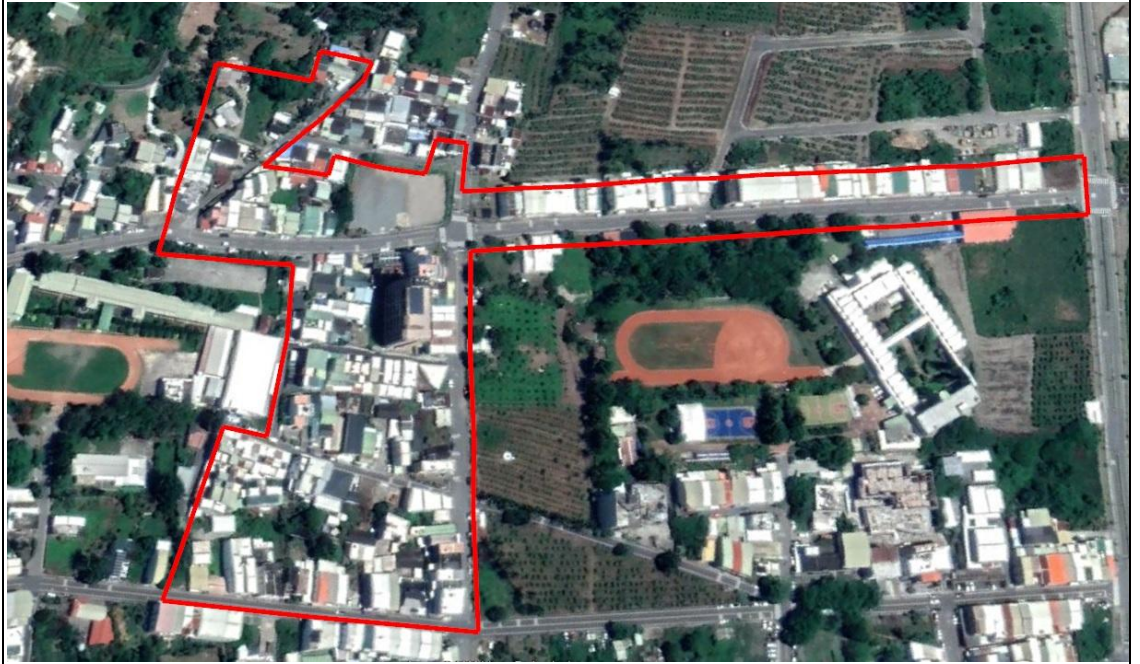

臺東縣太麻里鄉大王村 Tjavualji (大麻里) 部落概況訪查表

資料整理: Qiper·Tigitigan 112/03/01

項次	訪查事項	訪查紀錄
一、	名稱	Tjavualji (大麻里) 部落 大麻里 / 朝貓狸 / 大貓狸 / 太麻里
二、	人口數	175 人(大王村 1 至 4 鄰)人
	戶數	81 戶
	家族	<p>Tjavualji 部落舊址原在今址西南一公里處名為 Tjaljacuqu 的低山腰，曾為太麻里地區勢力最大者。荷蘭據台時期稱 Tawali，清朝稱為大麻里、朝貓狸、大貓狸，日據時期稱為太麻里社。</p> <p>創建 Tjavualji 部落的 Arangiyan 家的先祖，是起源於陸發岸 Ruvuaqan 發祥地，在 Tjaljacuqu 時期人口的成長，耕地不足，後遷移至 Sinapayan(金峰鄉正興村的位置)，傳至第九代以後 Tanuvak 從 Arangiyan 家分出建立 Kaljapang(加拉邦)社於 Kinaljan 地(今正興村，地意為曾經住過的地方)家名為 Mavalieu，在 Sinapayan 時期常遇水溪氾濫，耕地消失，於是遷移至 Sibitay(仁和醫院附近)，之後遷移至今大王村之現址，是為 Kaljapang 加拉邦社。</p> <p>Tanuvak 之弟 Avangen 則分立在 Kalukalu(佳崙)一帶建立 Ljiliv(利里武)社(即清代所稱里立社)，家名為 Vavelengan。而 Tanuvak 之長女 Galaigay 則承繼了先祖最早的家名 Arangiyan，位於今大王村 Tjavualji 的位置，是為 Tjavualji 部落(大麻里)。</p> <p>今之大王村中以 Ruvuaqan 為發祥地之三大部落頭目家族其家號名稱分別為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、大麻里 Tjavualji 部落為 Arangiyan 家 2、加拉邦 Kaljapang 部落為 Mavalieu 家 3、利里武 Ljiliv 部落為 Vavelengan 家
	族別及其比例	排灣族 39%、漢族 61 (閩、客、外省) %
