

在地青年視野的台灣南島文化研究

林靖修*

國立臺灣史前文化博物館（以下簡稱「史前館」）將於2023年5月19日重新對外展示新的常設展，以南島文化為主題的常設展將以全新視野看待台灣多元族群互動的歷史、反思原住民族長期被殖民經驗、並透過物質文化研究與詮釋重新闡釋台灣與世界南島的連結。跳脫將原住民族櫥窗化和類型化的框架，而是藉由Kita我們、理解、邊界、交換、溝通與認同等六大主題的討論與反思，串起台灣和世界南島社會，呈現給世人一個全新的屬於在地又連結世界的南島文化觀點，以此鼓勵台灣社會思考更多未來的可能性。

除了典藏、展示、教育的任務之外，博物館也擔負研究的重責大任。身處台東的史前館不會因為遠離都會的學術社群，而成為座落在政治經濟與地理邊陲的知識孤島。國立臺東大學自2003年成立南島文化研究碩士班之後，南島文化與台灣原住民族文化研究便成為該校學術發展的重要主題。南島文化中心於2013年創立，以跨領域整合、國際化、讓學術與高等教育接軌的方式，開展具有在地特色的南島文化研究。在2022年，國立臺東大學開設南島文化研究博士班，以招收國際學生來台研究、和鼓勵國內學生從事海外南島文化的人類學研究，為課程發展主軸。無論是在研究、教學場域、社會教育和公共實踐上，近年來史前館與臺東大學藉由建立學術社群、人才培育、研究人員到大學授課、博物館成為高等教育的場址等方式，進行實質合作與交流。如今兩個單位已經形成一個兼具理論與實務、關懷在地社會並邁向國際化的學術網絡。在緊密合作的基礎上，史前館與南島文化中心從2023年起也開始共同編輯《南島研究學報》。

本期學報的主題是「在地青年視野的台灣南島文化研究」，蒐錄三篇台東在地年輕學者的學術論文。拉蓊·進成目前任職於史前館，他所發表的論文是〈由展覽驅動的撒奇萊雅族多重歷史再現-以「Siket回路——馬立雲部落主題展」為例〉。在撰寫論文期間，作者是推動花蓮縣瑞穗鄉奇美原住民文物館（以下簡稱「奇美館」）營運與策展的重要推手，亦是馬立雲部落的撒奇萊雅族人。在原住民族委

* 國立臺東大學南島文化研究碩士班 副教授

員會原住民族文化發展中心分區輔導網的計畫下，史前館與奇美館共同合作進行策展，作者闡述作為主要策展人對於這次展示的構思與設計，在反思既有的撒奇萊雅族的認同論述之後，試著從生命敘事的脈絡出發，描繪族人的歷史軌跡，讓撒奇萊雅族的「過去」不限於單一的大歷史，也存在眾聲喧嘩的小歷史。

更有意義的是作者呈現在導覽互動中，參訪者或族人對於展示內容的看法，並以此思索如何讓撒奇萊雅族的史觀有更多元的可能性，以及如何在族人的反饋中體悟族人對於過去祖先「困難歷史」的感受。近幾年原住民地方文物館已經成為保存和推廣原住民族文化重要的據點，本篇論文是作者試著以撒奇萊雅族的博物館人員的經驗和學術進行對話的嘗試，對於未來原住民文物館的發展而言，本篇論文是相當具有參考性的。

第二篇論文是林岑的〈食物、家、主權與邊界：一個排灣族老人農地的民族誌〉，該論文是奠基作者在台坂（Tjuaqau）長期和排灣族婦女一起耕作的民族誌研究的經驗，嘗試從樹豆的視角來領悟排灣族多物種混種田園對於當代「人類世」的省思。在許多的南島文化社會中，女性經常是農耕的主角，但是他們在農業生產的角色卻很少被重視。樹豆似乎也 and 南島民族的女性在農事一樣，其作為排灣族的重要作物，但在台灣或全球的飲食文化中卻也經常被忽視。作者藉由自身農業勞動的身體經驗，以及嘗試從多物種民族誌的研究取徑，試著理解排灣族園圃的樹豆所要傳達的訊息。

