

(1) 能歌善舞的阿美族Amis

【歷史緣由】

阿美族是台灣原住民中人口最多的一族,也是漢化最深的一族。分佈於花蓮、台東、屏東3縣,東半部主要在花東縱谷和東部海岸地區,多以平地為群居地,主要從事農耕漁獵活動。由於生活在台灣東半部狹長之地,因此常遭受其他族群之干擾,如北方的泰雅族、中部的布農族、南方的卑南族等,不僅生活受影響遷徙頻繁,居住場域也常被他族獵場所隔開,族人因為區域不同而產生語言習慣之差異:之後又因平埔族移入緣故,再次發生大移動。

歷經多次移動遷移後,阿美族大致分為南勢阿美、秀姑戀阿美、卑南阿美、海岸阿美、恆春阿美5個群:然而,隨著時代的轉變,阿美族開始有往都市遷移的現象,於是產生新的第6群「都市阿美」。

【文化特徵】

阿美族是一尊重女性的母系社會,女性在家庭中擁有崇高的地位, 子女冠母姓:男性則負責執行部落事務,因此部落活動由男性代表參加。其社會組織以母系氏族為基礎,每部落設有頭目管轄族人,年齡階級組織嚴謹,重視倫理、禮儀,年長者在會議中具有重要影響力:祭師則負責每社祭儀事項的主導。

飲食文化上,阿美族主食為粟、米、番薯,生活資源多取源於自然界,如採集海草、水陸野菜和捕獲各種魚蝦貝類為食物來源,他們善於利用最自然的方式取得生命糧食。

音樂與舞蹈方面,也如自然般柔軟和諧、活潑富於變化,具有強烈的感染力,因此藉由樂舞的哼跳所傳達出來的是自在快樂、充滿力與美的生活態度。而在優美的歌舞聲下,阿美族的紅色華麗服飾極為顯眼,造型別緻、色彩鮮豔,也呈現出其族群樂天、爽朗的個性。此外,以竹和藤為編織材料,無論是生活器具,如方簍、漁具、提籃或是精巧的飾品工藝,除了實用,更一一展現精湛技藝中的美學智慧。

	_	
_		

婚姻制度

就一般人的觀念,娘家是針對出嫁女子而言,但因阿美族是一母 系社會結構,入贅對族人來說是一種榮耀的表示,也是對男生工作能 力的肯定,所以婚姻採男子入贅制度,娘家則是阿美族男生入贅後, 對原有家庭的稱呼。婚後房子、土地、財產和孩子歸屬權為妻子所擁 有,異性與娘家可維持原本的關係。不過,由於受到漢人和西方觀念 的衝擊,新世代的阿美族已對婚姻觀念產生新的看法。

年齡階層制度

是一種依年齡訂定社會階級的制度,針對族裡男子設立,約從15歲起開始,以每2~5歲為一階級,各階級有專屬名稱與歌謠,有各自的權利與義務。若表現良好,每3~4年可進階一級,每有新階級組成,原有階層就可往上晉升;若表現差,則會被留級。此制度無形中產生一股強大的約束力量,是促使部落穩固發展的中心要素。

這是阿美族為了運作公共事務所發展的政治智慧,包括各式祭典、對外防禦、戰鬥、蓋房子及捕魚狩獵等,均藉由此制度下一層層嚴密的階級來推動。族内所有年輕男子接受一連串的訓練過程,成為「青年之父」後,才能被認可為「男子漢」,進入壯年階級,再到地位崇高的老年階級。

【信仰與祭典】

阿美族是個多神信仰的族群,以鬼神為信仰核心,認為各種活動、 病痛均有專屬管理的神靈,十分崇拜大自然,總是持著敬畏之心面對生 活上所發生的大小事情,深信宇宙大地之間存在著各類的神靈,操握大 自然一切的福禍成敗,因此有豐年祭、捕魚祭、海祭等慶典儀式,表達 著内心的虔誠與感恩。而負責掌管主持祭典儀式的祭師,則必須由熟知 曆法、氣象、歷史、咒語各種知識的博學之人擔任。

但隨著時代的演變和西方宗教的傳入,現今阿美族人多已改信奉天 主教、基督教等宗教,自古流傳的多神信仰文化因而被遺忘。

豐年祭

阿美族的傳統節慶有豐年祭、捕魚祭和海祭等,其中豐年祭是花東縱谷最重要的慶 典儀式。有別於其它原住民族群的狩獵生活,阿美族主要從事農耕漁獵生活,所以利 用農耕收成後的農忙空閒舉行豐年祭,主要

是為了歡慶作物豐收,藉此感謝祖靈的保佑,也讓疲累身心稍作休息, 和族人連繫情誼,一起分享品嚐美食。

祭典大約在每年7、8、9月間進行,日期、内容依各部落而有不同,除了慶祝豐收喜悅,也有感謝祖靈庇祐以祈求新的一年平安順利、除舊佈新之意。同時,部落男子若有年齡階級晉升,也會在祭典中舉行。