三、	共同生活範圍	<p>【共同生活範圍】</p> <p>台灣光復後將日據時期的太麻里社於民國三十五年(1936)四月由日據時代的西太麻里、北太麻里兩個大字，因境內有勢力雄厚、獨霸太麻里、大武沿海各社的首長居住，故命名為大王村。當時，大王村的轄區跨越北太麻里溪南北兩岸，包括今天的大王村及北里兩村，直到民國五十七年(西元 1965 年)北里才獨立成村。《台灣地名辭書卷三》，</p> <p>台東縣大王村在整個太麻里鄉是處於中央地段。本村面積 11.98 平方公里村內行政、文教機關林立，有大王國小、大王國中、菸酒公司、中華電信服務中心、鐵路局太麻里車站、農委會林業試驗所太麻里研究中心等，東面太平洋，南與泰和村接壤，西與金峰鄉為界。</p> <p>整個大王村又以大王國小為中心點，由三個部落所圍繞，形成每一部落皆有一定的區域範圍，今大麻里部落則以一鄰至四鄰為主要部落範圍。</p>

●紅色方框為 Tjavualji 部落現居住範圍

【歷史沿革】

一、大麻里 Tjavualji 部落建立的口述傳說：

「Tjavualji 部落的先祖還住在卡日卡蘭(Kazekaljan)的時期，酋長 Mavaliw 家系之卡攘拉幹(Kazanglakan)的女兒達娜法斯(Tanavas)招贅古姆奈(Kumunay)為夫，因夫婿常狩獵於 arereng 地(意思是地方平坦而小)，看見此地平坦又肥沃，於是勸他的妻子移居該地，但是達娜法斯(Tanavas)並未輕易允許，而要求先看看該地的土壤，於是古姆奈(Kumunay)挖了一把 arereng 的土壤給妻看，妻見土質甚佳，便決定要移居該地。他們先在該地建造房屋，開墾田地，試種番薯和黍，後來發現黍長得高又好，於是就把事實告訴了父親，得到父親的贊同而移居。他們在返回臨時住屋的途中至 Palamupang 河(北里溪)時，懷孕中的 Tanavas 突然覺得鎮痛，當時天降大雨，且轉暴風雨，但是 Tanavas 卻產下如玉般的男嬰，並命名為 Venariwan(暴風雨之意)，完成移居之後，Tjavualji 部落始建立形成。」達娜法斯(Tanavas)以 Arangiyan 為家號承傳至今。《臨時台灣舊慣調查會 番族慣習調查報告書第二卷》中研院民族學研究所編譯 pp219-220

歷史沿革
及
傳統制度

四、

序	地名	位置	備註
1.	Ravuaqan	現三和村台九線旁祭場	發源地
2.	Alawayan	舊秀山國小附近	已廢校
3.	Kazekaljan	富山山區	大榕樹處
4.	Tjaljacuku	介達段 237 號	

		現金峰鄉正興村	最鼎盛時期
5.	Sinapayan	Kalukalu	Vavelengan 建立 Ljiliu
		Sibitay	Mavaliu 建立 Qaljapang
6.	Tjavualji	現太麻里鄉大王村	

