國立台東大學區域政策與發展研究所

公共事務管理在職專班碩士論文

台東麻老漏部落阿美族年齡階級組織之研究

NTU library

研 究 生：王 忠 義　撰

指導教授：李 玉 芬　博士

中華民國九十七年六月

NTTU Library

國立台東大學
學位論文考試委員審定書

系所別：區域政策與發展研究所公共事務管理碩士在職專班

本班 王忠義 君

所提之論文 台東麻老漏部落阿美族年齡階級組織之研究

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：孫本初

（學位考試委員會主席）

孫本初

信夫堯

李玉芬

李玉芬

（指導教授）

論文學位考試日期：97 年 5 月 30 日

國立台東大學

附註：1. 本表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。

博碩士論文電子檔案上網授權書

（提供授權人裝釘於紙本論文書名頁之次頁用）

本授權書所授權之論文爲授權人在國立台東大學 區域政策與發展研究所 _____組 96 學年度第2學期取得 碩士 學位之論文。

論文題目：台東麻老漏部落阿美族年齡階級組織之研究

指導教授：李玉芬

茲同意將授權人擁有著作權之上列論文全文（含摘要），非專屬、無償授權國家圖書館，不限地域、時間與次數，以微縮、光碟或其他各種數位化方式將上列論文重製，並得將數位化之上列論文及論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽，或並下載、列印。

■讀者基於非營利性質之線上檢索、閱覽或下載、列印上開論文，應依著作權法相關規定辦理。

授權人：王 忠 義

簽 名： 王忠義

中華民國97年6月6日

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　區域政策與發展研究所

九十六 學年度第 二 學期取得 碩 士學位之論文。

論文名稱：**台東縣老漏部落阿美族年齡階級組織之研究**

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
V	□	國家圖書館
V	□	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
	V		

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：＿＿＿＿＿＿　(親筆簽名)

研究生簽名：王忠義　(親筆正楷)

學　　號：3095014　(務必填寫)

日　　期：中華民國 97 年 6 月 4 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

NTTU Library

謝　誌

研究所二年的時光，是此生求學過程中最璀璨、最豐富的一章。

首先感謝指導教授李玉芬博士，殫精竭慮，在指導論文過程中所付出的心力，從題目的初擬至論文的付梓，每個章節、標題及段落之研究，字字推敲，句句斟酌，不厭其煩地細心指導，導引我掌握研究方向，師恩浩瀚，銘感五內。其次感謝本論文口試委員孫本初博士及侯松茂副校長，在計畫審查及論文口試時，鉅細靡遺的審查，並給予精闢的建議，讓本論文更臻完善。

在學期間承蒙在台東大學曾教導我的所有師長的關心與鼓勵，及信成、世銘、志榮同學的提攜，還有辛勞奉獻的建明班長及班上所有同學，同儕之情，永銘於心。

麻老漏部落是我成長的故鄉，本論文研究期間，在資料蒐集、田野調查階段，感謝部落耆老不吝指教，秉持著知無不言，言無不盡的態度全力協助，鄉親尊長的隆情厚誼，在此由衷之謝忱。個人僅盡棉薄之力，忠實地紀錄部落社會制度的轉化歷程，期能拋磚引玉，激發部落有識之士，珍視部落傳統文化。部落文化的失落的確是族人的傷痛，但如何讓部落文化精神及祖先的智慧能傳承下去，確實是大家必須勇於面對，共同因應解決的課題。

最後，我懷著無比感恩的心，感謝摯愛不渝的內人秀蘭在參與觀察研究時，擔任個人的採集助理，是我最佳的精神支柱，讓我能專心致力於研究而無後顧之憂。感謝我敬愛的父母，在質性訪談期間，居間聯繫並給予支持；愛女靖齡及愛子靖陞在此期間能善解與體諒，本論文可謂是全家總動員的結晶，謹將這份成果與榮耀呈獻給我最深愛的家人。

王忠義（*Adiyaw・Ciyang*）謹誌

民國九十七年六月

NTTU Library

台東麻老漏部落阿美族
年齡階級組織之研究

作者：王忠義

國立台東大學區域政策與發展研究所公共事務管理在職專班碩士論文

中文摘要

年齡階級組織是阿美族傳統社會組織之一環，是一切公共政策與政治活動的基礎，肩負維護部落安全與文化延續等多重神聖任務，兼具社會、軍事、政治、法律、經濟與宗教等功能，部落的文化在這個組織被孕育創造，同時文化根源也在它的保護下受到傳承延續，扮演著部落永續發展的重要角色。

台東麻老漏部落係典型之阿美族聚落，在地理上位於綿長的花東海岸線中間地段，是早期海岸阿美、馬蘭阿美的交會處，錯綜複雜的氏族在長期融合及互動下，發展出獨特的社會制度，創造不同的阿美族文化風貌。麻老漏部落的年齡階級組織，歷經日治時代統治，1911 年的麻老漏抗日事件致族人槍械被沒收，嚴重影響部落各類祭儀進行，日人對部落族人的制裁及對頭目的嚴懲，使年齡階級組織發展遭受重大傷害；二次戰後西方宗教紛紛傳入，部落族人傳統信仰被質疑為迷信，逐漸遭致族人的背棄，陸續發生部落頭目宣布取消男子夜宿會所、豐年祭被禁止舉行等重大變化，

同時部落會所土地遭到變賣及不斷遷移，年齡階級失去部落的舞台，造成部落文化及社會組織前所未有的衝擊；1960 年代以降，臺灣經濟型態的轉型，部落族人受到推、拉作用，青壯年男子紛紛外移到都會區就業，使部落年齡階級組織運作困難，組織逐漸鬆散及部落形成空洞化；1990 年代中期以後，部落未再徵召年齡階級之預備期，部落最重要的支柱－年齡階級組織，至此正式走入歷史。近百年來，麻老漏部落受到政經、文化結構的壓迫及工業化的影響，造成部落傳統社會組織結構發生裂解，文化流失及語言失傳導致族人產生文化認同的危機。

任何文化的存續與滅絕，外在環境影響佔重要因素之外，族群的堅持與選擇最為關鍵，文化必須「存續」與「發展」並重，才能適應內外在環境的巨變。本研究認為最重要的是將年齡階級的精神轉化結合現實的部落社會情境，讓部落年輕族人體會到這樣的組織傳承，回歸到它的精神層面，透過轉化及創新，讓傳統年齡階級組織文化的精神，更能適應現代化社會的思潮，麻老漏部落年齡階級組織的精神才能生生不息，永傳不朽。

關鍵字：阿美族、麻老漏部落、年齡階級組織

A study on Amis Tribe's age hierarchy

in Taitung Madawdaw Tribe

Jong -Yi Wang

Abstract

The age hierarchy, one of Amis Tribe's traditional social organizations, is the foundation of every public policy and politics activity. It carries not only sacred multi-tasks of the tribe's safety and the heritage of culture but also has the functions including the society, military, politics, laws, economy, and religion. The tribe's culture was created in the hierarchy and was passed down through its protection. It played an important role of sustainable development in the tribe.

Taitung Madawdaw Tribe, located in the middle of the long eastern coastal line, was the intersection of the early Amis and Malan Amis' coast line. It has developed a unique social system and has created different Amis' cultures due to its complicated relationship with other tribes and their interactions. The age hierarchy in Madawdaw tribe has been ruled by Japanese. In 1911, the guns of the tribe were taken away because of the war against the Japanese and the rituals in the tribe were gone. The Japanese punishment toward the tribe and the chief has damaged the age hierarchy development. After second world-war, the tribe's traditional religions were considered superstition and were abandoned due to the introduction of western religions. The chief of the tribe announced to cancel the male gathering meeting and festivals. At the some time, the land of the tribe's sanctuary were sold and moved away. The age hierarchy has lost its stage result in an unprecedented impact of the tribe's culture and social organizations. After the year of 1960, the young men in the tribe have moved to urban areas searching for a job due to the transformation of economy in Taiwan. Thus, the working of the age hierarchy in the tribe became difficult and the organizations became loose and empty. Since 1990, the tribe has stopped the preparation of calling different age people to join the age hierarchy. Thus, the most important foundation of the tribe, the age hierarchy, has gone in the history forever. For over the past few hundred years, the Madawdaw tribe

was influenced by the depression of politics, economy, culture structure, and industry, result in the break down of traditional social organization structure, culture, and language. The tribe, therefore, generated the crisis of culture recognition.

The most important key of any culture's remaining or perishing was the tribe's perseverance and choice except the influence of the outer environment. The culture must be focus on both "sustainable" and "development" in order to adapt to the big change in the environment. This study showed that only by combining the spirit of the age hierarchy and the reality of the tribe's social scenario, can the youngsters of the tribe understand the importance of passing down the culture and organization. Through transformation and innovation, the spirit of the age hierarchy can adapt to the modern society and remain forever.

NTTU Library

Key words: Amis Tribe, Madawdaw Tribe, age hierarchy

目　　次

第一章 緒論 ……1
第一節 研究背景 ……1
第二節 研究動機與目的……2
第三節 研究途徑與方法……4
第四節 研究流程與章節安排……5
第五節 研究範圍與限制……7
第六節 名詞釋義與用語約定……9

第二章 文獻探討 ……12
第一節 國內各族群年齡階級組織之研究……12
第二節 阿美族年齡階級組織之研究……13
第三節 麻老漏部落概述……17

第三章 研究設計 ……22
第一節 研究架構 ……22
第二節 研究方法取向 ……23
第三節 訪談工具 ……24
第四節 受訪者 ……28
第五節 資料分析與結果呈現 ……29
第六節 研究的信度與效度 ……31
第七節 研究倫理 ……33

第四章 訪談結果與討論……35
第一節 年齡階級組織原貌 ……35
第二節 年齡階級組織式微與變化 ……75
第三節 年齡階級組織現況 ……89

NTU Library

第五章 結論與建議……121
第一節 研究發現……121
第二節 建議…… 122

參考文獻……125
中文部分 ……125
外文部分 ……128
附錄 ……129

附 錄
附錄一 訪談大綱……129
附錄二 訪談逐字稿……132
附錄三 2007 年麻老漏部落豐年節籌備會議紀錄……223
附錄四 2007 年麻老漏部落阿美族豐年節準備日札記……226
附錄五 財團法人成功基督長老教會 2007 聖誕節札記……227
附錄六 台東縣成功鎮公所函…… 229
附錄七 麻老漏部落相關活動照片…… 230

表　　次

表 2-1 人類學者關於國內各族群年齡階級組織之研究一覽表…13
表 2-2 歷年關於阿美族年齡階級組織相關研究一覽表……14
表 2-3 台東縣成功鎮三民里人口統計一覽表……21
表 3-1 專家學者名單一覽表……27
表 3-2 受訪者基本資料表……29
表 4-1 麻老漏部落各氏族一覽表……40
表 4-2 日治時期麻老漏部落歷任頭目一覽表……41
表 4-3 二次戰後麻老漏部落歷任頭目一覽表……42
表 4-4 麻老漏部落的年齡階級組織年齡分級一覽表……44
表 4-5 麻老漏部落阿美族年齡階級表 …… 47
表 4-6 2007 年麻老漏豐年節活動開幕儀式程序表……95
表 4-7 2007 年麻老漏部落阿美族年齡階級參與人數一覽表… 100

圖　　次

圖 1-1 研究流程圖 …… 6
圖 2-1 台東縣成功鎮麻老漏部落位置圖……18
圖 2-2 台東縣成功鎮麻老漏部落航照圖……20
圖 3-1 研究架構圖……23

NTTU Library

第一章　緒　論

第一節　研究背景

近年來，世界各國有關少數民族的思潮與制度，自 1991 年以降，有了根本上的改變，過去對少數民族所施行的「同化政策」，逐漸被保護少數文化及種族的思潮與制度所取代（馬賴・古麥，2004）。依據謝世忠（1987）的分析，至 17 世紀初葉，南島語系民族一直是台灣島群上的主人，四百年來，南島語系民族與其他族群接觸的經歷裡，由於外來強勢的政治、經濟、軍事、社會與文化的介入，原住民不僅逐漸喪失其在台灣島群上的優勢地位，而且淪爲邁向文化滅絕的黃昏民族。在這樣的歷程裡，傳統原住民的部落在面臨國家體制與現代化的衝擊下，主體性被置換，國家意識型態逐漸取代部落原有的價值體系，更有甚者是「污名化」的認同，灌輸傳統部落生活是落後的觀念，合理化了制度化的種族歧視，也迫使原住民在融入國家體系的過程裡，陷入「邊緣化」，甚至逐漸走向消亡的窘境（李瑛，2006）。

1992 年聯合國宣佈 1993 年爲「世界原住民人權年」，並在聯合國人權委員會（High Commissioner for Human Rights,UNHCHR）下設保護弱勢者次級委員會(Sub-commision on prevention of Discrimination Protection of Minorities)WGIP 對世界原住民族的現況與問題所做得研究報告，由聯合國的管道建議各國政府重視並訂定原住民的人權相關法令政策，以保障原住民的人權。1993 年聯合國作成 48163 號決議，定 1994 至 2003 年爲世界原住民族國際 10 年，以能改善原住民族生活爲其目標，並以可量化的成果加以評價，且應在 10 年的期中和期末實施，其內容涵括原住民族的生存權與平等權等兩大類。生存權關切的是如何保障原住民族起碼的生活，平等權是從基本人權的立場出發，積極地推動原住民族的權利，而平等權又分爲公民權及集體權，前者是確保原住民個人的權利不被歧視，後者則以原住民集體權關注的單位，包括認同權、自決權、文化權、財產權及補償權等五種權利（馬賴・古麥，2004）。並於 1994 年 12 月 23 日通過決議，將世界原住民族國際 10 年期間，每年 8 月 9 日定爲世界原住民族國際日。2004 年聯合國大會宣布 2005 至 2014 爲第二個世界原住民族國際 10 年，目標係更進一步加強國際合作，解決原住民族在文化、教育、衛生、人權、環境及社會和經濟發展等領域所面臨的問題（原民會，2007）。因此，世界各國在聯合國之呼籲下，紛紛採取行動，開始對原住民的傳統文化、祭典儀式及工藝技術等重要事項，展開維護與保存工作（黃緯強，2003）。

我國爲促進原住民族社會的整體發展，縮短原住民與一般國民之生活差距，行政院依據憲法增修條文第 10 條第 11、12 項之規定、陳總統所提「台灣原住民族政策白皮書」及簽署「原住民族與台灣政府新的夥伴關係」文件，針對當前社

會狀況與原住民社會未來發展之需要，研擬訂定原住民族政策法規、推展原住民族教育文化、強化衛生福利服務、發展原住民族經濟產業、整建原住民部落環境風貌及強化原住民族土地管理與利用等各項施政措施，冀期重塑原住民族社會的信心與地位。規劃原住民族政策法規、強化原住民族社會福利體系、營造原住民部落永續發展、恢復原住民族傳統領域土地及推動原住民族教育文化與語言發展等未來發展之重要課題。陳總統於 1999 年參選總統期間，為回應原住民社會之要求，於台東縣蘭嶼鄉與原住民族代表簽署「原住民族與台灣政府新的夥伴關係」文件。其具體之內容包括：承認原住民族之自然主權、推動原住民族自治、與原住民族締結土地條約、恢復原住民族部落及山川傳統名稱、恢復原住民族傳統領域、恢復傳統自然資源之利用及原住民族國會議員回歸民族代表等七項。另為宣示政府具體落實「原住民族與台灣政府新的夥伴關係」文件之決心，陳總統並於 2002 年 10 月 19 日簽署新夥伴關係再肯認協定。我國憲法第 169 條規定「國家對於邊疆地區各民族之教育、文化、交通、水利、衛生及其他經濟、社會事業，應積極舉辦，並扶助其發展」之外，根據我國文化資產保存法第 3 條規定「以具有歷史、文化、藝術價值之古物、古蹟、民俗藝術、民俗及有關文物、和自然文化景觀者為文化資產。」基本上，在傳統的阿美族社會，年齡階級組織是阿美族文化傳承的根基，延續部落生命力與發展的重要角色。

在數百年來，政經結構的壓迫及急速現代化的過程中，造成原住民傳統社會結構、文化、語言及經濟產生很大的斷層與危機（王嵩山，2006）。在原住民傳統部落，因為耆老的口傳歷史述說了部落的傳承故事、英雄事蹟、部落的由來、形成與興衰，以及部族的根源與延續，部落中的年齡階級、會所制度也是傳統精神與文化傳承的機制，各類祭典與習俗都在部落中代代相傳，部落不僅凝聚了原住民家庭的向心力，也形塑了原住民族的身分認同。許多學者認為，要維護原住民族流失的傳統文化，建立族群認同與自信，要從部落本身開始尋根，從基本的生活環境中找回失落的榮耀，這才是最根本的做法（轉引自劉映晨，2004）。

第二節 研究動機與目的

壹、研究動機

2007 年 4 月 5 日上午 10 時在台東縣成功鎮阿美族文物館舉行「麻老漏抗日事件」紀念追思會，這是自 1911 年該事件發生後首次舉辦的紀念儀式，該紀念會是由成功鎮公所主辦，與會者除各部落頭目及遺族代表外，也包括麻老漏部落的阿美族人，研究者身為麻老漏部落的一分子，有幸參加此盛會。開幕時首先由都歷部落頭目以西方宗教基督教禱告儀式，祈求紀念會順利圓滿，敬告在此事件犧牲的英勇先烈在天之靈，並昭告阿美族人謹記此事件先人英勇事蹟，永傳後世。在簡單而隆重的儀式後，由遺族代表及頭目等次第上台，轉述其長者及先烈們在

此事件的事蹟與過程，在個別陳述後，繼由成功鎮文史工作者王河盛先生根據文獻資料，講述「麻老漏抗日事件」的始末，在其整個文獻資料蒐集與田野調查結果，強調何以會發生如此重大的抗日英勇事件，除阿美族深受日人殖民的欺壓、民不聊生之外，在此事件扮演關鍵角色者，即是部落「年齡階級組織」，王先生在講述過程中，對於部落「年齡階級組織」之嚴密及運作方式，深表推崇，盛讚早期阿美族部落社會長幼有序、敬老尊賢的美德。

麻老漏（Madawdaw）部落係花東海岸較大的阿美族部落之一，研究者猶記兒時參加部落年齡階級預備期時之盛況與尊榮，在部落會所（今活動中心）接受年齡階級組織隆重之儀式下，上階級指導下階級之過程，歷經各項之學習、考驗與磨練，目的無非是爲傳承部落文化與制度。但自 1980 年以降，歷任之里長未再循例舉辦年齡階級組織預備期徵召及成年禮活動，且在 1998 年破天荒係由漢族當選里長，其初任一、二年間，雖曾於農曆春節期間之某一日，召集部落的長老及各年齡階級組織成員舉行聚會，但係以趣味競賽之方式辦理。嚴格論之，1980 年以降，部落自此即未再舉辦年齡階級組織相關的活動，而部落長老的逐年凋零，各年齡階級組織制度與意識相對隨之瓦解，由於時間之累積，導致青少年對部落年齡階級組織觀念逐漸淡化，遑論其任務及運作情形。

不容諱言，台灣社會 40 餘年來的工業與經濟發展，大量的經濟活動移往都會地區，造成大多數的臺灣原住民湧向都會地區就業，宗教的介入與政治、教育上忽略的結果及複雜的歷史因素，使得大多數阿美族部落的年齡階級組織，在這樣的時空背景下，運作上遭遇到極大的挑戰與變遷，無法繼續如同傳統般地與日常生活緊密結合，甚至有些部落的年齡階級則趨近消失或僅是形式化的狀態，這種呈現半消失或消失的狀態，嚴重影響部落文化發展的延續性。近年來由於臺灣的民主化及多元化理念的影響，政府所提出的原住民文化政策逐漸開明，原住民族在與整體社會同步邁向現代化的過程中，政府各項政策與措施並未能促使其文化有積極振興的效果，各族群的文化依舊深陷於結構性的劣勢地位，加上受到強勢主流文化的影響，其規模內涵不僅未能累積，反而逐漸崩解、萎敗（楊仁煌，2003）。

豐年祭（kiloma'an）是阿美族最重要的歲時祭儀之一，在傳統的部落社會，年齡階級組織在豐年祭中，理應扮演籌劃、分工及執行等重要角色，發揮年齡階級組織應有之功能。近年來麻老漏部落的豐年祭活動，參加之人數逐年下降，參與者均以老年人階級居多，部落之青壯年、青少年等參與意願低，而旅居外縣市之阿美族人幾乎未因該節慶而返鄉，在整個豐年祭之籌劃、執行等過程，幾乎未見部落年齡階級組織運作情形，年齡階級組織之失調與斷層，直接衝擊部落文化的延續，何以產生如此重大變化，爲本研究主要動機。

貳、研究目的

綜合上述的背景與動機，本研究的主要目的即探討以下議題：

一、瞭解麻老漏部落年齡階級組織之原貌。

二、分析麻老漏部落年齡階級組織變化的原因。
三、探討麻老漏部落年齡階級組織的現況。

第三節 研究途徑與方法

壹、研究途徑

本文之研究係採「社會研究途徑」，運用質性訪談來分析麻老漏部落阿美族年齡階級組織之研究，輔以參與觀察方式，從部落豐年節、教會感謝節、耶誕節及部落族人各項集體活動等層面，實施資料蒐集、分析與解釋。

貳、研究方法

基於前述之研究目的，爲達研究之客觀性，本研究擬採質化方法進行研究，採取文獻探討法、深度訪談法及參與觀察法等來進行研究，茲簡述如下：

一、文獻分析法

本研究先參酌前人研究的成果，做爲研究者研究相關理論之主要參考，包括國內外原住民歷史、文化、政治、社會組織等，尤其是前人所做類似臺灣原住民阿美族年齡階級組織之研究，極具價值之精華，更是本研究立論之依據，可同時彌補了研究者主觀論述上之不足，不但可從前人研究之結果，參照現今事實，對於不足或未予探討部分，則依據現實狀況予以補充說明，而其來源仍以（一）相關之研究報告、發行刊物、學位論文等。（二）相關人類學之學說與理論。（三）一般論述、民間通俗典故、具創造性或思考性的文章、報刊雜誌等爲主要參考資源。因此，本研究採圖書館式的文獻整理與分析的方法，透過相關文獻的分析整理，以形成本研究之概念架構與理論基礎。

二、深度訪談法

所謂質性訪談，是在訪問者和受訪者之間針對研究的概略計畫互動，而不是一組特定的問題，必須使用一定的字眼和順序來詢問的方式（李美華，1998）。本研究是採深度訪談的方法，並以立意取樣法選擇訪談對象，以部落歷任頭目、部落發展協會、部落菁英、意見領袖及年齡階級組織重要成員等爲主要對象，其原因係不在於一般化的推論，其目的在於瞭解個別受訪者的經驗、經歷、看法與意義。訪談法（interviewing）可分爲「非結構式」、「半結構式」與「結構式」訪談。非結構式訪談往往是以日常生活閒聊式（everyday conversation）或知情人士專家訪談式取得，半結構式是以「訪談大綱」來進行訪談，對象可以是個人或團體。個人訪談即所謂深入訪談法（depth conversation），而團體訪談即焦點團體法（focus group），深入方式是對特定

議題深入探問（prodes prompt），至於結構式訪談，即有累積分類、排序法等進一步澄清認知或決策活動的研究技術（胡幼慧，1996），本研究採半結構式訪談方式，以歷任頭目、部落發展協會幹部、耆老及一般部落男子等爲訪談對象，以訪談大綱來進行訪談，建立彼此之間的信任對話，透過有系統的訪談資料蒐集和分析，選用深度訪談法，做爲最主要的資料蒐集方法並發展出合理之理論。

三、參與觀察法

參與觀察方法論幾乎適用所有關乎人類存在的研究，經由參與觀察法可以對發生的事件、參與事件的人或物、事件發生的時間地點、事件發生的歷程、特殊情境下發生的原因有所了解，進行描述。研究者係麻老漏部落阿美族人，除積極努力蒐集部落的活動資訊，並在時間許可下參與部落活動，並進行觀察與紀錄。參與觀察場域包括部落豐年祭、教會感謝節、麻老漏抗日事件紀念日……等各項宗教文化活動，所有的觀察都以田野筆記紀錄之。整體而言，本研究以深度訪談爲主要研究方法，輔以參與觀察法，以田野與訪談錄音稿爲基礎進行分析。

第四節 研究流程與章節安排

壹、研究流程

本研究的流程包含三個階段；第一階段包括：研究者與論文指導老師討論研究之主題，以及研究之方向、受訪對象、研究大綱等，並參考相關之著作、期刊、前人所作相關之研究論文等作資料之搜集與探討，作爲本次研究之理論基礎。於擬妥研究設計並預估研究進度後，再完成本次研究之論文計畫書，於論文計畫書經口試委員們之審查與通過後；持續進行第二階段之訪談大綱設計與完成受訪對象之協調，進行深入之質性訪談，並完成訪談資料之蒐集。第三階段將搜集之資料作整理與分析，求取真實呈現之訪談結果，並將所得之結果做成結論與建議，提供相關之單位與人員作參考，本研究之研究流程圖如圖 1-1 示之：

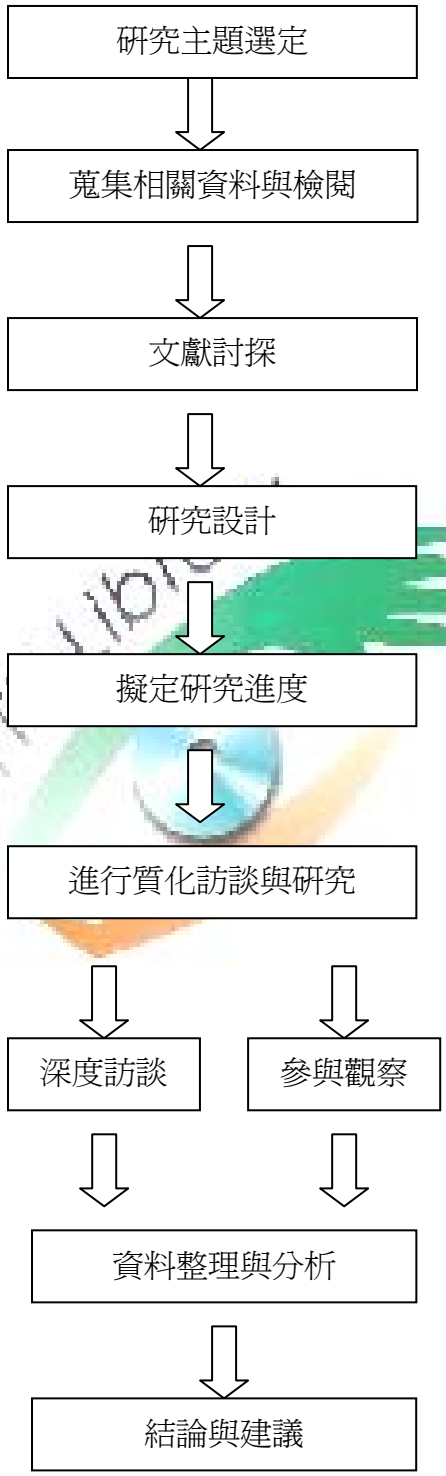

研究主題選定
蒐集相關資料與檢閱
文獻討探
研究設計
擬定研究進度
進行質化訪談與研究
深度訪談
參與觀察
資料整理與分析
結論與建議

圖 1-1　研究流程圖

貳、章節安排

本論文共分 5 章 21 節，其論文之架構分述如下：

第一章緒論

說明本研究背景與動機，並闡明本研究目的與限制、本研究相關名詞釋義與用語約定。

第二章文獻探討

在本章中，明確地闡明分析所採用的各相關文獻資料及基礎，內容主要在於探討臺灣各原住民族年齡階級組織及阿美族年齡階級形成與發展，並參考學者研究阿美族年齡階級之相關探討，最後針對個案研究對象麻老漏部落背景與人文概述。

第三章研究設計

本章在說明本論文的研究設計，乃基於研究目的及資源的有效性以及研究者技巧。接著闡釋本論文研究架構，本研究方法是採半結構式訪談爲主，輔以參與觀察法方式，對各項資料蒐集進行討論，最後將蒐集之資料做一分析與彙整。

第四章麻訪談結果與討論

本章分三節，第一節瞭解麻老漏部落年齡階級組織的原貌；第二節探討麻老漏部落年齡階級組織之變化；第三節探討麻老漏部落年齡階級組織的現況。

第五章結論與建議

本章共分兩節，主要內容分爲麻老漏部落年齡階級的討論與展望，研究者經由此論文的研究發現結果，針對麻老漏部落年齡階級所面臨的困境問題提出一些拋磚引玉之言。

第五節 研究範圍與限制

壹、研究範圍

一、就時間而言

大約四百年前，當漢民族客家人、閩南人移民到臺灣本島時，臺灣原住民族早已分布在這個海島的高山、平原、縱谷和蘭嶼各個部落，原住民沒有屬於自己族群的文字，歷史文化的傳承只能靠其它方式一代代的往下傳。臺灣原住民從 17 世紀初期開始，就先後遭受到外來統治者的侵略，荷蘭、西班牙、明鄭領臺、清朝、日本、中國等不同政權，在不同的時期裡，對原住民族群、文化有了不同程度的侵略與傷害，因此本研究之範圍在時間上或許很難追溯到四百年前真正的原住民文化，僅能就日治以後迄今爲研究之範圍。

二、就空間而言

臺灣原住民阿美族分布區域大約台東、花蓮縣爲主，阿美族有五個地域群，大致爲南勢阿美、秀姑巒阿美、海岸阿美、卑南阿美、恆春阿美。研究者認爲因環境變遷、人口外流及經濟等因素，部分阿美族遷徙至基隆市、台北縣、桃園縣、台中縣、高雄市等縣市，若以所有族群爲研究對象，恐怕非研究者短期內所能完成，因此本研究選擇以台東縣麻老漏部落爲研究範圍。

三、就內容而言

阿美族原住民傳統文化多元而深具特色，舉凡社會組織、音樂，藝術，舞蹈、宗教信仰、傳統民俗，均頗具研究之價值。本研究僅以年齡階級組織爲研究之範圍，對早期及目前專家學者所研究發表之書籍、研究、文字、論著，進行抽絲剝繭，以分析阿美族之傳統社會組織，了解其運作活動之內容與特性。

貳、研究限制

本研究雖採多項研究方法以求得到更客觀、準確的資料，但仍可能會有部分限制：

一、宗教因素

就部落信仰而言，族人因受西方宗教教義限制與觀念影響，部分族人長期漠視或摒棄對部落傳統社會組織的思維下，對於年齡階級組織之看法與認同，可能產生某種程度的偏誤。

二、採樣方式

本研究有關訪談對象之選取，因部落年齡階級多數成員在外縣市謀生就業，故以立意取樣方式爲之，僅以部落頭目、耆老、部落發展協會、各年齡階級部分幹部及意見領袖爲對象，無法全面實施訪談及代表母群體意見。

三、文獻方面

就本研究蒐集到之文獻包括全國碩博士論文有關原住民阿美族之著作、專書與期刊、原住民相關史料等資料，可以發現目前專門探討原住民阿美族部落年齡階級的文獻爲數不多，而相關的著作主要著重於歷史、文化以及教育等面向，探討原住民文化的流失以及教育上之弱勢地位。特別針對阿美族部落社會組織之研究則以早期之著作居多，在相關年齡階級組織背景資料上，不敷使用，官方對於原住民阿美族年齡階級組織之紀錄及研究甚少。而日治時期日本學者或有針對原住民族文化等進行田調並提出諸多研究報告，但因譯文書籍甚少，且研究者對日本語文障礙因素，本研究只能經由資料透過部落耆老記憶口述的方式，大致呈現出麻老漏部落年齡階級的概況。臺灣原住民各族群本身，至今尚無自己的文字記

載，泰半爲外來資料，故採用參與觀察及菁英訪談甚爲重要。

綜上，本研究之研究對象僅限於臺東縣成功鎮麻老漏部落，故研究結果僅能呈現該部落現況，並無法代表其它阿美族部落之年齡階級組織現況。

第六節名詞釋義與用語約定

壹、名詞釋義

本節中將對本研究重要的概念進行定義與解釋，分述如下：

一、臺灣原住民

原住民（Aborigines 或 Indigenes）泛指在一地居住數代以上，有獨特的語言，風俗，習慣，過著與該國強勢族群不同的，且較少使用現代科技的生活方式。中華民國政府在 1994 年 8 月 1 日總統令修正公布第 3 次憲法增修條文將「原住民」入憲。目前經政府認定的原住民族有 13 個族群，根據行政院原住民族委員會統計，96 年 8 月份臺灣原住民人數總計 48 萬 1 千餘人，其中阿美族（Amis）約有 16 萬 6 千餘人、泰雅族（Atayal）約有 7 萬 9 千餘人、排灣族（Paiwan）約有 8 萬 1 千餘人、布農族（Buvum）約有 4 萬 8 千餘人、卑南族（Puyuma）約有 1 萬餘人、魯凱族（Rukai）約有 1 萬 1 千餘人、賽夏族（Saisat）約有 5 千餘人、達悟族（Tau）約有 3 千餘人、鄒族（Tsou）約有 6 千餘人、邵族（Trao）約有 6 百餘人、葛瑪蘭族（Kabalan）約有 1 千餘人、太魯閣族（Tauku）約有 2 萬 2 千餘人、撒奇萊雅族 Sakizaya 約有 5 千至 1 萬餘人。

二、阿美族

阿美族自稱爲 Pangcah 或'Amis。Pangcah 含有「人」或「同族人」之意，阿美族早期的分佈地區即已相當遼闊，北自花蓮新城，南至恒春一帶，大部分居住在平地，其分佈約在北緯 22 度到 24 度之間的東部台灣，是與漢人接觸較早的原住民族群。阿美族有五個地域群的分布區域大致如下：南勢阿美（北自花蓮縣新城鄉境的北埔，南至壽豐溪止）、秀姑巒阿美（北自花蓮溪支流壽豐溪，南到鯽溪及學田附近）、海岸阿美（北從花蓮縣豐濱鄉，南至台東縣成功鎮）、馬蘭阿美（北自台東縣成功鎮，南迄知本溪）、恆春阿美（分佈於台東縣池上鄉、富里鄉、關山鎮、鹿野鄉、卑南鄉、太麻里鄉及屏東縣恆春一帶）。

因「阿美」一詞最廣爲人知，故本研究沿用之，阿美族分布區域大約台東、花蓮縣爲主，惟因環境變遷、人口外流及經濟等因素，部分阿美族遷徙至台北縣、桃園縣、高雄市等縣市，本研究之阿美族係居住於台東縣成功鎮

麻老漏部落之阿美族人。

三、部落

阿美語的 niyaro'一詞，在中文通常將之翻譯成「部落」之意。阿美族部落以氏族爲基本構成要素，以其人民之住居及其所利用之土地爲基地，其住居構成集中式的村落，住宅建築在互相毗連的基地上，耕地環繞於其周圍。每一部落爲一個防衛組織，無部落間互相隸屬的關係，亦無在本社以外持有殖民地者（李玉芬，2007）。

一個標準的阿美族部落應該具備集會所、年齡階級組織，部落以氏族爲基本構成要素，部落爲一個防衛組織，各部落間無互相隸屬的關係，本研究之麻老漏部落係典型阿美族集中部落。

四、阿美族年齡階級組織

阿美族的年齡階級組織，在臺灣各原住民族中是一個相當特殊的典型，該組織是屬於男人單性組織，女性完全被排除在外。男子經過成年禮進入組織後，接受一個專屬的組名，原則上終生不改變，其長幼地位與社會責任，隨著全級進移、晉升而循序變更。

年齡階級組織是阿美族社會中非常重要的制度，爲整個部落活動的基礎，舉凡部落之政治、宗教、軍事、教育等，均與年齡階級有密切的關係，男子之權利、義務乃至於待人接物等，均依其在年齡階級組織中之地位而決定。年齡階級組織類似軍事組織，部落把全部的男子皆納入組織制度之中，一個男子的一生，有大半部分和年齡階級息息相關，同時年齡階級組織是男子社會化之重要關口。

五、頭目

阿美族是具有獨立領袖制度和統治組織的原始部落社會，部落領袖經由遴選產生，統率族人及裁決族內事務，部落領袖稱爲 kakita'an（頭目），擔任部落頭目必須具備資穎聰慧、才華出眾、家族富裕、能言善道、精通事理、處事公正、健康良好、勇敢果決、深諳祭儀等條件，出任頭目之年齡及任期各部落不同，但一般以五十歲以上爲原則，任期上分有任期制及終身制，頭目可謂阿美族文化的化身、擁護者及執行者，深具部落文化傳承之人使命，同時亦是部落族人的精神領袖，地位崇高。

六、會所

會所是早期阿美族傳統部落的政治中心，頭目運籌帷幄及長老研商決策的場所，部落重要決策、戒律與規範均在此形成，兼具有政治、教育、宗教、軍事及經濟等功能。阿美族男子的一生中許多時間都在會所中度過，在預備

期時，正式與會所建立一種「家」與「人」的關係，它是部落男子共同的「家」，形成一個大家庭的組織，這也是男子步出原生家庭，邁向社會化的開始，會所乃成爲男子學習各項知識與技藝的重要場所。

七、豐年祭

豐年祭強調的是歡慶五穀豐收、祭祀祖靈、慎終追遠、敬老尊賢、團結和諧之倫理道德觀念的體現。阿美族對「豐年祭」的名稱，因部落、地區而異，任何一種名稱都標記著不同的意義，例如 ilisin（依利信）、malalikit（馬拉立給德）、malikuda(馬立古大)、kiluma'an（給路馬安）、siukakusai（收穫祭）、zukimisai（月見祭）等。

本研究麻老漏部落則普遍以「kiluma'an」（基路馬安）來稱呼，然因西宗教傳入，該部落族人普遍認同將早期的「豐年祭」名稱改稱「豐年節」。麻漏部落於每年 7 月份舉行「豐年祭」計 1 天，藉此祭儀活動傳遞部落文化，但因社會變遷及價值觀改變，豐年祭已經呈現沒落的現象，盛況不如以往。

貳、用語約定

在使用一些名稱用語方面，亦做以下之約定：

一、台灣少數民族在文獻上先後有「藩族」、「土著」、「高砂族」、「山胞」、「原住民」等名稱，除有特殊規定外，本論文有關論及「集體性」、「統合性」均以「原住民族」稱謂；而論及原住民族之個人均以「原住民」稱。

二、阿美族自稱爲 Pangcah 或’Amis。Pangcah 含有「人」或「同族人」之意，目前在阿美族社會裡，’Amis 是被廣泛地用來自稱的詞彙，漢人音譯爲「阿眉」、「阿眉斯」或「阿美」、「阿美斯」，本研究有關 Amis 族群之稱呼，均以「阿美族」稱之。

第二章　文獻探討

本章旨在相關研究文獻的蒐集，做爲本研究資料分析時的論述基礎，來瞭解年齡階級的原貌。爲了達到本研究之目的，本章將先探討臺灣原住民各族群年齡階級組織之背景著手，點出各族群在年齡階級組織之特色；其次探討阿美族年齡階級組織之相關研究，以建構本研究之論述基礎；最後針對本研究對象麻老漏阿美族部落之歷史及人文，做進一步的說明與分析。

第一節　國內各族群年齡階級組織之研究

年齡階級普存於世界任何原始民族群體中，其階級區分與年齡區隔各有差異，然而在年齡階級的階序，與其在該群體組織中之權利與義務，有密不可分之關係，此一年齡階級制度維繫該群體社會生活與文化之延續、傳承。在臺灣原住民族中，阿美族、鄒族、布農族、魯凱族、排灣族、卑南族等均有年齡階級組織，泰雅、賽夏與雅美三族無此種文化，其中阿美族與卑南族係母系社會，親族社會之經濟事務均由女性主事，男性則發展出有系統的男子年齡階級組織，來處理部落公共事務，與女性在親族社會中均衡的對抗，其組織規模與發展結構甚爲嚴密。然而父系之鄒族與布農族雖具有年齡階級組織，及貴族階級結構之排灣族、魯凱族，顯然不如阿美族與卑南族之年齡階級組織嚴密。

過去在國內原住民年齡階級組織之研究中，以人類學者最爲顯著，主要文獻整理如表 2-1。人類學者李亦園的〈臺灣土著民族的社會與文化〉，是在相關研究中，經常被引用的文獻，李亦園係以國內各原住民族爲研究對象，在文中指出「臺灣土著族中，有年齡階級組織族群，除去阿美族外，有鄒族、布農族、魯凱族、排灣族以及卑南族，但除去與阿美族同為母系社會的卑南族外，其他四族之年齡階級組織的階級都採用集體稱號（collective terma）其組織均極鬆懈，無疑的這是由於鄒族和布農族有其完整的父系氏族可作用於部落事務，魯凱和排灣二族則通過貴族階級作為部落的結構，阿美族與卑南族則不然，其親族社會全為女性所把持……，女性又顯然不適於管理政治事務，尤其是負有作戰任務的部落事務，更不適於女性插足其間，這在一般初民社會皆然。（李亦園，1982）」從文中詳述國內各族群社會組織剖析各族年齡階級差異，閱讀了上述著作，增進了本研究在展開田野調查前的基本理解。

表 2-1　人類學者關於國內各族群年齡階級組織之研究整理一覽表

作者	年份	書（篇）名	出處
阮昌銳	1994	臺灣土著族的社會與文化	台灣省立博物館發行
李亦園	1982	臺灣土著民族的社會與文化	《台灣研究叢刊》，台北：聯經出版。
衛惠林	1986	臺灣土著社會的部落組織與權威制度	黃應貴主編，《臺灣研究叢刊—臺灣土著社會文化研究論文集》，聯經，頁 111－140。
陳奇祿	1986	臺灣土著的年齡組織和會所	黃應貴主編，《臺灣研究叢刊—臺灣土著社會文化研究論文集》，聯經，頁 141－162。
田哲益	2001	臺灣原住民的社會與文化	田哲益編，台北；武陵，頁 74－76。

資料來源：研究者整理

在年齡階級組織的類型上，可以分爲通名分級制及專名分級，鄒族、布農族、魯凱族、排灣族、卑南族屬於前者，僅阿美族屬於專名分級制。而阿美族與卑南族均係母系社會，部落內公共事務透過會所制度與年齡組織整合推動，形成縝密的部落社會組織，更形塑爲其族群社會的一大特色，由於阿美族散居於花、東兩縣，阿美族各系群在內、外在環境的影響下，年齡階級組織之嚴密程度，則有地域上的差異，阿美族的年齡階級組織可分爲南北二大類，不僅在命名方式上有別，其年齡階級組織的社會功能，也因地域上族群互動關係的差異而有不同的強調（李玉芬，2007）。

第二節　阿美族年齡階級組織之研究

壹、國內有關阿美族年齡階級組織之研究

一、研究概況：

國內有關「阿美族」之相關論文研究頗多，但多屬於文化、教育、社會的論著，對於「阿美族年齡階級組織」之研究相對鮮見。本研究以關鍵字「阿美族年齡階級組織」進入「全國博碩士論文網站」、「原住民族委員會官方網站」查詢，並前往國立臺灣史前博物館及國立臺東大學圖書館蒐集，獲得以下論作，謹將其摘要整理如表 2-2。

表 2-2　歷年關於阿美族年齡階級組織相關研究研究整理一覽表

作　　者	年 份	研究對象	書 名 或 論 文 名 稱	出　　處
衛 惠 林	1953	臺灣東部阿美族	臺灣東部阿美族的年齡階級組織制度初步研究。	考古人類學刊 1。臺北：台大人類學系。
劉斌雄、丘其謙、石磊、陳清清	1965	秀姑巒阿美族	秀姑巒阿美族的社會組織	中央研究院民族學研究所專刊之 8，臺北，南港。
陳 奇 祿	1986	臺灣東部阿美族	臺灣土著的年齡組織和會所。	台灣土著社會文化研究論文，黃應貴主編，聯經出版社，頁 141－162。
陳 文 德	1989	台東縣胆月曼部落	阿美族年齡組制度的研究與意義。	中央研究院民族學研究集刊 68，頁 105－144。
李 來 旺	1992	花蓮縣壽豐鄉水璉村	阿美族之年齡階級組織。	《牽源》，台東，交通部觀光局東部海岸風景特定區管理處出版。
黃 宣 衛	1989	台東縣宜灣部落	從歲時祭儀看宜灣阿美族傳統社會組織的互補性與階序性。	中央研院民族學研究所集刊 67，頁 75－108。
黃 宣 衛	2000a	台東縣宜灣部落	一個海岸阿美族村落的時間、歷史與記憶：以年齡級組織與異族觀爲中心的探討。	《時間、歷史與記憶》，中央研究院民族研究所出版。
郭 倩 婷	2002	族群性與文化認同	池上阿美族豐年節慶的重構。	國立台灣大學人類研究所，碩士論文，台北，未出版。
李 怡 燕	2004	花蓮港口阿美族的部落發展	年齡階級組織觀點的探討。	國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文，花蓮，未出版。
李 玉 芬	2007	台東市馬蘭社阿美族	台東市馬蘭社阿美族生活空間的形成與轉變。	《消失中的都市部落？》，〈台東市馬蘭社阿美族生活空間的形成與轉變〉，麗文文化事業機構，高雄市。

資料來源：研究者整理

爲契合研究主題，本研究針對「阿美族年齡階級組織」相關之研究與論著，加以彙整，以了解阿美族年齡階級組織之組織型態、功能及任務等，而透過陳文德（1989）對台東縣長濱鄉胆月曼部落之個案研究，探討「阿美族年齡組織制度的研究與意義」、李來旺（1992）對花蓮縣壽豐鄉水璉村之個案研究，探討「阿美族之年齡階級組織」、黃宣衛（1989、2000a）探討台東縣成功鎮宜灣部落社會組織，及李玉芬（2007）探討「台東市馬蘭社阿美族生活空間的形成與轉變」，更有助於釐清本研究所聚焦的台東縣麻老漏部落年齡階級在組織型態、變遷等問題上的特性。其次，郭倩婷（2002）「池上阿美族豐年節慶的重構」及李怡燕（2004）「年齡階級組織觀點的探討」之研究資料，更讓本研究瞭解在時間與空間的更迭下，年齡階級組織在阿美族歲時祭儀所占的位置，及部落族人對年齡階級組織與文化的認同感，對於研究者在探討台東縣麻老漏部落年齡階級未來文化復振之對策上，勾勒出明確的方向。

藉由前人的研究經驗分享，讓本研究能對「麻老漏部落年齡階級組織」研究構思與方法，重新加以定位與檢討，冀望在此前提下，能釐出部落年齡階級組織之癥結，再創部落文化復振的契機。

二、阿美族年齡階級組織概述

年齡階級組織在阿美族部落是一切公共政策與政治活動的基礎，一切均以部落爲依歸，然因它肩負維護部落安全與文化延續等多重神聖任務，故在職務分配必以年齡長幼爲準據，在傳統的阿美族部落的年齡區分上，原則上大約區分爲童年期、青少年期、壯年期、老年期等時期（衛惠林，1953；岡田謙，1939；阮昌銳，1994；黃貴潮，1998；廖守臣，1997）。但因阿美族廣布於花蓮縣、臺東縣及屏東縣等區域，因各部落各自獨立，並互不隸屬，各部落均有獨立的年齡階級組織，是以，在年齡的區分上並不統一，係依各部落的人口結構與人數作爲納編的依據。

其次在年齡階級的級名類型上，大致分爲襲名制及創名制，北部的南勢阿美族屬於此型，係每一部落均有其一套規律的名號循環使用。創名制則係部落於每產生新加入的階級，即產生一個新的級名，以南部的馬蘭阿美族最爲典型（劉斌雄等，1965；衛惠林，1986；李來旺等，1992；阮昌銳，1994）。本研究強調的是採用襲名制的部落，當然係依各該部落固有的名號週而復始的取用，並非所有襲名制部落之名號完全統一，因部落而異。值得一提的是創名制的部落，基本上係以部落發生重大事件或天災等人爲、自然現象爲取名之參據，因此，我們可以從各級名之意涵瞭解或推算部落在那個時期發生那些事件，本研究認爲此創名制之級名，猶如部落的大事紀，清楚的敘述部落的歷史，此外，當在部落連年安和樂利，豐衣足食的太平盛世，部落沒有比較特殊的大事時，新級之級名往往就會以該級在pakalon'gay（預備期）之整體表現、特殊的技能或體格特徵等爲其級名，

除此亦有貶抑或詼諧之級名，如以「陰毛」[1]、「絲瓜布」[2]、「狐狸」[3]等名稱。

雖然在人類學研究上，阿美族被區分爲南勢阿美、秀姑巒阿美、海岸阿美、馬蘭阿美及恆春阿美等五大系群，然而長久以來，因阿美族不管在主觀上爲尋求生存空間，或客觀上受外力的因素被迫遷徙，基本上，阿美族早期即在花蓮、台東及屏東等地域生存活動，已是不爭的事實。阿美族人遷徙過程中，所謂中部阿美族群（即秀姑巒阿美、海岸阿美）在這樣的族群流動遷徙之影響下，不管是新建立聚落或舊部落，在這種歷史與文化背景，部落年齡階級的名號，自然會產生參雜兩種類型，也就是襲名與創名並存之情形，由此阿美族年齡階級的年齡區分與級名分類，可作爲分層負責的重要依據，也表現出各年齡層與年齡層之間旗幟鮮明的特色。

然而年齡階級組織的功能是多方面的，如生產、軍事、宗教、教育、政治、法律等之執行及推動（衛惠林，1953；李亦園，1982；阮昌銳，1994）。猶如兼具一國之內政、外交、國防、立法、經濟、教育、司法等功能，可謂迷你型的國家政府組織型態，年齡階級組織除兼具這些功能之外，也必須扮演執行者的角色，在多元的功能之下，更能顯現年齡階級組織在部落安定工作的責任。

最後在年齡階級組織的任務方面，除維護部落安全及歲時祭儀的執行外，舉凡部落一切公共事務均爲其工作內容，在年齡階級組織的架構下，任務的分配依其繁重程度與性質作爲參據（吳明義，1998；李來旺，1992；黃宣衛 1999）。一般而言，在任務分配，以年齡階級中青壯期爲主力，在青壯期的各階級中，年齡層越低者，其工作越繁重，年齡階越高者，其工作內容較輕，此更印証了阿美族社會廣爲流傳的金科玉律：「O cima ko sa'ayaw a paka'alaw to cidal？O cima ko sa'ayaw a milipa' to sla？O cima ko adihayya ko mikaenan a cinah？」（意指誰先看到太陽？誰先踏上土地？誰吃的鹽比較多？）蘊涵著「長幼有序、敬重長輩」的優良美德。總的來說，從部落的公共事務執行面來觀察，年齡階級組織就如同部落的「人力運籌中心」，人力的運用均以部落爲中心，一切爲部落族人服務。

貳、麻老漏部落年齡階級組織相關研究

有關麻老漏部落之年齡階級組織，在文獻上僅阮昌銳（1994）針對該部落之社會與文化所進行田野調查資料及成功鎮志（2002）簡要摘述，在阮昌銳先生所撰「台東麻老漏阿美族的社會與文化」一書，分別就有關麻老漏部落年齡階級組織之級名制、年齡分級及年齡階級的相關歲時祭儀活動等作深入的紀錄。

麻老漏部落係典型之阿美族聚落，由於時空及外在環境的演變，外來宗教傳入及人口結構的改變最爲顯著，同時亦爲部落傳統社會組織瓦解的主要因素之一。年齡階級組織是部落傳統社會的重心，麻老漏部落幸經阮昌銳先生進行田野

[1]台東縣成功鎮宜灣部落 1949 年命名的級名，意指預備期時即已長毛。
[2]台東縣成功鎮宜灣部落 1955 年命名的級名，意指不能幹，沒有用。
[3]台東縣成功鎮麻老漏部落 1892 年命名的級名，意指動作敏捷。

調查，使該部落傳統社會與文化之文獻可資考究。但阮昌銳先生的撰述中，對麻老漏部落之年齡階級的演變、各級名的意涵與排序，及觸動部落文化的動力與阿美族對該組織的認同、參與感等，比較少有著墨，此乃本研究切入的重點所在，本研究以阮昌銳先生的調查資料爲基礎，將有助本研究在歷史溯源及佐證上的重要參考，讓本研究在提出部落文化復振方向上，找到更佳的位置。

第三節　麻老漏部落概述

麻老漏部落位於台東縣成功鎮新港溪右岸之海階上，與長濱、都蘭並稱東海岸三大海階，階面廣闊，行政上，麻老漏部落位於成功鎮大同路及中山路以西，稱爲三民里。在綿長的花東海岸線，麻老漏部落位於中間地段，是花東海岸早期阿美族人南北遷徙的匯聚點，由於位置特殊，幅圓遼闊，吸引了海岸阿美及馬蘭阿美人的駐足，因此，造就了麻老漏部落不同民情習慣，也因族人長居與互動下，創造了阿美族不同的文化風貌（如圖 2-1）。

在麻老漏部落阿美族人的心目中，常以阿美族語 fancalay a niyar'o（意指美好的部落）來形容麻老漏部落，因爲前有廣闊蔚藍的太平洋，岩、沙岸綜合的海岸，盛產豐富的魚類，後有高聳的新港山，匯集了取之不盡的鳥獸野菜，所以，麻老漏部落族人盛讚「太平洋是我們的冰箱，新港山是我們的菜園」，顯見此地的族人豐衣足食的景象，也因此造就此部落爲東海岸阿美族大聚落之一。

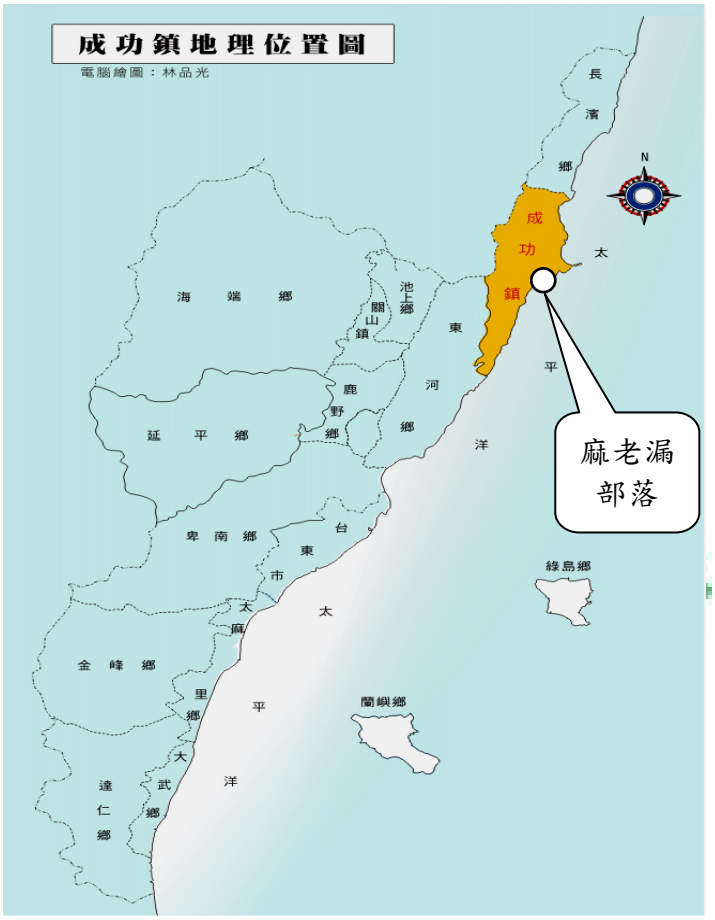

圖 2-1　台東縣成功鎮麻老漏部落位置圖

資料來源：台東縣成功鎮公所全球資訊網。

壹、麻老漏社名的由來

在物富民豐的麻老漏部落，名稱的由來，在文獻上有不同的解讀，根據文獻和相關資料指出今成功鎮市街的「成功」原名「麻老漏」，後名「新港」，戰後始更名爲「成功」（成功鎮志，2002）。「麻荖漏」一名，其在文獻上有兩種主要的說法：

一、日本學者安倍明義所著《臺灣地名研究》一書中，指成功鎮沿岸一帶高位河階，原來爲都歷社阿美族的旱田，約1850年左右曾被海嘯沖刷，致草木皆枯死，此種情形叫做Raurau，形容「草木枯萎之狀」。後來從花蓮港廳的叮仔荖社（即丁仔漏社）阿美族分社而來，建社時，據此爲社名，稱Mraurau社，音譯爲「麻老漏」。

二、新港支廳《番社案內》則有相當不同的說法，指該部落阿美族的祖先來自南

方的八里芒社（今東河鄉興昌村），因不堪卑南社壓迫，於清乾隆25年（1760年）左右移來，其中有一叫Sawmah的人，因在狹隘的屋中燒火，使周圍的茅草自然生熱，致家屋燒失，景象就如將紙張展開烘乾一樣。阿美語形容「東西在火上展開烘乾」爲Miraurao，後人據此做爲社名。

但在麻老漏阿美族人世代記憶裡，早期麻老漏是都歷部落的農耕地[4]，都歷部落的阿美族人因農耕經常留宿於此，在都歷部落阿美族人自南方遷徙至麻老漏時，最先落腳在取名叫Kalonglonga'an（卡隆隆岸）[5]，復因該處沒有水源，即遷徙至新港山山腰叫Cikumihai（基古米亥）的地方，該處有水源且物資充裕，但族人認爲該處毗連深山，疑易遭受ala-ala[6]侵擾，有安全的疑慮，即起搬離該處之念頭，但若於日間搬遷，勢必遭ala-ala監視並乘機攻擊，族人即計畫利用深夜搬遷，將芒草花綁成捆狀[7]，於深夜之際點燃作爲照明，即搬遷至林務局成功工作站南邊之平地。族人即商議爲該處取名，因族人係拿著芒草當dawdaw（阿美族語意爲照明燈）到此處落腳，即決議將該地方取名Madawdaw。惟因族人一直苦於水源的不便，未久，又遷至西北方臨新港溪右岸的Ciyasa'an（基亞灑岸）[8]。惟日本領台後，於 1933 年 11 月 1 日起，日本政府進行全台灣的「高砂族集體移住十年計劃」，爲便於管理，族人遭日人強迫自Ciyasa'an搬遷至現址（三民里），當時的kakita'an（頭目）是Copay ataran（祖拜、阿答浪）和Sapd（撒布兒）等二人（任期爲 1932－1934），亦即 1933 年至 1934 年間被迫遷離舊居至現址，惟族人仍然沿用Madawdaw（麻老漏）爲地名迄今（如圖 2-2）。

此外，在日人田代安定於 1900 年所撰《臺東殖民地豫察報文》一書，提到「該書中有大麻老漏社與小麻老漏的資料，而在地圖中共有芝路古咳[9]、麻老漏與施龜彌咳等三個聚落。兩份資料之間應如何銜接解讀，尚難論定。……綜合各方面的資料來判斷，施龜彌咳後來不再成為一個聚落，而在之後的地圖中消失了；麻老漏與芝路古咳則有遷移、擴展的情形。這三個聚落與田代安定指的大小麻老漏關係如何，仍有待進一步的釐清。」但根據族人曾於Cikumihai（基古米亥）居住，後因恐有ada-ada侵擾而搬離至Madawdaw（麻老漏），因此上述所指「施龜彌咳」即是Cikumihai，係因族人暫居該處後遷離而形成舊聚落，雖曾在地圖上呈現，但已無人煙，顯然此疑點據此獲得釐清。

---

[4]此與日本學者安倍明義所著《臺灣地名研究》一書中提到麻老漏係早期都歷社阿美族的旱田之內容相同。

[5]即位於成功氣象測候站與成功警察分局之間平地。

[6]阿美族語，係指其他異族。

[7]阿美族語稱kalas no penun。

[8]麻老漏阿美族人不論在kalonglonga'an或madawdaw居住期間，都到此處取水，因該處泉水豐富，發出sa…sa…的水聲，即取水聲而得名。

[9] 是阿美語Cilalokohay之譯音。位於成功市區北邊約一公里處;即新港溪左岸，成功段丘上東緣。昭和 12 年（1937），隨「麻老漏」劃屬新港郡新港庄新港，屬新港支廳新港區轄區；光復後，與白守蓮社劃屬三仙里，當時首任鎮長馬榮通以「芝」路古咳兩側附近的水「田」很平，將之更名爲「芝田」至今。

另外，光緒五年（1879）夏獻綸在其《台灣輿圖》內記載有關阿美族的社名，其中提到：…成廣澳南阿眉八社：微沙鹿社、馬老漏社……。由此推算証明 1879 年之前，「麻老漏部落」早已成社，以上文獻更能佐証該部落的歷史脈絡。

資料來源：1、Google Earth 網站。2007 年 3 月 20 日，取自 Google Earth
2、研究者整理。

圖 2-2 台東縣成功鎮麻老漏部落航照圖

貳、社會人文

在日治以前，麻老落部完全係阿美族人組成的部落，由於民國 50 年代以後，國內經濟結構改變，部落族人逐漸移往西部縣市謀生，尤其民國 60 年代以後，移出之情況加劇，而漢人（包括從西部及綠島移住者）逐漸自成功鎮忠智里及忠仁里移入，麻老漏部落人的生活空間不斷受到壓縮，原屬純阿美族人的聚落，在社會變遷的巨輪下，部落的組成分子亦更多元化。2008 年 3 月份麻老漏部落人口總計 3546 人，其中漢人 1443 人，阿美族 2077 人，其他原住民族 26 人（如表 2-3），阿美族約占 58.6%，漢人約占 40.7%，其他原住民族未達 1%，雖然仍以阿美族居多，但其差距顯然已經拉近。

表 2-3　台東縣成功鎮三民里人口統計一覽表

年月	性 別	總　　計	漢　　人	阿　美　族	其他原住民族
2008年3月	合計	3546	1443	2077	26
	男	1879	789	1082	8
	女	1667	654	995	18

資料來源：成功鎮戶政事務所，2008 年 4 月。

早期麻老漏部落的 kakita'an（頭目）爲部落領袖，經由選舉產生，裁決部落事務，對外代表部落，地位崇高，一般而言，kakita'an 卸任後即擔任部落顧問，是 kakita'an 請益及諮詢之對象，沒有實權。自成社以來，kakita'an 均由阿美族人擔任，在目前的人口結構與社會背景下，部落原有阿美族組織與自治團體亦產生歷史性的改變，1998 年破天荒由漢人當選里長，且迄今已連任三屆，爲尊重部落傳統體制，現任里長另推舉阿美族人擔任頭目，接受其指派，部落事務的決定權仍爲里長所有。

近年來，麻老漏部落之顧問係由里長聘任，現任顧問之職責已非昔日顧問之地位，而係擔任部落節慶舞蹈吟唱及引舞，加上部落族人不斷地移出，部落長老逐年凋零，內外環境的衝擊下，年齡階級組織與部落意識面臨極大的挑戰。

其次，阿美族傳統原始宗教係信仰kawas[10]，原始宗教包括巫術與神話，早期麻老漏部落也盛行原始宗教，但日治時期曾遭到禁止，惟影響不大，在二次戰後，因西方基督教積極佈道的影響，巫術才逐漸式微，現在幾乎已不存在。麻老漏部落族人接受西方宗教的速度驚人，其影響既深且鉅。目前部落教會有七所[11]，部落在西方宗教林立的情況下，對部落族人的思維觀念及傳統文化，有著深厚的影響。

[10] Kawas意爲神、靈精鬼、妖等的總稱，可施恩賜福，也職司生老病死等。

[11]教會分別爲真耶穌教成功教會、真耶穌教忠智教會、財團法人基督長老教成功教會、基督長老教三民教會、基督長老教成功教會、天主教三民天主堂、成功神召會等。

第三章　研究設計

本研究在於探討麻老漏部落阿美族年齡級組織，在第二章相關文獻探討中，對於有關阿美族年齡階級組織意涵、起源、任務及功能等已有所瞭解。本章首先依據欲探討之主題，建立架構，以深度訪談及參與察方法式，瞭解受訪者個人的感受與經驗。

第一節　研究架構

研究架構爲論文之骨幹，本研究依此架構進行研究。本研究中，研究者採用文獻分析法（documentary analysis）及田野調查法（field research），彙整阿美族年級組織相關文獻資料，並參考近代學者研究及研究者蒐集所得資料。其次從文獻探討及田野調查中瞭解阿美族年齡級組織對傳統文化的意義，並評估目前麻老漏部落所面臨的危機，最後提出復振與發揚阿美族年齡級組織精神之建議，將此提供政府部門及原住民本身作爲提升優質傳統文化之參考。

本研究之架構，研究者以圖 3-1 說明之：

圖 3-1 研究架構圖

第二節　研究方法取向

研究方法之選擇需視研究主題而定，本研究主題爲「麻老漏部落阿美族年齡階級組織之研究」，經與指導老師討論及衡量研究取向後，採用質性研究中之訪談法(interview method)蒐集資料，本研究之所以採用質性研究爲取向，有下列原因，茲將其臚列如下：

一、本研究主要係探討麻老漏部落阿美族年齡階級組織，想瞭解麻老漏部落年齡階級組織原貌？麻老漏部落年齡階級組織變化的原因？麻老漏部落年齡階級組織現況？這種深入性的探討主題，正是「質性研究」所關注的層面。

二、本研究所探討的主題包含有年齡階級組織的變化與現況，此涉及對文化傳承

與部落未來的發展，由於年齡階級組織在宗教的介入與政治、教育上忽略的結果及複雜的歷史因素，使得部落年齡階級組織，在運作上遭遇到極大的挑戰與變遷。因此，研究者本身必須與受訪者建立起信任關係後，讓受訪者在不受宗信仰等因素的束縛之下，願意將年齡階級組織的形成、變化的原因與研究者分享，在此前提下，本研究在有限的時間與經費，勢必無法進行大樣本的研究，而質性研究對小樣本的受訪者所能提供深度資訊的研究設計，頗適合本研究的需要。

三、本研究並非進行部落阿美族對年齡階級組織參與度之調查，而係探究麻老漏部落年齡階級組織之原貌、變化原因及組織現況，因此，在研究設計上，其深入性程度能比量化研究更佳，是以質性研究較能切入主題，讓受訪者提出內心的真正看法與想法，較能達成本研究目的。

第三節 研究工具

有關研究工具部分，本節就「研究者」、「研究設備」與「訪談大綱」等三項分別加以說明如下：

壹、研究者

在研究工具部分，依吳芝儀、李奉儒譯「質的評鑑與研究」認爲：在質的研究方法程中，研究者即是工具（The researcher is the instrument），且質的資料之信度與效度，相當大程度取決於研究方法論、技巧敏感度與誠實；質的研究方法常以必須投入研究對象生活、觀察其言行、深入瞭解其中深層意義的田野研究、人種誌、個案研究等研究方法爲主（曾守得，2007）。

綜上所述，研究者本身即是一個研究工具，而訪談過程是研究者進入受訪者自然情境的過程，所以在訪談前應說明本研究的目的、進行的方式。實施訪談中，研究者應扮演一個好的溝通者的角色，誠懇且不厭其煩的解說、溝通，並備妥錄音設備及做好對受訪者身分保密工作，才能贏得受訪者的信任，表達受訪者內心深處的看法，因此，本研究在完成各階段訪談工作，儘量在當日完成撰寫逐字稿，以忠實記錄訪談內容與情境，秉持「重建現場」、「原汁原味」的態度。另對受訪者未清楚交代部分或疑義不明之處，皆以逐字稿提供受訪者閱讀或朗讀後，再逐一加以釐清，本研究冀望藉由與受訪者建立信任感後，能深入紮實的取得資料。

關於研究者在本研究中的位置，分別以下列幾點說明：

一、研究者與研究對象的關係

研究者本身係麻老漏部落之阿美族人，對部落之人、地、事、物熟悉，與部落族人互動良好，以此作爲對本研究進行蒐集資訊與探討的基礎。

二、研究者如何進入研究場域

由於研究者係本研究場域的一員，經常參與部落各項活動，毋需經過守門員的行爲規範，與研究場域關係密切，得以選定並進入研究場域。

三、研究者對研究主題既有的理解

研究者於青少年時期即加入部落年齡階級組織之預備期，歷經成年禮之儀式並授予級名，對於年齡階級組織有相當程度的認知，有助於相關資料的分析與整合。

四、研究者居於何種立場理解研究主題

研究者就部落年齡階級組織成員的角度，依據受訪者意見與感受的表達，對研究主題作進一步的分析與詮釋。

五、資料、文獻與研究者

研究者來自部落，對於部落各種節慶活動籌劃與運作之問題，形成本研究之問題意識，並藉由相關理論與實務的文獻探討，逐步確立本研究所包含的問題層面，進而蒐集相關資料，並加以分析探究。

六、研究者如何將資料轉化爲知識

在相關理論與實務案例之間反覆思索，發掘其中可依循之方法與原則，從訪談中獲取之文本資料，分析出有條理的脈絡，並整理出相關因素，以說明並呈現本研究之論點。

七、研究者之局內人與局外人的角色

「局內人」由於與被研究者共有同一文化，可以比較透徹地理解他們的思維方式和行爲習慣，很多事情對方不必進行詳細的描述和解釋，研究者就能夠心領神會。在做研究結論時，「局內人」比較容易理解對方的看法，從他們的角度對研究結果進行解釋，可以利用自己的文化觀念和生活經歷瞭解被研究者的意義建構和思維方式，然而局內人可能失去研究所需的距離感，對受訪者言行中所隱含的意義失去敏感。局外人由於與被研究者分屬不同的文化群體，有自己一套不同的價值觀念和行爲習慣，與研究的現象保持一定的距離，更加容易看到事物的整體結構和發展脈絡。研究者不論是研究對象的局內人還是局外人，這種角色定位都會對研究的實施和結果產生正負兩方面的影響（陳向明，2004）。

在本研究中，研究者可謂兼具「局內人」與「局外人」的角色。就局內人而言，研究者本身即屬麻老漏部落的成員，且係年齡階級組織之一員。而就局外人而言，研究者實際上未置身於部落及年齡階級組織重要幹部，必須藉由觀察和傾聽來瞭解其經歷與感受，以客觀的心態與中立的立場，理解研究之核心所在。

貳、錄音器材與訪談備忘錄

本研究係採深度訪談作爲蒐集資料的方法，爲避免訪談過程的紀錄有所缺

漏，因此，在研究過程中需要對訪談內容作全程錄音，所以研究者準備錄音機等器材進行錄音，然爲避免錄音中斷，亦準備新電池 1 顆備用，在正式錄音之前先告知受訪者讓其心理有所準備，且於徵求其同意後做全程錄音，俾利日後資料整理分析使用。本研究採取低姿態將自身的想法拋開，完全聽取受訪者的例證說法與參與觀感，對於受訪者重要的詞語、關鍵字及重大發現並應紀錄備忘，做爲訪談中深入發問之提示，以便在資料分析整理時提供有意義之訊息。

參、訪談大綱

一、設計訪談大綱

陳向明（2004）認爲，設計訪談大綱雖然採開放型和半開放型訪談要求給受訪者較大的表達自由，但是訪談者在開始訪談之前，一般會事先設計一個訪談大綱，這個大綱應該是粗線條的，列出訪談者認爲在訪談中應該瞭解的主要問題和應該覆蓋的內容範圍，而訪談大綱應該儘可能簡潔明瞭，最好只有一頁紙，可以一眼全部看到。高淑清（2000）認爲訪談大綱是研究者在訪談時和受訪談者談話的主題，用來提醒研究者訪談的方向。研究者不預設立場，讓受訪者用自己的思考邏輯去陳述生活經驗及感觸。

本研究採半結構訪談方式，爲避免訪談時有所遺漏，依本研究「麻老漏部落阿美族年齡階級組織」之研究需求，針對部落阿美族年齡階級組織之運作與現況，擬定訪談大綱做爲深度訪問之依據與參考。訪談大綱內容則以「年齡階級組織原貌」、「年齡階級組織變化原因」及「年齡階級組織現況」等三大面向，進行訪談與分析，並擬定第一次訪談大綱（如附錄一之一）。爲建立訪談內容的效度，本研究之訪談大綱於初步擬定後，經指導教授指導，於 96 年 11 月分別請 6 位具有理論背景之學者與實務經驗豐富之專家協助提供意見與建議，針對訪談大綱內容加以檢核、鑑定，並修正訪談內容提供寶貴意見，以確定訪談內容之適當性，專家學者名單如表 3-1 所示。

表 3-1 專家學者名單一覽表

編號	姓　　名	身　分	現　服　務　單　位　與　職　稱
1	侯松茂	學者	國立台東大學副校長
2	李玉芬	學者	國立台東大學區域政策與發展研究所所長
3	王河盛	學者	曾任成功鎮公所秘書，參與成功鎮志編撰。
4	林正春	專家	阿美族巴奈藝術總監、國立東華大學碩士、立法委員廖國棟服務處主任
5	王丹勝	專家	曾任台東縣成功鎮麻老漏部落頭目職務。
6	陳榮土	專家	曾任台東縣成功鎮麻老漏部落顧問職務。

資料來源：研究者自行整理

二、本研究訪談大綱內容經學者專家審查提供意見如下：

（一）訪談大綱計 31 題，是否太多宜考慮，若干題目可以整合。

（二）會所制度與年齡階級組織，問題分散即可整合。

（三）年齡階層或年齡階級應一致，階級較爲正確。

（四）訪談內容應以肯定語氣，同一問題不可同時出現兩種以上問法，以免造成受訪者回答時內容失真。

（五）訪談應先做前測，依據受訪者前測的情形，修正訪談大綱。

（六）訪談內容應白話，語意單純易懂，讓受訪者能輕易瞭解內容並盡情回答，另訪談時應運用引導手法讓受訪者說真，以充實內容及瞭解受訪者的心靈感受。

（七）訪談問題應儘量保持開放，使受訪者有較大的空間選擇談話的方向與內容。

三、修正後之訪談大綱

（一）本研究訪談大綱經請專家學者審查提供意見後，修正訪談大綱內容後

爲 20 題（如附錄一之二）。

（二）因本研究係探討阿美族年齡階級組織議題，且追溯部落變遷，爲使訪談內容更具深度及縝密，訪談問題較爲細膩；另爲能更瞭解問題之核心所在，本研究針對訪談問題之三大面向，對受訪者進行多次的訪談，俾釐清問題癥結及描述受訪者的心靈感受。

第四節　受訪者

本研究對於研究對象，即受訪者的選擇，在於能否找到對議題有足夠瞭解的人，因爲訪談的對象有一定的限制，所以，在質性訪談中取決於議題與研究目的而定，本節就本研究受訪者選擇的條件、受訪者邀請方法與過程等二項，分別說明如下。

壹、受訪者選擇的條件

Patton（1990）認爲質性研究的樣本必須能提供「深度」與「反應社會真實狀況」的資料爲標準，而非量化研究中以樣本的代表性來做推論到整體母群體之原則（胡幼慧，1996），因此，本研究在取樣上以願意參與本研究且能夠提供豐富資訊的人，爲研究者首要邀請對象。由於麻老漏部落阿美族人之宗教信仰已趨多元，早期各宗教對年齡階級組織之態度各有正反意見，是以，本研究儘量尋找宗教信仰或部落地位層級不同之受訪者，諸如歷任頭目、部落發展協會幹部、耆老及一般部落男子等，期能呈現最真實的部落態樣。

貳、邀請方法與過程

一、邀請方法

研究者係麻老漏部落阿美族人，對受訪者以文化傳承與復振之立場與態度，親自拜訪邀請，經受訪者同意接受訪談的程序溝通後（包含訪談邀錄音、訪談大綱），再由研究者安排訪談時間及訪談地點等準備工作。

二、抽樣方法

本研究採用「立意抽樣」方式，訪問對部落歷史、文化及年齡階級運作與發展有深入瞭解，且曾積極參與部落年齡階級組織之人士。

三、本研究受訪者的特性

本研究邀請的受訪者計 10 位（如表 3-2），各受訪者簡要介紹如下：

表 3-2　受訪者基本資料表

受訪者代碼	性別	年齡	職業	受訪者特點
A	男	91	農	熟悉部落事務，屬意見領袖。
B	男	79	農	熱衷參與公共事務，爲部落教會幹部，屬意見領袖。
C	男	59	公	曾任年齡階級級長，熟悉部落事務，積極參與部落活動，爲部落教會幹部。
D	男	48	漁	對部落事務熟悉，且積極熱心參與，屬意見領袖。
E	男	71	農	對部落事務熟悉，積極參與部落各項活動，屬意見領袖。
F	男	53	工	曾任年齡階級級長，對部落事務熟悉，積極熱心參與部落活動。
G	男	31	農	曾任部落發展協會及年齡階級幹部，積極熱心參與落活動。
H	男	75	農	曾任年齡階級幹部，對部落事務甚熟悉，對部落歷史甚熟稔深入。
I	男	67	農	曾任部落發展協會幹部，對部落口傳歷史熟悉，積極熱心參與公共事務。
J	男	55	公	曾任部落發展協會幹部，積極熱心參與部落事務熟悉。

資料來源：研究者整理

第五節　資料分析與結果呈現

研究資料分析與研究結果是呈現整個研究最重要的步驟，亦攸關研究的成敗。本研究針對麻老漏部落阿美族年齡階級組織進行研究，以部落頭目、耆老、部落發展協會、各年齡階級部分幹部及意見領袖爲對象進行質性訪談，將所蒐集到的資料予以分析、詮釋，藉以呈現所發現之結果，本研究之步驟分述如下：

壹、資料的整理

陳向明（2004）認爲，質的研究十分強調根據資料本身的特性來決定整理和

分析資料的方法，因此，我們很難在設計階段對這問題提出比較明確的想法，我們只可能根據自己以往的經驗或前人經常使用的方式，預想自己將來蒐集的原始資料可能屬於什麼類型，有什麼特點，以此來設想自己可以用何種方式對資料進行整理和分析。

綜上，本研究係探討麻老漏阿美族部落之年齡階級組織，在汲取前人經常使用的方式後，在每一次進行訪談時，會依下列方式整理資料：

一、資料轉譯、編碼

本研究之受訪者均係原住民阿美族，研究者要將訪談進行時所錄的錄音光碟轉譯，謄錄成逐字稿並輸入電腦，並參閱訪談札記所記下的重點，配合當時的脈絡，知覺研究對象所陳述的意義，謄錄好逐字稿後，便予以建檔，便於後續的分析研究。

