

投稿類別：原民專題

篇名：

圖文「布」符—布農族祭事曆探究

作者：

張綺云。卓楓國小。六年楓班。
林杰勛。卓楓國小。六年楓班。
陳苡慧。卓楓國小。六年楓班。
李瑜喬。卓楓國小。五年楓班。

指導老師：馬慧廷、林楚喆

壹、前言

一、研究動機

這兩年以來我們卓楓國小積極與推動原住民文化為主體的文化課程，而我們學校學生有百分之九十以上皆為原住民布農族的學生，所以文化課程對我們學生來說更是貼近我們的生活。讓我們在現在這樣快速轉動與轉變的世界中，讓我們了解自己布農族的文化中，在過去長輩的生活方式是如何，更能透過這個機會更加認識與了解自己的文化，並與過去和現在的生活成為一種連結，也能更了解長輩的知識並學習和傳承。

我們學校時常有許多遊客來參觀，因為學校旁邊有社區發展協會，所以每當有遊客來時，部落的長輩都會帶他們來參觀我們的學校，因為我們校園有一座石板屋，時常用來當作解說布農族家屋的製作工法，除了這個以外，學校最引人注目以及好奇的就是在穿堂周圍畫了一圈的祭事曆，以及藏在學校一角祭事曆的解說牌子和司令台一排長又大的祭事曆。

記得四年級時的社會課有介紹布農族祭事曆，那時就只覺得屬於我們布農族的一長串祭事曆很厲害，也以為那是我們的圖騰，甚至我們在部落或是其他鄉內布農族的國小都可以看到它的存在。但是祭事曆是怎麼刻得？是誰雕刻？為什麼要製作？只要在布農族部落相關區域為什麼都可以看得到這樣的符號？祭事曆為什麼有的不一樣等等...相關的問題不是很了解，只知道它是對於布農族來說是重要的存在，其餘的一概不知，甚至還不了解記事曆之前我們對於它的稱呼為畫曆或是板曆，到底又該如何稱呼她才是最正確的呢？

直到去年學校開始種植小米以後，老師告訴我們了畫曆真正稱呼為祭事曆，是紀錄相關祭儀以及符號的解釋以後，讓我們開始對祭事曆有了接觸與認識，而且去年剛好花蓮展出了有祭事曆的展覽，老師帶我們去時，還告訴我們有一塊祭事曆竟然是老師家家族的，讓我們覺得很有趣又新奇，更讓我們對於祭事曆更增貼了許多神秘又親近的感覺。也是因為參展後才更了解，原來祭事曆的符號，不是只有一般我們時常看見長條形上面所刻劃的符號，還有其他不同的樣式，也打破了我們對於祭事曆固有的刻板印象。

正因為這些有著和祭事曆的相關經驗和接觸，所以當我們決定今年小論文要研究什麼題目時，我們發現祭事曆的符號都一直在我們周遭。我們雖然習慣了它的存在，但是對祭事曆的存在和相關背景與來歷卻是不熟悉，甚至有時候我們在繪畫時也不了解其中含意。因此我們對於這個既熟悉又陌生的祭事曆展開了一連串的疑問和討論，在蒐集相關資料時也是意外的發現原來祭事曆不只有一個大家時常看到的版本，它是有身世與故事的板子，它可以帶著我們去探索可能在過去生活儀式中所做的事情，雖然找到的文獻記載的不多，但這些豐富的文獻和歷史帶著我們揭開了神秘的祭事曆面紗。

二、研究目的：

- (一)探究布農族祭事曆的背景與意義
- (二)探究布農族祭事曆的功能與用途
- (三)探究布農族現今世代的應用與問題

三、研究方法：

我們先上網搜尋與布農祭事曆相關的主題，在從書籍以及上網查詢相關祭事曆的文章跟影片，透過文獻整理出來布農族祭事曆的來源、歷史的背景、符號的意涵以及現今廣泛被使用的情形。我們發現到祭事曆的相關文獻記載目前不多，大部分都是從日據時代開始發現布農族祭事曆的存在，而現今布農族學者海樹兒教授做了許多相關的解釋，於是彙整了有關的相關資料，對於不同身分者是如何看待祭事曆。