豐年祭於夜晚揭開序幕,會在供桌上擺放小米酒、稻穗、檳榔、糯 米糕等祭品,男子為主活動主角,唸著祭謠搭配肢體動作與神靈溝通, 第一天女生不能參與,結束時則由女生美妙歌聲作結束。

為了表示對祖靈的尊敬,每位參與者必須盛裝出席,攜手共舞,圍 圈歌唱,享受快樂的豐收時刻。

豐年祭和海祭的由來

相傳在部落附近的山上住著一個巨人阿里嘎該,他會用法術變身,騷擾甚至危害阿美族人性命,部落裡的怪事因此層出不窮。為了要消滅阿里嘎該,部落頭目長老召開緊急會議商量對策,決定召集青壯年並選出菁英,實施嚴格的體能訓練,有快跑、長跑、撐竿跳、射箭、刀術、摔角、擲石頭、拔河、負重競走等九項訓練,再向巨人發動攻擊,但因巨人會使用法術,依然毫髮未傷。

就在毫無頭緒時,一位大頭目夢到海神對他說,用蘆葦做成的箭射擊就可以毀滅巨人。之後巨人果然被打敗且逃到海上,因此族人每年會用檳榔、酒、糯米糕祭拜,感念海神與祈求平安豐收。而為了攻打巨人發展出的九項體能訓練和祭海神儀式成為阿美族的豐年祭和海祭。

【部落風情】

太巴塱部落【約台9線250.3公里處】

隔著光復溪、嘉農溪和西側的馬太鞍部落為鄰,是花蓮縣内最大的 阿美族部落之一。相傳太巴塱部落的祖先來自豐濱鄉的貓公山一帶,族 人依天神的指示而移居到太巴塱,太巴塱(为大^{*})是阿美族語「螃蟹」 之意,因為當年遷移至此時,溪中多螃蟹,所以成為部落的名稱。

因此,民國73年已在太巴塱部落東側山上的遺址,設立「太巴塱發祥地紀念碑」及瞭望塔,用以感懷祖先開墾艱辛,記錄下太巴塱部落的古老文化。而每年8月份豐年祭時,族人都會聚集到發祥地舉行儀式,告知祖靈祭典即將開始。

太巴塱部落至今仍保留著許多代表阿美族文化的文物,最具特色的是風格原始粗獷的各類木雕作品,像是刻在傳統阿美族家屋中的木柱與牆壁上的代表圖騰「螃蟹」、各種神話傳說、狩獵、捕魚、祭典、舞蹈等生活片段,無論是舊時文物或現代新作,都是太巴塱部落最常見的文化象徵。

近年來,太巴塱國小更大力推廣木雕教育,孩子們可從部落長老口 述中重尋祖先流傳下來的神話故事與生活經驗,作為木雕創作的主要素 材,透過作品呈現出傳統與現代的創意結合。

部落裡也設有太巴塱文化館、阿美族文物展示室與拉度倫文物廣場等區域,在這幾處地方可以看到各種傳統的農具、陶器、刀槍、酒皿、傳統服裝等阿美族文物,還有用箭竹細桿、茅草及黃藤皮,作成的縮小比例傳統茅草屋,以及先人遺留下來的古井和石板遺跡,感受歷史文化的演變,深度認識阿美族的傳統文化。

地址:花蓮縣光復鄉

○ 閱讀傳説

傳說原住民的祖先原本是南方的天神,傳到第四代時,共有六個兄弟姊妹。其中海神喜歡上么妹想強求為妻,家人因此四處躲藏逃避,但仍被海神發現,用大洪水將么妹強娶而去。後來,母親因思念么妹,化身為海鳥留在海邊,父親也變成海邊岩壁上的蛇木。大哥躲避在深山中,成為泰雅族的祖先;二哥則跑到南方的山裡,成為布農族的祖先;四弟和五妹坐著木臼隨洪水四處漂流,後來結為夫婦後生下了大蛇、青蛙、蜥蜴、烏龜等,他們非常難過。有一天,天神來幫助他們,讓他們生了三個女兒和一個兒子;之後,子孫人口逐漸增加,原來的土地已無法負荷,所以才遷到了太巴塱的saksakay〈阿美族發祥地〉居住。

(2) 守護山林的布農族Bunun

【歷史緣由】

布農族屬於典型的高山族群,生活以農耕、狩獵為主並從事山林農耕,活動力強且遷移率高,會隨著獵物動向而遷徙。途中若發現合適獵場或耕地就會擇地而居,約在18世紀時發生大規模移動,從西部南投一帶的平地開始移遷至山林,花蓮、台東、高雄都有他們的足跡。之後世居中央山脈,可說是中央山脈的統治者,所以布農族的「布農」Bunun有「人」之涵義,是對人類的統稱。居住在約1000至2300公尺的高山區,是台灣原住民14族群中居住地海拔高度最高的一族,自然的居住環境也讓他們擁有樂觀、豪爽、冒險的性格。