本研究之編碼方式對受訪者的姓名採保密方式處理，分別以英文字母代替，第 1 碼爲英文字 A-J，代表受訪者名字代碼，第 2 碼爲阿拉伯數字，代表受訪者對第幾個問題的回答，例如 B-5：即表示第 2 位受訪者第 5 個問題的編碼，D-6：表示第 4 位受訪者第 6 個問題的編碼。

二、資料整合

本研究將逐字稿建檔、編碼之後，即開始反覆閱讀之，逐句或小段落檢視資料的內容，對於年齡階級組織之運作過程有一個整體性的瞭解後，便可以將文本始末出現的關鍵字、焦點或議題明確地定出來，有些主題是自始至終可見的，而有些是容易被忽略的，這些都有再分析的價值。爲了瞭解整個組織的發展及時間與空間的脈絡，本研究將由逐字稿中所逐漸擬出的關鍵事件，獨立出來成爲一個主題處理，將個別概念資料予以整合，選取具有代表性的句子作爲例證，並加註個人的看法與見解加以詮釋。

三、資料分類

本研究係以「年齡階級組織原貌」、「年齡階級組織變化的原因」及「年齡階級組織現況」等三大面向爲訪談主要內容，因此，訪談內容亦朝此三大面向來做分類整理。

四、資料分析

本研究再將分類之後可用的資料，逐一加以說明分析，用以釐清及說明上揭三大訪談主題與部落年齡組織的關聯性，並探究其真正的原因，俾做爲今後相關施政部門之參考。

貳、結果呈現

質性研究是以探索性、發現性的方式來進行研究，其研究過程是去發現問題、蒐集資料、分析資料等同時循環反覆思考，而以如何去呈現研究結果最爲重要。本研究在訪談結束後，將獲得大量內容豐富且生動的逐字稿，以及進入研究領域所獲得的個人經驗、感受與反思結果，要呈現怎樣的研究結果，對研究者而言是非常重要的決定。因此本研究所得到的資料經過分析步驟，並透過反覆閱讀，謄寫內容形成有意義的句子後，萃取出其真正之意涵，增加本研究結果的深度與廣度。

第六節　研究信度與效度

壹、質性研究信度與效度的方法

質性談訪是研究者與受訪者一個互動的過程，不是將訪談之前已經存在的客觀事實挖掘出來，是不斷在互動過程中創造新的意義或感受。在社會科學領域中，幾乎沒有一位質性研究者，不會被質問研究的「信度」與「效度」問題。信度指測量程序的可重複性，效度則是獲得正確答案的程度。所以，質性研究最常被質疑的爲其研究結果的信度與效度。胡幼慧（1996）認爲控制質性研究的信度與效度的方法，有確實性、可轉換性、可靠性及驗證性等方法，茲分述如下：

一、確實性

所謂確實性就是內在效度，指質性研究資料真實的程度，即研究者真正觀察到所希望觀察的資料，以下有五個方向可以增加資料的真實性：一、研究情境的控制、資料一致性的確定、資料來源多元化。二、研究時邀請同儕參與討論。三、相異個案資料的蒐集。四、資料蒐集上有足夠的輔助工具。五、資料的再驗證。

本研究爲達到確實性目標，在研究者與受訪者進行訪談的過程中，全程會以尊重的態度、同理心的感受，謹慎小心的提問，認真用心的去傾聽，營造優質的談話環境，俾得到受訪者完全的信任，使受訪者能忠實、不隱瞞的表達自己本身的經驗，增加訪談的確實性。在實施訪談中，本研究使用錄音設備，採全程錄音方式忠實紀錄訪談的每個過程及環節，以期在謄寫逐字稿時能確保「原音重建」、「原汁原味」，且可重覆傾聽，加深訪談內容的確實性。在訪談結束後，爲避免資料錯漏或遺忘部分訪談內容，本研究採立即完成逐字稿謄寫工作，冀望能將訪談所得資料，真實的反應出研究對象所建構的事實，增加資料的真實性。

二、可轉換性

所謂可轉換性即是外在效度，指經由受訪者所陳述的事實或經驗，能有效的做資料的描述或轉換成文字陳述，增加資料可轉換性的技巧在於「深入性陳述」，簡而言之，受訪者在訪談中所做的陳述，研究者應謹慎地將資料的脈絡、意圖、語義、行動轉換成爲文字資料。

本研究在撰寫逐字稿的過程中，力求忠實、完整的紀錄訪談情境與訪談內容，並在完成每次訪談紀錄後，由受訪者協助檢核工作，期使研究流程具有嚴謹性，且透明化，讓研究結果與受訪者自身經驗緊密結合。

三、可靠性

所謂可靠性即是內在信度，指受訪者個人自身經驗的重要性與唯一性，因此，如何取得可靠性的資料，便是研究過程中資料蒐集的重要策略，所以本研究在開始訪談前，必須先將整個研究的過程、各個環節與決策加以說明，以做爲資料可靠性的判斷依據。

四、驗證性

不盲信理性派研究者所強調的置身於外，排除研究者本身先見與觀點的所謂「客觀」態度，強調研究者與被研究者的交互影響，著重資料的中立性之考驗，亦即要提高研究的信賴度。研究者必須採用各種方法來考驗它們所蒐集的資料是可以檢證的。在訪談過程中，除將研究者的偏好與偏見摒除外，在訪談進行中以三角校正，實施反省，訪談結束後對所得資料進行稽核，使本研究具有驗證性。

貳、信度與效度之檢測

研究者質性研究時，常被誤認爲過於主觀，研究內容常遭質疑爲只不過是自說自話的窘境，因此乃講求應用多種方法或多種資料來源或多個研究者的向度，來增強資料間的相互效度檢驗，經過這樣的三角檢定來分析資料，使研究的結果較爲客觀可信。

三角檢定爲常用有效的可信度檢定方法，其係指研究過程中採用多種且不同形式的方法、資料、觀察者與理論，以查核與確定資料來源、資料蒐集策略、時間與理論架構等的效度，亦可以多個分析者檢驗研究發現或使用多元理論觀點來詮釋資料。本研究採用下列方式進行三角檢定：

一、資料來源三角測定

本研究利用來源有訪談資料、實地札記、次級資料等，在取得前述資料後，與指導教授或同儕進行資料分析及討論，並比較檢驗對同一事物評價的一致

性，及不同觀點者看法，以增強相互間的效度。

二、理論三角檢測

對研究結果進行討論與詮釋時，應用多元理論觀點來詮釋，將本研究之結果與人類學研究文獻及過去研究做比較與詮釋，獲得客觀且具信度與效度。

第七節 研究倫理

壹、在深度訪談部分

一、尊重受訪者的權益

研究者與受訪者的關係如何，不僅影響受訪者對於深度經驗是否開放的意願，更直接影響到所蒐集之資料的品質深度。因此，在質化研究中，研究者與受訪者是否建立信任及尊重的關係及誠實、開放的心態，不欺騙、不造假，對質性研究的品質具有關鍵性的影響。依受訪者的時間安排爲優先，選定適當的時間且在受訪者同意之情況下才進行訪談。再者，研究者事先告知，若受訪者在研究過程中有不舒服的感受時，可隨時提出或中斷訪談之權利。

此外，在研究結果的呈現上，經過受訪者的檢核且同意後才會放進正式的研究告內容中，如果受訪者認爲那些部分不適合呈現出來，則研究者與其討論，根據其意見做適當的修改,直到受訪者覺得合適且同意後才放入正式的研究報告中。

二、受訪者充分被告知的權利

與受訪者第一次見面時,研究者先自我介紹本身現況、本研究的主題、目的、進行方式及時間等，都讓受訪者了瞭解並且達成共識，基本原則是提供足夠的資訊，避免受訪者產生不必要的猜忌或好奇，並在徵得受訪者同意情行下，始進入研究或錄音，若受訪者對研究者計畫有異議時，研究者應該根據受訪者的意見進行修改，一旦受訪者對研究者產生了信任，其他問題便可迎刃而解。

貳、撰寫研究報告部分

爲顧及研究對象之隱私及權益，本研究對於研究場域及研究對象均以化名及編號方式呈現，以做好保密工作。在研究場域及研究對象的身分描述方面，亦謹慎處理，避免讓人於報告中窺得研究對象的身分，造成當事人的困擾。質的研究特別不要過分強調自己研究結果意義和作用，如果提出的建議過於理想化，沒有事實作爲依據，反而容易使人生疑。如果論說的態度過於激動，腦海裡有一個可能並不存在的稻草人，寫作時極力與之爭辯，論證的口吻缺乏冷靜和嚴謹，也容易使人感到研究者不夠自信。總之，研究報告應該做到不卑不亢、不慍不火、平

心靜氣，以理服人。

參、研究者與受訪者角色部分

本研究訪談前，研究者先與受訪者充分溝通，說明研究目的及動機，讓受訪者能毫無顧忌的說出對於年齡階級組織的經歷與看法，研究者依訪談情況適時調整訪談大綱，訪談內容也能由受訪者確認訪談資料的真實性。

本研究儘量站在客觀、中立之立場，對於受訪者內、外在資訊未有預設立場，避免落入刻板化的角度評價。

NTTU Library

第四章　訪談結果與討論

本章主要目的在呈現本研究所獲得的結果，研究者針對麻老漏部落頭目、耆老、部落發展協會、各年齡階級部分幹部及意見領袖爲對象，進行質性研究深度訪談，首先說明麻老漏部落年齡階級組織之原貌及年齡階級組織變化的原因，再說明年齡階級組織之現況。

第一節麻老漏部落年齡階級組織的原貌

壹、年齡階級組織核心價值與型態

一、形成原因與核心價值

（一）形成原因

年齡階級組織爲阿美族重要的制度，是整個部落一切組織活動之根基，麻老漏部落係典型阿美族集中部落，位於海岸阿美及馬蘭阿美的匯合處，各氏族移居於此的原因各有不同，不外乎原居地可耕地不足、清朝時期林東崖事件被迫南遷及受其他族群侵擾等。但各氏族遷居麻老漏部落後，何以仍然籌組年齡階級，其再次組合與發動，有著堅實的基礎與理由，他們稱年齡階級組織爲 kaput no niyar'o。

麻老漏部落稱年齡階級叫做 kaput，每 4 年是 1 個年齡階級，是由很多的 masakaputai（年齡級別）組成，所以 kaput no niyar'o 是部落對年齡階級組織的總稱。（B-1）

早期居住於花東海岸山脈東側的阿美族，在生存地域上，北方的海岸阿美與泰雅、布農族爲鄰，南方的馬蘭阿美則與卑南族相鄰，由於生活空間因素，族群間發生衝突，勢所難免，部分海岸阿美則選擇南遷，部分馬蘭阿美則選擇北移。在麻老漏部落的口傳歷史中，實際上麻老漏未曾發生泰雅族、布農族、卑南族等族群侵擾部落的紀錄，畢竟麻老漏居於綿長的花東海岸中段，西側有高聳的海岸山脈爲屏障，且南北隔著諸多的部落。但在麻老漏部落族人祖先口傳下，所指的 ada-ada[12]是多麼強悍，令人膽戰心驚，尤其早期獵首習俗盛行時期，族人恐懼程度，莫此爲甚。

[12]亦稱manwan泛指泰雅、布農、卑南等異族

在我們麻老漏部落的年齡階級組織叫 kaput，以前聽 samalitegay（老祖先）的傳說，早期是為了防範 ada-ada（其他異族）的侵襲而組成這樣的組織，我的氏族是從花蓮一帶搬到麻老漏部落，聽說祖先早期在花蓮的阿美族部落經常會遭到 ada-ada 的侵擾，為了生存和逃離 ada-ada 侵襲而到處搬遷，但到了這裡以後，我小時候就沒有再聽說被侵襲的情形，因為部落全部都是阿美族，不管是從那個地方來的，都有同樣的遭遇，所以就很自然的依照以前傳下來的觀念，組成 kaput（年齡階級）和興建部落的 sfi（會所）。（A-1）

根據祖先流傳的說法，早期 ada-ada 經常侵襲阿美族人的 niyar'o（部落）或農耕地，為了 niyar'o 的生命及財產的安全，就把 niyar'o 的男人組織起來，形成所謂的 kaput，以會所為中心，進行 mikakaca'way（巡邏守衛）工作。由男子執行 mikakaca'way，防範 ada-ada 來侵擾我們的部落，kaput 是一個集體組織。（E-1）

祖先為了生活，從一個地方搬到另一個地方，又從這個地方搬別的地方，經常被 ada-ada 侵襲或被獵人頭，為了保護家和部落，就把部落全部的男子組織起來，以會所為集中的地方，這個組織在我們部落的地位很高。（B-1）

以前我當 pakalon'gay（預備期）時，在會所經常聽到老人家講部落歷史，他們轉述以前祖先的話，指很早以前，ada-ada 經常侵擾阿美族的 niyar'o 或農耕地，為了 niyar'o 的安全，就把 niyar'o 所有的男人組織團結起來，在 niyar'o 的中心建立男人專屬的集會場所，作為整個 niyar'o 的中心。（H-1）

研究者猶記兒時，長輩每於提到部落的歷史時，常指著新港山說道：「我們的祖先曾說，在很早以前，這座山的後面住著強悍的族群，他們會獵首，侵犯部落…。」在部落的口傳歷史和故事裡，這樣的情景經常是整個事件或故事的背景。因此，不管是自北方南下或遠從南方北上的阿美族人，這個史實似乎已烙印在麻老漏的族人心中，基於同樣遭受 ada-ada 侵擾的歷史背景與經驗，故將部落的成年男子組織起來，共同抵禦外來侵犯者的思維隱然形成，各氏族則延續在原居部落的社會組織制度，建構麻老漏的年齡階級組織。

（二）核心價值

麻老漏部落成社以來，部落組織自成一體，不隸屬或受其他部落所管轄，年齡階級組織肩負維護部落安全責任，組成此社會組織的最大前提，即是要提高族人的向心力，在此基本理念下，促進部落維繫與團隊合作，營造一個安居樂業、長幼有序的和諧社會，作爲麻老漏部落年齡階級組織的核心價值，同時亦爲推動部落公共事務及維護部落安全的最大動力。

在麻老漏部落雖然沒有直接受到 ada-ada 侵襲，可是因祖先曾受到這樣的遭遇，部落族人多少還是會怕，那種惶恐和戒心並沒有消除，因為這樣的緣故，這樣的組織就一直延續下來。年齡階級組織在麻老漏部落是維護部落的安全，積極團結部落內部的組織，維繫部落的規定，讓麻老漏族人生活在平安、和諧的環境。（A-1）

年齡階級組織的領導階級在集會時，經常提醒要各階級盡本分，遵守組織的規定，維護部落的團結，才能把這個組織的精神傳下去，團結合作和遵守部落紀律是組織最重要的目的和價值。（D-1）

年齡階級組織的重要目的是執行部落的事務，組織的分工很細密，階級之間的義務和責任很清楚，下階級要絕對服從上階級的命令，從部落的防衛、祭典、開墾……等工作，都需要透過年齡階級組織來推動，部落的團結和制度的執行就因此更健全，部落文化就能永續發展。（E-1）

麻老漏部落的族人來自不同的地方，各氏族選擇這裡為落腳點，主要為了延續後代子孫，尋求安定的生活空間，所以把部落男子組織起來，以維護部落安全為最重要任務，包括部落內的祭儀、蓋房子、修道路、敬老……等一切和部落有關的工作，都由年齡階級來執行，把部落團起來，讓我們的生命和文化永遠傳承下去。（B-1）

麻老漏在這樣的共同觀念，形塑創造共同的歷史文化，族人在部落社會的網絡中，彼此關係更緊密結合，同時孕育了麻老漏阿美族人生命共同體的體認與信念。

二、影響年齡階級組織型態的因素

阿美族年齡階級組織可分成南勢、馬蘭等兩個類型，在級名上，南勢型屬於襲名制，馬蘭型則採創名制，在花東海岸的阿美族各部落，越往北方則偏南勢型，越往南方則偏向馬蘭型[13]。麻老漏部落在地理上位於兩者的交會處，錯綜複雜的

[13]衛惠林，1953，〈台灣東部阿美族的年齡階級組織制度初步研究〉，《考古人類學刊 》1，頁 4-5，臺北：台大人類學系。黃宣衛，1999。〈一個海岸阿美族村落的時間、歷史與記憶：以年齡組織與異族觀爲的探討〉，《時間、歷史與記憶》，黃應貴主編，中研院民族所出版，頁 487-488。李玉芬，2007，《消失中的都市部落? 》，〈台東市馬蘭社阿美族主活空間的形成與轉變〉，麗文文化事業機構，高雄市，頁 155。

背景影響下，發展出獨特的社會制度，尤其在組織發展過程及重大變化，與氏族及kakita'an（頭目）有相當密切的關聯。茲就麻老漏部落氏族及kakita'an的背景，分析麻老漏部落年齡階級組織的型態。

（一）從氏族系群分析

阿美族各部落是由家與親屬群體集合而形成，麻老漏部落位於花東海岸山脈南段，就地理位置來說應屬海岸阿美，但其社會制度組織並非完全屬於海岸阿美，依該部落氏族分析，麻老漏部落計有 Paanivon 等 17 個氏族（如表 4-1），其中 Cilagasan、Ciokakay、Kuyuwan、Xinote、Monari、Sapiyat、Lixagan、Lalages、Ciwidian 等 9 個氏族，係來自北方的海岸阿美遷徙至此；而 Paanivon、Vavukul、'Osol 、Malolang、Yamalim、Pautawan、Safafugax、Kakopa 等 8 個氏族，則是從南方的馬蘭阿美遷徙而來。依氏族所屬系群分析，海岸阿美較馬蘭阿美爲多，但各氏族初至麻老漏部落之人口多寡，何者較多，或其勢力何者較強，不論在文獻上或耆老的口述，迄今亦無確切的統計與論述。

麻老漏部落的氏族很多，包括 Ciokakay、Xinote、Monari、Ciwidian、Kuyuwan、Cilagasan 等氏族是從北方來的，Pautawan、Yamalim、'Osol、Paanivon、Malolang 等氏族是南方來的，還有其他的氏族的名稱，但我已不記得了。各氏族是分布在幾個小聚落，我的家族是住在 Ciyasa'an（今部落西側 800 公尺處），各氏族的人口多少都不一定，到底是北方來的或是南方來的人口比較多，當時是沒有做統計。（A-2）

依照目前麻老漏部落的氏族，從南方遷來的有 Vavukul、'Osol、Safafugax、Malolang、Pautawan、Kakopa 等氏族，從北方遷來的有 Ciwidian、Sapiyat、Xinote、Monari、Cilagasan 等氏族，但有些氏族名稱已忘記，早期各氏族為了生存搬來麻老漏，事實上，當初各氏族的人口多少，確實很難斷定，也不能以現在的人口數為依據，因為成社 1 百多年了，有的氏族很會生小孩，有的大氏族後來又分裂，就變成小氏族。表面上，北方來的氏族數比南方的多，可是南、北氏族的總人口數，也很難去證明統計，而且各氏族遷到這裡都是為了生存，各氏族各自努力，不會相互對抗，所以不會有所謂北方或南方來的勢力強弱的問題。（I-2）

麻老漏早期是都歷部落的農耕地，後來才有來自北方和南方的族人遷居來這裡，據個人的瞭解和老人家以前的轉述，來自南方的有 Pautawan、Vavukul、Paanivon、Malolang、Safafugax、'Osol、Kakopa 等氏族，而從北方來的有 Ciwidian、Monari、Lalages、Cilagasan、Xinote、Sapiyat、Ciokakay 等氏族，早期麻老漏的各氏族各有自己的小聚落，基本上，北方的氏族數比南方的多，但確實很難統計人口數，而且戶口是在日治時代才有，所以無法斷定來自北方或南方的人數，何

者較多。(H-2)

麻老漏部落是在東海岸是大部落，來自南、北的族人在這裡交會後選擇在此定居，部落氏族很多，屬於北方的有 Kuyuwan、Ciwidian、Sapiyat、Lixagan、Xinote、Cilagasan、Ciokakay 等氏族，南方來的有 Yamalim、Safafugax、Paanivon、Vavukul、Pautawan、Malolang 等氏族，南方的氏族比北方的少，可是有些氏族人口很多，有的人口很少，不能僅以氏族數的多少做為標準，尤其早期並沒有統計，無法認定說到底來自北方或南方的人口數多，也不能以人口數來認定誰的勢力比較強。(E-2)

因為麻老漏的部落很大，氏族也很複雜，據我個人的瞭解，Ciokakay、Xinote、Cilagasan、Monari、Sapiyat、Lalages、Lixagan、Ciwidian 等氏族是來自北方，而 Pautawan、Malolang、Vavukul、Yamalim、Safafugax、'Osol、Kakopa 等氏族來自南方，氏族的數量上，北方比南方的多一些，但因為早期不像現在有做戶口登記，很難認定何者較多，在祖先的口傳中，部落族人只有氏族之分，而沒有南、北各氏族聯合對抗的情形。(B-2)

早期部落氏族的分布情形並不清楚，但曾聽老一輩族人說 Cilagasan、Ciwidian、Ciokakay、Kuyuwan 等氏族是從花蓮來的，而 Paanivon、Vavukul、Pautawan 等氏族是南方來的，至於人口數的多少及那一方的勢力比較強，個人就不清楚。(C-2)

麻老漏部落的氏族發展至今，因婚姻的關係，在氏族的界線上已經有些模糊，據瞭解 Paanivon、'Osol、Vavukul、Pautawan 是屬於南方來的，屬於北方的有 Kuyuwan
Ciokakay、Ciwidian、Cilagasan 等氏族，還有其他氏族，其名稱和其來何方，我並不清楚。(J-2)

依據老人家的說法，Cilagasan、Ciwidian、Ciokakay、Sapiyat 等氏族是來花蓮一帶，而 Pautawan、Malolang、Yamalim 等氏族是來自台東一帶，事實上，部落還有很多氏族，早期的人口到底有多少，這個部分根本無從查考。(D-2)

表 4-1：麻老漏部落各氏族一覽表

氏族名稱	系群	氏族名稱	系群
Cilagasan	海岸阿美	Paanivon	馬蘭阿美
Ciwidian	海岸阿美	Vavukul	馬蘭阿美
Ciokakay	海岸阿美	’Osol	馬蘭阿美
Kuyuwan	海岸阿美	Malolang	馬蘭阿美
Xinote	海岸阿美	Yamalim	馬蘭阿美
Monari	海岸阿美	Pautauwan	馬蘭阿美
Sapiyat	海岸阿美	Safafugax	馬蘭阿美
Lixagan	海岸阿美	Kakopa	海岸阿美
Lalages	海岸阿美		

資料來源：受訪者訪談紀錄，研究者綜合整理。

從麻老漏部落的氏族分析，氏族數目繁多，且海岸、馬蘭等兩大系群在部落勢力上各有消長，是以，麻老漏部落成社初期，年齡階級組織類型，比較傾向於襲名制與創名制的混合型。

（二）從部落 kakita’an（頭目）背景

kakita’an 在阿美族部落居於領導地位，是族人的精神象徵，而部落的政治及社會制度走向，往往可從頭目的背景作爲參考依據，因此，研究者從早期麻老漏部落歷任 kakita’an 的氏族，推論年齡組織組名制度的發展類型。

日治中期以前，麻老漏之級名並非傳統之襲名制，並參雜一些隨機性之命名方式，故部分級名中常有植物、動物或其他無生命之物體爲名。依據阮昌銳先生田調結果，此時期以前的級名如Laotots（石碑）、Latsanilx（魚名）、Lautsix（兔唇）、Latului（啄）等[14]。

在陳王實文先生的手稿中，日治期間麻老漏部落的 kakita’an 中，部分 kakita’an 的氏族已不可考（如表 4-2），惟可確認的是在日治末期最後一位 kakita’an 係 Mosaysay（王正真），屬於馬蘭阿美的 Pautawan 氏族，顯然延續著前幾任的制度，推動部落年齡階級組織事務，但可以肯定的是在日治中期開始，則以部落大事爲主要級名，其中 1921 年晉級的 La ising（拉醫生）階級，即以第 1 位醫生至麻老漏部落爲命名的背景，亦就是麻老漏部落首次以創名制方式命名。然而自此以後，尤其在日治末期，部分年齡階級已採取創名制方式命名，二次戰後，幾乎已採取創名制，研究者認爲此與 kakita’an 之背景有密切關係。

[14]阮昌銳，1994。《台東麻老漏阿美族的社會與文化》，台北，台灣省立博物館發行，頁 167。

kakita'an 是部落領導人，對於部落的制度影響力很大，族人都要依照他的命令去做，如果違反了，就要受到處罰。我曾聽一位對部落歷史非常熱衷熟悉的已故老人家說，早期麻老漏部落的 kakita'an 的任期和人數都不一定，由於時間上無法查考，而任期多久也不清楚，依照先後大略為 Saumah akky、Magah paga、Rafa 與 orok（2 人）、Tanam 與 Rekal（2 人）、Copay ataran 與 sapd（2 人）、Kacow 與 Rahomoy、Rahomoy 與 Tagaran Dinay（2 人）、Tigpayan、Mosaysay，而比較確定的是 Tanam 與 Rekal 等 2 人是發生麻老漏抗日事件時的 kakita'an，Mosaysay（王正真）是日治最後一任與臺灣光復時期的頭目，他是屬於 Pautawan 氏族，而其他早期的頭目氏族就不太清楚了。（H-2）

表 4-2 麻老漏部落日治時期歷任 kakita'an 頭目一覽表

頭　　目　　的　　名　　字	人數
Saumah　akky（沙烏馬・阿凱）	1
Magah　paga（馬哈・巴卡）	1
Rafa（拉法）、Orok（烏路克）	2
Tanam（達難）、Rekal（熱卡爾）（約 1911 年）	2
Copay ataran（祖拜・阿打浪）、Sapd（撒布爾）	2
Kacow（卡造）、Rahomoy（拉厚姆宜）	2
Rahomoy（拉厚姆宜）、Tagaran dinay（達阿蘭・迪奈）	2
Tigpayan（迪巴樣）	1
Mosaysay（王正真，約 1943 年，Pautauwan 氏族，馬蘭阿美）	1

資料來源：陳王實文先生私人筆記，研究者綜合整理。

統計分析，麻老漏部落自二次戰後，迄今已有 18 任 kakita'an（頭目）（如表 4-3），依各 kakita'an 的氏族分析，其中 Pautauwan 氏族有 5 人 7 屆，分別爲 Sauna（蘇蘭）2 屆、Asan（林準規）1 屆、Lukal（王曾吟來）1 屆、Ciyan（王丹勝）2 屆、Onol（王良田）1 屆；Paanivon 氏族計 Onol（林新偉）1 人擔任 1 屆；Kakopa 氏族計 Kailin（高榮嘉）1 人擔任 1 屆；'Osol 氏族計 Pasiyan（陳玉泉）1 人擔任 1 屆；Kakopa 氏族計 Kaina（李偕雅）1 人擔任 2 屆；Cilagasan 氏族計 Malo（吳清合）1 人擔任 1 屆；Lalaxas 氏族計有 Yamata（任明德）1 人 1 屆； Safafugax 氏族計有 Sapul（林清進）1 屆。

表 4-3　二次戰後麻老漏部落歷任 kakita'an（頭目）一覽表

屆別	漢名	阿美族名	就任年別 西元（民國）	氏族別
1	蘇蘭	Sauna	1946（35）	Pautauwan（馬蘭阿美）
2	蘇蘭	Sauna	1947（37）	Pautauwan（馬蘭阿美）
3	高榮嘉	Kailin	1950（39）	Kakopa（海岸阿美）
4	陳玉泉	Pasiyan	1953（42）	'Osol（馬蘭阿美）
5	李偕雅	Kaina	1955（44）	Kakopa（海岸阿美）
6	李偕雅	Kaina	1958（47）	Kakopa（海岸阿美）
7	林準規	Asan	1961（50）	Pautauwan（馬蘭阿美）
8	王曾吟來	Lukal	1965（54）	Pautauwan（馬蘭阿美）
9	林新偉	Onol	1969（58）	Paanivon（馬蘭阿美）
10	任明德	Yamata	1973（62）	Lalages（海岸阿美）
11	林清進	Sapul	1978（67）	Safafugax（馬蘭阿美）
12	王丹勝	Ciyan	1982（71）	Pautauwan（馬蘭阿美）
13	王丹勝	Ciyan	1986（75）	Pautauwan（馬蘭阿美）
14	王良田	Onol	1990（79）	Pautauwan（馬蘭阿美）
15	吳清合	Malo	1994（83）	Cilagasan（海岸阿美）
16	王東吉	漢人	1998（87）	漢人
17	王東吉	漢人	2002（91）	漢人
18	王東吉	漢人	2006（95）	漢人

資料來源：成功鎮鎮志、陳王實文先生私人筆記及受訪者訪談紀錄，研究者綜合整理。

綜合前述 kakita'an 的氏族分析，二次戰後，屬南方馬蘭阿美群者計 7 位 10 屆，屬北方海岸阿美群者計 4 位 5 屆，在麻老漏部落 kakita'an 的態勢上，馬蘭阿美系群者居多數，更深化了在年齡階級組織級名的類型。在阿美族年齡階級之類型上，馬蘭阿美屬創名制，故在該部落年齡階級的級名上，必然有直接影響力，所以，早期的少數級名常以隨機性爲級名，在日治末期及二次戰後，各年齡階級的級名幾乎均採創名制，由此更可直接印證麻老漏部落的年齡階級組織型態，與部落的 kakita'an 的來源地有密不可分的關係。

在阿美族的部落裡，kakita'an 對於部落重要規定的權力很大，部落要怎麼走，只要他的一句話，大家就要遵守。日治時代麻老漏的 kakita'an，大部分的姓名已經忘了，可是在麻老漏抗日事件時的 kakita'an 叫 Rekal 及 Tanam 等 2 人，最後日本戰敗時是 Pautawan 氏族的 Mosaysay 當 kakita'an，這個部分比較確定。二次戰後，Sauna 是第一任頭目，接下來是 Kailin、Pasiyan、Kaina、Asan、Lukal、Onol、Yamata、Sapul、Ciyan、Onol、Malo，後來是由漢人王東吉接任，如果以氏族來看，Pautawan 氏族擔任 kakita'an 的人數最多，在頭目的數目上，從南方來的各氏族比較多。（A-2）

二次戰後的第 1 位頭目是 Sauna 計 2 任，第 2 位是 Kailin、接下來是 Pasiyan、Kaina 計 2 任、Asan、Lukal、Onol、Yamata、Sapul、Ciyan 計 2 任、Onol、Malo，後來是由漢人王東吉接任（現已第 3 任）、以南、北的氏族比較，南方各氏族比北方氏族的頭目數多。（H-2）

每個阿美族部落 kakita'an 的地位是很神聖的，尤其是早期時代，他的決定就等於是部落的法律。我並不清楚日治時期的 kakita'an 的姓名，不過日治時代最後 1 位的 kakita'an 是 Mosaysay，屬於 Pautawan 氏族的人。二次戰後，第 1 位頭目是 Sauna，第 2 位 Kailin、第 3 位 Pasiyan、接下來是 Kaina、Asan、Lukal、Onol、Yamata、Sapul、Ciyan、Onol、Malo 及現任的漢人王東吉，依照氏族統計，Pautawan 氏族當頭目的最多，若以南北各氏族來看，從南方來氏族當頭目的人數比較多。（B-2）

在傳統的阿美族部落，kakita'an 的地位最崇高，他代表著部落的法律，部落的一切生活都受到他的指揮。在早期日治時代部落的 kakita'an，我記得最後 1 位的 kakita'an 叫 Mosaysay，他的任期是到民國 35 年（1946），是 Pautawan 氏族的人。二次戰後，後來接任的是 Sauna， Kailin、Pasiyan、Kaina、Asan、Lukal、Onol、Yamata、Sapul、Ciyan、Onol、Malo 和漢人王東吉，其中 Pautawan 氏族當頭目的人數最多，如果依照南北各氏族比較，南方氏族比北方當頭目的人數比較多。（E-2）

kakita'an 在早期的阿美族的部落，權力非常大，部落的所有規定和生活步調，都由他來決定，部落族人必須遵守。日治時期和光復以後的部分 kakita'an 姓名和順序，我個人並不太清楚，但民國 39 年（1950）以後的 kakita'an 比較有印象，那時是 Kailin 擔任，接下來是 Pasiyan、Kaina、Asan、Lukal、Onol、Yamata、Sapul、Ciyan、Onol、Malo 和現任的王東吉接任，在頭目的人數，南方各氏族比較多。（I-2）

部落在民國 72 年(1983)以後的 kakita'an 頭目姓名比較清楚,當時的 kakita'an 叫 Ciyan,接下來是 Onol、Malo 和現任的漢人王東吉,總體來說,到底那個氏族擔任頭目的人數比較多,我個人並不清楚。(J-2)

麻老漏部落位於花東海岸之中段,係海岸、馬蘭阿美族的匯聚點,爲南北兩大系群的交會處,早期的麻老漏部落阿美族人,來自南北的系統,混雜了不同的文化成分,故在成社初期,在諸多內外在因素影響,部落各氏族仍在磨合與適應階段,社會制度與習俗尚在形成中,故年齡階級組織型態具有濃厚的過渡色彩。日治以後,國家勢力介入,在麻老漏部落的社會組織發展進入另一階段,部落的 kakita'an(頭目)的影響力逐漸顯現,值得一提的是年齡階級級名,由混合型發展爲馬蘭型的創名制。

三、年齡區分與級名意涵

(一)年齡區分

事實上,由於麻老漏係較大型之阿美族部落,人口數亦較其他部落多,故在年齡階級分級的年齡,係每 4 年爲一年齡級,相較於其他較小部落以每 8 年或 6 年爲一級,在時間上明顯的縮短,證明麻老漏部落在人數上的優勢。同時也把部落男子分爲兒童期 wawa(自出生至 17 歲止,其中 14 至 17 歲爲 pakalon'gay 預備期)、青壯期 kapah(18 歲至 45 歲)、老人期 matoasay(46 至 70 歲爲 malitegay 一般老人期、71 歲以上爲 kalas no niyar'o 部落長老)等組名(如表 4-4)。

表 4-4　麻老漏部落的年齡階級組織年齡分級一覽表

組　　名	職　　名	年　　齡
wawa 兒童期		0－13
	pakalon'gay 預備期	14－17
kapah 青壯期	malakapahy 新晉級之青壯期	18－21
		22－25
		26－29
		30－33
		34－37
		38－41
	mikumu'day 管理組	42－45
matoasay 老人期	malitegay 一般老人期	46－70
	kalas no niyar'o 部落長老	71 以上

資料來源:研究者綜合整理

我們部落把男人的一生按照他的年齡分為三個階段：從出生到大約 13 歲是 wawa 兒童期;14 到 17 歲是 pakalon'gay 青少年期;18 歲到 45 歲是 kapah 青年期;46 歲以上至 70 歲為 malitegay；71 歲以上為 kalas no niyaro 部落長老，這是部落在年齡的區分。部落的年齡階級從成立部落開始就已經有了，但是因為沒有文字，所以也都沒有完整的紀錄下來。我是 24 年生，大概 16 歲加入 pakalon'gay，在會所訓練和服勞役 4 年，20 歲晉升 kapah 的最低級。（H-3）

麻老漏部落的年齡階級年齡分為三個階段，wawa 兒童期是 17 歲以下；pakalon'gay 預備期是年約 18 以上；完成 4 年的訓練後舉行成年禮，晉升為 kapah 青壯期，凡是成年禮以後至 45 歲的男子都叫做 kapah；46 歲以上至 70 歲為 malitegay 一般老人；71 歲以上為 kalas no niyaro 部落長老，各年齡階級是每 4 年為一個階級。（I-3）

麻老漏部落把男子的年齡分為三個階段，17 歲以下是 wawa 兒童期；大約 14 到 17 歲是 pakalon'gay 青少年期或預備期；18 歲到 45 歲是 kapah 青壯期；46 歲以上為 matoasay 老人期，其中 46 歲以上至 70 歲為 malitegay 一般老人期；71 歲以上為 kalas no niyaro 部落長老。（B-3）

年齡階級組織年齡分級的名稱，及在阿美族各部落的年齡層次上，可謂因地制宜，麻老漏部落亦依其組織成員的多寡而律定其年齡階級，透過年齡的區分，作爲其在整個組織運作的中，權利與義務的重要依據。

（二）pakalon'gay（預備期）的遴選

麻老漏部落的年齡階級組織裡，對於即將進入青少年的男子，其在被歸列爲 pakalon'gay（預備期）的前置過程中，有著代代相承的特殊作業方式，亦就是由當年經歷 4 年訓練，將晉升爲 kapah（青壯期）的 pakalon'gay，分別至部落找尋適齡的青少年，其方式係各自拿著糯米糕至部落，當找尋到適齡之青少年男子時，就把糯米糕沾粘在青少年的鼻子，並告知渠已成爲 pakalon'gay 的成員，渠等即會依順地追隨在其後，且不會因此乘機逃避，似乎隱藏著無窮的魔力，此一小小動作更顯充滿著神奇的效果。

pakalon'gay（預備期）是每 4 年遴選 1 次，是當年由 pakalon'gay 晉升為 kapah 的預備期到部落去抓適齡的男子。他們拿著糯米糕追著適齡的少年，只要把手上的糯米糕沾粘在少年的鼻子上，少年就會很自然的跟在後面一起到會所，好像被吸引似的，再也不會逃離，說來這個非常奇怪（哈…大笑，讚嘆很奇妙），跟隨的這些少年人數越來越多時，他們就會主動去找同齡的同伴來，為什麼少年被糯米糕沾粘鼻子以後，再也不會離開，而會順從跟隨，這是祖先傳下來的傳統和技巧，

然後這些跟上的青少年就會主動去找他們同齡的玩伴一起去加入。pakalon'gay 的年紀大約是 14 至 16 歲之間，遴選的人數要看部落內適齡男子人數，最多有 50 或 60 位，最少的時候也有 30 位左右。因為我們的部落人口比較多，幾乎是每 4 年固定舉行 1 次，從來沒有斷過。(A-3)

在我們這個部落，pakalon'gay 是 malakapahy (原本由 pakalon'gay 晉升 kapah 階級的第 1 級)去部落裡面去抓年紀大約 14 歲到 17 歲的小男孩，這個 malakapahy 是 kapah 階級當中最低級的，也就是剛從原來的 pakalon'gay 晉級的那一級，有的年紀差不多的男孩，也會主動自己去會所參加。(B-3)

新的 pakalon'gay 是由原來從 pakalon'gay 晉升 kapah 到部落追的，pakalon'gay 的年齡大概是 14、15 歲左右，他們在挑選的時候，也會看清楚，如果只有國小 6 年級大約 12 歲，這樣也太小，有的男子如果沒有在這個年齡加入 pakalon'gay 的話，年紀超過的時候，只好加入比自己年紀小的一起 pakalon'gay，這個是為了部落的團結和規定，萬一部落發生事情，大家團結起來，就可以把它處理好。(H-3)

年齡階級組織在部落世代的薪火相傳中，部落所有的成年男子是它的基本成員，麻老漏部落亦不例外，由於麻老漏早期的部落社會極爲封閉，生活圈亦以部落爲界，在觀念上較爲淳樸，人口流動遷移的機率極低，男子亦無其他理由或藉口離開部落，因此，在年屆青少年時期，在心理建設上，已經做好了加入預備期的準備，尤其長期長輩們紛紛加入年齡階級組織的過程裡，不管是透過長輩的言語表示或行動上的展現，及其本身對部落長期的觀察與瞭解，青少年男子本身必然受到體悟，認爲加入預備期是邁入成年的必經途徑與過程，所以，當長輩以糯米糕沾點在鼻子時，這是責任與榮譽的象徵，同時也是接受神聖使命與任務的開始，基於這樣的信念，選擇勇敢地面對而不逃避，追隨著長輩腳步走向部落的核心－集會所，迎接未來的挑戰，接受嚴格的試煉，成爲未來部落真正的男人，也奠定其人生的另一個開始與挑戰。

（三）級名命名與意義

在麻老漏部落的年齡階級組織，級名是代表一種符號，隨著世代環境的演變，級名的命名方式亦隨之改變，在早期以動物、植物或其他器具爲級名的時期，它僅是簡單的代號，經過部落內外在環境的變遷，級名的命名也隨之改變，因此藉由級名亦可明顯瞭解部落的發展現象，從中可約略理出部落的發展史，當然在平和時期，亦以該級的綜合表現作爲命名的參據。麻老漏部落自成社以降，年齡階級組織的級名，因年代久遠，在沒有文字記載的情況下，透過口耳相傳的傳承方式，在日治中期以前，僅能片斷的記憶，無法詮釋及瞭解其真正命名的背景與意涵，諸如laotots (石碑)、laipits (懶惰)、latului (啄)、lautsix (兔唇)、laaval (蝦)、

latsanilx（魚名）等[15]。故在日治中期以後，年齡階級組織的級名較有依循的軌跡（如表 4-5）。

表 4-5　麻老漏部落阿美族年齡階級表

序次	階級名稱	晉級年份（西元）	級名意義
1	La ceking（拉刺克印）	1901	魚名
2	La lioon（拉力勇）	1905	不詳
3	La avuk（拉灰燼）	1909	灰燼
4	La kuyo（拉狐狸）	1913	狐狸
5	La adai（拉悠閒）【原名 la teka（拉德尬）、第 2 次改名 lamo'co（拉門柱）】	1917	La adai 意指悠閒如老人狀。 la teka 意指敲打。 lamo'co 意指門柱。
6	La ising（拉醫生）	1921	第 1 位醫生至麻老漏部落
7	La xonte（拉皇帝）	1925	自稱皇帝
8	La itay（拉伊代）	1929	日軍征用苦力之民防部隊
9	La ingkay（拉英蓋）	1933	日治從軍士兵
10	La ko ingtay（拉古英代）	1937	隨日軍徵召從軍
11	La sikangtay（拉新幹代）	1941	日治志願軍
12	La fuis（拉星星） 【原名 La miku（拉民國）】	1945	La fuis 意指天上的星星。 La miku 意指臺灣光復，中華民國政府接收。
13	La samay（拉髮長）	1949	髮長如髮菜
14	La singtay（拉仙台）	1953	三仙台燈塔興建
15	La tingki（拉電力）	1957	電力傳入部落
16	La kota（拉鐵牛車）	1961	鐵牛車取代牛車搬運
17	La fongki（拉風機）	1965	風機傳入部落並廣爲使用
18	La kikay（拉機械）	1969	機械傳入改善族人生活
19	La ingging（拉引擎）	1973	自擬引擎，機器之心臟
20	La angrong（拉安榮）	1977	安榮客運成立營運
21	La tiripi（拉電視）	1981	電視傳入部落，增廣見聞
22	La pingsiyang（拉冰箱）	1985	冰箱傳入部落改善生活
23	La otopay（拉機車）	1989	族人普遍使用機車代步
24	La karaoki（拉卡拉 OK）	1995	卡拉 OK 傳入部落
25	La haya（拉轎車）	1997	族人購轎車蔚爲風潮
1998 年以後迄今，均未再正式徵召年齡階級之預備期及晉升成年禮。			

[15]阮昌銳，1994。《台東麻老漏阿美族的社會與文化》，台北，台灣省立博物館發行，頁 167。

資料來源：各受訪人訪談資料，研究者整理。

我這一級的級名是 La ko ingtay，階級，是因為日治時代徵召族人參加日軍，以前部落族人加入日軍去參戰，就會舉行 laingay（歡送）活動，所以當時級名就取名為 La ko ingtay，當時正好有部落 kapah 隨同日軍擔任士兵。在我的印象裡，部落 kaput 所有的年齡級的順序和級名的意思是：La ceking（意涵已不清楚，老人家可能沿用更早以前的級名名稱）、La dipoon（已不清楚級名意義）、La avuk（指木炭的灰）、La kuyo（kuyo 是狐狸的意思，那個年齡級有幾位同伴動作故作狐狸一樣而得名）、La adai（是很悠閒的意思，原來的級名是 Lamo'co，指門柱的意思，為什麼會改名，原因並不清楚）、La ising（指第 1 位醫生至麻老漏部落）、La honti（皇帝的意思，該階級自稱是有頭腦和智慧像皇帝）、La itay（引用日語音，當時日本徵召苦力部隊）、La ingkay（引用日語音，日治從軍士兵）、La ko ingtay（引用日語音，該級有人被日本徵召從軍）、La sikangtay（引用日語音，日本人徵召參戰擔任志願軍）、La fuis（fuis 意為星星，該級原名為 La miku，miku 意為民國，即國民政府接收台灣，因為該級發生級伴死亡事件，即改名為 La fuis）。（A-3）

我大概 16 歲加入 pakalon'gay，在會所訓練和服勞役 4 年，20 歲晉升 kapah 的最低級，級名是 La singtay，因為在我們在 pakalon'gay 期間，正好三仙台建置了燈塔，所以才取了 La singtay 這個級名，我晉升 kapah 的最低級的第 2 年，也就是 21 歲的時候結婚。我們上一級是 La samay（意指頭髮很長如髮菜），再上一級是 La fuis（意指高掛在天上的星星）；而我們的下一級是 La tingki（意指當時部落已傳入電燈），再下一級為 La kota（意指當時耕耘機正傳入部落）。（H-3）

以前曾聽老人們提到 Lacanilx（熱帶魚名）、Lacukin（蝴蝶魚名）、Latskol（姿勢挺直）等級名，這些都是日治以前的級名，並沒有固定級名順序。但日治以後，個人印像比較深刻的有 La itay（日語音，日本征用的苦力部隊）；La ingkay（日語音，日治時從軍之士兵）、La ko ingtay（日語音，隨日軍徵召從軍）；La sikangtay（日語音，日本人徵召參戰的志願軍）；La fuis 是（意指天上的星星）；La samay（頭髮可留長，長如髮菜）；La singtay（三仙台燈塔設置）；La tingki（落部傳入電燈）；La kota（鐵牛車傳入部落）。（B-3）

各年齡階級是每 4 年為一個階級，據我瞭解日治以前，老人家們的級名都取的很奇怪，有些是取動物、植物或譏笑、人體特徵為級名，沒有一定的規律。我是屬 La sing tay 階級，在擔任預備期時，三仙台正架設燈塔，在我的記憶裡本級的前三個階級是 La sikangtay 階級（日語音，日本人徵召族人從軍）；La fuis 階級（指天上的星星）；La samay 階級（指當時可留長髮）；本級以下三個階級為 La tingki 階級（當時部落有電燈）；La kota 階級（部落已有鐵牛車傳入）；La fongki

階級（電風機傳入部落）。（I-3）

我是屬於 La ingging（拉引擎）階級，因為是當時機器也慢慢傳入部落，機器的好壞完全決定在引擎的品質，所以就以此為名。上一級為 La kikay（拉機械）階級，當時農耕用的機械正傳入部落，例如日製久保田牌耕耘機；再上一級為 La fongki（拉風機），當時電風機傳入，也就是現行的電風扇，故取該名；再上一級為 La kota（拉鐵牛車）階級，因拖曳式的鐵牛車引進，取代以往的牛車，解決族人在農作運輸的便利，故取其名；再上一級為 La tingki（拉電力）階級，當時部落部分路段架設路燈，部分家庭也使用電燈，對族人生活上帶來便利而取其為名。再上一級為 La singtay（拉三仙台）階級，因當時正裝設三仙台陸連島上的燈塔，指引來北往的漁船，故取其為名；再上一級是何級名則不清楚。另本級的下一級為 La angrong（拉安榮）即當時鎮內安榮客運公司設立，方便南來北往的民眾，為紀念此大事而以其為名；再下一級為 La tiripi（拉電視）階級，當時電視正傳入成功鎮，部落幾家由漢人經營的雜貨店也都買了電視，它的傳入讓族人大開眼界，故以電視為級名；再下一級為 La pingsiyang（拉冰箱）階級，即當時電冰箱的傳入讓族人飲食衛生改善很多，所以就以此為名；再下一級為 La otopay（拉機車）階級，因當時已有很多族人至西部工作，有能力買摩拖車當作代步工具，當時非常流行的野狼機車是族人的最愛，故取機車為級名；再下一級為 La haya（拉轎車）階級，對旅居外縣市的族人而言，因有人已有經濟上的能力，紛紛購買轎車代步，顯示族人在經濟上已有改善，故取轎車為級名，從這一級以後，因為部落的里長由漢人擔任，實際上部落已沒有正式舉辦徵召預備期了。（J-3）

從 La fuis 以下則略知其級名和意義，由上而下為 La fuis（拉星星）階級，意指天上的星星；La samay（拉髮長）階級，意指髮長如海邊髮菜；La singtay（拉仙台），指當時三仙台裝設燈塔；La tingki（拉電力）階級，意指部落部已使用電燈；La kota（拉鐵牛車）階級階級，意指鐵牛車引進部落；La fongki（拉風機）階級，部落逐漸使用電扇；La kikay（拉機械）階級，意指農耕機械傳入部落；La ingging（拉引擎）階級，引擎是機器的靈魂，而取此名；La angrong（拉安榮）階級，意指紀念安榮客運公司營運；La tiripi（拉電視）階級，意指電視正傳入部落；La pingsiyang（拉冰箱）階級，即指電冰箱傳入部落；La otopay（拉機車）階級，意指機車傳入部落作為代步工具；La haya（拉轎車）階級，意指族人購買轎車代步風行部落，此後部落青少年再也沒有正式參加預備期的活動。（C-3）

從年齡階級表中，在第 5 級以前，仍然以動物、植物名及特殊表現爲級名，但在第 6 級以後則以當時的時事背景作爲級名，尤其在第二次世界大戰前的 1929 至 1941 年間晉升的年齡階級，因日本政府進行徵召族人從軍並參戰，因此部落則以當時日軍徵兵的軍種名稱爲級名，也紀錄了當時部落受殖民的苦難與無奈。令

人好奇的是，自此以後，麻老漏部落的級名之命名方式，則完全以當時部落或環境事件有關，尤其在 1953 年以後，工業化的腳步初入部落，開始接觸到工業化之商品，對部落的生活改善顯然已有諸多影響。1995 年後，級名已傾向配合大環境改變，在外在環境的更迭中，部落與整個國際社會在思維上已形成接軌，例如國內盛行卡拉 OK，對部落族人也投入此流行熱中，同樣呈現出部落反應的社會現象。

總體來說，日治中期以後，麻老漏部落年齡階級組織級名的特色，從被殖民的軍事時期，進入中華民國政府接收臺灣光復的更迭期，及後來工業化商品引入部落的生活便利期，到最近與國內外大環境接軌的國際社會反應期，在在地表現出部落演進的脈絡，更是麻老漏部落的重要發展史。

（四）更換級名

一般而言，級名是在 pakalon'gay（預備期）晉升 kapah（青壯期）的最低級時，成年禮儀式中所命名，在簡單隆重的敬告儀式下及所有年齡階級組織成員的祝福，成爲青壯期真正的成員，整個階級組織成員平安順遂係全部落之福，但早期因瘟疫盛行及意外發生，常使部分年齡級之成員屢有病故或意外折損情形，此種情形對封閉的部落社會來說，是部落災難的降臨，更換級名另取新名係唯一解決之道，亦存在趨吉避凶的觀念。故日治中期以後，麻老漏部落的年齡階級組織當中，計有 la adai（拉悠閒）階級換過 2 次，首次的級名爲 la teka（拉德尬，敲擊之意）階級，第 2 次級名爲 lamo'co（拉門柱）；La fuis（拉星星）階級，首次的級名爲 laminku（拉民國）。

如果同級伴中沒有連續罹患重病或發生死亡的事，是不能改級名的，當某一個 kaput 因為級伴發生不幸而要求改級名時，所有級伴在前一天晚上就到海邊採集魚貝，第二天將所採集之成果烹煮給部落的 kakita'an（頭目）和 talukus（現任鄰長）食用，然後把改級名的原因或新級名稱，向 kakita'an 和 talukus 說明，經過他們的討論同意後，才能改級名。……La fuis 階級有改過，是因為他們的級伴連續發生病故，認為那個級名不吉利，就向 kakita'an 提出改名，後來把原名 La miku（拉民國）改名為 La fuis（拉星星）。另外 La adai（拉悠閒）階級的原級名是 La mo'co（拉門柱），也同樣是因為級伴中有人一直生病無法醫好，也是依照同樣的方式把級名更改，而新名則是由那個級自己來找。（A-3）

當 pakalon'gay 晉升為 kapah 時，級名是參考他們 pakalon'gay 期間，部落發生重大的事件來作為他們的級名，但如果沒有特殊的事，就會以該級整體的表現來命名，像我這一級在預備期時，正好開始架設路燈，所以就命名為 La tinki（拉電力），就是電力的意思；但是部落在日治之前，級名有一定的輪迴，整個組織就是固定使用幾個級名，但日治中期以後就開始採用現在的方式。級名是經由

kakita'an 會商後決定，這就變成他們一輩子的符號，一生不能改變，但是級伴連續發生死亡或重病，認為級名非常不吉利，必須經過 kakita'an 和 dai'sang 的研商後，在公開的集會中決定宣布新級名，據我所知，原本的 La moco 階級改名為 La adai，La miku 改名為 La fuis，原因都是連續生級伴病死或意外的情形。(E-3)

kaput 的級名是由 kakita'an (頭目) 指定命名的，因為每個年齡階級是以每四年晉階一級，所取的級名是看這幾年來部落發生重大事件或自然現象……，但是也有幾個比較特殊的情況，像 la fu is(拉星星)這一級，原來他們的級名是叫 lamiku (拉民國)，他們這一級剛好是臺灣光復，國民政府接管台灣的時候晉級，所以就取名為 lamiku，因為他們的級伴連續發生死亡，認為這個級名不吉利，後來經過 kakita'an 和長老們開會決定後，就改為 la fu is(拉星星)，意思就是說他們這一級，以後就像天上的星星，明亮而且高掛在天上，取了這個級名以後，級伴再也沒有發生不幸死亡的情形。(H-3)

基本上，更改級名儀式就不如首次命名隆重，則是由級伴商議後由級長提出，雖然在儀式上較爲簡單，頭目、顧問及管理階級等是更名儀式的當然委員，因此，當該階級提出後確定更名日期時，級長必須召集級伴在更名日前一天晚上赴海邊或山區進行採集魚貝或山產，於次日備酒宴請頭目等人，於進餐時由級長提出更改級名的理由及新級名名稱，經過頭目的認可後即時生效。然而更改級名係以單一階級爲召集對象，因此，由於其他階級係間接獲知，故級名更改新名後，較少人知悉。當然，這種趨吉避凶的做法，就如同漢人的觀點來，若屢遭不順遂而改名之情形相同，故也讓年齡階級組織充滿著神密的色彩。

貳、年齡階級組織運作與角色

一、任務、功能與組織運作

一般而言，年齡階級組織在阿美族部落的任務是包羅萬象，任務的類別，大至部落安全維護，小至各氏族勞力的奧援，其所執行的任務性質與功能是一體的。

(一) 年齡階級組織的任務

年齡階級組織是阿美族傳統的社會制度之一，部落男子有責任爲部落族人服務，視同爲部落的公器。麻老漏部落的年齡階級，其任務分配因年齡長幼而有輕重繁簡之別，基本上已晉升爲 kapah (青壯期) 的任務較重且複雜，pakalon'gay (預備期) 則因屬學習期，尚未納入正式編制，執行之任務較爲單純。在任務分工上，mikumu'day (管理組) 是整個年齡階級的管理階級，不管是 kapah 與 pakalon'gay 的所有工作任務指派，都由 mikumu'day 規劃派遣，對於執行不力者的懲處，亦由該管理組來論斷，具有維繫管理下階級，傾聽上階級的責任，兼具

溝通橋樑的功能，地位備受尊重。

mikumu'day 就好比是軍官裡面三顆星的上將一樣。年齡階級組織集會時，由 mikumu'day 來負責籌劃和分工，在整組織當中，mikumu'day 是青壯級的最高階，這一級是負責所有 kapah 和 pakalon'gay 等一切的任務指派，像是部落巡邏和臨時的任務分配，都是 mikumu'day 來負責。年紀越輕的階級，分配的工作越重，越年長的工作就越輕鬆，年紀輕的不會因此而抱怨，因為這是部落年齡階級組織的規定和要求，違抗就會受到懲罰。（A-4）

mikumu'day 在年齡階級組織的地位，就好像是部落的耳朵和嘴巴，他們要聽聽上階級的意思，也要指揮他們以下所有的階級，責任是很重大的，部落重大的工作，都是 mikumu'day 去計畫的，只要是他們叫下階級的做什事，下級的就要照著做，因為 mikumu'day 這個階級是全部 kapah 年紀最大的，他們升級以後就變成 matoasay（老人期），算是老人階級了。（B-4）

mikumu'day 這一級負責所有年齡階級組織任務分工的責任，因為如果整個工作做不好，老人階級唯 mikumu'day 是問，責備他們的不是，工作的分配上，原則上是年紀越輕或級別越小，所分配的工作份量則越重，這也就是年齡階級組織特殊的地方，任務交付以後，各級就不能有任何的質疑。（J-4）

我們部落的 kapah 青壯期共有 7 個級，而青壯期是由 kapah 最高階級，也就是 42 至 45 歲那一級來統籌管理，這個組名的統稱叫做 mikumu'day，意思就是團結的意思，mikumu'day 的職責是維繫、團結下級的組織，對上是聽取上階級的意見，mikumu'day 的年齡，我想大概是 40 歲至 45 歲之間，這個年紀剛好是人一生的一半，mikumu'day 階級以下的叫做 kapah no niyaro，mikumu'day 是 kapah no niyaro 最年長的階級。（H-4）

在部落的各項祭儀、勞動和其他重要的活動，mikumu'day 的責任非常重要，他們是'O midodoay do malitengay，'O mikliday do kalarem（承接祖先的智慧，帶領後輩延續）……，就好像 Paylang 閩南人在拜拜的時候講的要「延續香火」一樣，我們部落要把 kaput 的事做好，把部落團結起來，這個就是 mikumu'day 的責任。（I-4）

在麻老漏部落的年齡階級組織當中，kapah 是整個組織的主力，而 pakalon'gay 係入級前的學習階段，茲就兩者的任務分述如下：

1、kapah（青壯期）

（1）mikakaca'way（巡邏、守望）

依 mikumu'day（管理組）規劃分派執行部落巡邏、守望工作，維護

部落內外之安全，並於特定地點進行守望，防範侵擾事件。

（2）magayaw'way（出草）

早期阿美族部落係基於傳統祭儀，仍有出草祈求部落平安的習俗，麻老漏部落成社以後，即未再有此種習俗。

（3）misakuli（苦力勞動）

misakuli 在麻老漏部落而言，包含著多項工作，舉凡建屋、修築道路及水圳、砍柴、狩獵、救災等均屬之，一般以集體動方式行。

（4）宗教性祭儀

在麻老漏部落宗教性祭儀中，以豐年祭爲主，年齡階級組織肩負著整個祭儀的籌劃、執行等任務，透過祭儀的活動展現各階級凝聚與活動力，由於傑出的表現，往往在豐年祭集會中，受到頭目的嘉許與肯定。

年齡階級的任務很多，比如會所的老人家想要吃海產或山產，mikumu'day（管理組）就規劃那一個年齡級負責到海邊海祭或狩獵，來孝敬會所的老人階級，像颱風過後，族人的房屋倒了，在重建扶正樑柱和協助搬運木材等等，只要是部落族人向 kakita'an 提出請求同意後，他們就必須全力協助。另外，農田水圳、道路清理、修建會所、救災等，也都包括在內。最重要的主要還是在部落安全和各種祭儀的執行。（A-4）

如果族人要拆房子或是蓋房子，只要向 kakita'an（頭目）請求幫忙，就會請年齡階級成員去幫忙；如果割稻時人手不夠，也可向 kakita'an 請求協助。早期部落族人的稻田都分布在新港山下或部落的附近，有三條叫做 Litenga'an、Ca'wi、Salugasiga'an 的重要農田水圳，它們的源頭都一樣，只是水道不一樣，如果遇到颱風、大雨，水圳被沖垮了，或者是很久沒有下雨，乾旱沒有水種田，kakita'an 就會叫部落好幾 kaput 年齡階級和 pakalon'gay 去山上修築水圳，此時 mikumu'day 就負責指揮和分工，每個大家同心協力，工作也都能夠快速的做好，那種大家一起為部落的感覺很好，哇！真的很好（面表喜樂的微笑）。（B-4）

2、pakalon'gay（預備期）

由於 pakalon'gay 尚未正式進入年齡階級組織，對整個組織的性質、任務及運作，仍屬模仿學習的階段，其任務性質，以一般勞動性的事務爲主，例如通報、服務性等工作，因服務對象包括所有年齡階級組織成員，工作雖然單純，但對象太多，往往造成疲於奔命，同時亦爲上階級出氣的對象，猶如學徒一般，凡事必須忍耐，對不合理的要求，一概欣然接受。

pakalon'gay 就是整天在會所負責打水、炊煮、通報及夜間留宿會所，並且要服待所有的階級，聽候他們的差遣。（A-4）

我是民國 60 幾年擔任 pakalon'gay（預備期），級名是 La angrong（拉安榮），那時已經沒有間留宿會所的規定，平時還是依照生活作息上學，只在農曆春節召集所有的年齡階級成員 1 次，召集當天必須擔任提水、殺豬、打掃、砍柴和協助烹煮的工作，大約早上 6 點左右就要到會所，直到晚上 10 點才能回家。（D-4）

pakalon'gay 可以說是完全要替 kapah 以上的長輩服務，也是要為部落的各種工作出力，pakalon'gay 每天都要在 sfi （會所）睡覺，在那裡隨時要注意部落的動靜，如果發生火災，除了要四處通報部落的族人幫忙救火以外，pakalon'gay 要提水桶或者竹製裝水的器具，趕到被火燒的房子那裡撲滅。（B-4）

因為以前沒有郵差，日本警察有 tikami（信件）要送到 Duli（都歷）派出所，pakalon'gay 就要用跑的，負責把信件傳送到南邊的 Cilikesay（今麒麟部落），然後一個部落傳給另一個部落，都是由各個部落的 pakalon'gay 負責，也就是擔任傳送信件的工作，就好像現在軍隊裡面的傳令兵一樣。（H-4）

在部落的年齡階級組織裡，pakalon'gay 是沒有地位的，是專門讓 kapah 以上的長輩差使和服勞役的，沒有什麼權利。白天在會所等候上階級的交代去做事，每天晚上都要在 sfi 睡覺，在那裡不是休息睡覺，是要隨時要注意部落的動靜，最常發生的是部落裡發生了火災，pakalon'gay 要趕快提著竹製水桶到火災的住家滅火，還要通知部落的族人說有火災，請大家幫忙去滅火，像我的祖父就曾經說，以前還有 ada-ada(其他異族)到部落獵人頭，大家都非常害怕，聽說那時候的 kapah 要輪流在部落的周圍和農地那裡去巡，防範他們來危害部落族人。（I-4）

pakalon'gay 在整個時年齡階級組織，並不算是一個階級，只是入級前的學習期，為了讓他們瞭解階級組織的運作，必須從長輩們的指責和交付當中學習瞭解，他們的任務如通報、救火、提水、砍柴、掃地…等雜事，也常常是上階級的出氣筒，不但沒有地位，也沒有尊嚴。（C-4）

但在部落年齡階級組織重要的集會活動中，pakalon'gay 是所有各年齡階級的小弟一樣，什麼事都叫你去做，例如上山找柴火、提水、掃地、協助長輩搬運物品…等，都是 pakalon'gay 的工作，行動都是用快步或用跑的，如果太慢就會被罵，而老人階級則因已邁入部落領導階級，在工作項目上則相對減少。（J-4）

像老人階級幾乎都會每天都會到會所，他們會拿著自己編織農具或生活器具的竹、藤等材料，到會所編織製作，不但可以和級友或上階級的聊天，也可以互相研究學習，一般來說，老人階級都有資格擔任部落的領導階級，盡的義務比較少。（A-4）

綜合來說，麻老漏部落的年齡階級任務的執行，係以 kapah（青壯期）爲主力，但其任務的分配則以年齡階級的高低爲準，年齡越低者，其執行的工作較爲繁重，年齡越高則較爲簡單。在年齡階級任務項目當中，magayaw（出草）係早期阿美族基於傳統祭儀而舉行，但日治之後，國家政體進入部落以後，治安已趨緩和，故 magayaw 的任務則因此取消，而以防衛性及社會性的任務爲主，例如部落的安全、宗教祭儀、教育訓練、部落內部維繫及其他公共事務之執行等，這種任務的轉化，乃因應內外環境而有所改變。

（二）年齡階級組織的功能

從麻老漏部落的年齡階級組織的任務面向來看，包含著一切與族人生活有關的公共事務，兼具社會、軍事、政治、法律、經濟與宗教等功能。

1、教育功能

麻老漏部落的文化傳承必須從教育出發，故首重於教育，透過會所年齡階級的學習，由上階級領導教育下階級的「學長制」模式，讓下階級學習部落一脈相傳的智慧，從品格教育的薰陶及技能的傳習，試練出部落傳人的能力與責任。

pakalon'gay（預備期）在會所期間，就會在場觀察、學習技藝，以前沒有學校，會所就好像是部落的學校一樣，只不過沒有書本而已。尤其是上階級在懲罰下階級時，其他的級也可以從旁瞭解為何被處罰？原因在那裡？每個年齡階級就在這種運作的方式下，慢慢學習成長，這個也是部落一代一代傳承的重要管道。（A-4）

在會所裡，較高的年齡階級，尤其是 kalas no niyar'o（部落長老）會把各種技藝傳授下來，包括藤編、竹編、打獵、設陷阱獵物、漁獵……等生存技術，雖然越是階級越小的，會經常被上級的訓罵，這裡面有時候要求非常不合理，可是我們也可以在這當中學到做人的道理，最少我們也會知道不合理的要求是不對的，更不該應加於他人的身上，這也是我們的借鏡，透過各種機會傳授學習，是具有教育的功能，就好像現在的學校一樣，而下級對上級的命令，也是絕對服從，沒有任何反對意見，如果誰都不服誰的話，那這個部落一定會亂，所以進行適當的懲罰是必要的。（E-4）

在年齡階級組織集會中，都必須遵循「長幼有序」的要求，包括任何場合的用餐方式在內。年齡級小的必須幫輩端送食物，老人階級只要說一聲：「孩子們，我很渴，快拿水！」聞聲者必須立即拿水，否則會被痛罵，這樣的態度最主要是培養教育年幼者，要服從長輩的指導和訓勉，所以部落或各氏族在集會時，族舅或其他長輩都會在親族集會場合中，起立訓示子孫，子孫則細心聆聽，絕不發出

聲響，這也是教育的一環。（B-4）

2、軍事功能

部落安全維護是年齡階級組織重要任務之一，麻老漏部落自成社以來，雖未曾有遭受其他族群直接侵擾的經驗，基於早期在未遷居於此時，在原來的部落可能曾經遭遇，爲做好自我防衛能力，即透過年齡階級的體系，進行戰技的操練、防衛武器的操作及指揮作業等，上階級即爲下階級的長官，接受上階級傳授指導各項軍事訓練，並從中培育服從領導的信念。

如果有 ada-ada（其他異族）到部落侵擾，pakalon'gay（預備期）就要趕快到部落裡面一邊敲打鑼聲，一邊大聲通知部落的 kapah（青壯期）到 sfi（會所）集合，準備和他們戰鬥，這個時候，每個家族也會通知家裡的人要注意防備，所以年齡階級在平時都會教導防衛刀械的使用的方法，及在受到侵襲時如何前進、撤退和通報的方式，這都是最基本的訓練。（B-4）

3、政治功能

麻老漏部落的會所如同部落政治中心，kakita'an（頭目）、顧問等重要領導階級均在年齡階級組織內養成，年齡階級可謂部落政治領導人物的搖籃，尤其在決策的商議過程與決議，年齡階級成員在接受相關指令的同時，決策形成與執行的過程中，各級成員必然獲得相關的訊息，在耳濡目染之下，各年齡階級成員自然熟悉部落政治制度。

部落的頭目和顧問等領導階級，對於部落重要措施、會議的主持和談判等事項，都是由年齡階級的歷練成長，從上階級的指導教育下累積經驗，而成為部落的領導階級，這樣的過程完全歸功於年齡階級組織。（F-4）

4、法律功能

麻老漏部落爲維繫部落內部秩序，建立一套約定俗成的戒律，沒有文字記載的社會，端賴口傳與經驗的傳承，年齡階級組織則扮演主要角色。kakita'an（頭目）與ko'mod（顧問）是部落審理法律的主體，渠等也出身自年齡階級組織，其歷練與經驗的累積，亦源自於組織的共構關係，在麻老漏部落的戒律中，從早期的逐出部落、罰牛、罰豬、罰柴火、煞雜霸[16]、訓斥……等罰責，年齡階級組織則居於執行者的角色，更因各成員親歷事件的過程，同時也產生惕勵與遏阻的效果。

[16] 由級伴 4 人將 1 人抬起，以下襠衝撞樹幹，使人疼痛之處罰方式，俗稱阿魯巴。

pakalon'gay 是預備進入年齡階級組織的階段，還不是正式的成員，就如同學徒的地位，什麼事都要虛心學習，在被指揮的時候，就是學習的機會，在這個組織裡，任何事只有順從上階級，也就是中國人講的「服從」兩個字，不能有反抗的情形，否則會受到上階級的懲罰，這個懲罰是不會有人替你講情的，因為你不服從上階級，就是違反規定，一般來說，懲罰的方式是用打的，或者是同伴把人抬起來，兩支腿被抬開，用下檔部去衝撞檳榔樹，那真的很痛，有的 kaput（青壯期）受不了，就當場掉眼淚，那真的很痛（面表痛苦的表情）。（I-4）

5、經濟功能

麻老漏部落年齡階級組織就如同部落的「人力運籌中心」，人力的運用均以部落爲中心，一切爲部落族人服務，各氏族需要大量勞力，諸如農耕、修築道路、開墾及建屋……等，則可透過年齡階級組織協助提供足夠人力，提高生產、人力及時間上的效益；另部落耆老在閒暇時則在會所進行器具編織與加工，在互動過程中，可增加技術提升及使用的便利性，充實部落族人經濟生活。

以前部落的族人要蓋房子，他們家族的人已經在山上砍下蓋房子用的樹枝，因為人手不夠，家族的 vaki（族舅）家就會向 kakita'an（頭目）提出請求協助，kakita'an 就會叫某一級的 kaput（青壯期）或 pakalon'gay（預備期）去山上搬下來，像這樣只要部落的各家族需要協助，只要向 kakita'an 請求協助，kaput 和 pakalon'gay 就要去幫忙……，像以前 kaput 去山上巡水圳，完成之後，還要在山上採割芒草，搬回部落提供給正在蓋房子的族人。（H-4）

6、宗教功能

豐年祭是麻老漏部落最重要的祭儀，是部落感恩祭祖及祈求平安活動，亦爲年度的宗教聖事，在這個大規模的活動中，年齡階級組織擔任籌備、執行的重任，各級全員投入，更讓部落族人在心靈上獲得慰藉，具有安定部落人心的功能。

在年齡階級當中，mikumu'day（管理組）是整個組織的中堅骨幹，凡是部落所有的重大祭儀，像豐年祭、海祭和其他部落公共事務的規劃、分工和執行，都是 mikumu'day 來負責，每年的豐年祭是麻老漏部落最重要的祭儀，青壯期至海邊、山上進行採集活動，年齡階級組織是全員投入，部落族人也積極參與，祈求部落的平安及歡慶豐收。（G-4）

（三）階級規範與維繫運作

1、處罰與規範

麻老漏部落年齡階級組織的運作體系，上下階級層次分明，自有一套管理模式，年齡的長幼是地位、權利與義務的重要指標，例如第 1 級僅能指揮或斥責第

2 級，而不能指使或斥責第 3 級，若斥責第 3 級時，必須歸責於第 2 級，何以未將第 3 級帶好，而由第 2 級斥責第 3 級。若第 1 級責打第 2 級 1 下，當第 2 級責打第 3 級時便會加重責打 2 下，年齡級越小，其被責打的次數則越多，此外，依懲處輕重而有不同的罰責，諸如口頭訓斥、罰柴火、家畜及後來的罰款等。同樣的，在指揮體系上，下級只聽從上 1 級的命令，唯上 1 級之令爲命，在這種層層節制的管理模式下，各階級在連坐法的處罰或指揮方式，絕不能逾越上下各 1 級的限度。

在早期會所制度時期，年齡階級組織的紀律是很嚴明，因為層級之間分得很清楚，各階級也都瞭解各階級的任務，如果做得不夠好，被上階級懲罰是絕對不會有怨言，就算有理由，也只能忍下來，所以同級的級友就非常團結。因為同級之間非常團結，如果無故不參加年齡階級的活動，級友就會到家裡詢問，如果你沒有理由，級友就會把你家的木柴或者木製的物品搬到會所當柴火，如果是農具，因為是生產用的器具，比較貴重，就會在第 2 天早上部落集會時公開宣布並叫你的家人來領回，這時家人就會感到非常羞愧，這也是一種懲罰。（A-5）

為了維繫組織的紀律，1、2 次沒有參加組織的活動，級友會到缺席者的住處取木柴充公，但是若多次未到，則會要求缺席者的家人以豬或牛隻為處罰物品，這種處罰程度是算非常嚴重的。（B-5）

會所懲罰的時候，是用一種樹名叫 kuluton 的樹枝當棍子，把樹皮剝掉，然後把樹枝的節磨平，有時一次要準備 4 至 6 枝，以前我經常被上級叫去準備這些 kuluton 樹枝，為什麼要準備這麼多，因為打人的時候梱子會被打斷，是要預備用的，以前在上級在懲罰的時候非常慘，都是由上階級的來懲罰鞭打，鞭打的時候，主要是打屁股底下的後腿部位，如果要打右腿，被打的人就把右腿放在後面，左腳放在前面，打了之後，就會留下一條條的紅色痕跡，一打就是 4 下或者 8 下，真的非常痛，哇…！真的很痛（面表痛苦樣），而犯錯的組員就受到 saca’pa（俗稱阿魯巴）的處罰，也就是由同級組員把犯錯的人抬起來，然後把腳張開，用兩腳中間下檔部位去衝撞樹枝或檳榔樹，這種感覺非常的痛。像我這一生就有四次被同級伴用 saca’pa 的方式處罰，因為我那時候，該交付的木材未按規定，因我的疏忽使同級伴受到鞭打的處罰，而我的級伴也因此怪罪我，他們就以 sacapa 的方式處罰我。（H-5）

像如果你沒有到會所，就會遭到懲罰，懲罰的方式很多，但是到你的家搜括柴火是最常見的，如果經常缺席不到會所，家裡的木柴很快的就會被搬光，如果木材被搬光了，甚至所有用木製的東西，包括牛車的輪子、房屋擋風用的木板、椿米用的器具或者一些農具都會被搬走。(G-5)

早期的會所制度時期，各年齡階級的長幼順序是權利義務的標準，無論上階級的聰明才智如何？他們的決定或者處罰合不合理？絕對要服從他們的要求和指示，如果違犯了，全級的級友將會受到嚴厲的處罰。(I-5)

2、維繫的力量

「'o likec no niyar'o」(維繫部落的規定)在麻老漏族人的心目中，一直是早期部落社會賴以延續傳承的一股力量，這股無形的力量深存在頭目及部落耆老在會所對所有年齡階級諄諄教誨及潛移默化之中，讓族人深刻體認團結和諧的真諦，更激發年齡階級級伴的團隊合作與向心力，這也造就了年齡階級紀律嚴明的基礎。尤其爲了維繫各年齡階級的紀律，在共負罪責的懲處模式下，懲罰往往是以該年齡階級所有成員爲對象，對於因某一成員觸犯戒律而罪連所有級伴時，該級伴則可針對該成員進行內部的懲罰作爲，一般而言，通常以 sacapa 爲處罰方式，在當事人痛苦難耐之後，深感愧對級伴而能自我警惕，而「生命共同體」的觀念於此形成，維繫年齡階級團隊的力量，更爲穩固紮實。

早期年齡階級組織的運作非常活絡興盛，各層級之間的分際非常清楚，不能有任何逾越的行為，否則會受到公審或當場責罵。因為大家都具有這樣的共識，而且各年齡階級成員都認為他們的生命是一體的，經過四年的訓練，受到上級的責罰和獎賞都是一致的，感情比兄弟還要親近，就是因為這樣，大家都有很高的榮譽感。如果你個人經常受到懲罰，kakita'an(頭目)在會所會公開指責某個 ga'sau（氏族）的子弟如何如何……，這樣會對整個家族都會感到很羞恥，部落的其他氏族在談話的時候，就會冠上某某家族的後代很懶惰或會違抗 niyar'o（部落）的制度等等不好的名聲，其他的家族看到這種情形，這種名聲傳開之後，人家就不會和你的家族結為親家，後果是非常嚴重的。所以年齡階級組織除了基於保護 niyar'o 的安全、內部推動各項政治活動之外，個人在這裡也是代表著家族，因此年齡階級組織的運作很穩固，即使上一階級的指令不合理，仍然還是要遵從，就像在軍隊那種絕對服從命令的精神，這也是維繫年齡階級組織的重要因素。

（E-5）

早期的會所制度時期，各階級區分的很明顯，不能任意超越本身的職責，違反規定則處罰整個階級，因為在很嚴密的組織運作下，各級都很謹慎地行事，在這種上一級管下一級的制度，使整個階級組織的紀律很嚴明，也讓各階級更團結，組織的向心力就在這種背景下形成。（B-5）

團隊的凝聚力很強，對於上階級者都以 makaka'ay（長輩）來稱呼，對於下階級則以 sasava'ay（晚輩）稱呼，一般而言，下階級是絕對恭敬服從，對下階級是要求比較嚴苛，所以在會所常會看到上階級當場指責下階級的不是。當然紀律是維繫組織的要件，若成員未參加組織的活動，同級級伴會到住處搬取木柴作為罰責，若多次未到，就要求缺席者以豬隻或牛隻作為罰責。（I-5）

早期年齡階級在會所集體吃飯是常有的事，飯是由每個人從家裡帶來，佐餐的菜是由 kapah（青壯期）的某幾組負責採集、烹者，吃飯之前，每個年齡級在會所廣場選定一個聚集處，最高階級的菜餚由次一級端送到他們的聚集處，次一級的菜餚由再次一級的負責端送，依照年齡級的長幼順序來分配、端送，年齡階級越高的菜餚送達後就可以自行用餐，相反的，年齡級越小的一定是等到所有上階級都分送完了，才會輪到自己。在菜餚食物的分配也有一定的要求，年齡級越高的，所分到的菜餚量多且品質更好，越小的則分到品質差，量又少。這是也就是年齡階級一代傳一代，敬重長輩的要求，也讓晚輩從這裡學習做人的道理，也是年齡階級組織紀律的表現。（A-5）