此外，我們深知祭事曆的重要性，於是結合課堂上發展出祭事曆的課程以及透過布農族符號的概念，製作出本校課表符號，呈現出在本次小論文中，希望讓更多人了解與認識布農族祭事曆的存在，並重視使用符號的正確性及尊重，以及現今如何透過符號的再造性運用和實踐。

除了布農族祭事曆的文獻資料查找之外，為了更了解布農族文化及祭事曆相關的連結，我們訪問了熟知布農族文化相關知識的耆老，進行質性訪談，以錄影及拍照方式記錄訪談過程，並將訪談內容整理後，和相關文獻資料做一個呼應與對照，深入探究布農族祭事曆。

四、研究架構與流程：

本研究主要是研究以布農族祭事曆為主要的研究內容，研究各項流程如下，將研究相關流程繪製成圖，詳見圖 1。

貳、正文

一、布農族祭事曆種類及簡介：

祭事曆最常看見與廣泛使用的為加年端 Laung Mandavan 的祭事曆，但其實目前記載共有七件，以下根據加年端社、哈巴昂社所找出之祭事曆進行彙整。(表一)

(一)加年端社 Mangdavan (南投地利)

1.父親的祭事曆

名稱	Laung 祭事曆 ¹
製作者	Laung
館藏地點及別名	台灣大學人類學博物館 2653
尺寸	122*11*2.1
部落族群氏族	巒 Mangdavan
說明	長形木板刻以記號與各種圖形，布農族人用以紀錄農耕及舉辦行祭儀。

2.四兒子的祭事曆

	
名稱	Talum 祭事曆 ²
製作者	Talum
館藏地點及別名	台灣博物館 AT003291
尺寸	90*10.6*1.4
部落族群氏族	巒 Mangdavan
說明	1925 年《臺灣日日新報》發表及解說祭事曆，材料為平整的長方形木板，雕刻每個重要祭典相關的圖像。

3.日本人仿製

	
名稱	藤澤苜祭事曆(台大 2418)-日治模型 ³
製作者	不詳
館藏地點及別名	台灣大學人類學博物館 2418
尺寸	121.7*10.3*1.4
部落族群氏族	巒 Mangavan
說明	板曆上穿小孔可掛在牆壁上以行事參考，祭事曆以教導族人農耕及舉辦行祭儀。

4.日本人仿製

	
名稱	和泉三思祭事曆 ⁴
製作者	不詳
館藏地點及別名	台灣博物館 AH000809
尺寸	122.2*11.8*2.4
部落族群氏族	擬為 Qanitian

¹²³⁴⁵⁶⁷ 表為團隊自行整理，資料來源：海樹兒·友刺拉菲、王威智、陳秀美(2023)《布農密碼》、王威智(2023)《看不見的文字》。

³⁴⁵ 為團隊自行整理，資料來源：海樹兒·友刺拉菲、王威智、陳秀美(2023)《布農密碼》、王威智(2023)《看不見的文字》。

說明	現金南投縣信義鄉雙龍村，長方形木材作為材料，一面有雕紋另一面無有一穿孔。
----	--------------------------------------

5. 日本人仿製

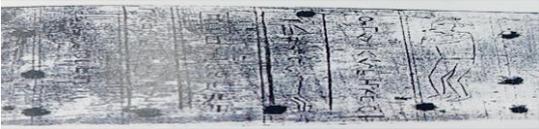
	
名稱	Qaisul 祭事曆 ⁵
製作者	擬為 Qaisul
館藏地點及別名	南投鄉信義鄉地利村
尺寸	36*27.5*2
部落族群氏族	巒 Mangdavan
說明	1994 年被發現，祭事曆有被砍的地方是 Qaisul 的子孫以為是剝肉的板子，就拿來使用。跟父親與三哥的刻畫類似，但唯一不同的是形狀為圓形。

