

暗夜裡的

北極星

— 多元性別 X 性別暴力 實務手冊 —

讓性別成為一種視野，
在暗夜裡望見北極星

— 深深期許，每一種性別都能夠被重視和友善對待 —

目錄

06

出發前

關於勵馨「多重歧視性別暴力防治中心」

07 多元性別族群的社會處境

09

手冊使用說明

11

啟程

隱身在櫃的多元性別者

17

尋找北極星

交織理論

18 基本概念五原則

24 實務應用五步驟

29 遇見旅者，小家

30 我是小家，我是男生，我喜歡男生

31 基本概念五原則

37 實務應用五步驟

41 遇見旅者，小齊

42 我是小齊，我是女生

43 基本概念五原則

49 實務應用五步驟

54 再出發

55 綠洲

多元性別友善網絡單位

60 附錄

60 身分認同輪

61 名詞索引

出發前

關於勵馨

「多重歧視性別暴力防治中心」

勵馨基金會自成立以來，便長期服務遭受性剝削、性侵害、家庭暴力等「性別暴力*」的被害人，這些被害人以女性居多，但我們從陪伴這些女性復原的歷程中，看見她們生命樣貌的豐富，可能來自不同的種族、族群、階級、年齡、健康狀況、性傾向、性別認同、宗教或信仰，因此性別暴力也會隨著這些不同的生命紋路，形成不同的影響。

然而，我們也在陪伴中，感受到當前的保護系統可能無法接住經歷性別、種族、族群、階級、性傾向等「多重歧視*」的性別暴力受害者，便於2019年成立「多重歧視性別暴力防治中心」（下稱多歧中心），服務遭到「多重歧視」的家暴、性侵害受害者與遭到性別暴力的「多元性別*」（LGBTQ+）當事人。

這本手冊彙整了多歧中心成立以來的服務經驗，並呈現我們如何使用「交織理論*」（Intersectionality）這個理論框架來提供服務。手冊名稱「暗夜裡的北極星」以及封面的意象，反映著目前實務界，尚缺乏多元性別服務經驗傳承的景況，期待交織理論能夠像北極星一樣，指引工作者在專業的旅途中前行。

這本手冊並不是讓工作者按圖索驥的地圖，我們也不認為服務能夠被簡化成標準程序；交織理論對我們來說像是提供一個方向，幫助我們更深入走進多元性別族群的生命與社會脈絡、成為一個更有覺察力與反思的工作者。期許這本手冊裡的分享，也像北極星一樣，提供給同樣關注多元性別與性別暴力的工作者前進的方向！

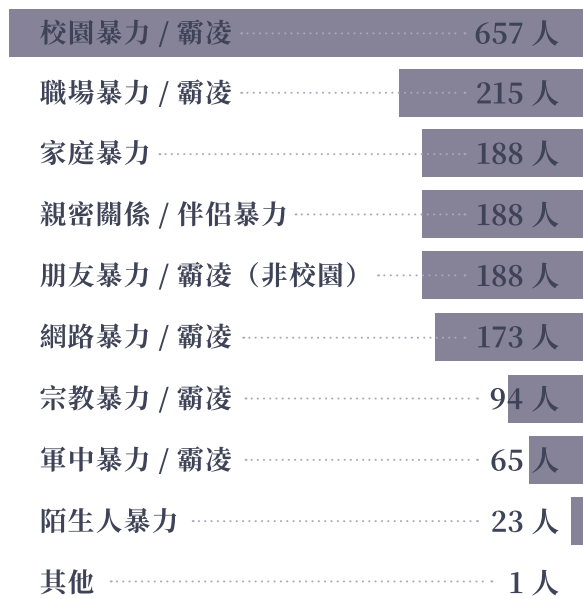
有米字號* 註記之名詞，可參考附錄頁之名詞索引。

多元性別族群的社會處境

在本中心成立之初，曾針對多元性別族群進行網路調查問卷，共有 2,299 位多元性別者填寫，統計發現高達 42% 的填答者曾經遭受性別暴力，但受暴者高達 39% 沒有求助。

性別暴力類型

如此高比例的多元性別者曾受過性別暴力，卻沒有求助，突顯出多元性別族群在台灣社會中，面臨以下幾個層面交織而困難的處境：

家庭層面：多元性別者常因為性別認同或性傾向不符合原生家庭對於男女二元性別的角色期待而被家人否定或家暴。

人際層面：多元性別者常因為性別氣質不同於「男陽剛、女陰柔」的刻板印象而被同儕嘲笑或霸凌。

制度層面：法規對於多元性別族群的權益保障不足，甚至造成制度性的歧視。

遭受性別暴力未求助原因

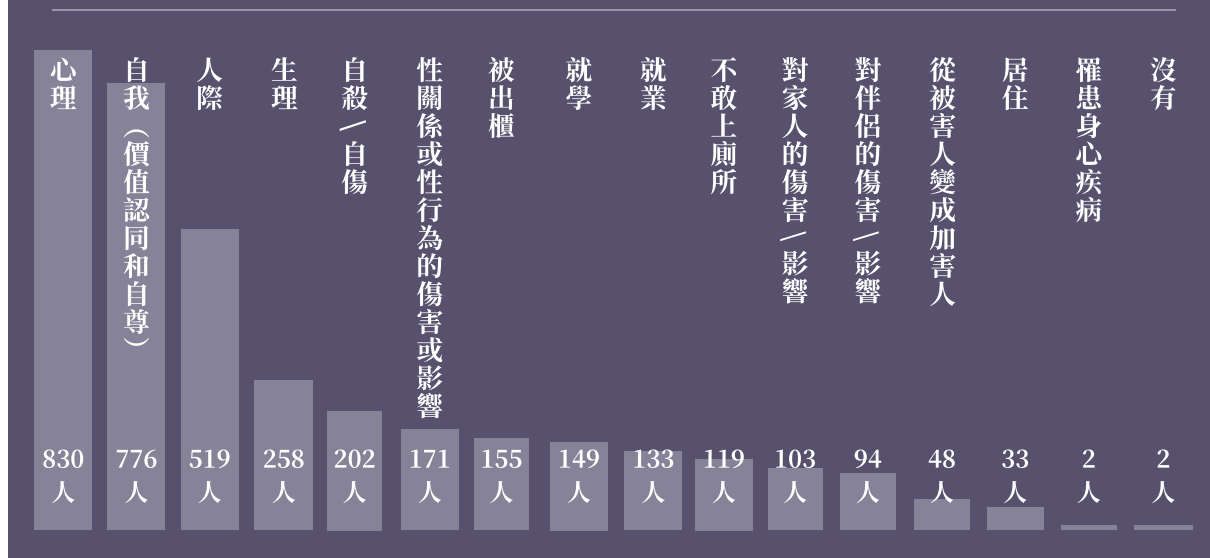

無論是家庭、人際、制度層面，最終都突顯出社會文化中的「異性戀常規*」規範著每個人進入異性戀親密關係，以及「順性別主義*」預設與期待著每個人性別認同與出生指定性別一致。

當性少數族群不符合社會期待，恐同（性戀）、恐雙（性戀）、恐跨（性別）的言論與行為，就出現在多元性別者的人際與家庭關係中，並造成傷害，而社會制度的不友善，則使多元性別者受到傷害也害怕求助。

王大維、陳珮甄、王宣賀、李定穎（2018）。〈女同志大學生遭受性傾向微型侵略經驗與因應之初探〉，《輔導與諮商學報》，40（1），69-94。
台灣同志諮詢熱線協會（2021）。〈2020 台灣同志（LGBTQ+）學生校園經驗調查報告〉。瀏覽日期：2022 年 6 月 9 日，網址：<https://drive.google.com/file/d/1xn0maG53M2-TKB3lHzk7qjTf2zp10TQl/view>。
徐志雲（2018）。《讓傷痕說話：一位精神科醫師遇見的那些彩虹人生》。台北：遠流。

性別暴力造成的傷害或影響

也因為異性戀常規、順性別主義與隨之而來的歧視與傷害，國內外皆有研究證實，多元性別者被社會排除程度越高，心理健康狀況越差，憂鬱或自傷/自殺意念或行動的比例越高。相較於異性戀青少年有 8% 到 13% 曾有自殺念頭，曾有自殺意念的青少年同志高達 30% 到 40%。深入探究數據差距如此大的原因，少數壓力 (minority stress) 理論幫助我們了解到，污名、偏見、歧視創造出敵意與充滿壓力的社會環境，會導致性少數族群從人際關係退縮 (包含不敢求助)、隱藏真正的自己、內化社會上對多元性別的恐懼，因而危害心理健康，甚至罹患精神疾病或精神官能症，而陷入更弱勢的處境。

因此促進多元性別者的福祉不能只從個人著手，一定要減少社會及家庭對多元性別族群的污名、偏見與歧視，才能減少其所承受的社會與人際壓力！長期服務多元性別族群及其親友的精神科醫師徐志雲，歸納出性少數族群日常生活中常面對的五種壓力，包含：出櫃 (說出自己的性傾向或性別認同) 或偽裝 (甚至被迫走進異性戀婚姻) 的壓力、緊張的親子關係 (家庭不見得是避風港，反而可能造成傷害)、性別氣質不斷被否定與貶抑、伴侶親密關係無法公開而缺乏支持、社會惡意與歧視等。若專業人員無法辨識或同理這些壓力，易使多元性別求助者受到二次傷害，因此期盼透過這本手冊與性別暴力防治網絡對話，讓專業人員成為多元性別者遭受性別暴力時的有力支持！

徐志雲 (2019)。〈同/雙性戀者的壓力來源與身心健康〉，《臺灣憂鬱症防治協會通訊》，18 (2)，2-3。

鍾道詮、李大鵬 (2017)。〈社會排除經驗對男同志心理健康的影響〉，《中華心理衛生學刊》，30 (1)，37-68。

Meyer, I. H. (1995). Minority stress and mental health in gay men. *Journal of Health and Social Behavior*, 36(1), 38-56.

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. *Psychological Bulletin*, 129(5), 674-697.

Morrow, D. F. (2006). Gay, lesbian, bisexual, and transgender adolescents, In D. F. Morrow & L. Messinger (Eds.), *Sexual orientation and gender expression in social work practice: Working with gay, lesbian, bisexual, and transgender people* (pp. 177-195). New York: Columbia University Press.

手冊使用說明

手冊目的

撰寫這本手冊的目的是希望透過實務經驗分享，呈現如何使用交織理論這個視框，去服務遭受性別暴力的多元性別族群，提供助人工作者一個方向指引。

編排與使用說明

這本手冊是實務社工合力編寫，也希望能夠貼近直接服務工作者，因此我們在這本手冊採用一個社工的視角來敘事，手冊中的第一人稱「我」，設定為一位順性別異性戀女性、大學社工系畢業後擔任社工約五年、目前單身、與父母一起居住在新北市新店區約 30 年的台灣人、綽號是星星。在手冊一開始，會由這位星星社工透過小頤的故事，帶著讀者一起思考，接著帶入交織理論的介紹，並邀請工作者反思、繪製自己與服務對象的「身分認同輪*」。

接著星星社工會透過兩個去識別化的個案故事，示範如何應用交織理論進行反思與提供服務。第一個故事是目睹並遭受家暴的男同志小家，第二個故事是遭受性侵的跨性別女性小齊，但不代表交織理論只適用於特定的多元性別者，這兩個例子只是被挑選出來示範如何應用交織理論的視框工作。最後我們提供了多元性別友善網絡服務資源供連結與使用，並於附錄的名詞索引解釋手冊中的重要概念，以便讀者於閱讀過程中隨時翻閱，或參考我們的延伸閱讀書目去擴充專業知能。

第一人稱的我：星星

本手冊採用多角度敘事，當手冊中出現以下造型的對話框，即表示本頁面是以星星的角度進行思考。除了對話框以外，也會使用右側的「星星大頭貼」以及「星星人物造型」插圖進行輔助辨識。

星星：當手冊中出現橘黃色系的故事框，以及我的頭像時，就是帶領大家透過我的視角，一起和旅程中相遇的旅者對話！

▲ 星星大頭貼

星星人物造型 ▶

手冊之外 — 後續行動

這本手冊也被我們視為網絡連結的開始與可能性，因此在手冊結語（第 54 頁）附上回饋表單的 QR Code，期待讀者與我們分享心得與建議，或是建立網絡合作關係，一起在專業旅程上攜手前行。

而多歧中心每年辦理的多元性別敏感度社工實務訓練工作坊，未來也將結合本手冊內容持續辦理專業人員教育訓練，歡迎有興趣的助人工作者追蹤勵馨基金會臉書、於每年六至九月之間密切注意課程報名資訊。

勵馨基金會粉絲專頁

啟程

隱身在櫃的多元性別者

旅程即將開始

接下來，我們設計了兩個不同情境
來呈現兩種不同的服務視框
和小頤互動出不一樣的關係樣貌

準備好了嗎？

那就
讓我們走進小頤的生命裡

我只是一個洋娃娃 ...