在年齡階級組織裡，凡事都是聽長輩的，年紀越小的只有服從的份，沒有其他藉口，在用餐時，由老人階級開始，原則上由次一級為上一級服務，以此類推，如果上級沒有開動，下一級的不能用餐，這也是在教育晚輩的要尊重長輩。（D-5）

二、傳統豐年祭的主角

在麻老漏部落普遍以 kiluma'an（基路馬安）來稱呼豐年祭，豐年祭在麻老漏部落傳統社會，具有慎終追遠、感恩祈福、增進族人情感及敬老尊賢的意義，結合宗教與娛樂之活動，同時亦爲未婚青壯期男子與未婚女子感情交流重要時節，

更意味著一年的結束，迎接新的一年到來，所以，所有的年齡階級組織全員參與，部落族人歡慶的日子，此刻的年齡階級組織正是祭儀活動的主角。

（一）祭儀時間

麻老漏部落的豐年祭大約是在 7、8 月間舉行，由kakita'an（頭目）請巫師在會所先進行mifrtik（竹卜），請示並供奉祖靈，復召集通報各聚落的dai'sang（現今鄰長，或稱talukus顧問）至會所召開會議，針對舉行的時間進行商討，一般而言，通常是在全部落各氏族完成小米（粟）[17]或稻米[18]收成後，而且在時間上的選定有特別之條件，必須選在月圓之日進行，其目的係因月圓時期潮汐較爲明顯，有利於年齡階級成員至海邊進行採集及海祭活動，俾獲得較豐碩的成果，採集地點大約分布在新港溪海口、基翬及三仙台等處，但在麻老漏部落成社以來，三仙台爲最主要的採集活動地點。

豐年祭舉行的時間原則上是在每年 7、8 月間，主要是看部落所有氏族小米或稻米收割完成之後，由 kakita'an 決定並召集通報各聚落的 dai'sang 到會所，針對舉行的時間和方式進行討論，開會決議以後，dai'sang 接獲指示就通報各氏族舉行的時間與準備事項。（E-6）

豐年祭的海祭是我們部落每年 7、8 月豐年祭的一個重要活動，在第 1 天是叫做 Mala'nam（馬拉難門），第 2 天由 kakita'an（頭目）宣布海祭，mikumu'day（管理組）就是要負責這個活動的進行，pakalon'gay（預備期）必須在海祭的前一天，按照 mikumu'day 的指示，去山上採芒草及砍伐竹子，然後搬要到三仙台那個地方，也就是 mikumu'day 指定海祭的地方，作為第 2 天 kapah（青壯期）在那裡蓋草寮用的。海祭是由青壯期之年齡階級參加，但是 pakalon'gay 是不參加的，他們要在會所聽候 malitegay（老人期）、kalas no niya'o（部落長老）的指示做事，替留在會所的老人服務。 malakapahy（青壯期的第一級）是所有 kapah 階級當中的最低級，也叫做 pakalon'gay no kapah（青壯期的預備期）的地位，所以在前往海祭的目的地或者是返程路上，都是要擔任 panenemay（送水者）的工作，這是一件非常辛苦的工作。我們麻老漏部落海祭的地點，從祖先傳下來都是三仙台為採集、祭典的地方，路線是從新港溪口往北，然後沿著海岸經過基翬至三仙台沿海，但是在日治以後，因為公路已經開通了，就沿著現在的公路前往目的地。（B-6）

（二）活動籌劃與執行者

麻老漏部落的豐年祭活動中，各項決定議事項經頭目裁示認可後，接下來的

[17]早期麻老漏部落阿美族人以小米爲主食。
[18]稻米係日治後期，約 1930 年代日人鼓勵種植，改變部落的以稻米爲主食的習慣。

各項工作分配與執行，則全均落在年齡階級組織的青壯期來執行，管理組是麻老漏部落年齡階級組織中最年長的階級，則負責整個採集活動的籌劃和分工，所有的青壯期則依照分配的工作進行。

豐年祭是傳統祭儀，主要是感謝上天賜予豐收，並祈求保佑部落平安，大約是在每年的 7、8 月舉行，確實的時間並不一定，是要等到部落所有家族稻米收割完成後，由 kakita'an（頭目）徵詢部落顧問之後，如果開會認為什麼時候比較適合，才會確定舉辦時間，豐年祭的規劃都由年齡階級 kapah（青壯期）最高級的 mikumu'day（管理組）來負責規劃和分工的工作。（E-6）

kakita'an（頭目）是部落的領袖，凡是部落的各項重大事件都由他來決定，包括 kiloma'an（豐年祭）在內。早期傳統的豐年祭大約是 5 天左右，由 mikumu'day（管理組）負責。（I-6）

豐年祭是由部落的長老會議決定日期，然後由年齡階級的 mikumu'day（管理組）來負責計劃怎麼做和分工，也可以說是主導整個祭儀的進行，早期還有所謂的 cikawasai（巫師）及部落的 kakita'an（頭目）來進行主持這個祭典。（A-6）

（三）傳統豐年祭活動全程

早期麻老漏的豐年祭的程序計有 Misaa'vay（密撒阿法愛）、Mala'nam（馬拉難門）、Taiin'gaan（代因岸）、Misadi'poon（密撒律跰）、Misafar'd（蜜撒法耳熱得）等階段，天數則不定，一般來說至少 5 天左右。

Misaa'vay 即準備之意，通常係在豐年祭前 1 至 3 天，mikumu'day（管理組）動員所有階級進行祭儀前的整備工作，諸如砍柴、打水……等事務，並逐戶徵收小米。而部落各氏族則製作糯米糕及先行整理已釀製的酒品。豐年祭首日則稱爲 Mala'nam（即早餐之意），當日所有的年齡階級成員都要到集會所，活動的重點係進行宰牛工作，由 mikumu'day 分配某年齡級負責宰殺豬或牛隻，並交由新進的 pakalon'gay（預備期）負責烹煮，作爲所有的年齡階級成員當日的佳餚。而剛由 pakalon'gay 晉升的 malakapahy（青壯期的第一級）負責至部落品嚐各氏族所釀造的酒品，對於品質較佳者，則帶回會所供頭目、耆老及各成員飲用，故 malakapahy 在豐年祭時節即扮演品酒者的角色，當然亦有俟機私藏酒品的情形，這或許亦是身爲 malakapahy 的一項福利。用餐時採取分食的方式，依循著長幼有序及敬老的傳統，分配佳餚時依品質優劣及長幼爲準則，品質較佳者則分配給較年長者，品質較劣者則分配予年齡級較低者，年長者的食餚則由次一級端送至其休息處，收受後即優先食用，以下各級照此模式依序進行，年齡級越低者，所配給的食餚品質較劣且最慢用餐。

第 2、3 天稱爲 Taiin’gaan，首日所有的年齡階級成員在管理組的引領下開跋前往三仙台，抵達採集區後，mikumu’day 集結所有年齡階級成員後，即昭告祖靈並進行海祭等儀式，簡單祈福儀式完成後，此刻剛自 pakalon’gay 晉升爲 kapah（青壯期）最基層的 malakapahy（青壯期的第一級）階級，則擔任所有年齡階級的傳令及聽候差遣之對象，舉凡搭建草寮、提水、烹煮……等較爲辛苦的雜務，均由 malakapahy 執行；此外，其他的各年齡階級依分配採集之項目分頭進行，管理組則針對各階級採集之魚獲進行評量，對於數量不足者，除予以訓斥外，並要求繼續採集且不得休息。在 Taiin’gaan 活動期間，用餐的方式仍依循著長幼有序及敬老的傳統方式。

Taiin’gaan 活動共計進行 2 天，首日夜宿於採集區的沿岸，次日午後，所有年齡階級成員在管理組的帶領下，束裝返回部落，整個隊伍的排列，依序由扛魚獲的成員走在前頭，其次是 mikumu’day（管理組）成員，而 mikumu’day 以下之各級組成員則殿後，均身著傳統服裝及佩帶鈴鐺，除 mikumu’day 及扛魚獲之成員外，其餘各階級成員則手持黑色雨傘，雨傘週邊下沿縫上長方形紅布條並隨風飄揚，在麻老漏部落的傳統裡，雨傘有著深層的意涵，黑色的雨傘代表天上的雲，紅色的布代表太陽，飄揚的紅布條則代表風。綜合來說，年齡階級成員持雨傘的整體意義，具有風調雨順、祈求五穀豐收的象徵意義。

舉行豐年祭的前 1 天叫做是 Misaa’vay（準備），第 2、3 天叫做 Taiin’gaan，部落的青壯年到三仙台沿海採集射魚和採集海菜，第 3 天所有的 kapah（青壯期）就要穿著我們的傳統服裝，走在最前面的是扛漁的 kapah，然後是 mikumu’day 階級走在最後面的是按照階級排列，越小的排在後面，他們的左手拿著黑色的雨傘，右手拿著像毛巾大小的布條，雨傘的中間頂部綁 12 條的紅布條，長度比雨傘長約 9 吋，當雨傘打開的時候，這個雨傘是有意義的，黑色的雨傘是代表雲，它可以帶來雨，紅色的布條代表太陽，長度比傘稍長，跳躍時會隨著風飄揚，此紅布條是代表風，雨傘的整個意思即是代表我們的部落年年都不會乾旱，有太陽也有水，讓我們所種的作物都能豐收的意思。（I-6）

在返程路途中，分別行經現今三仙台風景區入口處、三仙磚窯（三仙國小南方）及芝路古亥部落（今芝田部落）等處時，mikumu’day 階級之級長即高聲呼道：「吼夷！暫停，停止前進，現在有蒼蠅，想吃我們的魚貨，趕快把蒼蠅趕走。」此時，所有持傘的年齡階級成員右手持傘，左手拿毛巾，行進時以跨躍方式並配合鈴鐺的節奏，左手由胸前往左後擺動，然後繞行整個隊伍數圈，聞 mikumu’day 階級之級長高聲喊停時，始繼續前行。事實上，此動作並非因拍趕蒼蠅而做，似乎隱含著宣威之意，尤其行經麻老漏北方的芝路古亥部落時，隊伍停留的時間更久，該部落族人則駐足觀看，意味麻老漏部落壯丁人數眾多，宣揚年齡階級軍容盛況。

行經三仙台出入口處（現台 11 線公路與三仙台出入口）時，mikumu'day 階級的級長就高聲呼喊道：「Oi！akaoh ka mulakat，ilai ku lalagaw，saka kumaenanay tona futin，figfigen ho，akaho ka mulakat。」（歐夷！暫停先不要走，現在有蒼蠅，趕快把蒼蠅趕走。）這個時候，整個隊伍停止前進，由 mikumu'day 階級以下的年齡階級（即隨行隊伍後段之年齡階級成員）左手持上綁紅色布條之黑色雨傘、右手持毛巾，以扛魚貨的成員為中心，圍繞成圈，然後以跳躍式舞姿繞行，右手則自胸前將毛巾向外揮拍的手勢，然後鈴鐺發出陣陣聲響，這個動作持續繞行 2 次後，一直到 mikumu'day 階級的級長下令停止為止，整個隊伍再繼續行進。這個黑色雨傘是指代表天上的雲，紅色布條代表太陽。因為從三仙台返回麻老漏部落的路上，會經過芝路古亥社，在行經該社旁時，mikumu'day 就會再次的喊說有蒼蠅，各階級同樣要進行圍繞成圈，然後以跳躍式舞姿繞行 2 次，右手則自胸前將毛巾向外揮拍手勢狀。這個意思除了是拍打蒼蠅之原意之外，主要係宣示麻老漏部落海祭的成果豐碩。（E-6）

行至新港右岸進入麻老漏部落的北門後，則一路縱隊前進，部落族人不分老少夾道歡迎，除扛魚獲的成員及 mikumuday（管理組）外，所有持傘的年齡階級成員則以跨躍並配合鈴鐺聲的節奏行進，至會所約有 800 餘公尺，行進中加油呼喚聲此起彼落，但因少數成員體力不支，跳躍的動作已無法配合整個隊伍的鈴鐺聲節奏，而有慢拍的情形，此刻部分族人發出嘻笑聲，爲此充滿男子神氣活現的景象，增添另一有趣的畫面。

因會所早已獲悉 mikumu'day（管理組）等階級返回後，各老人期已在會所集結，當隊伍行至會所廣場時，則直接繞成圈，繞行當中，kakita'an 要求停止繞行，並對所有年齡階級大聲說道：「在場所有的鄉親，這次年齡階級進行海祭活動，都能平安無事，所得魚獲相當豐盛，在此特別表達慰勉之意，期盼祖靈能保佑部落安寧慶豐收」，kakita'an 隨即宣布休息，然後進行烹者事宜。（E-6）

第 4 天叫做 Misadi'poon（di'poon 係窩巢之意），當日活動較爲靜態，主要是老人階級必需夜宿在會所，因人數眾多，老人們在夜間捲臥在會所廣場睡覺，會所形同窩巢，意即讓青壯期好好休息，而由老人階級留宿會所。第 5 天則是活動的高潮，部落未婚女子可參與跳舞，在傳統阿美族部落，美麗浪漫的 a'lofo（情人袋）是重點之一，早期如女方對男子有情，則可將檳榔放入至袋中，若男子對女子有意，即可將檳榔吃下，表示情投意合、兩情相悅，此景則常在每年豐年祭的舞蹈中表現，是麻老漏部落阿美族未婚男女傳達愛意的時節。

部落年齡階級組織之集會，是由 kakita'an（頭目）來決定主持，而各項工作

分配則是由 mikumu'day（管理組）負責。早期的 kiloma'an（豐年祭）大概是 5 天左右，舉行的前一天叫做是 Misaa'fai（準備），第 2、3 天稱為 Taiin'gaan，就是所有的青壯年到三仙台沿海採集漁貝和海菜，第 4 天叫做 Misadi'poon，第 5 天晚上全部在會所前廣場跳舞，這一天跳舞跳到深夜，也就是整個正式活動的結束。（B-6）

舉行的前 1 天叫做是 Misaa'fai，第 2、3 天叫做 Taiinga'an，部落的青壯年到三仙台沿海採集射魚和採集海菜，第 4 天叫做 Misadi'poon，第 5 天晚上部落女性未婚族人就可以參加會所前廣場 malikuda 跳舞，這個時刻也是男女表達愛意或認識的機會，很多族人都是在這一天的跳舞中相識而成為夫妻，一直跳到深夜才解散，這也是整個豐年祭活動的結束。（E-6）

豐年祭 5 天正式的節慶活動落幕後，正是各年齡階級進行Misafar'd（蜜撒法耳熱得，指加熱之意）個別餘興活動的開始，也就是各該級的paklang（巴格浪）[19]，各級的活動時間地點不一，盡興數日後始返家，回歸正常的生活與組織運作。

但此時也是各階級級伴自行同樂的開始，在麻老漏部落叫做 Misafar'd（加熱之意），亦就是延續活動之熱度。各級友則選擇比較寬敞的級友住家作為歡聚的場所，大約聚集 7 至 10 天左右才解散各自回家。（B-6）

此後是各階級自行的同樂活動，各級都會選擇住家較寬廣的級友家作為活動場所，每天都在那裡歡樂聊天，而該處長輩也不會拒絕或反對，這個活動時間各有不同，通常聚集約 6 至 8 天之間，然後級友各自返家從事農作。（I-6）

參、與會所、家庭的關係

一、會所功能與年齡階級的關係

（一）會所的功能

1、政治及審判功能

對麻老漏部落而言，會所是部落的政治中心，是頭目的運籌帷幄及長老研商決策的場所，部落重要決策、戒律與規範均在此形成，此一爲規範一旦完成認可與頒布，部落族人有絕對的義務遵守，具有立法機關的功能；爲維護部落秩序，懲處違犯者，是貫徹決策、戒律與規範的必要手段，爲能使部落族人周知當日部

[19]歡慶整個任務圓滿結束之活動。

落重要政令與懲處案件，各戶於每日早上必須派人至會所pafanko[20]。因此，會所亦兼具有法治審判機關的功能，同時，也唯有從會所發布的命令與規定，在部落的法律位階上最高，效力及於全部落。

2、教育功能

麻老漏部落的教育是融入在族人生活中，教育的型態多元，而會所是集家庭、社會教育的總和，同時是傳承祖先智慧的門，早期的部落並無正式的學校，舉凡技藝傳授、人際關係、尊師重道、爲人處事、人格培養及求生技能……等，總集於會所，它如同阿美族人的學校，是培育人才的中心，故會所是麻老漏部落延續部落命脈，保護麻老漏文化資產，更是傳承祖先智慧及永續發展的寶庫。

3、宗教功能

早期的麻老漏部落信仰係以泛靈神爲主，頭目和祭司即爲同一人，後來變成 kakita'an（頭目），他不僅是部落的政治領導人，同時也是部落的宗教領袖，kakita'an 駐地於會所，同時亦爲祈福感恩的宗教信仰重心，部落多數重要的祭儀均在會所完成。

4、軍事功能

就麻老漏部落的防衛體系而言，年齡階級組織如同部落的軍隊，戰技訓練、組織概念及服從性的培養均在集會所養成，尤其在抵禦外侮之際，會所是部落戰時的軍事指揮中心，係戰略決策核心與後勤、物資供應的輸紐。

5、經濟功能

早期麻老漏是典型的傳統部落，在族人的經濟生活上，會所居於 「人力運籌中心」的地位，麻老漏阿美族人重視分工合作，在傳統農業時代，自給自足的部落社會中，勞力的需求量極大，舉凡伐木、開墾、建屋、修築道路、搬運……等等，會所則扮演著人力供應的輸送角色，不僅解決各氏族人力不足的壓力，縮短時間上的耗費，同時促進部落經濟上利益及造福部落族人的生活。

年齡階級接受武裝訓練、長輩的訓勉和責備，從教誨中認識部落習俗和文化，也親身執行部落的祭儀活動，面對部落審判裁罰的情形，同時這裡也是年齡階級玩樂的處所，會所具備生活、文化、歷史、軍事、法律的功能，是部落的重要機構。（D-7）

會所是年齡階級主要的活動場所，kakita'an（頭目）、dai'sang（鄰長）和部落重要事項的決定，都是在會所協調、開會及聽取意見的地方，部落祭典、年齡階級召集訓練、審判懲罰和部落各戶每日 pafangku（朝會）等等都在這裡舉行。（A-7）

[20]日治中期，規定各戶每日清晨各派 1 人赴會出席聆聽，稱爲「朝會」，且每次進行點名，未到者依規定受罰。沿自日語的點名「番號」此乃具強制性的朝會，一直到 1960 年代才停止。

會所是年齡階級組織活動的主要場所，尤其在 pakalon'gay（預備期）的 4 年當中，幾乎都以會所為家，學習與人互動、聽長輩講部落的故事，瞭解部落的祭儀習俗及軍事化的管理等，同時也是部落發展研商的場所，過去部落為了維護制度，對於違反規定者，同樣必須經過部落領導階級在集會所的會商訪論後進行懲罰，它有多重的功能。（J-7）

在會所經常會有比較高的年齡階級，尤其是老人期平常就會把自己的材料從家裡帶到會所編製或者到這裡聊天，我們可以經常聽到他們說些各種打獵、設陷阱獵物、漁獵的方法，也可以看到他們藤編、竹編的一些技術，以前沒有學校，這個會所和組織就好比是我們的學校一樣。（H-7）

麻老漏部落的會所是年齡階級組織主要場所活動，加入 pakalon'gay（預備期）是男子離開家庭，第 1 次過團體的生活，學習與同級友相處互動，觀察學習者老或長輩在會所編製農具及其生活物品，在上階級工作指派中學習如何服從，維護部落的安全是年齡階級的責任之一，如軍隊般的管理方式，令人印象深刻。會所常是部落領導階級討論部落重大活動與決策的地方，豐年祭的規劃工作分配及祭儀的進行，都在此完成。麻老漏部落也有約束族人遵行的規定，如果違反了，就必須受到適當的處罰，會所就好比法院一樣審理如何做出罰責，可以說具有多方面的功能。（G-7）

會所就是部落的行政中心，掌管部落所有的公共事務，為維護部落安全，則組織年齡階級並賦予任務，同時也是審判違反部落內規的場所，值得一提的是它更是教育中心，族人知識的延續和傳承，也都是透過年齡階級在會所的活動中進行，對部落的智慧文化具有不可替代的地位。（C-7）

（二）會所與年齡階級關係

麻老漏部落男子進入 pakalon'gay（預備期）第 1 天，正式與會所建立一種「家」與「人」的關係，它是部落男子共同的「家」，形成一個大家庭的組織，這也是男子步出原生家庭，邁向社會化的開始。kakita'an（頭目）是這個大家庭的家長，年齡階級成員則是他的子弟，各級成員在這樣的環境下塑造及成長。

在麻老漏部落年齡階級組織中的 pakalon'gay、未婚的青壯期、離異及鰥夫等，夜間都必須在會所留宿。早期阿美族係母系社會，男子完成集會所的 pakalon'gay 的養成教育後，透過成年禮儀式，代表已成有資格與女子成婚，經過這樣形式上的授證，宣示男子必須接受組成家庭的挑戰。然而在經營家庭的過程中，人生際遇各有不同，夫妻感情不睦或男子懶惰、酗酒……等因素，遭妻家驅離或離異者有之；因妻不幸死亡，男子返回原生家庭的鰥夫亦有之，此類男子日間在原生家庭作息，到了夜間則必須至會所留宿，否則會被族人譏為沒有出息

的男子。

sfi（會所）就好像是一個大家庭，每個不同年齡階級就好像是自己的弟兄，雖然在級別講求分明的會所制度裡，這是大家必須遵守的。頭目要求的每句話，就好比是家長對小孩的訓示，我們一定要按照規定去做，他是我們部落的領導人，是我們會所這個家的家長，像以前聽老人家常說，男人入贅至女方家以後，只有付出勞力而沒有權利，夫妻發生爭吵被趕出門以後，就回到自己的娘家，因為自己的兄弟姐妹都已成家，已各有家庭，只有到了會所才覺得很溫馨，而且還有對象可以講話，晚上不去會所，反而會被人家笑稱沒有用的人。（F-7）

會所是年齡階級組織的活動場所，各年齡級成員的一生中，第 1 次離開家庭在外單獨與同齡睡覺的地方就是會所，男子在會所的成長過程，對日後對部落會有更高的使命感，會所與年齡階級組織就好比土地和人的關係，相互依靠，完整的會所組織就會有健全的年齡階級組織。（D-7）

會所在我們男人的生命裡面，是讓我們能學習獨立生活的場所，不管是在 pakalon'gay 或還未婚的 kapah，除了家以外，它是我們感覺最溫暖的地方，像以前被妻子趕出去以後離婚或者妻子死亡的男人，除了原來的老家以外，會所就好像避難所，所以晚上都會到這裡睡覺，在這裡也才會感覺比較快樂。（A-7）

綜合來說，會所是孕育部落年齡階級的場所，同時也是男子找到尊嚴的地方，在屬於男人的世界裡，也有著它溫馨的一面，如同一個大家庭，當男子失怙離散或境遇孤獨之際，它是最好的庇護所，與部落男子的生命史有著密不可分的關係。

（三）會所的建立與搬遷

在麻老漏部落的歷史，會所是部落權力核心，是安定民心的聖地，從會所所發布的制度及命令，部落族人必須一體遵行，肩負著興衰的使命，然而在歷史與環境巨變的洪流下，麻老漏部落的會所也隨著時代的變化，走向風雨飄搖的坎坷命運。

麻老漏部落自成社以來，已搬遷 4 次，第 1 次的會所建於日治中期，實際時間已無法查考，座落於三民國小西北方 2 百餘公尺處的台階上，當時的會所面積寬廣，廣場約可容納數百人，以竹、木及茅草爲建材，會所前廣闊，約可容納數百餘人，依當時會所的規模來看，係麻老漏部落成社以後最大者，從此可印証當時係年齡階級的全盛時期。後來因族人在夜間採集行經會所時，因持火把不慎點燃茅屋，導致會所建築付之一炬。

記憶裡會所已經搬遷 4 次，最早是在顏明德家南邊的平地，那個會所蓋得很大間，是木造和茅草建造的，裡面有客房，可以讓來訪的其他部落族人來住，因為部落族人在晚上持火把到田野採集，行經會所時可能用火不慎，點著會所的茅草而波及會所。(A-7)

麻老漏部落的會所共搬遷 4 次，第 1 個會所大概是在日治以前蓋的，是蓋在顏校長家南邊的平地，會所是木造茅草蓋的，面積很大，裡面還有客房讓來訪的人住，後來因火災被燒毀。(B-7)

會所慘遭祝融後，部落族人並未原地重建，選擇位於現三民國小東北側興建新的會所，興建之初仍以木、竹及茅草爲建材，後來在日本政府的協助下，改以水泥爲基礎，以鐵皮爲頂的建築，並將會所主體與廚房分建，然而，不幸於 1951 年 11 月（民國 40 年）間東臺灣發生規模 5 級地震[21]，將會所主體結構震毀，災情甚爲嚴重，會所僅餘斷樑殘壁，根本無法遮風避雨。故在頭目及部落耆老的合議下，會所暫時移至附設的廚房，雖然該處受損較輕，惟留宿的所有pakalon'gay（預備期）成員，僅能擠在狹窄的空間，或坐或臥地度過每個夜晚，甚至即露宿屋外，情狀堪憐。

後來就在三民國小東邊蓋一間會所，牆是用水泥建造，屋頂是用鐵皮，那時已經是日本政府來管理了，當時的 kakita'an（頭目）是 Sauna，日本人也協助搭建該會所，但後來發生了大地震，把會所震倒了，只剩下會所後方的廚房，pakalon'gay（預備期）僅能在窄小的空間睡覺，但是年齡階級組織的運作還是很正常進行。(A-7)

會所後來就搬遷到三民國小東側，那一帶是吳氏家族的舊家，是用水泥和鐵皮所建造的，可是後來因為發生大地震，造成會所的主體建築倒塌，只剩下殘存廚房部分，當時大約是我加入 pakalon'gay 的前 2 年，因為 pakalon'gay 在晚上都會到會所睡覺留守，只能在殘破的廚房裡擠，因空間很狹窄，每個成員只能坐著睡，真得沒有辦法躺臥。(E-7)

我記得小時候部落會所是蓋在三民國小前校長顏傳福家南邊的平地，房子面積很大，因為不明原因在夜間失火被燒毀，然後族人就在三民國小東邊蓋比較小的會所，可是因為地震把它震倒，只剩下一小間的廚房，那時我正好是 pakalon'gay（預備期），還是持續在會所過夜，當時的 kakita'an 是 kailin。(H-7)

[21]轉引成功鎮志地理篇，頁 235。1951 年 11 月 25 日，規模 5.4，震央經度 121.30、緯度 23.10。

然後部落就在現在國小籃球場北側，也就是教室的東側蓋間會所，牆是用水泥建造，屋頂是用鐵皮，當時已經是日治時期。不過後來在 1 次的大地震中把會所震垮，還好會所的廚房沒有被震倒，才把會所臨時移到廚房，因為當時會所留宿的制度還存在，pakalon'gay 就擠在非常狹窄的空間，下雨天都會被淋溼。（B-7）

歷經天災的蹂躪，年齡階級成員仍然恪遵傳統制度，在惡劣的境遇下艱辛的駐守著「家」─會所，不過，此刻係臺灣光復初期，正值西方宗教傳入部落時期，部分族人開始接受西方宗教信仰，而在此時期，族人自古延續的泛靈信仰被指爲係迷信，西方宗教已在部落暗中積極地進行傳道工作，雖然當時的 kakita'an（頭目）爲力挽狂瀾，由於信仰的族人已占大多數，他們的退出與排拒，讓年齡階級組織無法正常運作，麻老漏部落自古延續的 pakalon'gay（預備期）成員留宿會所的傳統，就此終告落幕。

在宗教的積極傳入的結果，會所的功能勢必受到忽略，在無管理的情況下，會所荒蕪叢生，復因政府推動土地登記政策，由於會所土地所有權人係登記在當時 kakita'an（頭目）名下，原爲部落族人所共有的會所，一夕之間變成私人所有，約於 1960（民國 50 年）年代初期，麻老漏部落的會所正式遭到變賣。

後來那塊土地在 50 年（1961）左右被後來的 kakita'an（頭目）變賣。因為部落沒有會所覺得很不方便，就在三民國小北邊緊鄰教室的地方興建一層是以水泥建造的會所，這個會所的廣場很寬廣。不過後來部落的道路進行拓寬，把這棟水泥建造的會所切成剩下 3 分之 1，根本就沒有辦法容納或者舉辦部落活動。（A-7）

留宿制度被取消後，年齡階級組織還是斷續在運作，可是會所已沒人管理，不幸在民國 50 幾年初，被當時的 kakita'an（頭目）賣掉，因為部落沒有會所，年齡階級組織沒有集會的場所。（B-7）

雖然在宗教信仰上有了巨大的改變，然而係屬信仰層面，但部落年齡階級組織仍依照傳統進行每 4 年pakalon'gay（預備期）徵召與成年禮之儀式，但部落苦無會所的情況下，部落各項集會及年齡階級組織活動之進行，遭遇沒有場所可使用的窘境。因此，在 1960 年代末期，時任的kakita'an積極奔走下，並協調成功鎮公所，而於三民國小校區北側[22]取得用地，興建鋼筋水泥的 1 樓建築，但當時在名稱上已改爲「活動中心」，但在麻老漏族人仍以sfi（會所）稱之。

大約在 50 年（1961）左右被後來的 kakita'an（頭目）變賣，因為部落沒有會所覺得很不方便，就在三民國小北邊緊鄰教室的地方興建一層是以水泥建造的會

[22]現地址爲三民里三民路 20 號

所，這個會所的廣場很寬廣。不過後來部落的道路進行拓寬，把這棟水泥建造的會所切成剩下 3 分之 1，根本就沒有辦法容納或者舉辦部落活動。(A-7)

因為部落沒有會所，年齡階級組織沒有集會的場所，約在民國 50 幾年中期在原來的會所位置西側取得一塊土地，並蓋簡單的會所，於民國 50 年代末期興建鋼筋水泥的一樓建築。(B-7)

不過後來的 kakita'an（頭目）時，強力取消會所制度，會所從此就沒有夜宿的規定，到了民國 50（1961）幾年初期，當時的會所被變賣掉，因年齡階級還有持續有進行召集活動，後來才在國小的北邊興建一處用鋼筋水泥一層樓的會所，中文改名為活動中心。(H-7)

麻老漏部落族人歡慶享受新會所數年之後，政府積極推動都市計畫，將緊鄰會所的三民路進行拓寬工程，原爲僅 6 米寬的道路拓寬爲 12 米，使原爲面積本已狹小的會所，被切割拆除 3 分之 2，由於面積已不敷使用，慘遭被全部拆除的命運。復於同址緊鄰三民國小的校地，沿著道路興建狹長地形，以鋼筋水泥建築另一新會所，由於空間太狹小，部落活動很少在該處舉行，曾借予三民國小做爲托兒所的教室或投開所之場所，功能上根本無法充作部落大型會議或集會。故部落每於進行大型集會或重大活動時，均改於三民國小舉行。因場所始終無法克服解決，於 2000 年間，由時任的里長王東吉向成功鎮公所協調借用甫興建未啓用的「成功鎮第 2 市場」，做爲麻老漏部落的會所，並更名爲「三民社會活動廣場」，自此以後，部落每年的豐年祭均在此舉行。

到了民國 70（1981）年代，部落興建磚造一樓之活動中心，它的建築是面向東，用水泥鋪設前面的廣場，可以容納幾百人之年齡階級成員。但是後來因為三民里各巷道之道路擴寬工程，使那個活動中心遭致拆僅餘約 3 分之 1；只好順著道路的走向，改建成面向北的活動中心，這個時候也附設托兒所。(E-7)

但後來部落進行土地重劃，會所旁的三民路拓寬，迫使原本的會所又被拆掉一半，因為面積太小，每次集會都不方便，到了約 2000 年左右，成功鎮公所在部落興建的第二市場好落成，但是都沒商家做生意，現任的里長王東吉就建議向鎮公所商借，但是它的名稱是「三民社區活動廣場」。(H-7)

麻老漏部落的會所歷經火災、天災及變賣的遭遇與破壞，同時也在族人的信仰的因素遭到冷落，無情的打擊，重重的打斷部落賴以永續的生命線，對部落文

化的延續予以致命的一擊。麻老漏至今仍暫用「成功鎮第二市場」[23]做爲會所，寄人籬下的境遇，隨時有被收回的可能，在東海岸阿美族部落中亦屬僅有，曾號稱東海岸大部落之一的麻老漏部落，年齡階級的家－會所，似乎註定走向坎坷的路途。

因為活動中心空間很窄，里民大會根本容不下部落居民，於民國 80 年代初期成功鎮公所在三民里規劃徵收並興建成功鎮第二市場，雖然硬體設施已粗步建構，但因後續工程及經費問題，導致無法啟用，且一般商販到場之意願很低，使該市場一直未啟用，因此，現任里長王東吉就建議成功鎮公所，將本里的活動中心移往該處，才把里民的各項活動都在那裡舉行，可是它的名稱是「三民社區活動廣場」，並不是「活動中心」，也不是「會所」。（E-7）

但不久因道路拓寬而把原來的會所拆除了三分之一左右，由於面積太小，就和學校協調用地，經過整修後仍感不足，也充作三民國小托兒所使用。80 年末期，現任的 kakita'an（頭目）向鎮公所協調商借閒置的第 2 市場作為部落的臨時會所使用至今，其名稱是「三民社區活動廣場」。（I-7）

可是在民國 80 幾年左右進行三民路進行道路拓寬工程，把緊鄰路旁的會所拆掉只剩三分之一，根本無法集會，但又在原地整修成空間較窄的會所。現任的 kakita'an（頭目）在幾年前向鎮公所商借閒置的第 2 市場作為部落臨時會所。（B-7）

二、年齡階級在家庭的定位關係

（一）年齡階級與家庭關係

麻老漏部落阿美族係母系社會，男、女在家庭的角色與地位上有著明顯的差異，由於男人入贅女方家庭，在家庭事務上的決定權則以女人爲主，一般勞務工作則以男人居多。然而在部落的傳統制度上，會所是部落的核心，而年齡階級組織是部落主幹，各氏族或家庭在部落的保護傘下，族人安居樂業，基於部落的共識，各家庭對男子參與部落公共事務上，都持著支持的態度，一則當氏族或家庭亟需大量勞動力時，年齡階級組織的揖注及協助，確能即時解決在人力的困境；二則部落男子未參與年齡階級者，會遭族人譏笑爲女人，對氏族或家族的顏面與聲譽產生負面的影響；三則部落爲維繫年齡階級組織所制定的戒律與罰責，對氏

[23] 台東縣成功鎮公所針對該鎮民代表會第 18 屆第 2 次定期會代表蔡新輝先生提案有關麻老漏會所使用案，該所於 96 年 5 月 29 日成鎮原字第 0960004211 號函覆：「該第二市場目前暫定爲多功能活動中心，但原設計興建用途爲零售市場。爲長遠之計，本所擬提報計畫，於原活動中心原址重新興建，以符該里所需。」

族或家庭亦有警惕的作用。

年齡階級組織不管是對部落或每個家庭都同樣重要，在部落的所有公共事務都是靠年齡階級組織來執行，部落氏族有重大需求，例如協助建屋、搬運建材等等，尤其同級的級伴，也都會相互幫忙，在人力上可以獲得解決。我們阿美族的男人成年以後大都要入贅至女方，女方是主管家庭的一切事務，男方則主要在勞力上的付出。男人參加年齡階級組織的活動是自古以來的傳統，女人是絕對不會反對，因為如果不參加，會受到很嚴厲的處罰，男子的參加是不會影響到家庭的農務工作。(A-8)

部落的安全需要年齡階級組織的維護，各氏族家庭在部落的保護下，生活沒有安全上顧慮，而各家庭在農耕、建屋等重大的事務，需要較多的人力時，可以向部落的年齡階級組織提出協助，會所就會指派某階級來幫忙；另外在部落早期各種重大祭儀，由年齡階級組織來負責執行，為部落族人祈福，它的存在和部落各氏族家庭是密不可分的。(I-8)

每個家庭對家裡的男孩能夠參加 pakalon'gay（預備期），是一件非常光榮的事，像我小時候，我的祖父就曾經告訴我們說：「一個男孩如果沒有參加 pakalon'gay 的話，是沒有 kaiin（小姐）喜歡，更不會嫁給他的，因為你不是真正的 kapah（青壯期）。」我就是有參加才會娶到美麗的太太，當初我的心裡還在懷疑，也不太相信，後來才發現真的是這樣，每個家族都非常支持自己小孩參加 pakalon'gay，這一生就不會隨便被人家恥笑。(B-8)

年齡階級組織是阿美族自古傳下來的制度，雖然婚姻制度上是以女人為主，但站在對整個部落的立場，族人都瞭解必須以部落的利益為優先，因為這個組織是保護部落，沒有這個組織，則各氏族也將不保，利益也會受到侵犯，再加上部落有特別的規範，它的地位更為穩固。在年齡階級組織活動期間，各氏族的男子以部落活動為主，暫時把家庭工作放下，基本上，在男女的家庭角色是不會被混淆，因為這是部落的共識及規範。(C-8)

從表面上觀察，年齡階級組織活動似乎可能阻礙家庭農事生產的運作，但不可諱言的，基於年齡階級組織具有生產與經濟上的功能，加上各家庭之男子加入該組織是成熟的象徵，且男子從 pakalon'gay 晉升 kapah 的成年禮後，氏族對於子弟能完成 4 年的考驗，咸認係極大的榮耀，所以各家庭對於年齡階級組織相當的支持。

（二）年齡階級級伴情感的昇華

由於麻老漏部落在人口數較多，年齡階級組織在區分上，依循每 4 年爲一級，因人數多則 60 餘位，少則 40 餘位，故部分年齡級中自組 kumi（小組），成員是由平日情感較佳者所組成，一般而言，這種組合係在 pakalon'gay 時期所建立情誼，晉升 kapah（青壯期）之男子，各成員組成家庭以後，這種情誼仍堅實的延續至家庭生活。雖然在 1950 年代會所制度巨變終止，男子毋需夜宿會所，而部落公共事務已不再由年齡階級執行，但各年齡階級中的 kumi，彼此的情感並未因此受到疏離或中斷，成員間的互動更爲密切。尤其在農事耕作上，表現更爲淋漓盡致，如當時即盛行的 mipaliw（協耕），這種轉化的過程，促使成員之間更緊密的結合，不僅單單在農事上，舉凡家屋建造、婚、喪、喜、慶等事務上，都會出現年齡階級的身影。從成員個人的情感進而提升爲家庭間的交流，經過長期的情誼累積，部分成員的子女更因此互結連理，更昇華爲聯姻關係。

mipaliw（協耕）在早期農耕時代非常盛行，一般來講，mipaliw 是親戚之間在農事上相互幫助的行為，但在年齡階級級伴之間，都會主動輪流到級伴的家去幫忙，尤其是在割稻、插秧的時候，更是如此，這也是因為同級伴從 pakalon'gay 開始就建立的感情。（A-8）

由於男子在年齡階級組織中，與級友同甘共苦，榮辱與共，也建立了堅定的情感，尤其是早期身歷會所制度施行期間的長輩們，他們的那種感情很自然地延伸至家庭、氏族關係，從農耕協助或甚至後來變成親家，這是常有的事，這些都是在年齡階級組織所培養出的情感。（B-8）

在同階級的 kapah 當中，大家成家了以後，因為在工作上人手不夠，比較要好的級友，就會很自然的相互幫忙，自行組成 kumi 小組，在插秧、割稻時，就會很有默契的在一起，這種結合是從年齡階級預備期建立的感情，是一種感情的延續，有的級友間後來也締結為親家。（H-8）

民國 39 年（1950）後政府頒布服兵役成爲國民之義務，自此麻老漏部落年滿 20 歲男子必須離鄉從戎，因早期部落男子於成年禮後即可結婚，部分男子雖已成婚，惟其實際年齡未滿 20 歲，故婚後始接獲召集入伍令，此時服役男子在其年齡階級中 kumi（小組）的遺缺，並未因此被取消，而由其妻代行義務，男子在服役期間，家中農事耕作事宜，級伴間仍行 mipaliw（協耕）方式協助，讓服役級伴無後顧之憂。

在成年禮之後，我們各自結婚成家，在農忙的時候，就不會分上階級或下階級而組成 kumi（小組），以那種 mipaliw（協耕）的方式來互相幫忙，這也是我們在會所年齡階級當中，建立起的好感情。以我自己來說，因為我是當兵前就結婚，

在我前往金門當兵的 2 年當中，我們那個 kumi 在農忙時，就會主動到我家 mipaliw，而我太太也會代表我到 kumi 成員的家幫忙，現在如果誰的家有重要的事，包括婚、喪、喜、慶等，都會參加去幫忙，我們這樣的感情到現在還一直維持的很好。雖然現在經常在選舉，不管我們之間支持對象相同或不同，都非常尊重其他人的選擇，我們並不會因此而破壞感情，這是非常難得的。(E-8)

雖然已邁入 21 世紀，部落族人紛紛至外縣市謀生，部分級伴之間，在工作上仍會聯繫或提供就業資訊，這種情感的形成，確與年齡階級組織所營造建立的情誼，有著密不可分的關係。

我個人雖然沒有經歷過早期會所制度，但是在與自己同級的級友中，因為在幾次的集會中建立比較好的感情，所以民國 76 年（1987）在高雄市找工作時，也是透過同級的級伴的介紹，這種情形就如同早期農耕時代盛行的協耕制一樣，和年齡階級培養的情感有密切關係。(D-8)

每個阿美族部落都有年齡階級組織，它成立的目的是為了維護部落安全和團結，在部落裡是最重要的組織，各年齡階級的級伴之間，因部落事務而長期在一起，也培養了那種所謂兄弟情感，在成家以後，不管在農事或家庭事務上，級伴間會主動幫忙，尤其是比較年長的階級，因他人深受會所制度時期的磨鍊，有些到現在還是有相互協助的情形，真的非常難得，這也是年齡階級組織對族人的影響。(J-8)

早期幾乎是以人力從事農耕，各階級成員之間，歷經預備期建立的情感，對於人力單薄的成員家庭來說，亟需人力來完成農耕工作，同級級伴會輪流協助各級伴的家庭，這樣的合作模式也運用在農耕以外的事務上，例如蓋屋、搬運木柴及其他生活上事務等，甚至到了 2000 年代的今天，部分感情比較好的級伴，還是有這種情形，確實與年齡階級組織所營造的情感有關。(I-8)

第二節　年齡階級組織式微與變化

壹、日人的統治與影響（1895-1945）

隨著清末至日治階段，麻老漏部落在不同的統治者再度接受國家勢力的介入，日人為澈底推行殖民政策，從政府官署的設立進行部落的統治壓迫，設置學校從事文化思想改造，並透過學校成立次級組織，逐漸瓦解部落的年齡階級組織；並以強硬的手段逼迫族人從事公共工程建設，削弱族人的反抗勢力，為達到「皇民化」的目的，強迫部落信奉大和神道，日人統治的手段，對麻老漏部落年齡階

級組織的影響至深且鉅。

日治時期，日本政府採取積極的措施與政策，尤其日治初期，設置麻老漏警察官派出所[24]，實行所謂的「警察殖民政策」，另籌設麻老漏公學校[25]，進行部落族人思想改造及對部落組織的分解。不僅造成族人在生活方式與經濟型態的改變，加諸高壓的奴隸手段，族人的傳統文化被國家勢力強壓的情勢下，發動震驚日本政府的「麻老漏抗日事件」[26]，然而日本政府透過此事件的發生，雖然表面未採取立即制裁的手段，但對於部落內部組織的分化與控制，無形中更爲嚴密。

麻老漏公學校是國家勢力介入部落後，首次設立的教育機構，對於沒有文字的麻老漏部落阿美族而言，學校成爲汲取外來新知的重要窗口，相對的，使部落的教育逐漸被學校所取代，亦是日本政府皇民化及削弱會所教育功能的工具。同時透過麻老漏公學校籌設「少年團」，這個組織團體爲男女學生均須參與，並設有正副會長職位，由於女性的參與，在重要幹部的推舉程序上，日人亦刻意規劃由女性擔任，也透過各級學校教育的過程，鼓勵部落男子取得較好的學歷，以獲得良好的就業機會。尤其當時凡是擔任警察、老師或其他公部門職員的族人，不但領有薪資，而且可免除從事部落公共事務的差事，也就是不必參與部落年齡階級組織的各種勞務，換言之，在地位上較一般平民高，亦備受族人敬重。日人從思想教育上著手，鼓勵族人勤加讀書，並以此爲職志，這種分化族群的結果，破壞部落年齡階級組織長幼有序的傳統，同時讓族人對傳統部教育感到質疑，間接削弱了部落教育的功能。

我的母親曾經轉述說，她就讀麻老漏公學校時在學業、體育及領導統御上表現優秀，深獲日本教師的賞識，經過校長及老師的推薦擔任少年團的會長，男性同學都自嘆不如。自公學校畢業後也被推薦為「青年團」的會長，負責召集聯絡部落的男女青年，包括加入部落年齡階級預備期男子在內。她曾指有幾位男同學的學業很差，經常接受她的指導，後來這幾位同學都擔任了日治時期的警察和老師，並指稱日治時期，如果族人擔任警察或老師就免除部落勞役，不必參加年齡

[24]明治 35 年（1902）設置麻老漏警察官派出所，直轄於成廣澳支廳，支廳人員則由警察人員兼任，實行所謂的「警察殖民政策」。引自成功鎮志政事篇，成功鎮公所發行，蕭明治、工良行、王河盛合撰，頁 141。

[25]籌設於明治 38 年（1905）3 月，爲 4 年制，並於同年 9 月 1 日正式招生上課。大正 6 年（1917）因學童多爲平地原住民，故日人改校名爲「麻荖漏蕃人公學校」；大正 10 年（1921）11 月 12 日，因所在地名更新爲新港，是故再改稱爲「新港蕃人公學校」。大正 11 年（1922）蕃人公學校規則廢止後，又新稱爲「新港公學校」。昭和 6 年（1931）4 月 1 日，學制延長爲 6 年制。引自成功鎮志社會文化篇，成功鎮公所發行，蕭明治、工良行、姜祝山合撰，頁 35。

[26] 明治44年(1911)7月、麻老漏社阿美族人因不滿日人期壓，頭目塔那務·里卡路(Tamamu Rekaru)結合附近各社，爆發激烈的抗日事件，先攻擊麻荖漏的警察、教員，在攻當時的日警支廳所在地成廣澳。雙方對峙 48 天，頗有傷亡。後來日人調兵增援，並運來重武器投入戰場，阿美族人不敵而敗陣。頭目塔那務．里卡路被日人掉在竹竿上，將其往下重摔，使其傷重而死。此事件阿美族人稱爲（麻荖漏事件），而主要戰場成廣澳，所以日人稱爲（成廣澳事變）引自：成功鎮志歷史篇 P201 頁。

階級組織的活動，後來她鼓勵她的表弟努力讀書，也擔任了日治時期的老師。（E-9）

我是大正 14 年（1925）就讀新港公學校，當時日本政府非常積極的灌輸日本文化教育，老師常常推崇日本文化，尤其把日本的天皇視為神，但卻把我們阿美族部落的傳統和禁忌視為迷信，常會讓我們在觀念上受到混淆不清。在學校的教育內容，確實獲得了部落所沒有的教育和知識，尤其在文字的學習，讓我們能夠如何紀錄或溝通，也認識了日本這個國家，在同儕中有多數人非常崇拜日本文化，甚至放棄阿美族姓名而改成為日本名字。因為當時部落生活很苦，而且日警很兇悍，學校也鼓勵我們努力讀書，為天皇服務，若擔任老師或警察，可以免除勞役並有薪資，後來我也在麻荖漏警察官派出所協助公務一段時間，當時確實可以不需參與部落的齡階級組織活動。（A-9）

日本政府在臺設置官吏象徵正式行使統治權，麻老漏警察官派出所的設置係日人對部落實行「警察殖民政策」的開端，1910 年因日本移民計畫所進行之田野調查協議中，開展東部移民的特別注意事項之一爲「實地調查前，須先收繳原住民武器……。」即針對落族人的槍械進行收繳的作爲，不僅破壞了部落傳統狩獵生活方式與文化傳統，影響年齡階級組織在各項祭儀活動的運作；此外，日人爲加速對東臺灣的控制及資源的攫取，積極進行海岸公路、花東鐵路等重大工程的興建，麻老漏部落青壯年男子經常被迫前往從事苦役，日人極盡壓榨之能，因而爆發「麻老漏抗日事件」。雖然族人歷數月的鏖戰抵抗，終究無法抵禦日本政府強大的武力，隨著事件的落幕，日人再度強力地對部落槍械進行澈底清查及收繳，讓部落成完全失去防衛能力，並假藉檢查牛隻疾病爲由，集結部落所有牛群，以摻有毒物藥品伸入牛隻口腔內，數日之後，部落牛隻哀鴻遍野，幾乎無一倖免於難，部落族人頓失耕作之重要助力，日人報復威嚇行動，莫此爲甚，同時對於發動此事的部落頭目，也以最殘酷的手段，活活吊死在成廣澳支廳前，日本政府藉此嚴懲以儆效尤，至此，日人對麻老漏部落控制介入的方式，更爲嚴密。

日治時代，部落族人受到日本警察不理性的壓榨，經常是日以繼夜的指派族人 misakuli（苦力），例如花東鐵路、海岸公路的建造，大部分的男性族人都去擔任過苦役的經驗，老人家曾說日本給的工資很少，在建造鐵路的時候，一去就是好幾個月，族人真得非常可憐。在這種情形下，由當時頭目 Copay ataran（祖拜、阿答浪）和 Sapd（撒布兒）等二人發動帶領部落的年齡階級到麻老漏警察官派出所切斷電話線，然後持槍把警察和家屬殺害報復，因為族人長期受壓迫，部落的年齡階級組織本來就很嚴密且團結，所以當時幾乎是動員整個部落的男人抗日，日本政府調集北部和南部的警察到小港，後來在三仙溪和部落的年齡階級發生槍戰，因為部落族人火力比較弱，人數也比較少，戰敗以後，整個麻老漏部落的族人就逃至新港山裡，在那躲了好幾個月，後來馬蘭部落的馬亨亨前來調解，日本

警察同意原諒，族人才全部下山，可是日本警察為了懲罰族人的抗日行為，就把當時的發動抗日的頭目抓到小港警察所，吊在預先準備的竹竿上然後將他放下，事過幾天之後，他也因此死亡。這件抗日事件也讓日本警察發覺到部落年齡階級組織的向心力和強大力量，所以在事後只針對帶領的 kakita'an（頭目）來懲罰，不敢做大規模的報復，這也就是日後日警對 kakita'an 敬重有加，甚至也會介入 kakita'an 頭目的人選，但因年齡階級對部落有安定的力量，他們不會介入組織內部的運作，會借重年齡階級組織來從事公共建築的興建。因日警不太會介入的關係，日本撤退以後，部落的年齡階級組織還是很正常的運作進行，沒有受到嚴重的破壞。（A-9）

根據名叫 gayaw（屬於 la avuk 階級、1909 年晉級）的長輩曾轉述說：他們當時正好是 pakalon'gay（預備期），因當時駐在麻老漏的日本警察所（即成功警察分局現址）經常到附近的警察所巡視，當時部落的 laceking 階級是正值 pakalon'gay，常常負責替日本警察抬轎的，事發時抬轎的 laceking 階級成員就乘機把轎上的日本警察刺死，然後再到警察所把所有的電話線剪斷，中斷所有的對外通訊。為什麼會把日本警察刺死呢？主要是因為部落的 kapah 經常替日本人抬轎或被派到後山建造鐵路及海岸公路，非常辛苦又酬勞極少，常常有因勞動而傷亡的情形，完全基於忿恨而採取行動。……後來在 Pananiuwan（三仙溪），與日本警察隔溪對峙。……日本優勢的軍隊來了以後，族人難與日軍對峙，就開始撤退，回到 madawdaw 部落以後，就通報部落所有的族人趕快逃難，逃往到新港山半山腰的 Cilalapi'an（今富榮山）大石頭的後方，後來那個地方取名叫 Kafulawan（意指曾經搬遷的地方），……老人家們認為 Cilalapian 是個大石頭，可以防禦日本軍隊的大砲威力和傷害，所以才選擇那個地方，現在那裡還可以找到以前祖先們逃難時居住使用過的瓷碗遺物，像我的媽媽也是隨著老人家一起避難。……抗日的事件平息後，日本警察下了一道命令，要求部落各氏族把所有豢養的牛隻帶到會所進行檢查，由負責檢查的日本人先把手沾進預先準備的水桶內，那桶水呈現白色的，就好像是洗米水一樣，然後把沾溼的手伸進牛隻的身朵內，大概過了 2、3 天，部落內所有的牛隻幾乎死亡，牛對我們種田的人來說，是非常重要的，這是日本人假藉檢查對部落採取的報復行為。（H-9）

但是在這事件後，日本人並沒有立即採取激烈的報復行動，而是把族人所有的槍枝、火藥沒收，防範族人進行類似的抗日行動，這也造成部落失去在日後祭儀活動用來狩獵的工具，影響族人在祭儀方式的進行。（B-9）

透過此事件後，日人逐漸強化對部落的殖民策略，透過部落頭目領導階層管道，1929（昭和 4 年）新港港口的築港，當時港內掘鑿工作大多由麻老漏部落族人負責，每日出役 400 至 600 人，總計昭和 4 年至 7 年期間，徵調工人高達百萬

人次，每日發薪一次，服勞役時住在工地內的工寮。實際上，爲了達到工程的進度，族人常被要求日夜趕工，每日須完成相當於平常一天半的工作量才可以休息，不然得連夜趕工，每日的工資還必須扣除三餐的費用，故實際每日所得尚不足日圓[27]。由於族人幾乎已無反抗的能力，日人變本加厲，壓榨部落族人的勞力，並積極地控制部落組織活動及介入部落的各項事務，對於麻老漏部落的社會文化發展具有深遠且鉅的影響。

據我的長輩轉述，日治初期，日警不會介入部落 kakita'an（頭目）的選舉，也不會過問何人當選，自發生抗日事件以後，表面上不會直接干涉部落的事務，但會刻意安排由某人來參選，這個人選是比較和日警有關係，也較能配合日警的政策，所以日後要求 kakita'an（頭目）必須聽從他們的命令和指揮，會經常透過 kakita'an 來通報政令或徵召人力，例如當初新港漁港在建港時期，日本人就下令 kakita'an 每日必須規劃安排部落男子作苦力的人數，他們拿 kakita'an 作為控制部落的工具。（E-9）

我曾聽氏族的族舅轉述，日本政府一直認為阿美族很溫和，所以比較辛苦的工作都派阿美族人去做，在麻老漏抗日事件發生前後，他聽說布農族或其他族群也發生抗日的事件，在麻漏抗日事件後，日本警察就會告訴當時的頭目要做好部落治安的工作等，並隨時反映部落的重要活動等等，日本警察從此就開始加強對頭目和年齡階級組織的監控作為，也成為日本政府政令宣導的的管道，他們透過這種無形的殖民手段，一般族人感受不到被強烈控制，但很多部落年齡階級組織活動，就因此逐漸被削弱而不自知，導致日後年齡階級組織發生重大變化。（G-9）

日治末期，日本政府積極推動皇民化政策，是其全面消滅原住民精神文化，遂行其殖民統治的野心，部落意識及精神文化完全遭受其控制，強迫麻老漏族人接受日本的大和神道，威逼部落族人祭拜，致使每戶均設置天照大神的牌位，於每年一月一日召集部落族人集結於新港祠[28]，由於日人壓迫威嚇下，族人僅能無奈信崇。當日本戰敗後，因已無日本政府的約束，族人即揚棄日本的宗教信仰，雖然僅是短暫的信仰更替，然而對於族人傳統信仰一再被污名、放棄的過程裡，間接對族人的價值觀有相當程度的影響，對於臺灣光復後西方宗教迅速傳入、傳統祭儀的終止及年齡階級組織的變化，有著密切的關係。

在日治中期，日本政府禁止其他的宗教傳入，他們只強力宣傳日本大和宗教，所以就在部落西邊叫 savavoi（獅子山）的山丘上興建一座神社，還要求各戶要設

[27] 轉引自成功鎮志經濟篇，陳憲明，2004，頁 195-196。
[28] 1927 年（昭和 2 年）10 月 4 日鎮座，位於麻老漏部落西側獅子山腰，由新港支廳直轄一般居民捐贈興建。

神位，強迫族人信仰，族人僅能在日人的壓迫下去膜拜。(A-9)

我還記得年約 8 歲左右，家裡擺設一尊用日文寫的牌位，神位兩旁有兩根蠟燭，並擺放一束花，曾聽母親轉述說：「那是日本人的神，日警要求族人一定要信這個神，每天早上都要定時去膜拜，違反者將受到重罰。」當時族人因畏懼日警的壓迫才信服。對於當時年紀尚幼小的我來說，曾懷疑自己是不是日本人，日本戰敗撤退後，自己也加入部落年齡階級預備期時接受部落教育，在心理上的衝擊和落差很大，很多同儕也都有這樣的感受。(I-9)

貳、西方宗教的傳入（1945-1953）

一、西方宗教傳入活動

自古泛靈神係麻老漏部落的主要信仰，經過日治末期的「皇民化」幾經摧殘，在族人精神上敬畏的神靈被遭致污衊，竟視爲落後、迷信的象徵，致使族人在信仰上深感迷惘與徬徨。二次戰後，新宗教的傳入確實填補了精神上的缺口，民國 34 年(1945)9 月西方教會勢力進入阿美族部落，真耶穌教開始自外傳入麻老漏，由於當時仍盛行傳統會所制度，該教信徒透過親友管道逐次進行秘密聚會及宣道工作。

日本戰敗以後，原本日本強迫族人信仰的大和神道，當日本人離開以後，大多數的族人就將牌位私丟棄，不過只有極少數的族人堅持信著日本大和神道，部落仍舊回歸到傳統的信仰和制度，此時又聽說有族人從台東獲得神靈和真理，因為這個宗教每於禱告時都會呼叫 haliluya（哈利路亞），所以就稱該教為哈利路亞，也就是後來的真耶穌教，這是麻老漏部落最早傳入的西方宗教。(A-10)

真耶穌教在部落傳播的很快速，主要是信徒當中指稱感受到了真理，這樣的宗教力量對於被日本時代輕視、否定的傳統泛靈信仰來說，讓許多族人找到比較適當的信仰，在親族之間的宣傳與感染之下，其影響力超乎族人的想像，部分族人意志堅定的程度，根本不理會頭目的任何指責，勤於參與教會的宣教活動，這種情況不斷地在部落蔓延。(F-10)

事實上，日本政府治台的 50 年期間，無論在體制、思想、文化及生活上，麻老漏部落族人深受強烈的壓制與迫害，部落族人的傳統宗教信仰，從被日本否定到積極進行灌輸皇民化的神道，乃至日本戰敗後族人相繼放棄日本神道，回歸於傳統信仰的歷程，造成族人在信仰上的錯亂與傷害至深且鉅。是以，當新的宗教信仰傳入部落時，族人就很容易且快速的領受，而且宣教的成果，以極爲驚人的

速度成長，在宣教的過程中，也次第興建聚會堂[29]，另一支西方宗教基督長老教，亦在同時傳入部落[30]。在這種趨勢下，危及部落傳統制度，甚至以消極的行動抵制部落公共事務的推動，尤其在民國 39 年至 42 年間（1950 至 1953），信徒與部落會所對立的情況最爲激烈。

Kailin（高榮嘉先生）在民國 39 年擔任 kakita'an（頭目），他本身是信天主教，在他任內（確定年月已不清楚）曾發生信奉真耶穌教的族人，因多次採取不參加年齡階級組織的活動，還曾為這件事到成功警察分局尋求排解，這個事件也導致部落傳統及年齡組織的產生嚴重的傷害和衝擊，因為他們的信徒人數比較多，如果他們不參加，很多的部落祭儀活動就沒有辦法舉行，那時候頭目為了要勸族人不要放棄傳統，和真耶穌教徒發生了幾次爭執，這種情況直接影響往後部落活動運作和年齡階級組織的動員。（E-10）

39 年至 42 年（1950-1953）間是部落年齡階級變化最大的時期，由於西方宗教在部落宣道工作已逐漸展開，頭目為了要敦促族人不要放棄傳統文化，經常在會所或公開的場合裡勸導或遊說，尤於信徒越來越多，整個局勢已經很難改變，相對地，部落的年齡階級組織因此受到很大的影響。（H-10）

身爲部落的領導人，眼見部落面臨重大變化，那種激烈的反應及力挽狂瀾的心境，終究無法受到族人的理解，在其任內的部落各項祭儀活動，始終在威嚇與強迫的情況下勉強進行，但因信眾越來越多，信徒參加的意願與態度，幾乎成爲部落活動舉行與否的最大變數。

臺灣光復後，真耶穌教會開始傳入，該教認為阿美族傳統信仰是迷信，信徒反對參加會所的活動，雖然 kailin（高榮嘉先生）積極的勸說，但因該教的信徒人數眾多，他們的缺席幾乎使會所的運作停擺。（H-10）

真耶穌教在宣教期間，最初的教會是蓋在原來成功戲院的北邊，那時的傳道名叫 Sa'iil（沙伊兒），因為真耶穌教的信徒很多，佔部落人口的大多數，影響力很大，所以，他們一致不參加會所的集會以後，只剩下少數的基督長老教會和天主教徒，會所的代表性和功能，已經幾乎大不如前，而部分族人認為沒有了會所，在生活上好像沒有多大的影響，在這樣的情況下，會所在族人的心目中，慢慢地完全失去過去的地位和重要性。（F-10）

[29]民國 37 年（1948）1 月間，在忠智里內先蓋一間茅草屋會堂，並於 2 月 10 日完成，舉行獻堂禮。民國 40 年（1951）信徒再增加，會堂容納不下，只好「增加長度」，於 5 月 10 日動工，至 20 日完成，之後舉行第二次獻堂禮。
[30]民國 37 年（1948）設教傳入，於民國 40 年（1951）獻堂

因為真耶穌教會的信徒越來越多，阿美族的巫術和竹卜被指為迷信，因為信徒在傳教士的長期宣導下，有些信徒原本就不太喜歡受到會所和部落制度的約束，就順勢不參加部落的活動，只參加教會的禮拜。(B-10)

二、豐年祭的停辦和會所留宿的廢除

部落內部的紛擾，阻礙了部落的和諧與團結，信徒以遭受迫害自居，群起採取消極之作爲，至民國 42 年（1953）進行頭目改選，真耶穌教信徒咸認唯有推舉自該教信徒參選擔任頭目，方能避免一再遭受壓迫，故醞釀推舉真耶穌教信徒 Pasiyan（陳玉泉先生）參選，經積極動員信徒與氏族關係後，高票順利當選。在信徒的殷切期盼下，Pasiyan 在任內做了幾項攸關部落世代傳承的重大事項，其中被視爲部落感恩祭祖及歡慶豐收的「豐年祭」，在此時期暫告中斷。

同時在這個時期，因 Pasiyan 本身是真耶穌教，為了抵制部落干預真耶穌教的宗教活動，在信眾的支持下，決定取消部落豐年祭活動，不再鼓吹族人吟唱傳統歌謠，信仰西方宗教的族人則自此可以安心的上教會唱聖歌。因西方宗教信仰的傳入及部落頭目的作風與決定，讓原本屬於部落的大型祭儀，也演變成少數氏族的祭儀，部落很多傳統的祭儀，就在這個時期隨之被取消。早期會所時期，只要部落有人過世，族人就認為當天是不幸的日子，要求所有族人不能外出工作，否則會帶給部落災難，違反者會受到懲罰的規定，此時也不再具有約束力了。（B-10）

後來成功鎮公所就通報要開始進行 kakita'an 的選舉，部落就支持 Pasiyan 當 kakita'an，因 Pasiyan 本身是真耶穌教，他上任以後宣布不再舉辦傳統的習俗，那時候真耶穌教就大力宣傳不要再舉行豐年祭。(H-10)

此外，與部落生命密不可分的會所，在此時期之前，因遭震災毀損致使部落年齡階級之預備期，暫居委身於窄小的廚房留宿，此刻宣告取消部落年齡階級夜間留宿會所，讓部落沿襲已久的制度宣告終止。

後來部落發生地震，接下來又經過一次的颱風，把會所吹倒了一半，只剩下會所的廚房，pakalon'gay 只好擠在很窄的廚房地板上睡覺，因為當時信真耶穌教的族人很多，所以真耶穌教的信徒就漸漸不參加部落的活動，甚至到後來去會所睡覺守夜的人也越來越少，到了部落頭目 Pasiyan（李玉泉）的宣布取消男子留宿會所的制度後，部落族人才正式停止到會所夜宿。(F-10)

會所留守取消後，老人也不再到會所，這個對整個部落制度和年齡階級組織

的延續最為關鍵，因為這樣，會所的約束力越來越小，可是教會的力量越來越大，甚至族人的生活習慣都和教會比較密切，當部落要舉辦一般的活動，在時間上都要避開教會禮拜的日期，否則參加部落活動的人數很少。（A-10）

麻老漏部落經過數年的動盪紛擾，建社以來，部落文化所遭受外來文化的傷害與變化，莫此爲甚。不過 Pasiyan 在 1953-1955 年擔任頭目的期間，西方宗教宣教的活動更能正常進行相關活動，在部落的發展根基更趨穩固，爲延續平和的宣教環境，是眾多信徒彼此建立默契與共識，故在該屆頭目屆滿時，真耶穌教推舉同爲信徒的 Kaiga（李偕雅 1955-1958）接任頭目職位，且屆滿後又參選連任（1958-1961），而接任者亦仍爲同教信徒 Asan（林準規 1961-1965）擔任 1 屆。由於該教信徒以壓倒性的人數比例，推選所屬信徒擔任 4 屆 12 年的頭目，在此時期，會所的活動已逐漸減少，宗教活動不但未受到干預，反而受到頭目的保障，即便部落的重要活動，也必須考量不能與教會活動衝突的情況，西方宗教在部落的發展程度可謂大勢底定。

真耶穌教徒為了防範會所制度的恢復，就支持該教信徒 Pasiyan 參選頭目，因該教信徒人數佔部落人口的多數，故能順利當選，就在他的任內，取消了部落的豐年祭和其他的祭儀，而且後來接任的 Kaiga，也都是該教信徒，導致部落的習俗因此時間的長久而被淡忘，後來部落也有其他宗教傳入，但並不反對傳統部落活動，可是已經無法徹底的恢復了。（I-10）

後來接任 Pasiyan 的頭目，同樣是真耶穌教的信徒 Kaiga 李偕雅，因該教是主張支持不再舉行豐年祭和阿美族的傳統習俗，當 Kaiga 李偕雅接任以後，同樣堅持不再舉辦，這樣的決定和做法，對於我們麻老漏部落的長期文化的保存和發展，無疑是極大的傷害和摧毀。（H-10）

惟值得慶幸的是，在部落受到外來宗教的傳入的影響下，大多數傳統習俗已遭到停止，唯獨部落年齡階級組織並未受到嚴重的波及，每 4 年進行的預備期徵召，仍沿襲早期定期召集及晉級，由於取消部落年齡階級留宿會所及豐年祭的祭儀活動，使得年齡階級組織的功能大不如前，部落的組織已形成空洞化。

雖然年齡階級組織仍然存在，可是它只能從事修路、修築水圳等重大工事，其實晚上留宿會所是培育男子對部落的責任感，也是教育青少年的最佳機會，取消了這個部落教育機制，只是形式上的徵召和晉級，是很難讓後代族人體會到自己對部落的認同。加上豐年祭的停止舉辦，更讓年齡階級組織變成僅是表面上的部落組織，沒有實際上的功能了，級伴之間的情感，也不如以前那麼地深厚。（I-10）

由於宗教的關係，部落頭目基於信仰對比較具有歷史文化的重要制度和習俗都一一被宣布停止，尤其和農作物有關的祭儀都隨之取消，年齡階級組織雖然在這樣的情勢下倖存，因為重要的祭儀活動的停止，使它在部落的舞台已經逐漸消失，只剩下組織的空殼，各階級對成員的約束力不再像以前強烈，級伴的向心力也減弱很多，組織在運作上力道，確實不如早期。(E-10)

參、政策與經濟發展的影響（1954 年~至今）

一、國家政策的影響

麻老漏部落歷經日治時期的壓迫，諸多傳統的文化習俗被破壞殆盡，族人在日人統治期間，長期遭受高壓統治的生活，隨著日人的戰敗離去，讓部落族人生活頓時失序，尤其在日治時期以前，族人賴以小米爲主食，稻米的傳入取代其地位，而過去以小米爲主的祭儀活動產生重大變化，部落相關的祭儀也因此一一被解除。臺灣光復初期，部落祭儀與會所的運作進入混沌期，逢值空虛階段，西方宗教迅速傳入部落，讓部落內部發生前所未有的重大變化。事實上，宗教力量介入部落公共事務，部落制度相繼發生重大變化，這種巨變在部落領導人相當程度的支持下，注定走向難以挽回的地步。

1954 年 Lukal（王曾吟來先生）當選擔任頭目，係基督長老教會信徒，雖然臺灣光復後 10 餘年來，部落仍持續維持年齡階級組織，但未再舉行重大的豐年祭活動，在此期間，多數族人也認爲不舉行部落相關祭儀，對於生活需求並未造成重大的影響，需求與影響層面的限縮下，雖有部分族人欲回復舉行，主張「教會歸教會，部落歸部落」的想法，來區隔信仰與部落事務，但這樣的主張，似乎有孤掌難鳴之憾，並未獲得多數族人的共鳴，因而年齡階級組織的功能更形單純，活動更加形式化，對於祭儀的相繼終止，對年齡階級組織來說，更被形容爲「失去武器的獵人」，族人也充滿著無奈。

當初豐年祭遭到取消，很多族人都感到意外和婉惜，也有人主張「教會歸教會，部落歸部落」的想法，可是部分族人好像被壓抑很久似的，堅決反對再舉行祭儀的活動，當然這和宗教信仰有直接的關聯。到了後來由 Lukal 擔任頭目，也有一些族人主張回復豐年祭等活動，可是多數族人認為「我們已經改信另外一種宗教那麼久了，部落並沒有發生重大的災禍，也沒有必要再回頭，只要把年齡階級組織繼續辦下去就好了。」可是有些族人並沒有想的那麼深遠，也就因為大多數人抱持這種心態，所以，少數族人有那種想恢復的心，事實上已無法挽回。(E-11)

豐年祭的取消和停止會所留宿制度，對於年齡階級組織來講，就好像一個勇敢的獵人失去了武器，缺乏生存能力，沒有辦法發揮應有的功能。民國 43 年(1954)新接任頭目的 Lukal，協調能力很好，對於部落傳統文化很用心，他的原生家庭

都是信真耶穌教，他極力穿梭部落溝通，可是仍無法獲得多數族人的認同，順利將原有的傳統祭儀回復。在這樣的情況下，年齡階級組織只在每年定期的集會時，才發揮組織階序的功能，一般來說，動員所有年齡階級執行公共事務的情況，幾乎很少，年齡階級組織在此時似乎已經被定型，早期那種參與部落重大活動的機會已經不再，當然和部落族人的觀念改變有直接的關係。（H-11）

民國 38 年（1949）國民政府播遷來臺後，因應當時國家情勢，爲整飭綱紀，勵精圖治，先後頒布戒嚴令及動員勘亂時期相關法令，警察機關對於部落年齡階級大型的集會特別留意，透過部落頭目關切年齡階級活動，時有基於國家安全的需要，部落的活動經常會發生被迫延期或變動的情形，對部落組織的正常運作有明顯的影響。

Sina（中國）剛從日本的手中接收台灣以後，那時候都是軍人比較多，當初沒有直接去管部落的事，後來國民政府來台以後，年齡階級組織因為宗教的原因已經發生了很大的變化，那時候國家好像也很亂，部落若要舉辦大型的活動，都要向警察報備。（A-11）

國民政府在民國 38 年來台，我當時正好是預備期，政府對部落的年齡階級組織活動雖然不會直接去干涉，但如果要舉辦大型活動，頭目要向警察報告，後來警察單位基於國家安全，也交代頭目把原本進行幾天的年齡階級組織活動改成 1、2 天，還要求部落男子配合加入維護國家安全的行列，因部落活動遭到限縮，頭目變成他們控制部落的工具，此後也常以活動可否舉行作為藉口。（B-11）

當初臺灣光復時國民政府對部落的影響並不大，在實施戒嚴令以後有明顯的影響，聽長輩們講說在民國 40 年前後，每當部落進行年齡階級組織活動，因為是大規模的集會，必須要向警察單位報備，有時部落有重要事務必須召集年齡階級組織幹部會議，也都要報備，如果次數太頻繁，警察單位也會干涉，在此種情況下，年齡階級組織多少都會受到影響。（C-11）

政府於民國 45 年（1956）徵召及役齡男子入伍，依照麻老漏部落男子 14 至 17 歲男子係年齡階級之預備期，而男子入伍時適逢部落年齡階級晉級之成年禮，故每於成年禮時，因入伍致使該年齡階級之男子人數相對減少，無形中阻礙了組織運作，造成部落制度的傷害，間接影響晉級男子的向心與凝聚力。部落男子服役期間，與漢人同儕的頻繁接觸後，對部落以外的漢人社會有初步的瞭解，也瞭解貨幣經濟對改善生活的迫切與需要，在退役後經漢人同僚的引介下走入漢人社會，從事勞力生產的行列，開啓部落族人往外發展的先驅。

後來政府開始規定男子要當兵，大約剛滿 19 歲的男性族人必須服兵役，這個

年齡正好是 pakalon'gay（預備期），也還沒晉升 kapah（青壯期），2、3 年的時間都在部隊，從此也影響族人年齡階級組織運作，因為當兵是國家強制的規定，當時常聽說如果逃兵會被關或甚至會被槍斃，族人都受到驚慌，認為當兵比部落的年齡階級組織還重要，在國家政策驅使下，部落男子開始把部落年齡階級組織活動擺在次要的地位，這樣的心態至今都沒有改變。（B-11）

大概民國 40 幾年，國家規定男子滿 20 歲都要當兵，等於是完成 pakalon'gay（預備期），經過成年禮晉升 kapah（青壯期）以後，馬上就要服兵役，可是有些成員年紀比較大一些，當進行成年禮時，他已經在部隊了，這種情況很多，部落 kapah（青壯期）當中最低級的成員等於是全部都在軍隊，他們退伍以後，仍然留在部落從事農耕，男子的人數沒有什麼變動。大約到了民國 50 年（1960）左右，因年輕人當兵時，不斷接觸認識漢人和他們的社會，而部落的人口越來越多，可是農耕地和糧食有限，所以當完兵以後就開始到高雄、基隆港跑船，一般都是從事 3 年的遠洋漁船或到都市工廠工作。（A-11）

同時政府於民國 57 年（1968）實施 9 年國民義務教育，族人子弟一向在部落裡的三民國小完成小學教育，該校係典型的阿美族部落學校，學生幾乎係阿美族人，此一教育政策的實施，族人子弟必須至成功鎮市區的新港國中就學，加深並取代部落教育的功能，族人的子弟與漢人子弟的相處互動，開始揣摩學習漢人的生活模式，在耳濡目染之下，思維有了明顯改變。此時期正值政府推行說國語、禁說方言的運動，中、小學的校際演講比賽也次第舉辦，在推行與禁止的嚴格獎懲制度，最令族人子弟恐懼的，莫過於講方言遭受罰錢的處罰方式，部落阿美族子弟就在這樣不合理的教育政策，被強迫排拒自己的母語，對自己的部落文化產生落後、負面的想法，間接影響參加部落年齡階級的意願。

在民國 50 幾年政府實施 9 年國民義務教育，對族人子弟有了更好的就學途徑，因為是在新港國中就讀，是與漢人共同就學，也確實讓族人子弟更有機會與漢人接觸，事實上，學生在就讀國小時，就強迫只能說國語，而不能講母語，如果講母語被老師發現，就會被處罰，如果是體罰還好，最擔心的是被罰錢，因為當時大家都過的很苦，這種方式對阿美族來說，影響非常深遠，也讓自己對本身的文化產生質疑。（C-11）

民國 50 幾年政府強迫家長一定要讓小孩子讀國中，這是一件好事，可以增加族人的知識，只不過從國小到國中的課程中，除了數學、健康以外，好像大部分都是講中國文化或反攻大陸等思想教育，書本上把我們稱做「山胞」，小孩在學校也被笑稱是「山地人」或「番仔」，把我們形容得很落後，書上也沒有提到我們文化的優點，影響小孩的思想觀念很大，因為教育內容的誤導，青少年對於自己本

族的文化也產生反感，認為是落後的族群文化，影響了青少年對部落年齡階級組織的參與感。（I-11）

二、經濟發展的影響

1960 年代中期以後，由於國內的經濟政策發展以出口爲導向，勞力密集的製造業亟需大量勞動力投入，其勞動力的需求從平地延伸到原住民部落，貨幣經濟的思維已開始在麻老漏部落發酵，這種外在環境的影響，使麻老漏部落族人大量流入都市勞力市場，不僅包括部落的青壯年，尚在就學的青少年亦在其中。1970 年代部落經過臺灣工業化、都市化的歷程，傳統部落農業的生產方式遭到拆解，傳統的人力資源都被工業化、都市化所吸納，因部落家庭婚姻關係受漢化的影響，由入贅逐漸改爲嫁娶式，男子成爲家庭經濟的主力，爲了家庭生活，不得不離鄉工作，同時部落未來的主人翁，也在這波推、拉的洪流中淹沒。

大約民國 60 幾年左右，到西部工作的族人很多，尤其剛從國小或國中畢業的同學，就相約到工廠工作，因為國中畢業後第 4 年正好是加入 pakalon'gay（預備期）的年齡，但是你一旦加入以後，每年部落會舉行集會，同級伴知道你沒參加，就會到家裡要求罰款，我就曾經被罰過 1 次，罰金是 1 千元。有的同學根本沒參加就到西部工作，因為大家有樣學樣，參加的人數就越來越少，而且沒有加入也沒有特別的處罰，如果你長年在外縣市或從來不參加，同級的也不知從何罰你。（D-11）

