

泰雅爾族做示範 在地原民實踐野生動物保育

文、圖／Hayung Noqan（國立師範大學地理學系研究所博士候選人）
施聖文（通訊作者 | 臺北醫學大學通識教育中心副教授）

以社區本位（Community-Based Conservation）的保育方法，或以原住民參與式（Indigenous Peoples Participants Conservation）保育方法，皆源於 1990 年代。1992 年聯合國生物多樣性公約（UN Convention on Biological Diversity）第八條第（j）項指出，締約國應：依照國家立法，尊重、保存和維持原住民族和地方社區體現傳統生活方式，與生物多樣性的保育和永續利用相關的知識、創新和做法，並促進其廣泛應用，由此等知識、創新和做法的擁有者認可和參與下，鼓勵公平地分享因利用此等知識、創新和做法而獲得的惠益；

— 引自 United Nations (1992)

因此，「尊重」、「保存」和「維持」原住民族傳統生活方式與傳統生態知識（Traditional Ecology Knowledge, TEK），自 1992 年起已成為國際推動生態保育的趨勢。而為能有效利用原住民或社區的傳統生態智慧以參與生態保育，以社區本位或以原住民參與的生態保育，成為國際保育界所器重的一種方式。

2010 年第十屆生物多樣性公約締約方大會於日本愛知縣舉行，會議成功通過了愛知生物多樣性目標（Aichi Biodiversity Targets），期待在 2011 — 2020 年間採取有效和緊急的行動，於 2020 年以前制止生物多樣性

的喪失，以確保生態韌性並繼續提供主要服務，從而保障地球生命的多樣性，為人類福祉和貧困消除作出貢獻。愛知生物多樣性目標分 5 大策略目標及 20 項綱要目標，其中第 18 項綱要目標如下：到 2020 年，在原住民和地

■ 愛知生物多樣性目標是為生態保護訂定了明確的規範（圖為臺灣黑熊，豐年社提供）

方社區的有效參與下，其保育與永續利用資源有關的傳統知識、創新和做法，及其對生物資源的利用慣習受到尊重，並獲得國家法規與國際規範的保護，充分地納入執行。

為了確保減緩生物多樣性流失，愛知生物多樣性綱要目標呼籲不僅應尊重與保存原住民和地方社區的傳統生態保育知識，並應在國家法規與國際規範下，尊重原住民族對生物資源的利用慣習，同時使原住民和地方社區能夠在有效和有意義的模式下，參與生物資源的保育與永續利用。2022年中國昆明市與接續的加拿大 Montréal 市辦理的生物多樣性公約第 15 次締約方大會 (COP15)，批准了「昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架」(Kunming-Montréal Global Biodiversity Framework, GBF)，此項綱要目標於此再次獲得確認，該框架期望締約國能在 2030 年前完成「有效保護和管理世界上至少 30% 的土地、內陸水域、沿海地區和海洋，特別是具備生物多樣性和重要生態系統功能和服務之地區」的目標，其方法之一即在於承認原住民族權利、原住民族傳統領域與原住民族傳統生態知識，並且強調原住民族有效的參與生態保育。

由以上國際公約從尊重、維護與保存原住民族生態保育知識與方法，到承認原住民族權利、傳統領域權、傳統生態知識，以及呼籲讓原住民族有效的參與生態保育，可以看到國際保

育思潮的轉變。臺灣自 2000 年起開始反思相關保育政策，其中最突出的成就是在國家公園領域中，反思自然與社會之間的關係，其集大成者即是在太魯閣國家公園辦理「把人找回來—在地參與自然資源管理」國際研討會，借鑒國內外學者相關社區參與保育研究案例，反思臺灣國家公園及林業保育署野生動物保育觀念與政策。在近年相關學術研究方面，Dawson, N. et al. (2021) 從 3,100 篇有關生態的學術期刊中，最終揀選 169 篇由原住民與當地社區 (Indigenous peoples and Local Communities, IPLC) 參與生態保育的學術論文進行分析，其結果表明，在更廣泛的法律和政策支持下，賦予並支持原住民在地社區環境管理權，是長期保護生物多樣性的主要途徑。Armitage, D. et al. (2020) 更認為，為達到愛知目標 (Aichi targets) 和 2020 年後框架的後續目標，以社區為中心的保育概念，應以以下原則作為治理框架：

