

DOI: 10.6752/JCS.20246 38.0011

文化研究 第三十八期 2024 年春季

重設「戰鬥」概念的遊戲 How Games Reconceptualize "Warfare"

井上明人^{*} 著 Akito INOUE 楊駿驍^{**} 譯 Jun-Xiao YANG 涂銘宏^{***} 校譯 Ming-Hung TU

前言

重新捕捉思考「戰爭」這一行為的時候,經常被引以為例的便是「遊戲」。 大多數都是關於當代戰爭接近數位遊戲的體驗令人毛骨悚然等趨勢,以及關乎 真實的戰爭遊戲的負面影響之類的討論。然而,長久以來,遊戲其實對於博弈 理論與和平學也提供了適當的思考模組。那麼,對於當今一直處於變化之中、 圍繞「戰爭與和平」本質的議論來說,關於遊戲的思考,是否也能提供嶄新的 視角?在本論文中,作者站在關於「何謂遊戲」此一思考延長線上所能考慮到 的視角,探究了戰爭、遊戲,以及和平之間的關係。

將遊戲這一詞彙運用於爭鬥之上,不能說只是一種有意識的比喻。 遊戲即是爭鬥,爭鬥即是遊戲。(Huizinga 1973: 100)

從古代開始,戰爭與遊戲就有著非常密切的關聯。」遊戲這一媒介,基本

^{*} 井上明人,日本立命館大學影像藝術學院影像學部副教授。聯絡方式:hiyokoya6@gmail.com。

^{**} 楊駿驍,早稻田大學文學部講師。研究專長爲現代中國文學、文化研究。聯絡方式: yaoshunshyo@live.jp。

^{***} 涂銘宏,淡江大學英文系副教授。研究專長爲德勒茲研究,東亞次文化論,遊戲與哲學。

¹ 我在這裡舉出的赫伊津哈(Johan Huizinga)的討論,與其說是作爲戰爭思考模型的遊戲,不如 說是戰鬥作爲一種遊戲的比喻有刺激性的作用。幸村誠的漫畫《海盜戰記》會出現維京人像玩 一樣進行戰鬥的描寫,赫伊津哈所討論的是祭祀/遊戲/戰爭之間的連續性問題。

上不受追求和平的人們歡迎,因爲它被認爲與戰爭之間具有強烈的密切關係。

參觀過柏林的反戰博物館之後,我重新對這一點有了實際感受。在博物館入口處的展示區,《戰地風雲》(Battle Field)和《榮譽勳章》(Medal of Honor)等以戰爭作爲題材的電玩遊戲,與諸多槍械和戰車玩具並置,同時展示於此,下方解說還問道:「這些真的是玩具嗎?」。這就是對於遊戲的傳統批判。尤其是關於被槍戰遊戲所帶來的運動性快感所支配這一點,即便是在該羅(Roger Caillois)這樣思考遊戲的評論者當中,都常常被賦予否定性的評價。因爲這類遊戲讓人覺得,沒有任何自由的批判性思考存在的餘地(Caillois 1973)。

遊戲與戰爭之間關係密切,是一個事實。但是,我在此想要主張,遊戲並不僅是加速戰爭想像力的工具。這是因爲,它不僅僅是一個可用於敘述反戰故事的媒介。

我想說的,是一種只有透過遊戲這一媒介才能看到的景象。

作爲戰爭比喻的遊戲

波斯灣戰爭時,即時播放的空中轟炸影像被揶揄是「任天堂戰爭」,今年 川普也經常將跟戰爭有關的策略稱爲「戰爭遊戲」。將戰爭比喻爲遊戲的人們 並不一定是懷有惡意的,因爲作爲解釋戰爭的比喻,「遊戲」被用在各個地方, 已經成爲了一種傳統。

著名的和平研究裡,也用遊戲爲例來解釋戰爭。例如,博弈理論的研究者 拉波波特(Anatol Rapoport)的解釋,便是一個頗具代表性的例子。拉波波特 (1969)認爲,從整體來看,採用核武器威懾理論的政治精英思考模式,更有 可能給雙方帶來不幸的結果。也就是說,核威懾的戰略,具有一種像是被逼到 絕境的懦夫遊戲的結構。在這種結構中,對於各個玩家來說合理的戰略,從整 體的利益得失來看,更有可能帶來不幸的結果。

另一方面,軍隊長久以來也都在使用類比遊戲,來培訓戰爭中的決策能力。主要以桌遊遊戲等戰略/戰術遊戲爲討論對象的專業書《無血戰爭》的開頭,前美國海軍將軍黑沃(Peter Hayward)在序文中說道(文中提到的戰爭遊戲(War Gaming),指的是做模擬戰爭的遊戲):

戰爭遊戲已經不是遊戲,而是一種對於戰鬥隊伍的訓練來說,不可或缺的要素。攸關作為訓練工具的戰爭遊戲,不管是戰術性的還是 戰略性的,我都堅信它具有最為重要的價值。(ピーター・パーラ 1993:8)

「遊戲」之所以以這種方式被採用為抽象思考的模組,可能是因為它具有模擬(simulation)的性質。遊戲可以在任意的條件下創造出某種規則,並按照這個規則展開新的狀態。在此一意義上的「遊戲」,並不包含娛樂的含意。

