

阿里山鄒族神話結構中的宇宙觀

方俊源 林俊男

國立虎尾科技大學共同科社會組

摘 要

本研究探討阿里山鄒族神話中神祇系統所建構的宇宙觀。在台灣各族群眾多的神話傳說中，每一個族群均存在一個屬於自己獨特觀看天地宇宙／自然存在／族群起源的觀照方式，神話提供了此一觀照的基本原型 (archetype)，深刻地左右此族群的祭典儀式內容、生活空間佈局、社會階層組織以及日常生活的文化形式。本文的焦點置放在鄒族神話中經由對各神祇的階序，職司，創生等內容的滙整，試圖重繪一組鄒族神統觀中的宇宙圖式，藉此呈顯不同於二元對立宇宙觀的另一種文本 (text)。

神統階序的宇宙觀不但形構一個民族基本的生活形態，也是在日常和儀式性生活中不斷重複和模倣的摹本，族人如何觀照其神祇即如何看待其自然生存環境，也以此看待神／自然、族群／個人、我族／他族之間的關係。因此本文的核心在釐清鄒族的神統宇宙觀，針對神的創生、神／人認同、神祇社會中的階序統屬加以探討，試圖勾勒一幅宇宙圖像，以做為將來理解與詮釋鄒族文化空間、社會組織、祭典儀式、建築形制以及如何透過男子集會所 (kuba) 再現 (representation) 其實質生活內涵的基本預設。

關鍵字：宇宙觀、原型、二元對立、階序、集會所、再現

壹、前言

對台灣原住民的稱謂由早期的「番」、「生番」、「熟番」、「化番」，轉而為「高山族」、「高砂族」、「平埔族」、「原住民」，而至今日的「南島語民族」，其中被矇上神秘的面紗，也摻雜了許多異樣的眼神，在主流文化的霸權之下，他們是永遠的異者 (other)，從前述的稱謂中，可以明顯地看到，「番」是文化的歧視下的產物，高山、平埔則是由其居住地域而加以界分，「原住民」則是以先來後到的時間而分別之，至於「南島語」亦是由語言使用的語系區別之，不管用何種標準來衡定，他們都是在某個文化界定的標準之外。在不同的統治年代，有著不同的治理政策，縱使政權更迭轉換，文化的歧視和偏執也未曾消散，原住民總是位處被觀看的異地 (other place)，是主流文化中心之外的邊陲，在主流的文化體系下，詮釋者總是以自己為主體去裁定異文化，任何的社會結構中都會生產許多的專家，這些專家以他們建立的文化標準，決定文化優劣而且不容置疑，於是形成了「專家文化使得詮釋淪為神職化」¹，原住民有沒有文化？有什麼樣的文化？這些問題所生產出來的答案和內容，已經成為文化專家捏塑的材料，以滿足專家們的優越性格和成果的展示。

探討原住民的文化不能摒棄、忽視其宇宙觀 (Cosmology)²，因為一個民族的宇宙觀是其建立族群文化體系的原型 (archetype)，針對本文的主題筆者將由鄒族神話傳說的內涵探討其宇宙觀的一個面向，採單一面向的探索和呈現或有淪為一偏之說的嫌疑，然而這將呈現的不僅僅只是一種文本 (text)，也是一種思維脈絡 (context) 的展現。

目前對於台灣各族群的研究成果為數不少，但却呈現出質與量分佈不均的情形，是否因為學術界

較偏重在有研究價值的特殊族群上，以致有使力上的差異，此則不得而知了。對阿里山鄒族 (北鄒) 的研究，如除日據時期大量的研究成果之外，現今的研究者緒如關華山先生、王嵩山先生、浦忠成、浦忠勇先生、汪明輝先生、田哲益先生，都有著相當豐富的論述，尤其浦氏兄弟、汪明輝先生本身是鄒族人，由他們來看待自己本族的文化傳統更具有深刻且不可替代意義。以下將簡略回顧其對阿里山鄒族有關神話傳說的一些論述。