二、Tjavualji (大麻里) 部落頭目 Tanuvak-Arangiyan 頭目的口述：

「自 Ranau 經過了數代，本社有叫 Paqarun 的頭目，Kurarutj 社 mavaliu 家族的女孩 sauljaljuy 聽說了他的名聲，最後嫁進這裡，這時 sauljaljuy 從她的地方伴隨五、六戶的部屬，這裡面也混進了 Tjaraabus 社、Rai 社的人，由於他們的移住據說該社的語言從原來的 Panapanayan 族語漸漸地變成排灣族語。後來，該社也加了自 Pudur 社及其他諸社的移住者，部落的位置漸漸地移轉到東北，而來到了現在的地方。」《台灣高砂族系統所屬的研究》移川子之藏、馬淵東一、宮本延人等，西元 1935 年。

由前所述，最早進入 Tjaljacuqu (價拉奏固) 的排灣族人是由 Sauljaljuy 帶進來 Kurarutj 社，五、六戶的部屬，這其中也包括 Rai 社的，後來也加入了 Pudur 社的，Pudur 是 Maribur 的系統，據說因為土地變得狹窄而來到該社的。另外，南方的 Tjadjiger 社出身的 Kurul-Ruvaniaw 日本名佐久間麻吉他的父親是太麻里社，社裡的小部落 Tjuv-Cekadan 家頭目有如下的說詞：

「太麻里社的 Tjuv-Cekadan 社是口述者父親的時代成立的部落，這是來自排灣族諸部落的移住民，這個時候移住過來的有自 Tjadjiger 社八戶、Kacelin 社一戶、Pudur 社一戶、Maledep 社一戶、Ljagaljeng 社二戶，他們的子孫現在都已和太麻里社混居在一起了，在這之前太麻里社的祖先還居住在 Tjaljacuqu 的時代在它的西鄰有 Kurairai 社，這也是 Kurarutj 社的系統，據說因為有著很多的美女，所以太麻里社很多有勢力的人和他們結婚。此後，該社就合併到太麻里社去了。」《台灣高砂族系統所屬的研究》移川子之藏、馬淵東一、宮本延人等，西元 1935 年。

從前記的口述裡，在 Tjaljacuqu 時期有很多小規模的排灣族部落，最初都依附在 PanaPanayan 族建設起來，後來都移住到太麻里社來了，從最早的 Kurarutj 社、Rai 社 (箕模人)、及後來的 Pudur、Kurairai、Tjadjiger、Kacelin、maledep、Ljagaljeng、Ripi 社等等，或許還有一些口傳中沒有被傳述的小規模部落移住的故事，這或許就是太麻里社的 PanaPanayan 族排灣化的原因了。

這些小部落都依附在 Tjavualji 部落而建立起來，後來皆移住或合併在 Tjavualji 部落裡，甚至有從加津林(Kaceling)、大得詰(Tjadjiger)等部落的移者。Tjavualji 部落排灣族人口的驟增，語言也從原來的卑南族語變成了排灣族語，來自卡日卡蘭(Kazekaljan)建立 Tjavualji 部落之 Arangiyan 頭目系統的少數卑南族後裔因彼此的通婚和排灣族人口驟增的關係也就排灣化了，排

灣族的移住的人口使得當地部落地狹人稠，Arangiyan 家於是產生分立為三個部落，其分立情況如前面所述，後來部落逐漸向東北方向遷移，最終在今天的位置--大王村三個部落合併為一共同生活區。

註：Kurarutj 社，即清代庫瓦魯斯社，屬排灣族布曹爾族群，在南大武山山腳下，為今日屏東縣泰武鄉泰武村。

荷蘭據台時期初至東部時 Tavualji 部落就已建立存在，文獻紀載：「西元 1638 年荷蘭探金隊攻擊太麻里村社，屠殺社人 40 名，燒毀房屋，繼續前進卑南」。《台東縣史》大事篇(上) 由上之所載太麻里部落的建立已超過三百七十六餘年，荷據時期記載稱太麻里為 Tawali，當時是以「ta」音為開頭音，至清朝時期文獻出現「朝貓狸」的音譯，此時才有「tja」的音，至於古語 Tavualji 的真正意思可說是眾說紛紜，依語意來說，知本卑南語中 ta 是「我們的」意思，vua' (或 vuwa') 是「果實」的意思，Tavualji 整個意思是指「我們開花結果的地方」，與上述口述傳說較相呼應。

