

財團法人國家文化藝術基金會

「共融藝術」國際案例蒐錄計畫 摘要附表_ANAHATA 協會 (1)

基本資料	
案例/計畫名	為生存而抵抗，為抵抗而存在 Exister pour résister, résister pour exister
計畫開始年度	2019 年迄今
國家	巴西
計畫執行地區/城市	巴西利亞 (Brasilia)、巴拉那州 (Parana)、帕拉提(Paraty)、亞馬遜雨林 (Amazonie)
計畫規模/等級	國際、全國、城市、貧民窟、印地安部落
主辦單位	ANAHATA
主辦單位機構屬性	非營利機構
其他協辦單位	1. ACIGUA 協會(Assoçao Comunitaria Indigena Guarani) 2. 里約熱內盧大學 ETNO 延伸計畫 (projet d'extension ETNO de l'Université fédérale de Rio de Janeiro) 3. 環境保護委員會 (CONAPA Conseil de la zone de protection de l'environnement à ICM Bio/APA de Cairuçú à Paraty) 4. 天然物種保護機構 (Institut Chico Mendes de conservation de la biodiversité)
計畫重要成員	Delphine Fabbari Lawson
計畫經費數額 (平均每年)	1. 居住於亞馬遜熱帶雨林之與外界隔絕的印地安部落 (Araponga, Itaxi, Pataxo, Xingu)，沈浸當地生活，以融入觀察的方式進行研究創作，期間費用為 9000 歐元。 2. 與合作機構一起進行捍衛人權活動，7000 歐元。 3. 成立印地安交流協會以連結各個部落，500 歐元。
經費來源	私人企業贊助
計畫網址	https://www.instagram.com/delphinefabbrilawson http://www.ana-h-ata.org
計畫簡述	
藝術類型	共融藝術 (視覺藝術，創新研發，人類學，社會發展與教育)
計畫型態	攝影裝置藝術、攝影 (與卡亞坡 Kayapo 印地安婦女及印地安人互動合作)

	拍攝攝影作品)
主要參與對象或社群	1. 巴西人及非巴西人（印地安人）。 2. 偏遠地區弱勢印地安兒童 3. 亞馬遜雨林卡亞坡部落的女性或已移入巴西社區的原住民女性
計畫模式&特點	1. 融入與觀察階段：居住在熱帶雨林中與外界隔離的印地部落啟動階段，對 Kayapo, Guaranis Mbya 歷史、文化、巫醫的初期了解。 2. 書寫計畫期：與 Guaranis mbya 部落居民一同討論計劃。 3. 作品製作期：進行攝錄像、聲音的紀錄。 4. 研究調查期：針對生物物種及天然染料進行調查研究，以製作設計作品。 5. 製作期：創作影像、錄像及聲音作品。設計適合印地安兒童的攝影工作坊。
計畫效益或重要影響	1. 讓國際了解巴西政權對於印地安部落造成的種族滅絕及雨林的生態滅絕問題，創造空間讓被壓迫的印第安原住民透過藝術作品表達。 2. 藉由藝術作品產生經濟效益，提供基本生活所需（生活必需品、健康、居住及教育）
其他補充資訊	尋找贊助以持續進行中的創作計畫：與印地安部落婦女合作計畫，藝術家創作。已以主題式攝影作品方式展出： ➤ 2019 年 8 月印地安婦女首次遊行 ➤ 消失中的雨林與民族（融入觀察期） ➤ 當代設計物件 ➤ 瓜拉尼短暫刺青兒童工作坊 在瓜拉尼印地安村莊及卡亞坡雨林部落創作 ➤ 部落文化之屋（展示教育之用） ➤ 絹印畫及物品設計收集 ➤ 創立古代工藝法學校 ➤ 架設網路讓兒童能遠距學習

財團法人國家文化藝術基金會

「共融藝術」國際案例蒐錄計畫 摘要附表_ANAHATA 協會 (2)

