

臺北市立大學休閒運動管理學系碩士班

碩士論文

臺灣原住民布農族射耳祭形成背景、儀式流程及發展現況
之研究

A Research of the Background, Ritual Process, and Development

Status of Taiwanese Aboriginal Traditional Sports –

Take Bunun Ma-naq-Tainga as an Example

研究生：廖哲嘉

指導教授：官文炎 教授

中華民國一〇八年一月

臺北市立大學休閒運動管理學系碩士班

碩士論文

臺灣原住民布農族射耳祭形成背景、儀式流程及發展現況
之研究

A Research of the Background, Ritual Process, and Development

Status of Taiwanese Aboriginal Traditional Sports –

Take Bunun Ma-naq-Tainga as an Example

研 究 生：廖哲嘉 Student : Liao Zhe Jia

指 導 教 授：官文炎 Advisor : Kwan Wen Yan

A Thesis

submitted to the Department of Recreation and Sports Management
in partial fulfillment of the
requirements for the degree of
Master of Science in Management

Degree Awarded:

January (Jan), 2019

中 華 民 國 一 〇 八 年 一 月

臺北市立大學
休閒運動管理學系碩士班
碩士學位考試審定書

研究生：廖哲嘉

論文題目：臺灣原住民布農族射耳祭形成背景、儀式流程及發展

現況之研究

業經本委員會審議通過

碩士考試委員會委員：

洪嘉文 口試委員
(洪嘉文 副教授)

薛銘卿 口試委員
(薛銘卿 副教授)

官文炎 指導教授
(官文炎 教授)

主任：薛銘卿
(薛銘卿 副教授)

中華民國一〇七年十一月二十九日

臺灣原住民布農族射耳祭形成背景、儀式流程及發展現況 之研究

研究生：廖哲嘉

指導教授：官文炎

摘要

本研究目的旨在探討臺灣原住民布農族射耳祭之形成背景、儀式流程及發展現況。研究方法採用文獻分析法與訪談研究法，遴選十位布農族射耳祭專業人員進行半結構式訪談，經資料蒐集與整理分析後，研究結果發現如下：

一、布農族射耳祭的形成背景

射耳祭為十六世紀布農族大遷徙前在最早居住地舊大社(Asang daingaz)流傳的祭典活動，獵人祈求與感恩天神(Dihanin)獵獲豐厚之宗教儀式。

二、布農族射耳祭儀式流程

由首領召集部落男性族人到祭場依序進行祭槍祭、射耳祭、分肉祭、祭骨、報戰功等儀式，儀式中陳設音樂、舞蹈，呈獻牲、酒等祭品。

三、布農族射耳祭的發展現況

為吸引人潮，政府配合射耳祭舉辦儀式展演及田徑、球類比賽，以推廣在地休閒運動與觀光產業價值。

關鍵字：傳統體育、武界部落、卓社群

A Research of the Background, Ritual Process, and Development Status of Taiwanese Aboriginal Traditional Sports - Take Bunun Ma-naq-Tainga as an Example

Student : Liao Zhe Jia

Advisor : Kwan Wen Yan

Abstract

This study aimed to explore the background, ritual process and development status of Bunun Ma-naq-Tainga (the ritual of shooting deer's ears), a traditional sport of Taiwanese aboriginal. Literature analysis and interviews were used as the research method. The data collected through ten semi-structured interviews with people who were current or former Bunun Ma-naq-Tainga professionals were collected and analyzed. The results of the study were as below:

This study aimed to explore the background, ritual process and development status of Bunun Ma-naq-Tainga (the ritual of shooting deer's ears), a traditional sport of Taiwanese aboriginal. Literature analysis and interviews were used as the research method. The data collected through ten semi-structured interviews with people who were current or former Bunun Ma-naq-Tainga professionals were collected and analyzed. The results of the study were as below:

1. The background of Bunun Ma-naq-Tainga: Bunun Ma-naq-Tainga is a festival which has been held since the 16th century during Bunun Lamungan period in Asangdaingaz community (the oldest place that Bunun people lived) that was located in the southern part of Wujie tribe. The

purpose of this festival is to pray for rich hunting gain and to thank for blessing from their god, Dihanin.

2. The ritual process of Bunun Ma-naq-Tainga: the sequence of the ritual process was the chieftain gathered men in the tribe to the ceremonial field to do pre-hunting arrow worship, ear-shooting ceremony, meat-distribution, bone worship ceremony, and gain report. Afterwards, tribal people would have feast and wine together with music and dance.
3. The development status of Bunun Ma-naq-Tainga: In order to attract people, the government cooperated with the Bunun to hold Ma-naq-Tainga ceremony performance, athletics competitions and ball games to promote the value of local leisure sports and tourism industry.

Key words: traditional sport, Wujie tribe, Takituduh

謝誌

很難想像二年半前，在 C404 教室外，西裝畢挺，忐忑不安的心情，全身爆汗在隊伍裡等待被點名進教室面試的樣子，那一幕幕的往事，彷彿就在昨日。

感謝我的指導教授官老闆，很高興終於完成碩士學業，這刻骨銘心的過程，感謝官文炎老師不嫌棄願意收留我當徒弟，您不僅是我的恩師，也是我亦師亦友的好哥兒們，一樣熱愛吉他彈唱，一樣對工作充滿熱情；論文期間，謝謝老師給我深入淺出的指導以及精準到位的扶正，奠定本論文架構的紮實度與閱讀的流暢度，成全我的論文，實現我拿到碩士文憑的夢想，老師的恩情，學生銘記在心，您給了我一把鑰匙，讓我開啟求知大門，未來現在以後，我會好好善用它。請老師保重身體，不要讓學生擔心。

感謝口試委員洪嘉文教授、薛銘卿教授，兩位老師都是教育行政領域學有專精，不吝於針對我論文不足與缺失的地方，提出建言與修正之處，讓本論文更加充實完整。感謝擔任過我們的講師授教：薛銘卿主任、李麗晶教授、邵于玲教授、畢璐鑾教授、柯天路教授以及官文炎和周宏室等教授老師。

感謝 105 級夥伴：Amy、蚊子率先達陣，激起我的鬥志；同門師弟盛迪與天宇的認真，帶動我努力；純甄跟伊玲，一起發宏願希望生日禮物是畢業證書；金豬妹與學堯，逍遙自在樂觀進取，讓我看見美好正向的一切；

淑芬、承慧、逸凡，冒險課溯溪、攀岩、跳樁及騎車，你們最常對我說「最帥的嘉哥，你可以的」讓我在論文書寫黑夜裡，時常會心一笑，靈感就如湧泉噴出，我們是最棒的團隊。

感謝休管所系辦青霞助教、智涵學長，在細節上的協助和論文格式的幫忙，在論文的計畫發表與口試時，提供完善的前中後的行政服務。

感謝武界、曲冰、過坑部落的菁英長者與後進，願意接受我的訪談對象的研究參與者曲冰白修德、廖清池、吳新旺、洪文和、吳建興，過坑石志雄，武界林金土、李萬吉、田國棟、林國以及家鄉的親朋好友。

感謝天母國小梁俊堯校長、學務處林獻原、蔡易均及宋世傑主任，給我鼓勵與支持；宇傑的電腦協助，逸雯的英文摘要翻譯，讓我在工作之餘順利取得碩士學位。

感謝我在天上的父母親，一直在守護著我走在正確的道路上，您的孩子讀到碩士學位了，我很開心沒讓你們失望。感謝我的賢內助劉玥彤，給我溫暖的家庭，讓我無後顧之憂，我的兒子楚均、女兒瑪騏，爸爸在 55 歲生日拿到碩士學位締造我們家的歷史新頁，希望你們傳承爸爸志業，勇敢追夢，繼續寫下歷史，今日我以你們為榮，明日你們以爸爸為榮，老婆謝謝妳了！孩子謝謝你們了！謹以這本論文表達我對你們滿滿的愛與感謝，有你們才會有今天的我。

廖哲嘉 中華民國一〇七年十二月

目錄

學位論文授權書	iv
學位考試審定書	v
中文摘要	vi
英文摘要	vii
謝誌	ix
目錄	xi
表目錄	xv
圖目錄	xvi
第壹章 緒論	1
第一節 研究背景	1
第二節 研究動機與目的	11
第三節 研究的重要性	12
第四節 研究方法與架構	13
第六節 質性研究的信實度	26
第七節 名詞操作型定義	27
第貳章 文獻探討	31

第一節 原住民的基本概述	31
第二節 原住民傳統體育的發展	49
第三節 原住民傳統體育相關研究	57
第四節 本章小結.....	71
第參章 布農族射耳祭的形成背景.....	73
第一節 布農族射耳祭的歷史背景	73
第二節 布農族宗教信仰的解構與重組	78
第三節 布農族經濟活動中的傳統體育元素	85
第四節 本章小節.....	91
第肆章 布農族射耳祭儀式流程.....	94
第一節 布農族歲時祭儀的分類	94
第二節 布農族射耳祭的儀式	95
第三節 布農族射耳祭之儀式流程	104
第四節 本章小結.....	111
第伍章 布農族射耳祭發展現況.....	113
第一節 凝聚族群意識的射耳祭	113
第二節 儀式展演與田徑球類同場競技的射耳祭	117
第三節 以射耳祭為基礎推動部落文化觀光產業的射耳祭	119

第四節 本章小結.....	122
第陸章 結論與建議.....	125
第一節 結論.....	125
第二節 建議.....	128
參考文獻.....	130
一、 中文部分.....	130
二、 網路資料.....	136
三、 外文部分.....	139
附錄.....	140
附錄一 訪談大綱.....	140
附錄二 專家效度問卷.....	141
附錄三 受訪同意書.....	146
訪談逐字稿一.....	147
訪談逐字稿二.....	150
訪談逐字稿三.....	153
訪談逐字稿四.....	158
訪談逐字稿五.....	162
訪談逐字稿六.....	165
訪談逐字稿七.....	167
訪談逐字稿八.....	170

訪談逐字稿九.....	176
訪談逐字稿十.....	180

臺北市立大學

表目錄

表 1-1 原住民族族群列表.....	4
表 1-2 世界各國最具代表性傳統體育表.....	10
表 1-3 研究參與者基本資料.....	16
表 1-4 專家信實度檢測人員.....	21
表 2-1 臺灣原住民族 16 族人口數表.....	35
表 2-2 布農族的歲時祭儀.....	44
表 2-3 與臺灣原住民祭傳統體育有關的祭典.....	52
表 2-4 原住民傳統體育項目內容.....	59
表 2-5 原住民狩獵文化相關研究.....	65
表 2-6 原住民傳統體育相關研究.....	67
表 4-1 射耳祭流程順序表.....	104
表 4-2 布農族射耳祭儀式流程.....	105

圖目錄

圖 1-1 研究架構.....	18
圖 1-2 研究流程.....	19
圖 2-1 南島語系分佈圖.....	32
圖 2-2 臺灣原住民分佈圖.....	34
圖 2-3 布農族最早居住地武界部落.....	40
圖 4-1 起火.....	97
圖 4-2 祭司祭槍.....	98
圖 4-3 射耳祭儀式中成人帶著男童射箭.....	99
圖 4-4 分食祭.....	100
圖 4-5 甩酒渣祈福.....	101
圖 4-6 過火祭.....	102
圖 4-7 報戰功.....	103

第壹章 緒論

本研究緒論部份，共分為五節，第一節研究背景；第二節研究動機與目的；第三節研究的重要性；第四節研究方法與架構；第五節研究範圍與限制；第六節質性研究的信賴度；第七節名詞操作型定義，茲分述如下：

第一節 研究背景

本節旨在探討研究背景，分別就「原住民的基本概述」、「臺灣原住民」、「原住民傳統體育」、「世界原住民傳統體育」等，分述如下：

一、原住民的基本概述

原住民 (Indigenous peoples) 根據百度百科的定義，原住民亦稱土著人，是指既不種地也不放牧是一個少有的從不馴化土地的民族，五萬年來他們只滿足於大自然所賦予他們的一切。一般認為，土著人係指在外來的種族到來之前，那些祖祖輩輩繁衍生息在一個國家或地區的人民。

文化是人類演進的整體，文明是人類對文化的價值判斷。不同種族人類擁有不同的文化，當這些不同的文化相互接觸時，將產生一些交互作用。Berghe (1978) 指出當不同種族、民族和文化群體之間產生互動時，種族優越感、差別待遇和種族歧視等現象將伴隨而生。Gordon (1964) 也認為當族群文化團體被其他文化同化時，就會逐漸放棄其本身的文化特性，轉向採納其他團體的文化。

他們由於外來者的入侵及文化「同化」，淪為很不利的境地，如美洲的印第安人、大洋洲的毛利人和靠近北極圈的因紐特人等。據聯合國有關機構估計，在全世界五大洲 70 多個國家中，生活著 5000 多個土著人團體，共有 3 億名土著居民，由於長期受到歧視，許多土著居民的生活非常貧困，甚至有些土著人團體的文化已經瀕臨滅絕。

1990 年在第 45 屆聯合國大會通過決議，將 1993 年定為世界土著人國際年（又稱國際土著人年，International Decade of the Indigenous People），其宗旨是：為解決土著人面臨的問題加強國際合作，並通過各種活動增加公眾對土著人權利和文化的了解。

人類學上所慣用的土著族(Native,Aborigines)一詞，包含有最早的居民、土生土長 (Indigenous)等意思；雖然「土著族」的稱呼不被原住民認同，但這個稱呼的原意便是「原住民族」。也有學者指出為了避免無謂的爭端，也許可以「福摩莎人」(像美洲印第安人)、或「先住民」代替有爭議的原住民，做為土著族群的統稱(王嵩山，2010)。

在 2016 年英國遺傳學家威勒斯利夫 (Eske Willerslev) 刊登於《自然》雜誌的一項最新 DNA 研究證實，澳洲原住民，其祖先在 5 萬年前已從非洲遠渡重洋來到澳洲大陸落腳，並且與所有非洲人的後裔一樣，擁有共同一批勇敢遷離非洲大陸的祖先。這項規模廣泛的研究針對 83 位澳洲原住民

(Aboriginal Australians) 及 25 位巴布亞人 (Papuan) 的基因組進行測序，並發現 7.2 萬年前他們的祖先是唯一離開非洲的人類，5.8 萬年前再由原遷移群體分支出來，最後在約 5 萬年前落腳於名為 Sahul 的超級大陸，即現今的澳洲、塔斯馬尼亞 (Tasmania) 與巴布亞新幾內亞 (Papua New Guinea)。這項報導證實他們是全球最古老的一批，也就是說澳洲原住民是全世界最早的原住民。

二、臺灣原住民

依據 Bellwood(1991)的論點，臺灣南島原住民語族是 5,000 年前陸續自中國大陸渡海前來臺灣定居的。但臺灣各原住民族擁有各自的起源傳說，近年來依據語言學、考古學和文化人類學等的研究推斷，在 17 世紀漢人移民臺灣之前，臺灣原住民族在臺灣的活動已有大約 8,000 年之久，在遺傳學和語言學的分類上，臺灣原住民是屬於南島民族和南島語系，和菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞、馬達加斯加和大洋洲等的南島民族族群有密切關聯(李壬癸，1997)。

臺灣原住民族屬於臺灣南島民族(Austronesian)，在文獻上出現之稱謂隨著朝代而異，因沿用荷蘭人、日據時期與國民政府播遷來臺的研究文獻，先後有「番人」、「生番」、「野番」、「蕃族」、「土著」、「高砂族」、「山地人」、「山胞」、「原住民」等名稱，多具有歧視性字眼，更不是真正族名，本研究只有

在引用歷史文獻之原文才保留此類用詞，否則本研究皆用「原住民」或「原住民族」稱謂，前者一般指個人(Person)，後者指民族集（整）體(People)，或者直接使用原住民各族族名。

過去官方認定之原住民族群數從早期之七族到後來之九族，反應政府對原住民族之認知發生變遷，增加從鄒族區分的邵族，以及原為平埔族而得到原住民族身分之噶瑪蘭族，原住民族群數增加為十六族。本研究所指的原住民是指經行政院原民會官方所承認的 16 個族群（表 1-1）所示：

表 1-1 原住民族族群列表

族別	族語文	人口數	附註
阿美族	Pangcah	210,501	1948 年官方劃分九族之一。
排灣族	Paiwan	101,234	1948 年官方劃分九族之一。
泰雅族	Tayal	90,631	1948 年官方劃分九族之一。
布農族	Bunun	58,711	1948 年官方劃分九族之一。
卑南族	Puyuma	14,279	1948 年官方劃分九族之一。
魯凱族	Rukai	13,368	1948 年官方劃分九族之一。
鄒族	Tsou	6,653	1948 年官方劃分九族之一。
賽夏族	SaiSiyat	6,644	1948 年官方劃的九族之一。

族別	族語文	人口數	附註
達悟族	Tao	4,620	1948 年官方劃分九族之一，原稱作「Yami」，目前也有人改稱「Tao」。
邵族	Thao	792	原被歸類為鄒族，後於 2001 年 8 月 8 日承認。
噶瑪蘭族	Kavalan	1,477	原被歸類成阿美族，後於 2002 年 12 月 25 日承認。
太魯閣族	Truku	31,689	原被歸類成泰雅族，後於 2004 年 1 月 14 日承認。
撒奇萊雅族	Sakizaya	947	原被歸類成阿美族，後於 2007 年 1 月 17 日承認。人口為向內政部申報者。
賽德克族	Seediq	10,115	原被歸類成泰雅族，後於 2008 年 4 月 23 日承認。
拉阿魯哇族	Hla'alua	403	世居高雄市桃源區與那瑪夏區。原被歸類成南鄒族，後於 2014 年 6 月 26 日合法承認。人口數為向內政部申報者。

族別	族語文	人口數	附註
卡那卡那富族	Kanakanavu	340	世居高雄市那瑪夏區一帶。原被歸類成南鄒族，後於2014年6月26日合法承認。

資料來源：本研究整理

三、原住民傳統體育

關於原住民傳統體育的定義，王建臺（1995）指出，原住民的各項歲時祭儀活動裡的競技活動已與傳統體育活動作結合，祭典裡的身體活動有表現出鍛鍊強教體魄、求生存和抵禦外辱、祈求豐收、團結族群的意義。

潘添財（1994）也對原住民的運動文化作了一個深入的分析，從原住民日常生活與祭典儀式中剝離，分析與身體運動的關係，並藉由祭典儀式文化中長老教育後輩的精神，為原住民的體育思想之初始。

王宗吉（1995）將原住民的傳統遊戲分成三個層面（一）生產技術相關的身體活動；（二）戰鬥技術相關的身體活動；（三）宗教禮節和生命禮俗相關的身體活動，並詳列出所有的遊戲項目與上述層面的關係。

吳騰達（2000）認為臺灣九族原住民過去的生活環境、勞動生產、文化活動、祭典儀式中，反映出各民族的特色，而發展出來的體育活動。甚至王

建臺（2002）更清楚指出，布農族傳統體育的源流，除與該族群生命禮俗、生產勞動及戰鬥技能等內外因素有關外，其傳統體育的衍生，諸多與該族群童玩與遊戲活動，有直接與間接相關，故布農族傳統體育的特性，由生活與生存需要演化而來，並具有原始而簡易的特性，也是人類群性的展現。

而布農族傳統體育的項目，包括摔角、打陀螺、盪鞦韆、射箭、游泳、潛水、打獵、空氣槍等。當中有關布農族傳統祭典之「射耳祭」及「八部合音」，為該族群最具特色及代表性之傳統祭儀。

吳文忠（1982）認為體育的發生是人類體育活動的歷史，與生命起源俱來，體育為人類生活中的要素，故有人類即有體育。任何生物欲適應其環境，必須有運動，此種運動，即為「體育」。體育為社會的產品，何種社會即有何種體育。人類原始社會的生活，欲求生存，均需靠身體的活動來獲得，「體育活動」因此而發生。現代的體育，本由古代體育蛻變而來，而未來的體育，即是現代體育所種下的種子。原住民傳統體育是臺灣體育發展的重要組成部分，是原住民族寶貴的文化遺產。許多優秀的原住民傳統體育項目，不僅具有很強的健身價值，而且還有很高的藝術價值和豐富的娛樂、教育功能。

1990 年代原住民意識抬頭，原住民傳統體育研究的萌芽期，原住民本身除了爭取權利展開文化復興外，政府也開始著手挹注原住民傳統體育的發

展，愈來愈多學者開始往原住民的傳統體育與傳統祭典領域鑽研，例如阿美族傳統舞蹈；卑南族豐年祭的搗米；布農族射耳祭的射箭、打陀螺、負重賽跑接力與男背女賽跑；泰雅族獵祭的擲矛；卑南族成年禮的越野賽跑、魯凱族的刺球；排灣族的頂物；鄒族戰祭的負重賽跑接力及爬樹砍樹；魯凱族為了採得百合花，需爬竿採摘；排灣族的盪鞦韆；阿美族及邵族的游泳；達悟族的划船及噶瑪蘭人早期居住於蘭陽平原，使用獨木舟渡河等原住民傳統體育。

綜上所述，我們可以得知原住民傳統體育是祖先在勞動、生活、戰鬥、娛樂、健身等活動中創造發展起來，經過千百年來的流傳，演變成的體育活動，它源於生活、因地制宜、簡便易行、富有趣味，對於提高人體的基本活動能力和發展力量、耐力、靈敏度、協調性等身體適能，均有良好的影響。

四、世界原住民傳統體育

全世界的民族都有自己民族的傳統體育，也各有不同傳統體育展現的方式，有的封閉在自己族群內，有的至今仍風行在現代國際舞臺上而屹立不搖，他們究竟憑什麼能風行全世界，根據研究者在網路所掌握的資料以及觀看國際原住民傳統體育雜誌，略舉當前最具代表性的原住民傳統體育發展現況。

最著名的，莫過於毛利人的哈卡舞 (Haka)，毛利人伸長舌頭的戰舞在

早期是為了嚇阻敵人的一種方式，如今紐西蘭職業橄欖球聯盟「All Blacks 橄欖球隊」每場國際比賽皆以此舞蹈開始，甚至是學校的畢業典禮，或婚禮上都可見毛利人以戰舞致敬的方式。2018年6月份的BBC、CNN、〈紐西蘭先驅報〉綜合報導，一則有關哈卡舞 (Haka) 的婚禮橋段表演「Wedding haka moves New Zealand Maori bride to tears」新聞報導，吸引了超過 2,900 萬人點閱，影片中表演的舞蹈更成了搜尋引擎上的熱搜關鍵字。究竟，是什麼舞蹈抓住了大家的注意？又是什麼舞蹈讓新娘在婚禮上淚流滿面？答案是紐西蘭的傳統舞蹈—哈卡舞。影片中新婚的紐西蘭夫婦都有原住民毛利人的血統，新郎親友決定乾脆在婚禮上表演哈卡舞祝福這對新人，而婚禮攝影也如實地紀錄下舞蹈的精彩與新人的感動。

從以上的文獻中可知，體育就是國力，傳統體育也可以流行在全世界，無論是主流運動還是原住民特色運動，它關係著一個國家的興盛衰敗，故體育對國家非常重要。體育運動自古發展至今，在其組織性和相關規則不斷得到加強，透過參賽與電視傳播的傳送，體育迷們通過廣播、電視、網際網路追蹤職業運動員的動態，同時他們也自己參與業餘的體育運動中得到鍛鍊和娛樂，並且宣揚國家的體育，研究者謹就各國最具代表性的傳統體育整理如表 1-2 所示：

表 1-2 世界各國最具代表性的傳統體育

國家	傳統體育內容發展現況
紐西蘭	毛利人，哈卡舞 (Haka) 伸長舌頭的戰舞，紐西蘭「All Blacks 橄欖球隊」每場國際比賽都以此舞蹈開始
英國	板球、類似棒球，但投手需先打地球反彈才能打全英最受歡迎的運動
澳洲	板球，發展職業球隊
愛爾蘭	愛爾式足球，可踢又可抱著足球跑發展職業球隊
西班牙	鬥牛，祭典重要，活動吸引觀光人潮
北美	原住民袋棍球 (Lacrosse) 又譯長曲棍球、曲棍網球 發展職業球隊
南韓	國人跆拳道品勢、對打，世界跆拳道起源地
巴西	森巴舞，足球運動詮釋優美節奏的足下功夫
印度	摔角、板球、角力 2017 年拍成電影賣座
日本	相撲全日本最受歡迎之國技
中國	武術、扯鈴、蹴鞠武功與兵器功夫

資料來源：本研究整理

第二節 研究動機與目的

基於以上的背景緣由，本研究歸納動機如下：

- 一、射耳祭為布農族自十六世紀舊大社(Asang daingaz)時期發展流傳至今的傳統祭典，有六百多年的歷史，為此有探討的價值。
- 二、布農族傳統體育是祖先在勞動、生活、戰鬥、娛樂、健身等活動中創造發展起來，經過千百年來的流傳及地理環境因素差異之影響，而創造出獨特的休閒文化。
- 三、射耳祭與活動裡的傳統體育競技結合，表現出鍛鍊強健體魄、求生存和抵禦外辱、祈求豐收、團結族群的意義。
- 四、布農族傳統體育藉由射耳祭典的舉辦，可增加休閒活動時間及運動選項，並活絡地方觀光產業價值。

基於以上的研究動機，本研究以「臺灣原住民布農族射耳祭的形成背景、儀式流程以及發展現況之研究」為主題，以射耳祭的形成背景、儀式流程以及發展現況等三個階段為內涵，旨在探討射耳祭形成背景與儀式流程以及發展現況中各個領域的相關因素。故整體而言，本論文的研究目的如下：

- 一、探討布農族射耳祭的形成背景。
- 二、瞭解布農族射耳祭的儀式與流程。
- 三、分析布農族射耳祭的發展現況。

第三節 研究的重要性

經由上述研究動機與目的的探討，本研究的重要性以下就「學術上的意義」、「推廣上的意義」及「文化保存上的意義」等三個面向，予以探討：

一、學術上的意義

過去研究大多著重於原住民的語言、歌舞及政治等相關議題，而本研究係以布農族射耳祭傳統祭典議題帶入，特別從射耳祭的形成背景與儀式流程以及發展現況等三階段為主體，為此，本研究結果可供後續射耳祭相關學術研究參考。

二、交流上的意義

依據教育部體育署 2017 年 12 月頒布的「體育運動政策白皮書」修訂版之原住民體育政策，明訂為發揚傳統體育與推展原住民族傳統體育活動及新興運動，教育部體育署依據行動方案研擬策略，包含輔導傳統體育團體辦理傳統民俗體適能性活動、輔導辦理原住民族傳統體育活動及推動提昇原住民族體育運動等均有正面上的意義。

三、運動文化保存上的意義

傳統文化的存在，延續著歷朝歷代先民走過的生活足跡，具有承先啟後文史教育功能，愈古老的部落，愈能襯托該部落的文化價值，有保留與維護布農族傳統運動文化傳承的意義。

第四節 研究方法與架構

本論文所採用質性研究之研究方法與架構，分別就「研究方法」、「研究參與者」、「研究架構與流程」等，說明如下：

一、研究方法

本研究主要採質的研究 (Qualitative research)，相對於量的研究，質的研究的特徵，在於研究者本身必須以「本身」為研究工具，深入地研究場域中，廣泛蒐集能夠生動描述現場的資料，最後，再以歸納的方式，得出研究對象主題的觀點及對方型塑生活的意義(Kirk & Miller,1986；Bogdan & Biklen, 1998)。本論文的研究範疇分為三個部份，首先是布農族射耳祭的形成背景，其次是布農族射耳祭的儀式流程，第三則是布農族射耳祭的現況發展分析，固本研究擬以文獻分析法、並輔以實地訪查以及訪談射耳祭專業人士方式進行，茲將本研究方法分項說明如下：

(一)歷史研究法

歷史乃具有供現代人資鑒之功能，王文科、王智弘(2008)將歷史研究法定義為，有系統的蒐集及客觀的評鑑與過去發生之事件有關史料，以考驗事件的因果或趨勢，俾提出準確的描述與解釋，進而有助於解釋現況以及預測未來的一種歷程。可見，歷史研究法為談及緣起與發展相關文章之最佳研究方法選擇之一。本研究採用歷史研究法，來探討射耳祭的形成背景因素。

(二)文獻分析法

文獻分析法是以客觀及系統的態度，對文件內容進行研究與分析，藉以推論產生文件內容的環境背景與其意義的一種研究方法（劉先翔，2002）。文獻分析研究法，乃是從文獻中搜尋有助於該研究的資料。本研究藉由分析、整理所蒐集之國內、外之期刊、論文、報紙、論文著作、雜誌、專書、網際網路等相關資料中，來探討布農族射耳祭之形成背景、儀式流程及發展現況。

(三)深度訪談法

楊國樞(2015)指出，所謂的深度訪談法又可稱「談話法」或「交談法」，通常歸屬於質化研究，強調雙方共同進行特定議題的對話討論，以建構對特定議題的認知基礎。通常在訪談過程中，研究者必須創造出一種自然的情境，讓受訪者在一種被尊重與平等的互動中，進行雙向式的溝通與對話；而研究者必須本著開放的態度與彈性的原則，讓受訪者能夠針對研究議題，充分表達自己的看法意見與感受。

研究者本身為武界部落土生土長布農族人，在天時地利人和狀態下，本研究主題為射耳祭的形成背景，訪談大綱題目又與部落巫師、獵人、耆老以及射耳祭主辦人員等四種領域的人有密切關係，因此，有助於本研究的深度訪談的效率。

二、研究參與者

本單元分為「研究者」及「研究參與者」，分述如下：

(一)研究者

研究者個人的背景與觀點，將影響研究發展，在質性研究中扮演相當重要的角色；本身研究主題的相關知識及涉略，需具備一定的水準及豐富性。Marrilyn(2009)指出，進行質性研究時，所有資訊都得透過研究者篩選，深受研究者的經驗、知識與背景影響。

研究者的身份為山地原住民籍布農族卓社群武界部落的子弟，舉凡家鄉舉辦的射耳祭暨原住民傳統體育文化祭每逢必到，對於相關領域，擁有較豐富的社群資源對於相關領域，擁有較豐富的社群資源和洞察問題的敏感度；本身職業為國民小學體育教師，任職工作逾二十六年，對於原住民身處多重角色的處境感同身受。不過，為了避免自身主觀想法左右研究流程，面對訪談資料需保持開放及接納的態度，符合並落實研究信實度。

(二)研究參與者

根據研究主題，研究參與者的資格設定年齡為射耳祭有重要性地位的幹部，為契合研究目的，選擇具經驗且熱衷射耳祭之巫師、獵人、耆老以及承辦射耳祭之幹部。

研究參與者需符合以下三項條件：

1. 巫師，年齡在 80 歲以上。
2. 獵人，需是持續從事打獵 30 年以上之部落獵人。
3. 耆老，需居住在部落 60 年以上且通曉射耳祭事物的耆老。
4. 部落幹部，需從事布農族部落文化 20 年以上的部落幹部。

