

投稿類別:原民專題

篇名:

噶瑪蘭族的樂舞與文化

作者:

胡雯惠。花蓮縣明義國小。六年九班

劉庭綦。花蓮縣明義國小。六年九班

梁靖婕。花蓮縣明義國小。六年九班

魏愷廷。花蓮縣明義國小。六年九班

指導老師:

林育華老師

謝藝璟老師

壹、前言

一、研究動機

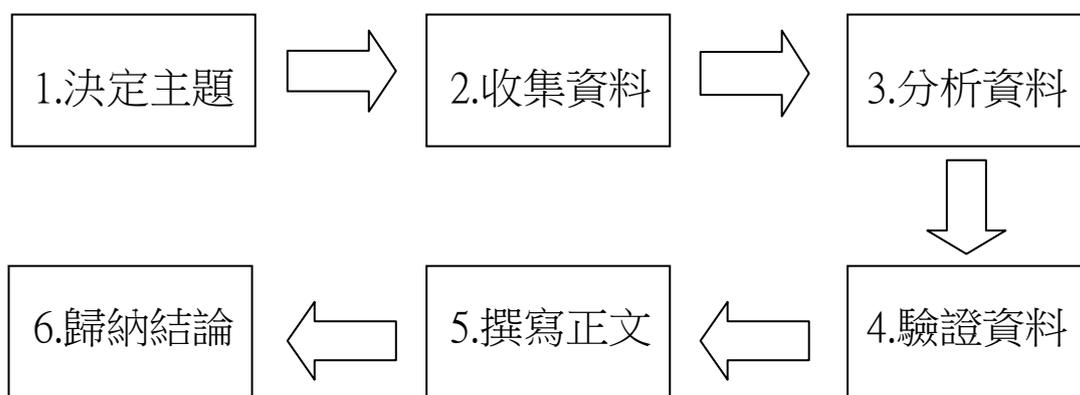
我們是一群舞蹈班六年級的學生，在我們的專業術科課程當中有一堂舞蹈專題，其中有一個學習主題是認識噶瑪蘭族樂舞，在四年級的時候，我們學習一支改編自噶瑪蘭故事的民俗舞，代表學校參加花蓮縣舞蹈比賽。因為在學習舞蹈的過程中，我們認識了這個在地原住民族群，所以我們做了許多相關的術科作業與報告，不管是親自拜訪新社部落做踏查還是上網搜尋相關資料，都讓我們更接近噶瑪蘭族。而我們除了認識這個族群之外，還想透過深入探討他們的文化，讓我們提升在舞蹈表現上，希望能更具有生命力，展露出噶瑪蘭族那樣樸實無華的特質。而我們身為花蓮人「原住民的故鄉」那我們怎麼可以不去多多了解原住民在地的文化特色！

在我們表演的舞碼故事中呈現噶瑪蘭族在蘭陽平原生活了數千年，但在 1796 年漢人以武力侵犯了噶瑪蘭族的生活讓他們被迫遷移，而有些族人就渡船或徒步到花蓮豐濱的新社部落。這次小論文的主題是想更了解噶瑪蘭族的文化 and 特色舞蹈，在其中我們想了解他們的文化 and 特色舞蹈是否關聯，而文化會不會影響舞蹈，還有他們的日常生活會不會出現在舞蹈中。我們還想把我們對噶瑪蘭族的歷史文化、舞蹈風格、一些日常生活等等，來發表我們對噶瑪蘭族的一些自己的想法和發現，做成一篇具有噶瑪蘭風味的小論文。

二、研究目的

- (一) 了解噶瑪蘭族遷徙前後文化的改變
- (二) 探討噶瑪蘭族舞蹈與文化的關係

三、研究流程

圖一、研究流程

貳、正文

一、噶瑪蘭族的文化

(一) 噶瑪蘭族來自何處

在 20 世紀初有學者研究發現，在漢人到台灣居住以前，台灣本島曾經有二十多種講不同語言的族群們。不過在四百多年來，歷經非常多政權的統治，面對漢人來台的漢化，原居台灣的族群漸漸遺忘了自己原本的母語，成為現代人所說的「平埔族」，但還是有些居住在山地地區的族群因比較少接觸漢人，也沒有忘記自己的語言而成為高山族，最後以「原住民」的身分繼續留存在現在的台灣社會。