(二) 哈巴昂社 Mangququ(馬遠村)

1. 老師家族的祭事曆

	
名稱	Vilian 祭事曆(台大 2654) ⁶
製作者	Vilian
館藏地點及別名	台灣大學人類學博物館 2645
尺寸	52.5*25*1.7
部落族群氏族	丹 Manququ
說明	1937 年橫尾廣輔得到，現今收藏在臺大博物館。前面有刻劃人型，可掛起來。

2. 消失的祭事曆

	
名稱	Lini 祭事曆 ⁷
製作者	Lini
館藏地點及別名	無
尺寸	24*12.5*0.7

^{6 7} 為團隊自行整理，資料來源：海樹兒·爻刺拉菲、王威智、陳秀美(2023)《布農密碼》、王威智(2023)《看不見的文字》。

部落族群氏族	丹 Tanapima
說明	早已失去，只在文獻出現及提及過，無人能解讀。

二、布農族祭事曆相關探究

(一)神話傳說-與月亮的約定

祭事曆到底是怎麼來的呢?首先關於一個射日傳說的故事，從前有兩個太陽，兩個太陽輪流照耀大地都沒有休息，所以只有白天沒有黑夜。有一天有一位夫妻帶著小孩去田裡工作，父親叫母親把孩子放在旁邊，母親就拿布蓋住他，由於太陽太熱了，突然小狗跑到小孩身邊不停地狂叫，父親就把小孩蓋的布掀開，發現裡面竟然是一隻蜥蜴，父親看到後非常生氣，覺得是太陽把小孩曬成蜥蜴，於是帶著大兒子去獵太陽。

走著走，終於遇到了太陽，他們就躲在石頭後面，大兒子先拿一片葉子擋在父親的臉，但是太陽實在太熱烈擋不住，於是換另一片棕櫚葉擋住後就瞄準往太陽射去，結果擊中了太陽，太陽非常痛而憤怒，就把父子兩抓了起來。太陽詢問為什麼要射他，父親說因為太陽把我的孩子曬成蜥蜴，但太陽認為是他們沒有好好照顧孩子，所以才曬成蜥蜴，而且所有的萬物生長都是因為太陽的關係，人類不但沒有感激他們，反而對他做這樣的事情。太陽要變成了月亮後，於是告知父親回去之後要看月亮的迎缺變化舉行祭典以示感恩，因此這就是所謂的與月亮的約定，在月亮出現的期間舉行祭儀。

對於布農族來說一年分為冬季與夏季，秋季是開墾及播種小米的時候，也是一年的開始，所以一個月的期間是指可以看到月亮的日子，沒有月亮就是空檔不算在月份裡。(海樹兒·戈刺拉菲，2014)這也是為什麼提到祭事曆時，都會提到是與月亮的約定，因為祭事曆的相關祭儀皆是跟種植小米有關係，也是後來祭司希望這樣的祭儀傳承下去

(二)祭事曆的來源

一定會有人認為布農族祭事曆就是長一條長形符號，以及會認為那就是布農族的圖騰，對於祭事曆的認識只停留在那些我們時常看得的樣子，但其實祭事曆的出現與來源不僅僅只有單一一個。其實在日治時期的時候就有發現不同的祭事曆，也是那個時候布農族祭事曆被廣為流傳，以下就分為加年端社、哈巴昂社記事曆的來由說明：

1.加年端祭事曆

1925年時舉辦了展覽會，特別展出了加年端的繪曆《台灣日日新報》也大為報導，當時許多學者田崎仁義、鈴木質著、寫了有關布農族祭事曆的文章，讓更多質認識了布農族祭事曆的風貌。而後日本學者橫尾廣輔後來就訪台開始調查，於1934年也發表了相關文章。