關華山先生在南華大學的演講中就阿里山鄒族的傳統住屋的形制，「以日出、日落為軸的橢圓平面、如天幕的茅草頂木構架以及室內葬習俗，反映了族人日出／日沒：生命／死亡之宇宙觀」³，並透過二元對立的觀點去凸顯住屋和宇宙觀的一致性 (如附圖一)。然而在本篇文章中並未專就阿里山鄒族的神統階序的角度探討宇宙觀，此亦是筆者轉換視角的趨力之一。

汪明輝先生曾在其碩士論文中就兩個面向觸及鄒族的宇宙觀，首先是就 Hupa 的傳統領域意識圖像中述及鄒族傳統宇宙世界⁴ (如附圖二)，其中稍有提到神話傳說。另外則是在其論宗教儀式中採衛惠林先生的資料說法，構築鄒族的神祇系統，為一較完整的神祇系統架構 (如附表一)。筆者意欲由此基本架構擴充延伸，使之更為具體完整，並以圖示和表列的方式，嘗試由鄒族人的神統階序中重繪一組鄒族的宇宙圖式。

浦忠成先生則在其著作中提供許多鄒族部落神話的研究成果，田哲益先生更滙聚了大量的鄒族神話傳說，可惜並未對神統階序做系

³參見關華山：《阿里山的傳統住屋與其變遷》，南華大學環藝所，2003.6.5。

⁴見汪明輝：《阿里山鄒族傳統社會的空間組織》，師大地研所碩士論文：民 79 年，頁 80；又見於其《Hupa：阿里山鄒族傳統的領域》，師大地理研究報告，第 18 期，民國 81 年 3 月，頁 36。

¹薩依得所言。見 Hal Foster 主編、呂健忠譯《反美學》，(台北縣：立緒文化，民 87)，頁 241。

²內容參閱陳國強主編：《文化人類學辭典》，(台北市：恩楷，2002) 頁 196。

統性的論述；王嵩山先生對鄒族的歷史、政治、社會、宗教頗多論述，對神祇系統也多所著墨，這些研究成果也將成爲筆者引用和佐証的依據。

依主題的擬定，本文研究的尺度設限於阿里山鄒族神話傳說中的神統和其階序 (hierarchy)，並探討由此產生的宇宙觀，儘可能不去涉及宗教儀式、社會組織、生命禮俗等等議題。方法上首先採用歸納的方式，將關於神話傳說的敘述加以滙結、歸類敘述，再通過其他學者的論述內容推衍、增補而成爲較爲完整的宇宙觀模式，構築純粹理性思維架構下之阿里山鄒族的宇宙觀。

貳、神話傳說中的神祇

在阿里山鄒族的神話傳說中對於宇宙天地的創造（或言調整）、神造人的故事，分別敘述如下：

對於宇宙天地的創造有兩種說法，第一種說法是宇宙世界爲女神尼弗努 (nivnu) 所創造（此爲特富野社的說法）⁵，而達邦則認爲天神 (hamo) 兼有創造管理之最高神⁶，浦忠勇先生也說：「創造神 (nivnu) 造出宇宙萬物；天神負責管理宇宙萬物」⁷，田哲益先生亦言：「尼弗努神 nivnu 爲天地的創造者」⁸。歸結而言，尼弗努 nivnu 或天神 hamo 之創造宇宙天地的說法僅在於不同大社的神話傳說上的差異；另一種說法則是由浦忠成先生所提出，認爲「鄒族並沒有純粹造天造地的神話，只有

⁵衛惠林，余錦泉，林衡立：《台灣省通志稿·同胄志·曹族篇》，頁 134 謂：「特富野人稱：nivnu 是宇宙之創造者，世界開創以後之發展管理之責任則屬於 hamo。」

⁶同註 5。

⁷浦忠勇：《台灣鄒族生活智慧》，(台北：常民文化出版社，1997)，頁 39。

⁸田哲益：《台灣的原住民—鄒族》，(台北：台原，2003)，頁 93。

調整天地的故事，但也不妨視以爲天地的第二次創造。」⁹。因爲在神話中也存在者「小鳥舉天」「天神哈莫 hamo 把天推高」的故事¹⁰，亦有女神尼弗努 nivnu 或天神哈莫 hamo 的足印踏平土地讓鄒人居住而形成部落的神話傳說¹¹。可見在第二種法中，神的創造不在於天地實質的創造，而是在於創造一個適合鄒人居住繁衍的自然環境。