基本資料	
案例/計畫名	影子的記憶 Mémoire des ombres
計畫開始年度	2015-2017
國家	柬埔寨
計畫執行地區/城市	柬埔寨的 Siem Reap , Phnom Penh, Mondolkiri, Cardomomes
計畫規模/等級	國際、全國性、城市、農村
主辦單位	ANAHATA 協會
主辦單位機構屬性	非營利機構，總會於法國，分支於巴西及柬埔寨
其他協辦單位	1. 法國國家電影中心 CNC 2. 隆河阿爾卑斯省政府所屬文化中心（ Region Auvergne Rhone Alpes- Centre culturel scientifique et technique de Grenoble-INPG- Institut Français ） 3. 私人贊助 4. 柬埔寨皇室 5. 遠東法國學校(Ecole Française d'extrême d'orient) 6. 法國師範學院 7. 柬埔寨生活藝術（ Cambodia Living Art ） 8. Bophana Center 9. 微軟比利時創新中心
計畫重要成員	Delphine Fabbri Lawson (計畫主持人，藝術家)
計畫經費數額 (平均每年)	6 萬 5 千歐元 (含藝術家創作費及工作坊)
經費來源	法國國家電影中心 CNC、隆河阿爾卑斯省政府所屬文化中心(Region Auvergne Rhone Alpes-Centre culturel scientifique et technique de Grenoble-INPG- Institut Français)、私人贊助
計畫網址	https://www.instagram.com/delphinefabbrilawson http://www.ana-h-ata.org

計畫簡述	
藝術類型	共融藝術（傳統藝術，創新研發，人類學，音樂學，社會發展與教育）
計畫型態	- 藝術家參與高棉僧侶所主持的佛教儀式，使流浪靈魂自由的探索經驗，感受記憶及情緒，以此創作出一個用生態物質所做成的雕塑、使用音樂機器人的儀器，以及一個神經學腦電波頭罩（neuro-masque EEG）以及其他虛擬增強實境物體。 - 合作對象： - 雕塑與柬埔寨的聾啞工藝師傅合作 - 豎琴與柬埔寨工匠合作。 - 提供柬埔寨婦女訓練以製作蓮花纖維。 - 與柬埔寨版畫家聯合構思壁畫影像作為目錄的封面並企劃法、英及高棉文之目錄。 - 計畫執行模式 - 闡述與印地安人對話的基模 - 在當地創造一個協會 - 舉辦創新技術與音樂創作工作坊 - 舉辦回收物運用藝術工作坊 - 舉辦研討會/對談
主要參與對象或社群	- 柬埔寨人及非柬埔寨人 - 數位科技學系學生 - 流浪街頭的婦女 - 聽障及語障者 - 文盲 - 偏遠地區弱勢貧窮的孩童
計畫模式&特點	- 融入與觀察階段：和金邊邊陲社區的貧窮家庭一起居住生活。 - 啟動階段：對柬埔寨歷史、文化、靈性生活及佛教儀式的初期了解。 - 書寫計畫期：與高棉家庭成員及蘭卡塔佛寺的長者一同討論計劃。 - 調查期：針對柬埔寨的影像紀錄及文件進行調查。 - 製作期：創作影像、錄像及聲音作品。 - 研究期：研究音樂學以重新製作寮國豎琴、研究如何使用寮國的蓮花纖維作為雕塑材料。

	7. 創新研究期：研究如何執行神經學腦電波頭罩的製作以完成神經頭罩與機械系統連結的原始初型模版與高棉工匠及音樂學家完成豎琴作品；主持兒童工作坊；學生的電子科技音樂及數位系統研究與創造工作坊；兒童創作與再生利用工作坊。
計畫效益或重要影響	對於曾經歷種族戰爭的柬埔寨人，參與此次作品的製作能讓他們的創傷透過述說得到撫慰，也能讓這段被政府扭曲的歷史以比較公允的方式傳承給新的世代。這次計畫透過適合這個世代年輕人的方法，讓他們瞭解自己國家的歷史。對於非柬埔寨人，除了透過發現柬埔寨的歷史和文化，並且親身實踐柬埔寨文化中特有的靈性修練，更加了解柬埔寨。藝術家、科學研究者、工匠師傅，孩童，成人，所有參與本計畫的人能經歷創作經驗，也透過此計畫打開通向世界的門。
其他補充資訊	在柬埔寨工作坊的後期，兩個腦電波頭罩原型遭竊，至今仍未尋獲，由於協會無法支付重新製作的費用，所有的預定國際展覽（工作坊及研討會）被迫取消，協會目前在積極找尋贊助或合作，以重新製作腦電波頭套並能在國際展出。

