

《阿美族當代宗教研究》

綱要

1945 年後十幾年是臺灣原住民信仰變遷最劇烈之時期，由於日治時期各種理蕃政策之實施，原住民傳統宗教勢力被削弱，尤其日本統治末期，為了積極推動「皇民化」運動，企圖以神道教作為山地的主要宗教，對傳統信仰有所壓抑。戰後由於原住民社會仍處於封閉狀態，信仰呈現真空狀態，而國民政府讓人民享有信仰自由，隨著傳教士積極將西方宗教傳入，於原住民社會中佈道、講習、醫療服務，並培養原住民傳道人，使原住民社會興起一陣信仰西方宗教的熱潮。原住民社會因此教會林立，成為山地社會一種特殊的信仰現象。

目前原住民社會中，雖然大多以信仰西方宗教為主，但實際上也有部分原住民因為長期與漢人生活往來，而信仰一般民間佛道宗教。在上述這些強勢宗教進入山地社會之後，原住民傳統宗教信仰因而難以提振。有關當代原住民宗教之議題，本研究擬選擇原住民族群當中最大的一族阿美族作為範疇，主要原因在於阿美族為平原上的住民，¹其受外來文化的影響也最為深遠，因此，以此族群作為探究當代原住民信仰，更能凸顯其宗教變遷的社會意涵。

本文對於阿美族宗教之研究主要分析當前阿美族的宗教現況和宗教與部落社會之互動影響，藉此分析阿美族當代宗教信仰，阿美族部落或社區各種宗教信仰如何在其傳統社會文化和現代化交相影響下，各個地方其宗教信仰的面貌和差異性，解明這當中所蘊含的歷史和社會文化變遷之意涵。

目錄：

第一章緒論

一、研究動機與研究問題

二、研究方法

三、研究目的

四、研究限制

- (一) 阿美族分佈地區太廣
- (二) 宗教多元
- (三) 部分宗教文獻缺乏
- (四) 部分宗教信徒人數不易掌握

五、文獻回顧

- (一) 傳統宗教文獻
- (二) 西方宗教方面的文獻

第二章傳統宗教

一、傳統宗教觀

- (一) 萬物有靈論
- (二) 巫醫系統與喪葬的神靈觀
- (三) 歲時祭儀
- (四) 現存的傳統宗教觀

二、傳統宗教現況

(一) 基本概況

1. 傳統祭儀與宗教
2. 現今的活動範圍
3. 巫師組織的男女人數及其年齡
4. 巫師組織

(二) 花蓮地區巫師現況

1. 東昌（里漏）
2. 南昌（荳蘭）巫師的現況
3. 月眉、仁里、水璉巫師的現況
4. 池南、光榮、壽豐巫師系統的現況

(三) 光復太巴塢地區巫師系統的現況

(四) 傳統巫師信仰消失的地區

(五) 阿美族傳統巫師信仰與民間信仰中乩童結合

第三章西方宗教

一、基督教

- (一) 荷蘭時期平埔族信仰基督教 (1624~1662)
- (二) 長老教會在台灣醫療傳教 (1865~1895)
- (三) 長老教會組織的擴大與發展 (1895~1951)
- (四) 戰後原住民部落集體信仰基督教
 - 1. 日治時期原住民遭受宗教迫害
 - 2. 戰後原住民獲得信仰自由
 - 3. 原住民集體信教的因素
 - 4. 宗教引起的部落分裂與衝突
- (五) 戰後基督教各教派的發展趨勢
- (六) 戰後基督教會整體之發展
- (七) 台灣基督長老教會現況
 - 1. 東部地區現況
 - 2. 長老會西部都會區宣教狀況

二、天主教之發展

3

- (一) 天主教在台開教 (1626~1642)
- (二) 天主教二度來台宣教 (1858~1913)
- (三) 日治時期安定期 (1896~1945)
- (四) 臺灣監牧區時期之教務 (1913~1949)
- (五) 戰後時期 (1945~迄今)
- (六) 阿美族天主教現況
 - 1. 花蓮教區的天主教現況
 - 2. 大台北地區天主教現況

三、真耶穌教會

- (一) 日治時期的開教
 - 1. 平地的傳教
 - 2. 對原住民的傳教
- (二) 整體概況

(三) 都會地區真耶穌教會現況

四、耶和華見證人王國聚會所東部現況

(一) 耶和華見證人創始和教派特色

(二) 台東池上大陂村

五、基督復臨安息日會台灣區會現況

(一) 基督復臨安息日會(安息日教派)

