

太魯閣族
(Truku People)

劉瑞超 編著
(Compiled by Ruey-chao Liu)
r88125008@ntu.edu.tw

國立台灣史前文化博物館
台灣原住民數位博物館計畫
2004年12月

目 錄

(Contents)

摘要(Abstract).....	i
第一章 族群分類與族群稱名(Ethnic Categories and Ethnonyms)	
第一節 類分位置(categorical position).....	1
第二節 族稱釋義(meaning of ethnic name).....	2
第三節 我族觀點(native's viewpoint).....	2
第四節 族屬今論(today's debates).....	3
第二章 族群分布與族群歷史(Ethnic Distribution and Ethnic History)	
第一節 人文地理(human geography).....	4
第二節 文獻史記(documental records).....	5
第三節 口傳族史(oral history).....	6
第四節 人口遷動(migration of population).....	6
第三章 社會結構與人群組織(Social Structure and Social Grouping)	
第一節 村落家屋(the village).....	7
第二節 社會單元(social units).....	8
第三節 政治運作(political system).....	9
第四節 人際往來(personal relationships).....	10
第四章 生計基礎與經濟活動(Subsistence and Economy)	
第一節 環境資源(environment and resources).....	11
第二節 飲食文化(food and culture).....	12
第三節 生產模式(mode of production).....	13
第四節 交換關係(exchanging relations).....	13
第五章 信仰體系與祭典儀式(Religions and Rituals)	
第一節 「傳統」宗教(“traditional” religion).....	14

第二節	「外來」宗教(“foreign” religion).....	15
第三節	宗教領袖(religious leaders).....	15
第四節	年節祭儀(annual rituals).....	16
第六章	族群界域與部落關係(Ethnic Boundary and Tribal Relationships)	
第一節	族群範圍(tribal territory).....	17
第二節	族際互動(inter-ethnic interaction).....	17
第三節	部落認同(tribal identity).....	18
第四節	都市社區(urban community).....	19
第七章	藝術美學與樂舞文化(Esthetics and Expressive Culture)	
第一節	「原始」藝術(“primitive” art).....	19
第二節	生活技藝(folk artiste and techniques).....	21
第三節	音樂舞蹈(music and dance).....	22
第四節	觀光場域(touristic arena).....	23
第八章	社會運動與當代情境(Social Movement and Contemporary Situation)	
第一節	政治運動(political movement).....	24
第二節	藝文運動(liberal arts movement).....	24
第三節	面對國家(facing the nation-state).....	25
第四節	認同再現(representing identity).....	26
引用書目	(References cited).....	27
相關文獻	(All related references).....	31

概要

(Abstract)

第一章 族群分類與族群稱名

在以往學術領域中的台灣原住民族群分類，由於在部分文化傳統上，太魯閣族與泰雅族有某種程度的關連和相似性，使得當今的太魯閣族通常被賦予「亞族」及「群」的層級，以「泰雅族賽德克亞族東賽德克群」置於泰雅族的範疇之下。但早在日治時期便已有學者調查指出此群自稱 sajeq，且發現其與泰雅在語言、文化等面向上的不同，故以 sajeq 族（紗積族）稱之。

賽德克群自稱 Sejiq，為「人」之意。太魯閣族一稱源於本群被視作賽德克群中之一支，即東賽德克群，其原居南投縣境內，不同時期中向東遷徙分出。在原居地區已有 Tkdaya、Truku、Tuuda 等語群，自南投向花蓮東遷的賽德克群中又以 Truku 居多。

雖然學界對族群的分類有其各自的理論、規則，但族人們的認同卻是更真實的存在。Truku 或太魯閣，才是多數族人對外宣稱自我族群身份時的認同指標，顯示出與泰雅之間的區隔。

長久以來，許多東賽德克族人對擺脫泰雅範疇抱著強烈意願，並持續十數年推動正名運動，縱使仍有在東賽德克中位居少數的 Tkdaya、Tuuda 語群的部分族人，以及南投地區的部分西賽德克族人，對此正名運動抱有不同意見，「太魯閣族」終於在 2004 年 1 月 14 日，經行政院通過認定為台灣的第十二個原住民族。

第二章 族群分布與族群歷史

太魯閣族或東賽德克群，主要分佈於中央山脈東側木瓜溪、立霧溪、和平溪等流域，現主要居住於花蓮縣秀林鄉境內的文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、富世村、崇德村、和平村，及萬榮鄉境內的紅葉村、明利村、萬榮村、見晴村、西林村，與卓溪鄉境內崙山村、立山村等地，另外，壽豐鄉的溪口村，南澳鄉的南澳村、澳花村、金洋村，吉安鄉的慶豐村、南華村、福興村

等地，亦有部分賽德克族人聚居。

本族並無自身的文字系統，相關歷史文獻記載多出自早期傳教人員、殖民官員，及日治時期、國民政府時期，乃至現今學界相關研究者之手。因研究者各自族群分類系統不盡全同，且研究對象以泰雅為主，但多數將太魯閣族置於泰雅族的範疇內記述，並略提及或論述泰雅和太魯閣族（即東賽德克群泰雅）二者之間文化、語言等傳統之異同。以太魯閣族為主體的研究相對較少，惟近年有增加的趨勢。

本族口傳中的族群起源傳說有樹生石生的混和型，即祖先生於一木質石質混合的神樹；或謂祖先來自一深邃的無底洞。實際上，關於發祥地的傳說，Tkdaya、Tuuda、Truku 三群各有不同說法，位於花蓮縣秀林鄉文蘭村西南方的 Bunobong（神石、白石、牡丹岩）是較為流傳的版本。

外界開始以各種文字記述族人遷徙之時，也同樣包含族人口傳的遷徙歷史，自清代經日治時期，乃至戰後國民政府時期，太魯閣族人因與不同族群、部落間的征戰、國家力量的強制、及生活環境條件等因素，而不斷發生部落移住的情形，大體而言，多數部落由深山朝淺山平地區域移動。晚近，亦有部分族人離開部落前往台灣各地都市討生活。

第三章 社會結構與人群組織

傳統上，太魯閣族的部落規模小，人口數偏低，一般部落都只有十數人左右，超過二百人的大部落，非常少見。此外，同一部落之各個家戶的住屋又常呈稀疏散落的分佈，每個家戶與其鄰居間的距離最小都在二、三十公尺以上，甚至同一部落，卻分佈在幾個相互分離的住區，彼此相距數公里或者數小時的路程。

太魯閣族的社會缺乏嚴密的組織，但其中有兩項特點，一是親屬（lutut）。賽德克人在東移的過程中皆以家族為單位，同一部落裡的人都有親戚關係，部落之間也藉親屬關係形成綿密網絡。二是部落容易分裂，通常不出三代便有成員分出，另立小部落，導致部落規模很小。在面臨緊急情況時，鄰近有血緣關係的部落便會聯合形成一種部落同盟以禦外敵。

太魯閣族社會的政治運作中，有所謂頭目（某些較大部落設有副頭目或輔助頭目）、長老、族長、傳達、勇士等角色。但亦有研究者指出部落頭目常是外來政權所指派，其權力並不及其親族內的成員。故遇有決策的時機，通常由長老、族長共同協商。

由於親屬關係在太魯閣社會中扮演相當重要的角色，部落多依此原則組成，也主導了人際間的互動關係。此親屬概念（lutut）包含父系母系的血親，以及姻親在內，故是一個雙邊（強調血緣而非系性）的親屬概念。gaya 是太魯閣族中一個重要的概念，意指法律、道德、禁忌、儀式、禮俗、規範等等。在部落中，人的組織及動力是以具有 gaya 關係的人為主，這些人即為具有相似血緣及地緣的親屬。具有 gaya 關係的族人，彼此間必須分擔生活的責任、互相幫忙、共負罪責、共守生活秩序等，而男女族人間的互動分際，同時也受傳統 gaya 的約束。

第四章 生計基礎與經濟活動

現代國家體制進入太魯閣社會前，本族人行的是山田燒墾以及狩獵為主的生計模式。由於居住區域多在一千公尺以上的山區，除了耕種小米、旱稻、甘薯等作物外，肉類食物來源便取自山區的各種獸類。傳統住居、建築物皆取自周圍環境材質地堅固樹木、竹或石板作為建材。

在飲食方面，小米、甘薯等作物是為族人的主食，蔬菜、果實，以及狩獵所得之獵物只為副食。小米可製作黏糕、粥類，或將之發酵製成酒類。甘薯則煮、蒸、烤皆可。山上獵得的獸類包括山豬、水鹿、山羌、長鬃山羊、熊、獼猴、飛鼠、果子狸、松鼠、野兔等動物。另外，鳥類、魚類亦是族人獲取肉類的來源之一。肉類通常採熟食或醃製，部分內臟則亦可採生食的方式。

太魯閣族基本上亦是兩性分工的社會，基本上是一個男耕獵女耕織的分工方式。狩獵活動為男性族人職責，此外，耕地的伐木、整地等較粗重的工作也為男性所司。女性則負責種植及日常的除草照看，作物收穫時，則男女合力完成。

部分族人自身無法生產製作的物資，通常透過交換行為而取得，如鹽、火藥、槍械、鐵器等，這些常是與漢人社會交換而來。

第五章 信仰體系與祭典儀式

太魯閣人的傳統信仰以 utux 信仰為主，utux 一詞雖指向祖靈（或 rutux rudan），但亦包含神、鬼、靈魂等意象。雖然人死後都會變成 utux，但真正與自己有切身關係的乃是具有親屬關係的 utux。因此，utux 的祭拜以祖靈為主要對象，因之關乎個人及其它成員的福祉。觸犯 gaya、對 utux 不敬，皆可能為自己及其它人帶來不幸的災禍厄運。

西方基督宗教在日治時代便曾傳入太魯閣地區，惟因日本政府的禁止，而傳教效果不彰。至戰後，接受西方基督宗教的族人迅速增加，主要的教派包括基督長老教會、天主教、真耶穌教會等。

傳統宗教領袖中，有所謂祭司（*msalu gaya*）的角色，但非所有祭司皆為專業（如 *Tuuda* 群有，而 *Truku* 群多為部落住區的族長取代）。祭司負責所有與生產有關祭儀，指導部落成員遵循祖先的 *gaya*，舉行特定祭儀，在祭典中向祖靈祈求農產豐收，狩獵及獵頭皆能多獲。另有女巫（*smabox guyox*）在部落發生疾病或災害時，施法判明事因。當代信仰基督宗教後，宗教領袖則為教會神職人員或長老，協商教會事務的進行。宗教領袖在政治運動中，也可能扮演重要角色，如太魯閣正名運動發起初期，多由教會牧師為核心份子。

傳統信仰中，除了祖靈祭之外，太魯閣人按照一定的農耕週期，而進行各種歲時祭儀，包括播種祭、收穫祭等，以及不定期行的獵頭祭、祈雨祭、祈晴祭等。隨著基督宗教的引進，及生計方式的轉變，傳統祭典的舉行已大幅減少，惟近年復振族群文化之風潮中，開始有部分部落重新舉辦祖靈祭等祭典。

第六章 族群界域與部落關係

台灣原住民族社會中原無「族」的概念，歷經日治乃至當代的官方的政策、學界之研究界定等因素，族的概念逐漸固化。當今太魯閣族包含了原東賽德克群中的三支，即 *Truku*、*Tkdaya*、*Tuuda* 三群，分佈在主要分佈在花蓮數個鄉鎮中（見第二章）。而太魯閣族經政府認定仍未滿一年，後續效應仍有待觀察，如 *Tkdaya*、*Tuuda* 二群在此族中的地位。

既因當代「族」的概念乃原住民族自身以外的社會所賦予，太魯閣族在此之前日治時期之前，多以群、部落為際，與自身所屬以外的人群互動。即便現今同屬太魯閣族範疇中的三群，也如同與花蓮地區其它的族群，包括花蓮奇萊平原上的 *Sakiraya* 人、噶瑪蘭人、南勢阿美，及漢人等般，曾是相互獵頭或敵對的人群。

第三章提及，親屬關係在太魯閣人社會中所扮演的重要角色，而部落界線模糊的主因，即在於部落建立在血緣關係上，組織相當鬆散，且因耕地不足，分裂迅速，另建小部落。但分開後的住區，是否獨立為另一部落，則常視其與原部落的互動情形，以及成員主觀的認同來決定。

太魯閣族人目前仍以務農主，但亦有部分族人從事工商或公教業，因而離開

原居地前往都會地區如花蓮市及其它大城市謀生。離開家鄉至都會地區求學的學生亦不在少數，並有原住民大專青年會之類的組織團體，讓學子聚集舉辦相關活動。2001年3月，一群至北部求學的Truku學生成立了「台灣原住民德魯固族學生青年會」，致力推動族群文化及族群正名。除開此類學生團體，部分前往都會地區工作的族人，多為散居，或逐工作而居，較少有形成同族聚居的情形。

第七章 藝術美學與樂舞文化

紡織及編織是族人傳統生活中的二項重要技藝。紡織乃女性的工作，所有衣物、布匹皆出自其手。紡織材料以苧麻為主，通過去葉、剖麻、剝麻、沖洗、曬乾等複雜步驟，才能進行編織的程序，故現今多以毛線、棉線等現成材料代替。編織則為男性在閒時所從事的活動。編織的材料通常是藤、竹等，現代又增加尼龍線等纖維製品。所編之物多為生活中所需，如搬運用、提帶用、儲存用、盛置用、魚撈用、裝飾用等編品，如網袋、置物籃、背簍、頭飾等。這些傳統的物質文化，如今亦多為現代產品所代替。

音樂舞蹈是族人傳統生活中不可或缺的元素。平日工作或工作之餘閒時，族人不分男女多會吟唱歌謠，而歌曲的調子不多，主要乃透過即興式的歌詞表達演唱者當時的心情。舞步也不複雜，常圍成圓圈配上簡單舞步起舞。樂器方面，有笛、口簧琴等。惟現今日常生活中已難見到，較常出現在表演的場合中。

台灣各地原住民族文化園區多有原住民歌舞表演的項目，刻板化了其它族群對原住民的印象。花蓮地區的以原住民文化為主題的觀光園區，多半以阿美族為代表，少見凸顯太魯閣族的存在，亦少太魯閣族人的參與。稍晚，太魯閣國家公園以官方力量推動觀光，開始內延請太魯閣族人在園區內表演織布，展出傳統生活器具等。另一方面，則結合傳統生態智慧，培訓原住民解說員，朝生態觀光方向發展。

第八章 社會運動與當代情境

透過政治運動爭取自身權益，太魯閣人幾乎無役不與，如1988年的還我土地運動、1990年的和平反亞泥運動、及1994年的抗議太魯閣國家公園事件等。正名的訴求，則貫穿長久以來的各項政治運動。此正名運動最早乃由台灣基督長老教會太魯閣中會發起，直到1996年後逐漸激起族群內部的注意，正名研討會不斷在花蓮各地舉行。

原住民文化逐漸受到政府及台灣社會的注目後，族群文化有復甦的跡象與可能。太魯閣地區開始舉辦傳統編織及紡織的相關研習班，傳統歌謠、傳統舞蹈的比賽，祭典的舉辦等等。同時，部分族人也開始以族群背景進行各類藝術創作，如繪畫，如皮雕創作即一新創作方式。此外，也開始有族人探訪耆老，以文字書寫的方式，記錄、研究本族文化傳統。這些活動無論新舊，也反應著族人們對自身族群文化身份的認同與渴求。

太魯閣族人歷次政治運動的訴求，似可視為國家法令與傳統文化之間的差距及差異，以及缺乏尊重所導致。如國家公園法剝奪族人傳統生活領域，限制了傳統生活方式的施行，族人們動輒面對繁複難解的司法體系。作為少數的族人，面對龐大的國家機器，在正名通過的今日，政府能否建立與原住民族實質上的友善關係，更是關乎族人生存的問題。

正名前後，各類藝文活動、學術活動的舉辦和推動，除了是族人對自我族群身份認同的顯現外，亦有型塑新傳統新認同的可能。太魯閣族和賽德克（sejic），都走向一個新的局面，未來的族群面貌，仍需族人們的自決。

第一章 族群分類與族群稱名

(Ethnic Categories and Ethnonyms)

第一節 類分位置 (categorical position)

「族」的概念，原不存在於台灣原住民族傳統的認知中，許多現今的族名多為外界取自族人對所屬人群的自稱，如泰雅的 *tayal / daiyan*、雅美(達悟)的 *tao*、布農的 *bunun*、賽德克的 *sejig / sedek / sedeq / sodeq* 等，在各自語言系統中，皆為「人」的意思。日治初期，明治 33 年(1900)，日人伊能嘉矩及粟野傳之丞之著作《台灣蕃人事情》中，初次對台灣原住民進行的分類中，將台灣北部的原住民皆歸於泰雅之下，其後，歷經不同時期不同學者，貫穿整個日治時期，*Ataiyal / Taiyal / Atayal* 等稱名，將泰雅、賽德克(含東、西部)皆包含在內，甚至，1930 年以前，賽夏族亦屬泰雅的範疇之下(許木柱等 1995:2-7; 陳俊男 2002:19-21; 馬騰嶽 2003:62-65)。

自日治時期至 2004 年年初的百來年間，在官方及學界的台灣原住民分類體系中，現今主要分佈在台灣東部花蓮地區的太魯閣人皆被視為 *Atayal* / 泰雅族的一部份，此乃由於以往官方認定族別的依據，多參考學界的研究成果，而學界的分類體系，在不同時期又有不同的理論取向，新的研究成果累積，進而導致「族別」範圍的變動。另一方面，早期官方與學界的界定，總不脫政治、學術權力的展現，而減少考慮到人民自身的心理文化等認同面向。

以往學術界對台灣原住族群的分類中，常依據在部分文化特質如語言、血緣、生計方式、社會組織、宗教等項目上，例如，太魯閣族與泰雅族皆為具紋面文化傳統的台灣原住族群，循此，現今的太魯閣族被視為與泰雅族有某種程度的關連和相似性，進而使得太魯閣人通常被賦予「亞族」及「群」的層級，而以「泰雅族—賽德克亞族—東賽德克群」置於泰雅族的範疇之下。

語言學家李壬癸的研究上指出，泰雅語群包括泰雅語和賽德語(參 Li 1981, 1985; 許木柱等 1995:134)，而賽德語(*Sedeq*)中經學者調查亦有數個方言，根據楊秀芳的資料顯示，約有 *tkdaya* (南投縣的南豐村、互助村等)、*toda* (精英村、春洋村)、*truku* (合作村、花蓮縣秀林、萬榮、卓溪等鄉)等三個主要方言，其中以 *tkdaya* 方言保留較多的古音(參楊秀芳 1976a, 1976b; 許木柱等 1995:138)。另一方面，早在日治時期便已有學者調查指出此群自稱 *sajeq*，且發現其與泰雅在語言、文化等面向上的差異，故以 *sajeq* 族(紗積族)稱之(參佐山融

吉 1985a, 1985b)。戰後的語言學研究成果中，將賽德語和泰雅語視為同屬泰雅語群的學術理由，相對促使多數研究者將東西部的賽德克人置於泰雅族的範疇下。此二語言的差異程度究竟如何，能否溝通無礙？同屬賽德克的西賽德克與東賽德克（太魯閣族人）有截然不同的看法。部分西賽德克族人認為，從歷史文化根源，乃至現實政治考量，東部的族人不應該分出另成一族（參沈明仁 1998：59-63；李季順 2003：76-78；張秋雄 2002：135-136）。

第二節 族稱釋義 (meaning of ethnic name)

「太魯閣族」一稱源於本群被視作賽德克群中之一支，即東賽德克群。其原居地在今南投縣境內，約二、三百年前，於不同時期陸續向東遷徙分出。在原居地區已有 tkdaya (tqdaya)、truku、teuda (tuuda、tuda) 等群，自南投向花蓮東遷的賽德克群中又以 Truku 居多。

根據前花蓮縣秀林國中校長楊盛涂指出，賽德克亞族之三群稱呼由來是因依其所居住的地形位置而稱之。居住在今之霧社山崗上面的一群部落稱之德固達雅群；賽德克語「上面」叫做「daya」，住在這山崗上面的一群人，賽德克語叫做 Tkdaya 群人；在高山巒緩坡地區或斜台地（今仁愛鄉合作村靜觀一帶），遠眺似在高山斜稜地區，賽德克語稱這種山巒斜地地形叫做「Truku」。住在這高山巒緩坡斜地區者叫做 truku 群人；teuda 則因有一群人恰巧住在 tkdaya 群與 truku 群中間（今仁愛鄉精英村平靜一帶），背面靠大斷崖深谷（今之濁水溪上游大河谷），出入均需經過前述兩群之前面。若常遷徙在溪谷的兩岸，遷來遷去。族人稱路過自己前面叫做「muda」，經常路過我們前面的一群人稱之 teuda 人。而後各群各有長期聚落區及生存發展範圍而逐漸形成三群鼎立局面，發展出不同的生活態度與特色（楊盛涂 2001c）。

