

應用傳統智慧於當代保育 以獵場管理制度為例

文、圖／吳幸如（國立屏東科技大學森林系助理教授）

為維護生物多樣性並確保人類永續發展，國際間不斷地尋找解方。其中，透過政府與原住民與在地社區（Indigenous people and local community, IPLC）合作，規劃出能結合地方傳統與西方知識、跨社會科學與自然科學領域，且讓 IPLC 可以充分參與決策的自然資源管理制度，經證實能有效達到生物多樣性保育目的之方法之一。

從自然資源保護到永續管理

臺灣近年來在林業及自然保育署（簡稱林業保育署）以及原住民族委員會的積極推動下，除了自然資源長期監測調查外，也同步進行資源利用管理相關法規修正、並啟動相關試驗研究計畫，試圖建構適用於臺灣的官方與原住民族共同治理自然資源管理制度。

自 2017 年起於全臺多處原鄉或部落進行的「原住民族地區狩獵自主管理試辦計畫」，即為其中典範案例，其計畫目的包含規劃能適用全臺灣的原住民「自

用」用途的狩獵申請與管理制度。有別於過去劃設保護區、推動生態旅遊等相對保守的山林保育策略，此計畫採用更積極地「直接（獵捕）利用」野生動物，是當代重大的林業政策改革，也因此引發社會大眾對於與原住民共同管理野生動物的質疑。

■ 一處仍有狩獵者持續管理之傳統獵場中的獵寮

傳統智慧還在嗎？過時了嗎？

最常聽到的疑問是：「臺灣還有足夠的野生動物可供原住民狩獵、不會造成資源潰竭嗎？」而隨著對於臺灣野生動物族群現況及國際生物多樣性保育趨勢的瞭解增加後，則轉而質疑：「臺灣原住民族經過外來政權與宗教長期擾動過，傳統信仰、社會結構與生計形式也與過去大為不同，究竟還保留多少傳統知識與習俗可應用於當代資源永續利用管理？」或是「實務上該如何結合傳統知識（traditional knowledge, TK）與當代科學知識（scientific knowledge, SK），才能達到有效治理並保存生物多樣性的目的？」。

傳統知識中，與生態學密切相關的知識，又被稱為「傳統生態知識」（traditional ecological knowledge, TEK），是長期累積下來的生活智慧，其內涵不只是環境知識，還包含實務上的應用（實踐）及內化為禁忌或倫理的信仰與資源管理系統。

筆者自「野生動物保育法」甫公告未久的 1990 年代初，因學術研究需要捕捉繫放與追蹤野生動物，開始產生與原住民族間的連結。最密集的接觸在 2000 年代進行博士論文研究期間，正式深入山林於原鄉部落進行有系統的狩獵現況調查。2017 年趕上保育政策改革的浪潮，接下林業保育署委託之屏東縣來義鄉狩獵自主管理試辦計畫，3 年後主持高雄市那瑪夏區同類計畫，並於隔（2021）年開始協助玉山國家公園規劃未來國家公園法通過後一般管制區內的原住民合法狩獵管理制度，相關實務經驗累積迄今已超過 7 年。期間應用許多過去收集的原住民傳統知識，經與在地組織討論後，已在上述地區重新建構符合在地慣習的當代新型態野生動物共同管理制度。

建構獵場管理制度

能否劃設區域內能被有效管理的獵場範圍，攸關保育成敗。然而臺灣原住民族傳統領域或因曾遭外來者驅逐佔領、集中治理或集團移住，或因游耕習慣而經常遷移，當代想回溯各部落包含獵場在內的傳統領域時，其範圍與界線經常因劃設者與土地管理者、實際使用者間立場不同而爭論不休，最終常使獵場地圖劃設淪為紙上談兵。因此，如何找出解決當代獵場範圍與界線爭議問題，是當務之急。

第一步為盤點並瞭解研究地區「現有」的經常狩獵方式、獵場範圍與管理慣習，再據此於各區建構溝通平臺，使核心權益關係者參與討論，以多數共識決定重新建構因地制宜的當代獵場管理制度。以下分享筆者執行上述 3 個地區相關計

畫歷程中應用 TEK 於當代管理的真實案例，特別是獵場管理，或可做為如何結合傳統知識於當代保育的技術參考。

盤點區域內仍保留的傳統獵場管理系統

3 處研究地區涵蓋的原住民族不盡相同，屏東來義鄉主要為排灣族、高雄市那瑪夏區則以布農族占多數，但尚包含人口稀少卻集中於此區的卡那卡那富族以及拉阿魯哇族；而高雄市桃源區則以布農族占絕大多數。