民國 60 幾年左右，當時已經有部分的族人在西部工廠工作，回來就穿著很新的衣服，有錢買東西吃，所以國中生就利用寒暑假就搭車到西部打工，有的認為有錢賺，甚至就不回來讀書，因此，族人只要國中畢業，幾乎都離開部落。（B-11）

族人因受到漢人的影響，在思想觀念上有了明顯的改變，尤其在婚姻關係上，逐漸改為嫁娶式，男子必須負起家庭的經濟來源，所以不得不離鄉到都市工作或跑船，雖然部落各年齡階級也採取罰款的處罰方式，但是大家都會賺錢，罰款的效果有限，也造成部落組織的衰微。大約在 1970 年代多數國中畢業的男女學生幾乎有 7 成是坐著工廠派來的遊覽車，從校門口接往西部工作；在學的族人子弟也在每年學校寒暑假都會到西部打工，因為基於生活上的需求，部落的年齡階級組織的活動，參加的族人就越來越少。（H-11）

1980 年代中期以後，國內經濟仍持續蓬勃發展，新興的勞力密集製造業亟需大量勞動力投入，部落人口外流情況逐年嚴重，任職工廠的部落男子頻頻受到業者趕貨加班的要求，族人每逢部落年齡階級組織活動欲返鄉參加時，常遭業者以「請假就不用再來上班」來恫嚇，拒絕族人請假事由，也因此在部落各項活動中

缺席。即便如此，當然還是有部分比較堅持己見的族人，勇於冒著失去工作的風險，實現自己的理想，但這種類型的族人在大環境的變遷下，仍數少見。「缺席即以罰金代替」是部落受到貨幣經濟思潮下所產生的處罰新規定，當認真盡職的成員向缺席級伴的家屬徵收罰金時，常遭冷眼相待，甚至發生口角爭執，指責對於長期從事遠洋工作或已經失聯的級伴，理應以同樣標準辦理。對於認真盡責的級伴來說，無疑是殘酷的待遇，除了心灰意冷之外，大家也有樣學樣，不再聞問部落事務，值此部落的教會活動正進入高潮，部落的年齡階級組織就在這樣的惡性循環下，逐步走向式微的路途。

到了民國 70 年代（1980）後期時，部落已經有很多住戶發出反彈的聲音，拒絕繳交 1 百元的費用，對於未到場參加的成員，當級伴到他家詢問並要求罰錢時，家長就很不客氣的說：「小孩在外工作，都沒有寄錢回來，要拿你們跟他拿吧！」甚至有些家長還跟級伴發生爭吵，在這樣的情況下，級伴都很失望，也因此各階級部分成員的心理開始動搖，就有樣學樣，在第 2 年的年齡階級組織的活動就不再返鄉，拒絕參加部落的活動。（A-11）

民國 75 年（1986）以後，因為部落年輕人到外地就學及就業的人數很多，甚至全家搬到外地，那時雖然仍有舉行年齡階級的召集，但是人數越來越少，有的新級人數只剩下 10 幾位，有些家長明知子弟應該要加入，認為參加那個組織沒什麼意義，小孩自然不會參加，當時真耶穌教會很盛行舉辦靈恩會，信徒都非常虔誠，只剩下基督教和天主教的族人參加，所以人數更加減少。（D-11）

肆、豐年節的舉辦（1997~至今）

一般而言，每年 1 月 1 日是麻老漏部落舉行年齡階級成年禮的活動，因部落人口外流嚴重，參與該活動的人數明顯減少，爲因應時局與環境，1980 年代將活動改爲農曆春節期間舉辦，以配合旅居外縣市青壯年返鄉的春節假日，此一改變確實讓部落青壯期男子有機會參加，各年齡階級成員呈現回流的現象。但好景不常，1990 年新上任的頭目因視部落拒繳罰金的聲浪未減，故在任期的 4 年裡，破例未徵召預備期，也未進行年齡階級的召集活動；然而後來接任頭目係真耶穌教信徒，不僅未禁止舉辦，反而不顧反對聲浪在 4 年的任期內連續徵召 2 次預備期，這樣的決定，雖未獲得部分信徒的諒解，但其對部落文化的使命感深受族人的肯定與讚揚。

部落年齡階級組織活動原本是依循過去的每年 1 月 1 日，但是部落族人到外縣市工作謀生的人口很多，部落年輕人的休假都集中在漢人的農曆春節，到了民國 70 年底，部落頭目的決議就配合工廠休息的連假，改為漢人農曆春節的某一天舉行召集所有階級成員及進行成年禮的活動，在時間的改變，確實讓很多的青壯

年男子踴躍至會所參加部落的活動。（E-11）

到民國 80 年代（1990）初期，接任的 kakita'an（頭目）眼看年齡階級成員參加部落活動的成員人數越來越少，部分教會的反彈聲音也很大，所以就決定不再辦理部落的齡階級組織的活動，年齡階級的活動也幾乎停止。但後來接任的頭目是吳清合先生，雖然他是真耶穌教信徒，但是在任內舉辦 2 次的預備期召募活動，以他的宗教信仰來看，是不可能進行這種活動，但是他力排眾議，所以部落族人對他的作法非常肯定。（A-11）

但自 1997 年政府積極推動觀光政策，強力推銷臺灣各族群的文化祭儀爲觀光主軸之一，麻老漏部落中斷近 40 餘年的豐年祭在這波的政策驅使下重新登場，它的再現似乎激起部落族人文化復振的希望，但因部落失去該祭儀太久，現實環境丕變，基本上，其意義與作法顯已有極大的差距，麻老漏部落因族人宗教信仰的多元，其名稱亦改稱豐年節，娛樂性的舞蹈節目佔很大的比重，政治性的介入活動，讓年齡階級組織的在節慶的地位，似乎已經被模糊，同時，每年農曆春節舉辦的年齡階級組織活動，也無疾而終，致使 2007 年的麻老漏豐年節徵召預備期成員，發生無人參加的窘境。

第三節　年齡階級組織現況

壹、從 2007 年豐年節看部落年齡階級

豐年祭在阿美族的心目中具有感恩祭祖、祈求祖靈賜平安及歡慶豐收等多重意義，基本上，早期麻老漏部落阿美族的生活圈以部落爲範圍，豐年祭在規模上則集合部落內的所有物資，動員部落所有人力，展現出祭祖的真誠，在此一年一度的豐年祭當中，年齡階級組織扮演著最重要的角色。阿美族部落的年齡階級組織的興衰，可從部落的豐年祭活動中看見端倪，從此角度更可以看出部落文化傳承的力道。

年齡階級組織活動是阿美族部落的綜合表現，然而傳統部落歷經不同的世代繁衍及外力的影響，雖在本質的精神上應是一貫的，但在運作與表現上，可能因環境的變遷而改變。在麻老漏部落的各種祭典儀式中，豐年祭比其他所有祭典蘊含更多樣性的功能。豐年祭不僅是宗教祭儀，同時涵蓋著文化、社會、經濟、軍事和教育等不同層面的功能和意義。

以目前的臺灣阿美族部落來說，年齡階級組織活動通常出現在每年 7、8 月份

的豐年祭節慶中，麻老漏部落也不例外，在這個時節舉辦一年一度的豐年節[31]。茲就 2007 年豐年節的活動籌劃、準備及當天活動等概況加以說明。

一、豐年節籌備會

爲迎接 2007 年 7 月 24 日麻老漏部落豐年節，該部落於 7 月 16 日 20 時整在該部落「三民社區活動廣場」舉行年籌備會議，當晚 19 時 30 分許，首先由里長王東吉[32]以里辦公室的擴音器，用中文發聲廣播通報部落顧問、鄰長及婦女幹部等準時參加會議，復由頭目吳孝勇以阿美族語複誦，廣播後不久，與會人員紛紛聚集廣場，會議於 20 時準時在該活動廣場召開，座位安排則以圓形排列，部落里長、頭目及顧問等領導階級，則坐在面向廣場正門的位置，仍沿襲部落阿美族傳統會議型態，本次籌備會議計有頭目、顧問、部落選出的民意代表、婦女會幹部及各鄰長等 33 人（男性 21 人、女性 12 人）參加。在籌備會中，里長在致詞時提出兩項重點：

一、成功鎮公所仍將循例對於本鎮各部落舉辦豐年節活動實施競賽評核，會場佈置爲重點工作。

二、麻老漏部落的舞蹈深具特色，頗受其他部落和來訪外賓的好評與讚揚，希望加強舞蹈練習，展現出更優質且傳統的舞蹈表現。

分析里長對於麻老漏部落阿美族豐年節的觀念，似乎著重於爭取佳績與舞蹈等表象，並未瞭解豐年節更深層的文化意義與特質，思維方向的偏頗，對於部落日後文化的發展及定義，必然會有負面的影響。

當會議進行討論及建議程序時，緣於大部分東海岸阿美族部落仍以豐年祭爲名者居多，但在麻老漏部落因特殊的宗教信仰因素，爲避免受到部落其他宗教排斥，部落頭目吳孝勇特別指出「豐年節是我們阿美族傳統文化，過去這個節慶名稱為豐年祭，但因時代和環境的變遷，現在大家都將它改稱為豐年節，這對於任何宗教信仰來說，豐年節一詞是大家可以接受的稱呼。」以這樣宣示性做法，或許可以讓原本在教會被禁止參與的活動，找到比較合理的解釋，但部分基於身爲部落幹部的真耶穌教信徒來說，基於責任的賦予似乎仍讓他們處於兩難，而名稱的改變，確實對麻老漏部落阿美族人而言，有著不得已的處境。

kiloma'an 就是「豐年祭」的意思，這個名詞至今沒有改變，政府了推動觀光，在民國 80 幾年鼓勵舉辦豐年祭，麻老漏部落的情況比較特殊，因宗教關係停辦了很長的時間，現在舉辦這項活動，部落比較不支持這項活動的教會人士認為，現在已經信奉基督宗教，而不是早期泛靈的信仰，建議後就改為「豐年節」， 雖然

[31] 麻老漏部落普遍以「kiluma'an」（基路馬安）來稱呼「豐年祭」，因西宗教傳入及 1980 年代政府推動觀光政策，並以經費補助方式，使該祭儀性質轉變觀光節慶之主軸之一，該部落族人普遍認同將早期的「豐年祭」名稱改稱「豐年節」。

[32] 爲漢人，第 16-18 屆里長。

中文名稱改了，它的方式也隨著簡單且娛樂化。(E-12)

以前中文都以豐年祭為名稱,在民國 80 幾年政府為了推動觀光活動而改為豐年節，因為已經沒有再用早期祭祀儀式，而是用基督宗教禱告的方式進行，對於一些宗教也樂觀其成，不過它的本意應該沒有改變。(B-12)

我本身是真耶穌教信徒，不管稱為「豐年祭」或「豐年節」,在部落阿美族仍然叫做 kiloma'an，我認為是政府為推動觀光，吸引觀光客而把這個原來祭典改為一種節慶，另外就是現在大家都已信奉基督宗教，以前的泛靈信仰已沒有族人再信奉，舊有祭典自然就被忽視，這是時代環境的演變所造成。(H-12)

早期我們原住民阿美族是泛靈信仰，在那個時候有很多的禁忌，後來部落受到外來族群，如日本人、漢人的影響之下，在觀念上有了改變，同時受到了西方宗教的洗禮，像部落裡就包括基督教、真耶穌教及天主教等宗教，目前在部落裡，族人信仰的教會就有基督長老教會 3 間、真耶穌教 2 間、天主教 1 間，合計有 5 間，部落裡幾乎每一戶阿美族人都有宗教信仰，受到西方宗教的影響很深。所以，過去的那種泛靈信仰，也就相對受到漠視，據我所知，目前部落已經沒有信仰過去的傳統信仰。所以在這樣的因素下，大家也有同樣的共識下，很自然的把這個早期傳下來的祭儀，改名為節慶，而舉行的方式也改為歡樂的型態，所以在籌備會裡就建議由教會牧師來帶領大家禱告，祈求豐年節各項活動平安順利進行。(J-12)

爲了能夠在豐年節展現出不凡的成績，重新嘗試早期部落生活模式，頭目吳孝勇提出了三項提案：

一、豐年節當天中午的餐具，建議用傳統的 paci'dol（麵包樹葉）、pal'o（檳榔葉）等盛具，以展現部落傳統的飲食特色。

二、透過本次豐年節活動，建議辦理徵召 pakalon'gay（預備期）及召集各年齡階級的事宜，讓族人重新瞭解部落過去組織與運作，俾傳承後代子孫。

三、豐年節當天中午菜餚採買與烹飪工作，請由婦女會負責辦理[33]。

從頭目的提案中，可以深切體會恢復部落傳統文化的迫切與重要性，諸如餐具回歸傳統，舉辦徵召預備期及召集年齡階級的活動等，這些都是麻老漏部落失去已久的瑰寶,也就是讓族人回歸到部落文化的起點。尤其在當今社會快速變遷，部落傳統逐漸裂解的境遇下，這樣的呼籲獲得絕大部分與會者的呼應，也喚醒了族人對血脈相依的部落歷史文化之回顧，此舉與祖先的距離似乎更近了，部落文化傳承更露出了一道曙光。也許是祖靈的觸動，副里長田錦勇先生同樣提出兩個

[33] 傳統的豐年祭是由年齡階級組織的mikumu'day（管理組）統籌規劃，指派某年齡階級擔任烹煮食餚工作。

的議案，更點出部落當前的困境與危機，他強調：一、透過豐年節特別召集各年齡階級成員及辦理徵召 pakalon'gay，灌輸青少年要遵循長幼有序的教育觀念，激發對部落族人的的向心力與認同感。二、部落已久旱不雨，期盼透過 panenemay（祈雨舞）祈求祖靈帶來豐沛的雨水，以解除目前旱象。

基本上，部落幹部對年齡階級組織重建似乎已有初步的共識，在本次的豐年節慶中被視爲最重要的活動之一，尤其部落人口凋零及外流嚴重的情況下，觸動了部落有志之士的文化神經，沈寂多年的 pakalon'gay（預備期）重要活動，在大家的衷心期盼下，在最後的會議中決議：「有關豐年節當天舉辦徵召 pakalon'gay 儀式及召集各年齡階級的相關事宜，經大會表決同意辦理。」這樣的決定，將終止麻老漏部落自 1998 年以降未曾舉辦年齡階級徵召的活動，重新點燃了傳統組織再現的一線希望。然而對於恢復阿美族傳統餐具部分，與會幹部花了很長的時間進行討論，但最後的決議爲：「由於目前連月乾旱，paci'dol（麵包樹葉）、pal'o（檳榔葉）都取得不易，而且部落幹部和工作人員都年事已高，部落青年也很少參與這項工作，為了安全和便利性，有關餐盤和餐具部分，決議通過同意使用免洗碗筷。」

然而，傳統豐年祭的重點應以祭祖感恩爲首要，但在此次的籌備會討論議題中，仍以如何展現舞蹈，俾獲得佳績爲重點，也因有旅居北部之部落男子，主動返鄉指導族人及青少年有關舞步排練，因爲在一般族人的印象中，普遍認爲旅外之族人所跳的舞碼，必屬目前流行的街舞及西方舞蹈，它並非屬於麻老漏部落的傳統，所以在討論中，也產生了正負兩極的評價，不過大部分的與會幹部都支持以阿美族傳統大會舞方式展現，以最原味、最寶貝的傳統舞蹈呈現，陳姓顧問即堅決表示：「豐年節在我們早期傳統的社會，是相當重要的節慶，雖然因為環境的變遷，仍然有它真正的意義存在，像過去的年齡階級組織制度，是維護部落團結和安定的力量。雖然有旅居台北的部落青年要返鄉教授舞蹈，他們的熱心值得嘉許，但我個人認為，還是要以原住民的舞蹈為主，才不會失去原意。」

在與會的幹部當中，多數係信仰真耶穌教的族人，從這樣的意思表示，仍可意會出族人對阿美族舞蹈的珍貴，祖先係透過力與美的肢體語言，傳達出族人篳路藍縷與環境搏鬥的精神，及樂天知命的性格，這樣的發聲，凝聚大家對整個豐年節活動的參與動力。

二、任務的分工

在早期麻老漏傳統的部落社會，無論舉行歲時祭儀或執行重大的公共事務，都由年齡階級中的 mikumu'day（管理組）統籌所有任務的規劃，職司所有年齡階級的工作分配。現今的麻老漏部落仍然依循過去傳統的方式，在重要的部落活動前進行任務宣達及工作分配，所不同的是任務的規劃由頭目及副里長提示，工作的分配由頭目、副里長與所有與會的顧問及鄰長共同討論，經過與會的討論研議之後，規劃編組爲烹飪組、接待組、舞蹈組等，但這個編組係因應本次豐年節所

成立的臨時任務編組。惟值得一提的是，這些工作的執行面部分，也由與會的所有成員來執行，其中年約 60 餘歲的張姓耆老無奈的表示「部落的年輕人都已經不在部落了，只好由我們這些老幹部來做，每年都是這樣……。」此種窘境年年發生，且不斷的重演，而部落的幹部及鄰長，似乎已經成爲這個活動的基本成員，長久以來，也認同此活動是身爲幹部應該做的事。

依照早期傳統習慣，部落的任何重大祭典或活動，都是由年齡階級組織來負責，責任分工非常完整清楚，但是因為我們部落長久以來，因為宗教、人口外流嚴重和族人對年齡階級的不重視，導致這個組織沒有辦法正常的運作，也沒有發揮它的功能，所以，在這些諸多的因素下，豐年節相關活動無法依傳統方式進行，而所有的重責大任，就僅能動員各鄰長或幹部，這也是讓人感概的地方（搖搖頭），唉！真得很悲哀呢。（J-12）

麻老漏部落文化的沒落，外來的文化的影響非常大，從宗教信仰的改變，族人面對現實的生活及子女教育問題，都必須離開部落，因為人口的外流導致年齡階級組織很難運作，這個問題相信旅居在外的族人都非常瞭解，也是一種心理的痛，所以，部落的公共事務變成留在家鄉的老人家或少數青壯年來承擔，對於整個部落日後的整體發展是有相當程度的影響。（F-12）

三、重回傳統 misaa'vay（準備）工作

依照麻老漏部落的傳統習俗，各氏族或家族爲使結婚、喜慶或其他重大活動力求更圓滿，工作能有充分的準備，每於事前數天必須動員所有的親友進行各項準備事宜，以迎接活動的到來，此即爲部落族人所稱 misaa'vay（準備），部落一年一度的豐年節亦不例外，此一習俗在部落族人的生活作息上，迄今從未中斷。

對於麻老漏部落而言，2007 年 7 月 23 日是豐年節的準備日，當天早上 7 時 30 分許，部落頭目、顧問、婦女會幹部及各鄰長等，已各自攜帶刀鋸及清掃工具，準時抵達「三民社區活動廣場」，在里長簡單提示後，各編組就依工作分配項目進行，在諸多的事項中，以搭建布置會場牌樓爲重點。里長及頭目率領男性幹部、鄰長計 15 人，趨車前往新港山區之竹林地砍伐，並由里長駕小貨車載運下山。然後由較年長的鄰長負責破竹及編竹的工作，爲使豐年節的氣氛能感染與會賓客，廣場入口處玄關的設計是一項重點，耆老們絞盡腦汁的以竹枝編製並設計成山峰形狀，他們將它命名爲「超越巔峰」，象徵麻老漏超越巔峰，部落能一年比一年更好。從耆老們的眼神中能依稀意會到，他們多麼渴望部落能夠更好，更有一位耆老打趣的說：「設計的山峰越尖，表示就能超越其他的部落，讓我們的 niyar'o（部落）更好、更團結。」事實上，這樣的殷切期盼，不也正是代表著部落族人的心聲。當然在此之前，環境清潔打掃工作已由女性鄰長及婦女們，逐一將廣場主體

建築四周及內部進行清掃完成，使平日陰深的廣場煥然一新，呈現出生生氣息。

夏日的午後特別顯得熾熱，但廣場內更顯熱鬧非凡，烹飪組在由青壯期的王姓組員帶領下，婦女們齊力炊煮糯米飯及烹煮豬肉、海菜等菜餚，以提供所有工作人員當日的晚餐，頭目也適時到場慰勉致意，並稱透過道道的佳餚來驗證手藝，以期在次日的豐年節款待所有的佳賓，此外，各類炊具業已逐一就位，期待豐年節的到來。身材高矮不一、男女混合的 59 位兒童及少年，此刻賣力地在廣場排演 3 齣舞曲，在部落陳姓青年及婦女幹部等人的帶領下，舞出麻老漏部落阿美族的傳統舞蹈，歷經一週的辛苦練習，個個都能以流利的阿美族語哼唱，並配合整齊劃一的舞步，宏亮高吭的歌聲，也引起路人的駐足觀賞，舞畢激起族人的歡呼與掌聲。

四、豐年節正式登場

麻老漏部落 2007 年豐年節在 7 月 24 日正式登場，節目安排以傳統舞蹈爲主（如表 4-6），會場的主席台上整齊擺置小米、稻穗、香蕉、青葱、空心菜、白菜、紅龍果、麵包樹果等 20 餘種蔬果，五顏六色疏果襯托阿美族傳統服飾相映其間，象徵著部落物產豐富，今年農作豐收的景象。

原預定早上 8 時 30 分舉行開幕式，然因遷就配合「原住民電視台」採訪人員行程，大會宣布延至 9 時 30 分開幕，會場工作人員仍忙進忙出的做最後的整備，坐在表演席的勇士們整裝待命，婦女們則忙著補妝及整理配件飾品，坐在旁席的青少年則稍顯得坐立不安，會場仍不斷播放著阿美族慶豐收的歌謠，讓整個會場氣氛更顯熱鬧。

（一）揭開序幕的祈雨舞

9 時 30 分司儀終於宣布豐年節活動正式開始，與會的來賓均已就位，首先進場的則是祈雨舞（日光下的子民），由 12 位年齡階級男子所組成，他們著傳統服裝，分別手持黑色雨傘，傘邊縫製紅彩帶，自廣場的正門左前側緩緩地以跳躍的姿勢進場，行進間僅聞鈴鐺聲，此時會場則鴨雀無聲，行至主席臺前即成一字橫向排列，由第 1 位男子向主席台大聲報稱「O pikiloma'an no Madawdaw anini，nanay fancal ko noyar'o no mita」[34]，行鞠躬禮之後，一席則向左轉，依先前之跳躍的姿勢出場，此刻會場所有族人立即響起如雷的掌聲歡呼。

[34]意指今天是麻老漏的豐年節，期望我們的部落來年平安豐收。

表 4-6　2007 年麻老漏豐年節活動開幕儀式程序表

順序	時　間	節　目　內　容	備　考
1	08：30	大會開始（里長、頭目就位）	配合電視台拍攝，致整個活動延至 9 時 30 分開始。
2	08：40	祈雨舞（日光下的子民）	
3	09：00	兒童與活力（根深的原住民）	
4	09：20	恭請張正勇牧師精神講話祈禱（祈福）	
5	09：30	里長致詞	
6	09：40	介紹來賓	
7	09：50	來賓致詞	
8	10：10	大會舞（迎賓舞）	
9	10：30	兒童歡樂舞與活躍的成長	
10	10：50	社區婦女（美麗的部落）	
11	11：10	山海饗宴之舞	
12	11：20	各年齡階級介紹	
13	11：40	青少年舞（天地頌讚）	
14	12：00	◎◎午餐◎◎	
15	13：30	各項傳承原住民舞蹈	
16	17：00	閉幕	

資料來源：麻老漏部落 2007 年豐年節籌備會

（二）滿懷感恩與虔誠祈福

在傳統的阿美族部落豐年祭儀，是由部落祭司或頭目擔任祭祀祖靈，此乃整個豐年祭活動的首要重點，然而這樣的儀式，是部落自古延續不變的模式，其影響力更是令族人深信不疑。但歷經多次外來政權與文化的洗禮，造成部落內部祭儀之變化與衝擊，豐年祭的祭儀方式，也隨著信仰的西方化而改變，麻老漏部落此次的豐年節的祈福方式，依照籌備會提案通過「每年的豐年節由各教會牧師及傳道輪流祈福」的決議，此次由基督長老教三民教會張正勇牧師代禱，他在祈福禱告前特別強調說：「今天是特別的一天，是向上帝感恩的日子，重點是在於感恩，早期我們原住民的生活是非常困苦的，有很多事情是我們人所不能創造的，有太多的事情是我們人類不能預期的，我們自古的文化是上帝賦予我們而創造的，今

天我大家齊聚到這裡，除了緬懷祖先篳路藍縷的勞苦之外，我們更應該懷著感恩的心，祈求上帝保佑我們的部落平安，透過這的慶祝活動，來傳承部落的文化，才不失其意義。」這樣的勉勵話語，事實上，深深的打動了部落族人的心，尤其在部落不斷受到外在環境與強勢文化的影響之下，祈求部落平安順利之餘，部落傳承應該是最貼近族人的聲音。

爲期盼豐年節活動順利圓滿進行，張牧師在祈禱詞中說道：「我們天上的父，感謝您給我們美好的一天，在我們的生命當中，蒙獲您的祝福與庇佑，我們今天同心聚集在這裡，是您的安排與帶領，今天是麻老漏部落一年一度的豐年節，感謝上帝給予我們部落在這一年裡獲得平安順利，我們帶著滿心歡喜來到這裡慶祝，期盼能給予每一位來到這裡的所有鄉親平安，同時希望今天的活動順利圓滿，我們把今天的活動完全交在祢的手上，我們這樣禱告，奉主耶穌的名，阿門。」

簡單的祈福禱詞中，感恩和祈求平安最是重要，雖然方式與部落傳統的儀式有極大的差異，尤其是當今主禱者的背景身份，與早期由部落祭司或頭目，似乎顯然格格不入，但終極目的則完全一致。

（三）里長的期許

麻老漏部落現任里長王東吉先生，自 1998 年當選第 16 屆里長，並連任 3 屆至今，係麻老漏創社以來，首位的漢人里長，基本上，麻老漏部落的領袖尊稱爲 kakita'an，由於他本身係非阿美族人，族人均以「里長」來稱呼，基於部落的傳統，王里長另推舉阿美族人吳孝勇先生擔任頭目，符合麻老漏部落的傳統體制，但目前頭目僅是虛位，完全聽命於里長。

在傳統的阿美族部落，kakita'an 誠如領導者，地位極高，其在豐年祭的禱詞，代表著部落所有族人的祈語，關係著部落來年的盛衰起敝，他的每一句發言，也將成爲部落奉爲圭臬的準則，族人是毫不遲疑，而且絕對遵行，尤其在特殊的祭儀的言行表現，更顯得格外受到注目。現今麻老漏的 kakita'an 同樣依循著的前人的足跡步履，在本次的豐年節對著所有齊聚在廣場的部落族人及賓客致詞道：「大家好，今天是麻老漏部落一年一度的豐年節，首先歡迎各位長官及來賓的到訪，在此表示十二萬分的謝意，在過去的一年，部落都很平安，表示我們受到了上天的保佑，所以我們利用這一天來慶祝及感謝，同時，非常感謝我們的團隊，部落頭目、鄰長和幹部們，這幾天都很認真做好準備的工作，在此表達崇高的謝意。麻老漏部落是本鎮最大的原住民部落，阿美族人口共有 2 千餘人，可是鎮公所只補助 4 萬 5 仟元，但是像忠孝里有三個小部落，其中有些部落只有 2 百餘人，卻補助 3 萬元，整個忠孝里就補助 9 萬元，對我們三民里麻老漏部落而言，是非常不公平的。希望鎮公所在經費的補助上，應將部落的人口納入考量比較公平，最後感謝部落的阿美族和里內的漢人同胞到這裡共襄盛舉，希望大家都能享受到充實的一天。」

感性而現實的用語，的確一針見血的點出舉辦豐年節的困境與現實面，阿美

族豐年祭蛻變成現在具有觀光性質的節慶活動，經費的來源與揖注，可謂整個活動不可或缺的一環，尤其在目前部落環境趨於轉型，面臨族人參與度與認同度問題，經費的爭取似乎成爲維繫此項活動重要選項與關鍵。誠然，kakita'an的遴選在過去傳統部落社會，有一套嚴謹的資格與條件，受遴選者必須兼具人格修爲、家庭背景與能言善道……等綜合表現，其中對部落歷史文化及各項祭儀的理解程度，應是最重要的條件。不可否認，部落人口的移出與漢人大量的移入，改變了部落原有生態，基本上，麻老漏部落的漢人與阿美族，雖然同住於相同的區塊，但漢人對阿美族在文化上的理解，仍停留在阿美族是喜歡唱歌跳舞、集聚歡樂的族群；對漢人而言，在阿美族人的心目中，也同樣仍烙印著pay'lang[35]的階段，遑論會更深層地去瞭解對方的文化與內涵。

豐年節的意義並不侷限於祭祀與感恩，同時包含文化延續的教育目的，站在出身自漢人的里長而言，將阿美族豐年節定位在歌舞歡慶的層次，在此重大的集會致詞中並沒有讓與會族人感受到當前文化的危機，也聞不到部落傳統失落的訊息或徵兆，對於豐年節當中，年齡階級的地位與職責，均隻字未提，當然與其身爲漢人不瞭解阿美族文化有關，應該是可以讓人理解。部分與會幹部也異口 同聲的說:「因為他不是阿美族人，對部落的歷史和習俗，當然不可能會瞭解得那麼多。」似乎也透露著些許的無奈，同時爲此找到比較合理的理由和解釋。

（四）賓客介紹與冗長的發言

當日賓客蒞臨人數之多，可謂歷年少見，中央民意代表計 4 人、縣級民代 2 人、成功鎮代民代表 7 人、成功鎮行政首長及轄內 7 個里之里長、成功鎮農會及新港區漁會代表等 23 人。里長爲表達盛情之意，除逐一介紹致意之外，並邀請上至中央民代，下至鎮民代表，均輪番上陣發言，預計 20 分鐘的來賓致詞，卻花了 45 鐘，使相關活動因而暫停。由於發言時間冗長，致其他原本安排之程序與節目遭到壓縮，無法完整順利展現。

這次的豐年節安排，來賓上台講話的時間太長，上台的人也很多，講的話都是中文，老人家根本聽不懂，讓原本的阿美族舞蹈都草草了事，年齡階級組織成員的介紹是這次活動的重點之一，因為已經沒有時間了，所以司儀唱級名之後，該級成員只簡單介紹有幾個人，並沒有把該級級名的意義做說明，致無法使與會族人瞭解，同樣讓各階級不清楚部落年齡階級排序，這是非常難得的機會，但是並沒有把它做好，實在很可惜。(E-12)

豐年節的型態和前幾年一樣，以舞蹈為重點，不過今年來的來賓很多，可是里長卻安排每個來賓都上台講話，讓整個豐年節的目的好像是在聽演講，上台的

[35] 閩南語中pay'lang係指壞人，往昔阿美族人印象中的閩南人較爲負面，故取其音作爲漢人的代名詞。

人都講中文，老人家幾乎都不懂，而且還有機關在會場宣導，我認為活動已經變樣了，而且很亂。(B-12)

這次來賓特別多，大約有 40 幾位，包括有立法委員、縣議員、鎮民代表、各里里長和農漁會幹部，看起會場非常熱鬧，但是在節目的安排很不好，因為上台講話的來賓太多，我們這些老人家都聽不懂他們講的話，實在是浪費時間。(I-12)

由於與會賓客甚多，爲盡地主之誼，邀請來賓逐一致詞，致整個活動時間遭致壓縮，部分族人報怨指稱此活動並非來聽人講話，而是來歡慶豐年。綜合各來賓的致詞內容，不外乎預祝大會圓滿成功之客套話，絲毫未聞賓客能站在部落阿美族的立場，瞭解豐年節的真諦，呼籲秉持感恩之心，祈求祖靈庇佑麻老漏部落年年豐收。更有甚者，某人民團體則利用發言機會推銷產品，其員工在席間散發宣傳品，同時某公務機關亦利用此機會持宣導海報，分贈族人並照相存證，豐年節現場顯然已成爲參雜公務及商業活動。

麻老漏部落在東海岸是阿美族大聚落之一，由於人口較多，亦爲政治人物爭相角力的地方，在阿美族的豐年節已趨向觀光化之際，同時也增添了政治色彩，濃厚的政治味，對純樸而單純的祭儀，無非是一種不尊重，對部落正常發展與延續，無形中將造成不可預估的傷害。

（五）主客易位、座位安排不當

與會族人普遍認爲座位規劃不當，以當日的座位排列，主席台第一列爲里長、頭目、鎮長、立法委員，第二列爲縣議員、鎮民代表、成功鎮各里里長，第三至五列爲本部落歷任頭目、顧問及鄰長。豐年祭係阿美族部落的重大祭儀，部落族人是此活動的主角，部落歷任頭目、顧問及鄰長等重要幹部理應列坐在首席座位，而非排置在後排，至於來訪的賓客則可予適當尊重，列在第二、三列的座位。現場廣場中間係表演場地，主席台右側安排爲表演者休息區，左側則安排所有部落參與者或來訪賓客的座位席，男女混坐，而各年齡階級成員則雜座其間，未將各年齡階級依階序高低劃設一個專區，致無法展現出年齡階級長幼有序之基本精神，對於座位的安排，族人耆老頗爲不滿。

尤其座位的安排最令人不滿意，把部落的耆老安排台上最後排，來賓卻在前座，這根本就是看不起族人，我想部落的里長對阿美族的文化不瞭解有關。(B-12)

事實上，從這次舉辦豐年節的座位安排，好像是比照一般開會的模式，大官都坐在前一排，後排只是做為陪襯，這種帶有漢人文化的想法，並不適合於我們阿美族部落。漢人常說來者是客，這種思維並沒有錯，但是今天是在我們的部落舉行文化祭儀，我們應該是主角，對賓客給予適當的尊重是有必要的，可是，將

部落耆老安排在最後排，顯然是對部落的不尊重，對阿美族文化不瞭解。(G-12)

（六）再現的「榮景」

由於 1998 年以後部落即未再舉辦徵召年齡階級的預備級，亦未再進行召集所有年齡階級活動，當程序進行「各年齡階級介紹」時，更顯得格外引人注目。在介紹的順序上係依照麻老漏部落的年齡階級表，由司儀按照長幼階級依序唱名方式，從現場最年長的階級進行介紹，首先出列的是 La fuis（拉星星）階級，然後由吳頭目致贈每人一份毛巾，接受所有族人的歡呼鼓掌後回坐，依此方式逐次進行。由於部落久未進行年齡階級之類似召集活動，故部分男子已不記得自己所屬的級名，而擅自加入上階級或下階級之行列，反而遭到上階級的恥笑或辱罵，此一情景，讓現場觀看之部分族人捧腹大笑，一旁的婦女們則在笑中喊叫說「某某人，沒有級名，哈……。」現場出現輕鬆的畫面。

這種榮景的確與部落分離了一段很長的時光，雖然只是簡單的出列及領取紀念品的動作，在族人的掌聲激發了強烈的凝聚感，即便是起身、站立及入列的小動作，讓族人腦海裡的時光倒流，重新記憶起往昔共負罪責的團隊，在各階級上、下相互握手的動作中，也呈現出幾個感人的畫面，有幾位年約 70 餘歲成員中，看到同列的昔日級伴，在眾族人的面前齊聚並接受掌聲，憶起早期同甘共苦的團隊生活，不禁熱淚盈眶，甚至相互擁抱的情景，顯見他們在這個組織團體中所累積的堅定情感依然存在，不因時光久遠而逝去。

17 個階級 62 名成員參加了此次的集會（如表 4-7），這個數據對較小的阿美族部落而言，人數已屬甚多，但對麻老漏部落來說，出席率僅 2 成左右，出席人數確實不如預期，每位成員都從頭目的手中接受小禮物，但就往昔的傳統部落社會而言，唯有特殊的表現者才能獲得此殊榮，然而當今部落文化逐漸衰微之際，各成員能積極參與，對部落公共事務的支持及整個部落文化的重視，不也是一種特殊的表現，雖然小禮物僅一組毛巾，卻充滿著無限的期許。

事實上，目前麻老漏部落在年齡階級當中，La fuis（拉星星）階級並非是最年長的一級，研究者在進行訪談過程中，也發現仍有幾位因不良於行或其他因素而未參加，但仍盛讚早期年齡階級組織對於部落是一股安定的力量，成就了部落輝煌的歷史。

年齡階級組織在這次是規劃要進行逐級介紹，令人惋惜的是因時間不足，只以很短的時間進行各年齡階級逐級出列介紹並領取毛巾為紀念的方式，參加的男子約有將近 70 位。(B12)

此次特別辦理年齡階級組織成員的介紹，比較可惜的是因時間受到擠壓，使各級出列及介紹時間很短，還有部分成員還弄不清楚自己的級名和級友，就草草的結束；而參加的成員大約有 60 幾位，以老人居多，並沒有看到特別專程從西部

回來的族人。(I-9)

表 4-7　2007 年麻老漏部落阿美族年齡階級參與人數一覽表

序 次	階　　級　　名　　稱	晉級年份(西元)	人　　數
1	La ceking(拉刺克印)	1901	
2	La lioon(拉力勇)	1905	
3	La avuk(拉灰燼)	1909	
4	La kuyo(拉狐狸)	1913	
5	La alai(拉悠閒)	1917	
6	La ising(拉醫生)	1921	
7	La xonte(拉皇帝)	1925	
8	La itay(拉伊代)	1929	
9	La ingkay(拉英蓋)	1933	
10	La ko ingtay(拉英代)	1937	
11	La sikangtay(拉新幹代)	1941	
12	La fuis(拉星星)	1945	5
13	La samay(拉髮長)	1949	1
14	La singtay(拉仙台)	1953	6
15	La tingki(拉電力)	1957	8
16	La kota(拉鐵牛車)	1961	13
17	La fongki(拉風機)	1965	4
18	La kikay(拉機械)	1969	2
19	La ingging(拉引擎)	1973	2
20	La angrong(拉安榮)	1977	4
21	La tiripi(拉電視)	1981	4
22	La pingsiyang(拉冰箱)	1985	3
23	La otopay(拉機車)	1989	2
24	La karaoki(拉卡拉 OK)	1995	3
25	La haya(拉轎車)	1997	5
	合　　計		62

資料來源：本研究統計整理

(七)「風中」的 pakalon'gay(預備期)

在此次的豐年節籌備會時即揭櫫舉行各年齡階級的集會，其中恢復辦理徵召 pakalon'gay(預備期)乃活動爲重點，頭目曾一再懇切託付各鄰長積極進行宣導，

並主動至部落徵詢各族人意見及鼓勵適齡青少年參加，但青少年的家長反應冷淡，均稱目前正值國中、高中學生暑期輔導課，避免影響學子課業爲由拒絕。歷經數日的努力，豐年節當天正是呈現成果之日，在各年齡階級次第介紹完成後，緊接著司儀即報告此次新加入的pakalon'gay成員，在大家的期待下，聽到的結果竟是司儀報稱：「這次原本計畫要徵召pakalon'gay，但經過鄰長的努力宣導及鼓勵，青少年都沒有意願參加，今天只好就以這些所有參加跳舞的男女小朋友，當作是今年的pakalon'gay。」現場的族人驚訝地異口同聲稱：「怎麼會這樣呢？實在是太可惜了！」正因爲沒有適齡青少年願意參加，族人只好以零零落落的鼓掌帶過，此一場景確實讓苦心籌備的幹部們深感失望，猶如族人諺語：「風中的話」[36]一般，「風中的pakalon'gay」爲本次活動的最大缺憾，似乎意味著年齡階級的延續遇到重大的瓶頸。

但讓人遺憾的是今年並沒有青少年願意加入 pakalon'gay，根據鄰長們的反映，經四處徵詢適齡的青少年和家長溝通，青少年都沒有意願，顯然族人對這樣的傳統瞭解及認同不夠。(B-12)

原先規劃在此次活動中安排徵召新進的 pakalon'gay，可是卻都沒有男性青少年參加，這是非常難得的機會，如果這次沒有辦法推動舉辦，以後有心想把年齡階級活動做好的部落人士，在心理上一定會受到影響，相對的，部落族人更會缺乏信心和意願，這個影響非常大。(I-12)

我個人每年都加入部落豐年祭籌備工作，這幾年來部落青壯年男子參加人數很少，可能是舉行的日期不是假日或這個活動對他們沒有吸引力吧，活動的基本成員都是老人或婦女，比較難帶動，想法上也比較保守，成功鎮公所有補助經費給各部落舉辦 2007 年豐年祭，經過評核我們麻老漏部落在 8 個部落當中獲得第最後一名，經查詢鎮公所指我們的部落頭目未以阿美族族語吟唱帶舞，並指其他部落都是頭目主動上場，我想這是部落需要深思的地方。其實部落的希望應該重視在青壯期和未來的青少年，以麻老漏部落目前的情況來看，是非常令人憂心。(C-12)

由於活動受到排擠，12 時 40 分許幹部們開始將桌椅搬進廣場，一旁婦女也加入端送菜餚的行列，所有佳餚定位後，即宴請所有與會來賓及族人入坐，在用餐前仍由教會牧師代禱感恩上蒼恩賜，在場與會的所有賓眾及族人享用幹部們精心準備菜餚之後，整個豐年節活動可謂已近尾聲。在活動秩序表裡，午後 13 時 30 分進行「各項傳承原住民舞蹈」節目，但嚴格來說，係由婦女或幹部等 30 餘

[36]麻老漏阿美族語稱「pala fali fali sanay a suwal」，意指空虛、不切實際的話。

人，以卡拉 OK 伴唱之方式自娛，整個豐年節活動亦隨著族人的散去而落幕。

小結

豐年祭在阿美族傳統部落社會來說，是一個週期的結束，也是另一個週期的開始，在這個繼往開來的重要日子，不僅要謝祖隆恩，更要祈求庇佑，在祭儀上勢必講究隆重浩大，爲求整個祭儀周延完備，往昔頭目召集部落幹部及年齡階級之領導階級，研商各項整備事宜，在這個場景裡，更能凸顯出年齡階級組織在公共事務領域上的重要性，但時至今日，麻老漏部落的頭目依舊秉持著這個傳統召集部落幹部，所不同的是，年齡階級之領導階級已不見其中，而是由部落的鄰長替代此項位置。

準備日是動員部落所有人力與物力，以迎接第二天的豐年節，大體來說，2007 年豐年節的準備日，除了部落幹部、鄰長之外，還有幾位部落婦女和中年男子主動前來參與，他們的參與也讓幹部們到意外，自 1980 年代末期以後部落的公共事務的推動執行，都是由部落鄰長以上的幹部爲主，族人認爲那些是他們應該做的事，這種事不關己的惡性循環下，當然也造成關心、參與部落事務的族人越來越少，族人與部落的關係也就日益生疏，距離相對越來越遙遠。準備日當天，參與工作的族人約有 45 人，以年齡區分，30 歲以上至 50 歲者計 8 人，約占 17.8%，51 歲以上者計 37 人占 82.2%，以性別區分，男性 25 人占 55.6%、女性 20 人占 44.6%，男女比率相近。反觀部落在 1980 年代以前的年齡階級組織活動，均爲男性單性的組織，各項的工作籌備及執行，均由男性負責，女性參與是被禁止的。這種重大的改變更說明了麻老漏部落社會組織的轉化。

兒童是國家未來的主人翁，部落孩童何嘗不是未來延續阿美族文化的主角，根據教授舞蹈的婦女表示，前幾年國中以下的學童參加跳舞的人數很少，以 2006 年爲例，大約只有 30 位左右，今年則有 59 位小朋友參加，從這個數據觀察，這樣的數據成長代表著何種意義？雖不能獲得立即的答案，但從在場所有的族人臉上，所散發出的喜悅表情中，可以肯定的是，燃起了部落新生的希望，部落紮根的工作有了很好的基礎。

不容諱言，2007 年的豐年節依舊沒有吸引更多的麻老漏旅外族人的響應，此次部落的年齡階級成員中，除專程自北部返鄉教授舞蹈的部落男子及兩名請假參加的公務人員之外，幾乎沒有爲了參加年齡階級組織活動而專程返鄉的族人，這樣的參與出席狀況，似乎說明了年齡階級組織的凝聚力及豐年節對族人的吸引力，正逐漸消退，同時，或可解讀爲對部落的文化認同感逐漸褪去。在會場中除參與跳舞的成員及小朋友外，僅極少數族人主動穿著阿美族傳統服裝或佩帶服飾，當然宗教因素或許被禁止，但在整體的比例上，似乎少得讓人難以想象，可看出文化傳承的危機與警訊。

貳、人口外流下的組織

一、年齡階級組織運作困難

早期傳統的麻老漏部落，以農耕爲主，族人的生活圈以部落爲範圍，屬於部落封閉社會型態，男子在部落以年齡階級組織爲中心，各年齡階級成員在組織運作體系下，由級長負責該級的聯繫事宜，部分年齡階級之人數雖然眾多，但爲因應部落經常性的任務動員，各級員都能熟悉自己的定位，故每於召集時就很容易知悉那一位級伴缺席，在當時雖有建立名冊，但僅是形式上的作法，1950 年代時期以前，因各級之間的界線甚爲嚴格，情感的融入與凝聚力相對提高。

在 1950 年代以前，級內還有指定級長負責聯繫級伴，因為年齡階級組織的紀律很嚴格，而且那時候經常還有從事部落修築道路、協助蓋屋等工作，級伴會常聚在一起，大家都很清楚自己的級伴，當時雖有建立級伴名冊，但幾乎用不上。（H-13）

早期在預備期時，與同級友經歷 4 年的同甘共苦時間，在情感上非常好，當時有遴選級長負責名冊的建立，但一般來說，因為大家都很熟悉，很少使用到名冊。(B-13)

1960 年代開始，隨著臺灣經濟的轉型，部落青壯年人口開始外移，尤其以高雄、基隆港漁撈工作爲主，而外移的青壯年男子均爲部落年齡階級組織的主要成員，而且普遍從事 2 或 3 年的遠洋漁船居多，在此時期，由於遠洋漁船興盛，漁工頗爲匱乏，部落青壯年都是透過同級伴的介紹下從事該行業，原本由單一引伴的牽引過程，逐次變成以各年齡階級的多數級伴爲對象，此外，外移至西部各工業城鎮或都會區，從事勞力工作者亦如此，此種由個案變成集體的進程，仍不脫離以各該級同級伴之範圍，這種聯繫默契的過程與發展，歸結於年齡階級組織所建立的情感爲基礎，此種關係甚至已跨越氏族的界限。

我原本是在成功漁港抓魚，其實在成功這裡只是為了就近照顧家庭，但是沒有什麼賺，幾位同階級的級伴在高雄港跑 3 年遠洋，聽說他們都有大賺，當時遠洋漁船也很缺人，就經過級伴的介紹，通知我和 4 位同在部落的級伴跑同條船，其他的級伴也同樣拉來拉去，互相介紹，一方面在船上也好照應，反正大家的感情都很好，部落族人到外地找工作，當初都是用這種方式。(F-13)

大約將近民國 60 年時左右，我本來都在家種田，可是看到同級伴在高雄地區的工廠工作，幾乎天天都在忙，不像在部落種田，只有農忙時才有工作，收入很

有限，每次級伴返鄉，穿著和使用的物品都比我好太多了，房子也開始整修，我看了非常羨慕，透過級伴的介紹從事鐵工，在公司裡同級的 6 位級伴都會互相照顧。(I-13)

由於部落青壯年漸次外移，部落社會組織開始受到影響，人口大量外流最明顯的影響是導致年齡階級的運作困難，因而使得部落組織鬆散，過去各年齡階級雖有建立名冊，由於族人受到經濟因素的影響下，多數成員從事勞力性的漁工，即便透過組織成員的聯繫，事實上，從事海上工作之成員根本無法參與部落公共事務。雖然當時仍盛行以罰款代替懲罰方式，由於罰金不高，處罰效果並未對成員造成壓力，部分成員逐漸變成失聯對象，名冊幾乎已經失去其應有的功能。部分成員即開始發出不平之鳴，在這樣的效應趨勢下，成員們有樣學樣，一一排拒部落各項活動邀約，雖然在級長的呼籲下，此一浪潮已不可檔，級長的聲威和影響力，也在這波的浪潮中被吞噬，身任級長者充滿無奈與兩難。

我是 La kikay（拉機械）階級的級長，大約在民國 58 年（1969）晉級為青壯期，當時雖然已有級伴遠赴高雄抓魚或到工廠賺錢，因為擔任級長的關係，為了維持同級級伴維繫和紀律，身為級長有那種責任感，寧可犧牲賺錢的機會，就在成功漁港這裡抓魚，每當部落年齡階級組織活動期前，就開始聯絡所有的級伴，有些在陸地上工作的，大多還會回來參加；在民國 60 幾年（1971）如果沒有回來的就要罰新臺幣 500 元，後來到了民國 70 年（1981）就罰 1000 元。由於當時台灣的經濟正好起飛，有很多工作機會，錢賺得也多，所以大家也不在乎罰款，對我這個級長來說，卻有著很大的壓力，級長必須硬著頭皮向這些未返鄉參加的級伴家屬收繳罰金，可是家屬堅持不繳，並稱：「因為小孩在外面工作賺錢都沒有寄錢回來，要收就向當事人收。」另外對於跑船的級伴，也遇到同樣的處境。但是對於比較遵守規定的級伴來說，就會顯得不公平，他們就忿忿不平的說：「我們在陸地上工作的都要趕回來參加活動，坐船的反而不用回來，我們也有工作啊！如果沒有上班，老闆同樣會扣錢嘛！這樣是很不公平。」到了民國 75 年（1986）左右，因為家庭經濟的壓力，我只好離開故鄉到台北地區做板模的工作，自此以後，也就沒有再過問級伴的事了。(D-13)

在民國 50、60 年代，大家都會經常聚集在一起，也有建立名冊和工作的地點，後來在民國 65 年以後，因為大家都在工廠工作，工廠經常趕工加班，老闆不准我們返鄉參加豐年祭，甚至說如果請假就要被辭掉，所以很多同級的寧可被同級的罰款，也沒辦法回來，這樣一來，大家也都慢慢不參加，也就沒有再聯繫，所以名冊也沒有再做了。(J-13)

部落青壯年在大環境的改變下，在年齡階級組織地位逐漸褪去，然而部落的

活動仍必須繼續推動，而旅居他縣市的青壯年族人也慢慢較少參加，此時留在部落的青壯年很自然地打破上下階級的藩籬，原本頗爲嚴格的階級界線，逐漸趨於模糊，雖然在稱呼上仍依循長幼之分，但在勞力分配上，已打破原有建制，傾向勞逸均分，一視同仁。

因為我本身的年齡級都沒有再聯繫，和上、下階級之間，也因為已經沒有清楚劃分階級的區分，所以不管年齡級的高低，只要能夠在工作上相互幫忙或談得來的，我們都以朋友互相對待，對年紀比較大的，還是會有尊重長者的心理，感情上都還好。(J-13)

部落會所制度產生變化，使年齡階級組織也連帶受到影響，像部分級伴移居西部或到南、北部工作，很少參加部落集會，因時間久遠，會參加部落活動的，也固定是那些比較熱衷的人，人數少了之後，就自然會打破以往的階級限制，工作分配上，則不分階級採均分方式，但在意見的表示時，大家還是會遵循年齡階級組織的體制來發言，也就是年齡階級組織在遭遇現實特殊情況下所採取權宜方式。(B-13)

二、教會成為新的凝聚組織

由於留在部落的年齡階級成員已邁向老化，年齡的分野已經模糊，各年齡階級間的互動也產生了重大的變化，轉向於同一教會的組織成員，因教會活動的頻繁，彼此的互動與情感的交流加深，此種現象似乎取代了年齡階級組織，更因相同的信仰與信念，其凝聚與向心，猶有過之。

以目前的部落生活圈，除了近親之外，與教會的教友互動比較多，因為教會的聚會次數很多，而且當你生病或有困難時，教友會去探視或安慰你，和過去的年齡階級級伴一樣，就目前來說，過去的年齡階級同級級伴互動的情形比較少，除非是交往很密切的級伴。會造成級友間疏遠的原因很多，例如部落不再召集、懲罰已無約束力、信仰的不同、早年就離鄉到西部工作等等，而且平時都沒有聯絡，感情自然就淡了，日子久了更不會聯繫。(I-13)

我個人的工作都在成功鎮，現在大家對所謂上、下階級的分界，也都不會刻意強調，有的根本早已忘記自己的級伴，平常也很少聯繫，除非是在工作上有關係者之外，一般是很少聯絡，倒是在同教教友之間，因信仰相同，在重要的教會活動上比較具有凝聚力，彼此的關係反而比較密切。(C-13)

我們這一級年紀都在 70 多歲左右，在部落裡只剩 10 幾位吧，幾位同教會的級友比較會有聯絡或相互幫忙，對於上、下階級的族人，除非感情比較好者之外，

一般沒有任何聯繫，但是會知道某某人是屬於那一級的。(H-13)

三、同鄉會成為外移族人的新社會組織

麻老漏部落阿美族傳統的親屬組織，係由氏族組織與家庭制度所組成，因空間環境及族人生活習性等因素，群居於麻老漏部落。由於這樣的社會環境使然，麻老漏阿美族人遷移至都會區時，就會自然傾向於群體聚集的型態，以高雄地區爲例，從事漁業工作者，幾乎以前鎮區及小港區爲群居地區。由於族人當初以鏈帶式的引薦介紹方式尋求工作機會，且基於同源於麻老漏部落的情感，即很自然的發展出極爲具體的「同鄉會」組織，平時的婚、喪、喜、慶等人情世故，「同鄉會」組織幾乎取代了親屬的功能與地位，全力協助族人，基於這樣的互助功能，更激發族人的凝聚力與團結，同時超越了宗教信仰的束縛。尤其在每年的豐年節活動，族人不分宗教信仰，齊力規劃活動，然而無論在原鄉或都會區，豐年祭已逐漸傾向於觀光性質，男女性別上也不再嚴格要求的情況下，都會區幾乎是全家動員參與，積極踴躍參加豐年節各項活動，歡樂的氣氛表現得淋漓盡致。「同鄉會」組織的形成，確實能讓旅居外地的族人同償原鄉溫情的宿願，其組織架構已非如傳統部落年齡階級組織，性別上有別於單一男性爲對象，並設會長一職負責統籌會務，然值得一提的是「同鄉會」組織亦設有「頭目」，雖僅是一種虛位，顯然仍延續著原鄉部落的組織理念，而在年齡長幼的區隔與稱呼上，也帶著年齡階級組織的色彩。

「同鄉會」組織的成形，在族人心靈上確實可以慰藉思鄉之情，由於地利之便，亦能兼顧工作、家庭的情況下，漸漸地吸納都會區臨近鄉鎮族人的積極參與，每於部落豐年節之際，族人不再捨近求遠，而選擇臨近的「同鄉會」組織作爲歡慶聚集之處。在這樣的趨勢下，族人不再長途跋涉，翻山越嶺，返鄉參與活動的期盼逐漸冷淡，催促的步履似乎已不再，原鄉各種傳統祭儀及歡慶活動，依舊是謹守著故鄉的老人們堅持的守護著，這種巨大的變化與衝擊，無疑讓逐漸式微的部落傳統文化雪上加霜。

旅居外縣市工作的族人越來越多，在某一都會區就成立「同鄉會」，因為都是來自同一個原住民鄉鎮，大家也就不會分宗教信仰，都能和樂團結，在同鄉的情感基礎上，他們也會依原鄉部落進行豐年節的舞蹈節目，有部分地區同時在豐年節進行年齡階級召集活動，因在都會區參與的人數比原鄉的人數多，而且活動多樣熱鬧，而且也就近參加，不需長途往返，在這樣情況下，自然就不會有年輕族人專程返鄉，這對部落的年齡階級組織活動造成衝擊。(B-14)

在都市阿美族人的同鄉會凝聚力很強，各有其豐年節節慶，不問宗教信仰，各教會教友大部分都會主動參加，值得一提的是，在這些同鄉會的會長或幹部，也有多數真耶穌教友。同鄉會也設有頭目，同鄉會長聽從頭目之指示行事，地位

備受敬重。在外縣市的中青代人數多，觀念仍能接受原鄉習俗，參與意願很高。但在部落老人較多，活動能力較差，節目創意很少，所以都市阿美族人比較喜歡參加外縣市的豐年節，而不太會專程回鄉參與。事實上在同鄉會的組織上不像年齡階級組織，但在運作上，仍含有長幼有序之觀念，有受到年齡階級組織之影響。（D-14）

「同鄉會」有它的組織規定，由投票選舉產生會長、副會長和幹部，一切的會務都是由幹部開會來決定，和年齡階級組織不同，但是在舉行豐年祭或者年齡階級級織的活動，對於年長者或者在部落曾經擔任重要職務的，都會非常敬重，也會聽取他們的意見，還是會有那種長幼有序、敬重長者的傳統觀念，我想這年齡階級組織的影響有密切關係。我想人口的外流是花東地區原住民部落普遍的問題，這個情形當然會直接影響到部落各項事務的推動，像部落舉辦活動，只剩下老年人在參加，要讓年齡階級組織的功能重新建立起來，這是不容易的事。就是因為人口外流，再加上漢人搬進部落的人口越來越多，不管是推動阿美族的慶典或其他的活動，困難度越來越高。(J-14)

部落的族人在西部縣市工作或者定居，成立了所謂同鄉會，它的目的是大家能相互幫忙、照應，現在部落的青壯年只有在農曆春節才會回來，因為工作忙，部落的年齡階級組織幾乎已經在死亡的邊緣，現在會參加的只有部落的老人家，但部落因宗教因素，也並非都會參與，甚至有年輕族人說：「現在是什麼時代了，還參加那種活動做什麼？」顯然在想法上，已經有了偏差，對部落的事務當然就不會積極去做，自然會對部落組織有影響。(H-14)

族人在外縣市成立「同鄉會」組織，顯示族人在當地已經有一定多數的人口，族人大量的移出，其原因不外為了生活，這些年輕人口的流出，對於部落的各種活動進行，必定有相當程度的影響，其中以年齡階級級組織最為嚴重。(I-14)

「同鄉會」的成立是基於彼此都是來自相同地區，我以前曾在西部工作，也曾參加同鄉會的活動，它在組織上與年齡階級組不同，但年老的族人是很受尊重的，雖然同鄉會不像年齡階級組織是完全由男性組成，也因為大家都來自東海岸，有相同的傳統文化，基本上仍然可以看到部落的影子。但因為社會的變化，族人在西部參加「同鄉會」，比較少關心部落的事務，現在的青少年對於部落的年齡階級組織根本沒有印象，2007 年豐年祭原本要徵召預備期，雖然各鄰長有通知各鄰戶，但是都沒有人主動報名，在豐年祭當天沒有適齡的青少年到場參加，因為沒有人參加，所以也沒有級名。(C-14)

現在部落到外縣市工作的族人越來越多，在族人聚集的城市，像高雄市、台

北市、基隆市及桃園縣等縣市，都會成立「同鄉會」，這樣的組織主要是要凝聚同鄉鎮族人的力量，發揮互助合作及聯絡情感的功能，但是這種形式和年齡階級組織並沒有關聯性，因為部落的年齡階級組織是上下級是分得很清楚，而且女性不能參加，而同鄉會是不分性別，只要是同一鄉鎮的族人都可以參加，但因族人參加該地區同鄉會的組織以後，因也同樣舉辦豐年節，他們就不再捨近求遠，更不會專程返鄉參加部落的活動，對部落的年齡階級組織會產生衝擊或影響。(E-14)

參、傳統與現在

一、部落組織活動的改變

隨著臺灣工商業的發達及貨幣經濟思維影響，這種發展腳步也隨之傳入麻老漏部落，影響所及，舉凡部落阿美族人的生活、文化、教育、飲食……等，均無一倖免。在講求「時間即是金錢」觀念影響下，部落的生活步調較以往加快，活動時間都以限縮爲指導原則，尤其近年來年麻老漏部落的豐年節活動，雖然在活動前 1 天依循著早期傳統進行準備工作，但豐年節正式活動的時間，通常少則僅半天，至多不過 1 天，舉行的時間大幅縮短最爲明顯。而族人在參與人數之程度，可謂今非昔比，由於部落人口斷層，青壯期族人大量赴西部縣市就業，近年來參與者的年齡層以老人、婦孺居多，往昔年齡階級組織的主幹－青壯年男子，卻變成今日活動的極少數，年齡區塊的快速變化與轉移，更凸顯部落在大環境的更迭下，內外部均遭受到莫大的衝擊與影響。

在民國 50 幾年間，當時會所已經沒有預備期留宿，年齡階級組織的活動仍然依照傳統進行，每年的 7、8 月都會舉行年齡階級的集會 1 天，但已經不如早期部落社會的方式，能以較長的時間舉行部落活動。(B-15)

按照以前的傳統，豐年祭是由年齡階級來負責規劃和執行，可是現在都是由各鄰長和部落發展協會的幹部來做，年輕人根本沒有主動參與，可見族人對部落的事務已經慢慢的受到漠視。(E-15)

除此之外，因應整個部落生活型態及人口結構的改變，老年人逐漸變成部落活動的主角，每於部落活動期間，均改以宰殺豬隻的方式作爲佐餐之菜餚，有別於早期由青壯年男子必須赴海邊或山區進行數日的採集，作爲敬老的表現，相對於講求快速的今日，採行這種取得的易、便利性與方式簡化的思維，確實與早期有著極大的差異。

豬隻在阿美族部落生活史上是不可或缺的，早期麻老漏部落年齡階級重大活動，豬隻是由頭目等領導階層商議決定，由部落各氏族輪流提供，到了 1960 年代初期，受到貨幣經濟觀念的影響，每於活動前則改由鄰長向各戶徵收款項，作爲

部落購豬或其他庶務開支，徵收的對象不包括部落內的非阿美族人。1980 年代中期，部落青壯年大量外流，徵收款項對於各鄰鄰長已造成莫大的壓力，主要原因係部落族人大量赴西部謀生，留在部落者在經濟上並不寬裕，被族人視爲規費的繳納金[37]，逐漸有部分族人開始採取抗繳行動，也讓多數族人開始發出「順者吃虧、違抗者佔便宜」的不平之鳴，因此鄰長們紛紛向頭目提出執行上的困難，甚至聯合採取拒絕徵收的行動，頭目等領導階層盱衡整個環境的變化，始宣告終止此一行之有年的作法，值得慶幸的是部落年齡階級活動並未因此而完全中斷。

由於部落族人到外縣市工作謀生的人口很多，在年齡階級組織活動的進行不像早期那麼複雜，也沒有再到三仙台進行海祭的活動。在民國 50 幾年左右，部落舉辦活動都是向部落的各住戶徵收經費，用來購買豬隻充作佐餐的菜餚。頭目在舉行的前三、四週就先召集部落顧問和鄰長到活動中心開會，決議舉辦的時間和各住戶繳納的金額，然後由鄰長逐戶通知轉達，而鄰長必須在一定的時間內收齊繳納金，這個款項是用來購買豬隻，作為當天所有年齡階級中午佐餐和購買獎品的經費。可是到了民國 70 年左右，部分族人就開始質疑，指他們家裡沒有男人，也沒有人參加，為什麼要繳錢，而且也沒有分到豬肉云云，這樣的反對聲獲得多數族人的認同，所以鄰長也受到很大的壓力，也表達拒絕收錢的行動。（E-15）

因為民國 50 幾年還沒有那麼多族人至外縣市工作，至多是在新港漁港買魚，因為更早以前，部落規定在豐年祭期間的豬隻由各氏族輪流提供，後來就改為向各住戶收錢，由各鄰長負責收錢的工作，但是這個方式實施一段時期以後，到了民國 60 年底左右，因為年輕人都往西部工作，留在家裡的都是老人、婦女和小孩，參加部落活動的年輕人少了，也引發族人對於向各住戶收錢辦活動的疑問，有的直接向鄰長表達不滿，甚至就不繳錢，鄰長們非常無奈，後來這種現方式到了將近民國 80 年左右，才正式停止，在這樣的反對聲中，也間接的影響年齡階級參與程度。……尤其近年來部落年齡階級組織活動，幾乎沒有舉辦晉級和成年禮的相關的活動，族人也慢慢淡忘了組織的重要性。（B-15）

二、部落價值的落差

早期麻老漏部落的命脈端賴年齡階級組織的傳承與堅持，從頭目以降之領導組織體系與年齡階級組織，莫不以部落的長治久安爲第一優先，各級級員無不以部落的文化傳承爲要務，歲時祭儀及部落音樂、舞蹈……等，就因此能夠的傳承下來，後人追隨著祖先的步履，敬畏祖靈的虔誠態度，即是年齡階級組織得以延續的力量，尤其對部落的歷史與從古流傳下來的故事，在較爲年長的族人來說，是多麼的熟悉，更爲彌足珍貴，雖歷經不同的國家勢力介入，依舊被視爲部落的

[37] 一般而言，每戶繳納費用爲新臺幣 100 元整。

生命泉源所在。

早期會所制度還存在時，各成員對自己的年齡階級很忠誠，有非常強的榮譽感和向心，這是在 pakalon'gay（預備期）時期培養出來的，尤其部落男子甚至把會所當作是第二個家來看待，雖然後來不再強制要求男子留守會所之後，各年齡階級的成員之間，還是經常聚在一起，在某些生活上，仍然有團隊的行動，那種堅持維護部落文化的決心是一致的，成員之間的參與感與歸屬感始終不會因此而有絲毫減弱。（E-16）

年齡階級組織在早期傳統部落社會是負責安全、祭儀和文化的傳承責任，而且是居於決策和執行的工作，沒有年齡階級組織的運作，部落的文化是無法延續下來。（J-16）

年齡階級組織對於部落各種習俗、文化的傳承，本來就居於最重要地位，早期因部落還未受外界的影響，凡事都是由部落治理，在各組員的觀念上，一切以部落為重心，他們的向心力當然很強。（D-16）

麻老漏部落內部的變化與世代更迭、環境的改變有密切的關係，族人在工商社會的驅使下，個個投入競爭激烈的勞力市場，在貨幣經濟的思維模式的影響，族人傾力追求在物質上的需求。由於工商社會急速的腳步，族人對於原鄉部落亙古至今所流傳的文化，在這波的激烈競爭中，受到無情的冷落。因人口不斷移出，部落逐漸呈現空洞化現象，民國 70 年代（1981）年齡階級召集活動，也慢慢出現表面化的情形，年齡階級組織係部落社會教育的重要一環，受到外來思潮的影響，年齡階級組織教育功能亦產生鬆動現象。自民國 80 年代中期（1991）以後，部落年齡階級未能如期進行召集活動，更使部落的功能逐漸低落，原始部落組織瓦解，加上對部落的依賴程度降低，年輕一代的族人不再受到往日部落教育的洗禮，無法體認部落文化與傳承的責任，族人早期與現代的觀念差異的逐漸擴大，這種現象，反映在部落生活常倫之中。

但大約民國 70 年代之後，因部落人口大量出外謀生的原因，各年齡階級受到極大的衝擊，成員的參與意願很低，雖然有進行徵召 pakalon'gay（預備期），但只是形式上的命名儀式，因為沒有經歷那種同甘共苦的日子，不會激發成員之間的情感，部分成員只知參加，卻不知道真正的意義，在情感上也不像以前那麼密切，這是早期與現在最大的不同。（E-16）

現在已經很久沒有再舉行預備期的徵召，也沒有再召集年齡階級，族人對部落的向心已經逐漸淡薄，年輕人沒有再受到那種訓練，在觀念上沒有建立對部落

的責任感，對文化的認識不清。尤其有一些部落的年輕人根本不懂禮貌，看到長輩根本不會打招呼，有時候唱卡拉 OK 聲音很大聲，老人家好心規勸，他們反而瞪眼不理會，這表示部落長幼有序的優良傳統已經消失，也印證了部落傳統教育已經亮起了紅燈，真得很讓人傷心。(I-16)

反觀現在的部落，族人的信仰、生活水準和便利性，以及和漢人接觸的層面都很廣且頻率很高，也會影響族人對事物的看法，以最現實的生活民生問題來說，都必須靠自己來努力，何況年齡階級組織對現在的生活層面，也沒有什麼作用，在參與的動力就會很低，也就不會有什麼太大的歸屬感。(D-16)

這近十年來部落的年齡階級組織幾乎停擺，沒有正式進行預備期的徵召，主要的原之一是人口外流很嚴重，青壯年為了改善生活，也不得離開部落在外打拼，所以部落很多活動都是老年人在參與，長久下來，青壯年的參與意願相對減少，因此很難把部落的活動辦得好，同時大家追求是要工作賺錢，部落沒有工作機會，留不住年輕族人，對部落年齡階級組織有很大的影響，令人憂心的是現在部落的年輕人，因為沒有受過年齡階級組織的訓練，對部落的歷史文化幾乎都不瞭解，那種敬老的觀念都已經淡薄，這對於未來文化的傳承工作，會造成很大的斷層。(B-16)

三、族人的觀感

對現在麻老漏部落的老人而言，早期在預備期的同甘共苦及青壯期共負罪責的體驗，常是齊聚各項集會時閒聊的主題，從他們相互間的言行表態與認真的態度，不難看出年齡階級是多麼珍惜寶貴的經驗，可謂一生最璀璨且刻骨銘心的記憶。年齡階級組織在歲月的洪流及客觀環境的更迭下，逐漸沒落乃不爭的事實。雖然這些長者年事已高，但卻是對部落文化與歷史最具使命感的一群，對於部落文化仍然有著「想當年」的情懷，深懷無限的無奈與期許，那種複雜的心情，與當前主客觀環境的變遷有著密切的關係。

然而國內環境已邁入現代化，以部落目前的生活環境來說，原、漢共存的型態儼然形成，在族人的內心深處，也都一致認爲讓部落再回歸早期的年齡階級組織，運作於當前的部落，已是不可能，但咸認對年齡階級組織的真諦與精神的傳承，是有絕對的必要。因爲年齡階級組織的式微導致失去對部落約束的力量，年輕族人失去了傳統組織與部落教育觀念，長幼有序與尊長的儀禮逐漸被淡忘，諸多倫常觀念都已大不如前。盱衡時代環境的演變，年齡階級組織一直是麻老漏部落內部自我安定的力量，亦是多數族人的認同與共識，老人們也體認世代交替乃必經過程，年輕一代的承接與投入，將是麻老漏部落年齡階級能否推動此歷史性任務的關鍵，但在現實環境下，充滿著諸多變數。

部落的事務由年輕一輩來承接是族人的希望，年齡階級組織在早期的傳統社會中，是維護部落安定的主要力量，尤其目前身在部落的大部分老一輩族人，希望藉由這個組織來強化部落，但對於旅居外縣市謀生的族人而言，因工作因素或觀念上差異，也有多數人持反對的意見，尤其站在宗教信仰立場者，教會雖已不再那麼強烈反對。基本上，目前部落的人口結構，族人已慢慢趨於劣勢，加上部落的領導者已由非阿美族擔任，這對部落文化傳承會有一定程度影響。每次在豐年節時總是有幾位年約 40 幾歲的青壯期族人，暫時放下工作，不辭辛勞遠從西部返鄉參加，有的在縣內擔任公務員的族人，也請假參與，這樣的行為表現，非常難得，如果部落每位年齡階級成員都有這份心，相信年齡階級組織會有起死回生的機會。（D-17）

現在部落人口以老人最多，年輕人為了生活打拼都很少在部落，目前部落是有一些比較有心想的人，想把年齡階級弄好，可是就算有心，因為在這裡沒有工作機會，最後還是要到外面工作，這樣的想法也因此無法實現，所以這麼好的文化就這樣斷線了，實在很可惜。當然部落有某些教會不太支持這種組織活動，事實上，這是部落內部的組織，並未牽涉到信仰的問題，把部落男子團結起來，教育他們傳統文化和歷史，這是非常有意義的事，應該鼓勵族人子弟參加才對。（A-17）

祖先創造年齡階級組織在部落流傳到我們這一代，其真正的意義和目的在哪裡，可能只有較年長的族人非常清楚，因為他們都經歷過早期部落教育的年代，但是對於青壯期族人來說，真正瞭解非常少，這就是部落文化的斷層。部落有豐富的歷史傳說和生活技能等，都僅停留在較年長一輩的記憶裡，因部落的變遷及生活的現實，青壯年人大多離鄉至西部謀生，已經很難停留在部落，可是這些優良的傳統文化，也因老人的逝去而慢慢的流失。早期年齡階級組織是部落安定和諧的重要力量，相較現在的部落族人的生活儀禮和對部落的向心力，實在差得太多了，部落常聽說青少年誤入歧途，被警察送辦，道德觀念逐漸淡薄，家庭失和的情況越來越嚴重，這是什麼原因呢？因為我們失去了部落的根本，喪失了年齡階級組織，早期那種層層節制及長幼有序的規範，離族人越來越遠，也唯有恢復那種精神，才能凝聚族人的共識，這對部落來說是非常迫切的。（F-17）

外在的形勢無情地逼迫著麻老漏逐漸凋零的部落組織，面對生活的現實，部落族人似乎被強大的吸磁效應，如浪潮般紛紛投入都會，也基於尋求個人更佳的發展而離開原鄉部落，面臨這樣的情勢，部落確實無法抵擋這股潮流和力量。這樣的結果，卻是部落人口結構的斷層，部落的生命力被掏空，致使重要的節慶活動，始終是青一色老弱婦孺的身影。老年人對年輕一代的期待，及深藏「年輕人留下來接棒」的內心呼喚，終究無法衝破現實環境的藩籬，不過，即便是重重的

銅牆鐵壁，麻老漏族老人堅信「葉落會歸根」的道理，也從不質疑部落會因此而斷根，深信只要有心，麻老漏部落的文化就會有希望。

人口外流是我們東部普遍的現象，麻老漏部落的族人大量的移出到外地，部落就好像枯萎的花朵一樣，沒有生氣，年齡階級組織在這樣的環境下，男子都很少在部落，就很難把年齡階級帶起來，尤其是我們部落的歷史、傳說和年齡階級組織等，這些都要有心的族人去做才行，只有我們的族人來做或來紀錄，才能把它的真正意涵表現出來，其實部落老人一個一個的到天國報到，在他們的記憶和經驗都裡很寶貴，希望年輕人能夠在工作之餘，投入部落工作，就好像接力賽一樣的傳下去。（I-20）

我個人經常參與部落的公共事務，像我這種年約 40 幾歲，非常積極參與部落事務同儕很少，由於部落的人口不斷外流，部落裡大部分都是老人或婦女，除了少數的青壯年男子因工作地點在成功鎮內，部落各種活動大都以婦女為主，例如豐年祭，除了各鄰長參與外，大部分都是部落婦女加入籌備工作，對於整個活動的進行有很大的影響，從這裡也可以看出部落年齡階級組織逐漸沒落的原因，其實在與老人相處的期間，可以聽到部落過去的發展和變化，他們常以說故事的方式來表達，對現在環境的變化，導致年輕族人如海水退潮一樣，到西部工作賺錢，當然，這也許是社會發展必經的過程，其實年輕族人只要有心，多瞭解部落的歷史，多聽長者敘述部落的文化與其個人的經歷，也能積極參與部落活動，相信族人把這股知識和行動結合在一起，部落年齡階級組織的精神必定能永傳不朽，其實族人在外漂泊多年以後，人老了總會再回到故鄉，只要有心去關心部落的事，部落的文化必能繼續傳下來。（C-17）

四、心目中的領導

kakita'an（頭目）在麻老漏部落傳統的社會，地位極爲神聖崇高，是部落法律的象徵，其言行代表著祖靈的意旨，因此，早期在遴選頭目時，族人秉持著自古傳承下來的遴選基本條件[38]，透過由會所政治組織程序推舉適當人選擔任，在族人的心目中，頭目是全方位的，是部落命運的掌舵者，舉凡大至部落各項歲時祭儀、氏族間糾紛仲裁，小至個人排難解紛，他的最後定奪即代表法律審判，這樣的決定結果，族人從不質疑。頭目在族人賦予崇高權位與責任的光環下，行事戰戰兢兢，深自期許，將部落族人帶往豐衣足食、安定和諧的境域是其最重要的任務。

早期部落的事務都是由頭目來召開決定，講出來的話就代表法律，部落的人

[38]kakita'an的遴選基本條件爲才華出眾、天資聰穎、協調溝通能力佳、精通事理、公正廉能、健康良好、勇於任事、熟諳祭儀。

一定要遵守，維持部落的團結是頭目的責任，部落的各種祭典和舉行的時間，也都是頭目來決定，如果部落家族有土地糾紛、分家或者其他的紛爭，只要邀請或者頭目介入處理，最後決定的結果，大家都會認同，也不會有其他的怨言或者不滿，在日治時代，也有日本警察，可是他們不會去管這些，全都交給部落的頭目處理，可見他的威信和地位有多崇高。（B-18）

雖然自 1946 年頭目改由部落全民選舉產生，推選的過程雖由原來的會所制度推舉，改爲由男女族人以行使投票權的方式選出，但族人仍然依循深深烙印在腦海的那把尺，選出新的部落領袖。在行政體系的名稱上改爲「里長」，但對麻老漏族人來說，至今始終以「kakita'an」（頭目）尊稱，從稱呼的堅持傳統，即可看出「里長」在族人的心目中的地位。值得一提的是，麻老漏部落的年齡階級組織及部落制度興替的關鍵時期，頭目的態度取向與堅持乃最重要因素。

早期麻老漏是典型自給自足的傳統部落，舉行各項祭儀及重大活動的所需資源，有其自訂的規範向部落族人徵收，這種內部的運作方式，公平性一直是族人所認同。但環境的變遷，人口逐漸外流，由於徵收方式一成不變，逐漸成爲族人所詬病，造成部落 kakita'an 的極大困擾與負擔，同時成爲有心爲部落服務的年輕族人一大致命傷，加上數十年來歷次的選舉，使原本團結和諧的部落情感，因各式各樣的選舉介入，造成族人之間情感的撕裂，切斷互動的橋樑，因而衍生換人做做看的心態，而在 1998 年的里長選舉中，阿美族人的落敗，取而代之的是漢人的「kakita'an」。

在民國 86 年左右，是麻老漏部成社以來，第 1 次由漢人擔任里長，而且到現在已連任 3 屆，我認為這代表幾個原因：第一是選民的結構改變，漢人已接近半數。第二是選舉文化的質變，造成族人產生對立。第三是因為選舉恩怨，讓阿美族人很容易被漢人分化，甚至全力支持非阿美族之候選人。從這幾個原因對我們部落阿美族在文化傳承是一個很大的警示，所以在目前敗壞的選舉文化下，有心要把阿美族文化復振之中年人，等於是潑了冷水，讓年輕人不敢嚐試，而部分族人的短視近利，斷送了部落自古延續下來的精神，尤期部落的頭目職位，也就此拱手讓人，真的很遺憾。（J-18）

