

篇名

原住民生態智慧之探討

作者

盧冠妤。高雄市立中正高工。綜高二年二班

李云慈。高雄市立中正高工。綜高二年二班

黃俞萍。高雄市立中正高工。綜高二年二班

壹●前言

近年來，受到保育觀念及政府禁獵的影響，原住民再也不能像以前一樣自由的在山中打獵。其實原住民的狩獵並非如我們想像的那般隨心所欲。他們用各種禁忌阻止過度獵取山中的野獸，使人與森林中的動植物能夠和平相處，生生不息。

曾幾何時，原住民傳統狩獵文化與自然的思考模式卻成為保育界學習的典範，而一些保育專家及團體譽其是具有「生態智慧」的「山林守護神」。保育界的人士發現原住民長期居住在山林之間，傳統的狩獵與農耕活動並未使野生動物滅絕，故認為原住民有其「生態智慧」，才能與自然環境處於和諧的狀態。

台灣的原住民對於生態維護的智慧，是高深且擁有長久歷史的。

因此，對於他們高超的保育技術，及傳承保育觀念的方式，我們將以真誠與學習的心態完成這份解析報告，願給予讀者正確且優良的保育概念。

貳●正文

一、生態智慧之定義

(一) 生態智慧的由來

生存智慧來源於生物對環境的適應，因而生存智慧實質就是生態智慧，生態智慧可以說是人類社會在自然界中經長時間的互動關係，所產生對雙方皆有利的經驗準則。在中國的古代思想上也顯現了到古人的生態智慧思想，孔子說：「釣而不綱，弋而不射宿」（《論語·述而 26》）

，又如，孟子：「不違農時，穀不可勝食也；數罟不入洿池，魚鱉不可勝食也；斧斤以時入山林，林木不可勝用也。」（《孟子·梁惠王上》），荀子也說：「草木榮華滋碩之時，

則斧斤不入山林，不夭其生，不絕其長也；鼃鼃魚鰲蝓鱸孕別之時，罔罟毒藥不入澤，..而百姓有餘用也」（《荀子·王制》），以上的敘述可以看出順應萬物生長的時序，就可以獲得「永續利用」的自然資源，如此的作法對人類與自然環境皆有利。

二、原住民的生態智慧

此部分將原住民的生態智慧分為台灣地區及其他地區兩者來探討，而探討的項目，主要分為禁忌、採集、狩獵、慶典等。

（一）台灣地區的原住民生態智慧之例證

台灣各族的原住民在生活中有其特有的傳說與禁忌，而這些傳說與禁忌有許多是與周遭的生態環境息息相關的。而各族之間亦有許多相仿類似的部分，例如鳥占、毒魚藤的使用。

1. 禁地、聖地

祖靈地／聖地的禁忌也往往自然形成了各族群的「生態保護區」。較為著名的是賽德克族的白石山，泰雅族的大霸尖山，這些地方都是族人避免靠近的地區，自然而然就成為野生動物的樂園。

而蘭嶼的達悟人堅信人死後有可能成為惡靈，因此忌諱進入墳場，大部分的墳場靠近海邊沙灘，因此在生長在海邊的「棋盤腳」被稱為魔鬼樹，樹上任何一部份絕對不能碰，尤其是花朵，以免惡靈附身，而以棋盤花當蜜源的珠光鳳蝶，就成了惡靈，守著樹洞的蘭嶼角鴉則是惡靈的化身。惡靈的禁忌，成為海岸生態的護身符，綠蠵龜得以放心的在沙灘產卵，繁衍下一代，惡靈也保護了蘭嶼特有動物珠光鳳蝶和蘭嶼角鴉不被達悟人獵捕而絕跡，

裴家騏、羅方明（1996）與台邦·撒沙勒（2001）探討了魯凱族人的傳統及現在

對特定地帶（如大小鬼湖）的迴避，使得整個生態系統中，有部分地域自然成爲類似禁獵或保護的地區，提供了野生動物繁殖及生育的環境，大小鬼湖爲該區的主要水源地，富饒生物多樣性，許多動物也都仰賴該湖的水源滋養，休養生息及繁衍後代，當狩獵區內的野生動物族群因狩獵而密度降低時，周圍保護區內過剩的動物將會向狩獵區擴散，因而在短時間內能恢復狩獵區內的族群數量，在狩獵及保護區面積比例適當的情形下，狩獵量可以相當的穩定。

2.採集

在蘭嶼維護單一物種種源得以生生不息的典型例子，當以蘭嶼秋海棠 *Begonia fenicis* 的禁忌在生態上的意義最爲典型。蘭嶼秋海棠的肉質的葉柄可以生食，達悟族人並以形容其「酸得令人咬牙切齒」，但同樣是肉質的花梗切記不可食用，否則會造成耳聾聲啞。此一禁忌深植在每一個人的內心深層，卻也提供了蘭嶼秋海棠無限的繁殖生機。