盤點後發現各區族群遷徙歷史脈絡與狩獵慣習不同，當代獵場管理者的組成與身分也各具特色。簡單來說，來義鄉的陷阱狩獵者常打破村落行政區界線，仍沿用以「個人」為單位的傳統獵場管理系統；那瑪夏區則不分族群而以「里」為單位，各里以行政區界線劃分各自獵場，不得跨里狩獵。高雄市桃源區靠近玉山國家公園 3 個里居民雖與那瑪夏區同樣以布農族為主，但因政治背景與遷徙脈絡不同，而以定居在區域內的各「亞氏族」管轄的獵場作為狩獵管理最小單位。獵場管理方式則因緊鄰或傳統領域被劃入玉山國家公園而分為「園區內」與「園區外」兩大區，透過由學術單位協助建立的溝通平臺，由各亞氏族代表協商與討論其管理制度。

學術團隊與獵場管理者共同架設相機進行野生動物監測

學術團隊與那瑪夏意見領袖、資深狩獵者利用地圖瞭解傳統獵場目前使用範圍與狩獵現況。

來義鄉舊古樓部落一處家屋遺構；盤點並調查傳統領域中家屋遺構歸屬，可作為當代在地狩獵相關組織劃設家族或部落獵場邊界的重要參考依據。

3 個地區傳統獵場管理系統在當代應用的差異

地區	主要族群	主要獵法	獵場形成脈絡	獵場管理制度
屏東縣 來義鄉	排灣族 (>90%)	陷阱獵 (80%)	<ul style="list-style-type: none"> 現有各村落多在 1960 年代後林相變更時才被國民政府遷徙至鄰近舊部落的平地，故多習慣仍返還舊社狩獵。 而現今各村行政界線與原部落傳統領域嚴重違和。 	<ul style="list-style-type: none"> 因陷阱獵與土地連結度強，此區狩獵者多仍保留舊社的傳統獵場與管理慣習，由個人管理，且每個私人獵場間界線分明。 私人獵場管理者若離世，其管理權的繼承、轉移或喪失，由家族決定。 傳統獵者的個人獵場仍採分區分時狩獵管理以利永續。
高雄市 那瑪夏區	布農族 (>70%) 卡那卡那富族 (10%) 拉阿魯哇族 (2.5%)	槍獵 (>90%)	<ul style="list-style-type: none"> 此區原主要分布卡那卡那富族，1942 年日本政府將布農族集團移住至此成為多數族群。 目前各里間乃沿用當年各族領袖共同議定而重新建構的界線，至今仍十分明確。 漁場則以支流為單位，由各家族分區管理。 	<ul style="list-style-type: none"> 除個人原保地外，獵場皆以里為單位共用。以當代行政區的里界作為獵場界線，里內狩獵者不分族群與家族共用獵場，但不得跨里狩獵。 各里開會訂定里內詳細狩獵規範：常請森林警察協助獵場巡查以杜絕不法越區狩獵。
高雄市 桃源區 ^{註 1}	布農族 (>90%)	槍獵 (>90%) 少數犬獵	<ul style="list-style-type: none"> 不同亞氏族遷徙至此區的時間不同，早期進入者佔有界線較明確的家族獵場：較晚遷入的家族則獵場範圍較小甚至不明確。 在梅蘭林道開通後因交通與工作之便，逐漸成為本區共用獵場；而部分亞氏族傳統領域則因劃入國家公園範圍而喪失，目前正爭取尋根祭祖狩獵權益。 	<ul style="list-style-type: none"> 除個人原保地外，獵場多以亞氏族為單位，由家族共同管理。原則上雖以現有行政區之里為界，但仍會尊重各家族原有獵場狩獵慣習。當代家族間獵場界線交由家族代表開會重新協商，原已逐漸公有化的林道，則須經跨里會議協商。 國家公園內另已規劃以傳統家屋位於園區內的亞氏族尋根祭祖狩獵管理辦法草案。

註 1：在此僅含梅山、拉芙蘭與復興里

提供傳統智慧可以實踐的舞臺

在進行初期的全面盤點後，接著訪問熟知當地狩獵文化的地方意見領袖，收集仍保有的傳統獵場倫理與規範。在此階段，來義鄉表達目前仍有不少狩獵者保

有「輪狩」的慣習，即會將個人獵區分成數區，每年只在一小區狩獵；而那瑪夏區卡族則提出至今仍保有將旗山溪（舊稱楠梓仙溪）上游各支流漁場分區分時管理制度（蔡運福，2023），如此可以確保魚類資源不致匱乏。