麻老漏從建社以來都是阿美族擔任頭目，今天會由漢人獲選擔任，部落族人不團結是主因，其次是族人存有換人做做看的心態，再加上部落的漢人很多，他們不可能會支持阿美族當他們的里長，基於這些因素，使得連續 3 屆都是同一個漢人擔任。（C-18）

個性忠厚老實，不善與地方行政機關協調聯繫，是麻老漏部落阿美族歷任頭目的人格特質，但面臨部落的各項活動及基礎建設的經費揖注，確實需要部落頭

目的積極奔走與爭取，由漢人扮演此一角色，似乎很稱職，但在族人的內心深處，部落的文化似乎也在這樣的情形下，逐漸脫離軌道，例如豐年節安排所有政治人物上台發表致忽略節慶的真諦、部落耆老被冷落及活動僅求熱鬧爲標的等等，諸如此類，均非族人當初的選擇所能料及，對部落阿美族文化意涵的不瞭解，對於部落文化未來的發展，相對產生不利的影響，

但不可否認，因為漢人很會找關係，和鎮公所及其他政府機關有很好的關係，同時也敢向他們開口來爭取經費，這是阿美族所不能的，不過對部落阿美族文化的推動上，因為不瞭解阿美族的歷史，在部落傳承的工作上，比較不深入，認為辦活動只要很熱鬧就好，這也是非常可惜的地方。（C-18）

因為由漢人來擔任以阿美族為多數的部落，比較不清楚我們的文化、生活方式和傳統，更不懂我們的語言，要推動阿美族文化是不可能的，就算會辦也是像平常那種表象及形式上的活動內容，邀請長官或來賓熱鬧一下，長官當了整個活動的主角，族人卻變成了活動的配角，根本失去了活動的目的和意義。（J-18）

前幾年部落的道路進行路燈的改善，部落的路燈全部換新的，可是每一支電線桿上懸掛著一隻旗魚的圖樣，好像我們是一個漁村，旗魚和我們的部落根本沒有關係，為什會有這種的想法呢？也沒有和部落的族人溝通，所以大家都沒有認同，認為那是一種浪費，也讓我們的小孩子弄不清楚，為什麼部落和旗魚有什麼關連？後來才知道是因為政府補助成功鎮包括忠智里、三民里（即麻老漏部落）的社區道路改善，而成功漁港是屬於忠智里的，用旗魚是代表他們有一個漁港，可是和我們沒有關係，應該要先問我們部落的族人意見才對，用這種根本和我們的部落沒有關係的東西，當作是部落的招牌，會被別誤認我們這裡是漁民村，也會讓子孫弄不清楚我們的文化是不是和魚有關，它的影響很大。（I-18）

部落結構的改變往往是受到外界的影響，由漢人擔任里長，代表部落傳統組織開始受到裂解，其原因是族人移居外縣市人口嚴重、漢人移入增加、再加上族人向心力及換人做做看的心理，漢人本來就不可能瞭解我們的習俗文化，一定是站在他們的想法看問題，在推動一些活動時，不像阿美族還會考慮到以前族人祖先是怎麼做的，也會在活動中介紹傳統的方式，這就會讓族人有基本上的認識，最起碼在文化復振工作，不會有偏差的情形。（D-18）

復振部落文化及重新找回族人的情感，是麻老漏部落多數族人的希望，同時也深深體悟失去文化如失根的草木，已喪失存在的意義與價值。在臺灣的族群發展過程中，諸多族群因時代的更迭與環境的變化下，失去本身原有的文化，當今極盡所能進行追溯探索，惟其成果極爲有限，這樣的傷痛與苦楚，部落族人似乎

已聞到那種警訊，也感受到失根的危機。當今 kakita'an（頭目）在麻老漏部落的地位雖已不如以往，但在族人的心目中，仍然是部落的精神領袖，依舊是部落風向的掌握者，由阿美族子弟來擔任這個重要的職位，由瞭解部落文化的族人來引領部落，是麻老漏部落族人的希望，從此也可以意會到族人對文化傳承的迫切與期待。

因為部落的人口變化的很大，漢人擔任里長可能是未來的趨勢，但對阿美族來說，多少會有一些障礙，第一是他不懂阿美族文化，第二是不懂阿美族語，會造成溝通上的困難。尤其在阿美族的文化推動上影響比較大，沒有辦法感受到我們部落族人的傳統流失的痛楚，如果一再由漢人擔任里長，時間拖得越長，對傳承的工作越不利，也許不久的將來，我們可能會變成人家考古的對象，所以現在部落阿美族文化已面臨消失的困境，更需要由具有責任感和前瞻性的族人來擔任，積極推動文化復振的工作。（H-18）

由族人擔任里長，在觀念上比較能夠接受傳承的重要性，也比較好溝通，如果是漢人來擔任，他本來就不瞭解我們的文化，都是透過族人的建議，他也不一定會去做，時間久了，大家就不會覺得部落文化的重要，那些制度就自然消失，所以是有很大的差別。因為里長在部落的地位很重要，如果有心而且會爭取一些補助經費，對我們部落文化的傳承一定會有幫助。（A-18）

如果今天是由阿美族來擔任里長，基本上在觀念上比較好溝通，雖然之前曾有 1 任里長沒有辦年齡階級組織的活動，但是在部落頭目、顧問和鄰長的遴選上，多少都能保持那種敬老尊賢的傳統，不會像現在雖然會爭取經費辦活動，可是辦的結果只會勞動族人，卻不重視阿美族的文化，或者拿族人來消費，這樣的做法不僅沒有意義，反而傷害扭曲了文化的內涵，對部落文化的發展非常不利。由阿美族人來擔任這個重要的角色，積極統合部落的資源，協調溝通部落教會與耆老，文化復振必定會受到極大的支持。（F-18）

五、部落的希望

（一）精神的轉化與傳承

年齡階級是阿美族傳統的社會組織制度，是麻老漏部落所有傳統部落延續最久的制度之一，在時代環境的演化下，歷經重大的變化，何以能如此獲得延續？因爲這個組織始終與部落的生活緊密地結合，蘊含著麻老漏部落文化的核心價值與意義，部落文化在它的運行下被創造發揚。然而在現實的環境中，確已不適合再以早期的年齡階級組織方式完整運作，部落族人也有這樣的共識，面對當前的社會環境及主流文化的侵襲，在這種無可避免的衝擊與接觸過程所產生的影響，

如何保護部落文化資產及轉化祖先的知慧，乃族人必須勇於面對克服的課題，族人的堅持將是重要的關鍵。

實際上，要讓年齡階級組織的制度再施行在現在的部落，會面臨到很多問題，因為這裡沒有充分的工作機會留住部落族人，治安也由警察來維護，在現實上，已經無法像以前的方式運作，但是在年齡階級組織的精神是絕對有必要保持下去，以前部落治安、族人的向心力為什麼那麼好，都是透過這個制度培養出來的，這個也是現在部落最需要的東西。現在政府一直推動恢復各族群的文化，在我們阿美族來說，除了舞蹈以外，年齡階級組織是最特殊的，部落受到外面的影響，年齡階級組織已經剩下級名了，也很少在進行召集的活動，像都歷、都蘭等部落都會在每年的豐年節舉辦活動，這些都值得去學習。（A-19）

年齡階級組織自古對部落本來就有正面的意義，最主要它能維繫部落人心，讓族人對自己的部落有向心力，確實有值得存在的必要，但在管理的方式上必須有所改變，但其精神一定要保持。如果現在說要再像早期的會所制來管理部落男子，我想沒有幾個年輕人願意，年輕人一定會認為現在已經是自由的時代，一定會反問何必要回到過去呢？但是如果利用年齡階級組織的力量來決定部落的事，讓大家積極參與，相信這是可行的。（H-19）

年齡階級組織讓大家都有同一個生命體的想法，相互照應、警惕，這種精神和傳統，也培育我們阿美族優良傳統文化的主要原因，我認為這是值得傳承下去，雖然現在部落的男子大都已經到外縣市工作，但這樣的歷史文化，更有必要讓下一代了解的必要，因為這是對歷史負責的態度，如果連下一代都不知道自己的文化，就好像是沒有根的樹一樣。（E-19）

年齡階級組織受到外在環境的影響下，部落內部發動機制似已力不從心，族人的參與感明顯的消褪，族人咸認將年齡階級的精神深根部落，透過這股力量的昇華，能有效導正部落民風。不可諱言，因部落人口結構的變化，普遍隔代教養的結果，導致部分青少年沈迷電玩，荒廢課業，涉及非行時有發生，對於這種部落下一代的畸形偏差行爲，社會教育應負部分的責任，對於部落而言，部落教育更責無旁貸。然而部落教育係以年齡階級組織爲基礎，故重建部落年齡階級組織，與家庭、學校教育產生互補作用，不僅能讓部落教育向下紮根，更能讓族人積極參與，並藉由推動各項活動的推展，強化各宗教團體與部落相關組織的互動網絡，提升族人對文化傳承的統合力量，必能收其宏效。

以現在族人都到西部工作，留在部落的只剩下老人的情況，要完全恢復過去那種組織，簡直是要族人回到早期的生活方式，我想這是不可能的，如果是透過

其他的方式，來重振部落文化的工作，這個應該是可行的，對於部落的發展也有幫助。在面臨多元社會及現代化，我們在想法上應該要隨著環境來做因應，固然傳統年齡階級的運作模式已不太可行，但是那種尊敬長輩、維護部落的觀念要持續傳下來，對於在工作上有成就的，應該發揮年齡階級的精神去幫助級伴，讓部落的力量延伸，讓大家建立那種「過去我以麻老漏為榮，今日麻老漏以我為榮」，這也是一種最好的轉換。（D-19）

雖然這種制度或許已經不適於現在社會環境下實施，但它的傳統組織的精神，確實有傳承的必要，尤其現在的社會這麼亂，經常發生吸毒、偷竊、搶奪和殺人的案件，年輕人進入外面的社會，很容易受到感染變壞，如果能透過年齡階級組織的力量和精神，族人相互勸誡及勉勵，相信一定能有效免於族人走向歧途。（B-19）

但是目前部落的型態對年齡階級組織的依賴不像以前那麼需要，在影響力上沒有那麼大，如果部落的各種發展上，能把年齡階級組織的精神加上去，大家共同來討論找出對策，對部落的發展絕對有很大的幫助。由於族人教育水準的提高，和漢人接觸的機會很多，多少會受到他們的影響，但是我們可以保留部落文化最優良的部分，把最寶貴的文化資產傳給下一代，轉化成更好的族群文化，相信這是一種歷史性的進步，也會讓其他的族群欣賞到我們最美的文化，這樣就不會被淘汰。（C-19）

在這樣的時代背景下，因為社會的趨勢已發展到這種程度，在文化層面上，是有絕對延續阿美族的文化精神的必要。因此當前面臨多元社會及現代化思維，我們要傳承的是傳統年齡階級的觀念，包括年幼的尊重長者、團隊合作、技藝的傳承，讓後代瞭解部落的歷史、文化，最起碼讓他們知道自己是阿美族人，而且承認自己是阿美族人，這才是最重要的。（J-19）

（二）復振與未來

西方宗教信仰的傳入、人口外流嚴重是多數族人認爲是部落組織式微的重要原因，西方宗教的傳入使傳統文化祭儀逐漸被忽略，人口外流致使部落年齡階級組織頓失支柱，加上主流文化的介入，讓傳統文化與母語快速嚴重的流失，導致部落 35 歲以下之青壯年人，少有能說出流利的族語，此外，對部落的歷史起源，更少有年青族人能深入瞭解，相對於部落下一代對於自我認同，產生模糊或甚至否定自己的族群定位。

面臨現代環境的文化變遷，文化必須做適當的更新與轉化，多數族人同意當前施行年齡階級組織已不可行，唯有重建年齡階級組織的精神，是恢復族人的認同與向心的重要元素。因此必須做好文化向下紮根的工作，部落的社團組織是一

個最好的教育機制，尤其是部落的教會的角色極爲重要，例如透過教會主日學及青少年等班別，加入有關部落文化、歷史的課程內容，輔以阿美族母語爲溝通表達的工具，從教會體系來啓動，透過家庭的重視程度，必定能收立竿見影之成果。麻老漏部落發展協會是集合部落有心人士所組成，應多規劃舉辦相關文教方面的活動，積極敦請部落人士參與指導青少年部落教育活動，並於適當部落活動，例如豐年節、學校及社區運動大會，舉辦母語演講比賽，讓部落的文化從母語找回來，透過語言的傳達與學習，使學子能深刻體認自己的定位，進而認同自己，喚起部落意識與向心。

年齡階級組織的沒落在各個阿美族部落都有同樣的遭遇，麻老漏部落未再定期進行新級徵召的活動，對部落族人的向心力影響很大，像都歷、都蘭等部落都定期配合豐年祭完整的舉行相關活動，這些都很值得我們來學習。事實上，在其他部落也發生宗教信仰的問題，可是他們都能夠把信仰放在一邊，不禁止信徒參加阿美族傳統活動，用更開放的心態來面對文化的問題，這也是教會方面深思的地方。我個人認為年齡階級組織在現在的社會，已經不能依照早期的方式運作，但是它的精神有復振的必要，讓族人回到以前那種敬老尊長的社會倫常與秩序，鄰里都能團結合作，尤其現在除了宗教之外，選舉特別多，更加深部落族人撕裂和緊張關係，我個人非常贊成恢復每 4 年定期舉辦徵召新級的活動，應該整合部落發展協會的功能，部落頭目更要帶動這個組織，讓部落旅居在外縣市的子弟積極參與，相信部落文化必定能夠延續。（D-20）

年齡階級組織如同部落的骨架，是支撐傳統文化的根本，因為它讓部落更穩固健全，以前部落治安那麼好，年幼尊敬長輩、部落團結和諧的優良傳統，都是從這裡發展出來的。……部落永遠是我們的根，必須積極的參與，尤其現在的年輕族人只知道我們住的地方叫「三民里」，卻不瞭解原名為「麻老漏」，更不清楚麻老漏的歷史，部落的族人遲早有一天會變成人家考古的對象，這不是很可悲嗎？個人建議年齡階級組織的方式要改變，尤其部落的里長和發展協會要妥善規劃，不妨到鄰近的部落去觀摩作法，對部落的各教會更應全力溝通協調，大家提供寶貴意見，找出比較適合麻老漏部落的方式。（E-20）

如果有機會詢問 40 幾歲以下的族人，我們現住地的阿美族語地名為何？相信絕大多數的族人會答稱「三民里」，而不知正確的名稱是「麻老漏」。問題就在於族人的部落意識已逐漸喪失，年齡階級組織的沒落是個重要的因素，部落不再進行年齡階級組織活動已經很久了，這必須從部落各種教育或其他機會灌輸觀念，尤其是教會的宣導更為重要，因為這個組織是因宗教而中斷，也應該從教會把它找回來，後代子孫才會認同他是麻老漏部落的人，也會認同自己是阿美族人，我們的文化就會永遠傳下去。（B-20）

部落沒有再召集年齡階級組織及徵召預備期，對以後族人和自己的部落感情有一定的影響，後代子孫會認為我們的部落這和漢人的社會沒有什麼兩樣，甚至會否認過去部落的歷史，為什麼會這樣呢？因為他們從小就沒有聽說，也沒有參加過這種組織活動，他們當然會理直氣壯的說年齡階級組織不是阿美族的傳統，如果真得發生這種事，我想麻老漏的阿美族就會很快的消失，以後的考古學家可能會把我們阿美族人列為考古的對象了，真得會很悲哀。……所以部落或者教會在舉辦各種活動時，能多加敘述部落過去的歷史和發展，或增加部落有關的文化活動，在小孩的觀念上，一定會留下刻的印象。（J-20）

我們現在活動中心，就是以前講的部落會所，迄今族人仍以 sfi（會所）來稱呼，代表著我們然保有傳統的觀念，它是族人學習的地方，是早期部落青少年的學校，因此，不論任何宣傳活動或部落的文化節慶，和暑期小學生的研習活動，都可以選擇在會所舉行，我個人認為會所這種想法應該繼續存在，而且要增加更多原住民傳統文化的東西在那裡，可以讓孩子知道，除了教會以外，那是我們部落的中心，是族人生命的起源，這種觀念是不能間斷。（I-20）

「年齡階級組織如同部落的骨架，是支撐傳統文化的根本」是耆老對年齡階級重要性的詮釋，麻老漏部落文化的復振工作，因支撐點隨著時間的流逝逐漸出現裂痕，在環境與時間的更迭與壓縮下，而瀕臨崩解的地步，唯有部落族人體悟文化的重要性與迫切性，揚棄私我的立場，統合部落的力量，才能真正延續年齡階級組織的根本，部落的文化必能綿延流傳下去。

第五章　結論與建議

第一節 研究發現

本論文藉由部落的社會制度觀點探討年齡階級組織的發展，提出三個面向的問題意識，年齡階級組織是維繫阿美族傳統社會安定的力量，是部落文化的守護者，阿美族的文化在年齡階級組織中被創造。麻老漏部落歷經日治 50 年及民國時代，隨著國家勢力的介入與經濟、政治及文化環境的改變，使部落的文化與社會組織產生重大變化，麻老漏部落年齡階級組織在祭儀的中斷、族人信仰改依、族語的流失及人口外移等因素，取消年齡階級預備期及未婚男子夜宿會所制度，會所功能的消失，致使年齡階級組織失去舞台與依靠，被迫走向沒落之途，形成部落組織的空洞化，內外環境的壓迫影響下，造成族人族群認同的危機。

雖然麻老漏部落的男子年齡階級組織已停止運作，功能性已喪失，本研究發現年齡階級對麻老漏部落社會的觀念，有著根深柢固的影響與重要性：

一、麻老漏部落在早期年齡階級組織健全時代，在阿美族人的認知中，男人一生的五件大事，即出生、命名、加入年齡階級組織、結婚、死亡。自從年齡階級組織式微之後，出生、服兵役、結婚、死亡即現代男人的四件大事。雖然年齡階級組織制度已頻臨式微，但對麻老漏部落阿美族人的影響甚鉅，所以男子在服兵役報到前 2、3 天，家族即以宰豬宴請親友慶賀，將服兵役視同加入年齡階級組織 pakalon'gay（預備期）訓練，服完兵役後退伍即視同晉升 kapah（青壯期），通過完成此一訓練者，才是真正男人的體現，觀念上的影響至深且鉅。

二、對於尚未服兵役即結婚之男子，會被族人認定爲行爲放蕩，一般家庭也不會發放喜帖，親友以參加其婚禮爲恥，賓客也不會參加，多半僅男女雙方主婚人和少數近親出席，更不敢張揚。部落環境雖已有明顯改變，但仍然受到「pakalon'gay 未完成成年禮屬青少年，尚未晉升 kapah 者不能結婚」觀念的影響。

三、成年男子未加入年齡階級對其個人在傳統社會經濟活動影響甚深，尤其在 1980 年代以前，反映在部落換工習慣或工作待遇上，且此種待遇終生不可能改變。例如有參加年齡階級並完成成年禮之男性工資爲 1000 元，女性工資爲 500 元，而對於未參加年齡階級之成年男性之工資爲 750 元，顯然未加入年齡階級的男性，其地位被視爲次於一般男子。雖然現在已進入工商業時代，在部落農事農耕之族人，在各農戶派工修築水圳的工作上，仍然採行這種傳統方式。

四、早期年齡階級盛行時期，各階級因人數眾多，部分成員各自成立小組，在會所制度取消後，這種小組結構變成日後各成員換工的默契，至今仍有部分成

員採行，顯然渠等在年齡階級組織之情感，未因時日久遠而消褪。

本研究分析結果發現麻老漏部落年齡階級組織，有內部核心資源優勢與內部劣勢，在內部核心資源優勢方面，可將麻老漏日事件英勇事蹟作爲歷史的支撐點來編撰文化教材，具有實質教育意義。其次是多數族人耆老樂於分享過去年齡階級組織之經驗，可作爲日後年齡階級復振的重要基礎與助力。在內部劣勢方面，由於部落教會林立，部分教會對信徒參與部落組織活動的制約未鬆綁，影響族人參與意願。其次是人口外移嚴重及部落人口老化的問題，另同鄉會趨於多元，活動日益活絡，取代原鄉部落之功能，對部落組織的發展相對造成威脅。內部核心資源優勢可資日後復振工作的最好的基礎，對文化的再現形成助力，相對於內部劣勢，則必須透過族人的通力合作，尤其部落社團領導階層能站在歷史文化的高處，摒棄形式上的制約，勉勵族人積極參與復振的歷史任務。

任何文化的存續與滅絕，外在環境影響佔重要因素之外，該族群的堅持與選擇最是關鍵，文化必須「存續」與「發展」並重，才能適應內外在環境的巨變。多數部落族人都有相同的體認，當傳統部落年齡階級組織面臨現代化洪流，勢必遭受到空前的影響，部落傳統制度必定在現實無情的侵襲下逐漸沒落，即便能保有固有的儀式，那僅不過是外顯的表現，本研究認爲最重要的是將年齡階級的精神轉化結合現實的部落社會情境，讓部落年輕族人體會到這樣的組織傳承，回歸到它的精神層面，透過轉化及創新，讓傳統年齡階級組織的精神，更能適應現代化社會的思潮。事實上，「聖經」是部落族人信仰現代西方宗教的經書，其中不乏教人敬老尊賢的箴言與事例，與部落年齡階級組織「長幼有序、敬重長輩」的精神，不謀而合，在部落族人篤信西方宗教的同時，淬取年齡階級組織的精華，透過精神信仰上的連結，必定能夠廣爲接受，而教會活動的年齡層次，若能比照部落年齡階級組織的模式，讓此組織的精神潛移默化於各宗教信徒，部落年齡階級組織的精神深耕於教會，必能重建部落族人的認同，爭取流失的人口重新向心。

整體而言，麻老漏部落的年齡階級組織因外來宗教信仰而逐漸被忽略及裂解，隨著整個大環境的更迭而走向式微，近年來，政府的教育政策趨向本土化，原住民文化逐漸成爲學術研究的主流，這是族人重建年齡階級組織精神的契機，唯有部落族人的覺醒、自發，深切的體悟年齡階級組織的重要性，始能克竟全功，年齡階級組織的精神才能生生不息。

第二節 建 議

壹、對公部門的建議

一、大學院校辦理族群類科甄試，宜加重族群文化研習比重。

大學入學方式已趨多元，各大學院校辦理招考族群文化相關科系之甄試，在計分比重方面，建議以曾取得參加原住民部落文化活動營列爲重要選項，並列爲優先錄取對象，俾使文化復振工作從小開始著手，從部落紮根，從教育發動，從家庭出發，才能繁衍建立可長可久的部落生命。

二、輔導整合運用部落資源，永續部落文化。

政府部門充分運用現有機制，透過部落知識分子，蒐集訪談各部落傳統之文化，汲取部落耆老之知識與經驗，編撰各部落的文化史料，作爲部落文化活動課程的教材，部落夏令營之師資，可聘請部落耆老或從事文化工作者，以已取得原住民族語認證爲優先，不僅可保障已考取族語證書者權益，更能讓文化傳承工作激發動力。

三、會所建築宜結合部落歷史化，提升向心與認同。

會所在傳統阿美族部落是族人的精神堡壘，雖今因行政區域規劃將其更名爲村、里活動中心，但族人至今仍以 sfi（會所）稱呼，可印證其在族人心目中地位之重要性。政府部門在設計建造時均採單調格局與制式建築，缺乏建築主體性，且未廣徵部落族人之意見，致建築主體與部落格格不入，無法呈現各部落的特色與歷史，很難吸引族人對會所的神聖性。

四、以擴大就業方案模式，召募部落族人從事文化復振。

生計穩定，生活無虞，才能使文化傳承工作得以延續，當今族人因缺乏就業機會而離鄉背景，導致部落文化逐漸失根，若政府編列預算推動文化復振工程，以擴大就業方案模式，進用部落年齡階級從事部落文化工作，使部落族人及年輕子弟深切體認年齡階級組織真諦與文化精神，透過此種教育方式與管道，提升族人對部落文化的認同，做好文化紮根工作。

五、興建麻老漏抗日事件紀念碑，彰顯年齡階級織英勇事蹟

「麻老漏抗日事件」對麻老漏阿美族人是不可磨滅歷史傷痕，在族人的記憶裡象徵著年齡階級組織的英勇事蹟，建立此抗日事件之紀念碑，對部落族人而言，將更能激發部落族人保鄉爲民的情感，對部落文化精神的長存與延續，必有積極、正面的教育意義。

六、政府推動觀光，宜納入部落文化深度之旅

政府部門推動阿美族聯合豐年祭作爲觀光主軸之一，節目內容偏重於歌舞表演之展現，實施以來，其吸引性逐年遞減，讓人覺得阿美族之文化侷限於歡樂的舞蹈及鮮麗的服飾，宜規劃以「文化深度之旅」，將年齡階級組織納入活動之推展，展現阿美族社會組織制度的特色與優質的文化內

涵，更寓富教育性。

貳、對部落的建議

一、部落各教會

傳教宣道宜結合部落歷史文化，讓族人子弟瞭解文化根源，建議放寬、容許信徒參與部落傳統活動之限制，激發部落生命。

二、部落發展協會

（一）健全組織內部組織，積極培育部落知識分子及人才，規劃多樣化之部落巡禮活動，投入部落年齡階級組織工作。

（二）加強阿美族部落年齡階級組織成果交流，觀摩其他部落發展成功關鍵因素，以建構成功之運作模式。

三、對部落族人

（一）文化如部落的血，族人應深切體認文化的重要性，建立危機意識與自覺，唯有族人的覺醒，部落才能永續發展。

（二）今後推選部落里長、頭目，應以選出較具阿美族文化特質者，利於日後推動部落組織與文化工作。

參、後續研究

一、參考比較其他阿美族部落的年齡階級組織制度與運作現況，作爲復振之重要參考。

二、本研究重點在於麻老漏部落的年齡階級組織面向，未來可往部落口傳歷史方面作研究，探討麻老漏部落與東海岸各阿美族部落的關係。

參考文獻

一、中文部分

（一）圖書

王嵩山（2006）。台灣原住民與人類學。台北：國立台灣大學出版，頁 94-95。

王嵩山（1996）。原住民史文化（二）－東部原住民的年齡組織與親屬制度。台北市：佳新文化傳播事業有限公司出版。

王逢振（2000）。文化研究。台北市，揚智文化出版。

王靈生（2004）。久美部落文化變遷發展之研究。國立台南師範學院台灣文化研究所碩士論文，台南，未出版。

巴奈・母路（2002）。阿美族豐年祭的聖與俗，社教資料雜誌 292 期，頁 1-4。

巴蘇亞・博伊哲努（2002）。思考原住民。台北市：前衛出版社。

田哲益（2001）。臺灣原住民的社會與文化。台北市：武陵出版有限公司，頁 74-76。

瓦歷斯・諾幹（1992）。番刀出鞘。台北縣，稻香出版社。

阮昌銳（1994）。臺灣土著族的社會與文化。台灣省立博物館發行。

阮昌銳（1969）大港口的阿美族（上冊）。中央研究院民族學研究所專刊甲種第十八號，台北，頁 8－9。

李亦園（1957）。南勢阿美族的部落組織。民族研究所集刊 4，頁 135-167。

李亦園（1982）。台灣研究叢刊－台灣土著民族的社會與文化。台北：聯經出版。

李亦園（1986）。臺灣土著社會文化研究論文集－臺灣土著社會的兩種社會及宗教結構系統。黃應貴主編，台北，聯經出版，頁 239-251。

李景崇、廖守臣（1998）。阿美族史。台北市，師大書苑有限公司出版，頁 252。

李玉芬（2007）。消失中的都市部落?－台東市馬蘭社阿美族主活空間的形成與轉變。高雄市，麗文文化事業機構。

李來旺、吳明義與黃東秋（1992）。牽源－阿美族之年齡組織。台東，交通部觀光局東部海岸風景特定區管理處出版。

李怡燕（2004）。花蓮港口阿美族的部落發展－年齡階級組織觀點的探討。國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文，花蓮，未出版。

李　瑛（2006）。舞動原住民教育精靈－台灣原住民族教育論叢第二輯。孫大川主編，行政院原住民族委員會出版，頁 41。

林志興（1999）。臺灣族群變遷研討會論文集-臺灣原住民的文化存續與發展。臺灣省文獻委員會，頁 56。

吳明義（1998）。台灣原住民的傳統教育一以阿美族爲範例。臺北市，國立台灣師範大學、國立政治大學、國立台灣師範大學發行。

明立國（1989）。台灣原住民族的祭禮。台原出版社，頁 166。

馬賴・古麥（2004）。原住民族自治制度之形成要因及其願景形塑。國立中山大學公共事務管理研究所碩士在職專班碩士論文，未出版。
高德義（2006），舞動原住民教育精靈－台灣原住民族教育論叢第一輯－從殖民、同化到自決：全球原住民的危機與轉機。孫大川主編，行政院原住民族委員會出版，頁 204。
高淑清（2000）。質的研究方法。中正大學教育學研究所主編，高雄市，麗文文化出版，頁 93-134。
胡幼慧（1996）。質性研究。台北市，巨流出版社。
夏獻綸（1994）。臺灣輿圖－臺灣後山總圖。臺灣銀行經濟研究室。
陳向明（2004）。教師如何作質性的研究。台北市，洪葉文化事業出版有限公司，頁 181。
陳奇祿（1986）。台灣土著社會文化研究論文－臺灣土著的年齡組織和會所。黃應貴主編，聯經出版社，頁 141-162。
陳文德（1989）。胆月曼阿美族年齡組制度的研究與意義，中央研究院民族學研究集刊 68，頁 105-144。
許木柱（1987）。阿美族社會文化變遷與青少年適應。台北，中央研究院民族研究所。
郭倩婷（2002）。池上阿美族豐年節慶的重構。國立台灣大學人類研究所，碩士論文，台北，未出版。
黃貴潮（1998）。阿美族傳統文化。台東，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處出版，頁 12。
黃宣衛等（2002）。成功鎮志。台東縣：台東縣成功鎮公所出版。
黃緯強（2003）。阿美族豐年祭參與現況及其影響因素之研究－以台東縣長濱鄉樟原村爲例。國立臺灣師範大學運動與休閒管理研究所碩士學位論文，台北市，未出版。
黃宣衛（1989）。從歲時祭儀看宜灣阿美族傳統社會組織的互補性與階序性。中央研院民族學研究所集刊 67，頁 75-108。
黃宣衛（1999）。時間、歷史與記憶－一個海岸阿美族村落的時間、歷史與記憶：以年齡組織與異族觀爲的探討。黃應貴主編，中研院民族所出版，頁 487-488。
黃宣衛（2005）。國家、村落領袖與社會文化變遷－日治時期宜灣阿美族的例子。南天書局有限公司出版，頁 55。
黃美英（1996）。台灣文化斷層。台北縣，稻鄉出版社。
楊仁煌（2003）年。台灣阿美族 （Pancah）搭蘆庵（Taluan）會所文化內涵與發展之研究。台師大政研所博士論文，台北市，未出版。
劉其偉（1991）。文化人類學。台北市，藝術家出版社出版。
劉斌雄、丘其謙、石磊、陳清清等（1965）。秀姑巒阿美族的社會組織。臺北，

中央研究院民族學研究所專刊之 8。
劉映晨（2004）。台東市地區原住民部落教育之研究─從部落教育看文化復振。國立台東大學教育研究所碩士論文，台東，未出版，頁 2。
劉萬得（2001）。屏東縣原住民傳統體育之研究。國立屏東師範學院國民教育研究所碩士論文，屏東，未出版，頁 141。
衛惠林（1986）。臺灣研究叢刊─臺灣土著社會文化研究論文集－臺灣土著社會的部落組織與權威制度。黃應貴主編，台北市，聯經出版事業公司出版，頁 110-140。
衛惠林（1953）。台灣東部阿美族的年齡階級組織制度初步研究。考古人類學刊 1。臺北，台大人類學系。
薛曉華（2003）。全球與地方的對話與跨越學科疆界。台灣教育 624 期，頁 9-21。
謝世忠（1987）。認同的污名。台北市，自立出版。
譚光鼎（1998）。原主民教育研究。台北市：五南圖書出版公司。
譚光鼎（2006）舞動原住民教育精靈－台灣原住民族教育論叢第二輯－多元文化與原住民族教育－教育決策倫理之探討。孫大川主編，行政院原住民族委員會出版，頁 67。

（二）網路資源

台東縣成功鎮公所全球資訊網（2007）。http://www.changkang.gov.tw/pagea.php?Act=pageb5，2007 年 11 月 15 日 14 時 10 分瀏覽下載《成功鎮位置圖》。
原民會（2007）。2007 年 8 月 10 日新聞稿，消息標題：「響應 8 月 9 日國際原住民族日原民會呼籲國人認知並重視原住民族權益。」網址：（http://www.apc.gov.tw/chinese/docDetail/detail_TCA.jsp?docid=PA000000001136&linkRoot=1&linkParent=0&url=），瀏覽時間：2007 年 8 月 22 日上午 8 時 55 分。
原民會（2007）。行政院原住民族委員會官方網站：http://www.apc.gov.tw/chinese/docDetail/detail_TCA.jsp?docid=PA000000001064&linkRoot=4&linkParent=49&url；瀏覽時間：2007 年 10 月 12 日上午 11 時 20 分。
張雪真（2007）。引自台灣原住民研究資源；發行者：清大人社院圖書分館，編撰：張雪真 （清大人類所研究生）；網址 http://www.lib.nthu.edu.tw/library/hslib/subject/an/native.htm，瀏覽時間：2007 年 8 月 21 日上午 10 時 10 分。
曾守得（2007）。「研究方法與論文寫作」課程改革芻議：一個質的研究觀點，網址：http://www.english.moe.edu.tw/Research/Conference/cheng.htm；瀏覽時間：2007 年 8 月 31 日上午 10 時 50 分。

二、外文部分

（一）英文

Diamond.J.M.（2000）Taiwan’s gift to the world.Nature,vol 403：709-710.
Patton, M.Q.（1990）,Qualitative evaluation and research methods（2nd ed.）Newbury Park:sage.

（二）日文

田代安定（1995）。臺東殖民地豫察報文。成文出版有限公司，頁 280－284。
安培明義（1938）。臺灣地名研究。松田書局，台北，頁 300。
佐山融吉（1913）。番放調查報告阿美族南勢番。日本東京。
移川子之藏、馬淵東一、宮本延人（1935）。臺灣高砂族系統所屬の研究。臺北，帝國大學土俗人種學研究室，頁 396－516。
新港支廳（1934）。番社案內。無頁碼。

NTTU LIBRARY

附錄一　訪談大綱

（一）第一次研究者擬定訪談大綱內容如下：

1、在麻老漏部落如何稱呼男子年齡階級組織？其形成的原因與核心價值、功能及任務有那些？

2、據您所知麻老漏部落的年齡階級組織分成那些等級？年齡如何區分？目前已有多少個年齡階級？各級名的意義爲何？

3、在年齡階階組織當中，由那個階級統籌各項任務分工的事務？各組的職責和任務分工情形如何？

4、pakalon'gay（預備期）成員如何選定？其年齡的認定標準？由那個年齡階級負責遴選？每次舉行加入預備期的人數約多少？每隔幾年舉行一次？舉行的時間是幾月份？理由何在？

5、pakalon'gay 的任務有那些？其晉升爲 kapah（青壯期）的成年禮，如何授予級名？級名由誰決定，須經何人認可？決定後可否更改級名？當晉升 kapah 時，其家人的支持態度爲何？在年齡階級組織集會運作時間，在用餐時如何進行？有何特別規範與限制？其意義爲何？

6、阿美族係母系社會，年齡階級組織運作對各家庭之重要性？男、女在家庭中如何扮演角色？有無衝突？

7、年齡階級在部落之定位如何？在早期盛行的 mipaliw（協耕）與年齡階級有無密切關係？

8、豐年祭在麻老漏部落的族語名稱？年齡階層在豐年祭扮演何種角色與地位？早期的豐年祭舉行的時間及年齡階層參與程度？

9、部落年齡階級組織之集會，由何人主事？請簡述早期豐年祭活動進行過程？

10、年齡階級組織主要以「集會所」爲活動場所，其功能何在？年齡階級組織在會所之禁忌與規範？

11、據您所知麻老漏部落自成社以來，會所舊址在何處？現址位置？因何故搬遷？

12、在會所制度實行時期，年齡階級組織維繫運作情形？若年齡階級成員未到場參加會所活動，會遭受何種懲罰？因懲罰收取的物品如何處理？

13、您認爲日據時期麻老漏部落抗日事件與年齡階層組織之關連性？對年齡階級日後的發展有何影響？象徵意義何在？

14、您有無經常與年齡階級同級的其他成員聯繫？您所屬的年齡階級與上、下階級之間之互動情形？在平日情感交流情形？各年齡階級有無律定聯絡人、與各該成員有無建立名冊、連絡方式？

15、因部落人口外流，旅居縣市之都市原住民，各自成立「同鄉會」組織，是否係受到部落年齡階級組織意識的影響？其對部落之年齡階級組織之衝擊、影響？「同鄉會」之組織結構，與年齡階級級織態樣是否類似？有無長幼有序

之觀念？有無受到年齡階級組織之影響？

16、年齡階級在部落文化和歷史延續上，居於何種地位？及各年齡階級組織成員之參與感與歸屬感方面，請就早期和現在的差異作比較說明。

17、您認爲目前在麻老漏部落將豐年祭的中文名稱改稱爲「豐年節」，其原因與意義何在？

18、96 年部落豐年祭活動進行過程？年齡階級組織參與情形如何？據您所知近二年來，部落青壯年參與部落各項公共事務之情況如何？就參與的情況來看，其代表何種意義？

19、目前青少年對年齡階級組織 pakalon'gay 之印象？目前青少年參與年齡階級組織之情況如何？原、漢通婚後，參與年齡階級組織活動意願爲何？

20、目前部落人口結構不斷外流，青壯年因就業旅居外縣市，年齡階級組織之功能式微情形？部落移入漢人增加，阿美族人遷徙人口逐年增加，對部落會所、年齡階級組織有影響？

21、近年來部落年齡階級組織活動概況看法如何？與傳統的方式有何改變？

22、麻老漏部落現任里長係漢族，推動年齡階級情形？有無阻礙？成效爲何？

23、日治時代年齡階級組織運作情形？日人有無介入、干預？其程度爲何？

24、取消部落男子到會所守夜的制度是什麼時候開始？有那些原因？年齡階級組織運作有無受到影響？

25、據您所知，國民政府來台後，對年齡階級組織相關活動有無介入？影響程度爲何？請詳述民國四十年以後部落年齡階級發展與變化情形？有那些因素是導致年齡階級組織的變化的原因？

26、目前部落居民對年齡階級組織之觀感？支持程度爲何？部落人口結構變化，對部落組織與傳統文化之衝擊？原、漢在社區活動互動情形？部落有關原住民阿美族之各項原住民活動節慶，漢人參與程度爲何？

27、現任里長籌組社區巡守隊，其宗旨爲何？爲何未能運用年齡階級之模式？其困難何在？是否可行？

28、kakita'an 由漢人擔任並已連任三屆，其代表之意義何在？是否係警訊？其推動阿美族文化活動之程度？在當前行政區域與部落特性，由阿美族或非阿美族人擔任 kakita'an，其差異何在？對阿美族傳統文化的影響何在？

29、對於目前年輕人而言，文化復振之關心程度？部落各年齡階級成員面對政治、經濟生活現實所面臨之遭遇與困難？其抉擇與考量因素？熟重？熟輕？相關程度？

30、依您的看法，年齡階級組織對目前部落有無存在之原因與必要性？對整個部發展之影響？面臨多元社會及現代化思維對傳統年齡階級之觀念有何衝擊與影響？

31、年齡階級組織沒落對麻老漏阿美族人的部落意識有何影響？當部落年齡階級組織意識遭遇社會急遽變遷之際，部落族人如何因應？您認爲年齡階級組織

有復振的必要嗎？理由何在？對於年齡階級組織的未來發展，您有有何建議與看法？

（二）第二次經專家學者審查提供意見修正後之訪談大綱

1、麻老漏部落年齡階級組織形成原因？核心價值何在？
2、影響麻老漏部落年齡階級組織型態的因素有那些？
3、據您所知麻老漏部落年齡階級的級名、意涵、命名（含更改級名）方式爲何？
4、麻老漏部落年齡階級組織的任務與功能？組織如何分工？
5、會所制度實行時期年齡階級組織規範與維繫運作方式爲何？
6、年齡階級組織在豐年祭所扮演之角色爲何？請簡述早期豐年祭活動進行過程？
7、麻老漏部落會所與年齡階級組織關係？請說明麻老漏成社以來，會所多次搬遷原因情形？
8、年齡階級組織在部落的定位與家庭關係？男、女在家庭中如何扮演角色，有無衝突？
9、日治時代年齡階級組織運作情形？日人有無介入、干預？其程度爲何？
10、取消部落男子到會所守夜的規定是何時候開始？原因何在？年齡階級組織運作有無受到影響？
11、請詳述國民政府來台後，部落年齡階級發展與變化情形？有那些因素是導致年齡階級組織的變化的原因？
12、請說明 2007 年麻老漏部落豐年祭活動進行過程？
13、您目前有無與同級或上、下階級之間聯繫？互動情形如何？
14、部落人口外移，旅居外縣市族人成立「同鄉會」組織，及漢人不斷移入，對部落之年齡階級組織之影響？
15、近年來部落年齡階級組織活動概況如何？與傳統的方式有何改變？
16、請就早期和現在的年齡階級在部落文化和歷史延續上差異作比較說明。
17、目前部落居民對年齡階級組織之觀感與支持程度？人口結構變化對部落組織與傳統文化之衝擊？
18、里長由非阿美族人擔任代表何種意義？在推動文化活動上，與由阿美族擔任里長之差異何在？
19、依您的看法，年齡階級組織對目前部落有無存在之原因與必要性？對整個部發展之影響？面臨多元社會及現代化思維對傳統年齡階級之觀念有何衝擊與影響？
20、您對年齡階級組織的未來發展，有何建議與看法？

附錄二　訪談逐字稿

受訪者：A 君
訪談時間：97 年 1 月 13 日下午 14 時 30 分至 17 時 10 分
訪談地點：受訪者自宅
受訪者資歷：1937 年晉級成年禮，屬 La ko ingtay 階級。

1、麻老漏部落年齡階級組織形成原因？核心價值何在？

在我們麻老漏部落的年齡階級組織叫 kaput，以前聽 samalitegay（老祖先）的傳說，以前是為了防範 ada-ada（異族）的侵襲而組成這樣的組織，我的氏族是從花蓮一帶搬到麻老漏部落，聽說祖先早期在花蓮的阿美族部落經常會遭到 ada-ada 的侵擾，為了生存和逃離 ada-ada 侵襲而到處搬遷，但到了這裡以後，我小時候就沒有再聽說被侵襲的情形，因為部落全部都是阿美族，不管是從那個地方來的，都有同樣的遭遇，所以就很自然的依照以前傳下來的觀念，組成 kaput（年齡階級）和興建部落的 sfi（會所）。

在日治時代以前，那時候好像沒有政府管理，比較強勢的族群會侵略別族，日本來了以後，就比較沒有聽說有這種情形。在麻老漏部落雖然沒有直接受到 ada-ada 侵襲，可是因祖先曾受到這樣的遭遇，部落族人多少還是會怕，那種惶恐和戒心並沒有消除，因為這樣的緣故，這樣的組織就一直延續下來。年齡階級組織在麻老漏部落是維護部落的安全，積極團結部落內部的組織，維繫部落的規定，讓麻老漏族人生活在平安、和諧的環境。

2、影響麻老漏部落年齡階級組織型態的因素有那些？

麻老漏部落的氏族很多，包括 Ciokakay、Xinote、Monari、Ciwidian、Kuyuwan、Cilagasan 等氏族是從北方來的，Pautawan、Yamalim、'Osol、Paanivon、Malolang 等氏族是南方來的，還有其他的氏族的名稱，但我已不記得了。各氏族是分布在幾個小聚落，我的家族是住在 Ciyasa'an（今部落西側 800M 處），各氏族的人口多少都不一定，到底是北方來的或是南方來的人口比較多，當時是沒有做統計。

在阿美族的部落裡，kakita'an 對於部落重要規定的權力很大，部落要怎麼走，只要他的一句話，大家就要遵守。日治時代麻老漏的 kakita'an，大部分的姓名已經忘了，可是在麻老漏抗日事件時的 kakita'an 叫 Rekal 及 Tanam 等 2 人，最後日本戰敗時是 Pautawan 氏族的 Mosaysay 當 kakita'an，這個部分比較確定。二次戰後，Sauna 是第一任頭目，接下來是 Kailin、Pasiyan、Kaina、Asan、Lukal、Onol、Yamata、Sapul、Ciyan、Onol、Malo，後來是由漢人王東吉接任，如果以氏族來看，Pautawan 氏族擔任 kakita'an 的人數最多，在頭目的數目上，從南方來的各氏族比較多。

3、據您所知麻老漏部落年齡階級的級名、意涵、命名（含更改級名）方式爲何？

年齡階級大概分為 pakalon'gay 預備期、kapah 青壯期、malitegay 老人期，pakalon'gay 大概是 20 歲以下，kapah 青壯期是 20 歲到 45 歲左右，46 歲以上就算是老人階級。

pakalon'gay 是每 4 年遴選 1 次，是當年由 pakalon'gay 晉升為 kapah 的預備期到部落去抓適齡的男子。他們拿著糯米糕追著適齡的少年，只要把手上的糯米糕沾粘在少年的鼻子上，少年就會很自然的跟在後面一起到會所，好像被吸引似的，再也不會逃離，說來這個非常奇怪（哈...大笑，讚嘆很奇妙），跟隨的這些少年人數越來越多時，他們就會主動去找同齡的同伴來，為什麼少年被糯米糕沾粘鼻子以後，再也不會離開，而會順從跟隨，這是祖先傳下來的傳統和技巧，然後這些跟上的青少年就會主動去找他們同齡的玩伴一起去加入。pakalon'gay 的年紀大約是 14 至 17 歲之間，遴選的人數要看部落內適齡男子人數，最多有 50 或 60 位，最少的時候也有 30 位左右。因為我們的部落人口比較多，幾乎是每 4 年固定舉行 1 次，從來沒有斷過。因為舉辦 pakalon'gay 的遴選是結合每年的豐年祭來舉辦，也就是大約在 7、8 月份的某幾天，而且選在月圓及大退潮的時候，因為這時候到海邊 mikesix 抓海產的部落男子才會豐收，所以特別選在這個時段來舉辦。

當 pakalon'gay 晉升 kapah 時，就要給他們一個級名，一般來講，都是以該級在 pakalon'gay 的 4 年當中，部落的重大事件為名，如果部落很平安，沒有特別的事情，就會以他們的整體表現來作為命名的重要參考。級名經過 kakita'an（頭目）的確認後當場宣布。

每一個年齡級是 4 年為一級，我這一級的級名是 ko intay，階級，是因為日治時代徵召族人參加日軍，以前部落族人加入日軍去參戰，就會舉行 laingay（歡送）活動，所以當時級名就取名為 Ko intay，當時正好有部落 kapah 隨同日軍擔任士兵。在我的印象裡，部落的 kaput 所有的年齡級的順序和級名的意思是：La ceking（意涵已不清楚，老人家可能沿用更早以前的級名名稱）、La dipoon（已不清楚級名意義）、La avuk（指木炭的灰）、La kuyo（kuyo 是狐狸的意思，那個年齡級有幾位同伴動作故作狐狸一樣而得名）、La adai（是很悠閒的意思，原來的級名是 Lamo'co，指門的意思，為什麼會改名，原因並不清楚）、La ising（指第一位醫生到部落）、La honti（皇帝的意思，該階級自稱是有頭腦和智慧像皇帝）、La itay（引用日語音，指當時日本人徵召苦力部隊）、La ingkay（引用日語音，該級有人被日本人徵召從軍）、Ko ingtay（引用日語音，該級有人被日本人徵召從軍）、La sikangtay（引用日語音，日本人徵召參戰，擔任士官兵）、La fuis（fuis 意為星星，指天上的星星，該級原名為 La miku，miku 意為民國，即國民政府接收台灣，因為該級發生級伴死亡事件，即改名為 La fuis）後面的級級名，我就不獻清楚。

晉升 kapah 所決定的級名，就不能再改變，因為級名是部落 kakita'an（頭目）

和 talukus（鄰長）等人 misimsima'an a ga'gan（特別遴選的級名）；如果同級伴中沒有連續罹患重病或發生死亡的事，是不能改級名的。當某一個 kaput 因為級伴發生不幸而要求改級名時，所有級伴在前一天晚上就到海邊採集魚貝，第二天將所採集魚獲烹煮給部落的 kakita'an（頭目）和 talukus（鄰長）食用，然後把改級名的原因或新級名稱，向 kakita'an 和 talukus 說明，經過他們的討論同意後，才能改級名。La fuis 階級有改過，是因為他們的級伴連續發生病亡，認為那個級名不吉利，就向 kakita'an 提出改名，後來改名為 La fuis。另外 La a'day 階級的原級名是 La mo'co，也同樣是因為級伴中有人一直生病無法醫好，也是依照同樣的方式把級名更改，而新名則是由那個級自己來找。

4、麻老漏部落年齡階級組織的任務與功能？組織如何分工？

所有年齡階級組織的集會是由 kakita'an（頭目）來主導，部落所有事務的進行，都是由他來決定。mikumu'day（管理組）就好比是軍官裡面三顆星的上將一樣。年齡階級組織集會時，由 mikumu'day 來負責籌劃和分工，在整組織當中，mikumu'day 是青壯期的最高階，這一級是負責所有 kapah 和 pakalon'gay 等一切的任務指派，像是部落巡邏和臨時的任務分配，都是 mikumu'day 來負責。年紀越輕的階級，分配的工作越重，越年長的工作就越輕鬆，年紀輕的不會因此而抱怨，因為這是部落年齡階級組織的規定和要求，違抗就會受到懲罰。

年齡階級組織就類似軍隊一樣，kakita'an 是最高指揮官，年齡階級所有成員就像軍人一樣，部落的豐年祭和其他慶典活動，都是由這個組織來執行，在這個組織的規定很嚴格，是由上階級的管理下階級，上下的層級非常清楚，新加入的 pakalon'gay（預備期）都是由上一階級來教導，在會所各年長的階級，也會指導各下階級如何從事各項公共的事務，有時候難免有很不合理的要求。另外對於不遵守部落規定的族人，在部落長老會議決定如何處罰，年齡階級組織就要負責執行任務。

年齡階級的任務很多，比如會所的老人家想要吃海產或山產，mikumu'day（管理組）就規劃那一個年齡級負責到海邊採集或狩獵，來孝敬會所的老人階級，像颱風過後，族人的房屋倒了，在重建扶正樑柱和協助搬運木材等等，只要是部落族人向 kakita'an 提出請求同意後，他們就必須全力協助。另外，農田水圳、道路清理、修建會所、救災等，也都包括在內，最重要的主要還是在部落安全和各種祭儀的執行。

pakalon'gay（預備期）就是整天在會所負責打水、炊煮、通報及夜間留宿會所，並且要服待所有的階級，聽候他們的差遣。像老人階級幾乎都會每天都會到會所，他們會拿著自己編農具或生活器具的竹、藤等材料，到會所編織製作，不但可以和級友或上階級的聊天，也可以互相研究學習。一般來說，老人階級都有資格擔任部落的領導階級，盡的義務比較少。

在會所的 pakalon'gay（預備期）在會所期間，就會在場觀察、學習技藝，

以前沒有學校，會所就好像是部落的學校一樣，只不過沒有書本而已。尤其是上階級在懲罰下階級時，其他的級也可以從旁瞭解為何被處罰？原因在那裡？每個年齡階級就在這種運作的方式下，慢慢學習成長，這個也是部落一代一代傳承的重要管道。

5、會所制度實行時期年齡階級組織規範與維繫運作方式爲何？

下階級要聽從上階級的管教、尊敬長輩是年齡階級組織最重要的規範，違反了就會受嚴厲的懲罰，而且是以整個級為懲罰對象。在年齡階級的處罰方式，如果第 4 階級違反組織的紀律，最高階級的會用怪罪處罰第 2 級，第 2 級也會怪罪第 3 級，第 3 級當然會嚴厲處罰第 4 級，一般來說都是用棍子打肉身為處罰方式。如果第 1 級處罰打第 2 級 1 下，而第 2 級就加倍打第 3 級 2 下，第 3 級就加倍打第 4 級 5 下，可以說越下級被打的次數越多，處罰方式係以連坐法，越下級則處罰越重。

早期年齡階級在集會所集體吃飯是常有的事，飯是由每個人從家裡帶來，佐餐的菜是由 kapah（青壯期）的某幾組負責採集、烹者，吃飯之前，每個年齡級在會所廣場選定一個聚集處，最高階級的菜餚由次一級端送到他們的聚集處，次一級的菜餚由再次一級的負責端送，依照年齡級的長幼順序來分配、端送，年齡級越高的菜餚送達後就可以自行用餐，相反的，年齡級越小的一定是等到所有上階級都分送完了，才會輪到自己。在菜餚食物的分配也有一定的要求，年齡級越高的，所分到的菜餚量多且品質更好，越小的則分到品質差，量又少。這是也就是年齡階級一代傳一代，敬重長輩的要求，也讓晚輩從這裡學習做人的道理，也是年齡階級組織紀律的表現。

6、年齡階級組織在豐年祭所扮演之角色爲何？請簡述早期豐年祭活動進行過程？

豐年祭在麻老部落叫做 kiloma'an，loma'an 是指「家」的意思，也就是說部落所有的族人在豐年祭期間，停止一切的農事工作，都要在家裡參加部落一年一度的祭儀活動。

豐年祭是由部落的長老會議決定日期，然後由年齡階級的 mikumu'day（管理組）來負責計劃怎麼做和分工，也可以說是主導整個祭儀的進行，早期還有所謂的 cikawasai（巫師）及部落的 kakita'an（頭目）來進行主持這個祭典。麻老漏部落的豐年祭都是在 7 月或 8 月舉行，因為那個時期部落的農作物已收成，就選定月圓的幾天來舉辦，早期我們的年齡階級在豐年祭都必須全程參加，因為大家的生活都離不開部落，幾乎是所有的男人都會參加，就好比像部落在過新年一樣。pakalon'gay（預備期）晉升 kapah（青壯期）之後就擔任 mitanamay（品嚐者），因早期部落族人有釀造米酒的傳統，在部落舉行豐年祭或重大集會前，因需要一些大量的酒，kakita'an 頭目就會請剛晉升 kapah 的那一級到部落各戶品嚐所釀造

的酒，如果品質很好，他們把它藏起來。年齡階級組織集會時，由 mikumu'day 來負責籌劃和分工，但是在所有年齡階級組織的集會是由 kakita'an（頭目）來主導，部落所有事務的進行，都是由他來決定。早期的豐年祭是大約進行 7 天，第 1 至 3 天是到海邊，在海祭時，mikumu'day（管理組）就會分配每一個階級個別的工作，有的去潛水、撒網補魚、採野菜、抓青蛙……等，而 mikumu'day（管理組）則在草寮裡聊天，等候各階級採集的成果。

7、麻老漏部落會所與年齡階級組織關係？請說明麻老漏成社以來，會所多次搬遷原因情形？

會所是年齡階級主要的活動場所，kakita'an（頭目）、dai'sang（鄰長）和部落重要事項的決定，都是在會所協調、開會及聽取意見的地方，部落祭典、年齡階級召集訓練、審判懲罰和部落各戶每日 pafangku（朝會）等等都在這裡舉行。會所在我們男人的生命裡面，是讓我們能學習獨立生活的場所，不管是在 pakalon'gay（預備期）或還未婚的 kapah（青壯期），除了家以外，它是我們感覺最溫暖的地方，像以前被妻子趕出去以後離婚或者妻子死亡的男人，除了原來的老家以外，會所就好像避難所，所以晚上都會到這裡睡覺，在這裡也才會感覺比較快樂。

因為會所是只有男人才能進出，女人絕對不出入，這是最大的禁忌，根據老人家在講，如果女人進入會所，會帶給部落很大的災禍，因為大家都非常信守，我還沒有聽說有人違反這個規定的。

在我的一生當中，記憶裡會所已經搬遷 4 次，最早是在顏明德家南邊的平地，那個會所蓋得很大間，是木造和茅草建造的，裡面有客房，可以讓來訪的其他部落族人來住，因為部落族人在晚上持火把到田野採集，行經會所時可能用火不慎，點著會所的茅草而波及會所。後來就在三民國小東邊蓋一間會所，牆是用水泥建造，屋頂是用鐵皮，那時已經是日本政府來管理了，當時的 kakita'an（頭目）是 Sauna，日本人也協助搭建該會所，但後來發生了大地震，把會所震倒了，只剩下會所後方的廚房，pakalon'gay（預備期）僅能在窄小的空間睡覺，但是年齡階級組織的運作還是很正常進行。

大約在 50 年（1961）左右被後來的 kakita'an（頭目）變賣，因為部落沒有會所覺得很不方便，就在三民國小北邊緊鄰教室的地方興建一層是以水泥建造的會所，這個會所的廣場很寬廣。不過後來部落的道路進行拓寬，把這棟水泥建造的會所切成剩下 3 分之 1，根本就沒有辦法容納或者舉辦部落活動。因為真得很不方便，現任的里長就在幾年前建議鎮公所把閒置的第 2 市場暫時作為部落會所。

8、年齡階級組織在部落的定位與家庭關係？男、女在家庭中如何扮演角色，有無衝突？

年齡階級組織不管是對部落或每個家庭都同樣重要，在部落的所有公共事務

都是靠年齡階級組織來執行，部落氏族有重大需求，例如協助建屋、搬運建材等等，尤其同級的級伴，也都會相互幫忙，在人力上可以獲得解決。我們阿美族的男人成年以後大都要入贅至女方，女方是主管家庭的一切事務，男方則主要在勞力上的付出。男人參加年齡階級組織的活動是自古以來的傳統，女人是絕對不會反對，因為如果不參加，會受到很嚴厲的處罰，男子的參加是不會影響到家庭的農務工作。

在部落中年齡階級是維繫族人的力量，因為它把部落的男人集合起來，部落推選 kakita'an（頭目），一級管一級，讓每位男子對部落有向心的力量，大家團結在一起，而且對長輩都很敬重，這個也是讓部落安定的主要力量，如果沒有這個組織，相信部落一定非常亂。mipaliw（協耕）在早期農耕時代非常盛行，一般來講，mipaliw（協耕）是親戚之間在農事上相互幫助的行為，但在年齡階級級友之間，都會主動輪流到級友的家去幫忙，尤其是在割稻、插秧的時候，更是如此，這也是因為同級友從 pakalon'gay（預備期）開始就建立的感情。

9、日治時代年齡階級組織運作情形？日人有無介入、干預？其程度爲何？

我是大正 14 年（1925）就讀新港公學校，當時日本政府非常積極的灌輸日本文化教育，老師常常推崇日本文化，尤其把日本的天皇視為神，但卻把我們阿美族部落的傳統和禁忌視為迷信，常會讓我們在觀念上受到混淆不清。在學校的教育內容，確實獲得了部落所沒有的教育和知識，尤其在文字的學習，讓我們能夠如何紀錄或溝通，也認識了日本這個國家，在同儕中有多數人非常崇拜日本文化，甚至放棄阿美族姓名而改成為日本名字。因為當時部落生活很苦，而且日警很凶悍，學校也鼓勵我們努力讀書，為天皇服務，若擔任老師或警察，可以免除勞役並有薪資，後來我也在麻老漏警察官派出所協助公務一段時間，當時確實可以不需參與部落的齡階級組織活動。

日治時代，部落族人受到日本警察不理性的壓榨，經常是日以繼夜的指派族人 misakuli（苦力），例如花東鐵路、海岸公路的建造，大部分的男性族人都去擔任過苦役的經驗，老人家曾說日本給的工資很少，在建造鐵路的時候，一去就是好幾個月，族人真得非常可憐。在這種情形下，由當時頭目 Copay ataran（祖拜、阿答浪）和 Sapd（撒布兒）等二人發動帶領部落的年齡階級到麻老漏警察官派出所切斷電話線，然後持槍把警察和家屬殺害報復，因為族人長期受壓迫，部落的年齡階級組織本來就很嚴密且團結，所以當時幾乎是動員整個部落的男人抗日，日本政府調集北部和南部的警察到小港，後來在三仙溪和部落的年齡階級發生槍戰，因為部落族人火力比較弱，人數也比較少，戰敗以後，整個麻老漏部落的族人就逃至新港山裡，在那躲了好幾個月，後來馬蘭部落的馬亨亨前來調解，日本警察同意原諒，族人才全部下山，可是日本警察為了懲罰族人的抗日行為，就把當時的發動抗日的頭目抓到小港警察所，吊在預先準備的竹竿上然後將他放下，

事過幾天之後，他也因此死亡。這件抗日事件也讓日本警察發覺到部落年齡階級組織的向心力和強大力量，所以在事後只針對帶領的頭目來懲罰，不敢做大規模的報復，這也就是日後日警對頭目敬重有加，甚至也會介入頭目的人選，但因年齡階級對部落有安定的力量，他們不會介入組織內部的運作，會借重年齡階級組織來從事公共建築的興建。因日警不太會介入的關係，日本撤退以後，部落的年齡階級組織還是很正常的運作進行，沒有受到嚴重的破壞。

在日治中期，日本政府禁止其他的宗教傳入，他們只強力宣傳日本大和神道，所以就在部落西邊叫 savavoi（獅子山）的山丘上興建一座神社，還要求各戶要設神位，強迫族人信仰，族人僅能在日人的壓迫下去膜拜。

10、取消部落男子到會所守夜的規定是何時候開始？原因何在？年齡階級組織運作有無受到影響？

日本戰敗以後，原本日本強迫族人信仰的大和神道，當日本人離開以後，大多數的族人就將牌位丟棄，不過只有極少數的族人堅持信著日本神位。部落仍舊回歸到傳統的信仰和制度，此時又聽說有族人從台東傳說獲得神靈和真理，因為這個宗教每於禱告時都會呼叫 haliluya（哈利路亞），所以就稱該教為哈利路亞，也就是後來的真耶穌教，這是麻老漏部落最早傳入的西方宗教。Kailin 在擔任頭目的時候，部落的 pakalon'gay（預備期）就開始沒有到會所守夜，白天也不再去會所留守了，當時已經是國民政府的時代了，大約是民國 39 年左右。

雖然結束會所留守的傳統規定，可是部落的道路、水圳的修建及協助族人蓋房子等公共事務，還是依照以往的習慣進行，部落族人有糾紛，仍然是由頭目來協調、仲裁，雙方都會認同頭目的處置，除非是很重大的事，才會向警察報案處理。會所留守取消後，老人也不再到會所，這個對整個部落制度和年齡階級組織的延續最為關鍵，因為這樣，會所的約束力越來越小，可是教會的力量越來越大，甚至族人的生活習慣都和教會比較密切，當部落要舉辦一般的活動，在時間上都要避開教會禮拜的日期，否則參加部落活動的人數很少。

11、請詳述國民政府來台後，部落年齡階級發展與變化情形？有那些因素是導致年齡階級組織的變化的原因？

Sina（中國）剛從日本的手中接收台灣以後，那時候都是軍人比較多，當初沒有直接去管部落的事，後來國民政府來台以後，年齡階級組織因為宗教的原因已經發生了很大的變化，那時候國家好像也很亂，部落若要舉辦大型的活動，都要向警察報備。

大概民國 40 幾年，國家規定男子滿 20 歲都要當兵，等於是完成預備期，經過成年禮晉升 kapah（青壯期）以後，馬上就要服兵役，可是有些成員年紀比較大一些，當進行成年禮時，他已經在部隊了，這種情況很多，部落 kapah（青壯期）當中最低級的成員等於是全部都在軍隊，他們退伍以後，仍然留在部落從事

農耕，男子的人數沒有什麼變動。大約到了民國 50 年（1960）左右，因年青人當兵時因不斷接觸認識漢人和他們的社會，而部落的人口越來越多，可是農耕地和糧食有限，所以當完兵以後就開始到高雄、基隆港跑船，一般都是從事 3 年的遠洋漁船或到都市工廠工作。這段時期果沒有參加年齡階級組織的活動，級友就會到你家罰錢，其他的部落公共服務工作已經消失了，如果真的要派工，頭目會指示說要派男子或女子，如果應該派男子，而你家是派女子，鄰長就會到你家要求罰錢，這個規定包括住在部落的漢人一樣要遵守，這個時期已經沒有強硬要求由年齡階級成員來負責，因為有越來越多人到外面工作了。

到了 60 年代（1970）左右，西部的工廠開始派遊覽車到部落招攬工人，大多數的部落的男女青少 ，為了貼補家用都到工廠工作賺錢，後來連國中還沒有畢業就到西部了，每年的年齡階級組織的活動，還是有很多成年男子返鄉，那時大概只舉辦 1 天，早上由 mikumu'day（管理組）指揮各年齡級分工去殺豬，pakalon'gay（預備期）則去採集麵包樹業、檳榔葉等，吃完中餐以後，全部的年齡階級就到三民國小賽跑，這些買豬和買獎品的錢是由鄰長向各戶收取的（每戶 1 百元）。頭目在在集會時告訴所有的成員要記取老人的訓示，不要忘記部落的文化。大概到了民國 70 年代（1980）左右，部落年齡階級組織的活動仍然是舉行 1 天，原本經費是向各戶收取。

到了民國 70 年代（1980）後期時，部落已經有很多住戶發出反彈的聲音，拒絕繳交 1 百元的費用，對於未到場參加的成員，當級伴到他家詢問並要求罰錢時，家長就很不客氣的說：「小孩在外工作，都沒有寄錢回來，要拿你們跟他拿吧！」甚至有些家長還跟級伴發生爭吵，在這樣的情況下，級伴都很失望，也因此各階級部分成員的心理開始動搖，就有樣學樣，在第 2 年的年齡階級組織的活動就不再返鄉，拒絕參加部落的活動。

到民國 80 年代（1990）初期，接任的頭目眼看年齡階級成員參加部落活動的成員人數越來越少，部分教會的反彈聲音也很大，所以就決定不再辦理部落的齡階級組織的活動，年齡階級的活動也幾乎停止。但後來接任的頭目是吳清合先生，雖然他是真耶穌教信徒，但是在任內舉辦 2 次的預備期召募活動，以他的宗教信仰來看，是不可能進行這種活動，但是他力排眾議，所以部落族人對他的作法非常肯定。到了漢人王東吉在民國 80 年代中期初任里長時，利用漢人的春節召集部落所有男子到三民國小舉辦趣味競賽，有依各年齡級逐一排列進行賽跑，那時人數很多，可是大家只知參加競賽有獎品可拿，卻不知道活動的目的，並沒有達到活動的目的。到了民國 90 年代，幾乎就沒有再舉辦類似的活動了。

12、請說明 2007 年麻老漏部落豐年祭活動進行過程？

在麻老漏部落的豐年祭叫做 kiluma'an，是感謝上天庇佑部落才能豐收，所以用很嚴謹而且虔誠的祭儀來表達，然後再進行一系列的歡樂慶祝活動。但因為

時代的改變，大家已經不再信仰以前的宗教，改為現在的基督宗教，由於各教會對豐年祭的解釋不同，所以才改名稱的。但不管改為什麼名稱，我想只要族人能夠瞭解且牢記它的意義，才是最重要的。這四年的豐年祭因我自己年紀很大而且行動不方便，也都沒有參加，我瞭解到這十幾年來，因為部落的青壯年人都到外縣市工作，除了漢人的過年會回來以外，幾乎很少回家，有的甚至就在工作地買房子定居，所以也不會專程回來參加豐年祭，有些教會更不鼓勵信徒參加，在這種情形下，年齡階級的成員可以說已不再參與這個活動，就算參加了，只是存著看熱鬧的心態，並不會實際參與活動的準備工作。

因為大家為了生活，都離鄉到外縣市工作，如果一直留在部落，根本沒有工作收入可言，像部落有越來越多的老祖父祖母照顧年幼的孫子，好像已經變成正常的現象了。青壯年都不在部落，推動部落活動的人少了，參加的總是一些老人家，活動一定是越來越難辦，如果再這樣下去，像年齡階級這種好的文化制度，就不會再被傳承。

13、您目前有無與同級或上、下階級之間聯繫？互動情形如何？

在民國 60 年（1971）以前，我們那個年齡級都會經常聚會，在農忙時都會互相幫忙，對於比自己年長的階級非常敬重，和上、下階級的互動很好，甚至感情好的也會跨級協耕，但如果是在集會所的場合，就會展現出上、下階級分明的情形，大家也都嚴守層級之間的規定。早期大家都在部落生活，自己的級伴是那些人，每個階級都很清楚，並沒有建立所謂的名冊，因為我們阿美族也沒有文字，雖然日治期間也曾用日文建立名冊，事實上，也沒有刻意建立，後來年輕人出外工作以後，他們為了方便聯繫，都會由級長來造冊。像我這一級的好像只剩下我一個人了，級友都已經死亡。

14、部落人口外移，旅居外縣市族人成立「同鄉會」組織，及漢人不斷移入，對部落之年齡階級組織之影響？

我認為同鄉會應該是族人在外縣市工作生活，為了能夠互相協助而發起的，是以所有的族人為成員，在觀念和目標上應該和年齡階級組織類似，也可以說是受到年齡階級組織精神的影響。嚴格來說，年輕人在外縣市成立同鄉會，他們也同樣和部落一樣舉行豐年祭和年齡階級組織活動，舉辦的時間也很接近，當部落舉辦同樣的活動時，他們就不願意返鄉，這樣當然會對本部落造成影響。據我瞭解，同鄉會的組織和年齡階級組織不一樣，他們的幹部都是用選的，而年齡階級組織是依照年齡的長幼來區分，雖然同鄉會的幹部可能是比較年輕，但是對於年長的長輩都很尊重，豐年祭的時候是坐在大位，還是有受到部落年齡階級組織的影響。

其實部落已經很多沒有再徵召 pakalon'gay（預備期），青少年根本沒有印象，我想最起碼是部落 30 歲以下的男人都沒有參加過，因為 kakita'an（頭目）

不主動要辦，部落自然就不會有人主動提議，而且在各教會對這個組織的支持態度有關係，這個也會影響到家長的態度，所以青少年對教會的活動比較積極，對部落的活動意願很低。因為部落太久沒有舉辦 mipakalon'gay（預備期），要讓它再恢復是件很困難的事，我們族人和漢人結婚以後，如果男方是漢人，相信他們絕對不願意參加，如果是族人娶漢人女子，但男子堅持有這種意願，還有可能會去參加，不過，原、漢通婚後，參與年齡階級組織活動是不可能的。

人口外流是我們東部普遍的現象，麻老漏部落的族人大量的移出到外地，部落就好像枯萎的花朵一樣，沒有生氣，年齡階級組織在這樣的環境下，男子都很少在部落，就很難把年齡階級帶起來，尤其是我們部落的歷史、傳說和年齡階級組織等，這些都要有心的族人去做才行，只有我們的族人來做或來紀錄，才能把它的真正意涵表現出來，其實部落老人一個一個的到天國報到，在他們的記憶和經驗都裡很寶貴，希望年輕人能夠在工作之餘，投入部落工作，就好像接力賽一樣的傳下去。尤其現在部落的環境，漢人的人數慢慢增加，我們的人數越來越少，更讓年齡階級的活動難以延續。

15、近年來部落年齡階級組織活動概況如何？與傳統的方式有何改變？

由漢人擔任部落的 kakita'an （頭目）對阿美族來說很不方便，他對我們的傳統習俗根本不瞭解，不可能會想出為阿美族的傳統如何恢復的構想，因為部落只剩下老人，溝通上有困難，例如舉辦豐年節就比較不能把最傳統的展現出來，這是相當可惜的。

16、請就早期和現在的年齡階級在部落文化和歷史延續上差異作比較說明。

部落的 kakita'an（頭目）是從年齡階級組織選出，他最重要的條件之一，就是要熟悉部落歷屆的 kakita'an （頭目）姓名和背景，更要瞭解部落的歷史和習俗，這些知識和經驗都是在年齡階級組織養成，是部落最重要的組織，也是延續部落文化是它重要的責任。以前部落的男子除了家庭以外，幾乎都以會所為中心，部落的事務都是由年齡階級組織為主力，各階級會經常被指派去工作，而且都是團體行動，因為經常在一起，感情非常好，榮譽感相對很高。在私人的農事需要人手，同級級友會互相幫忙，到現在部落裡還有幾個階級的級友，還延續著那種好感情。但這個組織傳到現在，已經不如以前，kakita'an（頭目）召集各成員時，只是當天見見面或者一起用餐，但是在感情上並沒有很深厚。

17、目前部落居民對年齡階級組織之觀感與支持程度？人口結構變化對部落組織與傳統文化之衝擊？

現在部落人口以老人最多，年輕人為了生活打拼都很少在部落，目前部落是

有一些比較有心想的人，想把年齡階級弄好，可是就算有心，因為在這裡沒有工作機會，最後還是要到外面工作，這樣的想法也因此無法實現，所以這麼好的文化就這樣斷線了，實在很可惜。當然部落有某些教會不太支持這種組織活動，事實上，這是部落內部的組織，並未牽涉到信仰的問題，把部落男子團結起來，教育他們傳統文化和歷史，這是非常有意義的事，應該鼓勵族人子弟參加才對。

18、里長由非阿美族人擔任代表何種意義？在推動文化活動上，與由阿美族擔任里長之差異何在？

這個巡守隊就如同以前的 mikakacaw'way（巡邏），就像警察在巡邏一樣，是為了保護部落的安全，早期是年齡階級 kapah（青壯期）的任務，因為年輕人大多不在部落，根本沒有辦法再去執行，我想也不可能再用以前的方式去做。早期阿美族部落只有推選 kakita'an（頭目），後來國民政府來了以後，開始舉辦選舉，選舉辦得越多，部落族人支持對象不同，很容易被分化，同一個家族為了支持對象不同，有時會發生爭吵，族人更不容易團結，現在部落由漢人當里長，就是一個很好的例子。

由族人擔任頭目，在觀念上比較能夠接受傳承的重要性，也比較好溝通，如果是漢人來擔任，他本來就不瞭解我們的文化，都是透過族人的建議，他也不一定會去做，時間久了，大家就不會覺得部落文化的重要，那些制度就自然消失，所以是有很大的差別。因為頭目在部落的地位很重要，如果有心而且會爭取一些補助經費，對我們部落文化的傳承一定會有幫助。

19、依您的看法，年齡階層組織對目前部落有無存在之原因與必要性？對整個部發展之影響？面臨多元社會及現代化思維對傳統年齡階層之觀念有何衝擊與影響？

年齡階級組織是部落傳統的制度，因為現在的部落已經不像以前封閉，也有很多的漢人居住，實際上，要讓年齡階級組織的制度再施行在現在的部落，會面臨到很多問題，因為這裡沒有充分的工作機會留住部落族人，治安也由警察來維護，在現實上，已經無法像以前的方式運作，但是，在年齡階級組織的精神是絕對有必要保持下去，以前部落治安、族人的向心力為什麼那麼好，都是透過這個制度培養出來的，這個也是現在部落最需要的東西。現在政府一直推動恢復各族群的文化，在我們阿美族來說，除了舞蹈以外，年齡階級組織是最特殊的，部落受到外面的影響，年齡階級組織已經剩下級名了，也很少在進行召集的活動，像都歷、都蘭等部落都會在每年的豐年節舉辦漢活動，這些都值得去學習。

20、您認爲年齡階級組織有復振的必要嗎？理由何在？對於年齡階級組織的未來發展，有何建議與看法？

在早期年齡階級組織的紀律好不好，和部落強盛有很密切的關係，以前麻老

漏的人口那麼多，其他附近的白守蓮、芝田、麒麟部落等都非常敬畏我們的部落，部落內部向心力強，自然就會有更多其他部落的族人搬到這裡來住，因為會受到更多的照顧。現在部落年輕人都到外地工作很少回來，年齡階級組織也沒有繼續舉辦四年 1 次的徵召新進的 pakalon'gay（預備期），我覺得非常可惜，一定要找回早期部落景象，雖然有不同的信仰，對於阿美族文化和部落公共事物上，應該集合族人的心力。現在部落年紀在 70 歲以上的老人越來越少，如果這些老人家都不在了，就更不可能把部落的文化完整的傳下去，尤其是年齡階級組織，因為它從以前都沒有中斷過，而且年約 35 歲以上的大約都有參加，要重新再把各級的成員找回來，再依照早期的方式舉辦，應該是可行的。

NTTU Library

受訪者：B 君
訪談時間：97 年 1 月 24 日上午 9 時 30 分至 11 時 50 分
訪談地點：受訪者自宅
受訪者資歷：1949 年成年禮，屬 La samay（拉沙邁）階級。

1、麻老漏部落年齡階級組織形成原因？核心價值何在？

麻老漏部落稱年齡階級叫做 kaput，每 4 年是 1 個年齡階級，是由很多的 masakaputai（年齡級別）組成，所以 kaput no niyar'o 是部落對年齡階級組織的總稱。我認為這個組織很好，這種傳統一定要一直辦下去，才能把我們以前老祖先傳下來的文化，尊敬長輩的習慣，都值得傳下去，不然很可惜。在早期部落的房子都是茅草蓋的，大家的生活很苦，為什麼會有會所和男子年齡階級組織呢？祖先為了生活，從一個地方搬到另一個地方，又從這個地方搬別的地方，經常被 ada-ada 侵襲或被獵人頭，為了保護家和部落，就把部落全部的男子組織起來，以會所為集中的地方，這個組織在我們部落的地位很高。

麻老漏部落的族人來自不同的地方，各氏族選擇這裡為落腳點，主要為了延續後代子孫，尋求安定的生活空間，所以把部落男子組織起來，以維護部落安全為最重要任務，包括部落內的祭儀、蓋房子、修道路、敬老……等一切和部落有關的工作，都由年齡階級來執行，把部落團結起來，讓我們的生命和文化永遠傳衍下去。