傳說中亦有關於射日月的故事¹²和「天空中日月的運轉完全由天神主宰」的神話¹³，亦屬於鄒人適合居住的自然環境之創造；至於神造人的故事情節亦出現於北鄒部落的神話中¹⁴，且爲數不少，茲歸納表列如下（表一）

表一

創造者	哈莫 hamo 或尼弗努 nivnu
創造地點	玉山、特富野
造人方式	1. 搖動楓樹，果、葉落地變成人（鄒和瑪雅人），搖動茄苳樹，葉落爲人（漢人） 2. 播人種，由地中生長，爲人類之始祖 3. 造茅草人化爲活人，爲 Tsou 之始祖

筆者由前述的神話中推衍出幾個看法：

1. 就創生性而言，在神話傳說中只有天神 hamo 和女神尼弗努 nivnu 二者，其他的神祇

⁹浦忠成：《庫巴之火—台灣鄒族部落神話研究》，(台中市：辰星，民 86 年)，頁 13。

¹⁰田哲益：《鄒族神話與傳說》，(台中市：辰星，2003)，頁 110—114。

¹¹ nivnu 踏平山巒是浦忠成先生的說法，而 hamo 踏平山巒則是浦忠勇先生的說法，分別見於 9 之頁 17 與 7 之頁 26—27。

¹²同註 10，頁 100—108。

¹³同註 9，頁 54。

¹⁴分別見於田哲益之《鄒族神話與傳說》，浦忠成之《庫巴之火—台灣鄒族部落神話研究》，衛惠林等之《台灣省通志稿·同胄志·曹族篇》。

並未有此創生的能力，而且此二者平時居於上界，指揮下(庶)神而少臨人間，因此是天地、自然、人的主宰者，亦是眾神的主宰者。

2. 就既存性和先在性而言，從調整天地、主宰日、月的神話傳說來看，天神 hamo、女神尼弗努 nivnu、天、地、日、月是先於人而存在，先於人的經驗而存在(a priority)，正如浦忠成先生所言：「鄒族有關天地調整或改造的神話內容，可知鄒族與台灣其他原住民族一樣，並沒有純粹關天闢地的神話——即沒有關於天地或宇宙係由虛無空洞乃至於混沌的狀態逐漸由自然或內生之力；乃至外力(包括神、虫、鳥獸之類)造成，而是認為宇宙天地、日月星辰乃早已存在的物質空間要素，不過這些早已存在的空間要素並非適合於人類的生活，於是神或鳥才有將天舉高和女神改造大地地形的作為。」¹⁵

3. 不論天、地、日、月、人是天神 hamo 或女神尼弗努 nivnu 所創造，抑或是調整主宰均隱含著天神、女神意志的行使，同時指出天神和女神的位階是高於天、地、日、月、人，故能對天地、日月調整之。除了創造調整之說以外，天神和女神還是天、地、日、月自然法則的創造和掌控者，此也是對宇宙自然現狀的合理化解釋。

4. 由造人和整天地、日月的神話中可以看出天神和女神為鄒人改變調整自然的生存環境，提供適合鄒人生活繁衍的空間，因此神和自然是鄒族人所共有、專有，並成為鄒人的集體意識。又天神或女神在玉山、特富野造人，女神並踩平三個地方供族人居住，顯亦出鄒人的誕生和生存處所均為神的旨意，同時也由此告訴自己，鄒人是天神和女神的選民，神／人之間的關係由上述的神話故事中更顯密切。

在鄒族的神話傳說中除了天神 hamo 和女神尼弗努 nivnu 之外，尚有許多神祇的存在，

¹⁵同註 5，頁 22，23。

而且各有其職司，分別簡述如下：

● 司命神 (posonfihi):「來回於天與地之間，執行天神與戰神之司職」¹⁶，「在嬰兒初生時降臨凡間，在嬰孩頭上注水，便決定他一生的命運。祂通常在敵首祭時隨扈天神降下，並為天神搭架神梯」¹⁷，「其性別不詳，其數各大社有一位。常在上界，……。陪祭大神 hamo。」¹⁸