當時發表的記事曆是三兒子 Talum 雕刻的，他是仿造父親 Laung 所製作的，父親 Laung 雕刻記事曆的原因是因為希望族人不要懶惰及忘記自己的祭儀，於是透過祖父傳下來的記憶，就將符號雕刻出來成為現在祭事曆的紀錄。祭事曆是不能給別人的，所以他傳承給自己的兩位孩子，但先學習的是 Talum 四兒子，但學習沒多久之後就去世了，最後傳到第三個兒子 Qasul。而日本人對祭事曆的著迷，藤澤禰祭、和泉三思皆有仿製 Laung 的祭事曆，所以我們可以這麼清楚與了解並且時常使用的祭事曆是皆是出於加年端 Laung 的祭事曆。

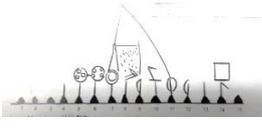
2. 哈巴昂祭事曆

原本居住在南投的 Vilian Mangququ 於 1929 年遷移至花蓮現在的馬遠村，因為當時發生了交換槍枝事件，被警察發現後怕被抓到，所以就先和幾戶人家遷移離開。1934 年橫尾廣輔發表了加年端祭事曆相關文章後，讓日本人皆知道布農族有關祭儀會記錄時的板子。於是隔了半年齋藤康彥也發表一篇文章有關布農族祭事曆，之後 1935 伊藤也有記憶與齋藤提到過去在哈巴昂社的祭司 Vilian Manququ 家中有一塊燻黑的木板在祭儀台上，Vilian 曾經說過那是祭儀用的物品，但因為 Vilian 已遷移所以雕刻的意涵就不得而知了。齋藤就與橫尾報告，曆時了兩年的時間至馬遠村搜尋，原本一開始不承認有祭儀用的物品，之後被日本警察命令要交出來，但因為 Vilian 已經去世了，他將木板給了他的弟弟 Hamul，橫尾跟 Hamul 說明後他就把木板給了橫尾，於是便由日本人保管了。伊藤也有跟橫尾說找到了第三件祭事曆，為 Lini Tanapima 的祭事曆，於是橫尾取得了兩件哈巴昂社的記事曆。

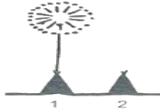
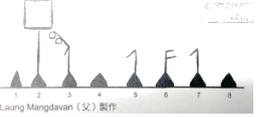
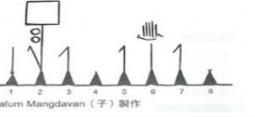
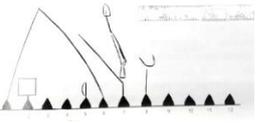
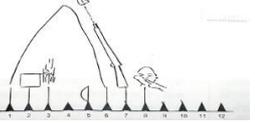
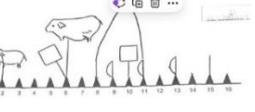
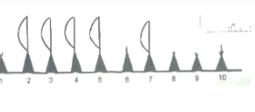
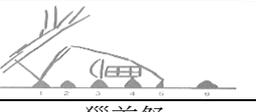
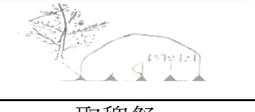
因著祭事曆為當時日本人稱為布農族的文字，所以珍貴的三件祭事曆應收藏在台北帝國大學，但因著二次大戰的時候，哈巴昂社 Lini 的祭事曆卻遺失了，所以並未珍藏起來。所以在調查中我們知道總共有七塊記事曆，加年端社有五塊，三塊由 Mangdavan 家族父子製作，另外兩塊是日本人仿製的；哈巴昂社有兩塊，分別由 Mangququ 及 Tanapima 所繪的。