三、太麻里部落 Arangiyan 家頭目的石生傳說：

「太古「巴那巴那樣」PanaPanayan (又名 Ruvuaqan) 的地方有一巨石，從巨石中出現一位女子，其名拉麗幸 Rarihin，拉麗幸飲巨石中滴落的汗水存活，此時大南社 (Kindepor) 有一位叫法撒卡蘭 Vasakalan 的男子來到「巴那巴那樣」地，後來拉麗幸和法撒卡蘭結為夫妻。

拉麗幸和法撒卡蘭夫婦生下 RuvuRuvu 和 TaTa 二個女孩。RuvuRuvu 長大後招贅同是大南社的男子 Alimaraw 生下 Tjatja, TjaTja 以西洋人 Bukusu 為夫生下 Kaqusay。Kaqusay 長大後，母親很快的到大南社去了，其風俗習慣之差異，且 Kaqusay 被大南社的捕虜去了，因為此事，父親 Bukusu 大為憤怒，與大南社挑起了戰爭，結果不幸敗死。RuvuRuvu 和 Alimaraw 夫婦除了 Tjatja' 外尚有 Pananaqan、Kewasu、Padulian 等子女。

而其子女當中，兄 Pananaqan 和妹 Padulian 結婚後，生下的孩子除鼻耳以外皆不俱全。因此妹妹 Padulian 深入山林中專注祈誓淨身五日，第六日歸來後再行夫婦之道，首次生出美麗的男孩和女孩，西哈西浩 Shiasihaw 及杜姑 Tuku 就是他們的愛子。

從西哈西浩、杜姑數代之後 Ranau 和 Alimu 生下 Rayu，Rayu 和 Alaruqan 結婚生下 Ranau、Tanavas，Tanavas 招贅大南社的 Qimunai 生下 Tuku、Venariw、Valaivai 一男二女，其中 Venariw 入贅(進入婚)至卑南社，Valavai 嫁到知本社，長女 Tuku 留在太麻里社，生下了 Paqarun 的男子，Paqarun 娶 Uraruts 社的女子 Sauljaljuy 為妻生下 Tuku、Rumang 二個孩子，長女 Tuku 招贅卑南社的男子 Marungana 生下 Alimaraw，Alimaraw 娶一女子 Rareran 生下 Tuku，Tuku 招贅 Muraneng 為夫生下 Dumalasaw，Dumalasaw 娶大南社的 Lareran 生下 Tanuvak，Tanuvak 和 Zazeran 結婚生下 Tauiyung，Tauiyung 現今的頭目。」以上是 Arangiyan 家族 Tauiyung 到義勇以及弟 Qeper 給孽所口述的。《生番傳說集》，佐山融吉、大西壽著，1912 年。

【傳統制度】：

一、頭目制度

(一)、頭目的傳承 mamazangiljan

大麻里 Tjavualji 部落頭目 mamazangiljan 為世襲制，傳承以頭目之長嗣繼承為原則，不限制男女，若頭目若無子嗣會以胞弟妹之子選一人收為養子來繼承頭目，或再娶妻生子嗣而繼承。依日人馬淵東一的記載，頭目 Arangiyan 家的傳承至今已十四代，有完整的系譜。(參見附錄大王部落系譜)

(二)、頭目的權勢、管轄與義務

頭目的權力除了擁有地盤之外並可支配所管轄內的平民並且收納各種租稅。部落由頭目統籌指揮，在其領土內維持權力統治、同時進行與其他部落的交涉，或率部落子民開拓新地，在部落中善待平民，調解紛爭。

(三)、頭目的特權

平民須尊敬頭目，頭目出巡平民護衛，頭目喪故舉行隆重喪儀。頭目之家飾紋章平民嚴禁使用，頭目衣飾帽冠平民不得穿戴。頭目家號或名號根據家族歷史或祖先、發祥地取名，平民不得使用。頭目住宅前有板岩「頭目牌」圖騰刻紋。頭目家族在手背或手臂刺墨表示特權等。自從外來政權殖民統治之後，頭目傳統制度的權勢已逐漸喪失殆盡。