● 戰神(軍神)(iafafeoi):「男神，其數每大社一神，常時居於男子會所之敵首籠(sukaju)中，鎮壓敵首，時時往來於上界與人間。為男子會所與軍隊之守護神，當出征時此神率壯士臨陣，其勝負皆決於此神。……。陪祭大神 hamo。」¹⁹此神亦是戰祭 mayasvi 祭祀的主要對象。

● 土地神(akée mameoi):「土地之統轄者，是全體土地之神；惟其司理之功能可以在個個地方顯現，故每一地區只要有一個地名，必有地神之一分身。一地一神與總神之關係，恰如吾人之后土與土地神之關係。此神之名：akée 為祖父之意，證明其為男神，mameoi 為長老之意，但無人能道土地神之形狀。凡生活於地上之人皆受其保護與養育，即同時有保境與保命之二重責任；以保命神之資格供給生人以食糧，以保境神之資格防止不利於生命之惡勢力——疾病之侵入彼住地。」²⁰

● 粟女神(báitonu):「tonu 為粟之意，bái 為祖母之意，故此神為女神。……。因此粟神無疑為最嚴密意義下之保食神。其數每聖粟倉有一神，……。」²¹為小米祭 homeyaya 所祭祀者。

¹⁶同註 7，頁 39

¹⁷浦忠成：《台灣鄒族的風土神話》，(台北市：臺原出版社，民 82)，頁 39。

¹⁸同註 5，頁 135。

¹⁹同註 5，頁 135。

²⁰同註 19。

²¹同註 19。

- 河神 (ak' ets' oeha) 為河流之土地神，職司漁獲、防止他族之侵佔、保護入水游泳者。
- 稻女神 (báe pai) 為稻穀之司理神，其職能一如粟神，但其神聖性大為減少。
- 獵神 (hitso-no-emoekikieingi)，平時住於獸骨架中的火器袋 (popususa)，是能招致各種獸類的神明。
- 社神 (pámomutu) 為守護社地之神，阻止惡疫、邪惡超自然力之侵入社中，懲罰來襲之敵人，每大社有一神。
- 家神 (hitsu-no-emo) 為保護家內，免為惡疫及火災等所侵害，或謂與粟神為同神異名，在達邦家宅有獸骨架者，認為家神為粟神與獵神之合稱。²²

除上述諸神祇之外，鄒人世界尚有惡神的存在，依各學者的研究而有不同的說法，王嵩山先生提出四種，依次是吳鳳之靈、瘟疫之靈 (yataboetsuboets)、天花或火之靈 (hitsu-no-kuahoho)、惡靈 (tadiyudiyu)²³；田哲益先生則分為天花神 (痘神)、溺死鬼 (Egohcv)、煞神、瘟神²⁴；浦忠成先生則列出瘟神和冥間神靈 (hitsu-no-voetsuvtsu) 二種²⁵；衛惠林先生也提出瘟神 (黑暗幽鬼)、火神 (西方漢族入侵之神，為害最烈，彼等對之恐懼最甚)、凶煞、水靈 (eñofufsu)²⁶。總之，惡靈在鄒人的生活世界中是存在的。茲將本節所述內容以圖表彙整如下：(附表二)

