國立台東大學教育學系(所)
碩士論文

指導教授：魏俊華　先生

布農族的節日－射耳祭活動意義：以初來部落為例

研 究 生： 胡祝賀　撰

中華民國九十六年六月

國立台東大學教育學系(所)
碩士論文

布農族的節日－射耳祭活動意義：以初來部落為例

研 究 生： 胡祝賀　撰
指導教授：魏俊華　先生
中 華 民 國 九 十 六 年 六 月

國立台東大學
學位論文考試委員審定書

系所別：教育學系(所)課程與教學碩士專班

本班 胡祝賀 君

所提之論文 布農族的節日：射耳祭活動意義－以初來部落為例

業經本委員會通過合於 ■碩士學位論文 □博士學位論文 條件

論文學位考試委員會：

（學位考試委員會主席）

（指導教授）

論文學位考試日期：96 年 6 月 30 日

國立台東大學

附註：1.一式二份經學位考試委員會簽後，送交系所辦公室及註冊組或進修部存查。

2.本表為日夜學制通用，請依個人學制分送教務處或進修部辦理。

博碩士論文授權書

本授權書所授權之論文為本人在 國立台東大學 教育研究所 ＿＿＿＿組 95 學年度第 2 學期取得 碩 士學位之論文。

論文名稱： 布農族的節日－射耳祭活動意義：以初來部落為例

本人具有著作財產權之論文全文資料，授予下列單位：

同意	不同意	單　位
☑	□	國家圖書館
☑	□	本人畢業學校圖書館

得不限地域、時間與次數以微縮、光碟或其他各種數位化方式重製後散布發行或上載網站，藉由網路傳輸，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

本論文為本人向經濟部智慧財產局申請專利(未申請者本條款請不予理會)的附件之一，申請文號為：＿＿＿＿＿＿＿＿，請將全文資料延後半年再公開。

公開時程

立即公開	一年後公開	二年後公開	三年後公開
✓			

上述授權內容均無須訂立讓與及授權契約書。依本授權之發行權為非專屬性發行權利。依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。上述同意與不同意之欄位若未鉤選，本人同意視同授權。

指導教授姓名：［簽名］ (親筆簽名)

研究生簽名：［簽名］ (親筆正楷)

學　　號： 1793060 (務必填寫)

日　　期：中華民國 96 年 6 月 30 日

1.本授權書 (得自 http: //www.lib.nttu.edu.tw/theses/ 下載) 請以黑筆撰寫並影印裝訂於書名頁之次頁。

2.依據 91 學年度第一學期一次教務會議決議:研究生畢業論文「至少需授權學校圖書館數位化，並至遲於三年後上載網路供各界使用及校內瀏覽。」

授權書版本:2005/06/09

謝誌

感覺好長好長的一年，終於還是寫完了。

首先誠摯的感謝指導教授魏俊華博士，老師悉心指引、多方包容使我得以一窺知識領域的深奧，不時的指點正確的方向，使我在這些年中獲益匪淺。老師對學問的嚴謹更是我輩學習的典範。

本論文的完成真正要感謝的人很多，包括王家祭師的王來貴大力協助，及地方耆老如胡陽珠、王阿福、古阿木用心指導。還有神槍手胡金華、獵王金一雄及惠我良多的姊夫林德旺謝謝你們不厭其煩的協助，熱心的傳授。當然更不能忘記熱誠的地方幹部感謝你們，因為有你們的熱心及幫忙，使得本論文能夠更完整而嚴謹。

三年裡的日子不算短，老婆秀蘭在背後的默默支持是我前進的動力，沒有秀蘭的體諒、包容，相信這三年的生活將是很不一樣的感受。還有我那三個心肝寶貝，謝謝你們一路走來帶給我的總是歡樂的多，憂愁的少。

最後，謹以此文獻給我逝去的父親大人及我摯愛的母親。

布農族的節日－射耳祭活動意義：以初來部落爲例

作者：胡祝賀

國立台東大學　教育研究所

摘　要

本研究旨在探討初來部落射耳祭祭儀活動流程，深入了解射耳祭祭儀活動流程後，進而了解及意義內涵。以作爲鄉土教材材料之參考，爲達到本研究目的，本研究採用田野調查方式，透過實際親身觀察，利用攝影機、照相機等器材詳實拍攝記錄射耳祭活動流程。透過錄音訪談內容，整理分析後歸納做成結論，並提出建議，以作爲初來部落及相關人員單位未來活動之參考。

本研究的主要結果，獲得以下結論：

一、從儀式流程來看，布農族射耳祭活動，是一個祈求豐收、平安成長的宗教儀式－儀式活動從祭師起火、祭槍、山肉過火到結束的甩酒渣，無疑都是希望透過儀式的召喚祝禱，希望今年的小米豐收，來年山肉豐穫。而祭師的吹耳驅鬼魅更是希望健康平安長長久久。

二、從射耳祭舉行的時間來看，布農族射耳祭活動，是一個提倡休閒、重視健康的活動－射耳祭舉行時間四月底五月初，小米正是將結穗等著收成，所以這段時間正式農閒之際，舉辦射耳祭活動後竹槍製作及陀螺遊戲正式展開。足見布農族是一個重視休閒活動的民族。

三、從射耳祭活動內容來看，布農族射耳祭活動，是一個感恩惜福、淨化心靈增長智慧的教育活動－舉凡山林智慧、狩獵技巧在射耳祭活動期間、兄長都會不吝指導請頃攘相授，而且當天因有外賓需招待，所以事前的準備，待客之道、禮儀規範，馬布勞恩用詞、節奏都是射耳祭活動教育教材。

關鍵詞：初來部落、射耳祭、祭儀活動

The Festival of Burun－ Malahodaigian Ritual in Chu-Lai ribe

Abstract

. his thesis intends to probe into the process of Malahodaigian Ritual in Chu-Lai tribe. By realizing the process, and furthermore the meaning and connotation of Malahodaigian Ritual, it can be used for homeland curriculum materials. To accomplish the purpose of this thesis, it applies field investigation, close-up and shooting the process of Malahodaigian Ritual in detail. The researcher analyzes and concludes through the content of the recording interview and meanwhile, raises the proposals for the improvement of the related organization in Chu-Lai tribe in the future.

According to the result of this thesis, the conclusions are as follows:

1. In terms of the process in Malahodaigian Ritual: Malahodaigian is a religious ritual of praying harvest and growing up in safety. It goes without saying that the Burun expect the harvest through the ritual from firing, shooting to throwing the liquor dregs. Meanwhile, the exorcism ritual by blowing the ear from the priest is expected to keep healthy forever and ever.
2. In terms of the time in Malahodaigian Ritual: Malahodaigian Ritual is an activity of advocating leisure and emphasis on health. It is celebrated during April and May when the Burun is going to harvest millet. Therefore, the manufacture of baboon guns and Top games are held regularly in the free time of cultivation. It shows that Burun is a tribe emphasizing the importance of leisure time.
3. In terms of the contents in Malahodaigian Ritual: Malahodaigian Ritual is an educational activity which can cherish blessings, purify spirit and increase wisdom. The elders are willing to pass down the forest wisdom and hunting skills in Malahodaigian Ritual. Due to serving guests necessarily on that day, the preparations are the

teaching materials, including the way of serving guests, manner standard, the terms of Mabulaoen and the rhythm.

Keywords: Chu-Lai tribe、Malahodaigian、Ritual

NTTU Library

目　　錄

第一章　緒論

第一節　研究問題背景與動機----------1

第二節　研究目的與待答問題----------2

第三節　名詞解釋----------3

第四節　研究範圍與限制----------5

第二章　文獻探討

第一節　布農族歷史沿革----------6

第二節　布農文化----------7

第三節　宗教與儀式----------15

第四節　布農族祭典----------15

第五節　射耳祭活動----------19

第三章　研究設計

第一節　研究架構----------22

第二節　研究對象----------23

第三節　研究方法----------25

第四節　研究流程
----------27

第五節　資料處理與分析
----------28

第四章　結果分析與討論

第一節　初來部落的的誕生----------30

第二節　射耳祭活動內容----------47

第三節　射耳祭活動意義----------60

第四節　射耳祭的憂慮----------65

NTU Library

第五節　射耳祭活動的衝擊----------68

第五章　結論與建議

第一節 結論----------70
第二節 建議----------72

參考書目----------75

附錄一　訪談祭師大綱----------77
附錄二　訪談地方耆老大綱----------78
附錄三　訪談獵王代表大綱----------79
附錄四　訪談部落幹部大綱----------80
附錄五　相關參考相片----------81

NTTU Library

表　次

表 2-2-1 布農族歌謠分類----- -----10
表 2-4-1 布農族祭典分類法---------- ---------- 17
表 2-4-2 布農族祭典分類法----------18
表 3-2-1 訪談祭師名單----------23
表 3-2-2 訪談地方耆老名單----------24
表 3-2-3 訪談獵王名單---------- -24
表 3-2-2 訪談地方幹部名單---------- 25
表 4-1-1 初來部落總戶數及人口數----------31
表 4-2-1 胡家家族系譜表----------34
表 4-2-2 王家家族系譜表----------37
表 4-2-3 胡家家族系譜表----------38
表 4-2-4 許家家族系譜表----------39
表 4-2-5 邱家家族系譜表----------39
表 4-2-6 王家家族系譜表----------40
表 4-2-7 余家家族系譜表----------40
表 4-2-8 古家家族系譜表----------41
表 4-2-9 邱家家族系譜表----------41
表 4-2-10 邱家家族系譜表----------42
表 4-2-11 李家家族系譜表----------42
表 4-2-12 王家家族系譜表----------43
表 4-2-13 高家家族系譜表----------43
表 4-2-14 金家家族系譜表----------44
表 4-2-15 高家家族系譜表----------44
表 4-2-16 余家家族系譜表----------45
表 4-2-17 初來部落家族遷徙路線圖----------46

圖　次

圖 2-1-1 布農族群分布圖----------7

圖 2-2-1 布農族服飾----------12

圖 3-1-1 研究架構----------22

圖 3-2-2 研究流程圖----------28

NTTU Library

第一章 緒論

第一節 研究問題背景與動機

布農族人由於常居高山，對於自然界的威力與變化無法解釋，以爲宇宙間的事物，冥冥之中皆有主宰者，於是產生敬畏心理，所以祭典就特別多。一年到頭都沉浸在宗教生活裡，幾乎每個月都有祭儀活動（田哲益，2003）。

而布農族的祭儀活動則是以「射耳祭」最爲重要，傳統的射耳祭以氏族爲單位，各有自己的祭場，射耳祭（malas-ta-ngia）祭典活動都是在自家祭場舉行，由於社會的變遷，布農族逐漸喪失狩獵維生的傳統，原始的祭場多已淹沒，如今在文化意識高漲、本土觀念增強的下，全省布農族社區，目前紛紛把射耳祭活動當作是一年當中最重要的的一個代表性的重要節日，但就在原始的祭場多已淹沒的情況下，各社區的射耳祭（malas-ta-ngia）活動多半就近找一個寬敞的公眾場所舉行，而初來是目前全省唯一還保有傳統祭場，年年都盛大舉行打耳祭（malas-ta-ngia）活動的部落。

初來（Chjulai）部落目前居住共有六個氏族，早先各有自己的射耳祭場，後來因基督教的傳入及其中四個氏族人數漸少， 逐漸被其他氏族合併，原有的祭場也因之沒落而廢棄，現僅剩胡家(ispalidav)與王家(daksdaisuLan)尚存，也是本省布農族僅存兩處原始祭場。是初來部落一個很重要的文化資產。

台灣過去數十年來，原住民各族群的文化發展，大都是以大中華文化認同爲最終目標，我們所宣稱的融合或涵化實際上只是「以同化爲本質的涵化」。在這樣的同化政策教育主軸之下，舉凡學校制度、課程與教學，師資培育等皆採取以主流文化爲主的一元型態（譚光鼎、湯仁燕，1993；譚光鼎，1998）。

1993 年聯合國「人口工作小組」有鑒於國際間少數民族問題日趨嚴重，特將 1993 年定爲「國際原住民年」（王建台，1995）。可見對少數民族的尊重與重視，已經是國際社會的共識，由於種族復興及人權運動的提倡，文化的多元性成爲關切的焦點。大有爲的政府當然不想也不能置身事外，行政院教育改革審議委員會在 1995 年提出當前教育改革五大方向——人本化、民主化、多元化、科技化和國際化（行政院教育改革審議委員會，1995），使的原住民議題成爲社會主流運動。1996 年更是成立部會層級之「原住民族委員會」，宣示對原住民文化的重視。各學校更紛紛成立原住民種子學校，原住民支援中心，原住民資

源教室更是一個個成立，各縣市文化中心就像是新的組織，越來越活絡，研習觀摩活動如雨後春筍般，讓人參加都參加不完。

早期布農族人，一年到頭沉浸於宗教的祭祀慶典裡，而祭師與巫師是主要的宗教行者。而祭師 Liskadan lusdanu.由男人充任，其職位的傳授，以父傳子爲原則（田哲益，1992）。

何其榮幸研究者爲布農族原住民，父親更是 Ispalidav 家族的祭師，更在 1992 年父親不幸中風不良於行後，因大哥工作的因素長年不在家，就開始把祭師工作慢慢移交給我，每一次的射耳祭活動，我總會推著坐輪椅的爸爸去祭場，爸爸慎重一樣一樣的教，每個動作都仔仔細細的指導。1997 年爸爸過世後，我順理成章的變成了胡家(Ispalidav)的祭師，每年年復一年的舉行射耳祭活動。

最近射耳祭活動越來越受人重視，所以遊客也越來越多，於是問題也越來越多，受到鄉土教學的影響，學生也常常會問這是什麼，也什麼意義，身爲祭師的我如果也不清楚也不了解，又如何奢望別人了解尊重，所以對射耳祭活動想做深入探討，以記錄保存優質爲畫爲使命，此爲本研究動機之一。

講到布農族、想到布農族第一個浮上腦海的就是射耳祭活動，目前代表著全國布農族活動，每年各布農族鄉鎮輪流舉辦的活動，也叫做全國布農族射耳祭活動。爲甚麼？到底布農族射耳祭活動隱含什麼樣的內涵意義？故欲深入探討，此爲本研究動機之二。

第二節 研究目的與待答問題

一、研究目的

基於上述研究動機，本研究主要目的如下：

（一）探討射耳祭活動流程。

（二）分析本部落布農族射耳祭儀式內涵與相關儀式。

（三）探討射耳祭活動與本部落生活的影響。

二、待答問題

根據上述研究目的，本研究主要待答問題如下：

（一）射耳祭活動流程如何？

（二）射耳祭祭儀活動相關儀式意義內涵爲何？

（三）射耳祭活動對部落生活產生什麼影響？

期能有助於正視布農族射耳祭之活動，並了解本社區布農族射耳祭活動之內涵，能對布農族鄉土教材編撰與文化傳承有所助益。

第三節 名詞解釋

一、布農族（bunun）

布農族（bunun）分布地區主要是在中央山脈二側，是典型的的高山民族，最早的居住地，是在台灣中部的南投縣，後經大遷移，東至花蓮，南至高雄及台東山區，總人口約四萬多人（田哲益，2003）。以行政區域而言，南投縣轄區有仁愛鄉、信義等鄉，高雄縣轄區有三民鄉、桃源鄉、茂林鄉等，花蓮縣轄區有秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉等，台東縣轄區有長濱鄉、延平鄉、海端等鄉，居住範圍之廣可見布農族（bunun）活動力及伸張力之大，同時布農族（bunun）大都居住在海拔 1000 至 2000 公尺左右之山區是最能適應高山環境的族群。

依據國內原住民學者霍斯陸曼、伐伐（2002）的分類，布農族可目前可以分爲五個社群：

（一）卓社群（Take Todo）

分布在南投縣仁愛鄉濁水溪上游沿岸山地，自稱爲 Saibakan（住在竹林的人），其居住地與泰雅族之亞支 Saitk（賽德克）爲鄰，是布農族最北的社群，仁愛鄉有三個村屬於該社群，分別爲現今的中正村、法治村、萬豐村。

（二）卡社群（Take Bakaha）

居住於南投縣卡社溪沿岸及仁愛鄉濁水流域之山地。該群現居住南投縣信義鄉內，包括地利村、雙龍村及潭南村。

（三）巒社群（Take Banuad）

分布在南投縣信義鄉濁水溪支流的巒大溪沿岸及花蓮縣瑞穗鄉、卓溪鄉境內之太平溪拉庫拉庫溪清水溪流域之山地。目前居住地有：南投縣轄區：信義鄉有（明德村豐、豐丘村、新鄉村、望鄉村、人和村）。花蓮縣轄區：卓溪鄉有（崙山村、太平村、卓溪村、卓樂村、卓清村、清水村、古風村及崙天村等村落）。

（四）丹社群（Take Vatan ）

分布在南投縣信義鄉郡大溪、陳友蘭溪沿岸山地及台東縣新武呂溪、高雄縣現居住地有花蓮縣境內萬榮鄉馬遠村，南投地利村有 10 幾戶。

（五）郡社群（ Bubukun）

分布在南投縣信義鄉濁水溪支流的巒大溪沿岸及花蓮縣瑞穗鄉、卓溪鄉境內之太平溪拉庫拉庫溪清水溪流域之山地。目前居住地有南投縣轄區有：南投縣轄區：信義鄉有（羅娜村、東埔村、東光村）。台東縣轄區：海端鄉有（錦屏村、利稻村、霧鹿村、下馬部落、新武部落、初來部落、海端村崁頂村、加拿村）。延平鄉有（武陵村、紅葉村、桃源村、鸞山村、永康村）。高雄縣轄區：三民鄉有（民生村、民權村、民族村）。桃源鄉有（建山、高中、梅蘭、桃源、勤和、復興、樟山、梅山、寶山等村落）。布農族對於農作的歲時祭儀非常謹慎，舉世聞名的祈禱小米收割 Pasibutbut（也就是大家印象中的八部合音），就是有關小米農作祭儀，祈求農作豐收所唱的歌謠。

本研究之布農族族群，是從台灣中部遷徙到南橫地區的一支；故稱爲南布農族，亦是布農族裡最大族群之郡社群(bubukun)。

二、射耳祭（manah-taingia）

台灣原住民的祭儀，以布農族的種類最多，幾乎每個月都有。早期布農族人農業的主要經濟作物是以栗（俗稱小米）爲主，所以歲時祭儀就以栗作的農事爲主田哲益，2003)。農事祭包括了新年祭、開墾季、拋石祭、播種祭、甘薯祭、、、等，其中最重要的就是屬射耳祭，不但各社群都有這種祭典，而且舉行的時間都是在四月底左右，可見其重要性，現在更是布農族祭典活動的代表。每年四月布農族鄉鎮更是輪流承辦全國性官方色彩濃厚的－全國布農族射耳祭活動。

現今射耳祭通常在四月農閒時舉行，爲了迎接這個祭典的到來，及準備儀

式上所需的鹿耳，村子裡的成年男子便會上山到自己的獵場打獵，豐富的獵獲量象徵射耳祭活動吉祥的開始。

射耳祭當天只要是可以走路的男孩，都要去祭祀場地參加，儀式隆重，唯獨女性是不可以參加，女性則在集合的地方準備東西等待參加祭祀的男人回家歡樂。

三、初來社區（Sulaiya asna）

初來社區行政區域是屬於台東縣海端鄉海端村的第七、八鄰，標高 340 公尺，位於卑南溪西岸，與東岸的錦屏聚落隔河相對。有初來大橋連結通往池上接台九線花東公路可至花蓮，他更是南橫東邊入口，可通至高雄、台南。