這種思考模組隨意使用的好處之一,在於它可以在某個條件下,進行多樣 的演繹性推論,創造出新的虛擬情境。

遊戲,可以透過適當排列組合成爲條件的規則,來使狀態發生變化,組構成複雜的推論體系。在相互行爲的過程中被理解的遊戲,並不是針對特定的事態產生理解,而是對可能發生的各式各樣事態之間的差異,產生層次性(gradation)的理解。爲了應對時時刻刻變化多端的、像戰爭這樣的動態性事態,遊戲這個理解的形式是極爲方便的。這也是遊戲所擁有的模擬性之長處。²

不過,關於遊戲的此一性質,有很重要的一點需要附加說明。以上舉出的 所有例子,都讓人覺得透過遊戲所理解的事物,具有一定的說服力和準確度。 透過複雜且高階的手續,得出具有高度邏輯性、這般看似可信的討論,給人一 種聰明的印象。然而,「這種準確度到底是什麼?」,卻讓人難以捉摸。

關於什麼是準確度,這個問題在各個領域裡皆有討論。3討論模擬模組的準確度時,會區分爲兩種概念,亦即顯示是否適當表現現實的實證性(validation),以及處理數學和計算模型對應問題的驗證性(verification)(中田耕太郎 2010)。

² 當然,對需要被執行的行為的理由做出解釋的模型,並不只有遊戲模型,故事性解釋也是可以的。比如說楠木建《作為故事的競爭戰略》(ストーリーとしての競戦略)(東洋經濟新報社,2010年),便解釋了企業採用故事作為自身行動指南的意義。楠木所說的「故事」,並非指已經被決定的劇本,而是用具有時間序列的「故事」格式,來生成行動指南。在為行動提供一定的框架這個意義上,可以說與提供「條件」的遊戲有著相近的效果。但是,嚴格地說,楠木所討論的「故事」概念與作為模擬的遊戲說,究竟還是不同的概念。這個差異本身是很值得探討的,但是與本文的主題有出入,此處就不進一步討論。

³ 在心理學、統計學、邏輯學中也有對「實證性」、「可信賴性」概念的討論,但是在這裡所討論的是遊戲的模擬性,所以是模擬當中的可驗證性概念。

簡單地說,模擬的條件是否反映事實,與邏輯的開展與計算是否被正確執行,是兩個不同的問題。透過模擬性過程所獲得的知識,如果沒有時時刻刻檢查條件的實證性,就只是以一種看似很聰明的方式,進行不明就裡的複雜計算。確實,以它本身的複雜度來說是相當聰明的,卻無法知道它有什麼實證性。爲了理解充滿不確定性的現實,讓各種推論成爲可能的「遊戲」形式相當有效。然而,如果它的條件沒有得到很好的實際驗證,那也會變成一隻紙老虎。

雖說如此,將現實中可能出現事態的各種條件全部考慮到的模擬,不可能 存在,而且要製作成一個遊戲太過困難。大部分的遊戲,都是隨意選定了特定 情況可能會具有重要的條件。模組化的遊戲,並非現實的全部,而只是現實的 某一部分。前面引用的前美國海軍將軍,也充分認識到這一點:

戰爭遊戲裡,充滿了使成果無效的雜物,為了超出訓練的層次來使用它,必須得到熟練者的關注與深度管理(中略)。「特定遊戲的熟練者」強力主張偏離重點的教訓之例,已經多到讓人擔心的程度。 (ピーター・パーラ 1993: 8)

也就是說,以思考訓練作爲目來使用遊戲是有效的,但是爲了將其適用 於多樣的情境中,必須每次都檢查遊戲的條件與脈絡是否一致。遊戲所擁有的 知識力量,必須時時刻刻由特定的人來檢視,與現實的對應關係是否實際妥當 (valid)。而這位特定人士,在能否意識到可靠性的層次差異這件事上,並不 「可靠」。

作為遊戲比喻的戰爭

以上我們確認了,戰爭利用遊戲這一形式,當作其自身過程的思考模式。而另一方面,遊戲也利用戰爭,將它作爲表現上方便的一種道具來使用。

和平學之父高頓(Johan Galtung 2003)將「暴力」分爲了三種 4:

- (A) 戰爭等包含物理層面的直接暴力
- (B) 歧視與貧困等結構性暴力

⁴ 暴力的分類本身,在這之外還有很多種,有興趣的讀者可以參照酒井隆史《暴力の哲学》(河出文庫,2016年出版)等。

(C)正當化前二者的政治宣傳之類的文化性暴力

按照這個分類的話,遊戲中直接暴力的比重是壓倒性的多。很遺憾的,以戰鬥爲主題的遊戲數量,實在是太多了。從遊戲設計的立場看來,相當理所當然。

第一,遊戲裡經常具有諸多抽象的要素,爲了讓這些要素能夠被理解,必須要借助比喻。設計遊戲,即是一種建構抽象且複雜的構造物之過程。如果直接顯示規則的抽象結構,會讓許多遊戲變得難以理解。比如說,以下的介紹便會讓人摸不著頭緒:「提高分數 A,執行事件 X 的話,就會積累分數 B。積累分數 B 積累到一定程度後,分數 C 便會上升。而分數 C 上升後,分數 A、E、F 便會上升。」