賽德克群自稱 Sejiq / sedek / sedeq / Sodeq 等，義為「人」、「真人」、「同族人」之意（廖守臣 1977：64），也指所有「賽德克亞族群人」（含三群）之意，除了此三個族群人外，均不屬「賽德克」。這三群人也稱為「Daya Truwan、Teuda Truwan、Truku Truwan」，或「Sejiq Tkdaya、Sejiq Teuda、Sejiq Truku」即德克達雅人、德巫達人、德路固人之意。「Truwan」據傳應為賽德克語之一詞，其字根是「Ruwan」，為「裡面」、「內部」之意；「在裡面或往裡面」叫「Tgruwan」之意。據族人傳說，早期在南投縣仁愛鄉平生這個地區，有一座很大的無底坑洞，此洞三面環山，地勢險要，族人的祖先即自此洞內出來到世上的地球人，祖先由此繁衍子孫，該處遂成為祖先們的發祥地，後因人口多由此區擴展到各地，故簡稱「德路灣」地區（Truwan）（楊盛涂 2001c）。對於 Truku 一詞意還有一說，即傳統說法應為 Tru Ruku，Tru 意指「三個」，Ruku 指的是居住的地方，發音時合併為 Truku

(李季順 2003：17-18)。

大體而言，此三群賽德克人越過中央山脈向花蓮東遷，數百年下來，其中以 truku 群的人數最多，分佈最廣，形成 truku 為三群內的強勢代表，導致另二群的 tkdaya、teuda 對外有時亦會以 Truku 自稱。

第三節 我族觀點 (native's viewpoint)

雖然學界對族群的分類有其各自的理論、規則，但族人們的認同卻是更真實的存在。長久以來，對照於泰雅族或賽德克的族群身份，Truku 或太魯閣，才是多數族人對外宣稱自我族群身份時的認同指標，顯示出與泰雅之間的區隔。台灣原住民部落振興文教基金會於 2002 舉辦的「泰雅族族群意識之建構、認同與分裂」學術研討會，會中有多篇論文直接探討「太魯閣族」正名相關的議題，泰雅及 Truku 族裔菁英競相表達對此的不同看法。

但區別自身於泰雅族以外的族群意識並非只存在族人菁英之中，許多賽德克族人根本沒聽過泰雅亞族 (tayal) 一詞，甚至對那些雖同樣有著紋面習俗，卻在語言上不同，以往是相互敵首的敵人—泰雅族完全沒有不具認同感，更視為長久以來的仇敵 (瓦歷斯·諾幹、余光弘 2002：2)。同屬賽德克系統的西賽德克族人亦有對東賽德克脫離泰雅族範疇，或正名為「太魯閣族」一事持反對意見者，並撰述為文呼籲的情況，並以傳統 (血緣、語言、文化等) 和現實 (政治資源) 兩方面理由考量，指出分離的缺點 (沈明仁 1998、2002)。

屬東賽德克範疇內的 tkdaya、teuda、truku 族人如何思想呢？有研究者的田野調查指出，此三個語群的族人均支持正名運動，亦即希望脫離泰雅族的範疇，但對使用何種名稱並未形成一致的共識 (浦忠成、趙中麒 2003：19-2)，亦有部分 tkdaya、teuda 族人表明反對以「太魯閣族」一稱正名 (沈明仁 2002：165)。

第四節 族屬今論 (today's debates)

即使在正名之際族人內部正反意見不一，但多年以來，許多東賽德克族人對擺脫泰雅範疇始終抱著強烈意願，並持續十數年推動正名運動。然而，正名運動進行之前，並不太表族人自認是太魯閣族的意識與意願不存在，相反地，正顯示出不少族人長久以往即是自認有別於泰雅族。基本上，太魯閣族正名運動的正式展開約在 1990 年代中期，由不同組織分別推動族群正名運動。1996 年臺灣基督長老教會太魯閣中會及花蓮縣太魯閣建設協會分別舉辦了正名的相關研討會，且

各自主張不同族名。教會系統主張以太魯閣族為名，建設協會乃主張包括西部族人的賽德克族為名，彼此意見不一。直到 2002 年九月，花蓮縣德魯固族文化發展協會再次舉辦正名研討會，並將之落實成立「太魯閣族正名促進會」，此後，開始建構以「太魯閣族」為族名的正名行動（李季順 2003：60-61）。另一方面，對於同為東部族人的 teuda、tkdaya、truku 三群對使用「太魯閣族」一稱彼此有不同意見，但在推動正名運動中，支持「太魯閣族」的族人立場，主要乃依據 truku 指的是發源地，而非人群名稱這層意義上，希望藉此含括三群人在同一族名之下（希雅格·烏洛 2004：76）。

縱使仍有在東賽德克中位居少數的 tkdaya、teuda 語群的部分族人，以及南投地區的部分西賽德克族人，對此正名運動抱有不同意見，「太魯閣族」終於在 2004 年 1 月 14 日，經行政院通過認定為台灣的第十二個原住民族（推動正名運動過程可參李季順 2003：47-78；希雅格·烏洛 2004）。

第二章 族群分布與族群歷史

(Ethnic Distribution and Ethnic History)

第一節 人文地理 (human geography)

太魯閣族主要分佈於中央山脈東側木瓜溪、立霧溪、和平溪等流域，現主要居住於花蓮縣秀林鄉境內的文章村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、富世村、崇德村、和平村，及萬榮鄉境內的紅葉村、明利村、萬榮村、見晴村、西林村，與卓溪鄉境內崙山村、立山村等地。此外，壽豐鄉的溪口村，南澳鄉的南澳村、澳花村、金洋村，吉安鄉的慶豐村、南華村、福興村等地，亦有部分賽德克族人聚居。

根據廖守臣詳細的調查研究，tkdaya 群（或稱 balibao 巴雷巴奧群）原分佈在木瓜溪流域，又名木瓜番，本群自稱 kopae（可佈伊），而 truku 群則稱其巴雷巴奧群，與南投縣境霧社附近的屬同一群。清代時期，本群的居住區域有內木瓜番及外木瓜番之分，內木瓜蕃為居住在木瓜溪中游沿岸（今銅門與池南一帶的山區），清末時期因居住在立霧溪上游的 truku 群的南下入侵，迫使 tkdaya 群逐漸東移往木瓜溪中下游的外木瓜地區遷徙，最後南遷到馬太鞍、知亞干溪中游山區。目前多數族人住在萬榮鄉明利村、壽豐鄉溪口村及秀林鄉佳明村（廖守臣 1977：66；邱韻芳 2004：20）。

Teuda 群（又稱 tausea 托賽群）在南投境內受 tkdaya 群勢力擴張影響，部分 teuda 人越過南湖大山與中央尖山間的鞍部，在立霧溪支流托賽溪中上游定居，十九世紀初葉再受到南投東遷而來的 truku 群的襲擊，有部分族人遷往金宜蘭縣南澳鄉的山區，與泰雅人混居，並於日治時期往山下移住，分別移至南澳鄉的澳花村、金洋村和南澳村，部分向北遷的則移往大同鄉寒溪村。留在托賽河流域 teuda 群則於日治時期向山下的花蓮縣卓溪鄉的立山、崙山二村，及秀林鄉的富士、佳民二村移住（廖守臣 1977：66-69）。

Truku 群為東賽德克群中人數最多的一群，分佈住區可分為內太魯閣地區（主要在立霧溪中上游）、外太魯閣地區（主要在中央山脈東走脊嶺偏東的山腹、河谷一帶山區），以及巴托蘭地區（主要在木瓜溪中上游）。1918 年，日本總督府實施集團移住計畫，外太魯閣及巴托蘭二區的 truku 群族人大部分被移往今秀林鄉境內；內太魯閣族人除部分也進入秀林鄉外，其餘則移至今萬榮鄉及卓溪鄉（同上引：67-68）。

以區域分佈及遷移史來看，太魯閣族人分佈地區，tkdaya、teuda、truku 三群在東遷的過程分別形成各自的佔居區域，同時因彼此間的征戰關係及後期的官方移住政策而再次遷動。

第二節 文獻史記 (documental records)

本族並無自身的文字系統，相關歷史文獻記載多出自早期傳教人員、殖民官員，及日治時期、國民政府時期，乃至現今學界相關研究者之手。因研究者各自族群分類系統不盡全同，且研究對象以泰雅為主，但多數將太魯閣族置於泰雅族的範疇內記述，並略提及或論述泰雅和太魯閣族（即東賽德克群泰雅）二者之間文化、語言等傳統之異同。以「太魯閣族」為主體的研究相對較少，惟近年有略微增加的趨勢。

目前已知最早記載有太魯閣人相關訊息的文獻，乃清代漢人所留下的紀錄，其時約在清代康熙年間，漢譯為「倒咯嚨」（檜崎冬花 1914：sec.2 ,p3）。雖然早在明末西班牙墾殖北台灣時，曾在立霧溪口採砂金並持續一段時間的記載，但太魯閣人與平埔族或漢人的互動狀況基本上仍是一個謎。大約一百七十多年前，太魯閣人已順著立霧溪大小流域將其生活領域拓展至河口一帶，但部落的遷徙情況並未減緩，一直到了日治時期，國家武力征服了內、外太魯閣地區，並重新整編各部落，太魯閣群的生活狀況才開始有較明確的記載。其後隨著日本殖民事業的推展，控制原住民部落，進行森林資源開發，才開始較有系統地探訪原住民社會文化。此一時期，日本學者對泰雅族的系統所屬、神話傳說、傳統習慣的收集已

有不少成果，諸如原始藝術、聚落型態、體質形貌等，而太魯閣群的記載亦散見其中。戰後學者以日人的調查為基礎，進行人類學田野調查，除傳統社會文化以外，研究方向也逐漸朝向原住民文化的變遷與適應（曾振名 1995：2-3）。

第三節 口傳族史 (oral history)

本族口傳中的族群起源傳說有樹生石生的混和型，即祖先生於一木質石質混合的神樹，此樹一半是木質，一半是石質，某日樹中走出一男一女，二人結合後產生後代子孫；另一種說法則謂祖先來自一深邃的無底洞。實際上，關於發祥地的傳說，tkdaya、tuuda、truku 三群各有神墓、神石、聖地等不同說法，位於花蓮縣秀林鄉文蘭村西南方的 Bunobong (Bnbung) (神石、白石、牡丹岩) 是較為流傳的版本（瓦歷斯·諾幹、余光弘 2002：15-16）。

另方面，東賽德克三群皆來自南投縣境，至於移自南投縣內現今何處，各群各有其流傳的說法。依廖守臣所採得的口述資料，truku 群族人認為其發祥地在 truku-truwan，其地約在今日南投縣仁愛鄉靜觀村的西南方。teuda 群則認為其發祥地在 teuda-truwan，該地位於今仁愛鄉平靜村附近山區。至於 tkdaya 群流傳中的發祥地在今仁愛鄉春陽村附近的山區，即 tkdaya-truwan（廖守臣 1977：68）。

第四節 人口遷動 (migration of population)

馬淵東一的研究指出，十八世紀中葉以來台灣各族的遷徙，主要受漢人向山區邊緣的擴展，以及平埔族移動的所導致的相互牽連。其中，賽德克群由濁水溪突破中央山脈，向花蓮縣及宜蘭縣移動（許木柱等 1995：25）。但另一方面，太魯閣族也因與不同族群、部落間的征戰，以及宥於環境資源有限之因，而遷徙部落。廖守臣指出，東賽德克的部落規模皆不大，戶數不多，主要係因花蓮、宜蘭的山地地質屬新生代時期，溪水切割很發達，所見地形多為急斜坡，甚至臨溪地帶斷崖仍四處可見，部落所居住的溪谷面積並不廣闊，除了少許可耕之地以外，其餘皆為坡地較急的山腹（廖守臣 1978：205）。因此，耕地不足，造成東遷的賽德克族人無法在一地繁衍過久，生養族眾，部落而必須分化遷向他處尋求耕地，這是早期東賽德克三群族人移動的主因。

然而，十九世紀末期起，國家力量的介入，更是造成人口遷動的主因之一。遷徙階段約可分為以下幾個時期（參林恩顯、林顯宗 1991：19-24）。

第一階段：自早期的遷徙至大正三年（1914）。由今秀林鄉的山區逐次向東

擴展，其後在和平溪（大濁水溪）下游及其支流北溪、立霧溪、三棧溪、木瓜溪中上游諸流域，建立了居住區域。

第二階段：大正三年（1914）至昭和六年（1931）。1914年太魯閣戰役底定後，在日人勸導與強制的雙重政策之下，開始進行部落的集團移住，迫使族人的部落遷離山區，移至日人指定的居住區域。此區域都在中央山脈脊嶺東方盡端下方的山麓，沿太平洋岸及台東縱谷的西側沿山一帶的地區。

第三階段：1931年起，日人鑑於霧社事件的發生，再次強制住於山區的部落移住，除了沙卡丹流域的沙丹丹（今大同）、哈魯閣臺（今大禮）、希拉岡三個部落，及金洋之部分住區已為日人規劃為蔬菜種植區以外，全部遷離山區移住於平原或下游河谷。

至戰後國民政府時期，東賽德克群的部落移動仍有八件以上，大體而言，多數部落由深山朝淺山、沿河流域及海岸地帶等區域移動（許木柱等 1995：28），亦有部分族人離開部落前往台灣各地都市討生活。

第三章 社會結構與人群組織

(Social Structure and Social Grouping)

第一節 村落家屋 (the village)

前文提到，部落不斷分化的主因即為原居地的可耕之地有限，人口一旦增加，因為地形、環境資源的限制，部落附近的可耕地也已經開墾殆盡，不得不向其它地區尋找土地，而這些被找到的田地又往往距離其原住地遙遠，往返不方便，於是便促成建立另一個部落。此外，導致部落分化的原因尚有追逐獵物，這同樣也是因原住地人口增加，獵區減少，只得前往尚無其它部落劃定且更遠的地區尋找獵區，待得更遠之土地發現更多獵物之後，便選擇較為平坦之坡地居住下來（廖守臣 1978：203）。

余光弘（1980：94-96）在1980年代初期訪問秀林鄉的太魯閣族耆老得知，早期太魯閣族人的部落規模小，人口數偏低，一般部落都只有十數人左右，超過二百人的大部落（*alaj balu*），非常少見。此外，同一部落之各個家戶的住屋又常呈稀疏散落的分佈，每個家戶與其鄰居間的距離最小都在二、三十公尺以上，除了剛分家的兄弟之外，沒有像現在緊鄰而居的情況出現。對此，有些族人指出，

住區的分立，以及住區中住家的分離，主要是為防止疾病惡疾的蔓延，導致傳染。因此，甚至同屬一部落的住家，也常是分佈在幾個相互分離的住區（*mdəgəanak*，亦有「分開」之意，參邱韻芳 2004：41），彼此相距數公里或者數小時的路程。

在日人對族人實施進行集團移住政策之後，住居家屋便不像以往如此的分散，而經常是在日警的駐在所及蕃童教育所等機構周邊，經過日人安排規劃，形成密集的住屋排列，此乃日人基於有效控管族人之理由（參李瑞宗 1998）。

第二節 社會單元 (social units)

太魯閣族的社會缺乏嚴密的組織，但其中有兩項特點，一是親屬（*lutut*）。賽德克人在東移的過程中皆以家族為單位，同一部落裡的人都有親戚關係，部落之間也藉親屬關係形成綿密網絡。二是部落容易分裂，通常不出三代便有成員分出，另立小部落，導致部落規模很小。在面臨緊急情況時，鄰近有血緣關係的部落便會聯合形成一種部落同盟以禦外敵。

余光弘綜合日治時期學者佐山融吉的記載，以及余氏自身在秀林鄉所收集到的材料，提出以往太魯閣族部落組織的概況。一個落 *alang* 的成員，通常分別居於數個或十數個住區（*mdəgəanak*）中，每個住區中的成員彼此間的關係通常都是同胞兄弟或父方的從兄弟。當部落分裂時，分出的通常是有數兄弟的家庭，待這些兄弟在新住區住定繁衍後，其中成員間的關係當然可推至一父系的共祖（余光弘 1980：97）。然而，東遷後的賽德克面對東部地區的自然環境，部落容易分裂，成員易分出自立門戶，一個部落如何能維持？余光弘指出當一個住區人口增加後，可以要求和母部落「分家」（*təmbolox*）另成一新部落，但仍接受其母部落頭目的號令，而各住區各行祭儀，乃因住區隔離造成全部落性祭儀實行的不便，基本上，共罪責的範圍及其它社會認同仍是以部落為單位（同上引 1980：98）。

然而，太魯閣族部落區分的邊界，似乎不總是能如此清楚劃分。邱韻芳（2004）的研究指出，部落與住區這二個層級的劃分，並不存在於太魯閣人的社會中，因此部落邊界其實是相當模糊的。同時，分離後的住區是否成另一獨立的部落，端視其與原部落間的互動，以及聚落成員的主觀認同來決定（邱韻芳 2004：43）。部落容易分裂的原因，除了因「尋找更好的耕地、獵場」之外，「族人主動積極地選擇居處」之族群特性，也是重要原因，而這來自於太魯閣的家戶原本就有相當的獨立性，傳統上，只要一結婚就分家，其基本的家庭形式是核心家庭，且沒有比「家」更大的具體親屬組織存在，換句話說，每一個家都是一個獨立的社會單元，而無本加、分家之別。也因為太魯閣族部落的分裂特性，使得族人無法維繫傳統祭團組織的運作，親屬（*lutut*）關係因而成了組織人群最重要的力量，也

是太魯閣人主要認同所在（邱韻芳 2004：48-49）。

第三節 政治運作 (political system)

根據日治時期學者及余光弘所收集的資料顯示，太魯閣族社會的政治運作，可從其部落組織的結構要素來看。部落裡有所謂頭目 (tolaŋ) 及其他副頭目 (smn əŋul tolaŋ)、傳達 (sguʔulan)、祭司 (msalu gaya) 等角色，通常是較大的部落才設有副頭目或輔助頭目 (modayau tolaŋ)，這些都是無給的榮譽職位，他們享有的唯一權利是部落中的家戶舉行酒宴時，他們總會受到邀請。

這些職位的選出與職責，頭目是由部落成員推舉聰明正直，勇敢誠實者擔任，對外代表部落，對內維持部落內的安寧和諧，有紛爭時由頭目出面仲裁，諸如部落內發生通姦、欺詐、傷害、酗酒鬧事等罪行，皆被視為有被祖先的 gaya (祖訓)，進而可能為其他成員帶來災厄，必須由頭目出面矯正，若不服矯正，則可能觸犯眾怒遭到毆打或驅逐的懲罰。對頭目判決不服的，則可以出草獵頭 (bəgaya)，若成功獵得人頭，則代表其行為獲得祖靈的支持，證明自身理直無錯，對方則需道歉賠償。

此外，距離部落中心較遠的各個住區，尚有一稱為 sguʔulan 的人擔任傳達的工作，負責本住區與頭目之間的溝通任務，將頭目的命令帶回住區發佈給眾人知悉，並監督命令的執行成果。本住區內有事時，也由傳達出面邀請頭目前來處理。頭目及副頭目皆是終生職，傳達則視其體力而定，年老時則退休，可推薦其子或其他適當人選擔任。部落事務的決定，並非由頭目專斷為之，必須與上述幹部及部落中的老人 (lodan)，以及獵頭甚多的勇士共同集會商議，再經頭目下令執行（余光弘 1980：97-98）。

另一方面，亦有研究紀錄顯示部落頭目常是外來政權所指派，其權力並不及其親族內的成員。1910 年代日人森丑之助走訪台東廳太魯閣蕃地時發現，所謂頭目並非數個 ritotsu (即 lutut，親族團體) 所組成的一個蕃社的頭目，而只是代表一個 ritotsu 的小土目，其與官方認定的領薪土目常發生爭議（森丑之助 2000：481）。另一位同樣於 1910 年代在 truku 群巴托蘭地區調查的日人佐山融吉表示，頭目並非由社人選出，只要是稍微有勢力的人，別人便以頭目稱之（1985[1917]：25-26）。換句話說，在過去的太魯閣社會裡，一個領袖人物所能統轄的範圍其實是相當有限，其權威通常不超出建立在親緣關係上的小群體（邱韻芳 2004：104）。因此，在遇有決策的時機，通常是由長老、族長等眾人共同協商，應是較為普遍的情形。

