

臺東縣太麻里鄉大王村 Ljagaljen (拉加崙) 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	Ljagaljen (拉加崙) 部落		
		鴨仔蘭 / 鴨子蘭 / 鴨仔崙 / 西太麻里 / 拉加崙		
二、	人口數	223 人(大王村 5 至 6 鄰、14 鄰)		
	戶數	96 戶		
	家族	傳統領袖	Tigitigan	
		核心家族	Mananigai、Tagaw、Tjuljevegan Katingiljan、Paljasuvung	
		平民家族	Tulivuan、Valjiyus、Garul jigulj、Tjuljapalas、 Madjaraljap、Patadalj、Palimutai、 Tjuvaljevalj、 Pasalakeve、Pacekelj、Butjuan	
族別及其比例	排灣族 56%、漢族 44 (閩、客、外省) %			
三、	共同生活範圍	<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、大武沿海各社的酋長居住，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》，台東縣。</p> <p>大王村面積 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、農委會林業試驗所及太麻里研究中心等，東面太平洋，南與泰和村接壤，西與金峰鄉為界。</p> <p>以大王國小為中心點，由四部落形成，每一部落皆有一定的區域範圍，Qaljapang 部落以至善路及文化路為區域範圍，Ljiliv 部落以利里武街為區域範圍，Tjavualji 部落則以太峰路及金萱路為區域範圍，Ljagaljeng 聚落則集中於金萱路 75 巷及太峰路 198 巷為區域範圍，範圍為大王村 4 至 6 鄰。</p> <p>Ljagaljen 部落因為與 Tjavualji 部落有著姻親的關係而受允准遷居為鄰，所處的位置位於 Tjavualji 部落領域的後側靠近南迴鐵路。</p>		

(拉加崙) 部落現居住地 黃框處為 Ljagaljen

歷史沿革
及
傳統制度

【歷史沿革】

一、Ljagaljeng (拉加崙) 部落的遷徙：

序	地名	位置	備註
1.	Paumaumaq	發源地	Vutsul 群
2.	Piuma 舊平和	泰武鄉	
3.	Uralut 舊泰武	泰武鄉	
4.	Vavika 貓美葛	金崙溪中上游	西元 1851 年遭「卜アカウ(大狗)」攻擊，剩三戶遷移
5.	Tjaljivakung	現大王段 99 號周圍	位處於沙崙溪河道旁
6.	Maljiver	金峰鄉馬武段	Ngerengere 的 妻 子 Tjuku 的 遷 入，源 自 麻 利 都 布 溪 上 游
7.	Sauljalj	現大王段 71 號周圍	常被「靈」干擾
8.	Talumas	現大王段 93 號周圍	Qiper 於此逝世
9.	Vangalatju	Talumas 下方小社	五戶遷入 valalangak 處合併
	Semeljegan	Talumas 中下小社	十戶遷入 valalangak 處合併
10.	Valalangak	現大王段 274-2 號周圍	Ljepaw 與 Tanubak 再婚，遷移待最久及附近小社匯集點

11.	Ljagal jen	現大王村 5 鄰為主	Ljepaw 於此逝世，部落現址
-----	------------	------------	------------------

二、Ljagal jeng (拉加崙) 部落建立：

本部落和其他排灣族一樣，以中央山脈那邊的 Paumaumaq 地區做為發祥地，依據該傳統領袖 Qiper · Tigitigan 口述其由來如後：

『起初該地從 Vavikar 社(貓美葛)來了三戶，從 Chinparan 社來了二戶，然後增加到現在的十四戶。這當中以 Vavikar 系統來得最早，是在口述者的祖母 Tjuku 的時代從 Vavikar 社來到該地的。Tigitigan 家是從 Vavikar 社的 Parauran 頭目家分支出來的？(註)，最初是從 Paumaumaq 地區的 Piyuma 社(舊平和)遷移到 Ulaljuc 社(舊泰武)，之後再來到 Vavikar 社，該部落所有的人都是依這個遷徙路徑過來的。Vavikar 社的人受到仇敵 Kuljaljau 社 (舊古樓)的攻擊幾乎被殺光，有三戶人逃到這裡來。據說這時候 Tjudjaqas 社(舊近黃)因為與 Kuljaljau 社有婚姻關係所以躲過攻擊。

