能需要歷經長時間的醞釀，才能將和平理念納入課程設計中，但是，令人相當興奮的是從 88 年所實施的「國中小學九年一貫課程」中，和平理念早已經「鑲嵌」(embedness) 在課程的基本內涵、各學習領域、基本能力當中。例如：國中小學九年一貫課程基本內涵強調：

「教育之目的以培養人民健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考、判斷與創造能力，使其成為具有國家意識與國際視野之現代國民。本質上，教育是開展學生潛能、培養學生適應與改善生活環境的學習歷程。因此，跨世紀的九年一貫新課程應該培養具備人本情懷、統整能力、民主素養、鄉土與國際意識，以及能進行終身學習之健全國民。」

其中各項基本內涵至少包括：

- 一、人本情懷方面：包括瞭解自我、尊重與欣賞他人及不同文化等。
- 二、統整能力方面：包括理性與感性之調和、知與行之合一，人文與科技之整合等。
- 三、民主素養方面：包括自我表達、獨立思考、與人溝通、包容異己、團隊合作、社會服務、負責守法等。
- 四、鄉土與國際意識方面：包括鄉土情、愛國心、世界觀等(涵蓋文化與生態)。
- 五、終身學習方面：包括主動探究、解決問題、資訊與語言之運用等。

在人本情懷、民主素養、以及鄉土與國際意識等基本內涵裡，所闡述的瞭解自我、尊重與欣賞他人及不同文化；自我表達、獨立思考、與人溝通、包容異己、團隊合作、社會服務；鄉土情、愛國心、世界觀等(涵蓋文化與生態)等內涵，幾乎是和平教育者積極所要推動的理念。

此外，在課程設計目標裡強調培養現代國民的十項基本能力¹⁸中，又以

「表達、溝通與分享」：強調表達個人的思想或觀念、情感，善於傾聽與他人溝通，並能與他人分享不同的見解或資訊；

構與研究單位建立關係，積極投入國際社群和平教育研究工作。

¹⁸國民教育階段的課程設計應以學生為主體，以生活經驗為重心，培養現代國民所需的基本能力。強調一、瞭解自我與發展潛能，二、欣賞、表現與創新，三、生涯規劃與終身學習，四、表達、溝通與分享，五、尊重、關懷與團隊合作，六、文化學習與國際瞭解，七、規劃、組織與實踐，八、運用科技與資訊，九、主動探索與研究，十、獨立思考與解決問題。

「尊重、關懷與團隊合作」：強調具有民主素養，包容不同意見，平等對待他人與各族群，尊重生命，積極主動關懷社會、環境與自然，並遵守法治與團體規範，發揮團隊合作的精神；

「文化學習與國際瞭解」：強調認識並尊重不同族群文化，瞭解與欣賞本國及世界各地歷史文化，並體認世界為一整體的地球村，培養相互依賴、互信互助的世界觀；

「規劃、組織與實踐」：強調具備規劃、組織的能力，且能在日常生活中實踐，增強手腦並用、群策群力的做事方法，與積極服務人群與國家；以及

「獨立思考與解決問題」：強調養成獨立思考及反省的能力與習慣，有系統地研判問題，並能有效解決問題和衝突。

這些基本能力的訓練符合和平教育工作者所預期 培育具備和平理念與行動實踐的現代國民（見表四）。

表四、國中小學九年一貫課程培養現代國民基本能力*

基本能力	內涵
瞭解自我與發展潛能	充分瞭解自己的身體、能力、情緒、需求與個性，愛護自我，養成自省、自律的習慣、樂觀進取的態度及良好的品德；並能表現個人特質，積極開發自己的潛能，形成正確的價值觀。二、
欣賞、表現與創新	培養感受、想像、鑑賞、審美、表現與創造的能力，具有積極創新的精神，表現自我特質，提升日常生活的品質。
生涯規劃與終身學習	積極運用社會資源與個人潛能，使其適性發展，建立人生方向，並因應社會與環境變遷，培養終身學習的能力。
表達、溝通與分享	有效利用各種符號(例如語言、文字、聲音、動作、圖像或藝術等)和工具(例如各種媒體、科技等)，表達個人的思想或觀念、情感，善於傾聽與他人溝通，並能與他人分享不同的見解或資訊。
尊重、關懷與團隊合作	具有民主素養，包容不同意見，平等對待他人與各族群；尊重生命，積極主動關懷社會、環境與自然，並遵守法治與團體規範，發揮團隊合作的精神。
文化學習與國際瞭解	認識並尊重不同族群文化，瞭解與欣賞本國及世界各地歷史文化，並體認世界為一整體的地球村，培養相互依賴、互信互助的世界觀。
規劃、組織與實踐	具備規劃、組織的能力，且能在日常生活中實踐，增強手腦並用、群策群力的做事方法，與積極服務人群與國家。
運用科技與資訊	正確、安全和有效地利用科技，蒐集、分析、研判、整合與運用資訊，提升學習效率與生活品質。
主動探索與研究	激發好奇心及觀察力，主動探索和發現問題，並積極運用所學的知能於生活中。
獨立思考與解決問題	養成獨立思考及反省的能力與習慣，有系統地研判問題，並能有效解決問題和衝突。

*：詳細資料請參考「國民中小學九年一貫課程綱要」，
http://teach.eje.edu.tw/data/kunda/200010222331/壹.貳.參.肆.伍.陸/0E13312-4_基本能力.htm

至於，在諸多學習領域中，社會學習領域¹⁹所強調的「自我、人際與群己」、「權力、規則與人權」、「全球關連」等主題軸與課程（附錄二），也與和平教育所提倡的人

¹⁹ 社會學習領域包括下列時各主軸，分別是：「人與空間」、「人與時間」、「演化與不變」、「意義與價值」、「自我、人際與群己」、「權力、規則與人權」、「生產、分配與消費」、「科學、技術、與社會」以及「全球關連」。

際溝通與化解衝突、尊重弱勢與包容多元、以及全球視野理念最為相近，同時，在綜合活動學習中以及人權教育重大議題中，強調團隊合作與人道關懷也符合和平教育的宗旨。

因此，現階段對於下一代和平教育課程應該是放在課程督導與過程考評，而非實際的規劃與設計課程。目前九年一貫課程已經打破過去的專業分科領域的教學方法，強調跨領域以及議題式引導與討論。許多國中小教師在面對課程變動時，經常發現過去所受的訓練只侷限於少數專業領域，或無法獲得專業協助來設計教材內容與活動。因此，和平教育運動推動者應該從加強教學議題內容與活動設計著手，或以和平教學與活動研討會來與所有國中小教師進行和平教學內容與活動設計的經驗交流。