本研究根據上述篩選方式，於研究參與者的選擇中，依射耳祭活動承辦事務的二位巫師、二位獵人、二位耆老以及四位部落幹部，除了將背景區分外，參與的工作也不盡相同，部分研究參與者以做傳承的心態面對射耳祭，年齡層在 45-98 歲之間。研究者依上述採立意取樣之方式，遴選十位符合的對象，進行「一對一」深度訪談之方式。研究參與者可決定是否需要匿名，六位研究參與者於受訪同意書中，皆勾選願意公開姓名，但本研究考量個資法，遮飾姓名中間字，相關訪談資訊簡表 1-3 所示：

表 1-3 研究訪談基本資料

代號	姓名	職稱	年齡	性別	學歷
A	林○土	武界部落巫師	88	男	初中
B	白○修	曲冰部落巫師	98	男	小學
C	李○吉	武界部落耆老	88	男	初中
D	洪○和	曲冰部落耆老	50	男	學士
E	田○棟	武界部落獵人	88	男	初中

代號	姓名	職稱	年齡	性別	學歷
F	廖○池	曲冰部落獵人	60	男	高中
G	吳○旺	曲冰部落耆老	58	男	高中
H	石○雄	卡度部落青年	45	男	大學
I	吳○興	曲冰部落青年	45	男	大學
J	林○正	武界部落青年	45	男	大學

資料來源：本研究整理

臺北市立大學

三、研究架構與流程

(一)研究架構

本論文主題與研究目的資料蒐集建構本研究架構，分述如下：

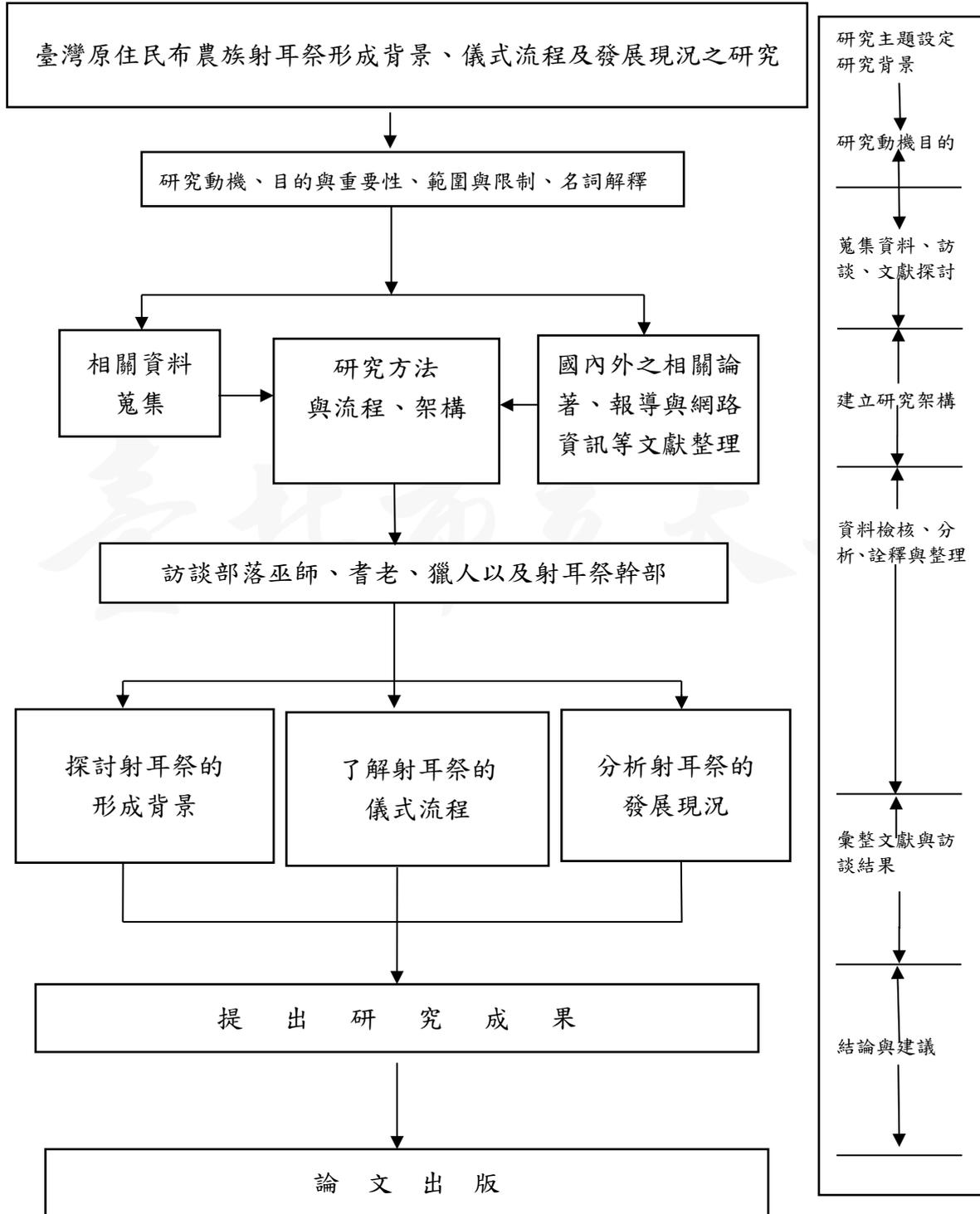

圖 1-1 研究架構圖

(二)研究流程

本研究之流程為先擬定之研究目的與問題，再透過搜尋相關文獻與資料進行整理分析後，採用質性研究的方法進行探討，接著擬定並確認訪談大綱後進行研究訪談，分述如下：

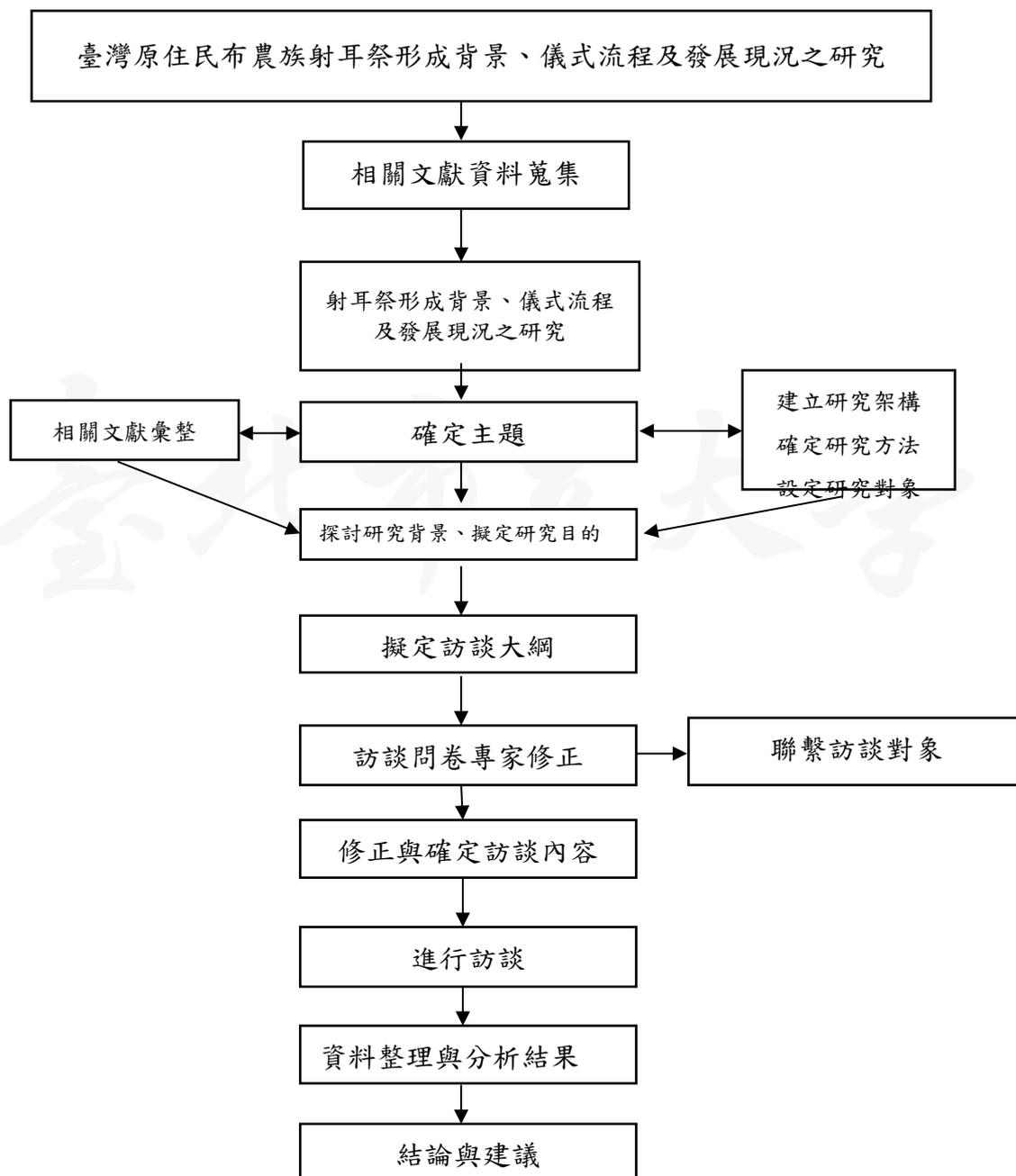

圖 1-2 研究流程

二、實施方式

本研究之實施方式分為訪談大綱、訪談實施，分述如下。

(一)訪談大綱

本研究採「半結構訪談」方式，依據文獻探討之內容，並參考參考學者潘淑滿(2003)、Chava,F.N. & David,N.(2003)等研究法，大綱問題依照研究目的先行初擬(如附錄一、訪談大綱)。

為增加研究可信度，除了與指導教授討論外，邀請為增加研究可信度，除指導教授討論外，另邀請部落資深布農族射耳祭承辦人楊志明、全淵能、歐陽正華等三位進行討論(如附錄二、專家效度問卷)，專家信實度檢測人員如表 1-4 所示：

表 1-4 專家信實度檢測人員

姓名	性別	年齡	經歷
			卓社群武界部落會議主席
楊○明	男	68	2018 仁愛鄉射耳祭部落耆老 社區部落大學兼任講師 達瑪巒文化藝術團創辦人
全○能	男	58	南投縣信義鄉地利國小主任 布農族第一屆信義鄉全國射耳祭獵人
歐○○華	男	60	南投縣埔里高級工業中學英文專任教師 埔里鎮鯉魚潭自治區頭目 行政院原住民布農族顧問代表

資料來源：本研究整理

(二)訪談實施

1.聯絡方式

研究者在訪談同意書中載明本研究的背景、研究目的，參與者的資格設定、訪談過程錄音並謹守保密協定，並加上研究者聯絡方式等（如附錄一、受訪同意書）。

2.訪談過程

訪談時間為 2018 年 7 月至 9 月間，訪談次數視個案個別之情況，第一次為面對面訪談，時間長度 60-120 分鐘，遇資料蒐集不完整，再以電話、通訊軟體等方式，補齊資料至訪談內容達飽和為止，並與研究參與者確認受訪內容之正確性。

3.訪談工具

訪談過程以錄音筆詳實記錄雙方的對談，並隨時筆記關鍵字，待整理資料時，加以分析與比對。

臺北市立大學

第五節 研究範圍與限制

有關本研究之範圍與限制說明如下：

一、研究範圍

本研究主題為布農族射耳祭的形成背景、儀式流程及發展現況之研究，舉凡有關布農族射耳祭的資料皆為研究的範圍，但因布農族分佈很廣，有的分佈在南投縣仁愛鄉、信義鄉，分佈在高雄市桃源區、那瑪夏區，也有分佈在臺東縣延平鄉、海端鄉和花蓮縣卓溪鄉、萬榮鄉。由於布農族雖然統稱為布農族，但因語言上也有不同之處，所以本研究的方向為：

(一)有關射耳祭形背景與儀式流程的研究，研究者出生於南投縣仁愛鄉武界部落，是可參與的研究範圍，因此將本研究聚焦於特定區域、特定族群，也就是南投縣仁愛鄉法治村、中正村以及萬豐村等三村。

(二)有關布農族射耳祭發展現況方面的探討，除了探討卓社群射耳祭之外，本研究也透過各縣市公部門的網路公告及研究者配合射耳祭的舉行前往祭場實地參與現場錄影的資料，配合相關文獻來分析整理。

(三)以及 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 8 月 30 日之訪談南投縣仁愛鄉武界部落、過坑部落及曲冰部落三部落承辦布農族射耳祭之行政人員、當地部落耆老以及巫師以及獵人為研究範圍。

二、研究限制

(一)深度訪談與資料蒐集

有關布農族武界部落射耳祭形成背景的專題文獻，截至目前而言，相當缺乏，能以有限的原住民傳統體育相關研究及文獻參考。因此，深入布農族山區部落之實察訪問，成為唯一有效的調查方式，了解布農族射耳祭之布農族人大抵皆為耆老之年紀，然而耆老逐漸凋零，特別是人口較少的卓社群，加上過去數十年來人口外流的結果。

今日，熟悉布農族射耳祭的長老難得覓見，另外，由於卓社群在南投縣仁愛鄉地理位置廣闊且各部落皆以布農語溝通，所幸研究者本身精通母語，訪問時盡可能以母語方式論及受訪者本身之親身經歷，讓他們侃侃而談，因此，所得資料必然受到年齡以及相應之語言能力、傳統知識與實際經驗而有不同，年長者大體上仍保留較豐富之知識經驗。或有提及耳聞、傳說者，則口傳資料本身的信度難以查證，或受之於訪問之情境限制。

(二)研究時間限制

本研究以深度訪方式進行深度晤談，然而礙於整個研究時程為期僅有七、八月，每趟行程皆費時日，到隔壁村要翻越兩座山武界山及卓社大山，且山區原住民生活型態，白日大抵出門，少有留在家者，加上聯絡

不易，或有時找到受訪者，但訪談時間不適當，有的約好早上受訪去田裡工作之前，尤其射耳祭的祭師（巫師），部落巫師屬國寶級，禁忌那麼多，又不能隨便問，一路上皆以小心翼翼、神經緊繃，莊嚴肅穆的態度，一步一步走進部落，登門拜訪，有時還得碰碰運氣，因此難覓更多的訪談對象。

(三)研究法方面

由於本研究屬性之限制，僅能做「質」的文獻分析，而無法做「量」化的統計研究。另外，由於研究者本身之專業、經驗等無法掌握質性研全部內涵，因此，僅就本身有限之能力並輔以理論、實務觀察盡量做詮釋。

第六節 質性研究的信實度

研究者運用以下方式來提升本研究結果的信實度：

一、參與者檢核(membercheck)

研究者將所有訪談內容，包含錄音筆、筆記兩部分，打字整理成文字逐字稿，以電子郵件、郵寄或親自送達三種方式，請研究參與者過目，再次確認訪談內容的正確性，以及是否有需要增補或修改之處，以提高研究之信實度。

二、多元檢核(Crystallization)

多元檢核，早期稱多元測定 (Trigulation) 試紙研究者使用不同方法蒐集不同資料，予以交互檢測印證的方式，套用在質性研究的分析中，是指利用數種方法或策略，進行資料的搜集，其目的是為了增加資料的可信度，或是獲得一個對事實更為穩固而實在的看法(Marrilyn, L, 2010)。專家信效度檢測人員如表 1-5 所示。

三、同儕檢驗(Peerdebriefing)

研究者邀請同等學歷之預試受試者與研究受訪者，針對研究資料共同參與討論，連結研究資料研究者之詮釋。

第七節 名詞操作型定義

一、原住民傳統體育 (Aboriginal Traditional Sports)

原住民傳統體育是先人從歲時祭儀、勞動、戰鬥、娛樂、健身等活動中創造發展起來，經過千百年的流傳、演變而成的體育活動。考古學家的發現和歷史學家的證實，世界各地區、各民族，最初物質生產和生活實踐過程中的打獵、跑、跳、投擲、攀登等等，都是與體育有關的具體內容。早期臺灣原住民，為了求生存，必須學會各種最基本的身體活動，如跑、跳、投擲、攀登、泅水等等，這些身體活動稱之為傳統體育。

二、布農族(Bunun)

「布農」在該族語裡有「人」之意，也有指稱「未離巢的蜂」、「雞蛋已孵化，未出殼之雛雞」以及「眼球」之意。(原住民數位博物館，認識臺灣原住民，2018)。

布農族依據該族的氏族關係與起源系統，分為巒社群、卡社群、丹社群、卓社群、以及郡社群等五群。據傳說，布農族最早的居地在西部平原。另外，布農族早期據地在玉山以北、中央山脈以西之丹大溪及郡大溪流域以及濁水溪上游，近代才向東部和南部移住，因而有「北布農」與「南布農」之分。

三、武界部落(BoKaiv)

武界部落為現今之法治村，北臨萬豐村、西南接中正村，是南投縣仁愛

鄉交通最困難、環境最封閉的村落；相對來說，也是保有布農族傳統文化最多的村落。本村原本是布農族和泰雅族交界處的要塞，「干卓萬事件」即發生在本村境內的臺電管理站一帶，BoKaiv 之名也由此而來，日人稱之為武界，意即為「以武犯界」；光復後因其名不雅更名為法治村，原本轄有萬豐至中正的廣大土地。

清朝時期，布農族卓社群散居於卓社大山四周的廣闊山區中，日人據臺之後為了方便統治，早在 1913 年 6 月即設置卓社駐在所，管理留在原居地的卓社群。為了便於統治，又進行了 3 次遷居工作：

(一)自 1926 年 5 月開始，進行武界集團移住，至 1929 年 5 月移住完成，共 90 戶、895 人遷居至武界，但是根據居民的口述，遷居其實到光復之後還在一直進行。

(二)自 1929 年 2 月開始、1930 年 8 月止，又將 Asang-laiga、Panapanan、Hilan.三社部分族人，遷移至水社大山東南麓、濁水溪左岸山腹，海拔約 1500 公尺的卓社駐在所附近。

(三)1932 年 4 月在良九社設警察官吏駐在所，再將一向散置於卓社大山麓的 Asang-laiga、Panapanan、Hilan.三社剩餘社眾，集中遷住於大尖山東方萬大卡社道(現稱卓社林道)沿路旁，稱之為良久社，後來卓社的居民也逐漸轉移到這裡來。

(四)1938年，原居卓社及 Panapanan 社約 40 戶之卓社群人，與信義鄉社群群 Ailato、高雄縣桃源鄉社群群 Jener 社及北鄒 Lufutu 大社族人共同遷移到信義鄉久美村(原名望美 Mamakahafana)。光復之後，原本居住在良久社的族人又逐漸遷往武界，良久遂廢。部落位於橫屏山東南麓、濁水溪左岸海拔 800 尺的河階地上，氣候溫和，可分為本部落及濁水溪右岸的圓山、竹山 3 個部落。村西的山峰高 1443 公尺，原本在山頂設有檢查哨，舊公路由此通過，半山腰的隧道打通之後，已經廢棄不用。村東北有武界水壩，水壩的堰堤即過去布農族與泰雅族的天然分界，水庫的水面高 776 公尺用以補充日月潭的水源，利用一條長達 13 公里的隧道引至日月潭(仁愛鄉公所資訊網，2018)。

四、射耳祭 (Ma-naq-Tainga)

射耳祭為布農族十六世紀時期流傳至今的傳統祭典，獵人狩獵前後向天神 (Dihanin) 祈求與感恩獵獲豐收的祭拜儀式。達西烏拉彎·畢馬 (2003) 指出，射耳祭約於 4 月至 5 月間舉行，是布農人一年中最盛大與隆重的祭典，更是訓練狩獵的作戰能力、確立個體生命價值、獲取社會肯定認同的方式，是成年禮儀的必修課程。所謂的射「耳」祭，指的是「鹿耳」，因為水鹿的體型比山豬、黑熊等獸類要來得大，凡是能獵得水鹿的人，都會被族人視為英雄，因此水鹿是布農族人狩獵時最想要獵獲的獵物，射耳祭亦稱為「鹿耳

祭」。

至於為何要「射耳」？因為鹿奔跑速度很快，而且耳朵十分靈敏不易射中，如果能射中鹿的耳朵，就代表了打獵技術達到出神入化的境界。男童在五歲時會帶至祭場參加射箭、摔角，以期日後成為一位優秀的獵人並扛起防禦工作的勇士。吃完烤肉後將獵槍排於地上，進行「獵槍祭」。接著凡參加過獵首的人，皆須向頭骨作撒祭，其次向獸骨作撒祭，祈望下次再出門狩獵時，

能有更豐富的收獲。之後大家喝酒、唱歌、跳「誇功宴」舞(Malastapang)，男士圍成圈半蹲，女士們亦站在男士們的後圍跳躍拍手相應和。男士們每人自報打獵成績和獵敵首的功蹟，炫耀自己的成就。每個人皆要據實以報，不可以多報少或以少報多。最後齊聲歡呼，祈求祖先賜福。「報戰功宴」雖然是標榜個人的英雄功蹟，但其最大的意義是教育後輩子弟，要精於狩獵，並勇敢善戰，盡到保國衛民的責任。

第貳章 文獻探討

本章主要針對研究所需要的相關文獻進行探討，一共分成三節，第一節原住民的基本概述；第二節原住民傳統體育的發展；第三節原住民傳統體育相關文獻探討。最後，將統合上述部份，進行本章小結，探討相關文獻與本研究之關係。

第一節 原住民的基本概述

有關原住民的基本概述，本節分別就「南島民族」、「臺灣原住民族的起源」、「臺灣原住民的歲時祭儀的起源與類型」、「布農族的遷徙與部落發展」、「布農族的歲時祭儀」以及「布農族與神話故事」等六階段，分述如下：

一、南島民族

所謂的「南島」(Austronesia)，依據丁榮生(2012)的解釋，它的意思是指由兩個希臘文字的字根 Austro-與-Nesia 所合組而成，前者為南方之意，後者意指群島，所以我們將「Austronesia」翻譯成「南島」。

有關全球原住民的統計，溫英幹(2013)指出，全球約有三至三億七千萬原住民人口，佔全球人口 5%，有五千個不同族群，四千種語言，聚居七十多個國家，約 70%住在亞洲。所謂南島民族，係指分布在東南亞中南半島和馬來半島上，以及印度洋中和太平洋島嶼的族群，在地理上的分布極廣，東起南美洲西岸的復活島，西到非洲東岸的馬達加斯加島，南到紐西蘭，而

臺灣是分布的最北端，包含印尼、菲律賓、馬來西亞、新畿內亞等，大多數集中在東南亞地區，目前所知此一南島語族內的語言有一千種左右。

由於南島語系所涵蓋的區域廣大、自然環境差異、加上幾千年的歷史演變，形成豐富、獨特、多元的南島文化。根據人類學者的研究，南島語系民族的文化共同特徵，包括以山田燒墾方式農作，建高架住屋以與地面保持距離，以避濕氣及蛇蟲；吃檳榔，善編簍、織布及狩獵漁撈等。

而南島語系民族分布的最北端就是臺灣，有不少證據顯示臺灣和南洋群島的南島民族，千百年來都保持交流往來，並非孤立的民族，南島語系分布如圖 2-1 所示：

圖 2-1 南島語系分佈圖

資料來源：本研究整理自臺灣通識課程資料庫網站(2018)

<http://get.aca.ntu.edu.tw/getcdb2/handle/getcdb/303127>

過去在紐西蘭曾流傳著有關毛利人的說法，他們是臺灣原住民的後裔，因為曾有人做過 DAN 比對，發現他們的 DNA 和臺灣人的 DNA 有些類似，但這個說法一直並未得到證實，不過在 2017 年 3 月「LIFE 雜誌」刊出，以「紐西蘭，毛利人是臺灣原住民後裔」確定了！」標語刊出，科學家們宣布，他們提取了 778 具在太平洋及東南亞地區的屍體骨頭進行比對得出結論，大洋洲島民，確實是臺灣原住民的後裔在重大發現，難怪他們「學語言超標準」而且還對臺灣有一份獨特的感情！

二、臺灣原住民族的起源

目前有關於臺灣原住民族的起源說法有兩類，一是主張原住民族的發源地在島外。一是主張臺灣是南島語族的祖居地。前一種說法甚普遍，從語言、考古、文獻資料、神話傳說等方面論證原住民族祖先的起源地應是大陸東南沿海。學者甚至推測原住民族移入臺灣的年代，例如賽夏族與泰雅族應是在公元前三千年的先陶時代即來臺，排灣族和卑南族則應是在東南亞巨石文化興盛時期移入臺灣。而臺灣是南島語族祖居地的說法，是較新的主張，這是許多語言學家的研究結果。不過這些論點還有待進一步的研究。

(一)臺灣原住民的分佈

臺灣原住民族，泛指在十七世紀中國大陸沿海地區人民尚未大量移民臺灣前，就已經住在臺灣及其周邊島嶼的人民。原住民族在清朝時為

了與住在平面上的「平埔番」區分，依據漢化程度及居住地點，將他們稱為高山番或生番，日據時代沿用「高山番」作為政治上的分類，只是將「番」改為「族」，泛稱為高砂族，國民政府來臺後又將原住民族分為「山地同胞與平地山胞」，為了消解族群間的歧視，在 1994 年將山胞改為「原住民」，之後再進一步稱為「原住民族」。其分佈圖如

圖 2-2 所示：

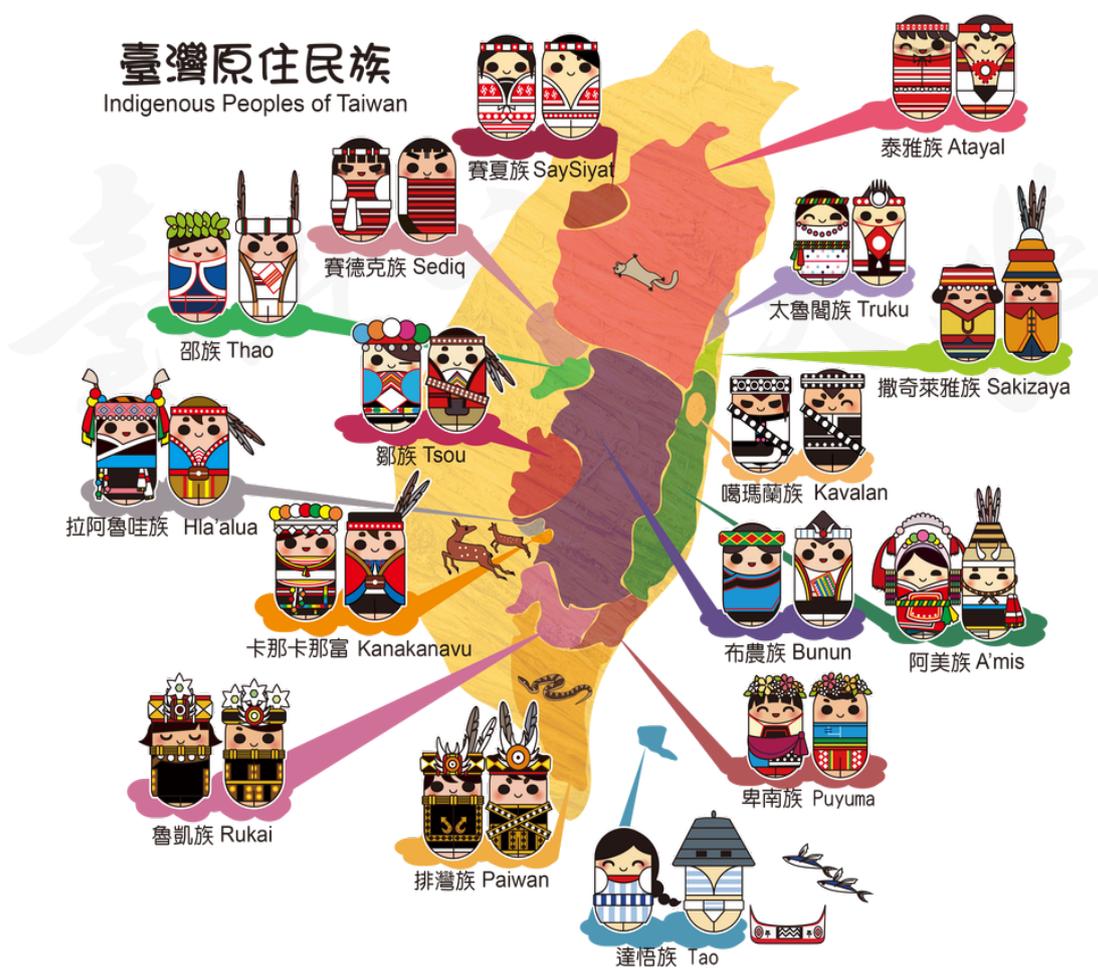

圖 2-2 臺灣原住民分佈圖

資料來源：本研究整理自原住民文創精品拉格斯藝文工作坊(2018)

<http://taiwan-rakes.weebly.com/9670-store-2592520107.html>

(二)臺灣原住民的現況

臺灣原住民共有泰雅族、賽夏族、布農族、鄒族、邵族、排灣族、魯凱族、卑南族、阿美族、雅美族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族等 16 族。截至 2018 年底，臺灣原住民人口數如表 2-1 所示：

表 2-1 2018 年臺灣原住民族群人口數表

族別	人數	族別	人數
阿美	208,525	鄒	7,088
排灣	100,164	賽夏	6,596
泰雅	89,563	達悟	4,596
布農	58,123	噶瑪蘭	1368
太魯閣	31,320	魯凱	13,258
卑南	14,051	撒奇拉亞	828
賽德克	9,921	邵	778
拉阿魯哇族	391	卡那卡那富族	330
總計 559,426 人			

資料來源：本研究整理

三、臺灣原住民的歲時祭儀與類型

原住民族依大自然四季更迭，舉行的傳統慶典與祭儀，稱之為歲時祭儀，表現出原住民族如何配合一年四季的運行而行事，是人與自然環境和諧互動的體現。種種的歲時祭儀中所體現出來的，是原住民族的信仰、社會組織、傳統生活與禁忌等文化內涵。也因此原住民族各族群隨著傳統曆法或天體運行及自然農況，舉行各自不同的歲時祭儀，以保存與自然共榮的祖靈信仰與智慧。

歲時祭儀當日每一個原住民族自己認的神明，自己選日子，用自己的農作物或獵獲當祭品，以取悅他們的神明的方式，接著一直流傳下去，形成了每年固定的行事曆。是每年舉行一次或兩次的重大祭典儀式，是族群針對所屬文化的一種大規模呈現之祭典。

發現及記錄原住民歲時祭儀，深入大大小小的原住民部落，鉅細靡遺地記錄了原住民社會的各項祭儀(古野清人，1945)。所謂歲時祭儀，其表現出原住民如何配合一年四季的運行而行事，是人與自然環境和諧互動的體現。由於原住民的傳統生活，多半依賴農耕及漁獵維生，他們又相信這些活動的順利與否受神靈與祖靈的庇佑，因而大部分的歲時祭儀由此產生。種種的歲時祭儀中所體現出來的，是每個族群的信仰、社會組織、傳統生活與禁忌等文化內涵。

除了農耕祭儀之外，每個族群也有其因應不同自然環境而來的祭典，例如居處高山之族群，狩獵對他們而言是極為重要的傳統生計活動，因而有布農族的射耳祭、卑南族的大獵祭等祭典；又如居處海濱的阿美族之河祭與海祭、達悟族之飛魚祭等，在在顯示出每個族群傳統生活的脈絡；而原住民族的祖靈信仰與歷史傳說，更可由排灣族的五年祭、泰雅族的祖靈祭、賽夏族的矮靈祭等祭典一窺端倪。