1. 共同制定保育方案所需的多層次網絡和協作關係。
2. 促進公平，並承認婦女作為跨領域的積極變革推動者，是在地保育工作的核心作用。
3. 通過和解和補救的視角重新制定保護行動 (例如，應對土地掠奪和領土圈地造成的不公正現象)。
4. 確保對保護行動採取賦權的方式，支持社區機構獲取決策自主權。

5. 為傳統社區或地方機構提供合法與適合的策略，振興生物多樣性的管理模式。

承上述，承認原住民族權利及女性在生態保育中的角色、承認原住民族傳統生態知識與方法在生態保育中的重要性，且以合作的方式與原住民族分享生態保育政策與行動方案的決策權，並在制定政策與行動方案時考慮原住民族歷史上所經歷的不正義並予以合理補救等。

林業保育署自 2017 年起辦理原住民族自主管理狩獵試辦計畫，即與上述國際保育思潮的落實相關，我們相信原住民族或社區參與生態保育是承認原住民族狩獵文化權、落實原住民族領域權及尊重原住民族傳統生態智慧的基礎。在此基礎上，由部落依其社會組織與傳統生態智慧，在國家法治的支持下自主進行部落狩獵活動的管理，如獵人公約制定、狩獵團體成員的入出會規範、重疊獵區的協調、狩獵組織規劃及配合相關保育規範等。然而，如何充分利用以上原則達到部落自然資源自主管理，甚至部落

自治，則尚須透過本項計畫持續施行的經驗積累，在國家與部落之間尋求一個穩定、平等與有效的模式。以下即以德卡倫部落的案例作說明。

異質性部落德卡倫

德卡倫部落位於宜蘭縣最南端，以一溪（和平溪）之隔與花蓮縣秀林鄉 Knlibu 部落為鄰，境內分 3 聚落，分別為上村、下村與漢本地區，行政區屬南澳鄉澳花村。德卡倫部落居民近 1,000 人，主要住民泰雅族、賽德克族陶賽群及太魯閣族等約有 800 餘人，聚居於上、下村，漢本地區原有數十戶漢人聚落，惟近年來僅留戶籍，人口則多外流，目前僅有數戶人家。自 1923 年建社以後，德卡倫部落即屬混合型移住部落，其部落內族群成員充滿異質性。

2008 年原住民族委員會（下稱原民會）執行部落調查與核定政策，在澳花村境內，於 2010 年核定 Bbukeykay 部落，2013 年又核定 Kmuyaw 部落與 Kbbu 部落，但由於各部落無法單獨決

■ 辦理組織及幹部培力活動，確認年度工作計畫。

定公共事務，2017年再經調查後，原民會於2018年重新合併3個部落，更名為德卡倫（Rgayung）部落。德卡倫部落經核定後，於該年8月選出第一任部落會議主席，部落會議相關工作遂自該年開始進行。除了部落會議，德卡倫部落仍有澳花村辦公處，由村長統籌辦理村里事務。1990年代成立的澳花社區發展協會雖不活躍，但仍持續維持其會務運作；此外，在德卡倫部落境內，尚有較為活躍之楓溪原住民永續發展協會，主要業務為部落文化健康站與學生課輔工作。2021年藉由原住民狩獵自主管理試辦計畫的協助，德卡倫部落成立「宜蘭縣德卡倫泰雅自然資源暨文化自治治理協會」（下稱「德卡倫治理協會」），承接部落中有關自然資源治理與原住民狩獵自主管理試辦計畫。

