

小論文篇名
台東縣達仁鄉大谷舊部落五年祭祭儀之探究
作者
蔡浩俊 • 台東高商 • 三年一班

壹●前言

「寫自己部落的事」應是大多數生長在部落族人的夢想，不只是想為自己留下一些紀錄，重要的是希望藉由文字的傳達，讓更多人認識並親近部落的文化。本文作者是排灣族大谷舊部落的族裔，大谷舊部落是排灣族東排灣群的古老部落之一，排灣族五年祭（除排灣族拉瓦爾支群外）是維繫部落情誼的重要活動，因此藉由排灣族族萃五年祭活動來了解排灣族大谷族人的文化及蘊含的意義。

一、研究目的：

1. 了解五年祭在大谷部落的舉辦情形
2. 探究五年祭祭儀中的儀式意義
3. 了解文明社會制度為五年祭所帶來的衝擊

二、研究方法：

1. 文獻和書籍的整理
2. 田野調查與耆老口述的深度訪談

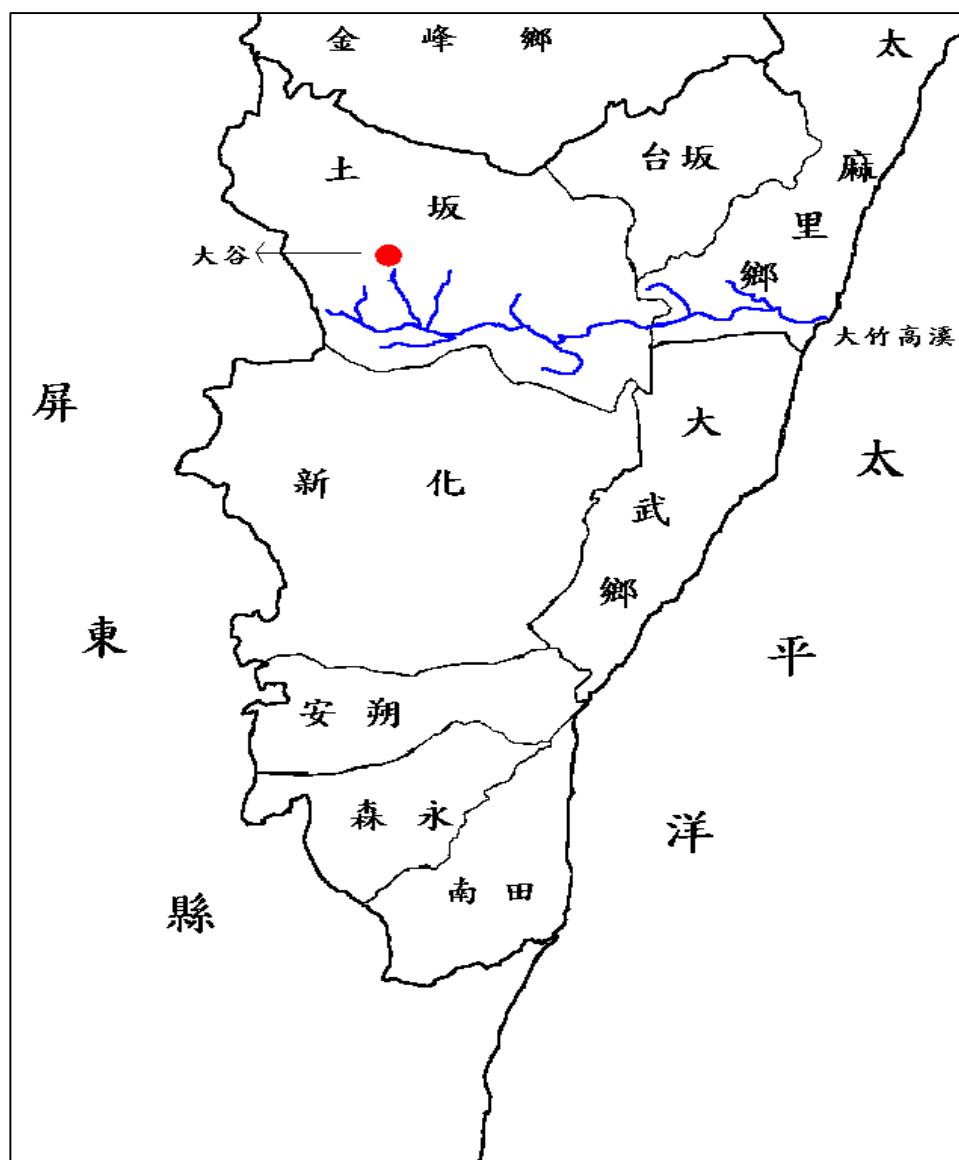
三、研究架構：

四、研究之地理位置：

大谷舊部落位於大竹高溪上游Gutangas(古達阿斯)溪支流左岸，大力里山之山腰，標高950~1100公尺的峭壁上，地勢略向東南傾斜，距離土坂10~11公里。該部落主要的互動群體亦由大竹高溪流域擴大至金崙溪流域的部落群體。該部落形式呈半封閉，東方通土坂、台坂兩部落，北方通壠坵方面，西方往屏東佳興部落之方向，南方面大竹高溪通Paljaka(巴拉卡)之地。大谷舊部落在民國41年大谷族人開始遷往森永現址落籍，至民國45年完成搬遷，在完成搬遷之前，今天森永村原名大谷村表示住民的開始。如圖(一)：

圖(一)台東縣達仁鄉大谷舊部落位置圖(作者自繪)

貳●正文

一、文獻中的五年祭

關於Maljeveq(五年祭)的研究因學者關心的角度不同，而而有各種討論的方式。從Maljeveq(五年祭)的字意上來看，「ma」是趨動詞，是「要、已經」的意思，它會用在如「makuta(怎麼了!)」或「masutjugut(小米播種了)」、「masuvaqu(小米收成)」等。「ljeveq」原為名詞，他代表的是排灣族人認為創造祭儀的神靈和祖靈的統稱。