同志運動會的社會認同之探討

作　　者：廖靜蓮、許光麃

發表出處：國立臺灣體育運動大學（第十一期）

出版單位：體育學系（所）

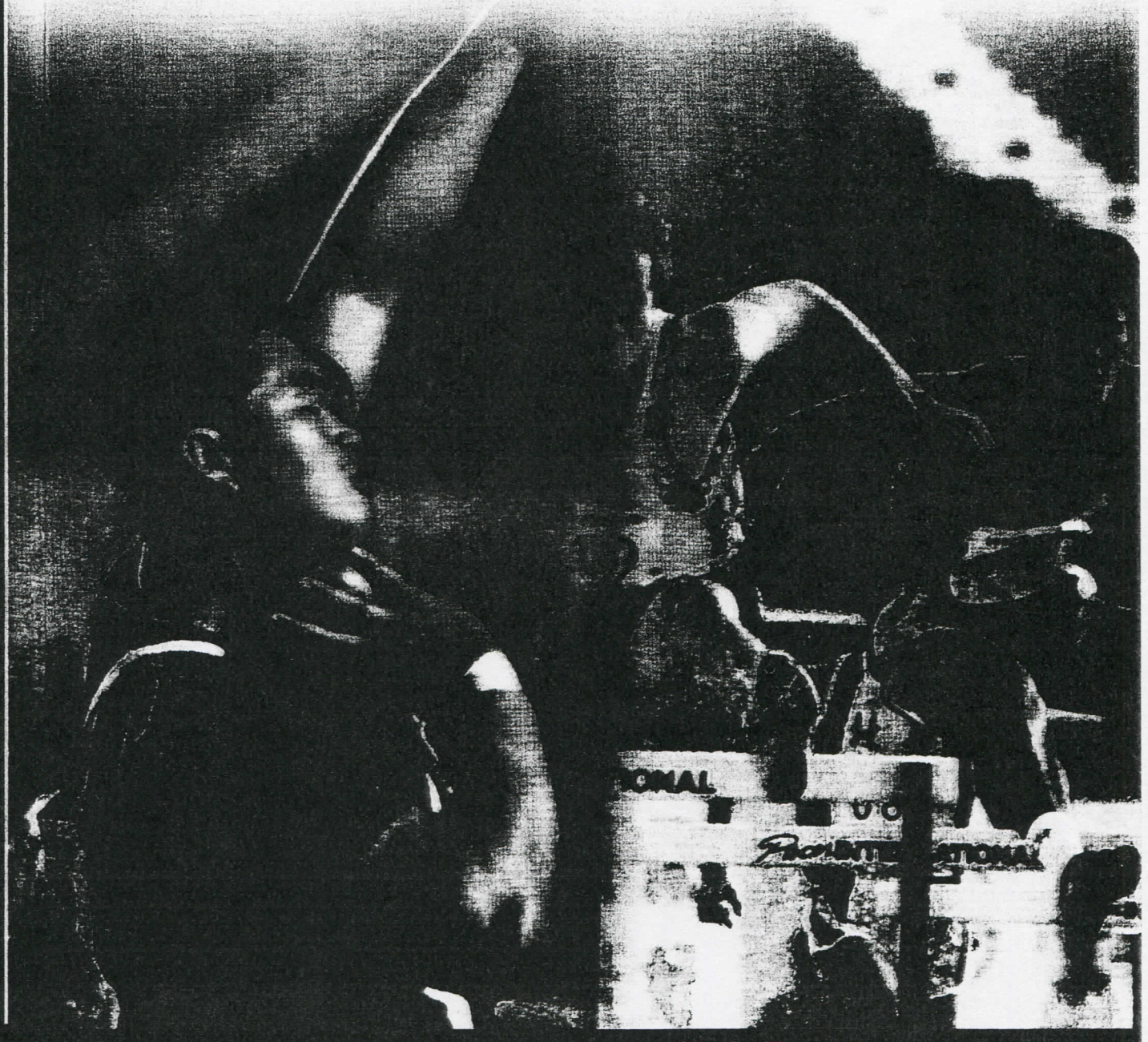
發表時間：中華民國一百年十二月

附件3

國立臺灣體育運動大學

體育學系(所)刊

第十一期(年刊)

國立臺灣體育運動大學體育學系(所) 印行
中華民國一〇〇年十二月

體育學系(所)刊　第 11 期
中華民國 100 年 12 月出版

目　錄

自然科學

林于嘉、陳裕鏞　身體質量指數(Body Mass Index)可以直接預測體脂肪百分率嗎?…… 1
施錫麟、陳裕鏞　威爾剛在高山運動能力的運用 …… 13
謝雅婷、駱明瑤　肌內效貼布對定位邊界球投擲表現之探討 …… 23