事實上,這是遊戲角色非常普遍的培育過程。我們將它換成另一種說法: 「提升攻擊力,擊敗敵人的話,就會累積經驗值。經驗值累積到一定程度後, 等級便會上升。而等級上升後,攻擊力、防禦力、體力便會上升。」

這樣說的話,對於遊戲經驗豐富的人來說,是一種理所當然的內容。這樣的比喻,可以讓遊戲如此複雜的建構,變得容易理解。

第二,在各式各樣的比喻中,涉及「直接暴力」的表現,似乎與遊戲這一媒介很親近。爲了將規則更加容易理解地表現,將其比喻成料理或時尚,也不是不可行。不涉及戰爭與暴力的遊戲不少,但是大部分遊戲,都在內部含有競爭和勝負等要素。或許是因爲這緣故,很多人會選擇將「戰鬥」作爲遊戲規則的比喻。實際上,我在大學裡請學生思考,爲了將抽象的遊戲規則變得容易理解,應當選擇甚麼比喻的時候,半數以上的學生,會選擇戰鬥當作遊戲規則的比喻。

即便是和平主義者,也經常會採取同樣的比喻。有一次我跟自稱「害怕出血的遊戲」的遊戲開發者朋友聊到,如何設計遊戲角色這個話題時,他說:

比如說,由多邊形構成的人類角色出現在畫面中,為了讓它在人們 眼裡看起來多少有些智能,最簡單的方法果然還是給它一支槍,讓 它向玩家開槍。那一瞬間,人類防衛和攻擊的本能,會讓人將這個 多邊形角色視為「敵人」。(三宅陽一郎、井上明人 2009)5

我們可以認定,遊戲的主人公,經常是被賦予執行直接暴力的英雄人物, 也是出於這種原因。

並不是所有遊戲都只能採用戰鬥或戰爭等直接暴力的表象,遊戲同樣可以採用直接暴力以外的主題。但是,很神奇的是,直接暴力的表象,確實很容易被遊戲選擇使用。

戰爭失去機能的遊戲

我們姑且接受遊戲與直接暴力關係密切這個事實,那麼對於遊戲來說,將 行使直接暴力的當事者描繪的很英勇之外的暴力表象,有多麼難以實現呢?除 了直接暴力的殘酷描寫之外,揭露結構性暴力和文化性暴力的表象,如何成爲 可能呢?

我們列舉幾個例子,來思考這個問題。

比如說,《皇家騎士團 2》(Tactics Ogre: Let Us Cling Together)。的主人公,是一位身在民族與政治問題上如波士尼亞戰爭般複雜糾纏的地域、被推崇爲民族英雄的年輕人。但是,有一天,他被迫做出決定是否要參與大屠殺,即遊戲中的大屠殺。此一大屠殺,與其說是因爲憎恨,不如說是出自一種馬基維利主義(Machiavellianism)式的判斷,來要求主人公參與其中。遊戲主人公參與會痛苦,不參與也會痛苦。

在晚近的電玩遊戲中,《底特律:變人》(Detroit: Become Human)正是一部描繪了結構性暴力與文化性暴力問題的作品。作品的背景是 2038 年的底特律,在這個社會裡,已經很難區別機器人與眞人。遊戲所描繪的是機器人將遭遇到的歧視,遊戲玩家作爲三個機器人,體驗被歧視者們的生活。其中一個

⁵ 關於現在這邊的引用發言,我重新詢問了三宅氏,他回答:「雖然是在推特上簡單寫了一下, 給它一支槍,是施放魔法、揮劍等更普遍的攻擊行為的比喻。在這裡,比起生與死的概念,玩 家更會受到自己內部的,赤裸裸的本能的引導,而這個本能也為敵我雙方的角色提供了真實性。 但是在海外以FPS為首,確實有很多使用槍支的遊戲,或許日本的遊戲製作者的優秀之處,便 在於即使不用槍,也能激起玩家的本能。」

^{6 《}Tactics Ogre: Let Us Cling Together》是 QUEST Corporation 於 1995 年發行的遊戲。

機器人,會擔任與美國民權運動中馬丁·路德·金(Martin Luther King Jr.)非常相似的角色,提出社會上尚未被充分認識的結構性暴力和文化性暴力的問題,開啓了爭取機器人人權的運動。根據玩家的行動,他可以操縱擴大美國國內人類與機器人的內戰,也可以選擇非暴力革命的路線。7

不過,這些作品基本上都是描寫被捲入無秩序世界中的人們,在掙扎痛苦的同時,與其對抗。這些作品相當優秀,也正是因爲有這樣的作品,我才能感受到遊戲類型文化的價值。但是,面對某件事與其「對抗」,仍然是一種英雄式的行爲。

有些作品,描寫了對抗行爲都不存在的戰爭之日常,也就是《無人戰鬥》 (Unmanned) 這部遊戲。⁸ 近年,從美國本土操縱所謂的無人機,即遠端操作 的轟炸機來介入戰爭的行爲,被視爲是問題。這部遊戲作品所描寫的,便是在 美國本土操作這種無人機的軍人的一天。