【文化特徵】

由郡社群、戀社群、丹社群、卡社群、卓社群5個社群組成。父系社會中,以氏族為單位組成部落基本系統,由輩份或年齡最高的男性擔任家長,是傳統的大家庭制,講究敬老尊賢的觀念。依年齡分成若干層級,年齡愈大,社會責任愈重而社會地位也愈高。傳統服飾方面,男性以白色為底,背面織有彩色棋盤式菱形紋(猶如百步蛇紋路):女性則以藍、黑色為主,樣式為長衣窄袖長裙,並綴以刺繡裝飾。

飲食方面,自然山林為族人的生活核心,強調原始風味,日常用品 多就地取材,利用天然素材加以製作,避免過多雕飾。其中,小米是最 重要的農作物,因此許多祭儀禁忌都與之有關。

【信仰與祭典】

由於移動頻繁、居住高山深林中,能深刻體會到大自然的奧妙和 人類的渺小,因此無形中對於自然界的力量產生敬畏之心,也相信一切 事務都有神、靈的存在(泛靈信仰),因而發展出許多祭典、儀式、禁 忌、神話、巫術行為。在生活中的各項事物和活動,也均以「儀式」為 主要内容,從出生到死亡的生命節奏都仰賴祭典儀式引領。但隨著日治 時代理蕃政策的執行,改變了布農族的傳統生活型態,也造成信仰意識 動搖,再加上近代西方新宗教的傳入,現代的布農族人已逐漸改信奉基督教和天主教,形成新的精神寄託。

與月亮的約定

很久以前,天空有兩個太陽輪替照耀大地,不過動植物卻因炎熱高溫而不易生長繁殖,處處乾旱。其中,有一戶布農族人家,為了活命冒著酷熱天氣在田地裡揮汗耕作,把小嬰兒放在一旁,並用摘來的姑婆芋葉、香蕉葉為小嬰兒遮光,防止曬傷。沒想到葉子依舊抵擋不了強烈的日照,焦黑枯萎,更令人難過的是小嬰兒也被曬死,悲傷至極的父親下定決心,要射下炙熱的太陽還給家人和族人一個舒適的生活環境。

於是,父親與大兒子準備好簡單的糧食後,便出發往太陽升起的 地方前進,把握時間尋找合適的地點射擊太陽。終於,在歷經跋山涉 水後,父子找到一處絕佳的射擊點,開始拉弓瞄準目標物一太陽。

幸運的,他們成功射中一個太陽的左眼,左邊的光線逐漸衰弱變成現在的月亮,大地也開始有畫夜的現象發生。白天出現沒被射中的太陽,晚上則為月亮,因此自然界的氣候溫和陰涼,四季萬物恢復生意。然而,當完成任務的布農族父子高興地要回家時,卻被遭射傷的太陽發現蹤跡抓住他們,太陽與父子約定戒律要族人共同遵守,依據盈缺變化舉辦儀式來紀念他,制訂規範和禁忌約束族人行為,從生到時都要舉行祭儀告為神靈以表尊敬,若違背這些承諾則全族人將走向滅亡之命運。

因此,回到部落的父子向全族人宣告此戒律,	於是形成布農族至
今仍然傳承的系列生命禮俗、祭典儀式和禁忌規範	0

布農族擅於狩獵,祭典中包括了射耳祭、豐收祭、成年禮、小米播種祭等,而每年的射耳祭是重要的祭典儀式。而祈求小米豐收時哼唱的八部合音更是最能顯現布農族人音域多元的特色,藉由合唱方式展示族人的互動。

八部合音

1943年,日本音樂學家黑澤隆朝教授曾實地來台灣對原住民音樂文化進行調查與錄音,首次發現了布農族小米豐收祈禱歌中多聲部的合唱法,音域豐富複雜,為之驚艷。並在1952年發表採集到的錄音,布農族的美妙天籟因而逐漸受到國際的重視和青睞。

多層次的合唱聲法,源於居住地廣泛,因此多藉由歌聲傳遞訊息、 溝通想法,時間久了自然形成一套布農族特有的音樂旋律,並在祭典獻 唱給祖靈、天神聽。

祈禱小米豐收歌是在11月份的播種祭到翌年3月份的除草祭期間,才可以演唱的曲子。在祭司指定的日期裡,挑選出6至8名成年男子在祭屋外圍圓圈,面向圓心,雙手張開,互相在背後腰間穿插,緩緩以逆時鐘方向移動步伐,並在祭司的領唱下,由低音「鳴~」開始,八名族人分成四個聲部,再依一套嚴謹的規則,慢慢循序漸進升高音階加入合唱。隨著音調逐漸高亢,圓圈逐漸縮小,輔以口簧琴、弦琴、木杵等樂器伴奏,緩緩入祭屋內,象徵並祈求播種的小米可豐收堆滿整個穀倉。布農族透過集體分部合唱的方式表達豐收的希望和祈求,繁複的歌聲中卻又彼此和諧相融,傳達著最原始、真誠的心聲,是一項珍貴的音樂文化資產。

射耳祭

射耳祭又稱打耳祭,約在每年4、5月間舉行,日期由祭司決定,布 農語稱「馬拉卡泰那」,是布農族年度的盛大祭典,也是一種族群傳統 精神的延續教育。祭典前族裡男性會先行至山林狩獵,準備祭儀所需之 鹿耳等獸耳。傳統射耳祭當天,族人會將獵取的獸耳割下並掛在木架或 樹枝上,讓全村的男性輪流用弓箭射,而未成年的男孩,需由父兄陪同 練習射耳。整個祭典過程中,還有許多傳承布農族狩獵倫理的儀式,主 要目的是希望訓練族裡的男性都能夠成為優秀的獵人。