小頤推開門走進來怯怯地問：「請問……，如果被主管性騷擾該怎麼辦？」

小頤有一頭飄逸且燙過的長髮、臉上妝容及裝扮看起來都是精心搭配風格一致的龐克風，目測年齡約 30 至 35 歲，我走上前引導小頤到一旁的會談室，並倒了一杯熱茶走到對面椅子坐下，輕輕地說：「我是星星社工，怎麼稱呼比較好？」

小頤不太自在的坐下並低著頭說：「小頤。」

我接著輕聲說：「小頤，發生什麼事？要試著說說看嗎？」

小頤簡短且急促地說：「被主管…摸…，很不舒服。」

我看著小頤強忍情緒且緊繃的身體輕輕說：「還好嗎？」過了一會兒，小頤臉龐先是落下一顆淚珠，接著聲淚俱下表示，想到家裡經濟狀況不好，如果沒有這份工作就完了。所以，被摸時只能告訴自己主管是不小心的，就忍了。

但第一次、第二次、第三次、好多好多次……，上班前越來越緊張、也需要吃越來越多的安眠藥才能入睡，說著說著小頤開始泣不成聲，我抽了幾張衛生紙放在小頤的手上，靜靜地等待溢出的情緒流淌在整個空間，並適時的讓小頤知道情緒是重要的沒關係。

情境 A

當我問小頤身旁是否有人能夠傾訴的時候，小頤回說：「朋友和家人知道後都先問，是不是做了什麼才發生這樣的事情？但我的身體從來都不是自己的，只是媽媽的洋娃娃，從頭到腳，髮型、上衣、褲子都是媽媽決定的。」

我表達理解的點了點頭，繼續說：「許多女性在遭到性騷擾的時候，多會得到這樣的回應，但事實上是每個人都應該要尊重對方的身體界線，碰觸前本就應當確認對方的意願，只要違反意願就是性騷擾。」小頤幽幽地點了點頭，我接著說：「但性騷擾案件比較困難的就是舉證，小頤有想得到可以舉證的證據嗎？包括錄音、訊息或是發生當下有人看見嗎？」

「曾有傳訊息表達這樣觸碰很不舒服，對方有道歉，但單獨相處時就又有肢體碰觸。」小頤手搓著衛生紙低頭說。我再詢問傳訊息那一次，是遇到什麼情況時，小頤接著補充：「就是在他的辦公室討論公事，談到後面又開始說穿得很好看、身材很好，一講完，他的手便捏了我屁股。」

我問道：「事後你有跟其他人說嗎？比如同事？或是老闆？」

「沒有，就是傳訊息讓他知道這樣的碰觸很不舒服。」小頤說。

「了解，小頤現在碰到的狀況，是屬於《性別工作平等法》內的『職場性騷擾』，依照法規公司應訂定性騷擾防治措施」接著我詢問小頤的公司內，有沒有性騷擾防治的相關辦法，小頤也只是搖了搖頭，回說：「不知道。」

「沒關係，那先去了解公司有沒有這個辦法，我們再一起看怎麼走，好嗎？」當我說完，小頤低下頭輕輕地點了點頭……。

情境 B

當我問小頤身旁是否有人能夠傾訴的時候，小頤回說：「朋友和家人知道後都先問，是不是做了什麼才發生這樣的事情？但我的身體從來都不是自己的，只是媽媽的洋娃娃，從頭到腳，髮型、上衣、褲子都是媽媽決定的。」

聽完她的回覆，我問道：「小頤要多說說跟媽媽的關係嗎？」小頤說著媽媽是從日本嫁來台灣的，在家裡也只有小頤可以用日文跟媽媽溝通，「所以從小她就會跟我說很多煩惱，有時候也是滿累的，但知道她很辛苦。」

「剛小頤有提到，覺得自己像媽媽的洋娃娃？」我問，小頤安靜下來，手搓著衛生紙，我輕輕地接著說：「如果說了會很不自在也沒關係喔。」

「我……，其實滿不喜歡自己的身體的。」小頤說。

「是因為打扮都不是小頤自己決定的嗎？」我問。小頤提到大學時曾去做平胸手術，但惹得媽媽非常生氣。「媽媽覺得女孩子應該要有女孩子的樣子，所以從小她要求我應該要穿成什麼樣子、走路應該是什麼樣子……，但人為什麼一定要分性別？不能就做自己就好了？」小頤說。

「人當然可以做自己，但很難對不對？」我說。

小頤說：「那時候媽媽知道我做了平胸手術非常生氣、非常傷心，哭了很久、很久，家裡要煩惱的事情又這麼多，我後來就決定再也不添麻煩了。」

小結

從小頤最一開始求助情境可以理解到，這是一起職場性騷擾的求助案件，而小頤也因為長期、持續的性騷擾事件，加上經濟困境擔心失去工作而多次隱忍，致身心狀態開始墜落，但情境 A 與情境 B 卻看見小頤不同的樣貌，到底為什麼會有這樣的不一樣呢？接著我們便透過小頤的故事帶大家去認識「交織理論」。

尋找北極星

交織理論

「交織理論」源自黑人女性主義。1960年代，歐美黑人女性主義者在種族平權運動與婦女平權運動中，意識到黑人女性同時經歷「種族」與「性別」兩種權力結構的雙重壓迫，甚至因雙重弱勢而在經濟上更難翻身，而持續受到種族、性別、階級的歧視。

而黑人女性主義組織「康比河聯盟」的組織宣言中，宣示其「致力反抗種族、性別、性傾向與階級壓迫」，也指出社會上的各種壓迫，其實是緊密共構的系統。1989年，黑人女性主義法律學者 Kimberlé Crenshaw 正式提出「交織理論」的概念，此後被國外各領域學術及實務界多元解讀、廣為使用。

這本手冊為了使國內的實務工作者容易理解交織理論，我們將核心概念歸納成以下五大原則，並以「遭受親密關係暴力的女同志」為例，分別說明這五大原則；但這不代表交織理論只能用在某一種性別身分，或某一種性別暴力當事人，事實上交織理論就像一副眼鏡，工作者戴上之後會發現看每一個服務對象的眼光都更全面了，所以我們也在每個原則下加了一些提問，鼓勵工作者一起延伸思考或討論。

Cooper, B. (2016). Intersectionality, In L. Disch & M. Hawkesworth (Eds.), *The Oxford handbook of feminist theory* (pp. 385-406). Oxford: Oxford University Press.

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989, 139-167.

Crenshaw, K. (1989). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299.

Hankivsky, O. (2014). Intersectionality 101. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/279293665_Intersectionality_101.

基本概念五原則

一、非二元的權力觀

早期女性主義者以男女二元對立的觀點分析權力，預設所有女性都是弱勢、受害者；後來女性主義者使用交織理論，更細緻分析不同性別、種族、階級、性傾向的個人或群體，如何透過各種策略爭取權力，「權力」成為一個相對而非絕對的概念，它是動態的、可以操作的。舉例來說，遭受親密關係暴力的女同志，不必然因為身為女性、同志、受害者就沒有權力，她可能運用自身的優勢，例如經濟自主的能力，改變跟伴侶的關係，甚至也可以運用話術對伴侶情緒勒索，這時候她可能同時是施暴者與受暴者，突顯出親密伴侶難以被簡化為「有權力者施暴／無權力者受暴」的二元思維。

在這樣的權力觀當中，身處邊緣、遭遇逆境的人，不再需要被簡化為脆弱無助、等待救援與保護的弱者、他者，而能夠被視為可發展心理韌性或復原力（resilience）的主體。依據美國心理學會定義，復原力是面對逆境、創傷、悲劇、威脅或重大壓力源，卻能適應良好的能力，也就是能從困難經驗反彈回來的能力。研究也發現，復原力不只能展現在個人的層次，家庭、社區、社群也可以是復原力的主體；例如家暴受害者也能集結發聲，透過群體的力量促使立法或修法，從暴力倖存者的社會位置移動到社會運動倡議者。性暴力受害者串聯發聲的「#Me Too」運動也是一個例子，不同國家、族群與職業的受害者／倖存者，在彼此串聯與聲援的過程中「用同理心實現賦權」（empowerment through empathy），透過網路集結力量抵抗性別暴力、展現個人與社群的復原力與能動性。

運用以上概念，想一想……

- 一、若是遭受性侵害的男同志，可以如何改變自己與相對人的權力關係？
- 二、被雙親言語暴力的跨性別女性，與雙親爭取權力的可能方式有哪些？
- 三、跨性別男性與職場上恐跨主管之間的權力關係可能如何改變？

以上的身分類別，如果聚集類似經歷的人，可以如何促成社會改變呢？譬如勵馨招募曾遭受性別暴力及對性別議題有興趣的女性，成立「光腳的愛麗絲」劇團，透過說、演自己的生命故事，喚醒更多人的性別平等意識，想一想有哪些類似的、受暴者集結成為倡議者的例子。

二、社會結構的多元層次

交織理論相信弱勢群體有復原力與能動性，並不等於忽視或否認社會法規制度造成的權力結構。事實上，交織理論企圖去細細分析不同層次的社會結構，如同社工熟悉的生態系統理論 (ecological systems theory) 將系統分為微系統、中系統、外系統、宏系統，交織理論也關注個案所處的社會環境，從較為微觀的家庭、組織、社區層面，到更大一些的区域組織或文化，再到鉅觀的國家、全球層面。同樣以女同志親密關係暴力受害者為例，原生家庭內重男輕女的觀念、社交網絡及家暴服務體系內的異性戀常規，以及台灣同婚公投下，同志社群被社會多數人否定的社會氛圍，一層一層的社會結構與權力關係，都作用在單一個體的生命當中，使個體難以建立支持系統，可能形成遭受親密關係暴力時的求助困境。

運用以上概念，想一想……

- 一、生活在部落中的太魯閣族男同志，部落的性別文化是如何？
- 二、母親來自越南的跨性別女孩，越南的性別文化對這位跨性別女孩的影響可能是什麼？
- 三、到日本工作的台灣跨性別男性在過海關、求職、租屋會面臨什麼結構造成的困境呢？

三、身分類別的多元交織

交織理論既然談權力結構，卻仍同時相信權力邊緣的弱勢族群有復原力與能動性，是因為交織理論並不將個體簡化成單一身分，無論是性別、性傾向、種族、階級或其他身分。相較於早期女性主義者專注在「女性」這個身分，交織理論試圖看見每個人身上的多元身分，檢視個體的哪些身分在社會中比較接近權力核心、哪些身分比較邊緣，也了解到其中一種身分改變，社會處境就可能不同。例如：兩位遭受親密關係暴力的女同志，假設其中一位有精神疾患，她可能因精神疾病污名更難對外求助，或是即使求助也不被相信；或者假設其中一位收入較高，她可能較容易經濟獨立而脫離暴力的關係。

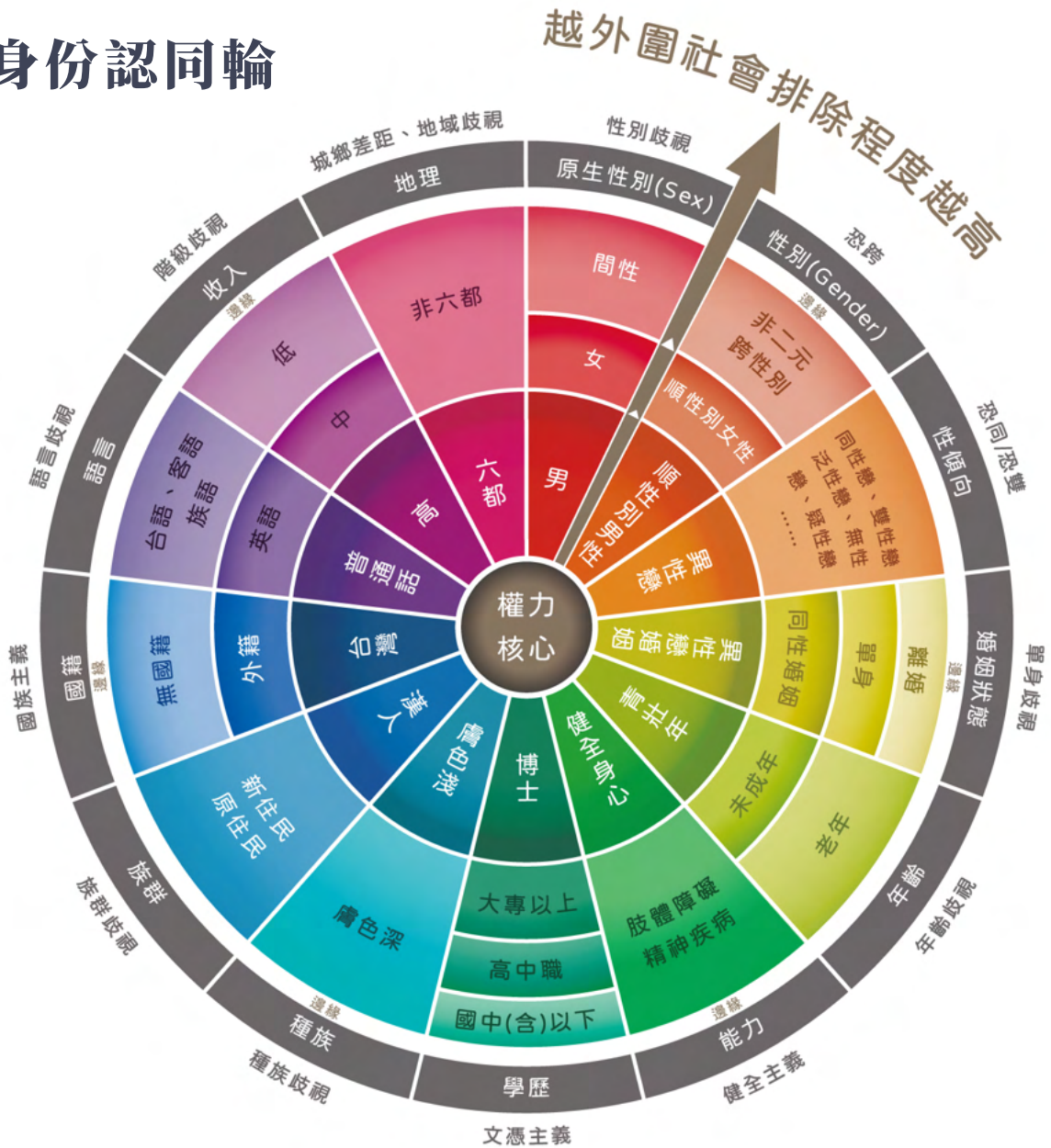
而要檢視個體的多元交織身分，我們會使用右圖所示的「身分認同輪」：越靠近圓心的身分越具有優勢、越接近權力核心，越靠近外圍的身分越趨於弱勢、越容易被歧視，而在圓圈之外則是類似生態系統理論所談的宏觀系統，包含與各種身分有關的社會文化，例如性別歧視、恐同、年齡歧視等。