人文社會科學

廖靜蓮、許光熙　同志運動會的社會認同之探討 …… 35
羅鴻仁、李凰慈、蔡俊傑
高中生運動行為調查之研究-以雲林縣為例 …… 47
孟峻瑋、鄭榮斌　申辦 2016 年夏季奧運城市之過程和分析 …… 63
蔡俊傑、羅鴻仁、呂明鴻
不同背景因素對原住民國中學生體適能之相關研究
-以屏東縣泰武國中為例 …… 73
孟峻瑋、張漢川　高雄市明德少棒的推手－陳正光校長訪談錄 …… 89
黃郁芳、高克武、孟峻瑋
臺東青年棒球發展史研究-以國立成功商水為例 …… 101
朱壽鳳　青少年運動志工參與動機研究-以臺中市為例 …… 117

Department of P.E. & Graduate Institute of P.E. Journal
National Taiwan University of Physical Education and Sport
Department of P.E. & Graduate Institute of P.E.
No.11, pp. 35～46(2011.12)

體育學系(所)刊
國立臺灣體育運動大學體育學系(所)
第 11 期，頁 35～46(2011.12)

同志運動會的社會認同之探討

國立臺灣體育運動大學　廖靜蓮
國立臺灣體育運動大學　許光熙

摘　要

人權為社會當中基本的權利，現今開放的社會賦予同性戀者應有的權利與義務。研究方法以社會學認同理論為基礎，運用文獻分析法透過書籍論文、網路搜尋等方式，經筆者閱讀整理分析資料。研究目的主要在於闡述認同的定義與相關理論，探究同志運動會認同的緣起與認同特質，進而分析同志運動會認同的評價與影響。研究結論如下：一、同志認同的定義是指自身在情感上喜歡了某個特定個體或者是某一特定團體；同志認同是一種過程，可分為發現期、探索期、接納期及統整期，而類別上可區分為性別認同、角色認同以及文化認同。二、同志運動會起源於 1982 年在舊金山舉行第一次運動會，後來規模逐漸擴大；主要目的在喚起性別認同的包容精神、揚起角色認同和建立文化認同，進而達到參與同志運動會。三、同志運動會舉辦將近 30 年來，已受到政治團體、商業團體的正面評價及備受宗教團體的指責；同志團體透過教科書教育有關同性戀教材與議題，以促進學校教育認同，並從同性戀者的出版品、舞蹈、藝術之宣傳與表演，藉以發揮教育大眾的作用，且創造屬於自己文化特性。

關鍵詞：同志運動會、認同

主要聯絡者：許光熙　國立臺灣體育運動大學
404 臺中市北區雙十路一段 16 號
TEL: 04-22213108 轉 2005
E-mail:q1986751115@yahoo.com.tw

壹、前言

俗話說：一種米養百樣人，在這個世界上大家從呱呱墜地的那一刻起，就代表著自己的種族，姑且不論喜不喜歡自己的種族，而別無選擇的是必須要接受！大環境底下有經過種族的分類、刻板印象的分類、地域性的分類等，這些都是主觀的想法，這些皆不具有科學的意涵，因為其實從生物演化論而言，人類都是類屬於同一類非洲的祖先[1]。普羅大眾普遍認為男性與女性通常是有很大的不同，就以生物性別的層面來解釋男性有鬍子、喉結等生理特徵，女性則是有胸部、子宮等生理特徵；性別理想的層面來解釋男性則是需要穿褲子、玩戰車、男兒膝下有黃金等概念，女性則應該是待在家、辦家家酒、玩芭比娃娃、需要化妝等；又以性別角色的層面來說男性總是認為自身是家庭的一棵大樹、需要負起養家的責任，更遑論是當個在家煮夫，女性則是有相夫教子的責任、整理家務，加上現代的女性如果有一份規律的工作又有小孩則是有了兩份的責任[2]。

性別認同對於目前熱門性別話題是重要的，每個人都是渴望被接受的，而不是一而再再而三的被迫排擠，然而性別認同意指的是個人本身對於自己身為男性或者是女性的感知，個別的生物性別並不會影響個人的感知[3]。全球矚目的奧林匹克運動會，自舉辦以來即揭櫫透過古代奧林匹克精神，不受政治、商業、宗教等的影響而改變，而世上有另一個有名的運動會－Gay Games，創辦人－湯姆·沃德維爾博士（Dr. Tom Waddell）想要給同性者一個能夠表現自我的機會，同志運動會參賽者的技能和競爭精神與其他運動賽會參與者是相等的，也想要透過運動促進更好的世界，其組織的宗旨乃是一任何人都可以參與、不論年齡、性取向、種族、性別、國籍、政治或宗教信仰、患有愛滋病毒者等，更營造了多元包容的形象也創造許多的集體記憶。本文章以社會學認同理論方法為基礎，運用文獻分析法透過書籍論文、網路蒐集等方式，分析認同的定義與相關理論，探究同志運動會認同的緣起與認同特質，審視同志運動會認同的評價與影響。

---

[1] 費蘭特（Joan Ferrante）著，《社會學－全球性的觀點（Sociology:A Global Perspective）》（李茂興、徐偉傑譯）(臺北：弘智文化，2006)，483-541。