2、影響麻老漏部落年齡階級組織型態的因素有那些？

因為麻老漏的部落很大，氏族也很複雜，據我個人的瞭解，Ciokakay、Xinote、Cilagasan、Monari、Sapiyat、Lalages、Lixagan、Ciwidian 等氏族是來自北方，而 Pautawan、Malolang、Vavukul、Yamalim、Safafugax、'Osol、Kakopa 等氏族來自南方，氏族的數量上，北方比南方的多一些，但因為早期不像現在有做戶口登記，很難認定何者較多，在祖先的口傳中，部落族人只有氏族之分，而沒有南、北各氏族聯合對抗的情形。

每個阿美族部落頭目的地位是很神聖的，尤其是早期時代，他的決定就等於是部落的法律。我並不清楚日治時期頭目的姓名，不過日治時代最後 1 位的頭目是 Mosaysay，屬於 Pautawan 氏族的人。二次戰後，第 1 位頭目是 Sauna，第 2 位 Kailin、第 3 位 Pasiyan、接下來是 Kaina、Asan、Lukal、Onol、Yamata、Sapul、Ciyan、Onol、Malo 及現任的漢人王東吉，依照氏族統計，Pautawan 氏族當頭目的最多，若以南北各氏族來看，從南方來氏族當頭目的人數比較多。

3、據您所知麻老漏部落年齡階級的級名、意涵、命名（含更改級名）方式為何？

麻老漏部落把男子的年齡分為三個階段，17 歲以下是 wawa（兒童期）；大

約 14 到 17 歲是 pakalon'gay（預備期）；18 歲到 45 歲是 kapah（青壯期）；46 歲以上至 70 歲為 malitegay（老人期）；71 歲以上為 kalas no niyaro（部落長老），年齡區分的之要目的，是運用在部落的年齡階級權利和義務的依據。

在我們這個部落，pakalon'gay 是 malakapahy（原本由 pakalon'gay 晉升 kapah 階級的第 1 級）去部落裡面去抓年紀大約 14 歲到 17 歲的小男孩，這個 malakapahay 是 kapah 階級當中，最低級的，也就是剛從原來的 pakalon'gay 晉級的，有的年紀差不多的男孩，也會主動自己去會所參加。

因為在我們的部落裡，有接受過 pakalon'gay 訓練的男孩，才能成為真正的男人，要不然這一輩子在部落裡，是沒有地位的，會被同伴說是「失敗的人」，這樣男人是不可能有女孩嫁給他。pakalon'gay 是 4 年舉行 1 次，每個階級裡面的人，他們的年齡不一定都是在四年裡面，因為有的比較慢參加，也有的稍為早一點，有時候同一個年齡層，最大的和最小的相差 6 歲，每一個年齡層的人數是不會一樣的。

麻老漏部落有 1 百多年的歷史，年齡階級是 4 年一級，因為沒有文字記載，到底部落成社到現在有多少級，更早的階級的順序和級名的意思，沒有人能理得出來。以前曾聽老人們提到 La canilx（熱帶魚名）、La cukin（蝴蝶魚名）、La tskol（姿勢挺直）等級名，這些都是日治以前的級名，並沒有固定級名順序。但日治以後，個人印像比較深刻的有 La itay（日語音，日本征用的苦力部隊）；La ingkay（日語音，日治時從軍之士兵）、La ko ingtay（日語音，隨日軍徵召從軍）；La sikangtay（日語音，日本人徵召參戰的志願軍）；La fuis 是（意指天上的星星）；La samay（頭髮可留長，長如髮菜）；La singtay（三仙台燈塔設置）；La tingki（落部傳入電燈）；La kota（鐵牛車傳入部落），因為級名很多，後面的就不太清楚。

4、麻老漏部落年齡階級組織的任務與功能？組織如何分工？

mikumu'day（管理組）在年齡階級組織的地位，就好像是部落的耳朵和嘴巴，他們要聽聽上階級的意思，也要指揮他們以下所有的階級，責任是很重大的，部落重大的工作，都是 mikumu'day 去計畫的，只要是他們叫下階級的做什事，下級的就要照著做，因為 mikumu'day 這個階級是全部 kapah 年紀最大的，是管理所有的 kapah 階級，他們升級以後就變成 matoasay（老人期），算是老人階級了。

年齡階級組織是管理我們部落的一個組織，每天只要太陽一出來，我們就要按照 kakita'an（頭目）和 kamolonga'an（公眾）規定做今天要做的事。如果族人要拆房子或是蓋房子，只要向頭目請求幫忙，就會請年齡階級成員去幫忙；如果割稻時人手不夠，也可向頭目請求協助。早期部落族人的稻田都分布在新港山下或部落的附近，有三條叫做 Litonga'an、Ca'wi、Salugasiga'an 的重要農田水圳，它們的源頭都一樣，只是水道不一樣，如果遇到颱風、大雨，水圳被沖垮了，或者是很久沒有下雨，乾旱沒有水種田，頭目就會叫部落好幾 kaput（年齡階級）和

pakalon'gay（預備期）去山上修築水圳，此時 mikumu'day（管理組）就負責指揮和分工，每個大家同心協力，工作也都能夠快速的做好，那種大家一起為部落的感覺很好，哇！真的很好（面表喜樂的微笑）。

pakalon'gay（預備期）可以說是完全要替 kapah 以上的長輩服務，也是要為部落的各種工作出力，pakalon'gay（預備期）每天都要在 sfi（會所）睡覺，在那裡隨時要注意部落的動靜，如果發生火災，除了要四處通報部落的族人幫忙救火以外，pakalon'gay（預備期）要提水桶或者竹製裝水的器具，趕到被火燒的房子那裡撲滅。如果有 ada-ada（其他異族）到部落侵擾，pakalon'gay 就要趕快到部落裡面一邊敲打鑼聲，一邊大聲通知部落的年齡階級到會所集合，準備和他們戰鬥，這個時候，每個家族也會通知家裡的人要注意防備，所以年齡階級在平時都會教導防衛刀械的使用的方法，及在受到侵襲時如何前進、撤退和通報的方式，這都是最基本的訓練。還有 pakalon'gay 在會所裡要接受上階級的指揮，下階級絕對服從上階級，不容許反抗，否則就要受到部落的懲罰，而且是全部的組員都要受罰，帶頭去反抗者，就要接受 sacapa 的處罰，這種處罰最痛，哇！真的很痛（臉上表現苦笑）。

5、會所制度實行時期年齡階級組織規範與維繫運作方式爲何？

早期的會所制度時期，各階級區分的很明顯，不能任意超越本身的職責，違反規定則處罰整個階級，因為在很嚴密的組織運作下，各級都很謹慎地行事，在這種一級管一級的制度，讓整個階級組織的紀律很嚴明，也讓各階級更團結，組織的向心力就在這種背景下形成。為了維繫組織的紀律，1、2 次沒有參加組織的活動，級友會到缺席者的住處取木柴充公，但是若多次未到，則會要求缺席者的家人以豬或牛隻為處罰物品，這種處罰程度是算非常嚴重的。

6、年齡階級組織在豐年祭所扮演之角色爲何？請簡述早期豐年祭活動進行過程？

每年 7、8 月份是小米、稻米收成的時期，這些農作物收成以後，頭目就會和鄰長商量舉行豐年祭的時間，在豐年祭那幾天，部落的人都在家裡，不能到田裡工作，否則要被罰一頭牛，如果被罰了，這頭牛就是要宰殺給部落的年齡階級吃，在我們阿美族的話，loma 這個字就是說家裡的意思，kiloma'an（豐年祭）就是要大家都要在家裡，因為種田收成了，我們要利用這個時間去感謝祖靈，讓我們能獲得豐收，如果你在這個時候去田裡工作，上天會懲罰部落，會發生乾旱或者水災，所以要求所有的族人一定要暫時休息工作，要舉行感謝祖靈的儀式。

豐年祭的海祭是我們部落每年 7、8 月豐年祭的一個重要活動，在第 1 天是叫做 Mala'nam（馬拉難門），第 2 天由頭目宣布 miksix（海祭），mikumu'day（管理組）就是要負責這個活動的進行，pakalon'gay（預備期）必須在 miksix 的前一天，按照 mikumu'day 的指示，去山上採芒草及砍伐的竹子，然後要到三仙台那個地

方，也就是 mikumu'day 指定海祭的地方，作為第 2 天 kapah（青壯期）在那裡蓋草寮用的。miksix 是由青壯期之年齡階級參加，但是 pakalon'gay 是不參加的，他們要在會所聽候 malitengai（老人）、kalas no niyar'o（部落長老）的指示做事，替留在會所的老人服務。 malakapahy 是剛剛由 pakalon'gay 進升上來的，但在所有的 kapah 階級當中的最低級，也是 pakalon'gay no kapah（青壯年的預備期）的地位，所以在前往 miksix 的目的地或者是返程路上，都是要擔任 panemnemay（送水者）的工作，是件非常辛苦的工作。我們麻老漏部落海祭的地點，從祖先傳下來都是三仙台為採集、祭典的地方，路線是從新港溪口往北，然後沿著海岸經過基翬至三仙台沿海，但是在日治以後，因為公路已經開通了，就沿著現在的公路前往目的地。

部落年齡階級組織之集會，是由頭目來決定主持，而各項工作分配則是由 mikumu'day（管理組）負責。早期的 kiloma'an（豐年祭）大概是 5 天左右，舉行的前一天叫做是 Misaa'fai（準備），第 2、3 天稱為 Taiin'gaan，就是所有的青壯年到三仙台沿海採集漁貝和海菜，第 4 天叫做 Misadi'poon，第 5 天晚上全部在會所前廣場跳舞，這一天跳舞跳到深夜，也就是整個正式活動的結束。

但此時也是各階級級友自行同樂的開始，在麻老漏部落叫做 misafar'd（加熱之意），亦就是延續活動之意。各級友則選擇比較寬敞的級友住家作為歡聚的場所，大約聚集 7 至 10 天左右才解散各自回家。

7、麻老漏部落會所與年齡階級組織關係？請說明麻老漏成社以來，會所多次搬遷原因情形？

sfi（會所）在我們男人的生命裡面，是讓我們能學習獨立生活的場所，不管是在 pakalon'gay（預備期）或還未婚的 kapah（青壯期），除了家以外，它是我們感覺最溫暖的地方，像以前被妻子趕出去以後離婚或者妻子死亡的男人，除了原來的老家以外，會所就好像避難所，所以晚上都會到這裡睡覺，在這裡也才會感覺比較快樂。會所是男人專屬的地方，是我們部落開會和處理事情的地方，女人是不能到這裡的，如果有女人隨便到這裡，會受到很嚴重的懲罰，會要求那個違反規定的女人家族罰一頭牛，因為這樣的行為，會帶給部落惡運，雖然部落每天早上的朝會都是要到會所，每一家的代表不一定是男人，女人也可以參加，可是朝會是在會所前面的廣場，不是在會所裡面，這並不會觸犯這個禁忌。

麻老漏部落的會所共搬遷 4 次，第 1 個會所大蓋是在日治以前蓋的，是蓋在顏校長家南邊的平地，會所是木造茅草蓋的，面積很大，裡面還有客房讓來訪的人住，後來因火災被燒毀。然後部落就在現在國小籃球場北側，也就是教室的東側蓋間會所，牆是用水泥建造，屋頂是用鐵皮，當時已經是日治時期。不過後來在 1 次的大地震中把會所震垮，還好會所的廚房沒有被震倒，才把會所臨時移到廚房，因為當時會所留宿的制度還存在，pakalon'gay（預備期）就擠在非常狹窄的空間，下雨天都會被淋溼。

留宿制度被取消後，年齡階級組織還是斷續在運作，可是會所已沒人管理，不幸在民國 50 幾年初，被當時的 kakita'an（頭目）賣掉，因為部落沒有會所，年齡階級組織沒有集會的場所，約在民國 50 幾年中期在原來的會所位置西側取得一塊土地，並蓋簡單的會所，於民國 50 年代末期興建鋼筋水泥的一樓建築。可是在民國 80 幾年左右進行三民路進行道路拓寬工程，把緊鄰路旁的會所拆掉只剩 3 分之 1，根本無法集會，但又在原地整修成空間較窄的會所。現任的頭目在幾年前向鎮公所商借閒置的第 2 市場作為部落臨時會所。

8、年齡階級組織在部落的定位與家庭關係？男、女在家庭中如何扮演角色，有無衝突？

由於男子在年齡階級組織中，與級友同甘共苦，榮辱與共，也建立了堅定的情感，尤其是早期身歷會所制度施行期間的長輩們，他們的那種感情很自然地延伸至家庭、氏族關係，從農耕協助或甚至後來變成親家，這是常有的事，這些都是在年齡階級組織所培養出的情感。

從我們老祖先一直傳下來的觀念，真正成年的男人，一定要經過 pakalon'gay（預備期）的過程，如果沒有去參加，會被同年齡的同伴恥笑，自己會孤單沒有朋友，因和你同年齡的男子，在預備期這個年紀裡，他們都在會所工作和睡覺，大家的感情非常好，因為被上階級責備的時候，是全部的預備期一起被罵，有什麼快樂的事情，也一起歡樂，就像在學校一樣。在部落的每一個家族，如家族裡小男孩，老人們在他年紀大約十歲左右，就會經常提醒這個男孩，過了幾年以後，就可以參加預備期，成為部落的男人。

每個家庭對家裡的男孩能夠參加 pakalon'gay，是一件非常光榮的事，像我小時候，我的祖父就曾經告訴我們說：「一個男孩如果沒有參加 pakalon'gay 的話，是沒有 kaiin（小姐）喜歡，更不會會嫁給他的，因為你不是真正 malakapahy（剛由 pakalon'gay 晉升之青壯期）。」，我就是有參加才會娶到美麗的太太，當初我的心裡還在懷疑，也不太相信，後來才發現真的是這樣，每個家族都非常支持自己小孩參加 pakalon'gay，這一生就不會隨便被人家恥笑。

在我們阿美族的部落，家裡的事情是女人在管理，我們男人是入贅的，可是我們男人在我們原生的家庭裡，是族舅的地位，但是在我們的傳統，男人在部落裡本來就有他所屬的年齡階級，年齡階級是要為部落服務，像已經結婚的男人，並不是天天都要去會所，平時還是在家從事種田或者其他的家事，晚上也是在家裡睡覺，不會影響到你自己的家庭生活；因為有會所的傳統習俗，對於已經結婚的 kapah（青壯期），頭目會安排他們輪流從事部落的工作，這個就是要讓我們的男子年齡階級更團結，懂得為部落服務。我們在家庭裡和太太的工作不會有衝突的。

9、日治時代年齡階級組織運作情形？日人有無介入、干預？其程度

爲何？

那個麻老漏抗日的事，也曾經有聽說我們部落的老人家因為不滿日本人的勞動工作，就由 kakita'an（頭目）率領 kaput no niyaro（部落年齡階級）去警察局分局那裡去打戰，也殺了一些日本人，後來日本人連夜逃到 Malaluong（今小港）小港那邊，就在三仙溪那裡隔著河打戰，聽說部落族人被戰敗，全部的族人就逃到山上或者到別的部落去躲，kakita'an 也因為帶部落的年齡階級去，後來 kakita'an 被抓，然後吊在竹子上，被日本人打的很可憐，後來聽說因為被打的很嚴重，回到部落以後沒有多久就過世了。但是在這事件後，日本人並沒有採取激烈的報復行動，而是把族人所有的槍枝、火藥沒收，防範族人進行類似的抗日行動，這也造成部落失去在日後祭儀活動用來狩獵的工具，影響族人在祭儀方式的進行。

10、取消部落男子到會所守夜的規定是何時候開始？原因何在？年齡階級組織運作有無受到影響？

麻漏部落的會所已經搬了四次，在搬到第 2 個地方的時候，也就是在 kailin 擔任 kakita'an 時，當時的會所已經搬了第二次，也就是現在的上海街 40 幾號那個小路裡面，也就是在三民國小的東北方。因為真耶穌教會的信徒越來越多，阿美族的巫術和竹卜被指為迷信，因為信徒在傳教士的長期宣導下，有些信徒原本就不太喜歡受到會所和部落制度的約束，就順勢不參加部落的活動，只參加教會的禮拜。同時在這個時期，因 pasiyan 本身是真耶穌教，為了抵制部落干預真耶穌教的宗教活動，在信眾的支持下，決定取消部落豐年祭活動，不再鼓吹族人吟唱傳統歌謠，信西方宗教的族人則自此可以安心的上教會唱聖歌。因西方宗教信仰的傳入及部落頭目的作風與決定，讓原本屬於部落的大型祭儀，也演變成少數氏族的祭儀，部落很多傳統的祭儀，就在這個時期隨之被取消。早期會所時期，只要部落有人過世，族人就認為當天是不幸的日子，要求所有族人不能外出工作，否則會帶給部落災難，違反者會受到懲罰的規定，也不再具有約束力了。

11、請詳述國民政府來台後，部落年齡階級發展與變化情形？有那些因素是導致年齡階級組織的變化的原因？

國民政府在民國 38（1949）年來台，我當時正好是預備期，政府對部落的年齡階級組織活動雖然不會直接去干涉，但如果要舉辦大型活動，頭目要向警察報告，後來警察單位基於國家安全，也交代頭目把原本進行幾天的年齡階級組織活動改成 1、2 天，還要求部落男子配合加入維護國家安全的行列，因部落活動遭到限縮，頭目變成他們控制部落的工具，此後也常以活動可否舉行作為藉口。後來政府開始規定男子要當兵，大約剛滿 19 歲的男性族人必須服兵役，這個年齡正好是 pakalon'gay（預備期），也還沒晉升 kapah（青壯年），2、3 年的時間都在部隊，從此也影響族人年齡階級組織運作，因為當兵是國家強制的規定，當時常聽說如果逃兵會被關或甚至會被槍斃，族人都受到驚慌，認為當兵比部落的年齡階級組

織還重要，在國家政策驅使下，部落男子開始把部落年齡階級組織活動擺在次要的地位，這樣的心態至今都沒有改變。

民國 60（1971）幾年左右，當時已經有部分的族人在西部工廠工作，回來就穿著很新的衣服，有錢買東西吃，所以國中生就利用寒暑假就搭車到西部打工，有的認為有錢賺，甚至就不回來讀書，因此，族人只要國中畢業，幾乎都離開部落。民國 50（1961）幾年間，政府推動小孩一定要讀國中，在族人知識教育上確實影響很深遠，這時族人子弟和漢人生活在一起，也會開始比較，為什麼漢人會那麼有錢，生活為什麼那麼好，就會想辦法早點出社會找工作賺錢。

民國 60（1971）幾年左右，當時已經有部分的族人在西部工廠工作，回來就穿著很新的衣服，有錢買東西吃，所以國中生就利用寒暑假就搭車到西部打工，有的認為有錢賺，甚至就不回來讀書，因此，族人只要國中畢業，幾乎都離開部落。而當時正是部落某教會積極進行佈道靈恩會，信該教的族人在教會的約束下，比較不會參加部落的年齡階級組織活動，那時部落要舉行活動，還必須看教會活動的空檔，教會在族人的心目中比部落事務還重要。大約民國 60（1971）年代初期，就把徵召年齡階級組織預備期的時間改在每年的一月一日，但是參加的族人還是不多，因為部落在外工作的族人很多，只有漢人的過年才會回來，為了配合族人的返鄉的時間就改為農曆春節的初二或初三，參加的人數確實來的很多。可是到了民國 70（1981）年左右，部落曾流行在春節期間舉辦結婚或落成，因與部落的活動相同，參加部落活動的人反而少得很多，在這樣的況下，又改為每年的一月一日舉辦，人數上也會明顯更少。因參加的人數越來越少，大約在民國 79 年（1990）新上任的 kakita'an（頭目），在他 4 年的任期中都沒有舉行，直到民國 83 年（1994）新上任的 kakita'an 吳清合舉行了 2 次徵召年齡階級組織預備期的活動，雖然他是真耶穌教信徒，他的魄力令人欽佩。在 87 年（1998）新任里長是漢人，從此就沒有再徵召年齡階級組織預備期，雖然在 96 年（2007）的豐年節舉行徵召預備期的青少年，可惜卻沒有人參加。

12、請說明 2007 年麻老漏部落豐年祭活動進行過程？

kiluma'an 是麻老漏部落對豐年祭的稱呼，它的真正意義是感謝祖靈，庇佑族人平安豐收，並透過這個祭儀活動歡慶。以前中文都以豐年祭為名稱，在民國 80 幾年政府為了推動觀光活動而改為豐年節，當然如果是個祭儀，因為已經沒有再用早期祭祀儀式，而是用基督宗教禱告的方式進行，對於一些宗教也樂觀其成，不過它的本意應該沒有改變。2007 年的豐年節是在 7 月 24 日舉行 1 天，規劃上是 1 天，但午餐後就結束了，實際只有上午而已，豐年節的型態和前幾年一樣，以舞蹈為重點，不過今年來的來賓很多，可是里長卻安排每個來賓都上台講話，讓整個豐年節的目的好像是在聽演講，上台的人都講中文，老人家幾乎都不懂，而且還有機關在會場宣導，我認為活動已經變樣了，而且很亂。尤其座位的安排最令人不滿意，把部落的耆老安排台上最後排，來賓卻在前座，這根本就是

看不起族人，我想部落的里長對阿美族的文化不瞭解有關。

年齡階級組織在這次是規劃要進行逐級介紹，令人惋惜的是因時間不足，只以很短的時間進行各年齡階級逐級出列介紹並領取毛巾為紀念的方式，參加的男子約有將近 70 位。但讓人遺憾的是今年並沒有青少年願意加入預備期，根據鄰長們的反映，經四處徵詢適齡的青少年和家長溝通，青少年都沒有意願，顯然族人對這樣的傳統瞭解及認同不夠。而這次參加的男子都是平日在部落的中老年，並沒有遠從外專程回來的。部落這幾年來的各項活動，都是以部落的老人居多，參與籌劃及執行的也是由年長的男女鄰長們，為什麼年輕人沒有意願參加，除了因工作因素之外，我個人認為族人的觀念是最重要的因素。

13、您目前有無與同級或上、下階級之間聯繫？互動情形如何？

早期在預備期時，與同級友經歷 4 年的同甘共苦時間，在情感上非常好，當時有遴選級長負責名冊的建立，但一般來說，因為大家都很熟悉，很少使用到名冊。部落會所制度產生變化，使年齡階級組織也連帶受到影響，像部分級伴移居西部或到南、北部工作，很少參加部落集會，因時間久遠，會參加部落活動的，也固定是那些比較熱衷的人，人數少了之後，就自然會打破以往的階級限制，工作分配上，則不分階級採均分方式，但在意見的表示時，大家還是會遵循年齡階級組織的體制來發言，也就是年齡階級組織在遭遇現實特殊情況下所採取權宜方式。

14、部落人口外移，旅居外縣市族人成立「同鄉會」組織，及漢人不斷移入，對部落之年齡階級組織之影響？

旅居外縣市工作的族人越來越多，在某一都會區就成立「同鄉會」，因為都是來自同一個原住民鄉鎮 ，大家也就不會分宗教信仰，都能和樂團結，在同鄉的情感基礎上，他們也會依原鄉部落進行豐年節的舞蹈節目，有部分地區同時在豐年節進行年齡階級召集活動，因在都會區參與的人數比原鄉的人數多，而且多樣熱鬧，而且也就近參加，不需長途往返，在這樣情況下，自然就不會有年輕族人專程返鄉，對部落的年齡階級組織活動造成衝擊。

15、近年來部落年齡階級組織活動概況如何？與傳統的方式有何改變？

在民國 50 幾年間，當時會所已經沒有預備期留宿，年齡階級組織的活動仍然依照傳統進行，每年的 7、8 月都會舉行年齡階級的集會 1 天，但已經不如早期部落社會的方式，能以較長的時間舉行部落活動。

當天早上由 mikumu’day（管理組）召集並分配工作，由剛晉升 kapah（青壯期）的階級負責殺豬。因為民國 50 幾年還沒有那麼多族人至外縣市工作，至多是在新港漁港買魚，因為更早以前，部落規定在豐年祭期間的豬隻由各氏族輪流提

供，後來就改為向各住戶收錢，由各鄰長負責收錢的工作，但是這個方式實施一段時期以後，到了民國 60 年底左右，因為年輕人都往西部工作，留在家裡的都是老人、婦女和小孩，參加部落活動的年輕人少了，也引發族人對於向各住戶收錢辦活動的疑問，有的直接向鄰長表達不滿，甚至就不繳錢，鄰長們非常無奈，後來這種現方式到了將近民國 80 年左右，才正式停止，在這樣的反對聲中，也間接的影響年齡階級參與程度。

年齡階級組織的成員幾乎都在部落，人數大約有 6 百多人，上午都在集會所活動，午餐後就到三民國小進行徑賽，訓練男子的體力。在活動結束後，所有的年齡階級成員依照長幼順序圍坐在集會所廣場成圈，由頭目向所有成員訓示，mikumu'day（管理組）也針對活動舉辦情形提出檢討說明，作為日後的改進方向。對於無故未到場者，就由同級的處以罰木柴，下級稱呼上級叫 makaka'y（前輩），上級稱呼下級叫 sasava'y（晚輩），下級對上級非常尊敬，級和級之間不會超越自己的職責，紀律非當嚴明。尤其近年來部落年齡階級組織活動，幾乎沒有舉辦晉級和成年禮的相關的活動，族人也慢慢淡忘了組織的重要性。

16、請就早期和現在的年齡階級在部落文化和歷史延續上差異作比較說明。

年齡階級組織在會所進行各項祭儀或活動，都是遵循傳統來推動，可以形容為維護部落文化和歷史的擁護者，在部落的地位極高，基於這種地位和責任，各級成員對於參與年齡階級組織具有高度的榮譽，大家的向心力和服從性非常的高，即使是上階級不合理的要求，也會欣然接受，絕無怨言，同時造就同級級伴間的深厚情感。由於環境社會的改變，部落也隨著變化，族人參與年齡階級組織不再那麼熱絡，在這種情況下所形成的組織情感，不會像早期那麼堅定深厚。在 2007 年的豐年祭時原本有計劃要舉辦新加入的預備期，但經過鄰長的通報宣導，可是部落在外讀書或就業的青少年也都沒有回來參加，顯然他們對這個組織不但不瞭解，也認為沒有參加的必要，在這次的豐年祭當天，因沒有青少年願意回來參加，所以無法進行徵召預備期的活動。族人現在已有部分與漢通婚，他們在心理上本來就不太積極參與，何況又和漢人結婚，更沒有意願參加年齡階級組織。

這 10 幾年來部落的年齡階級組織幾乎停擺，沒有正式進行預備期的徵召，主要的原之一是人口外流很嚴重，青壯年為了改善生活，也不得離開部落在外打拼，所以部落很多活動都是老年人在參與，長久下來，青壯年的參與意願相對減少，因此很難把部落的活動辦得好，同時大家追求是要工作賺錢，部落沒有工作機會，留不住年輕族人，對部落年齡階級組織有很大的影響，令人憂心的是現在部落的年輕人，因為沒有受過年齡階級組織的訓練，對部落的歷史文化幾乎都不瞭解，那種敬老的觀念都已經淡薄，這對於未來文化的傳承工作，會造成很大的斷層。

17、目前部落居民對年齡階級組織之觀感與支持程度？人口結構變化

對部落組織與傳統文化之衝擊？

因為部落的年齡階級組織在國民政府來台以後初期就產生重大變化，男人也不再到會所過夜，到現在長達 50 多年也都沒有進行，對每個家庭的生活也不再那麼重要，尤其是 60 歲以上的老人們，只能在閒談或聚會時回憶當時情景，雖然那是早期的集體生活方式，但是多數的部落族人認為它的精神得流傳下來，這樣可以導正部落的惡習，並且能夠從中追溯部落的歷史，此外，人口的變化是面臨傳統文化式微的另一個重要問題，部落的年輕人應多多參與部落的活動，由活動中瞭解文化的所在，這是值得鼓勵的。

18、里長由非阿美族人擔任代表何種意義？在推動文化活動上，與由阿美族擔任里長之差異何在？

巡守隊是目前政府積極推動每個社區自組防衛的組織，目的是為了社區的安全維護，但因目前部落的青壯年男子大多在外地工作，也無法再以年齡階級組織的方式執行，所以就以男女混合編組方式進行。在早期部落的事務都是由頭目來召開決定，講出來的話就代表法律，部落的人一定要遵守，維持部落的團結是頭目的責任，部落的各種祭典和舉行的時間，也都是頭目來決定，如果部落家族有土地糾紛、分家或者其他的紛爭，只要邀請或者頭目介入處理，最後決定的結果，大家都會認同，也不會有其他的怨言或者不滿，在日治時代，也有日本警察，可是他們不會去管這些，全都交給部落的頭目處理，可見他的威信和地位有多崇高。

而這十幾年來，部落的頭目的威信已經完全沒有了，族人有糾紛或者婚姻有問題，族人只能找自己的族舅來解決，不可能會找現任的里長，因為現任的里長是漢人，他根本不懂我們的傳統和文化，族人現在發生事情或者有糾紛，如果很嚴重的話，那就只好到警察派出所去報案處理，可是大家也很都不希望這樣做，如果還像以前由頭目來處理的話，大家都比較能夠接受。

19、依您的看法，年齡階層組織對目前部落有無存在之原因與必要性？對整個部發展之影響？面臨多元社會及現代化思維對傳統年齡階層之觀念有何衝擊與影響？

當初麻老漏部落成社之初，為維護部落安全，沿襲祖先傳承而組成年齡階級組織，這個組織在所有阿美族部落都是一樣，透過這個組織讓族人更團結，生活不再受威脅，在部落內規下，暴力和竊盜案件很少發生，年幼者尊敬長者，族人良好的道德觀念得以保持。

雖然這種制度或許已經不適於現在社會環境下實施，但它的傳統組織的精神，確實有傳承的必要，尤其現在的社會這麼亂，經常發生吸毒、偷竊、搶奪和殺人的案件，年輕人進入外面的社會，很容易受到感染變壞，如果能透過年齡階級組織的力量和精神，族人相互勸誡及勉勵，相信一定能有效免於族人走向歧途。

20、您認爲年齡階級組織有復振的必要嗎？理由何在？對於年齡階級組織的未來發展，有何建議與看法？

如果有機會詢問 40 幾歲以下的族人，我們現住地的阿美族語地名為何？相信絕大多數的族人會答稱「三民里」，而不知正確的名稱是「麻老漏」。問題就在於族人的部落意識已逐漸喪失，年齡階級組織的沒落是個重要的因素，部落不再進行年齡階級組織活動已經很久了，這必須從部落各種教育或其他機會灌輸觀念，尤其是教會的宣導更為重要，因為這個組織是因宗教而中斷，也應該從教會把它找回來，後代子孫才會認同他是麻老漏部落的人，也會認同自己是阿美族人，我們的文化就會永遠傳下去。

NTTU Library

受訪者：C 君
訪談時間：97 年 1 月 29 日下午 19 時 30 分至 21 時 40 分
訪談地點：受訪者自宅
受訪者資歷：1977 年成年禮，屬 La angrong（拉安榮）階級。

1、麻老漏部落年齡階級組織形成原因？核心價值何在？

從以前到現在，我們麻老漏部落都是以 kaput 來稱呼年齡階級，雖然也有族人稱做 serl，但畢竟很少人這樣稱呼。年齡階級組織的形成主要是為了防範早期的 ada-ada，曾聽老人家轉述說 ada-ada 是指現在的布農、卑南、泰雅等族群，所以才把部落的男子團結起來，防範他們的侵略。為了讓部落更有向心力，把男子以年齡來作區分，級長制的管理方式，講求紀律的團體，部落的文化就在此組織形成，並讓每個成員培育出高度的部落認同。

2、影響麻老漏部落年齡階級組織型態的因素有那些？

部落是由氏族所組成，會影響到部落的組織，而部落頭目是部落的領袖，更具有影響力，這些對部落的變化有很大的關係。早期部落氏族的分布情形並不清楚，但曾聽老一輩族人說 Cilagasan、Ciwidian、Ciokakay、Kuyuwan 等氏族是從花蓮來的，而 Paanivon、Vavukul、Pautawan 等氏族是南方來的，至於人口數的多少及那一方的勢力比較強，個人就不清楚。

我記得民國 68 年（1979）的 kakita'an 頭目叫 Sapul，後來接任的是 Ciyan、Onol、Malo 和王東吉，以前的頭目是何人，個人並不清楚。

3、據您所知麻老漏部落年齡階級的級名、意涵、命名（含更改級名）方式爲何？

一般來說，pakalon'gay（預備期）的年齡大約是 14 至 16 歲左右，由從預備期晉升為 kapah（青壯期）的那一級到部落尋找適齡的青少年，我那一級約有 30 幾位成員，本部落都固定每 4 年徵召新進的 pakalon'gay，所以一級是相差 4 年。而年齡階級的活動正好在每年 7、8 月份的舉行，因為這個時候稻作剛收成，也就是農耕的空檔，部落男子則到海邊採集魚貝及海菜來孝敬部落集會所的長輩。

麻老漏部落是每 4 年為一個階級，更早期的老人階級已不清楚，但從 La fuis 以下則略知其級名和意義，由上而下為 La fuis（拉星星）階級，意指天上的星星；La samay（拉沙邁）階級，意指髮長如海邊髮菜；La singtay（拉仙台），指當時三仙台裝設燈塔；La tingki（拉電力）階級，意指部落部已使用電燈；La kota（拉鐵牛車）階級階級，意指鐵牛車引進部落；La fongki（拉風機）階級，部部逐漸使用電扇；La kikay（拉機械）階級，意指農耕機械傳入部落；La ingging（拉引擎）階級，引擎是機器的靈魂，而取此名；La angrong（拉安榮）階級，意指紀念安榮客運公司營運；La tiripi（拉電視）階級，意指電視正傳入部落；La pingsiyang

（拉冰箱）階級，即指電冰箱傳入部落；La otopay（拉摩托車）階級，意指機車傳入部落作為代步工具；La haya（拉轎車）階級，意指族人購買轎車代步風行部落，此後部落青少年再也沒有正式參加預備期的活動。

4、麻老漏部落年齡階級組織的任務與功能？組織如何分工？

麻老漏部的年齡階級組織中，mikumu'day（管理組）是統籌整個組織的階級，這一級那 40 至 45 歲之間，因為長幼有序是組織的處世原則，工作的分配上，年紀越小者，分配的工作份量則越重，各級對 mikumu'day 的分配事項，不能有任何的懷疑，否則該級全部級伴將受到嚴厲的處罰。

pakalon'gay（預備期）在整個時年齡階級組織，並不算是一個階級，只是入級前的學習期，為了讓他們瞭解階級組織的運作，必須從長輩們的指責和交付當中學習瞭解，他們的任務如通報、救火、提水、砍柴、掃地……等雜事，也常常是上階級的出氣筒，不但沒有地位，也沒有尊嚴。經過 4 年的歷練之後才能晉升為 kapah（青壯期），級名由 kakita'an（頭目）來命名，此時家人是非常高興，晉升為 kapah 即表示你已成年，在部落族人的觀念，此時已有資格結婚成家，也會有屬意的女子家長到家裡說媒。

5、會所制度實行時期年齡階級組織規範與維繫運作方式爲何？

這個部分因沒有經歷過，也沒有聽說，所以比較不清楚。

6、年齡階級組織在豐年祭所扮演之角色爲何？請簡述早期豐年祭活動進行過程？

麻老漏部落稱豐年祭叫做 kiloma'an，lo'ma 是指家的意思，ki 則指「在」的意思，也就是指豐年祭期間全部族人都要在家裡舉行祭儀，絕不外出工作之意。部落的公共事務本來就是由年齡階級組織來主導執行，我想豐年祭亦不例外。但因個人未實際參與過早期的豐年祭，年齡階級組織參與程度為何？我個人並不太清楚。

部落從早期到現在，只要有關部落的重要會議或年齡階級組織的重要集會都是由 kakita'an（頭目）主持及決定，他的權利很大，在部落的地位最崇高。會議決定的事項則交由年齡階級來執行。因為我從擔任 pakalon'gay（預備期）至 80 年中期，部落沒有舉行過豐年祭，後來觀光局在新港國中舉辦東海岸三鄉鎮聯合豐年祭，那時才知道有這個節慶，在此之前，我們的部落還沒單獨舉辦過，我想可能也是因為宗教關係而中斷，所以對早期豐年祭活動進行過程並不清楚。

7、麻老漏部落會所與年齡階級組織關係？請說明麻老漏成社以來，

會所多次搬遷原因情形？

會所就是部落的行政中心，掌管部落所有的公共事務，為維護部落安全，則組織年齡階級並賦予任務，同時也是審判違反部落內規的場所，值得一提的是它更是教育中心，族人知識的延續和傳承，也都是透過年齡階級在會所的活動中進行，對部落的智慧文化具有不可替代的地位。因為集會所的地位非常神聖，自然就有特別的禁忌，尤其女人是禁止進入會所，這是大忌。遵敬服從長輩是會所最重要的生活規範。當我加入預備期時，sfi（會所）是在三民國小的北邊，而以前有幾個會所及位置，我個人並不清楚，原本在國小北邊的會所是因為道路拓寬而被拆掉，只剩約三分一的空間，部落開會都還要借國小教室，現任的王里長就向鎮公所借用成功鎮第二市場當做臨時集會所，但是它的名稱叫「三民社區活動廣場」，部落活動都在那裡舉行。

8、年齡階級組織在部落的定位與家庭關係？男、女在家庭中如何扮演角色，有無衝突？

年齡階級組織是阿美族自古傳下來的制度，雖然婚姻制度上是以女人為主，但站在對整個部落的立場，族人都瞭解必須以部落的利益為優先，因為這個組織是保護部落，沒有這個組織，則各氏族也將不保，利益也會受到侵犯，再加上部落有特別的規範，它的地位更為穩固。在年齡階級組織活動期間，各氏族的男子以部落活動為主，暫時把家庭工作放下，基本上，在男女的家庭角色是不會被混淆，因為這是部落的共識及規範。

由於男子在年齡階級組織中，與級友同甘共苦，榮辱與共，也建立了堅定的情感，尤其是早期身歷會所制度施行期間的長輩們，他們的那種感情很自然地延伸至家庭、氏族關係，從農耕協助或甚至後來變成親家，這是常有的事，這些都是在年齡階級組織所培養出的情感。

9、日治時代年齡階級組織運作情形？日人有無介入、干預？其程度爲何？

以前日本還沒有來的時候，我們阿美族本來就有 kaput 的傳統，不是日本人了才有，日本在統治臺灣期間，我們部落自己管理自己的事情，完全是大家共同的心願，就是要團結合作，這樣才能讓我們的部落更好，我們自己管理自己，在部落的治安比日本時代更好，所以日本的警察很少管部落的治安問題，只有為了要做苦力，才會叫 kakita'an（頭目）派人去工作，他們對我們阿美族人，就像他們的奴隸一樣。至於有無介入，因個人對當時時代背景並不清楚，對其干預情形不清楚。

10、取消部落男子到會所守夜的規定是何時候開始？原因何在？年齡階級組織運作有無受到影響？

我個人曾聽說是和某教會反對而被取消，至於詳細情形，我並不清楚。

11、請詳述國民政府來台後，部落年齡階級發展與變化情形？有那些因素是導致年齡階級組織的變化的原因？

當初臺灣光復時國民政府對部落的影響並不大，在實施戒嚴令以後有明顯的影響，聽長輩們講說在民國 40 年前後，每當部落進行年齡階級組織活動，因為是大規模的集會，必須要向警察單位報備，有時部落有重要事務必須召集年齡階級組織幹部會議，也都要報備，如果次數太頻繁，警察單位也會干涉，在此種情況下，年齡階級組織多少都會受到影響。

在民國 50 幾年政府實施 9 年國民義務教育，對族人子弟有了更好的就學途徑，因為是在新港國中就讀，是與漢人共同就學，也確實讓族人子弟更有機會與漢人接觸，事實上，學生在就讀國小時，就強迫只能說國語，而不能講母語，如果講母語被老師發現，就會被處罰，如果是體罰還好，最擔心的是被罰錢，因為當時大家都過的很苦，這種方式對阿美族來說，影響非常深遠，也讓自己對本身的文化產生質疑。

除此之外，宗教對部落年齡階級組織的影響更為嚴重，5、60 年間某教會在部落的宣教活動很頻繁，幾乎每天晚上都有祈禱會，加上傳道師對部落傳統文化習俗的成見，要求禁止信徒參加所謂的豐年祭活動，但是豐年祭是以年齡階級組織為主幹，如果禁止參加，等於是默許信徒參加年齡階級組織，信徒們在相互影響下，紛紛以消極的方式不參加，有時稱因教會要舉辦某活動為由不參加，到了最後，部落的活動往往要避開教會的活動，也因此受到漠視。後來在 60 年代(1970)以後，國內經濟起飛，大量的族人移往西部工作，前往基隆、高雄跑船或到工業區工作，漢化的人越來越多，每次部落舉辦年齡階級組織活動，就很少年輕人回來，大家為了工作都不太願意參加，他總覺得這個活動沒有吸引力，而對排斥這個活動的教會信徒，也認為與他們沒有關聯，更不可能會參加，但如果是教會活動，他們一定參與的情況則非常踴躍，這也就是我們部落很奇怪的地方。

12、請說明 2007 年麻老漏部落豐年祭活動進行過程？

2007 年部落豐年祭是 7 月 24 日在三民社區廣場舉行 1 天，大約有 260 多位族人參加，另外還有 150 多位部漢人觀賞，部落男性約有 120 人左右，女性約有 140 餘人。上午的開幕由現任里長擔任主席，來訪的長官來賓很多，他們都一一上台發表意見，延誤了很多時間，節目安排以歌舞為主，但比較可惜的是這些舞曲都具有歷史和代表性，可是卻沒有給予介紹，好像只是表演看熱鬧，在族人心中並不會留下深刻的印象。在程序上也安排各年齡階級成員的排列與介紹，過程有些簡單，甚至部分男子還弄不清楚自己的是哪個階級，增添了會場一些笑料。我個人每年都加入部落豐年祭籌備工作，這幾年來部落青壯年男子參加人數很

少，可能是舉行的日期不是假日或這個活動對他們沒有吸引力吧，活動的基本成員都是老人或婦女，比較難帶動，想法上也比較保守，成功鎮公所有補助經費給各部落舉辦 2007 年豐年祭，經過評核我們麻老漏部落在 8 個部落當中獲得第最後一名，經查詢鎮公所指我們的部落頭目未以阿美族族語吟唱帶舞，並指其他部落都是頭目主動上場，我想這是部落需要深思的地方。其實部落的希望應該重視在青壯年和未來的青少年，以麻老漏部落目前的情況來看，是非常令人憂心。

13、您目前有無與同級或上、下階級之間聯繫？互動情形如何？

不管是同級的級伴或者上下階級的男子，因為工作的關係都在外縣市，我個人的工作都在成功鎮，現在大家對所謂上、下階級的分界，也都不會刻意強調，有的根本早已忘記自己的級伴，平常也很少聯繫，除非是在工作上有關係者之外，一般是很少聯絡，倒是在同教教友之間，因信仰相同，在重要的教會活動上比較具有凝聚力，彼此的關係反而比較密切。

14、部落人口外移，旅居外縣市族人成立「同鄉會」組織，及漢人不斷移入，對部落之年齡階級組織之影響？

「同鄉會」的成立是基於彼此都是來自相同地區，我以前曾在西部工作，也曾參加同鄉會的活動，它在組織上與年齡階級組不同，但年老的族人是很受尊重的，雖然同鄉會不像年齡階級組是完全由男性組成，也因為大家都來自東海岸，有相同的傳統文化，基本上仍然可以看到部落的影子。

15、近年來部落年齡階級組織活動概況如何？與傳統的方式有何改變？

但因為社會的變化，族人在西部參加「同鄉會」，比較少關心部落的事務，現在的青少年對於部落的年齡階級組織根本沒有印象，96 年（2007）豐年祭原本要徵召預備期，雖然各鄰長有通知各鄰戶，但是都沒有人主動報名，在豐年祭當天沒有適齡的青少年到場參加，因為沒有人參加，所以也沒有級名。

16、請說明早期和現在的年齡階級在部落文化和歷史延續上差異作比較？

在以前的部落社會裡，年齡階級組織是整個部落運作的重心，每個階級都有自己的任務，基於階級的榮譽，大家都會全心全力去做，認為部落的事就如同自己的事一樣，上階級在教導下階級時，總是會說以前的長輩是這樣教他們的，就是以這樣的心態和方式把部落的文化不斷的傳下來。因為這二十年來部落已經沒有進行年齡階級正式的活動，時間久了，就會容易遺忘，相對的，新一代的族人對部落自然不會有深厚的情感。

17、目前部落居民對年齡階級組織之觀感與支持程度？人口結構變化對部落組織與傳統文化之衝擊？

年紀約 55 歲以上的男子對年齡階級組織的印象比較深刻，對於 70 歲以上的老人來說，他們曾經歷過夜間在會所留守的經驗，對年齡階級組織很推崇，大都很支持那種部落傳統組織；但是他們也體會到現在的年輕人，包括他們的子女都在外地工作，以現有部落的人口結構來看，是不太可能回復到以前的原貌。更何況部落裡漢人的人數差不多和阿美族一樣了，原、漢之間的互動並不熱絡，漢人對阿美族的活動，經常形容稱：「那是蕃仔的活動」，文化的不同，漢人是不會參與。

我個人經常參與部落的公共事務，像我這種年約 40 幾歲，非常積極參與部落事務同儕很少，由於部落的人口不斷外流，部落裡大部分都是老人或婦女，除了少數的青壯年男子因工作地點在成功鎮內，部落各種活動大都以婦女為主，例如豐年祭，除了各鄰長參與外，大部分都是部落婦女加入籌備工作，對於整個活動的進行有很大的影響，從這裡也可以看出部落年齡階級組織逐漸沒落的原因，其實在與老人相處的期間，可以聽到部落過去的發展和變化，他們常以說故事的方式來表達，對現在環境的變化，導致年輕族人如海水退潮一樣，到西部工作賺錢，當然，這也許是社會發展必經的過程，其實年輕族人只要有心，多瞭解部落的歷史，多聽長者敘述部落的文化與其個人的經歷，也能積極參與部落活動，相信族人把這股知識和行動結合在一起，部落年齡階級組織的精神必定能永傳不朽，其實族人在外漂泊多年以後，人老了總會再回到故鄉，只要有心去關心部落的事，部落的文化必能繼續傳下來。

18、里長由非阿美族人擔任代表何種意義？在推動文化活動上，與由阿美族擔任里長之差異何在？

目前本里的巡守隊所執行的任務，好比以前年齡階級執行的巡邏，同樣是維護部落的安全，只是防範的對象不同，巡守隊的成員男女都有，有的年紀比較大，但是年齡階級都是青壯年的男子來執行，而目前以人員年輕化和經費來源是最大的困難，巡守員也都是由阿美族人，雖然漢人的人口很多，但是他們的意願很低。

老漏從建社以來都是阿美族擔任頭目，今天會由漢人獲選擔任，部落族人不團結是主因，其次是族人存有換人做做看的心態，再加上部落的漢人很多，他們不可能會支持阿美族當他們的頭目，基於這些因素，使得連續三屆都是同一個漢人擔任。

但不可否認，因為漢人很會找關係，和鎮公所及其他政府機關有很好的關係，同時也敢向他們開口來爭取經費，這是阿美族所不能的，不過對部落阿美族文化的推動上，因為他不瞭解阿美族的歷史，在部落傳承的工作上，比較不深入，認為辦活動只要很熱鬧就好，這也是非常可惜的地方。

19、依您的看法，年齡階層組織對目前部落有無存在之原因與必要性？對整個部發展之影響？面臨多元社會及現代化思維對傳統年齡階層之觀念有何衝擊與影響？

以目前的社會環境，以年齡階級組織實質上的精神有存在的必要，現在要依照早期的運作方式進行，已經不可行，只能配合豐年祭辦理類似的活動，但是目前部但是目前部落的型態對年齡階級組織的依賴不像以前那麼需要，在影響力上沒有那麼大，如果部落的各種發展上，能把年齡階級組織的精神加上去，大家共同來討論找出對策，對部落的發展絕對有很大的幫助。由於族人教育水準的提高，和漢人接觸的機會很多，多少會受到他們的影響，但是我們可以保留部落文化最優良的部分，把最寶貴的文化資產傳給下一代，轉化成更好的族群文化，相信這是一種歷史性的進步，也會讓其他的族群欣賞到我們最美的文化，這樣就不會被淘汰。

20、您認爲年齡階級組織有復振的必要嗎？理由何在？對於年齡階級組織的未來發展，有何建議與看法？

坦白說，現在的青壯年很少人知道我們的部落名稱叫「麻老漏」，我認為要讓後人恢復部落文化，最重要的就是讓他們認識麻老漏部落，從部落的歷史、文化開始，再談社會組織和未來的發展，部落必須有這種體會，才能挽回我們以前失去的東西，尤其現在的小孩，面對現在的社會、學校，甚至電視媒體，所講的幾乎都是國語，部落隔代教養的情形很多，老祖父母為了帶孫子，都以國語來溝通，電視播放的節目都是講國語，老人大都聽得懂，母語很少使用，更不可能和孫子以母語溝通，文化如何從最基礎的部分做好，這是一個很重要的問題，個人建議做好母語紮根的工作，部落文化復振才有希望。

受訪者：D 君
訪談時間：97 年 1 月 29 日下午 19 時 30 分至 21 時 40 分
訪談地點：受訪者自宅
受訪者資歷：1969 年成年禮，屬 La kikay（拉機械）階級。

1、麻老漏部落年齡階級組織形成原因？核心價值何在？

年齡階級組織在麻老漏部落叫做 kaput，可是在宜灣部落以上則叫做 serl，名稱有不同，但是在運作上，應該沒有差別。年齡階級組織為什麼成立，基於什麼樣的歷史背景，我並不清楚。年齡階級組織的領導階級在集會時，經常提醒要各階級盡本分，遵守組織的規定，維護部落的團結，才能把這個組織的精神傳下去，團結合作和遵守部落紀律是組織最重要的目的和價值。

2、影響麻老漏部落年齡階級組織型態的因素有那些？

依據老人家的說法，Cilagasan、Ciwidian、Ciokakay、Sapiyat 等氏族是來花蓮一帶，而 Pautawan、Malolang、Yamalim 等氏族是來自台東一帶，事實上，部落還有很多氏族，早期的人口到底有多少，這個部分根本無從查考。

我認為部落的氏族和頭目對年齡組織型態的影響很大，以前聽老人家的說法，Cilagasan、Ciwidian、Ciokakay、Sapiyat 等氏族是來花蓮一帶，而 Pautawan、Malolang、Yamalim 等氏族是來自台東一帶，事實上，部落還有很多氏族，早期的人口到底有多少，這個部分根本無從查考。民國 74 年（1985）的 kakita'an（頭目）叫 Ciyan，接任的是 Onol、Malo、王東吉，以前的頭目是何人，我不清楚。

3、據您所知麻老漏部落年齡階級的級名、意涵、命名（含更改級名）方式爲何？

民國 60 幾年初，我那時正好 16 歲，氏族的長輩督促我去加入 pakalon'gay（預備期），因為家族的所有男子都會依照部落的要求參加，基本上，是由由上一級的到部落去找青少年。我們的部落是每 4 年召募 pakalongay（預備期）1 次，所以，年齡階級是每 4 年升一級，在每年第 1 期稻作剛收成的 7、8 月份舉行，那時正好是農閒，還特別選在 8 月中旬，也就是月圓的那幾天，因為月圓是大退潮，男子到海邊採集比較能夠豐收，以便孝敬聚集在集會所的前輩們。

我們部落的年齡階級是每 4 年為一個階級，我是屬 La angrong（拉安榮）階級，據我所知，我的上二級是 La kikay（拉機械）階級，是指機械的意思；La ingging（拉引擎）階級，指引擎之意。而下三級是 La tiripi（電視）階級，意指電視；La pingsiyang（拉冰箱）階級，指電冰箱之意；La otopay（拉摩拖車）階級，指摩拖車。而後面的階級級名及比較早的級名，我並不清楚，至於麻老漏部落有多少級，這部分我不瞭解。

4、麻老漏部落年齡階級組織的任務與功能？組織如何分工？

mikumu'day（管理組）在整個年齡階級組織中，各項任務分工和活動規劃是他們這個職級的責任，工作的分配是以年齡級作為區隔，老人級則擔負較小或甚至不需分配工作，但管理組以下的階級，年紀越小則工作越繁重，年齡和工作分量是相反的，這是傳統下來的規定，每個成員都會服從這樣的體制。

我是民國 60 幾年擔任 pakalon'gay（預備期），級名是 La angrong（拉安榮），那時已經沒有閒留宿會所的規定，平時還是依照生活作息上學，只在農曆春節召集所有的年齡階級成員 1 次，召集當天必須擔任提水、殺豬、打掃、砍柴和協助烹煮的工作，大約早上 6 點左右就要到會所，直到晚上 10 點才能回家。而經過 4 年之後則晉升為 kapah（青壯期），由 kakita'an（頭目）來命該級的級名，因當時成功鎮安榮客運並開始營運，打造本鎮交通的新頁，所以就以「安榮」為級名。實從 pakalon'gay 晉升 kapah（青壯期），是阿美族男子的重要歷程，也就是指已有資格成為真正男人，所以，家人會特別的高興，甚至還會殺雞請客的情形。

在年齡階級組織裡，凡事都是聽長輩的，年紀越小的只有服從的份，沒有其他藉口，在用餐時，由老人階級開始，原則上由次一級為上一級服務，以此類推，如果上級沒有開動，下一級的不能用餐，這也是在教育晚輩的要尊重長輩。

5、會所制度實行時期年齡階級組織規範與維繫運作方式爲何？

有關早期會所制度的運作情形，個人並不清楚，但是應該還是不離組織紀律和團結合作的精神，違反規定將會受到嚴格的懲處。

6、年齡階級組織在豐年祭所扮演之角色爲何？請簡述早期豐年祭活動進行過程？

kiloma'an 是麻老漏部落豐年祭稱呼，是在每年的 7、8 月份舉行，其實部落是在民國 80 幾年時有參加成功鎮聯合豐年祭，之前都沒有單獨舉辦，我個人在加入年齡階級組織以後，就沒有聽說有豐年祭，何時何因被取消，我就不清楚。在老人家的談話中，經常提及豐年祭期間，部落男子如何到海邊採集，在會所如何進行活動，可以想見年齡階級在豐年祭扮演著很重要的角色，因為沒有實際參與早期的豐年祭，僅約略聽老一輩的族人談及大概的情形，所以，實際運作情況並不清楚。

部落年齡階級組織的集會是由頭目來主持決定，集會所所決定的公共事務則由 mikumu'day（管理組）全權籌劃和分工。但對於早期豐年祭活動進行過程，這部分我並不清楚。

7、麻老漏部落會所與年齡階級組織關係？請說明麻老漏成社以來，會所多次搬遷原因情形？

會所是年齡階級組織的活動場所，各年齡級成員的一生中，第 1 次離開家庭在外單獨與同齡睡覺的地方就是會所，男子在會所的成長過程，對日後對部落會有更高的使命感，會所與年齡階級組織就好比土地和人的關係，相互依靠，完整的會所組織就會有健全的年齡階級組織。

年齡階級接受武裝訓練、長輩的訓勉和責備，從教誨中認識部落習俗和文化，也親身執行部落的祭儀活動，面對部落審判裁罰的情形，同時這裡也是年齡階級玩樂的處所，會所具備生活、文化、歷史、軍事、法律的功能，是部落的重要機構。因為只有男子才能到會所，顯然禁止女人進入是最重要的禁忌。至於會所的規範應該很多，但「尊敬長輩」是最重要的戒律。部落從成社到現在，會所搬遷多少次，我個人並不清楚，而我的記憶裡會所是蓋在三民國小的北邊的三民路旁，是用鋼筋水泥搭建，但後來因道路拓寬工程被拆掉一大半，已無法容納集會的族人，而且也沒有廣場，活動都在三民國小的操場舉辦，現任里長就向鎮公所建議借用成功鎮第二市場作作臨時的集會所，不過名稱是「三民社區活動廣場」，目前部落都在那裡舉行活動。

8、年齡階級組織在部落的定位與家庭關係？男、女在家庭中如何扮演角色，有無衝突？

早期阿美族是以母系社會，雖然男子平日也在家從事農務，一旦部落發出集會的號令，就必須放下手邊的工作，以會所召集為主，因早期會所制度期間，各氏族的安全和大量人力的需求，部落會適時的協助，對各家庭來說是相當重要的，因為這是部落傳統的組織，各氏族是非常支持的，男、女在家庭中扮演角色應無任何的問題。

我個人雖然沒有經歷過早期會所制度，但是在與自己同級的級友中，因為在幾次的集會中建立比較好的感情，所以民國 76 年（1987）在高雄市找工作時，也是透過同級的級伴的介紹，這種情形就如同早期農耕時代盛行的協耕制一樣，和年齡階級培養的情感有密切關係。

9、日治時代年齡階級組織運作情形？日人有無介入、干預？其程度爲何？

有關日治時代年齡階級組織運作及日人介入情形，個人並不清楚。

10、取消部落男子到會所守夜的規定是何時候開始？原因何在？年齡階級組織運作有無受到影響？

有關會所制度取消的原因，我曾聽老一輩的耆老稱是因為教會的反對而取消，但不清楚是何因導致反對，部落某一教會對部落的事務的確比較不積極，這

是不爭的事實。

11、請詳述國民政府來台後，部落年齡階級發展與變化情形？有那些因素是導致年齡階級組織的變化的原因？

當時成功鎮很熱鬧，但是部落的漢人不多，除了幾家漢人開的商店之外，一般是從綠島移入的漢人及外省人，部落的活動都是阿美族來主導。大約民國 60 幾年左右，到西部工作的族人很多，尤其剛從國小或國中畢業的同學，就相約到工廠工作，因為國中畢業後第 4 年正好是加入 pakalon'gay（預備期）的年齡，但是你一旦加入以後，每年部落會舉行集會，同級伴知道你沒參加，就會到家裡要求罰款，我就曾經被罰過 1 次，罰金是 1 千元。有的同學根本沒參加就到西部工作，因為大家有樣學樣，參加的人數就越來越少，而且沒有加入也沒有特別的處罰，如果你長年在外縣市或從來不參加，同級的也不知從何罰你。民國 75 年(1986)以後，因為部落年輕人到外地就學及就業的人數很多，甚至全家搬到外地，那時雖然仍有舉行集會，但是人數越來越少，有的新級人數只剩下 10 幾位，有些家長明知子弟應該要加入，認為參加那個組織沒什麼意義，小孩自然不會參加，那時像直耶穌教會很盛行舉辦靈恩會，信徒都非常虔誠，只剩下基督教和天主教的族人參加，所以人數更加減少。

12、請說明 2007 年麻老漏部落豐年祭活動進行過程？

我個人認為豐年祭改為豐年節，是因為社會的變遷和宗教信仰的因素，當然慶祝的方式，不可能再像早期那樣傳統，因為信仰的多元，族人對豐年祭的認知也會有差異，只要能夠傳承過去豐年祭的真正意義，讓後代感念祖先的庇佑，才是它真正的目的；以目前的社會型態來講，要讓部落完全要回歸到早期傳統的信仰方式，我個人認為已經不太可能了。因為這幾年我都在外地工作，對於部落豐年祭活動進行和年齡階層組織參與的情形，並不是很清楚。

13、您目前有無與同級或上、下階級之間聯繫？互動情形如何？

我是 La kikay（拉機械）階級的級長，大約在民國 58 年（1969）晉級為青壯期，當時雖然已有級伴遠赴高雄抓魚或到工廠賺錢，因為擔任級長的關係，為了維持同級級伴維繫和紀律，身為級長有那種責任感，寧可犧牲賺錢的機會，就在成功漁港這裡抓魚，每當部落年齡階級組織活動期前，就開始聯絡所有的級伴，有些在陸地上工作的，大多還會回來參加，在民國 60 幾年（1971）如果沒有回來的就要罰新臺幣 500 元，後來到了民國 70 年（1981）就罰 1000 元，由於當時台灣的經濟正好起飛，有很多工作機會，錢賺的也多，所以大家也不在乎罰款，對我這個級長來說，卻有著很大的壓力，級長必須硬著頭皮向這些未返鄉參加的級

伴家屬收繳罰金，可是家屬堅持不繳，並稱：「因為小孩在外面工作賺錢都沒有寄錢回來，要收就向當事人收。」另外對於跑船的級伴，也遇到同樣的處境。但是對於比較遵守規定的級伴來說，就會顯得不公平，他們就忿忿不平的說：「我們在陸地上工作的都要趕回來參加活動，坐船的反而不用回來，我們也有工作啊！如果沒有上班，老闆同樣會扣錢嘛！這樣是很不公平。」到了民國 75 年（1986）左右，因為家庭經濟的壓力，我只好離開故鄉到台北地區做板模的工作，自此以後，也就沒有再過問級伴的事了。

14、部落人口外移，旅居外縣市族人成立「同鄉會」組織，及漢人不斷移入，對部落之年齡階級組織之影響？

在都市阿美族人的同鄉會凝聚力很強，各有其豐年節節慶，不問宗教信仰，各教會教友大部分都會主動參加，值得一提的是，在這些同鄉會的會長或幹部，也有多數真耶穌教友。同鄉會也設有頭目，同鄉會長聽從頭目之指示行事，地位備受敬重。在外縣市的中青代人數多，觀念仍能接受原鄉習俗，參與意願很高。但在部落老人較多，活動能力較差，節目創意很少，所以都市阿美族人比較喜歡參加外縣市的豐年節，而不太會專程回鄉參與。事實上在同鄉會的組織上不像年齡階層組織，但在運作上，仍含有長幼有序之觀念，有受到年齡階級組織之影響。

15、近年來部落年齡階級組織活動概況看法如何？與傳統的方式有何改變？

事實上，因為部落已經很多年沒有再進行年齡階級組織活動的召集，我認為年約 35 歲以下的男人，對此都沒有印象。而部落沒有再舉辦這種召集活動，更不用提其參與情況。如果我們阿美族本身都沒有這種積極參年齡階級組織的行動，相信與阿美族建立婚姻關係的漢人，更不可能參與，阿美族必須先建立好的典範，人家才會參與。可能是社會環境的變遷，族人的觀念受到漢化和工商社會的影響很深，那種參與感不再那麼熱絡，部落也因此不再那麼積極舉辦，與部落耆老所稱早期的組織活動如何堅實穩固，可以說不可同日而語。

16、請就早期和現在的年齡階級在部落文化和歷史延續上差異作比較說明。

年齡階級組織對於部落各種習俗、文化的傳承，本來就居於最重要地位，早期因部落還未受外界的影響，凡事都是由部落治理，在各組員的觀念上，一切以部落為重心，他們的向心力當然很強。反觀現在的部落，族人的信仰、生活水準和便利性，以及和漢人接觸的層面都很廣且頻率很高，也會影響族人對事物的看法，以最現實的生活民生問題來說，都必須靠自己來努力，何況年齡階級組織對現在的生活層面，也沒有什麼作用，在參與的動力就會很低，也就不會有什麼太

大的歸屬感。

17、目前部落居民對年齡階級組織之觀感與支持程度？人口結構變化對部落組織與傳統文化之衝擊？

部落的事由年輕一輩來承接是族人的希望，年齡階級組織在早期的傳統社會中，是維護部落安定的主要力量，尤其目前身在部落的大部分老一輩族人，希望藉由這個組織來強化部落，但對於旅居外縣市謀生的族人而言，因工作因素或觀念上差異，也有多數人持反對的意見，尤其站在宗教信仰立場者，教會雖已不再那麼強烈反對。基本上，目前部落的人口結構，族人已慢慢趨於劣勢，加上部落的領導者已由非阿美族擔任，這對部落文化傳承會有一定程度影響。每次在豐年節時總是有幾位比較 3、40 歲的青壯期，暫時放下工作，不辭辛勞遠從西部返鄉參加，有的在縣內擔任公務員的族人，也請假參與，這樣的行為表現，非常難得，如果部落每位年齡階級成員都有這份心，相信年齡階級組織會有起死回生的機會。

18、里長由非阿美族人擔任代表何種意義？在推動文化活動上，與由阿美族擔任里長之差異何在？

維護部落安全是早期的年齡階級的任務之一，目前成立的巡守隊，也是以維護社區安寧為重點，主因是部落已經不像早期封閉，不像早期完全由部落自給自足，也因社會變遷轉型由巡守隊來執行，而且現在的治安很好，巡守隊也只是一種輔助的作用，治安當然還是由警察來執行維護。

部落結構的改變往往是受到外界的影響，由漢人擔任頭目，代表部落傳統組織開始受到裂解，其原因是族人移居外縣市人口嚴重、漢人移入增加、再加上族人向心力及換人做做看的心理，漢人本來就不可能瞭解我們的習俗文化，一定是站在他們的想法看問題，在推動一些活動時，不像阿美族還會考慮到以前族人祖先是怎麼做的，也會在活動中介紹傳統的方式，這就會讓族人有基本上的認識，最起碼在文化復振工作，不會有偏差的情形。

19、依您的看法，年齡階層組織對目前部落有無存在之原因與必要性？對整個部發展之影響？面臨多元社會及現代化思維對傳統年齡階層之觀念有何衝擊與影響？

在早期阿美族社會，年齡階級是部落最重要的組織，因當時的環境才有這樣的需求，以現在族人都到西部工作，留在部落的只剩下老人的情況，要完全恢復過去那種組織，簡直是要族人回到早期的生活方式，我想這是不可能的，如果是透過其他的方式，來重振部落文化的工作，這個應該是可行的，對於部落的發展也有幫助。在面臨多元社會及現代化，我們在想法上應該要隨著環境來做因應，固然傳統年齡階級的運作模式已不太可行，但是那種尊敬長輩、維護部落的觀念要持續傳下來，對於在工作上有成就的，應該發揮年齡階級的精神去幫助級伴，

讓部落的力量延伸，讓大家建立那種「過去我以麻老漏為榮，今日麻老漏以我為榮」，這也是一種最好的轉換。

20、您認爲年齡階級組織有復振的必要嗎？理由何在？對於年齡階級組織的未來發展，有何建議與看法？

年齡階級組織的沒落在各個阿美族部落都有同樣的遭遇，麻老漏部落未再定期進行新級召募的活動，對部落族人的向心力影響很大，像都歷、都蘭等部落都定期配合豐年祭完整的舉行相關活動，這些都很值得我們來學習。事實上，在其他部落也發生宗教信仰的問題，可是他們都能夠把信仰放在一邊，不禁止信徒參加阿美族傳統活動，用更開放的心態來面對文化的問題，這也是教會方面深思的地方。我個人認為年齡階級組織在現在的社會，已經不能依照早期的方式運作，但是它的精神有復振的必要，讓族人回到以前那種敬老尊長的社會倫常與秩序，鄰里都能團結合作，尤其現在除了宗教之外，選舉特別多，更加深部落族人撕裂和緊張關係，我個人非常贊成恢復每4年定期舉辦召募新級的活動，應該整合部落發展協會的功能，部落頭目更要帶動這個組織，讓部落旅居在外縣市的子弟積極參與，相信部落文化必定能夠延續。

受訪者：E 君
訪談時間：97 年 2 月 2 日下午 14 時至 16 時 20 分
訪談地點：受訪者自宅
受訪者資歷：1957 年成年禮，屬 La tingki（拉電力）階級。

1、麻老漏部落年齡階級組織形成原因？核心價值何在？

根據祖先流傳的說法，早期 ada-ada（其他異族）經常侵襲阿美族人的 niyar'o（部落）或農耕地，為了 niyar'o 的生命及財產的安全，就把 niyar'o 的男人組織起來，形成所謂的 kaput（年齡階級），以會所為中心，進行 mikakaca'way（巡邏守衛）工作。由男子執行 mikakaca'way 工作，防範 ada-ada 來侵擾我們的部落，kaput 是一個集體組織。

各年齡階級日夜輪班，還沒結婚的 kapah（青壯期）或者已離婚，但還是單身的男人，晚上都要在會所睡覺，已婚的男人就可以在家睡覺。年齡階級組織的重要目的是執行部落的事務，組織的分工很細密，階級之間的義務和責任很清楚，下階級要絕對服從上階級的命令，從部落的防衛、祭典、開墾……等工作，都需要透過年齡階級組織來推動，部落的團結和制度的執行就因此更健全，部落文化就能永續發展。

2、影響麻老漏部落年齡階級組織型態的因素有那些？

麻老漏部落是在東海岸是大部落，來自南、北的族人在這裡交會後選擇在此定居，部落氏族很多，屬於北方的有 Kuyuwan、Ciwidian、Sapiyat、Lixagan、Xinote、Cilagasan、Ciokakay 等氏族，南方來的有 Yamalim、Safafugax、Paanivon、Vavukul、Pautawan、Malolang 等氏族，南方的氏族比北方的少，可是有些氏族人口很多，有的人口很少，不能僅以氏族數的多少做為標準，尤其早期並沒有統計，無法認定說到底來自北方或南方的人口數多，也不能以人口數來認定誰的勢力比較強。

在傳統的阿美族部落，kakita'an（頭目）的地位最崇高，他代表著部落的法律，部落的一切生活都受到他的指揮。在早期日治時代部落的頭目，我記得最後 1 位的頭目叫 Mosaysay，他的任期是到民國 35 年（1946），是 Pautawan 氏族的人。二次戰後，後來接任的是 Sauna， Kailin、Pasiyan、Kaina、Asan、Lukal、Onol、Yamata、Sapul、Ciyan、Onol、Malo 和漢人王東吉，其中 Pautawan 氏族當頭目的人數最多，如果依照南北各氏族比較，南方氏族比北方當頭目的人數比較多。

3、據您所知麻老漏部落年齡階級的級名、意涵、命名（含更改級名）方式爲何？

pakalon'gay（預備期）的選定是由原本從 pakalon'gay 晉升為 kapah（青壯期）的那個階級負責，在他們晉升的那一年，就到部落去抓年紀相當的青少年。他們

的年齡差不多是國小六年紀左右，然後把他們帶到 sfi 集合，因為早期對年齡歲數並沒有那麼算得那麼精準，大部分都以大概的年齡或者他的外表體型來判斷，所以經常會發生青少年已經超齡還沒參加 pakalon'gay（預備期）的情形，遇到這樣的情形，就只好把他一併列為成員。

因為早期部落人口數較少，而且沒有醫療可言，衛生狀況也很落後，所以 pakalon'gay 的人數不一定，有的年齡級只有 30 多人，但是有的多到 6、70 幾人，像我們 latinki（拉電力）階級計有 60 多人，這算是很多的，這還是要看部落生小孩的情形，但是也要看當時有沒有發生比較嚴重的流行病，像痢疾、肺結核等重病，因為這些會影響部落族人生小孩的意願，有的就會因此就搬離到其他的部落，所以對年齡階級的人數並不一定一樣。我們麻老漏部落每隔 4 年就舉行一次的徵召預備期，而舉辦的時間是結合 kiloma'an（豐年祭）辦理。而舉行的確定時間是要看部落所有的氏族都已經完成收割，而且都把稻穀完成入倉的工作，頭目就會和部落的鄰長召開會議，選定月圓的那幾天，作為徵召預備期和豐年祭舉行的日子，也就是要配合海水潮汐，因為月圓的時候，海邊退潮時間比較久，同時水退的也比較遠，可以讓 kapah 進行 mikesi（海祭）等漁撈和採集的活動。本部落已經建社一百餘年，根據我們 pautauwan 家族的 vavakia'an 和長輩們曾經提過，我們的舊的 niyar'o 原本是在三民里富榮路口往橘子山約四百公尺右邊的很平的低地，因為在這個期間，有來自北方（花蓮）和南方的氏族搬到那裡，因為北方的年齡階級叫做 serl 和南方的叫 kaput，取名的方式也不一樣。

據我所知道的，很早以前，大約在日治以前的各個 kaput（年齡階級）的名字的意思，我有些不太懂，但是日治期間 kaput 的名字，就可以看得出那時候有什麼重大的事性發生。而現在部落是採取由 pakalon'gay 成員自行決定階級名稱，但是要以當時部落發生重事件或值得紀念的事為主，不過據我所知，日治之前及日治初期，有的年齡階級的名稱，從字音上並沒有辦法看出它所代表的意義，可能是該階級成員獲得共識而自行選定。依照我們 niyar'o（部落）的傳統，級名是由 pakalongay 晉升為 kapah（青壯期）成員自己決定，我們都是以這一段期間 niyar'o（部落）發生重大事件或者生活有重大改變等，來當作級名，一般來說，經過 kakita'an（頭目）的同意以後，就真正成為級名，這個名稱就是一輩子屬於這個階級，且終身不能更改。據我所知，到現在為止，也有一些少數的階級因為發生不幸的事，後來改了級名，但我並不清楚是那一級。

當 pakalon'gay 晉升為 kapah 時，級名是參考他們 pakalon'gay 期間，部落發生重大的事件來作為他們的級名，但如果沒有特殊的事，就會以該級整體的表現來命名，像我這一級在預備期時，正好開始架設路燈，所以就命名為 latinki（拉電力），就是電力的意思；但是部落在日治之前，級名有一定的輪迴，整個組織就是固定使用幾個級名，但日治中期以後就開始採用現在的方式。級名是經由 kakita'an 會商後決定，這就變成他們一輩子的符號，一生不能改變，但是級伴連續發生死亡或重病，認為級名非常不吉利，必須經過 kakita'an 和 dai'sang 的研商

後，在公開的集會中決定宣布新級名，據我所知，原本的 La moco 階級改名為 La adai，La miku 改名為 La fuis，原因都是連續生級伴病死或意外的情形。

4、麻老漏部落年齡階級組織的任務與功能？組織如何分工？

男子的一生當中，40 至 45 歲是高峰，這個年紀在部落的齡階級組織屬於 mikumu'day（管理組），整個組織的運作都由這一級來負責分配執行，尤其是在大型的祭儀活動中，活動的成敗完全要靠他們的規劃和執行。

在會所裡，較高的年齡階級，尤其是 kalas no niyar'o（部落長老）會把各種技藝傳授下來，包括藤編、竹編、打獵、設陷阱獵物、漁獵等生存技術，雖然越是階級越小的，會經常被上級的訓罵，這裡面有時候要求非常不合理，可是我們也可以在這當中學到做人的道理，最少我們也會知道不合理的要求是不對的，更不該應加於他人的身上，這也是我們的借鏡，透過各種機會傳授學習，是具有教育的功能，就好像現在的學校一樣，而下級對上級的命令，也是絕對服從，沒有任何反對意見，如果誰都不服誰的話，那這個部落一定會亂，所以進行適當的懲罰是必要的。

會所各年齡階級的階級是很清楚的，只要 kakita'an（頭目）指示某一天要召集所有的 kaput（年齡階級），mikumu'day（管理組）就必須在事前幾會做好活動分工，包括採集漁蝦、青蛙和 取材火、 製作餐具等工作，當天中餐的準備工作，全部由 kapah 最高階的 mikumu'day 來規劃和分工，分配漁菜時，要從頭目開始，然後由最高的階級，按人數依序排列到最低層的 pakalon'gay（預備期），階級越高的，他們所分配到的肉質最好，數量也最多，階級越低的，分配到的肉質最不好，數量也最少。分送這些食物的時候，是由下階級把上階級的食物端送到上階級的休息處，kakita'an 和最高的階級收到食物以後就可以先用餐，其他的 kaput 在收到下階級的把食物送到以後，就可以開動用餐，當他們用完餐之後，就會把剩餘的漁菜交給下階級吃，下階級在用完餐以後，同樣把剩餘的漁菜交給次一階級，在這樣的用餐方式，在時間上是要花很多的時間，越是階級較低的就越慢吃，像 pakalon'gay 是最低階的，雖然自己已分配到些許的漁菜，還要接受所有上階級所留下剩餘的漁菜，也是最後一個用餐的階級，這個一直是部落會所傳承下來作法，主要是讓大家學習要有尊敬長輩和先後的觀念。

5、會所制度實行時期年齡階級組織規範與維繫運作方式爲何？

因為我們阿美族的祖先是到處搬來搬去的，什麼地方適合居住家，就在那裡住，過了一段時間食物不夠或者水源不足，就會再找另一個居住地，我們的祖先可能就是這樣在東部遷徙之後，就選定這裡落腳並成為一個小聚落。雖然是由南邊或者北邊來的不同 ga'sau（氏族）共同組成，但是在阿美族的觀念裡，長期受

到其他族群侵擾，族人為了安全，就很自然的組成維護部落安全的組織，也就是會所和年齡階級組織，這是阿美族部落長久以來的共識。

早期年齡階級組織的運作非常活絡興盛，各層級之間的分際非常清楚，不能有任何逾越的行為，否則會受到公審或當場責罵。因為大家都具有這樣的共識，而且各年齡階級成員都認為他們之間的生命是一體的，經過四年的訓練，受到上級的責罰和獎賞都一致，感情比兄弟還要親，就是因為這樣，大家都有很高的榮譽感。如果你個人經常受到懲罰，頭目在會所會公開指責某個 ga'sau 的子弟如何如何……，這樣會對整個家族都會感到很羞恥，部落的其他氏族在談話的時候，就會冠上某某家族的後代很懶惰或會違抗部落的制度等等不好的名聲，其他的家族看到這種情形，這種名聲傳開之後，人家就不會和你的家族結為親家，後果是非常嚴重的。所以年齡階級組織除了基於保護部落的安全、內部推動各項政治活動之外，個人在這裡也是代表著家族，因此年齡階級組織的運作很穩固，即使上一階層的指令不合理，仍然還是要遵從，就像在軍隊那種絕對服從命令的精神，這也是維繫年齡階級組織的重要因素。

6、年齡階級組織在豐年祭所扮演之角色爲何？請簡述早期豐年祭活動進行過程？

豐年祭舉行的時間原則上是在每年 7、8 月間，主要是看部落所有氏族稻米收割完成之後，由 kakita'an 決定並召集通報各聚落的 dai'sang 到會所，針對舉行的時間和方式進行討論，開會決議以後，dai'sang 接獲指示就通報各氏族舉行的時間與準備事項。

由 mikumu'day（管理組）負責帶領該級組以下之年齡階級成員到三仙台海邊，這並不包括 pakalon'gay（預備期），抵達目的地以後，由各組個自行搭建芒草蓋的涼亭，位置由各年齡階級自行決定位置，但必須在管理組附近，並以能聽得到上級指令或通報為原則。下階級成員不能任意到上階級的休息區，否則會遭受羞辱或責罵的懲罰，這項祭儀，女性不能隨行。一般都是 2 至 3 天，mikumu'day 等各階級均在三仙台住宿，所得漁獲則以曬乾的方式保存，海祭第三天早上啟程返回，隊伍之排序，最前面為扛漁獲的成員，其次是 mikumu'day 階級成員，最後是 mikumu'day 階級以下之各級組成員，著傳統的服裝則依序排列返回部落。