初來（Sulaiya）是因當時本部落有一顆雀榕樹，粗大顯眼，而雀榕樹布農語爲 Sulaiya 直接翻成國語就叫做初來。目前住戶爲 104 戶（截至 2007 年 01 月 01 日止）口約 500 多人，大部分爲原住民布農族，少數有漢人居住。居民大都以農業及臨時工爲業。

第四節 研究範圍與限制

一、研究範圍：

主要是針對台東縣海端鄉海端村初來部落七鄰、八鄰部落每年舉辦的部落射耳祭活動爲研究範圍。

二、研究限制：

（一）本研究範圍要是針對台東縣海端鄉海端村初來部落七鄰、八鄰部落，因而所做的研究並不能反映到布農族其他部落，是本研究限制之一。

（二）本研究受限於研究屬性，採質性研究，無法作量化的分析，必須大量引用相關文獻及實地採訪以資佐證。而目前國內有關原住民的相關研究不多，因此相關文獻之蒐集相當不容易，此爲本研究限制之二。

第二章　文獻探討

第一節　布農族歷史沿革

布農族人初期的聚落，分佈在玉山山脈一帶，爲台灣原住民族群中海拔住地最高的一族，他們縱橫於中央山脈，活動力最大，爲台灣原住民族中，發生大規模異動最明顯的一族（田哲益，1998）。

相較於其他台灣原民族，布農族聚落的平均規模是相當小的。1938 年的調查報告指出，一個布農聚落的平均大小約包含 13 戶人家和 111 人（黃應貴，2006）。早期布農族是一個以狩獵爲主的民族，所以他們不會在同一個地點定居太久，而是跟隨野獸的蹤跡，不斷遷移，遇適合的耕地或是好獵場就築屋而居，並從事小型的山區農耕。早期布農族在中央山脈的分布地帶，北從能高越嶺（南投）附近山地，一直向南延伸到知本越嶺道（屏東霧台）附近。南投縣北方的山地因爲有泰雅族，而南部屏東一帶山區有魯凱族和排灣族等，所以布農族人活動的範圍限於台灣中部的山區。

布農族是一個典型的父系社會，狩獵是全族最主要的經濟來源，因此獵場的分配很重要。小型的山區旱耕農業生產也是維持族人生活的重要生產活動，農耕產品以粟（小米）爲主。

布農族從前分佈在台灣中部中央山脈，海拔 1500 公尺高山之上。人口約 40，000 人。曾經發生過二次的民族大遷徙，分佈範圍也/因此擴展遍佈於南投、高雄、花蓮、台東等縣境內，布農族又分爲：卓社、郡社、丹社、巒社、卡社、五大社群。和泰雅族一樣，沒有所謂的「頭目」，而是以「推舉能人」的方式產生領袖。父系氏族爲主的大家族，平均一家人口 10 多人，最多亦有 2 個人共聚於一堂之記錄。

布農族分佈在埔里以南的中央山脈及其東側，直到知本主山以北的山地，是部落的散居社會。

現今布農族的分佈地以南投縣信義鄉最多、其次爲花蓮卓溪鄉，另外還有分佈於高雄縣桃源鄉、台東縣海端鄉。總人口數約 40000 人（內政部民政司，民國 2006 年）。而海端鄉總人口數約 4600 人（海端戶政事務所，民國 2006 年），布農人喜歡山居，高山深處常有他們的聚落。是父系社會，行大家族制。

圖 2-1-1：布農族群分布圖（資料來源：http://www.szu.ks.edu.tw/z002.htm）

第二節　布農文化

一、布農族歌謠：

與其說布農族的歌謠是首詩篇，莫若言布農族的歌謠是生活的日曆。布農族以氏族爲集體群聚，每一個氏族也不常聯繫，除非有重大事件或祭儀才會以氏族與氏族群聚（mulanbu），而且是與較有親密關係的氏族爲對象。以郡社群的祈禱小米豐收歌（八部合音）來說，每一個氏族的唱法不盡相同，各有特色代表其氏族，又以報戰功的內容而語，每一個氏族的誇讚風格也是各有千秋；所以有人說：「只要聽報戰功的內容，就可以清楚知道你是何許人也，包括其

家族、父親的家族與母親的家族。布農族在初見面時若沒有慎重的介紹自己的家族歷史，將無法受到尊重，酒杯也不會輪到你的手中。」若是如此，這可是莫大的羞辱，若此糗事傳到自己的氏族，你將受到重重的懲罰。故以歌引義；頗有用聲載道之潛喻。

（一）布農族歌謠的意涵

布農族是一個「能歌缺舞」的民族，指的是布農族人很會唱歌但是沒有舞步。林怡芳（2003）指出：「布農族爲臺灣本島原住民中歲時祭儀較爲繁複的一族。也許是民族性使然，也許是其莊嚴執著的祭祀儀式，布農族祭歌，每每都有憾動人心，直達人靈魂深處的原始力量，歌頌著祖靈；歌頌著自然，在在透露出一種人不可與自然抗爭的意念。」布農族在台灣原住民的族性分析面貌是屬於務實、寡言及和群、重家族榮譽的民族；這樣的民族性格在音樂上的表現，最能夠突顯出重歌輕舞的特色。布農族的另一項歌謠特色是「重功能性的歌誦 」，布農族是最標準的高山民族，充滿著與山爭鋒的豪情壯志，生活最嚴苛的自然生存條件下，仍舊能樂觀自得；這與布農族一向對上天（dihanig）敬畏與尊重的民族習性是不謀而合的；布農族事事向天問卜；遇到種種的災難皆用上天的旨意而解釋，故發展出禁忌（samu）的特殊文化。林怡芳（2003）指出：禁忌、巫術和祭儀是爲求得平安與好收成，相對的，音樂則多被爲用來敬拜神，而不是單單只用於娛樂。布農族的宗教信仰屬於泛靈信仰，舉凡出生、婚嫁、死亡及喪葬等，布農族自有一套祭祀其神靈的複雜祭典儀式系統，在農業生活上，則以小米粟作爲主，關於小米的祭儀一年之中約佔近 50 天，運用於小米祭儀的音樂則連帶成爲布農族音樂的象徵。

（二）布農族的歌謠種類

布農族的歌謠是生活的真實寫照；在歌謠傳達對上蒼的恩賜，在歌謠裡祈求祖靈的庇護，在歌謠中訓誡後輩，在歌謠裡陶冶品性；如同前面所說的：「重功能性而輕形式」；歌謠是爲了某一個目的而唱，並不是以視覺的娛樂性質爲主，所以在吟唱時要特別專注與謹慎。布農族是常以一個氏族爲聚落，70、80人共同生活是普遍的聚落人數，在這種以家族成員爲主的生活型態下，注重團體生活，所以，較多部分以合唱歌謠爲主，由其氏族中的長老或有能力者領唱，

其餘在旋律進行時，隨音逐步的參與其中，融通天與人的共鳴之樂，田哲益（2003）指出布農族的歌謠，可區分成以下三種

1.祭儀性歌謠：常是與布農族的農作祭儀、生命禮俗結合在一起

吳榮順（1998）研究指出布農族的歌謠與生活祭儀有關，其呈現的內容也最多元性;可分爲農事類 is-unhuma)如 Pasi but but 祈禱小米豐收歌,狩獵類(hanup)如 Kahuzas 飲酒歌、Malastapag 誇功宴、Manantu 首祭歌、Pisiahe 獵前祭歌、Marasitomal 獵獲凱旋歌，巫儀類(lapaspas)如 Pistako 驅邪歌、Maukaosohesi isian 招魂治病歌等三大類。這些歌謠皆具有特定的祭祀功能，所以在吟唱時要除盡繁雜禁忌，態度要莊嚴肅穆；因爲上天在看，心神若不定，會被惡靈搗亂；儀節不能完成或不順利，明年將是不利之年，整個家族也會厄運連連。

布農族有著讓人羨慕的歌唱天份，是天生的歌唱民族，從生命的首部曲，到生活的插曲，以及生命的終曲，無不與祭儀有關聯；布農族人都以歌唱來表達他們對上天的敬虔、對大自然的敬畏及對人的關懷，在布農的概念裡，唱歌是對上天的敬虔，是天人合一的互動，是人己心靈的會通，是包容、互助的實踐，更是和諧的追求，布農的價值、倫理等哲學觀點，從他們歌唱中充分地表露無疑，歌唱不只是歌唱，它蘊藏著祖先的智慧、期盼與叮嚀。

2.生活性歌謠：與布農族人日常生活有關的各項事務有關聯。

布農族是天生的歌者，更是出色的歌曲創造者；創造需要最遼闊的創作天地及最豐富的創作素材，幸好布農族的生活全景，恰巧都包含了這種自然的成全。布農族人長期居住深山溪流，不管入山打獵或是整山燒地，辛苦之餘，不忘以歌聲慰勞自己，每個人都喜歡以歌唱方式表達自己的情感，敘述心中的感受，因此發展出許多生活性的歌謠，就內容來說，布農族的生活性歌謠顯得較多元豐富，和唱祭拜的歌曲有天與地之別。在吟唱此類的歌曲時，較隨性也沒有禁忌，充分表現趣味及快樂、，尤其在小米酒的作祟及酒酣耳熱之後，布農族人常常以歌伴酒，沈浸在音樂的世界裡。

3.童謠 ：是布農族的兒歌，一般用來教育和遊戲之用。

布農族童謠的題材都是寓言性、童話性的簡單歌詞，充滿了童稚逗趣的隱喻。布農族的童謠通常只是幾個音符的結合（do mi so 三個音），及幾個音程不斷的反覆，再加上簡單易學的歌詞，有些還特別設計有押韻的歌詞，讓小孩子有興趣去唱。歌詞內容大都是以布農童年的生活環境爲素材，編成寓言故事

化的劇情描述，或以問答式的對話或以頂真對偶等語文遊戲方式設計，而後在可以獨唱兼合唱的方式演唱，而且每個部落皆有不同的風格，每首童謠中都充滿了布農族天真與幻想的性格。布農童謠雖然是爲小孩的生活階梯而編的歌，但是其中都運載了父母或長輩對小孩子們的倫理教育，希望兒童能在唱歌遊戲中學習到布農族最高尚的生命價值。

王叔銘（2003）把布農族歌謠分成十類；以下就簡單分析布農族歌謠的多樣貌：

表 2－2－1 布農族歌謠分類

催眠的歌（mabi dulul）	Auta-I　Auta-I：爲無意義的虛詞。是母親或祖母哄小孩睡覺的歌。
知識的歌（mapihansip）	Hadam：這是讓小朋友藉著歌唱認識鳥類。
狩獵技能的歌（mabuasu）	：這是長輩或兄長教導小孩及弟弟學習石板陷阱，並勉勵長大後要成爲布農族的優秀獵人。
勸勉的歌（bintamasaz）	：有些人把它語譯成「愛人如己」，訓誡小孩子們，不得嘲笑天生有障礙的人，否則會受天遣。
故事性的歌（balihapasan）	：這是公雞英勇捨命與老鷹作戰，最後將老鷹啄死的故事。
遊戲的歌（piahasiban）	：這是兩人玩的疊手遊戲，配合口語，唸到最後一字時，各以雙手食指戳對方肚子、胸。
戲謔的歌（mabahainan）	：這是暗喻小孩子不要狼吞虎嚥，希望小孩子引以爲戒。
生活的歌（ishuhumis）	：這是描寫布農族的生活寫照，父親採樹豆，母親在家準備。
安慰、遇難、抱怨的歌（siail）	：這是描述小孩子受了委曲，用歌來安慰、取悅，希望他不難過。
問答的歌（patataun）	：這是布農族最經典的對答歌謠，也最能介紹布農族傳統的生活，有問有答非常有趣味性。

資料來源：布農祭儀音樂－祈禱小米豐歌，王叔銘，2003，原住民季刊，11 期，119－136。

（三）布農族的歌謠特色

吳榮順（1998）對布農族歌謠的研究，將布農族演唱的方式分成五種第一種是獨唱：孩童在演唱童謠時都採獨唱的方式，但如果是成年人演唱童謠，則習慣性以族人熟悉的 do、mi、solo 組成四部和聲演唱，在布農族的社會裡，你幾乎很難聽到布農人獨唱。第二種是合唱：是布農族人最傳統、典型的唱法，祭儀性歌謠幾乎都用這種演唱方式，是以 do、mi、sol、三個音形和聲。第三種是這類演唱方式在布農族是較少出現的，就瞭解只有在演唱童謠「tama tama tina tina」（爸爸、媽媽）時會以二重唱方式演唱。第四種是朗誦式領唱與合唱：由領唱者以朗誦的方式唱出歌詞（歌詞內容往往是即興的），再由眾人以合唱的方式應和以襯托領唱者的重要性，演唱 pisdadaidaz 即是典型的例子。第五種是：呼喊式唱法：布農族在背負重物感到疲累時，會以呼喊的方式唱出簡短的 旋律相互輪唱，結束時也會以慣用的和聲終止，布農族人藉此舒緩勞累及負重之苦。

二、布農族服飾

由於長久居住於高山上，傳統的布農族服飾大都來自大自然，除了皮衣、皮 革製品取自長鬚山羊、水鹿、山羌等獵獲物外，還有採自苧麻天然植物之材料，經過剝皮、抽絲、染曬再紡織成布，其傳統衣飾以直條人字紋爲主，通常以白色爲底並喜歡用紅、黃、紫或紅、黃、白來搭配。

田哲益（2003）指出傳統布農服飾材料－早期布農族的衣服大都就地取材，常見種類有：

（一）皮革－以鹿、羌、山羊皮、山豬皮為主。

（二）苧麻布－用苧麻纖維績線、織布。

這可是女人的專業，到目前爲止，本部落還有婦女會織布。而服飾功能主要是在保暖與護身。

布農族服飾，若依穿著性別分可以分成：

（一）男人的衣飾：

男子方面一種是以白色爲底，可在背後織上美麗花紋，長及臀部的無袖外敞衣，搭配胸衣及遮陰布，主要在祭典時穿著。另一種是以黑、藍色爲底的長袖上衣，搭配黑色短裙。另外，皮衣、皮帽也是布農男子主要的服飾。

男子服飾衣部位各有不同功能：

1. 上衣(Patvauan)保暖用。
2. 胸帶(Kulig)是放置日常用品，如香煙等。
3. 遮陰布(Tapis)住身體性器官的部位。
4. 皮帽(Tamug)保暖用。
5. 皮套褲(Sisuahun)護腿用；追野獸時避免腿部被茅草割傷。

（二）女子服飾：

女子服飾以苧麻爲原料織布，女子衣服爲長衣窄裙，肩部繡有滾邊刺繡，下著圍裙膝褲。顏色以藍黑爲主。依不同部位功能可分爲：

1.頭飾（cik-das）裝飾美觀用
2.上衣（ulus hai-na-vu）保暖用
3.裙（tun ilan）保暖用
4.膝褲（綁腿 bu-la-lai）護腿

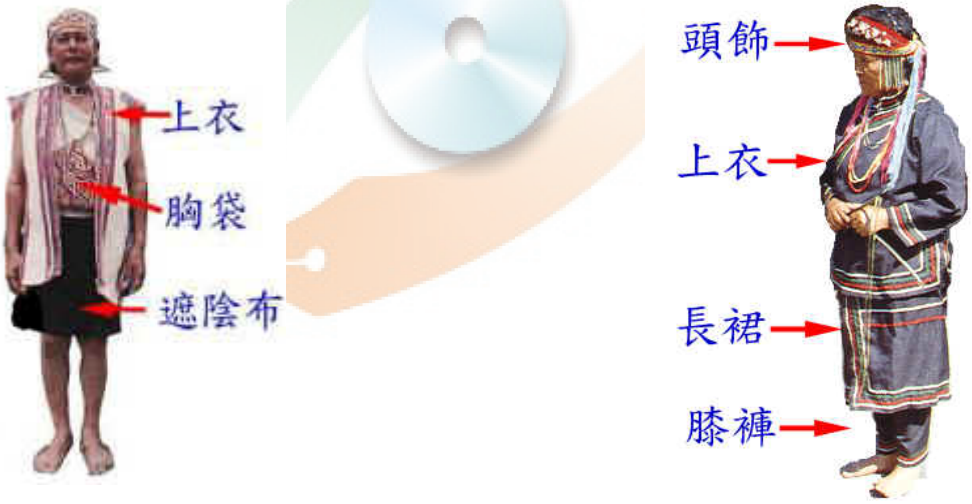


圖 2-2-1：布農族服飾（資料來源：ttp://www.zfps.hlc.edu.tw/bununcai/cloth/cloth.htm）

三、布農族禁忌

田哲益（2002a）指出布農族的禁忌信仰有很多，大致一個人若違反了禁忌，會招來不祥。這些不祥影響所及的範圍多半限於觸犯禁忌的本人，但有時波及於及於他人，甚至作物、獵獸、氣候及其他自然現象也會受到影響。

在他所著『台灣布農族文化』裡他把布農族禁忌分爲四類：

（一）一般生活的禁忌

1.避開鳥，鳥在右邊叫表示「凶」，要放下手邊的工作，立即返家。

2.家人去狩獵時，不能掃地，不能織布，不能吃大蒜，不能洗衣服，也不能借衣服給別人，避免捕不到獵物，空手而歸。

（二）食物的禁忌

1.射耳祭時，女人忌吃烤肉，否則會喪命。

2.釀酒時，懷孕的婦女要避開，並禁止參與，否則釀的酒會壞掉。

3.家中殺雞，小孩不能吃雞的頭、眼、胃和爪子，若吃了雞頭會常生病；吃了雞眼，每天會流淚；吃了雞胃，皮膚會紅腫；吃了雞 腎，身體不會強壯；吃了雞爪，走路容易跌倒。

（三）祭儀的禁忌

1.祭祀時，要謹慎言行，因爲對天神不敬，會遭天譴。

2.「射耳祭」限男性參加，女性禁止參加及觀禮。

3.在演唱「Pa-si-but-but」的時候，力求和諧，不可以打噴嚏，因爲那是不敬的行爲，會使天神不悅。

（四）婚姻的禁忌

1.同氏族不准結婚，否則會絕後。

2.雙方親屬有惡死者（非自然死亡），須隔一個月後才能辦婚事。

布農族人從出生到死亡，全受禁忌的約束。嚴守禁忌，可以使生命安全、家庭平安、 經濟豐盛。足見禁忌在布農族生活的重要性。

霍斯陸曼・伐伐（2002）則認爲，布農族訂下許多的 samu（禁忌），其目的是希望透過 samu（禁忌）能約束個人行爲、維持部落秩序和安定，布農族人到現在還是堅信，冥冥中有一個 hanitu（鬼靈），如果觸犯禁忌會遭到制裁，不僅個人也會禍及家人。分類與田哲益分類大同小異。

四、布農族狩獵文化

達西烏拉彎・畢馬（田哲益）著《台灣古代布農族的社會與文化》指出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，他們經常穿梭於叢山峻嶺追逐野獸，而輔以打獵及採集的勞力工作，狩獵最重要的目的即食其肉、衣其皮、飾其牙及角。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。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，即代表此人的智能與技能高人一等，而成爲部落中的英雄人物。布農男子爲追求「英雄」名望，因而造就了布農人爲天生的狩獵民族。

傳統布農族男子亦是台灣原住民族中最好的獵人，南部的排灣人稱他們爲Sungau，指擁有法術的獵人，由此可見布農獵人高超的狩獵技巧。

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。獵場範圍以自然地形之山脊、山峰、溪谷、岩石等爲境界，堆石頭或堆 padan（蘆葦草）爲界標。非經允許不得擅入打獵，否則會引起激烈的戰鬥。

