

田野的真實：以影像書寫獵人文化

フィールドの真実：映像で狩人文化を記述する

The Authenticity of the Field: Documenting the Hunter Culture through Visual Narratives

文・圖 | 胡哲豪Valagas Gadeljeman (義守大學傳播與設計學院原住民專班專任教師兼原住民族學生資源中心主任)

我從未想過，能夠跟隨學生、也是獲得教育部「大專校院學生原住民族主題影音競賽MATA獎」第9屆紀錄片類首獎的紀錄片導演林丞恩Pitu Hane（以下稱為Pitu），進入他的部落—南投縣仁愛鄉德鹿谷村莎都部落，拍攝青年獵人為主軸的紀錄片。在進行拍攝以前，為了取得獵人的信任感，我們花費不少時間培養彼此的信任關係；甚至在正式拍攝這部紀錄片前，投入將近一年的時間進行田野調查。在田野調查的前置期，我們共同製作了一座立體地形模型，由我、Pitu與其家族成員共同參與及製作。製作模型的用意不僅是對獵場地貌的重現，更是一種凝聚家族情感的媒介。讓那些行動不便的長輩，能夠透過模型，回憶過往英勇狩獵的經歷，喚起他們對獵場的記

家族成員一起了解狩獵路徑與地名。

憶。Pitu的長輩們幾乎每日坐在一旁觀看我們的製作進度，除細細指認模型上的狩獵路徑、獵場範圍，還一邊述說這片獵場從過去到現在，家族間的互動與歷史變遷。他們口中所敘述的歷史與地景記憶，成為我們理解賽德克族傳統領域與獵場管理的重要線索，也藉著這座模型，指認家族獵場範圍以及各家族間的傳統獵徑。

獵場記憶與世代傳承：田野調查的核心觀察

這段田野調查的經歷，讓我深刻地體認到，在賽德克族德鹿谷部落，獵場的守護與經營是以「家族為核心」運作的。家族成員不僅共享狩獵知識與技能，還透過口述與狩獵實踐，代代傳承獵場的界線、規範與倫理。這種深植於土地

影像能夠打破語言與地域的限制，超越傳統書面文本的形式，讓文化得以「可視化」，進而讓人產生更深刻的理解。

影像能夠打破語言與地域的限制、超越傳統書

的傳統知識，展現了部落如何透過狩獵實踐，維繫與環境的關係，並強化家族內部的情感與責任；同時，我們以影像記錄他們如何深描狩獵知識，並將這份珍貴的文化傳承保存下來。這不僅是長輩們的生命故事，更是一部活生生的獵人史詩。

這次紀錄片的拍攝，是我首次與Pitu合作，嘗試以影像作為媒介，來記錄部落文化與傳統知識。這部影片命名為《Malu ume》，在賽德克語中意指「運氣、命運」，這個名稱深刻反映了獵人在狩獵過程

耆老彼此述說狩獵知識與生命經驗。

中的核心信念——狩獵的成功不僅僅是技巧的展現，更是對Gaya（傳統規範）的遵循、對祖靈的尊敬，以及與大自然共存的智慧。因此，在拍攝這部紀錄片時，我們希望透過影像探討獵人文化在現代社會中的價值，並試圖回答一個關鍵問題：當部落的年輕一代逐漸遠離傳統狩獵文化，我們如何透過影像來傳承這份文化記憶？這不只是文化保存的行動，更是一種對獵人精神的致敬，讓未來的世代能夠理解，狩獵並非只是生存技藝，而是一種關乎信仰、倫理與環境共生的生命哲學。

影像作為文化教育的工具

在拍攝這部紀錄片時，最核心的理念是以影像作為文化

教育的工具，讓更多人認識並理解原住民族的狩獵文化。影像能夠打破語言與地域的限制、超越傳統書面文本的形式，讓文化得以「可視化」，進而讓人產生更深刻的理解。透過影像，我們可以記錄獵人如何在狩獵前的準備、如何在森林中追蹤獵物、如何分解獵物等，讓觀眾得以「親眼見證」這些文化技能的細節，也可透過影像讓不同文化背景的人們更容易產生共鳴，進而促進對話與認知，並能保留部落中僅存的傳統文化。在台灣的主流社會中，狩獵文化往往被簡單地歸類為「傳統習俗」，但卻極少有人深入探討其內涵。許多人對於「狩獵」的印象可能停留在動物獵捕的行為本身，而忽略了其背後的文化

此外，因部分狩獵畫面涉及文化禁忌，若公開於影像之中，甚至影響這個家族未來的狩獵運氣，因此，在尊重部落文化與長輩告誡的前提下，我們在影像上所呈現的觀點是有選擇性的，甚至更謹慎的來處理影像內容。