參、神話結構中的神統階序

²²上述說法和內容見於衛惠林等之《台灣省通志稿·同胄志·曹族篇》，頁 135—136。

²³王嵩山：《過去就是現在—當代阿里山鄒族文化形式的社會建構》，(台北縣：稻香，民 92)，頁 52。

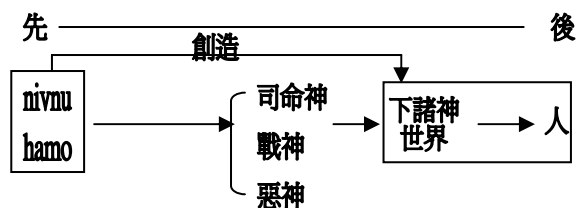
²⁴同註 8，頁 97，98。

²⁵見於浦忠成：《庫巴之火—台灣鄒族部落神話研究》，頁 202。

²⁶同註 5，頁 136。

至於這些神靈產生之順序，學者大抵依循衛惠林的說法：「關於諸神發生之順序：最初有 nivnu 或 hamo，然後司命神與軍神出世，與此同時諸惡神出世，此等均為自生。當上神創造世界時，同時創造下神群。」²⁷此說法顯示幾個重要的觀念，首先依先後次序而言 hamo 和 nivnu 是最早的存在，然後是司命神、軍(戰)神，諸惡神。二是 hamo 和 nivnu 不僅創造世界、創造人，同時也創造了諸神群。三是司命神、軍神和諸惡神是同時出生，且是自生而不被創造。四則是以存在性而言，nivnu、hamo、司命神、軍神、諸惡神的存在雖有先後順序，然而却是既存的存在，反而下神(庶神)是被創造而產生。依此以簡表表示之。(表二)

表二：阿里山鄒族神祇發生之順序

依表二的滙整，鄒族的眾多神祇中可區分為善神和惡神，在神話傳說中對惡神的描述不多，「惡神其各自單獨存立，不相統屬，善神在最高主神下分掌司理護佑族人之職，構成一個系統。」²⁸「創造神 nivnu 或大神 hamo 為最高神，其他一切上神及土地神皆受命於此，而土地神以外之下神則皆受命於土地神。最高主神只照臨世界並指揮諸神，而不親自處理人界事務，其司理之生命與奪亦由司命神與軍神二神分掌。司命神執掌生命之給予，嬰兒誕生時為鑑臨。軍神則執掌生命之奪取，殺害敵人

²⁷同註 5，頁 137。

²⁸見《重修台灣省通志·卷三·住民志·同胄篇·第一冊》，(台灣省文獻委員會偏印，民 84)，頁 523。

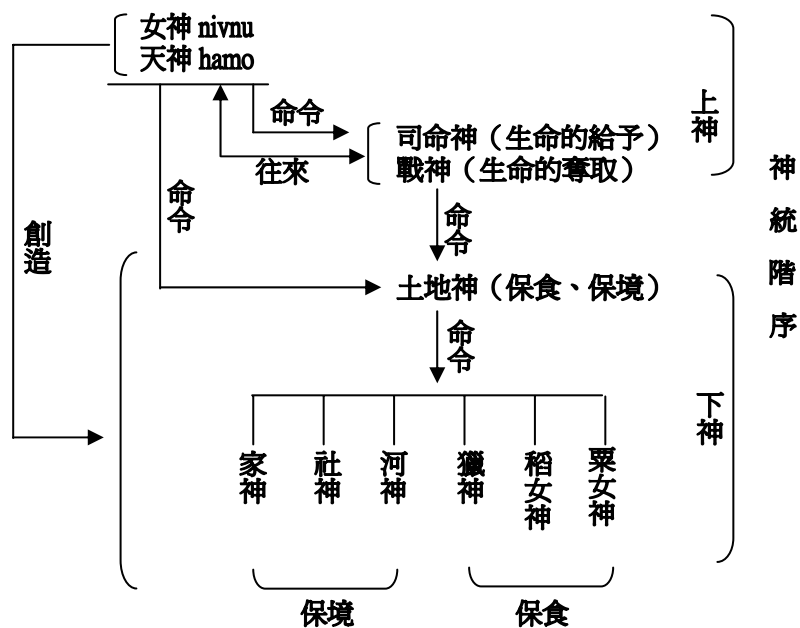
時為之鑑臨。」²⁹可見在鄒族的神靈系統中是有其階序的，參酌江明輝先生的鄒族神祇系統圖表，雖呈現出神統的階序關係，但如果參照本文所引的文本和推論，鄒族的神祇系統不只是階序關係，而是更深刻地表現出神統中的創造性、先後次序和相互間的關係，也有既存的絕對預沒和關係的衍生，換言之是一個完整的宇宙觀，將之以圖式呈現如下：(圖一)

肆、結論

轉換一種表述的方式是一個大冒險，更因為資料的論述和來源因詮釋者不同的背景而顯差異，原始的記錄也因太過簡約(衛惠林之台灣省通志稿所載也僅數頁)而不易解讀，以致於不免流於妄測之嫌。但是從既有的文字記