1、噶瑪蘭族族人祖先是南島語族的推論

在六千年前，有個族名叫南島語族，他們從亞洲大陸的東南沿海來到台灣，因為不清楚其他人的語言，因此他們自己發展出南島語後，在台灣開枝散葉，建構出南島語族的世界。有考古學家說，噶瑪蘭語跟南島語族的一些特徵非常相像，語言學家也有推測，噶瑪蘭族的祖先也可能很早就來亞洲大陸來台的一群人，但還是不知道噶瑪蘭族剛來台灣時在哪居住，但距今大約一千年前左右，噶瑪蘭族人開始往蘭陽平原那居住，在 19 世紀末才前往花蓮居住。

2、噶瑪蘭族族人祖先是猴猴社人的推論

但也有一派人說猴猴社人才是噶瑪蘭族的祖先，而猴猴社人一直以來都是個謎，只有在 17 世紀那時出現在清朝的文獻，就再也沒有相關的古文了，有關於他們的故事，都是由周遭不同語言的人群來講述，有人說猴猴社人很早就忘了母語，甚至消失於其他的族群中。這也讓 20 世紀初日本學者的田野訪談中，透過幾個僅存的資料，使語言學家發現了猴猴社人原本的語言，猴猴社人有著大洋洲密克羅尼西亞語言的特徵，這是台灣之前的語言所沒有的。因此，有語言學家進一步推測，猴猴社人到達的時間應該是好幾百年或一千多年前；這也意味著，當年先來台灣南島語族從台灣擴散出去，到達了太平洋後，有一部份人再從台灣東南邊的密克羅尼西亞，經萬里漂流回到台灣，在蘭陽平原建立了猴猴社。

3、被恢復原住民身分的噶瑪蘭族

原居住在蘭陽平原的噶瑪蘭族，因部分族人遷徙至花東海岸，沒有被漢人影響，幸運的保留了母語與族群意識，才可以在 21 世紀初恢復「原住民的身分」。

(二) 噶瑪蘭族的宗教信仰以及社會結構

1、噶瑪蘭族的社會結構

噶瑪蘭族在過去舊社會是屬於母系社會，財產遺產都是傳給女兒，沒有女兒的家庭則傳給家中長子，女耕男獵。傳統的社會分工當中，家中的傳統統系與財產由女子繼承，部落中也有年齡階級制度，部落中的公共事務、農事、建蓋修屋、防禦作戰則由男性來負責。

2、噶瑪蘭族的宗教信仰

他們因為「馬偕」的真誠、平等，友善和熱情，讓許多噶瑪蘭人紛紛姓「偕」並到教堂受洗和建教堂，這個地方就顯示出對馬偕的尊重。噶瑪蘭族不只對馬偕有特別的宗教信仰還對祖靈擁有特別的祭祀及習俗。噶瑪蘭族有濃厚的祖靈信仰觀念，宗教已成為他們的一部份，他們以祖靈崇拜為中心在每年的十二月中旬擁有盛大的祭祖儀式。

3、祭祖儀式過程

噶瑪蘭族人稱祭祖儀式為「帕立靈」，族人會事先釀新酒，並在祭祖儀式時拿出來，發出口哨聲，這就是招喚祖靈的方法（達西屋拉灣·畢馬/田哲益，2007）。

（三）噶瑪蘭族的歷史與記憶

大家一想到原住民族，會有些人想到:阿美族、泰雅族、太魯閣族……等等，可是有些族群，明明有著與別人不同的風貌，也有著跟別人不同的歷史記憶，現在我要介紹的就是被遺忘的噶瑪蘭族歷史記憶。

1、被迫離開原居地到花蓮

在 1768 年時林漢生第一次攻擊噶瑪蘭族，被當地的原住民殺害，就在 1776 年的時候林元旻成功侵占了淇武蘭，他是最早入墾蘭陽平原的人，……20 年後漢人開始進入噶瑪蘭族，之後漢人和噶瑪蘭族發生許多激烈的衝突，造成噶瑪蘭族在 1854 年遷移至花蓮以及台東地區，現在花蓮縣豐濱鄉的新社村是噶瑪蘭族人口較為密集的部落。也有另一個說法，在那個 1878 年，吳沙跟著漳、泉、粵約千人登陸宜蘭，漢人與噶瑪蘭族人對此地展開掠奪與屠殺，噶瑪蘭族依舊不敵千人大軍，還是輸了，此後，噶瑪蘭人想要離開原本居住的蘭陽平原，但依舊沒有使意志堅定，而 1878 年又爆發「加禮宛戰役」。噶瑪蘭族戰敗後，被迫遷離蘭陽平原。1990 年代，噶瑪蘭族人沿著花東海岸找到了花蓮這個地方，那裡水源充足，土壤乾淨，於是就決定定居在花蓮平原了!

