

原住民

南島語系民族—臺灣原住民

洪茂源（渡江兵）整理

(一)臺灣原住民:

- 1.南島語系族群。
- 2.文化上的一般特徵:紋身、父子連名、狩獵人頭、年齡分級等。
- 4.一般性了解:臺灣原住民是從海外移民進來的,最早是泰雅族(約距今六千年前),最晚是在蘭嶼的達悟族(距今約五百年前)。
- 5.移入時間並不一致,語言、文化不相同,加上地形阻隔、交通不便,雖同屬南島民族,彼此間的語言及習俗卻有明確的差異。

..... 《補充》

南島語系民族

在漢人大規模遷居台灣之前,台灣早已為南島語系民族所居住。南島語系民族在人種上屬馬來人,是世界上分佈最廣的民族;分佈地區西起非洲東南的馬達加斯加島,越過印度洋直抵太平洋的復活節島;北起台灣,南到紐西蘭。台灣是南島語系民族分佈的最北端。居住在台灣的南島語系民族,可分為原住民族與平埔族群,其中原住民族共有十六個族,多數保有自己的語言、風俗習慣和部落結構,不過也正面臨急速現代化的問題;平埔族群則多已失去原有的語言和習俗,亟需強化語言文化振興。

(二)歷史上不同的稱呼:

- 清代
- 1.平埔族:居住平原、丘陵。大多已漢化,向政府服役、納稅與接受教育,稱「熟番」
 - 2.高山族:居住山區,大多未漢化,政府統治的「法外之民」,稱之「生番」。
- 中華民國時期:1980 年代以後,以「原住民」一詞作為臺灣原住民族群認同、民族識別的正式稱呼

(三)現今政府承認的原住民族:

目前官方所認定原住民族有:阿美、泰雅、排灣、布農、魯凱、卑南、鄒、賽夏、太魯閣、達悟、邵族、噶瑪蘭、撒奇萊雅、賽德克、拉阿魯哇及卡那卡那富族等 16 族。

(四)前原住民事務的專責機構是原住民族委員會(1996 年設)。

.....
不可不知

2014 年 6 月 26 日行政院核定原本屬於鄒族的拉阿魯哇族、卡那卡那富族為台灣原住民第 15、16 族。

..... 《補充》

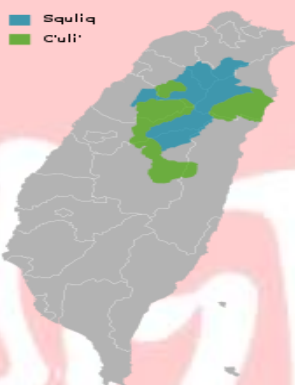
泰雅族

泰雅族,清代稱為^{ㄉㄨㄛˊ} 面番或王字頭番,泰雅族居住於台灣中、北部山區,包括埔里至花蓮連線以北的地區,人口大約為九萬多人。族名 ATAYAL 原意為 — 真人、勇敢的人。共分為兩個亞族,一是泰雅亞族一是

賽德克亞族，兩個族群的生活習俗不同，語言的差異也很大

部等相關部會代表組成的「世界遺產推動委員會」，亦審查通過的國內非物質文化遺產十大潛力點。清單及內容如下表⁷：

編號	名稱	內容
1	泰雅族神話傳說	泰雅族可說是臺灣各原住民部落當中分布範圍最廣的族群，因為如此在各部落間皆各自有不同的文化發展，而泰雅族特別注重 gaga，通常 gaga 是祭團、獵團、共同生產團體，或是戰鬥團體，是讓族人緊密結合的一種模式。 很多神話傳說也都和 gaga 有關，計有：創世神話、始祖傳說（石生、樹生、土生、蒼蠅生……）、洪水和射日神話、小矮人和巨人 Halus 神話、農耕、狩獵、織布、畜養和漁撈傳說，以及動植物及種種變形的故事（變彩虹、猴子、鳥、蟬、豬、熊、螢火蟲……）等等。

泰雅族以狩獵及山田燒墾為生，民族個性剽悍勇猛，因此在日本治台時期不時爆發激烈的抗日事件，其中以**霧社事件**最為猛烈。

社會文化

泰雅族是個平權的社會，由具有聰明才智、有領導能力的人擔任部落領袖。遇到部落有重大事情時，則由頭目召集長老會議以決策之。泰雅族的部落尚有祭祀、狩獵團和共負罪責團體。

精神信仰

泰雅人以祖靈的信仰為主，並以超自然的神靈信仰最為重要。「Rutux」為一種無形的超自然力量，泰雅人在治病、消災祈福時，都會祭祀「rutux」請其保佑。

特色服飾

紅色是泰雅族人的最愛。紅色代表血液，也代表力量。在泰雅各群的服飾型式或

用色上，大致可為七個系統，呈現了多彩多姿的風貌。

原住民藝術

除了女子的織布技術之外，以男子的編籃及藤帽最為有名。另外，還有男女追求情愛的口簧琴，這也使得口簧琴的製作盛行。

美食文化

泰雅族人多以農作物為主食，最普遍常見的為小米、玉米、蕃薯、芋頭等作物。米、粟類則大多用石臼去殼，平常煮成飯或煮粥食用，祭典時做成餅狀，也可以隨身攜帶當作乾糧。並且狩獵鳥獸當作副食，為了維持肉類的新鮮度，還發展出獨特的保存技術，利用鹽與發酵的小米醃漬魚、肉，便於儲存起來長期使用。

傳統祭典 —— 祖靈祭

傳統祭典舉行在小米收割以後(大約在七月)，全社男子都要參加，在天未亮時，到達祭場，每人手持竹棒，上面插有黏糕、豬肉，為獻給祖靈之供品。祖靈祭的祭品不能帶回部落，必須在祭祀地吃完。沿途回家時要越過火堆，以示與祖靈分隔。

