

賴和的精神・ 從「歸家」到「會走路的樹」

文學館家族館際交流活動報導

文——林美秀 賴和文教基金會志工

攝影——賴彥安、蔣銀珊

文學館家族在凝視彼此的那一刻起……。賴和文教基金會的一群青年，從賴和紀念館出發，帶著賴和關懷土地與人民的精神，從彰化到臺東，始終在在地，也從在地，深耕、延伸。

歸家——2016賴和音樂節

為紀念賴和122歲冥誕，賴和文教基金會（以下簡稱基金會）以「歸家」為主題展開「賴和音樂節」系列活動，帶著賴和關懷土地與人民的精神，始終在在地、也從在地，深耕、延伸。

於是，基金會從賴和紀念館為基地出發，結合彰化市街商店、八卦山的風土民情，一同在縣立美術館與武德殿周邊廣場舉辦賴和音樂會，此外包括「文學地景展」、「獻一蕊花給賴和」、「跟著賴和去旅行」、「歸家青年分享會」、「鬥鬧熱文化市集」，想念著1894年出生的賴和，創造文學與人文關懷的賴和仙。

5月28日賴和日，我們以詩歌撫慰土地、療癒人心。演出陣容包括北管的梨春園少年郎演奏〈將軍令〉、〈朝天子〉、〈福祿壽〉；詩人陳胤臺語朗誦〈賴和的相思調〉、〈百合花〉；彰化在地團宋德鶴演唱〈For earth〉等；臺南女子臺灣文化隊朗誦〈假如我是一隻海燕〉等；線西國小幼稚園朗誦；鬥鬧熱樂團呂美親演唱賴和〈相思歌〉、吳易勸演唱〈月光〉；農村武裝青年演唱〈望水〉等；吳易澄、吳易勸演唱彈奏臺語版的〈美麗島〉與蔡瑞月相關的〈海燕〉；客家歌手黃瑋傑演唱〈到這年紀〉、〈拔〉、

2016賴和音樂節。（攝影／賴彥安）

〈長長〉等，謝銘祐演唱〈老城門〉、〈土〉、〈一卡皮箱〉、〈戀戀大員〉。這些創作素材都來自臺灣與文學，音樂家們萃取生活經驗，精煉每一句、每一個音符，將深切情感帶進當天在場的每一顆熱切心靈。

賴和的精神，透過每年賴和音樂會、走街、分享會，參與者互相傳遞的眼神、笑容與溫度不斷地拓展著。在每一記跳動的音符中，每個人都能唱起心中生存的堅持、走條綿長永續的追尋，這是來自各行業、在地人或無緣的夥伴，在土地上共享凝聚，感受歸屬土地被復育的溫暖與厚度。

會走路的樹——2016賴和營

真正重要的是信仰的力量。信仰一個民族在日常生活中實踐信念的方式。信仰決定了文化的生態足跡，關係到社會對環境的衝擊。一個小孩在養成時相信山是靈魂的庇護所，長大後就不會把山當成一堆了無生氣、有待開採的石塊。

——韋德·戴維斯。

2016年的夏天，基金會將賴和的人文精神從島嶼的西部帶到東岸，關切自然文學、土地意識、山林海洋環境，展開五天的族群與土地的生命反思。

7月28日至8月1日，以「會走路的樹」為題，賴和營隊來到臺東，和煦山脈的縱深之中，融和海風吹拂，體會人與人之間最原始與土地最單純的依存，在7月30日那一天，參與走風的獵人，作家 Sakinu Yalonglong（亞榮隆·撒可努）發起「為土地唱歌·為尊嚴而跑」臺灣原住民族紀念日公益活動。成果發表前一天，7月31日則探索了布農族鸞山森林博物館。

8月1日是臺灣原住民族紀念日，在撒可努發起的公益活動中，廣邀各族群藉由議題工作坊（太平洋藝術節、國際事務、教育、原住民女性、認同、在地議題、藝術等）、常態工作坊（兒童的畫、兒童的玩、弓箭體驗）、工藝工作坊、原民攤販、音樂、路跑，從基本自然元素：太陽、風、月亮、星辰、動物、海浪、語言等累積演進的文化，以尊敬的態度，凝聚群體。以下簡述工作坊的活動內容：

守護自己的語言、傳唱族群的歌謠

在鐵花村鐵道機房中，太平洋藝術節主題工作坊 Sakinu tepi q（撒依努·得別格）牧師，分享由民間自組獵人學校團隊赴關島太平洋藝術節的交流過程，透過舞蹈與歌唱，讓所有與會者認識「我們來