射完鹿耳之後,族人會分享祭拜過的烤肉美食,緊接著就開始進行 熱鬧無比的「報戰功」儀式,獵人們蹲著圍成一圈,邊喝小米酒邊輪番 誇耀自己的戰功(狩獵的成果),充滿節奏感的呼喊聲與豐富的肢體動 作,熱鬧非凡。因此,射耳祭不僅在於鍛鍊狩獵技巧,更藉此祭儀祈求 未來狩獵和農作物收成皆可豐收,培養團結精神。

【部落風情】

崙天部落【約台9線310.5公里處】

位於花蓮縣卓溪鄉古風村,是布農族人戀社群和邵社群的聚居之地,組有傳統歌謠團,每年5月前後布農族射耳祭活動期間,可聽到族人吟唱著名的「祈禱小米豐收歌」或報戰功等傳統歌謠。

部落裡有一條崙天步道,是族人早期的狩獵路徑,現已整修成為登山步道,總長約2.5公里,來回約需2小時,沿途林相完整,是條老少皆官的健行路線。

本處現已規劃開發成崙天遊憩區,面積約有1.3公頃,區內規劃有 布農石板屋招待所、露天展演劇場、餐飲中心、停車場等遊憩服務設施,建築體展現出濃濃的布農族特色。目前,園區由民間業者以渡假村型態對外經營,提供游客布農風味的住宿、餐飲、遊憩等相關服務。

電話: 03-8846099 地址: 花蓮縣卓溪鄉古風村崙天18-1號

促參單位:森宇開發股份有限公司

利稻部落

「利稻」是布農話「立豆」的諧音而來,意指當地野生枇杷,利稻部落則是南橫公路東段規模較大的布農族部落,位於霧鹿溪上游旁一個廣大的河階台地上,為海拔約1000公尺的平坦地勢,適合居住與耕種,也因地形地勢特殊發展出獨特的人文和自然景觀。

四週群山環繞讓平日的利稻部落彷彿與世隔絕的世外桃花源,但只要一到每年4月下旬布農族進行射耳祭典時,則充滿熱鬧氣息,而為了打獵祈福所進行的射耳祭,除了磨練狩獵技術外,也在培養族人堅毅的

事十精神。

地址:台東縣海端鄉

布農部落

台東縣延平鄉桃源村是中央山脈腳下一個美麗的布農族部落。傳統 的布農族人以狩獵與簡易農業為生,但在迅速變化的現代社會中,因無 法獲得正當的教育、經濟與文化發展機會,而成為社會邊緣人。

出生於桃源村的白光勝先生於民國73年回到部落擔任牧師,他深刻 體驗到唯有推行優質教育,布農族的未來才有希望。因此,他以教會為 據點,號召許多熱心的大學生來部落裡輔導孩子們的課業,11年後,他 更創立「布農文教基金會」,在桃源村北方的鹿鳴溪畔荒地上籌建「布 農部落」,希望藉由經營布農族的特色文化來發展觀光休閒產業,幫助 族人找到一條能保有文化尊嚴又能自給自足的生存之路。

十多年來,部落從一片石礫荒地建造規劃成現有的部落劇場、編織工作坊、原住民現代藝術中心、咖啡屋、民宿、餐廳、牧場、河堤公園、有機農場、農特產加工廠等完善設施,處處可看到漂流木的裝飾圖騰,也展示各種現代木雕、石板藝術品等,呈現旺盛的藝術創作風格,是一座將布農族傳統文化技藝結合觀光遊憩的休閒農場。而布農文教基金會也在白牧師的帶領下,持續推動原住民的教育關懷、產業發展、社

會福利與藝術文化等使命,幫助布農族人在自己的土地上延續部落的文 化生命。

電話:089-561211 地址:台東縣延平鄉桃源村11鄰191號

延伸閱讀

布農族: 與月亮的約定 杜石鑾等著,新自然主義,2003 布農族 黃應貴著,三民,2006

原住民神話故事全集 林道生編著,漢藝色研,2002 臺東縣史·布農族篇 黃應貴著,臺東縣政府,2001

布農族神話與傳說 達西烏拉彎.畢馬等著,晨星出版,2003

台灣布農族的生命祭儀 田哲益著,台原出版,1993

(3) 駐守縱谷南方的卑南族 Puvuma

【歷史緣由】

主要分佈在中央川脈以東、卑南溪以南,海岸地區和花東縱谷南方 的高川區,則台東市、卑南鄉一帶。由於清康熙年間,頭目因協助清廷 平定朱一貴事件而獲封為「卑南大王」,繼近族群皆須向其納貢,是卑 南族發展史上的輝煌時期,因此與漢文化有了接觸,漢化程度也較深。