由於傳統社會組織及宗教信仰的瓦解，泰雅族目前只剩下祖靈祭還如期舉行。

。。。。。。。。賽德克族

日治時期的人類學家雖然發現賽德克族與泰雅族在語言上的差異，但兩者同樣有紋面、出草等文化，故仍將其歸類在後者

原本的泰雅族分為兩大群，其中的一群即為賽德克亞群。至於在中央山脈東側的東賽德克人(大部分為太魯閣群)已向政府正名為太魯閣族。西部的賽德克人展現了族群的主體意識，積極向政府提出正名，終於在 2008 年 4 月，賽德克族正式成為台灣原住民第十四族。

賽德克族英勇抗日，於一九三〇年(民國 19 年)發生霧社事件。事件翌年後七個參與抗日之部落未戰亡族人，被強制遷移至北港溪中游河岸台地，日人稱之為川中島社。現為仁愛鄉互助村清流社區。

(所以泰雅族、賽德克族、太魯閣族一起記)

賽德克族的主要文化特質包括：

(一)紋面的藝術：除了美觀、避邪以外，代表了女子的善織、男子的勇武，也是死後認祖歸宗的標誌。

(二)精緻的織布藝術：以苧麻為原料、植物染料為主。目前因毛線材料的便利性及色彩多樣性，許多族人都樂於使用，反而使傳統的原料逐漸沒落。

(三)獵首以及狩獵技術：在族人的觀念裡，獵首是男人尊嚴的一種象徵，也是一種表現英勇的圖騰，同時獵首的成功與否也關係到男性族人能不能紋面。人頭在族人的觀念是祭祀當中對祖靈最崇敬的祭品，在祭祀中可以為族人治病和祝福，在日據時代被禁止之後，就沒有這項傳統。賽德克族以狩獵以及種植穀粟為生，

為集居式的部落為主。

.....

何謂南島語族(Austronesian)?在瞭解這個廣大族群時,台灣原住民族的歷史與文化具有那些重要的意義?

解答:「南島語族」是二十世紀民族研究的一個新概念,認為在整個太平洋上的島嶼民族其實也自成一個語系,具有的生活型態。由於臺灣原住民也是南島民族之一,研究南島語族同時也有助於研究臺灣原住民的早期文化,可以彌補臺灣原住民早期活動缺乏文字的缺憾,所以臺灣跟南島語族是密切相關的。

(一)「南島語族」

目前研究認為南島語族可能起源於蘇門答臘、亞洲南部或是臺灣,不過就臺灣的立場來看,臺灣即使不是南島語族的發源地,也是相當重要的中繼站:島民族分佈廣布於太平洋、印度洋、甚至到非洲東岸的馬達加斯加島。

南島民族的特徵有紋身、父子連名、年齡分級、會所、獵人頭等習俗,多屬母系社會,但也有父系或貴族制社會的部落。

生活上,南島民族海洋性格強烈,所以文化上也充斥許多外來色彩:突顯南島民族的多元與互動性。例如語言,雖然文法結構類似,但是僅部分單字音相同,各地南島民族已展出自己獨特的字彙系統,與大陸語系有別。

(二)臺灣原住民歷史文化的意義

由於研究顯示臺灣原住民一直有和其他南島民族互動,因此理解南島語族對於臺灣原住民的意義有以下幾點:

- 1.民族起源:藉由對南島族的研究,再與台灣原住民的神話,生理等層面對應,有助於理解台灣原住民的由來以及各族的起源。
- 2.主體文化建構:也是透過南島民族的研究,再與臺灣原住民生活模式的相對應,可以重新建構出以原住民角度的台灣早期歷史,打破舊有的外來者框架。
- 3.建構多元文化空間:對於原住民文化的重建,有助於修補自清代以來漢人文化對原住民文化的損害,可以重新呈現原住民自己的傳統文化,讓臺灣多元文化政策更能全面落實。

要之,南島民族的研究與對臺灣原住民的理解工作,兩者是並行不悞而且需要進行的,如此才能確實保存原住民文化,並且發展完整的多元文化社會。

名同解釋

「父子連名」:南島民族的特殊命名制度,如爸爸的名字叫「小明」,兒子就叫「明天」,孫子叫「天空」,以此接續家族的傳承關係

.....
臺灣原住民共有泰雅族、賽夏族、布農族、鄒族、邵族、排灣族、魯凱族、卑南族、阿美族、雅美族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯

落男子所組成的年齡階級制度和集會所來負責部落事務的統籌規劃與分工執行；各階級負責各種不同的任務與工作，並且聽從青年之父與長輩們的指導。阿美族女性對於部落事務則沒有議事權，甚至不得於平時進入集會所。

阿美族的傳統祭儀，舉行日期、儀式流程各部落都不同，大致上有**豐年祭**、播種祭、捕魚祭、海祭、祭祖靈、驅除瘟疫祭、祈晴祭和祈雨祭等等。許多祭典內容原有嚴格男女分際、性別禁忌、精神意涵等，可惜因時代變遷，宗教信仰改變或主持祭典儀式的巫師凋零而有所更易或失傳。

豐年祭是阿美族重要的祭祀儀式，其重要性相當於漢人的農曆年，是族人與祖先、神靈團聚的時間，具有經濟、教育、訓練、宗教以及政治軍事上的功能。在日治時期與基督教傳播盛行期間，因其功能性，許多部落的豐年祭活動幾度被禁止，並因此造成豐年祭傳承的斷代。

7	阿美族 豐年祭	豐年祭是阿美族規模最盛大的節慶祭典，如同漢人的農曆新年，因族群分布地域不同，而有 malalikit、ilisin、kilumaan 等不同說法。豐年祭約在每年七、八、九月間舉行，天數及內容因部落而異。豐年祭原為阿美族慶祝小米豐收及感謝祖靈庇祐的祭典，後來漸轉為種植水稻，祭典也因此轉變為在稻米成熟採收之際舉行；具有紀念祖先、慶祝豐收、表現男子氣概與一年週而復始的循環等用意。
---	------------	--

阿美族傳統文物中包含有陶製品（主要是女性負責製作，目前大概只剩下花蓮豐濱鄉的貓公部落有傳承）、編藝品（使用材料：竹、藤、莎草、香蕉絲、月桃等等）和其它手工藝品（如傳統服飾、樹皮帽、木雕和各類工具等等）。