[2] 吳逸驥，《圖解社會學》(臺北：易博士文化，2004)，154-155。

[3] 吳逸驥，《圖解社會學》，154-155。

貳、同志認同定義與理論

一、認同的詞類與定義

每個人對於認同的過程應該是不陌生，因為在社會的每一個環節當中都是充斥認同因素在裡面，在運動場域裡更可以發現認同感的表現，以出生在舊金山之台裔美籍的林書豪來說，在 NBA 的第一場熱身賽裡，雖然只拿下七分但是出手的命中率幾乎是百分之百，對舊金山的居民而言林書豪不是台灣人而是舊金山的驕傲，一場出色的熱身賽就為林書豪增加舊金山人的認同感[4]。生活在地球村的時代裡，社會化就是與他人不斷的進行互動的行為，以調整個人的價值觀、態度和行為等，以求適應外在變化萬千的環境。每個體都會有各自不一樣的風格，因為個體認同是不一樣的[5]，根據教育部主編國語辭典裡，對於認同的觀念是當自身在情感上喜歡了某個特定個體或者是某一特定團體，其個體的行為方式、價值觀的標準等，都會形成個體模仿喜歡的某人或某團體的行為，而使個體與某人或某團體趨近一致的歷程[6]；從社會學辭典裡闡述認同則是屬於一種終身學習的過程[7]；心理學辭典裡描述認同則為個人的行為、想法、態度、價值觀、與他人或團體更加的趨近一致的歷程[8]。

二、同志認同理論

認同是一種過程，而同志運動會在性別來說，認同也是相當重要的一部分，起初同志運動會發起與舉辦也是漸進式形成，當創辦人發現自己也身為同志時，沒有逃避也沒有反抗自身的性別認同，反而是用更寬容的態度去接納，值得慶幸的是湯姆·沃德維爾博士也擁有一個寬容的家庭，才會有現在同志運動會的規模，因為有親人、朋友、重要他人的支持才得以建立。根據學者 Cass(1979)提出了同志的認同模式，此模式以階段性的呈現[9]。

---

[4] 彭薇霓，〈林書豪首戰　100%命中〉，http://mag.udn.com/mag/sports/storypage.jsp?f_MAIN_ID=109&f_SUB_ID=545&f_ART_ID=276389, 2010 年 10 月 10 日檢索。

[5] 周錦宏、程士航、張正霖，《休閒社會學》（臺北：華立圖書股份有限公司，2005），168-192。

[6] 教育部重編國語辭典修訂本，〈認同〉http://dict.revised.moe.edu.tw/cgi-bin/newDict/dict.sh?cond=%BB%7B%A6P&pieceLen=50&fld=1&cat=&ukey=1169755079&serial=1&recNo=0&op=f&imgFont=1，2010 年 3 月 15 日檢索。

[7] 彼得（Peter J. O’ connell），《社會學辭典》（彭懷真總譯）（臺北：五南圖書，1991），412。

[8] 溫世頌，《心理學辭典》（臺北：三民書局，2006），645。

[9] 趙淑珠、郭麗安、劉安真，《「認識同志」教育資源手冊》(臺北：教育部，2008)，12-18。

（一）第一階段是所謂的發現期，在以異性戀為多數族群的社會裡，導致每個人也會以為自己是一名異性戀者，可是直到特定的線索出現，假設個體受到同性的吸引，才發現自己的性向和大家不同，這時候的個體會產生困惑或疑問[10]。

（二）第二階段則是探索期，遭遇問題思索答案便成了自然反應，通常個體會經由自我探索，就像是閱讀相關的書籍，找同儕徵詢意見，到心輔組做諮商的動作等，然後抽絲剝繭的去比較自身是不是一名同志，在此階段的人通常會形成暫時性的同志認同（可能是一名同志），這時刻的認同會帶來與社會的疏離感與失落感，因為這還是以異性戀為大宗的社會，而失落感則是要放棄之前認為自己可能是異性戀認同或者是對異性戀的規劃[11]。

（三）第三階段為接納期，面對此階段的人們通常會逐漸確定自身的性向，確定為同志後自己會需要與社會產生互動，比方說討論愛情經驗、討論有關同志的感受等，以減少疏離感和失落感，然後使自己生活快樂[12]。

（四）第四階段乃是統整的同志認同，屬於這階段的同志們大多數可能已經是公開現身，或是向其親朋好友坦承自己為同志身分的人，必須面臨比前三階段更多來自異性戀社會的輿論壓力和攻擊[13]，不僅僅是認為自己身為同志，對世界也產生了歸屬感，並將同志取向的認同與其他層面的認同結合在一起，而達到足以自我實現的個體[14]。

而後也有許多學者依照 Cass 的模式為基石，建構許多的同志性取向的認同理論。像是 Coleman(1982)將認同的階段分為五階段，（一）前現身期；（二）現身期；（三）探索期；（四）關係期；（五）整合期，Coleman 學者將「有沒有現身」和「有沒有同志伴侶」作為達成認同統合的標準。Troiden(1989)也將同志認同模式簡單劃分為三階段（一）敏感期(sensitization)；（二）困惑期（confusion）；（三）承諾期（commitment）[15]。國內黃玲蘭是研究兩性關係的學者，針對女同性戀的認同經歷也做分類，涵蓋五個層面，（一）性傾向的察覺；（二）困惑與思索；（三）因應異性戀的主流文化所遇到的困難；（四）同性戀身份的確定；（五）面對同性戀的認同趨於穩定的狀態[16]。

