

國立臺灣師範大學社會教育學系

社會教育學刊，民91，31期，1～18頁

全球化與社區教育

林振春

國立臺灣師範大學社會教育學系教授

摘 要

全球化與本土化是台灣社會當前的兩大思潮主軸，本文的目的，在於探討面對全球化的浪潮，社區教育該採取何種觀點與因應對策。作者首先分析全球化與社區化的概念內涵，並且以學習型組織中的系統動力觀點來統整這兩個看似相異卻又具辨証統合關係的概念。接著作者論述全球化對台灣社會所造成的影響有四：何處是故鄉的飄盪感再度出現，社區監獄化與充滿籬籬的社會，文化多樣性的萎縮，產業空洞化恐將淪落為第二世界的居民。基於上述的分析，作者建議社區教育應從事下列任務以為因應：在心態上應教導民眾主動溝通以揚棄修築萬里長城的保守心態，在目標上應培養民眾普遍關愛(ecumenicity)的態度以改變自掃門前雪的自私貪婪，在策略上應建立社區民眾參與決策的機制避免淪為失聲的族群，在行動上應培養民眾三品人格以強化國際競爭力，在個人技能上應倡導電腦網路教育以強化個人掌控移動科技的能力。

關鍵詞：全球化、社區化、系統動力、社區教育

Globalization and Community Education

Jenn-chuen Lin

Professor, Dept. of Adult & Continuing Education, NTNU

Abstract

This article investigated the construct of globalization and localization and proposed the viewpoint of system dynamic to integrate the two thinking waves in Taiwan. Coping strategies of community education under the context of globalization were also proposed. The effects of globalization to Taiwan society were: The rising of identity crisis, the community in prison, the decrease of social variety and economic production. Coping strategies which were proposed included: abundant of defense attitude and replace by ecumenicity, participating the mechanism of decision-making, increasing the power of global competition and the ability of internet communication.

Key Words: globalization, system dynamic, community education

壹、前言

人類的出生與動物無異，經由生活中的學習逐步發展出人性，以至於提升到社會人的境界。學習必然發生在人類社會的總體生活環境當中，從最原始的游牧社會時代，逐步演進到農耕社會時代、工業社會時代、資訊社會時代，以至於當前被稱為全球化時代。面對人類社會的歷史演進歲月，以及空間環境的無遠弗屆，人類的學習也必然要有所因應。

游牧社會時代的學習，尋找豐美水草與觀測天象，是相當重要的學習內容；農業社會時代的學習，植物栽培與牲畜畜養，乃是成為農夫的必備知能；工業社會的學習完全擺脫土地的禁錮，機械的使用操作與發明，乃是生存的不二法門；進入到資訊社會時代的學習，電腦操作、網路應用與資訊媒體的使用，必然是最優先的學習項目。

從時間的進程來看，地球上的某些人已經進入資訊社會時代，有些人還停留在游牧社會的時代；從空間的掌控能力觀之，有些人仍然使用人力或獸力來移動自己的身軀，終其一生跨不出方圓一百公里寬的地球表面；有些人搭乘飛機，可以在二十小時之內，到達地球的任何角落；也有一些人利用全球電腦網路，可以在幾乎無時差的情況下，將自己的聲音和影像傳送到地球的每個地方，甚至遠在地球外的太空站。

處在不同情境的人類，需要不同內涵的學習，其目的是求得在人類社會中的生存權，因此學習的基本目的是為了生存。面對全球化的浪潮，我們的學習仍然是爭取個人的生存權。

貳、全球化與社區化的辯證

全球化與社區化是台灣當前的兩大思潮主軸，一方面強調台灣本土化，極力推動社區總體營造，營造對台灣本土的認同；另方面強調拓展外交空間，積極參與國際組織，提昇台灣在國際社會的競爭力與知名度。正是所謂「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界」的最佳寫照。

台灣已經走過游牧社會、農耕社會、工業社會而進入資訊社會，在地球上的人類社會發展進程上，亦步亦趨的緊跟在歐美日等先進國家之後，

當然很明顯的感受到全球化的風潮正襲面而來。

論述台灣社區教育的發展，必然要具有「全球化的思維、在地性的行動」。然而何謂全球化，何謂社區化？這兩者具有何種關聯性？有必要先做一番澄清，才能釐清社區教育的因應策略。