2、噶瑪蘭族的歷史傳統文化與變遷

經常會被人們忽略的平埔族，近年來也會有很多的專家學者，陸陸續續地去調查跟投入

相關的研究，噶瑪蘭族就是這些專家研究的其中之一。非常多書籍都會告訴我們噶瑪蘭族的祖先們是很會航海的一群人，移居到現在的蘭陽平原定居，這些專家學者透過考古資料發現在 400~2000 年前，平地出現舊社文化的系統裡面就有噶瑪蘭族的生活歷史。之後漢人吳沙帶領漳、泉、粵等人進入蘭陽平原開墾，最後使得漢人文化大量進入噶瑪蘭人的思想，使得一些噶瑪蘭族的歷史文化被摧毀，但噶瑪蘭族人還是逃不出漢人的侵略，慢慢地被邊緣化，所以現代的人們都不太清楚噶瑪蘭族這個族群，後來在蘭陽平原的噶瑪蘭部落裡發生了加禮宛事件，所以現在有一部份的噶瑪蘭族人遷移到至今花蓮地區與台東地區，使得原本逐漸已受到漢化影響的噶瑪蘭族，又燃起了民族意識的決心。

3、族群尋根運動

長期被附屬在阿美族的噶瑪蘭族，噶瑪蘭族的祭典與文化，都與阿美族文化有些相似，使得噶瑪蘭族開啟了一連串的尋根運動。從 1980 年就是族群尋根運動的開始，噶瑪蘭族的族人展開尋根以及正名運動。堅持不懈的噶瑪蘭族人，終於在 2002 年的 12 月 25 日正式成為台灣原住民族的第十一族，在噶瑪蘭族被證明後，他們開始開墾土地與找回他們最原本的記憶。噶瑪蘭族努力不懈的精神值得我們學習。

4、流傳許久的香蕉絲工藝

他們也有一項傳統技藝，那就是「香蕉絲工藝」，他們常用把香蕉樹幹內的纖維取下，拿來縫製成衣物、飾品，而噶瑪蘭族人對祭祀過的香蕉絲樹幹也是有許多不同的禁忌，最嚴重的禁忌就是「不可以從樹幹上跨過」，不然就會造成香蕉樹幹纖維斷裂，也就意味著沒辦法取其纖維拿來織布，這對噶瑪蘭族而言，會是個不少的損失。此外，如果有喝酒習慣的婦人，也要先透過祭祀告訴祖靈，不然她沒辦法將香蕉絲編織成功。其實世界上也少有利用香蕉絲編織的手工藝。噶瑪蘭族也是相當有智慧的，懂得利用不危害大自然的天然材料，來製作生活必需品，這個香蕉絲工藝，真的是一項珍貴的傳統技藝。

5、噶瑪蘭族人的居住分布

而目前他們的居住地大多都分布在花蓮新社部落，也有些分布在花蓮立德部落、台東樟原部落、也有些噶瑪蘭族依舊留在宜蘭的季新部落以及東港部落。

二、噶瑪蘭族的樂舞與文化

原住民舞蹈也算是一種生活舞蹈，是一種沒有學習專門的動作詞彙，而原住民族人也不會 在跳舞前做暖身及拉筋。在原住民族的舞蹈中，歌曲非常重要，有舞必會有歌，舞步會跟著音樂 一起擺動，他們非常注重跳舞的意義。台灣的原住民長期居住的環境裡，會維持著各民族的生活習俗，例如：社會組織、崇拜自然、信仰巫術……等。在各民族之間，化觀念的認同適應，因為大部份原始舞蹈形式也隨之流傳下來。噶瑪蘭族因為時代背景與族群遷移，傳

統的祭祀歌舞，因為傳承而導致斷層，但我們仍然能夠在文獻資料中找到傳統樂舞的蛛絲馬跡。

1、噶瑪蘭傳統樂舞的功能

噶瑪蘭族的樂舞有兩個類型，概略區分為儀式類的樂舞以及非儀式類型的樂舞。舞蹈多半隨著音樂的類型而賦予不同的意義，由此可見樂舞的密不可分，而音樂也在舞蹈的呈現上佔有重要的一席之地。