時至今日，太魯閣族的傳統社會文化產生極大變遷。不同時期中的部落移住，導致各住地成員來源十分複雜，原有的血緣、地緣關係遭到打散。游耕、狩獵等傳統生計的改變，亦使得部落其它家戶間的共作共祭關係早已失去。年輕人外出求生，對土地的需求降低，接受新式教育等因素，更促使昔日部落及家族中極為重要的老人地位隨之下降。基督宗教各教派的傳入，取代了原有的祖靈(udux / utux) 信仰，導致傳統部落組織的及權威體系的解體(余光弘 1980: 105)。

第四節 人際往來 (personal relationships)

由於親屬關係在太魯閣社會中扮演相當重要的角色，部落多依此原則組成，也主導了人際間的互動關係。此親屬概念(lutut) 包含父系母系的血親，以及姻親在內，故是一個雙邊(強調血緣而非系性)的親屬概念。gaya 是太魯閣族中一個重要的概念，意指法律、道德、禁忌、儀式、禮俗、規範等等。在部落中，人的組織及動力是以具有 gaya 關係的人為主，這些人即為具有相似血緣及地緣的親屬。具有 gaya 關係的族人，彼此間必須分擔生活的責任、互相幫忙、共負罪責、共守生活秩序等。每個部落幾乎形成一個自給自足的經濟單位。和鄰近部落的往來是婚姻的交流，攻守的同盟，而距離稍遠的部落及其他族群便屬敵對的群體，並將之視為獵頭的對象。

gaya 規範著族人生活的許多面向，違反 gaya 便會受到祖靈(utux) 的處罰，而處罰的對象是以彼此具有 gaya 關係的人，這些人通常同屬一部落，也通常是親屬群體。gaya 涉及的包括好是或不好的事，結婚、滿月、喪葬、落成、治病、車禍、狩獵等，都受其規範，這些都必須透過祭祀分食的舉行來實踐，通常是殺豬與親友分食(曹秋琴 1998: 41-42; 張藝鴻 2001: 79-95)。

另一方面，男女族人間的互動分際，同時也受傳統 gaya 的約束。太魯閣族和外來文化大規模接觸前，是一個「男有分，女有歸」的男耕獵、女耕織的社會。傳統的男女性關係相當嚴謹，但非漢文化所謂的男女授受不親，實際上，他們嚴格禁止的是婚前真正的性交，因此，甚至未婚男女在女子家中同宿一床，親吻、愛撫是可被接受的(余光弘 1979: 41)。但若私通，則將觸怒祖靈，禍延其它部落成員，而遭到族人搗毀其家屋，並且罰錢(佐山融吉 1985b[1917]: 75)。而年輕的戀人一旦被父母問出已有性關係，就必須殺豬分肉給親友，並將部分豬的內臟拿到家後門或祖先的墳地，請老人或巫婆念咒祭拜。值此觀念開放的現代，性關係的發生年齡下降，對 gaya 習俗的遵行，卻也導致早婚的問題相當嚴重。當代的太魯閣族人雖然幾乎全是基督的信徒，但對代表傳統祖靈懲罰力量的 gaya 仍是深信不疑，仍舊主導著族人們之間的互動關係(謝世忠 2004[2001]: 247-248)。

第四章 生計基礎與經濟活動

(Subsistence and Economy)

第一節 環境資源 (environment and resources)

現代國家體制進入太魯閣社會前，本族人行的是山田燒墾以及狩獵為主的生計模式。太魯閣族人傳統居住區域多在一千公尺以上的山區，除了耕種小米、旱稻、甘薯等作物外，肉類食物來源便取自山區的各種獸類。這種生態區位的植物相以溫帶植物為最多，高山植物次之，熱帶植物最少，同時因為原始林較多，動物棲息環境也較好，動物種類不少，以哺乳類及鳥類為最多(陳仲玉 1987:121)。

在此山林環境中，會被族人獵取為食物的獸類包括熊、水鹿、長鬃山羊、山羌、台灣野豬(山豬)、獼猴、台灣鼯鼠(飛鼠)、果子狸(白鼻心)、松鼠、鼬獾、野兔等，以及鳥禽類的鷲鷹、深山竹雞、竹雞、環頸雉、斑鳩等(黃長興 2000:19-28)。其它尚有蛙類的灰蛙、土蛙；鳥類的鷺鷥、野鴨、帝雉、灰雉及各類小鳥等；蛇類的百步蛇、錦蛇、蟒蛇；蜂類的黃蜂(大、小)、長蜂(大、小)、蜜蜂、虎蜂(二類)、地穴蜂；昆蟲類的樹蟲、蟹類(四種)、蝗蟲(四種)、蟋蟀、螳螂、白蟻。蚊子幼蟲(寄生在茅根部)、虱子、蛆(蠅幼蟲)等；魚類的鮎魚(二種)、蝦魚(二種)、泥鰍五種、河鰻等六種；此外尚有鼠類的鬼鼠、山鼠、小跳鼠、灰鼠、黃鼠狼(大、小)、野貓、尖嘴狸、穿山甲等(楊盛涂 2001)。這些都是可自山林野外環境捕捉而得的食物資源。

另外，除了人為栽種的作物外，野生類的植物也是可取自自然環境中的資源。這些包括野生類：龍葵、嫩葉類(五種以上、含木本科類)、鮮苔類(二種)、萵苣類(三種)、蕨類(七種)、嫩心類(四種)、筍類(四種)、地莖類(二種)、果樹類(十二種，含野草莓三種、榕二種、水麻、金桔、野胡椒)、野蕉、菇菌類(八種)、樹皮樹根(二種)等等(楊盛涂 2001)。

周圍山林環境所盛產的木、竹、石板，皆是族人傳統住居、穀倉等建築物取材的來源，同時也以之製作日常生活生活所需的工具，如竹杯、竹匙、竹杓、背簍、網袋、藤籃、掘棍、織布機、木臼、木杵、簸箕、木罐、木桶等；或武器類，如、弓、箭、刀柄等。

第二節 飲食文化 (food and culture)

太魯閣族在傳統飲食方面，小米、甘薯等作物是為族人的主食，蔬菜、果實，以及狩獵所得之獵物只為副食。小米可製作黏糕、粥類，或將之發酵製成酒類。甘薯則煮、蒸、烤皆可。稻米雖亦為臺灣原住族群所種植食用，但可能並非傳統的食物來源。陳奇祿指出，臺灣原著族群僅有粟的農耕儀禮，而無米的農耕儀禮，在農耕祭儀期間，對米食反而常有禁忌，因為米不是固有食物。陳氏以此證明稻作文化傳入臺灣原住族群中是相當晚近的事，且侷限在旱稻的耕作上（陳奇祿 1992[1971]：307-308）。

山上獵得的獸類包括山豬、水鹿、山羌、長鬃山羊、熊、獼猴、飛鼠、果子狸、松鼠、野兔等動物（黃長興 2000）。另外，鳥類（鸞鷹、深山竹雞、竹雞、環頸雉、斑鳩、野鴨、帝雉、灰雉等）、魚類（鮎魚、蝦魚、泥鰍、河鰻等）亦是族人獲取肉類的來源之一。此外，家畜類的牲畜如牛、羊、豬、雞、鴨、鵝、狗、貓等，狗、貓肉是在光復後向漢人學到的（亦即原本不被族人列在食物範圍內）（楊盛塗 2001b）。

對於食物的傳統料理方法，楊盛塗整理出相當詳細的紀錄。一般傳統對食物的料理方式以新鮮、烤、蒸、煮、醃之方法料理之。以生吃、半生熟吃、熟吃三種吃法。以土埋、水冰、日曬、涼掛的方法來儲存食物。血肉類食物常採生吃的方式，例如血類以羌、羊、鹿之鮮血或塊血生吃為主，其次是草（素）食性動物，如羌、羊、鹿、飛鼠、松鼠、山鼠、熊之肝、膽、肺、胰及胃腸內之正要消化之物、腦漿等為主。其他肉的部分很少生食。生食類尚有蔬果類，如山蔥、籐心、野蕉心、芒花心、箭筍及野生各類的水果等。其他如昆蟲蜂類等等，除了燒、烤、煮外，大都生食較多（楊盛塗 2001b）。

半生食類的食物：半生食即將食物，以燒、烤、蒸、煮、炒等不同的方式做成一半熟、一半生之食物，有時將上述生食類食物，用燙熱、泡在滾熱之水、或烤在火炭灰中烤一陣子後，作成三至五分之生熟度，就吃了半生熟的口味。認為是最具營養可口、原汁原味、別有一番山產風味（楊盛塗 2001b）。

熟吃類的食物：將所須之食物，分門別類，用燒、烤、蒸、煮、炒、醃、釀等不同的料理方式，做出各類不同的菜餚美食。在傳統的料理方法上用燒烤的料理方式最普遍，因為在處理上很方便又好吃，只要就地取材的乾薪起火燒烤，或山上的工寮或回家在屋內外都可隨時隨地實施。其它如伴些腐臭味之獸肉，是族人最富傳統的口味。灰土、灰燼及黑炭主要是用在消毒、治胃病與食物合用之（楊盛塗 2001b）。

第三節 生產模式 (mode of production)

太魯閣族基本上亦是兩性分工的社會，基本上是一個男耕獵女耕織的分工方式。農耕活動所生產的是主食小米、陸稻、地瓜、蔬菜及瓜果等，狩獵所得之獸肉是昔時深山生活中蛋白質的主要來源之一（余光弘 1980：103）。狩獵活動為男性族人職責，此外，耕地的伐木、整地等較粗重的工作也為男性所司。女性則負責種植及日常的除草照看，作物收穫時，則男女合力完成。男子田園開闢工作完成後，大多數的時間皆花在山林中狩獵，婦女則在每日的農事與家務之餘，仍要繼續紡紗、織布，提供家人所需的衣物、包巾、布毯等（瓦歷斯·諾幹、余光弘 2002：6-7）。男子除了狩獵工作以外，獵頭亦是男子專屬的活動。少數研究者將獵頭亦視為生產活動之一環，理由是獵頭除可增加勇士的社會地位外，亦能增加部落的靈力，而太魯閣族人對祖靈所祈求的除了免受災害以外，也追求農產的豐收、狩獵的多獲，以及獵頭的順利（余光弘 1980：103）。

昔日賽德克族的婦女是以紡織的技術來決定其社會地位，賽德克族少女大約從十二至十九歲辛勤學習織布，一切得經由自己的手藝展現紡織成品，如冒用他人的成品、均視為偷盜行為，會招致祖靈之憤怒而致痛招災。紡織是婦女的工作，賽德克族男子不得參與，他們認為男子參與紡織工作視為不祥之舉，出獵時會招致災禍。因此賽德克族男子，除了經由婦女要求協助種麻外，從剛麻起所有紡織的過程，都不得觸摸或施作（烏納翰·沓劭 2001）。

針對男耕獵女耕織的兩性分工型態，太魯閣族的生產模式中男女皆是社會生產者。女性在生育、紡織衣物等表現出女性生產的象徵，男性則藉由打獵、獵頭完成個人與社會的再生產；織布的過程是從無到有的創造過程，打獵和獵頭是剝奪生命的過程，二者生命的本質不同。男性在農業分工中，也可從燒墾山林、整地等屬於破壞性、掠奪性再生產的角色，而女性的工作則以生產性的工作，如播種、收割等（張國賓 1998：105）。可以說太魯閣人的兩性意象如實反映在其社會分工上。

第四節 交換關係 (exchanging relations)

太魯閣族在生業方面，部落最初的經濟型態是「自給自足」，誠如族人言「根本和野生動物一樣，自己種自己吃」，和山下的經濟幾乎沒有任何關連（楊鈴慧 1996：25）。部分族人自身無法生產製作的物資，通常透過交換行為而取得，諸如如鹽、火藥、槍械、鐵器等，這些常是與漢人社會交換而來。如十九世紀末期，大清帝國為維護番界道路暢通，以及保護漢人，而在東澳、大南澳、大濁水、得其黎、新城、加禮宛等地派駐軍隊，後因清兵移防，留下的營壘便成為太魯閣人

與漢人以物易物進行交換的據點（潘繼道 2000b：20）。另外，航行至東海岸的中國戎克船及暫住在海岸地區的漢人，也是提供族人所需物品的來源，那時候的太魯閣族勢力尚弱，甚至連火繩槍都只有少數族人擁有，其餘的武器只是傳統的弓箭、刀、標槍等（森丑之助 2000：430）。

日治時期，族人亦以山中狩獵所得之獵物、皮革、鹿角，或山上砍伐的桂竹、梧桐等，透過日人設置的交換所或中介者，予以出售或換取物資。戰後，部分部落開始種植經濟作物，如香菇培育等。此時部落的經濟型態開始從生計經濟逐漸轉為市場經濟，部落社會逐漸與山下經濟連結，從而脫去自給自足的生活形態（楊鈴慧 1996：25-27）。

第五章 信仰體系與祭典儀式 (Religions and Rituals)

第一節 「傳統」宗教 (“traditional” religion)

太魯閣族的傳統宗教，有三個整體的觀念，關於 gaya、utux、及 sejiq 的概念，而 gaya 是 utux 所定的規範，涉及了人是否能在世間順利地生存（張藝鴻 2001：63）。太魯閣人的傳統信仰以 utux 信仰為主，utux 一詞雖指向祖靈（或 rutux rudan），但亦包含神、鬼、靈魂等意象。雖然人死後都會變成 utux，但真正與自己有切身關係的乃是具有親屬關係的 utux。因此，utux 的祭拜以祖靈為主要對象，因之關乎個人及其它成員的福祉。觸犯 gaya、對 utux 不敬，皆可能為自己及其它人帶來不幸的災禍厄運。

祭舉行祀分食的項目相當繁雜，通常發生在人的關係或生活處境發生轉變時，就需要實踐 gaya 祭祀分食。曹秋琴的研究指出，祭祀分食活動大致有五種情況：一、人與人之間的關係變化，例如不具血緣關係、不共居共食的人，其關係發生變化時所舉行的，例如獵人的關係、拜師學藝（學習打獵）、結婚、斷絕與人的關係等。二、當個人或家庭添購新物，而物品本身具有使用上的危險時，例如新買的獵刀、獵槍、新的車子。三、當人要轉換活動空間時，例如去山上打獵、新屋落成、在外地賺錢回到故鄉、出遠洋回台灣等。四、人與祖先的關係產生變化時，如生病、夢兆等。五、個人的行為涉及 gaya（不潔、罪責）的部分時。一般來說，祭祀分食是一種事後治療而非預防的動作，所以通常是在家中受到 gaya 的回應時才會祭祀分食。舉行 gaya 祭祀分食常用的牲品為豬、牛，或小

型的牲品如雞、鴨，通常豬是最常用的。這些牲品的肉會分給參與分食的親人（曹秋琴 1998：41-42）。

疾病、災難等不幸事件通常被視為觸犯 *gaya* 而遷怒祖靈，但當不幸發生時，太魯閣人以往皆透過巫術來尋求解答，以進行適當的補償行為。傳統巫術有竹卜（占）、鳥卜（占）、夢卜（占）等，透過向女巫尋問禍因、觀察靈鳥（*hghig* 即鸛鷓，以及 *sisil*，繡眼畫眉）的叫聲和飛行路線等、以及夢的內容來判斷吉凶（李季順 2003：144-147），以便採取相應措施。

第二節 「外來」宗教 (“foreign” religion)

西方基督宗教在日治中期便已傳入太魯閣地區，花蓮太魯閣一帶是台灣「山地」部落中最早受到基督長老教會影響的地區，1924 年時便出現第一位信徒 *Ciwang- Iwal*（芝苑、姬望）（江天順 1965：373-378；邱韻芳 2004：99）。惟因日本政府的禁止，日治時期的傳教效果並不彰。至戰後，接受西方基督宗教的族人迅速增加，主要的教派包括基督長老教會、天主教、真耶穌教會等。

改宗信仰基督宗教，對太魯閣人的 *utux* 概念產生了認知上的轉變，而基督教教義中，對「罪」的概念，也導致族人以原罪去理解早期祖先出草殺人的惡習，進而認為自己個方面不如平地人的現況，乃因祖先出草的惡果。另一方面，太魯閣人對於我群與他群間關係的認知也受到影響，在過去非我族類均是敵人，皆可出草，而今，所有的人都是上帝的兒女。因信仰基督教教義而來的認知改變，使得族人可以合理化目前所處的困境，但同時也深深影響他們對自我族群歷史的看法（邱韻芳 2004：124-126）。

第三節 宗教領袖 (religious leaders)

太魯閣的傳統宗教信仰中，但有所謂祭司（*msalu gaya* 或 *smalu gaya*）的角色，但非所有祭司皆為專業，如 *teuda* 群有專業祭司與祭團組織，而 *truku* 群多為部落住區的族長取代。造成此項差異的原因在於當初促成自南投東遷時的動力不同。*teuda* 群乃因受 *tkdaya* 群之壓力被迫整個部落遷移，其中包含祭司家族；而 *truku* 群東遷的原因乃在尋找耕地與獵場，是屬於零星的遷徙。另外一個原因是 *truku* 群部落不斷分裂的結果，也使得傳統祭團組織無法維繫，親屬（*lutut*）關係便成了組織人群的主要力量（邱韻芳 2004：45-46）。

祭司負責所有與生產有關祭儀，指導部落成員遵循祖先的 *gaya*，舉行特定

祭儀，按一定的農作週期播種、收割，並在祭典中向祖靈祈求農產豐收，狩獵及獵頭皆能多獲，且四時平安（余光弘 1980：102）。

此外，另有女巫（smabox guyox）的角色，在部落發生疾病或災害時，職事施法判明事因。一般來說，疾病、災害的產生，都是因為有人違犯了 gaya，導致祖靈的憤怒而致病招災（同上引）。而此類巫醫偶爾也會由男性擔任，但非常少見。巫醫除了找出疾病、災害的原因以外，尚負責施法治療，利用菖蒲、米糕、蘆葦、等物進行醫治。巫醫的社會地位與其法力靈通程度有關，若能讓族人相信她能驅魔化解災厄，則能受到族人們相當的敬重（廖守臣 1998：147-152）。

當代信仰基督宗教後，宗教領袖則為教會神職人員或長老，協商教會事務的進行。宗教領袖在族人的日常生活，甚至政治運動中，也可能扮演重要角色，如太魯閣正名運動發起初期，多由教會牧師為核心份子。

第四節 年節祭儀 (annual rituals)

傳統信仰中，除了祖靈祭（mekan hadul、mgay bari）之外，太魯閣人按照一定的農耕週期，而進行各種歲時祭儀，包括播種祭（sumulatut，約十二月至隔年二月）、收穫祭（mehu，約六、七月時）等，以及不定期行的獵頭祭、祈雨祭、祈晴祭等（晷日羿·吉宏 2002：9；簡鴻模 2000：53-54）。日治時期對傳統習俗，如獵頭、文面的禁止，相對抑制許多傳統祭儀的時行。隨著基督宗教的引進，乃至生計方式的轉變，傳統祭典的舉行已大幅減少，甚至銷聲匿跡，不復記憶。

惟在近年復振族群文化之風潮中，台灣各原住族群皆開始注重傳統文化，以凝聚族人向心力與認同，太魯閣族亦然。部分部落重新舉辦祖靈祭等祭典。希望尋找對外關係上的族群代表性，而懷抱著重建族群文化的想法。族群認同可謂通過族群內部的實踐，以自我詮釋來進行文化的傳承。如 1999 年由花蓮縣太魯閣建設協會及可樂文化傳承協進會共同運作，分別在花蓮縣萬榮鄉及秀林鄉富世村舉辦的祖靈祭；以及 2000 年秀林鄉公所舉辦的祖靈祭等等（晷日羿·吉宏 2002：6-9；邱韻芳 2002）。

第六章 族群界域與部落關係 (Ethnic Boundary and Tribal Relationships)

第一節 族群範圍 (tribal territory)