一、全球化概念的思維模式

全球化是一種概念，這個概念的內涵衆說紛紜，貝克(Beck, 1999)將其整理如下：

表一：全球化概念的學者年代與主題表

學 者	開始年代	主 題
Marx	十五世紀	現代資本主義
Wallerstein	十五世紀	資本主義世界體系
Robertson	1870~1920	包括多個面向
Giddens	十八世紀	現代化
Perlmutter	東西陣營衝突的結果	全球文明

【資料來源：孫治本譯，1999：32】

資本主義將全球化視為經濟擴張的必然結果，Robertson（1992）視全球化為社會發展的趨勢，隨著現代資本主義與現代科技在經濟、社會、政治及文化上造成的影響，全球化已橫向整合各個國家社會，縱向串聯日常生活的各個面向，正滲透各國的政治、社會、文化及日常生活等層面，並進而透過各面向間的交互作用，產生難以控制或預測的影響力。包曼（Bauman，1998）即明確指出，全球化這個概念所傳達的最深刻意義在於「世界事務的難決、詭譎與機動特質」。他特別指出，全球化的概念明顯指涉一種匿名的力量，這些無名的力量橫行無阻，任何人的規劃與行動能力都無法掌握這些力量於萬一（張君玖譯，2001）。此種說法將全球化視為一種無法抗拒的過程，甚至是一種新典範。

二、社區化概念的思維模式

相對於全球化的跨越國界，社區化則在國家社會的概念下強調一種居於鄉土情懷的在地認同。

林振春（1999）認為，社區的概念可以包括：

- 1.社區是一個地理位置，其大小可分為：村落、城鎮、都市、大都會區等。
- 2.社區是一種心理互動的團體組織，可以沒有固定的地理疆界，如：學術社區、宗教社區、文化社區等。
- 3.社區是一個包含各單位功能的系統，這些組成社區系統的單位可以是正式的團體，如：社區理事會；或非正式的團體，如：社區守望相助；可以是組織，如：學校、醫院等，這些社區單位在社區內互動，其功能在為社區居民提供各種服務。

社區教育者認為，社區的範圍不能大於國家的範圍，社區內的所有單位團體或功能系統，皆擔負著提供社區教育的責任，也可以在社區中獲得其教育需求的滿足，以促成社區居民與社區整體的成長與發展。

Clark(1987)將社區教育所提到的「社區」，綜合成五個要項層次：

- 1.有一群人居住。
- 2.有一個固定的疆界，畫出社區範圍。
- 3.社區是一種共同分享的活動，例如社區讀書會。
- 4.社區是由一群關係密切的人群所組成的。
- 5.「社區認同感」(community cohesion)是有實質的內涵，由人群互動缺乏到人群互動非常密切；由沒有認同感到社區意識強烈。

Robertson(1992)從全球化的觀點來看社區化，很自然的將社區化看成是小眾文化、有疆界性的人際接觸、較有強烈情感的社區歸屬和認同。因此，社區化概念的思維模式，傾向於居於國家的概念之內；反之，全球概念的思維模式，傾向於超越國家的概念之外。

三、全球化與社區化的辯證關係

全球化是一種現象，也是一種趨勢，必然也有其背後驅動的力量，那就是人類科技的進步，挑戰了時間和空間對人類活動的束縛。因此可以肯定的說，科技的進步是全球化的推動力量，而這種科技特別展現在人類移動的速度和移動的能力之上。游牧民族靠著騎馬技術的精練突破人類體能的極限；蒸汽機發明所帶來的工業革命，使得火車、汽車和輪船等交通工具的陸續躍上人類舞台，更加突破地理環境對人類活動的阻隔，使得人類

族群間的互動更加頻繁；飛機的發明正預告全球化時代的來臨，而電話、電視、電腦網絡等資訊媒體的無遠弗屆，不只宣告地球村時代的來臨，不也預告星際時代已經在向人類招手嗎？