故事從軍人被穆斯林居民襲擊的夢境中驚醒開始。醒來後,他刮了鬍子, 邊唱歌邊開車,和同事聊天,給妻子打電話。他操作一架無人駕駛飛機飛越中 東某地,轟炸了一個看起來像「恐怖份子」的人。下班後,他回到家,和孩子 們一起玩槍戰電玩遊戲,結束一天的工作。遊戲描述的,就是這樣的一天。

遊戲中從無人機上擊殺「恐怖份子」,這個行為本身非常簡單。它雖然比刮鬍子難,卻比起唱好一首歌、電玩遊戲中的槍戰要簡單得多。當中最難的是攻擊的步驟。雖然很輕易便能將可疑人士鎖定在視野之內,但是無法判斷他是否會真的做出危險行為。軍人需要觀察嫌疑犯半天以上,當嫌犯做出可疑行為時,需要等待上級的許可。這是一種非常無聊、極讓人心煩的戰鬥。

這個遊戲當中,與「恐怖份子」戰鬥的難處,並不在於戰鬥本身,而是在於忍受無聊,走過一道道正規的步驟。玩家很難獲得交戰的許可,而且許可時的基準也很曖昧。就算「恐怖份子」的行為確實可疑,卻無法確切判斷真的是

⁷ 這部作品基本上可以說是一部非常優秀的作品。但是我想補充一下,唯一的不足之處在於太像 美國民權運動了。在搭載了強力 AI 的機器人真的席捲世界的時候,可能會出現與非裔美國人 所遭遇的歧視不同的、機器人特有且具有複雜背景的複合性歧視。從本文的立場來說,如果能 描寫到歧視本身的多樣型態,這部作品即可稱爲完美。

⁸ 是優爾 (Jesper Juul) 告訴我這部作品的存在。

危險的行為,還是只是可疑卻沒有惡意的行為。在這種曖昧的情況下,光是因 為某個人的行為看似危險,便受命殺死中東某個跟自己無冤無仇的人,《無人 戰鬥》所描寫的正是這種體驗。

利用無人機的戰爭非常無聊、簡單,而且是一種從神一般傲慢的視角俯視的戰爭。⁹作爲一款遊戲,我們沒有辦法說它是一部有趣的作品。¹⁹

以藏在戰鬥行爲背後的、層次多樣的戰爭的存在方式爲題材的作品,在所謂的戰爭遊戲類型中,也可以找到不少。比如說,描寫了包括補給線兵站在內的戰爭全貌的《鋼鐵雄心》系列等、被稱爲「悖論遊戲」(paradox game)"的類型,便是一個典型。《無人戰鬥》的無聊,來自於它刻意試圖描寫至今爲止的遊戲未曾描寫過的戰爭風景。

在遊戲中描寫的戰爭與暴力本身,容易被視爲「輕率」的原因,大部分來自於遊戲中的「命」容易變得很「輕」這件事實。遊戲研究者優爾(Jesper Juul 2016: 158)認爲「馬里歐擁有三條命」是遊戲所具有的一個特性。但是大部分的遊戲中,即便角色死掉,它也不會真的消失,也不會對遊戲玩家的身體產生直接的危害。如果會產生危害的話,那才是問題。¹²

因為遊戲中角色的命很輕,所以戰鬥行為會導致殺人者和被殺者之間的不 對稱。對於可以無限復活的一方來說,被殺死雖然很讓人討厭,但並不是什麼 太嚴重的事,只要遊戲重新來過即可。這種不對稱的、草率對待生命的性質, 正是透過遊戲描寫戰爭,會帶來道德上厭惡感的理由之一。

從這點來看,電玩《無人戰鬥》是一個特殊的存在。在普通的遊戲中,「死

⁹ 電影《Good Kill》(2015)所描繪的也是操作無人機的軍人,這部電影更加赤裸地描寫了從「神的視角」介入戰爭這一事態。

¹⁰ 發布了這部遊戲的 Molleindustria 還提供了很多反思社會政治問題的遊戲,而不是製作有趣的遊戲。

¹¹ Paradox Interactive 公司所製作的電玩遊戲的略稱。

¹² 從體育史來講,近代以前的「拳擊」等,是一種施加危害的「Bloody Sport」。松井良明在《近代體育的誕生》(近代スポーツの誕生)(講談社現代新書,2000年出版)中説,近代體育,便是在整頓這種流血要素的過程中出現的。而西班牙的門牛,便是一種殘留在現代的 Bloody Sport。另一方面,在現代日本,Bloody Sport性的事態,作爲一種死亡遊戲式的虛構非常盛行。比如説《刀劍神城》等以網路遊戲爲題材的故事裡,遊戲中死亡後,現實中玩家的身體本身也會死亡。在這類故事中,因爲需要讓玩家認真對待遊戲中的事物,所以採用了無法復活的設定。