其次是，Chinparan 社的人因為受到 Tjudjaqas 社社人的攻擊，一部分的人來到了當地，其他的人去到了 Tjulitjulik 社、Tjukuvulj 社等部落。Chinparan 社與 Kalatadrang 社是不同的系統，不知道是從那裡過來的，也許是來自 Paumaumaq 地區吧。』《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》

(註)在此據說 Parauran 家是從屏東郡的 Piyuma 社出發然後經由 Ulaljuc 社來到 Vavikar 社的，但是這個路線是令人懷疑的，就如已傳述的，Parauran 家族是屬於 Puntii 社系統這件事是眾所皆知的，但是，或許這是 Tigitigan 家的遷徙路徑，後來 Tigitigan 家族由於婚姻關係與 Parauran 家合併了(1)，之後其後裔分開來再另外重建了 Tigitigan 家也說不定。【(1)這種例子在排灣族裡相當多，大都起因於兩家族長嗣結婚的情形】

在這個口傳裡提到的 Chinparan 社與現在的 Cinparan 社可能是不同的部落，在 Cinparan 社的稍微上方有個舊部落的痕跡，好像是在這裡居住過。

從以上的該部落傳統領袖的口述，可知 Ljagal jen 部落與 Tjavualji 部落兩者是不同系統的。

另根據日治昭和 6 年(1931)日人調查記錄，當時鴨仔崙社位於 Parasakusaku 山南方 koropapono 山，海拔 1104 公尺面南山腰，地勢系面東的緩坡斜地。他們原居在 Mariburu(麻利霧社)，約在清咸豐

元年(1851)遭打狗社襲擊，遷來投靠太麻里社傳統領袖 Tauiyung 道義勇，既有 5 戶、20 人。約清咸豐 3 年(1853)，chinparan 情巴蘭社居民有 9 戶、40 人遷來合併，之後有麻立霧社、馬勒德博社、斗里斗里社等每年有 2 至 3 戶、8 至 9 人遷來，確實年代、戶數和人口均不詳。《高砂族調查書-番社概況》台灣總督府警務局理番課原著，中央研究院民族研究所編譯

三、與 Tjavualji (大麻里) 部落的聯姻：

日據時期實施「集團移住」的政策，在日據末期 Ljagaljen 部落傳統領袖傳至高國生 Tauiyung 擔任傳統領袖時，日本政府為了方便管理，將部落從金針山的 Talumas 地移住山腳下，當時 Tjavualji 部落傳統領袖 Tanuvak 與前妻無子嗣，又某些因素前妻與之離異，後來高國生之母 Ljepaw 因夫亡而改嫁 Tjavualji 傳統領袖 Tanuvak，生下女兒 Galjaigai，這層姻親關係而受到 Tjavualji 部落傳統領袖 Tanuvak 允准遷居至現今部落的位置。

【傳統制度】

一、mazazangiljan 的傳承：

Ljagaljen 部落傳統領袖的傳承以長嗣繼承，不限制男女，自部落建立以來已傳至第七代。如下：

序	當家領袖		備註
第一代	Ngerengere	~1877 歿	遷離 Vavikar 時期
第二代	Paqarun	1852/04/05~1928 /04/20	
第三代	Qiper	1873/03/01~1936 /01/07	Talumas 時期
第四代	Ljepaw	1903/01/05~1982 /12/01	Valalangak 時期
第五代	Tauiyuon	1921/01/13~1967 /04/24	Ljagaljen 時期
第六代	Vungiac	1925/2/12~1993/ 01/27	
第七代	Ta' ata	1943/10/06~	

第四代：Ljapaw

第五代：Taiyuon

第六代：Vungiac

第七代：Ta' ata

二、mazazangiljan 的權勢、管轄與義務

傳統領袖是部落範圍中所有資源的所有者，擁有大批土地，當中包含了農田、住宅、河流與山林，一般平民必須經由傳統領袖的允許並繳納賦稅方能取得土地使用權，沒有土地的一般人為了生活，就必須附屬於這些能提供生活必須的傳統領袖之下，成為他的屬民。屬民要耕種傳統領袖的土地、向傳統領袖盡他的義務，相對的，傳統領袖也要保護屬民的生命財產安全、參加這一家庭每一成員的生命儀禮，這一種傳統領袖與屬民關係，就是排灣族最著名的傳統領袖制度。