二、祭司與女巫 pulingaw

祭司為部落中祭典或宗教的執行者以祭祀為主，設於頭目下，而女巫的傳承往昔採一對一的師徒制，時代的變遷，外來宗教的傳入，部落族人信仰的改變，部落女巫已逐漸凋零。今大王村四部落之祭司僅存利里武部落的祭司一人，主掌歲時祭儀，祭司的傳承經托夢暗示，以貴族家族品德優且祖先曾是部落祭司的為上選，繼承祭司地位須經頭目的同意，而女巫則以治病、占卜為主。今之祭司除主掌歲時祭儀之外也兼占卜與治病的工作。

三、祖靈屋 'aumaqan

早期祖靈屋的建築形式和一般家屋的外型似，但是規模較小，以圓木為柱，以竹做牆，屋頂覆以茅草。大麻里 Tjavulji 部落祖靈屋設在頭目家，含有「本家」的意思，在祭祀時皆由祭司領著頭目祭祀頭目之歷代先祖，是屬於頭目家族的宗廟，部落中之祭典開始前必先至祖靈屋祭祀。早期祖靈屋只有一個，為 Arangiyan 家的祖靈屋，自從 Arangiyan 家至第九代祖先分立後，成為各部落各自擁有祖靈屋的現象。

祖靈屋內部的陳設：

(一)祭祀區：

1、木雕祖先像與祭壇

2、四方型竹枝其一為 rinsukan 女神，其二為 kaurasan 是為男神，庇佑「本家」子孫繁延興盛，吊掛祖靈屋內右側。

3、讓祖靈停息的竹筒 adrung 4、重要神器 aljisaw，置於祖先像旁。

(二) 穀倉區： 5、小型小米(新粟)穀倉，位於祖先向旁。

(三) 用具區：

6、舂祭穀用的木臼與木杵

7、祭酒用酒罈

8、弓與矛。

(四) 獸骨架區 9: 吊掛獵獲大型動物的獸齒。

(五) U 形爐灶區 。

●現今 Tjavualji (大麻里) 部落祖靈祭祀處，前方小屋為祖靈屋，後方石表為部落神。

祖靈屋往昔設立於頭目家旁，外來殖民政權的更替統治，傳統制度的迫壞殆盡，又部落信仰的變遷，祖靈屋長年失修，過去穴居式房舍變為水泥樓房，祖靈屋於原來位置移至新式水泥樓房後方不曾修繕，如今僅存矮小石板祭壇，收穫祭時在此祭祀，曾為太麻里地區勢力最大的 Arangiyan 家族，祖靈屋這般景象令人見之不勝唏噓，Arangiyany 家祖靈屋實有重建的必要性，重振及發揚部落傳統文化。

四、會所 palakuwan(巴拉冠)

排灣族的會所稱之為 cakar，金峰鄉亦如是稱之，但與金峰鄉為鄰的太麻里鄉大麻里 Tjavualji 部落則以 palakuwan(巴拉冠)稱之，其年領層級與制度比稱之 cakar 的排灣族要來的嚴密。早期大王村的三部落大麻里、加拉邦、利里武皆各有自己部落的男子會所 palakuwan，會所的設立皆建在頭目住宅旁。

(一)、外觀：

巴拉冠 palakuwan 是男人進駐的處所，嚴禁女人進入的，在建築上的格局並不很大，外型與家屋差不多，建築材料以木材、竹子、茅草為主，但內部的配置與家屋不同，傳統會所裡設置火塘於屋內中心，竹床的鋪設環繞火塘搭設。