但在這裡，「ljeveq」已從對祖神的統稱轉化成所有祭儀的進行。研究學者蔣斌於民國七十二年時，以土坂部落舉行的Maljeveq(五年祭)為例，其中他描述在主祭所進行的儀式中，有一項稱為「kiveli tua ljeveljeveqan」。「kiveli」原意是「租借」的意思，在這裡衍生為「請求舉行祭儀得權利」的意思；「tua」是「向」的意思；「ljeveljeveqan」是施行祭儀的神靈和祖靈。（註一）

康熙六十一年（1722）黃叔璥任質巡臺御史一年，載有「山前、山後諸社，例於五年，士官暨眾番百十圍繞，各執長竹竿，一人以藤球上擲，競以長竿刺之，中者為勝；眾番捧酒為賀，名曰託高會。」這本記載應該是較為早期且較為明確的記載。文中透露Maljeveq(五年祭)的週期為五年；「託高會」應該是族人所稱的「tsatsugan」，意思為當男士刺到球時，頭目和眾人爭相為之歌誦喝采。（註二）日本學者移川子之藏、宮本延人與古野清人強調Maljeveq(五年祭)是以屏東kaviangan(佳平)社為核心，一個部落一個部落輪流舉辦，此方式與排灣族移動的歷史有關係。針對於此，Maljeveq(五年祭)祭儀應該有兩種意涵，第一種意涵為表層意涵，為排灣族人迎接歷代祖靈，每五年一次自北大武山啟程，由北而南、中央山脈以東由上游至下游之依序巡視各部落，同時向其祈福、保佑之祭典。第二種為各部落舉行祭祀的順序，由排灣族由北而南、由西向東，由大竹溪流域一帶向南的歷史性移住有關。然而Maljeveq(五年祭)體現出了排灣族人的時空意義結構，也反映出部落間宗支的人文源流。（註三）

至於祭儀舉行的月份，對於沒有曆法制度的排灣族人而言，對於一年四季、歲時節令都是透過日月盈虧、星辰轉動的觀察，風向、氣溫的感知及農作物的生長情形。當小米收成時，族人便以「一年結束了」來理解年的時間長短。說到Maljeveq(五年祭)舉行的日期，巫婆朱連金以其小時後的經驗為例：「過去Maljeveq(五年祭)的舉辦時間，天氣已經很冷了，那時小米、旱稻、豆子等農作物也已收成後，才開始舉辦五年祭的工作。」（註四）