自臺灣」這樣的意象。Pinuyumayan（卑南族青少年跨部落）少女分享去關島的籌備歷程，那一趟旅程目的是參訪關島當地學生舞蹈教學團體。在關島大學的一間教室裡，以歌聲開展序幕，接著介紹自身的文化以及編織手作品。參與者中有一位男學生提出，「想要抵抗主流文化（英文語言及文字），也因為當地語言消失得很快，為了不讓自己的語言成為弱勢，而提倡自己族群的語言和歌謠」。此外有臺東大學南島文化研究所四位學生在所設定的主題中，藉由活動現場的攤位，以探查童書、文身（圖騰）、Guma' Fuetsan I Chamoru-ta, Tulu Na Nāpu舞團等（詳情可搜尋太平洋上的鏡射——2016關島太平洋藝術節田野調查成果展）呈現。來自臺東都蘭部落的團隊，則分享殖民情境、認同等議題，從而聯結南島太平洋原住民的關係網絡，以及連結該屆藝術節所環繞的種種問題。從臺灣到關島，透過與會者的分享，我們看見跨越海洋、不同國情與文化，相同對自身族群的關懷與努力。

守護自然生態與環境、以文化行動實踐信仰生命

關於在地議題工作坊，Wuhua Paqaliyus（巫化·巴阿立佑司）述說2015年群起抗議新園里養雞場事件，督促「臺東縣新設置畜牧場管理自治條例」的成立，這條例主要是針對住宅與非住宅（畜牧場）的空間距離，有所區別，以免讓空氣、土壤受污染，影響居民生活環境。

此外有關狩獵議題，2007年卡大地布大獵祭執行部落大獵祭時，因遭警察制止而中斷，政府官僚漠視狩獵與文化權的意義，陳政宗說「狩獵是讓萬物山神認識孩子」的方法，在部落亦有狩獵公約。然而現行的「原住民族基本法」、「野生動物保育法」及「國家公園法」等約束是封閉的循環，不夠珍視、理解傳統禁忌。在族人的生活信念中早已自成規範，有原則且遵循季節的狩獵、飲食生活文化

布農族少年Buia（前排左1）、Izan（前排右1）與賴和營全員。（攝影／蔣銀珊）

及傳統領域範圍，具有回復自然生態的系統，人們除了用感官去感覺自然、祖先和土地之間所依存的關係，也需要體悟謙遜是讓生態、生命得以延續、繼續向前行的核心。

刺桐部落阿美族人林淑玲則提到，因台灣環境保護聯盟台東分會的提醒，才知道自己的家也列入了開發範圍，且因美麗灣、杉原棕櫚濱海渡假村案，未來恐直接影響海祭、豐年祭或長者的口述教導及傳承；且未正式經過環評全面評估、未遵守原住民族基本法第21條：「土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，應諮商並取得原住民族或部落同意或參與，原住民得分享相關利益」。雖然有正反面的意見，然而，顯見的是基於經濟、就業因素影響，有支持發展建設；有維持原樣順其自然「let beings be」，就族人出發點難有孰對孰錯，而事實是，我們同處在牽一髮而動全身的網絡中，需要大家一起持續用正向能量關注環境、人文、社會等議題。

維護「Sazasa」——鸞山森林博物館

在都蘭山的鸞山森林博物館，這塊地曾差一點就被外人開發利用。居住在此鸞山部落的布農族人——阿力曼，貸款買下這片土地，與有志之士成立原鄉部落重建基金會，逐漸地重新復甦傳統智慧，調查楠榕樹群、石砌、搭建傳統布農族家屋、燃材

炊煮、小米等農作種植，一步步引領族人共同維護這片祖先稱為「Sazasa」的土地。

來到這裡，就可以明白此次活動的主題：「會走路的樹」，樹為什麼會走路？來到這博物館親身體驗，面對白榕樹林盤根枝幹延展下，每個人都變得好渺小；從祖靈屋旁出發，穿越Malatasan、攀爬樹幹，穿梭在林蔭光影中，走回祖靈屋旁支路，種下樹苗。大家靜靜靠攏，互握隔壁的大拇指，團聚，蟲鳴搭眾人齊聲的合音。uninang（謝謝）身邊人。

自然力量覺醒的真實基本生活

走在山林間，呼出二氧化碳與樹葉所給予的空氣平等交換，專注所踏下的腳步，撫觸的樹幹，注視前後行徑需要受助的人。森林裡單純互助的夥伴關係，被喚醒的初心——與原始萬物互相效力，如果有一天，當自然帶給我們的感受用科技便利也無法給予時，萬物互損，絕種物種也會輪到人類身上，要等到那時，才要醒悟自身，受自然所啟發的原始力？

其實不用等的，現在就可以在日常生活中體現原始的生命力量。我們可以從友善餐食、減碳、減塑製品、天然洗劑、鋼製吸管、編織水果網等逐步實踐。堅定的相信，共同守護，讓自然力量帶領最簡樸的初心與生活。☒