台灣原住民族社會中原無「族」的概念，歷經日治乃至當代的官方的政策、學界之研究界定等因素，乃至傳播媒體發達的時代，「族」的概念逐漸固化深入人心。前文曾提及，當今太魯閣族包含了原屬東賽德克群中的三支，即 Truku、Tksdaya、Tuuda 三群，今日主要集中分佈在花蓮縣秀林鄉境內的文章村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、富世村、崇德村、和平村，及萬榮鄉境內的紅葉村、明利村、萬榮村、見晴村、西林村，與卓溪鄉境內崙山村、立山村等數個鄉鎮中（見第二章）。

傳統太魯閣族的部落是以一個家族為基礎而擴展，規模不大，彼此之間皆有血緣或親戚關係。同一個家族的部落彼此距離不太遠，最多半天的腳程即可抵達，這種鄰近又有親戚關係的部落形成一個祭祀團體、血族團體、狩獵團體，甚至是同一個溪谷流域的攻守同盟（廖守臣 1978：203）。但早期並未生成「族」的概念，至多是 teuda、tkdaya、truku 等「群」的概念。然而，即使族人口傳歷史中清楚記得祖先是自西方遷徙而來，但隨著時間世代久遠以及落地生根，與西方南投原居地的族人便不見得總能共享「我群」的理解。亦即，儘管中央山脈東西兩地的族群有相互衍生的關係，但是彼此都曾經是互相出草獵頭的對象（希雅格·烏洛 2004：57）。

外界政權及學界的界定分群，確實在某種程度上影響族人對我群的認知，而此又隨著時代演進而與時俱進。「太魯閣族」經政府認定為一族仍未滿一年，族群正名的後續效應仍有待觀察，如 Tksdaya、Tuuda 二群在此族中的地位，族內不同意見對本族的凝聚是助力抑或阻力。

第二節 族際互動 (inter-ethnic interaction)

既因當代「族」的概念乃原住民族自身以外的社會所賦予，太魯閣族在代表現代國家勢力進入的日治時期之前，多以群、部落為際，與自身所屬以外的人群互動。即便現今同屬太魯閣族範疇中的三群，在當時也如同與花蓮地區其它的族群，包括花蓮奇萊平原上的 Sakiraya 人、噶瑪蘭人、南勢阿美，及漢人等般，曾是相互獵頭或敵對的人群。至於所謂與外族的互動甚至武裝衝突較為頻繁的，早期主要以東部平原地帶的噶瑪蘭族和阿美族為主。

日治時期學者馬淵東一和移川子之藏所採集的口傳歷史，甚至當代學者的田野訪談都顯示出，在 teuda 群及 truku 群來到立霧河流域之時，和當地原住民的一群名為 Mak-qaolin (Mkqulin) 的族群，雙方為了爭奪土地而發生不少戰鬥。此

Mak-qaolin 據日本學者推論可能為噶瑪蘭族的猴猴社，或者是凱達格蘭族，甚至與史前的十三行文化人群有關連（陳仲玉 1987：128；潘繼道 2000：16）。這群人無論是哪一族的，當時終究敵不過太魯閣族的勢力而退出此區域。但是太魯閣族在東部地區並非沒有敵對或能與之批敵的族群，日治初期進入此地區調查的森丑之助甚至指出住在中央山脈東麓的太魯閣族，因懼怕平地的噶瑪蘭族及阿美族，而不敢移居至靠東海岸山路地帶，但卻仍常受到來自平地的這些族群攻擊（森丑之助 2000：429-430）。太魯閣族的勢力約莫是在「加禮宛事件」之後逐漸強大起來，彼時噶瑪蘭人及 Sakiraya 人的勢力已被清軍聯合太魯閣族及阿美族七腳川社聯合圍剿給削弱了。至此，太魯閣族可說是後山北部最強大的族群了（潘繼道 2000：20）。

第三節 部落認同 (tribal identity)

第三章提及，親屬關係在太魯閣人社會中所扮演的重要角色，而部落界線模糊的主因，即在於部落建立在血緣關係上，組織相當鬆散，且因耕地不足，分裂相當迅速，另建小部落。但分開後的住區，是否獨立為另一部落，則常視其與原部落的互動情形，以及成員主觀的認同來決定。

不過，太魯閣族中各群的部落性質某程度上，具有不同的性質。teuda 群的部落較具有持久性，不像 truku 部落般輕言分裂。研究者推論其原因可能在於 teuda 人是在南投原居地受到 tkdaya 人的攻擊而東遷，遷徙型態是整個部落的移動。truku 群雖是主動尋找耕地及獵場而零散遷到東部，但其總人數是最多的。東遷至托賽溪上游不算廣闊的空間裡的 teuda 群，面對 truku 群的威脅只能團結合力對抗，導致部落通常是由不同血族所共同組成，不像 truku 群以家族、親屬關係的結合為主，因此發展出較為嚴密的祭團組織，以使同一部落的族人能共守禁忌（邱韻芳 2004：45-46）。而 truku 群以親緣、血緣關係為主而組成的部落型態，基本上其祭祀團體、獵團、共食團體等的範圍是與部落範圍一致，除了有時因住區較遠不方便的因素，出現各住區各自舉行祭儀以外，基本上傳統太魯閣人的群體認同單位是以部落為中心的（余光弘 1980：108）。

然而，不論部落構成的基礎是親屬為主，或是多個血族共同組成，進入日治時代以後，日人基於殖民統治的考量，於 1910 年代中起大規模強制移住深山地區太魯閣族的各個部落，打散了原有部落，將不同部落融合成一個部落，衝擊原有的血緣、親緣的組成規則，形成以地緣為結合原則的部落（參林恩顯、林顯宗 1991）。

第四節 都市社區 (urban community)

1960 年代以前，台灣各原住民族離開原居地前往都市地區的人數相當少，1970 年代後，遷居都市的各族人士迅速增加，此乃由於現代經濟影響力開始即於山地，族人們只得出外謀生賺取金錢。其中以阿美族、排灣族及泰雅族三族人數最多，而移居都市的原因以原居地無法謀生為最主要因素，而移往的地區可能是原居地附近的城鎮，也有很多是西部的大城市（李亦園 1982[1978]：403，1982[1980]：429）。

時至今日，不少太魯閣族人仍以務農為生，但亦有部分族人從事工商或公教業，因而離開原居地前往都會地區如花蓮市及其它大城市謀生。離開家鄉至都會地區求學的學生亦不在少數，並有原住民大專青年會之類的組織團體，讓學子聚集舉辦相關活動。2001 年 3 月，一群在北部求學的 Truku 學生成立了「台灣原住民德魯固族學生青年會」（後更名為太魯閣族學生青年會），致力推動族群文化及族群正名相關活動。

除開此類學生團體，部分前往都會地區工作的族人，多為散居，或逐工作而居，較少有形成同族聚居的情形。而前往都市工作的原住民，多數集中於製造業與營建業這兩大行業，工廠勞工與建築工人是都市原住民的主要從業身份。這些族人們，部分乃退伍自軍中，甚至擔任中、高級幹部，但在都市裡卻待在基層工作領域中。族人們前往都市地區工作，通常是由工頭回鄉找尋族人，由工頭安排食衣住行等日常生活同一家族或同一鄉的族人，彼此在都市地區也互相聚會。離開家鄉來到都市工作的太魯閣族，其工作情形依族人自身的認定約可分為三層次，第一是能當技術性的師傅，如板金師傅，或者當上廠長，這種事有成就又成功的。第二是生活較為安定之公務員類型的，如老師。第三種便是直接出賣勞力的工作，如板模工等等（劉彬雄等 1995）。

原住民的外地勞動經驗中，常形成原住民的組成的勞動團隊，此團隊的對外接觸、交涉，可有團隊領袖出面，並且，在勞動現場與漢人社會有相當的獨立性。並可能出現「擬部落」或「擬家族」的性格（蔡明哲 2001：112-113）。

第七章 藝術美學與樂舞文化 (Esthetics and Expressive Culture)

第一節 「原始」藝術 (“primitive”art)

織布及編織是族人傳統生活中的二項重要技藝。而台灣原住民諸族中，又以泰雅、太魯閣、賽夏最善於織布（陳奇祿 1997a：39）。太魯閣族所使用的織布工具為水平背帶織布機，以往主要材料為苧麻，但在與漢人接觸後，也逐漸使用絨線，且常將得自漢人的絨線解開並重新搓撚過，使之變得較為堅細，布上的紋路乃透過將有色的絨線夾織於麻線之間而形成花紋（陳奇祿 1992[1972]：405）。

織布乃女性的工作，所有衣物、布匹皆出自其手。苧麻為賽德克族人傳統的織布材料，種植及收穫均為婦女的工作。種麻無季節之分，取其麻根栽植於山谷斜坡上繁殖。通常在種麻後三個月內即可收穫，一年可收穫五次，取其麻莖利用，處理麻莖過十分繁複其依序為：去葉→剝麻→剝麻→沖洗→晒乾（烏納翰·沓劬 2001），之後才能進行編織的程序，故現今多以毛線、棉線等現成材料代替。

織布工具可分為兩類，一類是用在未上織布機前的處理麻線工具，另一類是直接用於織布的織機上的各項份件，如剝麻器（Gsaq）、紡線器、軋（Dosan）、晒線竿（Hdagan）、盛線筐（Giya）、理經架、織機，及經卷（Umun）、綜統棒（Ksudan）、擊經棒（Knising）、隔棒（Kataq）、刀狀打棒（Bgiya）、近身布夾（Kikut）、梭子（Gikus）等等。織布成品包括白布、被單、披風、毯子、腰帶及衣服。太魯閣族的傳統衣服之形制以方衣系統為主，其衣式可分為以下幾式（烏納翰·沓劬 2001）：

- (一)上衣：上衣可以分成長衣及短衣兩種，長衣長及膝部，而短衣僅及腰部。長衣水分為無袖長上衣或有袖長上衣均為男子常穿著。短衣也分為無袖長上衣或有袖長上衣均為男子常穿著。短衣也分為無袖短衣（常為男子專用）與有袖短衣（作為女子的服飾）。
- (二)肩衣(Usux)：以白線為經，只有兩肩與後背的一小塊布，因其缺少前胸部份，穿著時裡面必須先穿著一件無袖上衣。通常為女子所穿著。
- (三)肚兜(Torah)：一塊菱形的織品，在靠胸部的頂端缺一角，上緣兩端有綁帶繫於頸間，另二端各一帶子縛於身體背後。通常為男子所穿著。
- (四)裙子(Pala)：裙子可分珠裙與布裙。珠裙是禮服男子可以穿用，布裙則是女子的服飾，男子不可穿用。
- (五)綁腿(Pdagit)：為兩塊長方形中，兩邊綴有繩子，以結於腿上，開口向前，其長度上起膝蓋，下達腳踝。是男女均可佩帶的盛裝附件之一。

編織則為男性在閒時所從事的活動。編織的材料通常是藤、竹等，其它生活用具則多以木頭製成。依功能可將日常生活所使用之器具分為運輸工具（如背簍、籐製容器、網袋）；菸具（分男用女用）；食用器具（有木器、竹器類，如木碗盤、竹杯、竹杓等）；罐器類（如木罐木筒、竹罐竹筒等）；木臼、木杵；簸箕；

織布機；獵具（如獵槍、弓箭、矛、標槍、陷阱、圈籠、陷夾等）；番刀；頭飾等等（田貴芳 2001）。隨生計方式和生活形態的改變，多數傳統的生活器具也不為族人使用。或者加入現代材料，如增加尼龍線等纖維製品作為編織工藝品的材料。

第二節 生活技藝 (folk artiste and techniques)

除了傳統婦女的編織，男性的各項竹、藤、木類生活用品的編織、製作，可說是傳統的生活技藝。編器是台灣各原住民族皆有的傳統技藝，如上節所述，編器小者可做炊具、食器，大者可用來儲藏搬運，其使用上的普遍性，遠超過陶壺、木器等。由於大多以竹材或藤皮編製，編法與形制受到限制，一般而言有方格編法、斜紋編法、透孔六角編法、三角編法、有骨斜紋編法、絞織編法、輔條絞織編法、繞織編法、螺旋編法等，本族常見的有方格編法、斜紋編法、透孔六角編法，及簡單合縫螺旋編法等（陳奇祿 1992[1954]：27-36）。

以考古學的資料來看，在太魯閣族傳統活動領域中曾有不少遺址、舊社曾有史前陶片出土，唯目前無法確定該人群與太魯閣族祖先的互動關係（陳仲玉 1987）。至於陶器製品，以民族學上的資料來看，太魯閣族並無製作陶器使用的傳統，因此竹罐常成為重要的儲物器具（陳奇祿 1992：120）。

此外，狩獵算是太魯閣族一項重要的生活技藝。狩獵不僅是獲取山中獸類以獲取肉類來源而已，更關乎男性族人的人格養成，以及對族群文化知識的實踐能力。太魯閣獵人黃長興對此有深刻的理解，他指出「登山狩獵」本是一項非常複雜的全能運動，在獵場上須從心裡健全的修養到相關於獵場的大自然景象，樣樣均有其專業的知識；凡狩獵習俗中各種禁忌、獵者靈力、狩獵規範、獵場地理環境與生態狀況、氣候變化、獵物生態實況及獵者體力膽識的訓練等，均為獵人須具備獵人智慧，此外，凡越嶺開路、攀岩、尋找水源、獵寮搭建、天候觀察及動植物識別等，皆有其特殊的本能和生態智慧，而獵人靈活的身手與熟能生巧的使用各種獵具，更是獵人的基本條件。為因應高山原野的艱苦環境，獵者必須諳熟各種地行的與越野技能；如登山越嶺、攀登岩壁、兼具獵槍及弓箭的射擊術、獵刀使用、付重徒步行軍、各種狩獵技術、生火取水、獵寮快速搭建及隨時應變突發狀況的智慧與冒險犯難的精神等，尤其要有足夠的膽識和能力，隨時準備與猛獸搏鬥，才能昂首進入山區，得心應手的活躍於各個獵場（黃長興 2001）。可見，除了必備的常識與技能以外，獵人的靈力與品德規範，也是相當重要的。

無論是過去或則今日，獵場上確曾有類此的獵場英雄，只是相當稀少，但常被一般的獵人所推崇和模仿，除向其學習外，甚至尚須設置「傳靈恭奉（Paangal

Bhring)」，特請其授領傳習；高人願意傳習與否，端視求學獵人的靈氣和品德而定，並非人人所能授領傳習。其儀式為先由附身有 Bhring 的通靈獵人，以其曾捕過獵物的獵具和一個獵獲來的野豬尾巴，贈送給恭奉者，並授之以許多精湛的狩獵技術與相關常識，同時恭奉者亦即奉送傳授者所喜歡的禮物（事先喬洽），而後以酒相敬共飲或設宴款帶。全程儀式須秘密進行，只限當事人參與，不予公開，是心靈相授，以增強信心（黃長興 2001）。

實際上是在時空因素容許的條件下，以特別「講求熟悉獵區，掌握獵場動植物生態狀況，全神貫注於狩獵任物和擅用利用狩獵技術」的一種獵人修養與技能，也是獵人本身千錘百鍊的自我訓練，若非長期活躍於獵場上的專業獵手，確實是難於練成（黃長興 2001）。

第三節 音樂舞蹈 (music and dance)

音樂舞蹈是族人傳統生活中不可或缺的要素。平日工作或工作之餘閒時，族人不分男女多會吟唱歌謠，而歌曲的調子不多，主要乃透過即興式的歌詞表達演唱者當時的心情。根據秀林鄉富世村的牧師娘胡清香在太魯閣各部落採集的傳統歌舞，她發現太魯閣人的傳統歌曲有幾項特色，第一是只有 2, 3, 5, 6 四個音素，無 1, 4, 7。第二音調是不高不低，幾乎都是中音。第三音律方面低沉多，快活少。第四曲子簡短而重複多。簡短的歌曲是純傳統式，歌詞部分會隨時空而有所差異，基本上以隨時地的即興唱出最多。至於族人的傳統歌曲為何這麼簡短，是受昔日生活環境的影響最大。早期山上的生活很緊張不安定，人口少，住家分散在各山頭或崖邊，相距長交通又不便，隨時隨地都在加強防衛的工作；又很重視靠山吃山的工作，防止大小動物的驚動與棲息的不安定，更不破壞山上的自然界生態等而盡量限制大而長的噪音或干擾活動；且受高山地形的險惡，好的活動面積空間少及氣候的變化無常等限制。這些先天性和後天性之不利的條件又促使族人規定一些規範或禁忌，在在都影響著族人的音樂文化（胡清香 2001）。

太魯閣人的傳統舞蹈亦有幾項特色。第一舞步方面：女性舞步簡單，表現溫雅單純。男性粗豪跳躍。馬步或跨步式。第二動作方面：女性動作溫文含蓄，動作不大。強調雙腿不可張開，不論舞步多大、舞蹈多劇烈，女性的舞姿始終是保持雙腿不張，這是女性舞姿的特色。男性則英雄式的威武，動作大方，呼喊跳躍，勇猛有力，可單獨或集體跳唱或穿梭其間。除外，可面吹奏竹製的口簧琴，一面舞蹈、呼喊、唱歌，表現出興奮歡愉之情。第三盛裝方面：女性衣裙要蓋過膝蓋以下，平時的一舉一動或舞蹈中的動作都不可隨意敞開，這是一種禁忌。第四男女不可相互牽手或對著腳跳舞。男女性分別牽手跳舞，或可在團體舞中獨跳。不牽手，表示尊重團體生活規範及孝敬父母大人。這也是一種禁忌（胡清香 2001）。

至於歌舞的地點與時間，胡清香表示平時閒在家、團體性的婚喪喜慶、或年中各重要祭典活動中，都各有相關的歌舞配襯。在工作、行進間較少。一般會在晚間或喜慶歡聚時段設營火或烤火（白天好天氣免）。大型活動地點大部分在部落領導人的家或門戶外庭院，小型三五家族則在主辦主人家中辦理（胡清香 2001）。

樂器方面，則有口琴（lobog），並分為單簧口琴（竹台竹簧、竹台金屬簧）、雙簧口琴（竹台金屬簧）、四簧口琴（lobog spt）、五簧口琴（lobog lima）等類型。另有縱笛（pgago）、木琴（lobog ttokan）、五管笛（pagago mrima）、四弦琴（labog spat gnawal）等樂器（莊春榮 1993：172-185）。

第四節 觀光場域 (touristic arena)

台灣各地原住民族文化園區多有原住民歌舞表演的項目，刻板化了其它族群對原住民的印象。花蓮地區的以原住民文化為主題的觀光園區，多半以阿美族為代表，少見凸顯太魯閣族的存在，亦少太魯閣族人的參與（謝世忠 1994：15）。

稍晚，太魯閣國家公園以官方力量推動觀光，開始內延請太魯閣族人在園區內表演織布，展出傳統生活器具等。意圖在展現原住民文化的同時，結合傳統生態智慧，培訓原住民解說員，朝生態觀光方向發展。但事實上是，國家公園內所展示的多為「泰雅」文化。「泰雅族傳統紡織技藝演示」延請數位太魯閣族老婦，著傳統服飾現場表演傳統紡織技藝。邀請太魯閣族婦女前往表演「泰雅族」的歌舞（鄭賢女 1996：31）。花蓮各地的原住民文化觀光園區打「阿美族牌」，太魯閣國家公園則打「泰雅族牌」，太魯閣族人以往在該 / 會如何「被觀光」或「參與觀光產業」一事上顯得極其尷尬與不滿。

事實上，太魯閣人不見得都以「展演族群文化」的方式涉入觀光場域，太魯閣國家公園的成立，周邊地區因應而生的相關產業出現，提供太魯閣族人直接與觀光產業結合。如在公路兩邊百攤販賣小吃的攤位、色情卡拉 OK 店、酒家，以及著阿美服飾供遊客拍照的太魯閣少女與紋面老婦。太魯閣文化對於國家公園而言，只是觀光賣點，在太魯閣人眼中不僅是不具真實性的，且因禁止太魯閣人從事傳統文化中的各項生計活動，而嚴重壓迫侵害傳統文化的延續。另一方面，觀光事業的發展，帶給當地原住民的經濟後果方面，除了無法從事國家公園所禁止的傳統生計活動而減少其日常收入外，也產生低收入的旅遊服務工作，以及對於市場經濟、現金形成更大之依賴二大後果（鄭賢女 1996：39、59、65）。