沿海阿美族目前尚有部分部落保有製作排筏的技藝並在平時出海獵捕魚類，如台東長濱鄉的真柄部落（傳統竹筏）和大俱來部落（現代膠筏）。

阿美族的生活中從不缺乏音樂和舞蹈，婚宴和喜慶場合中，常見到阿美族人會起身歌唱和跳舞，此時，除了各部落或各分類群裡會有固定的傳統歌舞之外，也常見流行歌舞或阿美族人的即興創作。但是豐年祭歌舞則只會在豐年祭儀呈現，在一般場合中並不被允許。在現代，許多阿美古調也被錄製或改編並傳唱於世。

在傳統信仰上為泛靈信仰，各部落也有巫師/祭司系統，祖先或祖靈亦屬神靈。**基督宗教**傳入後，許多族人改信基督教，而傳統信仰雖仍存在但並不普遍。目前，傳統巫師/祭司系統則絕大多數亡佚，只剩下極少數部落才留有口述或是即將面臨傳承消失。另外也有相當比例族人信仰**漢人民間信仰**，包括**馬蘭部落**及恆春族人。：

習俗編輯

阿美族的各種祭典：**豐年祭**、**海祭(捕魚祭)**、**小米收穫祭**、**播種祭**、**狩獵祭**、**建屋祭**、**祭祖**。

四、臺灣原住民族族別，過去有九族之說，現依政府認定公告則已有十六族，試論十六族當中人數最多之阿美族的傳統社會。(25分)

【擬答】

根據中華民國行政院會在2014年6月26日通過原住民族委員會提報的「『拉阿魯哇族』及『卡那卡那富族』申請核定為臺灣原住民族第15族、第16族民族認定」案，臺灣目前政府認定的原住民族主要有十六族，包括阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、達悟族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族，其中人數最多的是阿美族，他們主要分佈在中央山脈東側，立霧溪以南，太平洋沿岸的花東台縱谷及東海岸平原，大部份居住於平地，只有極少數居於山谷中。以下就阿美族的傳統社會特色介紹之。

(一)母系社會：招贅婚制

傳統的阿美族社會是母系社會，舉凡家裡的大小事情由女主人作決定。部落性的政治活動或捕魚、建築才是男子的工作。男性被招贅後共居於女家，有關家庭親族事務與財產由女性戶長做主，惟重要事務，如婚姻、分產則必由出贅之母舅返家共同決策；然而，部落性之政治、司法、戰爭、宗教等公共事務，則由男性組織之男子年齡階級組織處理。早期，阿美族的男子入贅於女方家，在婚姻上有服役婚的觀念，也就是要為女方義務工作幾個月或一、二年。在阿美人的想法裡，入贅是一件光榮的事情，男子可以藉此機會改善女方家的生活。婚姻形式之特質是夫從妻婚，即以招贅婚為正則，為無女嗣時則允許男嗣娶婦以承家系。財產的繼承關係也是阿美族母系社會的另一個展現，母系承繼優先、長女優先制次之、長女死亡，則次女承繼之，以此類推。

(二)會所制：男子專名級的年齡分級制度

阿美族的男子在十三至十五歲以後會加入年齡組及之預備役，接受嚴格的體能與武術訓練。二至五歲為一個階級，同一階級的男孩一起學習、生活，並住宿於集會所。在集會所裡，同一個階級的同伴一起工作，遇有獎勵或處罰也是以一個階級為單位。無形中更緊扣了同年齡階級的每一個男子，而這樣的關係是一生一世，直到離開人世為止。每三年至五年之間舉行一次盛大的成年禮。每經過一次成年禮即晉級一級，而其社會責任與待遇亦依級昇進。階級服從之原則，普通適用於生活與工作任務上。

靈屋內有人像雕刻與百步蛇主柱，其上懸掛著各類獸骨與儀式用具。目前，祖靈屋是族人祭拜祖先、舉行各項儀式的地方。

……………《補充》

臺灣世界遺產潛力點地圖

排灣族及魯凱族石板屋聚落
Paiwan and Rukai Settlements of
Slate Constructions

石板屋是臺灣原住民魯凱族，排灣族用石板建造的傳統式住屋

相傳以前下雨時房屋常會漏水，改成石板搭建後，屋頂的外型有如百步蛇的鱗片般，因此雨水會沿著鱗片外緣流下去，才改善漏水問題。石板屋一般使用板岩或頁岩作為建材

(二) 藝術

排灣族人的物質工藝文化，除了俗稱「排灣族三寶」的古陶壺、琉璃珠與青銅刀，還有男子的雕刻藝術與女子的織布技藝。

雕刻排灣族貴族男子重視工藝創作，主要表現在木雕與石雕作品上面。部分排灣族人相信百步蛇是頭目的祖先，在紋飾圖騰上面常見百步蛇紋與雙頭蛇紋；除了出現在家屋的樑柱之外，也會出現在雙連杯、杵臼、酒壺、刀鞘等器物上。

排灣族三寶：古陶壺、琉璃珠、青銅刀排灣族的文化傳說中，古陶壺是祖先誕生的來源，具有創生的意義。各式陶壺有不同的名稱與意義，按照紋路分為公壺、母壺或陰陽壺。公壺圖騰以百步蛇紋為多，象徵男性；母壺則多以乳突、鈴鐺裝飾，象徵女性；陰陽壺則同時以上述紋飾代表男女兩性。珍貴罕見的陶壺由貴族、頭目所擁有，並彰顯所有者的社會地位，也是貴族結婚時重要的聘禮。排灣琉璃珠對台灣排灣族人而言是珍貴的寶物，是結婚的聘禮也是族人的傳家之寶，除了作為禮器，還是權力的象徵，古時只有大頭目和貴族才可佩戴。

青銅刀對於排灣族人來說，象徵權威及力量。刀的功能使用分為工作刀與禮刀，禮刀由階級分為平民、勇士與貴族刀三種，三種都有雕刻與裝飾，也是結婚時男方送給女方的重要聘禮。