時代的變遷，原住民族與少數民族的傳統生活方式也產生改變，許多的歲時祭儀已逐漸變成官辦而帶有文化觀光的意味，但原住民族仍努力的在各項祭典中重現傳統文化內涵，藉由祭典的舉行來標誌整個族群的主體性，使祭典成為一種族群文化認同的標誌。

傳統祭儀是臺灣原住民族群文化極重要的部分，原住民的祭儀種類很多，族群互異，從一出生到年老逝世，在人生而成長的各個階段，皆有一定的傳統禮俗；例如命名的依據、成年時的特別儀典、婚姻的方式等等。當中的祭儀也具備各自族群的意義，各自成其獨特的生活文化與特色。而且當中的生命思維與宇宙觀，亦為臺灣傳統文化中極為吸引人的一環，也成為臺灣原住民族群文化被外界認知的第一個外顯的特徵。

而遍佈在臺灣各地的原住民祭典，約有一百五十幾個之多，並且依據傳統習俗，有區分以定期或不定期舉行，以布農族射耳祭為例，各種傳統祭儀

的施行，其實就是對其天神信仰之實踐。而原住民族的歲時祭儀，反映出各民族的宗教信仰和生活型態的文化意義，也與一些原住民社會中所存在的男子年齡階級與會所制度有著一定程度相互依存之關聯性；以及日常生活產業之關聯性，特別是與農耕、狩獵活動的密切關聯，例如開墾祭、播種祭、除草祭、收割祭、豐年祭、祖靈祭、成年祭、狩獵祭等。或是以感恩、祈福、生存訓練、凝聚族人向心力為理想目標所舉行的祭典儀式。縱使臺灣在文明發展史上已是高度的現代化社會，但臺灣島嶼上的原住民具古老文化傳承之歲時祭儀仍延續至今，為各個原住民族所依循遵守，亦成為臺灣原住民傳統文化的主要精神象徵。

除了藉由各族所舉行之祭典更加確立臺灣原住民族群的主體性，使祭典成為一種族群文化認同的標誌以外，另也將臺灣原住民仍保有傳統且具意義的祭典，留下珍貴紀錄。並歸納出不同行政區域範圍族人參與傳統歲時祭儀的情形，分別進行田野調查，以發現祭典文化在傳承過程之變遷，藉由本研究之調查研究，充分瞭解傳統祭典在當下存在之價值。

四、布農族的遷徙與部落發展

有關布農族的歷史分期，海樹兒·友刺拉菲（2006）表示，布農族約在十六、十七世紀時就居住在武界社南方的濁水溪上游流域舊大社(Asang daingaz)，日本學者移川子之藏、宮本廷人、馬淵東一等三人(1935)也依其

氏族組織及起源系統將布農族分為六大社群：卓社群、卡社群、巒社群、丹社群、郡社及塔科布蘭等六群。

布農族，是臺灣原住民中最具擴展力的民族，這一方面是因為山田燒墾經濟型態所致，另一方面與布農族的社會文化特性有關。布農族人的遷徙過程，主要分成兩部分，第一部份為布農族自行擴展與遷徙、第二部分為日本集團移住政策下的遷移。布農人目前主要分佈於南投縣的仁愛、信義兩鄉，蓮縣的卓溪、萬榮兩鄉臺東縣的延平、海端兩鄉，以及高雄縣的三民及桃源兩鄉。

布農族人為什麼有這麼強烈的擴張性，以往的主要解釋是布農人為尋求新的獵場所致。但實際上，也與布農人聚落本身之不斷分裂而使得部分成員外出覓地，新建聚落的結構性內在動力有關，更與山田燒墾民族不斷遷移以尋求新地開墾有關（葉家寧，2002）。

布農族六個社群在遷徙之前最早的居住地位於濁水溪上游武界南方之舊大社(Asangdaingaz)，現今南投縣仁愛鄉布農族卓社群的武界部落如圖 2-3 所示：

圖 2-3 傳說布農族最早居住地武界

資料來源：研究者提供(2018)

在這之前，有些傳說表示布農人曾在西部平原居住，後因漢族的壓迫以及臺中平原諸平埔族鬥爭結果而被迫退居山地。而南投縣境地區雖是布農人的主要原始住地，但在十八世紀初又由此地區向東移至花蓮縣的卓溪、萬榮地區，後又向南移至臺東縣的延平、海端。

另外一支主要遷移路線是沿中央山脈南移至今高雄縣的三民、桃源及臺東縣的海端山地。而晚至日據末期，由於南投縣仁愛鄉及信義鄉北部地區的聚落，又因卓社群 (Takituduh) 是布農族六兄弟的大哥，按照布農族的習俗大哥是兄長有照顧長輩及幼小的責任與義務，因此，這地區的人，一部分為日本政府強迫遷移至信義鄉南部的陳友蘭溪流域。由此可知當今布農人地區，

由其移動過程可區分為三類地區。

一是已呈人口過多而向外遷出的原始住地，主要是指南投縣仁愛鄉以及信義鄉的濁水溪與卡社河流域。其次是被移入地區，同時又是進一步移出地區，如南投信義鄉陳友蘭河流域，東部花蓮縣的卓溪、萬榮以及臺東縣的延平等地。第三是被移入的新殖民地地區，如高雄縣的三民、桃源，以及臺東縣海端鄉的山區(黃應貴，1992)。

對於布農族族群遷徙發展的這些描述，為布農族的遷徙勾勒出一個大致的脈絡，即布農族六大社群最早的居地原本都在南投濁水溪上游地區之武界部落。在人口壓力漸大，族群必須發展擴散時，受到北方泰雅族人的抵擋，轉而向南方與東方發展。今日的花蓮、臺東、高雄三縣的布農族區域，相對於南投而言，都是比較新興的移入區。

布農人是臺灣的原住民當中，人口移動幅度最大、伸展力最強的一族。布農族居住於中央山脈兩側，是典型的高山民族。依據布農族口傳歷史，該族最早居住地可能是在現今彰化縣鹿港鎮、雲林縣斗六市與南投縣竹山鎮、南投市等地，後來才漸漸往高山遷移。

十八世紀開始，世居武界南方之舊大社(Asangdaingaz)的布農族開始大量的遷移，一是往東遷至花蓮的卓溪鄉、萬榮鄉，再從花蓮移至臺東的海端鄉與延平鄉。另一支沿著中央山脈南移至高雄的那瑪夏鄉與桃源鄉以及臺東

縣海端鄉的山區。由於民族大遷移的結果，該族的分布範圍也因此擴展遍布於南投、高雄、花蓮、臺東等縣境內。布農族共分為六個群，均居住於南投一帶，分別是卓社群、郡社群、卡社群、丹社群、巒社群以及已被鄒族同化的蘭社群（Takipulan）。目前各群居住地分別如下：

卓社群（Takituduh）：南投縣仁愛鄉過坑（中正村）、武界（法治村）、曲冰（萬豐村）、信義鄉久美（望美村）。卡社群（Takibakha）：信義鄉潭南、地利、雙龍三村。丹社群（Takivatan）：信義鄉地利村、花蓮縣萬榮鄉馬遠村。巒社群（Takbanuaz）：信義鄉豐丘、望鄉（望美村）、新鄉、人倫（人和村）及花蓮縣卓溪鄉。郡社群（Isbukun）：信義鄉東埔、羅娜、明德及臺東縣海端鄉、延平鄉及高雄市那瑪夏區、桃源區，是五個社群中最大的一支。蘭社群（Takopulan）：由於塔科布蘭社群居住於阿里山附近，他們自稱 Takopulan（塔科布蘭）人，與鄒族的 Saviki 社為鄰，現已完全歸化給鄒族，高雄那瑪夏還有遺族，但是也已歸化給當地的布農族郡社群。

五、布農族的歲時祭儀

布農族的祭儀分成歲時祭儀和臨時祭儀兩種，其中歲時祭儀大致上可分為十三項，以下為大致說明：布農族的每一天都是祭儀（如表2-2），是原住民當中祭儀最多的民族，幾乎每一件事情都要行祭儀禮節，才能做下一步。

射耳祭是布農族一年中最盛大的祭典。祭典當天，由全年打獵成績最佳者點

火烤獸肉，並熄掉全社之火種，在重新點燃，象徵「薪火相傳」之意。然後全聚落男人輪流射鹿耳，沒射中表示不吉，接下來再全聚落的人分食些射下的鹿耳，之後，大家便開始高唱獵獲凱旋歌、射耳祭之歌等。隔天，社中舉行一年一次的「成巫式」(Pistaho)，準巫師們聚集在老巫師前，由老巫師主持，一些長輩們也帶著小孩參加，他們希望浸潤其中老巫師的祝福和鬼靈的庇祐。老巫師每唱一句，準巫師們也跟著唱一句。

布農族祭儀多而複雜又規律，然而他們集體性的歲時祭儀是四月底到五月初的射耳祭(Ma-naq-Tainga)，布農語Ma-naq是射的意思，Tainga指的是耳朵。過去是在小米除草祭之後農閒通常是每年五月舉行，射耳祭是與男子狩獵有關的祭儀，是為男孩學習成為獵人，表揚傑出的獵人並祈求獵獲豐盛所舉行是布農男子成長過程中重要的儀式。

布農族獵人為求祭典順利與吉祥，需要豐富的獵物而舉行射耳祭典，過去由領袖也是主祭者Lavian在一個月前宣布舉行的日期，於是男人開始外出打獵，女人開始釀酒。對住在高的布農族來說，獵肉是蛋白質的來源，狩獵特別涉及男子成長、成年不可或缺的能力和智慧。男子透過狩獵學習當地的生態環境、山路等地理空間知識，並承擔巡邏、管理的職責。族人一起出獵的方式有數種，獵團規模的人數或多或少，出獵的時間有短期和長期的差別。族人認為狩獵的成敗係於個人的靈力(Hanito)，所以打獵時每個人都很重視相關的禁忌和夢占。

表2-2 布農族的歲時祭儀

祭儀	時間	說明
播種祭 (Minpinan 或 Inpinagna)	12 月 1 月	是要開始播種的祭祀。「祈禱小米豐收歌」(pasi but but)就是在此時演唱的。
封鋤祭	1 月到 2	是播種結束後祭農具的儀式。此祭必須在播種工作全結束後才能舉行，大約是播種祭之日算起 40~50 天之後。
除草祭 (Minhulau)	每年 3 月	是向粟禾告知即將開始除草並祈求粟禾成長旺盛的祭儀。當天，男人們會玩打陀螺，女人玩球，其意義在於希望粟的成長能「快如陀螺之轉速、高如往上拋的球」。意指驅除病魔和祈求家中平安的祭祀。祭日當天，大家準備 langlison(臺灣澤蘭)，
驅疫祭(Lapasas 或 Pasipasan)	每年 4 月	並拿出已損壞的器物裝一點水，走道門外，對著天上說希望自己身上的病痛惡魔飛到別族身上或國外等說詞，希望病痛遠離自己及家人。

祭儀	時間	說明
射耳祭 (Ma-naq-Tainga)	4 到 5 月	<p>對布農族而言，打耳祭是一年中最盛大的祭典。祭典當天，由全年打獵成績最佳者點火烤獸肉，並熄掉全社之火種，在重新點燃，象徵「薪火相傳」之意。然後全聚落男人輪流射鹿耳，沒射中表示不吉，接下來再全聚落的人分食些射下的鹿耳，之後，大家便開始高唱獵獲凱旋歌、打耳祭之歌等。隔天，社中舉行一年一次的「成巫式」(Pistaho)，準巫師們聚集在老巫師前，由老巫師主持，一些長輩們也帶著小孩參加，他們希望浸潤其中老巫師的祝福和鬼靈的庇祐。老巫師每唱一句，準巫師們也跟著唱一句。</p>
收穫祭(Syolaan 或 Minsalala)	6 到 7 月	舉行全面割粟前的始割儀式和祭祖先。
嬰兒祭 (Masilarusan 或	7 到 8 月	凡是家中有在過去一年誕生之嬰兒的，都要預先釀酒，在這天，首次給嬰兒戴上項

祭儀	時間	說明
Indohdohan)		鍊及穿上族服，多數聚落在這天才為嬰兒命名，而其他子女的「鑿齒」(拔掉門牙)習慣也在這天完成。
新年祭 (Minkamisan 或 Hanisan)	8 到 9 月	祝賀穀物收成和舊歲之更新(布農族有自己的曆法)。
小米進倉祭 (Anlazaan)	9 到 10 月	把收成的粟穗全搬進家中穀倉之後舉行，並祭祖先。
開墾祭(Mabilao 或 Babilawan)	10 到 11 月	開墾之始，砍赤揚木為柴，堆在屋內，並祈求家人長壽。
拋石祭(Pasi naban 或 Isikaliban)	9 到 11 月	是驅除墾地之惡神的儀式，藉著向上空扔石，已驅逐妖雲。
蕃薯祭 (Moraniyan)	11 到 12 月	當天一早到田中種植少許蕃薯，並開酒宴，這個月裡，還要修築從家裡到新墾地間的道路。
首祭(Makavaz)	3 到 4 月	到社外獵取人頭的行動，獵歸後大唱首祭

祭儀	時間	說明
	9 到 12 月	<p>之歌。隔天由巫師清理獵得的首級，第三天舉行酒宴，並在隊長帶領下，大唱「誇功宴」(Malastapan)，並用首級盛酒喝，歌畢後再唱首祭之歌，首祭儀式才宣告結束，隊長將首級放置到頭顱架上。</p>

資料來源：本研究整理

六、布農族與神話故事

臺灣原住民創造了他們自己的口傳神話傳說故事，布農族自亦不能例外，原住民的口傳神話故事，也是人類文化的寶貴資產。從遠古時代，布農族就與大自然合而為一，自視是宇宙萬物的一員，大自然母親的子孫。在布農族心目中，自然界客觀存在的一切事物和現象，從浩渺蒼穹的日月星辰、霹靂電閃，到遼闊大地的山川湖海、飛禽走獸、草木蟲魚，雖然和人類形體殊異，但同人類一樣，充滿生命和感情，彼此能夠感知溝通，達成靈犀相通的默契。因此，每棵樹，每朵花，每條河流、每座山嶽、每隻飛禽走獸，都有他的神話故事。在神話的思維裡，這些花草樹木、禽獸，都是一個完整的生命，像朋友一樣，活在人們的四周。

布農族的神話故事包羅萬象，有的神話中認為在很久以前大地還沒有人類時，昆蟲已經存在了，造人的神話也從這裡開始，天象的種種變化，尤其是日月更替，

都讓遠古的人們感到疑惑不解。也有布農族的射日神話情節中，被射中的太陽變成月亮，射中的代價是布農人要按著月份舉行各種祭儀，這為布農人在四時運行間的作息得到依循的準則，也在人類為了護佑族群繁衍的出發點下，重新建立與自然間的和諧關係。布農人講述神話，為的是保持社會習俗及社會制度的意義和合理性。其次，由於生產力低下，尤其是面臨著令人畏懼的自然界，個人必須把自己融入氏族之中才能生存。再次，先民們在神秘而悲喜莫測的日常勞動和生活中，積聚了相當多而強烈的情緒體驗，神話故事可以使難以理解的現實呈現出種種戲劇性的屬性，人們在對世界假象性的把握中宣洩了種種令人不安的情緒。

由於古代布農族沒有文字，族人傳授道德教育、倫理教育、生活教育、技能教育、宗教與禁忌信仰等等，都在於神話傳說故事之中。神話傳說故事就是布農族人的「口述教育教材」，甚至可以說是生活的寶典。

因此，布農族神話傳說故事是具有教育性的、社會性的、傳達性的、勸勉性的、規約性的以及普遍性的、全面性的，傳統神話故事，對布農族人的生命實踐是很重要。布農族神話故事，也許沒有壯闊的成篇巨構，或是精深的哲理論述，但神話傳說故事的确是曾給布農人深深的影響。

第二節 原住民傳統體育的發展

本節旨在探討布農族的概述，分別以「原住民傳統體育」、「布農族傳統體育活動」以及「與臺灣原住民祭典有關的傳統體育內容」等單元，分述如下：

一、原住民傳統體育

傳統體育是由人類為了適應環境產生身體的用力與舒展的動作，經過反覆的運用之後形成動作固定的模式，漸漸成為習慣動作，形成今日的體育。運動是人類活動的歷史，是與生俱來的，為了適應不同的環境及生存，均需靠身體的活動來獲得；潘添財（1994）從原住民文化特色的角度來談傳統體育，是指平常生活中的習慣而沿生的身體運動。

本研究所指的「原住民傳統體育」，係指臺灣地區原住民在過去生活環境、勞資生產、祭典習俗、及文化活動中所創造發展的、具有族群特色的體育活動與健身方法。它是鄉土教材文化中的瑰寶，也是鄉土體育教學最好的教材。

原住民傳統體育是先人從勞動、戰鬥、娛樂、健身等活動中創造發展起來，經過千百年的流傳、演變而成的體育活動。考古學家的發現和歷史學家的證實，世界各地區、各民族，最初物質生產和生活實踐過程中的打獵、跑、跳、投擲、攀登等等，都是與體育有關的具體內容。早期臺灣原住民，為了

求生存，必須學會各種最基本的身體活動，如跑、跳、投擲、攀登、泅水等等，這些身體活動，造就了原住民先天優異的體能條件。

傳統體育是一個具有相同歷史與文化的群體，在長期共同的社會生活與勞動過程中，所創造、遵從、維護和實踐的風尚習俗。所有這個族群過往的歷史，不論是政治的、經濟的、文化的或是倫理道德的，都對其傳統體育的產生有著直接或間接的影響。

因此，傳統體育活動是一種地方性相當高的文化呈現，尤其早期原住民的文化交流頻率極低，原住民的傳統體育受其本族歷史文化的影響也就更深更遠，而此一族群的歷史文化也往往成為其傳統體育產生的特殊背景。

二、布農族傳統體育活動

十六世紀布農族已定居布農族長年世居深山，生活環境相當困苦貧脊，若要說有任何餘暇從事體育活動，不如說因應生活環境的關係，將體育活動融入於生計、生活娛樂及祭儀之中。布農族人的休閒生活娛樂大多是爭勝鬥強的娛樂，如背載重物、摔角、比賽爬樹等，大人也會和小孩子在山林間互相追逐、捉迷藏、尋寶或抓鳥等遊戲（田哲益，1995）。

布農族人為了適應生活環境及培養成年後所需之謀生計能，從小就必須進行某些體能或技能之訓練，但這些訓練並非特地進行，多以童玩或遊戲的方式存在，例如：爬山，在跟隨父母前往農地或獵場時以步行或跑步方式進

行，無形中即鍛練到耐力與體力；或是自高處跳水而下；潛水或是水中尋寶；摔角，以培養其膽量及勇氣；打陀螺、捉迷藏、盪鞦韆；以石頭丟擲目標物以培養兒童之臂力、空氣槍或射箭訓練其使用弓箭打獵之技巧(王建臺，2003)。

等到布農族人成年，在其社會及經濟活動上也無形中給予其身體活動的機會，如開墾種田需要大量的體力，並不斷的勞動，奠定了其體能的良好成效。另外像蓋家屋，因為需要搜取石材與砍伐木頭；收成農作物是為一種背負重物的活動，狩獵所使用獵槍或弓箭的射擊技巧、追捕獵物所需要的速度、捕捉獵物所需要設置陷阱的技巧，單此一活動需要由許多的身體活動構成。

某些體育活動的發展亦與原住民的傳統祭儀有很大的關係，並非平時可以隨便把玩的。如打陀螺是在播種與除草完畢的農閒期間男子的休閒娛樂，也富有希望小米之成長如陀螺旋轉之速度之意義。

而在農耕休息時，盪鞦韆亦為一適宜男女老幼的休閒活動，鞦韆要盪的越高越好，這樣的活動也有著期望家業及小米的成長如盪鞦韆一樣盪高般的發展、成長越好之意。

三、與臺灣原住傳統體育有關的祭典

臺灣原住民祭典與傳統體育有關的祭典，都極富特色，頗具觀光價值如表 2-3 所示：

表 2-3 與臺灣原住民傳統體育有關的祭典

族別	活動特色
布農族	射耳祭是布農族一年中最重要的祭典，約在每年 4 月下旬至 5
射耳祭	月初舉行；祭典主要分成狩獵、射耳、烤豬肉、分豬肉、獵槍祭、誇功慶、成巫祭等主要活動。
	傳統的「射耳祭」，在祭典舉行前成年男子都必須上山打獵，將獵物的耳朵割下掛在木架或樹枝上，讓全村的男子輪流用弓箭射擊；而年幼的孩子則由父兄陪伴，到場中練習射擊，如此可訓練他們日後成為狩獵的高手。布農族人以往射擊鹿耳來祈求農作及狩獵的豐收，近年來，漸漸改射山豬耳替代。
鄒族	戰祭(Mayasvi 瑪雅斯比)是鄒族部落中最神聖的祭典，早年依
戰祭	征戰及狩獵的情況擇期舉行，如今則於每年國曆 2 月份左右，由達邦及特富野二社輪流舉辦，固定於男子聚集會所(庫巴)舉行。鄒族的戰祭又有「凱旋祭」、「人頭祭」、「敵首祭」、「迎神祭」等之說法，其主要供奉征戰之神，即戰神和司命神，除向其祈求戰力外，也藉此求得神靈的庇祐，並含有激勵族人士氣的功用。祭典大致分成：預備活動、正典、歌舞祭、結束祭四大階段，從迎神曲開始，緊接著頌神歌舞持續 3 天 2 夜，在最後一天午夜 12 點吟唱送神曲後結束

族別	活動特色
達悟族 飛魚祭	<p>達悟族和飛魚有著密不可分的關係，每年3~7月間飛魚會隨著黑潮而來，帶給蘭嶼雅美族（達悟族）人莫大的豐收。因此，雅美族（達悟族）人相信飛魚是神的賜予，格外珍惜這項天然資源，甚至一些日常生活中的規律和禁忌，也隨著飛魚洄游的生態來明訂。「飛魚祭」是一種獵魚的儀式，約在每年農曆2、3月間舉行，為期近4個月。整個活動為分為祈豐魚祭、招魚祭、飛魚收藏祭等階段。祭典時，雅美族（達悟族）男子會穿著丁字褲、頭戴銀盃及金片，面向大海祈求飛魚豐收。(女性禁止入場參與)。</p>
泰雅族 祖靈祭	<p>祖靈祭 (maho，泰安鄉後山用語)，由於傳統社會組織及宗教信仰的瓦解，泰雅族目前只剩下祖靈祭還如期舉行。傳統舉行祖靈祭的季節是小米收割以後 (大約在七月)，由頭目或長老開會商議時間，全社男子都要參加，在天未亮時，到達祭場，每人手持竹棒，上面插有黏糕、豬肉，為獻給祖靈之供品。祖靈祭的祭品不能帶回部落，必須在祭祀地吃完。沿途回家時要越過火堆，以示與祖靈分隔。與祭典有關傳統體育如搗米、劈柴、竹竿舞、射箭以及擲矛。</p>

族別	活動特色
阿美族	「豐年祭」是阿美族人最盛大的活動，於每年7、8月間舉辦。
豐年祭	豐年祭中常見的祭典儀式包含有成年祭、迎賓舞、豐年舞、耕種舞、捕魚祭等，整個過程包含「迎靈」、「宴靈」和「送靈」三階段，早年為期8~15天，活動內容較單純，以男子年齡階層為組織，婦女是不能參與的；近年許多舊俗和禁忌略有改變，除了祭典天數縮短、宗教儀式簡化外，並在活動中加入賽跑、拔河、射箭等競技活動助興，一般觀光客也可加入同歡。
卑南族	卑南族的「猴祭」及「大獵祭」合稱為「年祭」；近年來，各
聯合祭	村落間會輪流舉辦「聯合年祭」，持續將卑南族的特色發揚光大。卑南族是臺灣原住民中最崇尚武力的族群，約在每年12月下旬舉辦的「猴祭」，被視為卑南族最具特色的祭典。所謂「猴祭」，是指卑南族男子進入少年會所的成年禮儀，一般稱為「刺猴祭」。傳統猴祭中，卑南族少年須經過一連串嚴格的考驗，其中尤能以竹竿刺殺猴子最為重要(如今猴子已改為藤製的模型替代)，藉此培養少年的膽識體魄及分工合作的精神，整個過程須歷經4次考驗，過後才能進入「大獵祭」。(大獵祭是旨在5天內憑個人本事於野外狩獵，通過後才算進入成年階段，方可論及婚事)。

族別	活動特色
賽夏族 矮靈祭	<p>賽夏族是臺灣原住民中文化瀕臨危機最深的一個族群，亦是最神秘的族群，人口大約有 6500 人。「矮靈祭」又稱巴斯達隘，是最重要的傳統祭典，2 年一小祭，10 年一大祭。一般在農曆 10 月 15 日左右農作物收成之後舉行，祭典為期 4 天 3 夜。整個矮靈祭分為告靈、迎靈、會靈、娛靈、送靈等幾個主要儀式，其中尤以迎靈最為神聖，只容本族參與，一般遊客只能參加會靈及娛靈兩種儀式。第一天展開的「迎靈」，由長老們供奉酒肉，向東方召請矮靈，以祈求降臨。第二天「娛靈」，是整個矮靈祭中的重頭戲，族人以熱鬧的歌舞來紀念矮靈。最後一天「送靈」，是等待破曉時分，族人將芒草結和榛樹枝朝東邊拋去，以表示將矮靈送走，並將供奉的糯米酒、豬肉及米糕等分送給參與祭典之人。</p>
邵族 豐年祭	<p>豐年祭 (Mulalu malhaqitan) 在每年農曆八月一日開始，持續二十幾天，甚至一個月(近年則多訂為十八天至二十一天)，是邵族最重要的祭儀。並非每次的豐年祭都有主祭產生，如無主祭則整個祭期會縮短約十天。若有主祭，則歡慶整個月，月半之後白天收割、夜間歌舞，老年人們則整日快樂地飲酒慶祝。</p>

族別	活動特色
魯凱族 豐年祭	<p>大南村豐年祭 (Kalalisiyan) 位於東臺灣大南社的魯凱族其豐年祭與其他部落迥異，茲介紹如下：大南社以青年會所聞名，族人延續了優良的傳統，在豐年祭期間保存了七～九天的會所訓練。在現代的活動中心（集會所）樓上，全村的青少年集體信於會所，由青年隊長統一管理。並為豐年祭的一連串活動作準備。女青年也有組織，由隊長領導編花環、採籐，在祭典開始時全真集合繞行村落通報訊息，男子則搭鞦韆於會場。原本屬於貴族婚禮的盪鞦韆活動，在大南社發展成男女社交、聯誼的活動。而成年禮、歌舞表演也是豐年祭的重點之一，當地女子服飾以大紅色為主色迥異於其他以藍黑為主色的魯凱部落。</p>
排灣族 人神祭	<p>人神盟約祭 (Maleveq)：是排灣族最盛大的祭典，原本每三年舉行一次，後來因故改為五年舉行一次，因此又稱為「五年祭」。傳說排灣族的先祖到神界向女神學習祭儀以祈求五穀豐收，學習農作的種植、頭目婚禮的儀式等。並與女神約定，在一段時間內以燃燒小米粳為記號，請神降臨人間，接受人類的獻祭。五年祭長達十五天以上，從準備材料到祭典完畢，一連串的活動以男、女祭師為主導，屬於全部落男性的事務則全村一起參與。</p>

資料來源：本研究整理

第三節 原住民傳統體育相關研究

有關原住民傳統體育之研究以布農族射耳祭為例之相關文獻，本節分別就「原住民狩獵文化相關研究」、「布農族舞蹈與歌謠相關研究」以及「原住民傳統體育相關研究」之相關研究，分述如下：

一、原住民狩獵文化相關研究

布農族是典型的狩獵民族，狩獵豐富代表天神 (Dihanin) 有眷顧，因此，射耳祭是布農族有關狩獵活動的傳統重要祭典儀式，以示對天地神靈的感恩，祈求未來的收穫。白光勝 (1999) 表示「沒有打獵，就沒有祭典，沒有祭典，就沒有分享與團隊，完全封鎖了原住民生活、工作、狩獵的空間，一切思考、語言均要以漢人的標準為依據，從此山林不能再供應原住民生活所需」。由此可知，狩獵是傳統以山林為家的原住民的一種生活方式，也是自我表現、爭取社會認同的方式，更是一種文化的、祭典的行為。

2015 年臺東縣海瑞鄉布農獵人孝子為了老母親想吃山肉上山打獵，沒想到卻因為獵到保育類動及持有非法獵槍，最後遭法院判決 3 年 6 個月徒刑，引發布農族強烈不滿與社會熱烈抨擊。

浦忠勇 (2016) 表示，原住民跟動物之間的互動關係，可以發展成一套「原住民的動物學」，例如熊屬於大地之物、不能獵捕；家豬則只能由女人餵食；山豬代表的文化意義；山羌對排灣族而言是最神聖的獵物、所以在除

喪及節慶時有這個獵物代表有福氣，也會把牙齒留下做裝飾；或是打獵前看到皇蛾象徵能獵到水鹿等等。

其實文化跟生態是在討論狩獵時兩個重要的支架，他舉例自己鄒族的部落裡就有獵人協會，談的就是打獵不能破壞生態，是在生態穩定為前提去狩獵。不過，現在針對原民狩獵的法令卻制訂得相當「不友善」，浦忠勇舉例，打獵要在 30 天前提出申請，但有時候獵人是趁著農閒的時候上山走走順便看能不能獵到獵物；另外，原住民還要使用不安全的自製獵槍才能打獵，還被挪威的朋友稱為世界奇蹟；還有因為缺乏野生動物棲地的調查監測，也讓原民不曉得動物可以狩獵的數量及範圍等等。

野生動物保護法與槍枝管制辦法，使得原住民狩獵文化產生了種種矛盾與限制，甚至於是在對峙，造成今日原住民對體制不滿的主因。臺灣原住民各族，大多有狩獵的活動，這些狩獵活動往往不僅僅是為了蛋白質的攝取，而是和環境管理、社會組織、信仰結合在一起，它們是人群社會和生態環境長期互動的結果，若少了貼近的理解，則常常會對其做出片面武斷的評價，而看不到多重的文化生態意涵。

原住民先於漢人來到臺灣這個地方，其原有之傳統生活方式卻遭現行政府法令之處罰，造成的矛盾與衝突。應該要從原住民文化保障的基本權利開始談起，從國際上對原住民的保障，看到我國憲法及原住民基本法之相關保

障，並討論原住民身分認定，論及狩獵行為已成為原住民之傳統文化一環。基本權利衝突的背後，代表著其他法益的保障，槍制管制與野生動物保育也有一定之重要性，如何調整彼此基本權衝突，達到一個可接受之平衡狀態，即為相當重要的課題。綜上所述，研究者蒐集原住民狩獵文化相關研究，如表 2-4 所示：