(二)、年齡層級：

1、takuvan 少年期，男子 12 至 15 歲著上身赤膊著圍裙，紮白頭巾。

2、valalisen 青少年期，16 至 18 歲著黑色短身衣，下身著黑色短褲，腰繫 ciyawdring，紮白頭巾。

3、makacuvucuvung 青年期，19 至 25 歲著黑色短身衣，黑色短褲覆蓋 kacing，腰繫臀鈴(kamling)，可披肩帶，紮白頭巾戴。

4、ma' ida' idang 已婚期，26 至 35 歲著黑色短身衣，下穿褲子覆蓋 kacing，腰繫臀鈴，頭戴帽，披肩帶 (kaljipa)。

5、tjararumangan 中年期，36 歲以上 著襯衫配外服，下身穿褲覆蓋 kacing，頭戴帽。

6、ramaljemaljeng 老年期，60 歲以後，著襯衫配外服，下身著褲子覆蓋 kacing，頭戴牙冠帽(pagumac)，肩掛檳榔袋，唯僅有頭目及祭司頭戴之牙冠帽能插上鷹的長羽毛 ljayljay。

(三)、教育：

		<p>1、少年期 takuvakuvan 主要訓練培養團體生活的適應，學習長幼有序的禮儀，接受擊臀、跑步、摔角、膽量訓練等，使少年訓練成體格強健、勇敢、服從又守紀律的人。</p> <p>2、青少年期 valalisen 可參加收穫祭前的狩獵活動，挑抬重物與獵物，服侍長老當傳令，做雜役等工作，主要強調能刻苦耐勞與自動自發的精神。</p> <p>3、青年期 makacuvucuvung 的責任是保衛族人與部落，培養尊老敬賢，服從長老的命令與勇士的訓練，並學習生活的技能之後可結婚成家。</p> <p>(四)、成年禮</p> <p>部落往昔男子約 12 歲即進入傳統會所成為 takuvan 少年期的層級，接受團體生活中種種的學習與訓練，長達三年的學習與訓練，然後晉升為 valalisen 青少年期，在晉升的過程中，少年層級的必須接受 valalisen 青少年層級中較年長者的擊臀(往昔是用咬人狗樹之枝葉)，並且換上 valalisen 層級的服飾成為青少年期，此為第一次的成年禮。少年 takuvang 成為 valalisen 青少年層級以後開始接受訓練最艱苦的時期，此階段主要強調刻苦耐勞和自動自發的學習精神，經過三年的艱苦訓練，然後晉升為 makacuvucuvung 青年期的層級，晉升的過程一樣必須接受 makacuvucuvung 層級的擊臀，換上青年層級的服飾，成為青年期的層級，此為第二次的成年禮。</p> <p>makacuvucuvung 此層級的青年要直到結婚才能離開會所，以家庭為重心後，而成為 maida' idang 已婚期的層級。在晉升的過程接受擊臀的儀式中主要是一方面在建立領導的權威，要成員遵守法規戒律，服從年齡層級較大者，另一方面是訓練忍耐力。男子在會所裡接受種種的訓練和考驗，然後透過晉升的儀式，都是表徵著每一層級責任與義務的賦予，能夠完成嚴格的考驗而且盡了應盡的責任與義務，是男子一生中的榮耀。</p>
五、	歲時祭儀及儀祀空間	<p>歲時祭儀有些已中斷例如：路發安發祥地的祭祖、祈雨祭...等，目前部落實行的祭儀有：</p> <p>一、狩獵祭儀 qemal jup：七月舉行</p> <p>狩獵祭儀於小米收穫祭前舉行，男人上山狩獵並在上山前祭司行「祭告祖靈與祈福」儀式，對上山狩獵人員行「隔離、淨灑」儀式，對槍枝做「除穢隔離」儀式，人員上山帶著祭司經祭祀加持過帶有保佑力量的檳榔放置於山中所搭建的寮房內(而前祭司年歲 85，無法隨行上山，乃以加持力量的檳榔由獵人帶至山中寮房)。獵人歸來時祭司及族人(女性不可加入)在 cacavan 地方迎接，祭司行「pacaci' er、paitjala' 」阻隔祭儀，(獵人歸來在接近村莊時會依獵物的大小，大聲的以「ho」聲呼喊，例如獵到山鹿高喊「ho」五聲，山豬山羊則三聲，山羌一聲，族人便立刻知曉所獲的獵物)，然後與獵人(以兩列隊行扛著獵物)一起回巴拉冠，在巴拉冠廣場入口處婦女們列隊迎接並為獵人戴上花環後共舞，獵物置於廣場，婦女將製作好的 qavay 也置於廣場中，此時祭司行「回饋」祭儀，用餐時頭目及所有族人於巴拉冠廣場共同分享。</p> <p>二、小米收穫祭 seman a cavilj：七月舉行(七月九日)</p> <p>大麻里部落收穫祭前一天早晨會進行祖靈屋祭祀的祈福儀式，今無祭司由</p>