總結而言，同性戀者大多數都會經過一些認同的歷程，大致上由困惑、解答、磨合、

---

[10] 趙淑珠、郭麗安、劉安真，《「認識同志」教育資源手冊》，12-18。
[11] 趙淑珠、郭麗安、劉安真，《「認識同志」教育資源手冊》，12-18。
[12] 趙淑珠、郭麗安、劉安真，《「認識同志」教育資源手冊》，12-18。
[13] 趙淑珠、郭麗安、劉安真，《「認識同志」教育資源手冊》，12-18。
[14] 劉杏元、黃玉、趙淑員，〈當性別遇見同志：女同志性取向認同發展相關理論探討〉，《長庚科技學刊》，10（桃園，2009.6）：137-154。
[15] 劉杏元、黃玉、趙淑員，〈當性別遇見同志：女同志性取向認同發展相關理論探討〉，137-154。
[16] 黃玲蘭，〈從「同性戀認同歷程」談女同志的現身壓力與因應策略〉，《元培學報》，12（新竹，2005.12）：33-51。

適應等過程，但不見得每個人都會發現這些問題，也不一定會將所有學者認定的認同歷程走完，可能走到困惑的時，卻又無法接受自身的性別，斷然的放棄而順從異性戀的大眾社會，或是自身知道自己性別時遲遲無法接受。認同對同性戀者來說是一大考驗，但如果走向穩定時，也可以嘗到甜美的果實。

三、社會認同類別

社會認同(Social identity)是指人類所屬的類別（例如:男生或女生、漢人或原住民等），以及自身相信的特性，對該類別成員來說，這些特性不論對錯，都是普通而自然的[17]。社會認同在這個多元化的社會佔有一席之位，而湯姆·沃德維爾博士就是想運用同志運動會作為一種性別教育的手段，讓世俗的價值觀可以增加接受模糊地帶的存在，而不是非黑即白的概念。

（一）性別認同(Gender identity)，指對於自己身為男性或者是女性，而不是用生物性別去取決於自己可以認同的性別，因為個人的生物性別不一定會讓人覺得感同身受，假如個體的生物性別為男性，但個體的性別認同卻是女性，那麼個體性別認同就是女性而不是男性[18]。同志運動會此類的運動賽事，提供同性之間的社會認同進而提供同性戀者可以在一個相對較不受到歧視的環境中競技[19]，奧林匹克的宗旨其中一條寫到不容許種族、宗教、或政治等因素，對運動員和國家有所歧視，素有奧林匹克之父之稱的古柏坦，其實一開始是不贊成女性參與，又在恰巧的情況加上女性運動項目，但是還未接受以公開的同性戀運動員參與[20]，而同志運動會為同性戀者開闢另一扇窗，且無關選手的生物性別或自身之性別認同。

（二）角色認同(Role identity)，指個體主動積極而爭取到的角色，即是如何扮演一個特定角色，即行為的風格。設身處地而言，同志本身可能付出相當多的努力，只是為了想要成為一名政治家、藝人、運動明星等社會角色，則是因為個體對於角色的認定。認同的爭取是一生的歷程，是將社會的機會結構和個人的主觀感受結合起來[21]。同志運動會的組織成員都是認同自己所扮演的一種角色，並且努力的實行自身的角色身分也努力讓世界認同，也在同志運動會聯盟(Federation of Gay Games)的網站上鼓勵世人的參與。

---

[17] 費蘭特（Joan Ferrante）著，《社會學－全球性的觀點（Sociology:A Global Perspective）》，483-541

[18] 吳逸驒，《圖解社會學》，154-155。

[19] 馬奎爾（Joseph Maguire）、賈維（Grant Jarvie）、曼斯費爾德(Louise Mansfield)、布拉德利（Joe Bradley）著，《運動世界的社會學（Sport Worlds A Sociological Perspective）》（邱金松、黃東治總譯）（臺北：弘智文化，2006），242-243。

[20] 湯銘新，《奧運會發展史》（臺北：徐亨體育文化基金會，2004），50-51。

[21] 周錦宏、程士航、張正霖，《休閒社會學》，168-192。

（三）文化認同(Cultural identity)，文化是反映在語言符號裡，文化也是一種認同和象徵符號，語言是人類的基本生活要素，每個不同的地區都有各自的特色及文化，彼此運用相同的語言符號溝通[22]，舉凡在同志運動會聯盟有網路商店，販賣專屬於同志的象徵印在馬克杯上、衣服、帽子、狗衣服等上，給同志文化多了一點認同的契機[23]。