從個人藝術創作到共融藝術歷程 亞馬遜雨林印地安部落裡的法國數位藝術家

採訪・文／楊純鑾

「什麼是共融藝術？」在採訪開端，Delphine Fabarri Lawson（以下稱黛恩）首先提出這個問題。她說，做共融藝術超過二十年，對她而言這就是藝術，但是既被問及也就開始認真地研究這個名詞，同時也確認彼此對共融藝術的共識。於是我們逐項討論共融藝術的定義——共融藝術的對象是一群不會主動來美術館的人、不擅於使用藝術技巧或媒材的人，藝術家用藝術語言與其對話，實施的場域包含社區、醫療院所、生態環境等。她進一步定義：「共融藝術是由藝術家主動進行、可使用各類型的藝術形態，可以是社會參與，可以是環境藝術，目的是讓人有更好的生活品質。共融藝術整體目標不在於完成藝術家的創作，而是如何透過這樣的措施，讓參與者能夠更愛自己，重新建造自己。」儘管學術上是如此定義，但對她而言，共融或許早在創作前發生。

圖一、圖二：黛恩於柬埔寨森林探勘

發現差異及因應之道

黛恩成長於多元文化家庭，母親是英國人，父親是義大利人，外婆是法國殖民。由於父母工作之故，童年在法國移民社區度過，接續移居英國。充滿變動的成長歷程，培養黛恩對「異於己身」文化或生活方式的調適能力，更從中發覺差異性所帶來的樂趣。

好奇、勇敢與行動力在青少年期的黛恩展現無遺。她曾憧憬戰地紀實攝影，在少女時代獨自前往戰爭中的阿富汗攝影。十七歲時為了持續攝影，參與人類學者研究助理徵選，前往亞馬遜雨林與國際研究團隊一起共事。再次，她發現多文化共處下能產生的激盪，能帶來的豐富。

共融藝術的重點在於看待差異的方式與態度，在「差異」中如何共處？「回憶這些經驗，我想，當我們期待的是一致性，希望別人都跟我的方式一樣時，彼此間的相處就出現問題，不同的境遇與文化就產生了衝突，這是當代問題。但是，若我們尊重差異，也許『共融』這個詞就不需要被提醒了。」黛恩有點感慨地陳述她對社會觀察與共融藝術之間的關係。

藝術創作養成之路

格勒諾勃（Grenoble）是位於法國東南方的城市，為阿爾卑斯山區的首都。黛恩在此就讀藝術學院，同時往返義大利米蘭藝術設計學院，主修攝影。格勒諾勃藝術學院發展方向為數位科技藝術，如動畫、互動裝置等。該學院將學生視為藝術家，著重實驗精神與創新思考的培養，自由的創作環境孕育社會參與式的藝術創作模式。當時黛恩帶著雨林的生活經驗返法，創作內容充滿人類學或異文化內容，雖然教授們對此領域不熟悉但也能提供支持。法國藝術學院側重邏輯思考、創作精神的培養，同時間黛恩在義大利米蘭藝術學院進修攝影設計，以加強本身的影像創作實作能力。

格勒諾勃是以科技、醫療研究聞名的城市，有法國矽谷之稱。黛恩回憶其跨領域的首步，她說：「格勒諾勃的城市氛圍充滿實驗創新的精神，城市中有許多醫學研究中心，激起我對認知科學的興趣，於是我主動出擊，找尋機會。當時我到一個睡眠研究中心，自我介紹，表明合作意願及想法。我的運氣不錯，遇到一位態度開放的教授，於是我們以『冥想』作為主題，從冥想過程中大腦的運作開始討論，我的藝術創作方法學就從這個時刻開始建立。對我而言這是研究與創作（Recherche-creation）的開始，探索人類學、探索科學，而創作並非平白出現，是從好奇心開始的。經過一連串的合作、研究後，最後以富含美學的藝術方式呈