人類的移動科技發展，使得移動的能力大增，是促成全球化的重要因素，人類不再被綁在土地上，他可以在空間任意移動的能力，顯示出他的全球化程度；人類的軀體本來被綁在固定的空間，但是影音視訊的發明解除了此一束縛，讓人類可以在同一時間「面對面」的與不同空間的人類對話，這就是包曼（Bauman，1998）筆下的第一世界居民，他們居住在時間裡（in time），空間對他們不再重要，因為每一個地點都是瞬間可及；但是相反的，未具備移動能力的人，他們被稱為第二世界的居民，他們居住在空間裡（in space），被綁在特定的地點，時間對他們輕如鴻毛，他們無力抵抗的被綁在這個世界的空間。因此，對第一世界的居民來說，國家的藩籬已經解除，他們與他們的商品或金融一樣，四海為家，且到處受歡迎；但是對第二世界的居民來說，這個世界充滿了藩籬，國界如天界的難以高攀，就是同一國界之內的空間也充滿隔離和高牆，讓他們難以越雷池一步。

第一世界的居民屬於新興的游牧民族，他們擁有移動的科技、移動的能力與移動的速度，因此他們居住在時間裡，空間對他們不再重要，他們又重新過著逐水草而居的日子，地球的任一角落，只要能讓他們取得優渥的利潤，他們便蜂湧而至；只要發現有更豐美的水草，立刻轉移陣地，留下被土地綁住的第二世界居民，無言的承受被蠶食鯨吞後殘破的土地。而這個地域空間落差從歐美日等先進國家，轉移到台灣、韓國等新興工業國家，再轉移到中國大陸、東南亞等開發中國家，最後輪到中南美與非洲等落後地區。

外籍勞工與外籍新娘是另一種類型的游牧民族，他們沒有便當成「人類」看待，只是第一世界居民所豢養的「動物」，被第一世界的居民放逐到世界各地來謀取利潤，以供第一世界的居民享用。他們被迫搬離他們居住的土地，他們缺乏移動的科技，他們也沒有移動的能力，完全受制於第一世界的居民。因此我們可以明確的說，全球化指的是國家保護個人的時代已經結束，每個人必須迎頭走在全球化的浪頭之上，否則就只有成為第

二世界的居民。不再有國家的界線，不再分美國人、中國人和台灣人，只有分成有移動能力的第一世界居民，與沒有移動能力的第二世界居民。

四、全球化與社區化的整合觀點

全球化與社區化是兩個概念，可以從國家概念的兩邊來思考此一問題：從個人發展的觀點來看，從家庭出發，逐步經過村落、鄉里、城鎮、縣市、省市、國家、區域、洲際、全球。成為全球化的個人必然從社區發跡，成為全球化的企業組織也必然從鄉鎮開展。只有具有全球化觀點的個人和企業組織，才有可能發展成全球化的個人和企業組織；如果不具備全球化觀點，通常只能發展成社區型的個人和企業組織。所謂的在地全球化，也就是地區型的個人、組織或事件，透過行銷手段成為全球皆知的事件，但是要持續具有全球的知名度，就不能只依靠媒體行銷，還得有具體的全球佈局。因此，學習型組織中的系統動力學理論，乃成為整合全球化與社區化概念的最佳思考模式與實踐的指導策略。

(一)系統動力理論

社區是社會的組成單位、社區內的各種團體是社區的組成單位、社區民衆是社區團體的組成單位。這是一種系統的模型，社會是大系統、社區是次系統、團體是微系統、社區民衆是最小的系統，這些系統間層層相包含，任何一個部位發生變化，都將引發整個系統內各部位的變動，因此可以從個別的社區民衆引發變動，可以從社區團體開始導引變化，也可以從某一個社區開始刺激改變，其結果都將引起整體社會系統的變動。

(二)量變導致質變的黑白棋理論

黑白棋理論用於圍棋對奕中，強化白棋子的生命活力，使其對週遭的黑棋子產生「變色」作用，讓黑棋子逐漸淡化其黑色素，使其轉化成灰色，然後漂白成白色，再加強其白色的渲染性，擁有與白棋子一樣的生命活力。如果以社區民衆為例，具有動機與能力的社區民衆便是白棋子，他在社區團體內逐步發揮影響力，便可組成一個具有動機與能力的社區團體；然後此一團體再去影響社區民衆和其他週遭的社區團體，使他們都成為推動社區營造的白棋子，那麼一個具有動力的社區將指日可待。依照系