參、同志運動會的運動經驗:從無到有

一、同志運動會認同的起源

同志運動會起源於 1980 年代的美國舊金山，該運動會的開端是超脫世俗眼光的故事情節，因為一個沒有國際關係的運動組織，憑藉著一個同性戀社區和在地的同性戀者的夢想，對於很多人來說是幾乎是不可能的任務，但是靠著努力和堅強的決心使同志運動會在此發跡。而創辦人是湯姆·沃德維爾博士在高中的時期就意識到自己是一名同性戀者的身分，在偶然的情況下參加了舊金山海灣地區的一個同志保齡球的比賽，啟發他想要運用奧林匹克去塑造屬於同性戀者的運動組織，目的是想要發揚包容和參加的精神，以及將個人最好的追求導入到運動場中表現，然而同志運動會的模式則是一種教育的手段，冀望世界對同性戀者改觀，其中第一屆的同志運動會選在西元 1982 年在舊金山舉行，當時同志運動會舉行的標語口號為“挑戰”是想要強調自尊的建立，想要從不被認同的時代創造出專屬於同性戀者的一個生存空間，而每四年舉辦一次的同志運動賽會，稱之為同志運動會[24]。

然而，同性戀運動會聯盟的目的為透過舉行國際運動賽會和文化活動，來培養和加強全球同性戀男女的自尊，以及獲得非同性戀的人對同性戀的尊重和諒解，或者是讓有恐同性戀者(Homophobia)改觀。起先同志運動會並不是名為同志運動會，而是以同性戀奧林匹克運動會為名，後來遭致美國奧林匹克委員會(U.S. Olympic Committee)提出告訴，被迫改名改為現有的名稱[25]。

---

[22] 吳逸驒，《圖解社會學》(臺北：易博士文化，2004)，38-39。

[23] 同志運動會聯盟（Federation of Gay Games），〈GAY GAMES STORE〉，http://www.zazzle.com/fgg0001/, 2010 年 3 月 8 日檢索。

[24] 同志運動會聯盟（Federation of Gay Games），〈FAQs〉，http://www.gaygames.com/index.php?id=24, 2010 年 3 月 8 日檢索。

[25] 同志運動會聯盟（Federation of Gay Games），〈HISTORY〉，http://www.gaygames.com/index.php?id=28, 2010 年 3 月 8 日檢索。

二、同志運動會認同的特質

（一）喚起性別認同的包容精神：藉由舉辦運動會的場合，以大眾媒體、廣告等方式進行包容的理念；以競爭喚起包容各種不同的文化、性別、年齡、國籍、祖籍、宗教信仰等；以團隊精神喚起同性戀之間的社會情感，當作一個緊密的結合，相對在運動比賽較勁培養運動風度的最佳手段，在比賽的過程當中也可以培養出個人面對不同人們的應對態度，藉此了解到社會道德規範的重要，培育有運動風度的善良公民[26]。

雖然，當前對於同性戀的性別歧視有減緩的趨勢，但是接受同性戀者的相愛，必須正視每人的性別認同是不一樣的，否則是會造成更大的社會問題。首先，必須要褪去先入為主的觀念，然後接納新文化的刺激，面對同性戀者藉由運動會傳達的消息，以包容的心去接納同性戀者，就像即將於 2010 年在科隆舉行的同志運動會的標語口號一樣，性別傾向只是同性戀者的一部分，不必要針對個人的一小部分而去排擠同性戀。

（二）揚起角色認同的彩虹旗：彩虹給大眾的印象就是絢爛奪目、給人新清的感覺、是一種雨過天晴的開朗。同志的族群包含 LGBTSQQ，L(Lesbian)代表女同性戀者；G(Gay)代表男同性戀者；B(Bisexual)代表雙性戀者；T(Transgender)代表跨性別；S(Straight)是英國人稱同性戀為 Bent（彎曲），所以 Straight（直人）就是同志社群給予異性戀者的暱稱；Q(Queer)代表在性與性別社會階層中邊緣化的一群人；Q(Questioning)代表疑性戀，剛好是七個同志族群中的七個群體[27]，恰好運用彩虹七種顏色作為一種象徵，他們分別扮演屬於自己的角色。

摒除老舊的眼光看彩虹旗，彩虹的光譜也有另一層的意義，從彩虹的起點紅色到末梢是紫色，代表者紅色是同性、綠色是雙性、紫色是異性這三大性別區塊，但是這並不代表社會的性別認同只剩下這三種，因為光譜裡頭還有橙色、黃色、藍色、靛色等多種顏色，而其他種類的顏色則是代表性別認同程度上的差異種類。換句話說，彩虹是一個沒有明確界定顏色區塊的彩虹，但是顏色本身卻是在同一道彩虹上，一起存在著[28]。

（三）建立文化認同的標語口號：同志運動會從 1982 年在舊金山舉辦時，使用標語口號讓大家去了解這個運動賽會舉辦的意義，第一屆在美國舊金山舉辦標語口號為挑戰；第二屆在美國舊金山舉辦標語口號為勝利；第三屆在加拿大溫哥華標語口號為慶祝；第四屆在美國紐約標語口號為團結；第五屆在荷蘭阿姆斯特丹標語口號為友誼；第六屆在澳大利亞雪梨標語口號為同一片嶄新的天空下；第七屆美國芝加哥標語口號為聚會；第八屆在