現，與參觀者進行溝通與表達，這就是我在藝術學院期間的創作內容。」

流動影像協會（Association Fluid image）的創立

「從藝術學院畢業後，我已確立繼續朝研究與創作的方向發展，但當時很少機構在此方向發展。我索性自己創立以研究和創作為主的流動影像協會（Association Fluid image），建構讓不同層面的人一起合作的平台。它除了是個協會，進行相關研究計畫，也有『Fluid』畫廊空間以展陳作品。2003 年，透過當時協會的合作夥伴格勒諾勃美術館，得知醫院正在徵選省區計畫，於是參加徵選並且獲得補助，這個計畫開啟我進入成人精神科與兒童精神科病房進行藝術計畫。」黛恩娓娓道來首次以藝術身份進入醫療領域的過程。

黛恩選擇使用數位藝術，讓影像就像符號（sign）般操作，以藝術工作坊的方式介入精神科病房，對她而言參與的個案是藝術工作坊的成員，是學徒，不是病人。所以她強調：「我對個案的病情不加以過問，甚至刻意避開，以免產生預設立場。除非是特殊個案，在過程中需多加注意的，若有這樣的狀況，醫護人員會事先提醒我。對我而言他們就是參與藝術創作的人，類似工作室中的學員，我在意的是彼此的交流。」

圖三：動畫藝術工作坊「文化在醫院」之「凝聚，我創作故我在」計畫

然而，共融藝術的執行並不能只考量目標對象，如何與場域中其他人員建立關係和合作，也考驗藝術家的智慧。黛恩將此計畫執行之初所遇到的情境點出：「我運氣很好，遇到對藝術熟悉的醫學院精神科教授，因此他能支持這樣的計畫。但

是在醫院實際執行計畫期間，我與照顧人員共事，護理人員及行政人員對此類型活動並不熱衷，他們不熟悉這樣的方式，或說並不相信藝術的力量。我花了很多時間準備工作坊希望讓工作人員相信藝術，若他們不相信，將會阻礙計畫的進行。但當我的身份只是一位藝術家，沒有任何其他職稱例如心理師、社工師等等，他們難以信任我，深怕我會傷害個案。因此我在工作坊開始的一個月前與他們一起上心理、精神科在職訓練課程，最後，終於有一位護理師願意參與我的工作坊計畫（這位護理師業餘也會從事音樂活動）。既然介入場域的人員是重要的，那麼身為一位外來介入者的藝術家，必須嘗試理解個案及合作人員的態度與想法，黛恩提醒藝術家學習觀察，甚至細微至對方向你打招呼的方式（揮手或點頭致意，或是如朋友般地行吻頰禮），了解對方的態度將影響計畫的進行。藝術計畫顯然在醫院裡產生了影響，醫院工作人員從剛開始的淡漠，隨著發現參與個案的改變，也對藝術產生好奇，態度轉向肯定與支持。「我將參與的個案視為藝術創作者，因此當作品完成時，會有正式的展覽。工作坊部分，我們讓每個人都有選擇，做他們想要做的，將想法視覺化。我們讓他們以專業藝術創作程序進行作品，從畫分鏡腳本開始，再轉成數位，我們教他們如何使用電腦軟體。整支動畫的產生是由參與者作為主體，我們提供技術上的諮商。」

工作坊的成果展在醫院空間舉辦，這場名為「凝聚，我創作故我在」的展覽，由兒童工作坊參與者所畫的人像做為主視覺，展出三位藝術家及工作坊個案的作品，以平板展出學員所做的動畫及數位互動裝置。黛恩表示展覽地點是醫院素來進行研究發表的場地，藝術展覽巧妙轉換空間的氛圍，她回憶開幕當天的景象：「展覽得到熱烈迴響，大家很驚訝精神科病人還能創造出這樣的動畫，而我請展出者以藝術家的式在展場出現，讓這些學員不再以病人之姿出現在醫院，而是轉換身份，這對他們而言是無比的榮耀，對自我價值能產生正向增強。」

社區及古巴哈瓦那。黛恩使用人類學家田野研究的方式進入藝術創作場域，在浸潤觀察中也自然地滲透當地社會。她住在印第安部落用黃泥與竹子砌成的傳統房屋、洗澡時到河裡露天沐浴、參加巫醫的儀式，並擁有酋長所賜的印地安名字等等。