此外，和平教育運動推動者應該積極加入教育課程規劃與設計行列。目前人權已列入特殊議題作為國中小學課程教案的內容，但是，同屬於跨領域議題的和平並未納入課程特別議題中，此外，由於政治意識型態的關係，中小學課程對兩岸可能衝突的問題避而不談，反而充斥著許多種不同型式的民族主義字眼，包括：大中國式的歷史情懷與台灣本土化課程，以及對中國大陸文化、經濟過度依賴的想像，此外，究竟兩岸關係是屬於全球關連主題中的國與國關係？或還是中國的內政問題？充分顯示出政府在規劃國中小教育課程時，並沒有以積極的態度來面對台海關係中潛在的衝突與危機。因此，我們應該讓中小學學生確實明瞭海峽兩岸，正處在一個極度不穩定的政治與軍事緊張關係裡。

和平教育者並不希望我們又回到過去「小心！匪諜就在你身邊」的恐怖歲月，也不預期我們未來世代必須具備所謂的「憂患意識」，而是要讓我們未來世代能早一點明瞭台海衝突的潛在威脅，並思考如何透過溝通、對話與斡旋來與中國未來世代進行和平談判，並降低因為誤解所造成的潛在衝突與危機。因此，和平教育運動者應該積極爭取將和平教育相關內容納入九年一貫課程中，甚至在未來規劃新課程時能夠提供更多元化與和平議題相關的教材與活動之選擇。

除了將和平教育的理念化成課程與活動，讓我們年輕與未來世代學習尊敬差異與包容不同文化，具備對全球社會的關懷與視野、以及反抗強權與追求社會公義的信念外，和平教育與運動者更應該結合宗教與民間社運社團的力量，將和平理念轉化成為社會的主流價值，如此才能早日實現和平社會的未來願景。事實上，目前台灣有許多宗教或民間社團積極推動與和平理念相符的公益活動，例如：佛光會與法鼓山積動心靈淨化的工作，慈濟人以實際行動去關心其他國家地區災民、天主教團體投入老人安養與病童照顧、基督教長老教會長期關心原住民部落問題、民間社福機構長年關心弱勢者福利、以及社運組織更是以實際行動來展現追求社會公平與正義的決心。

不管是個人心靈淨化、化解衝突、到照料與關心社會弱勢團體或族裔、甚至發起信眾或社會大眾來援助瀕臨飢餓、戰爭或死亡陰影的外國人士，這些慈善或公益活動普遍為台灣各階層與社會大眾所接受。基本上，和平教育推動者的工作並不是要取而代之，而是要以更謙卑的心情來學習與民間社團合作，並認真的思考要如何連結這些對和平有共同信念的宗教團體與民間社團，來共同推動一個具備祥和或淨化心靈、具備關懷弱勢與追求社會公義、以及具備反省與行動能力的社會。

連結有共同信念的宗教團體與民間社團來推動和平運動是一種「社會資本」²⁰動員過程的具體表現。社會資本是一種無形的社會資源，是經由社會經濟制度或互信、互動關係中所凝聚的資本。它可能存在社會關係網絡中，透過認識某些關鍵人物或具備某影響力來獲得具體的資源與協助；它也可能存在市民社會的「社會契約」(*civic engagement*)中，例如：勞動契約或法律的建立便是讓勞資雙方在工資、退休、報酬等社會約定條件下，讓勞資雙方分享最大的市場利潤；它甚至存在一個無形的社會信賴(*trust*)關係中²¹。

²⁰ 有關社會資本的研究請參閱林南，Nan Lin, *Social Capital: A Theory of Social Structure and Actions*, 2001, Cambridge University press.

²¹ 請參考陳建甫，社會資本的創造與融資---民間社福組織所面臨的危機與轉機，

世界展望會所推動的「飢餓 30」活動便是一個積極動員社會資本的成功典範。世界展望會在剛開始推動飢餓 30 活動時，邀請許多公眾人物親自到非洲參與救濟飢餓小孩的活動，透過公眾人物所建立的社會聲譽與人際關係網絡，來取得社會大眾的信任與支持。隨著歷年來舉辦各項活動成效深獲各界好評後，在無形當中，它所累積的社會資本便不斷的在增加，現在，雖然企業與民間的捐款較往年來得少，但是，因為社會大眾相信這個活動真的能夠替我們為世界其他地區飢餓兒童盡一些心力，因此，飢餓 30 的活動根本不受景氣的影響，反而從過去所累積的社會資本中，再去創造更多的社會資本來從事社會服務工作。

過去推動和平、公益與慈善活動時，民間社運團體往往受限於有形或實質資源的多寡來考量服務對象、範圍與內容。在這種經濟理性的決策考量下，讓宗教與社福組織只能專注某種公益活動，而經常忽略該組織本身所蘊含的潛能與外在可利用的資源。甚至在推動公益活動時，各組織團體之間可能發生相互較勁或競爭稀有資源的窘境，造成組織團體間很難有機會互相觀摩，或能夠相互支援。因此，如何將各組織團體間的競爭、矛盾或衝突降到最低，且透過合作（cooperation）與相互依賴（interdependence）來激發彼此的潛能，便成為和平教育工作者積極要去克服的障礙。

最後，如何透過媒體與輿論的力量，將和平、人道關懷與全球視野的訊息傳佈到社會大眾，並將和平理念轉化成社會的普世價值，便是和平教育工作者首要的社會責任。媒體與輿論是傳遞社會價值最有效的工具，從美國經驗得知，和平教育是否能有效推動，或面臨嚴厲的挑戰，往往是由於媒體與輿論的壓力所造成的。在過去政府掌握媒體與主流民意的輿論壓力下，和平理念或人道關懷往往包含著政治目的。但是，在媒體逐漸開放或主流民意日漸多元的今日，台灣社會應該比過去更有機會散播和平本質、關懷人性以及增加全球視野的評論性報導或討論。但是，令人沮喪的是目前媒體以充滿暴力、血腥與衝突、SNG 即時但是不加思索的新聞消息來迎合觀眾的需要。其中令人無法理解的是國內五、六家有線新聞台更是以每半小時就重播一次來渲染這些具有衝突與暴力本質的新聞事件。

和平教育工作者並不是新聞局，也無法去干涉新聞媒體播報的內容與尺度，我們所希望的是要提供給媒體與社會輿論一個更寬廣的空間，去反省與討論某一種社會事件。我們需要一個有內涵、能夠深入報導與追蹤、以及具批判性的新聞或談話性節目，此外，我們也需要更多來自不同國家或通訊社的訊息，來掌握與關心全球的脈動，而不能只是依賴某國家官方發言來作為我們評論事件的唯一觀點，唯有讓這個社會大眾與輿論能夠具備獨立思考與批判的能力，才能創造出屬於台灣社會的和平理念，也才能夠真正將和平深化在台灣社會大眾的心中。

