104學年度第一學期 通識教育講座記錄

講次：第二講

講題：阿美族的水下獵人文化

講者：蔡政良老師（國立臺東大學公共與文化事務學系助理教授兼任南島文化中心代理中心主任）

時間：2015/0918（五）Am10:10~12:00

地點：圖書資訊館 1F湖畔講堂

記錄：陳美潔

生活不離的「這件事」

　　蔡老師一開場就告訴所有同學們自己是一個是玩心重的人，他也鼓勵現在大學生可以去盡情地玩，但不只僅玩LOL，其實世界上有很多有趣的事情。高中的時候老師就立了一個座右銘「有筆有書有肝膽，亦狂亦俠亦溫文。」，而他後來到大學時感覺做這件事情不容易，因為你要和別人不一樣，到現在四十多歲還是一樣，期待在外面能讓人感到莫測高深的感覺。在東大教人類學的蔡老師幽默的自嘲，在外貌上曾經被誤認為是修車，還曾被誤認為是流氓，有時還被人認為是教體育系的老師。

從大學到博士班蔡老師說他都是讀不一樣的東西，可是自己的人生則是被捲入今天要說的「這件事」裡面。只要下班或放假，只要想到，或者因為同伴的邀請，甚至因為人際間的規範而不得不去做「這件事」，類似於應酬，但這應酬是在這個文化中卻是非常必要。通過這樣的生活方式，他整個生活便被這件事所佔據住，而學校更是要求他開始做研究，故此讓「阿美族的水下獵人文化」的研究計畫成行了。後來，在研究中他發現全國沒有一個人可以做這樣的事情，因為這樣的研究要付出生命的代價，在研究過程中是具有生命危險的風險，會發現這原來不僅僅只是一件關於獵人的事情，會在當中發現我們可以學習的自然知識，這些自然知識是學校根本不會教，而且即便是諾貝爾得獎者也不會懂，一定要在這個文化中生活才能知道。

射魚的歷史脈絡

　　射魚（Spearfishing）在人類歷史中十分悠久，當然不僅是原住民，只要是靠海維生的人民都會發展出來，只要人類為了生存下去就會發展出一套與自然生存的方法。魚一直是人類很重要的蛋白質來源，而取得新鮮的魚是非常難得取得，尤其在現代，想要吃魚可以至大賣場或者到富岡去購買，可是卻很難知道魚的來由，就連吃什麼飼料長大也不清楚。或許你可以去釣魚，至少釣魚你可以知道你在哪裡釣到，可是釣魚是一件容易的事嗎？尤其年輕人在花大半時間耐心在釣魚，除非你是姓「姜」可能都沒有那樣的耐性。

射魚這樣的行為，在埃及出土的壁畫顯示，五千年前的人類即已經使用魚叉等工具在岸上或者在小船上進行射魚的行為，可是在近代就比較少使用這種形式，原因不僅僅在於過去的河海較為清澈，而在於魚的數量在人類的技術上進步，獵捕能力提高致使魚量減少，在過去魚數量多到只要站在船上就可叉魚。而在臺灣最早的文字紀錄則是在一八○三年的時候，有一艘日本人的船漂流到秀姑巒溪出海口擱淺，而日本人在當地生活三年的所見所聞寫成一本名為《享和三年癸亥漂流臺灣チョプラン嶋之記》，其中有一張圖描述當地阿美族人乘坐竹船捕魚，其中有一人拿著長魚叉叉著一隻魚，這也是目前臺灣最早射魚的紀錄。

一九五○年代夏威夷人流行的魚槍樣式和日治時代東部的阿美族人類似，只要有竹子、橡皮和鐵便可組成魚槍下水打魚，相對於現代的打魚方式，現代人僅差在擁有好的下水裝備。在此蔡老師也補充了幾個下水知識。