所幸，近年來太魯閣國家公園逐漸注重到太魯閣族人的主體性，在作法上開

始有所變動。如太魯閣國家公園內的步道，改以族人傳統名稱，如神秘谷步道改為砂卡礑步道；讓族人實際參與部分園區活動的規劃，如舉辦「太魯閣國家公園原住民文化講座」，讓族人來教育國家公園的相關主管、工作人員認識太魯閣族的傳統文化（參宋秉明、王敏 2002）。

第八章 社會運動與當代情境

(Social Movement and Contemporary Situation)

第一節 政治運動 (political movement)

透過政治運動爭取自身權益，太魯閣人幾乎無役不與，諸如 1988 年的還我土地運動、1990 年的和平反亞泥運動、及 1994 年的抗議太魯閣國家公園事件等。這些運動都具有一項共通屬性，亦即太魯閣族人的傳統生活領域遭到剝奪與破壞，嚴重影響族人生存的權利。另一方面，正名的訴求，則貫穿長久以來的各項政治運動。此正名運動最早乃由台灣基督長老教會太魯閣中會發起，直到 1996 年後逐漸激起族群內部的注意，以「正名」為名的研討會就多次在花蓮各地舉行（邱韻芳 2004：152）。各種身份背景的族裔人士（地方民意代表、教師、學生、文史工作者等），以各種學術及非學術的論述，推動「正名」運動，籌組團體推行相關活動，爭取作為一「族」的正當性。

現今，正名運動成功，太魯閣族已正式被政府承認。但正名只是起點，族人們繼續朝向擁有更多的自主權—民族自治的方向努力著。太魯閣國家公園長期以來的抗爭，近年才使得代表國家的公部門願意開始瞭解、尊重原住民文化。實際參與國家公園的規劃管理，由共管走向自治，逐漸找回以往被大社會壓抑的族群主體性（參李季順 2002），更進一步朝設立民族議會等政治實踐方向邁進（參希雅格·烏洛 2004：162-210）。

第二節 藝文運動 (liberal arts movement)

原住民文化逐漸受到政府及台灣社會的注目後，族群文化有復甦的跡象與可能。太魯閣地區開始舉辦傳統編織及紡織的相關研習班，傳統歌謠、傳統舞蹈比賽、及祭典等等。同時，部分族人也開始以族群文化背景素材作為創作理念，進行各類藝術創作，如繪畫，如皮雕創作即一新創作方式。秀林鄉的太魯閣藝術家瑁瑁瑪邵便是以自己的生活經驗、祖先傳說、夢境等方面，思索創作靈感，並且

開班授課，傳授此技藝給其它族人（簡扶育 1998）。

除此之外，在花蓮縣境內族人居住的地區，亦有族人開設手工藝坊，如秀林鄉的文蘭村、富世村，甚至花蓮市，除了傳統織布技術的教學、織品販售以外，更有族人將之設計創作成皮包、提袋等實用性的產品，讓古老技術融入當代生活。在傳統與新創的手工技藝以外，也開始有各種身份背景的族人，探訪耆老、採集傳說，以文字書寫的方式，記錄、研究本族文化傳統。這些活動無論新舊，都反應著族人們對自身族群文化身份的認同與渴求，乃至大社會環境景況的變遷。

第三節 面對國家 (facing the nation-state)

太魯閣族人首次面對現代國家，應屬日治時期。十九世紀末葉大清帝國的政治統轄並未含括太魯閣人的社會及生活領域，而多半是軍隊代表的武裝性質之衝突，對於太魯閣人而言，清兵所代表的不是一個國家，而是一個時和時抗，如同其它族群的對等人羣，如同漢人。及至日治時期，現代國家的軍隊及強勢武力，才真正打破兩個社會文化人羣的藩籬，近二十年的武力衝突，以發生於 1914 年的「太魯閣事件」為被視為太魯閣戰敗的代表。此後，日本總督府實際執行其政治統治意志於太魯閣社會中，連年戰爭、集團移住、禁制舊習、灌輸日本文化等手段，摧毀太魯閣傳統社會文化甚鉅（參王學新 1997、1998；李季順 2001a、2001b、2003；高琇瑩 1996、1999、2000a、2000b；潘繼道 2000a 等）。

戰後國民政府時期，太魯閣人再度被納入另一個國家體制中，從「蕃人、高砂族」成了「山地同胞」，被視作文化落後的「異文化」需要政府以各種手段教化、拯救，灌輸中華文化，於是改造原住民傳統社會文化中的「陋習」，再度成爲統治管理的目標之一。另一方面，對山林資源的需求與慾望，與日治時期如出一轍蓋歸國有。隨著經濟環境、生計方式的改變，如同前文提及，許多族人開始離鄉背井到都市討生活，傳統社會面臨瓦解。

80 年代以後，社會政治環境逐漸開放，太魯閣族人歷次政治運動的訴求，似可視爲國家法令與傳統文化之間的差距及差異，以及缺乏尊重所導致。如國家公園法剝奪族人傳統生活領域，限制了傳統生活方式的施行，加速傳統文化的消失，面對如此的大環境，族人逐漸學會組織各種團體，動員族人爭取自身權益。尤其是「太魯閣族正名促進會」的成立，象徵了族人以一個族群爲主體，集體向國家交涉謀求權益（參希雅格·烏洛 2004；李季順 2002、2003）。

第四節 認同再現 (representing identity)

原住民族面對強勢的現代國家體系，繼而被納入其中，血腥有形的戰爭時代已過去，無形的文化戰爭時代卻仍揮之不去。面對外界巨大的壓力脅迫，太魯閣族人仍舊挺過一個世紀。這已是族人們以親身經歷啓示人們，早該學會相互尊重彼此社會文化的道理。回頭看，太魯閣人如何看待當初與日本國家的遭遇，不見得能以戰敗—臣服—被殖民—語簡單帶過，否則今日不會有太魯閣正名等等的運動。

正名前後，各類座談會、藝文活動、學術活動的舉辦和推動，由年長族人起頭，有年輕族人接手，族人向心力的凝聚過程，再再顯示太魯閣族人對自我族群身份之認同依歸的需求。意見不同的相互辯論，更有深化傳統，或形塑新傳統新認同的可能。太魯閣族或許走向一個新的局面，未來的族群面貌，需族人的共同的智慧來實現。

引用書目 (References cites)

王學新

- 1997 〈論日治初期花蓮地區太魯閣番綏撫策略〉，《臺灣文獻》48(4):71-98。
1998 〈論日據初期花蓮地區太魯閣蕃綏撫策略〉，在《日據時期東台灣地區原住民史料彙編與研究》，台灣省文獻委員會編，頁 463-495，南投：台灣省文獻委員會。

田貴芳

- 2001 〈族群之生活器具〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 55-63。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

瓦歷斯·諾幹、余光弘

- 2002 《臺灣原住民史：泰雅族史篇》。南投：臺灣文獻館。

江天順

- 1965 〈太魯閣族傳道簡史〉，在《臺灣基督長老教會百年史》，臺灣基督長老教會總會歷史委員會編，頁 372-385，台南：人光。

佐山融吉

- 1985a[1917] 《蕃族慣習調查報告書：紗積族前篇》，余萬居譯。台北：中央研究院民族學研究所。
1985b[1917] 《蕃族慣習調查報告書：紗積族後篇》，余萬居譯。台北：中央研究院民族學研究所。

宋秉明、王敏

- 2002 〈太魯閣國家公園與當地原住民互動之研究：一個轉變中的過程〉，《戶外遊憩研究》15(1):63-81。

余光弘

- 1979 〈東賽德克泰雅人的兩性關係〉，《中央研究院民族學研究所集刊》48:31-53。
1980 〈泰雅族東賽德克群的部落組織〉，《中央研究院民族學研究所集刊》50:91-110。

晷日羿·吉宏

- 2002 〈儀式、再造與變遷：泰雅族東賽德克群兩個村落儀式探析〉，「宗教、族群與現代性」—第三屆人類學相關研究所研究生論文發表會宣讀論文，國立清華大學人類學研究所主辦，2002年5月24-25日，國立清華大學月涵堂。

沈明仁(巴萬·韃那哈)

- 1998 《崇信祖靈的民族：賽德克人》。台北：海翁。
2002 〈要分開還是繼續結合？〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂

學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁 164-177。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。

希雅格·烏洛（劉韶偉）

2004 《找回太魯閣》。臺北：翰蘆圖書。

李亦園

1982[1978] 〈都市中高山族的現代化適應〉，在《臺灣土著民族的社會與文化》，李亦園著，頁：395-423。台北：聯經。

1982[1980] 〈社會文化變遷中的臺灣高山族青少年問題〉，在《臺灣土著民族的社會與文化》，李亦園著，頁：425-460。台北：聯經。

李季順

2001a 〈風雲太魯閣—二十世紀臺灣最大規模的戰役〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 85-97。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

2001b 〈風雲太魯閣〉，在《太魯閣抗日戰役 105 週年紀念回顧史研討會成果論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 36-50，花蓮：花蓮縣青少年公益組織。

2002 〈請讓我們先從國家公園開始「當家作主」〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁 95-104。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。

2003 《走過彩虹（Muda Hakaw Utux）》。太魯閣族文化工作坊。

李瑞宗

1998b 《錐麓古道沿線聚落暨建築之調查研究》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

林恩顯、林顯宗

1991 《太魯閣國家公園人口變遷與經濟活動研究報告》。花蓮縣：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

邱韻芳

2002 〈傳統的建構與文化的轉譯—試析花蓮 Truku 人的祖靈祭〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁 1-18。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。

2004 《祖靈、上帝與傳統 基督長老教會與 truku 人的宗教變遷》。國立台灣大學人類學研究所博士論文（未出版）。

胡清香

2001 〈德路固人傳統歌舞〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 51-54。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

浦忠成、趙中麒

- 2003 〈神話、文化與社會：東賽德克人口傳文學與其社會變遷的關聯〉，在《台灣史前史與民族學研究新趨勢—慶祝宋文薰教授八秩華誕學術研討會論文集》，國立台灣大學人類學系編，頁：19-2—19-20，台北：國立台灣大學人類學系。

高琇瑩

- 1996 《族群關係與族群意識—以花蓮太魯閣地區的太魯閣人為例》。國立政治大學民族學研究所碩士論文（未出版）。
- 1999 〈歷史脈絡下的族群接觸：太魯閣人的對外關係〉，在《第二屆鄉土教育學術論文研討會論文集》，黃榮墩、李宜憲、翁純敏編，頁 81-94，花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 2000a 〈太魯閣事件對太魯閣人的影響〉，在《太魯閣事件—0四週年紀念論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 65-78，花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 2000b 〈太魯閣事件對太魯閣族群的影響〉，在《族群互動與泰雅文化變遷學術研討會論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 97-109。花蓮：花蓮縣青少年公益組織

莊春榮

- 1993 〈台灣太魯閣族的樂器〉，《台灣風物》43（1）：169-190。

馬騰嶽

- 2003 《分裂的民族與破碎的臉：「泰雅族」民族認同的建構與分裂》。國立清華大學人類學研究所碩士論文（未出版）。

許木柱等編

- 1995 《重修臺灣省通志·卷三·住民志·同青篇》（第一冊）。南投：臺灣省文獻委員會。

烏納翰·昏劬

- 2001 〈族群的傳統織布與服飾〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 104-113。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

曹秋琴

- 1998 《gaya：祭祀分食與太魯閣人的親屬關係》。國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文（未出版）。

黃長興

- 2000 〈東賽德克群的狩獵文化〉，《中央研究院民族學研究資料彙編》15：1-104。
- 2001 〈族群的「狩獵文化」〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 13-20。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

楊秀芳

1976a 《賽德語霧社方言的音韻結構》。國立台灣大學中國文學研究所碩士論文（未出版）。

1976b 〈賽德語霧社方言的音韻結構〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》48：611-706。

楊盛涂

2001b 〈賽德克亞族（SEJIQ）族群的淵源〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 1-6。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

2001c 〈德路固人（seejiq truku）的傳統美食〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 98-103。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

楊鈴慧

1996 《部落、族群與行動—太魯閣人和地區原住民的階序性認同》。國立台灣大學人類學研究所碩士論文（未出版）。

陳仲玉

1987 〈第四十九次臺灣研究研討會會議紀錄—立霧溪流域的考古學調查〉，《臺灣風物》37（1）：119-132。

陳奇祿

1992[1954] 〈臺灣高山族的編器〉，在《臺灣土著文化研究》，陳奇祿著，頁 27-68。台北：聯經。

1992[1971] 〈東南亞區的主食區和主食層—兼論臺灣土著諸族農作物的來源〉，在《臺灣土著文化研究》，陳奇祿著，頁 291-311。台北：聯經。

1992[1972] 〈台灣土著藝術及其在太平洋地區文化史上的意義〉，在《臺灣土著文化研究》，陳奇祿著，頁 405-458。台北：聯經。

1992 〈國立臺灣大學所藏臺灣土著竹木器與天然器〉，在《臺灣土著文化研究》，陳奇祿著，頁 103-168。台北：聯經。

1997a 〈臺灣原住民的文化和藝術（上）〉，《歷史文物》7(8):36-41。

陳俊男

2002 〈從族語著作看「泰雅」的民族認定〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁 19-31。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。

曾振名

1995 《太魯閣群泰雅人之社會變遷與文化發展》。花蓮：太魯閣國家公園管理處。

森丑之助

2000 《生蕃行腳：森丑之助的台灣探險》，楊南郡譯註。台北：遠流。

檜崎冬花（檜崎太郎）編

1914 《太魯閣蕃討伐誌》。台北：台南新報社台北支局。

蔡明哲等

2001 《臺灣原住民史—都市原住民史篇》。南投：臺灣省文獻委員會。

張秋雄 (Walis-Ukan)

2002a 〈迷失於族群認同的民族：賽德克族 (Sediq)〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁 126-139。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。

張國賓

1998 《從紡織與獵首探討太魯閣人的兩性意象與性別邏輯》。國立清華大學社會人類學研究所碩士論文 (未出版)。

張藝鴻

2001 《utux、gaya 與真耶穌教會—可樂部落太魯閣人的「宗教生活」》。國立台灣大學人類學研究所碩士論文 (未出版)。

鄭賢女

1996 《太魯閣國家公園情境中的太魯閣人—政權、觀光與原住民的網絡關係》。國立政治大學民族學系碩士班碩士論文 (未出版)。

潘繼道

2000a 〈淺談 1914 年「太魯閣之役」的影響〉，在《太魯閣事件—0 四週年紀念論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 43-64，花蓮：花蓮縣青少年公益組織。

2000b 〈日據前臺灣太魯閣族群的發展〉，《歷史月刊》152：14-21。

劉彬雄等

1995 〈都市原住民生活適應採訪記錄 (六)〉，在《臺灣原住民史料彙編 (第一輯)》，劉彬雄等採訪記錄，陳美慧編，頁 181-191。南投：臺灣省文獻委員會。

廖守臣

1977 〈泰雅族東賽德克群的部落遷徙與分佈 (上)〉，《中央研究院民族學研究所集刊》44：61-206。

1978 〈泰雅族東賽德克群的部落遷徙與分佈 (下)〉，《中央研究院民族學研究所集刊》45：81-212。

1998 《泰雅族的社會組織》。花蓮：私立慈濟醫學暨人文社會學院。

謝世忠

1994 《「山胞觀光」：當代山地文化展現的人類學詮釋》。台北：自立晚報。

2004[2001] 〈少年婚、文化、與傳統力量——一個花蓮太魯閣部落的例子〉，在《族群人類學的宏觀探索：臺灣原住民論集》，謝世忠著，頁 237-253，台北：國立台灣大學出版中心。

簡扶育

1998 〈東塞德克巫醫的孫女—太魯閣族藝術家瑁瑁瑪邵〉，《藝術家》46(1)：412-419。

簡鴻模

- 2000 〈台灣原住民傳統宗教與生態環保：以泰雅族賽德克亞支德克塔亞為例〉，《輔仁宗教研究》2：43-65。

相關文獻 (All related references)

二宮力編

- 1932 《セーダツカ蕃語集》。台中：台中州警務部。

三吉朋十

- 1930 〈南洋秘録〉(其ノ五)，《臺灣時報》135：88-96。

下田正編

- 1914 《大正三年太魯閣討伐軍隊紀念》。出版者不詳：出版地不詳。

小泉鐵

- 1932 《蕃鄉風物記》。東京。

- 1984[1933] 《台灣土俗誌》。黃文新譯。台北：中央研究院民族學研究所（未出版）。

小島由道

- 1996[1915] 《番族慣習調查報告書[第一卷]泰雅族》。中央研究院民族學研究所編譯。台北：中央研究院民族學研究所。

丸井圭治郎編

- 1914 《太魯閣蕃語集》。臺北：臺灣總督府民政部蕃務本署。

山口政治、富永勝編

- 1991 《東台灣太魯閣小史：研海支廳開發のあゆみ》。日本德島：花蓮港新城北埔會。

山路勝彥

- 1986[1965] 〈台灣泰雅賽德克族姻兄弟與己身孩子關係認定〉，張炎憲譯，在《台灣土著社會文化研究論文集》，黃應貴編，頁 599-624，台北：聯經。

- 1987a[1985] 〈泰雅族的同胞關係與生產的污穢〉。林瑞壁譯。台北：中央研究院民族學研究所（未出版）。

- 1987b[1986] 〈泰雅族的慣習法與贖罪，祭祀以及共同體〉。林瑞壁譯。台北：中央研究院民族學研究所（未出版）。

- 1987c 〈泰雅族的親族觀念〉。林瑞壁譯。台北：中央研究院民族學研究所（未出版）。

- 1987d 〈泰雅族與性差，尤其是有關生產〉。林瑞壁譯。台北：中央研究院民族學研究所（未出版）。

久部良和子

- 1991 《賽德克人霧社群的祖靈觀》。國立台灣大學人類學研究所碩士論文(未出版)。
- 文崇一等
1977 〈台東縱谷土著族的群體與社區權力結構—泰雅、布農、阿美三個聚落之比較研究〉，《政治大學社會學報》15：57-82。
- 不著撰人
1915 《太魯閣蕃討伐寫真帖》。臺北：臺灣日日新報社。
- 不著撰人
1917 〈太魯閣蕃亂本末〉(1-4)，《新臺灣》24：40-47；25：26-32；28：18-26；30：19-21。
- 不著撰人
1919 〈タロコ蕃洗濯用野草、高山タロコ蕃の作物〉，《臺灣博物學會會報》42。
- 不著撰人
2004 〈花蓮縣秀林鄉：後山的黑色悲歌〉，《康健雜誌》66：126-128+130。
- 太魯閣聖經翻譯審查委員會編
1963 《新約全書(太魯閣語)》。台北：聖經公會。
- 王田明
2002 〈泰雅族(賽德克族)獵頭風俗之研究〉，《社教資料雜誌》292：9-12。
- 王玫瑰
2003 〈太魯閣族群民族自覺正名運動〉，《秀林鄉政》36：1-2。
- 王美如
1994 《太魯閣國家公園》。花蓮：內政部營建署員工消費合作社太魯閣分社。
- 王春源、黃森泉
1997 〈論泰雅族祖靈 Rutux 之經濟倫理涵義〉，《中山人文社會科學期刊》5(1)：61-88。
- 王泰茂
1998 《原住民學校的親師互動—以玫瑰小學為例》。國立花蓮師範學院多元文化研究所碩士論文(未出版)。
- 王敏
2001 《太魯閣國家公園與當地原住民互動型態轉變之研究》。國立東華大學觀光暨遊憩管理研究所碩士論文(未出版)。
- 王梅霞
1990 《規範、信仰與實踐：一個泰雅族聚落的研究》。國立清華大學人類學研究所碩士論文(未出版)。
- 2003 〈從 gaga 的多義性看泰雅族的社會性質〉，《臺灣人類學刊》1(1)：77-104。
- 王執民等