統動力的理論，北投區將對台北市的民衆與社區團體和其他的行政區，產生同樣的黑白棋渲染效果，使台北市成爲一個具有社區營造動力的國際型城市；同樣的，台北市也將對亞洲地區的城市，產生同樣的黑白棋渲染效果，使得亞洲地區成爲具有學習型特色的地區；然後全球的台北化將指日可待，這便是在地全球化的具體實踐，利用系統動力的理論。

(三)水波震盪的擴散理論

水波震盪的擴散理論是用來形容白棋子轉化黑棋子的淡化過程，一部份靠直接的震動，一部份靠間接的影響。如果將個人依其營造學習型組織的動機和能力分成四種人：第一種人是動機強、能力也強，第二種人是動機弱，能力強，第三種人是動機強、能力弱，第四種人是動機弱、能力也弱。以學習型組織營造的黑白棋子觀點來看，第一種人肯定是白棋子，第四種人肯定是黑棋子，第二、三種人是灰色棋子。如果直接號召第一種人投身學習型組織營造，經常是事半功倍；如果直接動用第四種人，肯定會讓學習型組織營造者灰頭土臉，鋌羽而歸。因此，使用水波震盪的擴散理論，一定是從第一種人先動用，將他們組成工作團隊，必能發揮良好的工作績效，也使這些人獲得學習和成長。這些人的成功便會產生水波震盪，使得第二種人產生動機，成爲第一種人，甚至主動要求加入社區營造團隊；對於第三種人，則會促使他們主動要求社區團隊爲他們開班授課，培訓其社區營造方面的能力；當然也會影響第四種人，使他們自動轉化其第二或第三種人，然後往第一種人轉化。此種水波震盪的擴散理論，可以提昇層次用在社區團體方面、用在社區方面、用在鄉鎮層級方面、用在縣市層級方面，當然也同樣可以用在更大範圍的台灣社會層面、華人文化圈、亞洲區域圈，以致於全球。

基於此一系統動力的全球化與社區化統合觀點，社區教育一方面培育在地社區的優勢以達成全球化的效果，另方面也要消弭其他社區對本地社區所造成的破壞和同化。而如何吸收好處以壯大自己，如何抵擋壞處以確保本土特色，正考驗社區教育工作者的智慧。

參、全球化對台灣社會所可能造成的衝擊

台灣這一塊曾經是全球工商企業家口中的肥美水草地，曾經創造出台灣人引以為傲的經濟奇蹟，現在總算清醒過來。原來作為跨國企業家的肥美水草地，一是工資低廉，二是環保標準寬鬆。台灣經濟奇蹟的背後，一是經濟收入增加後引導教育水準提昇，進一步追求生活素質的優質化，使得工資要求提高，對生活環境品質要求亦趨於嚴格，造成肥美水草地不再，工廠大量外移，讓台灣的經濟陷於困頓；二是工業污染無處不在，台灣的河川與土地環境遭受空前的破壞，我們正需要足夠的知識與智慧，來處理經濟奇蹟之後的經濟蕭條與殘破大地。因此，看清台灣社會面臨全球化危機所可能造成的衝擊，將有助於釐清社區教育的因應對策。

一、何處是故鄉的飄盪感再度出現

如果將伊甸園的人類始祖看成是人類的本性，游牧是人類的天性，無根的漂泊生活本是人類追求的目標；受限於生活的壓力與人口的成長，人類發展出農耕技術，卻也讓自己被土地所綑綁；科技的發明讓人類解除上帝的魔咒，首先是自動化讓人類得以不必工作，接著是移動科技讓人類擺脫時空的限制，有能力的人類開始過著伊甸園式的生活。這些人不斷變換居住地，說同樣的話，吃同樣的飯，住同樣的飯店，與同樣的一群人討論同樣的事情，國家是什麼？故鄉又如何？他們真是四海為家，具有同樣的親切感，也同樣無根漂泊。

台灣本就是移民社會，無論時早先來到的閩南、客家族群，或是一九五〇年代隨國民政府逃難而來的外省族群，或是二十世紀末開始進入台灣的外籍新娘族群，同樣是找尋生活與生存的機會。對於台灣這一塊土地的認同，能否抵擋得了全球化的浪潮？或是因為具備全球移動的能力，重新出發找尋新的、未被污染過的土地？或是以新興的游牧民族自居，而放牧第二世界的居民於全球各地？