女巫主持祭儀，因與拉加崙部落聯合舉行，而且今大麻里頭目長期不熱衷於傳統部落活動，收穫祭活動幾乎都在拉加崙部落舉行，回想往昔大麻里部落為太麻里地區勢力最大者，收穫祭時在頭目家舉行的盛況非凡，今之大麻里部落的情況令人不勝唏噓。

收穫祭當天部落各家也陸續聚集在祖靈屋前(往昔收穫祭在頭目家舉行)，每戶向頭目繳交幾個小米裸與 1300 元(金額由籌備會議決定)，作為給頭目納貢及參與祭典活動的費用。當日活動包括長老講述傳統故事、唱傳統歌謠，舉行馬拉松跑步、射矛、推竹竿、頭頂小米..等競技型比賽項目並宴請賓客同歡，最後以傳統舞蹈作為結束。

三、聯合豐年祭部落除穢祭儀

1、整個部落除穢祭儀 similap

部落除穢祭儀的施行其主要得著眼點在於部落的整體利益，是一種為公眾所施行的祭儀，在每年的收穫祭進行之前必定先行的一項公眾祭儀。此祭儀除了掃除平息過去一年中部落中的不平靜外並且在部落的六處入口立下祭壇和設置弓箭，作為防護的無形力量，藉召請的神靈及巫師念誦咒語的力量催動所設置的弓箭形成象徵性攻擊力，對於想侵入部落之惡靈或作祟物造成殺傷力與破壞力，進而使之避而遠之，達到驅邪、避祟、禳災的作用，使收穫祭的進行及部落未來整年內皆能獲得護祐平安。

部落的除穢祭儀所花費的時間相當長，從巴拉冠徒步出發經過部落六個入口處後還回到原地，幾乎是繞行了整個部落一圈，跟從祭司步行的人員包括巫師、族人、青年團等，對年長者來說在太陽的曝曬下走起來是十分辛苦的，在途中祭司不停地揮動著 tjaluvu 法器，將部落內所有不吉祥、作祟物等不潔招納於 tjavulu 之中，並且在各入口處的∩型祭屋做祭祀儀式及豎立弓箭來驅邪、避祟、禳災，最後要遠至太麻里溪邊將 tjaluvu 管芒草法器所匯集的所有不潔、不吉祥等做棄置放流的祭祀。

2、聯合收穫祭活動流程

今大王村加拉邦、利里武、大麻里(包含拉加崙)三部落之部落聯合收穫祭時的整個活動流程，從青少年繞村落報信開始，青少年進駐會所接受文化的體驗活動，其中的訓練項目：從會所的佈置與裝飾、村落打掃與整潔、進入了解部落的歷史、膽識的訓練、狩獵的知識、方位的判別、傳統植物的認識、歌謠的教唱、族語的教學…等等，之後進入整個部落年祭的除穢祭儀(similap)，及青少年遶街的活動和傳統之夜的晚會，最後是借用國小場地舉行聯合收穫祭各項技藝競賽活動而結束。

在傳統收穫祭典報信時，過去是青年從巴拉冠跑步到三和的祖先發祥地祭拜，告知祖先及沿途的部落，收穫祭即將開始，後來部落的青年報信的範圍縮小至北里溪橋為止，如今更縮小到只在部落範圍的內部進行報信。在過去這種的情境，部落的聯合收穫祭的意義不僅僅只是整合部落內全體各家，同時也透過報信的活動，再度界定部落的範圍，以及與其他部落之間的關係，同時收穫祭也透過祭儀與祭儀的內涵，將人世間與靈界的關係再一次的勾連和活化。從今日報信範圍的縮小而言，顯現出族人與過去的歷史時空逐漸脫離的事實，如何重新界定傳統部落領域拾回過去歷史光耀的容顏有待全體族人的思惟與實現。