通常狩獵活動是不定期的，除了冬天野獸不出外覓食及夏天農忙時不舉行狩獵外，任何時候皆可行之。大致上九至十二月及二至四月間，爲布農人農閒時間，是狩獵的活動旺季。布農族狩獵的方法在田哲益（2002）台灣布農族文化一書中有詳細記載，布農族不愧爲森林之王，其獸獵之方法竟然能針對不同動物特性設計各種不同的機具，不同的方法，難怪動物碰到布農族人，就只有是等死的分。目前本部落狩獵大部分是以設陷阱或者是用獵槍爲主。

有關於焚獵的活動，從訪談中得知，部落獵王們，只聽說有這樣的狩獵方式，到目前爲止是沒碰過，也沒看過部落的獵人們用過，畢竟燒一座山，要能控制住並不是一件容易的事，萬一控制不了，可是件危險事，而且還有公共危險罪伺候，應該沒人敢試。

對於獵物的利用，早期的利用是比較多，但目前最重要的目的當然是食其肉，也有人把當當作是經濟作物，把獵來的山肉論斤兩賣，只不過這倒是少數畢竟販售保育動物是違法的。

第三節 宗教與儀式

黃應貴（2006）認爲布農族的傳統宗教是以他們的 hanitu 信仰爲基礎，布農族人始終相信這世界有天神的存在，認爲天神可以主宰一切，認爲人事受天神所支配，天神的能力和存在是無所不在的，而天神的所作所爲是超越人們所想像的，而且她們認爲天神是明察秋毫，能降下福善和災禍。所以看到殘障的人，或者是看到有災難的人，絕對不要嘲笑，更不可以袖手旁觀，否則會被她的 hanitu。（鬼靈）報復，或者是會被 dihanin 看到而降禍於你。所以布農族始終堅信，惡有惡報、善有善報的因果觀念。

而布農族人因始終相信萬物皆有靈，在生活必須獵殺獵物裹腹與恐懼被殺的獵物 hanito（鬼靈）報復下，衍生出許多的祭儀活動。

所以田哲益（2002a）就指出布農族的祈禱與持戒其本質乃是：

一、保佑說：相信天 dihanin 能控制人生一切，故求其保佑。

二、求福說：布農族有因緣法之說，因是前因，緣是助緣，因緣成熟就有福報。

嚴守戒律就能獲得天神佑助。由上就可得知布農族宗教觀特色：

一、萬物皆有靈。

二、祖靈崇拜

三、善惡因果論

所以布農族祭典儀式中，hanitu 與 dihanin 就會隨時出現其中，希望能透過一事活動的傳達，使的 haniu 與 dihanin 能永遠降福趨邪。

第四節 布農族祭典

在霍斯陸曼・伐伐所著『中央山脈守護者：布農族』指出布農族人因世代居住高海拔地區，或因族群與族群間的互相侵襲殺伐，或因遭受天災及毒蛇猛獸等人力無法克服之災難，在無法理解中，於是乎布農族族人產生了禁忌（Samu），巫術（Lapaspas），祭儀（Luaan），等宗教禮俗，因此祭儀活動串聯了布農族人的一生。

田哲益（2003）也指出古代台灣原住民的祭儀，以布農族的種類最多，幾乎每個月皆有祭祀。由此可見布農族對祭祀活動的重視，尊重。

一、祭祀意義：

霍斯陸曼・伐伐（2002）的研究指出，布農族人相信宇宙是由布農族人（Bunun）、萬物的精靈（Hanitu）、天神所組成，因此如何取得三者間祈求溝通管道以祈求生活上的豐收平安，就是要靠祭典儀式。所以祭祀活動的頻繁及重視就成布農族生活的一部份。

田哲益（1998）認爲布農族的祭典活動可以分爲二個目的：

（一）祭祈求上蒼庇祐、開運、息災、豐收、凱旋、勝利、世代繁榮。

（二）答謝、酬神。

二、布農族祭典分類：

達西烏拉彎－畢馬（1998）指出布農族人一年到頭沉浸於宗教的祭祀慶典禮裡，他認爲布農族的祭典活動之主旨可以分爲二種目的：一爲祈求上蒼庇祐，息災、豐收等其二爲答謝、酬神。種類可以分爲農事、臨時及特殊祭典，而關於布農族祭典的種類，研究者從以下二位學者的著作中稍加整理可以得到以下的簡單分類：

表 2-4-1： 布農族祭典分類法

祭典儀式名稱	祭期	**主要活動事項**
開墾祭	10 月～11 月	揭開地面農耕的祭典
拋石祭	9 月－11 月	驅除開墾地之惡神的儀式
小米播種祭	11 月～12 月	告知祖靈即將播種之事，並祝禱小米豐收。
播種終了祭	播種完畢後	告知祖靈播種終了
甘藷祭	11 月～12 月	告知祖靈種植地瓜等副食品。
進倉祭	11 月	將小米存入米倉祝禱祖靈保護不腐壞。
封鋤祭	1 月～2 月	播種結束後祭農具的儀式
除草祭	3 月	開始除草祈求穀物成長茂盛的祭典儀式。
驅疫祭	4 月	驅除惡鬼、疾病、祈求族人平安。
射耳祭	4 月～5 月	布農族最隆重、盛大的祭典，以射鹿耳來象徵來年狩獵的豐碩。
驅鳥祭	5 月	驅走野鳥吃栗的祭儀
收穫祭	6 月～7 月	開始收割農作物的祭典儀式。
嬰兒祭	7 月～8 月	長老爲嬰兒佩掛項鍊，並祭禱嬰兒平安長大。
新年祭	8 月～9 月	賀栗收成舊歲更新，並兼祭拜祖先。
小孩成長禮	小孩 5-6 歲或 7-8 歲	送一頭大豬給娘家父系氏族成員平分，已回報母舅的祝福與保護。
成年祭	15～16 歲青年	15~16 歲青年拔除二顆門牙之後，男的勇猛，女的會織布。
狩獵祭	農閒季節	農閒季節獵取動物以充實食物，並取動物皮作衣、帽。
武器祭	製作武器時	希望能能獵取到更多的獵物。
出草祭	臨時	臨時爲了報仇及提高自己勇猛的聲望。

資料來源：台灣布農族的生命祭儀，田哲益，1998，187－188 頁。

表 2-4-2：布農族祭典分類法

祭典儀式名稱		祭期	主要活動事項
月亮的祭典	開墾祭	10 月～11 月	皆開地面農耕的祭典
	拋石祭	9 月－11 月	驅除開墾地之惡神的儀式
	播種祭	11 月～12 月	告知祖靈即將播種之事，並祝禱小米豐收。
	播種終結祭	播種完畢後	告知祖靈播種終了
	雜糧祭	11 月～12 月	告知祖靈種植地瓜等副食品。
	拔草祭	3 月	開始除草祈求穀物成長茂盛的祭典儀式。
	拔除祭	4 月	驅除惡鬼、疾病、祈求族人平安。
	射耳祭	4 月～5 月	布農族最隆重、盛大的祭典，以射鹿耳來象徵來年狩獵的豐碩。
	收割小米祭	6 月～7 月	開始收割農作物的祭典儀式。
	小米進倉祭	11 月	將小米存入米倉祝禱祖靈保護不腐壞。
	孩童祭	3 月	祭禱孩童能力增強。
太陽的祭典	懷孕	四個月	接生婆祝禱祈求平安。
	生命的誕生	嬰兒出生	祈求嬰兒平安。
	正名禮	出生一個月	祈求平安。
	孩童成長禮	15-16 歲	15~16 歲青年拔除二顆門牙之後，男的勇猛，女的會織布。
	婚禮	適婚	殺豬宴客
	喪禮		互不往來，免的遭來不幸
	武器祭	製作武器時	希望能能獵取到更多的獵物。
	獵首祭	臨時	臨時爲了報仇及提高自己勇猛的聲望。

資料來源：中央山脈的守護者：布農族，霍斯陸曼．伐伐（2002）， 47－89 頁。

由二位學者分類的表格看來布農族確實是祭典活動繁複的一個民族。除了有以小米爲主每個月的農事祭典外（如開墾、播種祭、拔草祭、、等等），還有就是臨時發生的祈天、祈雨、祭典，生命禮儀（如懷孕、生育、成年、結婚）。另外射耳祭、出草祭等特殊祭典，更是不勝枚舉，所以布農族對祭典的舉行是

相當重視的。表中也可以發現布農族祭典是生活化的，所以舉行單位是以家族爲主，大規模的祭祀活動是少之又少。

第五節 射耳祭活動

射耳祭是布農族最重要的祭典儀式（田哲益，2003），不僅是古代訓練狩獵作戰能力，更是大家庭體制下敬老尊賢，團結的表徵。更是現代布農族文化的代表，在原住民民族祭儀中，射耳祭儼然已經是布農族文化的代名詞。

一、射耳祭活動意義：

對於射耳祭的意義田哲益在其所著『台灣的原住民布農族』一書中描述，射耳祭不僅是宗教節期，而且還是社會、教育、經濟、政治的節期。。男人們不僅一起練習射擊，一起吃烤肉，一起向敵首獸骨武器作祭。巫師們更能重溫巫術技巧。而且在布農族祭典大多是排他性中，唯獨射耳際祭點是允許異社群參加，所以射耳祭有一個強烈團結精神教育，並有氏族爲基礎的派系主義，對外表示射敵首，對內已氏族群表示團結友愛。

『打耳祭』又稱爲射耳祭，以前是專門射鹿的耳朵，那爲什麼要專門射鹿的耳朵而不射動物其他的地方呢？據布農族的人說，那是因爲鹿奔跑的速度快，耳朵靈敏，不容易射中，如果能射中鹿的耳朵，那其他的動物也就能輕易的射中了（田哲益，2003）。是布農族唯一全部落性的祭典。於每年四月底、月缺的時候舉行，以射鹿耳一最大動物的耳朵來象徵來年狩獵的豐碩，目前也祈求農作的豐收及財運亨通。

二、儀式時間：

對於射耳祭活動時間，研究布農族文化學者專家，都同意應該是在四月間農閒時舉行。由氏族祭師一個月前選定時間通知家族舉行。

三、儀式地點：

傳統儀式地點是這一年當中打獵成績最好的家，後來因爲避免競爭引起糾紛，故改爲公巫家舉行（田哲益，1998）。

早期布農族所居住的聚落都設有 Malahdangan（射耳祭）所專用的射耳祭祭祀場地。（霍斯陸曼－伐伐，2002）。可見祭場地點應該是因地制宜，各氏族間並不一樣。

四、儀式流程：對於射耳祭儀式的流程，研究者只發現田哲益在他所著的『台灣的原住民布農族』一書中有稍稍介紹一些：

（一）祭前狩獵

爲了迎接射耳祭的到來及準備儀式上所需的鹿耳及獸肉等，村子裡的成員會上山到獵場打獵，因爲射耳祭一定要有獵物，豐富的獵獲量象徵射耳祭活動圓滿順利，今年男子射耳祭吉祥的開始。

（二）薪火相傳

祭典開始先將鹿、山豬等獵物下巴骨掛起來，然後請村裡年紀最大的長老來祭，以祈豐收。之後男孩開始用箭射耳儀式。儀式當天由全年狩獵成績最佳者點火烤獸肉，並熄掉全社中所有的火種，再重新點燃，象徵薪火相傳。

（三）射耳儀式

射獸耳時，最小的先射，小孩射完後，再由男子排成一列按順序用槍射擊。在記載他清楚的寫出順序及用槍方式。

（四）分肉

祭肉只有參加的人才可以吃，尤其女人和犬是絕對不能吃烤肉，否則會喪失生命。用來祭祀用的山肉女人與犬是不能吃，參加的每個人都可以分到肉，不過掉到地上的肉是不可以拿來吃的，必須還給祭師才可以。

（五）獵槍祭

男子並排做成圓形，中間放一個篩子，內放祭肉，將獵槍刀弓箭等武器排在地上由祭祀者背著小孩，手拿盛著祭酒的酒壺，向武器撒祭，並祝小孩健康，之後喝酒唱歌，誇功宴。

（六）皮斯達喝

透過射耳祭活動無師們也會聚集在一起切磋學業，看看那位巫師今年的功力大增，法力精進，就請他指導，分享。所以射耳祭活動時會同時看到很多的

巫師，好在每個地區並不是每個人都可以變成巫師的，所以看到的人數也不會太多。

所謂的成巫式其目的有三：

1.加強法力，提高社會地位。

2.學習法術咒語。

3.一般觀禮者得到神靈祝福。

NTTU Library

第三章　研究設計

本論文共分五章，第一章爲緒論主要是針對研究背景、動機提出說明並明確指出本研究所要探討之問題目的。第二章是射耳祭的面相，也就是文獻的探討，筆者分成幾個面相探討布農族文化及生活希望能透過文獻與所蒐集的資料交叉比對，還原射耳祭活動真實意義。第三章則是說明本研究研究方法，透過實地觀察、深度訪談、資料分析詳實紀錄祭典活動流程及記點意義。第四章爲本研究主文，分成部落遷徙調查，部落族群氏　族關係分析，射耳祭活動的籌備，進行，儀式進行的意義作一個詳實紀錄分析、訪談、比對。最後提出結論建議，希望能從祭典儀式中找出先人智慧，提供社區活動永續經營的動力。

研究者認爲影響布農族射耳祭活動因素，包括布農族本身的生活型態，民俗風情，宗教信仰，透過參與對象時間，活動內容，流程儀式方式，才能夠形成一個活動的行程，也才能顯其意義。所以本研究架構如下圖：

第一節 研究架構

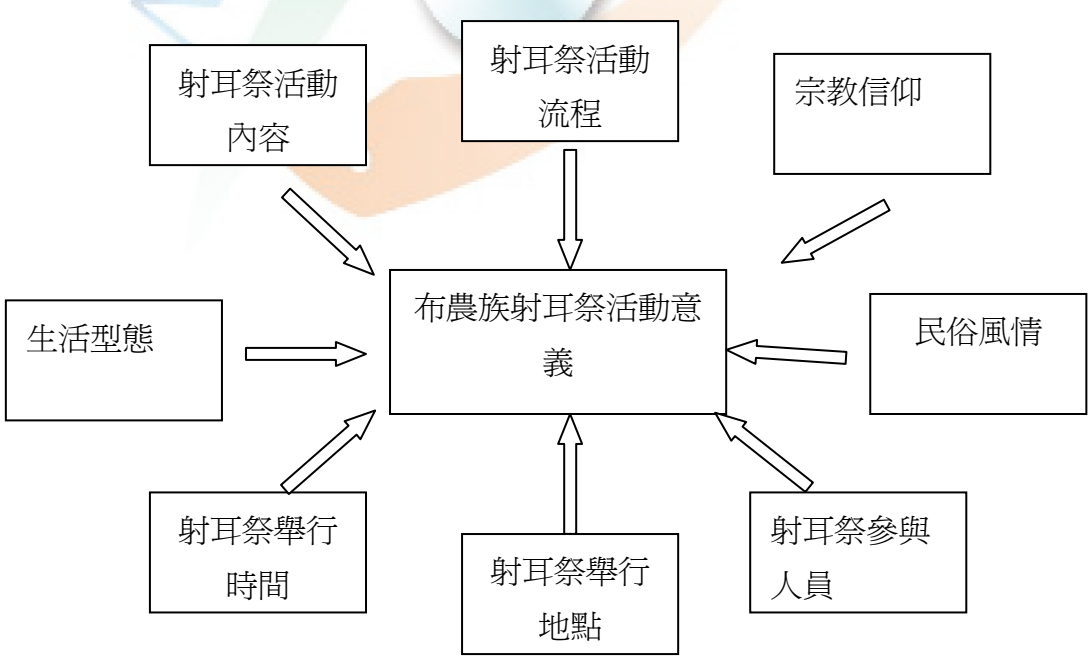


圖 3-1-1 研究架構

第二節 研究對象

一、訪談名單

（一）氏族祭師：初來部落目前有剩下二個氏族的祭場有胡家（Ispalidaz）、王家（Nahaisulan）、每年舉辦的射耳祭活動也是由這二家舉行，選定這次作爲訪談對象，乃是因爲射耳祭活動原本也是屬於家族祭祀活動，維有家族本身對於自己的活動才有深入的了解，透過影片放映讓他們的回憶，敘述射耳祭祭儀活動內涵及意義，並就射耳祭流程做一個回顧思考，真實呈現。

表 3-2-1：訪談祭師名單

訪談記錄編號	氏族	背景簡介
A1	Nahaisulan	王家氏族（Nahaisulan）耆老也是今年王家射耳祭祭典祭師起火者，對於射耳祭活動流程及儀式內涵相當了解，也是初來部落文化推動重要的一員。
A2	Ispalidaz	胡家（Ispalitaz）遷到初來第二代祭師胡金城（bukun）妻子，民國四十一年十二歲時就嫁入胡家，幾十年看著先生，聽著先生述說射耳祭活動的種種，民國八十六年先生過世後，協助兒子辦理這幾年家族射耳祭活動。

（二）地方耆老：耆老是地方的寶，尤其是沒有文字的原住民民族，許多的文化歷史因爲沒有文字的記載，只能透過口述或是耆老的回憶才能還原真相、事實，所以希望透過耆老的訪談能對於射耳祭活動有申一層的理解與認識。

NTTU Library

表 3-2-2：訪談地方耆老名單

訪談記錄編號	氏族	背景簡介
B1	Ispalitaz	目前是胡家（）碩果僅存的老一輩，現年 76 歲，是胡家遷徙到初來不落第三代子孫，，育有三男一女小孩也都已成家立業，對於胡家遷徙及射耳祭活動應該有完整記憶，透過訪談希望能得到一些胡家射耳祭活動的資料。
B2	Nahaisulan	目前八十二歲是王家遷到初來部落最老的長者，參與家族及射耳祭活動無數是祭典活動的活字典。
B3	Islaituan	許家耆老，對於初來部落射耳祭活動參與，可以提供寶貴意見。
B4	Takiludm	古氏家族耆老。從利稻遷至初來部落後，熱心參與部落各項活動，對於射耳祭祭活動了解深入。

（三）訪談獵王代表：布農族是有名的狩獵民族，射耳祭活動不管是儀式用的材料，儀式內容都跟狩獵是息息相關，因爲社會的變遷與生活型態的改變，從事狩獵已經不是職業慢慢的變成是一項休閒活動，訪談獵王希望能從中了解射耳祭與狩獵關係，從了解射耳祭活動意義。

表 3-2-３：訪談獵王代表名單

訪談記錄編號	職務	背景簡介
C1	農	胡金華熱衷於狩獵活動，從事打列活動以二十幾年時間，對狩獵文化相當熟悉，尤其是中年一代對布農文化最有印象人物。
C2	農	排灣族人是藝術工作者，專長雕刻，曾任村長一職，在地方上是熱心公益助人的模範，是胡家女婿，對於射耳祭活動有深入了解。
C3	農	金家在初來部落僅此一家別無分號。他是去年射耳祭活動選出來的獵王，對於放狗獵更是專家

（四）訪談地方幹部：地方幹部尤其部落幹部，是活動的核心人物，從籌備規劃到執行，都必須是幹部努力奉獻，幾年來初來部落的射耳祭活動是年年如期，一年比一年盛大這些無非是幹部努力成果，訪談地方幹部乃是希望透過幹部描述了解射耳祭活動與部落生活關係。

表 3-2-４：訪談地方幹部名單

訪談記錄編號	職務	背景簡介
Ｄ１	現任鄰長	現任鄰長是中年一代對於文化推展熱心一員，對於射耳祭活動內容意義有深入了解。
Ｄ２	現任鄰長	現任鄰長是年輕一代社區工作先鋒，對於射耳祭活動內容意義有深入了解。
Ｄ３	召集人	本次射耳祭活動的召集人，訪談希望得知年輕人對社耳祭活動的看法
Ｄ４	分組組長	針對射耳祭活動，對自己生活有什麼影響，王是年輕一輩對文化活動關心的人。