卑南族過去有8個主要部落:知本、建和、利嘉、泰安、初鹿、阿 里擺、下檳榔、南干,而被稱為「卑南八社」。如今由於人口的遷徙與 增加,原本的8部落名了現屬於台東市寶桑里的「巴布魯」,和從初鹿 分出的「龍渦脈」(重新劃歸為明峰村),成為10個部落。

目前花東縱谷内的卑南族部落,由南而北為下檳榔、阿里擺(上檳 榔)、初鹿、龍渦脈4個聚落,主要分佈在台9線公路鹿野、闊川附近, 其地理位置正好守護著花東縱谷的南端門戶。

卑南族分為「南王群」和「知本群」兩大系統,因此兩個系統對 於卑南族的起源也有2種傳說系統,一為「石牛」傳說(知本系統), 相信祖先是源於台東太麻里鄉,美和海岸附近山坡地上的巨石裂開所 產生,因此在發祥地立有一塊紀念碑,並建有石屋用來祭祀渡海來台 的祖先,以表示感念追思;一為「竹牛」傳說(南王系統),認為祖 先是由竹子所生。

由於對起源的認知差異,使得卑南族在歷史洪流裡呈現文化上和 語言上的不同,因而在清代有所謂的「卑南八社」。

【文化特徵】

卑南族屬於母系社會,以母系氏族構成部落組織中心,每個部落都 是單一獨立的政治體。女性在家庭生活和社會組織中,皆具有重要的地 位,財產由母親傳承給女兒:婚姻為男性入贅女方家庭的招贅婚,部落 相關事務也由男性負責推動。在卑南族裡頭目是政治與軍事的領導者, 祭司則是宗教祭儀的引領者,其社會組織以嚴格的「年齡階級」和「會 所制度」為政治基礎。

部落男性依循年齡階級制度規範,到了一定年齡會被歸入應屬階級中,接受長者嚴格的教育訓練,過程中必須絕對服從命令,將自我鍛鍊成一為驍勇善戰、負責成熟的卑南戰士。因此,無論是生產、祭祀或軍事皆以年齡階級為依據,不同年齡會被賦予不同的職責和義務,它更代表著男性在部落中的地位高低。

除了年齡階級組織,會所也是部落政治、教育的基礎。它為推動部落公共事務的中心,也是訓練年齡階級和軍事指揮的場所,分為「少年會所」和「青年會所」2階段。卑南族男性從12、13歲開始一直到20歲,要透過「會所制度」團體式的體能及知識訓練,認識族裡的習俗、狩獵技巧、野外求生、傳說及各項事務,培養族群意識、健康的身心靈和保衛家園的能力。

而從近代出土的卑南遺址文物來看,可發現卑南族早期即是從事 燒墾農耕,輔以狩獵生活的族群,其中狩獵是男性最重要的工作項目。 主食為穀類,料理食物已有火烤和烹煮等方式。服飾方面,依性別、年 齡、社會階級的差異而有不同:一般來說,以紅、黃、藍、黑、白等顏 色、鮮花花環和精巧十字繡為最大特色,呈現出卑南族人的美感經驗和 活潑個性。

【信仰與祭典】

卑南族的傳統巫術是族人對於自然神和祖靈敬畏之心的精神寄託, 因此巫師具有一定的社會地位,早期巫師多為女性,因此卑南族的女巫盛行,令其他族群甚為害怕。巫師主要是為族人治病、驅邪、祈福、執行生命祭儀、占卜預知吉凶等工作,協助解決部落發生的任何問題,擁有多重社會功能。

節慶祭儀也多與農事相關,如播種祭、小米除草祭、小米收割祭、 祖靈祭、海祭等,而各部落在歲末交替時(12月~翌年1月)所舉行祭 典,稱之為「年祭」,包含少年年祭、大獵祭和聯合年祭等活動,其中 又以少年年祭、大獵祭最為重要。

少年年祭 (猴祭)

是年祭的開始,舉行時間在12月25日,藉由射殺猴子鍛鍊族裡「少年」狩獵技巧和體能。因此當天少年必須先上山抓取猴子,再將猴子帶回部落,作為射殺演練:主要目的在增進少年的膽識和膽量,傳承卑南族勇士精神,也是象徵少年已具備傳統狩獵技能的成年禮。近年來,由於保育觀念的提倡,已改由草製猴子代替。

大獵祭

舉行時間在12月27日~30日,原始意義為年度的狩獵、復仇與獵首,由長者帶領至山區指導「青年」人 狩獵技巧和野外求生知識,並吟唱古老詩歌。當祭儀 準備結束時,全部落族人要站在卑南新站前用竹子 搭立的凱旋門,婦女小孩須準備豐盛佳餚、盛裝攜 帶花環,列隊迎接並為長老們戴上表示榮耀的花 環:接著才是青年人通過凱旋門。歷經這樣的儀 式磨練象徵青年已獲得族人肯定,之後則進行 聚餐、歌舞、賽跑等活動作一結束。

小米除草祭(除草完工慶)

約在3、4月舉行,為卑南族女性專屬的節慶。卑南族的小米除草工作以全部落女性為主,每年在小米播種前,必須以集體拔除雜草方式整理部落裡的小米田,卑南族男性為感謝女性的辛勞,於是舉辦此一慶典希望藉由樂舞聲抒發農事疲累,分享快樂心情。