表 2-4 原住民狩獵文化相關研究

研究 年份	研究主題	研究概要
王宏義 2012	獵人不見了- 臺東縣延平 鄉桃源部落 的狩獵文化	狩獵區域物種的數量主要由於政府法律的禁止或該獵區多人大量捕獵，致使狩獵區域物種的數量而有所分別。與族群認同的關係：眾人認為公家舉辦的打耳祭活動，其內容是為迎合外來遊客而有所更改的呈現。
王進發 童信智 2012	由原住民狩 獵文化看國 家與部落之 間之犯衝突 及未來因應	透過狩獵行為、歲時祭儀、傳統慣習與社會組織等議題，特別是狩獵文化觀，讓社會大眾對原住民族文化與其特殊慣習及生態知識等有更新的想法與認識，從狩獵文化觀中指引國家與部落間的規範，衝突中找出平衡與解決方式。

研究 年份	研究主題	研究概要
巴唐 志強 2010	臺灣原住民 東魯凱族的 狩獵文化與 認同探究	從東魯凱族獵區制度的瓦解、獵季的開放、祭儀的廢弛、獵槍的濫捕，再加上社會客觀環境的變化、獵人聲望的低落，皆動搖了狩獵習俗的正當性和文化的根本，使得在地的認同失去可靠的憑依，和自我認同矛盾。
吳培華 2005	布農族狩獵 文化之探討： 以東埔為例	將原住民獵人冠上「生態保育殺手」的汙名，對於處於整個國家社會弱勢地位的原住民而言似乎太過沈重。呼籲從「人」與「文化」的角度出發，去關懷原住民為什麼要狩獵？
陳美惠 彭建豪 2009	丹大布農族 狩獵文化調 查研究	與狩獵有關的儀式包括狩獵前團體一同進行的獵槍祭、個人進入獵區的儀式、個人捕獲獵物的儀式，以及狩獵後團體一同進行的報戰功等儀式。主要的狩獵物種為山羌、臺灣長鬃山羊、臺灣野豬、臺灣水鹿、大赤鼯鼠與白麵鼯鼠；為了讓獵物可以保存一段時間，會以燻乾的方式來保存獵物。

研究 年份	研究主題	研究概要
賴正杰 2013	臺灣原住民 當代狩獵探 討-以魯凱族 隘寮群為例	隨著遷村與社會型態改變，2009 年後至今，山上 獵人數量銳減，30 歲以下的獵人趨近於零。根據 當地山羌的密度，計算其永續狩獵量，顯示其狩獵 活動確實具備永續性。但狩獵文化卻受到政策、經 濟與宗教等因素，嚴重影響狩獵文化裡的保育與經 營管理概念。

資料來源：本研究整理

二、布農族射耳祭與舞蹈文化的相關研究

原住民的歌謠舞蹈反映了臺灣多元種族混合的文化。諸如開朗活潑的舞蹈反映了海洋民族阿美族的個性有舞必有歌，如我們常常聽到的「迎賓舞」、「豐收舞」；泰雅族由生活習慣以及小動作延伸起來的織布的動作、篩米的動作、打獵勇士舞的動作（田哲益，2002）。鄒族則以戰祭中合歌的舞蹈迎神、送神時身軀向上下搖動，表示族人向天盼望戰神從天而降之意（浦忠勇，1997）；排灣族和鄰近的魯凱族擁有獨特的貴族制度等等。

田哲益（2002）曾指出，卡社群的布農族人曾有唱跳獵首舞的紀錄：男子站立中間、女子重重圍在外圈拍手轉圈跳躍而舞，若有獵首，則以敵首代

替中間的男子，眾人圍著敵首跳舞；而在卓社群（南投縣仁愛鄉中正村），稱女性跳舞為「瑪蓮給」（marenke）；男性跳舞為「敏達棒」（mintapang），是一種雙人相對拍手跳躍之舞。卓社群並將舞蹈分為酒舞與祭舞，後者為一種集體舞蹈，男女成一字形或圓形，隨歌而舞。

究竟布農族原本就無「舞蹈」的概念，或如研究者所說因為遷移頻繁而舞蹈文化未能發展，是值得探究的問題。

（一）報戰功(Malas Tapang)

「報戰功」是一家人最感榮耀的時刻，母親會揹著子女，以節奏感的舞步與音調，附和男主人訴說狩獵英勇事蹟，談到高昂的情節，還會跳躍轉動身體，完全沉醉在歡樂氣息中。以「Mapulaun」從「Pasibutbut」開始，族人搭肩圍成圈合唱，由低音慢慢升高，婦女在外圈合音，互相勾肩忘情歌唱的姿勢，美得令人陶醉。接著就是「Mapulaun」，勇士圍成圈蹲下，由長者倒酒，輪流暢飲小米酒，一面輪著「報戰功」勇士以簡潔有利的語調，以四言絕句方式，一段一段念出，其他人跟著覆誦，婦女們則以興奮的舞動與聲音回應，最重要的是一定要說出「媽媽姓氏」，因為這是族人最驕傲的時刻，也是娘家最引以為傲的一件事。

「Mapulaun」時，婦女不忘把子女揹去參與，不僅希望子女未來能夠跟勇士們一樣，男人會打獵，女人會織布。射耳祭（打耳祭）小米相關的祭儀

之外，打耳祭 (Ma-na-dan-yan) 是布農族一年中最重要的祭典，也是歲時祭儀中唯一與打獵相關之儀禮。其目的為祈求狩獵豐收與獵人的文化傳承給下一代。

(二)祈禱小米豐收歌 (八部合音)(Pasibutbut)

現今的臺東縣崁頂村，當年稱為鳳山郡里瓏山社，正是黑澤隆朝(1973)發現布農族祭典歌謠「祈禱小米豐收歌」(Pasibutbut)的所在地。他根據布農族「祈禱小米豐收歌」的音樂現象，重新討論音樂起源論，受到 Curt Sachs, Paul Collaer 以及 Jaap kunt 等音樂學者重視；而布農族人「祈禱小米豐收歌」獨特的合音與泛音的半音階唱法，不僅在民族音樂上引起極大的震撼，也使國際學術界了解布農族音樂的特色和重要性。

祈禱小米豐收歌，是一首布農族傳統祭典音樂，也有人稱之為八部合音，布農族人則稱「Pasibutbut」。在每年1月至3月，正逢小米收穫的季節才出現。雖然名為八部，實際人數並非限於八人，可增加至十二人，以人聲方式發出韻母聲進行和聲。領唱部分亦充滿濃厚階級之分意謂，通常八部合音人員基本備配為：資深且戰績顯赫的人具有帶頭領唱的機會，合音部份則依其次要排序，如軍職階級之分：將軍、軍官、士兵等，基本上布農族的音階分成四個音階概念：最低音的聲部稱為 Madaingan。中音聲部稱為 Lamai dudu (或稱 Mabonbon)。高音聲部稱為 Mahosngas。次高音聲部稱為 Mandala。

(三)祭槍歌樂舞 (Pislahi)

布農族祭槍歌 (Pislahi) 樂舞：是布農族人為出草或打獵歸來時，祈求與感謝獵物豐收而唱的祭歌。布農族獵歸後，通常將獵獲物集中於部落廣場，全族人聚集、共同歡慶獵歸，除了祭天感謝之外，族人拿小米 (Madu) 丟向所獲獵物，以表示期盼每次出獵都能豐收，接著行祭槍禮，族人分食獵肉並飲酒唱歌。

祭槍是布農族從事狩獵活動的主要祭儀，是獵人在狩獵出發之前，以虔誠的心情點名使喚在深山叢林內的獵物精靈，如：大熊、水鹿、山豬、山羌等動物，能順應獵人的心境，投向槍下的祭祀，布農族人稱 Pislahi。祭槍歌的主要內容是：「我們來祭槍，我們的槍枝，期待我們有好的運氣，可以獵到水鹿、熊、豹以及各種的獵物。」

另外，布農族射耳祭的附加價值，在於祭典儀式前段布農族以歌謠歌頌祈求天神眷顧，五穀豐登，國泰民安、風調雨順的期盼，儀式中段最高潮的「報戰功」，男人誇讚自己的獵物最大祈禱。

綜上所述，研究者蒐集布農族射耳祭與舞蹈文化相關研究，呼應本研究論述的參考如表 2-5 所示：

表 2-5 射耳祭與布農歌舞文化相關研究

研究 年代	研究主題	研究概要
明立國 1989	布農族的音樂 與儀式：概 念、分類與表 現	布農族的祈禱小米豐收歌 pasiputput，這種近乎以半音階上行的合唱方式，黑澤當時非常驚訝，因為這在世界諸民族中，是極其罕有的一種現象，甚至布農族人公開而大型的儀式性表演活動裡，都可以被特別介紹出來。
朗蔚·瑪 拉斯拉散 2017	祈禱小米豐收 歌的圓滿經 驗：臺灣布農 族吟唱 pasibutbut 意 識狀態初探	透過本研究之貢獻有三：一、提供 pasibutbut 吟唱意識經驗的資料，二、呈現 pasibutbut 在音樂學以外的心理價值，三、提供族群特有文化與普世經驗以及科學研究的對話。
林怡芳 2003	布農族射耳祭 音樂之宗教與 社會功能	儀式具有象徵上的多元意義與動態性質，射耳祭的音樂活動以及施展於個人或群體的社會與宗教功能，隨著社會的變化也會產生改變。

研究 年代	研究主題	研究概要
許若凡 2005	當代臺灣布農 族童謠的文化 傳承問題研究	認為在布農童謠的保存以及傳承上的方式並非去力挽狂瀾的留住原始傳統的音樂或是傳承方式，那樣一來只會因為無法抵抗時代變遷，而留下了失去靈魂和音樂本質的音樂形式空殼。
廖子瑩 2007	臺灣原住民現 代創作歌曲研 究— 以 1995 年至 2006 年 的唱片出版品 為對象	1995 年至 2006 年間唱片出版品中的現代創作歌曲為研究對象，以採譜的方式分析現代創作歌曲的旋律、結構等特色。最後，嘗試以現代創作歌曲歌詞的內容進行分類，探討現代原住民創作人，在族裡意識與大環境變動的拉扯中，欲表達的獨特視角。

資料來源：本研究整理

三、原住民傳統體育之相關研究

近年有關原住民傳統體育的相關研究包括：1994 年潘添財之從原住民文化特色談體育活動之相關與展望、1995 年王宗吉之臺灣原住民的傳統遊戲、臺灣原住民歲時祭儀與運動文化之探討、1995 年王建臺之臺灣原住民

族運動文化的初探及 1997 年與 2000 年吳騰達之臺灣原住民傳統體育活動、臺灣原住民傳統體育活動等相關研究。

而依據原住民的民族別做詳細的調查研究，目前完成的研究調查報告有兩本；兩本同為行政院體育委員會委託王建臺主持研究之臺灣原住民的傳統體育研究：以排灣、魯凱族為對象（王建臺、陳枝烈，2000）及臺灣原住民的傳統體育研究：以泰雅族、賽夏族為對象（王建台、王宗吉、陳枝烈，2001）等。

在學位論文方面，目前則有 2010 年李曉櫻的布農族傳統體育之研究：以霧鹿部落射耳祭為例、2009 年李委珈全國原住民運動會傳統體育文化價值分析等，以下分別就研究本論文時所參考使用的原住民相關文獻及原住民叢書，依據年代作者排序如表 2-6 所示：

表 2-6 原住民傳統體育之研究文獻

年代	研究主題	研究概要
2017	原住民族 運動場上的 委員會 原住民族	專刊介紹 1954 年第二屆亞運，楊傳廣為中華民國摘下第一面亞運金牌，楊傳廣為台東阿美族人，他是史上唯一一位突破十項運動九千分大關的選手，也是第一位向全世界展現灣原住民運動實力的巨人。

年代	研究主題	研究概要
2002	王建臺 臺灣原住民布農族傳統體育的源流，除與該族群生命禮俗、生產勞動及戰鬥技能等內外因素有關研究—以布農族為對象	遊戲活動，有直接與間接相關。
2002	王宗吉 臺灣原住民 汪明輝 的傳統體育 洪煌佳 研究—以鄒族為對象	(一) 鄒族傳統體育產生源於日常生活所需； (二) 鄒族傳統體育傳衍了生、戰鬥與生命禮俗的內涵；(三) 積極認同傳統體育活動價值與發展鄒族運動文化；(四) 鄒族傳統體育活動的維護與發揚。
2004	宋宏達 臺灣原住民 指出卑南族傳統體育的源流，除與生命禮俗、生產勞動及戰鬥技能等內、外在因素有關外，研究—以卑南族為對象	其傳統體育的產生與諸多童玩和活動，有直接與間接的相關。
2009	李委玳 全國原住民 運動會傳統體育文化價值分析	研究結論如下：一、傳統體育競賽選手，二、傳統競賽教練，三、全國原住民運動會具有重大的情感交流意涵，並可將原住民族傳統文化推向主流社會。

年代	研究主題	研究概要
作者		
李曉櫻	布農族傳統	一、探討布農族傳統體育產生的歷史背景。二、
2010	體育之研	究：以霧鹿布農族傳統體育：射耳祭文化與族群之關係。
	部落射耳祭	四、探討布農族霧鹿部落射耳祭之演變並研析
	為例	其問題與省思。
吳騰達	臺灣原住民	一書中談到了原住民各族的傳統體育起源，亦
1997	鄉土體育調	查研究 將原住民各族傳統體育項目分別作詳細介紹，
	查研究	本書詳列的方式可以讓大眾一目了然原住民傳
		統體育有哪些。
蔡守浦	臺灣原住民	
陳志明	體育政策的	原住民在先天體能有其優越性，但在國內體壇
2004	檢討：以原	地位卻沒有相對等的地位。追根究底之原因在
	住民運動文	於原住民文化的現代性不足及社經地位低下之
	化特性為核	故，相當需要予以輔導。
	心的討論	

年代	作者	研究主題	研究概要
2002	孫大川	體委會委託報告	部落傳統對於族人的身體訓練及人格美學的陶成不是在一個封閉的教育系統裡進行他有神話傳說的背景，透過歲時祭儀、生命禮俗及禁忌，以舞樂達成達成個人身體與部落身體的合一。
2003	劉慶斌	高雄縣茂林鄉魯凱族傳統體育之研究	茂林鄉魯凱族的傳統體育內容為童玩；遊戲；經濟活動；祭儀與婚禮儀式：有釀酒、舞蹈、搗米、摔角、雕刻、盪鞦韆、背新娘等。

資料來源：本研究整理

第四節 本章小結

綜合上述的研究與學術報告及相關文獻，經研究者整理歸納分析「原住民」、「臺灣原住民傳統體育的發展」以及「臺灣原住民體育運動相關研究」之相關研究，分述如下：

一、原住民

本研究所指的原住民是指 2018 年以前經中央政府認定之臺灣原住民族共有：阿美族、泰雅族、卑南族、布農族、排灣族、雅美族（達悟族）、魯凱族、鄒族、賽夏族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、卡那卡那富族及拉阿魯哇族等 16 族。

二、臺灣原住民傳統體育的發展

原住民傳統體育在勞動、戰鬥、健身、休閒、祭典等風俗、道德文化活動中，經過長期演變之體育活動，顯示當局正視原住民族的傳統體育文化，符合當前國家政策及國際思潮。

三、原住民傳統體育相關文獻探討

(一)原住民狩獵文化相關研究

隨著遷村與社會型態改變，根據以上相關研究，發現 2009 年後至今，原住民族山上獵人數量銳減，30 歲以下的獵人趨近於零。當地山羌的密度，計算其永續狩獵量，顯示其狩獵活動確實具備永續

性。但狩獵文化卻受到政策、經濟與宗教等因素，嚴重影響狩獵文化裡的保育與經營管理概念。

(二)布農族的歌舞相關研究

1.祈禱小米豐收歌(Pasibutbut)：祈禱小米豐收歌是一首臺灣原住民布農族傳統祭典音樂，也有人稱之為八部合音。領唱部分亦充滿濃厚階級之分，意謂，通常八部合音人員基本備配為：資深且戰績顯赫的人具有帶頭領唱的機會，合音部份則依其次要排序，如軍職階級之分：將軍、軍官、士兵等，基本上布農族的音階分成四個音階概念。

2.報戰功(Malas Tapang)：

「報戰功」是一家人最感榮耀的時刻，母親會揹著子女，以節奏感的舞步音調，附和男主人訴說狩獵英勇事蹟，談到高昂的情節，還會跳躍轉動身體，完全沉醉在歡樂氣息中。

(三)臺灣原住民傳統體育之相關研究

體壇上，原住民一直關係著能不能奪牌的關鍵人物。原住民在先天體能有其優越性，學者一致認為原住民傳統體育的源流，可能來自於與生產技術相關的身體活動；與戰鬥技術相關的身體活動以及與宗教禮節和生命禮俗相關身體活動三層面，才能提煉因運動而設計的原住民。

第參章 布農族射耳祭的形成背景

本章旨在探討布農族射耳祭的形成背景因素，分為以下：第一節布農族射耳祭形成的歷史背景；第二節布農族原始宗教的解構與重組；第三節布農族經濟活動中的傳統體育元素，分別予以探討：

第一節 布農族射耳祭的歷史背景

本節擬從射耳祭形成的源起背景，分別以「古代布農族射耳祭的發展背景」、「布農族射耳祭的緣由」及「射耳祭在布農人的地位」等三部分，說明與射耳祭形成的歷史背景，分述如下：

一、古代布農族射耳祭的發展背景

射耳祭為布農族古老傳統祭典，海樹兒·友刺拉菲（2006）指出，約十六、十七世紀布農族舊大社(Asang daingaz)時期，住在濁水溪上游之武界社南方流傳之祭典。當時其主要目的為獵人出發前及返回後祈求與感恩天神 Dihanin 而舉行的宗教儀式，古代布農人卓社群男童自五歲起會被帶到祭場學射箭、摔角，以期日後成為優秀獵人，藉以鍛鍊體魄以備防禦工作。

古代布農族射耳祭的發展背景跟古代奧林匹克的發展背景，具有異曲同工之妙的意義。古希臘人為取悅「宙斯神」在競技場舉行盛大的運動會，由選手點燃聖火；射耳祭同樣是為了取悅布農人唯一的「天神」(Dihanin)，在祭場集合布農人一年來打獵的收穫而舉行的祭典，射耳祭也有點燃聖火的儀

式，只不過布農族射耳祭的聖火稱為祭火是由祭司來點燃，同樣有射箭及摔角的競技，然而無論是古代奧林匹克或射耳祭，此祭典盛大舉行的目的都是以取悅或感恩他們的神而舉行的方式，具有濃厚的宗教儀式。

布農族每年最盛大的狩獵與尚武祭典，約在每年的四、五月間由領導者召集部落裡所有男性族人到祭場舉行祭儀，女性則不能參加，祭儀的過程會經過獵前槍祭、射耳儀式、分肉與祭骨儀式，以及頌功酒宴等幾個流程，從祭典當中，亦可展現布農族的傳統服飾與音樂特色。布農族因居住中央山脈高山險峻是一個以獵場制的社群民俗，並沒有一的頭目，各社都是各自為政；布農族為防禦獵場不惜跟異族一戰，但布農族之間也會與各社之間相互爭鬥、吞併，時有發生。

布農人，民風強悍，專以種小米、狩獵與獵人頭為業，以驍勇善戰聞名，1941年才停止出草的習俗，是原住民族當中保留獵首風俗最久的一族，兒童五歲起便被帶到射耳祭祭場習武、射箭、射擊、放陷阱習摔角，並將祖先安葬在自家中，以訓練膽量，成年禮之後，要承擔打獵與獵人頭責任與意義。

於是，打獵習武便成為了培養強健體魄，合格獵人兵源的有力手段。人們都渴望和平的日子，有修身養性的機會。結果，原本為準備兵源而設的軍事訓練和體育競技，逐漸演變成為和平與友誼而舉行的古代布農族射耳祭。

二、布農族射耳祭的緣由

布農族因居住高山森林中，經濟生產靠打獵維持，以家族氏族為單位，布農人在打獵之前，會先做個祈禱儀式，這個祈禱儀式稱之為「射耳祭」，其目的在向他們唯一的天神，祈求保佑他們獵獲豐收，等到打獵回來後，也會再辦一個同樣的祝禱儀式，以感恩天神的眷顧與守護，才有今日的滿載而歸。

射耳祭為十六世紀卓社群社自卡社獨立前即延續下來的傳統祭典，在武界南方的舊大社(Asangdaingaz)舉行，每年舉行一次，至今有六百年的歷史，有布農族的地方，就有射耳祭，直至千卓萬事件後與基督宗教界介入布農族信仰後，傳統祭典射耳祭漸漸式微而沒落。

從十六世紀初開始，世居在南投至今，因生活習性使然，傳統的信仰和祭儀仍然保存。到了 1922 年，日本人以方便管理及生活改進為目的，啟動集團移民強制 Kukus Cailu 社及 Sabakam 社之布農人離開祖居地，遷移至現在的武界 BoKaiv。1949 年國民政府遷移來臺定名為「法治村」，武界兩字仍沿用日語稱呼，然而華語發音為「布卡伊」。南投的布農族人，

南投縣布農族卓社群的 Ma-naq-Tainga 射耳祭，除了位居偏遠的部落外，從日治末期開始，因種種外來因素的影響，有些氏族已經中止了。但某些氏族還是在惡劣的環境下努力保存，例如仁愛鄉的武界、曲冰、過坑部落的氏

族如廖氏和陳氏及洪氏(Banlin Chin Nan)等，就一直堅持在自己的祭場定期辦理射耳祭。1960 年代，布農族的傳統祭儀明顯受到政府和教會的排擠，隨著小米栽種的減少和對經濟作物與薪資勞動的日漸依賴，農事祭儀包括射耳祭也日漸凋零，射耳祭也因而停辦。

2018 年過坑部落受訪者石志雄表示，1990 年至 1991 年間過坑部落復辦射耳祭，直到 2004 年仁愛鄉公所在武界部落擴大舉辦第一次全國布農族射耳祭，但由於八個鄉的鄉長有認為仁愛鄉不是純布農族鄉，有一半以上不參加，且活動欠缺廣告宣傳，導致效果不彰，但鄉公所已確定 2019 年將於曲冰部落復辦射耳祭。

三、射耳祭在布農人的地位

射耳祭的源起可從古布農族的文化背景探索。布農族身居中央山脈，以種小米為主狩獵為輔的生活，獵場是布農人生產工具，也是走向文明的發源地之一，布農人的生活和文化中，離不開宗教和天神的祭儀。

他們認為只有將人類最美好的超群力量、健壯的軀體、高超的技藝、勇猛的意志、真誠善良的道德全部獻給諸神，才能表示自己對神的崇敬和感激，才能實現美好的願望。因此祭拜天神活動在古布農人的生活中，佔著極重要的地位。

古代布農人於射耳祭對天神敬禮膜拜，在祭場前向天神靈奉獻最精湛的

技藝，顯示軀體和精神的健美，後來就逐漸形成賽會活動。當時最主要祭祠天神的最大祭儀集會活動，獨對布農人公認為「眾神之主」天神(Dihaning)的射耳祭(Managtainga)規模最大、最隆重的，擁有至高無上的權力和力量，因此祭祠天神的射耳祭大會，也就特別受到重視。

古布農人祭拜天神的射耳祭大法會，形成每年在不同祭場舉行的傳統，剛好是小米祭結束時，規模特別盛大，因此形成射耳祭每年在五月舉辦一次的由來。古布農的射耳祭其實是宗教活動中的一環，在神場前由祭司(巫師)點燃聖火、祈禱、敬獻貢品、宣誓等都是祭祀程序。

禁止婦女參加和觀賞射耳祭，是源自於認為婦女參加有瀆神靈，觀看男性報戰功祭場有傷風化等等傳統，這些傳統都影響現代射耳祭初期的一些規定、制度和儀式的形成，包括禁止婦女參賽，射耳祭典祭司點燃聖火和獵人鳴槍及巫師宣誓等。由於古布農人以姓氏制為單位，社與社也會彼此互相征伐，因此古射耳祭具有強烈軍事色彩，從最早的只有射箭、跑步比賽，到後來的加入角力，都是因應出草需要的勇猛而舉行。

古代射耳祭另一項重要貢獻就是古布農與各族雖然互相征伐不止，卻都在射耳祭舉行期間停止戰鬥，相約在射耳祭場上過招，使布農射耳祭祭典會成為「人類和平」的象徵。

第二節 布農族宗教信仰的解構與重組

本節主要說明「布農族原始宗教信仰」、「布農族人原始宗教的神」及「布農族原始宗教的交替」等三部分，分述如下：

一、布農族原始宗教信仰

Vitebsky(2001)討論原住民宗教時提到：巫師信仰可能是世界最古老的宗教形式，但是，經過時空的變遷，巫師與其儀式展演在當代社會中，因公共儀式減少，社會個人化，國家政治及其他強勢宗教的進入，是否仍然有其發揮的空間，我們發現巫師與其相關儀式，仍然可以視為研究臺灣原住民的重要議題。

日治時代對臺灣原住民巫師研究的學者有小島由道、安原信三(1915)及佐山融吉(1919)等人，匯集了臺灣原住民巫師與儀式的資料，過去以臺灣原住民巫師為主要研究對象的文獻不多，但卻是相當引人注意的議題。

根據訪談武界部落資深獵人布農族達瑪田國棟的口述，布農族一開始即有統一的神就是天神(Dihanin)，後來外國傳教師及日本人的介入，就慢慢改信基督宗教，原始宗教就不繼續了。

方鈞璋(2016)涉及當代布農人幾個不同宗教信仰(包括布農族傳統信仰、基督宗教、漢人民間信仰與一貫道的信仰等)之間的互動、競爭與協商，對照達西烏拉彎·畢馬(1998)其實自古至今，人類的原始生活中，經常會

遭受天然的災害，如水災、火災和颱風、地震等的自然災害。因此，原始人類就從內心發出敬畏的心，產生忌諱(Taboo)、巫術(Magic)和卜筮(Divination)，也產生了許多神話 (Myths)和各種禮節(Corcmonies)等宗教禮俗。布農族人的原始社會自然也不例外，布農族的原始宗教可以說是布農族人的精神食糧，是造成民族及維持民族最雄大的自然力之一。

具體說的原始宗教大都是指未開化和有史可稽及半開化的民族而言。有人認為現代最低等、最鄙陋的野人宗教，就是原始人類宗教的最好例證。洞悉原始人之原始宗教的底蘊，可以追究古代的宗教觀，有利於研究進階宗教的過程。研究布農族人傳統宗教信仰，以及傳統禮俗祭儀，有助於了解他們現在信仰的基督教在布農族社會的發展，更能明白布農族原始宗教與基督宗教交替的歷史。

二、布農族人原始宗教唯一的神—天(Dihanin)

研究臺灣原住民原始宗教的學者認為泛靈崇拜(Amimism)和精靈崇拜(Spiritualism)是布農族的原始宗教特徵。其實布農族人原始宗教的祭儀，並不一定是完全屬於泛靈崇拜或精靈崇拜的。布農族人並沒有把事物當作崇拜的對象。布農族人未曾把一座山當作崇拜的偶像，也未發現過有布農族的人膜拜過岩石精靈。

布農族人崇拜的神是「天」(Dihanin)，在研讀之研究文獻中，我們發

現有些學者把臺灣原住民各族的神分類成司命神、軍神、土地神、河泊神、稻神、粟神、獵神、社神、家神、瘟疫神等，唯獨沒有把布農族的神詳細的分析成好幾類，因為布農人的觀念，比較明確的只有「天」才是惟一的真神，也就是說「天神」是布農人原始宗教信仰的核心。

布農族人的原始宗教還未發展為以理性為本質，以現實的方式為儀式而建立起來的宗教，布農族的原始宗教亦未臻於完成的宗教形式，他們只有一似模糊的「天神」的概念。布農族人對於天神的存在，沒有把天神擬人化，而對天神存在的觀念是抽象化的。可是他們相信天神的存在，也以天神為信仰的對象，以為天神主宰人類的一切，認為人的一切都是受天神的支配，天神是萬物的主宰。天神的能力和存在是無所不在的，天神的所作所為是超越人們所想像的。布農族人認為天神能夠明察秋毫，能降下福善和災禍，以監督下民，他們以為天神是倫理道德的至善標準。所以布農人常有「惡有惡報」和「善有善報」的因果律觀念。

同時布農族人也認為天神是有所願求的祈求的對象，以求牠賜與滿足願求，以舞蹈(原始巫術)來取悅天神，祈求天神以牠的能力改變現況，滿足自己。從世界上各種宗教現象來看，可以發現一個原則；愈是原始性的，願求方式愈是複雜。當然太原始的布農族原始宗教，對神只有敬畏，不敢有所願求。布農族的神觀最大的特性是神的管理範圍和機能，都和人生的文化、社

群、生活機能都有密切的關係。

「天神」雖然有極大的威靈，但是布農族人沒有將天神成為祭儀的實際對象而建立天神的原始宗教，但不可否認的，它的宗教性質仍是相當濃重。布農族人也沒有過以任何偶像或象徵性的東西來敬拜，但是在禱告時，常常用達瑪 Dihanin(我們的天父)這個字眼禱告，以祈求神靈賜福給他們。

就祈禱來說，布農族的傳統原始宗教，也其有一般宗教的傳統特性，它的表面形式之內，也有一套實際的理論，如因果觀之類。他們以信為統導、以信為憑仗，還有許多的祈求許願。儘管一般宗教以為成滿願求的力量是神的恩賜，但其實他們所真正憑藉的，仍是自己的心力，因為心力原是一切力量的根源，是一切事物的創造者和主宰者。而布農族原始宗教的祈願，偏重在解決困境和獲得。

三、布農族原始宗教的交替

田哲益（2009）指出，十六世紀，西班牙與荷蘭佔領臺灣，便將基督教與天主教信仰傳入臺灣，這是臺灣開始接觸基督教與天主教的開端，1929年至1931年間漸漸改信基督教與天主教。

布農族人也不例外，最早改變信仰的就是位於南投縣的東埔村，它於1930年開始接受基督教，後來有許多村落也仿效東埔村改信基督教，而現代大多數的布農族都放棄他們的傳統宗教，而信仰耶穌及聖母瑪麗了。布農

族傳統信仰的解構與重組，實有其內外因素如下：

(一)經濟方面：十九世紀以前，小米為臺灣原住民主要的農作物，傳統上小米被視為神聖的作物，具有靈性，因此從播種到收割須舉行許多繁瑣的祭儀，以安撫敏感的小米精靈。布農族是傳統祭儀最多的一族。由於對於小米收穫的重視，因而發展出一系列繁複而長時間的祭祀儀式。甚至，布農人傳統的年月觀念是依著小米的成長而劃分的。布農族為典型的高山住民，其生產方式以山田粟作及狩獵為主，而粟(小米)可說是整各部濃族賴以維生的主要經濟作物。因此在傳統的宗教祭儀中就以粟作祭儀做為他們的中心祭典活動而祈禱小米豐收祭、開墾祭、播種祭等這些粟作祭儀一年之中就佔了五十多天，祭儀的目的不外乎在於祈求天神與祖靈保佑小米豐收，並藉著此儀式誘導、約束族人遵守禁忌以確保豐收。二十世紀初，因漢人、平埔族、日本人的引入，原住民逐漸放棄小米改種水稻，對他們來說，水稻是性情溫和的植物，雖然須付出更多的勞力照顧，但年可二穫且產量豐富，不像小米有許多禁忌要遵守，水稻便逐漸取代小米的地位。