3.狩獵

（1）與狩獵相關的禁忌

關於狩獵的禁忌，除了禁區之外，另外還有鳥占的使用。所謂的鳥占就是以鳥類的鳴叫聲或飛行方向來判斷是否要進行狩獵的活動。鳥占在台灣的原住民之間被普遍使用，喜鵲、樹鵲、斑文鳥（或錦鵲）、繡眼畫眉、鷓鴣和台灣畫眉、小彎嘴畫眉均是鳥占的使用鳥類。其中最常被使用的鳥類就是繡眼畫眉，因此各族間普遍不能捕捉，且視爲「聖鳥」或「靈鳥」（達西烏拉彎·畢馬，2003）。例如在泰雅族之中將繡眼畫眉稱爲 *sisin* 鳥，若鳴叫聲爲「西！西！」的長音，就表示狩獵爲吉，若爲「濟！濟！濟！」的短音則狩獵爲兇。

另外，還有其他占卜法來判斷是否出獵，如夢占。還有在出獵前有打噴嚏、放屁的現象，就要停止出獵，這些徵兆的出現往往都是隨機無法預期的。由於這些隨

機禁止的機制，就功能上來說，應該能夠減少連續或密集的狩獵活動，避免了因此而產生過度狩獵的可能。

(2) 狩獵對象

原住民主要的獵物均為草食或雜食性的動物，這些物種自然的繁殖力及族群數量的恢復力都較高，對狩獵壓力的忍受能力也因此較高。另外，對於小動物是禁止獵捕的。

而各族之間，有各種禁止捕捉或者可捕捉，但有許多禁忌的動物（參考表三），各族間均有神話傳說來讓後代子孫遵守其禁忌，這些動物大致上可以分為兩類，一類是處於生態系頂端的動物，較為凶猛、偏肉食、較稀少的動物，如黑熊、雲豹、百步蛇；另外一類是處於生態系較底層、且數量較普遍的動物。

這些動物對於生態系的重大影響，近來已逐漸被發現。

例如：繡眼畫眉與紅嘴黑鵯對種子的傳播有極大貢獻；蟾蜍對於防治農田間的蟲害有極大的幫助。而布農族關於蟾蜍的傳說故事如下（達西烏拉彎·畢馬，2003）：

古時候，有一家人在田裡工作的時候，互相投擲蟾蜍來玩。結果上天看了很生氣，就從天上拋下許多土把這一家人都埋住了。從此之後，布農族就害怕蟾蜍不敢隨便殺死蟾蜍。

藉由一些傳說故事或禁忌來達成與自然和諧共存的效果，不禁令人佩服原住民的智慧。

(3) 苦花魚是泰雅族視為最珍貴與好吃的魚（註一）

泰雅族長老講到苦花魚，則敘述在每年春天，會將需要溯溪逆流長成的小苦花魚撈起來，用籬筐將活的小魚辛苦地背到深山，放入溪中，稱此過程為「種魚」，

期待小魚長成時再去補抓。因為他們相信期待大自然的分享之外，仍然要努力才更有機會在山中存活。其實「種魚」即是現代漢人常在中下游所推行的護魚，只是原住民早在多年前即知道護魚的原理及重要性，更聰明地選擇在中上游進行這工作。

表三：各種動物的禁忌與各族的關係（註二）

禁止或避免捕捉的動物	各族的關係
黑熊	魯凱族、阿美族、布農族、鄒族對於獵殺黑熊有許多禁忌
雲豹	部分排灣族、魯凱族部落（如好茶）禁獵雲豹
繡眼畫眉	占卜的靈鳥，許多部落禁止獵殺
紅嘴黑鵝	為人類帶來火種，故泰雅族、布農族不傷害紅嘴黑鵝
烏鶯（大卷尾）	排灣族部分部落不傷害烏鶯
鷹	邵族認為大鷹是由人變成，所以不殺鷹；鄒族禁吃貓頭鷹
百步蛇	排灣族、魯凱族認為是其祖先，布農族視之為友，故不傷害
蟾蜍	布農族不傷害蟾蜍
飛魚	達悟族對於獵殺飛魚有許多禁忌

4.捕魚

（1）達悟族與飛魚

在飛魚季裡，飛魚神禁止雅美人捕捉其他的魚類，只能捕捉飛魚，否則日後將捉不到魚，而飛魚季過後，才能捕捉深水魚（達西烏拉彎·畢馬，2003）。從永續經營的角度來看，三到七月間的飛魚季，正是魚類繁殖的季節，禁止捕捉是為了解讓魚類順利的繁殖下一代，而當開始捕捉深水魚的時候，則停止捕捉飛魚，也是讓族群有恢復的機會。而在十月，飛魚終食祭這天，家家戶戶所收藏的飛魚乾，要全部煮熟最後一次共食後，剩下的就全部丟棄，不再食用飛魚乾。終食祭後不再食用飛魚，正好符合魚乾所能維持不腐敗的時限，同時也抑制飛魚遭到過度濫捕，因此不僅是食品衛生，還兼顧飛魚資源的保護另外，達悟人食用的魚，細