(二) 基督復臨安息日教派現況

六、中央教會現況

第四章民間宗教

一、馬蘭阿美族人信仰漢系宗教的特色

(一) 台東地區的宗教變遷

(二) 馬蘭阿美族人慈惠堂系統廟宇、神壇興建的歷程與經過 4

1. 開堂堂主家族具有阿美族巫師的身份

2. 完全以漢人的宗教儀式進行

3. 廟宇、神壇有集中的傾向

(三) 馬蘭阿美族人獨立設置的廟宇、神壇

(四) 慈惠堂系統與獨立設置之民間信仰特點之分析

(五) 阿美族在漢人設立的廟宇、神壇活動之情形

(六) 馬蘭阿美族人漢系宗教信仰之現況

(七) 廟宇、神壇之祭祀與繞境活動

(八) 馬蘭阿美族人漢系宗教信仰之小結

二、恆春阿美族宗教現況

三、花蓮民間宗教現況

(一) 太巴塢

(二) 光榮村

(三) 天理教

1. 天理教教義
2. 阿美族天理教宗教現況

第五章 結論

- (一) 西方宗教
- (二) 漢系民間宗教
- (三) 傳統宗教

附錄一、訪談記錄受訪名單總表

附錄二、訪問內容

壹、台東（馬蘭）地區

- 一、受訪名單（按訪談時間）
- 二、訪談記錄（按訪談時間）

貳、花蓮地區（含東昌、德安、光榮、月眉等地）

- 一、受訪名單（按訪談時間）
- 二、訪談記錄（按訪談時間）

參、太巴塢地區

- 一、受訪名單（按訪談時間）
- 二、訪談記錄（按訪談時間）

肆、大台北地區

- 一、受訪名單（按訪談時間）
- 二、訪談記錄（按訪談時間）

伍、高雄、台中及其他地區

- 一、受訪名單（按訪談時間）
- 二、訪談記錄（按訪談時間）

年表

參考書目

專書

期刊

學位論文

《認同、性別與聚落：噶瑪蘭人變遷中的儀式研究》

綱要

祭儀，是臺灣原住民族重要的文化意涵，其形式與音樂反映社會構成的原則與特色，不但延續文化的生命禮俗，並展現了個別化的藝術面貌。一般人輒以熱鬧的慶典歌舞來看待；實際上原住民祭儀種類很多，隨著性質與族群的差異，而蘊含不同的意義。儀式一直是人類學研究中重要的焦點，被認為是社會生活中難以被理解的部分。噶瑪蘭人是目前台灣平埔族群中族群意識強烈、文物特質鮮明的族群之一，其傳統儀式特色，比較屬於大洋洲所謂「性別顯著類型的社會」，其儀式是建立在性別的分立上。

噶瑪蘭（Kavalan）舊稱「蛤仔難三十六社」，Kavalan在噶瑪蘭語中意指「居住在平原的人」，主要為該族人用以區別當時居住於山區之泰雅族。十八世紀末，在漢人大量進入蘭陽平原進行水田拓墾後，對噶瑪蘭社會造成重大衝擊，此時留居宜蘭的噶瑪蘭人需適應漢人的父系社會組織與農耕生活；而喪失土地不願留在宜蘭與漢人共居者，陸續遷移至奇萊平原。接著，在加禮宛事件後再散居花東縱谷與東海岸區，與阿美族、哆囉美遠人融合。

本書除匯集、整理過去噶瑪蘭族祭儀研究的文獻資料外，並進一步將近十年來在花蓮新社田野調查的資料整合、對話，在關注長期變遷下，發展出一個瞭解噶瑪蘭傳統儀式系統之架構外，更強調儀式的社會性面向研究，探究特定儀式扮演行為或轉變中社會關係的角色，再藉由比較、整理及分析噶瑪蘭內部不同種類的儀式特徵，並做儀式理論的思考。

目錄

前言

序曲

第一章：對「噶瑪蘭人」的追問

第一節：是漢人、阿美族人、加禮宛人還是噶瑪蘭人？

噶瑪蘭人當代認同與文化的窗口：儀式歌舞

不斷變遷中的社會與儀式文化

族群關係的歷史

「流浪到花東…」

北流都會區與噶瑪蘭族正名之後～

第二節：花蓮新社：最後的噶瑪蘭部落？還是全球村？

海灣懷裡的聚落

人口、家與親屬

多重宗教信仰

多頭社會組織：國家 vs 傳統

生態與經濟

第二章：瞭解 *paspaw* (做儀式)