對如此大範圍改變的布農族人來說，傳統的祭典如射耳祭、豐收祭已沒有舉行的必要了，且主持這些祭儀的巫師也因為傳統祭典的停止，降低了他們在社會上的地位與存在的必要性，布農族的傳統宗教在面臨

祭儀逐漸沒落，但是在日本人統治臺灣時代，積極推展水稻耕作，進而取代了小米。水稻耕作使得收穫時間與祭儀時間不能配合，且傳統的祭儀也不適用於水稻上，如播種祭是用小米撒在祭田上，但是水稻並不能用撒的，而必須要用手插秧的，因此粟作祭儀因為部落經濟型態的改變而失去了原有的意義與價值，甚至沒有存在的必要了。

接著水稻耕作也取代了山田燒墾耕作，水稻的耕作需在地勢較平坦的地點且氣溫不能太低，其高度多半在 900 公尺左右，因此為了適應水稻的生長環境，布農族不得不離開高山而遷徙至較低的平地。離開高山的布農族也不能再依靠著狩獵來維生，他們成為了失去山野的獵人。而且政府於 1985 年將布農族的傳統領域規劃為國家公園，這片原屬於布農族可以恣意奔馳穿梭的山林，如今已歸屬於全臺灣人民的共有區域。因此對於遭受生態環境受步消失的情形下，也失去了對社會的影響力。

(二)社會方面：布農族中為族人醫治疾病的便是巫師，但是一些較嚴重的傳染病如瘧疾、天花都無法再用傳統的醫藥來治療，而基督教與天主教在積極傳教時，也引進了醫藥精良的西醫，西醫能更確實且有效的醫治這些疾病，如此一來巫師的地位又更下滑了一大節。

(一)心理方面：隨著時代的進步，新的資訊不斷的在產生，也慢慢的由平地傳播至原住民的生活區域，他們的傳統生活受到現代化的衝擊。日據時

代日人積極治理臺灣，一些原住民被日人重用，見識了日本現代化的成就，這些人便積極的宣傳現代化的必要性。在當時民智尚未開的時代，一些原住民產生了一種錯覺，認為傳統文化是落後的表徵、是進入現代化的阻礙，除非拋棄傳統文化否則無法適應這繁華進步的多變社會，而基督教與天主教是讓他們進入現代化的途徑，因此，布農族傳統信仰全面解構與重組。

臺北市立大學

第三節 布農族經濟活動中的傳統體育元素

有關布農族經濟活動中的傳統體育元素，本節分別就以「布農族的經濟活動」及「布農族經濟活動與傳統體育元素的連結」二個階段，分述如下：

一、布農族的經濟活動

在傳統時期布農族人的生業方式，大多數還是以農耕為主，輔以狩獵、採集的社會，是屬於自給自足的，所種植的作物及狩獵所得，幾乎用於日常生活的消耗之上，僅有少部分多餘的農作物及獵物，拿至近平地的交易場所與當地的漢人交換，布農族主要經濟生產方式如下：

- (一) 農業：布農族人世居於中央山脈，傳統生活基本上是依賴山田燒墾(或稱刀耕火耨)方式的農業生產方式及採集野生果菜，日常生活用品也多取材大自然，主要是小、地瓜、芋頭、豆類、南瓜等，一切農耕工作全靠人力，由女人專事一般的、日常的農事活動。就分工的場所來說，是典型的男主外(獵場或部落外 領域、開墾土地的粗重工作)、女主內(部落內)；男人只有在尚年幼時，或疾病、年老時，才會留在部落內協助農事或家務的工作。小米是他們最重要的糧食。由於小米豐收與否關係族群的盛衰。因此，發展出以栽種小米過程為中心的歲時祭儀一年裡以開墾旱田、播種小米為開始，以收割小米後的一連串慶祝儀式為結束。目前飲食習慣已轉變，多以稻米、地瓜為主食。

(二)狩獵：布農族以狩獵及採集作為農耕以外的重要生產方式，布農族人狩獵最重要的目的為食其肉、衣其皮、飾其牙及角，在早期生活文化中，重要性僅次於農耕，以狩獵為男子本份工作。狩獵對布農族人而言，不僅是一種生活，它也是自我表現及爭取社會地位的絕佳機會。為了適應高山叢林的生活，布農族不論男女身手都非常矯健，短小的身軀讓布農族的男人能輕易地在崇山峻嶺中健步如飛，制伏野獸。狩獵完全是屬於男人的工作，因此，在男女的社會地位中，男子是佔優勢的一群；而女人和小孩負責的是耗費較少勞力的採集。基本上在部落中，人人地位皆平等而無階級之分。能捕獵比一般人更多獵物的人，即是代表此人的智能與技能高人一等，而成為部落中的英雄人物。布農男子為追求「英雄」名望，因而造就了布農人為天生的狩獵民族。獵人們上山打獵都要看帶多少食物來決定上山多久，如果獵物很多才會打獵很久才回來，家人有時也會到工寮補給食物並協助運送獵物下山。在山上期間，他們會住在自己獵區的工寮中，晚上天冷時就取火烤暖，當獵人捕獲獵物時，會在山上先將獵物稍加烤熟，方便保存以免腐壞，也方便日後背負下山。早期布農族人都擁有自己的部落、氏族、個人的獵場，獵場猶如布農族人財產的一種。打獵的方式可分三類：圍獵、焚獵以及個人設陷阱。原始的狩獵武器以弓箭、刺槍、番

刀為主，自清代從中國輸入火槍以來，布農族其後更自行製造土槍，已以火槍取代弓箭。其中「集體狩獵」是全村全村成年男子共獵，圍獵的獵期相當長，所以眾人都會住在獵場周圍臨時建蓋的茅草工寮，眾人大都刀、槍不離手的著服睡眠，並輪流擔任警衛的工作，以防敵人或猛獸的襲擊。由獵隊領袖在整合眾人意見，且眾人對整合的結論感到滿意之後，開始分配工作，圍獵分成兩組：一組人馬帶領獵犬將獵物趕出躲藏的地方；一組人馬分佔獵物可能逃跑的路線，以「守株待兔」的方式射殺獵物。打到獵物時，由獵隊領袖召集所有獵者，立即將獵物剖開，用刀將肝臟切成塊狀，並由眾人分食，邊吃邊祝禱。

(三)採集：布農族人傳統採集活動為個人就聚落範圍內各取所需的活動

充滿共享色彩，布農族田中的野菜、菌類、木耳等，任何人皆可自由採集。布農族多採集野生植物或昆蟲、鳥蛋，副食多仰賴此類食物。布農族人會到山上採野生植物、果實及野菌吃，也會捉些小蟲昆蟲吃，其它如竹筍、木耳、野菜、山小米、山棗、野橘等也是重要採集物。也會到河溪撈一些蟹、蝸牛、田蛙以及魚蝦等，將這些水族煮或烤來吃。布農族人採集野生食物是不分性別與老幼的，但是通常由婦女及兒童進行採集工作為多。目前最重要的副食為採集所得的野菜、蕈類等，其中樹豆可以說是布農人最重要的副食之一。

二、布農族經濟活動與傳統體育元素的連結

原住民傳統體育是指臺灣原住民在過去生活環境、勞動生產、祭典習俗、及文化活動中所創造發展的、具有族群特色的體育活動與健身方法。它是鄉土文化中的瑰寶，也是鄉土體育教學最好的教材。1995 年學者王宗吉也曾對國內原住民的傳統遊戲有結構性的分析，他將臺灣原住民的傳統遊戲歸類為三個層面：(一)與生產技術相關之身體活動、(二)與戰鬥技術相關的身體活動、(三)與宗教禮節和生命禮俗相關的身體活動。而本論文所指的布農族傳統體育除了涵蓋上述三個層面之傳統遊戲外，在現代社會原住民的傳統活動中，有關於翻鼓、爆竹管、鬥雞、打彈石活動，都應列為布農族傳統體育活動內容之內。布農族傳統體育與民間的文化娛樂活動結合的比較緊密，很多傳統體育都是透過遊戲雛型的形式而表演、而競爭。民族傳統體育的現存的形式和內容，是濃縮許多歷史、文化、心理、審美等因素，並經過加以選擇、加工、改造的結果，這是已經進化的外化形式。為了保存原住民傳統文化之美，並讓更多人有機會了解原住民傳統體育競技的精神，舉辦原住民傳統體育競技。除各項常見的體育競賽，還有許多原住民特有的傳統競技，像是摔角、射箭、拔河等，其意義不單是代表各族間體育競賽的交流，更呈現各族不同生活方式與地方特色結合創造出的傳統習俗。布農族舉凡農業、狩獵及採集方面的體能活動，事實上都存在於生活中的各層面，而社會生活

與經濟生活與體能活動關係最為密切。布農族的經濟活動，蘊含了許多體育內涵於其中：

(一)農業方面：布農族採山田燒墾的方式進行農業生產，因此經常要砍伐樹

木、開墾新耕地，無論是砍樹、墾地都要有相當好的臂力、腰力與體力。

農產品收成之後從遙遠的耕地爬山涉水搬運回部落，更是一種負重能力

的大考驗。關於農地的山田燒墾、種植農作物在布農族的部落中是維持

生計、長期且持續的工作，由於農業的工作，使得於布農族人能不斷

地勞動，使得在體能上得到好的成效。

(二)狩獵方面：射箭與狩獵活動是傳統布農族人生活所必需的，與當今專為

體育競技而設的運動項目--射箭，截然不同。打獵是主要的生產活動之

一，所以部落中的男性在長大成人時，一定得從事狩獵活動，凡是不會

打獵的男性會成為部落中輿論的焦點，因為如此，每一位男性就以成為

打獵英雄做為人生的重要目標之一。除對環境資源的熟悉外，個人的體

力、耐力、背負等，在狩獵活動中，遇到兇猛的野獸更要運用智慧、技

巧、體能與獵物搏鬥，因此，狩獵活動這些特質完備之後，才是真正的

獵人。

(三)採集方面：在搬運農作物時也會搬運小米、地瓜、芋頭，平時則是背負

木材回家，這些動作也是需要很多的體力，因此，不論在腿力、背力、

腰力、臂力都顯得相當重要。由於生長於自然環境中，也利用自然界一切天然食材當食物的來源。野生的水果或樹上的鳥蛋都是美食，要得到這些食物，攀爬的技能是不可或缺的，因此練就了布農族人靈巧的身手與臂力。布農族生存在不同於平原生態的高海拔生態環境，不但建構相應的生活方式和文化傳統，與自然環境共同建構了自身的社會和文化傳統，也因為地貌特徵不利於大規模的農耕和畜牧，使得採集和狩獵成為不可或缺的生產活動。布農族的狩獵文化與身體活動本質，在於歷史發展過程中的演進，豐富了我們對原住民文化和身體意涵的理解。因此，身體文化不但是原住民文化的重要載體，也是窺見其宗教信仰、社會制度和經濟行為的重要窗口。其中，狩獵活動具有重要地位和研究價值，一方面許多原住民的習俗傳說之中都會提及狩獵文化。從經濟型態，衣食住行來分析，其生活背景自幼至長，其應付環境的能力與方法，除一小部分係由遺傳而來的本能外，大多係由個人謀衣食住行保護身體活動所得來，可見原住民生活文化與生俱來的的身體活動滿足其生命上基本需求，由此可知原始時代人類的教育，即自然體育，而體育即為謀生保種的身體活動，身體的堅強，實有賴當時生活有以養成的。

第四節 本章小節

綜合本章各節探討，有關布農族射耳祭的形成背景因素，透過文獻的分析與訪談結果，歸納出以下的結論：

一、射耳祭的緣由

(一)布農人為天神(Dihaini)而舉辦射耳祭，祈求獵獲豐收、天災永息、五穀豐登的水陸大法會。1601年 Lamoqan 時期，在布農族最早居住地武界社南方的 Asangdaingaz 社流傳至今的傳統祭典，有六百年的歷史。

(二)射耳祭舉辦精神，在於選拔新領導人，布農族無頭目制度，所有人都要參加打獵，不僅要獵到又大又肥的水鹿，還要扳倒所有參加摔角與射箭眾勇士們的挑戰，才能當選布農族新領導人。射耳祭長達一個月，這段時間，布農獵人會練習摔角學習射箭，勇士們在這種競爭激烈的沉下，只好努力健身，因此，勇士們的勤練之下，自然身材被訓練成肌肉線條井然有緻，因而，吸引到女性的注意，因此，古代射耳祭可稱作是另類的選美活動。

二、布農族宗教信仰的解構與重組的原因

(一)經濟方面：十九世紀以前，小米為臺灣原住民主要的農作物，傳統上小米被視為神聖的作物，具有靈性，因此從播種到收割須舉行許多繁瑣的祭儀，以安撫敏感的小米精靈。二十世紀初，因漢人、平埔族、日本人

的引入，原住民逐漸放棄小米改種水稻，對他們來說，水稻是性情溫和的植物，雖然須付出更多的勞力照顧，但年可二穫且產量豐富，不像小米有許多禁忌要遵守，水稻便逐漸取代小米的地位。對如此的改變，傳統的祭典如射耳祭已沒有舉行的必要了，且主持這些祭儀的巫師也因為傳統祭典的停止，降低了他們在社會上的地位與存在的必要性。

(二)社會方面：布農族中為族人醫治疾病的便是巫師，但是一些較嚴重的傳染病如瘧疾、天花都無法再用傳統的醫藥來治療，而基督教與天主教在積極傳教時，也引進了醫藥精良的西醫，西醫能更確實且有效的醫治這些疾病，如此一來巫師的地位又更下滑了一大節。

(三)心理方面：在當時民智尚未開的時代，一些原住民產生了一種錯覺，認為傳統文化是落後的表徵、是進入現代化的阻礙，除非拋棄傳統文化否則無法適應這繁華進步的多變社會，而基督教與天主教是讓他們進入現代化的途徑，因此，布農族傳統信仰全面進行解構與重組。

三、布農族經濟活動中的傳統體育元素

臺灣原住民分布於各山地及部分平地地區，自古即生活於惡劣的生活中，為因應險惡的自然環境，必須有跑跳、奔逃、攀登等技能，從小養成自我防衛的訓練；為讓生命得以延續，不刻意挑戰自然來適應環境，發展出許多求生技能；為團結族群意志與力量，依靠祭典儀式及祖靈的庇祐，而將身體活

動隱匿於宗教與生命禮俗之中。布農族居住於中央山脈中段部分的兩側。是臺灣原住民各族中活動性最強、移動率最大，最能適應高山環境和氣候的一族。布農族的傳統生產方式，除了農耕之外，狩獵及採集亦是他們獲得糧食的來源。農耕的作物包含了小米、玉米、薯類、豆類等，其中以小米最為重要，它不但是作為主食之用，在傳說中因其是太陽的賜予而具有文化上的優先性；採集的收穫是以野生植物為主，亦是其食物的重要獲取來源；狩獵則是他們獲得蛋白質的主要來源；除這些生產作業方式之外，他們亦有禽畜的飼養，例如豬、雞等，不過這是較晚期的事了。

布農族人世居中央山脈，大都居處於高山地區，傳統生活是依賴山田燒墾(或稱刀耕火耨)的農業生產方式，而輔以狩獵及採集的勞力工作，經常穿梭於崇山峻嶺追逐野獸，打獵是生活的一部分。大多數所種植的農作物及狩獵所得，是屬於自給自足的，且幾乎用於日常生活的消耗之上。布農族經濟活動當中，蘊含了許多體育元素，舉凡農業、狩獵及採集方面的體能活動，事實上都存在於生活中的各層面，而與體能活動關係最密切的是社會生活與經濟生活。

第肆章 布農族射耳祭儀式流程

本章目的旨在探討布農族射耳祭儀式流程，以下謹就布農族歲時祭儀的分類、布農族射耳祭的基本理念以及布農族射耳祭的流程與步驟等三部分，分別予以探討。

第一節 布農族歲時祭儀的分類

有關布農族的祭儀分類，本節分別就以「與歲時祭儀有關的祭典」、「與臨時祭儀有關的祭典」以及「與宗教禮節和生命禮俗有關的祭典」等三面向，分述如下：

一、與歲時祭儀相關的祭典

布農族的經濟生產活動以農耕為主，打獵為次，因此其有關生產勞動方面的傳統體育活動，大部分源自於農耕、狩獵的需求。由於農地距離部落較遠，而且經常要砍伐樹木、開墾新耕地，因此都要有相當好的體力。在狩獵方面，原住民上山打獵除了基本的體能與耐力外，敏捷性、手眼協調等都是不可或缺的。由此可見，由於生活上的需要，原住民日復一日不斷的重複這些身體活動，造就了原住民比一般人更為優異的體能。祭祀活動有射耳祭、開墾祭、拋石祭、播種祭、封鋤祭、除草祭、驅鳥祭收穫祭、小米進倉祭等。

二、與臨時祭儀相關的祭典

因狩獵或其他臨時舉行的祭祀活動。對布農族而言，戰鬥技能的學習，是他們以後在山林間生活中的一種必修工作，無論針對抵禦外來侵略或與獵

物搏鬥，都需要俱備戰鬥的技能，因此戰鬥技能是原住民求生存的一項非常重要的條件。如狩獵祭、獵首祭、射耳祭、驅疫祭、祈雨祭等。

三、與宗教禮節和生命禮俗相關的祭典

布農族認為人的一生從懷孕、生育、成年、結婚、死亡所進行的各種祭祀活動。布農族的各項祭典儀式活動，在傳統方面，其隱含意義包括：鍛鍊強健體魄，求生存和抵禦外侮，祈求祖靈庇祐，期望風調雨順，並感謝祈福慶豐收，團結族群意志與力量等功能。因此，布農族的射耳祭典活動一直都扮演著「文化傳承」的功能。如結婚、嬰兒祭儀、葬禮等。

第二節 布農族射耳祭的儀式

本節就布農族射耳祭的儀式，分為「射耳祭稱謂的由來」、「射耳祭祭場的選定」以及「射耳祭場中重要的儀式」等三部份，分述如下：

一、射耳祭稱謂的由來

早期布農族的祭儀種類繁多，幾乎是每個月都有祭祀，但是主要可以分為歲時祭儀以及生命祭儀，歲時祭儀大多與小米的農作活動有關，例如開墾祭、播種祭、收穫祭等等，可見小米與布農族的關係緊密。生命祭儀則有射耳祭、嬰兒祭等等。

射耳祭，早期布農族許多的祭祀活動大多以家族為主，唯獨射耳祭開放其他族群參與，但是祭祀活動仍以家族為主。另外，各家族射耳祭雖然

都在差不多的時間裡舉辦，但流程還是有一些不同，這些不同成為個家族射耳祭的特色，最重要的是，射耳祭具有家族團結的意義與象徵。

那為什麼要稱作射耳祭呢？主要是因為祭祀活動中，有一項特別的活動，就是使用弓箭射擊鹿的耳朵。那為什麼要射鹿的耳朵呢？因為鹿是布農族人最渴望的獵物，而鹿跑的很快，耳朵又靈敏，於是鹿不是容易射中的獵物，如果能在祭儀中射中鹿耳，代表獵人也能射中其他的動物，象徵獵人未來也能收穫豐富。

早期射耳祭的舉辦，多利用小米除草祭之後的農作閒暇時間，由氏族祭司於一個月以前選定時間。當天舉辦的時間在凌晨3時開始。為了祭祀所需要的獸肉，家族中的男性組成狩獵團，在射耳祭舉辦前上山狩獵。而留在部落裡的婦女，則配合射耳祭時間，預先釀酒至準備食材。

二、射耳祭祭場的選定

早期布農族聚落就是一個家族，而這個家族會有一個舉行射耳祭的祭祀場地，也就是說，祭場代表了一個家族的存在。而祭場僅開放給男性參與，女性是禁止進入的，不然會觸犯到禁忌，影響家族的運勢。

三、射耳祭重要的儀式

射耳祭與男人的狩獵文化有關，其中幾個重要的儀式也與提昇家族男人狩獵能力有關，射耳祭典中重要儀式如下：

(一)起火(Mapatus)

家族祭司在祭場會先舉行起火的儀式，其中用作起火材料的 Halus 羅氏鹽膚木，據說以前是布農族人獵槍所使用的火藥材料，燃燒時會出現批批叭叭的聲響，代表槍響的意思，也意味著獵時槍聲不斷，收穫也會很豐盛的象徵。

圖 4-1 起火 祭場掛新獸骨

資料來源：本研究整理自 http://www.formosaimage.com/gallery2/main.php?g2_itemId=42403 網站。

(二)祭槍(Pislai)

由主祭者(liskadan lus-an)在射耳祭當月擇日邀集獵團的成員到祭屋，將槍支及獵具置於地上，手持酒糟 puhda 並吟唱祭槍歌，歌詞內容主要是讓槍支充滿靈力，所有獵物通通跟著來，透過儀式的加持，期望這些獵槍能在獵場中無往不利，帶來豐收。

圖 4-2 祭司祭槍

資料來源：本研究整理自

http://www.formosaimage.com/gallery2/main.php?g2_itemId=42403 網站。

(三)射耳(Ma-naq-Tainga)

除了之前所提到關於射鹿耳的意義之外，最重要的是，長者會帶領或是教導男孩射擊鹿耳，主要也是希望孩子長大之後，能成為一位狩獵的高手，也有能力傳承的意義。

圖 4-3 射耳祭儀式中成人帶著男童射箭

資料來源：本研究整理自 <http://img.epochtimes.com.tw/upload/images/>

2017/05/21/263015_medium.jpg 網站。

(四)Mapasihtu 祭物分享

家族在祭場中會與大家分食祭司透過儀式加持的獸肉，於是獸肉就都具有特別的靈力，這些靈力與狩獵有關，不同於一般的獸肉，現場分食到的男人，也意味著獲得這個家族的靈力。

圖 4-4 分食祭

資料來源：本研究整理自 http://www.formosaimage.com/gallery2/main.php?g2_itemId=42403 網站。

(五)甩酒渣祈福 (Mapatvis)

祭場活動將要結束時，祭司會分給在場的人一點製作小米酒的酒渣 (Supak)，用來跟著祭司向祭場的獸骨丟擲，並說出祝禱詞，主要是祈禱將不好的穢氣排除。在布農族的世界觀裡，萬物皆有精靈 (Hanitu)，這些被獵的動物也有，為了避免這些動物的 Hanitu 影響，於是透過儀式來排除，並祈禱未來狩獵順利與豐收。

圖 4-5 甩酒渣祈福

資料來源：本研究整理自 [http://www.formosaimage.com/gallery2/main.](http://www.formosaimage.com/gallery2/main.php?g2_itemId=42403)

[php?g2_itemId=42403](http://www.formosaimage.com/gallery2/main.php?g2_itemId=42403) 網站

(六)過火祭 (Laongav Sabut)

回到傳統屋前，參與祭祀場儀式的所有人都必須從灰燼中取出一小塊灰炭（燃燒竹枝之類而成的），並走過火堆，這稱之為 Laongav Sabut：漢語意思是「過火」。這個動作的意義有二，一方面是與剛才祭祀場的儀式切割開來，避免將氣息帶回，因為可能會讓其他人不舒服；另一方面，也希望這火驅走邪靈，希望不要有惡靈招惹。過完這過火祭後，才能算是度完最忌諱、最神聖的祭典。

圖 4-6 過火祭

資料來源：本研究整理自

http://www.formosaimage.com/gallery2/main.php?g2_itemId=42403 網站。

(七)報戰功 (Malastapang)

布農傳統文化「報戰功」，是勇士狩獵後圍距一圈，以四個字的節拍，加上呼聲、語助詞，大聲呼喊出狩獵的英勇行為，強調「分享」、「不誇耀獵物」。隨著勇士的呼聲，外圍的女性與族人隨著手舞足蹈應和。除了表彰功績，教育後代子孫打獵的精神，更彰顯家族血脈，避免同氏族通婚。

圖 4-7 報戰功

資料來源：本研究整理自 http://210.241.123.26/dispPageBox/SNCP.aspx?ddsPageID=DCCONTENT&sid=apc1100003_sacr_bun20110507007_%20064o 網站。

第三節 布農族射耳祭之儀式流程

有關布農族射耳祭之順序與流程，本節分別就「布農族射耳祭之順序與內容」及「射耳祭儀(Manaқтаinga)的詳細流程」，分述如下：

一、布農族射耳祭之順序與內容

布農族射耳祭必須包含：Manaқтаinga 先前的準備（宣告、釀酒、狩獵、主祭者的齋戒）及幾個伴隨 Manaқтаinga 的祭儀活動（Manaқтаinga、Pasvis、Pislahi、Pistako、Papagainan），才算完整。至於這些祭儀舉行的時間及其流程順序請見下表 4-1 的說明：

表 4-1 射耳祭流程順序表

時間	祭儀名稱	祭儀內容	參與人員
Manaқтаinga 前一個月	準備期	由 lalaviian 向眾人暗示快要進行 manaқтаinga，該準備了（釀酒、狩獵、齋戒及遵守 samu）	所有成員
Manaқтаinga 前一個日（凌晨三時左右）	pasvisa	由主祭者帶領男性成員進行祝願儀式	所有成員
Manaқтаinga 該日	manaқтаinga	由主祭者帶領男性成員進行射耳祭	所有成員
	pislahi	由主祭者帶領男性成員進行祭槍儀式	所有成員
Manaқтаinga 該日晚上（可進行數日）	papagainan	娛樂節目（manaқтаinga 祭典結束，可熱鬧慶祝）	所有成員
		piscihad	有白巫術者為自己的能力祈禱
pistako	pisdikla	有黑巫術者為自己的能力祈禱	

資料來源：本研究自行整理

一般而言，Manaqtainga 的準備期及娛樂活動都是部落全員一起參加外，其餘 Manaqtainga 及其相關祭儀都只允許男性成員參加，而女性成員只能在一旁觀看並不能實際參與祭儀活動。而 Manaqtainga 相關祭儀中更是只限於通曉巫術者或有力量的人參加，is-ang 會在 Manaqtainga 結束後以暗示性的口氣告訴自己的同伴該離開並另覓地點進行 pistako，地點通常選在部落外的郊區，以避免一般民眾被強大靈力所傷害。射耳祭儀（Manaqtainga）的詳細儀式流程如下表 4-2 所示。

二、布農族射耳祭（Manaqtainga）的儀式流程

表 4-2 布農族射耳祭儀式流程：

儀式	流程
祭前的狩獵	<p>布農族聚落每年於農閒時舉行射耳祭，以肯定男人在村中的地位，並祈求獵獲豐富，家族興旺。射耳祭是布農族一年之中最盛大的祭典活動，各個社群都有這種祭典，舉行的時間會依期居住的海拔高度而有所不同，但大約都在舉行小米除草祭之後，閒暇時間舉行射耳祭，祭典的時間由祭師決定，射耳祭可以說是為了打獵祈福的祭典，祭典舉辦時間大約在 4、5 月份之間，而就山林的獵物而言，此</p>

際正已脫離野獸哺乳階段，所以這個時候進行較大規模的狩獵活動，反而可以有維持生態間的平衡功能。射耳祭要在月亮稍缺時舉行，為了迎接這個祭典的到來，及儀式上所需的鹿耳，部落的成年男子便會上山到獵場打獵。射耳祭前的狩獵，必須是很謹慎的，布農族人相信靈的存在，而在出發前的夢占與鳥占是極為重要的工作，若夢境為吉兆時，才啟程狩獵，留在家中的婦女也開始配合打獵回來的時間釀製小米酒。

射耳祭的舉行 獵人要在祭典前一天下午返家，獵人們會從山頂上對空鳴槍，然後大聲齊唱或輪唱告知全部落的人。這時，家人獻上最香純的小米酒，慰勞辛苦的獵人。整個山谷迴盪著喜悅、豐收的氣息，村落裡的人也感染到愉快的氣氛。大約在接近天亮約在凌晨 3 點時，部落內的召集人會對空鳴槍示意，表示祭典即將開始，要族人集合以及進行祭典的準備工作。接下來，領導者會召集部落所有男性族人會前往傳統祭屋集合，而女性族人是不行參加的，進行祭典儀式的步驟。除此之外尚有女人不能分食射耳祭典的肉及布農

族小孩一定要射中箭靶上的野獸耳朵的禁忌。

祭槍儀式 射耳祭當天凌晨聽到雞的鳴叫聲時，獵人們就要起床，帶著自己心愛的獵槍，舉行祭槍儀式。在射耳祭當中的祭槍儀式是在狩獵回來後，獵人們將槍枝集中進行祭槍儀式的地方，是要隱密且禁止女性或外人觀看或是觸碰以避免影響他們打獵的安全問題。首先把狩獵使用的獵具擺放在地上，大家分成兩列圍蹲於祭司兩側，由祭司領唱祭槍歌 (pislahi)，內容大意为：「山豬、飛鼠、山羊、猴子到我槍裡來，所有動物都到我槍裡來」用意在祈求狩獵平安、豐收，把槍排列在一起燻煙，取其帶來福氣，並且順便整理狩獵的械具。祭槍完畢後，大家就一起到放置野獸下巴骨的地方，舉行 Mapakvis 的儀式(用小米酒灑潑 槍枝及獸骨架來祭招引動物靈魂，讓槍枝及獸骨得著靈力)，漢語的意思是「祭祀祖先」，由長老帶領所有男性前往祭祀場祭拜祖靈活動的總稱，其他的人則在外等候。在武界部落地區，「祭槍」(pislahi)的舉行是在男人狩獵下山後才舉

行，而信義鄉的布農族則是在上山打獵前舉行。

(四)射耳儀式 祭典開始先將鹿、山豬等下巴骨掛起，請村裡年紀最大的長老來祭拜，以祈豐收。完畢後，部落人們到祭場上集合，這時有人將射靶裝置妥當，射靶放 6 耳成 2 行共 3 排，上排掛兩隻鹿耳，中排掛兩隻獐耳，下排擺山羊耳、山豬耳各 1 隻。長老們宣佈開始射耳後，由村中的長老先射，男孩都必須參加，年幼的男孩由大人指導拉弓射耳。這稱之為 Mababana：漢語翻譯的意思是「小朋友射肉」，由長老們協助(或代替)男性幼兒射擊獵物的肉後，不管是否射到肉，都會讓男性幼兒領取食用。這個步驟意味著鼓勵這些小朋友，希望未來長大能成為好的獵人。這活動的意義是尊敬善獵的英雄，並教導小朋友學習射擊。

(五)約分祭 進入祭場之後，會先生起火堆，同時也有人將獻祭的肉取出供奉，此外，也有人負責依現場的人數，將芒草的梗切成一段段發給每個人，在確認好每個人都有收到之後，又將芒草段全數收回重新確認數目，這個動作稱為「Mahucil」(點數)。布農族人認為有時祖靈會有作弄的情況，如果發出跟收回的數目不對的話，會有不好的事情發