二、五年祭的描述

Maljeveq(五年祭)是排灣族重要祭儀活動，在宮本延人所著「台灣排灣族的五年祭」一文中，引述馬淵東一稍早的調查，「在十九世紀末，大竹高溪沿岸的排灣族部落皆進行五年祭，這些部落包括**Talilik**(大谷社)、**Tjaqap**(愛國埔社)、**Kuvalen**(姑仔倫社)、**Tsuatsuqu**(大竹高社)、**Patsavan**(大鳥萬社)等。」從這種說法，可以證明**Maljeveq**(五年祭)在大谷部落之地早成民風習俗。然而他卻沒有完整的傳說故事來詮釋祭儀。其儀式的傳承完全依靠參與祭儀祭祀人員及耆老從間不斷的依據口傳與從中學習。大谷部落唯一未去世的巫婆，也是現在土坂部落五年祭的首席女巫朱連金耆老，他自小學習巫事，民國二十二年出生的他，便以參與**Maljeveq**(五年祭)不下十次。對於祭儀意義，他和其他耆老較能給予的解釋是：「**nangamaljenmaljen a sikutakuta**(那是老人家的行的祭儀)。」或者他們也會說「**numantje tja tsavil**，**tsevuljetjen**(當時間到時，我們便燃煙召喚祂們回來)。」如果不做又如何呢？巫婆朱連金說：「會受到神靈嚴重的譴責與報應，在未來的五年內部落不會順利。」我們再試著從經文來了解大谷族人為何舉行祭儀的重要因素。在祭儀中，女巫不斷在唸誦經文：「**viaq a kemasi vinqatsan**(從發祥地傳下來的儀)。」並且不斷向祖靈保證祭儀的內容不會不完善，因為這本來就是我們的祭儀。他們似乎害怕過程中會有缺失或做錯的地方，他們亦深信太過、偏離或欺騙者，必遭受懲罰。

01. 祭儀中的禁忌

Maljeveq(五年祭)祭儀式每五年甚長的祭典，在祭典期間大多數的活動都在住家以外之公共場所；禮儀是繁文縟節、不勝枚舉，一連串的祭儀及刺球活動，使得族人抱持著相當嚴肅的心情，盡量做到不踰矩、不滋事、不酗酒，不觸犯祭儀中的任何禁忌，其禁忌如下：

- A. 祭典開始時，從第七天開始任何人不得離開部落，尤其以社群中心部落的居民為主，否則離開的人會遭不幸。
- B. 祭典期間，婦女不能做織布、績麻等，否則敵人襲擊時，族人躲避不及。
- C. 五年祭典所用的祭竿，婦女不可碰觸，否則男子出外時，會被蕨線索絆倒。

- D.五年祭典所用的場地，不可供人建屋，否則居住者一家會遭不幸。
- E.祭典期間，每家門外所插上的細竹子是避邪用的，不可隨意除去，否則對惡靈不敬而受到侵擾。
- F.刺球場地不得抽煙、嬉鬧。
- G.祭典之刺球場地除了巫師、祭司、貴族等祭祀人員之外，其他人不可隨意擅入，尤其是女性。
- H.家中有喪事及有孕婦男子者不可參加刺球，甚至不能參加整個刺球活動。
- I.典主祭未開始的九天中，族人不得酗酒(除祭祀人員外)、滋事，否則會視為被惡靈所侵犯，不能參加整個五年祭一連串活動。

02.儀式程序

Maljeveq(五年祭)為期十天~十二天左右，分成三個階段，即前祭、主祭和後祭。(表格一)前祭維持最多天，所有的工作都在為主祭當日的祭祀活動準備。這個階段女巫為了避免惡靈進入部落而破壞祭儀，要盡力的做各種遮蔽、保護的儀式；男士們則負責製作主祭時所使用的祭竿、祭球和祭臺。主祭例行於最後一天進行，藉由召喚神靈和祖靈使得部落的狀態轉變，族人感知進入到一種「天人合一」的境界。主祭這一天是整個祭儀的重心，全部落的族人聚集在祭場，期待神靈的祝福透過刺球活動降臨到自己。後祭有兩次，第一次在主祭結束當日進行送神靈和祖靈的儀式，隔天進行解除遮蔽及保護的儀式；第二次於隔年小米收成後才送走家屋創始祖靈的儀式。