- 2001 《永遠的瑰寶：太魯閣峽谷》。臺北：大地地理。
- 王嵩興
- 1986 〈非單系社會之研究—以台灣泰雅族與雅美族為例〉，在《台灣土著社會文化研究論文集》，黃應貴編，頁 565-598，台北：聯經。
- 王慧群
- 1996 《歷史變遷中泰雅人兩性關係之探討》。國立清華大學社會人類學研究所碩士論文（未出版）。
- 王穎、陳炤杰
- 1992 《太魯閣國家公園中高海拔鳥類資源之調查研究》。台北：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 王學新
- 1997 〈論日治初期花蓮地區太魯閣番綏撫策略〉，《臺灣文獻》48(4): 71-98。
- 1998 〈論日據初期花蓮地區太魯閣蕃綏撫策略〉，在《日據時期東台灣地區原住民史料彙編與研究》，台灣省文獻委員會編，頁 463-495，南投：台灣省文獻委員會。
- 王蘭君
- 2002 《責任與家庭—東部地區原住民婦女婚姻維繫過程探討》。國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文（未出版）。
- 王鑫
- 1984 《太魯閣國家公園地理地形及地質景觀》。台北：內政部營建署。
- 1986 《中橫公路道路邊坡的地貌分析》。台北：國立台灣大學地理研究所。
- 1989 《太魯閣國家公園解說系統規劃研究報告》。花蓮：太魯閣國家公園管理處。
- 王鑫，李光中
- 1989 《中橫公路道路邊坡的地貌分析(太魯閣段)》。台北：行政院國家科學委員會。
- 王鑫編
- 1994[1989] 《地：太魯閣國家公園地形地質景觀資源》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 中國旅行社編
- 1970 《太魯閣影集》。台北：中國旅行社。
- 內政部編
- 1984 《劃定太魯閣國家公園區域範圍報告書》。台北：內政部。
- 1986 《太魯閣國家公園計畫》。台北：內政部。
- 內政部營建署太魯閣國家公園管理處
- 1991a 《太魯閣國家公園三棧/神秘谷整體規劃研究報告》。南投：太魯閣國家公園管理處。
- 1991b 《神秘谷步道之旅—太魯閣國家公園解說手冊》。花蓮：內政部營建

署太魯閣國家公園管理處。

1992 《太魯閣國家公園步道解說手冊》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

1998 《太魯閣國家公園月訊》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
內政部營建署太魯閣國家公園簡訊雜誌社

1988 《太魯閣國家公園簡訊》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園簡訊雜誌社。

古野清人

1945 《高山族的祭典生活》，黃耀榮譯。台北：中央研究院民族學研究所（未出版）。

公共電視台

1998a 《幽谷奇峽太魯閣（錄影資料）》。台北：公共電視文化事業基金會。

1998b 《被控告的太魯閣族》。台北：公共電視文化事業基金會。

2001 《比嗨·比嗨：巫師的 Gaya 活水鬥鎮俱樂部（錄影資料）》。台北：公共電視文化事業基金會。

比令·亞布

1999 〈泰雅族的巴達斯（紋面）〉，《原住民教育研究》2：197-203。

艾忠進

1979 《從基督教的婚姻觀探討當今太魯閣族的婚姻觀問題》。玉山神學院學士論文（未出版）。

1990 《重光教會實際工作論文》。臺灣基督長老教會教師論文（未出版）。

田信德

1990 〈太魯閣中會宣教史—設立區會至中會（1952-1960）〉，在《台灣基督長老教會太魯閣中會成立三十週年紀念特刊》，台灣基督長老教會太魯閣中會編，頁 21-26，花蓮：台灣基督長老教會太魯閣中會。

田信德、楊盛涂

2001 〈園區內重要地名的傳統名稱〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 33-40。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

田哲益（達西烏拉灣·畢馬）

2000 〈臺灣原住民傳統童玩體育活動〉，《臺灣體育》109：2-4。

2001a 〈泰雅族飲食文化〉，《中國飲食文化基金會會訊》7（2）：19-27。

2001b 〈泰雅族之發祥神話傳說（上）〉，《臺灣源流》23：130-140。

2001b 〈泰雅族之發祥神話傳說（下）〉，《臺灣源流》24：131-137。

2003 《泰雅族神話與傳說》。台中：晨星。

田貴芳

- 2001 〈族群之生活器具〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 55-63。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

田貴實

- 2000 〈認識祖先走過的路—狩獵記〉，《源雜誌》30：50-56。
2001 〈族群紋面文化〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 25-32。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

石麗玉

- 1994 《以婦女神學來討論泰雅族 Gaya 的神學意義及其宣教神學的應用》。台南神學院碩士論文（未出版）。

行政院原住民族委員會

- 1999 《改善國家公園與原住民關係之對策報告書》。台北：行政院原住民族委員會。

伊萬·納威

- 2004 〈歌謠中的族語—「風中緋櫻：霧社事件」賽德克族傳統歌謠改編賞析〉，《臺灣原 YOUNG：原住民青少年雜誌》1：18-21。

全中鯤

- 2000 《少數民族兒童學校教育問題探討—以花蓮縣某泰雅（德魯固）族國小及其學區為例》。國立花蓮師範學院多元文化研究所碩士論文（未出版）。

江文瑜

- 1997a 《太魯閣語、排灣語、阿美語、泰雅語疑問句語調與音韻結構交流之跨語言分析》。台北：行政院國家科學委員會。
1997b 《賽德克語複合詞之構詞與聲韻研究》。台北：行政院國家科學委員會。

江天順

- 1965 〈太魯閣族傳道簡史〉，在《臺灣基督長老教會百年史》，臺灣基督長老教會總會歷史委員會編，頁 372-385，台南：人光。

江桂珍

- 1998 〈試論泰雅族之身體紋飾〉，《國立歷史博物館學報》9：113-134。

朱芥

- 1996 〈記憶在太魯閣〉，《東海岸評論》101：70-71。

台灣原住民德魯固族學生青年會

- 2000 〈我們拒絕登記成泰雅族—要求政府開放「德魯固族」之族別登記〉，《德魯固之聲》4。
2002 〈Truku 正名運動歷史概述〉，《德魯固之聲》6：1。

台灣基督長老教會太魯閣中會編

- 1990 《台灣基督長老教會太魯閣中會成立 30 週年紀念特刊》。
台灣總督府民政部蕃務本署
- 1914 《太魯閣蕃事情》。臺北：台灣總督府民政部蕃務本署。
台灣地理旅游雜誌社
- 2003 《太魯閣國家公園 (DVD)》。台北：台灣地理旅游雜誌社。
瓦歷斯·諾幹、余光弘
- 2002 《臺灣原住民史：泰雅族史篇》。南投：臺灣文獻館。
晁日昇·吉宏
- 2001a 〈泰雅族東賽德克群傳統醫療概念〉，在《原住民傳統醫療 v.s.現代醫療》，財團法人臺灣原住民文教基金會主編，頁 57-106，台北：財團法人臺灣原住民文教基金會。
- 2001b 〈馘首、黥面與“lukus slbuan”〉，發表於「2001 年第一屆原住民研究生研究論文及著作發表會」。慈濟大學原住民健康研究所、原住民族研究生研究交流會主辦，2001 年 9 月 1-2 日，花蓮慈濟大學。
- 2002 〈儀式、再造與變遷：泰雅族東賽德克群兩個村落儀式探析〉，「宗教、族群與現代性」—第三屆人類學相關研究所研究生論文發表會宣讀論文，國立清華大學人類學研究所主辦，2002 年 5 月 24-25 日，國立清華大學月涵堂。
- 2004 《即興與超越：Seejiq Truku 村落祭典與祖靈形象》。慈濟大學人類學研究所碩士論文（未出版）。
- 佐山融吉
- 1985a[1917] 《蕃族慣習調查報告書：紗積族前篇》，余萬居譯。台北：中央研究院民族學研究所。
- 1985b[1917] 《蕃族慣習調查報告書：紗積族後篇》，余萬居譯。台北：中央研究院民族學研究所。
- 折井博子
- 1980 《泰雅族噶噶的研究》。國立台灣大學考古人類學研究所碩士論文（未出版）。
- 余光弘
- 1979 〈東賽德克泰雅人的兩性關係〉，《中央研究院民族學研究所集刊》48：31-53。
- 1980 〈泰雅族東賽德克群的部落組織〉，《中央研究院民族學研究所集刊》50：91-110。
- 1986 〈泰雅族黥面的社會文化意義〉，《歷史月刊》107：4-8。
- 余錦福
- 2004 〈泰雅族賽德克亞族 Uyas 複音即興演唱與社會制約〉，《玉山神學院學報》11：175-210。
- 希雅格·烏洛（劉韶偉）

- 2002 〈紋面族群中的太魯閣正名運動〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁178-193。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。
- 2004 《找回太魯閣》。臺北：翰蘆圖書。
- 呂光洋
- 1983 《太魯閣國家公園動物生態資源調查報告》。台北：內政部營建署。
- 呂光洋等
- 1990 《太魯閣國家公園文山、天祥地區台灣長鬃山羊棲息環境之調查》。台北：太魯閣國家公園管理處。
- 呂旭峰等
- 2004 〈鄒族與泰雅族族群生化健檢結果分析〉，《彰化醫學》9(2)：84-93。
- 呂美容等編
- 1992 《泰雅傳說：祖先的故事》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處員工消費合作社。
- 呂季霏
- 2001 《花蓮縣國小低年級泰雅族學生平面幾何概念之詮釋性研究》。國立花蓮師範學院國小科學教育研究所碩士論文（未出版）。
- 呂勝由
- 1993[1989] 《綠：太魯閣國家公園植物資源》。南投：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 宋秉明
- 2002 《「國家公園組織隸屬之研究」計畫期末報告》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 宋秉明、王敏
- 2002 〈太魯閣國家公園與當地原住民互動之研究：一個轉變中的過程〉，《戶外遊憩研究》15(1)：63-81。
- 宋麗梅
- 1997 《賽德克語及物性結構之研究》。台北：行政院國家科學委員會。
- 何廷瑞
- 1956 〈泰雅族獵頭風俗之研究〉，《國立台灣大學文史哲學報》7：151-208。
- 1960 〈台灣土著諸族紋身習俗之研究〉，《國立台灣大學考古人類學刊》15/16：1-48。
- 何德華、關馥、劉淑美
- 1995 〈泰雅傳說五則〉，《民族學研究所資料彙編》10：119-142。
- 沈明仁（巴萬·韃那哈）
- 1998 《崇信祖靈的民族：賽德克人》。台北：海翁。
- 1999 〈從狩獵文化中的 GAGA 談泰雅族人的生活〉，《原住民教育研究》2：181-196。

- 2000 〈從獵首文化中的 Gaga 談泰雅人的祖靈生活觀〉，在《廖守臣老師紀念學術研討會論文集》。花蓮：花蓮縣原住民健康暨文化研究會。
- 2002 〈要分開還是繼續結合？〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁 164-177。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。

花蓮縣太魯閣語編輯委員會編

- 1994 《太魯閣語讀本》。花蓮：花蓮縣政府。
- 1996 《花蓮縣太魯閣族語初級讀本》。花蓮：花蓮縣政府。

花蓮縣奇萊區德路固語編輯委員會

- 1999 《花蓮縣奇萊區德路固語補充教材》。花蓮：花蓮縣秀林鄉公所。
- 2000 《花蓮縣奇萊區德路固語中級讀本》。花蓮：花蓮縣秀林鄉公所。

花蓮縣觀光協會編

- 1964 《太魯閣風物》。花蓮：花蓮縣觀光協會。

阮嶸

- 2000a 〈日本官方記錄中佐久間總督領軍太魯閣「討蕃」之役—兼論明治二十八年以後重大原住民抗日事件摘要〉，在《族群互動與泰雅文化變遷學術研討會論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 233-249。花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 2000b 〈日本官方記錄中佐久間總督領軍太魯閣「討蕃」之役〉，在《第二屆鄉土教育學術論文研討會論文集》，黃榮墩、李宜憲、翁純敏編，頁 95-108，花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 2001 《太魯閣事件真相之探討》。花蓮：美崙文化工作室。

范家(方方土)等

- 1998 〈宜蘭縣南澳鄉與南投縣仁愛鄉泰雅族原住民和當地動物弓蟲抗體之血清流行病學研究〉，《高雄醫學科學雜誌》14(12)：762-769。

明立國

- 不著年代 《泰雅族之歌：太魯閣族群》(音樂卡帶)。花蓮縣秀林鄉：太魯閣國家公園管理處。
- 2000 〈從音樂看泰雅(Tayan)和賽德克(Sezeq)族群間的關係〉，發表於「族群互動與泰雅族文化變遷學術研討會」，花蓮：慈濟大學。

金尙德

- 2001 〈立霧絲路—太魯閣越嶺橫貫道路史〉，《東海岸評論》150：6-20。

金清山

- 2000 〈被遺忘的族群：德魯固族〉，原文發表於「族群互動與泰雅文化變遷學術研討會」，花蓮縣青少年公益組織舉辦，2000年7月28-30日。
- 2002 〈台灣原住民德魯固族(Truku)「正名」的歷史意義〉，在《台灣原住民德魯固(Truku)族「正名」與自治政策研討會會議手冊》，台灣基督長老教會太魯閣中會教會與社會服務部編，頁 29-31。

- 林光榮
1999 《論聖經在太魯閣族教會的功用》。臺灣神學院博士論文（未出版）。
- 林伯昶
2004 《殖民與體現：太魯閣人的殖民身體史研究(1914-1945)》。國立花蓮師範學院多元文化教育研究所碩士論文（未出版）。
- 林宜靜
1993 《太魯閣地區月鼠(*Mus formosanus*)之族群生態學研究》。國立台灣大學動物學研究所碩士論文（未出版）。
- 林明芳
2000 《泰雅族學童國語及數學學習式態之探究：以翡翠國小為例》。國立花蓮師範學院多元文化教育研究所（未出版）。
- 林政民
2004 《和平溪口地區聚落與土地利用的變遷》。國立臺灣師範大學/地理研究所碩士論文（未出版）。
- 林春敏
1994 《靈恩運動在太魯閣族教會之研究》。玉山神學院學士論文（未出版）。
2000 《秀林教會之社區宣教研究》。玉山神學院博士論文（未出版）。
- 林春敏編
1993 《太魯閣中會設教七十週年紀念大會特刊》。
- 林茂耀
1996 〈合歡越嶺古道今昔一探訪太魯閣老部落〉，《大地地理雜誌》96：24-32。
1997 〈壯哉!美哉!太魯閣峽谷—水與石在漫長光陰共譜的交響樂章〉，《東海岸評論》104：38-42。
2001 〈臺灣第一條原住民文化步道—太魯閣砂卡礑步道〉，《大地地理雜誌》157：22-24。
- 林茂耀、游登良
2002 《福爾摩沙太魯閣國家公園》。臺北：汎亞國際文化科技。
- 林恩顯、林顯宗
1991 《太魯閣國家公園人口變遷與經濟活動研究報告》。花蓮縣：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 林晏州
1989 《太魯閣國家公園遊憩資源分析及遊憩承載量之研究》。台北：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 林清淵
2002 “Allotypic Variation of the Third Component of Complement in an Aboriginal Tribe in Taiwan”（臺灣泰雅族第三補體之同種異形變化），《臺灣兒科醫學會雜誌》43（3）：144-146+176。
- 林裕勳

1991 〈亞洲水泥過河拆橋 居民感心寒〉，《更生日報》民國 80 年 9 月 21 日。

林道生

1992a 〈花蓮地區日人「討伐」太魯閣事件(一)〉，《東海岸評論》44：36-43。

1992b 〈花蓮地區日人「討伐」太魯閣事件(二)〉，《東海岸評論》45：48-52。

1992c 〈花蓮地區日人「討伐」太魯閣事件(三)〉，《東海岸評論》46：17-20。

1999a 〈進出部落四之一·部落生死鬥—原住民的戰爭圖譜〉，《東海岸評論》134：14-21。

1999b 〈原住民地震的傳說〉，《東海岸評論》136：59-60。

林道生編著

2003 《花蓮原住民音樂〈三〉：泰雅族篇》。花蓮：花蓮縣政府文化局。

林靖修

2002 《唱我們的歌：太魯閣族(truku)雪碧社區卡拉ok文化研究》。國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文（未出版）。

林維綉

2002 〈山巒疊翠秀林鄉〉，《少年臺灣》3：80-85。

林慧玲

1996 《論太魯閣中會都市宣教》。玉山神學院學士論文（未出版）。

林德泰

1993 〈水泥專業區抗爭事件〉，《東海岸評論》61：4-9。

林曜松等

1996 《太魯閣國家公園動物文獻蒐集整理研究》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

1999 《立霧溪人工壩體對水域生態影響之研究》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

林麗君等

2004 〈宜蘭縣南澳鄉金洋及澳花部落泰雅族民族植物初步調查〉，《國家公園學報》14（1）：25-54。

周志宏

2002 《太魯閣鯨面傳說（CD）》。台北：亞洲唱片。

李中弟

1993 〈和平村抗爭 簽協議書落幕〉，《聯合報》民國 82 年 8 月 1 日。

李光中、王鑫

2004 《太魯閣國家公園砂卡礑及大禮大同社區生態旅遊行動計畫之研究》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

李亦園

1982[1978] 〈都市中高山族的現代化適應〉，在《臺灣土著民族的社會與文化》，李亦園著，頁：395-423。台北：聯經。

- 1982[1980] 〈社會文化變遷中的臺灣高山族青少年問題〉，在《臺灣土著民族的社會與文化》，李亦園著，頁：425-460。台北：聯經。
- 李宜憲
- 2000 〈從蕃政到民政：太魯閣事件下的花蓮變遷〉，在《第二屆鄉土教育學術論文研討會論文集》，黃榮墩、李宜憲、翁純敏編，頁 1-38，花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 李孝誠
- 2001 《姬望於太魯閣宣教事蹟的研究》。衛理神學研究院博士論文。
- 李來旺
- 1991 《泰雅族原有生活形態之研究》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 李卓翰
- 1998 《自然資源開發與環境正義的衝突分析：以花蓮縣和平水泥專業區的開發為例》。國立東華大學自然資源管理研究所碩士論文（未出版）。
- 李玲玲
- 1992 《太魯閣國家公園嚙齒類動物相調查》。台北：太魯閣國家公園管理處。
- 李美麗
- 2004 〈被遺忘的大村庄 秀林鄉富世村〉，《東海岸評論》194：53-65。
- 李奕慧、尤瑞鴻、項秋梅
- 2001 〈偏遠地區社區醫療照護計畫之評估—花蓮縣秀林鄉之實證研究〉，《臺灣公共衛生雜誌》20（3）：216-227。
- 李季生
- 1996 〈我們是Truku太魯閣的子孫，不是賽德克族〉，《南島時報》（5），1996年7月18日。
- 李季順
- 1980 〈太魯閣族的原始婚姻制度〉，《中央日報》1980年12月17日。
- 1981 〈太魯閣族的禁忌〉，《中央日報》1981年5月29日。
- 2000 〈太魯閣口述〉，在《族群互動與泰雅文化變遷學術研討會論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 49-51。花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 2001a 〈風雲太魯閣—二十世紀臺灣最大規模的戰役〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 85-97。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 2001b 〈風雲太魯閣〉，在《太魯閣抗日戰役 105 週年紀念回顧史研討會成果論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 36-50，花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 2002a 〈請讓我們先從國家公園開始「當家作主」〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基

- 金會編，頁 95-104。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。
- 2002b 〈來自於 Truwan 的民族：族群的認定問題與建構〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁 140-153。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。
- 2003 《走過彩虹 (Muda Hakaw Utux)》。太魯閣族文化工作坊。
- 李施恩
- 1992 〈雲深不知處的美麗部落—太魯閣國家公園大禮—大同步道〉，，*《東海岸評論》* 48：59-62。
- 1997 《太魯閣國家公園步道解說手冊》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 李惠萍
- 2001 《太魯閣人》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 李琦
- 2002 〈Nominalization and WH-movement in Seediq and Tagalog (賽德克語和塔加拉語名物化及疑問句探究)〉，《*語言暨語言學*》3 (2)：393-426。
- 李瑞宗
- 1996 《太魯閣國家公園植物暨人文文獻蒐集整理研究》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 1998a 《錐麓古道沿線農業墾殖暨植物利用之研究》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 1998b 《錐麓古道沿線聚落暨建築之調查研究》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 1999 《合歡聯絡古道歷史沿革與景觀資源之研究》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 2002 《太魯閣國家公園蘇花海岸植物調查研究》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 2003 《蘇花道今昔》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 李慈敏
- 1990 《族群動員—以台灣原住民族二次還我土地運動為例》。國立清華大學社會人類學研究所碩士論文（未出版）。
- 李豪傑
- 2004 《泰雅族（太魯閣群）青少年飲酒行為意向及其影響因素之研究》。慈濟大學原住民健康研究所碩士論文（未出版）。
- 李靜雯
- 1999 《太魯閣國家公園原住民保留地發展與經營課題之研究》。國立東華大學自然資源管理研究所碩士論文（未出版）。
- 迪汪·皮耶(Devon G. Pena)等
- 2001 《把人找回來：在地參與自然資源管理》。花蓮：內政部營建署太魯閣