伍、結論

和平一直是世人所期待的未來願景，它就像是人們所渴望去實現，但似乎是永遠無法實現的烏托邦社會。未來學者的責任並不是要去告訴世人何時台灣會達到和平社會或和平國家之林，而是以一個「回溯預期」（*backcasting*）的方式，回過來討論，什麼樣的和平社會是我們渴望去建構？究竟是美國式的和平價值？還是屬於台灣社會的和平信念？以及在邁向和平願景社會裡，台灣社會究竟會面臨到哪阻力，並提供多元的解決方式來因應即將面臨到的挑戰。

和平教育運動者就像一位為理念而戰的理想主義者，獨立迎戰外來的惡劣力與挑戰。美國在推動和平教育理念時，所面對的是來自國家安全與核武的威脅、保守或激進種族主義的挑戰、以及日益惡化的暴力與犯罪社會，這些危機與挑戰並沒有讓和平教育運動者退縮，反而從負面的反戰印象或一味地追求烏托邦式的和平國度，轉換成嘗試去

化解人際間的衝突、追求族群與團體間的包容、建立國際視野與人道關懷、以及不斷的去累積民間社會能量來開拓積極的和平領域。

而台灣和平教育運動所面臨的困境事實上是比美國更為艱辛，除了推動和平教育起步較晚，以及欠缺教育機構與民間社團有形支援外，台灣社會處在一個政治不穩定與軍事強權介入的複雜環境中，就像中國至今從來不放棄以武力犯台的政治宣示一樣，台灣民眾也很少人會相信能夠透過和平或談判的手段，能夠解決暴力與衝突，更何況是在這個充滿不安與危機的兩岸問題上。因此，讓社會大眾要有信念 (*belief*) 與信賴 (*trust*) 和平確實是能夠帶來和平，將是我們推動和平教育者最大的挑戰與使命。

最後，我們以 Muste 的名言 ” *There is no way to peace, peace is the way* ” 來與所有投入和平教育運動者共勉。

附錄一、全球和平教育相關課程，授與博士、碩士與大學主修與選修學位表(參考 Robin's Directory of College and University Peace Studies Programs , <http://csf.colorado.edu/peace/academic.html>)

一、全球性教育機構 (聯合國大學)

- The United Nations University (UNU) (Headquarters: Tokyo, Japan)

二、亞洲與太平洋地區

Indonesia:

- Universitas Kristen Duta Wacana, Center for the Study and Promotion of Peace (Yogyakarta, Indonesia)

Japan:

- Hiroshima University, Institute for Peace Science (IPSHU) (Hiroshima, Japan)

三、澳洲地區

A. (研究所與專業課程)

- University of New England [*Master of Letters & Masters & PhD in Peace Studies*] (Armidale, New South Wales, Australia)
- University of Sydney [*Master of Arts in Peace and Conflict Studies*] (Sydney, New South Wales, Australia)
- University of Western Sydney [*Masters & Graduate Diploma in Dispute Resolution*] (Western Sydney, New South Wales, Australia)

B. (大學課程)

- University of New England, Centre for Peace Studies (Armidale, New South Wales, Australia)
- University of Sydney [*Certificate & Diploma in Peace and Conflict Studies*] (Sydney, New South Wales, Australia)

四、中美洲與南美地區

Bolivia:

- Nur University, Department of Education for Peace and integration (Santa Cruz, Bolivia) [*BA in International Relations with a Major in Conflict Resolution*]

Colombia:

- Universidad de los Andes, Programa ANPAZ (Santa Fe de Bogota, Colombia)

Costa Rica:

- The University for Peace (San Jos? Costa Rica; Geneva, Switzerland; New York, NY)

Guatemala:

- Universidad de San Carlos de Guatemala, International Relations and Peace Research Institute (Guatemala City, Guatemala)

五、歐洲地區

A. (研究所與專業課程)

- Coventry University, School of International Studies and Law, Centre for the Study of Forgiveness and Reconciliation (Coventry, UK) [*MA in Peace and Reconciliation Studies*]
- European University Center for Peace Studies (EPU) (Stadtschlaining, Austria) [*M.A.S. Programme in Peace & Conflict Studies*]
- Goteborg University (Goteborg, Sweden) [*Ph.D. Programme in Peace and Development*]

Research]

- International Peace University Programme (IPU) (c/o Copenhagen Peace Research Institute, Copenhagen, Denmark) *[M.A. and Certificate Programs in Peace & Development Studies]*
- Irish School of Ecumenics (with the University of Dublin, Trinity College) (Dublin, Ireland)
[Diploma & M.Phil. in Peace Studies]
- Lancaster University, Richardson Institute for Peace Research (Lancaster, UK)
[M.A. in Peace Studies; M.A. in Conflict Resolution; & M.Phil. & Ph.D. degrees]
- Liverpool Hope University College, MSc in Applied Psychology Programme (Liverpool, England) *[Conflict Resolution, Negotiation and Social Responsibility course]*
- The Network University (online courses), Conflict & Negotiation Course Cluster (University of Amsterdam, The Netherlands)
- Sabanci University, M.A. Program on Conflict Analysis & Resolution (Istanbul, Turkey)
[M.A. in Conflict Analysis & Resolution]
- Universidad de Granada, Instituto de la Paz y los Conflictos (Granada, Spain)
[M.A. Program in Peace and Conflict]
- Universit?Roma Tre, Facolt?di Scienze Politiche (Rome, Italy)
[Post-graduate course in Peacekeeping and Security Studies]
- University of Bradford, Department of Peace Studies (Bradford, UK) *[Postgraduate Diploma, M.A., M.Phil. or Ph.D. in Peace Studies; Postgraduate Diploma & M.A. in Conflict Resolution]*
- University of Innsbruck, MA Program on Peace, Development and International Conflict Management (Innsbruck, Austria) *[Master of Advanced Studies in Peace, Development and International Conflict Management]*
- Universitat Jaume I, Bancaja International Center for Peace and Development (Fundacion Caja Castellon, Castellon, Spain) *[M.A. Program in Peace and Development Studies]*
- University of Kent, Graduate School of Politics & International Relations (Canterbury, UK)
[M.A. in International Conflict Analysis]
- University of Limerick, Centre for Peace and Development Studies (with the University of Ulster, Magee College)(Limerick, Ireland) *[Postgraduate Diploma/M.A. in Peace Studies]*
- University of Sussex at Brighton, International Relations and Politics (Falmer, Brighton, UK)
[M.A. in Contemporary War and Peace Studies]
- University of Troms, Center for Peace Education, (Troms Norway) *[M.A. in Peace and Conflict Studies]*
- University of Ulster, Magee College (with the University of Limerick) (Londonderry, Northern Ireland) *[Postgraduate Diploma/M.A. in Peace Studies]*
- University of York, Derwent College, Department of Politics (Heslington, York, UK)
[MA in Post-war Recovery Studies Programme]
- Uppsala University, Department of Peace & Conflict Research (Uppsala, Sweden) *[Ph.D. in Peace & Conflict Research]*