[26] 徐元民，《*體育學導論 第二版*》(臺北：品度股份有限公司，2006)，78-79。

[27] 趙淑珠、郭麗安、劉安真，《「認識同志」教育資源手冊》(臺北：教育部，2008)，19-28。

[28] 台北市政府，〈2005 認識同志手冊〉，http://hotline-ttha.myweb.hinet.net/, 2010 年 3 月 3 日檢索。

德國科隆標語口號為是一部分的它[29]，標語口號是同志對這個社會想要表達的意見與看法。

創立標語口號這個文化，就像是一種符號。它們出現在每次的運動會當中當作是一種對於同志文化的認同，此標語口號也類似精神標語激勵參與運動會的成員以及與會嘉賓。

肆、同志運動會認同的評價與影響

一、社會大眾認同之評價

（一）政治團體的性別認同：從政治層面，民眾給機會，將選票投遞給同性戀者，而政治組織也尊重個人的性別認同議題，所以同性戀和平凡人沒有異同的都有選舉權。實例而言，同志的權利是和優勢團體相等的，2009 年 12 月 12 日的休士頓市長選舉，選出了帕克女士（Annise Parker），帕克女士是眾所皆知的同志，而休士頓也地處於舊金山的附近，就算離同志運動會發源地中間還隔兩個州，但還是有各地的同志團體的相挺，顯示休士頓的人民在乎的不是市長的性別傾向而是市政的表現，然而，帕克女士的勝選也表示美國的同志平權運動勝利[30]。

（二）商業團體的角色認同：運動可以說是人類共同的溝通語言，有人關心球賽的地方就表示那裡有錢財，商場上有句名言「現金為王 cash is king」也可以用於運動贊助上，媒體和贊助廠商不僅僅是行銷的好工具，也是可以協助運動組織尋求其他社會資源的好幫手[31]，這對同志運動會來說是推進的動力之一，相反地，媒體也運用運動組織賺取應有的利益，媒體塑造運動明星、運動商品化、增加娛樂性以及吸引力[32]，同志運動會聯盟為宣傳 2010 年的同志運動會，主打的廣告則是有奧運金牌得主 Matthew Mitcham 也會參與這次的同志運動會，以利吸引更多世人參與此運動[33]。

（三）宗教團體與人權的文化認同：宗教團體仍有部分認為同性戀者是不被接受的，並且以積極的態度去阻斷同性戀的存在，換句話說宗教團體對同性戀的認同是一種客觀的混亂現象，因為同性戀者濫用藥物及酒精後，容易造成不當的性行為而導致個體得到愛滋

---

[29] 同志運動會科隆分部（Gay Games Cologne 2010），〈HISTORY〉，http://www.games-cologne.de/en/gay-games/history, 2010 年 3 月 15 日檢索。

[30] 國際中心，〈美國第 4 大城休士頓　選出同志市長〉，http://udndata.com/, 2010 年 1 月 8 檢索。

[31] 黃煜，《運動行銷學》（臺北：華都文化，2008），51-337。

[32] 蘇維杉，《運動社會學》（臺北：華都文化，2009），290-299。

[33] 同志運動會聯盟（Federation of Gay Games），〈HOME〉，http://www.gaygames.com/index.php?id=en, 2010 年 3 月 8 日檢索。

病[34]。根據中山醫藥大學附設醫院感染科醫師李原地表示，當前國內的同性戀者感染愛滋病已突破五千餘人，多數皆因同性戀之間的不當性行為而感染[35]，就在迎接第六屆的雪梨同志運動會當中，澳洲的同性戀雜誌上寫著「歡迎來到同志的雪梨！」，以裸露著上半身的肌肉男拿著奧運聖火為背景作為凸顯，並在雪梨同志運動會的閉幕典禮上演了人妖秀，引起來當地教會的強力批判[36]，儘管宗教團體抱持負面的態度，但這就是同志族群仍須努力的目標。

二、同志團體認同的自我評價

同志運動會是起源於同志的社區，社會可以扮演使大眾促進及重視同志戀的成因。許多大學的教科書內的教材，可提供有關同性戀者的議題，或是贊成學生出版有關同性戀的文物、舉辦比賽等，這些都是同性戀者在學生時期可以努力的方向。現今的同志生活型態已開始有正面的評價，在大眾文化裡可能加入同性戀的因素在裡頭，而呈現方式可能以出版品、舞蹈、戲劇、藝術品等表現對同性戀的認同[37]。

從性別認同的角度看同志團體組織，或許還是有人不肯真正的面對自己的性別，也或許還沒發現自己真正的性別，但是以現身的同志而言，對於自己的性別有高度的認同感，因為同性戀者要有使命感要讓自己的性別受到尊重。從角色認同的角度看同志團體組織，就如同志運動會聯盟內部的成員十分清楚自己所處的世界動向，並且介紹給大眾認同也發揮教育的作用。從文化認同的角度看同志團體組織，同志的文化其實比其他的文化來的更短暫，但經由同志運動會他們將會創造屬於自己的文化，透過販賣商品、藝術畫廊、音樂會等傳播自己的文化特性。