載和前輩的論述中重新詮釋，在既有的基礎上冒險向前跨出一步，是妄測也好，是過度詮釋也罷，至少在書寫的過程中閱讀了自己的瞭解。

鄒族的宇宙觀是由創生、主宰、控制、上下繫屬又各有職司且緊密結合的體系，正如 Michael C·Howard 所言：「神話並不只是故事。神話是以可觀察的現象來表達宗教信仰中不可觀察的事實。就像其他象徵符號的表達，神話是超自然及神聖事物與具體世俗事物之間的連結。」³⁰任何文化都有其深層的內涵，問題在於由何人來詮釋，又如何詮釋？又為何只能被詮釋成特定的形貌？相信經由另一次看待，更增加了鄒族文化的可能性，筆者個人的努力對鄒族和自己而言，不也都是增加了些許的可能性嗎？

圖一：阿里山鄒族神統階序之宇宙圖式

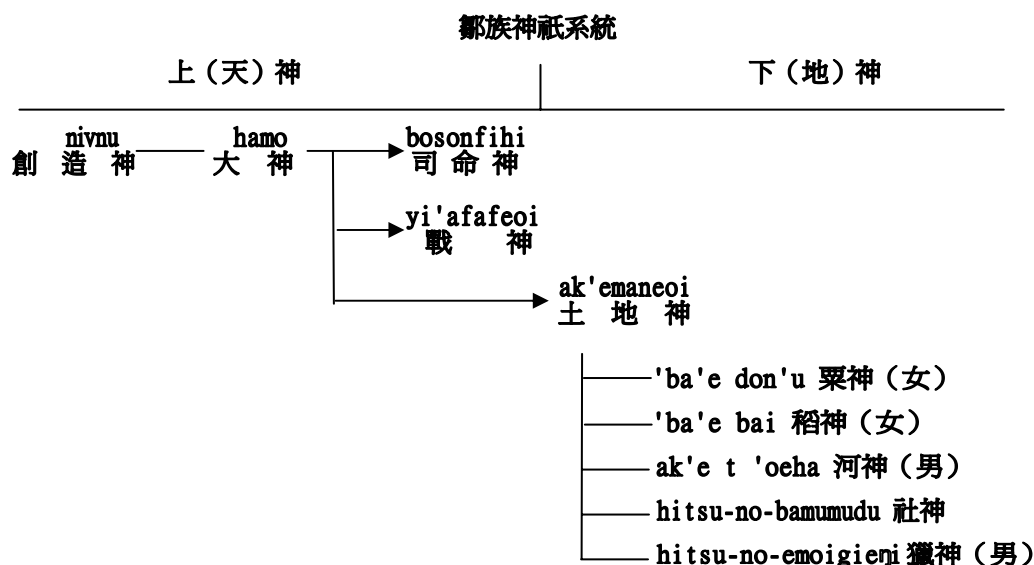
²⁹同註 5，頁 137。

³⁰Michael C. Howard 李茂興·藍美華譯：《文化人類學》，(台北市：弘智文化，1997)，頁 554。

伍、參考書目

- 浦忠成 原住民的神話與文學 第一版 台北市：台原 1999。
- 浦忠成 庫巴之火—台灣鄒族部落神話研究 初版 台中市：晨星 民 86。
- 浦忠成 台灣鄒族的風土神話 第一版 台北市：台原 1993。
- 浦忠勇 台灣鄒族生活智慧 第一版 台北市：常民文化 1997。
- 田哲益 鄒族神話與傳說 初版 台中市：晨星 2003。
- 田哲益 台灣的原住民／鄒族 第一版 台北市：台原 2003。
- 王嵩山 阿里山鄒族的歷史與政治 再版 台北縣：稻鄉 民 81。
- 王嵩山 阿里山鄒族的社會與宗教生活 初版 台北縣：稻鄉 民 84。
- 王嵩山 過去就是現在—當代阿里山鄒族文化形式的社會建構 初版 台北縣：稻鄉 民 92。
- 浦忠成·汪明輝·王嵩山等 鄒族的生活世界 初版 台北市：順益原住民博物館 1995。
- 汪明輝 阿里山鄒族傳統社會的空間組織 師大地研所碩論 民 79。
- 汪明輝 Hupa：阿里山鄒族傳統的領域 師大地理研究報告 18 期 1992。
- 關華山 阿里山鄒族的傳統住屋與其變遷 南華大學環藝所演講稿 2003 年 6 月 5 日。
- 劉斌雄·胡台麗 台灣土著祭儀及歌舞民俗活動之研究（續篇） 中研院民族所 民 78。
- 衛惠林·林衡立 台灣省通志稿·卷八·同青志·曹族篇 台北市：台灣省文獻會 民 41 年。
- 小島由道 番族慣習調查報告書·第四卷·鄒族 初版 台北市：中研院民族所 民 90。
- 劉寧顏等 重修台灣省通志·卷三·住民志·同青篇·第一冊 南投市：台灣省文獻會 民 84。
- 聶甫斯基 白嗣宏等譯 台灣鄒族語典 第一版 台北市：台原 民 82。
- 陳奇祿 台灣土著文化研究 初版 台北市：聯經 1992。
- 李亦園 台灣土著民族的社會與文化 初版 台北市：聯經 1982。
- 李亦園 台灣的文化圖像 初版 台北市：允晨 民 81。
- 王銘銘 社會人類學 初版 台北市：五南 民 89。
- Michael C. Howard 李茂興·藍美華譯 文化人類學 初版 台北市：弘智 1997。
- 沈清松 物理之後—形上學的發展 初版 台北市：牛頓 民 76。
- Hal Foster 呂健忠譯 反美學 初版 台北縣：立緒 民 87。
- 諾伯舒茲 施植明譯 場所精神 初版 台北市：田園 民 84。