逐水草而居的古代游牧民族，可以讓大自然在一年之內恢復生機，他們又重複過著游牧生活，世世代代直到永遠，只要人口不增長，只要上天風調雨順。新科技時代的游牧民族，他們逐水草而居不再是真正的水草，

而是投資環境的優勢，必然是環保標準的簡化，背後是共謀利益的第一世界居民和沒有發言權利和發聲能力的第二世界居民。只是此種水草並非一年內能夠恢復生機，而是十年、百年、千年的等待，我們的地球怎能受得了如此的摧殘？難道居住在台灣這一塊土地上的人民，願意永無止境的漂泊？

二、社區監獄化與充滿藩籬的社會

地球的空間將屬於擁有經濟優勢的第一世界居民，他們構築屬於自己階級的社區空間，並收買第二世界居民的居住空間。靠著移動科技之助，他們不必親臨所有的社區空間，卻可以地主身分決定空間的使用，這就是缺席的地主，不管這個地區的住民有何生活上的需求，地主完全以個人的利益來決定土地資源的分配。在都市地區的情形更為明顯，整個社區的住戶都是房客，分屬不同產權所有者的地主並不住在當地，可是要決定社區土地使用的會議上，地主的委託代表卻可以決定社區的走向。

知識精英也是第一世界的居民，他們同樣擁有經濟實力從事跨國性的移動，也是與同樣的知識精英或金融企業家過著同樣的生活模式。由他們來規劃社區土地的分區使用，使得社區地圖不再是居民努力的痕跡，而是他們先畫好地圖，然後透過政治運作與經濟手段，使得社區地貌如同地圖所預告的逐一出現。社區居民如果想要擁有參與決定權，先決條件是爭取成為第一世界的居民，只可惜不同的地區各有不同層級的區分，向上移動與向下移動交織成一幅充滿圍籬的封建景象。

承接前述的蕃鎮割據，再加上現代化資訊媒體科技的運用，使得社區到處充滿保全監視系統，這也是擁有經濟實力的第一世界居民的自我防衛，因為他們害怕辛苦賺來的金錢受到第二世界居民的搶奪，他們建構如城堡般的高級社區，四周裝滿監視系統，聘用專門保全人員，防止不明人士進入，沒有正當理由，缺乏高級人士引薦，其他人難以進入。此種風氣相互感染，不只高階層人士築起城堡，一般社區也競相效仿，社區如同監獄般的出現在我們的週遭，人們相互防衛，互不信任，難以溝通；而溝通也不再是面對面的親身接觸，而是透過電子媒體或視訊系統，從事雞同鴨講的對話。我們跟遠方的同類容易溝通，卻無法跟社區外面的同胞接近。

這就是羅伯森（R. Robertson）所謂的全球在地化（glocalization）（引自孫治本譯，1999），地域的分裂，認同的區隔，全球皆產生同樣的現象，國家的疆界、空間的限制，不再能夠監禁人類的腳步，而是不同階級的人們相互隔離，當然是高階層的人禁閉低階層的人，因而形成一個相互隔離的社會（林振春，2002）。

台灣要邁向國際化，否則全球化的浪潮將吞噬台灣人民。但是邁向全球化的台灣社會，也必然要面對社區監獄化與充滿藩籬的社會。台北市的社區網站建構之時，便提出這樣的口號「多用網路，少用馬路」。第一世界的居民藉著網路流通行遍世界各地，就是永遠不會與左右鄰居握過手；原先是以血緣族群為社區範圍的台灣社會，逐漸區分成以經濟實力的強弱作為社區分類的指標，最後演變成以全球化程度來相互區隔，我們一生的努力只是為了搬進一個禁錮更為精密的監獄社區？