(三) 祭事曆的祭儀與符號分析

1. 加年端社祭事曆(表二)⁸

名稱	Laung Mangdavan (父親)	Laung Mangdavan (兒子)	說明
開墾祭			父親上面有鋤頭。
播種祭			<ol style="list-style-type: none"> 1. 兒子第四天有燒豬毛圖案。 2. 兒子會用點點圍圈代表篩子，刻得比較細。 3. 第十天鋤頭不一樣。 4. 十一天父親有酒甕。

⁸ 表二為團隊自行整理，資料及圖片來源：海樹兒、友刺拉菲、王威智、陳秀美(2023)《布農密碼》、王威智(2023)《看不見的文字》。

真正的撒播之月			兒子刻的點比較細。
	粟播種結束祭	小米收穫祭	
除草祭			<ol style="list-style-type: none"> 1. 兒子第一天有前進之意。 2. 打陀螺時間不同。 3. 第六天不一樣的圖形。
射耳祭			<ol style="list-style-type: none"> 1. 第三天兒子有芒草跟豬毛焚燒的圖案。 2. 第八天父親和兒子的沾小米酒不一樣。
	打耳祭		
收穫祭			<ol style="list-style-type: none"> 1. 豬的腳上下相反。 2. 平底鍋煮小米圖相反。 3. 十四和十五天父親有符號。
首飾祭			<ol style="list-style-type: none"> 1. 第四天父親上面有菱形。 2. 第九天父親有鋤頭。
獵首祭			<ol style="list-style-type: none"> 1. 榛樹不一樣。 2. 旱田不一樣。
	獵首祭	取稗祭	

2. 哈巴昂社記事曆(表三)⁹

有關哈幫昂社祭曆總共兩塊，Vilian 祭事曆存放於台大博物館，但 Lini 祭事曆已遺失，而且兩塊祭勢力有關的符號紀錄目前還是個謎團，但是我們可以從兩塊祭事曆身上對比與發現都是長方形狀，而且都有人型圖案，Vilian 屬於格子狀、Lini 屬於直線分隔，兩個符號形狀也不容易解讀。

兩個也是原為哈巴昂社，之後遷移到現今馬遠村，所以我們可以推測，哈巴昂社的祭事曆也許都會有一個人形圖案，所以看到有類似人形圖案在祭事曆前時，就可以大膽推測兩個氏族居住第一一定是在彼此的附近。對於哈巴昂社祭是曆現今也有人給與它們不同的稱呼，有人稱 Vilian 祭事曆為「最美備忘錄」、Lini 祭事曆為「最迷人的寂寞」(王威智, 2023)，也許因為它們留給人們無限的想像，以及猜不透的符號密碼，卻能真實感受著當時哈巴昂社祭司與上天連結的自然紀錄，都依然封存在板子內的靈魂寄託。

⁹ 表三為團隊自行整理，資料及圖片來源：海樹兒、友刺拉菲、王威智、陳秀美(2023)《布農密碼》、王威智(2023)《看不見的文字》。

(四)祭事曆的禁忌

祭事曆對布農族來說，是一種神祕卻又為布農族符號的典範以依據，雖然現在無論是在南投、高雄、台東、花蓮等地皆能看到記事曆的符號意象，但祭事曆的存在在過去來說，是不太能說出來的，就像在文獻裡面提到，當 Talum 學習了父親的記事曆時，沒多久就去世了，所以有許多人猜測這是因為與上天的溝通與連結是不能透漏的，而 Talum 觸犯了禁忌所以才會去世。無論是否是真實，但我們可以知道確實在現在加年端社 Mangdavan 及 Mangququ 家族來說，確實就都沒有看過或聽過長輩說出有關祭事曆的事情。