B. (大學部課程)

- European University Center for Peace Studies (EPU) (EPU Secretariat: Stadtschlaining, Austria)
- Goteborg University (Goteborg, Sweden) *[Peace and Development Research]*

- Lancaster University, Richardson Institute for Peace Research (Lancaster, UK) [*B.A. in Peace Studies & International Relations*]
- Liverpool Hope University College, BA/BSc Combined Subjects Programme (Liverpool, England) [*Peace Psychology Course*]
- University of Bradford, Department of Peace Studies (Bradford, UK) [*B.A. in Peace Studies*]
- University of Marburg, Center for Conflict Studies (Marburg, Germany) [*Minor in Peace and Conflict Studies*]
- University of Ulster, Magee College (with the University of Limerick) (Londonderry, Northern Ireland) [*B.A. in Peace and Conflict Studies*]
- Uppsala University, Department of Peace & Conflict Research (Uppsala, Sweden)

六、中東地區

- Bar Ilan University, Program on Conflict Resolution (Ramat Gan, Israel) [*Interdisciplinary M.A. and Ph.D. in Conflict Management and Negotiation*]
- The Hebrew University of Jerusalem, Study Program on Conflict Research, Management and Resolution (Jerusalem, Israel) [*Multidisciplinary M.A. and Ph.D.*]

七、北美地區

A. (研究所與專業課程)

- American University, School of International Service (Washington, DC) [*M.A. in International Peace & Conflict Resolution, and M.A. in Ethics and Peace*]
- Antioch University McGregor (Yellow Springs, OH) [*M.A. in Conflict Resolution*]
- Associated Mennonite Biblical Seminary [*M.A. in Peace Studies*] (Elkhart, IN)
- Beaver College (Glenside, PA) [*M.A. in International Peace & Conflict Resolution*]
- Bethany Theological Seminary, Peace Studies Program (Richmond, IN) [*M.A. in Peace & Justice (with Earlham School of Religion)*]
- California State University, Dominguez Hills, Program in Negotiation and Conflict Management (Carson, CA) [*M.A. in Negotiation and Conflict Management*]
- Colegio de Mediacion Profesional (Aguadilla, Puerto Rico)
- Columbia College of South Carolina, Conflict Resolution Master's Program (Columbia, SC) [*M.A. in Conflict Resolution*]
- Columbia University, International Center for Cooperation and Conflict Resolution, Teachers College (NY, NY) [*Certificate in Conflict Resolution*]
- Columbia University, International Conflict Resolution Program, School of International and Public Affairs (NY, NY) [*Certification in Conflict Resolution & Preventive Diplomacy*]
- Cornell University (Ithaca, NY) [*Graduate Minor Field of Peace Studies & Peace Science*]
- Earlham School of Religion, Peace and Justice Studies (Richmond, IN) [*M.A. in Peace & Justice (with Bethany Theological Seminary)*]
- Eastern Mennonite University, Conflict Transformation Program (Harrisonburg, VA) [*M.A. and Graduate Certificate in Conflict Transformation*]
- Fresno Pacific University, Center for Peacemaking and Conflict Studies (Fresno, CA) [*M.A. in Conflict Management & Peacemaking and Graduate Certificate*]
- George Mason University, Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR) (Fairfax,

VA)

[Ph.D. & M.S. in Conflict Analysis and Resolution]

- Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, International Relations, Conflict Management Concentration (Washington, DC)
- Lesley College, School of Education *[Master of Education Curriculum & Instruction Program, Specialization in Conflict Resolution & Peaceable Schools]* (Cambridge, MA)
- Montclair State University, Department of Dispute Resolution *[M.A. in Legal Studies with a concentration in Dispute Resolution]* (Upper Montclair, NJ)
- Nova Southeastern University, Department of Conflict Analysis & Resolution (Ft. Lauderdale, FL) *[M.S. & Ph.D. in Dispute Resolution]*
- Portland State University, Conflict Resolution Graduate Program, Philosophy Dept. (Portland, OR) *[M.A./M.S. in Conflict Resolution]*
- Royal Roads University (Victoria, British Columbia, Canada) *[M.A. Program in Conflict Analysis and Management]*
- School for International Training, CONTACT: Conflict Transformation Across Cultures (Brattleboro, VT) *[Certificate Program in Conflict Transformation]*
- Syracuse University, Program on the Analysis & Resolution of Conflicts (PARC) (Syracuse, NY)
- University of British Columbia, Dispute Resolution Program (Vancouver, B.C.)
- University of Cincinnati, Urban Center for Peace Research... *[Peace Education Certificate]* (Cincinnati, OH) ✓ Course List
- University of Denver, Conflict Resolution Program (Denver, CO) *[M.A. in Conflict Resolution]*
- University of Massachusetts Boston, Graduate Programs in Dispute Resolution (Boston, MA) *[M.A. & Certificate in Dispute Resolution]*
- University of Missouri-Columbia, School of Law, Center for the Study of Dispute Resolution (Columbia, MO) *[LL.M. in Dispute Resolution]*
- University of Notre Dame, Kroc Institute for International Peace Studies (South Bend, IN) *[M.A. in Peace Studies]*
- University of San Diego, Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice (San Diego, CA) *[M.A. in Peace and Justice Studies]*
- University of Victoria, Institute for Dispute Resolution (Victoria, British Columbia, Canada) *[M.A. in Dispute Resolution]*
- Wayne State University, Program on Mediating Theory & Democratic Systems (MTDS) *[M.A. in Dispute Resolution]* (Detroit, MI)

B. (大學課程且提供主修課程) (C) = Online Course List (S) = Online Syllabs)

- Bethel College, Global Peace and Justice Studies (N. Newton, KS) (C)
- Chapman University, Department of Peace Studies (Orange, CA) (C)
- Colgate University, Peace Studies Program (Hamilton, NY) (C)
- Earlham College, Peace and Global Studies (Richmond, IN) (C) (S)
- Eastern Mennonite University (Harrisonburg, VA) (C)
- Goshen College, Peace, Justice & Conflict Studies (Goshen, IN) (C)
- Juniata College, The Baker Institute for Peace and Conflict Studies (Huntingdon, PA) (C) (S)
- Kent State University, Center for Applied Conflict Management (CACM) (Kent, OH) (C)

(S)