化、倫理和規範。透過這部紀錄片，我希望能夠讓觀眾理解，狩獵不只是獲取食物的方式，更是一套嚴格的生態管理系統，強調與自然的和諧共存，並且承載了賽德克族德鹿谷村的世界觀與價值觀。

在拍攝過程中，我發現長輩們的記憶往往是片段的，需要透過對話來喚醒與補足。因此，在訪談方法上，採用了集體式訪談，以拼湊並修補彼此零散的記憶。我們特意邀請多位獵人共同參與訪談，讓他們在互相對話的過程中，補充與驗證對方的敘述，進而還原更

與多位耆老進行訪談並透過google earth確認獵場範圍與地名。

完整的狩獵文化樣貌。這種群體交流與對話的方式，使獵場記憶不僅止於個人經驗，而是成為整個部落共享的知識傳承。

此外，賽德克族特別重視世代間的知識傳承，藉由這部紀錄片傳達不同世代對狩獵文化的理解與適應。老一輩的獵人嚴格遵循 Gaya（傳統規範），視其為與祖靈、自然共存的基本法則；中年世代的獵人則處於傳統與現代法規交織的夾縫中，面對政策與社會變遷的挑戰；年輕一代則在試圖平衡傳統狩獵價值與現代生活方式的過程中，尋找屬於自己的狩獵定位。透過這樣的敘事方式，我們希望讓受聽眾思考一個關鍵問題：「在現代社會中，狩獵文化該如何延續？」

這不僅是關於一項傳統狩獵技能的存續，更關乎部落如何在變遷的時代中，維繫與土地、祖靈、傳統知識與規範倫理的連結。這部紀錄片最重要的目標之一，是讓受聽眾透過影像來體會狩獵文化的意義與價值。在實際完成拍攝與剪輯後，我回顧這趟旅程，覺得這部紀錄片的確達到了部分目標，但仍有許多可以改進的地方。

影像紀錄的挑戰與未來展望

透過青年獵人的訪談，我們可以看到，他們如何在嚴格的傳統規範下持續學習狩獵技能，並透過部落的長輩來學習如何遵循 Gaya。透過影像的呈現，我們試圖讓觀眾感受到狩

獵過程中的倫理規範。例如，如何遵循狩獵文化的Gaya、何時適合狩獵？如何避免違背倫理的狩獵規範等，這些都顯示出狩獵並非單純的「獵殺」，而是一種具有深厚文化背景的傳統文化。經由這次的拍攝，才發現家族獵場與國家行政機關之間的衝突、文化傳承與經濟利益的世代對立等議題，並也意識到可以透過影像記錄，讓更多人看見並理解原住民族文化面臨的挑戰。

在這部與 Pitu 首次透過田野調查研究獨立完成的紀錄片中，也發現技術上的限制使部分內容無法充分呈現。由於片長僅20多分鐘，許多珍貴的訪談內容無法完整納入，獵人的深度故事也因此未能充分展現。此外，因部分狩獵畫面涉及文化禁忌，若公開於影像之中，甚至影響這個家族未來的狩獵運氣，因此，在尊重部落文化與長輩告誡的前提下，我們在影像上所呈現的觀點是有選擇性的，甚至更謹慎的來處理影像內容。紀錄片不只是呈現影像上所看到，我們更應該顧及鏡頭背後的文化真實與社會性關係。

這次的田野拍攝經驗，對我個人的影響極為深遠。過去，我對於自己的部落文化雖然有一定的了解，但大多來自

青年獵人向中年獵人學習。

於家庭的日常對話，並未深入研究，但是透過這次的跟拍與田野側記，我不僅與長輩有更多深度的對話，甚至開始重新審視自己與部落文化的關係。當我們長時間離開部落、習慣都市生活後，對於部落文化的理解往往會變得片面，甚至產生疏離感；然而，當我帶著攝

影機回到部落，透過影像記錄長輩們的故事時，我才真正意識到，文化的傳承不僅僅是透過語言或課本，而是透過實際的參與和記錄。我的學生Pitu也透過影像，試圖讓更多人理解狩獵文化的真正意涵，也希望能夠為部落留下珍貴的文化記錄。◆

胡哲豪Valagas Gadeljeman

屏東縣瑪家鄉三和村人。排灣族。1987年生。國立臺灣大學建築與城鄉研究所博士。現為義守大學傳播與設計學院原住民專班專任教師兼義原住民族學生資源中心主任。曾任高雄市政府市政顧問、行政院青年諮詢委員。研究領域涵蓋災害與性別、社區規劃與青年培力、原住民文化資產、原住民自治與土地權等議題，致力於將所學貢獻給部落，推動城鄉共學。