儀式	流程
	生，因此，要很慎重的點清楚人數。
(六)祭品分享	約分祭結束後舉行 Mapasitnul，分吃祭拜的烤肉，分肉時要確實清點人數，點數之後，依照人數切割獻祭的肉分給所有人享用並飲用小米酒，分肉時不可剩餘或不足，分享後大家一起享用吃完，不可剩留著帶回家，否則會被認為是不祥之兆。
(七)祈福祭	祭物全部飲食完畢後，所有人起身拿著小米（應該是釀完酒後的小米渣），對著祭壇及獸骨撒 5 下，並按自己之意祈福「希望今天的祭祀賜予我們福氣，野獸自動投於我」，這個動作也稱之為「Mabatvici」，象徵跟祖靈祈求來年獵物豐富，有好收穫。動作完成之後，便結束在祭拜場的步驟，所有人再回到傳統屋。
(八)過火祭	在回到傳統屋前，參與祭祀場儀式的所有人都必須從灰燼中取出一小塊灰炭(燃燒竹枝之類而成的)，並走過火堆，這稱之為 Laongav Sabut：漢語意思是「過火」。這個動作的意義有二，一方面是與剛才祭祀場的儀式切割開來，避免將氣息帶回，因為可能會讓其他人不舒服；另一方面，也希望這火驅走邪靈，希望不要有惡靈招惹。過完這過火

儀式	流程
(九)報戰功	<p>祭後，才能算是度完最忌諱、最神聖的祭典。</p> <p>最後在傳統屋前，將這次為射耳祭前的準備的獵物取出讓所有人享用，分肉工作完成之後，大家喝酒、唱歌、跳舞，隊長會召集族人舉行慶功歡宴「誇功宴」(Malastapang)，舉行時男子圍成圈半蹲成弧形，女子與小孩站立男子們的後圍，跳躍拍手應和。勇士們一一介紹自己並開始誇示自己的戰功，出草的地點、過程、戰利品等都會以誇張的口吻，用四個音節的節奏呼喊出來，每報一句，眾人都再覆頌一遍，一領一和，節奏分明，以應答的方式進行，而每次的開頭與結尾勇士們皆以「hu ho ho」以壯聲勢，也表現出英雄的英雄氣蓋，在勇士們一一誇示功績之後，族人才加入酒宴，暢飲高歌。儀式完成之後，所有的族人便開始飲酒作樂，演唱「Pasibut-but」(祈禱小米豐收歌)，向祖靈及天神祈求來年穀物收成豐富，便完成整個儀式。</p> <p>Malastapang 雖然是標榜個人的英雄功績，但其最大的意義就是教育後輩子弟要精於狩獵，勇敢善戰，另外也有光宗耀祖的意思。</p>

資料來源：本研究自行整理

第四節 本章小結

綜觀本章各節，有關布農族射耳祭的儀式流程，從射耳祭的儀式、祭儀的分類及儀式流程，在整個的探討過程中，做出以下的結論，茲歸納如后：

一、在布農族射耳祭的儀式方面

(一)射耳祭的儀式，是指典禮中有陳設音樂、舞蹈，並且呈獻牲、酒等祭品表示對天神之崇敬之意。

(二)射耳祭是小孩子成長最重要的祭典儀式，也是訓練狩獵的作戰能力、確立個體生命價值、獲取社會肯定認同的方式，是成年禮儀必修課程。

(三)因水鹿的體型大，能獵得水鹿的人，都會被族人視為英雄，所以水鹿是布農族人狩獵時最想要獵獲的獵物。

二、布農族祭儀的分類

有關布農族祭儀的分類如下：

(一)與歲時祭儀相關的祭典。

(二)與臨時祭儀相關的祭典。

(三)與宗教禮節和生命禮俗相關的祭典等。

三、布農族射耳祭儀式的步驟

以武界部落的「射耳祭」為例，現在因為時代關係，祭典已經簡化許多，目前大致儀式及順序如下：

- (一)凌晨三點公雞第一次叫時，召集人會對空鳴槍示意，傳達祭典即將開始，要族人集合以及進行祭典的準備工作。
- (二)Mababana：布農族語為「小朋友射肉」，由長老們協助男性幼兒射擊獵物的肉後，不管是否射擊到肉，都會讓男性幼兒領取食用。
- (三)Mabatvici：意即「祭祀祖先」，長老帶領男性前往祭祀場祭拜祖靈。
- (四)祭壇上方，掛有一串的獸骨，是動物的上顎（山豬或鹿），在一側有著插上獵物耳朵的竹竿，由參與祭拜的人輪流射擊。
- (五)進入祭場後，祭司生火，同時有人將獻祭的肉取出供奉，祭司將芒草的梗切成一段段發給每個人，再將芒草段收回清點人數。
- (六)點數之後，依照人數切割獻祭的肉分給所有人享用，最後所有人捏著小米（釀完酒後的小米渣），對著祭壇及獸骨撒五下，這個動作也稱之為「Mabatvici」，象徵跟祖靈祈求來年獵物豐富，有好收穫。
- (七)Laongav Sabut：意即「過火」，其意義有二，與祭祀場的儀式切割，避免晦氣上身導致人不舒服；其次，將不好的東西跟氣從身上趕走。
- (八)最後在祭屋前，將祭品供所有人享用，此時演唱祈禱小米豐收歌（Pasibut-but），向祖靈及天神祈求來年五穀豐登，開始飲酒作樂。

第五章 布農族射耳祭發展現況

本章旨在探討布農族射耳祭發展現況，分成：第一節凝聚族群意識的射耳祭；第二節儀式展演與田徑球類同場競技的射耳祭；第三節以推動原住民族部落觀光產業的射耳祭等三部分，分述如下：

第一節 凝聚族群意識的射耳祭

本節旨在探討凝聚族群意識的射耳祭，分成「布農射耳祭鳴槍緬懷先賢」、「布農族六兄弟傳承血脈大相連」以及「讓當地學校成為傳統文化的發展重地」等四階段，分述如下：

一、布農射耳祭鳴槍緬懷先賢

因歷代朝政替換，布農族的傳統文化從盛行到被禁止，射耳祭文化起落落，所以雖然日本人的統治政策專斷，但布農族人還是能跟臺灣其他族群一樣，保有傳統宗教及文化。但是戰後，國民政府的統治、資本主義的盛行及基督教的深入，一連串革新政策、觀念改造及時勢所趨，反而成了布農族傳統祭儀及文化的最大殺手。

1992年代後原民意識抬頭，拜國家政策、資本主義及基督教影響之賜，傳統布農族文化愈來愈受重視。各地布農族部落在政府單位的幫助下，重新打造射耳祭新形象與新地位。部落耆老及旅居在都會區的布農族人認為，這種現象，對保存布農族文化及凝聚布農族人的族群意識，相當有幫助。

2018年在花蓮縣卓溪鄉舉辦射耳祭活動，開幕式由耆老向祖先祈福，帶領數百名村民並肩牽手以低沉、深遠的歌聲演唱布農族八部合音，接著25把獵槍對天齊鳴，悼念當年捍衛家園犧牲日人之手的23位先祖。

今年相較往年的23聲鳴槍多了2槍，原來第24槍是緬懷已故的部落「國寶獵人」林淵源，擔任玉山國家公園巡山員長達25年的他，除了守護祖先傳統領域，也協助學者進行古道、傳統建築研究，尤其對臺灣黑熊的野外調查貢獻良多。

射耳祭大會主席表示，另外一槍是「遙祭」協助花蓮文化局在拉庫拉庫溪流域進行布農族舊社溯源與重塑計畫的陳宗正先生，佳心舊社遺址從調查到挑選石材、砌石、疊石至重新搭建石板屋，就在重現「大分事件」時百年地景前，卻因身體不適而離世。4月到5月期間的射耳祭是布農族年度最盛大祭典，鄉內各部落舉行傳統祭典前，獵人必須先上山打獵將獵物的耳朵割下掛在祭場上，讓全村男孩輪流以弓箭練習，由父執輩一旁指點，藉此傳承狩獵技巧，也讓民眾了解布農的狩獵文化。

二、布農族六兄弟傳承血脈大相連

本研究所指的五兄弟是指布農族的六個族群，十六世紀布農族就居住於中央山脈兩側，是典型的高山民族。依據布農族口傳歷史的口述，目前所知的最早的居住地是南投縣仁愛鄉的武界社。布農族共分為六個群，均

居住於南投一帶，分別是卓社群、郡社群、卡社群、丹社群、巒社群以及已被鄒族同化的蘭社群，現今的布農族分佈在臺灣各地，即便到了今天，仍不忘祖先叮嚀，射耳祭的時候，一定要全社到齊點名。

果然，原住民歲時祭儀，2018年的花蓮射耳祭，總共前來展演的單位有：臺東縣延平鄉、臺東縣海端鄉、花蓮縣卓溪鄉、花蓮縣萬榮鄉、高雄市那瑪夏區、高雄市桃源區、南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉，共8個單位參加，接連表演的布農族傳統祭儀展演，實踐了布農族古早的家訓。

射耳祭是布農族最重要的祭典，因時代及生活環境的變遷，傳統文化出現斷層，鄉公所特別藉辦理布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動，就是要喚回族人對自身文化傳承，透過祭儀展演，使族人認識祭儀文化的內涵，傳統技能競賽提供現代族人感受祖先過往生活方式，布農族文化得以傳承生生不息。

三、讓當地學校成為傳統文化的發展重地

宜蘭縣大同國民中學配合教育部，在經過一年的籌備後，於2018年正式揭牌成為「宜蘭縣(蘭陽溪流域泰雅的孩子) 民族實驗國民中學」，未來也將成立布農族的民族學校。教育部國民及學前教育署為落實原住民族教育法及實驗三法，發展符合原住民族本位的課程，積極推動學校型態原住民族實驗教育，並輔導宜蘭縣的大同國民中學籌備實驗中學，而大同國中是

全國第一所辦理國中階段「學校型態原住民族實驗教育」的學校。

學校以真正的原住民為願景，「肯定原住民教育價值，找回原住民教育本質」為理念，期望學生在原住民文化傳承與教學環境，並透過文化課程的洗禮下，成為真正的原住民的人。更希望透過教學活動，體驗與探索的動態學習課程內容，強化學生對於自己民族的認同與自信，並培養全校師生對民族教育之正向態度與信念，共同為保存多元多樣的民族文化、語言與歷史而努力。

臺北市立大學

第二節 儀式展演與田徑球類同場競技的射耳祭

本節分成儀式展演、傳統技能與田徑球類的技獻二部分，說明現在射耳祭發展的現況，分數如下：

一、射耳祭的儀式展演

對於布農族射耳祭的儀式，一般人皆以尊重其保守族性，極少問及儀式內容進行層次，因此，祭典的神祕感更加濃厚，射耳祭逐漸公開的趨勢，使得讓一般人（遊客）也在此一風潮的演變下，看見射耳祭儀式進行。

在2018年的花蓮卓溪全國射耳祭，我們看見卓溪部落與參賽各部落的聯合射耳祭，同時以Pasibutbut（祈禱小米豐收歌）祭歌為主軸的展演，通常以在山區狩獵族人返回部落展開，祭場上準備獸肉分享，長老則為小朋友吹耳朵祈福；男性接著到祭場祭祀，鳴槍過後由長老以獸肉祭祀，祈求來年獵物豐收，在煙薰裊繞下，輪流拉弓射向放置在樹幹上的鹿耳，幼年小朋友則由成年人協助拉弓射箭。隨後，大家共享祭品，分肉喝酒且必須在祭場吃完；最後由巫師祝禱，大家把小米酒渣投向火堆。回到村莊之前，參加祭典的人必須跨過火堆淨身。

射耳祭的展演過程中，可以看出族人以行動維繫祭儀的用心，國小學童不但全程參與，並且也加入表演，尤其是第二場的Pasibutbut表演是由成年人帶著學童們一起演唱，讓人看到了部落文化傳續的希望。

射耳祭是臺灣布農族的一項傳統祭典，每年的四月、五月份舉行。獵人會經過一連串的祭典儀式之後，先上山去補獵大型動物，像是山豬、黑熊、山羌、山羊和水鹿等等，把獵到的動物顎骨保留下來當做祭拜物，把獵物的耳朵割下來，由家族的長輩在旁邊教導部落裡的男孩，對著獸耳學習射箭的技巧，然後將獸肉分食。

接著幾天進行較輕鬆娛樂的酒宴、歌舞、和傳統競技健身活動。由於這整個過程可以將布農族的傳統祭儀、部落精神、傳承教育和人文才藝展現出來，因此串連全臺各處的布農族群共襄盛舉輪流舉辦，同時臺灣一般民眾可以藉由這個活動來認識布農族的精彩文化。

如何保留傳統文化，緬懷天神眷顧、強調勇士精神、訓練強健體魄，是辦理布農族射耳祭的主要目的。從2004年開始，射耳祭以「文化體育」和「觀光產業」聯結的方式辦理，大家共同分享傳統的記憶、祖先的光輝，同時藉此機會來切磋觀摩和情感交流。

二，傳統技能與田徑球類的技獻

現在的射耳祭發展現況，是傳統體育現代競技同時展演的舞台。參照2018年射耳祭的活動內容分為：(一) 傳統技能競賽；(二) 球類競賽；(三) 田徑賽；(四) 趣味競賽；(五) 活力健康操比賽。

第三節 以射耳祭為基礎推動部落文化觀光產業的射耳祭

本節擬從射耳祭為基礎推動原住民族部落文化觀光產業，分別以「推展原住民文化產業特色」、「部落神話故事注入觀光產業推廣」以及「充分利用天然資源的武界部落經驗」加以說明：

一、推展原住民文化產業特色

日前前政府在大力的推展觀光旅遊，強調永續發展，期望提升觀光客與居民間，能達到雙贏。因此，降低可能的衝突性，進而引發的觀光衝擊勢必列入觀光發展的考量重點，Allen et al. (1993)就提到，居民與觀光客間的良好互動，是影響觀光發展成功與否的重要關鍵。

臺灣原住民文化考究得知，從長濱文化起，臺灣原住民族就擁有高超的冶鐵技術，三千年前，凱達格蘭民族就利用精湛的「織貝」，將貝殼或貝珠用線穿織而成珠衣，並且由中國商人進口到中國，這都足夠證明臺灣原住民在世界文明史中不可取代之地位。每個族群所分布的地理環境、人文特色，產業發展皆有不同的樣貌。

例如，雅美（達悟）族的「拼板舟」國內外知名，阿美族曾在亞特蘭大奧運展現其歌唱技巧，泰雅與賽夏的紋面習俗，邵族的杵音，布農族的八部合音，鄒族的戰神祭，排灣與魯凱族的多神信仰等。「嘗試與大自然接觸、依賴天地維生的結果，使他們常常藉由祭典、儀式、歌舞、競技等來表達對天地鬼神的崇敬。」其它也有像是阿美族的豐年祭、賽夏族矮靈祭、

布農族打耳祭、卑南族年祭、雅美族（達悟族）飛魚祭等，都富有自我特色，由此可見臺灣原住民為這塊土地注入許多多元豐富的文化產業特色。

二、部落神話故事注入觀光產業推廣

部落發展觀光，能夠融入更多的在地文化精神與環境教育，有別於一般只提供住宿、餐飲的旅遊模式，我們特別推出平日深度旅遊專案，期望能夠和您共學體驗與學習。

活化再利用原住民武界古道或曲冰遺址，布農族剛毅木訥的性格，無論是對天對地對人間甚至是揣摩意象，都有其獨特的看法與說法，是灑熱血拋頭顱抑還是堅信不移的愛情故事，都是其故事之襯托，讓故事栩栩如生賦予生命。透過部落耆老的口述，讓神話故事，為部落注入新的能量，吸引更多觀光人潮。同時結合曲冰五座古吊橋自行車道、周邊林蔭大道、部落美食文化等周邊景點，打造一個文化教育、觀光與產業促進平台，扶植培力在地文化解說及藝術人才，提供在地人民就業機會。

三、充分利用天然資源的武界部落經驗

身為十六世紀布農族最早居住的聖地—武界部落，自然對祖先流傳下來的祭典，是保持高度莊嚴的態度來維護祖先的智慧財產。南投縣仁愛鄉武界部落布農人至今仍以最古老的方式進行射耳祭，因此鮮少聽聞武界的射耳祭，不僅如此，睽違六十年再度復辦的感恩祭，2001年在仁愛鄉曲冰部落舉行，來自過坑、武界、久美的部落族人，全都聚集在一起來表達一年來對上天的

感謝跟回饋，現在就讓我們來看已經中斷六十年的 Pasuntamul 感恩祭，部落的人是怎麼進行這項祭儀。

領導者站在祭屋頂上，將右手中的酒渣，甩向大地，左手中拿著由豬的肩頰骨製成的 Kavkav，祭祀小米用的法器來進行感恩儀式，並祈求希望小米來年能夠再次豐收，而這種儀式叫做 Malading，就是把曬乾後的小米送進米倉疊起來時所進行的儀式。

男人彼此進行摔角，在摔角過程當中，贏的人繼續留在場上接受族中男人挑戰，連續贏五個人的男子，才是部落族中最勇猛的人，此刻，不但是男人放鬆玩樂的時刻，也是部落族人一年當中最輕鬆快樂的時節。

然而如今的武界，以蛻變成為卓社群三部落中經濟成長最卓越的部落，武界部落充分利用天然資源，吸引人潮，推廣觀光，成果豐碩，異軍突起而贏得掌聲，武界部落受訪者林國正（2018）表示，武界部落天然資源豐富，武界有千變萬化的雪白雲層，故有「雲之鄉」封號、有天然峭壁、鬼斧神工的「一線天」在側，還有「默默那瀑布」守護武界部落心靈之清澈及灌溉武界部落兩岸綠油油稻田的「濁水溪」以及奇形怪狀的「萬年鐘乳石」和經過濁水溪千年淬煉出來的「萬里長城」，林國正表示，武界部落現階段是以民宿業行銷武界的天然資源，在晚間安排原住民傳統舞蹈與觀光客同樂，以推廣布農族人文特質與傳統文化，實施以來，成功行銷武界部落，提升地方經濟，成果豐碩。

第四節 本章小結

自內政部 2010 年修訂的《紀念日及節日實施辦法》第 4 條，原住民族歲時祭儀可比照民族掃墓節（清明節）、端午節、中秋節和農曆除夕放假一天實施以來，布農族射耳祭發展現況，已由政府統籌規畫歲時祭儀日，並且臺灣各區布農族每年都持續熱衷辦理射耳祭，主辦的意義變得豐富多元。在整個探討過程中，發現有以下的結論，歸納如後：

一、凝聚族群意識的射耳祭

(一)布農射耳祭鳴槍緬懷先賢：開幕式由耆老向祖先祈福，帶領數百名村並肩牽手以低沉、深遠的歌聲演唱布農族八部合音，接著對天鳴槍以感謝天神眷顧及緬懷先賢之意，射耳祭流傳至今四百年的射耳祭。

(二)布農族六兄弟傳承血脈大相連：布農族六兄弟是指布農族的六個族群，十六世紀布農族就居住南投縣仁愛鄉的武界部落。現今的布農族因五次的大遷徙分佈在臺灣各地，即便到了今天，仍不忘祖先叮嚀，射耳祭的時候，一定要全社到齊點名。果然，2018 花蓮全國射耳祭，臺東縣延平鄉、臺東縣海端鄉、花蓮縣卓溪鄉、花蓮縣萬榮鄉、高雄市那瑪夏區、高雄市桃源區、南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉，共 8 個地方的族人，實踐了布農族祖先的家訓。

二、儀式展演與田徑球類同場競技的射耳祭

(一)在儀式流程：今年的展演，國小學童加入表演，由長老們帶著學童演唱，傳承部落文化。流程如下：獵人經過一連串的祭典儀式之後，上山去捕獵，把獵到的動物顎骨保留下來當做祭拜物，把獵物的耳朵割下來，由長輩在旁邊教導男孩，對著獸耳學習射箭的技巧，然後將獸肉分食，接著幾天進行較輕鬆娛樂的酒宴、歌舞和傳統競技。

(二)在競技活動方面：現在射耳祭的發展，已經不同於過去單純的祭典，而是傳統與現代同時展演的舞台，是傳統技能與田徑球類的技獻，活動場面炒熱氣氛，吸引人潮為其活動目標。參照 2018 年射耳祭的活動內容分為：傳統技能競賽、球類競賽、田徑賽、趣味競賽、活力健康操比賽。

三、以推動原住民族部落文化觀光產業的射耳祭

(一)在部落觀光方面：2018 年全國布農族射耳祭，由被封為「太陽的故鄉」美喻的卓溪鄉，位於臺灣的東部，其形狀像一隻臥著的蠶，短短肥肥爬在形狀像番薯的臺灣島上。她東邊面臨著浩瀚無際的太平洋，西邊則以險峻高聳的中央山脈和臺中縣、南投縣、高雄縣為鄰；北面以大濁水溪與宜蘭縣為界，南面則以海岸山脈和臺東縣接

壤。到花蓮的必經之路蘇花公路，已經是世界級的名勝地區，卓溪的稻田和原住民祭典周邊的部落觀光產業，是卓溪鄉的優勢條件

(二)傳承布農族傳統文化有績效：射耳祭儀式的展演，卓溪國小師生參演，看出族人以行動維繫祭儀的用心。而來自南投縣武界部落的法治國小學生，也展演了只有成年獵人才有資格進行的儀式，報戰功(Malstapang)，小朋友精湛的表演，搭配令人震撼的聲音，儼然是布農族小獵人剛剛捕獲大水鹿的傲氣凜人之勢，贏得最大的掌聲。其次，屬於傳統民族學校也陸續成立，第一批成立的學校已經在宜蘭率先啟動，未來也將陸續成立布農族和其他原住民族的學校。

第陸章 結論與建議

本章主要是將本研究的目的做整體的論述，並依據研究結果提出結論與建議。本研究旨在探討臺灣原住民傳統體育形成背景、儀式流程及發展現況三個部分，茲將本研究的結論與建議提出如后。

第一節 結論

一、射耳祭的形成背景

- (一)射耳祭起源於 1601 年布農族 Lamoqun 時期布農族六大郡社最早居住地武界社流傳至今的傳統祭典，至今有四百年的歷史，其主要舉行的目的有二：一是祭祀天神 (Dihainig) 而舉辦射耳祭，祈求來年獵物豐富之宗教儀式；另外就是男童自五歲起會被帶到祭場學射箭、摔角，培養其成為優秀獵人，藉以鍛鍊體魄以備防禦工作。
- (二)射耳祭在布農族語稱為射耳祭在布農族語稱為 Ma-naq-Tainga，意思是射鹿的耳朵，射耳祭是布農族的成年禮，男性布農族人須經射耳祭後才算成年。傳統布農族人靠山吃山，對於大自然相當敬畏，一年當中不論播種、收成、除草、打獵，都有固定的祭祀儀式告天謝神，其中射耳祭（亦稱打耳祭）是最大的祭典。
- (三)傳統布農社會的領導人產生方式，是以獵獲成績第一名的才有資格當上布農族新的領導人，於是獵人紛紛勤練狩獵技巧，希望自己的成績

得第一名。水鹿（布農族語為 Hanvang）因為形體大於山豬、山羊等野獸，被布農族獵人視為最想獵得的獵物。狩到水鹿的族人，甚至會被視為英雄 Mamagan，射鹿耳就成為射耳祭的象徵。

二、射耳祭的儀式流程

(一)當祭司點燃祭火柴堆的火勢旺盛地燃燒起來時，大家也趁此時趕緊拿出自己的獵槍在火堆上揮舞著，希望藉此能招來好運，這便是射耳祭之前的槍祭。從前，槍祭都是實彈射擊，如今則多改以燃放鞭炮代替。接著巫師便開始發玉米，以玉米數數人頭，藉以均分獸肉；如果數目錯誤，則被視為厄運的徵兆。

(二)待天空大亮時，祭儀的核心—射耳祭便正式登場，所有男性集合在祭場上，從年齡最小的開始，或以弓箭或以獵槍，依續向場中央豎起的獸耳通常是山羌或水鹿)射擊。射耳是為了培養族人精湛的狩獵技術，使之成為英勇高明的獵人；為了榮耀，也為了期待射中後能為族人帶來好運，大家都聚精會神，全力以赴。待輪完一圈，主祭的巫師便射出最後一箭，並吟頌祈求豐收的禱文，正式祭典在此便告一段落。

(三)接下來的階段，女人不得參與的禁忌解除，氣氛也由嚴肅轉為輕鬆，男們圍坐在廣場的空地上，女人們則圍在外圍，熱鬧的誇功宴馬拉斯打邦正式登場。場中大家輪流傳吃獸肉、小米酒，勇士們鼓足中氣輪流唱喝，大聲報出家庭姓氏，並誇耀祖先的榮顯以及個人英勇事蹟，

說到興奮處，大夥齊聲附和，酒酣耳熱之際，氣氛越來越高昂。而家庭若有新媳婦或新生兒，也會趁此時機由長老介紹給族人認識，並給予祝福。最後，在歡樂的氣氛達到最高潮時，全族老少一起高唱祈禱小米豐收歌，舉世驚豔的八部合音此時登場，渾然天成的歌聲彷彿天籟，待歌聲告一段落，族人們才踩著愉悅的腳步散去，並且在心中期許著，這年必定又是豐收的一年。

三、布農族射耳祭的發展現況

(一)政府配合布農族歲時祭儀來推動，射耳祭典發展地方觀光產業吸引觀光客進來部落。以武界部落經驗為例，推廣天然資源贏得掌聲，民宿行業武界部落充分利用天然資源行銷武界，在晚間安排原住民傳統舞蹈與觀光客同樂，以推廣布農族人文特質與傳統文化產業，成果豐碩。

(二)發展現狀，在時代變遷下，布農族的各項祭典隨著傳統的式微而快速散失，僅存至今的射耳祭，成為永續獵人精神的一脈香火。如今除了南投縣仁愛鄉的武界、曲冰、過坑以及臺東縣海端鄉的初來、霧鹿等地，仍維繫著氏族動員的傳統外，各地布農族的射耳祭，已多改由部落甚至全鄉聯合舉辦，祭典之外，往往增加不少熱鬧的活動，一方面凝聚族人認同，一方面也向外人展示獵人精神中尚武而堅毅的一面。

第二節 建議

本研究根據研究資料蒐集過程與研究結果提出以下建議：

一、布農族射耳祭形成背景、儀式流程及發展現況之建議

(一)在形成背景方面

射耳祭依目前的發展趨勢，勢必將形成國人普及的文化祭典儀式大會，建議政府將古代射耳祭首次在武界部落舉行的形成背景因素、時間、圖片、神話故事納入國家圖書館加以管理，相關單位應重視布農族獨一無二的祭典，因為稀有，才會珍貴。

(二)在儀式流程方面

建議新生代的布農族族人或者是剛起步在從事文化工作的族人，要了解射耳祭的流程必須要從最基本的布農族歷史形成的閱讀做起，然後深入部落親自體驗摸索，用心研究才會懂得祭儀過程的變化，另外，射耳祭的祭場，等於是先賢的歸宿，建議將武界部落另覓幽閉的環境建設主祭場，以示後代人對天神與先人的尊重，並且培養新生代祭司，讓射耳祭主祭司及左右護法年輕化並應設計祭典儀式服膺人員得宜之統一服裝。

(三)在發展現況方面

建立布農族射耳祭發展協會、舉辦射耳祭祭典人員講習研討會以及

射耳祭展演競賽，讓族人更能理解射耳祭的精神內涵，並也了解尊重其他原住民的祭典，促進各族之間的交流觀摩學習。

二、後續研究的建議

(一)應再增加其他面向領域的受訪者

本研究訪談射耳祭祭司(巫師)、獵人、部落耆老以及現任射耳祭主祭者等四個領域對象，未來在做研究時有必要增加其他面向領域的受訪者，如消費者、民宿業者、臺電甚至是贊助者等，以加強研究論文的價值性與參考性。

(二)成立統一制式的射耳祭儀式流程實施手冊

針對各地射耳祭不同類型的儀式流程，建議研擬一個統一的步驟，讓各地布農族都能依據準則實施，如祭司的祭儀稿、任期、服膺人員的遴選、獵人報戰功展演區、射箭場、摔角場、觀眾席的設計與記者席的休息室等，進行相關儀式流程發展研究以利進行。

參考文獻

一、中文部分

- 丁榮生 (2012)。泰雅爾族傳統文化:部落哲學、神話故事與現代意義：部落哲學，神話故事與現代意義灣南島民族的原鄉。臺北市：新銳文創。
- 小島由道、安原信三 (1915)。番族慣習調查報告書。中央研究院民族學研究所。
- 王文科、王智弘 (2008)。教育研究法—12版。臺北市：五南圖書出版社。
- 王宏義 (2012)。獵人不見了？臺東縣延平鄉桃源部落的狩獵文化。未出版之碩士論文，花蓮縣，國立東華大學公共與文化事務學系區域政策與發展研究碩士班。
- 王建臺 (2002)。臺灣原住民的傳統體育研究—以布農族為對象。臺北市：行政院體育委員會。
- 王宗吉、汪明輝、洪煌佳 (2002)。臺灣原住民的傳統體育研究—以鄒族為對象。臺北市：行政院體育委員會。
- 王宗吉 (1995)。臺灣原住民的傳統遊戲。國民體育季刊 24 期 3 卷，23-27 頁。
- 王嵩山 (2010)。臺灣原住民：人族的文化旅程，新北市：遠足。
- 王建臺 (1995)。臺灣原住民族運動文化的初探。國民體育季刊 24 期 3 卷，61 - 67 頁。

- 王建臺 (2003)。評七本原住民傳統體育相關研究報告及論文。臺北市：政大原住民族研究中心。
- 王進發、童信智 (2012)。由原住民狩獵文化看國家與部落間之規範衝突及未來因應。臺灣原住民族研究季刊 5 期 1 卷，39-72。
- 王建臺、陳枝烈 (2000)。臺灣原住民的傳統體育研究-以排灣族、魯凱族為對象。臺北：行政院體育委員會。
- 王建臺、王宗吉、陳枝烈 (2001)。臺灣原住民的傳統體育研究-以泰雅族賽夏族為對象。臺北：行政院體育委員會。
- 方鈞璋 (2016)。如何理解當代布農人多樣的宗教信仰：以一則小兒意外事件為例的討論。東臺灣研究 23 期，3-31 頁。
- 巴唐志強 (2010)。臺灣原住民東魯凱族的狩獵文化與認同探究。未出版之碩士論文，國立體育大學體育推廣學系碩士班。
- 田哲益 (2009)。玉山的守護者：布農族。臺北市：臺灣書房。
- 田哲益 (2003)。臺灣原住民生命禮俗。臺北市：武陵。
- 田哲益 (2002)。臺灣布農族文化。臺北市：師大書苑。
- 田哲益 (1995)。臺灣的原住民：布農族。臺北市：臺原。
- 田哲益 (1992)。臺灣布農族的生命祭儀。臺北市：臺原。
- 古野清人 (1945)。臺灣原住民的祭儀生活。葉婉奇譯。臺北市：原民族文化。