傳統表演藝術－音樂

排灣族口鼻笛

許坤仲、謝水能

民國 100 年受文化部登錄為重要傳統表演藝術排灣族口鼻笛保存者的許坤仲藝師，排灣族集表演與工藝技藝於一身。許坤仲家住屏東縣三地門鄉部落，今年八十三歲，被族人稱為 pulima（排灣語：直譯為很多手的人，意指手藝精巧、手會說故事的人）。他 12 歲就跟隨父親學習製作口鼻笛，16 歲便精於吹奏。才華洋溢的他不僅透過口鼻笛傳遞撫慰人心的曲調，更用音樂傳達出細膩情感。他吹奏的笛音曾為電影「超級公民」編曲配樂，並獲得亞太影展最佳配樂獎。

口鼻笛是排灣族最具象徵的傳統樂器。口鼻笛有別於西洋樂器的熱鬧華麗，透過悠揚的樂音可以感受到大地的呼吸、樹葉掉落的嘆息聲，令人心靈沈澱。早年在排灣族傳統社會中，只有男性貴族或是部落勇者才能吹奏口鼻笛，如今已沒有身分限制，近年來在耆老藝師們的傳承下，學習口鼻笛的人愈來愈多。

室內葬

排灣族的喪葬習俗

在排灣族人的觀念中，在家病亡稱為善死。

善死者才有資格葬在家裡的正廳，以布條網綁住身體成為蹲坐的姿勢，挖洞葬下，之後在上面覆蓋四塊石板。

室內葬指的是「把墓葬安置在室內」，也就是以埋葬地點來區分，過世的人也放在室內的一種葬俗；這種習俗和「在室外另外開闢一個專門用來進行墓葬活動區域」的室外是相對不同的兩種埋葬形式。

室內葬在台灣原住民族群中，最著名的例子就是排灣族。排灣族人有很強烈的「家」的觀念，覺得家人即使過世了還是一家人，應該埋在家裡，透過室內葬活著的家人可以感受到祖先仍住在家中一起生活；而且他們相信只要自然死亡的人死後都是善靈，會守護著家，而家裡埋葬的祖先愈多，福氣也會愈多。直到日據時代，日本人開始禁排灣族的室內葬俗，加上後來基督教的傳入，排灣族的室內才慢慢不被採用。除了排灣族，早期的魯凱族、卑南族等也都有採用室內葬的紀錄。

室內葬代表了排灣族人和祖先親近的關係，那麼室內葬這件事情，其實並沒有想像中的那麼怪異或可怕，而是可以幫助我們了解其他文化的一個窗口。

.....
.....

魯凱族.. 高雄市茂林區

多納部落是由數個小聚落匯集而成，也是目前茂林區內魯凱傳統文化保存較完整的部落，隨處可見傳統石板屋以及魯凱族特色的圖騰與石雕，聚落在此栽種特有的紅藜和小米。

魯凱族服飾的式樣以及色彩，與排灣族大同小異，但以百合花飾的佩戴最為特殊。

魯凱族以百合花為族群精神的標誌，百合花甚至於代表了部落社會的秩序與倫理。

百合花的佩戴就男子而言是狩獵功績、英勇、能力的表徵，代表善於狩獵的勇士。

魯凱男子必須獵到一定數量的山豬才可以佩戴百合花。

佩帶百合花飾對女子而言是良好婦德操守之標誌，百合花代表了女子婚前純潔、堅貞的象徵，一位純潔保持貞節的魯凱族女子如果經過一位男子的提親儀式，便有資格佩戴一層百合花飾。

.....

地理位置

魯凱族主要居住台灣南部中央山脈的東西兩側，高雄縣茂林鄉等處。人口總數約為一萬多人。語言學家及人類學家根據語言及文化的特徵，將魯凱族分為三群：三群不僅分布的地區分散，彼此之間往來不易。三群之間差異甚大。

文化特質

魯凱族因與相鄰的排灣族逐漸同化，所以日本據台初期學者甚至將魯凱族併入排灣族系統，顯然是因兩族所在地緊緊相鄰，以及過於類似的生活習慣所致。在服飾、花紋、頭飾魯凱族與排灣族都有很高的相似度，而且兩族都實施貴族、平民社會階級制度，所以日本學者起初將兩族視為同一族群。

魯凱族事實上與排灣族仍有差異，例如：

- 1.魯凱族人不舉行排灣族的「五年祭」。
- 2.排灣族不論性別行「長嗣」繼承制；魯凱族則為「長男」繼承制。
- 3.喪葬不採蹲踞曲肢葬，而採側身葬或直放葬。石板所築之墓穴的形式，或屍體埋葬時的姿勢，都不相同。

.....

布農族

布農族部落分布在海拔 500 至 1,500 公尺中央山脈兩側，是原住民族中分布海拔最高的民族，家庭以父系大家庭為基礎，因歷史遷移而慢慢拓展，分布範圍相當遼闊。布農族有精靈（hanitu）的觀念，相信個人能力、疾病與災禍，都跟精靈 hanitu 有關係；祭典以射耳祭（malahodaigian）最具代表性，農業祭儀中的「祈禱小米豐收歌」（pasibutbut）音樂造詣享譽國際。

布農人稱「人」為 bunun，這也是該族名稱的由來。現今布農族的分佈地主要在南投縣的信義、仁愛兩鄉，花蓮縣的卓溪、萬榮兩鄉，另外還有分佈於高雄縣的桃源、三民兩鄉、以及台東縣的海端和延平兩鄉。其人口數在台灣原住民中居

第四位，但分佈面積則僅次於泰雅族而居第二位。就遷移而言，布農人卻是台灣的原住民當中，人口移動幅度最大、伸展力最強的一族。

傳統表演藝術－音樂

布農族音樂 pasibutbut | 南投縣信義鄉布農文化協會

八部合音

布農人不但祭儀的繁複，在音樂上也發展出相當複雜的和音唱法，配合祭禮的進行。早時西方音樂學者認為音樂發展的程序是由單音、複音而至和聲，至 1952 年日本的音樂學者黑澤隆朝將布農族的「祈禱小米豐收歌」寄交聯合國的文教組織於年度大會上發表，與會學者聽了之後，驚訝於古老的部落會有如此繁複的和音，因而重新審視音樂起源說的論點。