運用右圖的身分認同輪，想一想…

- 一、想一想自己的原生性別（sex）、性別（gender）、性傾向、婚姻狀態、年齡、能力、學歷、種族、族群、國籍、語言、收入、地理，哪些在身分認同輪的權力核心？哪些在身分認同輪的邊緣？
- 二、想一位親友，這位親友的原生性別（sex）、性別（gender）、性傾向、婚姻狀態、年齡、能力、學歷、種族、族群、國籍、語言、收入、地理，哪些在身分認同輪的權力核心？哪些在身分認同輪的邊緣？跟自己的身分認同輪有哪些相似處與差異？

身份認同輪

參考自：CIHR Institute of Gender and Health

Bauer, G. (2021). Meet the methods series: Quantitative intersectional study design and primary data collection. Retrieved November 30, 2022, from https://cihr-irsc.gc.ca/e/documents/intersectional-study-design-data-collection_EN.pdf

四、多元知識與社會公平正義

交織理論延續了女性主義對公平正義的追求，強調知識的產出必須納入身處社會邊緣的人與其聲音。例如，在親密關係暴力的理論建構過程中，最早聚焦於異性戀婚姻關係中，丈夫對妻子的肢體暴力，並在第二波女性主義影響下形成「男加害／女受害」的婦女保護觀點。即使後來親密關係暴力的法律定義擴及精神、經濟、性等多元樣態也逐步納入同居、同性、未同居等多元親密關係，但是最初的婦女保護觀點仍在正式系統內根深蒂固。

但是在「男加害／女受害」的二元對立觀點下，男性受暴的敘事能否被肯認與聽見？或者，同性伴侶、精神疾病患者、酗酒或用藥等多元的親密關係暴力經驗，又能否被納入研究或福利政策規畫中？若預設了服務對象的同質性，就可能對異於預設的多元受暴者、施暴者、親密關係視而不見，很可能在服務輸送過程讓邊緣的人被系統排除掉，而無法發現制度設計、法律規範不足之處，難以促使社會結構更符合公平正義。

唯有當更多邊緣的聲音與觀點，納入知識體系的產出過程，這樣的性別暴力觀點才會更全面、服務方案設計更周延、多元受暴者的多元需求更可能被關照到。

運用以上概念，想一想……

- 一、如果換成性侵受害人服務的知識建構，是否預設了加害者／被害者的生理性別、生理構造、生理年齡？這些預設可能使哪些形式的妨害性自主被忽略或是被強調？
- 二、目前的性侵害、性騷擾、跟蹤騷擾等各種性別暴力的知識論述，需要如何納入多元的觀點？

五、「反身性*」與時空的重要性

交織理論關注權力在鉅觀系統及微觀互動裡的運作，因此身在系統裡的助人工作者，也需要檢視自身的社會位置、價值信念與所謂的專業知識。

以親密關係暴力服務體系為例，最早是建立在「男加害／女受害」的性別二元論與異性戀預設上，社工在這樣的體系內如何看待進到系統（或被系統排除）的男性受暴者、女性施暴者、同性戀、跨性別？

再舉另一個例子，台灣目前性別變更的條件是兩份精神醫療診斷書、與摘除性器官手術完成證明，當一位無法負擔手術費、求職時屢次被質疑性別表現與身分證登載不一致的跨性別者，尋求社工協助時，社工本身的價值信念可能影響社工的評估，是要勸說跨性別者為了順利就業而改變裝扮？或是協助其籌措手術費、變更性別後再求職？或是偕同個案一起倡議立法通過免術換證？這些評估也可能隨著時空差異而有不同的考量，各種政策制度設計的意識形態、助人者自身的信念與立場等，都是助人專業者反思時要考慮進去的。

運用以上概念，想一想……

- 一、如果把上面的例子，換成「家防中心的異性戀男社工」服務女同志親密關係暴力受害者呢？社工需要自問或反思什麼？有哪些時空因素可能影響服務輸送呢？
- 二、如果是「學生輔導中心的女同志諮商師」服務遭受性霸凌的跨性別女學生呢？諮商師需要反思哪些事情與時空影響呢？

||

邊緣族群的倖存者不只是面對施虐者的暴力，也面對體制的暴力，無法獲得庇護所、住房、資金、就業、醫療保健和福利等等。

—— Sujata Warriier

||

當實務工作者運用交織理論的視框在工作現場，看見的性別暴力受害者不再是「受暴婦女」或「受暴兒少」這樣的單一樣貌，而能看見個體多元身分的複雜交織及其所處的社會情境，也才更能夠看見 Sujata Warriier 所說的「體制暴力」，進而做出改變。

要將交織理論具體落實在工作中，可以包含以下五項行動。

批判性自省

社工檢視自身處在社會中的什麼位置、有哪些權力、帶著哪些預設或信念等、跟服務對象的權力關係如何。許多助人工作者憑著專業知識認為自己是專家，但工作者不太可能專精於個案生命中的每個議題（例如：多元性別、精神疾患污名、性創傷等），案主才是自身生命的專家，社工需要保持開放心態、以開放式問句了解個案生命，同時檢視自身是否有先入為主的預設或偏見。

看見差異

社工看見自己的預設或偏見後，要更完整看見眼前的個案。個案也許隸屬於某群體（無論其本身有沒有意識到或認同），例如男同志、跨性別、阿美族、越南籍、家內性侵倖存者等，一個群體可能有其文化、共通語言或相關論述，社工了解個案所屬群體確實有助於了解個案及所處的社會脈絡，但要避免將群體共通處直接套在個案身上，需要留意群體內的差異。

Warriier, S. (2022). Inclusion and exclusion: Intersectionality and gender-based violence, In R. Geffner, J. W. White, L. K. Hamberger, A. Rosenbaum, V. Vaughan-Eden & V. I. Vieth (Eds.), Handbook of interpersonal violence and abuse across the lifespan. Cham, Switzerland: Springer

行動

完整看見個案的生命、處境後，記得起身行動。當我們在個案受到體制或執法人員壓迫、歧視的時候，例如警察對於同志報案人不友善、律師對於跨性別諮詢者冷嘲熱諷，陪同的社工可以當場挺身而出指正，也可以與個案一起討論如何申訴，都是改變社會、賦權個案的行動。

方案再設計

接下來要更全面檢視方案的設計與服務的輸送，例如方案是否複製或挑戰社會結構（像是司法或社福系統等）？方案是否預設哪些思維（例如父權、異性戀常規等）？對邊緣族群有哪些非預期結果？例如庇護安置資源需要被通報進系統才能使用、僅收容生理女性、設在特定區域，會是哪些人可能被排除在外？我們需要重新設計服務方案，才能更顧及服務對象的多元與差異。

助人者倡議

下一步是政策法令的修改，最重要的聲音應來自被政策影響最多的人。舉例來說，強制通報制度應該蒐集被通報者的經驗與意見，且要考慮群體內的多元差異，例如：受暴男性可能擔心男子氣概受損、多元性別者可能害怕出櫃與被歧視、新移民或原住民可能擔心種族／族群歧視等。政策法令的制定應盡可能納入多元的聲音與觀點，才能避免社會制度排除掉最邊緣與弱勢的族群。

回到小頤的故事

在情境 A 中，可以看見星星社工的問話：「許多女性在遭到性騷擾的時候……。」這句話即帶有「順性別主義」視框，並透過外在裝扮很快地將小頤放在「順性別女性」的位置上，使小頤在順性別主義下再度隱身入櫃，就很難觸及小頤長期處在整體社會跨性別恐懼（transphobia）中，面對生理性別與性別認同的不一致、與自身身體的疏離、遭遇性騷擾後的斷裂與複雜，而這樣的斷裂，同時交織在母親日本性別文化下的控制，以及經濟困境等情境，螺旋成更沉重、更多重的枷鎖，讓小頤更形墜落。

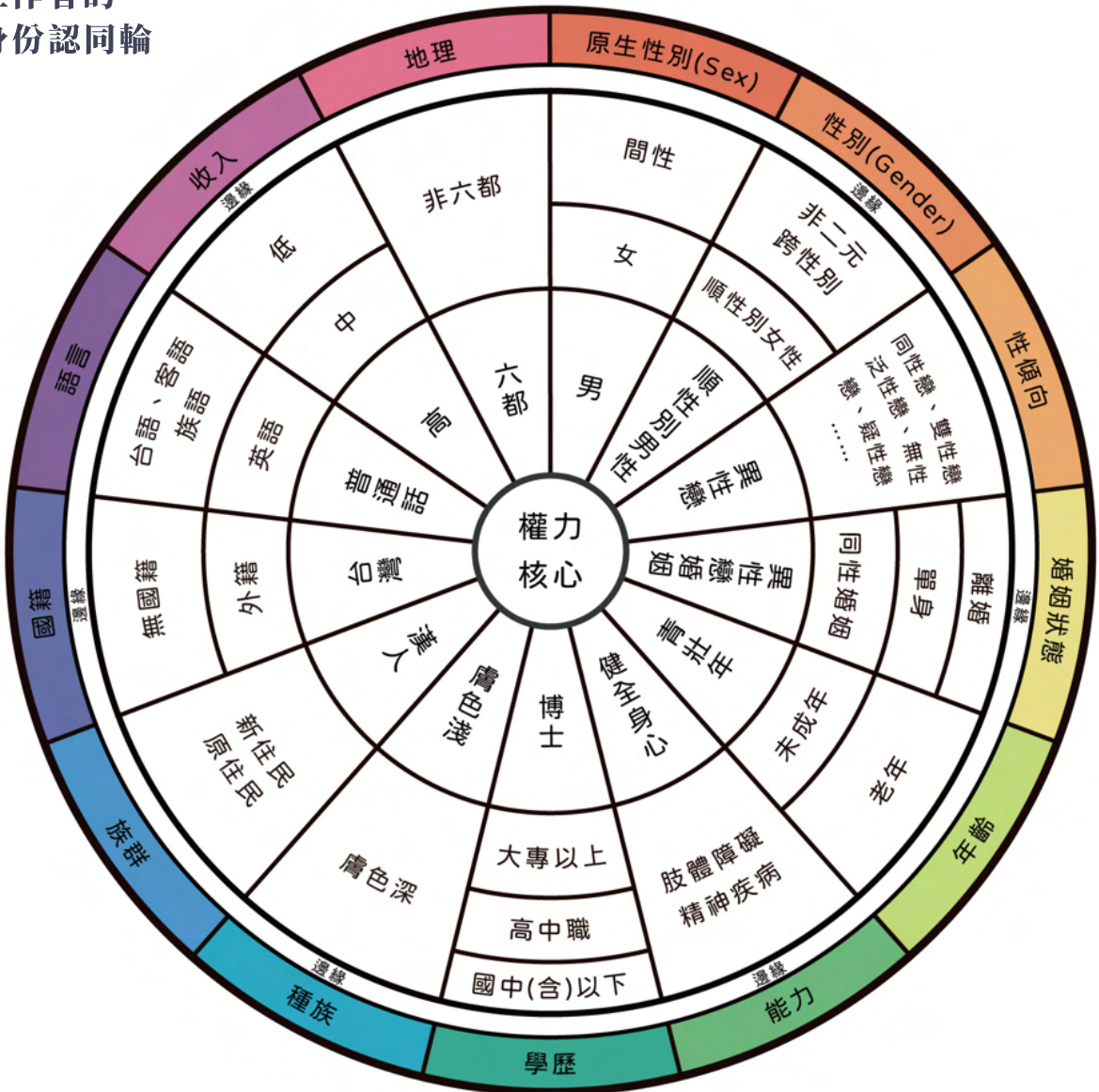
而多元性別者長期處在順性別主義及異性戀常規的社會中，為保護自己多是隱身在櫃，即使求助，在未感受到足夠安全也不會輕易出櫃。當然並不是一定要「出櫃」才能接受服務，但工作者若能看見背後所乘載的複雜，就能更走近、也能更立體地看見個案的處境。