傳統領袖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。由傳統領袖統籌指揮，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、mazazangiljan 的特權

傳統領袖與貴族社會地位較高，身體不但可刺人頭紋、百步蛇紋路外，也擁有較多土地資源，可向族人徵收土地、山林稅等。傳統領袖與貴族的家屋不但比較寬敞，也可進行雕刻裝飾。平民須尊敬傳統領袖，傳統領袖出巡平民護衛，傳統領袖喪故舉行隆重喪儀。傳統領袖之家飾圖紋平民嚴禁使用，傳統領袖衣飾帽冠及鷹羽平民不得穿

戴。專屬的聘禮如：有著百步蛇及圖紋裝飾的陶壺、荷蘭甕、精緻做工的禮刀．．．等，傳統領袖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。傳統領袖住宅前有板岩石表圖騰刻紋。傳統領袖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，傳統領袖傳統制度的權勢已逐漸喪失殆盡。

四、祭司與女巫 parakaljai / pulingaw：

祭司為部落中祭典或宗教的執行者以祭祀為主，設於傳統領袖下，Ljagaljen 部落自前任祭司曾林才死亡後今無人繼承，女巫僅存 Vuvu Sakenge 一人維持部落無論祭典祭儀、婚喪喜慶、占卜、小孩出生或命名、身體不適等皆請巫師作儀式，今受外來宗教的傳入及漢人信仰的影響，傳統信仰逐漸沒落。

五、核心家族的鞏固

多為部落建立或是遷移時有助開墾闢土的功臣，較晚期遷入部落的家族為重，多為傳統領袖任何事務決策時的顧問團，也是傳統領袖在處理部落內外問題的左右幫手。

六、平民家族的扶持

大多於晚期遷入部落的家族，皆為由深山各部落遷移散戶，無地可去的鰥寡孤人，由傳統領袖收養於自家，主要工作是為幫忙處理傳統領袖所屬領域農務及狩獵，待自身有能力成家立業時，由傳統領袖分塊土地自立為戶，納入部落生力軍。

一、祖靈屋 qaumaqan：

Ljagaljen 部落祖靈屋有二，其中一個設在傳統領袖自家裡內部，另外較大的祖靈屋則設在傳統領袖住宅旁，在大型祖靈屋旁會種植稱為 Sanlju（黃荊）的植物，此植物乃在部落遷移住處時必定種植的植物，如果植物能種活起來表示該地能作為建立部落（ci ni ce qan）的地點。

祖靈屋內部陳設有祭祀區、穀倉區、置物架、獸骨架等。正門進入正中牆面之祭祀區擺置有祖靈停息之山豬頭骨。原為祖靈柱，反映了排灣族人對祖靈的崇拜。通常，家裡中柱的雕像是最神聖的地方，放置了許多貴重的物品如陶壺。也掛著刀、獸骨是英勇事蹟炫耀的表徵。

二、祖靈祭 paqiluvad：祖靈屋或家屋

每年傳統領袖家會舉行一場 paqiluvad 的祭祖祈福儀式，祭拜對象包含太陽神善神等自然界崇拜對象及傳統領袖家族所有的成員，祭祀的對象中祭拜的自然界神靈擺最上方，傳統領袖家族成員在下方，依家中族譜的名字成一行排開，祭祀時在方形保麗龍上從上方的自然界神靈開始逐一向下方插上已切成丁狀的生豬肉、豬肝一串及一元的銅幣，在巫師念起經咒的同時從上方自然界神靈始在每一串豬肉與銅幣之間前擺置 tinar 碎鐵屑，完成後再回到祖靈屋告知祖靈。

三、除穢 semupuluan ta qinaljan / semilap：部落居住範圍

小米收穫祭前一天，由部落傳統領袖及巫師帶領族人繞行部落範圍，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入口處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。