分為男人魚、女人魚、老人魚，不可混食，這種禁忌也蘊藏著安全和營養概念。女人和小孩子體質較弱，因此食用肉質細嫩鮮美的女人魚，如鸚哥魚、金花鱸等；而老人經驗豐富且來日不多，因此食用肉質較粗且奇怪的魚如天竺鯛、角鰈等；男子則因抵抗力強，適合食用性情兇猛、食性複雜的魚，如鬼頭刀、石斑等。

(2) 毒魚藤的使用

以往，在台灣本島的各原住民部落之間，使用毒魚藤來捉魚是非常普遍的一種捕魚法。利用毒魚藤的汁液放入河中把魚毒昏，毒魚的過程中不會傷害到魚，同時只取所需要的量，而且僅捉大魚，不捉小魚，且經過一段時間後，毒昏的魚會自然甦醒，對自然的傷害非常小。

5.其他

(1) 土石流

近幾年，常聽聞土石流造成巨大禍害，南投信義鄉的神木村整個被淹沒，但是布農族卻一點影響都沒有，因為布農族世代都住在半山腰裡。布農族老人告誡小孩：「河流是非常喜歡惡作劇的一個人，你不能把房子蓋在他走過的地方；哪天這個愛惡作劇的人心血來潮，又會回來把他走過的路再走一遍；假如你在上面蓋房子，就會被淹死。」布農族就這樣世代相傳，寧可把房子蓋在離開河流有一點距離的半山腰。別人常笑他們：「把房子蓋在半山腰，挑水那麼辛苦，又那麼不平坦。」但是布農族人知道，河流，這個惡作劇的人可能過了四、五十年，又會把以前走過的路再走一趟，於是哀鴻遍野。布農族老人也會告誡子孫：「不要在斜坡上玩，因為那是石頭的孩子溜滑梯的地方，不要去搶他的遊戲場，否則石頭的爸爸生氣，會用石頭丟你。」布農族就是靠這些故事避過一次次的天災（吳錦發，2003）。

(2) 進入山區的禁忌

排灣族也有類似的禁忌。排灣族年輕人入山之前，頭目會先給他們三個告誡：一、

在山裡不要大聲吼叫，以免打擾山神睡眠遭到懲罰；二、不可以把落葉隨便掃在一起；三、更不要把落葉放火來燒。而這三個禁忌到底蘊含了什麼樣的思考？台灣的地質在熱脹冷縮下往往脆弱，若是進到懸崖峭壁裡大聲喊叫，震動了空氣讓一顆小石掉落，有時候會牽動整塊大石頭墜落；另一個意義是，人進到山裡就是生態的一部分，大聲吼叫干擾到動物，就變成了入侵者，不符合生態的倫理。第二，為什麼不要把樹葉掃在一堆放火燒呢？

因為他們觀察到：樹葉底下有許多昆蟲，在腐爛的葉片下吸收營養、大量繁殖；七、八月間，大雨將這些幼蟲沖入溪裡，魚吃這些昆蟲長大，然後人類到溪裡捕捉食用，當作蛋白質的來源。

很早排灣族就發現這個食物鏈的關係，但是他們沒有辦法用生物學的觀點告訴子孫，就用神話傳說把它視為禁忌，來告誡子孫不要違反這種遊戲規則（吳錦發，2003）。

（二）其他地區原住民生態智慧之例證

除了台灣地區的原住民以外，在其他地區的原住民也有相似的生態智慧，整理如下

1. 聖山

聖山是傣族傳統土地和生態系統管理的一個重要部分。在西雙版納，約有 400 餘座這樣的聖山，占土地總面積 1.5% 至 2.5%。傳統上，聖山構成了具有豐富生物多樣性的自然保護區，其中的土地、水源和所有的動植物，借助於神的權威而神聖不可侵犯，採集、狩獵、伐木活動被嚴格禁止。由此，西雙版納傣族從社會機制上對人類在聖山的活動進行了嚴格的限制，也由於傣族對聖山的觀念和傳統保護活動，對該區的生物多樣性保護起了積極的作用。

2.森林

南墨西哥的 Lacondon 人模仿自然雨林的多样性製造複雜的樹園；印度的部落居民認為某些樹種是神聖的，因此特別尊敬並加以保護；坦尚尼亞的 Gorowa 族跟肯亞的 Gabra 族一樣，認為古老的叢林是神聖的並加以保護，這些林地並且是舉行成年禮男女會晤的地方，同時也是墓地。