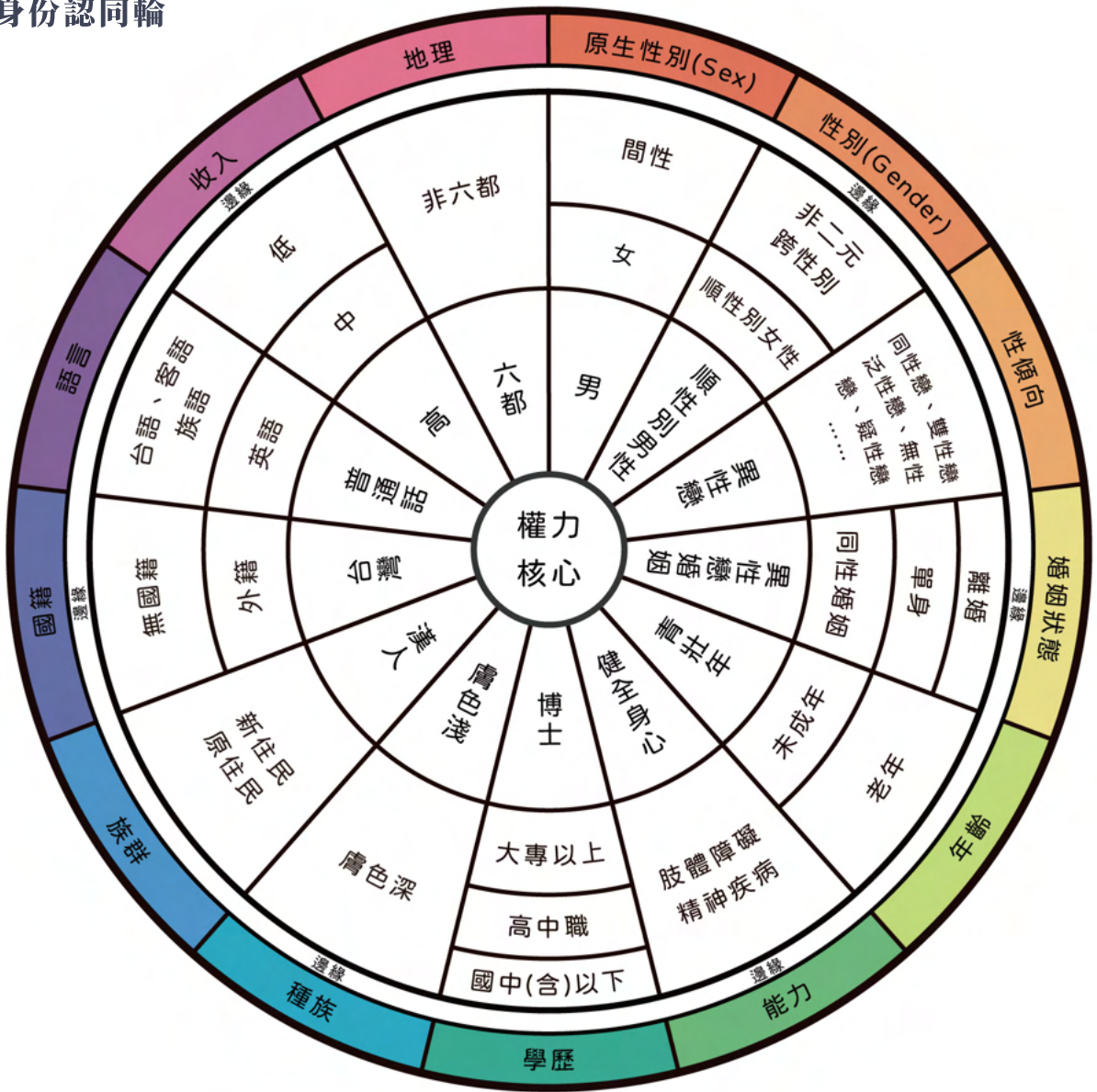
想一想……

請圈出自己的身分認同，完成自己的身分認同輪，再自行選擇一位服務對象，於下頁完成其身分認同輪。思考這兩個人的身分認同輪，有哪些相似處與差異？兩個人之間有哪些權力上的落差？這些身分的相似處、差異、權力落差對於雙方建立專業關係、服務過程會有哪些影響？

工作者的身分認同輪

受服務者的身份認同輪

遇見旅者， 小家

大家畫好了自己的身分認同輪後
旅程，將繼續朝北極星指引的方向前行

接下來我們將在旅程中遇見小家

也將在小家的生命裡感受到

「異性戀常規」社會情境中如何影響著小家的生命

■ 我是小家，我是男生，我喜歡男生

1989年11月24日 天氣晴

今天是我9歲的生日，我本來偷偷許願，希望爸爸今天可以早點回家不要喝酒，但他還是又喝醉了。他回家後，我在房間裡聽見爸爸怒罵媽媽和媽媽的尖叫聲，聲音停下來了之後，我偷偷跑出去，媽媽抱著我一直哭。

今年，我的生日願望還是沒有實現……

希望有一天，上帝可以聽見我的生日願望。

1993年5月17日 天氣陰

我有一個秘密，那個秘密不能對爸爸媽媽說、不能跟牧師說、不能跟鄰居說、不能跟同學說、不能跟老師說……

那個秘密就是……

我喜歡上班上的一位男同學了

怎麼辦……

1994年6月28日 天氣陰

今天，我跟同學打架了……

那個同學到處告訴別人，我喜歡男生，嘲笑我變態、噁心，我腦袋轟轟轟地響，響著爸爸的怒罵聲、媽媽的哭泣聲，然後……同學就滿臉傷痕的倒在地上，大家拉著我，是我……是我打的嗎？

我怎麼變成這樣？

1995年12月25日 天氣多雲

牧師說，上帝不喜歡同性戀；

爸爸也惡狠狠地說如果我搞同性戀就把我打死，我好害怕，害怕爸爸真的會把我打死，也好害怕上帝真的不愛我……

是因為這樣，上帝都聽不見我的生日願望嗎？害媽媽一直被爸爸打？

基本概念五原則

一、非二元的權力觀

異性戀預設的社會即假定所有人皆是「異性戀」，這大多充斥在日常生活的對話中，比如詢問男性：「有沒有交女朋友？」，或詢問女性：「老公在哪裡工作呀？」

而多元性別者所經驗的社會排除，從這樣的日常對話，以及小家所經歷到的：牧師以上帝不喜歡同性戀來否定同性戀、小家的父親直接說如果搞同性戀就打死他等等。而臺灣同志議題隨著婚姻平權運動的推展，逐漸受到較多人的關注，反對聲浪也越形檯面化與白熱化，但在這樣社會對立的氛圍中，甚至是公投結果看起來同志及其支持者似乎是少數或弱勢，但同志運動團體所主導的婚姻平權運動，使得台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

根據行政院性別平等處調查顯示，2022 年有 60.9% 民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較 2018 年調查時的 37.4% 提升 23.5%。

換句話說，同志社群其實也透過平權運動、網路媒體、家庭育兒等各種管道，在改變同志族群的社會處境，展現出同志的群眾力量與社會影響力。

二、社會結構的多元層次

小家的生命是置身在家庭、社會乃至世界的脈動中，從他出生之前到現今 2022 年，所處環境的演變以及環境對他的影響，歸納成以下兩頁的表格，說明一欄將聚焦在「性與性別」，能更清楚看見「性與性別」如何影響小家的生命。

1980 年
【0 歲～10 歲】

小家出生在臺灣一鄉村，父親從事臨時工，有時去工地、有時去撿荖葉、薑園，但有時沒有工作整天喝酒，小家父親喝醉時常毆打小家的母親。小家上幼兒園後，母親也開始從事臨時工，回家後小家都會幫忙，但晚上父親喝醉回到家後，還是會對小家的母親大吼大罵，甚至出手打人，小家常躲在房間聽見母親的尖叫聲，和父親痛罵母親的聲音，甚至有時父親也會跑進房間把小家抓出去揍，讓小家非常害怕晚上的來臨。

1990 年
【10 歲～20 歲】

小家上國中後發現自己喜歡的是男生，也從牧師宣教中聽到這樣是不正常的，他很慌張也不敢跟任何人說，但自我認同的混亂，以及父親持續施暴與母親鬧自殺，讓小家開始無法控制情緒，直到在學校與同學發生激烈衝突後，輔導老師將小家的母親請到學校，並建議帶小家去精神科就診，小家經診斷為第一型雙相情緒障礙症（躁鬱症），此事也讓小家的父親更責備母親將小家教成神經病。

2000 年
【20 歲～30 歲】

小家固定服藥後身心狀況越趨穩定，後來到台北念大學，也經台北精神科診所轉介固定諮商，雖然小家在諮商過程中仍難以出櫃，但在台北念大學是小家最快樂的時光，因為終於有很多朋友可以共享秘密。於是在大學畢業後，他努力念書考上研究所，並取得獎學金的資格半工半讀。而小家雖然遠離了父親的暴力，仍然會夢見父親毆打母親及自己的畫面，同時聽見牧師說上帝不喜歡同性戀，使小家想著是不是因為自己是同性戀，才被父親這樣懲罰。

2010 年
【30 歲～40 歲】

小家透過朋友的推薦認識臺北的性別友善教會，在教會的支持下，小家總算順利從研究所畢業。但畢業後小家母親時常打電話哭著說，父親身體已經不好了，希望小家可以回家幫忙，或詢問有沒有結婚、希望可以盡快抱小孫子，以及哭著問小家是不是「那個」？小家的精神狀況跟做惡夢的頻率越來越高，就業也因此受到影響，也開始難以支應生活費及房租，後來小家被不同的朋友收容在家中，但儘管這樣他仍然不願意回家。

此時臺灣社會正因工業化、全球化快速變遷，商品外銷國外使經濟快速發展，但國內產業同時須面對全球市場價格競爭，最首當其衝的即是農業，因土地狹小難以透過大量生產降低成本，不敵國際價格，而勞力密集的工業則透過壓低勞工薪資增加利潤提升競爭力，使得整體經濟繁榮下潛藏著貧富差距日益擴大的風險。

1993年，一名女性鄧如雯，因不堪丈夫長期家暴，憤而失手將丈夫殺害，此事件也隨著解嚴後婦女運動興起，各婦女團體聯合聲援，促使政府於1998年通過家庭暴力防治法，讓家暴事件不只是關起門來的家務事；而同志議題此時尚未獲得民間團體高度關注，甚至在1997年起，陸續發生多起警察無故臨檢同志空間的事件。

2000年，台灣首次政黨輪替，政治板塊的挪動，促使同志議題得以成為選票籌碼，進入公眾領域被討論，但宗教恐同言論亦逐漸增強。同年，亦發生了宗教團體共同連署，反對同志團體舉辦的同志公民活動「台北同玩節」。

2011年，諸多宗教團體合力聯署以「臺灣真愛聯盟」名義，發起反同志教育聯署，而此行動也促使宗教團體開始在各領域公開論述恐同言論，積極在教育部規劃性別教育的公聽會上，反對推行同志教育，透過全台教會激化信徒對同志的反對及仇視，基督教團體並於2018年發起「愛家公投」。

臺灣社會初從農業社會逐步過渡至工業社會，社會文化尚停留在男主外、女主內的性別分工，即期待男性應要養家。但臺灣整體經濟社會卻正因全球化競爭，間接促使從事農業及勞力密集產業的勞工，難以得到合理的薪資報酬，也就使得被期待作為養家者的男性，如小家的父親，因社會經濟結構劇烈變遷沒有工作，成為「失落」且「失敗」的男性。

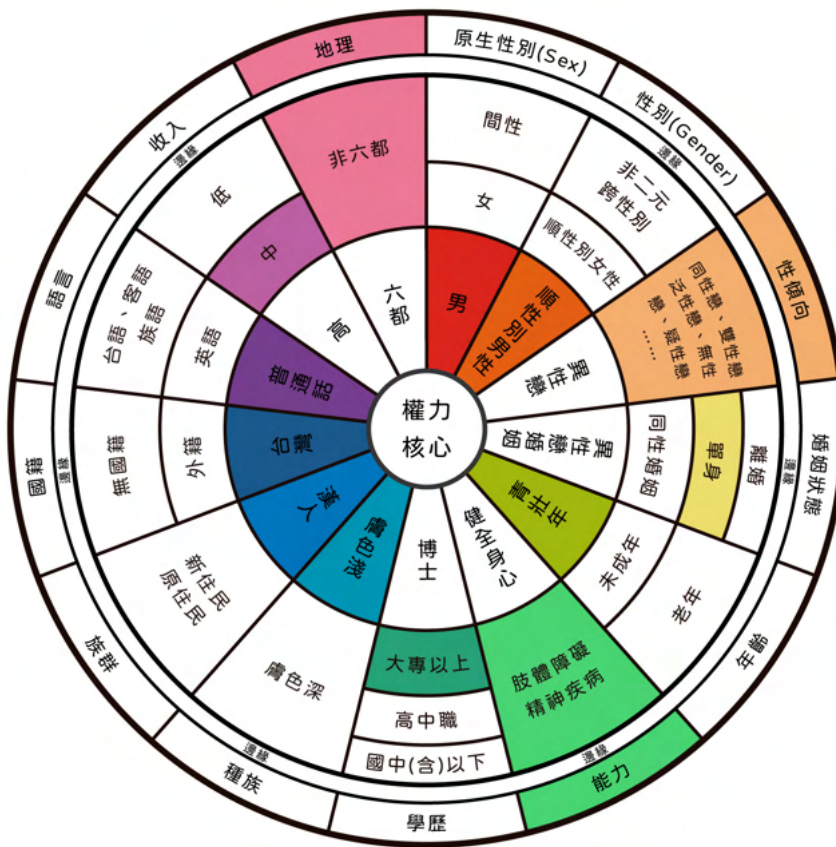
家庭內的男性除了被期待成為養家者，亦被期待成為傳宗接代的角色，於是整體社會仍僅將得以生育的「異性戀家庭」視為「正常」，而無法傳宗接代的男性，則會被認為是「失敗」且「不正常的」。而小家在性別探索的自我混亂中，透過牧師宣教得知這樣的價值，就容易將這樣的價值「內化」，認為自己是「不正常」的。