第三節 研究方法

本研究擬採用田野調查法其使用方法：

一、參與觀察：

透過實際參與觀察一年一度舉行的部落射耳祭活動，詳實記錄活動過程並親身參與部落及氏族間的運作，透過親身經歷的體驗以呈現較爲客觀的民族誌資料。田野調查過程中，將透過田野日誌記錄每次觀察心得與現象，並輔以攝影、錄音等多媒體影音紀錄，以期田野工作的完整詳實。其方式有：

（一）自然情境的觀察：

當研究者對這個場地的環境並無任何事先的安排時，場地內的行爲活動內容也不加任何控制，完全順其自然，而加以觀察，並記錄行爲或活動的特徵及經過，這種觀察就是自然情境的觀察，習稱爲「田野觀察」(吳明清，1992:310)。射耳祭祭典活動，是不能也無法控制的，整個活動都必須依照其程序進行，身爲研究者是無法，也無權要求別人依自己想法進行，都必須是在自然情境下進行，在觀察的過程中，隨時紀錄活動的特徵及過程，並探討活動意義。

（二）非結構式觀察：

本研究在進行觀察時，並未於事先訂定觀察項目，也未編有系統化的紀錄表格，而是讓活動自然的進行。在觀察過程中，沒有先預訂要先觀察什麼，後觀察什麼的程序。

二、深度訪談：

由於時間歷史久遠，加上沒有文字的記載，資料之不足之際，人物的訪談資料就顯得格外珍貴。

訪談的對象以社區的耆老，部落幹部及文史工作者、，進行深度訪談。載其生活體驗中找尋更廣更多的陳述或特定問題的詳論，藉以取得第一手的原始資料，此外不論訪談對象爲誰，內容爲何，研究者儘量進行多方檢核，透過再驗證，使訪問資料能得到確認或澄清。其後，在資料整理或撰寫過程中，若有發現不足之處，則隨時進行補調查或訪問之。

本研究的訪談方式，針對以上訪談名單會進行較深入的訪談，但仍會對一般村民及年輕一代或學生的族人進行訪談，以便瞭解社區居民對射耳祭祭典活動的了解。本研究訪談的實施過程：

（一）訪談的型態：

本研究訪談時採取非結構式的訪談，訪談時，由研究者向受訪者提出問題，請受訪者回答有關內容，受訪者在回答時可自由開放的談他所要談的內容，並不對其做任何的限制。

（二）訪談情境：

研究者在進行訪談時，原則上以受訪者家庭爲主要場所，每次訪談時間大約以一小時至二小時之間爲原則，以免因訪談時間太長，而有倦怠之現象，訪談日期以晚間或週日進行，以免影響上班工作時間。

（三）與受訪人的接觸：

研究者因長年居住本社區，與社區人士，尤其是受訪者均熟稔，所以可省略報導人居間聯絡領路，不過拜訪前亦須事先聯絡約定時間，最好也能事先告知大概請教的問題，才開始進行訪談。訪談時，對於拍照、錄音問題，都必須經過受

訪者同意才進行。在訪談進行中，研究者得隨時保持精神集中，依循訪談技術各項要球。初始階段可以先以日常生活問候語對話切入，解除心理武裝，等到雙方情緒氣氛緩和後，才開始訪問有關的主題，必要時可以事先探聽其嗜好，正中下懷，訪談會有更好的收穫。

（四）避免訪談迷失：

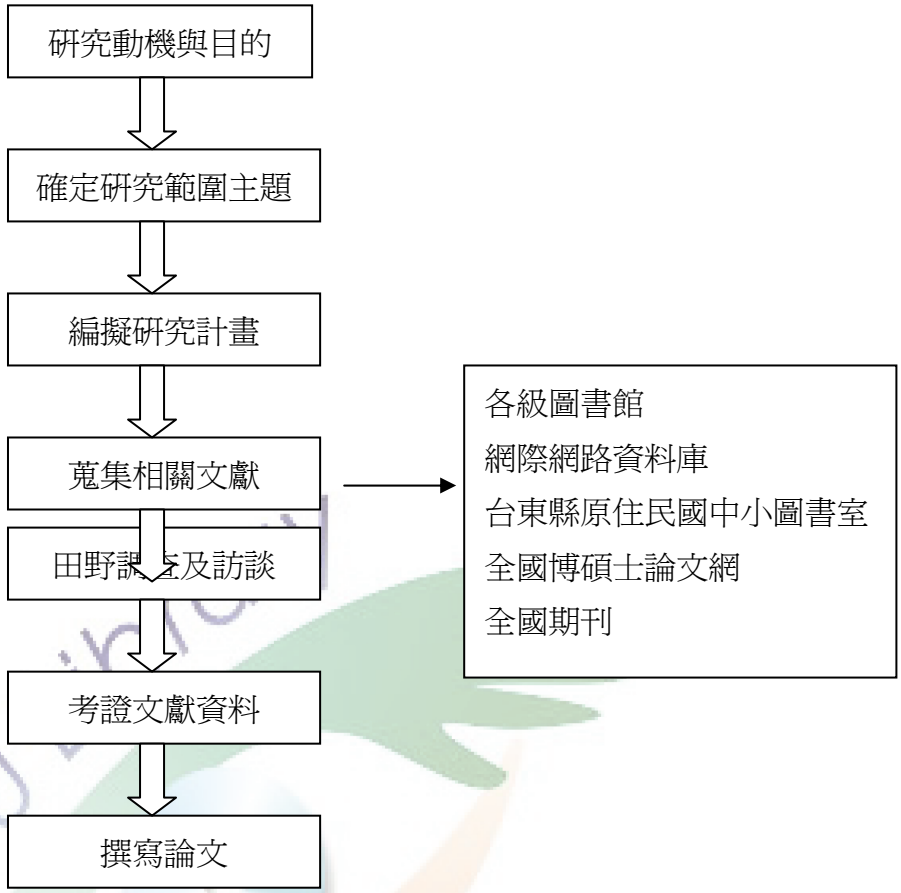
研究者因熟練的族語和類同的生活經驗，尤其又是文化傳承者，使研究者可能會有較細緻深入的祭典分析論點，但是因研究者在田野縣場面臨的問題，卻可能因爲和受訪者生活經驗相重疊所導致的觀察現制會明顯增加，所以訪談時口述內容如何避免對受訪者有暗示、引導的言語勢必需要克服的議題，訪談時除了表明訪問目的，研究進行方式和訪談資料的未來用途外，應儘量讓受訪者自由表達，研究者將受訪內容進行整理，分析比對後如果發現有所爭議應進行多方檢證。

5.資料收集：

本研究對訪談資料的採集，除了以錄音進行記錄外，並由研究者在訪談現場進行要點式的筆記，訪談結束後，研究者將錄音資料轉成逐字稿，轉譯成文字，進行分析。

第四節 研究流程

本研究流程如圖 3.2.1 所示，心裡有了研究動機與目的後，經由指導教授同意，確定研究範圍主題，開始蒐集閱讀相關文獻，進行田野調查，在活動中觀察記錄祭典活動，訪談記錄，整理分析資料後撰寫論文。如下圖所示：



3-2-2：研究流程圖

第五節　資料處理與分析

一、本研究對訪談資料的採集，除了以錄音進行記錄外，並由研究者在訪談現場進行要點式的筆記，訪談結束後，研究者將錄音資料轉成逐字稿，轉譯成文字，進行分析。分析工作爲了避免時效及堆積資料後造成分析工作困難，應該於每一筆訪談及觀察結束後進行分析，再描述詮釋後應該再一次確認訪談者真正意義。

二、研究者依如何提昇質性研究資料可信度策略（潘淑滿，2006）：

（一）反思性：運用備忘錄不斷反省自己所見與所思。

（二）否定證據：研究者必須透過辯證法不斷提醒自己，是否有否定的證據足

以推翻自己目前的假設與所建構的概念。

三、研究者對於所觀察訪談的資料將以下列方式分析（潘淑滿，2006）：

（一）分類分析：即對於所收集觀察及訪談資料依類別屬性加以分類。

（二）描述分析：即運用文本資料對研究現象做有系統的描述。

（三）述說分析：即對研究資料分析與詮釋。

本研究採質性研究，進行敘說分析，因此有關資料分析的過程如下：首先將所訪談到的大量資料，逐一翻成逐字稿，依時間先後排序整理，以組成資料庫。

然後將資料進行有條有理的分類編碼登陸後，予以詮釋所代表的意義。例如：（960501a1：訪談）代表在 96 年 05 月 01 日訪談 A1 的說法，A1 指的是訪談對象中代號。 A 代表祭師，B 代表的是地方耆老，C 代表的是獵王代表，D 代表的是地方幹部。

NTTU Library

第四章 結果分析與討論

第一節 初來部落的的誕生

一、初來部落的地理位置

初來部落以行政區域劃分 ，劃分成七鄰、八鄰。同屬一個河階地形，是由卑南溪上游的新武呂溪沖積而成，但是因爲八鄰溪及祭典溪的沖刷，把這個河階地形切成三個小平台，分別是目前的八鄰部落、余進添所屬園地及七鄰部落。

部落地勢平緩起伏，坡度約 3－6％，被靠本吉山（標高約海拔 1560 公尺），面對台東海岸山脈，前方爲卑南溪中上游，河床寬約一公里，有初來大橋連接至對岸，可到達池上通往花蓮縣。初來部落更是南橫公路東段末端出入口，公路穿過了大關山、啞口抵達高雄境內。

二、地名的由來

初來在日據時代被日本人稱做 sulaiya，意思是雀榕樹的樹名，布農族人則是稱爲 chjulai，據居住當地的老一輩的人說是早期部落大馬路旁，也就是現在警察宿舍旁的地方，有一棵非常非常大的雀榕，因爲剛好再路邊，非常顯眼，後來就變成地方的地標，附近部落就稱作 chjulai，光復後地方政府就直接取諧名，翻成「初來」一直沿用至今，後來因爲馬路拓寬（興建南橫公路）的原因，那一棵樹被砍了，現在已看不到。

三、初來部落的誕生

初來部落是當前台東縣布農族聚落當中，在日據時期被記錄最少的聚落，主要是他並非日本殖民政府在大關山事件所規劃用來集中管理布農族人的地方，因此日本政府並沒有事先在初來地區進行有利居住建設也沒有指定特定布農族人遷徙於此，自然在紀錄上也就比其他已規劃的部落要少許多（台東縣史，2001）。

族人早期遷入部落時，主要是居住在現在的七鄰半（以目前余朝光住家四周

爲主），不過當時因爲還沒有開發任何針對生活機能的設施，例如：水源、學校、診所、耕種地等等，生活條件非常困苦，於是各個氏族與亞氏族成員之間的互助變成爲當地布農族人繼續生存的主要力量。

光復後的國民政府雖沿用日本政府的統治方式，但卻更強調「山地平民化」的政策，加上對於山區的管制不如日據時期嚴格，新武呂溪沿線山區生活較爲困苦布農族人希望可以尋求更好的生活環境，便遷居於較接近漢人的平地地區，而初來部落地處關山和池上兩個地區之間，因其有利的交通位置而成爲新武呂溪對外的出口或是轉運站，因此聚落裡移入了更多新武呂溪沿線山區以及花蓮地區南移的新移民，使得部落裡人口結構更爲複雜。

四、初來部落的現況

初來部落是布農族族人部落，總戶數 104 戶，七鄰有 74 戶，八鄰有 30 戶，在籍人口數 596 人，七鄰有 391 人，八鄰有 205 人，男生人數 281 人，七鄰有 205 人，八鄰有 76 人，女生人數 247 人，七鄰有 186 人，八鄰有 61 人（海端戶政事務所，2007）。

表 4-1-1：初來部落總戶數及人口數

<table>
<tr><td colspan="2">總戶數</td><td colspan="4">人口數</td></tr>
<tr><td>七鄰</td><td>八鄰</td><td colspan="2">七鄰</td><td colspan="2">八鄰</td></tr>
<tr><td rowspan="2">74 戶</td><td rowspan="2">30 戶</td><td>男</td><td>女</td><td>男</td><td>女</td></tr>
<tr><td>205 人</td><td>76 人</td><td>186 人</td><td>61 人</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">104 戶</td><td colspan="2">391 人</td><td colspan="2">205 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">596 人</td></tr>
</table>

資料來源：海端戶政事務所，2007。

如果按族群來分，山地原住民有 486 人，占部落人數的 93%，其中以布農族爲主，平地原住民有 13 人，占部落人數的 2%，非原住民有 29 人占部落人數的 5%。如果從人口結構來看，依年齡分爲五個層級，第一層爲幼兒期（0－5 歲）有 58 人，第二層爲青少年期（6－12 歲）有 54 人，第三層爲青年期 13－30 歲）有 185 人，第四層爲壯年期（31－60 歲）有 186 人，第五層爲老年期（61 歲以上）有 43 人（海端戶政事務所，2007）。

依年齡結構來看初來部落的人口以 13－60 人口數最多 468 人佔總人口數 88%強，61 歲以上人口 43 人佔 8%幾近於老年化比率。研究者走訪部落發現一個嚴重的問題，那就是大部分家庭都是老弱婦孺，有能力工作者皆往外謀生。隔代教養問題嚴重。

早期布農族蓋房子建材大都就地取材，因地制宜，大都以原木當柱子，竹片圍牆，茅草為屋頂，這是典型的布農族房屋，要不然就是用木板做為牆，平常還好，通風涼快，如果碰到颱風，那就慘了，一覺醒來常常就找不到屋頂，或者連牆都不知飛到哪裡去了（960501B3：訪談）。

相較於現在的鋼筋混泥土，真是天壤之別。目前初來部落的房子大都以西式洋房爲主，鐵皮屋的房子幾乎已看不到。

根據研究者所做之「初來部落現況調查表」顯示，本部落的職業以臨時工居多，大多從事舖設柏油瀝青者多，另外水泥工，公職人員只有不到 10 人，從事農業部份，早期農作物以種植梅子李子及玉米最多，後來因爲玉米開放泰國進口所以農會不再以保證價格收購，不敷成本，所以現在幾乎已沒人種玉米了，而李子梅子價錢也沒有行情，加上鄉公所輔導造林，所以產地也越來少。水稻以卑南溪堤防一帶，水蜜桃有產銷班，海端鄉公所輔導目前參加的有六戶，另外胡代表種植的有機水果目前是全國有名其水蜜桃採取認養制，在健康飲食觀念高漲的今天，成效還蠻好的。蔬菜產銷班目前也有四戶人家，種植以高麗菜、蕃茄、南瓜、小黃瓜爲主。可見本部落生活並不是非常富裕。

部落內大多數爲布農族人，只有因娶當地女子爲妻或工作因素住在本部落的幾戶外省籍漢人，60 年次以前出生者，還能說出流利的母語，以後出生者建建

慣用和與溝通，母語能力逐漸退化而被遺忘，現在在學學生幾乎都沒辦法用母語與人溝通，這是母語教學應努力的地方，否則身爲原住民不能不爲自己的存在感到憂心。

初來布落因爲不是日本統治時代規劃遷入的地區，所以氏族沒有大舉遷入的情形發生，從訪談資料中發現先後遷入的氏族相當的多，當然有些是因爲親戚或朋友關係，或因生活關係先後遷到初來部落，依照不同類型可以歸納幾種遷徙類型如下：

（一）、氏族遷徙－尋找更好的生活環境

1、胡家 Ispadidaz 家族：

胡家 Ispalidaz 家族算是家族遷徙最龐大的一支，當時六兄弟從 Kukus 遷到初來後因爲人多，所以當時開墾的土地相對的就比別的氏族還多。也比較活躍，所以地方幹部如縣議員胡丁富、鄉民代表已故的胡月嬌及胡奇珍，現任的胡金治代表，村長已故的胡奇萬及卸任的胡林德旺、鄰長等地方幹部胡家家族都有人擔任過，在地方上是相當活躍。

表 4-2-1：胡家（Ispalitaz）家族系譜表

第一代	第二代	第三代	第四代	第五代	第六代
Paki	Amul	沒兒子			
	gaho	胡連春 safulu	胡金華	胡大志	
			胡金至	胡子微 胡子孝 胡子平 胡子爲	
		bukun	胡玉琴 （養女）	胡賢德 胡賢忠 胡賢明	
		pakle	胡來旺 （養子）		
	palidav	paledf	pake		
		bukun	胡國光	胡協昇 胡志龍	
	ulan	amulu	入贅到崁頂		
		Gaho 胡陽珠	胡明春 胡明村 胡明榮		
	bukun	gaho	胡進春	搬到台北	
		胡進作	胡明忠	胡巖	
			胡明榮		
		胡富貴	胡念川 胡念平		
		胡奇萬	胡隆昌	胡文琪	
			胡新榮		
		胡玉花 招贅	胡瑞隆 胡瑞祥 胡瑞明		

NTTU Library

承上一頁

第一代	第二代	第三代	第四代	第五代	第六代
Pake	makle	pake	胡銀葉	胡金城	
		胡清枝 amulu	胡瑞碧招贅	胡昌淵	
		胡丁富 makle	胡農節	胡欽嘉	胡魁 胡文嘉
			胡洋誌	胡亞凡 胡牧凡	
		胡進玉	胡奇昌	胡志偉	
			胡勝雄	胡志誠 胡志強	
			胡昌隆	胡至軒	
		胡金城	胡祝生	胡仲樺	
			胡祝賀	胡詠恩	
				胡詠暄	

NTTU Library

2、Nahaisulan 王家家族

Nahaisulan 王家家族因生活需求從 Iavi 遷到新武部落，民國四十七年（1958）的一場大火，幾乎燒毀了整個聚落。後來，因爲新武 Nahaisulan（王家）與初來 Ispalitav（胡家）有姻親關係，王家孫子 Ipi 村長就是胡家的外甥，而且當時她們的叔叔王阿福，因爲在初來派出所當工友，所以也住在初來，在這樣的關係下，Ipi 村長勸王家遷居初來。而且讓出他的土地給王家的人住，也就是目前王家住的地方，初來部落的人後來就稱之爲「王家村」。由於當時初來土地大部分已被先來的氏族分配完了，Nahaisulan 族人爲了生存，只好設法開墾卑南溪的河川地，並向平地漢人購買初來及海端之間的水田，加上需建造家族居住的房舍而有了經濟壓力，於是 Nahaisulan 族人又集體回到新武原有的山坡地栽種高經濟價值的紅豆來變賣，在 Nahaisulan 族人們集體的努力之下，他們從無地移民變成當地唯一擁有水田的地主。後來初來大橋下的河川地也大部分是王家家族登記承租，所以王家的年輕人在農會組織系統裡也有幾位當農民代表及理事。

NTTU Library

表 4-2-2：王家（Nahaisulan）家族系譜表

第一代	第二代	第三代	第四代
王阿福	王清芳	王健良	
	王瑞祥	王仲文	
		王仲正	
	王威雄	王智偉	
		王智華	
		王智祥	
	王威正		
husug	王阿勳	王秀珠 養女（漢人）	王明聰
		王國寶 養子	王志偉 王志強 王志華
	王來順	王定邦	王嗣醇
			王嗣強
			王嗣中
	王來貴	王秀圓 養女	王志明
	samon	王來水	王精誠
			王忠誠
			王貴誠
			王誠
		王來秋	王明德
			王明華
			王明輝
	王添貴	王木祥	王志平
			王志爲
			王志微

NTTU Library

3.胡天福 istana 家族

胡家（Istanta），是屬於最早遷到初來的氏族，當時帶著他的孩子來到初來，所以當時初來大部分的土地都屬於他們，現在的初來國小校地也是他們捐出來的。不過因爲人口數的關係，目前在部落。戶數並不多，年輕一輩大部分在西部謀生。