三、文化多樣性的萎縮

經濟實力掌控移動科技，電腦網絡與資訊媒體成為第一世界居民統一思想的最佳傳媒，透過日以繼夜的電視洗腦，所有的地球居民都可以在同一時間看到第一世界居民的生活典範，並以此價值觀來灌輸給他們的子子孫孫，文化多樣性敵不過全球兒童對麥當勞叔叔的喜愛與憧憬；所有能夠出現在大眾傳播媒體與電腦網絡中的資訊，都受到第一世界居民的篩選，再由他們來複製給所有第二世界的居民。因此，第二世界的居民每天被綁在同一個地方，觀看同樣的電視節目，依照電視節目表來決定其生活步調與節奏，誰還能記得自己老祖宗的文化，早就羞得不敢承認自己是第二世界的居民。如果將各原住民族的傳統祭典搬上大眾傳播媒體，使得全球的民衆都可以看到台灣原住民的文化，便可以稱為在地全球化，那也未免太過於樂觀，因為搬上大眾媒體的傳統祭典，是否仍然是原汁原味的原住民祭典？縱然是原汁原味的原住民祭典，也只不過是經由媒體掌控者篩選後認為具有經濟價值的節目之一，屬於當代流行風潮，誰能保證此種節目可以永續發展？是掌控傳媒的第一世界居民？還是被綁在土地上的原住民？

台灣原有的多種族文化特色，包括閩南、客家、原住民、大陸各省的

移民，以及新進加入的外籍新娘等族群，皆具有各自的文化特色。在台灣近幾年社區化的浪潮下，學習母語的風氣盛行，閩南話成為當紅的語言，客家話的活動空間也更見開拓，原住民也恢復其原先的族名、族語，更有原住民族學院的設立等，感覺上更具文化多樣性。但是當執政黨中有人提議將英語列為第二官方語言，坊間各種以英語為號召的各年齡層補習班大發利市之時，有多少人能真正確信現今對母語的熱潮能延燒多久？文化多樣性的萎縮正是全球化危機下台灣社會所難以逃避的課題。

四、產業空洞化恐將淪落為第二世界的居民

如果全球化是人類社會必然的發展趨勢，游牧生活是人類難以逃避的宿命，居住在台灣的人民，您是否有能力選擇成為第一世界的居民？

從二十一世紀開始的十到二十年期間，全球的資金湧向中國大陸，因為這是一塊全球企業家眼中的豐美水草地：工資低廉且人民勤奮賺錢、政府提供租稅優惠且環保標準寬鬆。這是台灣經濟奇蹟的翻版，二十年前在台灣這塊土地上演過，現在輪到中國大陸上演。但是卻將本來投資在台灣的外資給轉移了，連台灣本地的台商也跟著轉移到大陸。傳統的工廠只能在大陸尋找第二春，代工性質的科技產業也必須到大陸去卡位，台灣的農漁牧產業更難以招架大陸農漁牧產品的傾銷。台灣正面臨資金外移、工廠關門、失業嚴重、通貨貶值等惡性循環的經濟蕭條危機，政府的永續就業工程方案猶如全球化浪潮下的纖細小舟，怎敵得過公私立機構不斷的裁員減薪，以免債台高築或破產倒閉。

經濟實力是全球化程度的重要指標，失業人士或未充分就業人士，必將淪為第二世界的居民；未具備就業競爭力的人士，以及未具備企業競爭力的公司經營者，恐怕也將成為第二世界的居民。現在還有外籍勞工的台灣，還能僱用外籍幫傭的台灣人，普遍有的恐懼感乃是哪一天將淪為台勞，被第一世界的居民放牧到全球各地。

肆、全球化危機下社區教育的任務

人類的移動速度和移動能力的大幅成長，是推動全球化的主要動力，其背後則是人類科學技術能力的突破，使得被自己網綁在土地上的人類，

得以再次掙脫束縛，成為新興的全球游牧民族，也成為沒有故鄉的異鄉人。

但是全球化只是一個單向性的概念，無法明白呈現另一股反向操作的可能性。如同行為主義鼻祖的史肯納箱的操作一般，表面上看起來好像是由人類來操控實驗中的老鼠，由人類來決定老鼠按一下槓桿便可以獲得一顆花生米；然而若從老鼠的觀點來看，何嘗不是由老鼠來操控人類的行為，連人類的情緒變化也掌控在老鼠手中。因此，即使全球化的過程看似風吹草偃，上行下效的全球化(globalization from above)，但是Luke & Luke(2000)卻認為，這種全球化的效應，必然要在本土及社區性的地方場域中才有可能開展；也就是Kellner(2000)所說的由下而上的全球化(globalization from below)。