父權體制內的「正常」規範，除了透過家庭內的「養家」及「傳宗接代」的社會價值，亦透過宗教信仰深化在社會中。隨著同志議題進入公眾領域，恐同言論亦逐漸甚囂塵上，而父權體制下的正常框架亦與宗教信仰合流，成為恐同言論的集結，不過另一方面亦有性別友善的教會，從當代社會的角度重新詮釋聖經，撐起友善同志的言論與空間。

公領域中對同志議題有越來越多的支持聲音，但反同團體的歧視也浮上公領域，無論過程或結果，都讓許多同志基督徒感受到被自己的信仰群體否定與排除，有的更害怕向教會出櫃，有的內心受傷而從此離開教會，只有少數找到性別友善教會、能夠自在同時擁抱基督徒與同志兩種身分。

三、身分類別的多元交織

小家的身分認同輪

原生性別	男
性別	順性別男性
性傾向	同性戀
婚姻狀態	單身
年齡	青壯年
能力	精神疾病
學歷	大專以上
種族	膚色淺
族群	漢人
國籍	台灣
語言	普通話
收入	中
地理	非六都

透過交織理論的身分認同輪，可以看見小家身上的多元身分，而同時交織理論也相信權力邊緣的弱勢族群，仍具有復原力與能動性，所以我們一起來看小家多元身分中的「性傾向」及「學歷」身分，透過看見小家的「性傾向」，了解異性戀常規的社會價值下非異性戀者的處境，並看見在文憑主義下，小家可能存在的優勢處境。

性傾向

在異性戀常規的社會文化裡，同志身分造成小家與父母的隔閡，小家也內化社會對同志的污名與歧視，影響自我價值感與情緒，同時小家的生命也承載著童年目睹家庭暴力與受虐的童年創傷，兩者相交織下，使得小家長期處在高壓且混亂的情境中，而導致身心脆弱或患得精神疾患；但隨著小家離開原生家庭遷入都會區，當都會相較鄉下對同志接納度較高，使小家開始能夠建立社交關係完成學業。

學歷

小家的學歷是語文相關科系碩士、英文能力良好，相當有利於他轉換至收入更高的職業，在經濟與階級的層面向上流動取得更多優勢。此外小家具備使用網路的能力，並生活在多元性別資源相對豐富的都會區，有利於他透過網路結識相同性傾向（或性別友善的）同儕、建立家庭外的社會情感支持系統，也有利於他接觸性別友善的醫療與諮商資源、治療躁鬱症與修復創傷。

四、多元知識與社會公平正義

當在異性戀常規的社會中，同性戀被視為「不正常」的，不僅使同性戀者會將這樣的歧視與污名內化，也會使整體社會時常去探究為何會「變」同性戀，而不會去探究為何會「變」異性戀，於是坊間多存在著身處家庭暴力的兒少容易成為同性戀的說法，如遭父親家暴的女性，因討厭男性而「變」女同志，而當事人也會將自身所遭遇的痛苦歸因於同性戀身分，如小家將受暴理解為「因同性戀身分，所以被懲罰」，若專業助人者未意識到異性戀常規的社會結構，則很難認知到少數族群日常承受的污名、偏見、歧視與敵意環境。而目睹兒少從小浸身在暴力情境的高壓與創傷，再身處於異性戀常規的社會，亦乘載著因受暴才變成「同志」，內化恐同後的自我混亂，使得受暴的童年創傷也就越形複雜與難解。

五、反身性與時空的重要性

閱讀至此是不是很想畫家系圖？或想著個案紀錄系統上的哪些資訊還沒蒐集齊全？藉這樣的機會，讓我們跟這樣的焦慮共存，停一停、想一想，為什麼會存在這樣的焦慮？穿戴著社工的身分站在什麼樣的位置？社工知識體系又建立在什麼樣的意識形態？

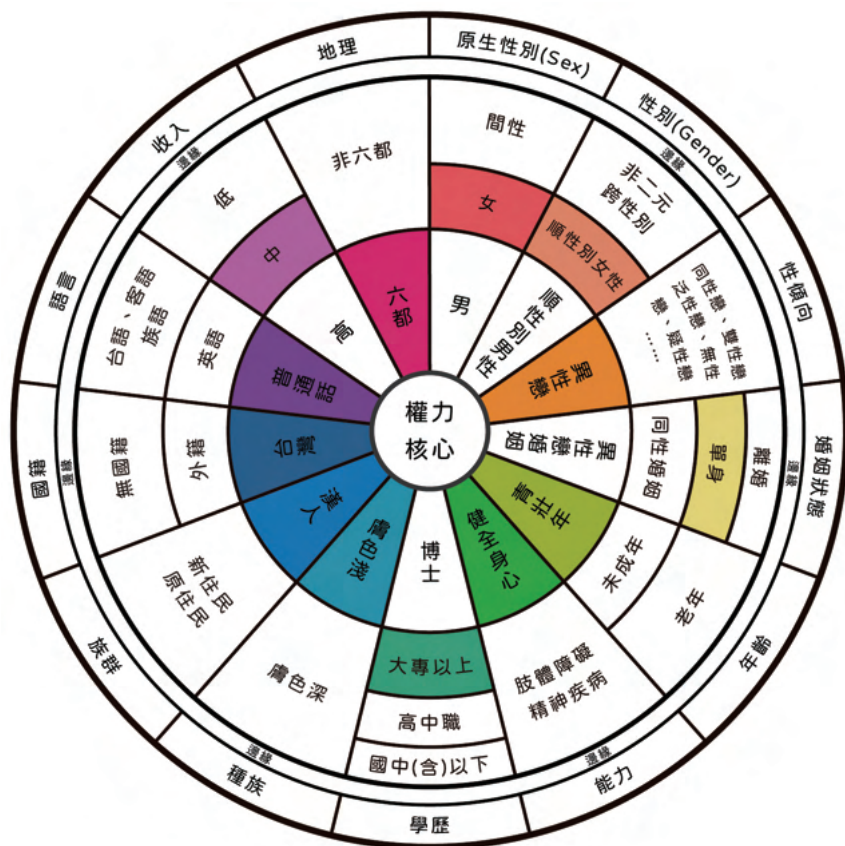
有沒有可能我們站在「專業者」權力位置，期待小家改變性傾向，如小家教會的牧師在自身信仰養成的歷程中，都潛移默化接受「同性戀是罪」、沒有認真思考過聖經經文在不同時空脈絡的意義，因而放棄摘下助人者戴著的眼鏡、預設看見、傾聽尚未被納入專業知識的真實生命經驗。

實務應用五步驟

一、批判性自省

星星社工的身份認同輪

原生性別	女
性別	順性別女性
性傾向	異性戀
婚姻狀態	單身
年齡	青壯年
能力	健全身心
學歷	大專以上
種族	膚色淺
族群	漢人
國籍	台灣
語言	普通話
收入	中
地理	六都

二、看見差異

小家是透過教會的朋友推薦後前來求助的，當時他流離在不同的友人家，身心狀況非常不好。第一次會談小家說的話並不多，可能因為身心症狀或身心科藥物，有些恍惚難以專注，也可能因為見陌生人（社工）而焦慮。我先向小家自我介紹，也向小家介紹中心服務內容和詢問小家希望社工怎麼幫忙，小家第一次僅低著頭緩緩說著沒有錢、沒有地方住，朋友說社工可以幫忙才來的，也不知道能被幫到什麼，我邀請小家說一說介紹他來的朋友，他說是在教會認識的，我接續邀請小家分享在教會的生活，從現在的教會聊到從小待的教會及家庭，也詢問居住及生活狀況確認人身安全無虞，並初步確認小家自身求助意願。

與社工相遇通常是「人」帶著「求助問題」，但「求助問題」會因為社工的位置和個案的位置，有不同看見與理解；而在求助情境下也已先設定「求助者」與「受助者」的權力關係，社工的「現身」可以先看見問題背後複雜的「人」，意識人／身分／位置差異，才可能看見差異下對問題的不同理解，而不會很快的用社工生命經驗和位置去理解個案，甚至站在權力位置不自覺的定義問題。

三、行動

和小家歷經了好幾次的會談、關係的建立後，小家在一次會談中掉淚說出，是因為自己喜歡男生，父親才會打他、母親才會鬧自殺，牧師也說這樣不被上帝所愛，所以才會被詛咒生病。我先輕聲對小家說喜歡同性並不是錯，那一樣都是喜歡，喜歡是一件很美好的事情，不會因為喜歡的對象性別而有所改變，並告訴小家現在同志婚姻法案已經通過了，這個社會正在慢慢變好，一直以來愛不分性別都沒有錯，是這個社會的想像太少，但仍然有許多人一起努力讓這個社會可以更好、看見更多不一樣的人。

「出櫃」對同性戀來說，是相較於異性戀很不一樣的生命經驗，那不僅來自異性戀預設的社會情境，需要透過「出櫃」來否認自己並不是「異性戀」，而多元性別者常也因長期社會排除，會擔心不被接受、再次受傷，而不會馬上「出櫃」，或內化恐同認為自己有問題，性別身分只是「人」複雜下的一個樣子，但多元性別者有別於異性戀積累許多遭社會排除的創傷經驗，社工將會談作為一種行動，調整個案的認知框架，使其認知到社會排除與壓迫，脫離內化恐同的狀態。

四、方案再設計

過去台灣親密關係暴力危險評估表單（TIPVDA）內，亦是存在許多異性戀預設的題項，例如題項第三題：「你懷孕的時候他曾經動手毆打過你。」2022年，經討論修正後推出「台灣親密關係暴力危險評估表 2.0」，除刪除具有異性戀預設的題項，亦增列多元族群身分者之提醒問項，其中包含同志題項「對方威脅要替你出櫃，或利用同志身分威脅你？」。

五、助人者倡議

2019年，臺灣通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，此法案並沒有準用民法第969條關於姻親的定義，因此同性婚姻和對方的血親比如父母，並未成立姻親關係，而造成同性配偶其中一方，遭受他方未同住之親屬暴力，因無姻親關係，無法適用家暴法聲請保護令，本中心透過個案服務發現此制度問題後，聯合彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、現代婦女基金會等夥伴團體進行倡議，後由眾黨團與立委提案修家暴法第三條，撰寫本手冊時上述提案皆一讀通過待協商。

遇見旅者， 小齊

和小家相遇之後，聽了小家的故事

我們將繼續旅程

接下來我們會遇見小齊

也將在小齊的生命裡感受到

「順性別主義」社會情境中如何影響著小齊的生命

我是小齊，我是女生

1996年8月30日 天氣晴

今天第一天上小學！

我穿著粉紅色的鞋子，看見前面有昨天下雨的積水，我跑過去踩踩，媽媽追過來說：「把新買的鞋子都弄濕了！」

我看著媽媽溫煦的眼神，撒嬌地說：「媽媽！我愛妳！」媽媽摸摸我的頭說：「真是小調皮。」

2004年11月20日 颱風天

別人常說，我有一個疼愛我也疼惜媽媽、有肩膀的好爸爸，爸爸也常說男生要有肩膀照顧女生和養家，但，我不喜歡這樣，我好想就當一個像媽媽溫柔的女生……

「男生不要一直哭！」爸爸說
「但同學們罵我娘娘腔…」我說
「你這副德性難怪被人說娘娘腔！」爸爸說……

2005年4月20日 天氣晴

今天，男同學們又圍著我罵娘娘腔，然後把我的褲子硬脫了下來，接著被其他人壓在地上，然後世界就像壞掉的電視，咻擦、咻擦…只剩下黑畫面，和許多的聲音：

「男生哭像什麼樣子！」
「死娘娘腔！」
「死變態！」

2006年3月31日 天氣陰

今天爸爸罵我：「你為什麼不能好好做一個正常的男生？」

我第一次生氣回罵：「我不能像媽媽一樣做一個溫柔的人就好嗎？」

咻！爸爸打了我一巴掌，一瞬間刺痛從臉頰一直蔓延到了全身肌膚、肌肉、血管……

一、非二元的權力觀

過去性別暴力理論框架中，會把女性放在受害者、男性為加害者的位置上，而這不僅忽視了每一個人都有其生命動能，也假設了性別並非是一個光譜，而是在順性別主義下，只有「順性別女性」及「順性別男性」的二分框架。