表 4-2-3：胡家（Istanta）家族系譜表

第一代	第二代	第三代	第四代
dastal	胡天福	胡勝章	
		胡順章	
		胡銀章	
		胡春章 警察	胡峻浩
	胡德春	胡見章	
		胡金章	胡夢恆
			胡夢平
		胡明章	胡文嘉

4.許家（Islaituan）

日據時代因爲發生逢版事件，日本懷疑當時參加動亂份子隱居在她們居住的 bulaksang，所以要對 bulaksang 砲轟，所以強迫她們遷到初來，等到動亂份子抓到後，日本請她們回到 bulaksang 拿東西，不過不讓他們回去，從此定居初來。不過因爲遷到初來時，兄弟本來就不多，所以家族人數並沒有胡家多。

表 4-2-4：許家（Islituan）族系譜表

第一代	第二代	第三代	第四代
bun	taha	許耀得	許明雄
			許明忠
		許耀光 警察	許國書
			許國強
	許在得	許耀宗	許志明
			許志忠
		許偉宗 現任代表會主席	許凱維 許凱帝 許凱利

5.邱進龍家族（Takisdahuan）

Takisdahuan 家族也是初來部落最早遷移的家族，在八鄰地區也曾有射耳祭祭場，但是祭師過世後，來不及傳承所以就沒傳下來，也沒人敢去碰祭祀場地的東西，最後就因爲長年沒有整理荒廢後，祭祀場地也沒有了。

表 4-2-5：邱家（Takisdahuan）族系譜表

第一代	第二代	第三代
Mahundiv 祭師	aziman	沒有孩子
	husug	邱明德

NTTU Library

6.王登山（Isinkaunan）家族

據王登山轉述因父親去世的早，所以只知從 subalakan 遷到初來後，就沒離開初來，因爲遷到初來時間慢所以在初來部落，耕作地不多。

表 4-2-6：王家（（Isinkaunan）族系譜表

第一代	第二代	第三代
ciag	make	王立山
		王中山
	王登山	王志強
		王志偉
		王志忠

7.余家 Palalavi 家族

余家算是最早遷入八鄰的家族，第一代祖先 Ebe 從 Iavi 直接遷入初來八鄰地區，所以余家幾乎占據整個的八鄰地區。算是八鄰地區的大地主。

表 4-2-7：余家（Palalavi）族系譜表

第一代	第二代	第三代	第四代
ibi	bun	paki	余志華
	余有銀	余正義	
		余哈囉	
		余守忠	
	余進添 初來國小退休老師	沒有兒子	

NTU Library

（二）姻親遷移－為愛走天涯

1.古家（Takistaulan）

古家 manitul 原來是住在利稻，太太因與初來的古家有姻親關係也就是古光亮的姑姑，古光亮的爸爸、媽媽相繼過世後爲了要照顧她們一家就舉家遷到初來。

表 4-2-8：古家（Takistaulan）族系譜表

第一代	第二代	第三代
古阿木	古天來	古俊傑
	古天賜	
	古天成	
	古天恩	

2.邱河川（Palalavi）家族

邱家家族本來是住在霧鹿，因爲太太與當時住在初來的余家 Palalavi 是姻親關係，所以就跟著太太遷到初來。也就是余進添的姊姊，遷到初來後，霧鹿的土地並沒有拋棄，所以霧鹿她們還是有自己的土地。

表 4-2-9：邱家（Palalavi）族系譜表

第一代	第二代	第三代
邱河川	邱庭輝	邱忠成
		邱忠福
		邱忠義
	邱林輝	邱東成 養子（阿美族）
	邱東輝	
	邱永富	

3、邱蓮德家族（Takisvilainan）

邱蓮德家族本來居住霧鹿（bulbul），父親過世後，因胡家（Ispalidav）的胡天德（makle）是舅舅，媽媽就帶著他的孩子遷到初來，目前還有一個弟弟，邱慶成（tubus）

表 4-2-10：邱家（Takisvilainan）族系譜表

第一代	第二代	第三代
邱美好	邱蓮德	邱志明
	邱慶成	邱世傑

4.李家（Ispalidv）

李家（Ispalidav） 的 bavan 因爲在日治時期參與逢版事件，而遭到日本的追緝，爲了逃避追捕，於是翻山越嶺逃到卓溪清水，民國四十一年間中華民國統治後，因與初來部落的 Ispalidav 有姻親關係，所以 Ispalidavz 家族邀她們回初來定居，剛來的時候她們也把祭場遷到初來，後來祭師 mavan 過世後，沒有傳承所以後來祭場就關閉沒有再使用了。

表 4-2-11：李家（Ispalidav）族系譜表

第一代	第二代	第三代
mavan	ulan	李祖明
	amulu	李亮雲

5.王勇武（Nahaisulan）家族

王勇武的媽媽 palahu 是 Ispalidav 胡天德的妹妹，palahu 的先生過世後，胡天就把 palahu 跟他的二個兒子接到初來以便照顧。

表 4-2-12 王家：（Nahaisulan）家族族系譜表

第一代	第二代	第三代	第四代
palahu	ibi	沒有孩子	
	王勇武	王添勇	王文碩
			王文輝
			王文進
		王天佑	
		王天武	

6.高家（isigan ）家族

高家 lanihu，也就是高信忠的爸爸，因爲娶了余家（Takistaulan）beun 的女兒，也就是已故村長余進丁的姊姊，所以婚後不久就跟著太太余染妹遷到初來。到目前爲止爲是遷到初來後第三代子孫。

表 4-2-13：高家（Isingang）族系譜表

第一代	第二代	第三代
lanihu	高信忠	高志昌

NTTU Library

7.金家（Tamapima）家族

金家（Tamapima）vilian 因爲妹妹嫁給胡天福，所以跟著妹妹到初來尋求發展，而遷到初來。

表 4-2-14：金家（Tamapima）族系譜表

第一代	第二代	第三代	第四代
velan	金一川	金忠勇	金秉賢
		金忠義	
	金一雄	金福來	
		金福龍	

8.田家 Isaihvu 家族

田家 masau，也就是田新富的爸爸，因爲娶了余家（Takistaulan）biug 的女兒就是已故村長余進丁的姊姊，所以婚後不久就帶著爸爸 lave，媽媽及弟弟田光明，跟著太太余良妹遷到初來。

表 4-2-15 田家：（Isaihvu）族系譜表

第一代	第二代	第三代	第四代
lave	masau	田新富	田聖恩
			田聖城
		田新光	田聖心
	田光明		

FTU Library

（三）工作關係

1.余進丁（kistaulan）家族

余家（Takistaulan）的 da－bun，因爲精通製獵槍技術，所以胡家（Ispalitaz）從 Kukus 遷徙到初來後就把余家（Takistaulan）的大老 dama－bun 從霧鹿請到初來，希望透過他造槍的技術，維持胡家（Ispalitaz 的狩獵活動。所以當時 dama－bun 在現在的派出所宿舍有一間小型的兵工廠，可以製造一些土製槍枝或者是一些鋤頭鐮刀農用廚具。

表 4-2-16：余家（Takistaulan）族系譜表

第一代	第二代	第三代
biug	余進丁	余健忠
		余建國
		余健民

由各氏族系譜表，我們可以發現各氏族遷到初來大約日治時期以後，所以遷到初來歷史都不算久，有的才第三代，最久的也不過第六代，所以初來部落可以說還是一個新興的部落，需要大家的灌溉經營。

而且從遷徙的理由與動機來看，初來部落的遷徙主要動力來自於親情與友情，所以對部落的互動式是有利的，部落活動往往很容易輕易的就得到共識，所以初來部落是一個充滿歡樂的部落。

表 4-2-17：初來部落家族遷徙路線圖

編號	漢姓	布農族氏族名稱	遷徙路線圖
01	胡家(Ispalidav)	Ispalidav	bulaksag－Iavi－Vkakagan－Kukus－Tanhaitp－Sulaiat
02	王家(Nahaisulan)	Nahaisulan	bulaksag－Iavi－Sanuluh－Sulaiat
03	胡家(Istanda)	Istanda	Tahtah－Sulaiat
04	余家	Takistaulan	Imadinag－bulbul－Sulaiat
05	古家	Takiludun	Halipuug－lidu－Sulaiat
06	邱家	Tastanuan	Halipuug－litu－Sulaiat
07	許家	Islaitudn	bulaksang－Sulaiat
08	邱進隆	Takisdahuan	bulaksang－Sulaiat
09	邱蓮得	Takisvilainan	Lautlaut－bulbul－Sulaiat
10	王登山	Isinkaunan	Pulaksag－subalakan－Sulaiat
11	古新德	Islaitudn	Luntig－Sulaiat
12	李家	Ispalidav	Halcisan－saku－Sulaiat
13	余進添	Palalavi	Pulaksag－Iavi－Sulaiat
14	王勇武	Nahaisulan	Pulaksag－Iavi－Palilag－Ikukus－Sulaiat
15	彭金助	Istasipal	Magzavan－Tavntaklu－Sulaiat
16	金一川	Tamapima	Magzavan－Tavntaklu－Sulaiat

NTTU Library

17	田新光	Isaihvu	南投－Sulaiat
18	高信忠	Isingang	清水－Sulaiat
19	馬賢德	IsmAnhuhu	Mahuhu－bulbbul－Sulaiat
20	李家徐家廖家戴家	李廖【閩南人】 徐【蘇州人】 戴【浙江人】	

從初來部落家族遷徙圖來看，小小一個部落，他卻有 20 幾個家族，由路線圖來看家族有些是在某些地方一起待過，雖然後來遷往不同的地方，但最後的落腳地卻都在初來，表內因光復後漢姓配發的關係，所以會發現很多漢姓同姓，卻又不同族群，所以讓人感覺很複雜，不過如果能清楚原住民姓及本身的祖先的由來，其實很容易就能分辨清楚，尤其布農族的名字也是一個家族的標誌。

第二節 射耳祭活動內容

一、 祭典場地的選擇

初來部落目前有二個祭場，分別是屬於 Ispalidav（胡家）的祭場。目前參與祭祀的家族包含有，胡家（Ispalidav）、余家（Takistaulan）、李家（Ispalidav）共計約 30 幾戶。

對於祭祀場地的選擇，一定要有一棵大樹，大樹的作用主要是要懸掛獸骨下巴，平時不能接近。以前是只有射耳祭時才能到此。

另外一個祭場則是屬於 Nahaisulan（王家）。目前參與祭祀家族包含王家（Nahaisulan）、王登山（Isinkaunan）、王勇武（Nahaisulan）三家族大約是 10 幾戶。

Nahaisulan（王家）的祭祀場地本來也有一棵大樹，可惜去年颱風時被吹倒了，王家經過家族會議後決定在原地種植樹，目前獸骨下巴先用水泥樁牽鐵線固定等樹長大後再移往大樹懸掛。目前二家族的祭祀場地歷史，胡家應有六十年之久，而王家的祭祀場地大概有五十年之久。

其他家族目前已沒有祭祀場地，所以舉行射耳祭時，就按照其時間安排就二家族舉行的時間，參與二家族的射耳祭儀式。

Nahaisulan（王家）的祭場因為日本當時禁止族人舉辦各種集會祭祀活動，所以王家(Nahaisulan)遷到新武時祭場就沒有跟著牽到新武，在新武的時候還常常偷偷的回 Iavi 舉行射耳祭活動呢？（960501A1：訪談）

Ispalitaz（胡家）的祭場自從四十一年嫁過來後就沒有更換過，聽我先生說過好像公公他們兄弟遷來初來部落以後就沒換過，尤其祭場是神聖的地方非不得已是不會隨意更換的。（960501A2：訪談）

由此可知目前初來部落的二個祭場，家族把祭祀場地遷到初來部落後，就沒有再遷移過了，研究者對於祭場的選擇更近一步詢問祭場選擇有沒有什麼重要的條件？

王家(Nahaisulan)祭師）表示只要注意下列幾點即可：

（一）要有大樹以方便放獵人們所獵取的獸骨下巴。

（二）離家不要太遠。（因爲當時還有出草習俗，怕別族族人報復）

（三）選定或遷移都必須在五月射耳祭舉行前。

（四）舉行後一年內族人若發生不幸事件就表示不吉利，選定遷移就不宜舉行。爲了解決這樣一個問題。

族人想到一個方法，那就是舉行這樣一個儀式時帶一個長好的地瓜，做儀式時象徵的種在土裡，隔天就去把地瓜挖起來，表示地瓜成熟過了一年，往後發生的事與儀式無關，免的夜長夢多（960501A1：訪談）。

Pblis 祭師敘說時臉上不時表現出驚羨的眼神，他認爲祖先有他的智慧。

去年（2006）一個颱風把王家(Nahaisulan)祭場的樹給吹倒了，爲此王家(Nahaisulan)經過討論後決定在原地種了樹，希望在子孫維護下以後樹長成也帶給王家(Nahaisulan)子孫福氣。

二、祭典儀式的重要人物－祭師

射耳祭活動的靈魂人物就是祭師，舉凡是農事祭儀生命祭儀，儀式的進行都需要祭師的參與。

1.胡家(Ispalidav)六兄弟遷到初來部落來時由老二 makli（胡天德）繼承祭師，後來傳給最小的兒子 bukun（胡金城），在這其間因爲適逢本土化，政府開始注重原住民各項文化活動，bukun 祭師也在當時接了鄰長職務，一接就接了 20 幾年，於是在任內促成了部落活動，每年射耳祭成了部落活動，可惜

bukun 祭師因病於八十六年過世，逝世後傳給二兒子 amul（胡祝賀）至今。

祭師(besabu)是世襲制，一代傳一代，因為當時並沒有月曆也沒有時間，完全憑大自然四季變化或月圓盈缺來決定各項祭儀活動，所以一般都是找家裡比較會觀天象，對自然變化比較敏感或者對農事了解，並且能照顧的了家的人來繼承，如此才能保證各項祭儀活動能按時順利進行（960501A2：訪談）

所已祭師的傳承還是有一些的條件，他還是屬於遴選制，除了選擇條件外還必須經過試用期。

當然在當時因禁忌多，也會注意自己小孩是不是能禁得起誘惑，平時的品行表現都是當時選擇的標準（960501A2：訪談）

祭師的媽媽 uli 緩緩道出當時 bukun 祭師當年會選擇二兒子 amulu 就是因爲大兒子當時服務於警界，在家時間比較不定。另外祭師的選擇最後還是要經過一年以上的試用期。

宣佈繼承後，一年以上族人不能發生重大意外（生老病死除外），或者家族不能遭受重大災害，否則就必須換人做，我的先生也就是因為這樣雖然是家中最小的但是祭師職位，最後傳給了他。（960501A2：訪談）

可見他們認爲祭師的傳承須得到上天的同意，如果傳承後發生不幸就是代表上天也有意見，表示要繼承的人不適合當祭師，可能要換人做。否則會爲家族遭來不幸及災害。那萬一只有一個兒子沒辦法通過試用期，那該怎麼辦？

如果一年試用期沒辦法通過，那祭師可以在繼續輔佐一年在宣佈傳承，三年期間如果沒辦法通過，那就必須考慮傳承給兄弟的孩子（960501 A2：訪談）。

2.王家(Nahaisulan)於民國四十五年，從新武遷到初來時，當時祭師爲 samon。

但是因為 samon 驟逝來不及傳承，有鑑於此，所以家族商量後想了一個比較周全的方式那就是用整批的方式，以家族輩分傳承，每一家選一個做祭師，然後做一個輪值表，每年按輪值表實施，今年的五月我們做了祭師傳承儀式，選了十五名做射耳祭祭師，希望利用三年時間教導傳授，使他們能成為稱職的祭師。（960501A1：訪談）

由此可知胡家(Ispalitaz)及王家(Nahaisulan)的祭師傳承方式還是有些不同的地方。

三、時間的選定

早期射耳祭活動，因為屬於氏族活動，所以只要是農閒時間家族就可以決定什麼時候舉行，但原則上還是四月底五月初舉行（960503A1：訪談）。

在他的印象中決定時間短，因爲當時族人普遍認爲太早決定事情的話，大家會時時掛念，做起事情就會心不在焉，嚴重時做事分神分心，很容易發生事情。

決定後大家分工展開通知工作，當時因為沒有電話更沒有郵差，所以都是請族內的年輕人徒步一家家通知親朋好友，請他們來共襄盛舉。另外還聽長輩們說過附近的就用燒煙火通知。（960501A1：訪談）

初期的射耳祭活動，王家(Nahaisulan)及胡家(Ispalitaz)舉行時間會分開，通常是王家(Nahaisulan)舉行過後，胡家(Ispalidav)再舉行，這個模式至今沒改變，研究者曾試圖探聽原因，至今已沒有人清楚，只說大概是尊重或默契吧？

八０年代，初來部落居民有鑑於王家(Nahaisulan)及胡家(Ispalitaz)射耳祭活動，做的有聲有色激起大家對文化活動的熱情，於是擴大舉行辦理，於是變成了部落每年重大文化活動，因爲當時李子及梅子價錢不錯，爲了能讓居民安心工作，採收增加家庭收入，所以當時社耳祭活動時間都配合採收季節於每年五月底或六月初舉行。然而最近隨著李子及梅子價錢慘跌，於是在 2004 年射耳祭活動結束後，在檢討會上提出，往後初來部落射耳祭活動統一訂定於每年五月的第一個星期六舉行。

小小插曲：今年發生了一段小插曲那就是今年海端鄉公所爲了促銷水蜜桃，於是決定鄉的射耳祭活動提前於五月四日及五月五日舉行，與初來部落每年五月的第一個星期六舉行衝突，於是四月十五日本部落舉行幹部落會議商討

本部落射耳祭舉行的日期，我們在三年前的會議就決定了我們沒有必要因為鄉公所的射耳祭活動而改變（960415：會議紀錄）

這是我們的活動，我認為應該如期舉行（960415：會議紀錄）

如果日期可以這樣改來改去，那麼明年是不是又要改到什麼時候，我們一定要堅持。（960415：會議紀錄）

反對改期的人，理由說的可是振振有詞，聽到大家對時間的堅持，心有戚戚焉。不過部落幹部尤其是村里長可就頭痛了。

這一次只能怪我的一時疏忽，當時鄉公所召開射耳祭籌備會時 ，沒能及時反應，以致造成現在麻煩，在這裡先跟大家說聲對不起。（960415：會議紀錄）海端村村幹事金福來也是部落優秀青年，一再抱歉，希望大家能夠諒解。

我想鄉的活動，我們也不能置身事外讓我們的村長為難，加上我們的射耳祭活動也需要別人參與，增加福氣，希望大家能一起想出好的方式，既能顧及我們活動更能參與鄉的活動。（960415：會議紀錄）

七鄰鄰長邱蓮德希望大家想想村長的立場，更希望大家想出更好的方法。最後八鄰鄰長古天來建議：

我們可以把祭場儀式如期於五月第一個星期六，也就是五月五日，儀式完後再參加鄉的射耳祭活動，然後把晚會放在星期六晚上舉行，民俗競技活動延到星期日舉行，雖然做了些更動，但變動不大。大家可以考慮。（960415：會議紀錄）