四、pakiqeceng 結界 / kipa-selam 遮蔽：海邊、河口、部落邊界

由巫師念祭求取造物神及部落守護神的靈力，在告誡傳統領袖家祖靈迴避，家族代表手持鐵屑跟著巫師的念祭對部落方向繞行，重複動作且將鐵屑集中收集直到念咒結束，前往結界處以茅草打結作為靈器，三組分別放置結界處，巫師於該處告祭 qadaw、Ljaljumeḡ、djeve，

隨後將收集的鐵屑丟往大海，參與人員隨即轉身不可回頭，跨過設置好的三處結界，順向的返回部落。

五、除喪 paqivala：祖靈屋或喪家親屬家屋

在排灣族人的觀念中，在家病亡稱為善死；如果猝死在野外，像是遇到天災、被敵人殺死或自殺，就是惡死。善死者的靈魂為善靈，可以歸返大武山成為祖靈；惡死者的靈魂將淪為惡靈，徘徊在自己死去的地方，向相遇的生人作祟。

失去親人的哀家從心底的抱歉，而不好意思打擾其他人，pakivala 這個環節，是期盼著透過這樣的方式，幫哀家除喪，陪伴他們慢慢退去悲傷，一起沒有愧疚的扶持，慢慢回到生活。

喪儀結束後，即可由哀家的鄰居為起步，順序接著為家族至親，後為各方親戚好友，由 pulingaw 帶領哀家前往各至親朋友家屋，告祭各家祖靈賜浮於哀家，洗去身上不好的氣，藉此儀式解脫與外界的忌諱，自由的回歸部落生活。

六、狩獵祭儀 qemaljup：部落獵區範圍

因排灣族有許多歲時祭儀與傳統禮俗，像是祭典、婚禮、新生兒滿月、除喪等，都有宴客與祭祀獵獸的需求，狩獵祭儀於小米收穫祭前舉行，巫師 pulingaw 要先進行祝禱儀式，同時也為獵人祈福，護佑每一趟獵程都能平安。

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 qer、paitjalaq 阻隔祭儀，獵人在接近村莊時會依獵物的大小，大聲的 kemaukaw 呼喊宣告，族人便立刻知曉所獲的獵物，與獵人扛著獵物一起回傳統領袖家廣場，在廣場入口處婦女們列隊迎接獵人後共舞，獵物置於廣場，婦女將製作好的 qavai 也置於廣場中，此時祭司行「回饋」祭儀，用餐時傳統領袖及所有族人於廣場共同分享。

拉加崙的獵物分享機制依序為第一刺殺之獵人可取得獵物脖子的部分，巫師取得獵物之後腿，又因拉加崙部落利用獵狗去追殺獵物，因此獵狗也可獲得一塊肉，且如獵人與勇士向鄰居或族人借取追獵工具，借用器具之主人亦可獲得獵物的一部分。

六、小米收穫祭 se mencavilj / masalut：傳統領袖家廣場

在施行在祭典舉行前三、四天，部落內獵人聚集傳統領袖家廣場，獵人將獵物的一支前腿、肝臟獻給傳統領袖，而祭司為獵人們進行祈福儀式。

收穫祭當天清晨由傳統領袖與巫師先於傳統領袖家祖靈屋的 palisiyan 進行稟告儀式，再至 qinaljian (部落神社) 及 ciniceqan (部落定位處) 進行祭祀，感念神靈及先祖們過去一年的眷顧，也祈求來年的保佑。各家各戶也陸續聚集在傳統領袖家前，並向傳統領袖帶來歲貢，列如：牲禮 (狩獵到的鹿、山豬、山羊、山羌... 等)、農禮 (小米、紅藜、地瓜、芋頭... 等農作物)、食禮 (醃肉、醃破布子... 等)、釀酒... 等等。拉加崙部落遇慶典或婚嫁時會製作 qavai (小米糕)、cinavu (意思為用葉子包裹食物) 等食物。cinavu 常以中文拼寫母語發音為「祈那福」，是以植物假酸漿葉包裹小米 (或糯米、芋頭乾粉)，並以肉塊為餡，且僅有拉加崙部落利用蘆葦葉去包裹 cinavu。

