【從影像反思白色恐怖的記憶政治】座談會發言稿 范雲

首先謝謝主持人,還有台社季刊邀請我來參加這個座談。今天我想講的其實是一點心得,因爲我覺得白色恐怖這樣的議題,相當龐大,很難只用一種方式去理解。

不知道大家有沒有聽過:「麥浪麥浪麥成狼,救苦救難救飢荒」?有聽過這 詩句的人可不可以舉一下手?......我想可能除了白色恐怖史料的工作者有聽過 之外,其實我們大部分的人都不知道。1949年當時的台大有一個「麥浪歌詠隊」, 他們利用寒假做環島下鄉之旅,在台中演出時,楊逵熱情地歡迎他們,當場即興 朗誦了這詩句。從詩句中我們可以感受到,在1949年經歷了二二八後,像楊逵 那一代的作家,對年輕一輩的期望。

我自己也是到非常晚近,脫離了學生身分,受惠於像藍博洲做得很多歷史紀錄,才讀到這樣動人的故事。當我是一個台大學生的時候,我爲什麼完全不知道這樣的故事?我剛剛才從捷運站走路過來,經過台大醫學院,我想到,1949年1月台大麥浪歌詠隊,他們除了下鄉去做巡迴演唱,透過下鄉的過程中到每一個縣市與各校學生積極串聯,甚至成立一個類似像台灣學生聯盟的雛型。然而,也因爲這樣的舉動,讓當局非常地擔心,所以才有後來我們所知道的「四六事件」。

1949年的四六事件就是,一位被捕的師大學生會主席,在他經過台大醫學院的時候就立刻跳下三輪車脫逃,衝到醫學院宿舍裡面高喊特務抓人,然後被宿舍裡的台大醫學院學生所保護。後來台大跟師大的學生就集結在師大的學生宿舍裡共同開會,糾集了兩三百人,在那裡跟軍警對抗了相當長的時間。他們是用什麼樣的方式對抗呢?他們是用餐廳裡面的碗筷跟盤子從樓上窗口丟下來,跟軍警對抗。最後的情況是很多人都被捕,其中有一部分的人在逃亡之後也被處刑。

說這個故事,我覺得,非常的遺憾與悲傷。我們是到了很久之後,才有機會認識這些史料。大學的時候,我們之中的許多人對學生的理想主義的確有一種嚮往,但那時候我們讀的是 Berkeley 的故事、西方 60 年代的故事、甚至是韓國學生運動的故事。對於台灣自己的歷史,我們最遠只能了解到保釣運動。爲什麼我們旅行到 Berkeley 人民公園時,會去照一張相,然而,卻對我們身旁經過的這些空間一無所知,我們從來不知道它發生過一些年輕人的、集體的、理想主義的行動。

今天談記憶政治,到目前爲止,或許二二八的歷史記憶、地景政治已經被慢

慢地浮現。可是直到現在,白色恐怖的歷史記憶,卻還是在台灣內部權力鬥爭的場場或當中,並沒有被我們的年輕人真正認識到。因爲今天在場有蠻多年輕朋友,所以我想先從一個年輕人的角度談。

後來我在看台大麥浪歌詠隊的故事時,覺得也蠻有意思的。他們那時候唱的是什麼歌呢?他們先唱黃河大合唱,後來發現地方有一些歌謠也很好,所以之後也加入了很多台灣歌謠。整體曲目相當多元。他們的組成份子本省外省籍的同學都有,外省籍的同學教唱很多中國歌曲,本省籍同學則教唱台灣的歌謠。我就在想,這些事發生在1949年,但二二八事件是發生在1947年,台大麥浪歌詠隊的本外省組合也讓人覺得別有意思。

我也想提一提跟白色恐怖有關的性別觀察。我曾把藍博洲先生在1998年出版、由台北市政府委託的台北地區政治受難者調查報告,拿出來仔細地算一遍,發現裡面一共有21位女性。那她們的組成大概外省本省一半一半。在背景上,外省女性有許多是教員,我猜想這或許跟我們在紀錄片裡看到的那個紀老師蠻像的。她原本教國語,後來鼓勵他們組織工會、爭取薪資平等。而本省女性,則很多都是學生或工會的參與者,像許金玉女士這樣子。她們的年齡都相當的輕,幾乎都小於35歲。相比之下,二二八的受難者幾乎清一色是男性,女性在這個悲劇中是扮演受難者家屬,在漫漫長夜裡寡母孤兒茹苦含辛地隱忍。白色恐怖的女性角色,有像許金玉、蔣碧玉這些被我們看到的故事,但也還有更多我們所沒有看到的部分。哪一天這些多元的女性故事能夠真正地被我們理解呢?

像紀梅珍這樣一個從中國大陸到台灣來的教員,剛剛的影像如果大家還記得的話,許金玉講的一話很有意思,她說:「人家已經認定我是一個共產黨員了,那我就要做一個好的共產黨員」。所以,她去問紀老師:「老師妳可不可以教我做一個好的共產黨員?」結果,紀老師說,「我沒有能力回答妳這樣的問題。」這段對話對我而言,是個困惑,也讓我對紀老師這個人的生命故事非常好奇。如果有更多像這樣的故事能夠被聽到、被理解,那我相信我們會有很多的收穫。

談到我剛才所說的白色恐怖跟二二八在族群、性別、甚至在階級這些部分的 多元性之外,其實我覺得對我來講,最大的困擾是,我們要怎麼去理解,什麼是 50年代白色恐怖的精神遺產。不管是紀念、哀悼、或者討論白色恐怖,我們最 終都必需面對的問題。我自己勉強整理出三個層面來跟大家交流:

第一個,其實還是從一個非常基本的部分談起,二二八跟白色恐怖,在事件的形式上、範圍上、以及意義上非常地不同,抗爭訴求也不太一樣。白色恐怖是更系統性地、透過軍警、體制性地的鎮壓,不像二二八,可能是很粗糙的、一開始就是軍隊直接的力量。但是,從二二八到白色恐怖,仍然有一個延續性的部分

必須要被 recognize,就是威權政體對它的人民的鎭壓。所以,如果要討論白色恐怖留給台灣社會的精神遺產,最重要的仍是在這個事件中,我們感受到民主跟人權是我們最珍貴的的 lesson。

民主它真的不是一個抽象的原則,它是我們所聽到、看到那些活生生的、自己土地上的歷史,從今天看到的紀錄片裡習來,和我們在課本中裡藉由討論抽象的價值所學到的民主,是非常不一樣的。在紀錄片中看到的,人面對不正義的死刑與槍決的心理狀態各方面。所以我覺得,白色恐怖的故事,它其實是在用一個活生生的歷史,告訴我們,沒有民主跟人權,對人跟人性的傷害可以到多大。

今天我們把民主當成共識,這句話講來很容易,可是看看我們自已的歷史,它是一個多麼不容易的過程。但是,那從另一個角度來講,我們也可以看到一個很正面的部分就是,台灣社會雖然曾經經歷過這麼多殘酷的鎮壓,卻還能夠在數十年後由下而上地產生一個民主化的運動,這就算在世界的歷史上,也是非常地難得的。

第二個,是關於白色恐怖的獨特性。前面也談到,包括那時學生的訴求,是 反壓迫、反飢餓、反殖民。前面也有談到,50年代的這一群人,他們的政治行動,其實是一個左的、一個紅色中國的理想主義。在今天的台灣社會,要如何能夠持平地去理解這紅色中國的理想主義的實質內容?我覺得這個持平的理解的努力,就會是我們今天談白色恐怖的重要精神遺產。

剛剛講到「左」的被誤解,其實真的有很多的故事。有一個受難者他被關了一段時間,他當初真的是無辜的,軍警到他家來搜索的時候,找不到任何證據,後來發現一本書叫「湯姆歷險記」,然後這本書就成爲他是左派份子的重要證據。因爲軍警發現作者叫馬克吐溫。這故事當然很好笑,可是也很悲哀,因爲一個以左作爲壓迫對象的軍警特務,卻根本不了解左到底是什麼東西。事實上就是這樣的體制跟政治,讓我們整個社會對左翼的思想長期污名化、恐懼化,尤其是對左的無知,更是對台灣社會持續的傷害。

所以,在理解白色恐怖事件本身的理念跟理想的同時,也等於在清理白色恐怖統治爲台灣社會所帶來的負面資產。第一個,也是最重要的,就是對左的無知,因爲對左翼思想的無知,也使得我們對整個資本主義缺乏批判的能力。第二,它也連帶使得我們的政治體制對帝國主義的霸權缺乏反省的能力。第三,在這樣的負面資產中,它進一步讓我們在兩岸冷戰的結構中思想貧乏,使我們對所謂的祖國或中國,不管是追尋、依附、排拒、或迷惘,呈現出錯亂多元的狀況。對於應當怎樣去面對中國或祖國,我並沒有一個絕對的答案。但是我覺得,理解白色恐怖,就必須清理這些白色恐怖統治所遺留至今的負面資產。

也只有在清理之後,我們才能真正地持平去理解,當初50年代的那一群人是爲了什麼樣的理念而參與這些政治行動。如果我們不能了解他們的理念,我們也無法了解很多人對紅色祖國的情懷,同樣地,我們也會無法了解當代的中國是如何轉變成今天的樣子。就如同我們不了解紀梅珍是怎麼樣的一個女性,爲什麼她會從中國大陸到台灣,爲什麼在許金玉問她那樣的問題時,她是給那樣的答案。因此,我認爲,釐清與理解這個歷史迷霧的過程,就會是一項精神遺產。

第三,對我個人而言很重要的一個白色恐怖的精神遺產,就是,一個人爲了 信念而犧牲的那種精神的高貴性。

我們常常講平反,平反當然困難,可是事實上要對曾經被傷害過的傷害作平反,這件事情可能還相對容易;但是,若要對人曾經努力過的意義作平反,是一件高度困難的工作。從二二八到白色恐怖,有一個東西我們必須面對,就是有人是因爲無辜而犧牲,但有人是自願爲信念而犧牲;這兩者在精神意義的層次上是非常不一樣的。對大多數人而言,當我們面對別人因無辜而犧牲時,很容易感同身受,我們就是不平,而這種發自不平的支持、以及情感的認同,可以產生很龐大的力量。可是當我們看到有人願意爲他的理念而犧牲,甚至是從容就義時,我們則感到徬徨無助與渺小。我們無法去理解那樣的一種精神狀態,我在想,這或許也是很多人至今仍不能理解白色恐怖的重要因素。

回來看台灣社會的精神與文化狀態,從日據到國府,我們精神文化長期被摧殘,很多部分其實已經變得相當扭曲。這在很多文學像陳映真或黃春明的作品中都可以感受到。我們很多人心中有委屈哀怨,但我們還是要趨炎附勢、依附權力;我們要下一代出人頭地,但是出人頭地仍是爲了個人的功成名就。面對當前台灣社會的精神文化,我們非常需要去了解,這個社會、這片土地上曾經出現過那樣精神的高度。我覺得這是白色恐怖的一個非常重要的精神遺產。

最後,我很簡單地結語,我覺得白色恐怖的這些先烈們,是我們歷史沙河中, 被淹沒與埋葬的點點珍珠;我們每一個人都有責任,齊力將它打撈起,然後,小 心翼翼地捧在手中。

謝謝。

(錄音謄稿整理:沈昌鎭)