延伸閱讀

卑南族:神秘的月形石柱 新自然主義出版,農學總經銷,2002 臺灣的原住民:卑南族 達西烏拉彎畢馬(田哲益)著,臺原出版,2002 原住民神話故事全集 林道生編著,漢藝色研,2002

(4) 跨越稜線的太魯閣族Truku

【歷史緣由】

清代的泰雅族,因居地位置和臉部紋面圖像而有「北蕃」、「王字 頭番」的稱號,近幾年獲得正名的太魯閣族和賽德克族早期則都被歸類 在泰雅族内。日治昭和年間的鹿野忠雄先生,用亞族、群等概念對台灣 原住民進行新的分類歸納,並將泰雅族分為泰雅亞族和賽德克亞族(包 含東賽德克族和西賽德克族)。

其中,賽德克亞族原來居住在中央山脈濁水溪的上游(今南投縣仁愛鄉),因為人口不斷增加造成耕地或糧食不足等問題,使得東賽德克族人翻越過中央山脈移居花蓮縣的立霧溪、木瓜溪流域一帶(即太魯閣國家公園範圍)形成自己的文化與社會,稱為「太魯閣族」。太魯閣族日治時期曾和日本政府發生多次流血衝突,而後因日本政府強制遷徙,才移至今日的花蓮地區,開始與其他族群互動接觸。

【文化特徵】

屬於父系社會,男子享有繼承土地、房屋、財產等權利,採父子連名(子女名字後冠上父名)。服飾以白色系為主,常由白色、茶褐色及幾何圖形構成,樸實簡單。男擅狩獵女織布,狩獵是太魯閣族男性英勇的指標,可以獲得族人的敬重:織布是女子必備的才領,由於以苧麻為原料的傳織布技術相當繁複,所以也是能力與社會地位的評斷標準。而最具代表性的傳統文化則為「紋面」,男性獵過獸首、擅於狩獵才能紋面,象徵具備勇士精神:女子紋面則代表會織布、具有智慧美麗,因此紋面具有驅邪避凶、美麗智慧與英勇榮耀等深遠意義,也是識別族群的重要元素。不過,因日治時期嚴禁紋面,後來又受西方基督教、天主教信仰和漢人文化影響,太魯閣族這項傳統日漸式微,待年輕族人延續傳承。

台灣原住民第12族

原住民在臺灣居住悠久,經歷史歲月的洗禮,在本島各地域形成多元的社會生活和族群文化,除了日治時期就已分類的泰雅、賽夏、布農、鄒、阿美、卑南、魯凱、排灣、雅美—9族之外,近幾年來由於族群意識抬頭,原住民族的正名運動紛紛湧現。

太魯閣族雖被歸為泰雅族,卻在風俗、文化、語言、服飾、歌謠各方面產生極大的差異。歷經多年的長期爭取,曾被誤認為泰雅族的太魯閣族,終於在西元2004年1月獲得政府認定,成為台灣第12個原住民族群,以花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉、吉安鄉與卓溪鄉為主要居住地。

【信仰與祭典】

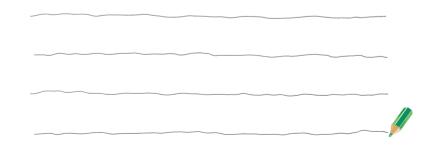
太魯閣族崇拜祖靈,相信祖靈具有無限的權力和神奇的力量,凡事 須依祖靈旨意訂定各種規範、倫理、禁忌與祭典(稱為Gaya),所以 族裡事務皆受祖靈約束才能獲得庇佑,如果違反規範則會遭受災禍,這 份虔誠信仰凝聚著族人的向心力,也對族人之生活舉止產生無形之約束 力。

由於認為所有的疾病、災禍是因為觸怒祖靈而形成,所以必須透過 儀式與祖靈溝通,由女巫負責施法判別疾病與災害產生的原因:祭司的 工作是負責指導族人舉行祭儀,依照農作週期向祖靈祈求豐收平安。頭 目則是族人共同推舉聰明正直的人擔任,對外代表部落發言,對內維持 部落和諧、處理協調事務。

祖靈祭

太魯閣族人相信祖靈操縱一切禍福力量,因此祖靈祭是全族最重要的祭典,用以感謝祖靈庇佑,祈求五穀豐收、平安順利。

每年7月小米收割後,會由部落長老商議舉行時間,清晨時全部男子先到達祭場,一路手持插有年糕、豬肉玉米、糯米等供品的竹棒呼喊邀請祖靈前來,以祭品向祖靈祈禱。過程中要以虔誠、莊嚴的態度祈求先祖的祝福和表達謝意;祭祀結束後須越過火堆消災、淨身。由於時代的轉變,目前的祭典儀式加入了許多競賽元素,有助於凝聚族群認同和延續太魯閣族傳統文化。