然而，跨性別者即會因內在性別認同不符合此二元框架而產生困惑，如同小齊開始意識到不喜歡自己的身體，無法符合社會所期待的「順性別男性」，而產生困惑，又於外在所處情境中，因不符社會所期待的「順性別男性」陽剛特質，而遭同學霸凌。

之後即使有了「跨性別」這個詞，「跨」仍然標籤著偏離原有順性別主義的二元框架，並且被標定為「不正常的」。然而，意識及標定「順性別主義」的社會情境，不僅是更立體看見小齊成長經驗裡所經驗到的社會排除，更能夠進一步了解到小齊面對此困境仍能「生存下去」的生命韌性。

二、社會結構的多元層次

同樣將小齊出生之前到現今 2022 年所處環境的演變，歸納成以下圖表，並且也在說明一欄聚焦在「性與性別」，看見「性與性別」如何影響小齊的生命。

年代／年齡	個人／家庭
1990 年 【0 歲～10 歲】	<p>小齊母親高中畢業後即進入代工廠擔任女工，而父親則在汽修廠擔任學徒，父母親因同住同村庄相戀，隨適婚年齡將近決定結婚，婚後即喜悅地迎來家裡的第一個小生命小齊，而母親為了要照顧小齊將工作辭職，而小齊的父親則和朋友合資開立汽修廠。上幼兒園後小齊母親向父親提出返回職場，但父親認為公司收支穩定，賺錢是男人的事，女人好好顧家而拒絕小齊母親。</p> <p>小齊上國小後，小齊父親終於答應母親返回職場了，而小齊的國小同學們都不介意他喜歡粉紅色讓小齊度過了很快樂的上學時光。</p>
2000 年 【10 歲～20 歲】	<p>上國中後小齊因為較陰柔的特質在學校遭霸凌，同時因青春期的生理發展開始逐漸不喜歡自己的身體，而每當她返家哭訴卻遭到父親更嚴厲的斥責，父親也會指責母親把小齊教成一個不正常的人，於是小齊的母親也常哭著問小齊為什麼不好好當男生。</p> <p>之後小齊國中時遭遇性霸凌，即因身心狀態不穩至精神科就診難以返回校園便不再就讀高中，之後小齊透過參與社會運動直到 18 歲。</p>
2010 年 【20 歲～30 歲】	<p>小齊接到兵單後進入軍隊，因身心不穩軍方將其轉介至精神科診斷為性別不安，小齊原欲依循精神科醫師建議申請免役，但小齊的父親認為「男生就應該當兵」強迫小齊當兵，後續服役期間因性別氣質再次成為霸凌對象，退伍後小齊跳樓自殺，雖被救起但身體卻留下不可逆的傷害，後經精神科診斷為憂鬱症取得身心障礙身分。</p>

社會樣貌

臺灣隨著 1960 年代進口替代及出口擴張一連串經濟政策，逐漸從農業社會進入工業社會，同時也因臺灣工業進入全球市場需要大量勞力，於是女性開始離開家庭走入工廠，打破過往男主外女主內的家庭樣貌，而臺灣也因嵌入全球化市場促使經濟快速發展，社會開始出現諸多公民運動及婦女運動，婦女運動也越來越有組織性的影響政策，至 1987 年解嚴公民運動百花齊放，而同志運動逐漸發芽。

2000 年時發生一起命案，即是一位在屏東就讀國中的葉永鈺同學，長期因性別氣質遭同學霸凌，導致不敢在下課時間去廁所，而在上課期間去上廁所後被發現重傷倒在血泊中，此事件促使整體社會開始省思多元性別者的處境。

自國民黨撤退來台後，一直將「反攻大陸」作為重要的政策，透過兒歌《只要我長大》的傳唱，當兵也成為每個男性成為男人的「成年禮」。2000 年，臺灣首次政黨輪替，國民黨自國共內戰撤退來臺後首次成為在野黨，民進黨則取得執政權，此政治局勢的轉變亦逐漸鬆綁原本黨政軍的政治局面。

說明

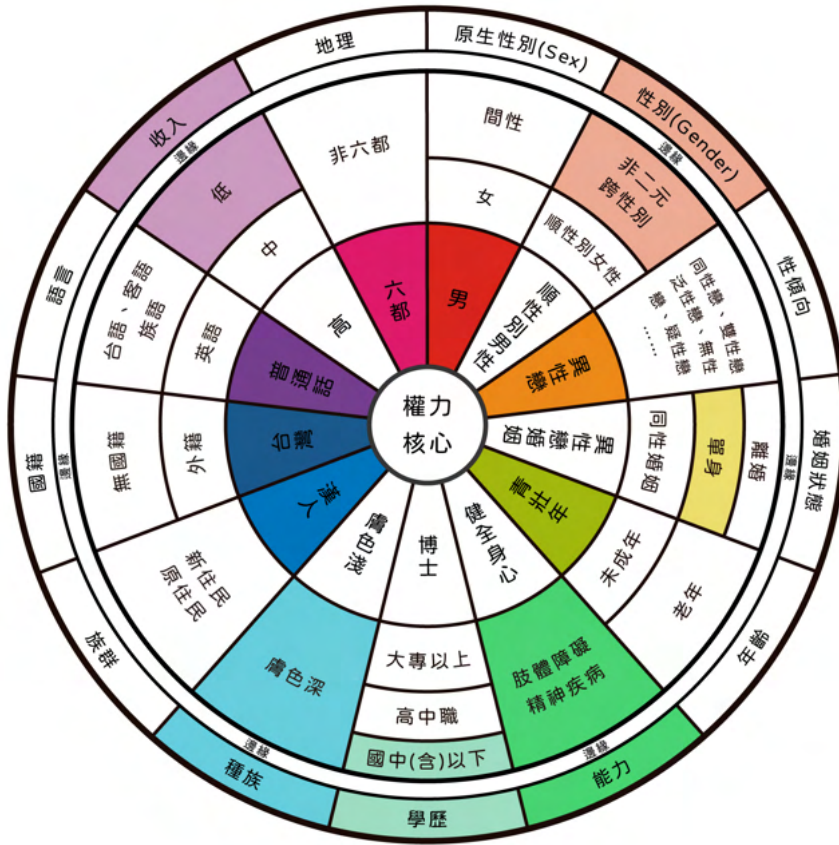
雖然隨著經濟發展打破了過往的男主外女主內的家庭樣貌，但整體社會仍然僅以異性戀常規內的一男一女異性戀夫妻為「正常」，進一步的更是在順性別主義下，所謂的一「男」一「女」僅以順性別男性與順性別女性為「正常」，並且存在著粉紅色、玩洋娃是屬於順性別女性，而藍色、玩機器人是屬於順性別男性的性別框架。

跨性別者自性別探索期間除不斷面對內在與身體性徵不一致的掙扎，亦須從小面對社會希冀其變回「正常」的矯正——在父權體制中定義正常男性是陽剛／支配／插入的，而正常女性是陰柔／被支配／被插入的，不符此性別框架將被視為「不正常」，也會在生活中遭遇歧視或羞辱的言語或行為，試圖將其矯正回「正常」，如辱罵不符陽剛特質的男性為「娘娘腔」、不符陰柔特質的女性為「男人婆」。

當「保家衛國」成為每個男性的「成年禮」，雖然兵役制度中可透過精神科的診斷後免役，但跨性別女性多會面臨如小齊父親的「施壓」，希冀透過當兵讓跨性別女性能夠「變回」男性，而性別氣質陰柔的小齊進入鞏固陽剛特質、貶抑陰柔特質的軍隊，在其場域感受到巨大心理壓力與遭遇各種矯正。

三、身分類別的多元交織

小齊的身分認同輪

原生性別	男
性別	跨性別
性傾向	異性戀
婚姻狀態	單身
年齡	青壯年
能力	精神疾病
學歷	國中(含)以下
種族	膚色深
族群	漢人
國籍	台灣
語言	普通話
收入	低
地理	六都

當我們將視角聚焦在小齊多元身分中的「性別」及「語言」，透過看見小齊的「性別」身分，了解順性別主義下，身為跨性別者的社會處境，也仍然嘗試看見小齊擁有的優勢身分。

性別

小齊未進行荷爾蒙治療及性別重置手術，從身體外觀上即會被迫「出櫃」，也會被迫矯正回「順性別男性」應有的樣子，包含應該要「養家」、要「勇敢」、要「當兵」，即是父權體制對生理男性陽剛特質的要求，而也在難以達成下成為家庭、校園及職場內被暴力的對象，這樣長期的「矯正」式的暴力與霸凌，交織在性別認同與社會期待不一致的混亂中，小齊執行了自殺並使身體受到損害，也就能看見跨性別這個身份放在順性別主義下，幾乎一環扣著一環的使其處境越來越艱難。

語言

雖然就業處境因其性別身分艱難，但小齊語言使用是國語，相較不擅長使用國語的當事人都更有就業優勢，看見優勢才能發掘小齊一路墜落之下，仍能走到此刻的可能性與韌性。

四、多元知識與社會公平正義

順性別主義僅依「出生指定性別」將所有人分成「順性別男性」、「順性別女性」兩個群體，並要求其按照社會所期待的性別劇本展演，若不照劇本演出的個體，將會體驗社會矯正所帶來的傷害與暴力，比如粉紅色屬於女生，出生指定性別為男性的小齊，就不應該喜歡粉紅色。而這樣的「性別矯正」會從家庭便開始，表現形式從羞辱、哭泣、悲傷、怒罵等，各種以「管教」或「關懷」的形式呈現，但目的都是要求多元性別者，能夠回歸男生／女生的社會期待下；到了學校，則形成以集體訕笑、肢體暴力、性侵害等形式呈現的「矯正」行為，這些長期充斥在跨性別者的生活日常，甚至是身邊周遭乃至家人、朋友、陌生人，都使跨性別者身處在順性別主義下產生自我質疑。

而臺灣現行性別暴力網絡也多僅有順性別主義的視框，也就是說當一位跨性別女性遭受暴力，求助時也可能被工作者將跨性別女性視為不正常的，並認為跨性別遭到暴力，就是因為「不男不女」才會被暴力，並規勸其「恢復正常」就好了，這也是多元性別者在經歷暴力後的求助困境「求助了仍遭二度傷害」。並且，目前緊急安置庇護所，也僅有為順性別女性設置的庇護所，受暴的跨性別女性難以得到相關資源與協助。

五、反身性與時空的重要性

閱讀至此的你，是在嘗試想像小齊的模樣嗎？還是思考著，這一案歸屬於哪一個服務方案呢？社工服務輸送過程，皆依「求助問題」來分派給不同方案的社工，而社工也會依著所處方案，以不同視框去評估，而性別身分往往是很少被看見的。

當初小齊是因為「求職問題」而求助，若無法先意識到我們所共處的「順性別主義」框架如何一路影響著小齊的成長，就很容易僅看見小齊在就業年齡仍舊不去就業的「問題」，而若單解決這個「問題」也就會發現小齊放在就業市場的「劣勢」，而這些劣勢也就很可能將「問題」再度歸因回小齊個人，並再以順性別主義下的「正常」框架，一掌壓在小齊的身上。

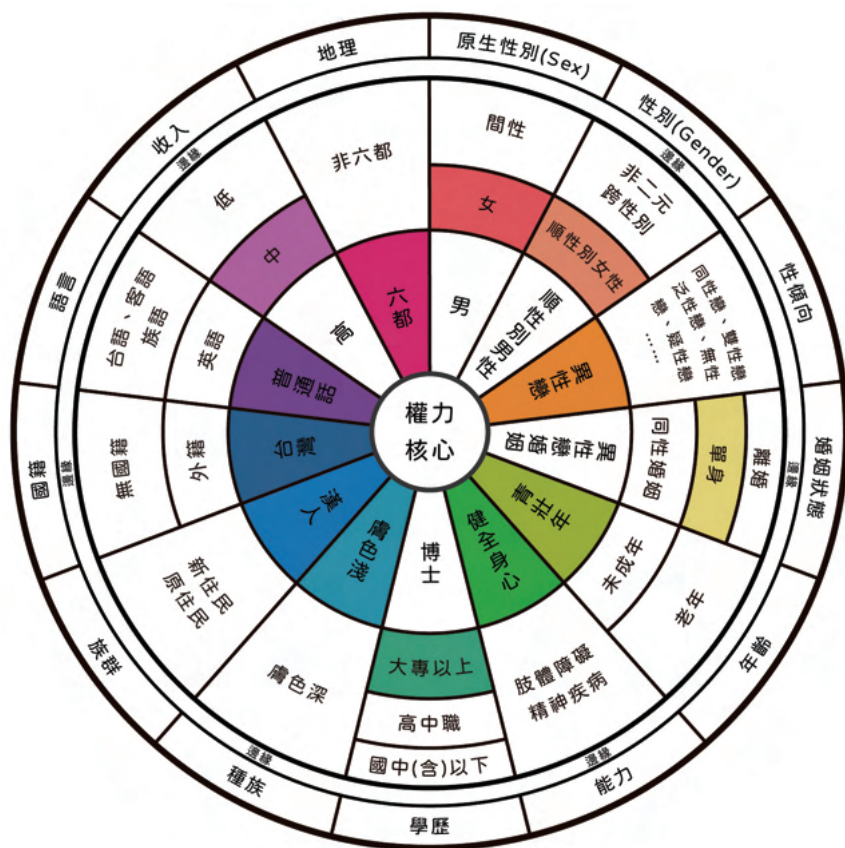
生命並不是真空且斷裂的存在，而是身在社會結構中具延續性的有機體，若能看見這一層次的複雜，或許小齊就業的處境仍然困難，但至少工作者能先避免成為壓制個案的壓迫者，也能在弱勢／優勢身份中，嘗試看見與社會互動及對話的可能性。