(1)儀式類的樂舞

台灣的原住民各族仍保有不同的傳統祭典儀式，多半遵循著祖先的流傳的傳統形式。噶瑪蘭族也有傳統的祭典儀式，其中又分為治病儀式類的舞蹈以及年節的祭祀樂舞。治病儀式類的舞蹈又分為 kisaiiz、pagelavi 與年節的祭儀。其中 kisaiiz、pagelavi 為治療儀式的舞蹈，目的是祈求「神靈」治病。

Kisaiiz 是專為女性久病不癒所舉辦的儀式，舉辦時由兩位以上的祭司，搭配署名輔祭者。過程神聖且繁瑣，在儀式的過程中會藉由不同的歌舞展現，儀式通常進行五、六天以上，從第一天開始請神、作法、祈求痊癒及送神等歌舞，不斷反覆進行，此儀式活動也是最具有噶瑪蘭族文化的代表性。但較為可惜的是，經由時代變遷與噶瑪蘭族漢化與往南遷移的諸多因素，使得其儀式與功能漸漸消滅，取而代之的則是 pagelavi 儀式(吳榮順，2006)。

Pagelavi 儀式原本為 Kisaiiz 儀式後，祭司再次宴請神靈的儀式。這個儀式的背後，一方面這是當時巫師相互切磋學習的機會，另一方面則是受治療者未避免神靈再次使其生病所舉辦的。因此 Pagelavi 儀式為當時祭司之間的祕密儀式。但隨著 Kisaiiz 的轉變與出現斷層，使得 Pagelavi 成為延續傳統巫法的唯一主力。而現在保存的 Pagelavi 儀式具有兩種形式，一個是傳統治療為目的，另一個則不限制祭司之間舉行，對象擴及全族人(吳榮順，2006)。

年節的祭儀也是噶瑪蘭族另一項儀式類舞蹈，每年七、八月的豐年祭是慶稻作、漁獵豐收，同時也藉由活動凝聚族人團結的力量，新社部落的豐年祭則是透過儀式，凸顯男性在組織中的角色與功能(吳榮順，2006)。

(2)非儀式類的樂舞

噶瑪蘭族歷經族群從宜蘭遷移到花蓮新社、復名等重大事件，對於樂舞與文化的傳承相當努力，近年在花蓮新社部落，偕萬來先生致力於語言、祭典歌曲與民間歌謠的整理。新社部落頭目潘金榮先生則是收集與創作噶瑪蘭舞蹈與音樂，這兩位可是噶瑪蘭族文化與樂舞的關鍵靈魂人物。

2、噶瑪蘭族樂舞動作與特色

噶瑪蘭的傳統舞蹈在儀式中是以肢體動作為主，在這動作的背後是 kisaiiz 與 pagelavi 傳統儀式的傳承。在舞蹈中除了身體動作之外，還有文化保存的意義存在。樂舞中呈現的隊形與位置也會因祭儀所需或是輩份而有所差異。近年來因為 kisaiiz 出現斷層，部落中的族人保有傳承的使命，將 kisaiiz 創作發展成另一種大型、非傳統的舞蹈。另一非傳統舞蹈則是參雜著其他原住民族的舞蹈特色以及新創舞蹈，發展出適合展演的舞蹈類型。

噶瑪蘭族的舞蹈和阿美族的舞蹈類似，舞蹈多半以圍圈並以群舞為主，隊形的變化並不多，大多是順時針或逆時針進行移動。舞蹈中的步伐動作有踏併步、點步、微蹲，方向為後左右；手部動作有平舉、上舉，牽手則有雙手交叉前置與雙手平牽；腿部動作有抬腿、抬膝。男性與女性在舞蹈的位置也會因為祭儀的意義而有所不同。