開啟世界另一扇窗，從參與同志運動會的人數看來，同志從一個小族群到現在有一定規模的組織看來，甚至是有逐漸擴大規模的趨勢，背後的意義則是讓越來越多的人見識不一樣的族群。例如台灣，曾經二度參與同志運動會的壘球隊員洪鈴表示，不僅想和外國人打球或者是體驗多元文化，也是有生以來第一次，以身為同志為驕傲。因為在同志運動會的場合看見了同志族群的向心力，從進場儀式、表演節目的隆重，都是可以媲美奧林匹克運動會的層級，並表示臺灣已經有「雷斯杯」運動會，更加深了臺灣同性戀者對於 2022 年的同志運動會申辦的意願[38]。同志的努力是受到肯定的，也回應當初創辦

[34] Richard Kraus, Recreation and leisure in modern society (Sudbury, MA.: Jones and Bartlett, 1997), 121-123.

[35] 許國楨、蘇孟娟，〈濫毒亂交染病　設計師悔不當初〉，http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/091210/78/1wnga.html, 2010 年 1 月 8 日檢索。

[36] 尤子彥，〈奧運妙聽聞 閉幕典禮 上演人妖秀〉，http://udndata.com/, 2010 年 3 月 3 日檢索。

[37] Richard Kraus, Recreation and leisure in modern society, 121-123.

[38] 雷光涵，〈申辦 2022 同奧拉子四讓台灣被看見〉，http://udndata.com/, 2010 年 3 月 3 日檢索。

人希望用同志運動做為教育的手段，當今的一小步是催生以後的一大步。

伍、結語與展望

同志運動會在當前的努力，針對運動會的本身組織、參與人數規模等皆已有逐步的成長，以參賽人數成長的數據顯示，在舊金山舉辦第一屆的同志運動會參與選手有 1,350 位，選手來自於十多個不同的國家，至今 2010 年在德國科隆統計已有 10,000 多位選手報名參賽，國家數目則成長約 70 個國家[39]。上述統計的數目不包含在場觀賽的民眾，若每位選手又各自攜伴參賽，參與人數必定以加乘效果呈現，由此可知許多社會大眾對於同性戀不再投以異樣眼光。經由這種特別的運動賽會，湯姆·沃德維爾博士希望給世人一個教育的機會，對於社會的一份子都可以一視同仁的對待。從一開始的零星幾個國家參與，至今組織的商店的特色商品越來越多、專屬的音樂會、相關的藝術展覽、彩虹遊行的紀念性及慶祝性，都顯示湯姆·沃德維爾博士的理念，是可以被確切的執行且被世人記住的教育手段，而同性戀者對於世人不再是罪惡淵藪的刻板印象，應該在求職、求學、生活等各個層面，可給予同性戀者平等的機會。

同志運動會剛開始受到的排斥到現在社會的重視，從新聞報導發現國家代表隊或是學校代表隊都有同志的蹤跡，而激發社會大眾對於同志的領域是需要瞭解的。無論社會大眾對於同志有正面的評價或是負面的評價，但是有評價則是代表者曾經瞭解過同志，而不是對同性戀者一無所知。當然，社會支持對同性戀者而言是重要的，只要社會大眾願意接納同性戀者哪怕這是一個小小的舉動，同性戀者都會重拾對社會的一份信心，當同性戀者企圖實現自己的理想，即使面對大眾的強烈抨擊的輿論時，同性戀者則轉換自身既有之形象、加強自己的才能、舉辦大型賽會以扭轉印象等，都是同性戀者給予大眾的回饋反應。即便努力過了，也不一定有自己想要的結果，這時就轉換自己的心態，乃對自身性別認同與理想永不放棄。總結而言，同性戀者希望不再是被排擠的少數團體，而同性戀者的性別認同就會顯得自然且正當。

[39] 同志運動會聯盟（Federation of Gay Games），〈FAQs〉，http://www.gaygames.com/index.php?id=24, 2010 年 10 月 9 日檢索。

引用文獻

尤子彥，〈奧運妙聽聞 閉幕典禮 上演人妖秀〉，http://udndata.com/, 2010 年 3 月 3 日檢索。

台北市政府，〈2005 認識同志手冊〉，http://hotline-ttha.myweb.hinet.net/, 2010 年 3 月 3 日檢索。

同志運動會聯盟(Federation of Gay Games)，〈GAY GAMES STORE〉，http://www.zazzle.com/fgg0001/, 2010 年 3 月 8 日檢索。

同志運動會聯盟(Federation of Gay Games)，〈FAQs〉，http://www.gaygames.com/index.php?id=24, 2010 年 3 月 8 日檢索。

同志運動會聯盟(Federation of Gay Games)，〈FAQs〉，http://www.gaygames.com/index.php?id=24, 2010 年 10 月 9 日檢索。