國家公園管理處。

邱韻芳

- 2002 〈傳統的建構與文化的轉譯—試析花蓮 Truku 人的祖靈祭〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁 1-18。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。
- 2004 《祖靈、上帝與傳統 基督長老教會與 truku 人的宗教變遷》。國立台灣大學人類學研究所博士論文（未出版）。

洪敏麟

- 1973 〈賽德克人傳統的山坡火田經營〉，《台灣文獻》24（1）。

胡良珍

- 1969 〈南投靜觀賽德克人社會生活之研究〉，《台灣文獻》20（4）。

胡清香

- 2001 〈德路固人傳統歌舞〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 51-54。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

胡達雄

- 1997 〈追光攝影：湧水躍波—摩里沙卡的萬榮溪〉，《攝影天地》256：65-69。

胡震偉

- 2003 《賽德克語太魯閣方言多媒體超文本雜議》。輔仁大學語言學研究所碩士論文（未出版）。

孟祥翰

- 1988 《台灣東部之拓墾與發展：一八七四～一九四五年》。國立台灣師範大學歷史學研究所碩士論文（未出版）。

吳天泰

- 1998 〈泰雅族〉，在《台灣原住民文化基本教材（上）》，國立編譯館編，頁 59-82。台北：國立編譯館。

吳成三

- 1999 〈崇信祖靈的民族—賽德克人〉，《新觀念》125：114。

吳欣頤

- 2004 《太魯閣國家公園原住民社區發展生態旅遊之可行性研究》。國立臺灣大學園藝學研究所碩士論文（未出版）。

吳采璋

- 2000 〈太魯閣族群的祖靈祭〉，《東海岸評論》141：68-72。

吳信政

- 2003 《原住民族山川傳統名稱調查研究第三期：南投仁愛鄉以北》。臺北：行政院原住民族委員會。

吳秋玉

- 1999 〈前輩的信仰見證〉，在《台灣基督長老教會太魯閣中會傳教師師母會成立十週年紀念特刊》，台灣基督長老教會傳教師師母會編，頁 7-11，花蓮：台灣基督長老教會太魯閣中會。

吳素萍

- 2001 《影響原住民肺結核病患治癒率相關因素探討－以花蓮縣秀林鄉泰雅族為例》，慈濟大學原住民健康研究所碩士論文（未出版）。

吳海音等

- 2002a 《太魯閣、雪霸國家公園生態廊道之研究：目標物種的認定與其生物特徵的需求分析》。花蓮：太魯閣國家公園管理處，雪霸國家公園管理處。

- 2002b 《太魯閣、雪霸國家公園生態廊道之研究：有勝溪上游動物相的調查》。花蓮：太魯閣國家公園管理處，雪霸國家公園管理處。

吳海音、朱惠菁

- 2003 《太魯閣國家公園保育研究計畫的檢討與展望》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

吳海音、林曜松

- 1997 《太魯閣國家公園聚落附近野生動物族群之經營管理》。花蓮：太魯閣國家公園。

吳進書編

- 2002 《世界遺產潛力點：太魯閣國家公園》。花蓮：花蓮縣文化局。

吳紹基等

- 1999 “Limited Genetic Diversity in the HLA Class II DP Region of the Atayal Tribe, with Dominant Alleles DPA1*02022 and DPB1*0501 by High Resolution Sequencing Based Typing” (〈使用高解析度的 DNA 定序法探討泰雅族人的 HLA-DP 型:以 DPA1*02022 及 DPB1*0501 型為主的頻率分佈〉)，《慈濟醫學》11 (1): 15-23。

吳意琳

- 2003 《花蓮太魯閣 skadang 舊社家屋民族考古學研究》。國立清華大學人類學研究所碩士論文（未出版）。

姜蘭虹、楊麗秀

- 1984 《太魯閣國家公園遊憩資源及遊客調查》。台北市：內政部營建署。

倪超倫

- 2000 《花蓮縣秀林鄉銅門村野生動物管理制度之研究》。國立臺灣大學農業經濟學研究所碩士論文（未出版）。

浦忠成、趙中麒

- 2003 〈神話、文化與社會：東賽德克人口傳文學與其社會變遷的關聯〉，在《台灣史前史與民族學研究新趨勢－慶祝宋文薰教授八秩華誕學術研討會論文集》，國立台灣大學人類學系編，頁：19-2—19-20，台北：

國立台灣大學人類學系。

徐國士

1984 《太魯閣國家公園植物生態資源調查報告》。台北市：內政部營建署。

涂孝洪

1988 《由秀林鄉賣春問題探討基督教性倫理在太魯閣族社會(民族)的適用》。玉山神學院學士論文(未出版)。

凌德麟

1993 《太魯閣國家公園崇德地區景觀復舊計畫》。台北：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

紀惠英

2001 《山地國小數學教室裡的民族誌研究》。國立臺灣師範大學教育心理與輔導研究所博士論文(未出版)。

紀駿傑

2002a 《原住民與國家公園 / 保護區共同管理之發展歷史、現況與個案之探討》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

2002b 《砂卡礑部落地圖繪製計劃》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

許木柱

1987 〈泰雅族的傳統社會文化與人權現況〉，在《台灣土著的傳統社會文化與人權現況》，中國人權協會主編，頁 20-49。台北：大佳。

1989a 《太魯閣泰雅人的文化與習俗》。台北：內政部營建署。

1989b 〈泰雅、阿美兩族與漢人的族群關係：族群刻板印象與族群互動的分析〉，發表於「族群關係與區域發展研討會」，中央研究院民族學研究所主辦，1989年9月，台北。

2004 〈太魯閣族的身分認定〉，《大地地理雜誌》197：10。

許木柱等編

1995 《重修臺灣省通志·卷三·住民志·同胄篇》(第一冊)。南投：臺灣省文獻委員會。

許世璋、陳淑寶

2004 〈太魯閣國家公園泰雅展示館遊客參觀行為之研究〉，《博物館學季刊》18(1)：103-118。

許炳進

1999a 〈泰雅原住民傳統文化的再詮釋(上)〉，《臺灣源流》14：76-83。

1999b 〈泰雅原住民傳統文化的再詮釋(下)〉，《臺灣源流》15：48-57。

2000a 〈臺灣原住民泰雅社區文化與家庭教育之研究(上)〉，《臺灣源流》17：51-59。

2000b 〈臺灣原住民泰雅社區文化與家庭教育之研究(下)〉，《臺灣源流》18：80-97。

許通益

- 2001 〈Huhus 部落的發令人〉，在《太魯閣抗日戰役 105 週年紀念回顧史研討會成果論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 31-35，花蓮：花蓮縣青少年公益組織。

許通益、黃長興

- 2001 〈傳統的土地管理與生態保育〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 41-50。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

夏禹九等

- 2002a 《太魯閣、雪霸國家公園生態廊道之研究：有勝溪上游土地利用、人為活動與植被現況的調查》。花蓮：太魯閣國家公園管理處，雪霸國家公園管理處。
- 2002b 《生態廊道概念與國外案例的整理及有勝溪上游空間資料的分析》。花蓮：太魯閣國家公園管理處，雪霸國家公園管理處。

夏瑞澤

- 2003 《生活在他方—外地媳婦在一個太魯閣(Truku)社區的生活調適》。國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文（未出版）。

移川子之藏等

- 1935 《臺灣高砂族系統所屬の研究》。台北：台北帝國大學土俗人種學研究室。

施文輝

- 1986 《從哥林多前書七章之研究：探討太魯閣族傳統婚姻觀的啓示》。玉山神學院學士論文（未出版）。

曹秋琴

- 1998 《gaya：祭祀分食與太魯閣人的親屬關係》。國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文（未出版）。
- 2000 〈實踐 gaya 的儀式與豬肉分食：太魯閣人的例子〉，《臺灣博物館民族誌論壇社通訊》3(1)：26-42。

莊昆祐

- 2003 《臺灣原住民之就業歧視》。國立臺灣大學國家發展研究所碩士論文（未出版）。

莊春榮

- 1992 〈臺灣太魯閣族的樂器〉，《玉山神學院學報》1：171-178。
- 1993 〈台灣太魯閣族的樂器〉，《台灣風物》43（1）：169-190。
- 2000 《泰雅族—賽德克語群的木琴（Tatuk）研究》。臺北：中央研究院民族學研究所。

姬望

- 1998 〈山腳下的家—我對德魯固村落的感懷〉，《東海岸評論》114：47-49。

高金鈴

- 1993 〈布洛灣泰雅族人文介紹休閒中心走味？〉，《聯統日報》民國 84 年 3 月 2 日。

高順益

- 1984 《以色列與太魯閣族創造故事之比較研究》。台灣神學院碩士論文（未出版）。
- 1990 〈Chiwang Iwal（芝苑）—信仰之母〉，在《台灣基督長老教會成立三十週年紀念特刊》，台灣基督長老教會太魯閣中會編，頁 11-12，花蓮：台灣基督長老教會太魯閣中會。
- 2001 〈德路固（Truku）人生命禮儀〉，《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 70-76。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

高萬金

- 1992 《從原住民的觀點探討霧社事件的神學意義及其宣教神學的應用》。臺灣神學院碩士論文（未出版）。
- 2002 〈從霧社事件談原住民族的自治〉，《台灣神學論刊》24：167-187。

高琇瑩

- 1996 《族群關係與族群意識—以花蓮太魯閣地區的太魯閣人為例》。國立政治大學民族學研究所碩士論文（未出版）。
- 1999 〈歷史脈絡下的族群接觸：太魯閣人的對外關係〉，在《第二屆鄉土教育學術論文研討會論文集》，黃榮墩、李宜憲、翁純敏編，頁 81-94，花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 2000a 〈太魯閣事件對太魯閣人的影響〉，在《太魯閣事件—0四週年紀念論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 65-78，花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 2000b 〈太魯閣事件對太魯閣族群的影響〉，在《族群互動與泰雅文化變遷學術研討會論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 97-109。花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 2000c 《山徑百年》。花蓮：太魯閣國家公園。

國立成功大學研究發展基金會

- 2003 《原住民土石流危險村落避難場所及路線調查：花蓮縣秀林鄉佳民部落》。台北：行政院原住民委員會。

國民旅遊出版社

- 1997 《太魯閣立霧主山登山導遊圖》。台北：國民旅遊出版社。

國金

- 1998 〈富世遺址單石數量遞減—搶救文化財，政府不應坐視〉，《東海岸評論》115：67-69。

悠蘭·多又（蔣文鵬）

- 2004 《泰雅織影》。台北：稻鄉。
- 梁秀芸
1995 《太魯閣群的狩獵文化與現況—花蓮縣秀林鄉為例》。國立東華大學自然資源管理研究所碩士論文（未出版）。
- 黃東秋
1993 《台灣原住民阿美族泰雅族（太魯閣族）布農族語言民俗研究》。台北：文鶴出版公司。
- 黃宜範
1999 《賽德克語詞法與句法研究整合型計劃（II）：賽德克語語法之言談基礎》。台北：行政院國家科學委員會。
2002 〈The Pragmatics of Focus in Tsou and Seediq（鄒語與賽德克語焦點系統的語用研究）〉，《語言暨語言學》3（4）：665-694。
- 黃宜範等
1997 《賽德克語詞法與句法研究整合型計劃》。台北：行政院國家科學委員會。
- 黃長興
1993 〈悲情獵人的呼喚—對太魯閣國家公園禁獵措施之檢討與建議〉，《原報》21：21-25。
1998 〈太魯閣族的狩獵文化（上）〉，《山海文化雙月刊》19：124-134。
2000 〈東賽德克群的狩獵文化〉，《中央研究院民族學研究資料彙編》15：1-104。
2001 〈族群的「狩獵文化」〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁13-20。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 黃長興編
2003 《還我族名—「太魯閣族」爭取台灣原住民族第十二族（太魯閣族）緣起論述及分區部落座談成果報告書》。花蓮：秀林鄉公所。
- 黃長興、楊盛涂
2001 〈山林路徑的開設和特色〉，太魯閣國家公園原住民文化講座，<http://www.taroko.gov.tw/taroko/action/truku/>（2004/12/21）。
- 黃秋碧
2002 〈人間瑰寶—秀林鄉〉，《源雜誌》38：13-14。
- 黃亞莉
1998 《泰雅族傳統織物研究》。輔仁大學織品服裝研究所碩士論文（未出版）。
- 黃耘
2003 〈織夢—Yuma·Taru 與泰雅傳統染織村〉，《師友》437：19-21。
- 黃森泉

- 1997 〈論噶噶(gaga)與泰雅族之倫理規範〉，《原住民教育季刊》5：39-58。
- 黃淑玲
2000 〈變調的"Ngasal"：婚姻、家庭、性行業與四個泰雅聚落婦女1960-1998〉，《臺灣社會學研究》4：97-144。
- 黃瑞祥
1997 〈漢人入墾花蓮的故事〉，《東海岸評論》104：68-69。
- 黃維憲
1978 〈宗教組織和活動的變遷研究：台東縱谷土著族的例子〉，《民族社會學報》16：283-306。
- 黃靜蘭
2003 《太魯閣聖詩 Suyang Uyas 之研究》。玉山神學院碩士論文（未出版）。
- 黃應貴
1986 〈台灣土著族的兩種社會類型及其意義〉，在《台灣土著社會文化研究論文集》，黃應貴編，頁3-43，台北：聯經。
- 黃鴻全
2003 〈賽德克語南豐方言調查報告〉，《中極學刊》3：187-224。
- 黃獻隆
1996 〈秀林鄉一蕭成曼博士致力發揚原住民文化〉，《東海岸評論》93：32-33。
- 柳本通彥
2001 《台灣 峽谷 閃光 先住民夫婦 太平洋戰爭》。東京都：現代書館。
- 柳秋色、王福長
1994 〈從織物文化延伸為產品之研究—以泰雅族為例〉，《臺灣手工業》51：49-63。
- 連鋒宗等編
2000 《台灣高山全覽圖：革命地圖-山，步道 [地圖]》。臺北：上河文化。
- 烏納翰·昝劭
2001 〈族群的傳統織布與服飾〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁104-113。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 馬淵東一
1992 《台灣的原住民族》。魏桂邦譯。台中：晨星。
- 馬騰嶽
2002a 〈Truku 正名運動的困境與展望〉，在《台灣原住民德魯固 (Truku) 族「正名」與自治政策研討會會議手冊》，台灣基督長老教會太魯閣中會教會與社會服務部編。
- 2002b 〈分類與分裂：「泰雅族」分裂運動之特殊性與困境〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振

- 興文教基金會編，頁 32-50。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。
- 2003 《分裂的民族與破碎的臉：「泰雅族」民族認同的建構與分裂》。國立清華大學人類學研究所碩士論文（未出版）。
- 葉世文、陳義芝
- 2001 《看見太魯閣》。台北市：躍昇文化事業公司。
- 葉保進
- 2001 〈園區內舊部落的分佈概況〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 7-12。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 陳文山等
- 2002 《太魯閣國家公園蘇花沿線地質地質資源調查暨解說文稿》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 陳竹上
- 2000 《看不見的權利：從民族主義、族群文化與殖民歷史反思台灣原住民族財產權在國內法制中的發展》。國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文（未出版）。
- 陳仲玉
- 1986 《太魯閣國家公園人文史跡調查》。台北市：內政部營建署。
- 1987 〈第四十九次臺灣研究研討會會議紀錄—立霧河流域的考古學調查〉，《臺灣風物》37（1）：119-132。
- 陳希煌
- 1987 〈太魯閣國家公園計畫之經濟效益評估〉，《農業與經濟》10：23-65。
- 陳希煌、黃振德
- 1991 《太魯閣國家公園計畫之經濟效益評估》。台北：正中。
- 陳志軒
- 2001 《原住民胎兒酒精症候群與胎兒酒精效應的問題—以花蓮縣原住民的社會文化分析為例》。慈濟大學原住民健康研究所碩士論文（未出版）。
- 陳克惠
- 2003 《從社區現象談原住民教育成就—以曙光社區為例》。國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文（未出版）。
- 陳宏賓
- 2003 〈泰雅族族群意識的變遷〉，《重高學報》6：177-186。
- 陳奇祿
- 1992[1954] 〈臺灣高山族的編器〉，在《臺灣土著文化研究》，陳奇祿著，頁 27-68。台北：聯經。
- 1992[1971] 〈東南亞區的主食區和主食層—兼論臺灣土著諸族農作物的來源〉，在《臺灣土著文化研究》，陳奇祿著，頁 291-311。台北：聯經。

1992[1972] 〈台灣土著藝術及其在太平洋地區文化史上的意義〉，在《臺灣土著文化研究》，陳奇祿著，頁 405-458。台北：聯經。

1992 〈國立臺灣大學所藏臺灣土著竹木器與天然器〉，在《臺灣土著文化研究》，陳奇祿著，頁 103-168。台北：聯經。

1997a 〈臺灣原住民的文化和藝術（上）〉，《歷史文物》7(8):36-41。

1997b 〈臺灣原住民的文化和藝術（下）〉，《歷史文物》7(9):32-43。

陳良榕

2001a 〈秀林—壯闊山景，迴盪泰雅精神〉，《天下雜誌》特刊 34：94-97。

2001b 〈萬榮—在群山萬壑間沉睡〉，《天下雜誌》特刊 34：124-126。

陳茂泰

1994 〈東賽德克群的族群意識〉，在《台灣原住民族族群與分佈之研究》，頁 81-109。台北：內政部專題委託研究報告。

2001 〈泰雅族〉，在《1999 台東南島文化節學術演講合輯》，頁 123-142。（修改自〈泰雅族〉，發表於「1999 台東南島文化節」學術演講活動。台東縣政府主辦，1999 年 6 月 27 日~7 月 1 日。）

2002 〈泰雅族分類的一些問題〉，原文發表於「泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會」，台灣原住民部落振興文教基金會主辦，2002 年 11 月 16、17 日，地點：國立台灣大學法學院國際會議廳。

陳茂泰、孫大川

1994 《臺灣原住民族族群分佈之研究》。台北：內政部。

陳怡懋

2003 《花蓮縣原住民病患疼痛經驗之社會文化意含相關性探討》。慈濟大學原住民健康研究所碩士論文（未出版）。慈濟大學原住民健康研究所碩士論文（未出版）。

陳律伶

2004 《從馬告國家公園爭議試論對原住民族運動之影響與反省》。國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士論文（未出版）。

陳美雲

1986 《從太魯閣族家庭問題看基督化家庭教育的重要性》。玉山神學院學士論文（未出版）。

陳建志

1990 《蝶：太魯閣國家公園蝴蝶資源》。花蓮：太魯閣國家公園管理處。

陳俊男

2002 〈從族語著作看「泰雅」的民族認定〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁 19-31。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。

陳俊豪

2003 〈霧社事件—莫那·魯道的眼淚與憤怒〉，《少年臺灣》14：42-65。

陳淑珣

- 2004 《太魯閣國家公園與當地原住民進行參與式互動之探討—從太魯閣國家公園原住民文化發展諮詢委員會的運作切入》。國立東華大學觀光暨遊憩管理研究所碩士論文（未出版）。

陳淑慧

- 1990 《國家公園與人文資源保育之研究—以太魯閣國家公園為例》。國立政治大學民族與華僑研究所碩士論文（未出版）。

陳康、許進來

- 2001 《台灣賽德克語》。北京：華文。

陳道明

- 2001 〈族群的傳統醫療〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 77-84。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

陳麗雲

- 1992 〈花蓮原住民社會之青少年問題〉，《東海岸評論》42：20-23。

傅麗玉

- 2004a 〈原住民生活世界的科學—醃苦花魚篇〉，《原住民教育季刊》35：5-28。
2004b 〈泰雅原住民生活世界的科學—泰雅染料〉，《原住民教育季刊》36：5-32。

曾金一

- 1997 《從台灣基督長老教會太魯閣族群的發展史來探討當今宣教應有方向》。玉山神學院碩士論文（未出版）。

曾柏瑋

- 2004 《太魯閣國家公園遊客對步道選擇行為之研究》。國立臺灣大學園藝學研究所碩士論文（未出版）。

曾美麗等

- 1995[1988] 《鳥：太魯閣國家公園鳥類資源》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