現今社會結構及產業的改變，過去納貢型態也以演變成族人方便為主，依每年收穫祭籌備會議決定費用，來作為納貢及參與祭典活動的費用。當日活動主要在傳統領袖家廣場舉行，包括長老講述傳統故事、射矛、推竹竿、頭頂小米.. 等的競技比賽，節目最後以跳傳統舞及歌曲結束。

七、山、河、狩獵神 palaruvulj 祭壇：舊部落 talumas 上方 sapanangan 山脊

收穫祭結束隔天，傳統領袖家男性、部落男子 (女性嚴禁) 跟著祭司上山回到 talumas 舊址，以小米酒、小米裸、熟豬肉等，先祭祀

舊居各家戶祖靈，後再繼續上山前往舊部落至高處 palaruvul j 祭壇，祭壇小屋內依序擺放 7 個杯子、7 份豬肉、小米稜，由祭司念經文祭祀山、河、狩獵神，期間禁止打噴嚏或到禁區處便溺，帶上山的所有食物及飲品皆需食用完畢，才可完成儀式下山。

Palaruvul j 祭壇

八、聯合收穫祭活動流程：大王國小操場、大王聚會所、Palakuwan 青年會所

今大王村 Tjavulji (大麻里)、Qal j pang (加拉班)、Ljiliu (利里武)、Ljagaljen (拉加崙) 四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、各年齡階層的進階、成年禮、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競賽活動而結束。

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。

九、其餘現行祭儀：

- 1、安家祭儀：於新居或是搬遷新住所
- 2、播種祭儀：於農耕地開耕之時
- 3、新生兒滿月、命名儀式：各家屋
- 4、招魂、消靈、解夢：需要時於各家屋或個人

六、

其他與
部落重
大相關
事宜

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。

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 日瑯嶠人到太麻里向長官表示，積極準備跟毗鄰黃金產地之太麻里人和卑南人開戰。

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。

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」。

五、西元 1696 年，康熙 35 年，里立、朝貓籬等歸附納餉。

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

	<p>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」(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> <p>二十三、西元 2008 年 5 月 3 日，Ljagaljen 祖靈屋重建落成</p> <p>二十三、西元 2010 年六月，重建的巴拉冠因土地產權的問題，大王社區發展協會背負沉重的租金而無力承擔，巴拉冠終被迫拆除。</p> <p>二十四、西元 2010 年七月，首辦傳統狩獵祭儀，盛況空前。</p>
七、	<p>訪查過程</p> <p>一、人口戶數由部落總務所提供資料彙編而成。</p> <p>二、歷史沿革、傳統制度、歲時祭儀、儀式空間及部落重大事項等，參考文獻資料及本人查訪記錄及拍照。</p> <p>三、參考書目：</p> <p>1、「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。</p>

	<p>2、「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。</p> <p>3、「台灣地名辭書卷三」台東縣太麻里鄉，台灣省文獻委員會編印。</p> <p>4、「台東縣史」大事篇(上)。</p> <p>5、《高砂族調查書-番社概況》台灣總督府警務局理番課原著，中央研究院民族研究所編譯。</p> <p>6、《台東縣太麻里鄉大王村拉加崙部落 Ljagal jeng 概況訪查》修訂本，汪憲宗 2014/04/18</p> <p>7. 太麻里戶政提供 112 年 2 月份大王村各鄰住戶人口統計表</p>
--	--

臺東縣太麻里鄉大王村
Ljagaljen (拉加崙) 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

Ljagaljen (拉加崙) 部落

太麻里鄉大王村 Ljagaljen (拉加崙) 部落 傳統領袖家家譜

此系譜依:

- 1、「臺灣高砂族系統所屬的研究」馬淵東一之紀錄，時間為昭和 7 年 2 月 20 日(西元 1932 年)。
- 2、製表參閱 111/05/26、111/08/06、111/08/13 戶政事務申請之「鴨子蘭五番戶テギテガン」日治戶口謄本。
- 3、部落耆老 te Tjuku Tigitigan、Sakenge Manangigai 之口述記錄。
- 4、追朔遷離金崙溪流域 vavikar 至沙崙溪流域 ljagaljen 部落建立時期。