幾經考慮後大家經過熱烈討論最後表決終於拍板敲定日期。就選擇折衷方式，祭祀活動堅持於週六也就是五月五日舉行，晚會及民俗競技活動則順延一天舉行。

四、活動前的狩獵

舉行射耳祭活動最重要東西就是獵物，這是最讓族人最頭痛的事了。

當時警察抓的緊，好幾個被抓了

害的我們都不敢上山打獵，獵物自然就少了

不得已有幾年還拿雞、豬頭皮來充數看起來就不倫不類（960501b3：訪談）

初來部落獵王胡金華道出了當時的無奈。尤其槍枝管制條例的實施，更是讓射耳祭活動有一段時間是用鞭炮來充當槍炮，在祭場大龍砲此起彼落好不熱鬧，但是就是有些不搭調。

民國八十四年原住民槍枝管制條例通過後，現在只要舉行祭典活動，申請通過後就可以依祭典需求上山打獵。初來部落的狩獵方式可以分成以下幾種：

（一）陷阱

放置陷阱是目前獵王們最普遍使用的方式，通常獵王們都有自己的獵區，在自己的獵區內，獵人們依他們自己經驗，獵物大小放置不同的陷阱機具，採固定或占夢方式去看。

別人的獵區我們是不會隨意去放置陷阱或去打獵，一來是因為別人的獵區放置的陷阱我們不知道放在哪裡，很容易誤踩受傷，另外就是尊重別人。（960501C2：訪談）

想不到布農族還是個尊重秩序的人，的確深林處處危險的地方如果大家不

尊重一些規則，危險就在你身邊。

我最喜歡去放夾子了，山上的動物可聰明了，你必須要了解牠的習性像山豬，他走過的路線牠是絕不會重複（近期內），所以你就必需預測牠的路線，也就是所謂的機率，當你猜到的時候就贏了，當然如果都是靠運氣獵王的名號就沒什麼價值了。（960420C2：訪談）

排灣族獵王林德旺認爲放陷阱對他來講是最富挑戰性的，跟動物鬥智，沒有花一點腦筋動物是沒那麼就範。

有時候你不相信運氣還不行，有一次放了好幾次，總是看到牠的足跡就是從旁而過，後來一氣之下，就教我哥哥放，竟然一次就夾到了，氣死我了，害我被我哥哥糗了好一陣子，所以每年的射耳祭活動我都很認真祈求上天的祈福賜給我好運。（960420C3：訪談）

金一雄說以前真的是靠作夢，夢到好夢才會上山看陷阱，現在因爲車子都可以直達獵區，所以只要有空，摩托車一發動就可以直達山區了。

（二）團體獵

所謂團體獵就是部落青年相約一起去山上打獵，通常一般都是傍晚出發，打到凌晨回來，遠一點的話就是過夜二天，主要是用獵槍射擊，人多就可以分配，小一點就用散彈，大一點的獵物就必須用單發，在尋找獵物蹤跡時，獵槍都是上槓的，否則發現獵物在上槓時就來不及了，團體獵還有一個好處就是可以互相照應，比較安全，家人也比較安心。

一般人還是比較喜歡帶槍射擊，搜尋本身就很有趣，何況發現後拿起槍瞄準碰一聲，獵物應聲倒下，那感覺真是舒服極了。（960420C1：訪談）

胡金華連說幾聲好爽好爽，看到他陶醉的樣子，就可以想像的到，爲什麼有那麼多人喜歡打獵的活動。

（三）放狗獵

早期布農族幾乎家家戶戶都有養狗的習慣，所以只要發現哪個地區有山豬出沒，大家就會商討利用白天放狗圍捕，只要大家把家裡的狗集中，就有好幾隻了，可是現在因爲環境衛生的的考慮，現在會養狗的人已經不多，所以放狗獵就比較少了，目前會放狗獵的大概只有金一雄一個人，他在山上養了三四十隻的狗，有空就邀幾個好朋友放狗追山豬。

如今獵物沒有以前多，所以許多獵王們會利用平時時間獵取後放冰箱儲

存，準備射耳祭活動時的拿出來用。

五、活動的飲食

射耳祭活動除了山肉外，還有一個重要的東西那就是糯米酒，在活動的前三天，婦女必須釀糯米酒，現在大部分都已使用坊間的酵母粉。完成後分裝在水桶裡等到祭祀活動當天拿出來飲用。另外也會買一些菸酒公賣局的米酒、啤酒請客人飲用。

六、射耳祭的流程

初來射耳祭祭典活動，雖然已經擴大爲部落活動，但是祭典儀式、祭場，至今還是以氏族爲主，活動當天，參與的人都必須著布農族傳統服裝。

射耳祭穿著服裝目前男女生大概都是二種形式分爲是：

（一）二件式：就是衣服及裙子

（二）一件式：那就是男生類似被心不過長及大腿處，女生就是少裙子，衣服顏色布農族服裝以黑色白色或藍色爲主色。爲了安全起見，早上五點至七點在王家(Nahaisulan)祭場舉行，七點至九點在胡家(Ispalitaz)祭場舉行，過程是大同小異。過程如下：

（一）集結

祭司會在自家帶領自己氏族族人準備要用的東西，如獵槍弓箭祭酒祭酒渣祭肉後就直接去祭場準備祭典活動。

早期因為祖先有出草砍人頭習俗，怕別族族人的報復，射耳祭活動更在黎明前太陽還沒有出來前舉行，所以當時會集合，每人從祭師(besabu)手中領取玉米粒，以便清點人數，所以那時候一定要先集合後一起出發，現在就沒那個必要了。（960501A1：訪談）

出發前會鳴槍，別人聽到槍聲後就知道射耳祭儀式要開始了，就會慢慢的一個個往祭場方向集結。王家(Nahaisulan)、胡家(Ispaldav)的祭場目前都有產業道路直達，所以參加的人大部分都開車或騎機車前往。

每年初來部落的射耳祭我都會參加，不管是王家(Nahaisulan)祭場或者是胡家(Ispalitaz)祭場，我很喜歡走路，一邊走一邊跟老朋友聊天，聽著他們述說今年的事蹟，看著他們自信的臉，我也跟著興奮起來。（960505：札記）

聽著老鄉長黃字務先生的一番話，讓我佩服他幾年來堅持及支持。所以參

加的人會一批一批的到達現場。

儀式也不會特別等某一個人，或者是宣布，一到現場，大家就會自動自發的做你該做的事，這倒是蠻特別的。

（二）祭師起火

到了祭場以後，祭師開始準備起火材料，祭師起火所用的材料有以下四種：

（1）李子樹

（2）桃樹

（3）羅膚鹽木

（4）.長葉木薑子

照片 10：射耳祭起火用材料長葉木薑子（照片來源：研究者拍攝）

王家(Nahaisulan)與胡家(Ispalitaz)祭師起火所用的材料是一樣的，爲什麼要用這四種材料，王家(Nahaisulan)祭師 pblis 是這麼說的：

羅夫鹽木以前是布農族人打獵時獵槍所用火藥的材料，燃燒羅夫鹽木時會聽到批批趴趴的聲響，代表是槍響聲音，至於長葉木薑子是屬於低海拔植物，深山裡找不到為何會挑上它，也不太清楚。或許是好燒的緣故吧？而且長葉木薑子燒起來時會有噓噓、、的聲音，代表旺的意思（960501A1：訪談）

在訪談時同樣問了胡家(Ispalitaz)祭師的媽媽 uli 她則是認爲：

李子和桃子是應景果樹，每年的四月底五月初的時候，可以看到滿山的李子果子和成熟的桃子，用它來起火有象徵祈求豐收的意思。（960501A2：訪談）

祭司到了祭場以後會把準備好的桃樹、李子樹、羅夫鹽木及長葉木薑子依序交叉放好，然後用油柴松木當火種起火，起火時要慎重，用火柴時要一次完成否則會不吉利，目前胡家(Ispalidav)起火時還適用火柴，燒了以後更要維護好，讓火越燒越旺，直到聽到羅夫鹽木劈里啪啦及噓噓———的聲音才算完成。

小小發現：

王家(Nahaisulan)的起火儀式，據研究者觀察紀錄，一到祭場後，是先舉行射箭、射槍活動，等到參與的人都射完箭，大家表示沒人要射箭以後，祭師射最後一箭，把弓箭收起來，結束射箭儀式後。才開始起火儀式。與胡家(Ispalidavz)過程順序有一點點不同。

（三）祭槍祭

一般獵人（有槍枝）如果有新制造的槍或者認為今年打獵成績不理想，沒有達到預期的，都會把槍帶到祭場，交給祭師透過起火儀式祭槍。希望今年有更好獵貨。（960501A：訪談）

祭師拿到槍後，一枝枝在火的上方，順時針方向繞圈，然後口中念著：山中的水鹿、山豬、山羌、山羊、熊，來到我們的槍口，不管你身在何處請來到槍口帶著你的父母、兄弟姐妹、親戚朋友，這樣你就不會寂寞，不會孤單。（960501A2：訪談）

或者是：

不管是山上的、沿著海邊的走的動物， 在我的呼喚下全部都要來到我的槍口下，不管是水鹿、山豬、山羌、山羊、熊，經過我的呼喚都要攜家帶眷來到我的槍口上。（960501A1：訪談）

王家(Nahaisulan)胡家(Ispalidav)祭詞雖有些不同，但是無非都是希望經過祭槍儀式後，獵槍能更無往不利，豐收一年。祭拜完的弓箭及槍就可以拿去射。不過現在的祭槍儀式則是統一於學校舉行民俗競技活動時於開幕式舉行。主祭者拿著盧草，把槍集中在中間，手中揮舞著蘆草，對著槍

（四）射鹿耳

射鹿耳，是將剪下的鹿耳朵夾在細樹上放在祭場大樹前，要射箭的人拿起弓箭往放置鹿耳的地方射。不管有沒有射中，一人一箭。

射箭沒有大人小孩分別，祭場上各項儀式活動無非都是希望祈福豐收，射箭時你也可以在射箭前祈求今年豐收，事事順利，再把箭射出去，只是大人都比較喜歡射獵槍，射箭變成是小朋友來的比較多，這倒好時間就比較不會花那麼長。（960501A1：訪談）

王家(Nahaisulan)belis 祭師講出這一段話時，若有所思，或許他不希望別人誤解以爲只有小孩才能射箭。

這時候大人也會開始拿獵槍射擊，槍聲會隨著裝填的火藥多與少，擊出不同大小的聲音，大家的驚呼聲也會跟著槍擊聲大小而有所不同。目前王家(Nahaisulan)胡家(Ispalidav)祭場在祭祀當天會做一個標靶供人瞄射，增加一些樂趣。不過在訪談胡家(Ispalidav)祭師的媽媽 uli 時他說：

我清楚還記得 bukun 祭師說過，當時帶槍去祭場射擊時，都是射擊祭場那

大樹的樹枝，越細越好而且最厲害的是能一槍打斷樹枝，讓它掉到大樹下，就表示你是百發百中的槍手，也象徵不管天上的動物最終還是會被我們的槍擊中，回歸大地。（960501A2：訪談）

顯見射鹿耳、射樹枝都是在祈求今年有豐收的一年。希望透過獵槍射擊及射箭儀式能夠在今年或來年有一個豐收的一年。

（五）分食

每一次的射耳祭起火時爸爸一定會在三的叮嚀，起火以後一定要注意聽，聽到火堆裡劈哩－啪啦、劈哩－啪啦摻雜悉——悉、悉——悉的聲音後起火儀式才算完成，否則今年就不會有好收獲。（960501A1：訪談）

belis 祭師強調一定要聽到劈哩－啪啦、劈哩－啪啦摻雜悉——悉的聲音，起火儀式才算完成。這個時候祭師會把帶去山上的山肉在火上由右而左反時針方向過火，口中念著同祭槍時的祭詞。

過火後山肉就交給族人年輕人把肉切成一塊一塊，連同帶來的祭酒，分給參與的人吃，不分大人小孩，只要參與者每人都可以分到一塊以上的肉，喝到一杯帶去的米酒，分肉時如果不小心掉到地上，表示不吉利，不能拿來吃，這時候必須還給祭師，否則她們認爲會帶來災難。只有參加的人才可以吃，帶去的酒及肉分完喝完後，宣布停止射箭及射槍，弓箭及槍收拾好後準備結束。研究者發現王家胡家是同樣的情形。

（六）甩酒渣祈福

在祭場上整個活動結束後，每一個參與的人向祭師索取製作小米酒用的酒渣，拿在手上後，面對祭場上掛有獸骨下巴的大樹，跟著祭師把手上的酒渣往前丟擲，丟擲時首部可以做前後來回伸縮，直到你口中念祝禱詞唸完，一起結束下山回到集合的地方，研究者發現王家及胡家都有同樣的儀式。

天上、地上的神阿

請賜給我們豐富食物

賜給我們平安

給我們智慧

只要是祝福的言語都可以透過這時候祈求。（960505A1：訪談扎記）

整個祭場活動儀式到此完成。完成後就回到家族廣場比較寬的地方，準備接待來訪的客人。這時候在家裡的婦女會準備燒紅的炭火，凡是去祭場參與的

人都要去摸一下炭火，驅邪避禍。

以前的祭場除了大樹掛有獸骨下巴外，另外在布農族人還有出草砍人頭習俗時，祭祀浔場地旁的大石頭下擺的就是人頭骨，所以擔心參與祭場儀式活動的人遭到鬼魂附身，所以回來的時候一定用手去摸炭火，以免遭到不幸或災難，不要不相信，等到碰上後悔就來不及了。（960503B1：訪談）

胡家耆老 dama－gaho 再三提醒參與的人不要輕忽，以免惹禍上身

小小發現：

整個祭場祭祀活動結束後，胡家的祭場祭祀活動就算完成直接就回集合地點開始族人歡樂，而王家則是結束後要離開祭場前還有一個洗眼睛淨身儀式，那就是用二種植物的葉子泡水，拿起後再自己的眼睛及身上過一圈後才離開。

其實這個儀式以前是另外舉行的，不知是為了方便還是懶惰的關係，不知什麼時候開始就跟射耳祭活動一併舉行。（960505A1：訪談）

研究者記得胡家也是另外有一個特定時間舉行，訪問耆老胡陽珠時也得到證實。

（七）吹耳驅邪

祭場儀式活動結束後，回到家族廣場比較寬的地方，王家在祭師 peles 家的廣場，胡家在胡瑞碧家旁的廣場。研究者回到胡家胡瑞碧家旁的廣場發現已有二三十公尺長的人龍排隊等候。這時會看到祭師在每個人二個耳朵吹一口氣然後說：

疾病、妖魔趕快從他的身上離開

因為我已在他的耳朵吹了一口氣

（960505：扎記）

吹完一個後換另一個，直到需要被吹耳朵的人吹完就結束了， 每年的射耳祭活動吹耳朵儀式我一定是攜家帶眷，帶到這兒來，就是希望，能夠經過這樣的儀式能把災害不幸通通吹走（960505：扎記）

寧可信其有，只要可以帶給家庭平平安安，幫助我找到工作，就好了（960505：扎記）

小小發現：王家(Nahaisulan)與胡家(Ispalidav)吹耳朵時間稍有不同，王家(Nahaisulan)是前一天晚上。要吹耳朵就自動到祭師家祭師會幫忙吹耳朵驅邪。而胡家(Ispalitaz)的事當天祭場儀式活動結束後實施。據耆老講述吹耳朵主要是驅邪保平安的意義，讓那些沒有辦法去祭場參加的人，也能得到保護，所以以

前對象是婦女及沒參加的小孩及來的客人，但是現在只要再現場的的人都要求吹耳朵，所以常常大排長龍，讓祭師吹到上氣不接下氣。

（八）宴客同歡

祭場儀式結束後，參加人員全部回到王家(Nahaisulan)或胡家(Ispalitaz)指定的地點，準備開始宴客同歡，早期布農族人因爲交通問題，其實互動很少，每年就是射耳祭活動，大家會拜訪。所以每個家族都非常重視這一天，希望招待朋友有如賓至如歸的感覺。這時候祭師會指示族人把今年準備的獸肉全部拿出來，拿出來後，不管什麼肉，全部切成一塊一塊，分給在場的人，這時候就不是男人才可以吃，只要是在場的人都可以到。大家一邊吃肉一邊喝酒，酒是用輪杯的方式，就是有一個人拿著一個杯子順著方向，請人喝，喝完杯子還他以後，他用同一個杯子，請下一個人喝，中間喝過的人可以用原杯子回請他一杯，表示禮貌。場外大家可以不拘形式、地方與人寒暄，打招呼，可以說是熱鬧滾滾。

這時候有一個重頭戲，那就是舉行「馬布勞恩」，族人會準備飯、肉及酒在屋內設宴，請參加各氏族的耆老、朋友，入內接受招待。大家圍成一圈吃飯，婦女則圍在後面，然後就是進行有名的「馬布勞恩」。馬布勞恩在布農族是一個很重要的活動，只要有大型活動就免不了要舉行，進行時通常會有一個領句人，負責問，通常是四個字一句或四拍爲主，他每念一句，在場的人要跟著念一句，他的基本句型是：

呼－呼－呼

這位帥哥哪裡來的

告訴我們

什麼姓氏

在那兒高就

有什麼豐功偉績

（960505：札記）

這時候如果你的酒喝完就可以把酒杯還給領句人後回答，如果你沒有回答，領句人會繼續問，問到你回答接問爲止，如果太久會罰一杯。回答的人基本句型爲：

呼－呼－呼

我真高興

今天來到此地

參加你們

射耳祭活動

我是哪裡來的

我姓什麼（通常是報媽媽的姓）

（960505：札記）

如果熟練不怕錯誤，而且是獵人的話，這時候也可以報告你今年或者曾經有的英勇事蹟，譬如獵過熊、水鹿、山羊、山豬等事蹟，一般的獵人山羊以下就不會報告。回答的人也一樣，如果偷拍子或者是講錯就停止重來並且罰一杯。每個人輪一次後馬布勞恩就結束，結束後就可以到外面跟部落的人一起歡樂。

（九）民俗競技活動

八十年代射耳祭活動變成了初來部落重要活動以後，起先爲了熱鬧增加大家參與感，就開始增設了民俗競技活動，透過活動希望大家能緬懷祖先智慧及努力。96 年初來部落射耳祭活動，依地區分爲四組，活動地點爲初來國小，時間爲九點起。曾經辦過的活動有：

1.負重接力　2.射箭比賽　3.彈弓比賽　4.袋鼠跳　5.搗米比賽　6.接水接力　7.鋸木比賽　8.陷阱製作　9.背籃比賽　10.二人三腳　11.大隊接力　12.滾 輪胎。

（十）歌舞表演

最近二年經部落會決議，活動前一天晚上辦理歌舞表演晚會，活動方式時間：活動前一天晚上七點至晚上九點

分成四組，每組表演二個節目，一個爲原住民傳統舞蹈，一個爲現代舞。另外各組須演唱原住民組曲。國小部分也要配合演出。

（十一）祭儀的禁忌

初來部落射耳祭祭儀活動，禁忌目前只規範以下幾點：

（1）祭場祭祀活動婦女、女孩不可以參加及觀禮。

（2）祭場祭儀的山肉掉下來不可以吃，要還給祭師(besabu)。

（3）祭場吃不完的山肉不可以拿給婦女吃。

（4）有月事的女人不可以參加釀酒工作。

（5）懷孕的女人不可以參加釀酒工作。

當然在活動進行前，也就是正準備要舉行時是嚴禁打噴嚏、放屁，如果發生以上情形，馬上就停止該活動。所以一般要開始以前，婦女通常會把小孩帶開，因爲小孩子比較不容易控制。進行中打噴嚏放屁就沒關係了。只是不管在什麼情況下，放屁是不被允許，尤其在長輩面前放屁最大不敬，在早期的布農族社會，可是要殺一頭豬道歉賠罪的。

第三節　射耳祭活動意義

一、祈求豐收－快樂生活

早期布農族的生活主食以小米爲主，除了野菜配食外，另外就是狩獵打回來的山肉，而小米屬於旱作，更沒有引水灌溉的技術，所以農作物尤其小米，必須仰賴天公作美適時降雨提供農作物所需的水分，而山上的獵物更是可遇不可求。在這種不確定性高的因素下，最後就寄望於上天的賜福。希望透過儀式傳達期望豐收信息，

從射耳祭活動時間來看，活動舉行時間四月底五月初，正是小米除草，除間整理，小米正要結穗的時候。這段時間就是希望小米能順利長成小米，而且能粒粒結實。所以王家祭師pelis就說：