透過理解樹豆的生長習性，作者認識了在混種園圃內的許多樹豆鄰居，包含穀類、根莖類、豆類、野菜、果樹、非食用植物、毛地瓜和其他菜類等等。多樣性的混作物通常分不在主要作物區塊的周邊、整個園圃的邊緣地帶。在功能上，每項植物都是其他作物和棲身於原地的生物，能夠順利存活生長的重要夥伴，他們相互關照。透過作物在日常生活的交換與食用，作者認為混種園圃的多物種植物是維繫族人飲食文化和分享文化的重要關鍵，提供必要的物質給族人的各種活動。因此，混種園圃的存在也是原住民族食物主權的具體實踐。透過生動活潑的民族誌書寫，作者更以鑲嵌在排灣族社會與文化脈絡的混種園圃的「亂」對比當代糧食生產以資本主義為圭臬的「秩序」，以此讓我們更能從在南島文化中在婦女的耕種文化來反思當代社會的樣態。

第三篇論文是阿美族的年輕學者Ke`si-sak`i（張健財）所撰寫的〈國家機器下的傳統領域：Kakawasan（石山）部落〉，這篇論文所關照的是關於國家安全與原住民族傳統領域之間的競合關係，是一篇能讓我們從轉型正義的視野反思國家

軍事基地對於原住民族傳統領域的影響。基於國家軍事安全的需要，政府於1970年建造空軍志航基地，然而該基地卻是在Kakawasan部落的傳統領域內，雖然當時政府有進行徵收土地和安置族人。但是從族人的角度而言，當時的時空環境下，族人對於許多不合理的措施是無可奈何的，政府取得土地是建立在資訊和權力不對等的不公義歷史情境，當時被迫遷出傳統領域而改住在軍事基地周邊的族人，他們不僅失去土地，且長期也到軍事活動所帶來的衝擊。長久無法回到祖先居住的土地，長輩的記憶和原住民知識則越來越不易保存和傳承。在這樣的脈絡下，作者與族人長輩則從2002年開始從事原住民族傳統領域調查、繪製原住民地圖（indigenous mapping）和傳統地名研究等。一方面，族人希望以此紀錄祖先的智慧與歷史痕跡；另一方面則希望在此基礎上，讓部落能開啟另一波的還我土地運動。

作者不僅呈現過去族人在傳統領域調查的成果，也爬梳軍事基地造成族人土地流失的歷史脈絡，並在最後從年輕族人的觀點反思當代原住民族土地和轉型正義的議題。過去關於原住民族傳統領域與國家發展的競合關係研究中，很少討論關於軍事基地對於原住民族土地流失的影響，這樣的議題不但具有在地意義，同時也是全球性的。近年有許多研究關注在霸權國家的海外軍事基地對於在地社會衝擊。

上述這三篇論文都是建立在研究者試圖結合社會實踐與學術研究的努力之上，同時也展現他們對於族群發展、在地社群與生態環境的關懷，更重要的是他們的研究具有超越區域限制的潛力，例如拉蓊·進成的研究可以成為全球原住民族群在追求主權的案例；林岑所闡述的排灣族混種田的啟示能貢獻在當代追求環境生態永續和原住民追求食物主權的探討之上；Ke`si-sak`i（張健財）對於軍事基地對在地社會衝擊的反思則能貢獻在原住民族歷史轉型正義和土地正義的議題上，同時也能遙相呼應全球反對強權軍事基地的浪潮。這三篇論文的田野地點和所關注的焦點都是在東台灣，而他們的研究則體現了東台灣的社會與文化研究是具有和主流社會對話的潛力，也具有能扣連全球議題的積極性意義。在某種程度上，我認為無論是上述三篇學術論文，或者是史前館與臺東大學南島文化研究學術單位的合作，位於台灣主流社會想像的「邊陲」的南島文化研究正在重新定義「中心與邊陲」的邊界；而面向太平洋的東台灣南島文化研究正透過實踐與理論的結合，航向屬於自己的廣闊世界。