這首歌是以單口腔喉音加上多聲部和音的唱法，由低漸漸上升，一直唱到最高音域的和諧音，以美妙的和聲娛悅天神，同時也依此判斷當年小米之收成。族人相信，歌聲越好天神越高興，今年的小米就會結實累累。因此，每一個人都以虔敬的心情唱著。

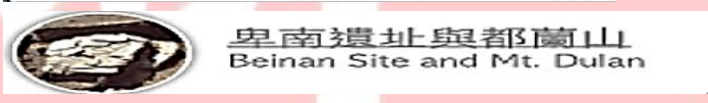
家庭與婚姻

布農族屬父系社會，有從父居、父系繼承的性質；家族由兩個世代以上所組成，屬於大家庭的形式。

卑南族為台灣東部的原住民族群之一，族群分布在中央山脈以東，卑南溪以南的海岸地區，以及花東縱谷南方的高山地區，族群主要居住於台東縣境內，偏向屬於母系社會

臺灣世界遺產潛力點地圖

卑南遺址，位於台灣台東縣卑南山東南端的山麓，是屬於台灣東部之新石器時代卑南文化的一個代表性遺址。根據考古學家的推斷，該遺址存在的年代大約是距今 5300 至 2300 年前，其中又以距今 3500 至 2300 年前最為興盛。卑南遺址的廣義面積可達 100 萬平方公尺(約 100 公頃)，是目前台灣所發現最大的史前聚落。此外，卑南遺址也出土了許多石板棺以及棺內精美的陪葬品，是環太平洋地區規模最大的石板棺墓葬群遺址。

石板棺與墓葬文化

卑南文化人用長方形的石板棺把死去的親人埋葬在住家地面下。死者仰身平躺，腳多朝向都蘭山。

棺內常有精美的陪葬品，主要包括陶罐，玉玦耳飾、手環、管珠等裝飾品，以及玉矛頭、玉鏃、玉鏹等用具，展現卑南文化人高超的工藝技術。不過並非每個棺都有陪葬品，約百分之七十的成人棺有陪葬品，但兒童棺有陪葬品的比例不到一半，顯示卑南社會存在貧富差距或階級高低。

《都蘭山 為卑南族人心目中的聖山》

卑南遺址

中華民國文化資產

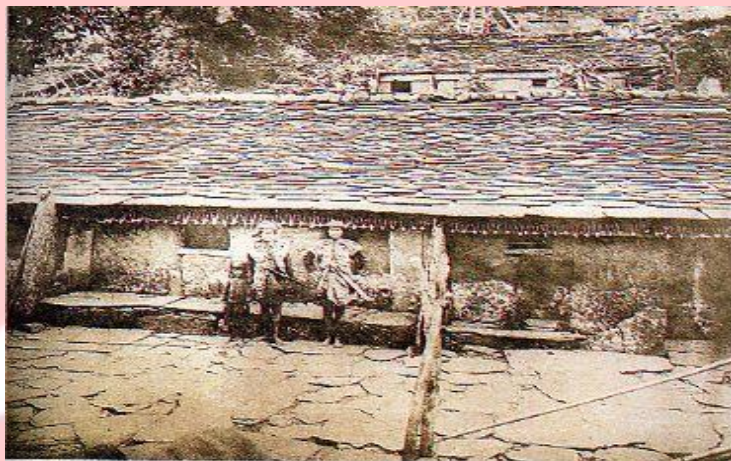
登錄等級：國定遺址

登錄類別：遺址

目前，卑南遺址不但是中華民國行政院文化建設委員會所指定的國定遺址，同時在該處也設有卑南文化公園，是台灣第一個考古遺址公園。

卑南遺址最早的日本籍人類學者鳥居龍藏所開始，他曾為卑南遺址的石柱拍攝兩幀照片，其拍攝時間可能約在 1896 年。而鹿野忠雄則是第一位將卑南遺址當作考古遺址加以研究的學者

排灣族來義社頭目家的石板屋建築，其基礎結構和卑南遺址的建築有部分相似/ 日本人類學家森丑之助攝於日治時期/

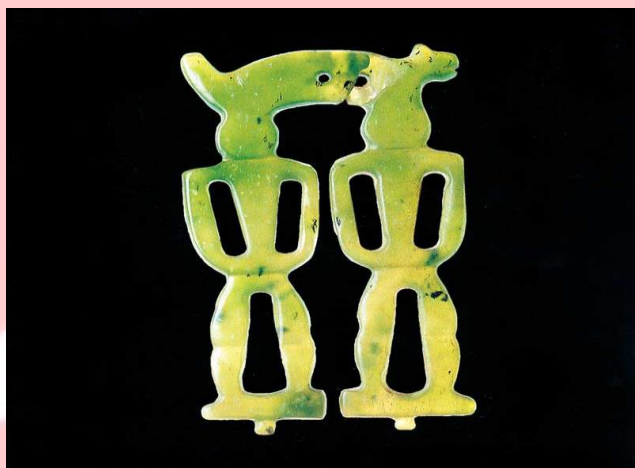
1980年，南迴鐵路卑南車站（即今臺東車站）開工，將地下沉睡數千年的遺構、遺物大量揭露。台東縣政府遂委託台灣大學考古人類學系的宋文薰、連照美兩位教授，進行搶救考古。搶救考古工作共進行13梯次，前後長達9年，成果十分豐碩。無論是發掘面積、出土石棺及遺物數量皆是台灣考古史的空前紀錄，尤其是大量精美玉器重現於世，令人驚艷。

精緻的玉器最能顯現族人審美觀與工藝技術能力。包括玉與似玉材質製成的頭飾、耳飾、頸飾、胸飾、腕飾、臂飾，以及一些非實用性的武器、工具，式樣繁多，風格別具。造形上，以玦形耳飾最富於變化。其中人獸形玦造形可作為代表，已被國立台灣史前文化博物館選為該館的館徽。這些玉器多為族人平常的裝飾品，人過世後則當作隨葬品長埋地底。從這些玉器的精細程度來判斷，很可能已經有人專門從事玉石飾品製作，並以玉製器物來交易。