◎ 閱讀知識

白石傳說

白石山區位於南投縣仁愛鄉霧社的東南方(花蓮縣秀林鄉南側中 央山脈的巴沙灣山陵線上),相傳是太魯閣族和賽德克族祖先的發源 地,關於祖先的來源有「樹生」和「石生」兩種傳說。

樹生

相傳白石山區上有一棵叫做波索卡夫尼的大樹,它的樹身非常特別,一邊為木質、一邊為岩石,某天,樹根化為男女二位神仙,並開始繁衍後世子孫。

石生

據說聳立在白石山區的巨石,長出一棵擁有二個茂密枝幹的巨木,在一次的雷擊後,巨木中的一枝幹應聲斷裂,巨石裂縫中走出二男一女。有一男看到四周環境後,又走回巨石裡;剩下的一男一女,被這片風景所吸引而留在山中,成為兩族祖先。

彩虹橋

太魯閣族祖先常對孩子們說,人死後他靈魂必會通過彩虹橋前往「祖靈」居地,因此彩虹對太魯閣族而言,是一條通往冥界的橋樑,又被稱為祖靈橋。當太魯閣族的亡靈要過橋前,橋頭會有隻螃蟹駐守,生前曾斬獲過敵人首級的男人和會織布的女人(臉上有紋面記號),因其靈魂屬於善靈,才可以通過彩虹橋(途中禁止用手指著彩虹橋,以至手指斷掉),否則就會掉下河底。

延伸閱讀

花蓮溪遊記—峽合探奇,曾寶芬等人著,花蓮縣政府,2005 花蓮溪遊記—青山綠映,黃麗如等人著,花蓮縣政府,2005 臺灣的原住民:泰雅族 達西烏拉彎.畢馬(田哲益)著,臺原出版,2001 臺灣原住民族的歷史源流,潘英編著,臺原出版,1998 台灣的原住民,陳雨嵐著,遠足文化,2005

(5) 浴火重生的撒奇萊雅族Sakizaya

【歷史緣由】

在歷史上消失百餘年的撒奇萊雅族,原本分布於奇萊(即花蓮)平原,因此早在西班牙與荷蘭人佔領台灣的17世紀,撒奇萊雅族的族名就已出現在當時的文獻中。清朝統治台灣時,同樣居住在花蓮地區的噶瑪蘭族聯合撒奇萊雅族人與清兵對抗,發生了死傷

慘重的「加禮宛事件」(西元1878年)。為了躲避清兵的報復滅族,撒奇萊雅人四處分散躲避,甚至混入阿美族部落中隱姓埋名。日治時期,則因抵禦日政權而造成死傷,讓族人不願表明自己的族群身份,而被歸併到阿美族內。

事實上,撒奇萊雅族在語言、歌謠、舞蹈、傳統技藝與生命禮俗等文化,都與阿美族有不同的獨特性。近年來,受到民族學研究和邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族紛紛獲得正名的影響下,撒奇萊雅族人也在幾位頭目的領導之下,積極進行本族歷史與文化追尋,並推動族群正名運動。經歷一百多年「沒有名字」的日子之後,西元2007年1月撒奇萊雅族終於能大聲說出自己的族名,因為他們已獲得政府承認,成為台灣第13族原住民族群。

【文化特徵】

屬早年以漁業、狩獵為主要經濟產業,近代因跟從噶瑪蘭族人學習水田耕作,也逐漸從事耕種,小米和旱稻也成為重要的作物。撒奇萊雅族亦屬於母系社會,男性則有年齡階級,每次有新的年齡階級進入時,就會在部落四周加種一圈刺竹圍籬。服裝則以土金、暗紅與黑色為主色調,用以象徵撒奇萊雅族對土地的專情和血淚歷史,極具特色。

【信仰與祭典】

撒奇萊雅族相信萬物有靈,超自然的力量無所不在,無法預測也無固定居所,人的一切事務都受神靈影響著,出生是因為神靈的附著,死亡後神靈也脫離人的軀體。

撒奇萊雅族會依據四季舉行相關的祭儀活動,有播粟祭、捕魚祭、 收成祭、豐年祭等,其中以巴拉瑪火神祭最具特色。

巴拉瑪火神祭

隨著族群的正名,巴拉瑪火神祭在一百多年後重新呈現,這是一場 族人追思祖先的祭典。

「巴拉瑪」是撒奇萊雅語「生火讓火延續不滅」之意。祭典將藉由 火神祭祀,來緬懷於西元1878年加禮宛事件中,因清軍火攻部落而犧牲 的無數祖先生命,一方面提醒族人不要忘記歷史的印痕,另一方面也象 徵族群生命的傳承。祭典於夜晚舉行,有5道程式和7道法禮過程,並由 紅、綠、藍、白、黑五色使者為衆人祈福,祈福儀式後會將火神花棺用 火葬燃燒,象徵族人雖因火而亡,但也將因火而生,有浴火重生之意。 同時,也透過儀式來凝聚族群意識,體會百年來族群艱辛的復活過程。