圖五：黛恩在印第安部落居所是傳統的由竹子與泥土所建構的原住民建築

圖六：黛恩與父母被迫害的印地安小孩

巴西共融計畫：生存是為了抵抗，抵抗是為了存在

Exister pour résister, résister pour exister

熱帶雨林的印地安人在大自然中過著與世無爭的日子，並不主動與文明社會接觸，但是家園卻被有心人覬覦。城市開發限縮了他們的生活空間，非法伐木採油、採礦或毒品運送者為了商業利益，蓄意破壞大自然，人為焚林、入侵村落、女人被性侵或是親眼看著先生被屠殺，甚至有些部落全村遭滅絕。以往，亞馬遜雨林在國際環境保護或人權組織關注之下，非法行為稍加控制。現今的巴西政權為了經濟發展，支持開墾雨林、鬆綁環保法規，對非法行為視若無睹，直至國際譴責聲浪出現，才稍有所作為。

黛恩看到這些不公義，挺身而出，將人權促進及生態環境維護作為主要議題。2019年9月，為了抵抗巴西強權博索納羅（Jair Bolsonaro）以保護印地安婦女人權，黛恩在巴西號召 Guaranis、Pataxo 與 Kayapo 部落的印第安婦女，一起參與「印地安婦女的第一場遊行」，活動參與者包含全國年輕人、為人母者或祖母者，遊行主題為「領土：我們的身體、我們的靈魂」。印地安婦女的身體及心靈受到傷

害，承受不同的暴力，以及土地消失的痛苦。而家園是讓人類身體和心靈得以安定的所在（此家園是與全人類有關），這群原住民的女人及家人其實是全人類和雅馬遜的守護者。

圖七：印地安婦女勇於對抗強權以保護家園，
讓黛恩由衷欽佩

圖八：遊行前的準備工作

圖九：遊行前的準備工作

圖十：遊行現場

黛恩與印地安婦女一起發聲，抗議巴西總統博索納羅縱容不法及種族滅絕。反之，2019 年博索納羅在總統候選期間即表明：「將終結巴西一切社會活動」，巴西政權也明確指出將取締維權人士。黛恩說：「有時候我面對的是真槍實彈，一個極度壓力的狀態，你不知道將會付出什麼代價？很多時候我已達崩潰邊緣，以為我撐不下去...」看著黛恩，我有著不捨，「需要用生命來為另一群人發聲嗎？值得嗎？」這是我沒說出口的問題。但她接續說到：「這是人性，面對人性，必須有人道思考，我們幫忙的不是這群印地安人，是為我們自己，是身為人的價值！」黛恩與受創傷婦女交流、會談，共同討論肖像的拍攝。她認為肖像攝影是她與被

攝者共同創作的，因此當黛恩的攝影作品賣出時，會有一定的比例回饋社區。

圖十一(左)、圖十二(中)、圖十三(右)：巴西「生存是為了抵抗，抵抗是為了存在」作品

除了雨林部落，戴恩也在巴西社區進行計畫。「我在里約住在平民社區，在此社區與婦女一起工作，從他們最有興趣的部分開始。例如，有婦女喜歡烹飪，我們從社區有機飲食、園藝開始，所以我邀請有經驗的專家一起參與並共進中餐，來的人要付較多的錢，若他們沒錢，就使用交易物品方式(印地安人的生活方式)。另一方面我也在美術館的商店販賣這些個案的手工作品，讓高級的商店可以販賣平民的物品。」今年九月開始，黛恩在建造屬於印地安文化的房屋，讓印地安人可以自己設計房屋，邀請外人可以走進來看他們如何生活，協會邀請不同的專家舉辦座談，使藝術帶入部落。

柬埔寨共融計畫：影子的記憶

影子的記憶是一個關於社會、宗教、傳統、科技及生態的藝術計畫案，黛恩如常地從居住在柬埔寨金邊一個平民家庭中作為開端，藉此浸潤及觀察。由此讓黛恩了解佛教對柬埔寨的影響，以及充滿迫害的歷史。

喪禮對信仰傳統宗教的柬埔寨人而言特別重要，他們相信每個人死後靈魂將穿越靈魂之海以輪迴再生，但是在 1975-1979 年波爾布特(Pol Pot)政權之下的紅色高棉時期，政權想要徹底執行純粹的共產主義，製造「新人類」概念，提倡「工作文化」，以清除原有的國家文化及所有的宗教文化。許多百姓受到迫害，藝術家、