現代人為什麼要穿潛水衣？（學生答：怕水母、失溫、水壓…）

現代人身體相對於過去，身體太嬌弱，穿潛水衣是怕礁岩刮傷，也是害怕觸碰水母，尤其是遇到紫色的水母，只要看到就要趕快離它遠一點。

回到主題，之前都是站在陸地上或船上射魚，但人類何時潛入水中打魚呢？夏威夷的打魚流行很顯然是日本人引入，因夏威夷有很多日本移民。可全世界都漸漸慢慢都一樣遭遇漁業資源的問題，故開始潛入水裡，而臺灣的最早的資料也是從日本人這邊來，可以從語言上看來，舉例來說阿美族語裡的**打魚**發音為Mipacin，Mi是類似於英文中的前綴詞為動詞的狀態，而pacin就是日語中的Pacinko，就是彈弓，有彈的意思。日治時期引入這樣的捕魚形式也跟當時的物質條件有關，當有橡皮和鐵被引進，以及潛水鏡所需的玻璃和黏補玻璃的點仔膠，這樣利用物質的採用才有可能形成這樣的文化。

阿美族的打魚文化

都蘭是目前蔡老師所居住的地方，所以他打魚的範圍不離都蘭沿海。他做了打魚的研究後，發現打魚不只是跟魚搏鬥，它是一種自然系統，非單一系統可以處理，是傳統環境知識，指的是不僅僅學生物學、海洋科學、物理或化學等等單一學門就可以處理，它是綜合性的知識。

早期在阿美族部落中，下班後在飯都沒吃就會直接下海打魚，然後上岸後就會去買檳榔，而同時在檳榔攤的老人家就會覺得這些年輕人怎麼這麼努力、認真沒事就下海打魚，反而在阿美族中，對於很用功在家讀書或是打電腦的孩子會認為是懶惰的年輕人，對於勤於取得新鮮的漁獲滋養自己的家人才認為是勤奮的人。當這些老人要讚美這些年輕人的時候就會用阿美語說：「你們做了年輕人該做的事！**」**這樣引申的意涵就是這個年輕人了不起，故打魚對於阿美族是日常生活的事情。

在這些過程中可以發現，在阿美族打魚一定是男性，目前還沒有看過有女性下海打魚，也不知其原因，可能一方面和體力有關，一方面跟危險性也有關。雖然女性不下海打魚，但在當中他們所扮演的可能是在海邊幫忙做燈塔，可以讓男生晚上上岸回程時看到燈塔，還有另一種女性則是到潮間帶撿拾貝類、海菜等食物，可以看出在整個打魚文化上是具有性別區辨，第一在打魚這件事來說是有性別界線，第二是讓男性具有男子氣概，這是對年輕人來說很重要的事，而且射魚有很多禁忌，舉例來說去海邊射魚時會帶一瓶米酒、檳榔、香菸，更慎重的人還會跟祖先祈求：「祖先，我現在來到海邊，請保佑我可以拿到我夠吃的食物。」一方面希望平安，另一方面期望可以補到該有的食物。還有，當準備去打魚前，自己的家人對我們說要小心的時候，我們就會不去因為一定會出事，就像泰雅族要打獵之前他們會去聽鳥的聲音，去判斷適不適合狩獵，每一族都有他的禁忌。所以現在老師的太太知道這樣的原因，在他去打魚前就改說「滿載」來祝福他。

打魚前需要很多觀察知識，像是老人家在下海前要知道能不能下海，要知道海有沒有乾淨能否看到魚在海中游，要擁有海的能見度，所以在夏天的海邊可以看到很多看海的男人，就是在看海今天是否漂亮，能不能下海，另外更高超有經驗的打魚人則會看都蘭山，看山色有沒有清即可知道海的狀況。這些海和常識都可以在打魚中學到，包含現代人會利用觀看潮汐的APP去注意潮汐的狀況，可是早期阿美族人卻已經發展出自己計算潮汐的數學方程式，不過經由環境改變已經不準，還有觀看海流的知識等等，這些都是長期累積下來的知識。甚至魚的習性，例如有一種魚叫白毛，很靈活很容易受驚嚇。有些魚晚上睡覺，有些魚游泳的習性是游直角，而且每一種魚吃的東西都不一樣，你會知道很多魚的習性，像這些自然知識都是在打魚中學到。