射耳祭活動時，用獵槍射擊，其中一個意思就是希望小米能長的像獵槍火藥充填札實，才能順利發出響亮的槍砲聲（960505A：訪談）。

從射耳祭活動的儀式中來看，不管是起火儀式、祭槍、射擊、還有丟擲酒渣，無非都是希望山上的飛禽走獸都能夠跑到獵人的槍口下。

射耳祭活動整個儀式中，都離不開希望山上的獵物都能集中到，我們獵人的槍口下，我認為儀式重要的意義就是祈求豐收，所以每一年的射耳祭活動我都要求amulu祭師，一定慎重，一定真誠，因為它可是關係部落的人今年的幸福。（960501A1：訪談）

amulu祭師的媽媽，始終相信成功的射耳祭活動必定帶來部落豐收平安。我想只要有誠心，努力去做，平安自然就會降臨我們身上。這也是生活最基本期望。

二、傳授功夫、增長智慧

每到射耳祭活動，各路英雄豪傑必定群聚一堂，切磋武藝。射耳祭活動儀式及招待來訪宴客都需要山肉，所以部落裡，家族中擅於狩獵的獵王勇士們，就會傾巢而出，平時大家因工作關係鮮少聚會，一起上山狩獵，機會更少。每到射耳祭活動時，大家就會相約一起上山。

每到這時候大家就會從槍的優缺點，動物習性，動物的特質，一一提出來討論，不要說人，連動物也會為了適應環境，而有所改變。經過大家討論很快就會研擬出一套獵捕方法。（960425C1：訪談）所以利用設耳祭活動狩獵期間大家交換一些狩獵心得。

像圍獵一般都要先觀察地形，先找出埋伏地點，埋伏的人要注意如果是獵物在前可以獵殺就開槍，不行的話要等到獵狗圍捕，獵物精疲力竭以後再補一刀，如果太慢也不行，否則獵狗會把獵物咬得皮開肉綻。（960428C3：訪談）
談到圍獵平常話少的放狗專家金一雄話就特別多了。

除了切磋外，對於正在學習狩獵的年輕人更是一個很好的機會，跟著那些身經百戰的獵王們。從如何尋找獵物蹤跡，陷阱該如何放置僞裝，涉及獵物怎麼瞄準，又該如何於山林中能夠避開危險，遠離危機這時候都可以像獵王們一一討教，她們也會不吝頃囊相授。

山林中處處是危機，你去獵動物，其實許多的動物也正對你虎視眈眈，深山裡樹葉野草多，一不小心得罪蛇，生命就會有危險，這些都應該注意，否則危險就在你身邊。（960528C2：訪談）
身經百戰的排灣族獵王，也不忘提醒大家在森林中千萬不要顧此失彼，一定要眼觀四面，耳聽八方，否則處處是危險，時時要你命。

這時候婦女也不會閒著，在家時也會向她們的子女述說做人處事的道理，當然現在加一些要好好讀書，將來才能出人頭地的道理。

三、感恩惜福

布農族的各項儀式活動中，射耳祭當天所用的山肉都是族內獵人，平常所獵的山肉，在儀式活動當天拿出來食用，只要是參與的人，不分大小、貴賤每人都分一樣多，的獵人們不計較誰多誰少，只要家中有山肉都會拿出來奉獻，在無形之中就養成了分享習慣，所以布農族人人情味濃就不足爲奇。

bunun（布農族）相信一切的福報，都是因爲有好的adasai「好的夢占」」眷顧，所以只要有好的「tadasai」，不管是種的農作物，去山上狩獵都會有好的收

穫。研究者疑惑，布農族不管是山上的種的農作物或者是上山打獵是那麼的辛苦，那麼的拼了命才有的東西，爲何那麼輕易的就毫不保留的奉獻與人分享。聽了前村長林德旺的一席話我才恍然大悟。先人智慧的深奧：

以前我也曾迷惑過，但是現在慢慢了解，像我們常去山上打獵的人尤其更相信tadasai這個東西，但是tadasai有時不是你自己得，有時你會想最近我都沒有好的tadasai，為什麼收獲會這麼豐富，原來那是別人的好tadasai加持在你身上，如果沒有這些人要來參加射耳祭活動，我們大概也不會有這麼豐盛的獵物。（960503C2：訪談）

這是真的喔，最近去山上不管是看夾子或者是打獵，總是二手空空的回來但是如果邱XX跟我去總是滿載而歸，我想就是這個道理。（960503C1：訪談）

問他同樣的問題他的回答是斬釘截鐵，可見獵人們喜歡成群結隊，就是希望大家沾些好運，而且布農族的的獵人們也相信，打到的獵物越多人分享，分享的人越會帶給好的adasai「好的夢占」下次會帶來更多獵物。

四、英雄崇拜

布農族是個崇尚勇武的民族，布農族也是少數原住民族群當中少數沒有頭目制度的族群，他有的只是長老的維護秩序，透過平日表現，才會得到族內認同及尊敬，所以在誇功宴中，勇士們會細數自己在獵場上的豐功偉蹟，戰績越豐碩，聲音是越大，尤其獵物更是以大小相比。依序爲熊、水鹿、山豬、山羊。打的越多，越受人尊敬，所以每個人在誇功宴（馬布勞恩），都非常認真的聽，大聲的喊出自己的聲價。本部落獵王們在豐收之際更會互相邀請對方，餽贈獵物，這不僅是一種炫耀，更是一種激勵，除了做見證更是一種炫耀。布農族的報戰功，也有人說誇功宴。

當別人打到獵物邀請你時，你就要想盡各種方法，要打的比他還大，好會對方，透過互相激勵，技術也會越來越好。（960502C1：訪談）

入贅到初來，後來當選村長的林德旺感慨更深：

當初入贅到初來部落時，許多人對我愛理不睬，還有人是根本是不屑一顧，後來因為我出身排灣族獵人世家，爸爸對狩獵是內行，從小在爸爸的耳濡目染下對狩獵也有一定專長，所以常常會有豐富的收穫，只要一有獵物就會請族人的獵人們吃，加上我的工具機具都比他們進步，所以他們就常常請教，最後不僅征服他們，後來競選村長還當選。所以布農族人真的是一個崇拜英雄的民族，只要你努力有表現，很容易就得到他們的認同。（960428C2：訪談）

的確只要你努力認真，在初來部落就少不了掌聲。

五、驅邪納福保健康

射耳祭活動有一個吹耳儀式，希望透過當天的法力，把人身上的不祥，也就是不乾淨東西驅走，往後能健健康康的過日子。布農族是一個特別注意健康，也是最需要健康身體的民族，早期布農族沒有進步的農具，更沒有機器代工。上山狩獵更是需要仰賴強健的身體，所以驅邪納福是布農族人所盼望的，很多現代人對原住民的飲酒文化有著很深的誤解，認爲原住民與酒有著密不可分的關係，其實從布農族的語言來看，酒是「davus」，布農族語是甜的意思，以前因爲工作與經濟的關係，布農族人是很少喝酒的，除非是碰到節日，像祭儀活動或是結婚生孩子有意義的節日，才會自己釀小米酒解解饞，自己做的酒因爲小米澱粉發酵，所以是甜的，現在原住民酗酒習慣與文化應該沒什麼直接關係。

早期部落沒有醫院，更沒有醫生，身體不舒服，生病都是找巫師作法看病，不嚴重的當然過幾天都會痊癒，所以對於突然夭折或因病驟逝，大家就認為代表不祥或者是災難的預兆，也不知是什麼開始大家把咳嗽當作是得罪祖先的一種病，所以要給祭師吹耳驅邪，他們認為早上太陽未昇起前，到祭師家，祭師向著東方對咳嗽前來求醫的人對著他的耳朵吹氣就可以把病吹走。（960501A1：訪談）這正是布農族人對健康身體的渴望的寫照。

今年前來吹耳的人有比去年多了許多，記得剛接祭師時，來吹耳朵的人是少之又少，後來人數有所增加，最近幾年更是大幅度增加，像今年最少有200多人左右，可見大家對健康的越來越重視。（960505：札記）

六、律法約束的萌芽

戒律是布農族人的生命，守戒是布農族人最重要的事，從小父親或是母親就在三叮嚀這個不能吃，這個不能碰，哪個不能用手指，什麼話不能說，布農族祭儀特別多，所以有很多的禁忌。

小時候我們的爸爸、媽媽也會常常告誡我們，爸爸媽媽要出門時不能打噴嚏、不能放屁，會不吉利，這東西不能吃，要不然身上會長出什麼東西，其實我們也都不以為然，但是爸媽能講出理由，也就不再頂嘴，現在想想真的有些是不盡合理，但是從小在心中就有了深信的觀念，不管什麼事情都必須有理由，也就是為什麼（950421B2：訪談）？的確如果從小就喜歡問爲什麼？從小就會有問題

思考能力，碰到事情會想爲什麼？看到人家做的事情也會想爲什麼會這樣？布農族禁忌，尤其是祭典儀式的禁忌無非是希望，減少活動儀式的阻礙，讓活動能順利進行。

儀式活動最重要是誠心，不可以心存玩笑、輕率，否則祖先會生氣，萬物都有靈性，一旦我們得罪他們，災難就會跟著來，而射耳祭的禁忌是祖先留下來得規定，所以我們一定不能破壞。（960421B1：訪談）

對儀式真誠所以規條的尊重就是律法尊重的開始，也是行爲約束起步。初來射耳祭活動至今還是謹守布農族祭儀的禁忌，在每一次的活動中透過禁忌可以灌輸孩子行動約束概念。研究者在訪談中能深深體會大家都有這樣的共識。

七、社會的認同

祭儀活動，需要人力，從事前的準備，活動的參與，在在都需要人的幫助，射耳祭活動除了部落男人要上山狩獵外，女生更是要準備祭儀所需要的東西，小孩參加活動，每個人都找到了他的在部落的地位，每個人按其所司，認真準備使祭儀活動順利進行，每個人臉上都充滿了自信。

自從四月七日部落射耳祭幹部會議選出活動負責人後，每個週末前前後後開了四次會議，加上部落會議總共有五次，但是大家對於自己的工作是戰戰兢兢，不曾發過怨言，收錢的人更是不厭其煩一次又一次的登門拜訪，收取活動費用，每個人都希望能把活動辦好，對於大家提出的意見更是重視的不斷反覆的討論，看到大家對自己的工作那麼投入，尤其我發現總召集人每天穿梭在各組中，真是讓人感動。（960504D2：訪談）

八鄰鄰長古天來對於活動負責人是又感動又感謝，爲了部落射耳祭活動大家動了起來。四月底的初來部落真是熱鬧非凡。每個人臉上都充滿歡樂與自信。

我沒想到我能做的那麼好，準備了三個禮拜的歌謠及舞蹈比賽，每天大家都花二小以上的時間練習，比賽當天大家又是那麼認真，團體成績第二組總冠軍，當司儀宣佈時我真是興奮極了，沒想到大家表現那麼好。（960506D4：訪談）

從第二組組長胡昌淵興奮的眼神可以看出他對第二組的表現非常滿意。從活動中大家找到自己價值。七鄰鄰長邱蓮德認爲這時候每個人看起來都很可愛。

每到射耳祭活動時，大家忙進忙出，但是就是聽不到有人喊辛苦、喊累，每個人都樂在其中。（960506：訪談）。

八、休閒的

就時間而言，射耳祭舉行的時間正式小米播種成長以後，拔草整理讓小米有足夠成長空間，所以會把長的比較密地地方，拔一些起來。這一段時間就是等小米結穗長成小米，所以這段時間是休息期間就比較有時間辦理射耳祭活動。就活動內容上山打獵及宴請親朋好友的動看，也是希望這段時間能放鬆，以應付後來就要忙著採收小米的工作。

布農族很多的禁忌，不只是吃的方面，連玩的遊戲也都有時間季節的限制，記的射耳祭活動舉行完後，才可以開始玩陀螺及以前常見的竹槍，據我先生以前說過主要是聽到竹槍啵啵、、啵的聲音，據說有趕小鳥偷吃小米的功效呢？當時因沒什麼玩具可玩，竹槍可是她們最好的玩具，也是現在很多兒時記憶。（960501a2：訪談）

王家祭師peles也這麼回憶：

布農族的各項祭儀活動圍繞在小米上，從小米播種後幾乎每個月都有儀式活動進行，四月底五月初剛好是除草完後等待小米成熟是一個空檔休息時間，讓整年辛苦的人得到喘息機會，利用這段時間進行活動，大家聚在一起，歡歡樂樂過節，讓大家得到充分休息順便慰勞自己。（960501A1：訪談）

可見射耳祭活動在當時應該也是一種休閒活動。而今天無庸置疑它就是一個休閒活動，民俗競技活動的設計就是希望及晚會舞蹈的表演，就是希望大家能透過活動讓大家對運動及舞蹈能因而喜好。今年競技及舞蹈晚會表演活動召集人邱金富就說：

愛運動的人身體會強健，愛跳舞的人不會變壞，看到大家對活動那麼的熱誠參與，滿臉的歡樂笑容，籌備規劃的辛勞都值得。（960505D3：訪談）

布農族的愛唱歌愛跳舞不是沒有理由，天生樂觀的布農族絕對是從小耳濡目染生活使然。

第四節 射耳祭的憂慮

研究者分別於四月二十一日及二十三日對本部落五年級五位學生及六年級四位學生的學生做集體訪談，針對射耳祭活動的過程及意義問了十個問題，採開放性回答請小朋友針對題目，就自己所知發表對問題的看法？以了解這幾年

政府將原住民文化視爲本土化代表期望能營造一個多元和諧開放而統整的社會的今天，靠著鄉土教育的課程學生對於自身文化，到底了解多少？對於自己週遭的事務又知道多少？

從學生的回答可以充分了解，學生都樂於也確實參與了射耳祭活動，但是學生對於射耳祭活動的過程，活動的意義並不是十分的了解，知道的只是片段。當然任何改變往往都會有一些隱藏在背後的不利因素，形成阻礙改變的危機也不容易被察覺，在原住民文化的維護與發揚工作上也難免會碰到憂慮與阻礙，本研究以布農族射耳祭爲焦點，分析不利活動傳承危機如下：

一、社會的憂慮：

社會的變遷，漢文化的侵襲，使的原住民無法再故步自封過著自給自足的生活，更無法擁抱自己的文化，爲了發展大家紛紛遷移到都市居住，變遷的結果造成了部落人口急速流失，青壯人口減少而造成了部落人口年齡二級化，單親家庭或隔代教養增加，此一轉變使的部落社會文化快速沒落。人口遷移的結果，雖然親近了現代文明社會，但是爲求生存終日奔波勞苦對自己族群文化因而日漸陌生而不自知，這的確是社會變遷後的文化最大隱憂。另外部落原住民青少年也無法逃過現代文明的感染，被聲光效果的遊樂器材、動感十足的現代舞蹈歌曲吸引，對於傳統遊戲器材與活動，族群的傳統舞蹈是興趣缺缺。

住在小吃部旁的余菊英女士，就感慨的說：

以前一到晚上大家吃完晚餐就是準備入睡，哪像現在的年輕人，一到晚上精神就來了，唱歌也就算了，聲音大的真讓人受不了，尤其是放假時間，想要好好睡上一覺還真不容易。（960421B5：訪談）

研究者生長的初來部落，早期是夜不閉戶，守望相助，如今個個人人自危，自掃門前雪。期間之改變真是讓人感慨萬千。

二、 經濟環境的憂慮：

早期布農族以山林爲家，取之山林，用之山林，而大地也有著取之不盡用之不竭的資源，然而由於社會結構的改變，必須出外工作賺錢才能使家庭得到溫飽，於是生活上的經濟壓力，因爲部落就業不容易，於是紛紛遠離家鄉與家人，七鄰鄰長邱蓮德育有一男二女，相繼從學校畢業後，一個個出外找工作，現在家裡就只剩太太與四歲的孫女。

年輕人一個個遠離家鄉，讓老弱婦孺留在部落，最後就造成了部落的空洞化。

近年來，因爲經濟不景氣，失業率又節節上升，首當其衝的受害人當然就是沒有專長的臨時工，布農族人大多數就人口在學階段都未接受技職教育，所以失業人口增加，加上政府引進外勞政策更是壓縮了原住民就業機會。

尤其 91 年加入 WTO 後對靠山吃山的原住民社會，衝擊更大，造成了部落的經濟蕭條。更加速許多人必須遠離家鄉尋找工作。

八鄰的邱金富是李子梅子種最多的，他就回憶說：

李子梅子價錢好的時候，採收時需要大量的工人，加上玉米及稻子，在部落裡就可以找到作不完的工作哪像現在想要找個工作是難上加難。（960427D3：訪談）

遠離家鄉尋找工作的人因離久生疏，對部落的制度、人情溫暖就無法深深感受，生活習性就漸行漸遠，造成了原民文化傳承與發揚的不利因素。

初來部落在經濟生活的壓力下，許多年輕人都在外工作，很少回到部落，只有節日或慶典活動時才會回到部落。七鄰的陳金蓮女士，在先生過世後獨立撫養三兒五女，目前家裡也只剩媳婦、孫子，兒子都在外面打拼。他感慨的說：外面工作，又要找房子，繳租金，都會地區消費又高，家裡能圖個溫飽就不錯了，不要想說賺錢。就連生活費也有困難（960418B4：訪談）

研究者居住的地方初來部落，這樣的情形是不勝枚舉，因爲經濟生活需求中日爲生活奔波，何來閒暇傳承文化、更遑論發揚。

三、 教育制度的憂慮

（一）教材內容的在地化、本土化－要用什麼來教

民國八十二年政府有鑑於原住民議題漸漸成爲國際社會所關心議題，便在八十五年新課程標準修訂時將鄉土教學納入學校教育中，九十學年度的九年一貫課程更是將原住民語言編入正式課程，政府在在的展現希望透過教育能將文化的美能受到重視。

俗云－巧婦難爲無米之炊，教育最大的挑戰舊式教材內容編攥，然而我們教材編輯是由民間編輯，書商在編輯教材跳脫不了在商言商的窠臼，在算計成本，投資報酬率時，很容易就都市爲觀點，漠視原住民之歷史及文化，這對原住民地區學生是不公平的。鄉土教育課程的實施固然是重視鄉土文化的宣示，然而目前鄉土教材大部分是由學校教師自編，對於有能力自編鄉土教材的學校而言固然是福氣，然而對鄉土文化不甚了解而盲目編輯者，其傷害就無法彌補。

（二）師資養成不易－誰來教

教師是文化傳承的推手，但是現今師資養成教育階段，對於原住民相關課程設計缺乏，教師本身對族群文化不甚了解，回到學校又如何扮演好文化推手的角色，教師角色是如此的重要，即使教師有心自我進修，也缺乏進修管道真是讓人擔憂。

第五節 射耳祭活動的衝擊

初來部落每年的射耳祭活動已是初來部落生活的一部份，四月是忙碌的季節，也是期待的日子。忙碌的是大家爲了射耳祭活動的準備，期待的是許多平日見不到爸爸媽媽的小孩，看不到自己孩子的爸爸媽媽，這時候都等著爸爸、媽媽、孩子的過節團聚。

每年的射耳祭活動只要一到，大家臉上總是笑瞇瞇的，整個社區的氣氛總是讓人覺得快樂，幸福。不只如此我發現這時候的人，每個人看起來都是那麼的勤奮（960503D1：訪談）

聽到鄰長這麼說我也感染到快樂的氣氛。射耳祭活動已經變成了初來部落一個重要的節日，每到這一天不管是在外工作或者是在外求的學生，都會攜朋引伴的回到部落，參與這場盛會。

研究者參與了部落幹部每週的籌備會，對於召集人的辛勞是感同身受，除了規劃、進度管控，人員的調度，無不都需要費心安排。看到部落幹部的用心，部落居民的支持，配合。心中出現一個想法，那就是射耳祭活動對於部落生活到底有什麼影響，於是找上召集人問問：