【部落風情】

馬立雲部落【約台9線273.9公里處】

目前撒奇萊雅族主要分布在花蓮北埔、美崙、德興、主佈、月眉、 山興、水璉、磯崎、馬立雲等部落,連同散居全省各處的族人,估計共 有一萬多人。而馬立雲部落則位於瑞穗牧場南側,是一個只有數百人口 的小村莊,但卻是撒奇萊雅族裡人口分布最集中的部落,歷經戰火及歲 月的磨練,馬立雲部落在花蓮瑞穗鄉展現著堅毅的撒奇萊雅精神。 地址:花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村

(6)編織生命的賽德克族Sedia

【歷史緣由】

賽德克人原本居住南投縣仁愛鄉,並以濁水溪上游一帶為腹地,建立部落,由於部落分散,交通又不便利,使得各社群間形成封閉社會,因而發展出不同的文化、禮俗和語言。然而,兩三百年前有些人紛紛翻越中央山脈往東遷移,開始在花蓮縣秀林鄉、卓溪鄉、萬榮鄉和宜蘭縣大同鄉、南澳鄉建立起家園。

賽德克族一直以來都被歸納為泰雅族,雖然因為地裡隔閡而發展出不同的生活習俗,但在他們的內心深處,其實都知道自己是一個獨立的族群,不屬於任何族群,更不屬於泰雅族。因此經過族人積極的爭取下,遷移中央山脈東側的東賽德克人—太魯閣群已獲正名為「太魯閣族」;而其他的西賽德克人—德克塔雅群和都達群,腦海中的族群意識也開始甦醒,在相關人士的奔走爭取下,西賽德克人終於在西元2008年4月,獲正名為台灣原住民第十四族「賽德克族」。

【文化特徵】

賽德克族女子約在7~14歲時,就須向媽媽學習細緻的織布技巧,同時也開始準備自己未來出嫁穿的衣服。當織布技藝趨於精湛後,才能獲准進行紋面,此時也象徵女子已成年適婚:而紋面對男生而言,則是已獵首且英勇成年的意思。賽德克族人認為只有臉上有刺紋的人,才代表成年,並深信當族人去世時,也唯有紋面才能通過彩虹橋見祖靈,祖靈們也會以臉上刺青來認定是否為自己的子孫。

○ 閱讀知識

霧計事件

霧社位在南投縣仁愛鄉的中心點,因山巒時有煙嵐霧氣而得名; 賽德克族展開東遷後,部分遷移至此。

當台灣因清朝在甲午戰爭戰敗而割讓給日本之後,日人開始恣肆開發山地,掠奪珍貴資源,並以高壓政策、武力手段來討伐奴役原本就居住於此的原住民。

西元1930年10月,賽德克族頭目莫那魯道在家中為一對族裡的青年男女舉行婚禮。婚宴時,剛好有一位日警經過,莫那魯道之子禮貌性邀請入内敬酒,日警卻嫌他的手不乾淨,不願接受,莫那魯道兒子仍繼續邀酒,日警卻以手杖敲打其手,雙方因此爆發衝突。翌日,莫那魯道兒子前往警所道歉,但日警卻不理不睬。族人知道此事後非常生氣,加上日人平日對原住民的百般刁難和欺凌,心中那份仇怨因而不斷運上。

因此,頭目莫那魯道決定在10月27日那天,趁日人正在霧社公學校操場舉行聯合運動會時,率領族人闖入會場,舉刀抵抗日人,並襲擊日人的統治中心、警察駐在所、郵政局、宿舍、商店等,造成日人死傷慘重。日人聞訊後,便開始對賽德克族及莫那魯道進行一連串的報復行動,並採用「以蕃制蕃」的手法,慫恿未參與襲擊的原住民,來對付抗日的原住民。最後,莫那魯道寧死不屈,便和親友先後自殺了結生命,族裡許多婦女、小孩也跟隋自縊而死。

【信仰與祭典】

在整個居住空間裡,賽德克族人相信有一股超自然力量無時無刻存在著,因此族人必須共同遵守一套傳統的生活習慣、倫理道德、生命禮俗之規範,這個規範稱做「Gaya」(Gaga、Gaza、Waya),以避免祖靈降下災害,保佑賽德克族的安全。

賽德克族的獵首(出草)習慣,是男性人格尊嚴的表徵,也是其社會地位的價值判斷,而能否紋面或未來死後可否順利通過彩虹橋,也要看獵首行動是否成功來論定。

出草獵首的目標,主要是針對族群以外鄰近的人群,如漢人、泰雅族、布農族等。要執行獵首行動前,獵首集團會在出發前一天,由領導人於凌晨太陽未出來時,先上山聆聽sisin鳥(繡眼畫眉鳥)的啼聲指示,決定要不要出發。因為Sisin鳥是賽德克族眼中的靈鳥,無論是打獵、提親都須聽Sisin鳥的鳴聲與飛行方向來決定、判斷下個執行動作,那代表祖靈托告的徵兆。

延伸閱讀

賽德克正名運動 郭明正編,東華大學原住民民族學院,2008 臺灣的原住民:泰雅族 達西烏拉彎.畢馬(田哲益)著,臺原出版,2001 臺灣原住民族的歷史源流潘英編著,臺原出版,1998 台灣的原住民陳雨嵐著,遠足文化,2005