還有海岸命名的方式他是社會記憶的模式，老師舉例有一顆石頭是阿美族某個人的名字，他好奇的詢問為何是取這個人的名字，原來是這個人死在那裡，這個人在打魚拿太多魚太貪心，結果海流太強沉下去，因而藉此警惕後人在此打魚絕不可以太貪心，這是阿美族的哲學，許多的石頭都是這樣命名方式。

阿美族都蘭部落年齡組織是每五年一個階層，老師目前剛進入策動組，就是都蘭部落執政黨，很重要的年齡階層，很多事情都是策動組裡處理，不管對外對內甚至儀式，而且要跟領袖階層的互助配合，因為這個階層是重要職務壓力大，會令人容易緊張，這時就會去打魚，而在心理學上，在這個年紀尤其是男性會產生中年焦慮現象，會產生沒有自我、沒有自由，但這時你會發令你另一個情人「大海」，當你潛入大海，沒有任何干擾，僅有寧靜，但寂寞卻不孤單，因為阿美族打魚是一件危險的事情，一定會和同伴一起下海，生命是交託給彼此，舉例來說一次夜間打魚時，老師的手電筒沒電了，他在黑壓壓的海面下是不懼怕的，因為遠處還是可以看到其他同伴的燈光，他可以游過去與同伴會合上岸。所以，這個階段的男人會特別喜歡去海邊，事實上是有調節社會壓力的方法。之後，當打魚後會烹調成魚湯，讓大家一起吃，這樣的飲食文化，對於這個年齡階層是很重要儀式，就像是農務種稻結束後大家一同吃飯，這不僅是共食的關係，透過飲食、食物人和人之間情感會更加親密。

儀式來自於日常生活的延伸

射魚是一種傳統環境知識，對老師而言，要日常捕魚才有儀式的產生，在都蘭每年七月十七號所有的中壯年的男人需要去規定的地方抓魚，除了在研究上他屬於性別區辨之外，在文化設計裡他有一個儀式只有男性才能去的地方，日常也是只有男性才能去的地方，阿美族的文化設計裡就是有這樣符合社會心理學的設計，可是對老師而言，他就是阿美族男人漁獵技巧的驗收，所以日常沒有去做練習，這個祭典是完全無法舉行的，它是完全跟日常連接起來的儀式。所以當現代很多人說阿美族的漁獵文化是只能在海祭裡面看到而已那是有問題的，很多學術研究或者是官方單位對於阿美族的捕魚祭就是說五月到八月的時間而已，這個觀念是有問題的，因為他們平常沒有在捕魚，他們不知道日常的捕魚和儀式是連結非常緊密，一定要日常捕魚才會有儀式的產生。

另外就是Pakelang，阿美族在婚喪喜慶之後都會有Pakelang，有人說是脫離儀式情境回到日常，有人說是慶功宴，它其實就是把一件事情做圓滿之後，大家聚在一起把它做一個句號，然後再各自回到日常生活裡，所以像Pakelang也是需要到水邊、海邊去，所以日常這樣的儀式性的行為都可以在海祭的時候看到。

現代人對打魚的看法

現代臺灣的魚槍是不能隨便擁有，它被管制在槍砲彈藥刀械管制法中，若要持有的話僅能使用制式的，並且經由相關申請才能擁有。可是這樣的邏輯就像是你需要持有廚師證才能擁有菜刀一樣，魚槍並不是像真槍一樣，不過像一個彈弓一樣。還有人認為打魚會造成漁業資源枯竭的觀念，可是相對於一艘船捕魚，一個人一次打魚二個小時最多也不可能超過十條魚，怎麼可能會造成漁業資源枯竭，這些都是對打魚的誤解。