附表一：鄒族神祇系統

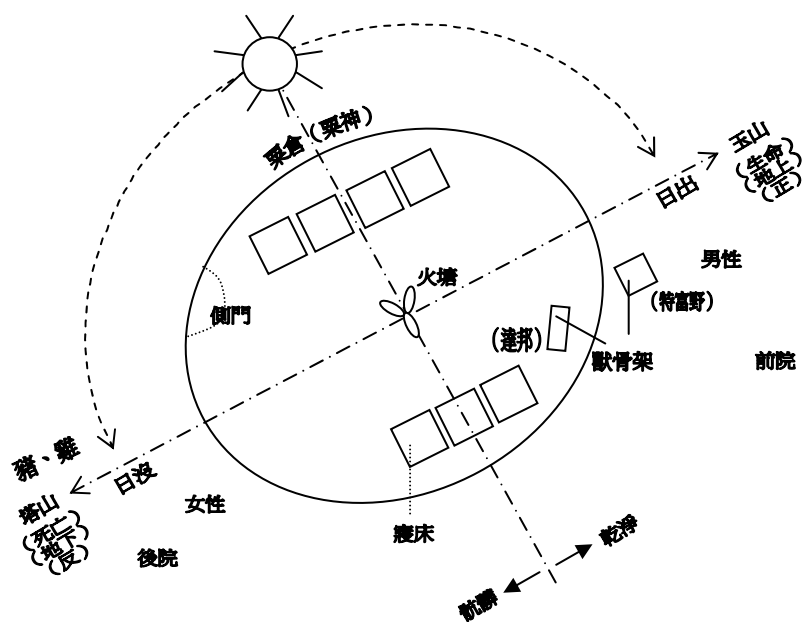
資料來源：衛惠林（1952）
原圖採自汪明輝先生碩士論文，頁150
筆者重繪

附表二：阿里山鄒族各神祇彙整表（筆者整理）

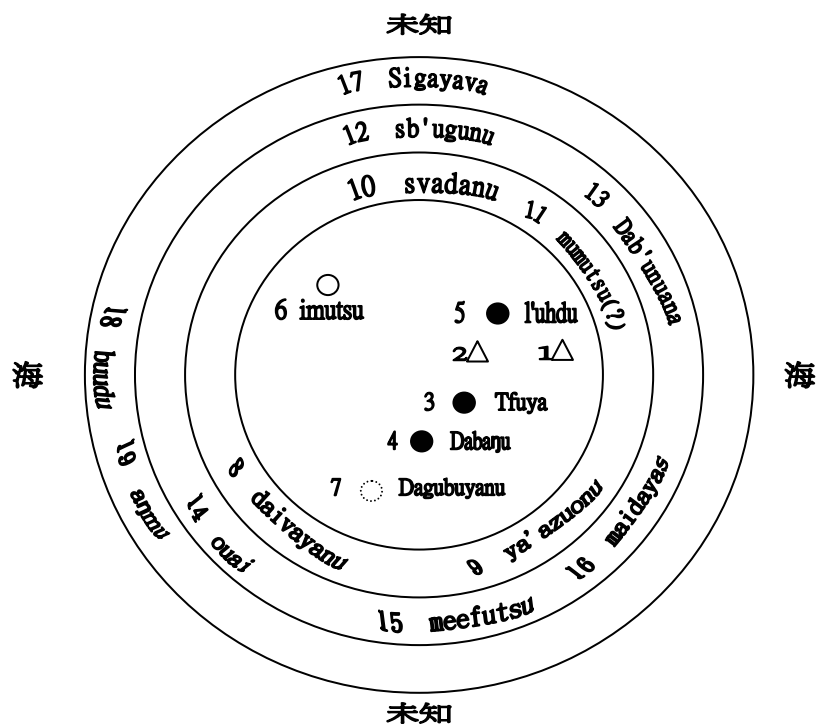
名稱	位階	性別	職司	備註
Nivnu 尼弗努女神	上神 (居於上界)	女	創造宇宙和人(達邦無此神, 開創世界之後由 hamo 負責發展管理)	1. 搖動楓樹, 果、葉落地變人(鄒和瑪雅人), 搖動茄苳樹、葉落為人(漢人)
Hamo 哈莫天神	上神 (居於上界)	男	世界之創造與管理者, 為諸神之支配者, 居上界, 指揮庶神	2. 播人種, 由地中生長, 為人類之始祖 3. 造茅草人化為活人, 為鄒之始祖
Iafafeoi 戰神	往來於上界與人間 上神 (居於敵首籠中)	男	鎮壓敵首、kuba 與軍隊之守護神、陪祭天神 hamo	是戰祭祭祀的主神之一 陪祭天神; 每大社有一神
posonfihi 司命神	往來於天地之間 上神	不詳	執行天神與戰神之司職 敵首祭時隨扈天神降下為天神搭架神梯 決定嬰兒一生的命運	陪祭天神 各大社有一神
ak' emameoi 土地神	下神	男	土地之統轄者, 保護和養育地上之人 保命和保境	是全體土地之神, 每一地區有一地名則有土地之一分身