3.草原

非洲維多利亞湖南方的 Sukuma 族以每三十幾年到五十幾年的周期更換放牧地；尼日的 Zaghawa 族濕季時將駱駝及綿羊趕往北方的撒哈拉牧場，他們以分散而平行的方式前進，以留下供回程辨識的足跡；Fulani 族的習慣則是固定在乾季初期將數千隻牲口帶回尼日三角洲，以避免過度放牧。

4.水

Bali 島高地的寺廟僧侶將灌溉水透過渠道引入農田，引水與輪栽的時間同步，不但確保公平，且能創造最大的產量並使蟲害減到最低；在伊朗的山區，長期以重力為主的給水系統使灌溉水得以通過周密的孔道並且提供地下水的補注。

5.漁場

在南太平洋地區，有許多地區季節及物種的儀式規定避免了過度捕魚；在 Marquesas 島，酋長禁止捕捉某些特定魚類並嚴格加以執行，違反禁令最嚴重的情況還可能會被驅逐出島；加拿大太平洋沿岸的 Wet' suwet' en 族相信鮭魚的靈魂將身體獻給人類當食物，但會懲罰那些浪費魚過度捕魚以及污染生物棲地的人。

參●結論

長久以來，原住民以依賴自然資源維生而延續了好幾世紀，但並沒有因此使得環

原住民生態智慧之探討

境大量的被破壞。這是我們這些認為自己擁有高度智慧的人們所應該誠心學習並加以保護的！！

其實原住民保護生態之方法，還有很多種！

在他們語言之中，一個名詞的背後，可能就包含著保育生態的概念。原住民在早期沒有文字，所以用便利了美麗的傳說或嚴厲的禁忌加以約束。這種使環境能永續發展的態度，是許多漢人遠不及的！

關於後續的研究，也許可以朝以下幾個方向來努力，如何將生態智慧與原住民的就業結合；如何將生態智慧應用於目前的環保概念；還有某些禁忌生物在生態係得所處的地位與其重要性，都有待更深入的研究。

肆●引註資料：

註一、資料來源：本文整理自：從種苦花魚和播小米種看原住民傳統生態智慧
作者：廖鎮洲（荒野保護協會資深解說員）：<http://e-info.org.tw/node/27076>

註二、資料來源：本文整理自：

達西烏拉彎·畢馬（漢名：田哲益）（2003）泰雅族神話與傳說，台中，晨星出版社。
達西烏拉彎·畢馬（漢名：田哲益）（2003）賽夏族神話與傳說，台中，晨星出版社。
達西烏拉彎·畢馬（漢名：田哲益）（2003）布農族神話與傳說，台中，晨星出版社。
達西烏拉彎·畢馬（漢名：田哲益）（2003）阿美族神話與傳說，台中，晨星出版社。
達西烏拉彎·畢馬（漢名：田哲益）（2003）鄒族神話與傳說，台中，晨星出版社。
達西烏拉彎·畢馬（漢名：田哲益）（2003）邵族神話與傳說，台中，晨星出版社。
達西烏拉彎·畢馬（漢名：田哲益）（2003）排灣族神話與傳說，台中，晨星出版社。
達西烏拉彎·畢馬（漢名：田哲益）（2003）魯凱族神話與傳說，台中，晨星出版社。
達西烏拉彎·畢馬（漢名：田哲益）（2003）卑南族神話與傳說，台中，晨星出版社。
達西烏拉彎·畢馬（漢名：田哲益）（2003）達悟族神話與傳說，台中，晨星出版社。

註三

.台邦·撒沙勒. 尋找部落主權:文化商品化、智慧財產權與原住民傳統資源權利之探討. 自:文化運用與智慧財產權文選集（瓦歷斯·貝林發行）. 台灣原住民部落 振興文教基金會，台北市. p.117-143.

莊效光（2001）魯凱族 taromak 部落傳統領域內植群生態與植物利用之研究，屏東科技大學/熱帶農業研究所。

吳錦發（2002）原住民文化中的生態思考，行天宮通訊，。

台邦·撒沙勒，2001，〈設國家公園前 請先畫張部落地圖〉，中國時報 2001年1月23日。

原住民生態智慧之探討

行政院，2003，〈挑戰 2008：國家發展重點計畫（2002-2007）92.01.06 修訂版〉，下載於 <http://www.cepd.gov.tw/2008/>。

台邦。撒沙勒，尋找部落主權—文化商品化、智慧財產權與原住民族傳統資源權利之探討，生物多樣性與台灣原住民發展論文集，財團法人台灣原住民文教基金會發行，2000 年 12 月