行經三仙台出入口處（現台 11 線公路與三仙台出入口）時，mikumu'day 階級的級長就高聲呼喊道：「Oi！akaho ka mulakat，ilai ku lalagaw，saka kumaenanay tona futin，figfigen ho，akaoh ka mulakat。」（歐夷！暫停先不要走，現在有蒼蠅，趕快把蒼蠅趕走。）這個時候，整個隊伍停止前進，由管理組以下的年齡階級（即隨行隊伍後段之年齡階級成員）左手持上綁紅色布條之黑色雨傘、右手持毛巾，以扛魚貨的成員為中心，圍繞成圈，然後以跳躍式舞姿繞行，右手則自胸前將毛巾向外揮拍的手勢，然後鈴鐺發出陣陣聲響，這個動作持續繞行 2 次後，一直到 mikumu'day 階級的級長下令停止為止，整個隊伍再繼續行進。這個黑色雨傘是指

代表天上的雲，紅色布條代表太陽。因為從三仙台返回麻老漏部落的路上，會經過芝路古亥社，在行經該社旁時，mikumu'day（管理組）就會再次的喊說有蒼蠅，各階級同樣要進行圍繞成圈，然後以跳躍式舞姿繞行 2 次，右手則自胸前將毛巾向外揮拍手勢狀。這個意思除了是拍打蒼蠅之原意之外，主要係宣示麻老漏部落海祭的成果豐碩。也就是說因麻老漏部落是大部落，而芝路古亥社（今芝田部落）是小部落，有些炫耀之意思，隊伍經過新港橋後右轉進入麻老漏部落的最北端，族人不分男女在馬路的兩旁歡迎，這個時候 pakalon'gay（預備期）就擔任送水的工作，因 mikumu'day 等階級路途辛勞，供水飲用表達會所慰問之意，他們就分派幾個人持 cuwas（竹製水桶）供其飲用。因為 miksi 在傳統上是三天，第三天就必須返回 niyar'o，所以族人都有這樣的認知，至於什麼時間點進入 niyar'o，因在新港橋部落入口處，已先前指派人員負責通報，所以，當其目視 mikumu'day 等階級經過芝路古亥社時，隨即沿途通報並報知會所。

因會所早已獲悉 mikumu'day 等階級返回後，各年齡階級已在會所集結，當隊伍行至會所廣場時，則直接繞成圈，繞行當中，kakita'an 要求停止繞行，並對所有年齡階級大聲說道：「'O kita ofinaolan pitegil，anini minokai do ku miksiai，awaku mackisai no kamagay，adihaiyai ku mistikan no kamagay，itini ko kahemek no finaolan，nanay makapah ku lusai ato liomah no mita a niyar'o。」（意指：在場所有的鄉親，這次年齡階級進行海祭活動，都能平安無事，所得魚獲相當豐盛，在此特別表達慰勉之意，期盼祖靈能保佑部落安寧慶豐收）。頭目隨即宣布休息，然後進行烹者事宜。

這個時候各年齡階級成員必須事先在自家裡準備好自己午餐所需的飯，佐餐的菜餚則是由海祭所得分配的魚貨。各年齡階級在會所廣場自行選定集結位置，當所有之魚貨煮好以後，並依各階級排序及數量完成後，由最高階級依序分配至最低階級，最高階級由次高階級將漁獲端至其集結位置，且在量的方面，愈高階級所得愈多，越低階者漁獲愈少，這表示指下階年齡階級應尊重上階年齡階級。當會所各階級用餐前的所有儀式中，女人是不能參加的，也不能一起參加吃飯，在用餐後的整個慶祝活動時，女性僅能在場外歡呼喝采，還不能參與舞蹈活動。年齡階級是我們阿美族部落最重要的組織，部落的安全、重大活動的規劃和執行，都是由年齡階級組織來規劃推動，它是由部落的男子所組成，每四個歲數為一個年齡階級，所以是每四年舉行一次 pakalon'gay。

豐年祭是傳統祭儀，主要是感謝上天賜予豐收，並祈求保佑部落平安，大約是在每年的 7、8 月舉行，確實的時間並不一定，是要等到部落所有家族稻米收割完成後，由頭目徵詢部落顧問之後，開會認為什麼時候比較適合，才會確定舉辦時間，豐年祭的規劃都由年齡階級 kapah 最高級的 mikumu'day（管理組）來負責規劃和分工的工作。

舉行的前 1 天叫做是 Misaa'fai，第 2、3 天叫做 Taiinga'an，部落的青壯年到三仙台沿海採集射魚和採集海菜，第 4 天叫做 Misadi'poon，第 5 天晚上部落女性

未婚族人就可以參加會所前廣場 malikuda（跳舞），這個時刻也是男女表達愛意或認識的機會，很多族人都是在這一天的跳舞中相識而成為夫妻，一直跳到深夜才解散，這也是整個豐年祭活動的結束。

7、麻老漏部落會所與年齡階級組織關係？請說明麻老漏成社以來，會所多次搬遷原因情形？

年齡階層組織在我們阿美族的社會是非常重要的組織，經過 kakita'an 指示的事情，由年齡階層組織負責執行，在會所制度還很建全時，部落每一戶的生活都可以說都是照頭目的指示，所以每天早上大約在七點的時候，每一戶就要派一個人到會所 mipafunku（聽候指示之意，如朝會或晨報），由頭目指示 mikumu'day（管理組）宣布當天部落進行的工作，例如冬天會所需要柴火，提供在會所留守的年齡階級燒火取暖，頭目就指示 mikumu'day 通報那幾個年齡階級當天到山上砍木材；又如打掃清理道路、搭建公共建築物和其他設施等等，每一戶都必須遵照這個指示進行當天的工作，部落的生活可以說和會所、年齡階層組織有非常密切的關係。

我們這個部落成立以來，會所已經搬遷 4 次，最早的會所是蓋在三民國小北邊約 2 百多公尺處，會所用竹、木和茅草蓋的，因為後來發生火災而完全被燒毀。會所後來就搬遷到三民國小東側，那一帶是吳氏家族的舊家，是用水泥和鐵皮所建造的，可是後來因為發生大地震，造成會所的主體建築倒塌，只剩下殘存廚房部分，當時大約是我加入預備期的前 2 年，因為預備期在晚上都會到會所睡覺留守，只能在殘破的廚房裡擠，因空間很狹窄，每個成員只能坐著睡，真得沒有辦法躺臥。不久，大約在民國 50 年代初期，政府推動土地方面的政策，當時的會所的土地登記為頭目所有，後來就被變賣掉，導致部落沒有集會的地方。後來在民國 50 年代末期，就在三民國小北側蓋了幾坪大的里辦公室，但內部空間很狹小，只能容納幾十人。

到了民國 70 年代左右，部落興建磚造一樓之活動中心，它的建築是面向東，用水泥鋪設前面的廣場，可以容納幾百人之年齡階級成員。但是後來因為三民里各巷道之道路擴寬工程，使那個活動中心遭致拆僅餘約 3 分之 1；只好順著道路的走向，改建成面向北的活動中心，這個時候也附設托兒所。因為活動中心空間很窄，里民大會根本容不下部落居民，於民國 80 年代初期成功鎮公所在三民里規劃徵收並興建成功鎮第二市場，雖然硬體設施已粗步建構，但因後續工程及經費問題，導致無法啟用，且一般商販到場之意願很低，使該市場一直未啟用，因此，現任里長王東吉就建議成功鎮公所，將本里的活動中心移往該處，才把里民的各項活動都在那裡舉行，可是它的名稱是「三民社區活動廣場」，並不是「活動中心」，也不是「會所」。

8、年齡階級組織在部落的定位與家庭關係？男、女在家庭中如何扮

演角色，有無衝突？

會所的年齡階級組織是阿美族部落的中心，就好像我們人的頭腦一樣，來決定和思考部落的事務，在族人的傳統想法上，也都相當認同這樣的組織活動，所以，在豐年祭期間或部落進行預備期時，或者是輪流擔任 mikakacaw（守衛）時，都必須依照傳統作法參加，對於沒有參加的人，應該會受到怎樣的懲罰，大家也都非常的清楚，因為這是我們生活的一部分，而因為這樣的組織，男人都要以會所為重點，我們阿美族的男人也都是入贅到太太的家，家裡的事是由太太來負責，而每個已婚的男人，晚上是不必到會所睡覺，除非是輪到你的年齡級，才會在晚上到會所以外，一般來講是不必來的。所以對家裡的農事和公共事務是沒有多大的影響，女人也不會抱怨，因為大家都認為是理所當然的事。

在成年禮之後，我們各自結婚成家，在農忙的時候，就不會分上階級或下階級而組成 kumi（小組），以那種 mipaliw（協耕）的方式來互相幫忙，這也是我們在會所階級當中，建立起的好感情。以我自己來說，因為我是當兵前就結婚，在我前往金門當兵的 2 年當中，我們那個 kumi 在農忙時，就會主動到我家 mipaliw，而我太太也會代表我到 kumi 成員的家幫忙，現在如果誰的家有重要的事，包括婚、喪、喜、慶等，都會參加去幫忙，我們這樣的感情到現在還一直維持的很好。雖然現在經常在選舉，不管我們之間支持對象相同或不同，都非常尊重其他人的選擇，我們並不會因此而破壞感情，這是非常難得的。

9、日治時代年齡階級組織運作情形？日人有無介入、干預？其程度爲何？

我的母親曾經轉述說，她就讀麻老漏公學校時在學業、體育及領導統御上表現優秀，深獲日本教師的賞識，經過校長及老師的推薦擔任少年團的會長，男性同學都自嘆不如。自公學校畢業後也被推薦為「青年團」的會長，負責召集聯絡部落的男女青年，包括加入部落年齡階級預備期男子在內。她曾指有幾位男同學的學業很差，經常接受她的指導，後來這幾位同學都擔任了日治時期的警察和老師，並指稱日治時期，如果族人擔任警察或老師就免除部落勞役，不必參加年齡階級組織的活動，後來她鼓勵她的表弟努力讀書，也擔任了日治時期的老師。

據我的長輩轉述，日治初期，日警不會介入部落 kakita'an（頭目）的選舉，也不會過問何人當選，自發生抗日事件以後，表面上不會直接干涉部落的事務，但會刻意安排由某人來參選，這個人選是比較和日警有關係，也較能配合日警的政策，所以日後要求頭目必須聽從他們的命令和指揮，會經常透過頭目來通報政令或徵召人力，例如當初新港漁港在建港時期，日本人就下令頭目每日必須規劃安排部落男子作苦力的人數，他們拿頭目作為控制部落的工具。

尤其在日治時代，麻老漏部落曾發生重大的抗日事件，據我所屬的 pautauwan 氏族一位已過世的長輩（阿美族名 ga'yaw）曾轉述，該事件的起因是在 Dulik（今都歷）部落，因為當地的阿美族人經常受到日警不合理的苛責，而且族人在日警

平時的壓迫下，已經積怨很久，當地的居民就秘密聯合附近各部落進行抗日的行動，也包括我們這個落，因為麻老漏是個比較大的部落，部落的族人也長期遭到日警的壓迫，大家平時不敢發怒、反抗，又因麻老漏部落也有多氏族是和住在 Dulik（都歷部落）的族人有親戚關係，家族的長輩 gayaw 在發生抗日的事件時，正好是 pakalon'gay（預備期），他也曾經參與這個抗日行動，他曾指出部落參加抗日的任務是負責追殺駐守成功的日警，其中在三民國小南側公路旁的灌木林，抓到逃亡的日警和日籍妻子、小孩等數人，就當場被年齡階級的成員活活打死。但因為大部分日警和眷屬早已經收到都歷部落抗日的行動，就快速搭車逃向北方的 Foraracay（今小港），雙方就在富嘉溪的南方和北方，隔著溪遠遠相對，這個事情造成部落年齡階級的男子死傷很多人，因為 Dulik（都歷部落）只是事件發生的起點，真正抗日死傷最嚴重、參加抗日人數最多的是我們麻老漏部落，所以也稱為麻老漏事件，這對日後部落年齡階級組織的發展有很大的影響。

10、取消部落男子到會所守夜的規定是何時候開始？原因何在？年齡階級組織運作有無受到影響？

真耶穌教在部落傳播的很快速，主要是信徒當中指稱感受到了真理，這樣的宗教力量對於被日本時代輕視、否定的傳統泛靈信仰來說，讓許多族人找到比較適當的信仰，在親族之間的宣傳與感染之下，其影響力超乎族人的想像，部分族人意志堅定的程度，根本不理會頭目的任何指責，勤於參與教會的宣教活動，這種情況不斷地在部落蔓延。

臺灣光復以後，教會和部落會所的衝突開始發生，kailin（高榮嘉先生）在民國 39 年擔任頭目，他本身是信天主教，在他任內（確定年月已不清楚）曾發生信奉真耶穌教的族人，因多次採取不參加年齡階級組織的活動，還曾為這件事到成功警察分局尋求排解，這個事件也導致部落傳統及年齡組織的產生嚴重的傷害和衝擊，因為他們的信徒人數比較多，如果他們不參加，很多的部落祭儀活動就沒有辦法舉行，那時候 kailin 為了要讓族人不要放棄傳統，和真耶穌教徒發生了幾次爭執，這種情況直接影響往後部落活動運作和年齡階級組織的動員。

部落制度的急遽轉變，對日後的公共事推動也遇到很多的阻礙，由於宗教的關係，部落頭目基於信仰對比較具有歷史文化的重要制度和習俗都一一的宣布停止，尤其和農作物有關的祭儀都隨之取消，年齡階級組織雖然在這樣的情勢下倖存，因為重要的祭儀活動的停止，使它在部落的舞台已經逐漸消失，只剩下組織的空殼，各階級對成員的約束力不再像以前強烈，級伴的向心力也減弱很多，組織在運作上力道，確實不如早期。

11、請詳述國民政府來台後，部落年齡階級發展與變化情形？有那些因素是導致年齡階級組織的變化的原因？

當初豐年祭遭到取消，很多族人都感到意外和婉惜，也有人主張「教會歸教

會，部落歸部落」的想法，可是部分族人好像被壓抑很久似的，堅決反對再舉行祭儀的活動，當然這和宗教信仰有直接的關聯。到了後來由 Lukal 擔任頭目，也有一些族人主張回復豐年祭等活動，可是多數族人認為「我們已經改信另外一種宗教那麼久了，部落並沒有發生重大的災禍，也沒有必要再回頭，只要把年齡階級組織繼續辦下去就好了。」可是有些族人並沒有想的那麼深遠，也就因為大多數人抱持這種心態，所以，少數族人有那種想恢復的心，事實上已無法挽回。

因為 niyar'o（部落）宗教信仰的教會很多，但仍然以真耶穌教徒約占五分之三最多，其次是基督長老教徒，天主教徒最少，由於真耶穌教徒受到教會的約束，自從真耶穌教徒在 kailin 擔任頭目期間提出反對參加的意見之後，就不再參加會所的留守工作，會所也取消了留守，但是 mipakalon'gay 的活動仍然還是持續的每四年晉級，真耶穌教徒也一樣有持續參加。也因為這樣的關係，各氏族的支持力量，也開始產生動搖，也因為這樣的緣故，八十年以後就沒有再真正的舉行徵召活動，只是形式上召集，但實際上也沒有召集到 pakalon'gay（預備期），只是頭目或者長老口頭上說，這一次晉升 kapah（青壯期）命名為什麼級名罷了。

部落年齡階級組織活動原本是依循過去的每年 1 月 1 日，但是部落族人到外縣市工作謀生的人口很多，部落年輕人的休假都集中在漢人的農曆春節，到了民國 70 年底，部落頭目的決議就配合工廠休息的連假，改為漢人農曆春節的某一天舉行召集所有階級成員及進行成年禮的活動，在時間的改變，確實讓很多的青壯年男子踴躍至會所參加部落的活動。

12、請說明 2007 年麻老漏部落豐年祭活動進行過程？

對部落的阿美族來說，kiloma'an 就是「豐年祭」意思，這個名詞至今沒有改變，政府了推動觀光，在民國 80 幾年鼓勵舉辦豐年祭，麻老漏部落的情況比較特殊，因宗教關係停辦了很長的時間，現在舉辦這項活動，部落比較不支持這項活動的教會人士認為，現在已經信奉基督宗教，而不是早期泛靈的信仰，建議後就改為「豐年節」， 雖然中文名稱改了，它的方式也隨著簡單且娛樂化。

麻老漏部落 2007 年的豐年節是在 7 月 24 日舉行，我個人有全程參加，原訂的活動是 1 天，但事實上是有一個上午，這次的豐年節安排，來賓上台講話的時間太長，上台的人也很多，講的話都是中文，老人家根本聽不懂，讓原本的阿美族舞蹈都草草了事，年齡階級組織成員的介紹是這次活動的重點之一，因為已經沒有時間了，所以司儀唱級名之後，該級成員只簡單介紹有幾個人，並沒有把該級級名的意義做說明，致無法使與會族人瞭解，同樣讓各階級不清楚部落年齡階級排序，這是非常難得的機會，但是並沒有把它做好，實在很可惜。

這次參加的部落男子約有 60 幾位，可是都是平時在部落的人，沒有為了這個活動特別專程回來的族人，尤其這次本來要召新的預備期青少年，可是卻都沒有男子參加，部落領導階級動員的程度是一個問題，同時也顯示族人對這個組織的

支持度已經不存在。

13、您目前有無與同級或上、下階級之間聯繫？互動情形如何？

部落的年齡階級組織雖然在十餘年前未再進行徵召新進的預備期，以我們那個階級可以說比較特殊，當時我們自成一個小組，至今雖然有些級伴相繼死亡，但現存的級伴仍有交往，有事都會相互幫忙聯繫，感情仍然很穩固。但是其他的階級就沒有像我們鄉這個階級這麼幸運，一般來說，除了在工作上有互動之外，嚴格來說，比較沒有再聯繫，除非了同一教會的教友，再加上是上下階級的關係，可能比較會交往或互動。

14、部落人口外移，旅居外縣市族人成立「同鄉會」組織，及漢人不斷移入，對部落之年齡階級組織之影響？

現在部落到外縣市工作的族人越來越多，在族人聚集的城市，像高雄市、台北市、基隆市及桃園縣等縣市，都會成立「同鄉會」，這樣的組織主要是要凝聚同鄉鎮族人的力量，發揮互助合作及聯絡情感的功能，但是這種形式和年齡階級組織並沒有關聯性，因為部落的年齡階級組織是上下級是分得很清楚，而且女性不能參加，而同鄉會是不分性別，只要是同一鄉鎮的族人都可以參加，但因族人參加該地區同鄉會的組織以後，因也同樣舉辦豐年節，他們就不再捨近求遠，更不會專程返鄉參加部落的活動，對部落的年齡階級組織會產生衝擊或影響。

15、近年來部落年齡階級組織活動概況看法如何？與傳統的方式有何改變？

由於部落族人到外縣市工作謀生的人口很多，在年齡階級組織活動的進行不像早期那麼複雜，也沒有再到三仙台海祭的活動。在民國 50 幾年左右，部落舉辦活動都是向各住戶徵收經費，用來購買豬隻充作佐餐的菜餚。頭目在舉行的前三、四週就先召集部落顧問和鄰長到活動中心開會，決議舉辦的時間和各住戶繳納的金額，然後由鄰長逐戶通知轉達，而鄰長必須在一定的時間內收齊繳納金，這個款項是用來購買豬隻，作為當天所有年齡階級中午佐餐和購買獎品的經費。可是到了民國 70 年左右，部分族人就開始質疑，指他們家裡沒有男人，也沒有人參加，為什麼要繳錢，而且也沒有分到豬肉云云，這樣的反對聲獲得多數族人的認同，所以鄰長也受到很大的壓力，也表達拒絕收錢的行動。

按照以前的傳統，豐年祭是由年齡階級來負責規劃和執行，可是現在都是由各鄰長和部落發展協會的幹部來做，年輕人根本沒有主動參與，可見族人對部落的事務已經慢慢的受到漠視。

16、請就早期和現在的年齡階級在部落文化和歷史延續上差異作比較

說明。

早期會所制度還存在時，各成員對自己的年齡階級很忠誠，有非常強的榮譽感和向心，這是在 pakalon'gay（預備期）時期培養出來的，尤其部落男子甚至把會所當作是第二個家來看待，雖然後來不再強制要求男子留守會所之後，各年齡階級的成員之間，還是經常聚在一起，在某些生活上，仍然有團隊的行動，那種堅持維護部落文化的決心是一致的，成員之間的參與感與歸屬感始終不會因此而有絲毫減弱。所以每於農忙的時候，同年齡階級感情比較好的成員就會形成 kumi（小組），也就是一個小組一個小組，就發展成為協耕的情形，反而會更珍惜彼此的情感，有時候還經常到成員的家聚會，我們那個小組到現在都還會經常在一起，有事就相互幫忙，這是非常好的。

但大約民國 60 年代之後，因為部落人口大量出外謀生的原因，各年齡階級受到極大的衝擊，成員的參與意願很低，雖然有進行 pakalon'gay 的徵召，但只是形式上的命名儀式，因為沒有經歷那種同甘共苦的日子，不會激發成員之間的情感，部分成員只知參加，卻不知道真正的意義，在情感上也不像以前那麼密切，這是早期與現在最大的不同。

17、目前部落居民對年齡階級組織之觀感與支持程度？人口結構變化對部落組織與傳統文化之衝擊？

這個問題要分幾個部分來講：（1）在日治時代之前，國家的力量還沒有進入東海岸各個 niyar'o（部落），各 niyar'o 或氏族的遷徙情況還很頻繁，而且其他族群如布農族、泰雅族及卑南族等族群，仍然還有侵襲阿美族部落的時代，當時部落都有這種危機的想法，都非常支持年齡階級，而且都認為這是應該要建立的制度。（2）從日治以後，有國家的控制力伸入各個部落，在日本人強力的監控下，已不再有遭受其他族群侵襲的威脅，但是日本人對於那時候的年齡階層組織的活動，並沒有禁止的命令，所以才因此稍為能把這個制度延續下來。（3）民國三十四、五年間，因西方宗教的傳入到東海岸，部分族人在傳教士的宣教下，逐漸改信真耶穌教，對於傳統的年齡階層組織也慢慢疏離，甚至拒絕參加部落的活動，這個時候的會所和年齡階級組織受到很大的壓力，一些傳統習俗就從這時候慢慢的消逝。

18、里長由非阿美族人擔任代表何種意義？在推動文化活動上，與由阿美族擔任里長之差異何在？

現任里長以些微的票數當選，這是我們這個 niyar'o（部落）創社以來第一次由漢人擔任里長，因為過去漢人的人數很少，也從不參加部落的各項活動，他們認為那些活動是阿美族的，跟他們漢人沒有關係，所以他對阿美族文化的印象，只是唱唱歌或者跳跳舞，完全無法理解不同族群的文化，他為了整合及拉攏原住民，在部落部分人士的建議下，在上任後的第二年，也就是民國八十九年的農曆

春節初三，以慶祝春節為名，召集部落所有各年齡階級成員在三民國小舉辦競味競賽，他爭取了一些錢購買幾隻豬並宰殺烹煮，分配給到場的各年齡階級成員食用。也因為是以趣味性並有獎品可得等誘因，參加的人數大概有六成左右，也讓很久未見面的各年齡階級成員相互問候，並憶起過去 pakalon'gay（預備期）時一些有趣的事情。

19、依您的看法，年齡階級組織對目前部落有無存在之原因與必要性？對整個部發展之影響？面臨多元社會及現代化思維對傳統年齡階級之觀念有何衝擊與影響？

年齡階級組織是阿美族自古的傳統制度，它的功能是多方面的，男人在會所可以學到很多應對進退和團隊合作的道理，也可以學到求生、技藝的技能，因為組織的戒律嚴明，就好像軍事訓練一般，賞罰分明，而且處罰不會只針對成員個人，而是整個級組。

年齡階級組織讓大家都有同一個生命體的想法，相互照應、警惕，這種精神和傳統，也培育我們阿美族優良傳統文化的主要原因，我認為這是值得傳承下去，雖然現在部落的男子大都已經到外縣市工作，但這樣的歷史文化，更有必要讓下一代了解的必要，因為這是對歷史負責的態度，如果連下一代都不知道自己的文化，就好像是沒有根的樹一樣。

雖然社會的進步讓部落人口外流嚴重，但是依我個人的看法，教會的態度對整個年齡階級的影響是重要關鍵之一，再加上國民政府在民國五十年左右，學校禁止原住民小孩講母語，從那個時候開始，小孩被強迫放棄自己的母語，很自然的就影響到原住民子弟對自己文化的觀念，現在雖然有原住民電視台，新聞有輪流用各族的話來報導，可是有十幾個族，要輪到阿美族語的時候，已經過了很多天，小朋友根本不喜觀看新聞，大部分都是看其他講中文的電視節目，所以現在會講母語的青少年很少，小孩子對自己族群的認識根本不夠，現在大約 25 歲以下的小孩子，根本不知道什麼是年齡階級組織。

20、您認爲年齡階級組織有復振的必要嗎？理由何在？對於年齡階級組織的未來發展，有何建議與看法？

在早期的麻老漏部落社會，年齡階級組織如同部落的骨架，是支撐傳統文化的根本，因為它讓部落更穩固健全，以前部落治安那麼好，年幼尊敬長輩、部落團結和諧的優良傳統，都是從這裡發展出來的。當然，現在環境改變很大，部落族人不可能還以那種方式來管理，可是環境再怎麼改變，部落永遠是我們的根，必須積極的參與，尤其現在的年輕族人只知道我們住的地方叫「三民里」，卻不瞭解原名為「麻老漏」，更不清楚麻老漏的歷史，部落的族人遲早有一天會變成人家考古的對象，這不是很可悲嗎？個人建議年齡階級組織的方式要改變，尤其部落的里長和發展協會要妥善規劃，不妨到鄰近的部落去觀摩作法，對部落的各教會更應全力溝通協調，大家提供寶貴意見，找出比較適合麻老漏部落的方式。

受訪者：F 君
訪談時間：97 年 2 月 10 日上午 9 時 30 分至 11 時 25 分
訪談地點：受訪者自宅
受訪者資歷：1965 年成年禮，屬 La fongki（拉風機）階級。

1、麻老漏部落年齡階級組織形成原因？核心價值何在？

在早期部落的房子都是茅草蓋的，大家的生活很苦，為什麼會有會所和男子年齡階層組織呢？因為我們的祖先為了生活，從一個地方搬到另一個地方，又從這個地方搬別的地方，經常被別的族侵襲或者被獵人頭，為了保護我們的家和部落，就組成這個會所，全部落的男人都是這個組織的成員，這個組織在我們部落的地位很重要。

2、影響麻老漏部落年齡階級組織型態的因素有那些？

麻老漏部落的氏族發展至今，因婚姻的關係，在氏族的界線上已經有些模糊，據瞭解 Paanivon、'Osol、Vavukul、Pautawan 是屬於南方來的，屬於北方的有 Kuyuwan、Ciokakay、Ciwidian、Cilagasan 等氏族，還有其他氏族，其名稱和其來何方，我並不清楚。

在阿美族的部落裡，kakita'an（頭目）對於部落重要規定的權力很大，部落要怎麼走，只要他的一句話，大家就要遵守。日治時期麻老漏的 kakita'an，大部分的姓名已經忘了，可是在麻老漏抗日事件時的 kakita'an 叫 Rekal 及 Tanam 等 2 人，最後日本戰敗時是 Pautawan 氏族的 Mosaysay 當 kakita'an，這個部分比較確定。

3、據您所知麻老漏部落年齡階級的級名、意涵、命名（含更改級名）方式爲何？

麻老漏部落把男子的年齡分為幾個階段，14 歲以下是 wawa（兒童期）；14 到 17 歲是 pakalon'gay（預備期）；18 歲到 45 歲是 kapah（青壯期）；46 歲以上至 70 歲為 maliten'gay 老人期；71 歲以上為 kalas no niyaro 部落長老，這是男子在部落年齡階級權利和義務的重要依據。

我們這一級叫做 La fongki（噴藥機），當時農用噴藥機傳入部落，上一級是 La kota（拉鐵牛車）階級，因鐵牛車引進取代牛車；再上一級是 La tingki（拉電力）階級，當時家庭使用電燈。而我們下一級是 La kikay（拉機械），當時機械傳入改善族人生活；再下一級是 La ingging（拉引擎），該級自稱是引擎，也就是自擬其在組織中的重要性。一般而言，級名的更改主要是級伴連續發生重大不幸事件，而採取改級名以趨吉避凶，至於有那些階級曾經改名，我就不太清楚。

4、麻老漏部落年齡階級組織的任務與功能？組織如何分工？

部落的頭目和顧問等領導階級，對於部落重要措施、會議的主持和談判等事項，都是由年齡階級的歷練成長，從上階級的指導教育下累積經驗，而成為部落的領導階級，這樣的過程完全歸功於年齡階級組織。

在 kaput（年齡階級）當中，mikumu'day（管理組）是整個組織的中堅骨幹，凡是部落所有的重大祭儀，像豐年祭、海祭和其他部落公共事務的規劃、分工和執行，都是 mikumu'day 來負責，每年的豐年祭是麻老漏部落最重要的祭儀，青壯期至海邊、山上進行採集活動，年齡階級組織是全員投入，部落族人也積極參與，祈求部落的平安及歡慶豐收。

5、會所制度實行時期年齡階級組織規範與維繫運作方式爲何？

下階級要聽從上階級的管教、尊敬長輩是年齡階級組織最重要的規範，違反了就會受嚴厲的懲罰，而且是以整個級為懲罰對象。在年齡階級的處罰方式，如果第 4 階級違反組織的紀律，最高階級的會用怪罪處罰第 2 級，第 2 級也會怪罪第 3 級，第 3 級當然會嚴厲處罰第 4 級，一般來說都是用棍子打肉身為處罰方式。如果第 1 級處罰打第 2 級 1 下，而第 2 級就加倍打第 3 級 2 下，第 3 級就加倍打第 4 級 5 下，可以說越下級被打的次數越多。

如果你沒有到會所，就會遭到懲罰，懲罰的方式很多，但是到你的家搜括柴火是最常見的，如果經常缺席不到會所，家裡的木柴很快的就會被搬光，如果木材被搬光了，甚至所有用木製的東西，包括牛車的輪子、房屋擋風用的木板、椿米用的器具或者一些農具都會被搬走。

6、年齡階級組織在豐年祭所扮演之角色爲何？請簡述早期豐年祭活動進行過程？

年齡階級組織在豐年祭是扮演籌劃、執行的角色，一個部落的年齡階級組織堅實與否，端看其在豐年祭所規劃的活動與執行能力，在麻老漏部落以往組織的紀律非常嚴明，階級的分際不可任意逾越，在豐年祭工作的分配完全依照管理組的安排，因管理組規劃不當或執行不力，部落長老將會懲處組織的管理組。而部落早期豐年祭活動進行過程，因個人未經歷該時期，故不太瞭解。

7、麻老漏部落會所與年齡階級組織關係？請說明麻老漏成社以來，會所多次搬遷原因情形？

年齡階級在部落的地位，就好像我們的身體的頭腦一樣，你要做什麼，一定是頭腦先想嘛，想清楚了以後再做決定要怎麼做，這樣才不會錯，那麼部落很多的事情，都是靠年齡階級在做，像部落的安全、開路、祭典和族人蓋房子……等

等，都是在會所裡經過 kakita'an（頭目）和 talukus（鄰長）的溝通以後，然後作決定怎麼做，部落全部的人就要按照這個決定去做，如果違反了這個規定，就會受到家裡的木材被收走的情形，以前部落的每個家庭，每天早上都要派人到會所廣場聽候指示，就是 kakita'an（頭目）和 talukus（鄰長）宣布當天部落要做什麼事，或者告訴大家前一天晚上發生了什麼事，要提醒族人要留意小心等等的事。由這裡就可知道會所、年齡階級在部落的地位是很重要的。

8、年齡階級組織在部落的定位與家庭關係？男、女在家庭中如何扮演角色，有無衝突？

會所就好像是一個大家庭，每個不同年齡階級就好像是自己的弟兄，雖然在級別講求分明的會所制度裡，這是大家必須遵守的。頭目要求的每句話，就好比是家長對小孩的訓示，我們一定要按照規定去做，他是我們部落的領導人，是我們會所這個家的家長，像以前聽老人家常說，男人入贅至女方家以後，只有付出勞力而沒有權利，夫妻發生爭吵被趕出門以後，就回到自己的娘家，因為自己的兄弟姐妹都已成家，已各有家庭，只有到了會所才覺得很溫馨，而且還有對象可以講話，晚上不去會所，反而會被人家笑稱沒有用的人。

9、日治時代年齡階級組織運作情形？日人有無介入、干預？其程度爲何？

以前日本還沒有來的時候，我們阿美族本來就有 kaput（年齡階級）的傳統，不是日本人了才有，日本在統治台灣的那個時間，我們部落自己管理自己的事情，完全是大家共同的心願，就是要團結，這樣才能讓我們的部落更好，我們自己管理自己，在部落的治安比日本時代更好，所以日本的警察很少管部落的治安問題，只有為了要做苦力，才會叫 kakita'an（頭目）派人去工作，他們對我們阿美族人，就像他們的奴隸一樣。

10、取消部落男子到會所守夜的規定是何時候開始？原因何在？年齡階級組織運作有無受到影響？

真耶穌教在宣教期間，最初的教會是蓋在原來成功戲院的北邊，那時的傳道名叫 Sa'iil（沙伊兒），因為真耶穌教的信徒很多，佔部落人口的大多數，影響力很大，所以，他們一致不參加會所的集會以後，只剩下少數的基督長老教會和天主教徒，會所的代表性和功能，已經幾乎大不如前，而部分族人認為沒有了會所，在生活上好像沒有多大的影響，在這樣的情況下，會所在族人的心目中，慢慢地完全失去過去的地位和重要性。

後來部落發生地震，接下來又經過一次的颱風，把會所吹倒了一半，只剩下會所的廚房，pakalon'gay（預備期）只好擠在很窄的廚房地板上睡覺，因為當時信真耶穌教的族人很多，所以真耶穌教的信徒就漸漸不參加部落的活動，甚至到

後來去會所睡覺守夜的人也越來越少，到了部落頭目 pasiyan（陳玉泉）的宣布取消男子留宿會所的制度後，部落族人才正式停止到會所夜宿。

11、請詳述國民政府來台後，部落年齡階級發展與變化情形？有那些因素是導致年齡階級組織的變化的原因？

因為 niyar'o（部落）宗教信仰的教會很多，但仍然以真耶穌教徒約占五分之三最多，其次是基督長老教徒，天主教徒最少，由於真耶穌教徒受到教會的約束，自從真耶穌教徒在 kailin 擔任 kakita'an（頭目）期間提出反對參加的意見之後，就不再參加會所的留守工作，會所也取消了留守，但是 pakalon'gay（預備期）的活動仍然還是持續的每 4 年晉級，真耶穌教徒也一樣有持續參加。也因為這樣的關係，各氏族的支持力量，也開始產生動搖，也因為這樣的緣故，民國 80 年以後就沒有再真正的舉行 mipakalon'gay 的活動，只是形式上召集，但實際上也沒有徵召到預備期，只是頭目或長老等人僅以口頭來命名 kapah（青壯期）的級名。

12、請說明 2007 年麻老漏部落豐年祭活動進行過程？

麻老漏部落文化的沒落，外來的文化的影響非常大，從宗教信仰的改變，族人面對現實的生活及子女教育問題，都必須離開部落，因為人口的外流導致年齡階級組織很難運作，這個問題相信旅居在外的族人都非常瞭解，也是一種心理的痛，所以，部落的公共事務變成留在家鄉的老人家或少數青壯年來承擔，對於整個部落日後的整體發展是有相當程度的影響。

13、您目前有無與同級或上、下階級之間聯繫？互動情形如何？

我原本是在成功漁港抓魚，其實在成功這裡只是為了就近家裡，方便照顧家人，但是沒有什麼賺，幾位同階級的級伴在高雄港跑 3 年遠洋，聽說他們都有大賺，當時遠洋漁船也很缺人，就經過級伴的介紹，通知我和 4 位同在部落的級伴跑同條船，其他的級伴也同樣拉來拉去，互相介紹，一方面在船上也好照應，反正大家的感情都很好，部落族人到外地找工作，當初都是用這種方式。

14、部落人口外移，旅居外縣市族人成立「同鄉會」組織，及漢人不斷移入，對部落之年齡階級組織之影響？

因為在外縣市的族人因為小孩就學就業，大部分都已經在那裡定居，所以才會加入「同鄉會」，他們在那裡也會和這裡的部落一樣，在每年的 7、8 月份舉辦豐年祭，也會舉辦年齡階級組織的活動，因為那裡以青壯年居多，所以活動辦得比較多元熱絡，參加的人也很多，相對於我的部落差別就很大，也因為這樣，青壯年的族人就不會再回鄉參加，對本部落的影響非常大。

15、近年來部落年齡階級組織活動概況如何？與傳統的方式有何改變？

麻老漏部落傳統的年齡階級組織活動，相信年約 70 餘歲的族人比較瞭解，由於部落在 1987 年以後，就沒有正式舉行年齡階級成員的召集活動，族人幾乎已經淡忘整個部落再有這個組織，即便在 2007 年豐年節舉辦類似的活動，由於宣導及參與感的不足，使活動流於娛樂性，也沒有真正讓族人體會到它的真諦，也很難做比較。

16、請就早期和現在的年齡階級在部落文化和歷史延續上差異作比較說明。

在早期的會所時期，年齡階級組織肩負著部落文化和歷史延的任務，在當時的部落的確很封閉，族人的觀念保守，但在其內心深處仍存著對部落的責任，凝聚力很高，然而部落在外在環境的影響下，組織逐漸沒落，功能未能彰顯，導致其原本在部落舉足輕重的地位，已非同日而語，這對部落的發展極為不利。

17、目前部落居民對年齡階級組織之觀感與支持程度？人口結構變化對部落組織與傳統文化之衝擊？

祖先創造年齡階級組織在部落流傳到我們這一代，其真正的意義和目的在哪裡，可能只有較年長的族人非常清楚，因為他們都經歷過早期部落教育的年代，但是對於中青代族人來說，真正瞭解的並很少，這就是部落文化的斷層。部落有豐富的歷史傳說和生活技能等，都僅停留在較年長一輩的記憶裡，因部落的變遷及生活的現實，青壯年人大多離鄉至西部謀生，已經很難停留在部落，可是這些優良的傳統文化，也因老人的逝去而慢慢的流失。早期年齡階級組織是部落安定和諧的重要力量，相較現在的部落族人的生活儀禮和對部落的向心力，實在差得太多了，部落常聽說青少年誤入歧途，被警察送辦，道德觀念逐漸淡薄，家庭失和的情況越來越嚴重，這是什麼原因呢？因為我們失去了部落的根本，喪失了年齡階級組織，早期那種層層節制及長幼有序的規範，離族人越來越遠，也唯有恢復那種精神，才能凝聚族人的共識，這對部落來說是非常迫切的。

18、里長由非阿美族人擔任代表何種意義？在推動文化活動上，與由阿美族擔任里長之差異何在？

如果今天是由阿美族來擔任里長，基本上在觀念上比較好溝通，雖然之前曾有 1 任里長沒有辦年齡階級組織的活動，但是在部落頭目、顧問和鄰長的遴選上，多少都能保持那種敬老尊賢的傳統，不會像現在雖然會爭取經費辦活動，可是辦的結果只會勞動族人，卻不重視阿美族的文化，或者拿族人來消費，這樣的做法不僅沒有意義，反而傷害扭曲了文化的內涵，對部落文化的發展非常不利。由阿

美族人來擔任這個重要的角色，積極統合部落的資源，協調溝通部落教會與耆老，文化復振必定會受到極大的支持。

19、依您的看法，年齡階級組織對目前部落有無存在之原因與必要性？對整個部發展之影響？面臨多元社會及現代化思維對傳統年齡階級之觀念有何衝擊與影響？

雖然社會的進步讓部落人口外流嚴重，但是依我個人的看法，教會的態度對整個年齡階級的影響是重要關鍵之一，再加上國民政府在民國五十年左右，學校禁止原住民小孩講母語，從那個時候開始，小孩被強迫放棄自己的母語，很自然的就影響到原住民子弟對自己文化的觀念，現在雖然有原住民電視台，新聞有輪流用各族的話來報導，可是有十幾個族，要輪到阿美族語的時候，已經過了很多天，小朋友根本不喜觀看新聞，大部分都是看其他講中文的電視節目，所以現在會講母語的青少年很少，小孩子對自己族群的認識根本不夠，現在大約二十五、六歲以下的小孩子，根本不知道什麼是年齡階級組織。

20、您認爲年齡階級組織有復振的必要嗎？理由何在？對於年齡階級組織的未來發展，有何建議與看法？

在漢人的觀念上，我們阿美族是喜歡唱歌跳舞的族群，今天由漢人來擔任里長，在他的想法裡，舉辦各種活動都是要很熱鬧，要有很多來賓參加，辦完活動以後，大家都沒有去檢討，這種想法必須要導正，為什麼現在族人不再積極參加年齡階級組織，原因何在？這是頭目必須解決的問題，而且不能有那種沒有經費就不辦的心理，部落的文化流失很嚴重，一定要設法把它恢復。

受訪者：G 君
訪談時間：97 年 2 月 16 日下午 14 時 10 至 16 時 5 分
訪談地點：受訪者自宅
受訪者資歷：1997 年成年禮，屬 La haya（拉轎車）階級。

1、麻老漏部落年齡階級組織形成原因？核心價值何在？

阿美族早期為生活經常遷徙，祖先也曾遭其他異族的侵襲，為求自保，故將部落的男子組織起來，組成年齡階級組織。年齡階級組織的最主要重點在於組織部落男子，維護部落的安全，文化傳承的任務，讓部落永續發展。

2、影響麻老漏部落年齡階級組織型態的因素有那些？

個人認為部落的氏族和頭目的來源地與年齡階級組織型態有密切關係，根據耆老的轉述，Paanivon、' Vavukul、Pautawan 是南方來的氏族，Kuyuwan、Ciokakay、Cilagasan 等則是北方的氏族，還有其他氏族，其名稱和其來何方，我並不清楚。

據我個人的瞭解，大約在民國 72 年 kakita'an 頭目是 Ciyan 及後來接任的 Onol，都是屬 Pautawan 氏族，到現任的漢人王東吉，早期的頭目很多，他們的氏族別及屬於南方或北方的氏族，我個人比較不清楚。

3、據您所知麻老漏部落年齡階級的級名、意涵、命名（含更改級名）方式爲何？

部落年齡階級的級名是依 pakalon'gay（預備期）在訓練的 4 年當中，部落發生重大事件或紀念性之事物為名，La haya（拉轎車）是我這一階級的級名，是於 1997 晉級，上一級是 La karaoki（拉卡拉 OK），當時卡拉 OK 傳入部落；再上一級是 La otopay（拉機車），族人正值普遍使用機車代步，而以機車為名；再上一級為 La pingsiyang（拉冰箱），由於當時冰箱傳入部落改善飲食衛生而命名。但本級以後部落未再正式徵召預備期，而較早期的長輩級名，我個人就不太清楚。

4、麻老漏部落年齡階級組織的任務與功能？組織如何分工？

在 kaput 年齡階級當中，mikumu'day（管理組）是整個組織的中堅骨幹，凡是部落所有的重大祭儀，像豐年祭、海祭和其他部落公共事務的規劃、分工和執行，都是 mikumu'day 來負責，每年的豐年祭是麻老漏部落最重要的祭儀，青壯期至海邊、山上進行採集活動，年齡階級組織是全員投入，部落族人也積極參與，祈求部落的平安及歡慶豐收。

pakalon'gay（預備期）在會所完全是被指揮的，會所是男人的地方，但是，並不是所有的男人每天都在會所，而是 kakita'an（頭目）會分配那一天是那一個階級到會所，是用輪流的，可是 pakalon'gay 是每天都要到會所，有一種情形就是還沒有結婚的或者離婚但是還沒有結婚的男子，都要到會所睡覺，所以到了晚上，

預備期還要為這些比自己還年長的階級服務，像是準備草席和枕頭，或者是他們想喝水，就要馬上把水端過去。除了這個以外，就是要負責通報或維護部落安全的工作了。

5、會所制度實行時期年齡階級組織規範與維繫運作方式爲何？

在早期會所制度時期，年齡階級組織的紀律是很嚴明，因為層級之間分得很清楚，各階級也都瞭解各階級的任務，如果做得不夠好，被上階級懲罰是絕對不會有怨言，就算有理由，也只能忍下來，所以同級的級友就非常團結。

因為同級之間非常團結，如果無故不參加年齡階級的活動，級伴就會到家裡詢問，如果你沒有理由，級友就會把你家的木柴或者木製的物品搬到會所當柴火，如果是農具，因為是生產用的器具，比較貴重，就會在第 2 天早上部落朝會時公開宣布並叫你的家人來領回，這時家人就會感到非常羞愧，這也是一種懲罰。

如果你沒有到會所，就會遭到懲罰，懲罰的方式很多，但是到你的家搜括柴火是最常見的，如果經常缺席不到會所，家裡的木柴很快的就會被搬光，如果木材被搬光了，甚至所有用木製的東西，包括牛車的輪子、房屋擋風用的木板、椿米用的器具或者一些農具都會被搬走。

6、年齡階級組織在豐年祭所扮演之角色爲何？請簡述早期豐年祭活動進行過程？

在麻老漏部落的年齡階級組織，mikumu’day（管理組）是統籌規劃和分工所有組織活動，基本上部落的重大事務及決策仍由 kakita’an（頭目）來主持決定，部落豐年祭的所有運作中，年齡階級是整個活動的靈魂，成敗攸關其責任，故在規劃與執行的層面上，年齡階級必須發揮其功能，克盡其責，才能圓滿完成任務。而早期豐年祭活動進行過程，個人並不清楚。

7、麻老漏部落會所與年齡階級組織關係？請說明麻老漏成社以來，會所多次搬遷原因情形？

麻老漏部落的會所是年齡階級組織主要場所活動，加入 pakalon’gay（預備期）是男子離開家庭，第 1 次過團體的生活，學習與同級友相處互動，觀察學習耆老或長輩在會所編製農具及其生活物品，在上階級工作指派中學習如何服從，維護部落的安全是年齡階級的責任之一，如軍隊般的管理方式，令人印象深刻。會所常是部落領導階級討論部落重大活動與決策的地方，豐年祭的規劃工作分配及祭儀的進行，都在此完成。麻老漏部落也有約束族人遵行的規定，如果違反了，就必須受到適當的處罰，會所就好比法院一樣審理如何做出罰責，可以說具有多方面的功能。

至於會所的當我加入預備期時，活動中心是設在三民國小的北邊，後來現任的里長向成功鎮公所商借成功鎮第二市場當作活動中心，名稱改為「三民社區活

動廣場」，而早期的會所位置，我個人並不清楚。

8、年齡階級組織在部落的定位與家庭關係？男、女在家庭中如何扮演角色，有無衝突？

年齡階級組織裡面，這個階級和另外一個階級的層級是非常清楚，下階級只有聽令於上階級，絕對只有服從，沒有妥協的餘地，就好比在軍隊一樣，不管那個命令對不對，都要按照上階級的指令去做。在這樣的組織運作，大家的服從性非常高，所以每個階級都非常團結。因為會所的年齡階級組織是一種傳承和學習的形態，下階級虛心學習及接受指導，也是應該的。上階級和下階級的情感在這樣的情況下，也學習到很多認清是非或刻苦耐勞的做人道理，也就會建立另外一種比較要好的情感，所以在成年禮之後，我們結婚成家，在農忙的時候，就不會分上階級或下階級，而組成另外一種 kumi（小組），以那種 mipaliw（協耕）的方式來互相幫忙，這也是我們在會所階級當中，所建立的更好的感情。

各家庭男子在年齡階級組織的運作中，除豐年祭期間是同時動員所有的男子之外，一般的公共事務是由各級輪流，對各氏族的生活並不會有太大的影響，況且豐年祭期間，本來就規定部落的所有族人停止進行農耕及其他私人活動，而族人也都認同年齡階級組織的活動，對於男子暫時放下家庭的工作，是不會有反對或異議。

9、日治時代年齡階級組織運作情形？日人有無介入、干預？其程度爲何？

我曾聽氏族的族舅轉述，日本政府一直認為阿美族很溫和，所以比較辛苦的工作都派阿美族人去做，在麻老漏抗日事件發生前後，他聽說布農族或其他族群也發生抗日的事件，在麻漏抗日事件後，日本警察就會告訴當時的頭目要做好部落治安的工作等，並隨時反映部落的重要活動等等，日本警察從此就開始加強對頭目和年齡階層組織的監控作為，也成為日本政府政令宣導的的管道，他們透過這種無形的殖民手段，一般族人感受不到被強烈控制，但很多部落年齡階級組織活動，就因此逐漸被削弱而不自知，導致日後年齡階級組織發生重大變化。

10、取消部落男子到會所守夜的規定是何時候開始？原因何在？年齡階級組織運作有無受到影響？

據長輩的轉述是因某教會的積極反對，致使會所守夜的制度被取消，部落當時曾紛擾一段很長的時間，我並不清楚其詳細情形。

11、請詳述國民政府來台後，部落年齡階級發展與變化情形？有那些因素是導致年齡階級組織的變化的原因？

有關 1970 年代以前發展與變化，我並不太瞭解，民國 60 年代（1970）初

期，部落就把徵召年齡階級組織預備期的時間改在每年的 1 月 1 日，但是參加的族人還是不多，因為部落在外工作的族人很多，只有漢人的過年才會回來，為了配合族人的返鄉的時間就改為農曆春節的初二或初三，參加的人數確實來的很多。

到了民國 70 年左右，部落曾流行在春節期間舉辦結婚或落成，因與部落的活動相同，參加部落活動的人反而少得很多，在這樣的況下，又改為每年的一月一日舉辦，人數上也會明顯更少。因參加的人數越來越少，大約在民國 79 年新上任的 kakita'an（頭目），在他 4 年的任期中都沒有舉行，直到民國 83 年新上任的頭目吳清合舉行了 2 次徵召年齡階級組織預備期的活動，雖然他是真耶穌教信徒，他的魄力令人欽佩。在 87 年新任里長是漢人，從此就沒有再徵召年齡階級組織預備期，雖然在去（96）年的豐年節舉行徵召預備期，可惜卻沒有人參加。

12、請說明 2007 年麻老漏部落豐年祭活動進行過程？

據我所知，去年同樣的豐年節小朋友跳舞的人數大約有 30 餘位，但是今年參加跳舞的人數為 59，增加的幅度很高，在這些小朋友當中，有相當多數是信仰真耶穌教的家庭子弟，顯然部分真耶穌教家庭在觀念上已有改變，嗯，不錯啊，這是非常可喜的現象。事實上，部落最近 10 幾來，青壯年參與部落各項公共事務的人數，幾乎很少，包括各教會在舉行各項宗教活時，青壯年參加的人數，也越來越少，還是以老人居多，除了人口外流和族人基於生活不得不離鄉謀生等因素外，部落組織的功能確實已經到了危險的地步，非常值得族人深思。

13、您目前有無與同級或上、下階級之間聯繫？互動情形如何？

現在是在鎮內打零工，部落因為環境的變化，除了工作上的關係，幾乎很少和以前的年齡階級級伴聯繫，現在也沒有再分上下階級，只要彼此的感情好，做個朋友，一般來講不會刻意去強調級伴的關係。以前剛從高中畢業出社會，同級的還會互相聯繫介紹工作，以前在高雄跑船時，也是上階級介紹的，因為在海上工作時間不定，和同級伴也就很少有聯繫，長年下來，大家就沒有再聯繫，除非是工作上合作的對象，才比較會有聯絡。

14、部落人口外移，旅居外縣市族人成立「同鄉會」組織，及漢人不斷移入，對部落之年齡階級組織之影響？

部落族人面臨生活上的困境，向外發展是必然的，族人在外為了互助而成立「同鄉會」，它是超越宗教信仰的界線而結合，部落人口的外移下，同時漢人亦陸續移入部落，部落原本的人口結構發生重大變化，導致族人漢化的速度加快，這樣的發展直接衝擊部落的社會組織，尤其部落保持最完整的年齡階級組織，也在這個時刻發生結構上的變化，族人參與意願的降低，組織青壯期的流失，致使組織的空洞化，功能無法展現。

15、近年來部落年齡階級組織活動概況如何？與傳統的方式有何改變？

對於部落的族人來說，比較支持由阿美族來擔任里長，部落耆老都期望在溝通上無障礙，且能理解部落的需要，部落在文化上的斷層很嚴重，沒有年輕人接下這個棒子，我們麻老漏部落的年齡階級組織比其他的部落更早被漠視，部落的習俗最早被取消，在這長時間的空白，非常需要修補起來，但是現任里長非常認真，可是他無法體會族人的希望，尤其在年齡階級組織的恢復工作上，所以在執行的成果無法呈現，這次的年齡階級活動，就是最好的例子。

16、請就早期和現在的年齡階級在部落文化和歷史延續上差異作比較說明。

傳統的部落社會是以年齡階級組織中心，部落文化是在這裡被創造，部落的歷史也在這個組織上延續，與部落的生命是息息相關，它的任何活動幾乎與部落族人的生活緊密結合，尤其在上階級在教導下階級，長幼有序的規範下，創造了部落的優質的文化。然而時代環境的變遷，年齡階級組織的沒落，使部落的文化受到外在的影響，逐漸失去原有的文化根基，更因組織的式微，功能的喪失，使部落的文化延續面臨空前的危機，導致今天族人在道德淪喪及文化的嚴重失調的現象。

17、目前部落居民對年齡階級組織之觀感與支持程度？人口結構變化對部落組織與傳統文化之衝擊？

因為部落已經好幾年沒有徵召預備期，現在的青少年完全沒有年齡階級組織印象，更談不上部落或頭目對青少年有任何的約束力。尤其這十幾年來，部落也沒有再舉行徵召預備期活動，僅由頭目在口頭上的命名，實際上並沒有到場參加，這種形式上的儀式，對整個年齡階級組織的發展與復振是沒有意義，雖然仍有族人支持推動這個活動，但應是延續它的精神層面，這也是族人比較肯定的部分。而以目前部落人口的結構，事實上，不管在宗教、人口及教育上所衍生的問題，對整個傳統文化已造成極大的衝擊，族人生活上受漢化的影響最為嚴重，也是族人應深思的重點。

18、里長由非阿美族人擔任代表何種意義？在推動文化活動上，與由阿美族擔任里長之差異何在？

在農曆春節時，里長可以辦年齡階級組織的活動，把部落所有的男人召集到三民國小操場，舉辦各年齡階級的趣味競賽和跑步，這樣可讓大家重新和以前的年齡階級成員相聚，讓下階級的瞭解上階級的組員，將來在工作上都可以互相幫忙，每 4 年也可以舉辦成年禮，然後再找新一級的預備期，這個就是恢復我們阿美族文化最好的方法。現在部落也有很多的人有這樣的想法，可是這是需要里長

來決定，我們現任的里長是漢人，而且也連任第 3 次，他對阿美族的文化根本就不瞭解，我們希望能辦理這樣的活動，文化才不會流失。

19、依您的看法，年齡階級組織對目前部落有無存在之原因與必要性？對整個部發展之影響？面臨多元社會及現代化思維對傳統年齡階級之觀念有何衝擊與影響？

族人大約在民國 60 至 80 幾年間大量往西部工作或定居，漢人則在民國 70 至 90 年間移居到部落，因為人口的移出，讓年齡階級組織的活動越來越單調，參加的人數都固定是老年人，甚至到了 80 幾年就停止預備期的徵召，在人口結構的變化下，對部落社會組織有嚴重的衝擊，我個人認為年齡階級停止召集僅是暫時的，只要部落的領導階層和族人有心，要復振部落的年齡階級是有希望的。

20、您認爲年齡階級組織有復振的必要嗎？理由何在？對於年齡階級組織的未來發展，有何建議與看法？

目前部落族人對宗教非常虔誠，信仰係屬精神層面，但是有些教會在上禮拜時，會把豐年節的訊息告知信眾，有些教會則從不提及，這除了部分教會幹部根深抵固的觀念之外，就算想改變，也深怕其他同教教友的指責而卻步，我個人認為教會在部落族人的生活影響非常大，相對影響族人對於傳統文化活動的參與能量，個人強調「部落是族人的根」，對於部落的事，應不分你我，尤其是部落文化的傳承，亟需部落凝聚共識，共同為部落努力，不可否認，我們目前的部落環境，不斷的受到壓縮，漢人的人數越來越多，尤其是我們的族語也慢慢的被忽略，這就是族人缺乏危機。

部落族人參與年齡階級組織活動的意願低，是有它的歷史背景存在，不過在這次小朋友參加阿美族舞蹈的人數大幅增加的情形來看，第一個原因是剛好這個時候是暑假，學生都沒有上課，其次，就是部落部分家長的觀念有了改變，我想這是值得讚許的現象，其實一個失去已久的東西，要讓它失而復，是一件很不容易的事，付出相當的代價，也不見得會如預期，不過這次小朋友的人數增加，真得是可喜的現象，希望能透過教會的態度來慢慢改變或修正觀念族人的思維，我想這需要非常長的時間。

受訪者：H 君
訪談時間：97 年 2 月 23 日下午 19 時 10 至 20 時 0 分
訪談地點：受訪者自宅
受訪者資歷：1953 年成年禮，屬 La singtay（拉仙台）階級。

1、麻老漏部落年齡階級組織形成原因？核心價值何在？

在我們部落的年齡階級叫做 kaput，老人家們認為這樣把部落的男子組織起來，才能讓部落更團結、安全。以前我當 pakalon'gay（預備期）時，在會所經常聽到老人家講部落歷史，他們轉述以前祖先的話，指很早以前，ada-ada（其他異族）經常侵擾阿美族的 niyar'o（部落）或農耕地，為了 niyar'o 的安全，就把 niyar'o 所有的男人組織團結起來，在 niyar'o 的中心建立男人專屬的集會場所，作為整個 niyar'o 的中心。由男子執行 mikakaca'way 巡邏、守衛工作，防範 ada-ada 來侵擾我們的部落，kaput（年齡階級）是一個集體組織，所以部落裡面所有的公共的事務，都要經過年齡階級組織的決議才能執行。

2、影響麻老漏部落年齡階級組織型態的因素有那些？

麻老漏早期是都歷部落的農耕地，後來才有來自北方和南方的族人遷居來這裡，據個人的瞭解和老人家以前的轉述，來自南方的有 Pautawan、Vavukul、Paanivon、Malolang、Safafugax、'Osol、Kakopa 等氏族，而從北方來的有 Ciwidian、Monari、Lalages、Cilagasan、Xinote、Sapiyat、Ciokakay 等氏族，早期麻老漏的各氏族各有自己的小聚落，基本上，北方的氏族數比南方的多，但確實很難統計人口數，而且戶口是在日治時代才有，所以無法斷定來自北方或南方的人數，何者較多。

kakita'an（頭目）是部落領導人，對於部落的制度影響力很大，族人都要依照他的命令去做，如果違反了，就要受到處罰。我曾聽一位對部落歷史非常熱衷熟悉的已逝的老人家說，早期麻老漏部落頭目的任期和人數都不一定，由於時間上無法查考，而任期多久也不清楚，依照先後大略為 Saumah akky、Magah paga、Rafa 與 orok（2 人）、Tanam 與 Rekal（2 人）、Copay ataran 與 sapd（2 人）、Kacow 與 Rahomoy、Rahomoy 與 Tagaran Dinay（2 人）、Tigpayan、Mosaysay，而比較確定的是 Tanam 與 Rekal 等 2 人是發生麻老漏抗日事件時的 kakita'an，Mosaysay（王正真）是日治最後一任與臺灣光復時期的頭目，他是屬於 Pautawan 氏族，而其他早期的頭目氏族就不太清楚了。

二次戰後的第 1 位頭目是 Sauna（2 任），第 2 位是 Kailin、接下來是 Pasiyan、Kaina（2 任）、Asan、Lukal、Onol、Yamata、Sapul、Ciyan（2 任）、Onol、Malo，後來是由漢人王東吉接任（現已第 3 任），以南、北的氏族比較，南方各氏族比北方氏族的頭目數多。

3、據您所知麻老漏部落年齡階級的級名、意涵、命名（含更改級名）方式爲何？

部落的年齡階級是每 4 年晉升一級，像我是 16 歲 mipakalon'gay，20 歲升 kapah（青壯期），然後 21 歲就結婚，是每 4 年徵召 pakalon'gay（預備期）一次，所以，只要知道你是那一年 pakalon'gay，就以每 4 年往前算，就可以知道那一個級是那一年晉升 kapah 的。

新的 pakalon'gay 是由原來從 pakalon'gay 晉升 kapah 到部落追的，pakalon'gay 的年齡大概是 14、15 歲左右，他們在挑選的時候，也會看清楚，如果只有國小 6 年級大約 12 歲，這樣也太小，有的男子如果沒有在這個年齡加入 pakalon'gay 的話，年紀超過的時候，只好加入比自己年紀小的一起 pakalon'gay，這個是為了團結維繫部落，萬一部落發生事情，大家團結起來，就可以把它處理好。這個就不一定，有的 40 多位，也有的 60 多位，像我 La sing tay（拉仙台）階級，就有 60 多位。因為有的太慢去 mipakalon'gay 就參加下一級的，或者那個時期，本來就生了男孩很多，所以那個級就會很多人，像我那時候，年齡大概差不多了，就自己主動去會所參加 pakalon'gay，不是被上一級追來的。

我們部落把男人的一生按照他的年齡分為三個階段：從出生到大約 17 歲是 wawa 兒童期，其中 14 到 17 歲是 pakalon'gay（預備期）；18 歲到 45 歲是 kapah（青壯期）；46 歲以上至 70 歲為 malitogay（老人期）；71 歲以上為 kalas no niyar'o（部落長老），這是部落在年齡的區分。部落的年齡階級從成立部落開始就已經有了，但是因為沒有文字，所以也都沒有完整的紀錄下來。我是 24 年生，大概 16 歲加入 pakalon'gay，在會所訓練和服勞役 4 年，20 歲晉升 kapah 的最低級。

我們的級名是 lasingtay（拉仙台）階級，因為在我們在預備期期間，正好三仙台建置了燈塔，所以才取了 lasingtay 這個級名，我晉升 kapah 的最低級的第 2 年，也就是 21 歲的時候結婚。據我所知，部落的年齡階級的順序是 laceking、ladipoon、laavuk、lakuyyo、laadai、laisi、laxonte、laitay、laingkay、koing ay、sikang tay、lafuis、lasamay、lasingtay、latingki、lakota、lafonki，至於 laceking 以前和 lafonki 以後的階級級名，我並不清楚；因為我們部落是每四年固定晉級，所以可以很容易推算 pakalon'gay 晉升 kapah 的時間。

kaput 的級名是由 kakita'an（頭目）指定命名的，因為每個年齡階級是以每四年晉階一級，所取的級名是看這幾年來部落發生重大事件或自然現象，不過，如果在那段期間，沒有發生比較特殊的事件，就會以這個階級在 pakalon'gay 期間的特殊的表現，以動物、植物的名稱來命名，當然在 4 年 pakalon'gay 訓練服役期間，各階級都有好壞的表現，所以這些命名也包含褒揚讚美或戲謔的意思，這個級命名了以後，這一生就不能再更改。但是也有幾個比較特殊的情況，像 la fu is（拉星星）這一級，原來他們的級名是叫 lamiku（拉民國），他們這一級剛好是台灣光復，國民政府接管台灣的時候晉級，所以就取名為 lamiku，因為他們的級

伴連續發生死亡，認為這個級名不吉利，後來經過頭目和長老們開會決定後，就改為 la fu is（拉星星），意思就是說他們這一級，以後就像天上的星星，明亮而且高掛在天上，取了這個級名以後，級伴再也沒有發生不幸死亡的情形。

4、麻老漏部落年齡階級組織的任務與功能？組織如何分工？

我們部落的 kapah（青壯期）共有 7 個級，而青壯期是由 kapah（青壯期）最高階級，也就是 42 至 46 歲那一級來統籌管理，這個組名的統稱叫做 mikumu'day（管理組），意思就是團結的意思，mikumu'day 的職責是維繫、團結下級的組織，對上是聽取上階級的意見，mikumu'day 的年齡，我想大概是 42 歲至 45 歲之間，這個年紀剛好是人一生的一半，mikumu'day 階級以下的叫做 kapah no niyar'o（部落的青壯期），mikumu'day 是 kapah no niyar'o 的最年長的階級。這個階級以上的叫做 kalas no niyar'o，像「mama no niya'ro」同樣是指 mikumu'day 以上的階級，但這個稱呼是 kaamisamis（北方）阿美的說法，並不是我們這個部落的稱呼。為什麼叫做「kalas no niyar'o」，「kalas」思是指 ponon 芒草長成以後，尾端會長出米黃色的花，它會越長越長，然後會慢慢變枯黃，而且會微微的垂下，這個部分就叫做「kalas」。mikumu'day 是在 kapah no niyar'o 的最年長的，過了這個高峰以後，就邁入老年，就好像芒草的「kalas」一樣，所以就把老人組稱做「kalas no niyaro」。

以前部落的族人要蓋房子，他們家族的人已經在山上砍下蓋房子用的樹枝，因為人手不夠，家族的 vaki（族舅）就會向 kakita'an（頭目）提出請求協助，kakita'an 就會叫某一級的 kaput 或 pakalon'gay 去山上搬下來，像這樣只要部落的各家族需要協助，只要向 kakita'an 請求協助，kaput 和 pakalon'gay 就要去幫忙，所以才叫做 masakaputkaput（一個階級一個階級）。kaput 這個組織是在協助部落居民的生活，像以前 kaput 去山上巡水圳，完成之後，還要在山上採割 ponon（芒草），搬回部落提供給正在蓋房子的族人。如果部落沒有人蓋房子就不需要採割芒草，這要看有沒有族人向 kakita'an 提出請求。

pakalon'gay 是要看守 sfi（會所），pakalon'gay 晚上都要在 sfi 睡覺，如果 niyar'o（部落）發生火災，pakalon'gay 就要馬上拿水桶提著水到火災現場熄滅；如果發生侵襲 niyar'o 的事，pakalon'gay 就要通報 niyar'o 的 kapah 前往處理。另外，因為以前沒有郵差，日本警察有 tikami（信件）要送到 Duli（都歷）派出所，pakalon'gay 就要用跑的，負責把信件傳送到南邊的 Cilikesay 麒麟部落，然後一個部落傳給另一個部落，都是由各個部落的 pakalon'gay 負責，也就是擔任傳送信件的工作，就好像現在軍隊裡面的傳令兵一樣。以前 pakalon'gay 還要到山上水源地去巡水圳，負責水圳的修築和清道工作。

5、會所制度實行時期年齡階級組織規範與維繫運作方式爲何？

像如果你沒有到會所，就會遭到懲罰，懲罰的方式很多，但是到你的家搜括柴火，而負責搜括的是同級組的組員，到了第二天早上，每戶到會所朝會時，mikumu'day（管理組）的組員就會當場宣布說：「那些被搜括的農具或器具，是那一家的，趕快拿回去。」但是木柴是不能拿回家的。而會所懲罰的時候，是用一種樹名叫 kuluton 的樹枝當棍子，把樹皮剝掉，然後把樹枝的節磨平，有時一次要準備 4 至 6 枝，以前我是經常被上級叫去準備這些 kuluton 樹枝的人。為什麼要準備這麼多，因為打人的時候梱子會被打斷，是要預備用的，以前在上級在懲罰的時候非常慘，都是由上階級的來懲罰鞭打，鞭打的時候，主要是打屁股底下的後腿部位，如果要打右腿，被打的人就把右腿放在後面，左腳放在前面，就會留下一條條的紅色痕跡，一打就是 4 下或者 8 下，真的非常痛，哇！真的很痛（面表痛苦樣），而犯錯的組員就受到 saca'pa（俗稱阿魯巴）的處罰，也就是由同級組員把犯錯的人抬起來，然後把腳張開，用兩腳中間下檔部位去衝撞樹枝或檳榔樹，這種感覺非常的痛。像我這一生就有四次被同級伴用 saca'pa 的方式處罰，因為我那時候，該交付的木材未按規定，因我的疏忽使同級伴受到鞭打的處罰，而我的級伴也因此怪罪我，他們就以 sacapa 的方式處罰我。

6、年齡階級組織在豐年祭所扮演之角色爲何？請簡述早期豐年祭活動進行過程？

豐年祭對我們阿美族是很重要的祭典，我們部落稱豐年祭是 kiloma'an，在每年七、八月份小米、稻米等農作物收成以後舉行的，kiloma'an 有很多的意義，因為在收成以候，大家都在 loma 家裡，都不能任何的農事，全部都要到會所跳舞，這也有感謝上蒼的意義，包括未婚的女孩子都要去跳舞，平常女人是不能到會所的，但是只有 kiloma'an 的晚上才能去會所廣場跳舞，平時只有男人才能去會所。

豐年祭大概有 Misaa'fai（撒阿法愛）、Mala'nam（馬拉難門）、Taiin'gaan（代因岸）、Misadi'poon（密撒律跰）等階段。一個有經過完成 pakalon'gay（預備期）訓練的男子，如果去參加海祭，要負責扛漁獲，如果說在是豐年祭期間，今天是大退潮，kapah（青壯期）就要到海邊採集漁和貝類，海祭時參加的年齡階級是從 mikumu'day（管理組）以下到剛從 pakalon'gay 升上來的 kapah 都要參加。出發的前一天，mikumu'day 就會指定 kapah 的某一級組到山上採芒草的枝葉，然後再把芒草搬到三仙台，也就是由 mikumu'day 指定漁獵的地點。海祭當天，部落的 kapah 全部走到三仙台，mikumu'day 就分配每個級組的工作，有的下海去抓魚，有的搭蓋涼亭和火爐，有的負責搭建烘烤魚獲的架子、堆砌煮食物的火爐。第一天要在三仙台過夜，豐年祭期間，前一天是 Misaa'fai（撒阿法愛）準備，第二、三天叫做 Taiin'gaan（代因岸），這幾天就是 kapah 去海祭，第四天叫做 Misadi'poon（密撒律跰），第五天的晚上就在會所跳舞，全部有五天的活動，在活動結束以後，就

是各級組自己組內的活動，這叫做 Misafar'd（蜜撒法耳熱得），這個活動是到同級組員的家裡作樂。因為在舉行豐年祭之前，頭目就會請巫師在會所先進行竹卜，來請示並供奉以前的祖靈，祈求整個的豐年祭活動能順利進行。

7、麻老漏部落會所與年齡階級組織關係？請說明麻老漏成社以來，會所多次搬遷原因情形？

在會所經常會有比較高的年齡階級，尤其是老人組平常就會把自己的材料從家裡帶到會所編製或者到這裡聊天，我們可以經常聽到他們說些各種打獵、設陷阱獵物、漁獵的方法，也可以看到他們藤編、竹編的一些技術，以前沒有學校，這個會所和組織就好比是我們的學校一樣。在年齡階級組織裡，我們長幼的階級是非常清楚，階級越小的，就是要對上級的命令絕對服從，不管對不對，都要按照上階級的意思去做，不能有任何反對意見，就像當兵的情形一樣；但是我們年齡階級組織的處罰方式，不是只處罰犯錯的個人，而是處罰你這個階級所有的組員，所以大家都很團結，都會互相叮嚀。因為有這樣嚴格的組織，部落裡面很少有違反規定的事。

我記得小時候部落會所是蓋在三民國小前校長顏德福家南邊的平地，房子面積很大，因為不明原因在夜間失火被燒毀，然後族人就在三民國小東邊蓋比較小的會所，可是因為地震把它震倒，只剩下一小間的廚房，那時我正好是預備期，還是持續在會所過夜，當時的 kakita'an（頭目）是 kailin。不過後來的頭目時，強力取消會所制度，會所從此就沒有夜宿的規定，到了民國 50 幾年初期，當時的會所被變賣掉，因年齡階級還有持續有進行召集活動，後來才在國小的北邊興建一處用鋼筋水泥一層樓的會所（中文改名為活動中心）。

但後來部落進行土地重劃，會所旁的三民路拓寬，迫使原本的會所又被拆掉一半，因為面積太小，每次集會都不方便，到了約 2000 年左右，成功鎮公所在部落興建的第二市場好落成，但是都沒商家做生意，現任的里長王東吉就建議向鎮公所商借，但是它的名稱是「三民社區活動廣場」。

8、年齡階級組織在部落的定位與家庭關係？男、女在家庭中如何扮演角色，有無衝突？

在傳統上，因為男人都以會所為重心，家裡的事都是由女人來負責管理，像種田、農事和家事等，大多是由家裡的女人來做，不過在會所未召集時期，已婚男子還是以家為主，並非全年都在會所，不會有角色的衝突，因為這是傳統，族人都具有這個觀念。在同階級的 kapah（青壯期）當中，大家成家了以後，因為在工作上人手不夠，比較要好的級友，就會很自然的相互幫忙，自行組成 kumi（小組），在插秧、割稻時，就會很有默契的在一起，這種結合是從年齡階級預備期建立的感情，是一種感情的延續，有的級友間後來也締結為親家。

9、日治時代年齡階級組織運作情形？日人有無介入、干預？其程度爲何？

日治時代，部落事務的任何決定或進行，雖然還是由部落 kakita'an（頭目）來負責管理，但有些 kakita'an（頭目）是由日本警察指定產生的，他們會間接來干涉部分事務。

尤其是發生麻老漏抗日事件以後，日人對部落的管控越來越明顯，根據名叫 gayaw（屬於 la avuk 階級、1909 年晉級）的長輩曾轉述說：他們當時正好是 pakalon'gay（預備期），因當時駐在麻老漏的日本警察所（即成功警察分局現址）經常到附近的警察所巡視，當時部落的 laceking 階級是正值 pakalon'gay，常常負責替日本警察抬轎的，事發時抬轎的 laceking 階級成員就乘機把轎上的日本警察刺死，然後再到警察所把所有的電話線剪斷，中斷所有的對外通訊。為什麼會把日本警察刺死呢？主要是因為部落的 kapah 經常替日本人抬轎或被派到後山建造鐵路及海岸公路，非常辛苦又酬勞極少，常常有因勞動而傷亡的情形，完全基於忿恨而採取行動。當時反抗日本的行動是連續的，後來在 Pananiuwan（今富家溪），與日本警察隔溪對峙。因為北邊地勢比較高，南邊比較低，所以北邊的日警可以很清楚的掌握南邊的族人行蹤動向，而且一直持續反擊；後來日本軍隊不斷的從現在小港登陸上岸，據說當時族人的彈藥已經快要沒有了，而且我們族人沒有製造槍彈的工廠，而日本是一個國家，他們有製槍工廠，當然他們比較優勢嘛！日本優勢的軍隊來了以後，族人難與日軍對峙，就開始撤退，回到麻老漏部落以後，就通報部落所有的族人趕快逃難，逃往到新港山半山腰的 Cilalapi'an（今富榮山）大石頭的後方，後來那個地方取名叫 Kafulawan（意指曾經搬遷的地方），為什麼會選擇那個地作為逃難的地方呢？老人家們認為 Cilalapian 是個大石頭，可以防禦日本軍隊的大砲威力和傷害，所以才選擇那個地方，現在那裡還可以找到以前祖先們逃難時居住使用過的瓷碗遺物，像我的媽媽也是隨著老人家一起避難。而我的祖先也在這個抗日行動中死傷很多人，那時只剩下名叫 Lanam（女、pautauwan 家族）的長輩來帶領整個家族到山上的 Cilalapian 逃難。根據我的曾祖母轉述，因為這個抗日的行動主要是以麻老漏部落為主，而 Duli（都歷）部落並有發生重大的抗爭，那時住在 Duli（都歷）部落，同樣屬我們 pautauwan 氏族的長輩 Mo'or，擔心住在麻老漏部落的 Lanam 和家族的安危，就隻身前往新港山上 cilalapian 後方的 kafulauwan 尋找，找到了以後，他認為在那裡的生活環境非常惡劣，就帶領 pautauwan 氏族沿著山腰往南走到 kacidai（加芝來，即現麒麟部落），然後再繼續往南走到 Duli 部落暫時居住。根據我媽媽曾提到，在那個抗日事件逃難期間，從山上的 kafulauwan 住山下看麻老漏部落，可以很清楚看到部落的房屋和穀倉，被日本軍隊放火燒，濃煙上升的情景，非常清楚，一連好幾天日夜不斷冒出濃煙，這是日軍為報復麻老漏部落的抗日行為。後來因為這起事件已傳到南方的馬蘭部落，馬蘭部落的大頭目由 Kulas Mahanhan（古拉斯・馬亨亨）就前來調停，他除了請人到 kafulauwan 向族人放棄反抗的動作，也前往警察所和日本警

察協調，要求日本警察不要再對族人進行報復行動，經過日本警察的同意以後，才讓山上避難的族人下山，而轉往 Duli 部落的 pautauwan 氏族聽到這個消息以後，才從 Duli 部落北返到現在居住地。

抗日的事件平息後，日本警察下了一道命令，要求部落各氏族把所有豢養的牛隻帶到會所進行檢查，由負責檢查的日本人先把手沾進預先準備的水桶內，那桶水呈現白色的，就好像是洗米水一樣，然後把沾溼的手伸進牛隻的身朵內，大概過了 2、3 天，部落內所有的牛隻幾乎死亡，牛對我們種田的人來說，是非常重要的，這是日本人假藉檢查對部落採取的報復行為。

10、取消部落男子到會所守夜的規定是何時候開始？原因何在？年齡階級組織運作有無受到影響？

老一輩的人現在還是有 kaput（年齡階級組織）的觀念，kaput 不再會所睡覺的制度，是在 La tingki 階級正在當 pakalon'gay（預備期）時，豐年祭也是在那個時候停止，部落族人就指既然取消了這些制度，只好由每個 kaput 自行把自己的 kaput 管理好，當時會所已經倒塌很久了，倒塌的時候正好是我們那一級擔任 pakalon'gay，當時會所的地基是水泥做的，是日本人提供的，我記得會所倒塌是因為發生大地震，會所倒了以後，只剩下會所的廚房，pakalon'gay 就擠在很小間的廚房睡覺，為部落 kapah（青壯期）的安全，還動員了所有的 kapah 把廚房打掉。但是到了 Asan（林準規）當 kakita'an（頭目）以後，認為部落也沒有再舉行徵召 pakalon'gay 和豐年祭，不久會所的土地也被賣掉，接任的的 kakita'an 才在在三民國小的北邊，也就是三民活動中心舊址搭建新的會所，可是當時 pakalon'gay 也早就沒有會所睡覺了。