國內學者楊國德(2001)便認為「全球化」和「地方化」是形塑廿一世紀社會的兩股力量。一方面透過移動科技的掌控來齊一化第一世界人民的語言、思考和生活模式，另一方面也促使第二世界的民衆重視本身的權益，重新省思自己的社會角色，激起社區化的浪潮來確保自我生命的價值。促使全球化的路線發展，不在尋求全球民衆的一體化，而是在透過全球化帶來的集體力量或是多方勢力間的衝突，解決本土社區的問題，進而改善全體人類的生活。

依此思考模式來推演，面對全球化的不可逆轉現象，要避免前述全球化對台灣社會所可能造成的衝擊，社區教育應從事下列任務以爲應對：

一、在心態上應教導民衆主動溝通以揚棄修築萬里長城的保守心態

農耕民族對抗游牧民族的歷史性標籤便是中國的萬里長城，此種修築長城的應對模式幾乎成為人類的思考基模，使得人類社會處處充滿圍牆堡壘，雖然阻隔了外人的入侵，也封閉了自我拓展的腳步，讓地球村寸步難行。因此我們必須以系統思考的觀念重新定位地球村社區與各層級地域社區間的包含與連結關係，主動尋求溝通的機會、努力開拓溝通的管道，雖然是迎向未知的海洋，卻也是發現新大陸的先機。社區教育應強調系統思考的能力，體會全球皆是生命共同體的社區一體感，教導民衆具備溝通協

調的能力，使得經濟全球化所可能造成貧富間的隔閡，透過全球人類生命共同體的情感凝聚而加以彌平。

二、在目標上應培養民眾普遍關愛的態度以改變自掃門前雪的自私貪婪

貪婪的心態讓人類到處放牧，不管他人是否能夠生存，只求自己欲望的滿足或享受；自私的心態讓人類關閉在自己的烏龜殼中，不肯伸手去營救正遭逢不幸的同胞。強而有力的人士營造屬於他們的城堡，然後架起銅牆鐵壁防阻其他地區居民的進入。世界各國對第三世界國家居民的入境設限，已經是對人權的侵害，何以同樣的國境內反而不能關愛自己的同胞。社區教育為社區居民提供一套普遍關愛的倫理守則，將心比心、視人如己，將可破除全球化所帶來的兩極分化，營造出「世界大同」的美好景象。因為社區教育強調各社區如同個人一般，應遵守兩種倫理規範：普遍關愛(ecumenicity) 與自律自治(autonomy)。在社區意識中強調一種緊密連結的感情關係，讓每一個成員皆感受到自己歸屬於某一個集合體，且感受到自己在此集合體中的重要性，但是此種連結感和重要感，只是社會學對社區力量強壯的描述，並未涉及倫理價值的考量，因為不同階級各自盤據的社區可以具有強壯的社區意識，卻不是健康的。社區教育所強調的社區意識不只是強壯的，更要是健康的，因此連結感應擴充成對人類世界的普遍關懷，而不是營黨結私以仇視他人，更重要的是他代表一種對生態環境的普遍關懷，是古人所謂「親親、仁民、愛物」的胸襟，是「己所不欲勿施於人」的態度。自律自治是社會上對道德成熟者的描述，這樣的一個人，他會選擇某些規則作為生活的準則，然後隨著生活經驗的累積而不斷修正調整自己的生活規則，簡單的說就是一個「敢於活出自己的人」。這種人並非是自私自利的自戀者，反而是能夠關心他人、協助他人的「利他主義者」，正是古人所謂「己立立人，己達達人」的真正寫照（林振春，1999）。

三、在策略上應建立社區民眾參與決策的機制避免淪為失聲的族群

建立社區認同、凝聚社區共識是社區發展工作的重點，參與社區決策和社區事務，更是強化社區歸屬感的必要手段。缺席的地主對於社區沒有認同，只有榨取豪奪的對象；被綁在土地上的住民卻也是一副事不關己的冷漠態度，社區的土地就在此種情況下斷送生機。強化每位社區居民的發聲能力、培養社區居民參與社區事務的能力、建立社區居民共同參與社區決策的合理機制、保障弱勢族群公平受到對待的機會、塑造從在地走向全球的向上發展策略，將是本土社區共同努力的標竿，也是社區教育工作者努力的重點。