- Manchester College, Peace Studies Institute and Program for Conflict Resolution (N. Manchester, IN)
- Manhattan College, Peace Studies (Riverdale, NY) (C)
- McMaster University, Centre for Peace Studies (Hamilton, Ontario, CANADA) (C)
- [Menno Simons College] (see: University of Winnipeg)
- Mount Saint Vincent University, Peace and Conflict Studies (Halifax, Nova Scotia, CANADA)
- Northland College, Conflict & Peacemaking Department (Ashland, WI) (C)
- Norwich University, Peace, War, and Diplomacy Studies Major [*History Department*] (Northfield, VT)
- Tufts University, Peace & Justice Studies Program (Medford, MA) (C)
- University of California at Berkeley, Peace and Conflict Studies (C)
- University of Connecticut-Storrs, Council on Peace Education
- University of Hawaii at Manoa, Matsunaga Institute for Peace (C)
- University of Saint John's University/College of Saint Benedict, Peace Studies Department (Collegeville & St. Joseph, MN) (C)
- University of St. Thomas, Justice & Peace Studies (Saint Paul, MN) (C)
- University of Toronto, Peace & Conflict Studies (Toronto, Ontario, CANADA) (C)
- University of Winnipeg, Menno Simons College, Conflict Resolution Studies (Winnipeg, Manitoba, CANADA)
- Wayne State University, Center for Peace and Conflict Studies (Detroit, MI)

C. (大學課程提供輔修課程)

- Alma College, Peacemaking & Conflict Resolution (Alma, MI)
- Ball State University, Center for Peace Studies & Conflict Resolution (Muncie, IN)
- Bluffton College, Peace and Conflict Studies (Bluffton, OH) (C)
- Briar Cliff College, Peace Studies (Sioux City, IA)
- The Catholic University of America, Peace & World Order Studies (Washington, DC)
- [Chapman University], Department of Peace Studies (Orange, CA) (C)
- [Colgate University], Peace Studies Program (Hamilton, NY) (C)
- Conrad Grebel College, University of Waterloo, Peace & Conflict Studies Program (Waterloo, Canada) (C) (S)
- [Earlham College], Peace and Global Studies (Richmond, IN) (C) (S)
- [Eastern Mennonite University] (Harrisonburg, VA) (C)
- George Fox University, Center for Peace Learning (Newberg, OR) (C) (S)
- The George Washington University, Peace Studies (Washington, DC) (C)
- Georgetown University, Program in Justice & Peace (Washington, DC) (C)
- [Goshen College], Peace, Justice & Conflict Studies (Goshen, IN) (C)
- Goucher College, Peace Studies Program, Minor (Baltimore, MD) (C)
- Gustavus Adolphus College, Peace Studies (Saint Peter, MN) (C)
- Iona College, Peace & Justice Studies (New Rochelle, NY)
- James Madison University, Conflict and Mediation Studies (Harrisonburg, VA) (C)
- [Kent State University], Center for Applied Conflict Management (CACM) (Kent, OH) (C) (S)
- Loyola University, Peace Studies Minor Program (Chicago, IL) (C)
- Loyola Marymount College, Peace Studies Program (Los Angeles, CA)
- [Manhattan College], Peace Studies (Riverdale, NY) (C)

- [McMaster University], Centre for Peace Studies (Hamilton, Ontario, CANADA) (C)
- [Mount Saint Vincent University], Peace and Conflict Studies (Halifax, Nova Scotia, CANADA)
- New York University, Peace and Global Studies (New York, NY)
- [Northland College], Conflict & Peacemaking Department (Ashland, WI) (C)
- The Pennsylvania State University, Peace and Conflict Studies Minor [in Science, Technology & Society] (University Park, PA)
- Plymouth State College, Peace and Justice Studies Minor (Plymouth, NH) (C)
- Rockford College, Peace and Conflict Studies (Rockford, IL)
- St. Bonaventure University, Center for Nonviolence (St. Bonaventure, NY) (C)
- [Swarthmore College], Peace and Conflict Studies [*Minor in Honors Program*] (Swarthmore, PA) (C)
- Syracuse University, Program in Nonviolent Conflict and Change (in PARC) (Syracuse, NY)
- University of California at Irvine, Global Peace and Conflict Studies
- University of California, Santa Barbara, Global Peace & Security Studies
- University of Oregon, Peace Studies (Eugene, OR)
- [University of Saint John's University/College of Saint Benedict], Peace Studies Department (Collegeville & St. Joseph, MN) (C)
- University of San Diego, Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice (San Diego, CA)
- [University of St. Thomas], Justice & Peace Studies (Saint Paul, MN) (C)
- Villanova University, Program in Peace and Justice (Villanova, PA) (C)
- Xavier University, Peace Studies Minor (Cincinnati, OH)

D. (大學課程提供和平課程認證或證書)

- California State University, Long Beach, Peace Studies Program (Long Beach, CA)
- Conrad Grebel College, University of Waterloo, Institute of Peace & Conflict Studies [*Certificate in Conflict Management*] (Waterloo, Canada) (C)
- [Conrad Grebel College], University of Waterloo, Peace & Conflict Studies Program (Waterloo, Canada) (C) (S)
- Florida Atlantic University, Peace Studies (Boca Raton, FL) (C)
- Fordham University, Peace and Justice Studies (New York, NY)
- [Georgetown University], Program in Justice & Peace (Washington, DC) (C)
- Langara College, Peace and Conflict Studies Program (Vancouver, British Columbia, CANADA) (C)
- [Manhattan College], Peace Studies (Riverdale, NY) (C)
- Oregon State University, Peace Studies Program (Corvallis, OR) (C)
- Saint Joseph's University, Faith-Justice Institute (Philadelphia, PA) (C)
- Sonoma State University, Conflict Resolution Certificate Program (Sonoma, CA) (C)
- [Tufts University], Peace & Justice Studies Program (Medford, MA) (C)
- [University of California, Santa Barbara], Global Peace & Security Studies
- University of Cincinnati (CU) [*Urban Center for Peace Research...*] (Cincinnati, OH) (C)
- University of Colorado at Boulder (CU), Peace and Conflict Studies Program (C)
- [University of Hawaii at Manoa], Matsunaga Institute for Peace (C)
- University of Wisconsin at Milwaukee, Certificate Program in Peace Studies
- Woodbury College, Mediation/Conflict Management Program (Montpelier, VT)