báetom' u 粟女神	下神	女	掌管農作物，以成熟之粟交付與生人	平時居於聖粟倉，每聖粟倉有一神，為小米祭 homeyaya 所祭祀者
báe pai 稻女神	下神	女	如同粟神	因稻之傳入而產生
ak' et'soeha 河神	下神	男	漁獲，防止他族之侵佔 保護入水游泳者	
ak' engutsa 雷神	下神	男		
hitso-no-emoekikieingi 獵神	下神	男	招致各種獸類	居於獸骨架之火器袋
pámomutu 社神	下神	不詳	阻止惡疫、邪惡超自然力、來襲敵人入侵，守護社地之神	每大社有一神
hitso-no-emo 家神	下神	不詳	保護家內之人	與粟同神異名；或為粟神與獵神之合稱，宗家以外之家屋無家神

附圖一：阿里山鄒宇宙觀與住屋意義
 本圖取自關華山先生演講資料《阿里山的傳統住屋與其變遷》
 ，南華大學環藝所，2003.6.15
 筆者重繪

1 badungonu 玉山	11 異族 (去向不明)
2 hohtsub'u 塔山	12 布農郡蕃 isibuku
3 特富野部落	13 布農丹 Takedulu
4 達邦部落	14 西拉雅平埔族
5 魯都部落	15 矮黑人
6 伊母祝部落 (已亡)	16 魯凱族
7 打古布央 (布農Takepulan) 部落 (已亡)	17 泰雅霧社番
8 簡仔霧部落	18 漢人 (閩南)
9 沙阿魯部落	19 荷蘭人
10 邵族	

附圖二：鄒族傳統宇宙世界
 資料來源：汪明輝先生碩士論文，頁80
 筆者重繪