第一節：文獻回顧與田野

噶瑪蘭儀式研究的文獻回顧

田野與研究中的自我與他者

第二節：生態、再生產與社會關係的連結：儀式

paspaw (做儀式)的本土(native)觀念

paspaw、神靈與 *mtiu* 巫師間的關連性

*paspaw*的政治經濟分析：生態復甦、生產、分配與性別

*paspaw*中的身體與男/女人觀

第三章：身體、歷史與聚落空間的建立：*subli* (占卜儀式)

第一節：*subli*的社會意涵

個人、*mtiu* 巫師及部落

*pa-subli*的動機：尋人/物、病痛與情感

*pa-subli*的禁忌：區隔與家系共同體

pa-subli 的幾種方法：瑪瑙珠與植物

第二節：*subli* 的象徵意義

subli 工具的象徵再現：防衛、屏障與他者

修補共同的文化再現

第三節：*tagau* 病痛與聚落空間

身體與部落歷史

靈魂機制建立聚落空間

第四章：女神、稻作、聚落與 *mtiu* (巫師)

第一節：*mtiu* (巫師) 的產生

mtiu 巫師及儀式的起源神話：女神、男孩與稻作

四個 *mitu* 巫師的生命敘事

第二節：成為 *mtiu* 巫師的社會意涵

入口：*tagau* 病痛及 *Raputuy* 夢

女性親屬間的巫師傳承

家系間的連結與部落地域認同

mtiu 巫師的工作職務

巫師與國家、教育、醫療與基督宗教的關係

第五章：巫師的通過儀式：*kisaiz*

第三節：*kisaiz* 儀式文本

準備的氣氛與動員

一場 *kisaiz* 儀式的結構分析

序曲：*matijuto binanun* (上屋頂歌舞)

高潮：*qa-saray* 及 *pahte* (昏倒)

尾聲：*paqan do patai* (祭巫師祖靈)

外一章：*paspi* (除穢求健康)

第四節：*pakelabi* 巫師年度儀式

pakelabi 儀式的意涵

成巫與巫師職責：*kisaiz* 與 *pakelabi* 的關連性

一場 *pakelabi* 田野實錄

儀式過程

第六章：生命的循環與宇宙秩序：*patoRqan* 死亡儀式

第一節：*patoRqan* 的意義與變遷

死別的心靈交戰

空間與 *prisin*(禁忌)

物及其象徵

第二節：二場 *patoRqan* 儀式深描

yawuti (招魂)

paqan (餵祭亡魂)

biyabiya (送魂)：生死區隔

淨身

特殊情況下的 *patoRqan*

一場特殊的 *patoRqan* 儀式深描

小結

第七章：女人、家與祖靈 — *palilin* 祭祖儀式

第一節：跟祖先聚餐與來年的運氣

pasqua (過年)：與祖靈吃飯喝酒

時間觀與秩序

第二節：認同祖先：兩場噶瑪蘭式 *palilin* 儀式深描

第一場以 Api (朱阿比) 家為例

第二場以前頭目朱阿交家為例

第三節：*ToRbuwan* 的 *palilin* — 男人與公雞

女人養公雞、選雞、殺雞到分食雞肉

prisin (禁忌)：想像共同體的建構

象徵暴力：女人家內權威的建立

第八章：衝突與分裂：獵人頭祭與豐年祭的 *qataban*

第一節：「敵、我、友」的地方意識

百年前男人的 *qataban* 獵人頭祭

被禁止的 *qataban* 獵頭祭

與阿美族人一起的豐年節

男女慶豐年的 *qataban*

第二節：創造噶瑪蘭族當代認同的 *qataban*

qataban 的多元化與主體認同

旅北族親的 *qataban*

小結：生命、生產與移民延續

第九章：山與海的交換：拜海 (*spaw do razing*)

第一節：「帶來豐富」的黑潮

人觀：部落空間與海

什麼是拜海 (*spaw do razing*)?

三十年前新社噶瑪蘭傳統的拜海：殺豬換魚

90年代的拜海：家 (*lepaw*) 動員力的消失

海邊的劇場：2000年的拜海

第二節：海祭的變遷：「豬」作為一種人與海神的交換物

信仰作為族群標誌的模糊性以及不同信仰文化的展演

與北部阿美 *milaedis* (捕魚節) *paladau* (海祭) 的比較

結論

參考書目

噶瑪蘭儀式相關語彙表

《泰雅族 msbtunux 的美麗與哀愁— 頭角與奎輝部落 KButa 世系群家族史》

綱要

家族史記錄家族血緣遞嬗的發展脈絡，也觸及生活文化的互動，而家族發展的探討，往往反映出社會真實的生活，同時也刻劃出所處時代的文化、歷史情境與社會演變。以往台灣家族史研究，選材多著眼於對政治、經濟層面影響較大的上層社會家族，以該家族的發跡、興衰為主要探討，較少從庶民的角度來探究社會發展與歷史進程；然而平民家族史的書寫，可以更真實映照出歷史與社會的真實面貌，從而建構台灣多元豐富的族群史。