此外，有數以千計的石板棺埋在卑南遺址的建築物底部，成帶狀分布，而且與地上建築物的座向相同，顯然意義非比尋常。棺內更有豐富又精美的陪葬玉器、陶器，可見當時人已有靈魂觀念，相信死後另有世界，並且有相沿成俗的喪葬儀禮。出土的家屋與墓葬上下緊密交疊，成為卑南遺址的一大特色。

.....《補充》

國立台灣史前文化博物館鎮館之寶「人獸形玉玦」是台灣史前物質文明的代表。灰綠色台灣玉磨製成長七公分，頭上頂著一隻雲豹，站立兩人膝蓋張力十足。「很小的耳飾，百看不厭，」從卑南遺址岩棺挖掘出來的「人獸形玉玦」，造型獨特，是史前文化博物館館徽的原形。

遺址公園的誕生

卑南文化公園內的部分石棺挖掘現場(橋下石棺均為複製品)，基於卑南遺址的重要性，宋文薰教授建議就地興建野外博物館。卑南遺址被中華民國內政部列為國家一級古蹟。中央政府決定將遺址現地規劃為「卑南文化公園」。2002年位於卑南遺址附近臺東市康樂車站的國立台灣史前文化博物館首先開幕。4個月後，卑南文化公園遊客中心正式對外開放，台灣第一個遺址公園於焉誕生。

2018年卑南文化公園更名為卑南遺址公園。

整個卑南遺址公園的規劃理念，是將遺址視作一個蒼穹博物館。因此，該公園的一個特色，就是可以在園區內看到現場的考古發掘展示。

達悟族

達悟族 (Tao) (舊稱雅美族，源於日本人類學家鳥居龍藏在調查報告中將蘭嶼稱為雅美島)是台灣唯一分佈在台灣離島的原住民族，分佈於台灣本島東南外海的蘭嶼上，人口約四千餘人，語言為達悟語，達悟族是海洋民族，以捕魚為主要產業，並以其獨特的飛魚季文化聞名。1998年，主管台灣原住民事務的行政院原住民族委員會在雅美族人的呼聲下將蘭嶼原住民的族群名稱改為達悟族 (Tao) 在其語言中的意思是(人)。

雅美族特有的「飛魚文化」，每年3月，飛魚隨著黑潮迴游到蘭嶼的海域，雅美人舉行召請飛魚前來的招魚祭，祭典之後，雅美人開始捕飛魚；不同的月份用不同的方式，捕不同的魚類，不僅調節了海洋魚類的生態，而吃飛魚的季節限制，也遏止了人類濫捕、貪婪的情況發生。

要捕獲許多的飛魚就需要有一艘好的船。雅美族的拼板舟是祖先智慧的累積。船體由21~27塊不同的木板組合，再以木棉或樹脂接合，不用一根鐵釘，每一塊船板所使用的樹材都是固定的。

而船上細緻的雕紋與圖案，又顯現了雅美人藝術上的天份。那些瑪瑙紋、銀盃紋、波浪紋，都是雅美人生活的一部份。人形紋則代表了家族的英雄，也是各家族的

徽章。最重要的圖案是有著齒輪狀的眼睛紋飾，是船的眼睛，有避邪的作用，讓船隻在大海航行時免於災難。

雅美人認為船是男人身體的一部份，造船是神聖的使命，尤其在造一艘十人大船時，從選材到製作完成歷時 3 年的時間，船對雅美人的重要性可見一斑除了造船技術，紡織、捏陶、金銀器打造都是雅美人藝術的表現。

.....
每年的 3—6 月是達悟族的重要節日：飛魚節。達悟人視飛魚為神賜予的禮物，在飛魚季期間，各漁船船員需住在共宿屋內，在這期間只捕飛魚，不捕其它魚種，而所有的漁獲皆與部落共享，因為達悟族人相信若在飛魚祭結束前將漁獲分食完畢，來年就會有源源不絕的漁獲。

.....
達悟人因應蘭嶼島上特殊的氣候及環境（高溫多雨、多颱風）就地取材，發展獨特的半地下屋建築。

傳統地下屋

.....
.....
賽夏族

賽夏族為台灣原住民族，分佈在新竹縣和苗栗縣交界的山區。居住於海拔高度約五百公尺至一千五百公尺間，人口約六千餘人，是台灣原住民中，文化瀕臨危機最深的一個族群，在邵族被承認之前是台灣原住民山區人口最少數的一族，分佈範圍狹窄，且有被漢化的趨勢。以神秘完整兩年一度的矮靈祭聞名。

.....
世界遺產推動委員會 審查通過的國內非物質文化遺產十大潛力點

感恩、祈福、懺悔 賽夏矮靈祭

8	賽夏族 矮靈祭	矮靈祭舉行時間多訂在農曆 10 月 15 日前後（收穫完成後的月圓時候），由南賽夏於苗栗縣南庄鄉向天湖起祭，隔天北賽夏亦於新竹縣五峰鄉大隘續祭。矮靈祭本來為每年舉行，日治時期因日本人害怕賽夏族人藉此起事，因而改為二年一小祭，十年一大祭。矮靈祭中的祭歌歌詞隨著章節的不同，與矮靈祭之召靈、迎靈、娛靈、逐靈、送靈等過程相配合；隨著祭歌，各氏族男女皆背著的臀鈴（tabaa'sang）舞動。
---	------------	--

矮靈祭是賽夏族中最大的傳統文化祭儀，是賽夏族人滿懷感恩、祈福、懺悔，及交織著愛恨與敬畏之心的信仰，與其他原住民充滿愉悅與歡樂的收穫祭典不同，賽夏族人莫不抱著崇敬的心，參與每一項祭儀的進行