五年祭祭場

表格一：五年祭的流程及其活動內容

※五年祭祭儀活動流程表

	天數	祭儀名稱	活動內容
前 祭	第一天～第三天	Seman tjuljat kata qapulun	製作祭竿與祭球
	第三天～第七天	paselem	遮蔽、保護部落領域、居住地、祭儀、刺球祭場、河川、狩獵地、各家屋。
	第四天	Seman tsakal	製作刺球臺
	第五天	Seman ririt	宰殺豬隻
	第六天	Pakuvangavan tua maqatsuvuntsuvun	給未成年的神靈刺球
	第七天～第九天	pasumus	輪神靈和祖靈練習刺球
			pakiqetsen

主祭	第十天	pasalut	驅除邪穢
		tsenvul	召喚祖靈
		Kiveli ta ljeveqan	向神、祖靈租借行使儀式權力
		mivun	聚集來到人間的神、祖靈
		semanluqem	增強力量
		tjumuljat	刺球
後祭	第十一~十二天	kiqavai	收小米糕
		pusau	送神靈、祖靈
		sumu paselem	解除遮蔽、保護

※資料來源：耆老朱連金口述，作者採錄彙整。

A.前祭

a.seman tjuljat(製作祭竿)

b.seman qapulung(製作祭球)

c.paserem(遮蔽、保護)

d.seman tsakal(製作刺球臺)

e.seman ririt(殺豬)

f.pakivangavan tua maqatsuvuntsuvun(給未成年的神靈刺球)

g.pasumus(輪神靈和祖靈練習刺球)

h. pakiqetsen(阻擋)

i.pasalut(驅除邪穢)

B.主祭

a.tsenvulj(召喚)及kiveli ta ljeveqan(向神、祖靈租借行使儀式的權力)

b.mivun(聚集已來到凡間的神靈和祖靈)

c.semaluqen(增強力量)

← 女巫為祭球增強力量

d.tjumuljat(刺球)

← 五年祭祭儀刺球盛況

e.kiqavai(收小米粽)

C.後祭

a.pusau(送神祇和神靈)

b.sumu paselem(解除遮蔽、保護)

叁●結論

Maljeveq(五年祭)的施行有三個要素，即參與者、經語(歌)及使用的器物。儀式包的參與者主要包含主持祭儀的頭目、執行各種儀式及與神靈、祖靈溝通的巫者；還有授權參與刺球儀式的男士們。

由文獻和訪談耆老得知，**Maljeveq**(五年祭)是一種部落性的活動，揭示出祭典與排灣族人排外意識和維繫部落威望的意圖。它不只是凝聚部落族人的意識，更穩固排灣族的傳統社會結構組織，重要的是，此活動是排灣族的族萃，其主要目的是緬懷祖先，慎終追遠，尋根傳薪。

但隨著外來政權不斷的打壓，排灣族部落自主性的消亡，此祭典在各部落逐漸消失。大谷舊部落仍能實施**Maljeveq**(五年祭)的因素，不單單是因為經文中對祖先的保證，及傳說中祖先的訓示與經驗增強了他們的信仰**Katjalepan**(卡佳樂板)家族的歷代頭目及部落族人對於文化的執著是不遺餘力的，他們亦扮演了舉足輕重的角色。

然而時代快速變遷，以及文明社會制度所帶來的衝擊，大谷舊部落自始至終、傳承甚久的**Maljeveq**(五年祭)於遷村森永後的第十五個年停辦了，原因除了社會本身帶來的影響外，重要的是祭祀人員及長老的凋零，且仍然存在的巫者也沒有其傳承的對象，加上做這種祭儀的工作毫無獲利可言。

筆者深入本部落與耆老訪談，**Maljeveq**(五年祭)除了刺球為代表性的儀式外，祭儀中每五年一次召喚祖靈回到人間，更體現了排灣族人慎終追遠的精神。雖然本部落的五年祭在遷村森永現址後十年不再舉行了，但是五年祭的隆重盛況和意義是永遠存在的，那這樣的精神在未來，是否祭典仍為族人所珍視？**Maljeveq**(五年祭)祭典是否繼續舉辦呢？而這些問題就得靠族人是否大力的傳承文化了！

肆●引註資料

註一.蔣斌《排灣族五年祭**leveleveqan**意義的初步分析》。(未出版)

註二.黃叔璥《台海使槎錄》，台灣省文獻委員會，1996。

註三.宮本延人(張迅齊譯)〈台灣排灣族的五年祭〉，《台灣人文》，中央研究院民族學研究所，1935(1977)年。

註四.大谷舊部落五年祭的首席女巫朱連金耆老口述。