E. (大學課程提供密集專業訓練) (Concentrations, Emphases and Specializations)

- American University, International Peace & Conflict Resolution (Washington, D.C.) [\(C\)](#)
- Antioch University, Peace Studies Concentration (Yellow Springs, OH)
- Berkshire Community College, Peace and World Order Studies (Pittsfield & Great Barrington, MA) [\(C\)](#)
- Bryn Mawr College, Peace and Conflict Studies [*with Haverford*] (Bryn Mawr, PA) [\(C\)](#)
- Columbia University, Teachers College, Peace Education Concentration (NY, NY) [\(C\)](#)
- Haverford College, Peace and Conflict Studies [*with Bryn Mawr*] (Haverford, PA) [\(C\)](#)
- Michigan State University, Undergraduate Specialization in Peace & Justice Studies (East Lansing, MI)
- Swarthmore College, Peace and Conflict Studies (Swarthmore, PA) [\(C\)](#)
- University of Notre Dame, Kroc Institute for International Peace Studies (South Bend, IN)
- University of San Francisco, Peace & Justice Studies Program [*Emphasis*] (San Francisco, CA) [\(C\)](#)
- Villanova University, Program in Peace and Justice (Villanova, PA) [\(C\)](#)

附錄二、Mark Ginsburg 教授在「和平運動與和平教育」之課程綱要（詳細資料請參考 <http://www.pitt.edu/~iise/person/co/peamoed.html>。）

Topic and Readings

- 一、 Introductions and Overview
- 二、 "Peace" and Related Concepts and Issues

Readings

Brock-Utne, Birgit (1989, pp. 39-72) "Women and Peace: The Meaning of Peace for Women."

Carter, April (1992, pp. 13-26 and 27-39) "Defining Peace Movements and their Beliefs" and "The Global Context of Peace Activity Since 1945."

Recommended

Brock-Utne, Birgit (1989, pp. 14-38) "Feminist Perspectives."

Cady, Duane (1989) "Positive Peace." Pages 77-93 in *From Warism to Pacifism: A Moral Continuum*. Philadelphia: Temple University Press.

Questions for Reading/Discussion

Is peace the absence of war or the absence of interpersonal physical violence?

Are peace and conflict incompatible?

Can there be (positive or negative) "peace" without "justice"?

Can peace coexist with hunger, homelessness, illiteracy, poverty, political suppression, racism, sexism, heterosexism, environmental destruction?

Can (physical or structural) violence be a part of a strategy to achieve peace?

Is "autonomy from government or political party" a prerequisite for "genuine peace organizations"?

- 三、 "Peace" and Related Concepts and Issues (cont.); Discussion of Proposals for Term Projects

Readings

Brock-Utne, Birgit (1989, pp. 73-106) "Feminist Perspectives on Peace Education."

(CC)Tehrani, Majid (1992) "Restructuring for Peace: A Global Perspective." Pages 1-22 in Katharine Tehrani and Majid Tehrani (eds.) *Restructuring for World Peace on the Threshold of the Twenty-First Century*. Cresskill, NJ: Hampton Press.

Recommended

Marable, Manning (1992) "The Challenge of Multicultural Democracy." Pages 238-59 in *he Crisis of Color and Democracy: Essays on Race, Class and Power*. Monroe, ME: Common Courage Press.

Questions for Reading/Discussion

Should we educate about or for peace?

How are males and females socialized for violence or peace?

How do you see the relationship between "democracy" and economic equality?

*Is power (empowerment) positive or negative and for whom?
Is a peaceful multicultural democracy desirable and possible?*

四、 Peace Movements: Religious Roots and Routes

Readings

(CC) Carmody, Denise and Carmody, John (1988) "Islam and the Qur'an." Pages 148-73 in *Peace and Justice in the Scriptures of the World Religions*. Mahwah, NJ: Paulist Press.

(CC) Ferguson, John (1978) "Judaism." Pages 78-91 in *War and Peace in the World's Religions*. New York: Oxford University Press.

(CC) Hollenbach, David (1983) "Historical Traditions" and "The Relation of Justice and Peace" in *Nuclear Ethics: A Christian Moral Argument*. Ramsey, NJ: Paulist Press.

Recommended

Carmody, Denise and Carmody, John (1988) Chapters on Hinduism, Buddhism, Confucianism, and Taoism. Pages 17-43, 44-69, 70-95, and 96-122 in *Peace and Justice in the Scriptures of the World Religions*. Mahwah, NJ: Paulist Press.

Nardin, Terry (ed.) (199*) *The Ethics of War and Peace: Religious and Secular Perspectives*. Princeton University Press.

Shupe, Anson and Hadden, Jeffrey (ed.) (1988) *The Politics of Religion and Social Change: Religion and the Political Order, Volume II*. New York: Paragon House.

Questions for Reading/Discussion

Is there a just war or religious-based rationale for violence?

What elements of different religions encourage peace within or between religious groups?

What roles do organized religions play in stimulating, legitimating, and suppressing peace movements?

五、 Peace Movements: Historical and More Recent Examples in the U. S.

Readings

(CC) Buhle, Mari Jo; Buhle, Paul; and Georgakas, Dan (eds.) (1990) "Peace Movements." Pages 565-572 in *Encyclopedia of the American Left*. New York: Garland.

Carter, April (1992) "The Movement Against the Vietnam War" and "Nuclear Disarmament Campaign in North America and the Pacific in the 1980s" Pages 85-107 and (especially) 158-67 in *Peace Movements: International Protest and World Politics Since 1945*. London: Longman.

Recommended

Sethi, J. D. (1989) "Introduction." Pages 1-35 in *Gandhian Critique of Western Peace Movements*. Delhi: Chanakya Publications.

X, Malcolm (1965, 1989) "The Ballot or the Bullet." Pages 23-44 in George Breitman (ed.) *Malcolm X Speaks: Selected Speeches and Statements*. New York: Pathfinder Press.

Questions for Reading/Discussion

What kind of individuals and organizations initiated or became involved in peace movements in the U.S.?

Why do they become involved, at what level, and for how long?

What (ideological and organizational) links existed between movements against war and armaments and movements to challenge other forms of violence?

In what ways and to what extent do peace movements shape the discourse and behavior of political and military leaders (and followers)?

六、 Peace Movements: Historical and Recent Examples in the Global Context

Readings

Carter, April (1992, pp. 1-12 and 257-69) "Introduction [prior history]" and "Assessing Peace Movements."

-ALSO: Select at least 2 of the following chapters to read: 3, 5, 7, 8

Recommended

Katsiaficas, George (1987) "The New Left as a World-Historical Movement (1848, 1905, 1968)." Pages 3-28 in *The Imagination of the New Left: A Global Analysis of 1968*. Boston: South End Press.

Questions for Reading/Discussion

How do patriotism and nationalism contribute to war and peace?

In what ways (and with what limitations and possibilities) have peace movements been international, transnational, or global?

Can war movements or peace movements be organized through democratic processes?

Does the "end" of the "Cold War" increase or decrease the chances of international or intra-national military combat (nuclear or "conventional")?

七、 Peace Movements: The Role of Students in the Past and Future

Readings

(CC)Altbach, Philip (1989) "Perspectives on Student Political Activism." Pages 1-17 in Philip Altbach (ed.) *Student Political Activism: An International Reference Handbook*. New York: Greenwood Press.