而復生」會引起爭議,但是這個遊戲不是那種會復活的遊戲 ",而是一種忠實描寫了現實戰爭場景的作品。儘管如此,這部遊戲中殺人者與被殺者之間,仍有著壓倒性的不對稱。軍人回到家後和小孩子玩槍戰遊戲時,如果一直不能打贏的話,小孩子會看不下去,問道:「爸爸,你這麼不會用槍,工作的時候是作弊要詐了嗎?」確實,(遠距射擊)在某種意義上這可以說是一種「作弊」。

「可以交戰嗎?」

「等一下…」

「…環要等嗎?」

「……好了,交戰許可下來了。」

「開始交戰。」

只要得到這個手續上的許可,殺害對方本身非常簡單。一般以戰鬥爲內容的遊戲中,殺人者與被殺者位於同一個戰場,雙方都有死亡的可能性,以此展現二者表面上的對等性。這便是給玩家猶如在戰場上一樣緊張錯覺的機制。但是在這部遊戲中,主人公沒有死亡的可能性,因爲殺人者的身體,根本就不在戰場。

在這個意義上,《無人戰鬥》所展現的「無人機的戰場」,或許是一種比很多被指責爲「不對稱」和「不道德」的電玩遊戲,更加「不對稱」和「不道德」的戰場。

戰爭在很多時候被表現爲遊戲,而遊戲也一直以來都需要戰爭作爲表現。 然而,這些作品,不僅不是《無人戰鬥》這樣的前衛之作,更無法以正規的遊 戲形式來傳達戰爭的真實。

我上面說到,由於死而復生的複數生命這一性質,導致了殺人者和被殺者之間的「不對稱性」,因此,遊戲在道德上受到排斥。然而,電玩《無人戰鬥》所描繪的無人機戰爭,存在殺人者和被殺者之間的「不對稱性」,沒有死而復生這回事。操作無人機的士兵,被要求成為神一般的存在,被賦予單方面殺死

¹³ 雖説如此,但遊戲本身只要一小時左右便可以通過,所以可以隨意地玩第二遍、第三遍。

對方的權利。2016年公開的Netflix紀錄片《國家之鳥》(National Bird) ¹⁴顯示,被賦予神一般立場的無人機操縱者,有極高機率變成PTSD患者。無人機戰爭,正在帶來一種超越遊戲可以描寫的想像力之事態。¹⁵

遊戲中所擁有的「輕率」性質,也就是死而復生、可重複挑戰的性質,真的是罪魁禍首嗎?還是是殺人者和被殺者之間的「不對稱性」所造成的呢?電玩《無人戰鬥》所提出的,可以說完全是後者的問題。

真正的問題,在於戰鬥中的不對稱性。我想說的是,「可以重複無數次」、「可以排戰」這類的性質,對於思考和平這件事來說,反倒有可能成爲一種福音。

遊戲的條件真的是「條件」嗎?

我想再一次強調,遊戲透過將一定的條件,作爲規則進行固定來模擬各式各樣的狀況。另一方面,在實際的戰爭糾紛中,條件無法被固定。因此,以遊戲爲基礎展開思考的時候,遊戲的條件必須受到檢查。簡單地說,這意味著遊戲無法成爲思考「條件」本身的工具。

不過,在這裡我想再度提到遊戲這一現象的相反側面。對遊戲的條件本身 提出疑問的遊戲可能存在,它會透過遊戲「可以不斷重複」的這個性質,來遞 歸性得出推論。

怎樣才能製作出對遊戲的條件本身提出質疑的遊戲呢?在這裡我想確認一 下爲了思考這個問題所需要的論點。

第一,我們要理解,成為遊戲條件條件的現實脈絡不僅是多元多樣的,「條件」本身,受到遊戲結果的回饋後,被重組替換的事例也是存在的。許多學說都指出,經濟、政治性制度等遊戲的條件條件與戰爭,是共同演變而來的。

1919 年經濟學者熊彼特(Joseph Schumpeter)說道,一旦以戰鬥爲職業的人們出現,這些人可能會爲了自己的職業而追求戰鬥(Schumpeter 1956)。

^{14 《}國家之鳥》由 Sonia Kennebeck 執導。

¹⁵ 我個人並不完全反對利用無人機的戰爭,更精確地說,我沒有充分的資料來做出判斷。我個人的想法是,先進國家之間的戰鬥在某個沙漠中,雙方都使用無人機來進行的話,比核戰爭要好得多。而先進國家與發展中國家之間的無人機戰爭,依舊會引起爭議。

1993 年歷史社會學家查爾斯・堤利 (Charles Tilly) 討論了更加廣泛的共同演變的可能性。他認為,歐洲的民族國家形成的過程,與其說是國家在進行戰爭,更像是為了執行每年成本增高的戰爭,才形成了民族國家這個系統 (Tilly 1993)。「強調外部敵人的存在,或者製造出外部敵人,再或者刺激外部敵人後,要求國民支付從外部敵人守護他們的所需費用,這便是政府的手段」(タイラー・コーエン 2008/5/2)。最近,出現了一些實證性的研究,顯示了隨著戰爭資金重要性的不斷增長,國家才得以出現(Gennaioli and Voth 2015)。究竟是因為有戰爭這個框架才有戰爭,還是因為有戰爭,才會形成戰爭的框架呢?這意味著二者的關係,有可能是循環性的構造。