同志運動會聯盟(Federation of Gay Games)，〈HISTORY〉，http://www.gaygames.com/index.php?id=28, 2010 年 3 月 8 日檢索。

同志運動會科隆分部(Gay Games Cologne 2010)，〈HISTORY〉，http://www.games-cologne.de/en/gay-games/history, 2010 年 3 月 15 日檢索。

同志運動會聯盟(Federation of Gay Games)，〈HOME〉，http://www.gaygames.com/index.php?id=en, 2010 年 3 月 8 日檢索。

彼得（Peter J. O'connell），《社會學辭典》（彭懷真總譯）(臺北：五南圖書，1991)，412。

吳逸驥，《圖解社會學》(臺北：易博士文化，2004)，154-155

吳逸驥，《圖解社會學》(臺北：易博士文化，2004)，38-39

周錦宏、程士航、張正霖，《休閒社會學》(臺北：華立圖書股份有限公司，2005)，168-192

徐元民，《體育學導論 第二版》(臺北：品度股份有限公司，2006)，78-79。

馬奎爾（Joseph Maguire）、賈維(Grant Jarvie)、曼斯費爾德(Louise Mansfield)、布拉德利(Joe Bradley)著，《運動世界的社會學（Sport Worlds A Sociological Perspective）》（邱金松、黃東治總譯）(臺北：弘智文化，2006)，242-243。

教育部重編國語辭典修訂本，〈認同〉http://dict.revised.moe.edu.tw/cgi-bin/newDict/dict.sh?cond=%BB%7B%A6P&pieceLen=50&fld=1&cat=&ukey=1169755079&serial=1&recNo=0&op=f&imgFont=1, 2010 年 3 月 15 日檢索。

許國楨、蘇孟娟，〈濫毒亂交染病　設計師悔不當初〉，http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/091210/78/1wnga.html, 2010 年 1 月 8 日檢索。

國際中心，〈美國第 4 大城休士頓　選出同志市長〉，http://udndata.com/, 2010 年 1 月 8 日檢索。

湯銘新，《奧運會發展史》(臺北：徐亨體育文化基金會，2004)，50-51。

彭薇霓，〈林書豪首戰　100%命中〉，http://mag.udn.com/mag/sports/storypage.jsp?f_MAIN_ID=109&f_SUB_ID=545&f_ART_ID=276389, 2010 年 10 月 10 日檢索。

黃玲蘭，〈從「同性戀認同歷程」談女同志的現身壓力與因應策略〉，《元培學報》，12（新竹，2005.12）：33-51。

黃煜，《運動行銷學》(臺北：華都文化，2008)，51-337。

費蘭特（Joan Ferrante）著，《社會學－全球性的觀點（Sociology:A Global Perspective）》（李茂興、徐偉傑譯）(臺北：弘智文化，2006)，483-541。

溫世頌，《心理學辭典》(臺北：三民書局，2006)，645。

蘇維杉，《運動社會學》(臺北：華都文化，2009)，290-299。

趙淑珠、郭麗安、劉安真，《「認識同志」教育資源手冊》(臺北：教育部，2008)，12-18

趙淑珠、郭麗安、劉安真，《「認識破同志」教育資源手冊》(臺北：教育部，2008)，19-28。

雷光涵，〈申辦 2022 同奧拉子四讓台灣被看見〉，http://udndata.com/, 2010 年 3 月 3 日檢索。

劉杏元、黃玉、趙淑員，〈當性別遇見同志：女同志性取向認同發展相關理論探討〉，《長庚科技學刊》，10（桃園縣，2009.6）：137-154。

Richard Kraus, Recreation and leisure in modern society (Sudbury, MA.: Jones and Bartlett, 1997), 121-123.

體育學系（所）刊第 11 期

發　　行　　人／蘇文仁

總　　編　　輯／陳裕鏞

編　輯　委　員／王琦正、余瑞梅、呂桂花、孟峻瑋、翁正哲、高明峰、許光應
陳重佑、劉昉青、劉英傑、駱明瑤、謝振榮、聶喬齡、吳鴻文

審　查　委　員／王琦正、呂學冠、林華韋、孟峻瑋、高明峰、莊芝林、許光應
陳重佑、陳裕鏞、葉景雯、蔡俊傑、林文郎

執　行　編　輯／李柏慧

編　輯　助　理／邢培欣、林于嘉、黃崇富、楊雨涵、林舒詠、張沂欣

出　　版　　者／國立臺灣體育運動大學體育學系暨體育研究所

地址/40404臺中市北區雙十路一段 16 號

電話/(04)2221-3108

傳真/(04)2225-5374

網址 http://physical.ntcpe.edu.tw

E-mail: physical@ntcpe.edu.tw

排 版 、 承 印／今榜文具印刷廠股份有限公司

電話/(04)23137890

創　刊　日　期／中華民國 88 年 3 月

出　版　日　期／中華民國 100 年 12 月

I　S　S　N／1994-8131

國立臺灣體育運動大學體育學系(所)

台中市雙十路一段十六號

電話：04-22213108 轉 2069.2070.2071

ISSN 1994-8131