而達卡努瓦部落經常狩獵區內有一處俗稱「羊寮」，常見臺灣野山羊在此聚集。過去曾有狩獵者使用陷阱長期在該處狩獵後，發現野山羊已明顯減少。因此在制定內部狩獵規範時，特別以此經驗提出每年不應以陷阱狩獵超過半年，且同一處經陷阱狩獵過後，至少需休養生息一年之後，才能再次設陷阱。

位居玉山國家公園南部的桃源區梅山、拉芙蘭及復興3里，多數亞氏族則仍保有「各家族應妥善管理好自己的獵場，且只能在家族獵場狩獵，才不會過度獵捕」的獵場倫理。以上均為傳統野生動物永續利用智慧。

學術研究團隊在收集此類資料後，協助在地將之明文制定在各區的狩獵自治自律公約中並公開於區內，形成具有在地文化特色且獨特的管理模式。據此申請合法狩獵時，也讓傳統智慧在當代有合法實踐的舞臺。

■ 為有效分區管理獵場並尊重土地管理者，那瑪夏傳統狩獵文化協會在重要狩獵出入口張貼布條。

推動在地參與獵場管理制度建構決策

除上述細節外，學術團隊也在各區為不同獵團或家族建構可以溝通的平臺，協商全區決定當代分層管理的框架。以高度受到外來政權高度擾動、近年才重新建構獨特的多元族群分里自治的那瑪夏區為例，則由各里推舉出家族或族群代表成立「狩獵公約制定委員會」，委員除了多數為布農族外，也包含卡那卡那富族、拉阿魯哇族，以及排灣族，務求協調出各民族皆可接受的獵場管理制度。

建構的全區獵場管理制度包含了規劃可供各里內部狩獵者狩獵的位於公有地的共用獵場，以及保留給動物繁殖地的禁獵區；還有未經土地持有人允許，外人不得進入狩獵的私有原保地。制定的狩獵自治自律公約內容，包含獵物僅能依傳統慣習分享、不得販賣；狩獵者在部落舉行重要生命禮俗或傳統祭儀時，應提供

獵物；獵捕獵物數量應適可而止，且獵獲的獵物應全數整隻完整帶回，禁止拋棄獵物等，甚至在公約中出現「暴殄天物，觸犯天神」這樣的字眼。顯示已保留傳統不得浪費的信仰與禁忌，並明文揭露於當代管理規範中。

依傳統智慧自治自律 野生動物不減反增

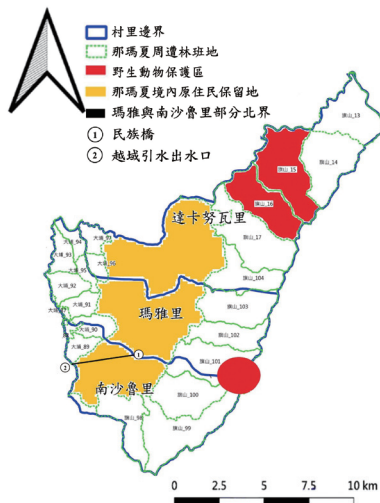
筆者在尊重 IPLC 權益與傳統慣習的前提下，協助各區建構結合傳統智慧、符合在地傳統慣習的當代自然資源有效管理制度，已交由在地狩獵者依公約自治自律管理實務操作數年。透過野生動物族群長期監測數據，也證實開始進行合法狩獵的來義鄉及那瑪夏區，其重要獵獸野生族群相對豐度不降反增，特別是獼猴、草食獸以及食肉目動物。

由上述針對應用傳統智慧於當代獵場管理制度的案例中，可以瞭解原住民傳統慣習中其實有不少與國際間資源永續利用的西方知識不謀而合。除了確實盤點各原住民地區仍有利於永續利用的傳統智慧外，瞭解各地慣習、協助建構溝通平臺，由在地參與決定要將那些仍存在的獵場倫理與規範納入當代管理制度中，才有機會實踐順應國際生物多樣性保育趨勢的資源永續利用的理想。將 TK 與 SK 結合的過程雖然耗時費力，但一旦制度化，後續的管理自然水到渠成。期許臺灣能有更多地區陸續加入有利於保育的共同治理系統中，讓自然資源生生不息。🌿

達卡努瓦部落 - 狩獵規範

- 規範 1** 不論放置於公共獵場或私有地中的陷阱，皆須在狩獵群組公告！
- 規範 2** 嚴禁使用大型捕獸夾。
- 規範 3** 每年陷阱放置時間最多半年，半年後要移除陷阱，同一個地點最快 1 年後再行放置陷阱。
- 規範 4** 若是要到別人的私有地狩獵或是經過，須要地主同意，並分享獵物給予地主。

■ 那瑪夏達卡努瓦部落依在地生態智慧制定的內部狩獵規範

■ 那瑪夏區依傳統慣習在當代獵場中劃設保育區禁止狩獵