第二,透過改變推論的順序,便可以使思考不斷變化的多樣條件,成爲可能。也就是說,在看到現實狀況的變化後,再思考「這個狀況成立的條件是什麼?」,設想這一順序的推論的話,遊戲可以提供思考各種條件的線索。

舉一個例子,在死亡遊戲(death game)類的作品中,經常會展示類似「互相殺害,互相爭奪才是這個世界的真實」這樣的思想,但是這種思想根本就是錯的。

某個人爲了獲得利益,別人必須受到損失的零和遊戲的情況確實存在。但是零和遊戲性條件,只是現實中可能存在的各種情況之一。現實中既有相互協調才能變得有利的結構,也有事後的損失變得更嚴重的時候。如果出現人們在相互殺害的情況,那不意味著相互殺害是真確必然的,而是應該想像,在這之前,遊戲形式發生了某種變化,使成就了相互殺害這種可能性。

實際上,近代以前的紛爭,很多都是因爲零和遊戲性的食物與土地爭奪而起。但是這種狀況在近代以後,發生了結構性的變化。經濟史家克拉克(Gregory Clark) 認爲:「1800年之前,每人擁有的土地面積曾是決定收入多寡的絕對原因。但是在近代世界,每人擁有的土地面積對於經濟增長來說,已經無關緊要。」也就是說,關乎於土地的戰鬥,在近代之前可能是生存的重要手段。但是,19世紀之後,單位面積的農業生產效能急速擴大,與其爭奪土地,革新技術提高生產效能,更加容易變得富裕。"這樣一來,與近代之前相比,土地和食

¹⁶ 我們可以對模擬遊戲《文明》系列的玩家如此解釋:1800年之前如果想要獲得更多食料的話 只能從其他國家榨取,而1800年以後便可以建造穀物儲存庫、水車等來爲每格增產。

物的結構性變化很可能改變了紛爭的結構。源於農業變化的新的紛爭雖然也會 發生,但是至少圍繞在食物上的爭奪似乎減少了。17

在某些狀況下爭奪會頻繁發生,但是在其他狀況下,比起爭奪而言、技術革新的行動卻可以更廣泛地被觀察到。為了思考這一變化,我們可以將視線轉到「作為做出決策條件的遊戲形式本身,是不是發生了變化?」這一側面。尤其是被稱為比較制度分析的經濟學的一個派別,便將歷史性變化作為遊戲形式的差異模型化,試圖解釋條件的變化是如何發生的(青木昌彥 2003)。

這種思考的目的,並不是在遊戲條件下被模擬的各式各樣的遊戲展開,而 是在於對各式各樣的遊戲「條件」的多樣性思考。我們可以將兩種模式的差異 整理爲以下兩種:

- ① 非遞歸性遊戲:條件被固定的模擬型遊戲。可以以被固定的條件爲基礎思考各式各樣的遊戲「展開」。但是無法直接思考條件的多樣性。
- ② 遞歸性遊戲:可以處理類似條件與結果(展開)的共同演變模型之遊戲。 在現實展開的變化中,可以想起複數條件的存在,從而觀察「條件」 的變化。

雖說如此,上面舉的例子都是相當學術性的討論,無法從日常感覺中得 出。爲了使觀察「遊戲條件」的變化與多樣性,成爲一種日常性的行爲,我們 有更多其他辦法。

比如說,更頻繁接觸各種描寫了經濟結構與紛爭關係的遊戲,也是一種方法。依據以上整理的話,這意味著多接觸非遞歸性的遊戲。我在這裡舉出幾個 值得注意的遊戲。

在《我們成爲了我們所注視的》(We Become What We Behold)¹⁸中,玩家

¹⁷ 這並不單純地意味著,「只要農業發展了大家便會協作」這種單純的進步史觀的格式總是妥當的。比如說,網野善彥認爲,農業發展以之人們互相協助的體制(共同管理),其實是被農業的發展所破壞掉的可能性,是存在的。他也指出並批判了,以霞浦爲例,據說從古代到江戸時代前期,作爲「入會之海」湖邊的人們形成了一種共同的自治管理體制。到了江戸時期,「自治組織」隨著農業地發展以及各個村子將自己的湖邊只當作肥料提取場的「私有化」,而漸漸被弱化(網野善彦、小熊英二等《対話の回路》新曜社2005;127)。

¹⁸ Nicky Case 的《We become whate we behold》網頁遊戲。發布日期不明。Nicky Case 至今爲止也發布了很多讓人體驗博弈理論和網絡理論精華的遊戲。

可以拍攝遊戲空間中的任意場所,並將其投影到大家都注視的屏幕上。拍攝和平的風景,不會有什麼影響力,但是拍攝戰亂的場面,便容易獲得關注並發揮更大的影響力。不斷重複這個過程,玩家便會發現,自己參與了在和平的人們心中植入憎恨的過程中。《割喉資本主義》(Cutthroat Capitalism: The Game)這部遊戲,描寫了索馬利亞的海盜有著何種經濟上的誘因(incentive)。玩家可以扮演索馬利亞海盜,襲擊經過的商船來不斷獲利。它以非常直接了當的方式描寫了,海盜怎麼獲利此一麻煩難解的狀況。這種遊戲近年被稱爲「時事遊戲」(News Gaming),亦即是諸多以時事問題爲題材的遊戲。