德卡倫治理協會的成立

在林業保育署2017年啟動原住民狩獵自主管理試辦計畫之前，保育行政機關、警政執法機關與部落獵人之間矛盾頻起，常見部落獵人因獵捕保育類動物或持有獵槍而遭起訴、判刑。雖然自2004年增訂野生動物保育法第21-1條後，原住民族可基於其傳統文化、祭儀，獵捕、宰殺或利用野生動物，但仍須基於傳統文化與祭儀等需求並依法申請後始能獵捕，其申請程序繁瑣且多處不符原住民傳統狩獵文

化，因此僅具法之象徵意義，實際上依程序申請者並不多。且加之2013年王光祿狩獵案引發社會輿論，保育機關、執法單位與部落獵人對於執法責任與原住民狩獵文化權主張之間的矛盾遂正式浮出檯面。

2018年，在臺北大學張惠東教授的引介下，德卡倫部落正式接觸原住民狩獵自主管理試辦計畫。隔年，張教授結合東華大學研究團隊於宜蘭縣南澳鄉境內選擇碧候部落與德卡倫部落辦理試辦計畫，期望透過試辦計畫的引入，解決當時保育行政、執法機關與部落獵人三方的矛盾。惟在整個運作過程中，碧候部落有心參與者甚稀，因此，隔年即將計畫重心轉至德卡倫部落。至2020年，由於張教授另有其他部落的輔導計畫，德卡倫部落狩獵自主管理計畫遂轉由臺北醫學大學團隊接手。

歷經1年多的籌備，在北醫團隊協助下，德卡倫部落於2021年7月成立德卡倫治理協會，在會議中選出首任理事長及另10名理監事。目前協會計有60名會員，包括6名女性；成員中17名會員年齡逾50歲以上，2名未逾30歲，其餘41名成員則介於30至49歲。第一屆的理事有2名女性，其中1名擔任協會理事長，而另4名女性，有1位擔任協會總幹事，2位擔任協會幹部。另外，有關協會定位問題，由於德卡倫治理協會活動的場域係屬德卡倫部落傳統領域範圍，

其自然資源屬全體德卡倫部落成員共有，在協會成員的討論下，認為協會的活動應有德卡倫部落會議的認可，因此協會雖屬獨立的人民團體，但其權屬仍在部落會議之下，申請研究計畫及長期狩獵計畫，皆須經過部落會議的同意。故北醫團隊依循原住民族基本法，於2021年、2022年及2023年連續3個年度，將「狩獵自主管理試辦計畫」送德卡倫部落會議審議通過，並於2022年與2023年依據野生動物保育法第18條基於學術研究目的申辦長期狩獵計畫，經協會規劃後，始向保育行政機關申請。

德卡倫治理協會的運作維繫

1. 會員資格的維持

協會對會員的入會採寬鬆認定方式，只要居住在德卡倫部落且年滿20歲，即可在繳交入會費及年費後入會。但是，入會後若須取得狩獵證，除第一年逕由協會發給外，自第二年起，便須檢視會員在前一年是否依獵人公約第4條以及〈宜蘭縣德卡倫泰雅自然資源暨文化自主治理協會獵人會員研習規則〉第3至5條規範，參與協會所辦理課程的狀況而定。起先，研習規則規定獵人需參與16小時實體觀念課程及20小時活動課程，合計36小時。後因獵人平時忙於生計，難以配合協會開課時間，而協會礙於經費也無法配合加開課程，因此於2023年

4月8日的會員大會中，修正研習規則如下。

在研習規則中，獵人所需參與課程計分3類：觀念課程8小時、活動課程8小時及狩獵回報20小時，合計36小時。觀念課程主要開設有狩獵法規與制度課程、生態永續課程及傳統狩獵文化課程，這些課程內容包括現行的「野生動物保育法」、「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」（預計修正為「原住民族狩獵野生動物管理辦法」）等相關法規制度，及生態知識、生態調查、生態永續發展觀念與傳統狩獵文化規範、禁忌、技能等。活動課程主要以協助或參與協會辦理之各項活動為主。至於狩獵回報，除了回覆主管機關之需求外，最重要的目的在於落實紅外線野生動物監測，觀察狩獵活動對於野生動物生長趨勢的影響，以科學的監測方式，回應臺灣社會對於生態保育永續的重視。部落獵人回報一次即認列4小時，回報總數最高認列20小時。