本書的書寫對象是居住在大漢溪 msbtunux 地區當中的頭角與奎輝部落的泰雅族馬卡那奇支系 KButa 世系群，此區多數家族因五 0 年代石門水庫之興建，經歷三次集體遷徙的¹¹經驗。就研究而言，百年來的經歷是一條主要縱軸，特別是透過石門水庫淹沒區的遷徙，貫串過去、現在與未來，有助於了解遷徙對家族發展的影響，同時也能具體了解家族面貌形成的歷史過程，探討其發展與環境空間、變遷、社會適應等關係的意義。

本研究案除利用既有文獻史料進行整理外，主要為「口述歷史」及「田野調查」，觀察、記錄此區原住民的家族活動，包括自然環境、經濟、社會、文化與政治等層面的變化，勾勒當代泰雅人的觀點，追溯家族起源，記載與詮釋其遷移與不同時期發生的事件，及對該家族發展的意義。

本研究的完成，不論從整個社群或族群的角度來看，都是一個難得的嘗試，馬卡那奇支系歷史進展則是由一個他者

研究轉入主體自我探討的具體事例，值得學界加以重視。

目錄

導言	1
第一章 <i>msbtunux</i> 環境概述	
第一節 自然環境	16
第二節 頭角與奎輝部落人文環境	26
第三節 生計方式的變遷	36
第二章 <i>KButa</i> 世系群起源與遷徙	
第一節 家族起源	44
第二節 遷徙路徑	51
第三節 家族參與的戰役	60
第四節 日本時代以降小規模集體移動	67
第三章 <i>msbtunu</i> 淹沒區家族遷移史	
第一節 遷移政策形成的背景	74
第二節 大溪中庄 (1963~1964)	84
第三節 觀音大潭 (1964~1987)	102
第四節 各自遷離 (1987~迄今)	119
第四章 家族的融合與擴大	
第一節 漢人血統	126
第二節 集團移住	133
第三節 開墾移入	139
第五章 親族組織與制度	
第一節 <i>gaga</i> 的親族組織	152
第二節 人口特性與家族構成	166
第三節 名制變遷	178
第四節 宗親組織	194
第六章 新舊文化融合	
第一節 廣袤的 <i>gaga</i>	214

第二節	<i>utux</i> 與基督宗教的交融	223
第三節	喪葬變遷	234
第七章	擔任日警的家族	
第一節	<i>Watan Nokan</i> 家族	254
第二節	<i>Tohuei Hora</i> 家族	264
第三節	<i>Maray Nokan</i> 家族	286
	第八章 白色恐怖受害家族	
第一節	<i>Umay Azitz</i> 家族的衝擊與遺忘	301
第二節	<i>Kumay Tali</i> 家族的血與淚	315
第九章	戰後從政家族	
第一節	第一屆官派鄉長 <i>Amay Shetz</i> 家族	326
第二節	鄉民代表會主席 <i>Takeya Maray</i> 家族	331
第三節	禪聯民選鄉長 <i>Masa Watan</i> 家族	337
第十章	遷居都會家族	
第一節	<i>Resa Nokan</i> 家族	352
第二節	<i>Tosa Yunau</i> 家族	362
第三節	<i>Botu Maray</i> 家族	373
第十一章	遷返部落家族	
第一節	<i>Teimu Maray</i> 家族	386
第二節	<i>Yukan Tohuei</i> 家族	396
第三節	<i>Maray Nokan</i> 家族	407
第十二章	生命樂章	
第一節	教育先驅者— <i>Yayut Blyah</i> (1885~1932)	417
第二節	巫醫的一生— <i>Romui Sibui</i> (1907~1995)	424
第三節	編織的巧手— <i>Sanay Yangu</i> (1929~)	429
第四節	泰雅族婦女的謳歌— <i>Amui Tosa</i> (1914~1991)	437
第五節	生命的奇蹟— <i>Hayo Resa</i> (1935~)	447
第六節	專業檢骨師— <i>Rosin Umay</i> (1930~2008)	457
第七節	盲人的一片天— <i>Obin Yukan</i> (1948~)	463
第八節	宦海浮沉— <i>Takeya Maray</i> (1939~)	474
第九節	美腿山下的風雲— <i>Syatz Taya</i> (1945~)	484

結論 493

參考文獻 499

附錄

一、 *KButa*世系群家族系譜總表 507

二、2007年部落活動紀事 509

三、宗親會組織章程 523