最近也出現了試圖描寫歷史性紛爭的多層次的遊戲:描寫 1942 年捷克納粹政權下的事件的《謀殺 1942》(Attentat 1942)¹⁹,以 1979 年伊朗革命爲主題的《1979 革命:黑色星期五》(1979 Revolution: Black Friday)²⁰,讓人體驗 1990 年代波士尼亞戰爭後方人們的飢餓狀態的《這是我的戰爭》(This War of Mine)²¹等。遊戲作爲一種媒介,長久以來都沒有如影像和報紙一樣去處理「紀錄」本身,如果遊戲可以處理某種紀錄的話,其衝擊力會很大。筆者也製作並發布了名爲《視覺小說版維基百科「地方病」》(ビジュアルノベル版Wikipedia 地方病(日本住血吸虫症),2015)的日本住血吸蟲症遊戲,它也可說是屬於這個新趨勢。

而在被稱爲嚴肅遊戲以及博弈模擬的領域裡,也製作了各式各樣把現實抽象化的遊戲,也有實證性的研究在調查它們的效果。

多加接觸這類遊戲,當然是很有意義的,但是這些都是無法觸碰遊戲條件 的遊戲,所以需要接觸很多的作品。那麼遞歸性遊戲,也就是改造遊戲的遊戲, 是否存在呢?

改造遊戲的遊戲

「製作遊戲的遊戲」並不會將條件固定,所以與我們印象中的「遊戲」會

¹⁹ 由 Charles University 的 Czech Academy of Science 於 2017 年發行。

²⁰ 由 iNK Stories 於 2016 年發行。這部作品被伊朗的記者批判是美國的政治宣傳。

²¹ 由 11bit studio 於 2014 年發行。

有所出入。雖說並非沒有規則,但是其框架會更加寬鬆。對於認爲「擁有明確、 固定的規則才是遊戲的定義」的人來說,它處在遊戲這一概念的邊緣。

但是,正是遞歸性遊戲,以非常明確的方式違背了「與戰爭有緊密關係」 這個對遊戲的刻板印象。

最後我想介紹兩個事例,以此來結束本文。

① 透過投票來改變規則的遊戲

有幾部遊戲,將遊戲的規則本身,變爲在遊戲過程中可以被改變的對象, 其中最可以大幅度改變規則的,便是《玩規則》(Nomic)這個傳統遊戲。

《玩規則》遊戲,只有在最開頭有幾個規則來推進遊戲,但是勝利條件以 及其方法都沒有定下來,定下來的只有添加規則的方法、和規則的改變方法。 玩家需要一邊進行遊戲一邊確定規則,決定勝利的條件。

在進行思考遊戲的課程時,我每次都會讓學生們玩這個遊戲。有的學生會說,「這是表現了現實國會裡制定法律過程的遊戲」,或者「感覺好像是在決定街道居民會的規則」等等。有些時候多數派開始排擠少數派,有些時候會變成派系政治。也有些時候,一個棘手的人,支配了整個空間的氣氛,最終成為很強的玩家。

《玩規則》遊戲值得思考之處之一在於,每當規則產生變化,之前的有利/不利的情勢會完全改變。用經濟學的概念來說的話,便是均衡點(equilibrium)不斷在推移。

這是因為,規則本身是開發游戲的「條件」,如前所述,可以隨著遊戲的發展而循環重組。我還沒有聽說這個遊戲被用於和平教育。不過,《玩規則》這個遊戲,是一個很好的工具,可以從結構上理解遊戲的現象事態,可以改變這件事。

② 探索紛爭之外的解決方法

最後,雖然能否把它看作「遊戲」可能因人而異,和平學者的高頓爲訓練解決紛爭的手法所提出的薩柏納方法(the Sabona approach),可以歸類爲遞歸性遊戲。

在薩柏納方法中,首先 A 與 B 之間有對立的時候,將其解決的方法分爲了以下五種:

- 1. A 的主張被承認(A 勝利)
- 2. B的主張被承認(B勝利)
- 3. AB 雙方找到妥協點
- 4. AB 都無法達成協議而決裂
- 5. 找到 AB 雙方都能滿足的解決方法

以此爲基礎,薩柏納方法,便是探索第五種最理想結果的教育手法。讓小孩子們討論身邊發生的各式各樣對立,思考是否有第五種的解決方法。據說在持續致力於實踐薩柏納方法教育的學校裡,雖然並非爲零,但是霸凌的數量大幅度減少了。而且,據高頓(Galtung 2017)所說,透過薩柏納方法,學生們爲了解決在學校發生的周遭問題,直接提出自己的意見,而這些意見也會實際被回應。正因如此,學生們覺得這個實踐是有價值且有趣的。之後還出現了將薩柏納方法做成更加遊戲化的《薩柏納墊子》。22

不過,薩柏納方法,並沒有被設計成純粹的遊戲,當然可以把它做成更像遊戲的樣式。但是,現在的薩柏納方法,已經有與日常不同性質的時間設定,提示了明確需要被解決的課題,賦予人們解決它的動機,並給予強大的回饋。與我們的日常中的普通經驗相較,明顯具有遊戲一樣的機制。