參、結論

綜合上述內容，我們得到三個結論，分別敘述如下：

一、樂舞再現歷史的脈絡

在研究中我們發現，噶瑪蘭族的文化會影響到舞蹈，這也要回溯到三百多年前的噶瑪蘭族，當時他們受到了日軍以及漢人的侵襲、剝奪，被迫決定遷徙，因此移居到了花蓮，而這段歷史也是噶瑪蘭族文化很重要的一部分。因為不同的時空背景，我們可以歸納將樂舞的發展，以時間劃分成兩個時期，一是生活在蘭陽平原時期，二是遷徙至花蓮新社部落時期。在蘭陽平原時期仍保有著傳統祭儀與歌謠的樂舞，在花蓮新社部落時期因受東部其他原住民族影響，舞蹈中也夾雜著阿美族的特色。舞蹈除了受文化的影響之外，也受到生活環境的變遷而有所不同，我們現在所能見到的噶瑪蘭樂舞，是經由花蓮新社部落族人的收集、重建與創作而來，傳統的傳承需要透過族人的合作以及對於族群的認同才能保有，相當不容易。

二、傳承的文化與變遷後文化的流失

在研究的過程中我們得知，噶瑪蘭族人最可貴、最引以為傲的地方，在於日常生活作息中保存了噶瑪蘭文化，以新社族人而言，保留了噶瑪蘭語言以及農漁業相關的祭典（如入倉祭、海祭）。噶瑪蘭族人也在進入花蓮時恢復與創造了一些傳統文化（如歌謠舞蹈、豐年祭，香蕉絲織布等），還建構出與噶瑪蘭族人相關的族群圖騰，即使擁有這些特質，官方和一般社會大眾還是會質疑噶瑪蘭族，都說噶瑪蘭族人完全「漢化」，不是真正的原住民，或是指噶瑪蘭族人是「即將消失的族群」，只因為噶瑪蘭族沒有進一步把更多傳統傳給新一代，不像其他族群（阿美族、賽夏族等等），因為這樣讓噶瑪蘭族人深刻地感受到社會對噶瑪蘭族人的漠視與不尊重。

噶瑪蘭族曾經因為有一段時間被漢化，所以有一些原有的傳統文化被遺忘掉了。但在文獻資料中，因為有太多寶貴文化資產遺失，經過世代變遷大多已不可考究，以至於我們在研究中無法獲得更多的文化知識。但我們仍然可以透過他們努力建構傳統文化中，認識並了解噶瑪蘭族是一群懂得珍惜與感恩的民族。

三、原來我們了解的只是一小部分

在文獻探討的過程中，我們也發現噶瑪蘭族的資料相較於其他台灣原住民族來的少，樂舞文化的紀錄更是非常稀少，文化資料記錄的時間也多距離現在有十多年以上。透過這次的小論文，我們才知道，原來我們在舞蹈班的課程中接觸的噶瑪蘭族樂舞，只是對於噶瑪蘭的初步認識，這只是噶瑪蘭族樂舞的一小部分。過去我們曾前往新社部落體驗香蕉絲製作，這次我們只有靠著上網以及查尋書籍來收集與分析資料，期望未來有機會透過田野調查體驗當地人文風情、得到最為正確的一手資料，更進一步的了解噶瑪蘭族。

肆.引註資料

一、書籍

- 伍曼麗(1991)。《舞蹈欣賞》。伍南出版社。
達西烏拉彎·畢馬 雅磊絲·泰吉華坦(2007)。《為什麼要認識台灣原住民》。上谷出版社。
達西烏拉彎·畢馬(2007)。《找回民族標誌的民族 Kavalan》。上谷出版。
吳榮順(2006)。《台灣原住民族－噶瑪蘭族樂舞教材》。行政院原住民族委員會管理局。

二、網站連結

- 大愛電視 (2015 年 12 月 19 日)。宮莉筠: 人文講堂 20151219 - 新社噶瑪蘭族的再凝聚〔影片〕 Youtube。
<https://youtu.be/mUK4yytuFKQ>
原住民族委員會 (2017 年 12 月 21 日)。噶瑪蘭族〔影片〕。Youtube。
<https://www.youtube.com/watch?v=z7i18q8sF54&t=1s>
噶瑪蘭族維基百科 (2021 年 9 月 13 日)。
<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%99%B6%E7%91%AA%E8%98%AD%E6%97%8F>
國科會(2008 年)。噶瑪蘭與凱達格蘭 | 噶瑪蘭社會文化。
http://www.pinpu.digital.ntu.edu.tw/overview_b2.php
華藝圖書館(2010)。噶瑪蘭族的歷史傳統文化與變遷。
<https://www.airtilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?docid=a0000259-201012-201212210027-201212210027-15-34>
台灣原住民數位博物館(2017 年 7 月 6 日)
<https://www.dmtip.gov.tw/web/page/detail?11=2&12=61&13=26&14=167>