學者及僧侶被謀殺，他們承受直接或間接的暴力。這些在屠殺中犧牲的靈魂，因為喪禮被政權禁止，而成為流浪的遊魂。

這段沉重的歷史對年輕一代是模糊甚至難以置信，對經歷過的上一代而言，則是太傷痛而不願意多談。黛恩開始進行史料的研究，從柬埔寨皇室到市井小民，當年的影像、文件逐一蒐集，慢慢拼湊出時代的樣貌。接續她運用文件式影像與受害者互動，受創的記憶湧現，而在述說當中傷痕慢慢被撫慰。黛恩說：「剛開始的兩年對我而言是非常沈重的，歷史事件的殘酷讓我對人性感到悲傷，也促使我重新思考藝術家的社會責任…藝術成為洗滌人性的方法，一段政府不再談的歷史，經過某種公正的方式，再次揭露。這整個過程剛開始只是一個不同文化的創作，但真的打開這個記憶盒子後，一切就變成了集體創作。」自 2014 年起，柬埔寨政府也針對紅色高棉期間的政治迫害者做出判決。對於藝術家而言，這項計畫的目標在於使這些被迫害的遊魂得到自由，由教育的方式將事件的真實寫入歷史，也將證據保留以作為對下一代的交代。

圖十四：柬埔寨皇室提供歷史資料參與創作（左一為黛恩）

「影子的記憶」創作期間長達三年，內容包含針對傳統藝術、考古學、音樂學、社會發展及教育的研究，參與對象包含街上流浪的女性、偏鄉弱勢兒童、聽障及語障者、不識字者，計畫合作者包含數位科技學生、當地藝術家以及工程師等。黛恩依據對象的特質，進行不同的藝術內容，例如引導鄉村街上流浪的婦女學習製作蓮花纖維，蓮花纖維成為藝術家本計畫雕塑使用的媒材，同時蓮花纖維也拿來開發設計商品，協助這些婦女銷售，重新讓他們在社會上有位置，重新感到存在。

圖十五：科學研究人員參與計畫

圖十六：參與蓮花纖維創作婦女

「對我而言，每次計畫都是由尊重人們、尊重靈界（泛稱非物質世界）作為開始，每一次都是互信的過程，而非只是為了要做作品，給他們一些利益…我從他們的手工藝作品開始談，就像攝影是我的語言，雕塑蠟像是他們的專長，我們開始交談、交換，從好奇開始進行真誠的分享。」黛恩說明她在社會參與行動中的原則。

本計畫中的兒童雕塑工作坊是在貧民區進行，協會邀請於巴西貧民窟長大的藝術家越過重洋，與窮困的孩子分享成長經驗、一同創作。黛恩為了讓孩子增廣見聞，也了解到他們並不孤單，透過藝術能讓生活產生改變。工作坊中巴西藝術家帶領兒童用回收物創作，最後以當地的佛像作為藍本，使用簡單的素材創作雕像，雕像最後在網路上義賣，所得一半作為柬埔寨該區建校之用，另一半則提供巴西貧窮區域的學校購買教材。傳統音樂也融入在本次計畫中，音樂學家與科技人員合作，使用平板讓國小兒童能藉由互動方式經驗柬埔寨傳統音樂。

圖十七：巴西藝術家帶領偏鄉兒童藝術營

圖十八：來自貧民區的巴西藝術家帶著弱勢兒童進行藝術工作坊

圖十九：柬埔寨傳統音樂 EquipeMusic 樂團

圖二十：由團隊與音樂學家設計的高棉音樂，以高棉傳統音樂作為基礎，加以重新編曲，成為兒童也能親近的音樂。

為了瞭解佛教儀式如何使靈魂自由，黛恩參與長達六小時由僧侶主持的法會，親自感受記憶及情緒在儀式中使流浪靈魂自由的探索經驗，以此創作出一個用生態物質所做成的雕塑、使用音樂機器人的儀器、一個腦電波頭罩（neuro-masque EEG）以及其他的虛擬實境。