四、在行動上應培養民眾三品人格以強化國際競爭力

台灣的經濟產業發展受到大陸經濟吸金效應的影響之下，農工傳統產業幾乎沒有立足空間，連帶的歐美先進科技產業的代工廠也將逐步遷移到大陸設廠，台灣唯有自行開發新興產業，而此種新興產業必須具備三項檢驗標準：一是產品的品質必須優良、二是產品的品味必須高雅、三是產品的品德必須高尚。簡單的說就是品質要優才能提高競爭力、品味要高才能產生高附加價值、品德要好就是要具備環保要求不能傷害地球環境才能具備永續發展能力。這樣的產品必然與大陸大量製售的廉價產品具市場區隔，將第一世界的居民列為台灣產品的主要顧客，大量開發頗具特色的台灣地方社區產業，採取人工雕琢、量少質精、獨具特色、提昇身分價值感的產品，為台灣社區策略性造產開創嶄新的局面。

如果想開發此種具三品特色的產品，首先是培育具備此三品特質的人才，讓台灣人做事講求品質、生活講求品味、行為具有品德，才有可能開發出具備三品特質的產品。因此社區教育應強調此三品特質人格的培養，洗刷台灣經濟奇蹟後爆發戶的污名，重建三品特色的新台灣人。

五、在個人技能上應倡導電腦網路教育以強化個人掌控移動科技的能力

掌控移動科技便掌控全球化的方向盤，經濟是掌控全球化方向盤的重

要因素之一，處在當前的知識經濟時代，知識反而成為主宰經濟競爭力的重要因素。如果有所謂第一世界居民，那是因為有人甘願淪為第二世界的居民。逐步轉化社區民衆缺乏學習掌控移動科技的動機和能力，將可以提升所有社區民衆的知識水平和學習效能，以取得合理使用移動科技的機會，營建一個全球與在地共存共榮的地球村新景觀。所謂的移動科技，當然指的是汽車飛機等交通工具，以及電腦網路等資訊通訊媒體，尤其是電腦網路更是全球化的首要指標，現有的報紙、廣播、有線電視等，幾乎都要被收編在電腦網路之下。因此，具備隨時隨地上網通訊傳輸的能力，是第一世界居民的基本能力之一，社區教育應積極倡導電腦網路教學，使得台灣民衆皆能具備操縱管理與運用電腦網路科技的能力。

伍、結語

移動科技及大眾傳播媒體的精進，壓縮了時間和空間，使人類面對歷時性及共時性事件的機會大增，例如發生在美國的911恐怖事件，透過科技的傳播，使得全球關注的焦點，全部集中在相關的種族、宗教等議題。全球化的議題是人類對於地球村社區如何能成為全體人類的新故鄉？有移動能力的第一世界居民如何能加強與第二世界居民的合作與了解等？所有的這些問題，正是全球社區教育工作者必然要去面對的挑戰和必須去完成的任務。

參考文獻

〈中文部分〉

- 林振春 (1999)。台灣社區教育發展之研究。台北市：師大書苑。
- 林振春 (2002)。從全球化觀點看本土社區發展新趨勢。都會社區發展新風貌研討會論文，5-14。台北市政府社會局與國立台灣師範大學社會教育系主辦。
- 張君政譯 (2001) Z. Bauman 原著。全球化對人類的深遠影響。台北市：群學出版社。
- 楊國德 (2001)。全球化衝擊與成人教育的發展。成人教育雙月刊，64，9-17。
- 孫治本譯 (1999) U. Beck 原著。全球化危機 (*Was ist globalisierung?*)。台北：商務。

〈外文部分〉

- Bauman, Z. (1998). *Globalization: The human consequences*. Polity Press.
- Clark, D. (1987). The concept of community education. In Allen, G., Bastiani, J., Martin, I., & Richards, J. K. (Eds) *Community education: An agenda for educational reform*. England: Open University Press.
- Kellner, D. (2000). Globalization and new social movements: Lessons for critical theory and pedagogy. In Burbules, N. C. & Torres, C. A. (Eds.) *Globalization and education: Critical perspectives*. (pp.299-321). New York & London: Routledge.
- Luke, A. & Luke, C. (2000). A situated perspective on cultural globalization. In Burbules, N. C. & Torres, C. A. (Eds.) *Globalization and education: Critical perspectives*. (pp.275-297). New York & London: Routledge.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social theory and global culture*. London: Sage Publication.