近年，臺東有一個富山護魚區設置，而對於這區生態是有疑慮的，像是其中的餵魚區提供海藻饅頭餵魚，可是卻沒有思考到並不是每個魚都是吃海藻，而且餵魚區中的魚叫豆仔魚，牠是擁有洄游習性，可是當你將豆仔魚限制在一定區域，那必然造成當地的生態疑慮，就像是你到國家公園會限制民眾不得餵食野生動物一樣，那又為何這邊可以去餵魚呢？若真正要落實保育的話，它是有很多保育型態，會依據自然的氣候變遷會造成某區域固定那個時間就是不能做某事的，可是我們現在很多保育的觀念就是認為把它圈在某個區域，禁止人為使用就是保育這是錯誤的觀念，例如你沒有注意到這邊的阿美族人是如何去了解這邊的海域知識，去了解漁業資源真正枯竭的原因，是不是那些拖網漁船捕的量問題？是不是廢水處理系統沒有做好？而不是一昧的全部禁止射魚，最可惜的是這一帶的阿美族的年輕人很少會射魚，不了解山與海的知識，甚至人和人之間的關係瓦解。

射魚不僅是射魚

最後老師提供了他所拍攝的射魚紀錄片給課堂同學們觀看。對於老師來說射魚不僅只是射魚，他是連結到人和人之間的關係，甚至和大自然的超自然關係，在他的生活中他才知道在臺東他可以過這麼不一樣的生活，並且吃健康的食物，由此他體悟出來很多不一樣。從不同的生活方式中，可以學到很多跟自然互動的可能性，跟發現可以與其他人可以另一種相處方式。

※問答時間

Q1、阿美族的年輕人是什麼時候有學習到打魚文化的機會？

A1、其實在日常就可以，他們會跟著自己的爸爸、哥哥或前一代的族人，我們都會帶下面階層的弟弟，只要有一個年階層有一、二個會打魚，其他人就會很快跟進，只要他在這邊生活，只要他不是離開這邊到他處生活，只要人和人緊密的交往一起他一定會跟著去，所以他是師徒制，而不是有打魚學校，並沒有打魚學校。

Q2、阿美族會打獵嗎？

A2、會，基本上臺灣的原住民族在本島都有打獵的習慣，阿美族也是很多元，大家要記得「族」這個概念是國家學者提的，以前其實是以部落為單位，像阿美族是以部落為單位，區域也不一樣，即便是隔壁同是講阿美語也不一定處得很好。「族」的概念是很現代的觀念，過去比較是以部落或是區域的觀念，海岸線目前許多都還是有打獵的習慣，都蘭也有但是比較少，大部分都是習慣到海邊，可是若是在光復或太巴塱那一帶，還是還有很多年輕人是在打獵，靠山吃山、靠海吃海，跟自然環境培養感情的方式，其實狩獵是一種方式。

Q3、在海中打魚面臨最大的恐懼是？

A3、在打魚時，我到現在還是保持又愛又怕，因為我知道有太多未知的事情。有次跟一位老人家在學習打魚，可是他教的方式不是用講的，而是你要跟著看，他六十多歲了，可是我踢蛙鞋還跟不上他，一次在下海後他就消失了，結果突然他從後面拉住我的腳，我自己嚇到了。後來我才知道他在教我，讓我在海中遇到事情能不能鎮定，所以很多恐懼是來自己沒有錯，就像他拉我的腳是我自己在恐懼。

Q4、在休漁期時，你們會下海嗎？

A4、休漁期是誰訂的要先確定一下，沒有叫休漁期這件事情，在蘭嶼有，阿美族其實並沒有特別的休漁，可是阿美族會因這邊環境的關係會特定知道哪個區域哪個季節，自然而然能知道可以下去的時候，即便你想下去你也下不去，就好像今天你的男朋友跟你吵架，你想要跟他和好，他就是不理你，你也沒辦法。在太平洋這邊的海域，尤其像在臺東待久一點對環境有敏感的人，在起床時就能感覺到，像我在起床時的第一件事是思考今天是吹北風還是南風？吹北風海會比較漂亮，可是吹東北季風基本上很多地方就下不去，會形成天然的保護機制。

Q5、下大雨還會去打魚嗎？

A5、還是會，只要海漂亮，只要不打雷。只要海的狀況是可以。