協會透過研習規則確認會員是否接受最新狩獵法規與制度的相關資訊，會員藉由參與協會活動凝聚向心力，而最為重要的，認列狩獵回報的意義不僅在健全自主管理制度，在實際狩獵活動中，也含有巡守山林之任務，更落實在地自然資源的保護工作。目前為止，臺灣的山林面臨嚴重的盜伐、盜採問題，而在狩獵活動中，社

會關心的是瀕臨絕種之野生動物及野生動物族群數量是否減少。透過目前紅外線相機監測的方式及維持傳統狩獵活動，兩者相互搭配，更能落實生態保育與永續利用。

2. 協會的工作內容

審慎依研習規則核發狩獵證是協會的首要任務。在核發狩獵證前，協會依相關規定向保育機關申請長期狩獵計畫，以確保部落獵人狩獵的合法性。如前所述，會員本身必須參與合計 36 小時的觀念課程、活動課程與狩獵回報後，才能再取得下一年度的狩獵證，而此狩獵證的效用除須符合相關法規及獵人公約外，也應配合長期狩獵計畫申請期限。

為了讓獵人不致因非個人因素而無法取得狩獵證，協會本身須依研習規則籌辦相關研習課程與活動。以 110 年度計畫為例，有關觀念課程部分，協會即安排 3 場次「原住民狩獵相關法規」課程，其內容為部落狩獵自主管理制度說明、現行槍砲彈藥管制條例規定說明與未來修法趨勢、獵槍使用與維護及案例討論等。同時為加深部落獵人學習野生動物保育的概念，協會亦邀請林業保育署、生物多樣性研究所（下稱生多所）辦理紅外線自動照相機之使用、裝置及相關保育實務，以實質培力部落自主監測野生動物資源，並落實野生動物保育之理念。而就泰雅族狩獵文化部分，則

針對青少年學生辦理文化體驗活動，由耆老講授狩獵的規範、陷阱的施作示範、紅外線監測照相機的施放工作與操作演示，及親身走入山林認識部落狩獵之山徑，增進部落學童認識部落狩獵自主管理推動的目標與目的。

有關課程研習部分，前已提及部落獵人因忙於生計無暇配合協會研習開課時間，恐影響其取得下一年度狩獵證資格。針對此，目前協會與北醫團隊合作開發雲端課程，內容以原住民相關狩獵法規與狩獵制度說明、生態保育資訊與實務、泰雅傳統狩獵文化等為主，期望使部落獵人於工作之餘隨時上線觀賞課程影片，在測驗其理解程度後即可取得研習時數。

■ 部落青年在上山更換紅外線照相機前檢視設備及工具

■ 部落青年負責更換紅外線照相機

3. 回應社會期待

德卡倫治理協會除進行會務與會員的管理外，同時也戮力積極回應社會的期待。臺灣社會對於原住民社會最初的質疑，除了獵殺動物的殘暴印象外，最擔心的即在於未做好野生動物族群監測與統計下，開放原住民狩獵會不會造成野生動物滅絕，因此動物族群數量的監測便成為一致的共識。

德卡倫治理協會一開始即在生多所的協助下進行野生動物監測，並且鼓勵部落獵人進行獵獲物回報。自2021年開始透過專家的協助進行紅外線相機的架設與維護，而在各種研習課程之後，從2022年4月起，有關紅外線相機的架設與維護、監測資料蒐集與儲存、野外循跡觀察記錄等相關工作，都已由部落的獵人或是協會幹部負責，並建立相關的SOP工作流程，以減少人員交接時的負擔。