和平學的創始者,在思考如何解決紛爭時,最終選擇設計了「改造遊戲的 遊戲」這一事實,具有很深刻的涵意。

諸多遊戲將「條件」固定,是因爲容易讓人把焦點放在需要被解決的課題本身。薩柏納方法則反過來利用了這一結構,亦即需要被解決的問題,正是產生問題的條件本身。這種將焦點放在「條件」的機制,正是薩柏納和《玩規則》此一遊戲共同採用的。

將焦點放在產生問題的「條件」之遊戲,還可能以其他的方式存在,我們可以作出更加精緻的「製作遊戲的遊戲」。

²² 另外,薩柏納方法以外,也有諸多解決紛爭的教育手法本身被實踐。關於這一方面的研究,請參照 Madzanire (2015: 80-81)。

在這裡,我想重新回到最初的論點。遊戲與戰爭,確實是緊密相關的。戰 爭需要遊戲作爲比喻,遊戲也需要戰爭作爲比喻。戰爭利用了遊戲,遊戲也利 用了戰爭。但是遊戲並不只是加速戰爭想像力的工具。

條件被固定的遊戲,固然有它的侷限性,但是我們可以利用遊戲來重新思考遊戲的條件本身。「改造遊戲的遊戲」,讓我們注視到紛爭的結構本身。這種遊戲,比起表達反戰的立場,更能賦予我們關於紛爭的深刻洞察,改變紛爭的存在形態。

遊戲與一直戰鬥等同在一起,這可能會加速戰鬥本身,但同時也可能提供我們重新改造戰鬥型態方式的契機。

引用書目

一、日文書目

- ピーター・パーラ (Peter Perla) 著,井川宏譯。1993。無血戦争《無血的戰爭》。東京 (Tokyo): ホビージャパン(Hobby Japan)。
- タイラー•コーエン(Tyler Cowen), Hicksian 譯。2008/5/2。" チャールズ ティーリー(1929-2008) ~ 争が国家を作った~"〈戦爭製造了國家〉。経済学 101 (經濟學 101)。
- 小熊英二、村上龍、島田雅彦、網野善彦、谷川健一、赤坂憲雄、上野千鶴子、姜尚中、今沢裕。 2005。対話の回路《對話的迴路》。東京(Tokyo):新曜社(Shin-Yo-Shia)。
- 三宅陽一郎、井上明人。2009。"寧々さんは知性を持っているか~ゲーム AIと「知性」~"〈寧 寧是否擁有智能?:電玩 AI 與「智能」〉。Retrieved from: https://togetter.com/li/831 on Jul
- 中田耕太郎。2010。"シミユレーションの信頼性確保のあり方 とは?"〈模擬的可信度如何確 保?〉,發表於「日本原子力学会 2010 年春の年会」(日本原子力學會 2010 年春季年會)。
- 青木昌彦著,瀧澤弘和、谷口和弘譯。2003。比較制度分析に向けて 新装版 《朝向比較制度分析》。 東京(Tokyo):NTT 出版(NTT Publishing)。
- 拉波波特 (Anatol Rapoport) 著,関寬治編譯。1969。現代の戦争と平和の理論《現代戰爭與和平 理論》。東京(Tokyo):岩波新書(Iwanami-Sinsyo)。
- Caillois, Roger (該羅) 著,野村二郎、中原好文譯。1974。本能:その社会学的考察《本能:社 會學的考察》。東京(Tokyo):思索社(Shi-Saku-Sha)。
- Galtung, Johan (高頓) 著,藤田明史編。2003。ガルトゥング平和学入門《高頓的和平學入門》。 京都(Kyoto):法律文化社(Horitsu-Bunka-Sha)。
- Galtung, Johan (高頓) 著,御立英史譯。2017。"紛争解決のための教育 —— サボナ・メソッド" 〈爲了解決紛爭的教育:薩柏納方法〉,日本人のための平和論《給日本人的和平學》。東 京(Tokyo):ダイヤモンド社(Diamond)。
- Huizinga, Johan (赫伊津哈) 著,高橋英夫譯。1973。ホモ・ルーデンス《遊戲人》。東京 (Tokvo): 中央公論新社(Chuokoron-Shinsha)。
- Jull, Jesper (優爾) 著,松永伸司譯。2016。ハーフリアル《半面真實》。東京 (Tokyo):ニュ ーゲームズオーダー(New Games Order)
- Schumpeter, Joseph (熊彼特) 著,都留重人譯。1956。帝国主義と社会階級《帝國主義與社會階 級》。東京(Tokyo):岩波書店(Iwanami-Shoten)。

二、英文書目

- Gennaioli, Nicola and Hans-Joachim Voth. 2015. "State capacity and military conflict," The Review of Economic Studies 82(4): 1409-1448.
- Madzanire, Daniel. 2015. An education strategy to reduce cultural conflict in schools administered by mines in Zimbabwe. Ph.D. Dissertation, University of South Africa.
- Tilly, Charles. 1993. Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990. New Jersey: Wiley-Blackwell.