作品最終的呈現結合實體雕塑、圖像作品與虛擬影像聲音，觀眾透過頭罩沈浸在高棉僧侶參與靈性儀式的情境中，而實際展場中以蓮花纖維做成的僧侶雕塑即是純淨脫世的隱喻。戴上頭罩，觀眾將會進入綠意盎然的佛寺、片段的文件影像以及音樂。頭罩的聲音來源包含佛寺的聲音、柬埔寨傳統音樂、高棉的口號及日常生活等，均已透過系統層層堆疊成為和諧的音樂，觀眾可以自行選擇不同的音樂類型。僧侶雕像伴隨兩個樂器：鑼與豎琴，在展覽實體現場，這兩個古老的樂器代表的是戲劇性與時間性。在虛擬的世界中，鑼的震動起始於儀式的開始，接續是佛教靈性樂章及藝術家所創作的虛擬靈魂路徑影片，影片最終由傳統高棉豎琴聲結尾。面對這樣的虛擬實境，有的觀眾可能會斷續陷入沉思或冥想片刻，也有觀眾感到心情動盪，這些反應由腦電波頭罩感應，驅動眼前的影像逐漸變暗終至消失或漸亮趨於和諧光明。當觀眾注意力集中於某個片段或是有比較強的情緒反應時，腦電波將會產生變化。當觀眾記憶被喚醒，透過傳統的豎琴音樂，使其放鬆、能同理、專注於情境中，感受流浪的靈魂得到自由。

圖二十一(左)、圖二十二(右)：創作中的佛像，雕像是由六公里長的蓮花纖維及五公升的纖維糊構成主架構，接著以 350 張 8x8 公分的金箔紙手工糊貼纖維表面。

觀眾透過感官刺激產生情緒反應，都將透過腦電波頭罩的視覺化功能，形成不同顏色的波形，例如：在警覺、思考狀態產生 β (B)波；分心時產生 θ (theta)波；平靜、冥想時則出現 α (alpha)波。這些產出的圖像如同個人片段記憶，當這些腦電波圖像集體並置時，就成為集體記憶的情感表現。這件作品讓不同世界產生剎那的交會，讓世代關係產生改變，鼓勵使用新的人性連結方式創造集體意識、在全球化世界下新的敘事方式以及讓人能以更細膩的方式看見柬埔寨人的精神面。

圖二十三：計畫中的腦電波 EEG 頭罩

圖二十四：雕像最後的完成圖

為了此計畫，黛恩尋求不同國家及領域的合作及支持，合作單位包含柬埔寨皇室、柬埔寨文件中心、法國國家電影中心、法國遠東學校、法國里昂師範學院、法國科學藝術工作室、柬埔寨蓮花纖維紡織公司及微軟比利時創新中心等。

腦電波頭罩與感官經驗、傳統文化的結合，無疑是一項具備創新又保有傳統的創作，此作品也獲微軟比利時創新中心肯定，並與之合作。就在大家引頸期待的展覽前夕，此頭罩被竊，數個重要的國際展覽也被迫取消，這是黛恩的遺憾也是他目前在努力尋找資源的動力之一，盼能重新製造頭罩，讓「影子的記憶」得以展出。

走過多年的共融藝術創作之路，黛恩的想法或建議為何？

「我是獨立的創作者，為了要得到資源，必須有一個形式上的機構，才能解決行政上的問題。創立協會剛開始是為了行政資源的需要，接著需要行政人員協助，我就變成管理者，必須對外說明案子，必須為協會找資源。」黛恩說：「今日的共融藝術家必須身兼多職且擁有多種能力，才能使計畫執行地好，但並非所有的藝術家都能擁有這些能力，我覺得這對共融藝術家並不是公平的。」關於經費贊助也是藝術家得面對的問題。法國現在的公家補助越來越少，藝術家必須因此減少費用。而在巴西沒有公立機關的補助，只有私人機構補助，況且在政治局勢不穩的巴西，藝術家更是身處險境。

「既然共融藝術這麼地辛苦，為何還持續創作呢？」我問她，黛恩很明確地說：

「藝術就像呼吸一樣，那麼自然，也那麼重要。藝術是與人交流的方式，共融藝術是關乎人道，帶來的是讓人難以忘懷的人性深處的看見。我想這就足以激勵我繼續堅持下去。」