39 年至 42 年（1950-1953）間是部落年齡階級變化最大的時期，由於西方宗教在部落宣道工作已逐漸展開，頭目為了要敦促族人不要放棄傳統文化，經常在會所或公開的場合裡勸導或遊說，尤於信徒越來越多，整個局勢已經很難改變，相對地，部落的年齡階級組織因此受到很大的影響。

臺灣光復後，真耶穌教會開始傳入，該教認為阿美族傳統信仰是迷信，信徒反對參加會所的活動，雖然 Kailin（高榮嘉先生）積極的勸說，但因該教的信徒人數眾多，他們的缺席幾乎使會所的運作停擺。

後來成功鎮公所就通報要開始進行 kakita'an（頭目）的選舉，部落就支持 Pasiyan（陳玉泉先生）當 kakita'an，因 Pasiyan 本身是真耶穌教，他上任以後宣布不再舉辦傳統的習俗，那時候真耶穌教就大力宣傳不要再舉行豐年祭。

後來接任 Pasiyan 的頭目，同樣是真耶穌教的信徒 Kaiga（李偕雅先生），因該教是主張支持不再舉行豐年祭和阿美族的傳統習俗，當 Kaiga 接任以後，同樣堅持不再舉辦，這樣的決定和做法，對於我們麻老漏部落的長期文化的保存和發展，無疑是極大的傷害和摧毀。事實上，我們部落會所組織和年齡階級的解散的最主要原因，是因為族人信仰的關係，真耶穌教會的信徒認為阿美族傳統的信仰

是迷信，堅持主張不要再有這樣的組織，也不要原來的傳統舞蹈和習俗，那時候信徒已經在各信徒的家裡進行禮拜。

11、請詳述國民政府來台後，部落年齡階級發展與變化情形？有那些因素是導致年齡階級組織的變化的原因？

國民政府從中國大陸來台後，就透過鎮公所或警察來介入部落事務，早期還有夜間到海邊抓魚的習俗，尤其還有年齡階級還會有定期集會的情形，就會相約在間前往沿海採集魚貝，可是海防部隊要求登記或甚至被驅離，也讓部落的活動受到影響。

豐年祭的取消和停止會所留宿制度，對於年齡階級組織來講，就好像一個勇敢的獵人失去了武器，缺乏生存能力，沒有辦法發揮應有的功能。民國 43 年(1954)新接任頭目的 Lukal，協調能力很好，對於部落傳統文化很用心，他的原生家庭都是信真耶穌教，他極力穿梭部落溝通，可是仍無法獲得多數族人的認同，順利將原有的傳統祭儀回復。在這樣的情況下，年齡階級組織只在每年定期的集會時，才發揮組織階序的功能，一般來說，動員所有年齡階級執行公共事務的情況，幾乎很少，年齡階級組織在此時似乎已經被定型，早期那種參與部落重大活動的機會已經不再，當然和部落族人的觀念改變有直接的關係。

到了 1960 年代政府積極推動國民教育及高中、職業學校，學校教育的普及，讓族人感受到讀書的觀念，認為只有受教育才能改善生活環境，少數男性族人陸續到基隆、高雄跑船。因為在此之前，部落以農耕為主，部落人口越來越多，可是深感農地越來越少，此時部落族人已感受到生活改善的迫切性，所以紛紛往西部尋求工作機會。

族人因受到漢人的影響，在思想觀今上有了明顯的改變，尤其在婚姻關係上，逐漸改為嫁娶式，男子必須負起家庭的經濟來源，所以不得不離鄉到都市工作或跑船，雖然部落各年齡階級也採取罰款的處罰方式，但是大家都會賺錢，罰款的效果有限，也造成部落組織的衰微。大約在民國 60 年（1970）年代多數的國中畢業的男女學生幾乎有 7 成是坐著工廠派來的遊覽車，從校門口接往西部工作；在學的族人子弟也在每年學校寒暑假都會到西部打工，因為基於生活上的需求，部落的年齡階級組織的活動，參加的族人就越來越少。這個情況一直到現在更嚴重，尤其在 1990 年代未再舉辦年齡階級組織新加入預備期的活動，更加深部落族人對這個組織的漠視。

12、請說明 2007 年麻老漏部落豐年祭活動進行過程？

因我本身是真耶穌教信徒，不管稱為「豐年祭」或「豐年節」，但在部落阿美族仍然叫做 kiloma'an，我認為是政府為推動觀光，吸引觀光客而把這個原來祭典改為一種節慶，另外就是現在大家都已信奉基督宗教，以前的泛靈神也沒有族人

再信奉，舊有祭典自然就被忽視，這是時代環境的演變所造成的。

我已經十幾年來有參加部落豐年祭活動，因為整個活動性質已經變了，好像都是大官在講話或者跳舞，參加的族人很多都酒在那裡，個人認為豐年祭應該是以很神聖的方式和嚴肅的心情來感恩，祈求部落來年豐收，而不是政治人物爭相出席的情形。在正常的情況下，豐年祭活動應該由年齡階級組織來規劃，但是麻老漏部落的活動卻由鄰長和部落幹部來規劃和執行，當然要歸咎於年齡階級的功能沒有發揮，當中教會的支持是非常重要的，因為族人對教會非常虔誠，如果教會說全力支持部落的事，相信族人就不會有任何的顧慮，一定會積極參加。

13、您目前有無與同級或上、下階級之間聯繫？互動情形如何？

我們這一級年紀都在 70 多歲左右，在部落裡只剩 10 幾位吧，除了幾位同教會的級友比較有再聯絡或相互幫忙，對於上、下階級的族人，除了感情比較好的之外，一般沒有任何聯繫，但是會知道某某人是屬於那一級的。在 1950 年代以前，級內還有指定級長負責聯繫級伴，因為年齡階級組織的紀律很嚴格，而且那時候經常還有從事部落修築道路、協助蓋屋等工作，級伴會常聚在一起，大家都很清楚自己的級伴，當時雖有建立級伴名冊，但幾乎用不上。後來有的陸續去高雄跑船、工作，就慢慢疏遠了，甚至就不回來參加活動。

14、部落人口外移，旅居外縣市族人成立「同鄉會」組織，及漢人不斷移入，對部落之年齡階級組織之影響？

族人在西部縣市工作成立同鄉會，和年齡階級組織是沒有關聯的，雖然如此，他們還是很尊重年長者，像在西部縣市形成的聚落，他們會推舉較年長者擔任頭目，在豐年祭時也會舉辦預備期召募的活動，還是有受到部落年齡階級組織之影響。部落的族人在西部縣市工作或者定居，成立了所謂同鄉會，它的目的是大家能相互幫忙、照應，現在部落的青壯年只有在農曆春節才會回來，因為工作忙，部落的年齡階級組織幾乎已經在死亡的邊緣，現在會參加的只有部落的老人家，但部落因宗教因素，也並非都會參與，甚至有年輕族人說：「現在是什麼時代了，還參加那種活動做什麼？」顯然在想法上，已經有了偏差，對部落的事務當然就不會積極去做，自然會對部落組織有影響。

15、近年來部落年齡階級組織活動概況如何？與傳統的方式有何改變？

部落已將近 20 年沒有再徵召 pakalon'gay（預備期），因為他們一出生就沒有聽過，學校不可能教，家長本身也沒有告訴小孩，尤其現在電視、電腦很普遍，他們接觸的都是這些，當然沒有印象，再加上部落又長年不舉辦推動這個活動，自然就無法傳下去，聽說這次的豐年節當中，就沒有青少年參加 pakalon'gay，

這就是一個很好的例子

16、請就早期和現在的年齡階級在部落文化和歷史延續上差異作比較說明。

在路上行走的時候，不能走馬路的中間，一定要走在路的兩旁，如果碰到比自己年長的人，就會當場被訓斥，被指為目無尊長，晚上到會所守衛時，就會被上階級懲罰，還有我們比較下階級的，在頭上綁頭巾的時候，這個結不能綁在額頭前，一定要綁在頭的後面，如果結綁在額頭前，表示自以為是，眼睛裡沒有長輩，這樣被上級發現也會受到處罰。

如果和上階級的長輩同行，不能超越，這樣表示謙虛有禮貌，如果比自己還年長的級組從山上扛木材回家，較下級的組員一定要去接，而且還要替他們把木材扛回到長輩的家，但是有的老人家會體量下級組員，就會主動說他快到家了，沒有關係，我自己扛就好了，這個時候，下級的就可以不用扛，也不會被懲罰。

17、目前部落居民對年齡階級組織之觀感與支持程度？人口結構變化對部落組織與傳統文化之衝擊？

因為漢人在部落的人數越來越多，現在是由漢人在做里長，他還可以用閩南話來告訴漢人要多參與社區的活動，但是效果也很有限，像以前由阿美族人當里長的時候，漢人根本就不會理會，現在部落的阿美族和漢人之間，除了左右鄰居會打招呼或者幾個由漢人經營且比較久的商店外，一般來說還是有隔閡，如果是阿美族的活動節慶，漢人是不會參加的，除非是極少數存著看熱鬧的，才會去看看，基本上是不會參與。

18、里長由非阿美族人擔任代表何種意義？在推動文化活動上，與由阿美族擔任里長之差異何在？

因為部落的人口變化的很大，漢人擔任 kakita'an 可能是未來的趨勢，但對阿美族來說，多少會有一些障礙，第一是他不懂阿美族文化，第二是不懂阿美族語，會造成溝通上的困難。尤其在阿美族的文化推動上影響比較大，沒有辦法感受到我們部落族人的傳統流失的痛楚，如果一再由漢人擔任里長，時間拖的越長，對傳承的工作越不利，也許不久的將來，我們可能會變成人家考古的對象，所以現在部落阿美族文化已面臨消失的困境，更需要由具有責任感和前瞻性的族人來擔任，積極推動文化復振的工作。

19、依您的看法，年齡階級組織對目前部落有無存在之原因與必要性？對整個部發展之影響？面臨多元社會及現代化思維對傳統年齡階級之觀念有何衝擊與影響？

年齡階級組織自古對部落本來就有正面的意義，最主要它能維繫部落人心，

讓族人對自己的部落有向心力，確實有值得存在的必要，但在管理的方式上必須有所改變，但其精神一定要保持。如果現在說要再像早期的會所制來管理部落男子，我想沒有幾個年輕人願意？年輕人一定會認為現在已經是自由的時代，一定會反問何必要回到過去呢？但是如果利用年齡階級組織的力量來決定部落的事，讓大家積極參與，相信這是可行的。

20、您認爲年齡階級組織有復振的必要嗎？理由何在？對於年齡階級組織的未來發展，有何建議與看法？

如果說政府推動恢復住民文化，我想可能只有豐年祭的舞蹈比較有希望，如果要更深入的找回原來的文化，除了要花更多的心力，但所獲得的結果，也很難說，以後的子孫也許已經不知道阿美族的文化。但是現在的豐年祭只是表演性的，給外地來的遊客看，和早期由部落舉辦的豐年祭相比，在意義上是不能相比的。

我個人認為部落發展到今天這樣的情形，已經沒有會所和年齡階級組織存在的空間，因為社會分工的那麼細密，每個家庭都有一定的經濟能力，不像以前那種農業社會，需要大量的勞力，治安也很穩定，不再有早期那種入侵部落的現象。如果真的要復振，我建議應該把年齡階級組織的精神復振起來，當然這個也不是口頭上說說就算了，對於每年的豐年節一定要繼續辦下去，舉辦的方式要脫離以前那種辦一辦就申請經費，給上級長官到場說幾句話那種排場，應該要回歸到文化的部分，尤其在豐年節當天也可以舉辦「兒童阿美族語」比賽，主題以年齡階級或豐年節的由來等等，相信會加深後代的印象。

受訪者：I 君
訪談時間：97 年 2 月 26 日上午 9 時 20 至 11 時 0 分
訪談地點：受訪者自宅
受訪者資歷：1961 年成年禮，屬 La kota（拉鐵牛車）階級。

1、麻老漏部落年齡階級組織形成原因？核心價值何在？

據我的瞭解，麻老漏部落以北的部落稱年齡階級為 serl，我們麻老漏叫做 kaput，在日治時代以前，年齡階級組織是把我們的部落團結起來，把部落的每一個家庭看做是自己的家人，因為我們每天要做什麼，都是按照 kakita'an（頭目）和 sfi（會所）的規定下，大家遵守這個來維護我們的部落，男人在這個組織是主角，女人是不能參加的，我們把這個叫做 kaput。

2、影響麻老漏部落年齡階級組織型態的因素有那些？

依照目前麻老漏部落的氏族，從南方遷來的有 Vavukul、'Osol、Safafugax、Malolang、Pautawan、Kakopa 等氏族，從北方遷來的有 Ciwidian、Sapiyat、Xinote、Monari、Cilagasan 等氏族，但有些氏族名稱已忘記，早期各氏族為了生存搬來麻老漏，事實上，當初各氏族的人口多少，確實很難斷定，也不能以現在的人口數依據，因為成社 1 百多年了，有的氏族很會生，有的大氏族後來又分裂，就變成小氏族。表面上，北方來的氏族數比南方的多，可是南、北氏族的總人口數，也很難去證明統計，而且各氏族遷到這裡都是為了生存，各氏族各自努力，不會相互對抗，所以不會有所謂北方或南方來的勢力強弱的問題。

kakita'an 在早期的阿美族的部落，權力非常大，部落的所有規定和生活步調，都由他來決定，部落族人必須遵守。日治時期和光復以後的部分 kakita'an 姓名和順序，我個人並不太清楚，但民國 39 年（1950）以後的 kakita'an 比較有印象，那時是 Kailin 擔任，接下來是 Pasiyan、Kaina、Asan、Lukal、Onol、Yamata、Sapul、Ciyan、Onol、Malo 和現任的王東吉接任，在頭目的人數，南方各氏族比較多。

3、據您所知麻老漏部落年齡階級的級名、意涵、命名（含更改級名）方式爲何？

麻老漏部落的年齡階級年齡分為三個階段，wawa（兒童期）是 17 歲以下，14 至 17 歲為 pakalon'gay（預備期），完成 4 年的訓練後舉行成年禮，晉升為 kapah（青壯期），凡是成年禮以後至 45 歲的男子都叫做 kapah（青壯期）；46 歲以上至 70 歲為 malitogay（老人期）；71 歲以上為 kalas no niyar'o（部落長老），各年齡階級是每 4 年為一個階級，年齡越大，工作分量越小，年齡越小，工作分量越大。

我是在民國 40 年，大約 16 歲的時候參加部落的 pakalon'gay（預備期），這

個 pakalon'gay 的成員是剛剛從 pakalon'gay 晉升的 malakapahay（青壯期的第 1 級）到部去找的，有的知道那些人是比他們的年紀小一點，有的就找自己的親戚或者是以前的玩伴去參加。

但是他都會看清楚，除非你故意躲起來，不願意參加，但是這樣會被長輩罵，也會被同伴恥笑，我們參加 pakalon'gay（預備期）時，會所是在現在三民國小的東邊，可是後來當我們晉級以後，那個會所被颱風吹倒了一半，我是由 malakapahay 去到我們的家裡去找的，那時候和我一起去 pakalon'gay 的，大約是 13 歲到 17 歲，全部大約有 40 多人，可是我們當中的身高有的很高，有的個子很矮，大概是那個年紀啦。

各年齡階級是每 4 年為一個階級，據我瞭解日治以前，老人家們的級名都取的很奇怪，有些是取動物、植物或譏笑、人體特徵為級名，沒有一定的規律。我是屬 La sing tay 階級，在擔任預備期時，三仙台正架設燈塔，在我的記憶裡本級的前三個階級是 La sikangtay 階級（日語音，日本人徵召族人從軍）；La fuis 階級，（指天上的星星）；La samay 階級（指當時可留長髮）；本級以下三個階級為 La tingki 階級（當時部落有電燈）；La kota 階級（部落已有鐵牛車傳入）；La fongki 階級（電風機傳入部落），因時間久遠，以下各級已不太清楚。

4、麻老漏部落年齡階級組織的任務與功能？組織如何分工？

在部落的各項祭儀、勞動和其他重要的活動，mikumu'day（管理組）的責任非常重要，他們是'O midodoay do malitengay，'O mikliday do kalarem（承接祖先的智慧，帶領後輩延續），mikumu'day 的年齡大約是 40 至 45 歲，也是 kapah（青壯期）年紀最老的一組，因為他們在 kapah 的階級裡，已經經過將近 20 年的經驗，在長輩的不斷教導之下，也該有責任把這些處理部落的經驗傳給年紀比較小的階級，我們的部落的組織才不會解散嘛！就好像 paylang（漢人）在拜拜時講的要「延續香火」一樣，我們部落要把年齡階級組織的事做好，把部落團結起來，這個就是 mikumu'day 的責任。

我們早期是以農為主，種田需要很多的農具，擔任 pakalon'gay 時，每天都要在會所工作和睡覺，那時可以看到老人組在會所編竹器，從開始的破竹、編織，在那邊看邊學，雖然沒有實際去編，可是老人家都會告訴我們要怎麼開始，後來自己有了印象，到了 kapah（青壯期）時，就會自己去摸索，再加上自己的長輩在家裡教，很快就會學好技術。

部落年齡階級裡面，長輩或晚輩是分得很清楚，如果有享受或者要吃飯，一定要讓長輩先用，晚輩永遠是最後享用或者是吃剩下的，這個傳統是告訴我們要尊敬長輩，在會所吃飯分食物的時候，最好的肉是從最上級的開始分下來，上階級的量最多，譬如豬肉，最下階級的都只能分到豬皮或者骨頭，這是很正常的。在分配的時候，也是從最上級的開始，是由下一階級的幫他們端到他們的休息區，

就這樣按照階級的高低來分送，越上級的分到食物以後，就可以先吃，他們吃完了以後，就會把剩下的食物交給下一個階級吃，每個階級都是按照這種方式傳下去，到了最後的 pakalon'gay（預備期），就會收到很多剩骨和肥肉，我們的老人家說這就好比是一代傳一代的意思。而 pakalon'gay 也不能因為最後吃就可以慢慢的吃，因為上階級的吃完以後想喝水，就會叫 pakalon'gay 去提水，這個時候就要停止吃飯，趕快去提水給上階級，雖然有點辛苦，這也是一種訓練和教育的方式。

所以，部落的年齡階級組織裡可以教導族人如何尊敬長輩、保護部落治安，瞭解部落的規定，更能在這個團體中，深入瞭解部落的祭儀和禁忌，如果違反了會受到什麼處罰，這是部落男子必須瞭解的，對自己以後的生活也比較能保障。

在部落的 kaput（年齡階級組織）裡，pakalon'gay 是沒有地位的，是專門讓 kapah（青壯期）以上的長輩差使和服勞役的，沒有什麼權利。白天在會所等候上階級的交代去做事，每天晚上都要在 sfi（會所）裡睡覺，在那裡不是休息睡覺，是要隨時要注意部落的動靜，最常發生的是部落裡發生了火災，pakalon'gay 要趕快提著竹製水桶到火災的住家滅火，還要通知部落的族人說有火災，請大家幫忙去滅火，像我的祖父就曾經說，以前還有 ada-ada（其他異族）到部落獵人頭，大家都非常害怕，聽說那時候的 kapah 要輪流在部落的周圍和農地那裡去巡，防範他們來危害部落族人，但是到了日治時代，我就沒有再聽到這種事了。

pakalon'gay 是預備進入年齡階級組織的階段，還不是正式的成員，就如同學徒的地位，什麼事都要虛心學習，在被指揮的時候，就是學習的機會，在這個組織裡，任何事只有順從上階級，也就是中國人講的「服從」兩個字，不能有反抗的情形，否則會受到上階級的懲罰，這個懲罰是不會有人替你講情的，因為你不服從上階級，就是違反規定，一般來說，懲罰的方式是用打的，或者是同伴把人抬起來，兩支腿被抬開，用下檔部去衝撞檳榔樹，那真的很痛，有的 kaput 受不了，就當場掉眼淚，那真的很痛（面表痛苦的表情）。

5、會所制度實行時期年齡階級組織規範與維繫運作方式爲何？

早期的會所制度時期，各年齡階級的長幼順序是權利義務的標準，無論上階級的聰明才智如何？他們的決定或者處罰合不合理？絕對要服從他們的要求和指示，如果違犯了，全級的級友將會受到嚴厲的處罰。也因為同級級友是在這樣的環境下成長。團隊的凝聚力很強，對於上階級者都以 makaka'ay（長輩）來稱呼，對於下階級則以 sasava'ay（晚輩）稱呼，一般而言，下階級是絕對恭敬服從，對下階級是要求比較嚴苛，所以在會所常會看到上階級當場指責下階級的不是。當然紀律是維繫組織的要件，若成員未參加組織的活動，同級級友會到住處搬取木柴作為罰責，若多次未到，就要求缺席者以豬隻或牛隻作為罰責。然後提供所有年齡階級食用，據個人瞭解，此種處罰比較少見。

6、年齡階級組織在豐年祭所扮演之角色爲何？請簡述早期豐年祭活動進行過程？

在每年的 7、8 月份，部落的小米、稻米等農作物收成，完成放入倉庫以後，頭目就會在部落 pafanku（朝會）的時候，告訴所有的家戶代表，在哪一天開始，部落開始舉行 kiloma'an（豐年祭），我們這裡的豐年祭不是叫 ilisin，從這個時候開始，部落的 mikumu'day（管理組）就要開始計畫要怎麼分工，像是木材、糯米和費用等等，都需做事前的準備，要如何向各戶徵收都是由 mikumu'day 負責。

kiloma'an 這個習俗對我們阿美族來說，是非常重要的，農作物能夠豐收，部落能夠平安，這些都是以前的祖先給我們保佑，我們就利用 kiloma'an 這個天來感謝。大致上 kiloma'an 豐年祭大約要舉行 5 天，第 1 天就是 misaa'fay，就是準備豐年祭各項工作，第 2 天是 mala'nam（馬拉難門），以前在豐年祭的這一天，部落全部的 kapah 都到會所殺牛，所有的年齡階級成員都要來一起吃牛肉，在更早以前是是由部落的各氏族輪流提供牛隻，但是後來都是每一戶出錢去買豬，然後由管理組率領來宰豬；第 2 天所有的 kapah 在 mikumu'day 的帶領下，到三仙台射魚、螃蟹、鰻魚、貝類……等，還有很多，只要是可以吃的都去抓，kapah 到了三仙台以後，剛剛從 pakalon'gay 升上 kapah 的那一級，此時就擔任 kapah 階級的 pakalon'gay，他們要接受任何一個上階級的指揮，一下子去提水，一下子搭蓋 mikumu'day 的草寮，上階級的上岸了，他們只要喊一聲：「pakalon'gay 快來摃魚。」聞聲後就要趕快去，如果太慢，雖然不會打你，但是會責罵所有的成員，有時候還會讓他們做其他的事，做到每個人都精疲力盡，所以，上階級叫你做什麼，不能裝聾作啞，否則會有做不完的事。

第 2、3 天都在三仙台抓魚，到第 4 天再帶回部落，到了最後 1 天，所有的 kapah 就要穿著我們的傳統服裝，走在最前面的是扛漁的 kapah，然後是 mikumu'day 階級走在最後面的是按照階級排列，越小的排在後面，他們的左手拿著黑色的雨傘，右手拿著像毛巾大小的布條，雨傘的中間頂部綁 12 條的紅布條，長度比雨傘長約 9 吋，當雨傘打開的時候，這個雨傘是有意義的，黑色的雨傘是代表雲，它可以帶來雨，紅色的布條代表太陽，長度比傘稍長，跳躍時會隨著風飄揚，此紅布條是代表風，雨傘的整個意思即是代表我們的部落年年都不會乾旱，有太陽也有水，讓我們種的作物都能豐收的意思啦。手拿雨傘的 kapah 要聽 mikumu'day（管理組）的指揮，如果他們說有蒼蠅，那個時就要開始繞著隊伍向前跑，但不是快跑，是往上跨、跳，而且是有節奏的，到了部落北邊入口開始，就要一直跳到會所才能停止，這種跳法非常辛苦，因為進入部落以後，道路的兩旁都是族人在觀看、歡呼，就算你真的很累，還是要表現出很勇猛的樣子，免得會被族人恥笑我們的 kaput 沒有用。

kakita'an（頭目）是部落的領袖，凡是部落的各項重大事件都由他來決定，包括 kiloma'an（豐年祭）在內。早期傳統的豐年祭大約是 5 天左右，由 mikumu'day（管理組）負責。

舉行的前 1 天叫做是 misaa'fay（準備），第 2、3 天叫做 taiinga'an，部落的青壯年到三仙台沿海採集射魚和採集海菜，第 4 天叫做 misadi'poon，第 5 天晚上部落女性未婚族人就可以參加會所前廣場跳舞，這個時刻也是男女表達愛意或認識的機會，很多族人都是在這一天的跳舞中相識而成為夫妻，一直跳到深夜才解散，這也是整個豐年祭活動的結束。此後是各階級自行的同樂活動，各級都會選擇住家較寬廣的級友家作為活動場所，每天都在那裡歡樂聊天，而該處長輩也不會拒絕或反對，這個活動時間各有不同，通常聚集約 6 至 8 天之間，然後級友各自返家從事農作。

7、麻老漏部落會所與年齡階級組織關係？請說明麻老漏成社以來，會所多次搬遷原因情形？

預備期加入年齡階級組織，與同級友和平相處互動，在上階級工作指派中學習如何服從，維護部落的安全是年齡階級的責任之一，會所常是部落領導階級討論部落重大活動與決策的地方，如果違反了，就必須受到適當的處罰。事實上，早期部裡落確實有很多的禁忌，而會所最大的禁忌是嚴禁女人出入，那裡是男人所有的場所，女人不能進入，更不能與男人在此發生令人羞恥的事，即使女人或女性家屬有事找親人，也只能在外圍會面。

部落至今成社 1 百多年，在日治以前會所顏校長住家的南邊，是木造茅草搭建，會所的築物和廣場很大，聽說是族人在深夜用火不慎燒毀，因已不能使用，就在三民國小東側教室的東北方另蓋會所，它是以水泥和鐵皮建造搭蓋，另外也蓋了一間廚房，但是後來在一場地震把會所震倒，廚房被震倒一部分，預備期成員就在廚房的狹窄空間留宿。此時正好部落的會所制度被取消，會所就空留在那裡，後來在民國 50 幾年左右，被當時的里長變賣掉，接任的里長因認為部落沒有開會的處所，就在三民國小北側，即三民路旁興建會所。

但不久因道路拓寬而把原來的會所拆除了 3 分之 1 左右，由於面積太小，就和學校協調用地，經過整修後仍感不足，也充作三民國小托兒所使用。80 年末期，現任的里長向鎮公所協調商借閒置的第 2 市場作為部落的臨時會所使用至今，其名稱是「三民社區活動廣場」。

8、年齡階級組織在部落的定位與家庭關係？男、女在家庭中如何扮演角色，有無衝突？

部落的安全需要年齡階級組織的維護，各氏族家庭在部落的保護下，生活沒有安全上顧慮，而各家庭在農耕、建屋等重大的事務，需要較多的人力時，可以向部落的年齡階級組織提出協助，會所就會指派某階級來幫忙；另外在部落早期各種重大祭儀，由年齡階級組織來負責執行，為部落族人祈福，它的存在和部落各氏族家庭是密不可分的。

早期的會所制度時期，年齡階級組織幾乎和部落的生活關係是非常密切，年

齡階級所推動的工作和族人的利益是一致的，組織越強，其他的部落就不會輕易地侵犯部落族人的農地，而且也會吸引其他部落的氏族搬到麻老漏部落居住，生活上也會受到保障。早期幾乎是以人力從事農耕，各階級成員之間，歷經預備期建立的情感，對於人力單薄的成員家庭來說，亟需人力來完成農耕工作，同級級友會輪流協助各級友的家庭，這樣的合作模式也運用在農耕以外的事務上，例如蓋屋、搬運木柴及其他生活上事務等，甚至到了 2000 年代的今天，部分感情比較好的級友，還是有這種情形，確實與年齡階級組織所營造的情感有密切的關係。

9、日治時代年齡階級組織運作情形？日人有無介入、干預？其程度爲何？

我是在民國 34 年參加預備期，那時候已經是國民政府在管台灣，可是我也曾經聽到比較老的階級，在和他們聊天的時候提到日本時代會叫部落的男人出工差，像是在建新港漁港那時候，日本人就交代頭目什麼時候要派多人去做工，在那個年代又沒有怪手，都是靠人力去挖、去搬土，而且那完全是像奴隸一樣，沒有工錢，因為那時候成功鎮上很少人，只有幾戶閩南人、客家人，我們麻老漏部落全部都是阿美族，人口很多，所以日本人經常就指派我們的部落去做工，因為日本人真的很壞，我們阿美族人只好忍耐，不敢去反抗。日本人當時只有向頭目下令，比較不會去管我們部的習俗怎樣，部落的活動還是完全由會所來治理。

我還記得年約 8 歲左右，家裡擺設一尊用日文寫的牌位，神位兩旁有兩根蠟燭，並擺放一束花，曾聽母親轉述說：「那是日本人的神，日警要求族人一定要信這個神，每天早上都要定時去膜拜，違反者將受到重罰。」當時族人因畏懼日警的壓迫才信服。對於當時年紀尚幼小的我來說，曾懷疑自己是不是日本人，日本戰敗撤退後，自己也加入部落年齡階級預備期時接受部落教育，在心理上的衝擊和落差很大，很多同儕也都有這樣的感受。

10、取消部落男子到會所守夜的規定是何時候開始？原因何在？年齡階級組織運作有無受到影響？

真耶穌教徒為了防範會所制度的恢復，就支持該教信徒 Pasiyan（李玉泉先生）參選 kakita'an（頭目），因該教信徒人數佔部落人口的多數，順利當選，就在他的任內，取消了部落的豐年祭和其他的祭儀，而且後來接任 Kaiga（李偕雅），也都是該教信徒，導致部落的習俗因此時間的長久而被淡忘，後來部落也有其他宗教傳入，但並不反對傳統部落活動，可是已經無法徹底的恢復了。

雖然年齡階級組織仍然存在，可是它只能從事修路、修築水圳等重大工事，其實晚上留宿會所是培育男子對部落的責任感，也是教育青少年的最佳機會，取消了這個部落教育機制，只是形式上的召集和晉級，是很難讓後代族人體會到自己對部落的認同。加上豐年祭的停止舉辦，更讓年齡階級組織變成僅是表面上的部落組織，沒有實際上的功能了，級伴之間的情感，也不如以前那麼地深厚。再

加上到了 50 幾年以後，部落人口逐漸外流，也讓年齡階級組織的運作和功能受到嚴重的影響。

11、請詳述國民政府來台後，部落年齡階級發展與變化情形？有那些因素是導致年齡階級組織的變化的原因？

國民政府來到台灣，當初並不會直接干涉部落的年齡階級組織活動，但是部落的活動通常大型的，幾乎都是動員部落男子，好像是民國 40 年初期，部落舉行活動就要向鎮公所或者警察報告，部分族人也開始擔心後果，有時會限制活動的時間，例如晚上不能舉行太晚，後來就開始通知年滿 19 歲的男子去金門、馬祖和台灣南、北部當兵，因這個年齡是部落年齡階級的 pakalon'gay（預備期），正準備晉升 kapah（青壯期）的年齡，部分的成員沒有辦法參加成年禮。

民國 50 幾年政府強迫家長一定要讓小孩子讀國中，這是一件好事，可以增加族人的知識，只不過從國小到國中的課程中，除了數學、健康以外，好像大部分都是講中國文化或反攻大陸等思想教育，書本上把我們稱做「山胞」，小孩在學校也被笑稱是「山地人」或「番仔」，把我們形容得很落後，書上也沒有提到我們文化的優點，影響小孩的思想觀念很大，因為教育內容的誤導，青少年對於自己本族的文化也產生反感，認為是落後的族群文化，影響了青少年對部落年齡階級組織的參與感。

民國 60 至 70 年左右，台灣的經濟開始起飛，族人為了改善生活，年輕的族人大量到西部工作，部落的某教會也正密集地的進行佈道大會，更加堅定信徒的信仰，更減低了男性族人參加的意願。部落為避免年齡階級組織活動和教會活動時間一樣，還必須避開舉行，否則會很少人參加。後來參加的人數越來越少，民國 79 年新上任的 kakita'an（頭目）就在他任內完全沒有舉行預備期的召集，雖然民國 83 年新任的 kakita'an 連續 2 年舉行了 2 次召募活動，但也遭到很多某教會信徒的反對。87 年由漢人擔任里長，從此就沒有再徵召年齡階級組織預備期，只是在去（96）年的豐年節舉行召募預備期，不過也沒有人參加。

12、請說明 2007 年麻老漏部落豐年祭活動進行過程？

在麻老漏部落阿美族語中，kiluma'an 代表「豐年祭」之意，因為部落宗教的原因，及政府為了進行觀光而改稱為「豐年節」，基本上，在族人的觀念裡，豐年祭是感謝上蒼和祖靈的庇佑，而豐年節是以節慶方式，尤其現在都是以跳舞節目為主，和原來的本意，已有很大的不同。名稱的改變，讓現在的年輕族人對豐年祭產生不同解讀，非常令人擔憂。

2007 年豐年祭活動是 7 月 4 日在 sfi 會所舉行，主要的節目只有在上午，午餐後就只有一些工作人員唱卡拉 OK。這次來賓特別多，大約有 40 幾位，包括有立法委員、縣議員、鎮民代表、各里里長和農漁會幹部，看起會場非常熱鬧，但

是在節目的安排很不好，因為上台講話的來賓太多，我們這些老人家都聽不懂他們講的話，實在是浪費時間。而開幕時由基督長老教三民教會張正勇牧師代禱，以往都是在場比較資深的教會長老來禱告，這是首次由教會的牧師來擔任，此決定是籌備會時決議的事項。在舞蹈節目上，除了傳統的祈雨舞和大會舞之外，比較令人高興的是小朋友參加跳舞的人數比往年多。

此次特別辦理年齡階層組織成員的介紹，比較可惜的是因時間受到擠壓，使各級出列及介紹時間很短，還有部分成員還弄不清楚自己的級名和級友，就草草的結束；而參加的成員大約有 60 幾位，以老人居多，並沒有看到特別專程從西部回來的族人，原先規劃在此次活動中安排新進的 pakalon'gay（預備期）的召集，可是卻都沒有男性青少年參加，顯然年齡階級首次沒有成員參加的情況，實在令族人擔憂。

13、您目前有無與同級或上、下階級之間聯繫？互動情形如何？

大約將近民國 60 年時左右，我本來都在家種田，可是看到同級伴在高雄地區的工廠工作，幾乎天天都在忙，不像在部落種田，只有農忙時才有工作，收入很有限，每次級伴返鄉，穿著和使用的物品都比我好太多了，房子也開始整修，我看了非常羨慕，透過級伴的介紹從事鐵工，在公司裡同級的 6 位級伴都會互相照顧。

以目前的部落生活圈，除了近親之外，與教會的教友互動比較多，因為教會的聚會次數很多，而且生病或有困難時，教友會去探視或安慰你，但和過去的年齡階級同級級友互動的情形比較少，除非是交往很密切的級友。會造成級友間疏遠的原因很多，例如部落不再召集、懲罰已無約束力、信仰的不同、早年就離鄉到西部工作等等，而且平時都沒有聯絡，感情自然就淡了，日子久了更不會聯繫。

14、部落人口外移，旅居外縣市族人成立「同鄉會」組織，及漢人不斷移入，對部落之年齡階級組織之影響？

族人在外縣市成立「同鄉會」組織，顯示族人在當地已經有一定多數的人口，族人大量的移出，其原因不外為了生活，這些年輕人口的流出，對於部落的各種活動進行，必定有相當程度的影響，其中以年齡階級級組織最為嚴重。雖然「同鄉會」有其一定的組織規定，但在進行各項的會議和活動，都會把耆老列為徵詢的對象，對於年長者特別尊重，並尊稱為部落耆老，在活動進行上，也非常尊重長輩，這種敬重長者的觀念，與年齡階級級組織的精神相同，顯然受其影響很深。

15、近年來部落年齡階級組織活動概況如何？與傳統的方式有何改變？

我們這裡已經十幾年沒有舉辦 pakalon'gay（預備期）的徵召活動，部落頭目、

顧問和部落的老人都認為沒有錢舉辦，還是在每隔四年的時候，由部落頭目、顧問和部落的老人幹部來命名當時應該由 pakalon'gay（預備期）晉升的 kapah（青壯期）叫什麼級名，其實也都沒有召集這些青壯期到會所做命名的儀式，也不知道這些預備期是那些人，只是取他們的名字而已，我覺得這樣沒有什麼意義。

16、請就早期和現在的年齡階級在部落文化和歷史延續上差異作比較說明。

以前的那種年齡階級，完全是以會所為主要活動的地方，kakita'an（頭目）就好像是部落的指揮官，每一個 kaput(年齡階級)都很團結，這都是在 pakalon'gay 時，在那四年當中培養的感情，每個人都會為自己的 kaput 全力去做事，如果你的 kaput 做的不好，上階級的就會處罰，大家的感情比自己的兄弟還要親密，像民國 50 年（1961）左右，我們一個一個入贅結婚，如果我們那一級的組員結婚，大家都會全部去參加婚禮，而且在準備的那幾天都會去幫忙，在吃飯的時候，我們是坐那個最前面的貴賓席，你說我們偉大不偉大？（笑著表現出得意眼神）像在種田人手不夠的時候，我們都還會互相幫忙，有的組員到現在還是以 kaput 來互相稱呼，你看這種感有多好！當然現在的社會已經有很大的改變，是不可能再叫大家到會所去睡覺，但是呢！應該每四年還是要舉辦召集 pakalon'gay 的活動，每一年的春節過年的時候，舉行 kaput 的集會，這樣讓大家的感情更好，在這個時候可以互相介紹工作，不是很好嗎？

現在已經很久沒有再舉行預備期的召募，也沒有再召集年齡階級，族人對部落的向心已經逐漸淡薄，年輕人沒有再受到那種訓練，在觀念上沒有建立對部落的責任感，對文化的認識不清。尤其有一些部落的年輕人根本不懂禮貌，看到長輩根本不會打招呼，有時候唱卡拉 OK 聲音很大聲，老人家好心規勸，他們反而瞪眼不理會，這表示部落長幼有序的優良傳統已經消失，也印證了部落傳統教育已經亮起了紅燈，真得很讓人傷心。

17、目前部落居民對年齡階級組織之觀感與支持程度？人口結構變化對部落組織與傳統文化之衝擊？

當初我們部落的會所和年齡階級組織的解散，是因為族人受到教會信仰的影響，現在部落的教會有真耶穌教會三民教會、基督教三民教會、基督教成功教會、天主教會，但是信真耶穌教的人，大概超一半比較多，一般來講，信天主教的比較積極參加像豐年祭的活動，基督教徒大概有一半會參加，那個信真耶穌教的部分會參加，但是不會上來跳舞，這可能是他們教會的規定，這幾年來，他們雖然不跳舞、不唱歌，也會參加幫忙，我想他們的態度有一些改變了，這是一個很好的現象，如果部落的族人有這樣的想法，相信我們祖先傳下來的習俗，不會受到信仰的影響而能永遠傳承。

人口外流是我們東部普遍的現象，麻老漏部落的族人大量的移出到外地，部

落就好像枯萎的花朵一樣，沒有生氣，年齡階級組織在這樣的環境下，男子都很少在部落，就很難把年齡階級帶起來，尤其是我們部落的歷史、傳說和年齡階級組織等，這些都要有心的族人去做才行，只有我們的族人來做或來紀錄，才能把它的真正意涵表現出來，其實部落老人一個一個的到天國報到，在他們的記憶和經驗都裡很寶貴，希望年輕人能夠在工作之餘，投入部落工作，就好像接力賽一樣的傳下去。

18、里長由非阿美族人擔任代表何種意義？在推動文化活動上，與由阿美族擔任里長之差異何在？

因為麻老漏部落是和忠智里相鄰，忠智里是漢人居住的地方，兩個地方只隔著一條路，我們也會經常到街上去買東西，很自然就會有交往，也認識很多漢人的朋友，現在有漢人搬到這裡，這也是很自然的事。早期我們麻老漏部落全部都是阿美族，只有 2、3 家的雜貨店是漢人開的，當 kakita'an（頭目）的都是阿美族，對於自己阿美族的傳統文化都有一些認識，也比較能夠接受自己的文化，尤其在語言上的溝通比較能夠知道到部落的文化要怎樣傳下去，現在的里長是來自綠島的閩南人，已經連任三屆，剛就任的第一年和第二年，有利用農曆春節的某一天，在三民國小舉辦了趣味競賽，那都是部落的男、女性居民都參加，就好像運動會一樣，可是後來除了每年政府補助的豐年祭以外，再也沒有其他辦理有原住民文化活動。

前幾年部落的道路進行路燈的改善，部落的路燈全部換新的，可是每一支電線桿上懸掛著一隻旗魚的圖樣，好像我們是一個漁村，旗魚和我們的部落根本沒有關係，為什會有這種的想法呢？也沒有和部落的族人溝通，所以大家都沒有認同，認為那是一種浪費，也讓我們的小孩子弄不清楚，為什麼部落和旗魚有什麼關連？後來才知道是因為政府補助成功鎮包括忠智里、三民里的社區道路改善，而成功漁港是屬於忠智里的，用旗魚是代表他們有一個漁港，可是和我們沒有關係，應該要先問我們部落的族人意見才對，用這種根本和我們的部落沒有關係的東西，當作是部落的招牌，會被別誤認我們這裡是漁民村，也會讓子孫弄不清楚我們的文化是不是和魚有關，它的影響很大。而部落的漢人對於我們阿美族的豐年祭和其他活動，從來是不參加的，因為他們認為那是你們阿美族的事，有時候社區的事，漢人也不會參加。

19、依您的看法，年齡階級組織對目前部落有無存在之原因與必要性？對整個部發展之影響？面臨多元社會及現代化思維對傳統年齡階級之觀念有何衝擊與影響？

部落的年齡階層組織，是我們阿美族傳統的組織，它能讓部落團結起來，像我們這個年紀，在年輕的時候看到了會所真正的組織情形，也曾經受到老人家嚴格的訓練，我們都很重視對長輩的敬重，這是非常珍貴的，現在的社會變化很大，

部落也受到很大的影響，如果真要傳承部落的文化，應該要趁我們這一些老人還在的時候，要不然過了幾年以後，老人一個一個的死亡，後代子孫想要知道部落的年齡階級組織和習俗，我想就像失去根的植物一樣，那我們阿美族的語言，也會慢慢失傳。

20、您認爲年齡階級組織有復振的必要嗎？理由何在？對於年齡階級組織的未來發展，有何建議與看法？

在部落裡除了人口有很很大的變化，外面來的漢人也越來越多，小孩子在三民或者在成功國小讀小學，然後在新港國中讀書，這一段時間他們的活動地方，還是以部落比較多，多少都可聽到或者看到部落的文化，就算是信仰的不同，因為每個教會還是用阿美語來來講道，阿美族的習俗或生活，小孩子都還能看得到一些，尤其是阿美族語，這個時候是最好的學習時期，如果以後離開這裡到別的地方讀書，那時候再來學習，我想是不太可能的啦。

我們現在活動中心，就是以前講的部落會所，迄今族人仍以會所來稱呼，代表著我們然保有傳統的觀念，它是族人學習的地方，是早期部落青少年的學校，因此，不論任何宣傳活動或部落的文化節慶，和暑期小學生的研習活動，都可以選擇在會所舉行，我個人認為會所這種想法應該繼續存在，而且要增加更多原住民傳統文化的東西在那裡，可以讓孩子知道，除了教會以外，那是我們部落的中心，是族人生命的起源，這種觀念是不能間斷。

受訪者：J 君
訪談時間：97 年 3 月 1 日下午 14 時 10 至 16 時 0 分
訪談地點：受訪者自宅
受訪者資歷：1973 年成年禮，屬 La ingging（拉引擎）階級。

1、麻老漏部落年齡階級組織形成原因？核心價值何在？

據我所知，我們阿美族以前是經常遷徙的族群，所以各部落的族語腔調有一些差異，一般來說，成功鎮麻老漏部落以南的地方，稱年齡階級叫做 kaput，但是北邊的阿美族則叫做 serl，雖然在稱呼上有所不同，事實上也沒有劃分的那麼清楚，有些地方也都可以同時稱 kaput 或 serl，這個大家都聽得懂，而我們麻老漏部落這裡稱年齡階級叫做 kaput，但總體來說，這個年齡階級組織的最主要重點在於組織部落男子，維護部落的安全，做好服務工作和文化傳承的任務，讓部落的綿延永續發展。

2、影響麻老漏部落年齡階級組織型態的因素有那些？

麻老漏部落的氏族發展至今，因婚姻的關係，在氏族的界線上已經有些模糊，據瞭解 Paanivon、'Osol、Vavukul、Pautawan 是屬於南方來的，屬於北方的有 Kuyuwan
Ciokakay、Ciwidian、Cilagasan 等氏族，還有其他氏族，其名稱和其來何方，我並不清楚。

部落在民國 72 年(1983)以後的 kakita'an 頭目姓名比較清楚，當時的 kakita'an 頭目叫 Ciyan，接下來是 Onol、Malo 和現任的漢人王東吉，總體來說，到底那個氏族擔任頭目的人數比較多，我個人並不清楚。

3、據您所知麻老漏部落年齡階級的級名、意涵、命名（含更改級名）方式爲何？

我記得我當 pakalon'gay（預備期）的時候，正好是 16 歲左右，是由上一級的 la kikay（拉機械）到家裡把我叫出來參加，我們那個級約有 30 位左右，大約是每 4 年就會召募進的 pakalon'gay，也就是說部落的年齡階級是每 4 年升一級，這個活動正好是在每年的 7、8 月份舉行，因為這個時候稻作剛收成，也就是農閒的時候，而且是選在月圓的那幾天舉辦，月圓則海潮大退，很適合族人到海邊進行採集來孝敬部落集會所的長輩。

我是屬於 La ingging（拉引擎）階級，因為是當時機器也慢慢傳入部落，機器的好壞完全決定在引擎的品質，所以就以此為名。上一級為 La kikay（拉機械）階級，當時農耕用的機械正傳入部落，例如日製久保田牌耕耘機；再上一級為 La

fongki（拉風機），當時電風機傳入，也就是現行的電風扇，故取該名；再上一級為 La kota（拉鐵牛車）階級，因拖曳式的鐵牛車引進，取代以往牛車，解決族人在農作運輸的便利，故取其名；再上一級為 La tingki（拉電力）階級，當時部落部分路段架設路燈，部分家庭也使用電燈，對族人生活上帶來便利而取其為名。再上一級為 La singtay（拉三仙台）階級，因當時正裝設三仙台陸連島上的燈塔，指引來北往的漁船，故取其為名；再上一級是何級名則不清楚。另本級的下一級為 La angrong（拉安榮）即當時鎮內安榮客運公司設立，方便南來北往的民眾，為紀念此大事而以其為名；再下一級為 La tiripi（電視）階級，當時電視正傳入成功鎮，部落幾家由漢人經營的雜貨店也都買了電視，它的傳入讓族人大開眼界，故以電視為級名；再下一級為 La pingsiyang（拉冰箱）階級，即當時電冰箱的傳入讓族人飲食衛生改善很多，所以就以此為名；再下一級為 La otopay（拉機車）階級，因當時已有很多族人至西部工作，有能力買摩拖車當作代步工具，當時非常流行的野狼機車是族人的最愛，故取摩拖車為級名；再下一級為 La haya（拉轎車）階級，對旅居外縣市的族人而言，因有人已有經濟上的能力，紛紛購買轎車代步，顯示族人在經濟上已有改善，故取轎車為級名，從這一級以後，因為部落的里長由漢人擔任，實際上部落已沒有正式舉辦徵召預備期了。

4、麻老漏部落年齡階級組織的任務與功能？組織如何分工？

在整個年齡階級組織中，年約 46 歲以上可以稱做老人階級，那 40 至 45 歲之間則稱為 mikumu’day（管理組），mikumu’day 這一級負責所有年齡階級組織任務分工的責任，因為如果整個工作做不好，老人階級唯 mikumu’day 是問，責備他們的不是，工作的分配上，原則上是年紀越輕或級別越小，所分配的工作份量則越重，這也就是年齡階級組織特殊的地方，任務交付以後，各級就不能有任何的質疑。

我在擔任 pakalon’gay 時，已經沒有會所了，並沒有親自經驗到那種環境，但在部落年齡階級組織重要的集會活動中，pakalon’gay 是所有各年齡階級的小弟一樣，什麼事都叫你去做，例如上山找柴火、提水、掃地、協助長輩搬運物品…等，都是 pakalon’gay 的工作，行動都是用快步或用跑的，如果太慢就會被罵。級名是由 kakita’an（頭目）來命名，我們當時是因部落部分族人正使用農機在耕作上，因引擎是整個機械的靈魂，所以才取名為 la inggin。至於命名後能不能再改名，這我就不清楚。當 pakalon’gay 晉升 kapah（壯年組）時，家人是特別的高興，因為完成這個階段，就可以成家，家人也特別會感到光榮。

在年齡階級組織集會中，都必須遵循「長幼有序」的要求，包括任何場合的用餐方式在內。年齡級小的必須幫輩端送食物，老人階級只要說一聲：「孩子們，我很渴，快拿水！」聞聲者必須立即拿水，否則會被痛罵，這樣的態度最主要是培養教育年幼者，要服從長輩的指導和訓勉，所以部落或各氏族在集會時，族舅

或其他長輩都會在親族集會場合中，起立訓示子孫，子孫則細心聆聽，絕不發出聲響，這也是教育的一環。

5、會所制度實行時期年齡階級組織規範與維繫運作方式爲何？

這個部分因沒有經歷過，也沒有聽說，所以比較不清楚。

6、年齡階級組織在豐年祭所扮演之角色爲何？請簡述早期豐年祭活動進行過程？

麻老漏部落的豐年祭稱為 kiloma'an，是在每年七、八月份舉行，早期凡是部落的事務都是由年齡階級組織來執行，由領導階級 mikumu'day（管理組）來籌備指揮，整個年齡階級組織的成員是這個活動的執行者，因為這是一年一度的最重要祭儀，部落非常重視，幾乎動員整個部落。

6、年齡階級組織在豐年祭所扮演之角色爲何？請簡述早期豐年祭活動進行過程？

年齡階級組織集會由 mikumu'day 全權籌劃和分工，但是在會所的所有年齡階級組織的集會是由 kakita'an（頭目）來主持決定，部落所有事務都是由頭目來決定。至於早期豐年祭活動進行過程，這部分我並不清楚。

7、麻老漏部落會所與年齡階級組織關係？請說明麻老漏成社以來，會所多次搬遷原因情形？

會所是年齡階級組織活動的主要場所，尤其在 pakalon'gay（預備期）的 4 年當中，幾乎都以會所為家，學習與人互動、聽長輩講部落的故事，瞭解部落的祭儀習俗及軍事化的管理等，同時也是部落發展研商的場所，過去部落為了維護制度，對於違反規定者，同樣必須經過部落領導階級在集會所的會商訪論後進行懲罰，它有多重的功能。在會所裡，每個年齡階級都必須要完全服從上階級的命令，就像軍隊裡絕對服從的精神，不能有任何的違抗心態，不過在禁忌部分，個人只知道女人不能進入會所，否則會帶給部落惡運。

在我這個年齡級在擔任預備期時，會所已經蓋在三民國小的北邊，對於以前會所的位置並不清楚，因為道路拓寬把會所拆成剩下一點點，根本沒有辦法容納聚會的族人，有時甚至就在三民國小的操場舉辦活動，後來現任的里長向鎮公所建議，借用在部落久未使用的成功鎮第二市場當作集會所，但是它的名稱是「三民社區活動廣場」，現在的部落活動都在那裡舉行。

8、年齡階級組織在部落的定位與家庭關係？男、女在家庭中如何扮演角色，有無衝突？

年齡階級組織在 1950 年代以前對部落幾乎是緊密的結合，會所只要通報那個年齡級要出工差，對每個家庭來說是理所當然，沒有第二句話，而已婚的男子也都在家裡住，工作的重點還是以本家為主，除非部落有重要工作才會參與公共事務，男女在家庭的角色並沒有衝突。但 1950 年代以後，整個會所制度取消以後，也就沒有這種問題了。

每個阿美族部落都有年齡階級組織，它成立的目的是為了維護部落安全和團結，在部落裡是最重要的組織，各年齡階級的級友之間，因部落事務而長期在一起，也培養了那種所謂兄弟情感，在成家以後，不管在農事或家庭事務上，級友間會主動幫忙，尤其是比較年長的階級，因他人深受會所制度時期的磨鍊，有些到現在還是有相互協助的情形，真的非常難得，這也是年齡階級組織對族人的影響。

9、日治時代年齡階級組織運作情形？日人有無介入、干預？其程度爲何？

據耆老的轉述，日治時代日警不會介入部落 kakita'an（頭目）的選舉，也不會過問什麼人當選，只要求 kakita'an 必須聽從他們的命令和指揮，經常會透過 kakita'an 來通報事項或徵召人力，例如當初新港漁港在建港時期，日本人就下令 kakita'an 要部落各戶派男子作苦力，雖然日警沒有介入，但是還是拿 kakita'an 作為他們控制部落。

10、取消部落男子到會所守夜的規定是何時候開始？原因何在？年齡階級組織運作有無受到影響？

詳細的情形，我個人並不清楚，但是我想可能和宗教信印有關，因為部落的公共事務，部分教會抵制參加，我個人認為可能是宗教因素造成的。

11、請詳述國民政府來台後，部落年齡階級發展與變化情形？有那些因素是導致年齡階級組織的變化的原因？

根據部落耆老轉述臺灣光復初期，政府對部落並不會干涉，但在發布戒嚴令以後，比較有受到影響，但在民國 39 年以後，部落大型集會須要向警察單位報備。到了民國 50 幾年實施 9 年國民義務教育，因族人子弟增加就學途徑，與漢人子弟的接觸，無形中在想法上也受到影響，而且當時強迫說國語，不能講母語，對阿美族來文化影響很深遠。此外， 民國 60 年代教會在部落宣教活動很多，族人對部落傳統文化習俗的意願減少，某些教會還禁止信徒參加豐年祭，相對地對於年齡階級組織，信徒則表現的更為消極，因此慢慢受到漠視。後來國內經濟起飛，族人移往西部工作，部落每年的年齡階級活動，參加的人數越來越少，大家為了工作放棄部落活動，但是若是教會舉辦的活動，族人參與的意願卻很高，這也是受到宗教信仰的因素，這種情形在逐漸嚴重的情形下，部落的年齡階級組織功能

相對式微。

12、請說明 2007 年麻老漏部落豐年節活動進行過程？

我在 2007 年豐年祭籌備會裡也針對這個問題提出了說明，早期我們原住民阿美族是泛靈信仰，在那個時候有很多的禁忌，後來部落受到外來族群，如日本人、漢人的影響之下，在觀念上有了改變，同時受到了西方宗教的洗禮，像部落裡就包括基督教、真耶穌教及天主教等宗教，目前在部落裡，族人信仰的教會就有基督長老教會 3 間、真耶穌教 2 間、天主教 1 間，合計有 5 間，部落裡幾乎每一戶阿美族人都有宗教信仰，受到西方宗教的影響很深。所以，過去的那種泛靈信仰，也就相對受到漠視，據我所知，目前部落已經沒有信仰過去的傳統信仰。所以在這樣的因素下，大家也有同樣的共識下，很自然的把這個早期傳下來的祭儀，改名為節慶，而舉行的方式也改為歡樂的型態，所以在籌備會裡就建議由教會牧師來帶領大家禱告，祈求豐年節各項活動平安順利進行。事實上，這也已經行之有年了。

依照早期傳統習慣，部落的任何重大祭典或活動，都是由年齡階級組織來負責，責任分工非常完整清楚，但是因為我們部落長久以來，因為宗教、人口外流嚴重和族人對年齡階級的不重視，導致這個組織沒有辦法正常的運作，也沒有發揮它的功能，所以，在這些諸多的因素下，豐年節的相關活動無法依傳統方式進行，而所有的重責大任，就僅能動員各鄰長或幹部，這也是讓人感概的地方（搖搖頭），唉！真得很悲哀呢。

13、您目前有無與同級或上、下階級之間聯繫？互動情形如何？

其實我們這一級的成員留在部落的大概只剩下 3、4 位，現在在外縣市到底還有多少人，我也不清楚，以前在民國 50、60 年代，大家都會經常聚集在一起，那一位同級的有事，大家就會在級長的帶領下，全部去幫忙，如果沒有去，就會被罰款，可是自從 60 幾年以後，大家都已經外出工作，甚至跑船，根本就沒有辦聯繫，像現在也都沒有聯絡了。

至於名冊的建立，在民國 50、60 年代，大家都會經常聚集在一起，也有建立名冊和工作的地點，後來在民國 65 年以後，因為大家都在工廠工作，工廠經常趕工加班，老闆不准我們返鄉參加豐年祭，甚至說如果請假就要被辭，所以很多同級的寧可被同級的罰款，也沒辦法回來，這樣一來，大家也都慢慢不參加，也就沒有再聯繫，所以名冊也沒有再做了。

因為我本身的年齡級都沒有再聯繫，和上、下階級之間也因為已經沒有清楚劃分階級的區分，所以不管年齡級的高低，只要能夠在工作上相互幫忙或談得來的，我們都以朋友互相對待，對年紀比較大的，還是會有尊重長者的心理，感情

上都還好。

14、部落人口外移，旅居外縣市族人成立「同鄉會」組織，及漢人不斷移入，對部落之年齡階級組織之影響？

因為族人都到外縣市工作，在人生地不熟的縣市，族人為能夠達到互助合作的目的，會不分宗教的成立「同鄉會」，因為它的成員是包括所有旅居各該地的男女老少，和部落年齡階級組織的意識有很大的不同，有點是仿學閩南人，像漢人經常舉辦什麼「同鄉會」聯誼會或者選舉到了就號召「同鄉會」那種性質。

同鄉會」有它的組織規定，由投票選舉產生會長、副會長和幹部，一切的會務都是由幹部開會來決定，和年齡階級組織不同，但是在舉行豐年祭或者年齡階級級織的活動，對於年長者或者在部落曾經擔任重要職務的，都會非常敬重，也會聽取他們的意見，還是會有那種長幼有序、敬重長者的傳統觀念，我想這年齡階級組織的影響有密切關係。我想人口的外流是花東地區原住民部落普遍的問題，這個情形當然會直接影響到部落各項事務的推動，像部落舉辦活動，只剩下老年人在參加，要讓年齡階級組織的功能重新建立起來，這是不容易的事。就是因為人口外流，再加上漢人搬進部落的人口越來越多，不管是推動阿美族 的慶典或其他的活動，困難度越來越高。

15、近年來部落年齡階級組織活動概況如何？與傳統的方式有何改變？

大約自 1987 年以後，部落年齡階級組織活動幾乎已經停擺，雖然現任里長曾在農曆春節舉辦 1 次的召集活動，那僅是娛樂性質，並非純屬年齡階級組織運作方式下進行的活動，而在 2007 年的豐年節雖舉辦年齡階級成員的召集，但在規模與參與程度上，並不如預期，主要是因諸多因素所造成。事實上，在 1960 年代以後，部落年齡階級組織的活動因外在環境的影響，與傳統的活動方式有相當大的差距，已看不出耆老們心目中的傳統味道。

16、請就早期和現在的年齡階級在部落文化和歷史延續上差異作比較說明。

年齡階級組織在早期傳統部落社會是負責安全、祭儀和文化的傳承責任，而且是居於決策和執行的工作，沒有年齡階級組織的運作，部落的文化是無法延續下來。

因為早期部落男子是集體生活，很多工作都是部落男子各階級集體來做，大家很自然的會有凝聚力，什麼事都要服從上階級的安排，大家的感情非常的好，反觀現在的部落年輕人，因為沒有經歷過那種過程，就算是同學，在情感上也不見得會很好，對團體或是部落的歸屬感，簡直是沒有辦法相比。

17、目前部落居民對年齡階級組織之觀感與支持程度？人口結構變化對部落組織與傳統文化之衝擊？

但是因現在部落族人為了生活，在社會競爭之下，不得不去外縣市謀生，對於年齡階級組織只期望透過這個組織來傳承阿美族文化，讓後代知道以前的祖先的生活和互動方式，當然以這種組織用在現在的部落社會是不可能的。

18、里長由非阿美族人擔任代表何種意義？在推動文化活動上，與由阿美族擔任里長之差異何在？

在民國 86 年左右，是麻老漏部成社以來，第 1 次由漢人擔任里長，而且到現在已連任 3 屆，我認為這代表幾個原因：第一是選民的結構改變，漢人已接近半數。第二是選舉文化的質變，造成族人產生對立。第三是因為選舉恩怨，讓阿美族人很容易被漢人分化，甚至全力支持非阿美族之候選人。從這幾個原因對我們部落阿美族在文化傳承是一個很大的警示，所以在目前敗壞的選舉文化下，有心要把阿美族文化復振之中年人，等於是潑了冷水，讓年輕人不敢嚐試，而部分族人的短視近利，斷送了部落自古延續下來的精神，尤期部落的 kakita'an 職位，也就此拱手讓人，真的很遺憾。

因為由漢人來擔任以阿美族為多數的部落，他不清楚我們的文化、生活方式和傳統，更不懂我們的語言，要推動阿美族文化是不可能的，就算會辦也是像平常那種表象及形式上的活動內容，邀請長官或來賓熱鬧一下，長官當了整個活動的主角，族人卻變成了活動的配角，根本失去了活動的目的和意義。

19、依您的看法，年齡階級組織對目前部落有無存在之原因與必要性？對整個部發展之影響？面臨多元社會及現代化思維對傳統年齡階級之觀念有何衝擊與影響？

以目前社會變遷快速的時代，已經沒有早期那種集體生活的條件，年齡階級組織也沒有存在的原因和必要，不可能要求所有的男子放棄現在的生活方式，從都市再回到部落過著以往年齡階級組織的活動模式，相信大部分的族人，都一定會反對。在這樣的時代背景下，因為社會的趨勢已發展到這種程度，在文化層面上，是有絕對延續阿美族的文化精神的必要。因此當前面臨多元社會及現代化思維，我們要傳承的是傳統年齡階級的觀念，包括年幼的尊重長者、團隊合作、技藝的傳承，讓後代瞭解部落的歷史、文化，最起碼讓他們知道自己是阿美族人，而且承認自己是阿美族人，這才是最重要的。

20、您認爲年齡階級組織有復振的必要嗎？理由何在？對於年齡階級組織的未來發展，有何建議與看法？

部落沒有再徵召年齡階級組織的預備期，對以後族人和自己的部落感情有一定的影響，後代子孫會認為我們的部落這和漢人的社會沒有什麼兩樣，甚至會否

認過去部落的歷史，為什麼會這樣呢？因為他們從小就沒有聽說，也沒有參加過這種組織活動，他們當然會理直氣壯的說年齡階級組織不是阿美族的傳統，如果真得發生這種事，我想麻老漏的阿美族就會很快的消失，以後的考古學家可能會把我們阿美族人列為考古的對象了，真得會很悲哀（眉頭深鎖，稍搖頭幾次）。社會在這樣的快速變遷，年輕族人雖然旅居外縣市的很多，但留在部落的老人家都和孫子生活在一起，也就是隔代教養，阿公阿嬤都用族語講話，孫子聽久了也聽懂一些，如果阿公阿嬤經常帶著孫子參加部落的各項公共事務和活動，孫子一定有很深刻的印象，所以部落或者教會在舉辦各種活動時，能多加敘述部落過去的歷史和發展，或增加部落有關的文化活動，在小孩的觀念上，一定會留下刻的印象。

NTTU Library

附錄三

2007年台東縣成功鎮麻老漏部落豐年節籌備會議紀錄

一、開會時間：2007年7月16日20時整。

二、開會地點：三民社區活動廣場

三、主持人：里長 王東吉　　**紀錄**：王忠義

四、與會人員

頭目吳孝勇、部落顧問、台東縣議員陳幸民、成功鎮民代表蔡新輝、婦女會幹部及各鄰長等33人（男21人、女12人）

五、主持人致詞

首先感謝我們三民里的頭目和在坐的團隊夥伴們撥冗參加，一年一度的阿美族豐年節已經陸續展開，成功鎮部分的原住民阿美族部落也都正在進行豐年節，本部落是在7月24日舉行，23日是準備日，希望透過今天晚上的會議，大家能提出寶貴的意見。成功鎮公所仍循例對於本鎮各部落舉辦豐年節活動實施評比競賽，這幾天我親自到本鎮其他部落進行觀摩，發現了很多優點，值得本部落學習，同時也發現一些缺失，這些都值得作為我們策進檢討的參考。過去本里在豐年節的整體成績與表現都非常好，尤其是我們部落的舞蹈，非常具有特色，深受其他部落和來訪外賓的好評與讚揚，希望在這次的豐年節當中，能展現出更優質且傳統的舞蹈表現。期望能透過今天晚上的籌備會議，大家針對各項準備工作，提出建議及廣泛討論，使豐年節當天的各項活動進行能更圓滿順利。

六、討論及建議事項

（一）頭目吳孝勇

豐年節是我們阿美族傳統文化，過去這個節慶名為豐年祭，但因時代和環境的變遷，現在大家都將它改稱為豐年節，這對於任何宗教信仰來說，豐年節一詞是大家可以接受的稱呼。成功鎮公所在今年特別把本部落辦理豐年節活動日期，安排在最後，主要是本部落在本鎮是最大的阿美族部落，而且結合今年的南島文化節外國團隊下鄉展演活動的安排，為了辦好這次的豐年節活動，有幾件事在這裡提出來討論並作決議，希望在坐的各位顧問、鄰長及婦女會幹部提出意見來討論：

1、豐年節當天的用餐方式？餐盤是否採用paci'dol（麵包樹葉）、pal'o（檳榔葉）等比較具有傳統餐具？或者使用免洗碗筷？

2、本部落已經很久沒有再徵召mipakalon'gay（預備期）儀式，年齡階級組織是我們的部落傳統制度，希望能透過這次的豐年節活動辦理預備期及召集各年齡階級的相關事宜。

3、豐年節當天中午菜餚採買與烹飪工作，建議仍由婦女會負責辦理。

（二）成功鎮民代表蔡新輝

早期我們原住民阿美族是泛靈信仰，自從大家信了西方宗教（包括基督教、真耶穌教及天主教）以後，改變了以往的信仰，而且大家信仰現在宗教也有相當長的歲月，不管是早期或是現在的信仰，目的都是為祈求平安順利。為了讓本次的豐年節各項活動平安順利進行，我個人建議依照往年，當天活動開始由教會牧師來帶領大家禱告，本次建議由基督教三民教會的牧師來代禱，同時也建議明、後年可輪流由其他的教會牧師或傳道來禱告。

（三）陳顧問

豐年節在我們早期傳統的社會，是相當重要的節慶，雖然因為環境的變遷，仍然有它真正的意義存在，像過去的年齡階級組織制度，是維護部落團結和安定的力量。去（95）年的豐年節活動，有很多其他部落和外地來觀光客來參觀，他們認為我們的舞蹈仍然保存原始的特色，雖然本（7）月 19 日有旅居台北的本部落青年要返鄉教授舞蹈，他們的熱心值得嘉許，但我個人認為，還是要以原住民的舞蹈為主，據說也有本次參加南島文化節的外國團隊來訪本部落，希望我們能以我們原始的舞蹈方式來呈現，才不會失去原意。

（四）婦女會宋委員

本次原住民舞蹈教授部分是本人和秋霞小姐負責，因為時間緊迫，有關舞蹈的相關細節及婦女的分工事宜，會後請各婦女幹部留下來進行討論，原則上，預定在十九日開始練習，請各鄰長通知各鄰的里民和小朋友，屆時到活動中心來練習，更希望能透過這樣的學習來傳承我們的文化。

（五）副里長田錦勇

1、這次的豐年節活動當中，我們將特別舉行各 kaput（年齡階級）的介紹，屆時由最年長的 kaput 依序上前排列，希望能透過這次的豐年節活動辦理徵召 pakalon'gay（預備期）及召集各年齡階級的相關事宜，讓部落族人憶起傳統年齡階級組織的功能，透過這次 pakalon'gay 的召集，灌輸青少年要遵循長幼有序的教育觀念，激發對部落族人的的向心力與認同感。

2、在我們麻老漏部落原始的海祭舞蹈，一直傳承的非常完整，因為我們部落已經很久沒有下雨，希望能夠在這次豐年節當中展現，同時也期盼透過這個舞蹈能帶來豐沛的雨水，以解除目前乾旱的危機。

七、決議

（一）由於目前連月乾旱，paci'dol（麵包樹葉）及 pal'o（檳榔葉）都取得不易，而且部落幹部和工作人員都年事已高，部落青年也很少參與這項工作，為了安全和便利性，有關餐盤和餐具部分，決議通過同意使用免洗碗筷。

（二）有關豐年節當天舉辦 pakalon’gay（預備期）儀式及召集各年齡階級的相關事宜，經大會表決全數同意辦理。

（三）豐年節當天中午菜餚採買與烹飪工作，經大會表決全數同意辦理由婦女會全權負責辦理。

（四）有關這次原住民舞蹈的比重部分，經大會表決同意以原住民傳統舞蹈為主，青少年的現代舞為輔，但現代舞的比重要少一些，才能展現及延續傳統的文化。

（五）有關豐年節當天活動開始，由基督教三民教會的牧師來代禱，祈求各項活動平安順利進行，經大會表決全數同意辦理照案辦理。

八、會議結束（散會）

NTTU Library

附錄四

2007 年台東縣成功鎮麻老漏部落阿美族豐年節準備日札記

一、時間：96 年 7 月 23 日

二、地點：三民社區活動廣場

三、主持人：里長王東吉

四、參加人員：

頭目吳孝勇、部落顧問、婦女會幹部及各鄰長等 45 人（男 21 人、女 24 人）

五、工作項目及進行

（一）本日工作項目：

1、搭建布置三民社區活動廣場牌樓：

上午八時許由頭目吳孝勇率男性鄰長 15 人，至新港山富榮山區之竹林地砍伐竹子十餘枝，由里長王東吉駕小貨車載運下山。下午 13 時許由較年長的男性鄰長負責破竹及編竹的工作，活動廣場之玄關，以竹枝編製並設計成山峰形狀，耆老們形容係超越巔峰的意思，讓部落一年比一年更好。

2、環境清潔打掃：

由女性鄰長及婦女約 15 人，將廣場主體建築四周及內部進行清掃，並將放置於室內的桌椅搬出並清洗乾淨。

3、烹飪組：由青壯期的王姓組員率領婦女負責煮糯米飯及烹煮豬肉、海菜等菜餚。

4、銜牌字幕繕寫、設計及張貼：

由代表蔡新輝、林俊宏、陳勝良與研究者與等壯年組負責，會場設計「歡迎大家一起來到麻荖漏部落歡樂跳舞」等字樣，

5、原住民阿美族舞蹈教授：

於下午 15 時許由林秀英、吳秋香、陳勝龍等人親自帶領 59 位小朋友，年紀大約為國小及國中學生，共計練跳 3 組舞曲。

6、約於 17 時 20 分許烹飪組已完成烹煮菜餚，擺桌請各工作人員入座用餐，在用餐時，頭目吳孝勇宣布在坐各鄰長及工作人員，務必於次日早上 5 時 30 分抵達會場擺放桌椅，及檢視各項準備事宜。

7、本日工作人員 30 至 50 歲者 8 人，51 歲以上計 37 人，其中男性 25 人、女性 20 人，比例相近。

（二）研究者本日全程參與麻老漏部落豐年節之準備工作，並摘記及負責照相工作，於 18 時 30 分與所有工作人員用餐後離去返回台東市。

附錄五

財團法人成功基督長老教會 2007 聖誕節札記

壹、時間：2007 年 12 月 22 日上午 8 時至 16 時

貳、地點：臺東縣立成功鎮成功國小運動場

參、活動摘記：

一、聖誕節於上午 8 時整開始，在活動開始前由牧師吳天福禱告。

二、參加教友人數約 120 人。

若依人口結構分析，男性部分：20 歲以上約 30 人、高中以下約 20 人，合計約 50 人。女性部分：20 歲以上約 35 人、高中以下約 20 人，合計約 55 人。

三、為使教友避免日曬，租借遮陽帆，均由中年教友負責蓋，塑膠椅由教會提供，在工作分配上，都能依照教會幹部指導迅速完成，效率極高。

四、活動程序與安排

（一）下午：男子壘球、女子壘球、老年人擲球。下午：男子兩人三腳、女子兩人三腳、青少年與學童混合徑賽。各賽次均以趣味競賽為主，由於人數有限，將各競賽分為兩組，優勝者則獲得沙拉油、輸者則獲得食用鹽 1 小包，與賽者均統統有獎，主要鼓勵教友參與歡樂。

（二）中餐與晚餐由中年男女負責在現地烹煮並就地食用，經費由該教會支付，中年男子於前一天即購豬隻先行宰殺，作為當日之為供應因另有多位教友主動提供魚、海菜及山產等多樣佳餚，教友積極熱心奉獻，向心力高。

五、在活動進行中由牧師適時闡述聖經內載錄的事蹟，除凡事感恩外，亦敦促信徒如關心自己親人、教友，時時奉獻心力於教會及部落事務。

肆、訪談摘錄：

（一）鍾德榮先生

1、我是 52 年次，是屬於 La pingsiyang（拉冰箱）階級，6 年前（即民國 90 年）農曆一月三日部落辦理之年齡階級活動，里長王東吉先生 51 年次生，因年紀相仿，他就加入我們的階級行列，那年我們晉升管理組，負責殺豬和各項獎品等庶物的整合，當天各項活動規劃都是由我們負責，包括午餐分配、現場休息區安排、部落耆老座位和來賓安排等。這是我們晉升為管理組第一次所辦理的活動，因為當天春節，參加的年齡階級人數約 200 位，包括部落真耶穌教、長老教、天主教等信徒都很踴躍，這樣的盛況非常少見。自從舉辦這次以後，部落再也沒有舉辦年齡階級的活動了。

2、我們當初晉級為青壯期時的人數約有 45 位，推舉某一人擔任級長，也指定某人擔任會計，但因同級友大部分都在外地工作，尤其在民國 70 年間，

經濟景氣很好，很多工廠都要求在春節期間加班，因為級伴中也有跑船的，所以會返鄉參加集會的大約只剩 20 幾位，原本的幹部大都沒有回來，而且也沒有建立名冊和聯絡方式，所以級長和幹部是每集會一次，就換一次。就算收了一些罰金，也因不知何時還會再次集會，因此，當次收取的經費，當天就把它花完，消費的方式大概是到卡拉 OK 消費或餐廳吃飯。

3、個人認為年齡階級組織對部落的向心力有密切的關係，在我們東海岸都蘭、都歷部落，他們也都信仰不同的宗教，部落也有很多的漢人，為什麼他們的年齡階級組織那麼完整，這是需要學習的地方。

伍、後感與省思

（一）責任分配與管理模式

在部落年齡階級組織係層層節制之管理機制，由年齡階級中的管理組負責各階級的工作分配，各階級則依管理組所賦予的工作項目執行，屬於被動式，且各階級間絕不逾越分際，在此封閉式的團隊中，圓滿完成任務被認為係理所當然，若未能達成或未達預期目標，則往往受到上級嚴厲責罵或懲罰。在教會方面，以基督長老教會為例，由兄弟會（已婚中年男子）及小班（已婚中年女子）負責執行各項工作，因心態上係主動式且全心奉願，在教會組織均以凡事鼓勵與褒揚方式引導，故在教友的心態會全心全力，凡事出於自願為出發點，在成就上比較受肯定。

（二）參與感與認同度的高昂，與會的信徒中，有幾位係就讀北部院校學生及 8 位分別遠自蘭嶼及西部等地區就業之男子，為能參加此活動，不辭辛勞與路途遙遠，願意放棄薪資，認為這種犧牲必獲得日後庇佑，在參與的過程中，會獲得牧師特別介紹及教友的掌聲歡迎，且不分職業類型及職務高低，在教會團隊中，每位信徒的地位都是平等，沒有貴賤之分，都會受到相同的尊重。反觀目前部落族人對年齡階級活動之參與度低，研究者認為「部落意識消失」為主因，以受訪者鍾先生所述內容中發現，民國 90 年的年齡階級集會參與的程度來說，部落青壯年雖然在宗教信仰有所不同，在以「部落」為號召時，並未出現嚴重排斥的現象，藉由這樣的活動，「部落的中心性」顯得更為重要，是部落再次重建的磐石。

附錄六

檔　　號：
保存年限：

臺東縣成功鎮公所　函

機關地址：961台東縣成功鎮中山東路七五號
傳真電話：089-853036
聯絡電話：089-851004
承 辦 人：何慶煌

961
台東縣成功鎮長春街46號

受文者：蔡代表新輝

發文日期：中華民國96年05月29日
發文字號：成鎮原字第0960004211號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關　貴會第十八屆第二次定期會蔡代表新輝臨時動議提案建設類第二號議決乙案，復如說明。請　查照。

說明：

一、復　貴會96年5月17日成鎮代議字第0960000393號函。

二、該第二市場目前暫定為多功能活動中心，但原設計興建用途為零售市場。為長遠之計，本所擬提報計畫，於原活動中心原址重新興建，以符該里所需。

三、本案已錄案辦理。

正本：臺東縣成功鎮民代表會
副本：蔡代表新輝、本所建設課、本所原住民社會課

鎮長侯武成

附錄七　麻老漏部落相關活動照片

2007.4.5 麻老漏抗日事件追思祭儀

2007 年豐年節準備日活動

2007 年豐年節年齡階級集合情形

2007 年豐年節年齡階級集合情形

2007 年豐年節年齡階級祈雨舞

2007 年豐年節年齡階級團結舞

2007 年豐年節大會舞

研究者（中）與耆老合影