(CC)Loeb, Paul Rogat (1994) "Sustaining the Vision: Every Generation Changes the World." Pages 367-99 in P. Loeb *Generations at the Crossroad: Apathy and Action on the American Campus*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Recommended

Vellela, Tony (1988) "Assessing the Situation" and "The Outlook." Pages 5-12 and 219-38 in *New Voices: Student Political Activism in the '80s and '90s*. Boston: South End Press.

Questions for Reading/Discussion

Why do students become involved in movements and is this a phase of life phenomenon?

What issues or causes have been catalysts for student movements?

How and why have movements to address "campus" and "broader" issues been connected?
Why does it appear that student movements occur only periodically?
Is student involvement increasing/decreasing now and what will the future hold?

八、 Peace Education in Higher Education

Readings

(CC)Lopez, George (1989) "Trends in College Curricula." Pages 61-71 in George Lopez (ed.) *Peace Studies: Past and Future: Special Issue of The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Volume 504 (July).
(CC)Reardon, Betty (1988a) "The Fundamental Purposes of a Pedagogy of Peace." Pages 54-73 in *Comprehensive Peace Education: Educating for Global Responsibility*. New York: Teachers College Press.
(CC)Stevenson, Carolyn (1989) "Perspectives on the Curricular Agenda." Pages 9-19 in Daniel Thomas and Michael Klare *Peace and World Order Studies: A Curriculum Guide*, fifth edition. Boulder, CO: Westview Press.

Questions for Reading/Discussion

What events nationally and globally and what developments on university campuses helped shape peace education during the three "eras" or "phases" of peace education?

"If peace education did not exist, [do you think] university faculties ... seek to create it"?

How could this course more effectively avoid the "impediments to transformation" (resignation, repression, reduction, rejection, redress, retribution, and reservation) and more effectively promote the "essential capacities for peacemaking" (reflection, responsibility, risk taking, reconciliation, recovery, reconstruction, and reverence)?

九、 Peace Education in Elementary and Secondary Schools

Readings

(CC)Berman, Shelley (1990) "The Real Ropes Course: The Development of Social Consciousness." Pages 1-18 in Shelley Berman, et al. (1990) *Educating for Social Responsibility*. Cambridge, MA: Educators for Social Responsibility.
Brock-Utne, Birgit (1989, pp. 155-76) "Feminist Perspectives on Peace Education in the Formal Sector."
(CC)White, Patricia (1988) "Countering the Critics." Pages 36-50 in David Hicks (ed.) (1988) *Education for Peace: Issues, Principles and Practice in the Classroom*. New York: Routledge.

Recommended

Berman, Sheldon and La Farge, Phyllis (eds.) (1993) *Promising Practices in Teaching for Social Responsibility*. Albany, NY: State University of New York Press.
Harris, Ian (1996) *Peace Education in a Postmodern World*. (*Peabody Journal of Education*, Volume 71, Number 3). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Questions for Reading/Discussion

How would you evaluate your own schooling with respect to helping you to develop a social consciousness, understand our interdependence, contribute socially, assume responsibility as a member of a community/group, develop participatory understandings and skills, step outside of your own perspective, and explore real world issues?

What aspects of the formal curriculum and hidden curriculum in your elementary and secondary schools helped to promote peace and what aspects represented and/or encouraged physical and structural violence (for boys, girls)?

How can one avoid indoctrination in education for or about peace (and education for and about violence)?

十、Peace Education in Families and Communities

Readings

(CC)Boggs, Grace and Howell, Sharon (1991) "Community: Culture and Communication. Pages 226-248 in Michael Shuman and Julia Sweig (eds.) (1991) *Conditions of Peace: An Inquiry: Security, Democracy, Ecology, Economics, and Community*. Washington, D.C.: Expro Press.

Brock-Utne, Birgit (1989, pp. 107-54) "Feminist Perspectives on Peace Education in the Nonformal Sector."

Recommended

Shuman, Michael (1991) "Democracy: A Separate Peace Movement: The Role of Participation." Pages 93-134 in Michael Shuman and Julia Sweig (eds.) (1991) *Conditions of Peace: An Inquiry: Security, Democracy, Ecology, Economics, and Community*. Washington, D.C.: Expro Press.

Questions for Reading/Discussion

How could the media and community organizations contribute more to promoting peace locally and internationally?

To what extent do/could a) interactions with mothers and fathers in families and b) participation in or observation of organized sport constitute "the best peace education ... where [male and female] children were taught to care, sharing, and relate to other human beings and animals ... and ... to stand up for their rights, to assert themselves"?

十一、Peace Education as a Job and Way of Life

Recommended

Cianti, David (1990 or 1994) *Director of Peace Studies Programs*. Fairfax, VA: COPRED.

Klare, Michael (1990) *Guide to Careers, Internships, and Graduate Education in Peace Studies*. Amherst, MA: Five College Program in Peace and World Security Studies.

Resources (1992) *Alternative America: A Directory of 12,000+ Alternative, Progressive, Innovative, Experimental Groups and Organizations*. Cambridge, MA: Resources-RT.

Questions for Reading/Discussion

What encourages or discourages you from pursuing peace studies for an undergraduate or graduate degree program?

What attracts you toward or deflects you from becoming involved on a part-time basis in organizations engaged in educating for and about peace?

What possibilities or limitations do you face if you decide to devote yourself to working for peace education or peace movement organizations

附錄三、Mark Ginsburg 教授在「和平運動與和平教育」課程之和平計畫與投入和平運動之團體作業介紹

	Peace Proposal	和平計畫團體報告撰寫要求
和平計畫報告內容與格式	<p>*Select a problem (issue or concern) related to peace. Identify an audience (e.g., funding agency, educational institution, religious organization, peace group).</p> <p>*Drawing upon your observation and interview assignments, the <u>class readings</u> and discussions, and other readings/research, develop (as a team) a proposal of what should be done (e.g., educational programs, lobbying, electoral politics, protest actions) in relation to this problem.</p>	<p>*In this 15-20 page (double-spaced, typed) proposal that would follow the rule:</p> <ol style="list-style-type: none"> clarify the problem and indicate how it relates to a concept of peace, discuss how others have conceptualized this problem, describe <u>and</u> evaluate how others have sought to deal with this problem, and delineate <u>and</u> justify your team's strategy(ies) for dealing with this problem. (Append photographs or other materials.)
	Report on Involvement	投入和平教育與運動團體報告撰寫要求
投入和平教育與運動計畫內容與格式	<p>*Identify and become participant observers in a peace education program <u>and/or</u> a peace-related movement.</p> <p>*Each team member should create a record of her/his experiences (journal or fieldnotes on observations and interviews).</p> <p>*Drawing upon your team members' observations and formal/informal interviews with other participants,</p>	<p>To write up (as a team) a 10-15 (double-spaced, typed) report that would follow the rule:</p> <ol style="list-style-type: none"> the background, history(ies), and contexts of the peace education program or peace movement (clarifying why you consider this program or movement to be concerned with peace); a description of the participants, their concerns, and purposes; a description of the (planning, implementing, and evaluating) activities associated with the program or movement; a description of the role(s) each student played in the program or movement in relation to other roles played by other participants; and an analysis of your experience, comparing it to other experiences and ideas, including those referenced in <u>class readings</u> and discussions.uld

(詳細資料請參考 <http://www.pitt.edu/~iise/person/co/peamoed.html>.)

