

謙遜的獵殺：特富野鄒族狩獵活動中的生與死

「環境人文：島嶼觀點」課程專題演講

演講者：蕭冠祐（臺灣大學人類所博士生）
主持人：謝一誼（清華大學人類所兼任助理教授）
時間：2023年12月21日 18:30 - 20:00
地點：清大人類所C304研討室
側記：蔣明涓（清華大學人社學士班大三生）

主辦單位：國立清華大學台灣研究教師在職專班

本次課程邀請現正就讀臺灣大學人類所博士班的蕭冠祐學長向同學分享過往在特富野鄒族部落進行研究的田野經驗，以「謙遜的獵殺」為題，從生態人文的視角探索鄒族人進行狩獵活動時是如何看待其中的倫理問題，從吃所引出的「生死之重」觀。演講的當天遇上寒流，全場演講以線上與線下混合的形式進行，即使如此仍不減同學的熱情，演講後大家紛紛提出自己的疑問與心得反饋。

在演講的開始，冠祐學長首先簡單地介紹了自己的背景與研究專長，接下來從殖民現代性的角度切入，講述原住民如何成為「部落」。在日本殖民初期，日本學者將泰雅族語中的qalang（現翻「部落」）理解為社，認為社會應包含地域的觀念，將原民以土地分佈區分為不同族群，方便政權的統一管理，忽略了原民視角。

接下來冠祐學長向我們說明整篇研究的核心問題——einu可以如何被理解？

einu是特富野鄒族的狩獵活動中最為重要的一項規則，在經過反覆的參與觀察與訪談後，冠祐學長將其定調為一種「禮節」，在狩獵中進退有度的方式。在獵食關係中的einu即可詮釋為是在跟土地神ak'e-mameoi「借」來食用，殺死動物、以食用為出發的行為在遵守著einu中，也蘊含著「照顧」（care）的生命觀。

在理論的部分，冠祐學長提及在這堂課程中也討論過的人類學家Val Plumwood對人類例外主義（human exceptionalism）及超分離（hyperseparation）的批判，在田野調查時，他觀察到鄒族人在為獵物進行祭祀儀式時，會以吸口水的動作來招喚神明來到現場，請土地神與獵物的靈魂為鄒族人提供庇佑。這樣的行為隱含著脫離人類例外主義及超分離的意涵，不是人類有能力獵取，而是由土地神與獵物的主動給予。而參與整趟狩獵過程、擔任動物的肢解者、到最終將獵物吃下肚即是有意識的在將狩獵、生死環與自己進行連結。

另一項在田野中的重要觀察是在生死關係之中，那些旁觀與參與者——看著獵物被宰殺的狗、正在進行宰殺的人——如何回應眼前正在發生的一切？

在一次祭祖儀式中，族人正要殺豬來用以祭祀，在一旁觀看的狗在豬隻被刺殺的那刻，發出激烈與瘋狂的吠叫，而進行宰殺的族人則沉默地進行著肢解的動作。在另一次宰雞的場合上，同樣有著一隻狗觀看著眼前的一切。但相較於另一隻狗，這隻狗的反應是害怕的發出嗚咽聲。後來經過詢問族人後才知道，原來這隻發出嗚咽聲的狗，平時不參與狩獵活動。這些回應的方式隱含著主體對於價值判斷的既有思考，使我們得以反思「殘忍與野蠻的獵殺」這樣的價值判斷從何而來，同時也理解了當鄒族人說著「好吃的山肉」時，指向著的是獵者與獵物建立的連結性，好吃的背後承載著那龐大的生死之重。

在演講的最後，冠祐學長以對於新泛靈論的反思作結，提出他在鄒族部落的研究經驗與人類學家Nurit Bird-David的對話。鄒族人對於土地神ak'e-mameoi的理解是：只要那片土地有屬於它的名字，那裡就會有一位ak'e-mameoi。整場演講帶領我們反思鄒族人與神靈這類存有是如何建立連結，正因有一個大於自己的世界，充滿可見與不可見，鄒族人的智慧是用以einu回應，積極完成自己的應做之事後，任然土地神的決裁。

演講結束後，延續著整場演講的溫度，同學在反思神靈的問題上談起關於「魔神仔」的研究，也有同學提出自己對田野工作的疑慮，詢問實務上該如何進行的經驗談，整場演講在討論中迎向尾聲，最後一齊在線上進行大合照，演講圓滿落幕。