敬畏與愛恨交織 矮靈祭由來

矮靈祭是為傳說中的黑矮人—「達隘(ta' ay)」所舉行的祭典。相傳在古時，賽夏族人與矮人達隘毗鄰而居，達隘居住在部落附近的山壁岩洞中，不僅擅長農耕，亦擅於歌舞及巫術，因此時常教導賽夏族人們如何織布、工作與祭祀，也被賽夏族人視為恩人，每至豐收祭典時，便會邀請矮人們一同慶祝與分享收穫。但是矮人們生性好色，常常欺負賽夏族的女子，氣憤不已的賽夏族人，便在矮人常經過的獨木橋上動手腳，使得承受不住矮人們重量的獨木橋應聲斷裂，矮人們紛紛掉入溪中而溺斃，僅剩極少數的矮人生還。

儘管賽夏族人不需再害怕族裡的女子受到矮人的欺負，但受到死去矮人的詛咒影響，部落的收成連年欠收，族人亦紛紛發生災病，死傷慘重。後來，賽夏族人為了解除詛咒以及感念以往矮人的幫助，就在每年稻子收成三分之一時(約每年農曆 10 月月圓前後)，舉行為期 5 天的矮靈祭。

賽夏族族群雖然不大，但族人對自身傳統文化的認同與尊重，使得矮靈祭得以在原住民族頻密的豐年大祭裡，顯得格外突出。尤其祭典裡的每個儀式都與歌舞密不可分，且都具有深遠意涵，像是娛靈歌舞祭儀中的舞帽、肩旗及臀鈴必須不斷搖（擺）動，意味著族群命脈延續。「娛靈」是達隘和賽夏人共舞的快樂時光，更表現出族人對達隘敬畏的心。

直到今日，賽夏族人為感念及祭慰矮人達隘的護佑及教導，仍沿襲著固有的傳統文化祭儀—矮靈祭，每 2 年舉辦 1 次小祭，而每 10 年一次大祭，以祈求矮靈能消災祈福，保佑賽夏族人的平安與作物豐收，不受饑荒與病痛所苦。

矮靈祭基於對矮靈懺悔，所以是神聖的，主要都是簡單的踏步與音樂。相當強調整體性，所以即使徹夜祭典也都維持漩渦狀的隊形。其唱法不像其他族或現代歌謠，而是重覆幾段音節。

食材上也有很大差異，加上受到賽德克族正名運動激勵，決定發起正名運動，並於 2014 年正式獨立為一族。

.....
.....

邵族，是一個臺灣的原住民族，聚居於南投縣日月潭及兩社山一帶。相傳邵族的祖先是追逐白鹿翻越「阿里山」一帶而來。人口甚少，但與分布在阿里山的鄒族在血緣、祭典、語言相當不同，能證明並不是其中一支；另一方面由於和漢族接觸較早，也曾被歸類為平埔族。清政府亦名之為「化番」（歸化生番），既不是「熟番」也不是「生番」。邵族族人自己不但否認他們是鄒族，且發起正名運動。

邵族人深受祖靈信仰之影響，敬畏自然，但近百年來受到日治時期日本人以及漢人的移入，使原有的土地以及文化風貌受到了很大的改變。

邵族聚落編輯

邵族曾經是水沙連地區最有勢力的族群。

廣義的水沙連一詞，主要包含以日月潭為中心的南投、彰化一帶，範圍甚廣。

.....

(鄒族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族、邵族一起記)

.....
.....

噶瑪蘭族主要分佈於宜蘭、羅東、蘇澳一帶，以及花蓮市附近、東海岸之豐濱鄉、與台東縣長濱鄉等地。

噶瑪蘭族被歸類為平埔族群，是臺灣平埔族群中第二個獲得官方認定為原住民族的平埔族群(另一個為邵族)。蘭陽平原是噶瑪蘭族傳統領域，後因漢人侵墾壓力造成生存困頓，部分族人逐漸南遷，於清道光 10 年至 20 年間，以加禮宛社為首的族人集結遷徙至花蓮北部奇萊平原一帶，鄰近的阿美族與撒奇萊雅族便以其社名而稱其為「(加禮宛)」。

噶瑪蘭族與撒奇萊雅族聯合抗清的「加禮宛戰役」，導致噶瑪蘭族因戰敗而再次被迫遠走他鄉，因而流散至花蓮東海岸及臺東縱谷一帶。

噶瑪蘭族獨特的文化為香蕉絲編織，噶瑪蘭人早期以香蕉絲編織衣物及生活用品，今則以香蕉絲創意衣帽、飾品等手工藝品著稱。噶瑪蘭人因相信萬物有靈而延伸出特有祭儀文化與治療儀式。治療儀式由祭師擔任，先以酒請示之後，再祈求祖靈降臨治病，在治病過程祭師還需吟唱專屬的歌曲。

.....

.....
※※香蕉絲編織(登錄為花蓮縣文化資產傳統工藝類)花蓮縣豐濱鄉新社部落是全台最大的噶瑪蘭族部落，擁有全台獨有的香蕉絲工坊，不過這項傳統香蕉絲編織工藝，並非從早期傳承迄今，而是藉耆老記憶逐漸復振，成為文化產業，替地方帶來經濟收入。由於重新連結斷裂多年的香蕉絲工藝實屬不易，花蓮縣文化局，

以紀錄影像重現香蕉絲工藝的復振過程，用工藝品展現噶瑪蘭族特有的文化。

新社部落為傳承與發展香蕉絲文化產業的發展，相繼成立花蓮縣噶瑪蘭族發展協會及新社香蕉絲工坊，提供族人研究、討論與製作香蕉布的場域，在每個人的努力下，香蕉絲編織工藝於 2015 年陸續登錄為花蓮縣文化資產傳統工藝類，並在 2017 年取得「原住民族傳統智慧創作專用權」。

文化局表示，新社香蕉絲工坊發展台灣獨一無二的香蕉絲編織文化，且香蕉株從種植取織到編織等過程，十分複雜，是密集的農業勞動工作，因此香蕉絲所呈現的，不只是編織布料與作品，更是充滿噶瑪蘭族人的汗水、感情、精神與價值。

撒奇萊雅族

台灣清治時期，因欽差大臣沈葆楨開山撫蕃政策，與清朝軍隊發生衝突，在加禮宛事件中，撒奇萊雅族遭大舉屠殺，倖存者擔心遭致追殺便隱姓埋名躲藏於阿美族部落。當時因身藏阿美族部落，日治時代日本政府無從辨識其族群，將其列為阿美族的一支（奇萊阿美）。1990 年起經過 17 年正名運動，終於在 2007 年由中華民國政府官方合法承認其為台灣原住民族。