<p>六、其他與部落重大相關事宜</p>	<p>一、荷據時代文獻已有大麻里、大武窟、蚶子崙、察蜡密、大得吉等社的紀載以大麻里社人口數 50 戶為最多，勢力最大。荷人將其納入東部會議，並將火槍擊菸草傳入。</p> <p>二、西元 1637 年 1 月 31 日荷據時期大員長官和會議決議，盡有可能的方法探聽金礦所在，8 月 10 日瑯嶠人到大員城向長官表示，積極準備跟毗鄰黃金產地之太麻里人和卑南人開戰。</p> <p>三、西元 1638 年荷蘭探金隊攻擊太麻里村社，屠殺社人 40 名，燒毀房屋，繼續前進卑南。</p> <p>四、西元 1684 年，康熙 23 年清庭正是統治台灣，將本鄉原住民列為「歸化生番」。</p> <p>五、西元 1696 年，康熙 35 年，里立、朝貓籬等歸附納餉。</p> <p>六、西元 1831 年，太麻里地方太麻里社，於太麻里溪口北方約一公里餘之太平洋岸(標高 61 公尺)，形成一社。是時，戶口 200 戶 900 人。該社約 1481 年，發祥於 ruvua' an，後移住 sinapayan，由於該地不斷受太麻里溪侵蝕，居住不安，經眾協議，分別遷居現址、羅打結、猴仔蘭(qalinvud)等地。</p> <p>七、西元 1874 年，同治 13 年，牡丹社事件後，太麻里為南路進入台東平原門戶，地位重要。</p> <p>八、西元 1875 年，光緒元年十二月清設卑南廳，後山設治，太麻里鄉屬之。</p> <p>九、西元 1887 年，光緒 13 年，台灣設省，卑南廳升格為台東直隸州，直隸州劃分五州，本鄉為南州。清庭設立總通事，通事、正副社長，給予口糧，以安撫之，未設關統治。</p> <p>十、台東州採訪冊載：「家條邦社，正(副)社長月領銀五(三)圓，在太麻里溪南五里，男女 453 人」，「立里社、正(副)社長月領銀四(三)圓，在台麻里西南五里，男女 448 人」，「鴨仔崙社，社長月領銀三圓，在太麻里西南九里，男女 165 人」</p> <p>(胡傳，1894：20-21)</p> <p>十一、西元 1895 年，光緒 21 年，台灣割日。</p> <p>十二、西元 1897 年，明治 30 年，台東設廳，本鄉歸卑南辦務署管轄，被劃為南鄉第四社區，設社長於太麻里社。轄有家條邦、文里格、羅打結、鴨仔崙、麻魯路、七家譚、猴仔蘭、思那博洛、太麻里等九社。</p> <p>十三、西元 1901 年，明治 34 年設台東國(日)語傳習所。</p> <p>十四、西元 1901 年，明治 34 年設台東國(日)語傳習所。</p> <p>十五、西元 1906 年，明治 39 年改稱為太麻里番人公學校。</p> <p>十六、西元 1912 年，大正元年，更名為太麻里公學校。</p> <p>十七、西元 1941 年，昭和 16 年，改稱為太麻里國民學校。</p> <p>十八、西元 1945 年，民國 34 年，日本投降，台灣光復。</p> <p>十九、西元 1947 年，民國 36 年，隨行政區之變革太麻里國民學校改名為大王國民學校，西元 1968 年，民國 57 年，實施九年國教再改稱為大王國民小學。</p> <p>二十、台灣光復後，巴拉冠會所功能被學校取代，會所消失。</p> <p>二十一、西元 1997 年，大王社區發展協會成立。</p> <p>二十二、西元 2004 年，重建巴拉冠，青年會組織成立。</p>
----------------------	---

臺東縣太麻里鄉大王村
Tjavualji（大麻里）部落概況訪查

輔導單位： 行政院原住民族委員會

臺東縣政府

太麻里鄉公所

承辦單位： 臺東縣加麻里部落文化發展促進會

Tjavualji（大麻里）部落