附錄四、「國民中小學九年一貫課程」社會學習領域與和平議題相關之分段能力指標(詳細資料請參考 [http://teach.eje.edu.tw/data/kunda/200010222331/5_社會/五.社會.htm#\(三\)分段能力指標](http://teach.eje.edu.tw/data/kunda/200010222331/5_社會/五.社會.htm#(三)分段能力指標))

自我、人際與群己

- 5-1-1 覺察自己可以決定自我的發展。
- 5-1-2 描述自己身心的變化與成長，並知道身心健康的重要。
- 5-1-3 舉例說明自己的發展與成長會受到家庭與學校的影響。
- 5-1-4 了解自己在群體中可以同時扮演多種角色。
- 5-2-1 舉例說明自己可以決定自我的發展並具有參與群體發展的權利。
- 5-2-2 了解認識自我及認識周圍環境的歷程，是出於主動的，也是主觀的，但是經由討論和溝通，可以分享觀點與形成共識。
- 5-2-3 舉例說明在學習與工作中，可能和他人產生合作或競爭的關係。
- 5-3-1 說明個體的發展與成長，會受到社區與社會等重大的影響。
- 5-3-2 了解自己可以決定自我的發展，並且突破傳統風俗或社會制度的期待與限制。
- 5-3-3 了解各種角色的特徵、變遷及角色間的互動關係。
- 5-3-4 舉例說明影響自己角色扮演的因素。
- 5-3-5 舉例說明在民主社會中，與人相處所需的理性溝通、相互尊重與適當妥協等基本民主素養之重要性。
- 5-4-1 了解自己的身心變化，並分享自己追求身心健康與成長的體驗。
- 5-4-2 從生活中推動學習型組織(如家庭、班級、社區等)，建立終生學習理念。
- 5-4-3 分析個體所扮演的角色，會受到人格特質、社會制度、風俗習慣與價值觀等影響。
- 5-4-4 在面對個體與個體、個體與群體之間產生合作或競爭的情境時，能進行負責任的評估與取捨。
- 5-4-5 分析人際、群己、群體相處可能產生的衝突及解決策略，並能運用理性溝通、相互尊重與適當妥協等基本原則。

權力、規則與人權

- 6-1-1 舉例說明個人或群體為實現其目的而影響他人或其他群體的歷程。
- 6-1-2 從學生自治活動中舉例說明選舉和任期制的功能。
- 6-2-1 從周遭生活中舉例指出不同權力關係所產生的不同效果(如形成秩序、促進效率、或傷害權益等)。
- 6-2-2 舉例說明兒童權、學習權、隱私權及環境權與自己的關係。
- 6-2-3 實踐個人對其所屬之群體(如家庭、同儕團體和學校班級)所擁有之權利和所負之責任。
- 6-2-4 說明不同的個人、群體(如性別、種族、階層等)與文化為何應受到尊重與保護，以及如何避免偏見與歧視。
- 6-3-1 說明我國政府的主要結構與功能。
- 6-3-2 觀察研究各種會議、議會或委員會(如學生、教師、家長、社區或地方政府的會議)的基本運作原則。
- 6-3-3 具備生活中所需的基本法律知識。
- 6-3-4 列舉我國人民受到憲法所規範的權利與義務，並解釋其內涵。
- 6-4-1 以我國為例，分析權力和政治、經濟、文化、社會型態等如何相互影響。
- 6-4-2 以歷史及當代政府為例，分析制衡對於約束權力的重要性，並推測失去制衡時權力演變的可能結果。
- 6-4-3 說明司法系統的基本運作程序與原則。
- 6-4-4 舉例說明各種權利(如兒童權、學習權、隱私權、財產權、生存權、自由權、

- 機會均等權、環境權及公民權等)之間可能發生的衝突。
- 6-4-5 探索民主政府的合理性、正當性與合法性。
- 6-4-6 分析國家的組成及其目的。

全球關連

- 9-1-1 舉例說明各種關係網路(如交通網、資訊網、人際網、經濟網等)如何把全球各地的人聯結起來。
- 9-1-2 察覺並尊重不同文化間的歧異性。
- 9-1-3 舉出重要環境問題(如空氣污染、水污染、廢棄物處理等), 並願意負起維護環境的責任。
- 9-2-1 說明各種關係網路(如交通網、資訊網、人際網、經濟網等)的全球化對全球關連性所造成的影響。
- 9-2-2 比較不同文化背景者闡釋經驗、事物和表達的方式, 並能欣賞文化的多樣性。
- 9-2-3 舉出外來的文化、商品和資訊影響當地文化和生活的例子。
- 9-3-1 闡述全球生態環境之相互關連以及如何形成一個開放系統。
- 9-3-2 舉出因不同文化相接觸和交流而造成衝突、合作與文化創新的例子。
- 9-3-3 舉出國際間因利益競爭造成衝突、對立與結盟的例子。
- 9-3-4 列舉全球面臨與關心的課題(如環保、飢餓、犯罪、疫病、基本人權、經貿與科技研究等), 並提出問題解決的途徑。
- 9-3-5 列舉主要的國際組織(如聯合國、紅十字會、WTO 等)及其宗旨。
- 9-4-1 評估各種關係網路(如交通網、資訊網、人際網、經濟網、政治圈、語言等)的全球化對全球關連性所造成的影響。
- 9-4-2 說明不同文化之接觸和交流如何造成衝突、合作與文化創新。
- 9-4-3 說明強勢文化的支配性、商業產品的標準化與大眾傳播的廣泛深入如何促使全球趨於一致, 並影響文化的多樣性和引發人類的適應問題。
- 9-4-4 分析國際間衝突和合作的原因, 並提出增進合作和化解衝突的途徑。
- 9-4-5 舉出全球面臨與關心的課題(如環保、飢餓、犯罪、疫病、基本人權、經貿與科技研究等), 分析其因果並建構問題解決方案。
- 9-4-6 討論國際組織在解決全球性問題上所扮演的角色。
- 9-4-7 關懷全球環境和人類共同福祉, 並身體力行。