實務應用五步驟

一、批判性自省

星星社工的身份認同輪

原生性別	女
性別	順性別女性
性傾向	異性戀
婚姻狀態	單身
年齡	青壯年
能力	健全身心
學歷	大專以上
種族	膚色淺
族群	漢人
國籍	台灣
語言	普通話
收入	中
地理	六都

二、看見差異

第一次會談和小齊約在咖啡廳，我先到咖啡廳二樓找了一處較隱密的角落，爾後看見她穿著粉紅色的蕾絲裙和針織上衣、手提著一個編織包，有一襲及腰的長髮，有點緊張地走上樓，我向她揮了揮手。

「妳好。」小齊有些尷尬一笑說，我笑著對她說了一聲：「嗨！」待小齊緩緩坐下後，我說：「小齊上次在電話中提到想詢問就業的事情，要更仔細的說說看嗎？」

「我是一位跨性別者，上一份工作因為受不了同事的嘲弄就辭職了。」小齊緊張的說，我點了點頭，看著她因為過於緊張而失焦的眼神輕輕說：「妳很緊張嗎？」她點點頭說：「很久…沒跟家人之外的人說話了。」

「很謝謝妳願意為自己前來，我們先不急著談工作好嗎？能先談談妳的生活，好嗎？」我緩緩地說完後，她點了點頭。接著我問道：「小齊平常都是一個人在家嗎？」

「還有爸爸、媽媽和一隻狗。」小齊講完這句話，眼神閃過一絲憂傷道出：「本來家裡有三隻狗狗的，但後來都病死了，牠們死後我的眼淚都流不出來，我就覺得不能再這樣下去了……。」

星星社工與小齊的年齡雖然差異不大，但因小齊性別身分為跨性別女性、星星社工的性別身分為順性別女性；星星社工依照學制，從幼兒園一路就讀到大學，也在大學畢業後順利就業，小齊則從家庭到學校都在面對「順性別主義」的社會期待，而感到不安與自我質疑，更在國中因「陰柔特質」遭性霸凌不再升學，兩人經歷了完全截然不同的成長歷程，而「看見差異」需要先從「自省」與「理解」開始。

三、行動

那一天我陪小齊一起走去就業服務站求職。

「小姐，今天想諮詢什麼？」就業服務員說。

「我…想…找工作。」小齊說。

「這份基本資料表單先請您填寫，以及跟您借一下身分證。」就業服務員說。她緊張的遞出身分證，就業服務員看了看後說：「呵，是男生。」

我看她肩膀垂下面無表情，然後小齊在基本資料表單內的性別欄位猶疑一陣後，勾選「男」。填寫後遞給就業服務員，就業服務員態度不佳詢問：「想找什麼工作？同婚通過了還來浪費資源。」我還沒反應過來，為何兩件完全沒有邏輯關係的事情會被擺在一起。我愣住了，那一刻就這麼直面的迎向「歧視」。

走出就業服務站我輕輕問：「還好嗎？」

她聳了聳肩說：「習慣了。」

我嘆了一口氣說：「很抱歉剛剛沒有做點什麼，不過在此刻我希望妳能知道，沒有人可以這樣對待妳。」

「你們對我的友善，都是因為工作吧？」聽到她的問題，我停頓了一下、思索了好一陣說：「對我而言，社會工作是跟生命很靠近的工作，也知道這世界不夠好，所以知道妳就只是想活成自己喜歡的樣子、穿著美麗的衣著，事實上我們都在為自己相信的世界持續努力著。」

社工透過反思意識到與小齊之間生命經驗的「差異」，再從服務經驗體會小齊身處順性別主義下生活所需要面對的歧視，並透過對話了解小齊長期遭歧視經驗的習得無助，並共身在歧視經驗中，表達社工和小齊是一起在面對這個社會。

四、方案再設計

延續就業服務站經驗，政府單位所填寫的基本資料表、身分證件，性別欄位都僅有「男」、「女」兩個欄位，而我們團隊重新檢視多歧中心的個案管理服务統計表，並在工作會議中提出討論，目前現行統計表在性別身分類別有：

- (1) 「生理性別」：女 男
- (2) 「性別認同」：女性 男性 跨性別 酷兒 探索中 其他
- (3) 「是否為跨性別」：是 否

最一開始多歧中心團隊想將「生理性別」、「性別認同」與「是否為跨性別」三個欄位合併為「性別認同」，選項為順性別男性／順性別女性／跨性別男性／跨性別女性／酷兒／探索中／其他。

但經討論認為，「跨性別」是順性別主義下，顯示「出生指定性別」與「性別認同」不一致的身分狀態，多數跨性別者不希望被標籤為「跨性別」，但確實跨性別的社會處境又不同於順性別，在服務上會需要看見，於是保留「生理性別」與「性別認同」以符合工作需求；也因為「生理性別」是許多跨性別者性別不安的來源，希望透過手術改變的，因此我們使用更為精準的「出生指定性別」來反映所謂的「生理性別」仍是接生的醫療單位與報戶口時的戶政單位所「指定」，並新增「間性」選項，兼容間性人族群；同時新增「現在法定性別」欄位，讓已經變更性別登記的跨性別個案能在欄位中呈現換（身分）證後的性別；另性別認同則新增「非二元」，以納入性別認同為非二元族群。

修改前

(1) 生理性別：女 男

(2) 性別認同：
女性 男性 跨性別
酷兒 探索中 其他

(3) 是否為跨性別：是 否

修改後

(1) 出生指定性別：
女 男 間性／不詳
現在法定性別：
女 男

(2) 性別認同：
女性 男性 跨性別
酷兒 探索中 非二元
其他

~~(3) 是否為跨性別：是 否~~

五、助人者倡議

跨性別者身處順性別主義社會中，時時在面對他人對於其「不一致」的質疑與探問，他們所面臨的生活困境經驗，是需要透過共在的服務經驗，將經驗帶至民主制度中做討論。針對小齊在就業服務站所經歷的不友善，除了流程上需要被探究，讓第一線提供服務的工作者理解性別視框也是重要的，後續台北市政府性別平等處也有看見此困境，出版「跨性別友善服務指引」單張分發至政府各單位，當時設計此宣導單張時，本中心亦有受邀參與研擬會議提供相關建議。

再出發

聽完小家及小齊的故事後，星星社工遙想起剛大學畢業初當社工時的日常……。

「我想求助。」電話那頭傳來低沉的嗓音，而我則是一手拿著電話、另一手拿著一疊的通報單，這通電話已經是第五通電話，而每通電話都需要透過問話，快速地從話筒內傳來的資訊，快速進行風險分級與案件分流。

但這通電話的話筒另一端言語支吾且緩慢，我在每一個話語間隔，一次次掐著手上待聯繫的通報單，再用餘光看著時間一點一滴流逝，感覺既漫長又不耐，後在有限資訊下，我告知他這不符合現行可以提供的服務，他失望的表示了解後掛上電話，掛完電話後我接著打了第六通、第七通、第八通……。

回到家後我不耐地與朋友抱怨起這通電話，朋友不經意地問：「他會不會真的需要幫忙呀？」我聽了這句話一愣，彷彿從腦中迅速運轉的各種風險指標、分案指標中抽身而出，看見電話彼端那位求助者的模樣，瞬間忽然在想：自己怎麼會變這樣？

這本手冊並沒有想提供任何個案處遇 SOP 或答案，只想透過書寫分享我們一路上的看見，希望社工角色的我們能在不同位置彼此照看，並能夠以自身生命為起始，認知到每個人都同身於這個社會共同建構且彼此依存，盼望我們這個社會是豐富多彩，且涵容每個不一樣的生命。

最後，我們希望這本手冊能是一個種子、一個開始，歡迎每一個閱讀完手冊的你，將想法與建議，透過填寫線上表單跟我們分享。

線上表單

一起成為性別友善的夥伴！

勵馨基金會 多重歧視性別暴力防治中心

提供友善且多元化的資源，服務遭到多重歧視的家暴、性侵害被害人及遭到性別暴力的多元性別族群（LGBTQ+）當事人。服務項目包括社工心理支持陪伴與輔導、經濟補助、家庭／伴侶關係協談、心理諮商、司法訴訟協助、就學／就業協助、居住服務、支持團體、專業人員性別敏感度培訓等。

☎ 02-8911-8595#109

✉ master@goh.org.tw

台灣同志諮詢熱線協會

同志諮詢熱線投入各項倡議行動與社會服務，秉持「同儕輔導」、「支持網絡」、「社區中心」、「人權教育」等理念，目前共有八個工作小組：接線、愛滋、家庭、教育、性權、老同、親密關係、跨性別，透過多元化的工作方向，消除社會對同志的歧視與不平等對待。

☎ 行政聯繫 02-2392-1969

☎ 諮詢專線 02-2392-1970

✉ hotline@hotline.org.tw

台灣同志諮詢熱線協會 南部辦公室

同志諮詢熱線南部辦公室現有教育及家庭兩個工作小組，持續關注「多元性別與同志教育」、「家庭親子關係」及「無資源同志（中老年同志、青少年同志、跨性別者）」等議題，舉辦嫻拉蕾女同志系列活動、熟男聊天會、跨性別生命故事分享等。

☎ 行政聯繫 07-281-1265

☎ 諮詢專線 02-2392-1970

✉ hotlinesouth@hotline.org.tw

台灣彩虹平權大平台協會

致力於透過政治參與、社會教育、國際合作等行動與工作項目，消除因性／別產生的各種不平等，讓友善同志成為生活的日常，邁向多元共好的台灣。

 02-2365-0791

 equallovetw@equallove.tw

台灣同志家庭權益促進會

同家會致力於推廣同志家庭社會能見度，促進各地區同志家庭交流，創造互助資源網絡。

2012年開始投入「同志收養服務」，協助兒少社工與法院體系認識同志，後續更長期投入「同志人工生殖諮詢」，透過親職教育、伴侶諮商、教育資源等，建立同志家庭支持網絡。同時透過法律政策的改革與倡議，期使台灣成為多元性別可以自在成家育兒的美好社會。

 02-2365-0790

 registration@lgbtfamily.org.tw

現代婦女基金會 「秘密說出口」 同志伴侶衝突暴力諮詢網站

提供同志伴侶暴力的直接服務，並為同志朋友打造的伴侶衝突／親密暴力諮詢網站。

 02-2391-7133 #85

 mwf.org@msa.hinet.net

綠洲

多元性別友善網絡單位

台灣伴侶權益推動聯盟

致力推動法律與政策改革的性別人權團體，擁有專業律師與政策團隊，透過立法遊說、影響性訴訟、社會倡議與溝通、政策監督等途徑推進社會變革，並開設法律服務與公益訴訟協助遭受歧視的 LGBTI 群體。

 02-2932-1292

 contact@tapcpr.org

台灣性別平等教育協會

由一群關心性別平等議題、充滿熱忱的基層老師及教育工作者發起。致力於消除性別歧視、建立多元平等社會，推動性別平等的教育環境，發展本土性別教育的研究與教學，建立性別平等教育者間情感與資訊支援網絡。

 02-2363-8841

 info@tgeea.org.tw

同志父母愛心協會

亞洲第一個同志父母組成的團體，幫助同志的父母親人了解同志族群及同志文化，以更能接納並接近自己的同志孩子；協助同志以更有效及適合的方式向父母出櫃並得到支持。

 parentsoflgbt@gmail.com

綠洲

多元性別友善網絡單位

台灣基地協會

台中基地服務對象為多元性別族群（LGBTQIA+）與其關係人（親人、伴侶、教師等），也是中部地區從事多元性別倡議工作的重要據點。透過社區中心的營運，提供性別友善空間，讓各種性別、性傾向與性別氣質的人都感到自在舒適。同時，透過專業人員的服務提供各種協助與支持，陪伴多元性別族群朋友逐步找回自己最舒適的生活方式，拼湊出完整的自我。

☎ 04-2233-3252

✉ lgbt@gdi.org.tw

同寮

台東在地性別平權多元倡議團體，期望紮根市區、外展各鄉鎮，舉辦多元的活動，凝聚多元性別與直同志朋友，創造在地相互扶持的性別平等網絡。

✉ 089ttongliao@gmail.com

真光福音教會

真光福音教會是一間不為特定族群設立、「歡迎所有人」的教會。不論身份背景、性別認同、社經位置、身心狀況、家庭型態、感情或婚姻狀態等，所有人一同在這裡經歷上帝無條件的愛，活出健康、熱情、豐盛的生命！真光也致力於多元性別族群的身心靈關顧、陪伴多樣家庭的家長與孩子、關心動物權益並打造動物友善空間、與公民社會一起關注社會弱勢、經濟與人權公義。

☎ 02-2707-0331

✉ contact@truelightgc.org

綠洲

多元性別友善網絡單位

同光同志長老教會

同光同志長老教會是支持關懷性少數及其他弱勢社群的教會，相信不分同性戀者、雙性戀者、異性戀者、跨性別者等，皆為上帝喜愛的兒女，都能依靠耶穌基督的救恩，因信耶穌基督，而罪得赦免。