三、訪談內容

(一) 訪談對象：張小芳

訪談時間：113 年 9 月 10 日

訪談內容

祭事曆很多地方都可以看到，是由南投那邊傳過來的，是紀錄我們布農族在耕種小米時這一年要做的相關祭儀。現在開始有許多人做相關的研究，就像去年也是參加了花蓮的展覽也更認識了祭事曆的相關知識。

因為以前有一個故事是大洪水的時候有兩兄弟為了要逃難，弟弟是般著很多家當，但哥哥般的是已經有雕刻的石頭記錄每一年的耕作儀式。然後因為逃難的時候又要背著石頭會很重，所以就把石頭丟棄。祭事曆一定是記錄每一年要做的事情，後來有部份的家族就覺得應該要給他做一個紀錄。

有聽說過過去不太能說，除非你成為祭司，但會很少提及相關此事。另外就以現在來看的話，我在想因為摸了會有手汗，在上面會讓木頭生鏽，所以老人家就把這個當成禁忌。

三角形代表一天，可能再加一個三角形，一個可能是畫不夠加一個。因為祭司都知道布農族祭儀有哪些，祭儀前該做什麼事情，所以就不會特別記錄下來，都記住在自己的腦海裡。祭事曆現在還有很多人在做，有的是在自己的屋子畫出來，也有的是要留住那個回憶就會請一個師傅，那個順序都是他的，幾乎都不是自己雕的。現在大都大同小異，是因為某一個家族的祭事曆而被大眾使用，所以現在很多人都會請廠商、人來依照自己想要依據不同的材質來繪製祭事曆。

祭事曆很重要，在過去沒有文字的時候，符號就像文字一樣，讓人更了解其意涵，也是記載我們布農族的相關祭儀，讓人看到祭事曆後更清楚知道每一個祭儀要做的事情。

(二) 訪談對象：馬約翰牧師

訪談時間：113 年 9 月 25 日

訪談內容

去年 9 月 22 日的時候調查祭事曆的團隊找到了我，我才知道原來有一塊祭事曆是我們家族的。調查團隊於是邀請我們去參加祭事曆的展覽，我們才知道這一塊祭事曆的重要性及發現。我沒有聽過也沒有看過，所以對這個祭事曆沒有任何的印象。我只知道也有聽過，我的的長輩成員裡有人是祭司，但不知道是誰。

從以前我父親沒有跟我說過這些事，但當我知道自己的家族就是這一塊祭事曆的後代時，覺得很不可思議，原來 Vilian 是哥哥然後傳給弟弟 Hamul，也就是我的阿公。我阿公和父親以前在馬遠村居住，但後來就遷到卓溪鄉了，他們也從未提及到祭事曆這件事情。

我父親以前在日治時期是流氓，就是所謂的少年團，幫日本人管部落的，他以前脾氣不好也很兇，但是後來他不想再繼續這樣，認為這樣不好，而且開始有信仰以後，他就決定去當牧師。我父親以前有過木雕，而且雕刻的非常好，他很喜歡雕刻。

這一次去參加展覽時，另外祭事曆的家族也有來，我們兩家的家族都是牧者家庭，我父親是牧師，我現在也是牧師，所以我們在聊天時有特別提到，在我們布農族有所謂的「dihanig」意思是上天的意思，所以以前常時聽到長輩說「不要一直做壞事，dihanig 會懲罰你」，而我們祭典會有祭司也是因為要祈求 dihanig 的祝福。

但是後來基督信仰進來之後，我們的祭司也漸漸沒有了，但是因為基督信仰也有所謂的上天，跟我們的 dihanig 很像，所以在基督信仰進來時，我們布農族人很快就接受的原因也許就是如此。所以我們可以猜測，雖然現在我們沒有祭司，但現在轉變成牧者類似跟上天溝通的人，也許也是一種轉變。

四、探討祭事曆之現今應用

現今在許多地方都可以看見祭事曆，連我們的部落和國小都可以看到祭事曆的蹤跡，但我們發現在祭事曆的使用時，有些已經與原本加年端的祭事曆不太一樣，甚至有的為了符合製作材質而變形，好像祭事曆符號變成了一種隨意的大眾商品，卻忘了祭事曆存在的目的與意義。