對我個人而言，我覺得這是一個很好的學習機會，以前看別人做事總是批評這批評那，總覺得事情那麼簡單，怎麼會弄成這個樣子，這些天我才發現不是那麼簡單，一開始真的是摸不著頭緒，還好有前輩指導，才慢慢進入狀況，而且要感謝我們的馬田先生，因為他保存了前幾年的資料，讓我可以 從中學到經驗，所以我覺得資料的保存是很重要的。（960414D3：訪談）

的確資料的收集、保存是目前我們要加強努力的，射耳祭活動再初來部落幾十年一路走來，卻不見一絲絲的痕跡，真是可惜。

我覺得對年輕人而言，射耳祭活動改變了他們一些觀念，在現今功利主義

盛行的社會，奉獻已是奢侈的名詞，可是就在這個時候許多的年輕人，願意花上三天時間就為了佈置活動的場地，那種無私的精神真讓人感動。（960428D3：訪談）

年輕人在這幾年的表現的確讓人欣慰，越來越多的年輕人願意積極參與，分擔工作。我想這是初來部落的福氣。

在一起的時候總是會分享，不管是工作、生活、想法，射耳祭活動讓大家有比較多的時間，在一起看看別人想想自己，是一個很好學習。我想從大家身上我學會了積極主動，而這會是我這一身最大的資產。（960503D4：訪談），

目前在海端鄉托擔任主廚的貴成，四年前從高雄回鄉後就積極參與部落各項的活動是年輕一輩的楷模。

另外研究者發現這次的活動，還有一個特色，那就是這次的活動，越來越多的居民願意就自己家鄉的名產找地方擺攤子賣，而這就是所謂的觀光產業，配合活動的進行，打響自己家鄉農特產品。

布農族的人，早期不知是面子問題作祟，還是分享文化氣質的束縛，很多自產的東西，他是寧願送也不願賣，如今或許是經濟壓力，加上參與不少活動後有了理財新觀念，現在大家也慢慢的會推銷，或叫賣自己的產品，這是一大突破。（960505：扎記）

五月初剛好是水蜜桃產季，不少種植水蜜桃的居民，拿自己的種的水蜜桃，經過產銷班的包裝，在當天拿出來賣，購買的情形也相當踴躍，看到部落人爲了自己所栽種名產，做了產銷的改變，真的是又高興又興奮，高興自己部落的人慢慢的勇於改變現狀。這是一個好的開始，足見射耳祭活動帶給部落人不僅是活動，更是觀念的改變，生活煥然一新的開始。

第五章 結論與建議

第一節 結論

布農族是台灣原住民族少數民族之一，雖然歷經社會變遷，教育制度宗教禮俗壓抑，傳統文化祭儀活動漸漸式微，但在國際趨勢，政府本土化思維下，多元文化共存共榮的理念已經逐漸被接受，布農族傳統文化有重新被認同的趨勢。

布農族的射耳祭活動，從頭到尾就是一個祈求平安豐收的宗教儀式，從儀式過程中可以感受到布農族人對於自然萬物的尊重，對於部落中耆老禮遇，英雄的尊崇。本研究綜合各章之探討，研究者歸納結論如下：

一、射耳祭活動的流程

初來部落射耳祭活動，目前還保有家族式祭典活動，而且二個家族也還保有原始傳統的祭祀場地，射耳祭目前早已成爲布農族的代名詞，所以布農族的射耳祭活動許多人會不遠千里專程來參觀，初來部落射耳祭活動因還保有一點點的傳統，許多人更是早早就結伴而行，參加此一盛會。

初來射耳祭活動流程可以分成－

（一）活動前的準備：

射耳祭活動最重要的東西就是獵物，也就是山肉，因爲祭祀時需要用到牠，請前來參加的來賓更是少不了牠，所以活動前一個月部落的年輕人會利用時間，去山上狩獵。而婦女也不會閒著，她們也必須準備活動時要吃要喝的東西。

（二）活動期間：

這是射耳祭活動的重頭戲，活動當天部落所有的的男子會聚集在一起，初來部落因爲有二家族射耳祭祭儀活動，所以時間分配爲王家先舉行，而後胡家跟著舉行，流程前後雖有些差異但內容是一樣。其流程

1.集結：所有要參加的人集合後，出發。

2.祭師起火：到祭祀場地後祭師起火開始祭祀活動。

3.祭槍：祭師過夥祭槍儀式

4.射鹿耳：這時開始射弓箭，拿槍射擊

5.分食：起火儀式完成後，開始分食帶去祭場的山肉或酒，只要有參加都可以分到或喝到帶去的食物。

6.甩酒渣祈福：整個儀式要結束前還有一個祈福儀式，就是用酒渣朝著掛有獸骨下巴的祭場大樹丟擲酒渣祈福。

7.吹耳驅邪：回到集合地點後祭師會做吹耳驅邪儀式，在參加的人耳朵吹一口氣，象徵吹走惡運邪氣。

8.宴客同歡：最後就是開始大家一起歡樂過射耳祭活動，這時候重頭戲馬布勞恩登場，歡樂同慶。

二、射耳祭祭儀活動意義：

射耳祭活動義意可以歸納以下幾點：

（一）儀式流程來看，布農族射耳祭活動，是一個祈求豐收、平安成長的宗教儀式－儀式活動從祭師起火、祭槍、山肉過火到結束的甩酒渣，無疑都是希望透過儀式的召喚祝禱，希望今年的小米豐收，來年山肉豐穫。而祭師的吹耳驅鬼魅更是希望健康平安長長久久。

（二）從射耳祭舉行的時間來看，布農族射耳祭活動，是一個提倡休閒、重視健康的活動－射耳祭舉行時間四月底五月初，小米正是將結穗等著收成，所以這段時間正式農閒之際，舉辦射耳祭活動後竹槍製作及陀螺遊戲正式展開。足見布農族是一個重視休閒活動的民族。

（三）從射耳祭活動內容來看，布農族射耳祭活動，是一個感恩惜福、淨化心靈增長智慧的教育活動－舉凡山林智慧、狩獵技巧在射耳祭活動期間、兄長都會不吝指導請頃囊相授，而且當天因有外賓需招待，所以事前的準備，待客之道、禮儀規範，馬布勞恩用詞、節奏都是射耳祭活動教育教材。

三、射耳祭活動對部落生活產生的影響：

初來部落射耳祭活動每年都能如期的舉行，而且是越來越熱鬧，這樣的依個自主性高的活動，對部落生活究竟有些什麼影響：

（一）對家庭而言：射耳祭活動儼然變成了漢人的春節一樣，許多因爲經濟壓力遠赴外地工作的人，射耳祭活動一定趕回家團圓增加親子互動因此射耳祭活

動變成了享受天倫之樂最好的日子。

（二）對個人而言：射耳祭活動是一個增加社會認同的時機，透過活動大家展現個人的做事態度、魅力得到大家的認同，尤其活動期間的準備工作，更是讓人有學習向上的機會。

（三）對生活而言：射耳祭活動提供大家展現歌舞的機會，晚會的舉行對愛唱歌、跳舞的布農族人是一個很好的表現舞台。會場的農產品展售更可以對經濟多少有一些改善。

第二節 建議

最近少數的人類學家，民族學者與原住民文化工作者對布農族文化做深入探索與研究，從音樂、生活、服飾，累積了不少的文獻與成就，然而針對射耳祭活動的相關研究可以說是少之又少，最多的著墨放在射箭比較多，全國布農族射耳祭活動更是定位爲布農族活動日，對於參觀者來說，就很容易產生認識不足者是誤解的現象。

在政府重視本土文化的今天，行政院原住民委員的成立耿顯示政府對原住民文化復興的重視，然而光靠政府的力量對文化傳承與發揚的工作是不夠的，甚至可以這麼說，沒有在地人努力，根本就談不上本土化，所以針對初來部落的射耳祭活動研究者擬從部落人的責任及部落該努力的方向提出以下建議供初來部落的參考：

一、身為部落人的責任

（一）積極參與各項文化研習活動－

工欲善其事，必先利其器，空有熱誠而沒有技術，對於一個文化工作者來說是不夠的，必須隨時利用機會多多參與各縣市政府文化局、各民族學院、或者是文建會及原住民委員所辦理的各項文化種子研習活動，透過學習與彼此的分享、觀摩使的自己對文化的認識能更寬更深，爲布農文傳統文化注入新生命。

（二）主動參與調查記錄工作－

射耳祭活動是屬於氏族祭祀活動，其傳承皆以世襲制度代代相傳，由於祭典儀式之神秘性，一般人並不能深究其真意，口傳又常因爲個人領悟而有不同詮釋，導致有所偏差，所以我們應該就部落射耳祭活動祭儀方式、過程內涵以文字、聲音影像或記錄方式將過程的真實面記錄下來，以累積祭儀文獻，透過現在地方耆老予以求證，否則地方耆老一一凋零之際，想要在蒐集整理可是難上加難，所以爲了避免「今日不做，明日會後悔」遺憾，身爲部落的一份子主動參與調查紀錄傳統祭儀工作，應該是現今刻不容緩的工作。

二、部落應努力方向

（一）成立文化促進協會

文化傳承、扎根是一件非常浩大的工程，單靠一個或者單靠熱誠是不夠的，從訪談中研究者可以聽到、感覺到初來部落的居民對射耳祭活動的支持，更從居民的口中感受到大家對射耳祭儀式活動的期待，從工作人員每週的籌備會，大家是不吝提供寶貴意見，居民更是每戶五百元支持活動，會場的佈置更是部落族人義不容辭的結晶。不過研究者認爲文化保存、收集工作更是重要，成立促進會除了能整合部落人才，組織人力外，對外更可以爭取經費或者是與有關單位進行文化工作的研究，這樣部落文化才能深根落實。

（二）製作文化手冊

研究者認爲初來部落射耳祭活動有其獨特性，除了學校每年配合的鄉土教學外研究者發現每年來參觀的觀光客，客人越來越多，從訪談年輕人口中發現大部分年輕人對於射耳祭活動認識也不多，製作文化手冊有助於參觀者在觀賞祭儀活動時的認識，避免對文化活動的誤解。

（三）訓練文化解說員

祭儀活動都有其特別意義，祭儀活動進行當中如果有解說員解說，不但

可以馬上了解祭儀活動意義，還可以馬上回饋，有什麼不明瞭的地方可以隨時發問，如此參觀的人員對於射耳祭或者是布農族文化就會有深一層的認識。所以研究者認爲文化解說員是一個非常好的文化推銷員。

（四）主動協助學校，配合辦理

1.鄉土教材的編寫，主動提供教材內容。

2.辦理教師研習活動。

3.提供布農族文化學習單。

NTTU Library

參考書目

尤哈尼：依斯卡卡夫特（2002）。原住民族覺醒與復振。台北市：前衛出版社。

方有水、印莉敏（1995）。布農：傳說故事及其早期生活習俗。南投縣：內政部營建署玉山國家公園管理處。

王嵩山（2001）。台灣原住民社會的社會與文化。台北：聯經出版事業公司。

丘其謙（1968）。布農族。南投文獻叢輯，16 期，頁67-197。

丘其謙（1992）。布農族郡社群的巫術。高縣文獻，12 期，頁21-51。

台東縣政府（2001）。台東縣史文教篇。台東：台東縣政府。

田哲益（1992）。布農族生命禮儀及歲時祭儀。台灣文獻，43 卷1 期，頁33-86。

田哲益（1995a）。台灣古代布農族的社會與文化上、下冊。南投縣：南投縣立文化中心出版。

田哲益（1995b）。台灣布農族風俗圖誌。台北市：常民文化出版社。

田哲益（1997）。台灣布農族的原始宗教信仰。台灣源流，5 卷，頁48-62。

田哲益（1998）。台灣布農族生命祭儀。台北：台原出版社。

田哲益（1999）。布農族的歲時祭儀。台灣月刊，198 期，頁82-84。

田哲益（2002a）。台灣布農族文化。台北市：師苑圖書出版部。

田哲益（2002b）。台灣原住民社會的社會與文化。台北市：武陵出版有限公司。

田哲益（2002c）。台灣原住民歌謠與舞蹈。台北市：武陵出版有限公司。

田哲益（2003）。台灣的原住民－布農族。台北：吳氏圖書公司。

田哲益、全妙雲（1998）。布農族口傳神話傳說。台北：吳氏圖書公司。

余明德（2000）。布農族崙天部落史。國立政治大學民族學系碩士論文，未出版，台北市

余萬居譯（1988）。Bunun 族及其祭祀。臺北市：中央研究院民族學研究所。

吳榮順（1995）。布農音樂。南投縣：內政部營建署玉山國家公園管理處。

吳榮順（1988）。布農族傳統歌謠與祈禱小米豐收歌的探究。國立台灣師範大學音樂研究所碩士論文，未出版，台北市。

吳榮順（1999）。台灣原住民音樂之美。台北市：漢光文化。

李莉莎（1998）。台灣原住民衣飾文化。台北市：南天書局有限公司。

明立國（1989）。台灣原住民的祭禮。台北：吳氏圖書公司。

林怡芳（2003）。布農族射耳祭音樂之宗教與社會功能。國立成功大學藝術研究所碩士論文，未出版，台南市。

林建成（1999）。後山原住民之歌。台北市：玉山社出版事業股份有限公司。

林建成（2003）。台灣原住民藝術田野筆記。台北市：藝術家出版社。

邱韻芳（1997）。部落、長老教會與本土化—東光布農人的信仰與認同。國立台灣大學人類學研究所碩士論文，未出版，台北市。

洪英聖（1993）。台灣先住民腳印。台北市：時報文化出版社。

徐韶仁（1986）。利稻村布農族的祭儀生活－治療儀禮之研究－。中國文化大學民族與華僑研究所，未出版，台北市。

徐韶仁（1989）霧鹿聚落之祭儀，臺灣土著祭儀及歌舞民俗活動之研究（續篇）。南投縣：臺灣省政府民政廳。
晨雨嵐（2004）。台灣的原住民。台北：遠足文化事業有限公司。
曾文福（1996）。打耳祭—布農族男人重要祭典。台灣月刊，162 期，頁74-75。
黃應貴（1991）。Dehanin 與社會危機：東埔社布農人宗教變遷的再探討。國立台灣大學考古人類學刊，47 期，頁105-126。
黃應貴主編（1988）。台灣土著社會文化研究論文集。台北市：聯經出版社。
楊南郡譯（1998）。鳥居龍藏。台北：晨星出版社。
葉家寧（2002）。台灣原住民史布農族史篇。南投：國史館台灣文獻館。
葉婉奇譯（2000）。台灣原住民的祭儀生活。台北市：原民文化出版社。
達西烏拉彎：畢馬、達給斯海方岸：娃莉絲（2003）。布農族神話與傳說。台中：晨星出版有限公司。
達西烏拉彎・畢馬（1998）。走入布農的世界。台北市：海翁出版社。
鄭依憶（2004）。儀式、社會與族群（向天湖賽夏族的兩個研究）。台北：允晨文化實業有限公司。
鄧伯爰譯（2004）。族群。台北：立緒文化事業有限公司。
霍斯陸曼・伐伐（1996a）。從傳統宗教認識布農族的人文觀念。原住民教育季刊，3 期，頁85-99。
霍斯陸曼・伐伐（1996b）。人神合一的律法—早期布農族社會律法探微。原住民教育季刊，4 期，頁63-75。
霍斯陸曼・伐伐（2002）。中央山脈的守護者：布農族。台北縣：稻鄉出版社。
鍾仁嫻（1996）。布農獵人誇功宴。拾穗，81 卷543 期，頁72-75。
簡扶育（2003）。祖靈昂首出列。台北市：幼獅文化事業股份有限公司。
魏桂邦譯（1992）。台灣的原住民。台中市：晨星出版社。

附錄一：訪談祭師大綱

（1）請說說你們家族遷至初來的歷程。

（2）可不可以說說什麼是射耳祭？

（3）請問有沒有固定的射耳祭祭場？

（4）能不能說出初來部落是什麼時候開始變成聯合祭典？

（5）播放影片，出示照片，請耆老解說祭儀過程及所代表的意義？

（6）你對於射耳祭活動有什麼看法？

（7）你認爲族人爲什麼要以射耳祭作爲布農族群文化代表？

（8）你絕得現在的年輕人對布農族文化了解多少？

（9）你對現在辦理射耳祭活動滿意嗎？爲什麼？該怎麼改進？

（10）你覺得射耳祭活動應該怎麼辦比較好？

（11）射耳祭對本社區的生活有什麼影響？

（12）你對自己族群文化活動有什麼想法？

附錄二：訪談地方耆老大綱

（1）可不可以說說什麼是射耳祭？

（2）請問有沒有固定的射耳祭祭場？

（4）能不能說出初來部落是什麼時候開始變成聯合祭典？

（5）播放影片，出示照片，請耆老解說祭儀過程及所代表的意義？

（6）你對於射耳祭活動有什麼看法？

（7）你認爲族人爲什麼要以射耳祭作爲布農族群文化代表？

（8）你絕得現在的年輕人對布農族文化了解多少？

（9）你對現在辦理射耳祭活動滿意嗎？爲什麼？該怎麼改進？

（10）你覺得射耳祭活動應該怎麼辦比較好？

（11）射耳祭對本社區的生活有什麼影響？

（12）你對自己族群文化活動有什麼想法？

附錄三：訪談獵王代表大綱

（1）最近還有打獵？

（2）說說現在的狩獵的技巧跟以前有什麼不同？

（3）說說現在狩獵文化與以前有什麼不同？

（4）你認爲射耳祭有什麼意義？

（5）有人說射耳祭就是妳們的節日？你認爲呢？

（6）射耳祭活動對你來說有什麼意義？

（7）現在和以前的射耳祭有什麼不一樣？

（8）打獵現在對你來講有什麼樣的意義？

NTU Library

附錄四：訪談部落幹部大綱

（1）什麼是射耳祭？

（2）播放影片，出示照片，請他們解說祭儀過程及所代表的意義？

（3）你們是抱著什麼樣的想法籌劃承辦這樣的活動？

（4）能不能說說承辦射耳祭活動最困難的地方？

（5）能不能說說你認爲射耳祭活動應該要展現什麼？

（4）你認爲族人爲什麼要以射耳祭作爲布農族群文化代表？

（5）射耳祭對本社區的生活有什麼影響？

（6）你對於射耳祭活動有什麼看法？

（7）你對自己族群文化活動有什麼想法？

附錄五 相關參考相片

胡家祭場：上圖左邊做成以前放至顱頭的地方，下圖大樹爲掛獸骨下巴

王家祭場：去年颱風大樹被吹倒，目前先用二個水泥樁牽鐵線放置獸骨下巴

上圖爲王家祭師王來貴（中間戴黃帽子）帶領大家甩酒渣祈福，下圖爲胡家祭師胡祝賀祭祀活動時吹耳朵驅邪

射耳祭活動時穿著的男子服飾上圖爲背心式下圖爲二件式

射耳祭活動時穿著的女子服飾上圖爲單件式下圖爲二件式

祭師起火用材料上圖爲李子樹下圖爲桃樹

祭師起火用材料上圖爲羅夫鹽木下圖爲長葉木薑子

祭師起火四種材料穿插來燒

上圖爲獵槍射擊下圖爲小朋友射箭

起火儀式完成後帶去的山肉過火

上圖爲年輕人將山肉切成一塊一塊準備分食下圖爲分食山肉

對著祭祀場地的大樹丟擲酒渣祈福

上圖爲王家結束後的洗眼睛一事下圖則是用來洗眼睛的二個植物葉子

請賓客到客廳馬布勞恩自我介紹報戰功

儀式結束後胡家祭師的吹耳朵祈福儀式