- 白光勝 (1999)。原住民紅皮書。臺北：布農文教基金會。
- 宋宏達 (2004)。臺灣原住民的傳統體育研究-以卑南族為對象。未出版之碩士論文，屏東縣，國立屏東師範學院體育學系碩士班。
- 李壬癸 (1997)。臺灣南島民族的族群與遷徙。臺北市：常民文化。
- 李曉櫻 (2010)。布農族傳統體育之研究：以霧鹿部落射耳祭為例。未出版之碩士論文，桃園縣，國立體育學院體育研究所。
- 李委珈 (2009)。全國原住民運動會傳統體育文化價值分析。未出版之碩士論文，臺南縣，長榮大學運動休閒管理學系 (所)。
- 佐山融吉 (1919)。蕃族調查報告書武崙族前篇。臺灣總督府。
- 佐山融吉 (1988)。蕃族調查報告書，武崙族前篇 (余萬居譯)。臺北市：中央研究院民族學研究所編譯稿。(未出版)
- 吳文忠 (1982)。體育史。臺北市：正中。
- 吳培華 (2005)。布農族狩獵文化之探討:以東埔為例。未出版之碩士論文，國立清華大學人類學研究所。
- 吳騰達 (1997)。臺灣原住民傳統體育活動。國民體育季刊 26 期 2 卷，4-11 頁。
- 吳騰達 (2000)。台灣原住民傳統體育活動。原住民教育專刊 18 期，16-36 頁。
- 明立國 (1989)。臺灣原住民的祭禮。臺北市：臺原。

- 林怡芳(2003)。布農族射耳祭音樂之宗教與社會功能。未出版之碩士論文，臺南縣，國立成功大學藝術研究所。
- 胡祝賀(2006)。布農族的節日—射耳祭活動意義：以初來部落為例。未出版之碩士論文，臺東縣，國立臺東大學教育研究所。
- 朗蔚·瑪拉斯拉散(2017)。祈禱小米豐收歌的圓滿經驗：臺灣布農族吟唱 **pasibutbut** 意識狀態初探。未出版之碩士論文，臺北市，國立臺灣大學音樂學研究所。
- 高麗娟、黃光獻(2014)。體育運動質性資料分析方法。體育學報 47 卷 2 期。
- 浦忠勇(1997)。臺灣鄒族生活智慧。臺北市：常民文化。
- 移川子之藏、宮本延人、馬淵東一(1935)，臺灣高砂族系統所屬の研究，臺北：帝國大學土俗人種學研究室。
- 移川子之藏(1935)。臺灣原住民族系統所屬之研究。臺北：臺北帝國大學。
- 陳美惠、彭建豪(2009)。丹大布農族狩獵文化調查研究。原住民自然人文期刊，創刊號 59-82 頁。
- 孫大川(2002)。臺灣原住民的傳統體育研究：以卑南、阿美族為對象。臺北：行政院體委會。
- 海樹兒·友刺拉菲(2006)。布農族部落起源及部落遷移史。臺北市：行政院原住民族委員會。

- 達西烏拉彎·畢馬 (1998)。臺灣布農族的生命祭儀。臺灣：臺原。
- 許若凡 (2005)。當代臺灣布農族童謠的文化傳承問題研究。未出版之碩士論文，屏東縣，屏東大學藝術研究所。
- 達西烏拉彎·畢馬 (2003)。臺灣的原住民：布農族。臺北市：臺原。
- 黑澤隆朝 (1973)。臺灣高砂族的音樂。東京：雄山閣。
- 黃應貴 (1992)。東埔社布農人的社會生活。臺北：中央研究院民族學研究所。
- 楊國樞 (2015)。社會及行為科學研究法：總量與量化研究法。臺北市：東華。
- 葉家寧 (2002)。臺灣原住民史：布農族史篇。南投：國史館臺灣文獻館。
- 廖子瑩 (2007)。臺灣原住民現代創作歌曲研究—以 1995 年至 2006 年的唱片出版品為對象。未出版之碩士論文，臺北市，國立臺北藝術大學音樂學研究所。
- 劉先翔 (2002)。載於周宏室主編：運動教育研究法 (151-170 頁)。
- 蔡守浦、陳志明 (2004)。臺灣原住民體育政策的檢討：以原住民運動文化特性為核心的討論。大專體育，頁 20-25。
- 劉慶斌 (2003)。高雄縣茂林鄉魯凱族傳統體育之研究。未出版之碩士論文，屏東縣，國立屏東師範學院體育教學碩士班。
- 潘淑滿 (2003)。質性研究理論與應用。臺北：心理。

潘添財 (1994)。從原住民文化特色談體育活動之相關與展望。中華體育 8 期 2 卷，54-62 頁。

劉萬德 (2001)。屏東縣原住民傳統體育之研究。未出版之碩士論文，屏東縣，國立屏東師範學院國民教育研究所。

賴正杰 (2013)。臺灣原住民當代狩獵探討-以魯凱族隘寮群為例。未出版之碩士論文，屏東縣，國立屏東科技大學野生動物保育研究所。

臺北市立大學

二、網路資料

吳志學圖片（2013，5月4日）。臺東縣海端鄉布農族初來部落，射耳祭，

圖 4-1 起火，祭場掛新獸骨。資料引自：

http://www.formosaimage.com/gallery2/main.php?g2_itemId=42403

吳志學圖片（2013，5月4日）。臺東縣海端鄉布農族初來部落，射耳祭，

圖 4-2 祭司祭槍。資料引自

http://www.formosaimage.com/gallery2/main.php?g2_itemId=42403

吳志學圖片（2013，5月4日）。臺東縣海端鄉布農族初來部落，射耳祭，

圖 4-3 射耳祭儀式中成人帶著男童射箭，臺灣大紀元新聞圖片，

資料引自

[http://img.epochtimes.com.tw/upload/images/2017/05/21/263015
_medium.jpg](http://img.epochtimes.com.tw/upload/images/2017/05/21/263015_medium.jpg)

吳志學圖片（2013，5月4日）。臺東縣海端鄉布農族初來部落，射耳祭，

圖 4-4 分食祭。資料引自

http://www.formosaimage.com/gallery2/main.php?g2_itemId=42403

吳志學圖片（2013，5月4日）。臺東縣海端鄉布農族初來部落，射耳祭，

圖 4-5 甩酒渣祈福。資料引自

http://www.formosaimage.com/gallery2/main.php?g2_itemId=42403

吳志學圖片（2013，5月4日）。臺東縣海端鄉布農族初來部落，射耳祭，

圖 4-6 過火祭。資料引自

http://www.formosaimage.com/gallery2/main.php?g2_itemId=42403

臺灣原住民歲時祭儀數位典藏知識網圖 (2013, 5月4日)。圖 4-7 報戰功

資料引自：http://210.241.123.26/dispPageBox/SNCP.aspx?ddsPageID=DCCONTENT&sid=apc1100003_sacr_bun20110507007_%20064o

南投縣仁愛鄉公所(2018, 12月10日)。武界部落(法治村)的由來。資料引

自 <http://www.renai.gov.tw/pg.asp?theme=28&model=view&view=1083>

原住民族委員會 (2017, 8月25日)。運動場上的原住民族。臺灣原住民族

圖書資訊中心。資料引自 https://tiprc.apc.gov.tw/blog_wp/?p=14290

原住民族委員會(2018, 12月29日)。布農族人口數。資料引自

<https://www.apc.gov.tw/portal/docList.html?CID=940F9579765AC6A0>

浦忠勇 (2016, 11月23日)。狩獵兼顧生態，你不知的原民文化。臺灣動

物新聞網。資料引自 <http://www.tanews.org.tw/info/11671>

溫英幹 (2017, 1月30日)。全球原住民政經、社會情勢與福音現況。神國

資源為基督協會。資料引自

<http://www.shen-guo.org/aboriginal-situation.html>

劉瑋婷 (2011, 5月4日)。春之頌系列(3)返鄉一年的那瑪夏射耳祭。莫拉

克。資料引自

<http://museum02.digitalarchives.tw/teldap/2010/88news/www.88news.org/indexe544.html?p=11419>

維基百科 (2018, 9月10日)。哈卡舞。資料引自

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%93%88%E5%8D%A1%E8%88%9E>

臺灣通識課程資料庫網站 (2011, 5月4日)。南島語系分佈圖。

資料引自 <http://get.aca.ntu.edu.tw/getcdb2/handle/getcdb/303127>

盧太城 (2008, 5月16日)。布農族射耳祭，臺東海端熱鬧登場。大紀

元。資料引自：<http://www.epochtimes.com/b5/8/5/16/n2120259.htm>

紐西蘭先驅報(2018, 7月14日)。一支舞讓紐西蘭新娘哭花臉，報導一則

有關哈卡舞(Haka)的婚禮橋段表演「**Wedding haka moves New**

Zealand Maori bride to tears」。資料引自：

<https://dq.yam.com/post.php?id=5424>

臺灣通識課程資料庫網站 (2018, 7月14日)。圖 2-1 南島語系分佈圖。

資料引自：<http://get.aca.ntu.edu.tw/getcdb2/handle/getcdb/303127>

拉格斯藝文工作坊網站(2018, 7月14日)。圖 2-2 臺灣原住民分佈圖。

資料引自：<http://taiwan-rakes.weebly.com/9670-store-2592520107.html>

三、 外文部分

- Allen, L., R., Hafer, H., R., Long, P., T., & Perdue, R., R. (1993). Rural residents' attitudes toward recreation and tourism development. *Journal of Travel Research*, 31(4), 27-33。
- Bellwood, P. (1991). The Austronesian dispersal and the origin of language. *Scientific American*, 265(1), 88-92.
- Berghe, P., L V., d (1978). *Race and racism: A comparative perspective*. New York : Wiley.
- Bogdan,R. & Bkiklen,S.K. (1998).*Qualitative research for education : An introduction to theory and methods*. Boston:Allyn and Bacon.
- Chava, F. N. , & David,N. (2003)。**最新社會科學研究方法**（潘明宏，陳志瑋譯）臺北市：韋伯。（原著於 1976 年出版）
- Gordon, M., M. (1964). *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins*. New York : Oxford University Press.
- Kirk, J. & Miller, M., L.(1986). *Reliability and validity in qualitative research*. Beverly, Hills : Sage Publications.
- Vitebsky, P. (2001). *Shamanism*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Marrilyn,L. (2010)。**教育質性研究：實用指南**（江吟梓、蘇文賢譯）臺北市：學富。（原著於 2009 年出版）

附錄

附錄一 訪談大綱

一、探討布農族射耳祭的形成背景。

- 1.請問您何時接觸射耳祭?
- 2.巫術有分好壞嗎?
- 3.布農族打獵方式以前跟現在區別在那裡?
- 4.請問部落上真的有巫術這種人嗎?
- 5.布農族卓社群有戰爭嗎?

二、瞭解布農族射耳祭的儀式與流程。

- 1.布農族射耳祭中【Pasiputput】與【Malastapanpang】的意義為何?方式為何?
- 2.布農族射耳祭在儀式流程與呈現上的特色?

三、分析布農族射耳祭的現況與發展趨勢。

- 1.請問射耳祭的發展現況是什麼?
- 2.對於舉辦射耳祭這項傳統儀式，您有什麼看法與建議?

附錄二 專家效度問卷

專家效度問卷

(臺灣原住民傳統體育之研究~以布農族射耳祭為例 訪談大綱)

親愛的專家學者與媒體先進您好：

本研究大綱的主要目的在瞭解臺灣原住民傳統體育之研究~以布農族射耳祭為例，依據研究主軸及訪談對象的專業背景，特列出四至七大面向之訪談大綱。為建構專家效度，懇請 惠賜卓見，俾供學術與提供未來臺灣原住民傳統體育之研究及布農族射耳祭從業人員發展之參考。

此問卷需要您給予晚輩珍貴的意見，以臻理想。您的鼎力支持，晚輩不勝感激！

敬請 崇安

臺北市立大學休閒運動管理學系碩士在職專班

指導教授：官文炎 教授

研究生：廖哲嘉 敬上

聯絡方式：0909863111

「填答說明」請您針對七個面向之問題，依照適用程度圈選，若有語意不清、不適，或是任何卓見，均懇請您不吝指教，以便訪談時更為完整。感謝!

不 修 適
適 正 合
合 後
適
合

本研究之訪談大綱如下:

1. 請問布農族射耳祭的形成背景因素為何？

修正

2. 舉辦射耳祭時，儀式的流程應考慮那些事項與原則？

修正

不 修 適

適 正 合

合 後

適

合

3. 現在的射耳祭，還會打獵嗎?遇到那些問題?

修正

4. 布農族射耳祭中【Pasiputput】與【Malastapang】

的意義為何? 方式為何?

修正

5. 布農族射耳祭在儀式流程與呈現上的特色?

修正

不 修 適

適 正 合

合 後

適

合

6. 請問射耳祭的發展現況為何?

修正

7.對於舉辦射耳祭這項傳統儀式，您有什麼看法與建議?

修正

若有其他建議，請書寫於下方框格中

A large, empty rectangular box with a black border, intended for the respondent to write any additional suggestions or comments.

問卷到此結束，辛苦您了，再次感謝您的協助!

附錄三 受訪同意書

「臺灣原住民傳統體育之研究~以布農族射耳祭為例」受訪同意書

敬啟者：

本研究主題為「臺灣原住民布農族射耳祭形成背景、儀式流程及發展現況之研究」，希望藉由訪談具有射耳祭之巫師、獵人、耆老以及業務承辦人作為研究參與者，訪談過程將會涉及您的射耳祭經驗，並進一步聆聽您的對射耳祭的經歷與想法，目的旨探討布農族射耳祭的形成背景因素、儀式的流程以及發展現況與趨勢。擬進行訪談以蒐集研究資料，訪談過程將輔以錄音器材進行紀錄，您所提供之寶貴意見僅為學術之用，不供其他用途。由衷感謝您的配合與協助！有任何疑問，亦請與研究者聯繫，此致。敬頌 時祺

臺北市立大學休閒運動管理學系碩士在職專班

指導教授：官文炎 教授

研究生：廖哲嘉

聯絡方式：0909-863111

本人已瞭解訪談內容與自身權利，並同意接受訪談。

本人已瞭解訪談內容與自身權利，並同意接受匿名訪談。

本人不同意接受訪談。 受訪者_____ (簽名)

中華民國 年 月 日

訪談逐字稿一

壹、訪談基本資料			資料編號：A
訪談地點	武界部落	訪談時間	20180728
訪談對象	林金土	訪談領域	巫師
貳、訪談內容			
題目一：探討布農族射耳祭的形成背景：			
1.請問您第一次參加射耳祭是什麼時候？			
<p>約在小時候，五、六歲時參加。射耳祭是各自家族辦的祭典，因為布農族是打獵的民族，祝福這一年在打獵上能夠大豐收。第一次打獵的時候，約在小學四年級被父親帶去山上打獵。後來因為一場瘧疾侵襲全族人，迫使父親從花蓮舉家翻山越林搬到武界，當時爸爸以傳道者的身分來武界，因為基督教的介入，就停止所有的迷信、祭典、巫術皆停止。</p>			
2.布農族真的有巫術這種特異功能嗎？你有親眼目睹巫術施法嗎？他們怎麼用？			
<p>那場瘧疾，奪走了很多人的生命，中了瘧疾的人，全身發抖，看起來很像置身在冰凍裡全身顫抖，就算在大太陽底下也一樣，一樣抖不停，那時我也中了瘧疾，連醫生都不敢碰，媽媽是部落裡的巫師，只有媽媽敢碰我，是媽媽拯救了我。當時還沒有信仰宗教，確實有一股力量附在媽媽的</p>			

身上，媽媽的巫術是善良的。

3.您說您祖母巫術高強，高強到什麼境界？巫術有分好壞嗎？

勾拉斯莎妮(祖母)巫術高強，她曾作法給我看，她抓一隻癩蛤蟆，放在地上，她對癩蛤蟆比了一下，只見那隻癩蛤蟆瞬間翻身，四腳朝天，如已死掉的青蛙，阿嬤又對著青蛙比了一下，夷～那隻青蛙又翻回原來的正面，活了起來；又有一次，(小時候我親眼看過)阿嬤，幫人看病，用了一條芒草在病人的背後，口中念念有詞上下左右涮了幾下，竟然看到無法形容的事情，簡直看傻了(研究者本身親眼看過)，病人背後竟然掉出來類似毛毛蟲的東西出來，看了好可怕！阿嬤，就說你可以回去休息了，不久，那病人身體痊癒康復了。

4.要如何才能當有巫術的人？

根據我祖母說，有些巫師，用這種方式對付敵人，但阿嬤說，這樣會破壞一個人的家族，而且施這種毒法的人，會滅子滅孫。果然，部落至今有這種巫術的人只單傳，沒後代。如我六個兄弟，大哥有生了兩個孩子，但孩子全死，哥哥也相繼死去，爸爸也走了，只剩我跟媽媽相依為命，後來上帝饒恕了她，令我跟師母結婚，所以我篤信基督信仰至今，因我是屬於基督的。

5.巫術有類別嗎？

我祖母說布農族的巫術分為三種，有善良的、有醫病的和害人的巫術。他們的名稱分別為：意思昂、瑪沐沐以及馬定霸。而我媽媽是醫病的巫師，專治生病的人，尤其以治療不孕症最為有名。

6.布農族卓社群有戰爭嗎？

有，住在仁愛境內的布農族卓社群的戰爭只有對異族的戰爭，跟日本是友好關係的。布農族被異族侵略而發動驚天動地的大復仇行動，布農族的戰爭是卡拉放(打給版逮)(現今的親愛村)與打狗灣(曲冰)的戰爭。導致從今以後再也沒有人敢動布農族。

臺北市立大學

訪談逐字稿二

壹、訪談基本資料			資料編號：B
訪談地點	曲冰部落	訪談時間	20180729
訪談對象	白德修	訪談領域	巫師
貳、訪談內容			
題目一：探討布農族射耳祭的形成背景：			
1.請問您第一次參加射耳祭是什麼時候？			
<p>我五歲的時候（1933年，民國22年）由祖父大伯 linchin 凜進和 abis 阿比斯帶著參加射耳祭。之後也開始跟著上山學習打獵、設陷阱，但通常一開始的時候，阿公讓我跟著他後面，不會讓我走在前面。射耳祭的時候，有一個阿公叫 bado 巴杜，爬上屋頂，拿著酒壺，用芒草沾酒再灑向地上，祈求孩子們不要做壞事，今天我們要舉行射耳祭，即將在盛滿列肉的藤盤 gapon 前，舉行角力，祈求上天保佑祭典順利成功。</p>			
2.布農族真的有巫術這種特異功能嗎？你有親眼目睹巫術施法嗎？他們怎麼用？			
<p>有關巫術，曲冰的老人家態度傾向保守不張揚，不能對別人壞，要說好話。</p>			
3.請問為什麼布農族會對卡拉放發動戰爭來報仇？			

布農族為什麼會有戰爭，因為卡拉放對布農族極不友善，常常挑釁，凡是布農族走的路，他們會沿路放陷阱陷害布農族，破壞布農族的陷阱與農作物，對布農族充滿敵意。

讓布農族忍無可忍，布農族早就策畫要進行復仇行動，只是機會未成熟，未料有一天卡拉放偷襲射殺取走正在搗米的布農男子的頭，本來了事走人，發現旁邊還有小孩正在玩耍，卡拉放深怕這孩子會通風報信或長大後會報仇，就直接一手抓小孩的頭壓在搗米椿，一刀取走那小孩的頭。

4.阿公您可以說說布農族人如何策動復仇行動嗎？

長期受到欺負的布農族，決定展開復仇行動，布農族派親信告訴卡拉放說，首領將自己女兒嫁給你們頭目的兒子，希望從今以後不要再發生戰爭了，卡拉放聽了考慮了很久，終於派親信到曲冰說，好，布農族請親信帶回口信，請他們四個部落頭目及所有人來曲冰，我們準備好吃的跟好喝請大家，卡拉放不疑有他，諒他們也不敢怎樣，那一天，果然卡拉放全都過來，因為只有一條路，當他們經過姊妹原的時候，已經中了布農族的圈套，於是爆發了大規模的布農族史上最慘烈的干卓萬復仇行動，就是俗稱的姊妹原事件。

5.布農族以什麼姓氏開始發動獵殺行動，殺了幾個人？

布農族開始發動獵殺行動是以 Balinchinnan 為首布農族，開始發動攻

擊，由上往下射擊，接著其餘氏族也加入行動，無路可逃的卡拉放，束手無策，毫無反擊機會，超過 2、300 人全部取下他們的頭，帶回祭場堆，開始展開 Malastaban 祭典，當時 Malastaban 姓氏第一個唸出來的，就是以 Balinchinnan 為首，布農族真正的 Mamagan 殺敵最猛烈的姓氏。

6. 可以說說這場卓社群對泰雅族復仇行動是怎麼停止嗎？

據我阿公當時的口述說，卡拉放幾乎要滅族，Balinchinnan 的一個長輩說流一個活口，對他說以後不要再欺負布農族，否則我們會以牙還牙，加倍送還，並訓斥那個人說，回去告訴你們族人說，凡是跟我們做戰的人以後要改族名，否則將全部拿他們的頭當我們喝酒的杯子，因為只要是人都公平的，不可以仗勢欺人，否則會得到報應，說完就放走那個人。說也奇怪，難怪泰雅族改名為賽德克族，但這段話待為考證。

訪談逐字稿三

壹、訪談基本資料			資料編號：C
訪談地點	武界部落	訪談時間	20180729
訪談對象	李萬吉	訪談領域	部落耆老
貳、訪談內容			
<p>題目一：探討布農族射耳祭的形成背景：</p> <p>1.請問您為什麼要辦射耳祭？射耳祭時部落的領導者是怎麼選出來的？</p> <p>布農族是打獵的民族，為了希望在一年中打獵時大豐收，以及傳授晚輩狩獵的技巧和教導孩子射箭，割掉獵物的耳朵，會舉辦射耳祭，因此射耳祭是布農族最慎重的祭典，每年在五月舉行，射耳祭前由 dangabu lut an 首席提出來後報告。</p> <p>5 歲時就參加射耳祭，領導者是由全部落選出來的，優秀、名聲好、會打獵、有學問才會被推選，本部落最後的 dangabu lut an 首領，首領導者是 balinchinnan 迪昂（陳順安之父）及武浪（馬貴良之父）。射耳祭有一段間停辦，後來又恢復在武界舉行，至今約七、八年了，由南投縣四個卓社群布農族部落輪流主辦，每二年舉辦一次。</p> <p>2.請問我們武界部落射耳祭的流程和順序是什麼？</p> <p>射耳祭是布農族一年一度集合布農族獵人、巫師與領導者以及全體族</p>			

人對天神給予智慧最大的祭典。武界部落射耳祭有分前、中、後的流程和順序如下：

流程→dangabu lut an 首領開會報告→2 到 3 天後出發→上山打獵，一個禮拜→獵人回來後，會在斗過 mavavai (呼喚)(呼...呼....感度努力繫卡數...)
(只要有這個動作一定有獵物，沒有的話就不會有呼喚動作)→部落人聽到 mavavai 後，沒有跟去打獵的人，都會去迎接，幫忙背獵物，女人則在家準備小米酒→獵人會到祭場→把肉排列整齊→舉行 malahi 獵槍祭(呼...呼...感度努力繫卡數...所有的動物都跟著來)→分肉→婦女隨即盛一壺酒端給最年長者後，開始飲酒作樂。

(射耳祭前一)我們卓社的射耳祭很嚴謹且保守。射耳祭在五月舉行，首先是領導者會站在祭場呼喊：射耳祭即將到來，請大家準備好，約 2 到 3 天後就出發行動(不是馬上出發)。

(射耳祭前二)然後集合每一個人，先調查身體狀況，身體好且精於狩獵的分為打獵組，不擅於打獵的留在部落分為接應組，婦女一律留在家釀酒分為伙食組。

(射耳祭當天)等 3 點後，全部落人都知道今天在 3 點起床，開始舉辦打耳祭，先把獵物的耳朵掛好，大人開始教小孩子射箭，這年度最後生的男性小孩必須參加。點火把後，開始教射箭，射箭射出去的時候老人家嘴巴會祝禱

(呼...呼....感度努力紮卡數...)其他的人都圍起來，這一年一度的射耳祭，每一位男性都要參加，不能不參加，不參加會犯忌。

接下來就是 Malastabang 報戰功，是炫耀自己的戰績，推舉英雄，講自己打到的獵物是什麼?有多大?有多少?有多難打到?一開始有人帶唱，接著復唱。結束後我們可以到其他家要肉，布農族射耳祭其實也是互相分肉的日子，你也要接收別人敬贈給你的肉。

3.請問布農族最早的信仰是什麼？您幾歲時改信基督教？

最早布農族都信奉天神 (dihanin) 不欺負人，因為天在看，十多歲就開始敬拜耶穌基督

4.布農族舉行 Malastabang 祭儀的意義是什麼？

卓社布農族真正做舉行 Malastabang，其實就是「祭人頭」祭拜敵人的首級。因此布農族祖先舉行 Malastabang 祭儀，就是歌頌英雄人名和獵來的人頭有幾個儀式，換句話說，只有真正的布農族英雄才能被點到名字。

武界部落最早以前有個英雄人物叫做 Gadavason，是名超級殺人王，真正快狠準的打瑪勇 (勇者)，也因此布農族才能在 Malastabang 出現的名字 (呼呼呼！Gadavas sang madama yiung)。

另外還有一個名叫白龍的女子，巫術高強，身高超過二百公分，有二個長乳房，像動物頭上的雙角一樣，可同時餵前後背的小孩母奶，故族人

稱呼她的大乳房為 (vaga) 角，此女巫術力大無比，曾經有人欺負布農族人逃跑，追不到，後來百龍令 (呼喊：呼....就到現在，停下來....) 族人別追了，並叫族人後退，百龍就趨前仔細瞧瞧壞人的腳印，手裡拿著如針氈的東西，向這些壞蛋的腳印刺了一下，百龍就說，可以追了，於是追兵立刻起身去追，沒一會兒，路上發現腐爛的屍體，仔細一看原來就是那些欺負布農族的匪徒，因此，布農族 Malastabang 出現的名字，除了 Gadavas，另外一個人的名字，就屬白龍了 (呼呼呼！Bailong vaga Timba maong)。

5.請問您知道部落有誰是巫術高強的人嗎？高強到什麼境界？

就是我提到的那個女巫白龍，用巫術復仇的人。身高超過二百公分，有二個長乳房，像動物頭上的雙角一樣，可同時餵前後背的小孩母乳，故族人稱呼她的大乳房為 (vaga) 角，此女巫術力大無比，曾經有人欺負布農族人逃跑，追不到，後來百龍令 (呼喊：呼....就到現在，停下來....) 族人別追了，並叫族人後退，百龍就趨前仔細瞧瞧壞人的腳印，手裡拿著如針氈的東西，向這些壞蛋的腳印刺了一下，百龍就說，可以追了，於是追兵立刻起身去追，沒一會兒，路上發現腐爛的屍體，仔細一看原來就是那些欺負布農族的匪徒，因此，布農族 Malastabang 出現的名字，除了 Gadavas，另外一個人的名字，就屬白龍了 (呼呼呼！Bailong vaga timbamaong)。

六、布農族卓社群有過戰爭嗎？

布農族的戰爭（獵人頭）我出生後就沒有了，但我聽說過。

平埔族是布農族的朋友，早期武界也住有平埔族人，而親愛村是我們頭號敵人，松林不是，布農族獵人頭最凶狠，戰爭每打必贏。其實戰爭，全世界都有，有國與國的戰爭、有族與族的戰爭與布農族族內的戰爭。

臺北市立大學

訪談逐字稿四

壹、訪談基本資料			資料編號：D
訪談地點	曲冰部落	訪談時間	20180730
訪談對象	洪文和	訪談領域	耆老
貳、訪談內容			
題目二：瞭解布農族射耳祭的儀式與流程：			
1.請問布農族為什麼要辦射耳祭？請問您幾歲時參加？射耳祭時部落的領導者是怎麼選出來的？			
<p>對卓社群布農族而言，不論幾歲，凡是沒有參加過射耳祭的，一定會被邀請參加，射耳祭不算是成年禮，這算是一般的祭典，算是幼年的儀式，這是一種祝福的儀式，成年禮是另外的一種儀式。我十五歲時歲時問過父母親什麼是射耳祭。洪神父的爸爸是主祭，所以曲冰的 balinchinnan 的祭場就在這裡，射耳祭祭場，就在這裡。</p>			
2.射耳祭的意義是什麼？			
<p>射耳祭是祈福的祭典布農族神話故事，為什麼要用水鹿?是有典故的，布農族有許多神話故事，我收集了這些神話故事後，去研究如何將神話連結到現在的生活。很久以前，有一個老人，令他的女兒到田裡顧小米農作物，但女兒好幾天沒有回來，這個父親急了，就跑到田裡找女兒，結果一</p>			

到田裡發現田裡到處都是水鹿的腳印，對著女女兒指責說，為麼沒有顧好？讓水鹿到處踐踏，女兒急忙回說，好，我下次一定會顧好，有動物來我一定會趕牠們走；沒多久，又發生同樣的事了，於是父親就獵殺那隻鹿，帶回家煮，給大家吃，誰不敢吃就是跟這隻水鹿有染，人們都在懷疑這女人一定跟著水有染，早就認為這個社會不該有她的存在，於是有人一刀剖開在這女人的肚子，竟然跑出六個小豬，而更荒唐的是，還不是小鹿兒是小豬，有三隻跑進院子裡，從此人們稱院子的豬叫養豬，另外三隻跑到野外的豬叫山豬。所以布農族舉辦射耳祭祭拜鹿耳，其意義要我們張大耳朵聽話，娶媳婦時一定要殺豬來慶祝，以紀念那位女子。

3.射耳祭為什麼要射耳朵？

根據老人家的說法，射耳朵主要是希望今年的狩獵席為大豐收，但我的解釋為勸戒人們要聽取我們的歷史教訓，後來我發現，原來過去祖先們生活與神話的由來是跟我們現在的現實生活是有連結的、是息息相關的。

4.可以說說布農族的禁忌？

布農族的禁忌太多太多了，每一件事情都有禁忌，禁忌一直被我們定義為禁止的意思，事實上禁忌的含意很廣泛，它也可以是生活的法則，它是維繫生活規律的法則。例如生活中，客人來我們家了，弟弟 Samoo 怎麼不買個飲料招待我們客人？古時候，老人家依照月亮行事，影子(老人家講法

的意思有鬼的意思)，指五在中午太陽在頭正上方才看不到鬼，所以是大家工作的時候，是時候我們要射耳祭了，射耳祭主要在祭祀我們吃的、獵肉、人、巫術。工作的人，不能忘記請人吃肉。

5.布農族射耳祭的儀式中的成年禮主要在祭祀什麼？卓社群射耳祭又跟小米進倉祭又有什麼關聯？

儀式中，將全部的肉，放在 kapon(籐製的籃)，然後所有參加的人，都圍著 kapon，主祀者手握芒草，拉一條給圍繞著的人，接唱，感謝有四個方向：吃的，對天的，現在的人，很容易忘記地面的神，bagavit，對祖靈，物靈；動物的，燒毛，讓人聞到味道，有傳遞消息的意思存在。(天、地、物、靈)，信義鄉回家的是肉和樹盡使命，凡勤勞的人，進屋子的樹都是好的木頭，懶惰的人，木頭都是爛的。主要在祭祀以下三個部分：第一部分對吃的、第二部分 bislahi、第三部分對人的。其實，成年禮比射耳祭還重要，成年禮祭拜的是人頭，主要在訓練年輕人的膽量，是否可擔負起捍衛家人與族群的抵禦工作及外來侵犯的能力。但因宗教信仰進來，便開始禁止這種不道德的行為，日本時代更不願意，進來後就完全禁止。