曾華璧

- 1998 〈景觀資源保育與產業開發關係之研究〉，在《守望東台灣研討會論文集》，聯合報系文化基金會編，頁 41-66。台北：聯合報系文化基金會。
2000 《台灣國家公園的設立與政策（I）：在永續發展理念下以太魯閣國家公園為個案研究》。行政院國家科學委員會永續發展研究推動委員會八十九年度研究計畫成果。台北：行政院國家科學委員會。
2001 《台灣國家公園的設立與政策（II）：在永續發展理念下以太魯閣國家公園為個案研究》。行政院國家科學委員會永續發展研究推動委員會九十年年度研究計畫成果。台北：行政院國家科學委員會。
2002a 〈國家在花蓮現代環境史上的角色：以太魯閣國家公園為探討的樞

軸〉，發表於中央研究院「國家與東台灣區域發展史研究討」，2002年12月13-14日。

2002b 〈國家政策與區域開發關係之研究：以花蓮「太魯閣國家公園」為探討的樞軸〉，《東臺灣研究》7：67-102。

曾振名

1995 《太魯閣群泰雅人之社會變遷與文化發展》。花蓮：太魯閣國家公園管理處。

曾晴賢

1992 《太魯閣國家公園區域內溪流動物之研究》。台北：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

曾晴賢等

1992 《太魯閣國家公園砂卡礑溪溪流生態之旅》。花蓮：太魯閣國家公園管理處。

博格編輯工作小組編

1999 《國家公園深度之旅（上冊）》。台北：台灣博格文化。

程健教、黃森泉

1997 〈泰雅族的 Ga-Ga 及其社會規範功能〉，《臺中師院學報》11：291-315。

彭莉香

1998 〈大自然深度之旅—太魯閣遺珠—探訪太魯閣遺址〉，《綠生活雜誌》109：17-22。

彭琳淞

1993 〈國家公園與原住民權益系列報導〉，《自立晚報》民國82年7月14-29日。

森丑之助

2000 《生蕃行腳：森丑之助的台灣探險》，楊南郡譯註。台北：遠流。

都濛

1996 〈祖靈與上帝同在一對泰雅族基督教信仰的觀察〉，《東海岸評論》91：42-46。

賈福相

2002 《生態之外》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

薛明仁

2003 〈九年一貫創意教學課程談學校本位發展特色—傳統舞蹈教學創新意「德魯固族健康操」原味十足〉，《臺灣教育》622：43-44。

溫勝雄

1995 《從基督教的倫理論觀探討太魯閣族的墮胎問題》。玉山神學院學士論文（未出版）。

1998 《太魯閣族傳統喪葬禮俗與基督教喪葬禮俗的比較研究》。玉山神學院碩士論文（未出版）。

溫富振

1990 〈亞泥言而無信？原住民算老帳〉，《中國時報》民國 79 年 8 月 31 日。

1991 〈「國家公園法」亟待重新評估修正〉，《中國時報》民國 80 年 8 月 1 日。

1993 〈和平村發了 商人也想分杯羹〉，《中國時報》民國 82 年 8 月 1 日。

檜崎冬花（檜崎太郎）編

1914 《太魯閣蕃討伐誌》。台北：台南新報社台北支局。

詹素娟

1997 〈東臺灣的族群發聲〉，《東海岸評論》107：4-6。

齊士崢

1996 《太魯閣國家公園地形、地質文獻蒐集整理研究》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

漢聲雜誌社編

1987 《太魯閣國家公園：問山問水 78 問》。臺北：漢聲。

游登良

1991 《太魯閣國家公園野生哺乳動物資源與經營》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

游登良編

2000 《太魯閣 2000：中橫四十年回首百年行路》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

游登良等

2002 《太魯閣國家公園攝影精選》。台北：泛亞文化。

游登良、呂光洋

1989 《獸：太魯閣國家公園野生哺乳動物資源》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

楊文章、林煙庭

2001 《太魯閣國家公園縱橫行》。臺北：國民旅遊。

楊平世

1991 《蟲：太魯閣國家公園昆蟲資源》。花蓮：內政部營建署員工消費會作社太魯閣分社。

1992 《太魯閣國家公園中高海拔地區之昆蟲相及其相關生態研究》。台北：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

1993 《太魯閣國家公園高山地區昆蟲資源之研究》。台北：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

楊明輝

1996 《流浪者之歌》（影片）。台北：全景傳播。

2000 《末代太魯閣人》（影片）。

2001 《小夫妻的天空》（影片）。台北：全景傳播。

楊秀芳

1976a 《賽德語霧社方言的音韻結構》。國立台灣大學中國文學研究所碩士論文（未出版）。

1976b 〈賽德語霧社方言的音韻結構〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》48：611-706。

楊南郡

1990 《太魯閣國家公園合歡古道西段調查與步道規劃報告》。花蓮：太魯閣國家公園管理處。

楊南郡、王素娥

1988 《太魯閣國家公園合歡越嶺古道調查與整修研究報告》。台北：內政部營建署。

楊南聰編

2000 《太魯閣 2000 高山生態多樣性研討會論文集》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

楊盛涂

2000 〈我所知道的太魯閣事件〉，在《族群互動與泰雅文化變遷學術研討會論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 229-232。花蓮：花蓮縣青少年公益組織。

2001a 〈Sejiq 族群的傳統教育〉，太魯閣國家公園原住民文化講座，<http://www.taroko.gov.tw/taroko/action/truku/>（2004/12/21）。

2001b 〈賽德克亞族（SEJIQ）族群的淵源〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 1-6。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

2001c 〈德路固人（seejiq truku）的傳統美食〉，在《太魯閣國家公園原住民文化講座內容彙編》，太魯閣國家公園管理處編，頁 98-103。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

楊淑玲

1994 〈花蓮縣秀林鄉三棧遺址調查簡報〉，《國立臺灣史前文化博物館籌備處通訊：文化驛站》3：95-102。

楊鈴慧

1996 《部落、族群與行動—太魯閣人和地區原住民的階序性認同》。國立台灣大學人類學研究所碩士論文（未出版）。

楊曉恩

2002 《泰雅族西賽德克群傳統歌謠之研究》。國立藝術大學音樂學系碩士班音樂學組（未出版）。

楊懿如

2002 《太魯閣國家公園蘇花公路沿線動物資源調查暨解說文稿》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

葛言

2003 〈恰堪溪畔的太魯閣聚落—萬榮鄉西林村〉，《東海岸評論》175：48-53。

趙啓明

2004 〈試探泰雅族的文面、文面形式與族群識別之關係〉，《臺灣文獻》55(2)：47-83。

裴家騏

2002 《砂卡礑部落地圖繪製計劃》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

2003 《太魯閣國家公園內中大型野生哺乳類族群監測計畫》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

張尤娟

1996 〈一生的愛都給萬榮—朝明里醫生山地鄉行醫 30 年〉，《新觀念》93：24-29。

張汶肇

2003 《南投縣泰雅族賽德克亞族民族植物之研究》。國立臺灣大學園藝學研究所碩士論文（未出版）。

張永利

1995 〈賽德克語的黏著代詞〉，《中國民族學通訊》33：5-14。

2000 《賽德克語參考語法》。台北：遠流。

張永晃

1992 《太魯閣中會水源教會實際工作論文》。臺灣基督長老教會教師論文（未出版）。

張明洵、游登良編

1998 《太魯閣國家公園》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

張明洵、林玥秀

1994 《解說概論》。花蓮：內政部營建署員工消費合作社太魯閣分社。

張玲玲

2003 《原住民部落發展旅遊之探討—以可樂部落為例》。國立東華大學民族發展研究所碩士論文（未出版）。

張秋雄（Walis-Ukan）

1997 〈泰雅爾族？賽德克族太魯閣族？或德魯固族？—迷失的族群認同與宣教策略之實務反省〉，《台灣基督長老教會公報》2375 期。

2002a 〈迷失於族群認同的民族：賽德克族（Sediq）〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁 126-139。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。

2002b 〈從賽德克族的傳統宗教看「霧社事件」——一個 Sediq 的角度〉，在《台灣原住民歷史重建研討會—從和解到自治》，現代文化基金會編，頁 131-148，台北：現代文化基金會。

- 2004 〈舞出「原味」踏出「部落眼」(1)：賽德克族部落 Mbenowah 舞蹈中的約拿書〉，《玉山神學院學報》11：73-101。

張岱屏

- 1998a 〈黃媽媽的原住民織布文化〉，《東海岸評論》120：58-60。
1998b 〈天使人間傳音—朱玉茹承傳太魯閣族樂器薪火〉，《東海岸評論》124：64-67。
1999 〈太魯閣獵人黃長興〉，《東海岸評論》127：44-47。
2000 《看不見的土地：太魯閣族反亞泥還我土地運動的歷史論述與行動》。國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文（未出版）。

張彩芸

- 2002a 〈拿難·達道—太魯閣族的保鑣〉，《東海岸評論》163：17-23。
2002b 〈行銷德魯固文化的田貴實〉，《東海岸評論》167：45-46。

張國賓

- 1998 《從紡織與獵首探討太魯閣人的兩性意象與性別邏輯》。國立清華大學社會人類學研究所碩士論文（未出版）。

張瑞津

- 2000 《立霧河流域人工壩堤對地形、地質、地理景觀之影響》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

張誌聲

- 1997 《太魯閣國家公園設立對當地原住民土地資源利用衝突之研究》。逢甲大學建築及都市計劃研究所碩士論文（未出版）。
1998 〈太魯閣國家公園設立對當地原住民土地資源利用衝突之研究〉，在《守望東台灣研討會論文集》，聯合報系文化基金會編，頁 159-188。台北：聯合報系文化基金會。

張藝鴻

- 2000 〈太魯閣可樂部落真耶穌教會的傳入與發展〉，在《田野詮釋新生代人類學：中研院民族所、台大人類系、清大人類所研究生田野培訓計劃成果發表會論文集》，中央研究院民族學研究所編，台北：中央研究院民族學研究所。
2001 《utux、gaya 與真耶穌教會—可樂部落太魯閣人的「宗教生活」》。國立台灣大學人類學研究所碩士論文（未出版）。
2002 〈宗教變遷：一個太魯閣部落的研究〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁 69-94。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。

蔣文鵬

- 2001 《傳承、變奏與斷裂：以當代太魯閣族女性之織布文化為例》。國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文（未出版）。

賴安德

- 1994 “To Evaluate the Tayal's Understanding of the Relation between Sin and Sickness--In the Light of Biblical Text” (〈從聖經來探討泰雅族人對罪與疾病的瞭解〉)，玉山神學院學報 3：56-75。
- 賴美麗
- 2003 《國家公園的原住民工作人員對其職場角色的認同與衝突之探討—以太魯閣國家公園為例》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 劉克浩
- 1997 〈泰雅族口簧琴的功能〉，《宜蘭文獻雜誌》28：48-66。
- 劉枋
- 1989[1988] 《路：東西橫貫公路開拓簡史》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 劉育玲
- 2001 《台灣賽德克族口傳故事研究》。國立花蓮師範學院民間文學研究所碩士論文（未出版）。
- 劉益昌
- 1988 《太魯閣國家公園布洛灣遺址第一次發掘報告》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。
- 2000 〈立霧河流域史前族群關係〉，在《族群互動與泰雅文化變遷學術研討會論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 209-227。花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 劉猷盛
- 2003 《太魯閣戰役後東賽德克群歌謠風格與其生活之關係》。屏東師範學院音樂教育學系碩士論文（未出版）。
- 劉彬雄等
- 1995 〈都市原住民生活適應採訪記錄（六）〉，在《臺灣原住民史料彙編（第一輯）》，劉彬雄等採訪記錄，陳美慧編，頁 181-191。南投：臺灣省文獻委員會。
- 劉維茵
- 2001 《我們要去 dema—從遊戲經驗看竹麻社區兒童的人事與情感》。國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文（未出版）。
- 蔡明哲等
- 2001 《臺灣原住民史—都市原住民史篇》。南投：臺灣省文獻委員會。
- 蔡宏進、陳希煌
- 1986 《太魯閣國家公園區域社會經濟調查與評估》。台北：中華民國自然生態保育協會。
- 蔡迪清
- 1999 《集團移住與宗教變遷對部落環境行動之影響：以太魯閣族三棧部落為例》。國立台灣大學地理學研究所碩士論文（未出版）。

蔡維天

- 1997 〈臺灣南島語疑問詞的無定用法—噶瑪蘭語、鄒語及賽德克語的比較研究〉，《清華學報》27(4)：381-422。

衛惠林

- 1958 〈臺灣土著社會的世系制度〉，《中央研究院民族學研究所集刊》5：1-44。
1965 〈臺灣土著社會的部落組織與權威制度〉，《考古人類學刊》25、26：71-92。

衛惠林等

- 1965 《台灣省通志稿同胄志泰雅族篇》。台中：台灣省文獻委員會。

廖仁藝

- 2001 《高學業成就原住民兒童家庭因素之分析—以巴拉腦社區為例》。國立花蓮師範學院國民教育研究所碩士論文（未出版）。

廖守臣

- 1977 〈泰雅族東賽德克群的部落遷徙與分佈（上）〉，《中央研究院民族學研究所集刊》44：61-206。
1978 〈泰雅族東賽德克群的部落遷徙與分佈（下）〉，《中央研究院民族學研究所集刊》45：81-212。
1984 《泰雅族的文化：部落遷徙與拓展》。台北：世界新聞專科學校觀光宣導科。
1988 《台灣原住民（泰雅族）祖靈信仰與傳統醫療：報導人口述編（上冊）》。花蓮：慈濟醫學暨人文社會學院。
1996 〈Truku 與 Tayal 應從文化人類學來探討區別〉，《南島時報》民國 85 年 7 月 18 日。
1998 《泰雅族的社會組織》。花蓮：私立慈濟醫學暨人文社會學院。

廖福彥

- 2002 《太魯閣族國中生代數學習之研究》。國立高雄師範大學數學系碩士論文（未出版）。

臺灣總督府民政部蕃務本署

- 不著年代《太魯閣蕃第一次探險情況》。黃文新譯。台北：中央研究院民族學研究所。
不著年代《太魯閣蕃調查事項》。黃文新譯。台北：中央研究院民族學研究所。

鄭賢女

- 1996 《太魯閣國家公園情境中的太魯閣人—政權、觀光與原住民的網絡關係》。國立政治大學民族學系碩士班碩士論文（未出版）。

潘朝成

- 1993 〈還我土地—萬榮鄉原住民反宏年石礦事件〉，《東海岸評論》64：48-55。
1997 〈還給土地原有住民的尊嚴〉，《東海岸評論》107：12-20。

潘繼道

- 1999 〈被遺忘的「奇萊」民族與其故事〉，在《第二屆鄉土教育學術論文研討會論文集》，黃榮墩、李宜憲、翁純敏編，頁 95-104，花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 2000a 〈淺談 1914 年「太魯閣之役」的影響〉，在《太魯閣事件一〇四週年紀念論文集》，花蓮縣青少年公益組織編，頁 43-64，花蓮：花蓮縣青少年公益組織。
- 2000b 〈日據前臺灣太魯閣族群的發展〉，《歷史月刊》152：14-21。
- 2001 〈日據時期臺灣太魯閣族群的反抗血淚〉，《歷史月刊》164：20-26。
- 2003 〈晚清「開山撫番」與臺灣後山太魯閣族群勢力之變遷〉，《史耘》9：49-70。

鄧芸

- 1994a 〈原住民「還我土地」訴求 苦盡甘來〉，《更生日報》民國 83 年 10 月 3 日。
- 1994b 〈大同、大禮段原耕作人 秀林鄉公所將有所補償〉，《更生日報》民國 83 年 11 月 25 日。

蕭惠中

- 2003 《一個抵抗空間的結構：馬告國家公園運動脈絡下的部落繪圖實踐》。國立臺灣大學地理環境資源研究所碩士論文（未出版）。

盧道杰

- 2004 《太魯閣國家公園峽谷段部落變遷之研究》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

臨時臺灣舊慣調查會編

- 1917 《臨時臺灣舊慣調查會第一部蕃族調查報告書：紗績族》。臺北：臨時臺灣舊慣調查會。

謝世忠

- 1994 《「山胞觀光」：當代山地文化展現的人類學詮釋》。台北：自立晚報。
- 2004[2001] 〈少年婚、文化、與傳統力量——一個花蓮太魯閣部落的例子〉，在《族群人類學的宏觀探索：臺灣原住民論集》，謝世忠著，頁 237-253，台北：國立台灣大學出版中心。

謝志偉

- 2003 《花蓮地區兒童 B 型肝炎病毒感染血清流行病學調查暨慢性 B 型肝炎病毒感染之相關遺傳因子研究》。國立成功大學公共衛生研究所碩士論文（未出版）。

鴻義章

- 2003 《原住民重大歷史事件太魯閣事件》。臺北：行政院原住民族委員會。
- 2004 〈太魯閣事件〉，在《「原住民重大歷史事件」學術研討會論文集》，行政院原住民族委員會主辦，2004 年 11 月 23-24 日，地點：國立師範

大學國際會議廳。

簡石

- 1993 〈請君入甕—和平村水泥自救會抗爭事件側記〉，《東海岸評論》61：10-16。

簡扶育

- 1998 〈東塞德克巫醫的孫女—太魯閣族藝術家瑁瑁瑪邵〉，《藝術家》46(1)：412-419。
- 2003 《祖靈昂首出列—台灣原住民各族群像》。台北：幼獅。

簡鴻模

- 2000 〈台灣原住民傳統宗教與生態環保：以泰雅族賽德克亞支德克塔亞為例〉，《輔仁宗教研究》2：43-65。
- 2002 〈台灣原住民對基督宗教的皈依—以南投縣仁愛鄉眉溪部落為例〉，在《泰雅族族群意識之建構、認同與分裂學術研討會論文集》，台灣原住民部落振興文教基金會編，頁51-68。南投：台灣原住民部落振興文教基金會。

羅健霖

- 2002 《泰雅族男童的世界觀：兼論其教育意義》。國立花蓮師範學院多元文化教育研究所碩士論文（未出版）。

羅瑞雪

- 1999[1993] 《太魯閣國家公園》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

聯合勤務總司令部

- 1983a 《太魯閣（地圖）》。臺北：聯合勤務總司令部。
- 1983b 《太魯閣大山（地圖）》。臺北：聯合勤務總司令部。

譚光鼎、林明芳

- 2002 〈原住民學童學習型態的特質—花蓮縣秀林鄉泰雅族學童之探討〉，《教育研究集刊》48(2)：233-261。

蘇鴻傑

- 1994 《太魯閣國家公園蘭科植物群落調查》。花蓮：內政部營建署太魯閣國家公園管理處。

鐵米娜葳依[曾瑞琳](Teminawi C. Tseng)

- 1997 《泰雅賽德克族人食物及其典故》。台北：唐山。

Asai, Erin

- 1953 *The Sedik language of Formosa*, Kanazawa: Cercle Linguistique de Kanazawa, Kanazawa University.

Covell, Ralph

- 1998 *Pentecost of the Hills in Taiwan: The Christian Faith among the Original Inhabitants*. California: Hope Publishing House.

Kim, Kwang-Ok.

1980 *The Taruko and Their Belief System*. Ph. D Thesis, Oxford University.

Li, Paul Jen-kei

1981 Reconstruction of proto-Atayalic phonology, *BIHP* 52.2: 235-301.

1982 “Atayalic final voiced stops”, in Amran Halim, Lois Carrinton and S. A. Wurm, eds, *Papers from the Third International Conference on Austronesian Linguistics*, vol. 2: *Tracking the Travellers*, 171-85. *Pacific Linguistic*, C-75.

Starosta, Stanley

1974 Causative verbs in Formosan languages. *Oceanic Linguistics* 13:279-369.

網站

行政院原住民族委員會 <http://www.apc.gov.tw/>

國立台東社會教育館花東地區社會教育資源服務網—原住民風華

<http://www.ttcsec.gov.tw/a03/a03.htm>

太魯閣族學生青年會 <http://www.truku.org/>

太魯閣國家公園 www.taroko.gov.tw

政治大學原住民族語言教育文化研究中心

http://www.alcd.nccu.edu.tw/index_0.html

花蓮縣政府原住民行政局 <http://booth.hl.gov.tw/>

花蓮縣萬榮鄉公所全球資訊網 <http://www.wanrung.gov.tw/>

花蓮縣卓溪鄉公所 <http://booth.hl.gov.tw/greenriver/index.htm>

太魯閣建設協會 <http://210.240.60.195/new/board/asp/web/index1.htm>

原住民觀光產業資訊網 <http://visitnative.nat.gov.tw/>

賽德克文史工作室 <http://atayal.hihosting.hinet.net/>