因此透過此次的研究和調查，結合了本校的文化課程，希望讓學生共同瞭解布農族祭事曆的文化由來和文化意涵，成為本校課程文化課的學習範本，透過對祭事曆的了解和意義之後，學生共同共做出屬於本校校內

課表之符號，延續我們布農族人對於符號的應用與概念。(如圖表三)

表三、卓楓國小課表符號

圖片	說明	圖片	說明		
	這是國語課，以ㄅㄆㄇㄏ來當做符號。		這是數學課		英文課
	這是自然課，因為我們布農族與蛇有關係又是大自然的象徵。		這是社會課，左邊大的代表大人、小的代表小孩。		科技課就以電腦符號為代表。
	音樂課，		健康課，有肌肉代表很強壯很健康。		體育課，週為為草地，中間是運動器材。
					
(圖為本校六年級星期一之課表)					

參、結論

透過這次的研究我們得出來的結論以及建議：

一、文化價值的保存與傳承

布農族祭事曆與自然然竟緊密的連結在一起，尤其也反映了布農族對自然生態系統的理解，與天文、季節變化有很大的相關，而透過祭事曆這種方式記錄下，也提供了自然與人之間和諧的相處，具有歷史價值與傳統意義獨特的智慧。而布農族每個氏族、家族對於與自然之應用符號各有不同，因此都會有屬於祭司自己獨特的見解，因此我們認為祭事曆會隨著不同的氏族、區域以及祭司接有屬於自己對祭儀的符號密碼也不盡相同，都該予以尊重及保護和傳承。

二、尊重其祭事曆傳統意涵

現今大眾一般所使用的祭事曆出於加年端社祭事曆，但因符號隨著社會變遷，從祭儀的重要記事，成為了現在廣為流傳與創造的符號意象，卻忘記了符號本身的傳統意涵，現今流為被廣泛使用與傳播的一種趨勢，鮮少人能在其中了解其意涵，只看在其符號為布農族人，而讚嘆祭事曆的偉大，但是祭事曆真的是你看到的記事曆嗎?很多時候符號都被抽離、再造、合體只為了相似及可得原型。因此我們認為，應該在使用加年端記事曆時，應為保留與尊重原本的祭事曆，並且使用時能明確附註使用

誰的祭事曆，因為祭事曆不僅是其歷史記錄的一部分，也是他們未來生活的重要指引，它是一種傳統智慧的體現，也是未來的一種文化資源，有助於族群在現代社會中的自我認同與發展。

三、結合教育及現在應用與展望

最後希望透過本研究，讓更多人知道祭事曆存在的意義，並了解其符號以及歷史的脈絡，祭事曆不單單只有一種，他是布農族氏族、家族之間透過祭司緊密的連結並感念上天的恩賜。另外未來建議學校或是鄉公所，雖然目前沒有屬於自己的祭事曆，但也許可以透過加年端祭事曆的概念，將每年所舉辦的相關祭儀製作出現代屬於部落或鄉內的記事曆，讓布農族傳統智慧的方式繼續與現今連結與應用。

肆、參考文獻資料

一、書籍參考資料：

- (一) 王威智 (2023)。看不見得文字。台北：蔚藍文化
- (二) 田哲益(達西烏拉灣.畢馬) (2019)。布農族傳統文化誌。台中:晨星出版
- (三) 海樹兒、戈刺拉菲 (2023)。布農密碼。花蓮：阿之寶出版

二、論文資料：

- (一) 賴建宇。107 布農板曆物質文化與視覺符號之研究。國立東華大學族群關係與文化系碩士論文

三、網路參考資料：

- (一) 原住民族文獻

<https://ihc.cip.gov.tw/EJournal/EJournalCat/161>