所在地的平原稱作「奇萊平原」，而位於附近中央山脈的高山也稱作「奇萊山」（噶瑪蘭族 撒奇萊雅族一起記）

文獻資料記錄下的原住民社會

陳第《東番記》是一本記載 17 世紀初台灣地理與台灣原住民族的人事雜記，為明朝陳第於明萬曆年間所作。是現存較為早期漢人對台灣地形、港口、貿易與風俗記錄的文獻。

《東番記》記述當時沿岸的原住民生活習俗與地理風光，為最早描繪台灣西部平埔族生活的著作

(一)陳第(東番記)有關原住民的記錄:

- 1 沒有政治組織與領袖(首長、部落長)·重太事情在村落中的「公廨」商議,未婚年輕男子夜宿公廨,調度指揮容易。
- 2.男性武勇善鬥,善於獵鹿,平時過著閒逸生活·有出草獵首之習俗,獵人頭較多者被視為「壯士」(戰士)·
- 3.是一母系社會,女性擔任農耕工作。
- 4.婚後夫妻並不同住,小孩由女方照顧:女性有較大婚姻自主權,婦女喪夫不再改嫁。
- 5.祭司皆為女生,稱為厖姨在部落的社會地位崇高。
- 6 喪葬:將屍體烘乾陳列(不用棺木盛裝)直到房屋重建時才將死者理入地板下。

原住民 16 族不包括凱達格蘭族和**西拉雅族**

為想探尋自己的凱達格蘭族（Ketagalan）血緣，紀錄片導演陳金萬 18 年前開始著手拍攝《凱達格蘭的天空下》，用影像記錄凱達格蘭族（平埔族）三個部落，發現凱達格蘭族的衰微、消失，除與台灣公共建設發展有關，也與這幾百年來外族統治，導致屬平埔族之一的凱達格蘭族，語言、文化、宗教大量同化下，幾近消失殆盡。

凱達格蘭族傳統生活領域分布在淡水、台北盆地、基隆一帶，因幾百年來受到荷蘭、西班牙、漢族、日本等外來統治，在歷史演進過程中，在清國時因漢人大量移入於台北盆地，除被歸為「熟番」，也因祖靈崇祀、重視土地潔淨，遭漢人放狗汙染而不斷遷徙，導致傳統領域的土地因此被豪奪。

平埔族為母系社會，男性須入贅、家產也由女性繼承；而凱達格蘭族的祭典為每年 6、8 月，6 月是祈求漁獲收成，8 月是感謝祖靈庇佑農作豐收；並且很早就有與東南亞及中國貿易的歷史，在新北市八里區的「十三行遺址」的考古文物中都可找到。經科學推算，相當於中國漢朝時期，凱達格蘭族即開始在台灣居住，現今的北投、唶哩岸、八里、大龍峒、秀朗、艋舺等名稱，都是根據凱達格蘭族的音譯而成。

如今凱達格蘭族文化幾乎消失殆盡，僅留下極少生活用語，與辨識族人聚落的大葉橄欖樹。

拍紀錄片尋根 找回消失的凱達格蘭傳統

｜陳金萬｜《凱達格蘭的天空下》紀錄片導演｜

在查考過程中，陳金萬發現，部分漢族男性曾在娶平埔族妻子時，雙方約定第一胎給漢族當兒子，第二胎給平埔族當兒子，依序輪替下去，漢人稱此為「抽豬母稅」，可是對母系的平埔族人卻認為是「抽豬公稅」，這就是族群認同角度的不同。

教育抑制本地母語 下一代生活文化權喪失中

種族文化歷史會消失的原因。「這部紀錄片裡，幾乎沒有一位凱達格蘭族人可以用母語來完整表達，因為他們的語言幾乎已經消失。」外族統治這幾百年來，學校教育真的是各族群母語的殺手。無論是荷蘭、西班牙、清國還是日本、國民黨統治時期，台灣各族群母語，都在教育體制中被摧毀、消滅。

打造一條回家的路 西拉雅族正名運動 20 年不悔

西拉雅或是整個平埔族在台灣政治上是相對無力的一個族群，因著地緣關係受到主流文化侵襲，長時間文化、土地的失落，如同慢性病一樣，文化、教育與土地的權利保障當然重要，但利益爭取仍非核心，如何取得身分尊嚴才是一以貫之的努力目標。

經過清國的統治，改服裝、易風俗、賜漢姓、設社學，甚至在 1881 年正式將平埔族劃入漢籍，時至今日，幾乎鮮少看見平埔族的蹤跡。

「我們的研究顯示，平埔族並未消失，而是被漢化，大部分的族人已溶入『台灣

開墾，生活和族群發生重大變化。這些重大的改變，逐漸讓凱達格蘭族人，甚至全臺灣平埔族走向消失的命運。現今如果要找尋凱達格蘭族人的過去生活面貌，除了透過文獻外，就是依據「考古」發現。目前最大的考古發現是新北市八里區的「十三行遺址」，由這個遺址的遺物推定凱達格蘭族人，可能在相當於漢朝的時間就已經進入臺灣。他們的聚落和附近地區，成為後來漢人移民、開墾、建立村莊的地點。

傳統的平埔族社會，對於信仰，其實大多還停留在祖靈崇祀以及圖騰膜拜的階段，各族的祭典不盡相同，其中北部的凱達格蘭族的祭典有農曆六月和農曆八月。六月的祭典是在祈求魚獲豐收，八月的則是感謝祖靈庇祐農作收成，他們會以其神另外，該族以及其他平埔各族一樣為母系社會，從婚姻與財產制度中可顯而易見：男性必須入贅，家產也由女性繼承，這與漢人文化有極大的差異。17世紀-18世紀，中國福建泉漳一帶的閩南人移民大量進入台灣，平埔各族因處平地，與漢人的接觸機會較多，除了被清政府歸類為「熟番」外，原有文化制度也迅速滅失。

阿源