0970-641-420

tongkwang@gmail.com

台灣紅絲帶基金會

長期致力於台灣愛滋防治倡議工作，於台北紅樓部屋、新竹風城部屋、嘉義諸羅部屋提供匿名快速篩檢服務，營造在地社群文化及推廣友善平權概念，提供同志友善的健康服務環境及愛滋防治宣導訊息。

(02)2559-2059

service@gisneyland.org

其他參考資源及連結

行政院多元
性別權益保障
種子訓練教材
(2020年)

多元性別
職場權益手冊
(2020年)

LGBTI+
友善醫療手冊
第三版
(2021年)

台北市 LGBT
資訊專區

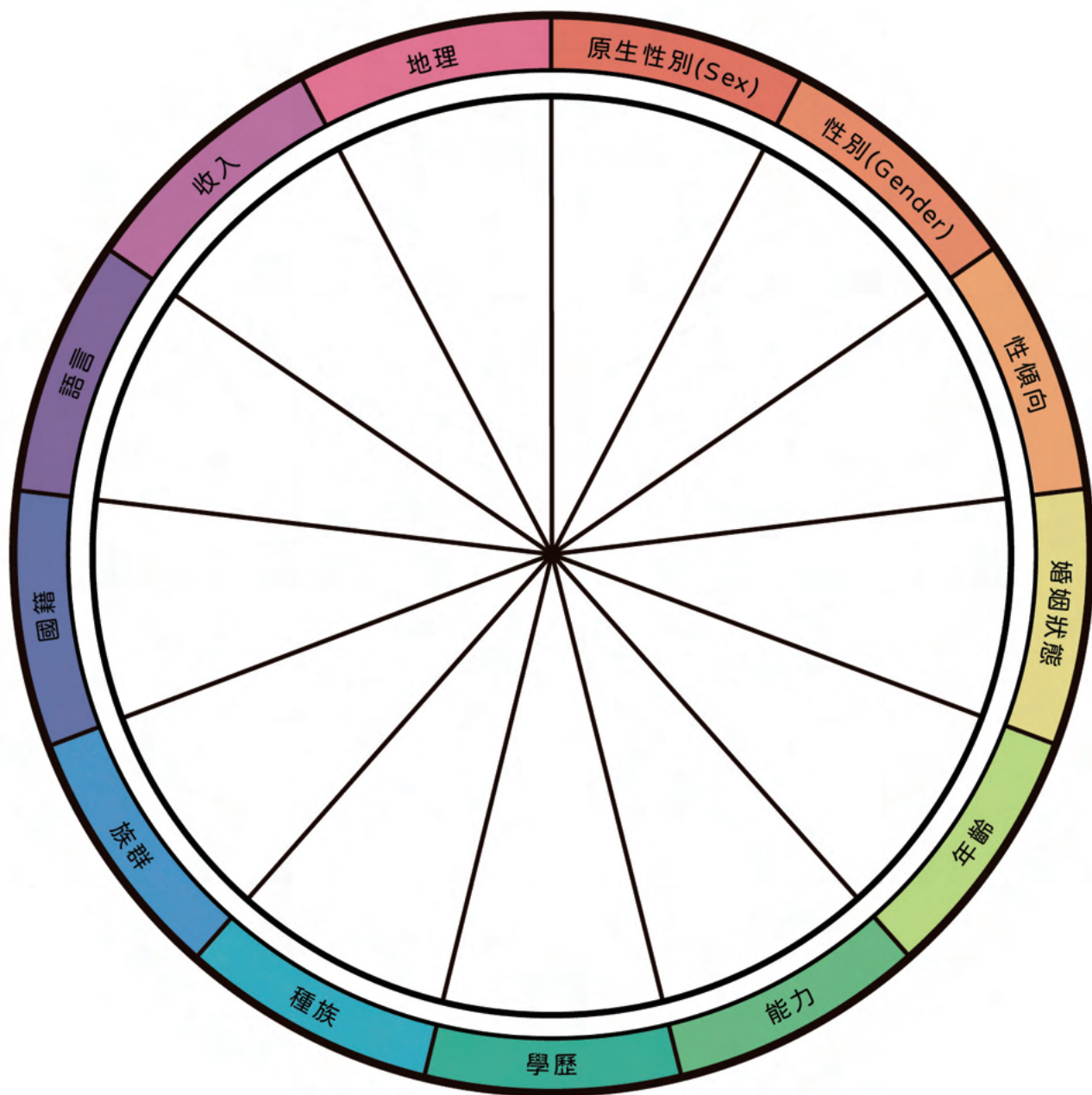
跨性別網站
(2021年)

跨越你我：
性別友善
戶政手冊
(2016年)

附錄

身分認同輪

名詞索引（依筆畫排列）

反身性 (Reflexivity)

反身性指的是人反思自己的言行與思想，進而調整自己的行動，形成思想與行動之間不斷的相互辯證。助人工作者在行動過程中，對自己的理論預設、經驗詮釋進行哲學上的反思，覺察盲點與問題並謹慎處理，即為反身性。

延伸閱讀：

孫智辰 (2012)。〈社工卸甲：一位保護性社工對其社工存在本質之反思〉，《社區發展季刊》，137，188-198。

黃瑞祺 (2012)。〈自反性與批判社會學〉，載於黃之棟、黃瑞祺、李政風主編，《科技與社會：社會建構論、科學社會學和知識社會學的視角》，頁 345-367。台北：群學。

交織理論 (Intersectionality)

Intersection 原意是交會點或十字路口，女性主義者借用這個意象來形容性別、種族、階級、性傾向等多重壓迫的概念，看見個體生命中多元交織的身分認同，同時也分析社會制度與文化中不同層面的權力關係。這樣的理論觀點不將人簡化成「男性有權力 vs. 女性無權力」的二元對立，而引領助人工作者看見每個人生命中有些身分接近權力核心、有些身分位處社會邊緣，因而在特定的時空脈絡下經歷著社會中的多重歧視與壓迫。

延伸閱讀：

Ciwang Teyra、黃熠愷、謝宛蓉 (2021)。〈只想好好地生活：原住民同志之交織處境與因應策略〉，《臺大社會工作學刊》，43，1-54。

游美惠 (2015)。〈交織性／交錯性〉，《性別平等教育季刊》，71，109-111。

多元性別 (LGBTQ+)

多元性別族群包含 Lesbian（女同性戀）、Gay（男同性戀）、Bisexual（雙性戀）、Transgender（跨性別，性別認同或特質不同於出生時指定性別）、Queer（酷兒，可涵蓋不同的性少數族群）、Questioning（性別或性傾向探索中）、Intersex（間性人，又稱雙性人或陰陽人），以及「+」代表著其他未能涵蓋的非異性戀或非「順性別」（性別認同與出生時指定性別一致）的族群。其他關於多元性別的基本概念請參見：

認識性別

認識同志

認識多元性別

同志心理健康

延伸閱讀：

台灣同志諮詢熱線協會 (2021)。〈2020 台灣同志 (LGBTQ+) 學生校園經驗調查報告〉。瀏覽日期：2022 年 6 月 9 日，網址：<https://drive.google.com/file/d/1xn0maG53M2-TKB3lHzk7qjtF2zp10TQl/view>。

台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台 (2020)。〈2020 年台灣同志 (LGBTQ+) 職場現況調查〉。瀏覽日期：2022 年 11 月 11 日，網址：<https://hotline.org.tw/news/2946>。

多重歧視 (Multiple Discrimination)

多重歧視是基於性與性別的歧視 (discrimination based on sex and gender) 交織著種族、族群、宗教信仰、健康狀況、年齡、階級、性傾向等其他面向，產生複合的負面影響。「多重歧視」在聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 簡稱 CEDAW) 及相關文件亦稱為「交織性歧視」(Intersectional Discrimination, 國內常譯作「交叉歧視」)，CEDAW 一般性建議第 35 號特別關注遭受多重歧視的性別暴力被害人，明確指出性別暴力以不同的方式影響著不同身分的被害人，需採取適當的法律和政策對策。

延伸閱讀：

林沛君 (2022)。《突破多重弱勢者所面臨之交織性歧視困境—以遭受性暴力 / 性侵害之身心障礙女童為例》。國家科學及技術委員會補助專題研究計畫報告。

顏詩怡 (2019)。〈社會建構、暫行特別措施與交叉歧視：走向落實婦女人權的深水區〉，《台灣人權學刊》，5 (1)，113-118。

身分認同輪 (Social Identity Wheel)

身分認同輪是奠基於交織理論的實務工具，協助反思與檢視每個人在社會中的相對權力位置，越靠近圓心的位置享有越多體制或文化所賦予的權力與資源，越靠近邊緣的位置在社會中受到越多的污名、歧視與壓迫。身分認同輪不將人簡化成男人、女人這類的二元分類，而是將性別、性傾向、種族、族群、階級、年齡、身心健康、語言、文化、地理區域等多元身分類別同時納入，協助我們看見社會權力結構與權力位置的多元複雜性。

延伸閱讀：

Bauer, G. (2021). Meet the Methods series: Quantitative intersectional study design and primary data collection. Retrieved from https://cihr-irsc.gc.ca/e/documents/intersectional-study-design-data-collection_EN.pdf

性別暴力 (Gender-based Violence)

性別暴力是因為性別 (特徵 sex characteristics、氣質與表現 gender expression、認同 gender identity) 或性傾向 (sexual orientation) 而施加的暴力，受暴者不限於順性別異性戀女性，多元性別族群也常因為社會中的性別常規而遭受性別暴力 (請參閱「異性戀常規」、「順性別主義」)。性別暴力有多種形式，包括蓄意或可能造成或導致死亡的行為或不作為，或對人施加的人身、性、心理或經濟損害、威脅、騷擾、脅迫和任意剝奪自由，近年的性別暴力主要樣態逐漸從看得見的肢體暴力轉向看不見的精神暴力或是數位性別暴力。

延伸閱讀：

教育部 (2021)。《性別平等教育季刊第 93 期 網路科技中的性別暴力》。台北。

衛生福利部 (2013)。《社區發展季刊第 142 期 性別暴力》。台北。

異性戀常規 (Heteronormativity)

異性戀常規以異性戀關係為規範，預設陽剛男性與陰柔女性才是「真正的」男人與女人、其餘都是性別偏差，並奠基在此基礎預設慾望女性的男性、被男性欲望的女性、符合異性戀愛情腳本的關係才是「自然」而「正常」的、其餘都是性傾向異常，甚至進一步透過法律定義婚姻家庭，預設一夫一妻才是「正統」家庭、享有完善的法律保障，其餘的家庭形態都是偏差、權益未受完整保障。

異性戀常規將其他性慾傾向與性實踐邊緣化，常在社會文化中形成對於同性戀的污名、厭惡、仇恨與恐懼（恐同，homophobia），甚至造成同性戀者內化社會對同性戀的偏見、歧視和恐懼而產生「內化恐同」（internalized homophobia）。

延伸閱讀：

王維邦、陳美華（2017）。〈非常規性實踐的性別化態度：男「性」特權、性別分工和婚家體制的角色〉，《女學學誌：婦女與性別研究》，40，53-105。

游美惠（2009）。〈異性戀常規〉，《性別平等教育季刊》，45，98-101。

順性別主義 (Cisgenderism)

順性別主義奠基於性別本質論，預設出生時的生理性別（原生性別）決定一個人的性別認同，忽略所謂的「生理性別」其實是接生的醫療單位依據新生兒的外生殖器官來指定一個性別，而且預設幼兒發展出的性別認同會與該「出生指定性別」（assigned sex at birth）一致，也就是「順性別」。

順性別主義（有時亦稱順性別常規）以二元性別為規範，在語言文化、法律制度等層面將性別認同或性別特質不同於「出生指定性別」的跨性別者予以否定、邊緣化、病理化，造成對跨性別族群的厭惡、仇恨與恐懼（恐跨，transphobia），甚至造成跨性別者內化社會對跨性別的偏見、歧視和恐懼而產生「內化恐跨」（internalized transphobia）。

延伸閱讀：

教育部（2022）。《性別平等教育季刊第96期 跨性別專題，第二個十年》。台北。

游美惠（2010）。〈跨性別〉，《性別平等教育季刊》，51，88-92。

書名：暗夜裡的北極星—多元性別 X 性別暴力實務手冊
出版發行：財團法人勵馨社會福利事業基金會
發行人：林靜文
總編輯：王玥好
編輯群：王淑芬、陳鶴勳、徐筱婷、鄭卉君
編輯顧問：廖珮如
美術設計：GoJi Sense 設計工作室
文字編輯：趙霏比
電話：02-8911-8595
傳真：02-8911-5695
地址：23143 新北市新店區順安街 2-1 號 1 樓
出版日期：111 年 12 月
補助單位：衛生福利部公益彩券回饋金補助
承辦單位：勵馨基金會多重歧視性別暴力防治中心

版權所有翻印必究

暗夜裡的北極星：多元性別 X 性別暴力實務手冊 / 王玥好總編輯。
-- 新北市：財團法人勵馨社會福利事業基金會，民 111.12
面； 公分

ISBN 978-986-91745-5-8(平裝)
1.CST: 性別平等 2.CST: 性別角色

544.7 111021105