故當時重視成年禮比重視射耳祭還重，因為當時布農族跟異族相抗衡，獵殺頭，成年禮祭，重頭戲是在祭擺滿異族人頭的籐籃，以酒灑去，然後由首領親自配上刀、矛，從此以後就可以成為布農族獵殺人頭的行列，

不管是對家族、防禦國家、出草，你都要勇敢有責任去執行，同時你也結婚生子，如果你沒有能力，別人就會列你的人頭或搶你的老婆急你的頭銜，如果很強的英雄，就會被推上屋頂上（進倉祭）執行灑酒渣的人。

6. 比斯大購(巫師祭)

祭典中，所有巫師的傢伙，都會集中在籐籃，沒有巫術的人都要迴避，火熄掉，首領會宣布，不要在外遛搭，以免會遭流彈擊中重傷，此祭會將溜搭在外的孤魂野鬼通通收進籃子裡。獵人頭的時候，首領們會先開會，以夢占，如有紅色的星星出現，那就是不詳的徵兆，要撤隊。

臺北市立大學

訪談逐字稿五

壹、訪談基本資料			資料編號：E
訪談地點	武界部落	訪談時間	20180729
訪談對象	田國棟	訪談領域	獵人
貳、訪談內容			
題目二：瞭解布農族射耳祭的儀式與流程：			
1.請問為什麼說布農族是打獵的民族？			
<p>打獵是我們老人家活下去的食物，只有狩獵才能生存，所以打獵衍生了很多布農族生存的智慧與戒律。不會明說，只是提示，祭典是什麼？</p>			
2.請問什麼是射耳祭？			
<p>射耳祭是什麼？你問我射耳祭是什麼？其實我小時候不敢問這種問題，我只是跟的老人家的腳步，因為射耳祭是什麼？老人家是不會說的，它是一種禁忌，老人說什麼，聽就好不要回答。我們部落當時最後的 tancapu lut an 首領是已故馬貴良之父。</p>			
3.請問您知道布農族的圖騰是什麼嗎？			
<p>其實百步蛇是我們布農族的圖騰，並不是屏東的，因為他們很早就開始研究傳統文化，所以百步蛇的神話被他們早先規範了。曾經我的舅舅親眼看過打獵的山頭，有一條年輕的百步蛇，因為其背後有很特別的紋路，</p>			

有一個少女就把小百步蛇養走，沉浮在山頭的百步蛇王，看不到自己的小蛇，於是大發雷霆，尾巴掃過那山頭，整座山被橫掃的像沙堆擠在兩邊，形狀如水管切一半，至今那座山的形狀清楚看得見。

4.您是全部落最厲害的獵人，可以說說看您打獵以來，打到最大的獵物是什麼嗎？

我捕獲最大的山豬有 200 公斤，3 人背回來，本來是 12 點回來，要趕回來參加禮拜，結果天黑才回到家，因為山豬王超級太大隻了。有打過山鹿王，但沒打過熊。教我的打獵的人是我舅舅，所以舅舅是我打獵的師傅。為什麼要打耳朵？而且為什麼一定要打水鹿？射耳祭為什麼要用水鹿的耳朵？而不用其他動物？一般算很大隻的水鹿約 3、4 百公斤。

5.請問您打獵使用的槍是怎麼來的？打獵時會到什麼危險嗎？

槍是老人家留下來的傳家之寶。山豬很兇猛，如不能一槍斃命，songulaowun(沒有一槍斃命)，那要告訴你說你要小心心危險要找你了，那就變成危險動物，如早期部落人打獵發生山豬咬死人事件。

6.請問您最遠走到哪裡打獵？最近有打獵是什麼時候的事？

武界部落最早的獵人，就是我。打獵最遠的地方到南投與花蓮界線，中央山脈中間，有個地方叫做拐杖 chukunan，步行約一天時間。

忌諱：打獵時，要安靜，不要隨便說話，如不從就天起颱風曾有人擅

自走進去就找不到了。老人家教我放陷阱，如何分辨動物的腳印都是由老人家教的，一次出去狩獵我帶 10 或 5 個陷阱，放太多陷阱，獵物會背不動，尤其夏天不放天氣熱，動物容易腐爛，約三個禮拜巡一次，太久肉會爛掉，切忌不會在夏天去陷阱，獵人謹記夠就好。像我這個年紀還會進深山打獵的，已經都無在人世了。

現在仍在打獵最近一次是在 2018 年六月份，一個人單獨上去打，兩隻水鹿和四隻山羌，捕獵山羌、山羊。

7.請問您聽到布農族在獵場發生的事嗎？

真的有跟泰雅族戰爭過嗎？是沒有但有聽老人家說確實有，差一點要滅族如果再叫其他布農族支援很可能就滅族了，從小打獵至今打獵是我的全部直到老天爺叫我停止，以前都有自己獵場不能跨越。但現在人打獵只要知道哪裡有獵物，就不顧別人獵場擅自進入。其中獵場那邊有一個叫石頭人的傳說，以前有個熱愛登山問那邊的人說，我們進去保安那人說不要進去，但這人非進去不可，於是那人說好吧，既然想去可以，但千萬不要回頭看，這人不以為意就回頭看，結果這兩人立刻變成石頭，到現在都還站在那邊。布農族保守習性，導致會手工藝的耆老，已經找不到第二個了，十歲時我阿公離開我爸瘡，後來爸爸也給人來領養。

訪談逐字稿六

壹、訪談基本資料			資料編號：F
訪談地點	曲冰部落	訪談時間	20180730
訪談對象	廖清池	訪談領域	獵人
貳、訪談內容			
題目二：瞭解布農族射耳祭的儀式與流程：			
1.請問打獵的方式，以前跟現在有不一樣嗎？打獵中有什麼儀式與忌諱？			
<p>唉叻~以前打獵跟現在的打獵大大不一樣，以前打獵的人，依靠你的 Bahi 決定你打獵的行動。Bahi 的涵蓋很多層面，你說 Bahi 是運氣也好，但運氣又嫌太單薄、太狹隘，作夢也是 Bahi，如我們有 Bahi 所以遇到到底會有什麼 Bahi?通常以前老人家不會直接告訴你。</p> <p>老人家的話非常奧秘，去年有老人家五穀豐收，很多人向她道賀恭喜，但她很謙卑地說沒有啦，就算有，也要說只有一點點，完全不像卡拉放，只有一點點，也把他說成一大堆。</p> <p>舉例來說，去年村子友人到台東迎娶兒媳婦，未婚生子，有人就好奇問，這麼年輕就結婚，她爸爸就以「馬祖罵兒」調皮的意思帶過，無傷大雅又不讓有尷尬場面。Bahi 也有不祥之兆的意義存在，打獵，謹記：小的不殺、懷孕的不獵、以永續經營，出門前一定要問占卜、祭槍 bislahi，現</p>			

在人打獵，完全不分獵場、不分時節就上山打獵，最令人詬病的是還有買賣行為。

王光祿事件，立法者不了解我們布農族，前者應有責任教育下一代，除了天以外，所有的人事物都有生命，人打獵會殺生，但也要在短時間一槍斃命，居然還有人折磨蛇致死。

2.射耳祭的意義

射耳祭的意義，主要在祝福孩子的禮儀，女人要避開，也不能碰祭場裡的東西。約二歲以上的男孩，由大人在其後指導射箭，天未亮祭儀就開始進行。

3.有聽過布農族的戰爭嗎？

有，導火線是泰雅族(賽德克人)無冤無故獵了部落族人的頭，最不能原諒的是卡發拉放在一次的獵人頭行動中，竟然連正在打米的婦女也砍，後來敵人發現旁邊有一個包在嬰兒背袋裡熟睡的小孩，也一把壓在米樁邊緣直接砍頭，於是爆發了布農族 balinchinnan 展開復仇行動。

訪談逐字稿七

壹、訪談基本資料			資料編號：G
訪談地點	曲冰部落	訪談時間	20180730
訪談對象	吳新旺	訪談領域	幹部
貳、訪談內容			
題目三：分析布農族射耳祭的現況與發展趨勢：			
1.請問部落舉辦射耳祭的現況與發展趨勢是什麼？			
<p>部落上的射耳祭為每二年辦一次，有四個卓社群部落輪流舉辦。射耳祭歌謠的意義，應該是他們老人家的歷程，老人家有希望將過去的歌舞傳承給下一代，範圍有限，老人家也希望傳承下去。</p>			
2.請問部落推動傳統文化射耳祭的困難點在哪裡？			
<p>每一個布農族都知道射耳祭是一年一度的部落大事，由於部落分布太廣，以卓社群來講，有一個部落在信義鄉的久美部落，其他三個部落分別在仁愛鄉的過坑、武界以及本部落(曲冰部落)，射耳祭的呈現也不盡相同，最明顯的就是祭歌，就連武界離本部落最近，射耳祭的祭歌也大不相同，很難說要聚在一起，尤其過坑的老人家愈來愈少，所以很難一起共同從事。</p> <p>另外，現在的年輕人，只要廣播有事要他們來，一定要準備禮物，準備誘因，現在年輕人的心態，否則，根本沒人理會，但我想這也是趨勢。</p>			

3.請問您有參與過射耳祭儀式嗎？

射耳祭的流程，射耳祭是布農族最大的儀式，我本身沒有看過，但我哥哥有參與過。

4.舉辦射耳祭的意義是什麼？目前部落有推動布農族傳統文化嗎？

射耳祭的意義是什麼？也可以說傳承，不能隨便，不是比力量；目前唯一能提供傳統文化是老人托，有沒有機會把傳承文化的責任分一些給學校，我認為這是最值得建議的一件事。

5.請問曲冰部落發展傳統文化，有沒有值得借鏡之處？

其實，在我們的射耳祭裡，其實我們沒有 malastapon。有關於射耳祭最好要去找部落上曾經有參與過的老人家。看過排灣族某一部落傳統文物街道馬路都能呈現在日常生活中，本村有沒有機會，到這樣的境界？現在的人，都以自我中心出發。

6.政府有推動部落傳統文化的具體行動嗎？

政府有主導推動的方案，我們目前是以輪流承辦的方式，明年輪到曲冰，曲冰維持如此原始，人文氣質豐富，老人家強調，不能販賣土地，土地是上天借我們的。縣府是大力支持，老人拉著孩子的手，仁愛鄉三個卓社群部落輪流舉辦，射箭是布農族的生命工具，卻推展射箭其他族晚，有待加強。

7.請問部落您有認識巫師嗎？

關於自己的父親，也有巫術，但孩子刻意避開。其實關於老人家的歷史，不只侷限於射耳祭的形式上，還有很多更有價值的歷史層面，等待我們去挖寶。

8.請問您身為一村之長，對於射耳祭的發展趨勢，您有什麼看法？

前面我強調射耳祭是非常神聖的祭典，可以說是藉由射耳祭的舉行，我們向老人家借的通往永遠大門的鑰匙，要交給下一代的手上，不能隨便。未來的射耳祭將由自家姓氏舉行邁向全布農族舉行，相對的，我們也將配合政府提供的訊息，提出我們振興布農族傳統文化的想法與需求，達到我們想要的射耳祭原汁原味。

訪談逐字稿八

壹、訪談基本資料			資料編號：H
訪談地點	過坑部落	訪談時間	20180728
訪談對象	石志雄	訪談領域	幹部
貳、訪談內容			
題目三：分析布農族射耳祭的現況與發展趨勢：			
1.請問您開始接觸射耳祭是在什麼時候？			
<p>在我當仁愛鄉代表的時候我就開始接觸射耳祭活動，921 大地震至今有二十年，射耳祭有十年，但我著重在進倉祭，我將進倉祭取名為感恩祭，是布農族所有祭典結束後才舉辦的最後一個祭典。</p>			
2.射耳祭的祭司是怎麼選出來的？			
<p>祭司是固定的，而且是德高望重有巫術的人</p>			
3.布農族舉辦射耳祭的目的是什麼？			
<p>基督教來 150 年左右，信仰天神，尊重每一個事務主宰者的存在，天的神在看我們。例如：天主教有個信仰耶穌復活節。射耳祭中與競技有關的祭典，所有的祭典結束後，都會有歌舞、角力的活動展現，具有教育的規範，角力時，都有輸贏，有時，雖然你的力量輸了但你獲得了掌聲，贏方也會得到鼓勵，但都在教育勇士，不要驕傲。</p>			

4.射耳祭中的誇功讚(MALASTAPANG)是做什麼，為什麼一定要行使這個祭儀？

瑪拉斯打棒 其實卓社最誇張，動作最大的社群，由於經常與異族征戰，推崇擅長森林戰術，展人高明的獵人頭和打獵的英雄；表揚祭司施法的歷史和巫術的功力。凝聚階級成年禮的儀式每個月都有祭典跟著月亮行事。

5.身為射耳祭祭典的幹部，請問是什麼原因任您欲重振家鄉的傳統文化？

從小在教會道理班長大，然後自己又帶道理班青年會，應該是樹德班到輔大教會給我的培育的原因，當時我處在原住民意識抬頭處時上不下不下的年代，921 回來，在重建社工修女的帶動之下，進入社區發展領域，可當時人文的重建是最缺乏的，平常跟老人相處，漸漸從老人口中的故事，發現原來自己文化很多祭典，本身也很多理想，就是把過去的祭典找回來。

於是在 90~91 年間我在社區辦了第一屆的射耳祭自己部落的射耳祭，所以感慨很深跟去年辦的差很多因為三分之二的老人都走了。

本村早期有一個公務人員名叫辜木水，他創立台灣省布農經濟發展協會老人家認為都在利用我們找資源擴大辦理，我沒有批評，但他們只著重在表演，我認為這麼做嚴重尚失的祭典的主體性。

因此我當年當鄉民代表用中正村發展協會的名義申請經費，邀請武界、曲

冰二個部落的村長來本村研議復辦射耳祭，後來時任鄉長卓文華發現原來仁愛鄉有射耳祭，就找我討論擴大舉行，於是在民國 93 年仁愛鄉第一次辦全國射耳祭在武界部落，但由於八個鄉的鄉長有一半以上不參加，理由是因為仁愛鄉不是全布農族鄉，而因為是鄉公所辦的射耳祭，鄉長當時口氣狂妄，所以布農族鄉對當時仁愛鄉辦的射耳祭不是很熱絡。

6. 請問部落推動傳統文化射耳祭的困難點在哪裡？

推動射耳祭最大的困難是什麼？其實有關財務方面，我們從不擔心，因為協會秉著有多少錢就做多少事的態度來推動，提出活動預算，都會通過。但最大的困難是在部落人的觀念。

以祭典而言，我們很容易以被統治的心態，認為射耳祭是表演給觀光客看的，類似茶餘飯後的餘興節目，我覺得如果祭典只是表演上的祭典，這個就不是祭典，它只是一個節目，很容易，一個模式的呈現啊！從以前辦一個祭典，像辦嘉年華會一樣，尤其是政府辦的，主要在以吸引觀光客為主，教我們如何包裝行銷，可是回歸我們的本質，事實上，好比參加彌撒，我們去參與，我們是以本身是布農族參加的，我們布農族的投入、信仰的核心，怎麼去凝聚，讓祭典是布農族的一份子，在這個祭典，呈現感受的脈絡，才是祭典的主體性，那才是辦祭典的意義，祭典有傳承、知道祖先是怎麼來的，凡事都要感謝天，我們還活在地球上，所以我們要竟為天神、

敬畏大自然，因為它給我所需要的，難道我們參加彌撒是表演給別人看的嗎？就像過年一樣，我們吃年夜飯，難道是在表演給人看的嗎？從日本時代被禁止，直到國民政府時代約 150 年，我們被弱化了。

7.請問未來您認為部落要如何振興自己的文化

仁愛鄉是我看的鄉裡面，文化內涵最缺乏的一鄉。長期以來以政治為主的公所，政治力量大於文化力量。

舉例來說，每年 12 月的時候信義鄉羅娜村的觀光聖誕節，試算一年下來，對當地的產業職有提升嗎？沒有啊，只是一年一次的聖誕節，能帶給當地人有什麼實質的賺錢收入？聖誕節又不是夜市一周三次，沒有啊！

文化祭可創造什麼產業，有馬拉桑的酒、長老的酒也要檢討，我們卓社對於自己的歌謠、舞蹈不熱衷，這也許要歸咎於我們祖先的教我覺得要從文化紮跟著手，從學校提供文化，母語教育，現在愈做愈心寒的在，我們的小孩子，不會說母語的不會講，但年齡比我大的，超過五十歲的不會講母語的，竟然大有人在，因為他們不跟人互動也沒在學，他們認為古調是老人在唱的，就讓他們唱，完全沒意識到自己將來有會老，曾有老人家督促他們要學等老人走了就斷根了，他們居然大言不慚的表示那離我們太遠，氣死人！甚至我很驕傲的說，有些母語老師文化的素養很差，尤其武界與曲冰部落祭典的歌，明明是卓社群的祭典，為什麼要郡社的語言來唱，

卓社群的語言已經沒被聽見了，還唱郡社的歌、使用郡社的語言，而且是在唯一還能與推動文化有關係的機構來唱，這種本末倒置的作法，令我百思不解！

其實，在這方面我們自己育觀念，以前老人家說什麼，我們就做什麼，教我們唱什麼我們就唱什麼，可能因為如此就不敢跟前輩唱，怕唱錯了會被罵，乾脆你們自己唱。

另外，依我的觀察，我們卓社群參加集會，我發現他們很容易自己分類起來，老人一堆、年輕人一堆、婦女一堆。射耳祭本身不可能帶動經濟價值，但它可以帶動周邊的文化產值，例如在祭典中，可能需要藤、射箭、技術的傳承、山豬烤肉。部落上的學課程，需要社區介入，不瞞您說，連學校母語師資，比我講的母語還差，這能說服家長和學生嗎？所以問題還是在我們自己身上。

8.部落族打獵被逮捕法辦時有所聞，為什麼？

打獵被抓的原因，槍枝的來源、動物保團體，但一般都可以釋放出來。為什麼要打獵？因為射耳祭的供品(肉類)。

9.請問部落射耳祭發展的趨勢為何？

我認為布農族發展的趨勢應該走向：

1.要回歸部落如參加彌撒那種很自然的虔誠地參加祭典。

2.要擺脫官方的色彩，以部落自辦為主。

3.結合部落教堂。

4.強化本身對文化的傳承能力。

臺北市立大學

訪談逐字稿九

壹、訪談基本資料			資料編號：I
訪談地點	曲冰部落	訪談時間	20180730
訪談對象	吳建興	訪談領域	幹部
貳、訪談內容			
題目三：分析布農族射耳祭的現況與發展趨勢：			
1.請問您覺得學校該如何配合部落推展射耳祭？			
<p>在學校方面我希望學校多跟部落老人家接觸，因為部落傳統文化的靈魂，就是這群長者，趕快趁他們還健在的時候，吸取他們的經驗。其次，學校應該提供一個時間與空間給部落文化展演與種子培訓研習，學校是推展傳統是推展文化和學習新知的地方，希望學校社區化，社區學校化。</p> <p>另外，個人因為當過仁愛鄉公所秘書職務，對於活動申請辦法與電腦作業系統了解較多，為了將可提出傳統文化深根計畫。還有本人也跟大陸少數民族接觸過，部落的文化藝術團我可以為他們再闢一個伸展舞台。</p>			
2.曲冰部落舉辦射耳祭時，除了公所的預算，還有什麼資源可以贊助活動嗎？			
<p>政府是有對各村申請補助案件有裁量權的，也就是說，民眾提出申請金額補助，通常都會通過，所以活動經費這部分不必擔心，另外，台電也</p>			

會補助，當然部落民宿為了行銷民宿，也會主動提供贊助。

3.請問部落射耳祭在表現什麼？

過去射耳祭是在表現布農族打獵與殺敵的勇猛，布農族緊鄰泰雅族語賽德克族，難免會有衝突，為了應付外族侵略，布農族射耳祭就是展現壯大的布農族，所以布農族各個身體力壯，驍勇善戰，讓欲侵犯的敵人，聞風而逃。

現在的射耳祭，意義大不相同，呈現的風貌也異於過往，尤其有觀光客的加入，布農族文化已普遍化，我們也歡迎他們加入，和他們分享小米酒和山肉，但也需要我們也有需要他們配合的地方，就是不可以隨便進入祭場，特別是女生。

4.請問本鄉推展傳統體育相關祭典業務推動過程中，遇到最大的瓶頸是什麼？運用哪些資源或方式處理？

第一，我認為最難的是，部落人口外流，年輕人到外求學，學成之後，因為就業的問題，幾乎都留在外面，遇到需要人才的時候，選擇性很少，反觀。願意留在村子的，不是年長就是生病返家休養的人，要不就是整天醉生夢死的酗酒者。

第二、部落沒有一個大型的射耳祭專用的祭場，形成射耳祭都在操場舉行，祭場是非常莊嚴肅靜聖地，草率辦理有失對祖先的尊重。

第三、公部門也就是鄉公所整個設計的文化活動當中，最大的瓶頸就是村民的配合度不高，所謂的配合度不高就是村民會看補助款有多少，他們就付出多少，這樣是非常的現實。

以我們布農文化來講，我們布農族注重殺豬分享，他第一個會問：我參加這個活動有什麼福利嗎？我們鄉公所也會去探討一下他需要什麼福利，他不一定要錢或是一個怎樣的日用品，依照整個民俗風情，他需要的是殺豬，我們也必須給他，每一個村依照慣例，活動結束後，我們就會編列預算，每一個村，送一條豬，他就會來參與。所以我覺得困難度就是民眾會以福利多少來決定是否參與我們所辦的活動。如果活動的福利不符合他民俗風情的福利，他就不來參與。我們也覺得非常困擾。

第四、另一個困擾就是交通問題，以仁愛鄉來說，布農族還有武界、過坑村落，有時候遇到颱風或坍方落石而交通中斷，這兩個村在時間和交通上，鄉公所為了整個體育活動等就會考旅調整時間，整個計畫一延期，對我們公部門承辦的單位也非常的困擾，我們解決的方案就是依照習俗配合當地的時間、地點和需求，整個活動計畫就跟著做調整。

近年來也都漸漸達成共識，因為我們了解甚麼樣的地區是利用甚麼時間舉辦。射耳祭最早是由各家族自己舉辦，從各家族一直到各部落，然後是鄉公所辦理，鄉辦的原因是因應全國布農族運動會以及全國布農族射

耳祭，有整合鄉內各活動的精英團隊，再派代表參加對外比賽活動。基本上，在還沒有全國布農族運動會以及全國布農族射耳祭之前，是採各部落辦理。

5.請問就您的業務主辦角度來看，認為本鄉推展傳統體育相關祭典之推動上有哪些需要改善或加強的地方？

本身布農族不強制進行，族人視如無關緊要，所以能不參加就不參加，如果能夠編列預算或擬訂傳統文化獎勵辦法，優惠水電費鼓勵誘因和提供射耳祭獎助學金，其次，將村運改為射耳祭，比賽內容也著重在傳統體育項目，應該會有成果。

6.曲冰部落傳統體育射耳祭未來的展望與發展是什麼？

我們希望地方公部門落實深入了解各族群的文化，而不是在空談或浪費公帑，一窩蜂舉辦活動就過了，把每年的經費一無所獲的消費下去，希望趁 60 歲以上老一輩的人都還有印象、對文化傳承還有一絲渴望之下，能積極的推展，讓老一輩和年輕人結合起來，希望在每一個部落或族群裡，都有自己傳統文化的紀錄和延續，讓年輕人有所學習的依歸。老一輩眼看文化漸漸萎縮，希望能讓年輕一輩在為生計打拼之餘，還能有機會讓他們安的回鄉參與傳統文化的學習與傳承，才能維繫我們的文化。

訪談逐字稿十

壹、訪談基本資料			資料編號：J
訪談地點	武界部落	訪談時間	20180728
訪談對象	林國正	訪談領域	幹部
貳、訪談內容			
題目三：分析布農族射耳祭的現況與發展趨勢：			
1.請問您覺得學校如何做會對射耳祭的推廣有幫助？			
<p>在學校方面我認為學校推廣是分常有限的，第一，本校除了廖老師(指研究者)曾在部落學校得部落籍老師外，其餘都是外地人或漢人，至今再也沒有本地人當正式老師了。您想沒有當地布農族推廣誰會推？所以學校的功能不是沒有，而是誰來帶？</p>			
2.武界部落舉辦射耳祭時，您覺得對射耳祭有什麼樣的影響？			
<p>部落辦射耳祭已與實質的社耳祭意義完全脫解了，而且部落人真正要出來領導的也無心了，現在武界都在拚觀光經濟，有外客進來消費就有實質收入，才有餘興節目供人愉悅，何必辦一個花錢又花時間的射耳祭等文化祭，所以部落意願漸漸失去傳統文化發揚的熱誠在此。</p>			
3.請問本村推展傳統體育文化業務推動過程中，有哪些資源嗎？			
<p>沒有，我認為外面人也看到我們部落人不會做沒有酬勞的事的心態，也沒有編列文化復振計畫，所以我回來那麼久，從來沒看過上面補助本村</p>			

推展傳統文化的經費。可能有啦，但可能也不多，但我不清楚。

4.請問就您身為部落新生代文化推廣者，您認為本村推展傳統體育推動上有哪些需要改善或加強的地方？

我覺得除前面提到的要加強學校的師資與推廣行動力以外，我們誠摯希望廖老師(研究者)調回部落任教，帶領部落找回已經失去的傳統文化根本。

其次，我希望部落的伊斯昂文化藝術團能夠維繫的以布農族為主的歌謠與舞蹈方面，接著希望部落各教會也能在彌撒或禮拜時將我們布農族傳統歌謠或創作歌謠也融入彌撒環節中，如此一來，才能製造傳統生活化，生活傳統化的時代來臨。

5.最後再請教您您對於未來射耳祭的推動有什麼期待？

對了，我剛忘記一直想說的話，現在我想起了，就是我希望有一個能傳達訊息的政治人物。剛好，選舉也即將到來，本部落已經好久沒有鄉民代表了，文化的推動與地方的繁榮，最依賴的是村長與鄉民代表，我們也呼籲部落能選賢與能，投給懂得文化傳承的候選人，來帶領我們去發揚布農族傳統體育，讓祖先的智慧繼續引導我們，也我們學習如何傳承自己的文化。

6.請問您對本鄉傳統體育射耳祭推展的看法與建議，推展傳統體育射耳祭的誘因是什麼？

本鄉的射耳祭雖然每年都有舉辦，政府也都很重視，但事實上有些都只流於形式，因為時代的變遷、忙於生活經濟問題，老一輩的少數幾人雖然都還在部落，但是畢竟年紀也大了，部落裡只剩下老弱及年幼的人，不能勝任射耳祭典中各種儀式或活動，甚至於行動不便。想要靠年輕人，但是年輕人也都在外地忙著工作謀生，很少在家鄉部落參與各種的活動，布農族在一年當中，按照過去的祭典例如射耳祭，這些前前後後都是要根據民生生計，主要是以小米糧食，一定要有播種小米，有了小米，我們的祭典傳統或祭儀的文化才成呈現。現在小米的成本很高，因為它是靠完全天然的旱地來種植，一般年輕人在外地工作、沒有務農或栽種小米，使得小米儀式的祭典整個中斷，至於在各種的祭典裡面，只有重視射耳祭，其他的例如嬰兒祭、除草祭啦、開墾祭啦，都有在我們布農族曆法上有記載，但是因為沒有辦法結合時間，只有射耳祭，射耳祭也沒有辦法按照過去的曆法的儀式來表達：第一點：現在受到法治而限制狩獵的問題，又是因為保護生態動物而不能狩獵，而這在過去是因為我們靠山是以山維生，靠著野生動物，靠海就是以海生活，這樣一來，對我們住在山區裡面實在是很不公平的，因為現在野生動物受到保護，大家都很清楚，但是我們根據祭典儀式務必要有實物呈現，結果我們沒有辦法做到，你看，經常都是拿一般的肉豬來祭典儀式，我們過去很在乎鹿角、鹿耳朵才呈現，我們在乎這有經濟價值的東西。孩子在嬰兒祭還要戴上野生動物的獸皮帽子和衣服等

基本的衣物以外，還要採集植物加工編織，用山豬牙等串珠珠，也沒有辦法表達給孩子看。

現在播種小米，又受到野生動物的侵害，例如猴子、山豬等都會來破壞我們種植的芋頭、甘蔗、地瓜或小米，說到野生動物猴子，我們現在真的是罩不住，種高麗菜的、種番茄的、種青椒的到野外放鞭炮也沒有辦法，連小米也沒有辦法種植，第一個，年輕人怎麼在乎射耳祭的大活動？留下的是什麼？形式有看到大家聚會在一起，只能把經費花一花，只有殺豬的儀式，實際也沒有辦法傳承給小孩子，所以等於在這樣下失去了這個價值和意義，所以我建議既然有這樣的經費和美意，在狩獵部分能不能放寬？槍枝的管理相關細節和火藥的來源提供，在我們需要的時候能適度的放寬，槍枝的來源使用和火藥的來源，能不能有一個定時的發放和運用，除此之外，就是法律的管制了，跟我們的族群能夠實際的配合且不要犯法，政府的政策我們也能配合，滿足各族群的需求。

民生方面的問題：小米，配合祭典文化，希望政策也重視，因為小米雖然不是高等經濟作物，但是在過去祖先的生活是根據小米的生長來舉行一年的祭典活動。因為種植小米成本高，希望種植小米能多多方的補助、協助，讓有這樣的植物生長，不要讓祖先珍貴的祭典文化的靈魂~小米消失。除了政策關懷以外，更能協助生產，像稻米栽種生產一樣有補助，因為要花成本開墾什麼的，使得我們族群的傳統文化跟著小米維生的靈魂作

物，維生以外，最珍貴的小米能夠跟著他的成長轉成文化。

鄉公所提倡射耳祭，那只是一個口號，實際上是沒有辦法。很多的活動性質都變相了，還造成地方上勞民傷財，因為不切合實際卻還要花那筆錢，經費要如何才算是花在刀口上而且符合實際呢？這要跟我們的族群有密切的配合，才能促成文化的推展。

7.請問在推展傳統體育射耳祭過程中，所面臨的危機與瓶頸是什麼？

大家為了經濟生活，年輕人都在外面工作而沒辦法參與，過去還可以說同意參加各族群文化的大活動，現在政策不一樣，勞基法裡面，工廠或公司要請假，就會丟了工作，或許會因此影響了年輕人的工作前途，所以這是我們很擔心的地方。在想，好像永遠追不上，年輕一代好像永遠要遠離我們，我們部落過去優美的傳統，很迫切需要解決這樣的問題，政府是不是能在每個族群文化活動裏面，在假日參與的時間，請假一天就影響了其工作，是不是能夠三天或是更長，例如阿美族或排灣族，他們的活動是五天，還有青少年的階層進階儀式要過關的，他們需要很多的時間，要通過很多長者的考驗或者是活動的關卡成就，限一、二天就沒辦法完成他學習傳承的文化。假如政府重視，在乎這樣的族群傳統文化，在放假時間上要再多考慮。