

編輯室手記

「狩獵」一詞在漢人文化裡隱含著捕殺動物之意，但在原住民的文化脈絡中有不同的意義。以太魯閣族的「tmsamat」為例，該詞具有人與大自然共存、守護山林、一起與動物生活之意。在臺灣這個漢人優越的社會中，原住民族文化的狩獵意涵被扭曲與污名化，長年來漢人國家對於原住民土地的佔用使得原住民族的活動範圍大大受限，發展主義的土地開發導致動物銳減，再加上對獵槍與狩獵活動的管制，使得原本能自在以狩獵為生活文化的原住民受到極大的限制，甚且會被國家處以刑罰。狩獵因此成為原住民族運動的重要議題。然而，歷來對原住民狩獵議題的討論中，卻很少見到原住民女性的身影。而長年來國家對於原住民族身分的認定方式，不僅否定了原住民族自我認定的權利，也往往讓原住民女性及其子女無法成為原住民族的法定成員。因此，本期所收錄的文章，即從性別觀點來探究漢人中心主義下原住民所受到的壓迫，分為原住民狩獵文化的討論、原住民身分釋憲案之觀察評介。

特別感謝臺灣大學社會工作學系 Ciwang Teyra 老師策畫本期專題：「看見」女獵人——性別與狩獵文化，專題文章包含由原住民狩獵權案件律師林秉嶽所撰寫評析獵人王光祿等各族原

住民因涉槍砲條例而促成的司法院釋字第 803 號解釋、青年原住民族運動者 Savungaz Valincinan 提出狩獵權的性別觀察、鄒族的獵人夫妻（方紅櫻與浦忠勇）所共同撰寫的鄒族女獵人故事與新狩獵文化，以及帖喇·尤道、余欣蘭與 Posak Jodian、Yabung·Haning 所分別撰寫的三篇文章，記錄太魯閣族 tmsamat 文化內涵與女獵人故事。透過這些真切的文字，讓我們認識到現行法律不合理之處不只與原住民男性狩獵有關，更進一步理解原住民狩獵文化與原住民女性的關係：女性既是狩獵的實踐者，也是原住民族權利運動的參與者。

本期也收錄了近來原住民族權利的另一個重大爭議，亦即涉及原住民女性傳承原住民身分權利的憲法訴訟案件（憲法法庭隨後於今年 4 月作成 111 年憲判字第 4 號判決）。身為此釋憲案的代理人之一、也身為原住民母親的鄭川如，和漢人先生一起為從父姓而無法取得原住民身分的女兒提起釋憲，她的文章說明了這個案件的緣由與心路歷程，評論原住民身分法修法脈絡的性別意義，並且為原住民身分認同權及平等權提出願景。身為漢人女性的陳昭如接續討論此議題，觀察到「母姓難從、漢姓難移」性別與族群交織的困境，提醒國家應避免「姓名綁身分」制度對原住

民母親和漢人母親所造成的不利現象，建議以「無宰制的自治」實現多元文化與性別平等，並考量承認雙重或多重身分的可能性。關於同一案件的第三篇文章則由身為原漢子女的林承慶撰寫，他以家庭成員皆為不同姓氏開場，指出姓氏綁身分和父姓常規預設之下無法反映的複雜認同關係，再以差異政治來反省認同政治的限制，亦提出都市原住民的離散經驗，最後則主張原住民運動的議程設定應該差異化，使相關權利的內涵能更豐富多樣。

讀者一起閱讀這三篇文章，可以從法律與文化層次、理論和個人經驗參照，理解憲法訴訟新制度上路後，首次以憲法法庭進行審理的原住民身分法釋憲案所涉及的性別議題，瞭解性別與族群的交織歧視在原住民身分議題上的展現。

本期收錄的三篇活動報導，第一篇紀錄即是憲判字第4號判決出爐後一周，由臺灣大學人權與法理學研究中心等單位合辦的「原民身分認定的性別難題：血緣、姓氏與平等的認同之爭」論壇，三位引言人皆為本憲法判決案件的代理人，引言及回應人分享了憲法法庭言詞辯論的不同意見、本案的訴訟策略、提醒憲法法庭違憲宣告後未來修法應留意新的身分認定方式，以及用憲法學觀點探討本案訴訟實務的發展意義。第二篇是高雄醫學大學性別研究所成

立二十周年舉辦的「實踐與改變：我們的性別之路」所慶紀錄，當日研討會邀請了數十位畢業生就各自工作領域如何融入性別觀點，提出珍貴的心得與反思。最後一篇是臺灣大學亞洲社會比較研究中心與婦女研究室合辦的「『公』部門？——公務體系與性別論壇」紀實，與談人分別從女性軍人增加能否改變軍隊陽剛文化、男女公務員的升遷差異、警察考試制度中的性別議題提出研究觀察。

如果閱讀完本期各篇文章，引發讀者對原住民與性別議題的進一步關注，不妨重拾第103期「臺灣原鄉性別文化」，當年收錄了阿美族、卑南族與排灣族的文化與制度。而今年10月號，我們預計製作「韓國・性別」專題，討論韓國近年備受國際矚目的性別運動和選舉期間引發的性別討論，以及大眾流行文化的性別分析；在此也誠摯歡迎具相關研究背景的讀者不吝賜稿。

最後，我們誠心感謝余欣蘭導演與母親 Heydi，授權提供正在製作中的紀錄片影像作為本期封面。在此，引述 Heydi 在〈揹獵物之歌〉受訪時道出山林中的體悟，作為本期編輯室手記的結尾：「我覺得我很渺小，因為山很大，動物很多，我只是其中一個。我走入山林，我是很渺小的，我的心是這樣想的。」

《婦研縱橫》編輯室 謹誌