2023年狂犬病再度爆發，臺灣中南部地區食肉目野生動物受其影響，且疫情有逐漸北上傳播之勢。為調查北部地區是否亦受其影響，德卡倫治理協會於今（2023）年4月與生多所合作，由部落獵人代為蒐集檢體。自4月10日至25日兩週內，部落獵人配合蒐集50份檢體，統一由協會統整後送生多所。本次工作係由協會與部落獵人共同合作完成，今年9月所須之30份檢體，也在部落獵人共同合作下順利達成任務。除了協助防疫，林業保育署尚有相關計畫，如巡視山林

調查臺灣黑熊生態跡象及協助防止森林盜伐等，相信均能在部落協會健全組織、保育單位充分授權及部落獵人合作之下逐一達成。

4. 維繫組織能量

德卡倫治理協會在經過9個月的籌備，於2022年4月9日正式辦理狩獵證頒發大會。當日邀請林業保育署及宜蘭分署、原民會等單位進行見證。籌備狩獵證頒發大會可以說是展現協會組織行政協調及計畫執行的一次試驗，通過本次的活動，恰可證明協會組織具有執行保育相關計畫的能力。

同年8月的青少年獵人營活動，其目的除組織能量維繫、青少年傳統狩獵文化訓練與保育觀念的培養之外，最重要的還是培育耆老傳統智慧的傳習能力。因此在課程設計上，活動講師皆以在地耆老為主，由耆老帶領青少年進行傳統狩獵工具認識與製作、傳統陷阱設計、獵物排遺與足跡識別、山林植被與獵物棲地關係，最後再進行紅外線照相機設置巡禮等。藉由耆老的傳統生態智慧講習與現代

協會幹部開會討論青少年狩獵文化體驗營活動程序與內容

■ 德卡倫部落耆老於青少年狩獵文化體驗活動中示範設置陷阱

科技的結合，期望能將傳統狩獵文化與現代保育觀念及方法傳授予青少年。

2022年11月的第五屆全國獵人大會，則可以說是近一年多組織培力成果的驗收機會。本次活動由德卡倫治理協會承辦，除了公民審議與報名系統的部分另由北醫「原住民族狩獵自主管理社會溝通及審議」計畫團隊負責外，參與成員的交通、住宿、飲食、會場布置、獵人晚會及6項遊程規劃設計皆由德卡倫治理協會負責。本次活動自8月起即由協會理監事組成的籌備小組密集開會籌辦，並通過北醫學生參與審議之成員於10月22日試行辦理。第五屆全國獵人大會於11月4日開始，並於6日完成活動，其後的結案報告與經費核銷亦於該年12月辦理完竣。

2022這年是德卡倫治理協會最忙碌的一年，但在忙碌之餘，也透過活動辦理學習如何執行活動計畫、如何維繫組織能量、如何擔任講師傳授傳統生態智慧及學習現代科技，不僅培育協會成員的執行能力，也同時維繫組織能量。

可依循的經驗法則 保育工作脈絡

如前所述，德卡倫部落係屬異質性移住型部落，但在共同的傳統文化傳習與生態保育目標下，德卡倫治理協會卻能目標一致的執行生態保育計畫。其中，國家保育機關能夠接受國際保育思潮，從而倚重IPLC作為生態保育方法、建置與原住民社區相關的狩獵政策與法規、尊重部落領域權與原住民族之主體性、充分授權部落執行保育計畫，並且在引進保育科技時，同時配合部落傳統狩獵活動，落實回報機制，而最為重要的是協助部落建構自治治理組織等，以致於德卡倫治理協會雖僅成立2年，卻能在上述脈絡下建構健全組織與執行相關保育計畫。國際保育公約對於IPLC的強調，已然可以在德卡倫治理協會的成立與組織運作下日見雛形。本文相信在保育機關的支持與相關法制的建制下，其他臺灣原住民部落也能逐步參與狩獵文化傳承與野生動物保育工作。🌿

(參考文獻請逕洽作者)