

投稿類別：原民專題

篇名：

平原的火光——撒奇萊雅族火神祭

作者：

陳以琳。花崗國中。八年二班

黃羽廷。花崗國中。八年二班

指導老師：

黃淑卿老師

陳霈語老師

壹●前言

一、研究動機

我們這組的組員都是原住民，其中一位同學是撒奇萊雅族，另一位則是阿美族，在撒奇萊雅族正名之前隱身於阿美族之中，到底我們兩個族群之間有何關聯呢？所以引發了我們的好奇。我們在七年級作閱讀課報告時，採訪自己的阿公阿媽，撒奇萊雅族的組員發現原來自己的阿公當初參與族群的正名活動，而這又是怎樣的一段歷程呢？

而當我們在做撒奇萊雅族的文獻探討的時候，發現撒奇萊雅族的祭典中有一個很特別的祭典，那就是火神祭，所以我們就聚焦在火神祭，探討它的由來、祭典儀式和意義，希望透過我們的研究將族群的文化傳承下去。

二、研究目的

(一)認識撒奇萊雅歷史文化

(二)認識撒奇萊雅的火神祭

(三)探討撒奇萊雅火神祭背後的文化認同

(四)探討撒奇萊雅火神祭所面臨之挑戰

三、研究方法

貳●正文

一、撒奇萊雅的歷史淵源

花蓮古稱「奇萊」，奇萊二字是「Sakiraya—撒奇萊雅」的諧音。「撒奇萊

雅」是阿美族中一個支系的名稱，世居花東縱谷北端，所以此地就以奇萊命名。

撒奇萊雅族分佈於台灣東部的奇萊平原（即花蓮平原），勢力範圍約在立霧溪以南，木瓜溪以北，曾為花蓮平原上最大的原住民族群。清領時期，因達固湖灣事件（加禮宛事件）中，族群遭大舉屠殺，倖存者擔心遭致追殺便隱姓埋名躲藏於阿美族部落。1990年起經過 17 年正名運動，終於在 2007 年 1 月 17 日由政府承認其為台灣原住民族第 13 族。

目前有幾個主要部落分佈在花蓮，大約包括了今日花蓮縣新城鄉、花蓮市及吉安鄉三個地區。分別是位在現在的新城鄉北埔復興部落、花蓮市國福里撒固兒部落、國慶里達固部灣撒固兒部落(舊稱「達固湖灣」)、壽豐鄉水璉部落、瑞穗鄉馬立雲部落，以及豐濱鄉磯崎部落。目前撒奇萊雅族族群分布圖如右圖所示(圖源:作者自製)。

依據原住民族委員會 2023 年 3 月資料所示，目前族群人數約 1,051 人。

二、隱姓埋名

(一)、起源: 達固湖灣事件(加禮宛事件)

因沈葆楨的「開山撫番」的政策侵犯了原住民的生活領域，導致原住民群起抗清。原本在奇萊平原上扮演領導地位的就是撒奇萊雅人，族人因不滿清軍官兵欺壓，曾多次和清兵發生大規模的武裝衝突;而達固湖灣事件（噶瑪蘭族稱之為加禮宛戰役），則是撒奇萊雅族和噶瑪蘭族在 1878 年所發生的聯合抗清的事件。當時達固湖灣部落外圍種了濃密的刺竹林，清兵決定採取火攻，使部落付之一炬。部落頭目們在商議之後決議推舉大頭目古穆·巴力克及其妻伊婕·卡娜蕭前往清軍兵營投降。沒想到撒奇萊雅人投降後，清軍竟然殘忍地將古穆·巴力克綁在茄苳樹上凌遲而死。並將一棵大茄苳樹幹剖成兩半，將頭目夫人伊婕·卡那蕭夾在中間，再使數十名清軍於巨木上踩踏，將其活活夾死。清軍命令撒奇萊亞族人和阿美族人在旁圍觀，以達殺雞儆猴之效。該事件對於花蓮地區的族群分布影響極大，撒奇萊雅族及噶瑪蘭族在此事件中幾乎滅絕，倖存的撒奇萊雅族族人在達固湖灣被攻破後，散逃遷移至縱谷、東海岸，加上日治時代為逃避勞役及水災，更加流離失所長期的躲藏，加上與同住的阿美族代代通婚，致使撒奇萊雅族不論是在後來的日治時期以以至國民政府時期，都被認定為阿美族，撒奇萊雅族從此隱姓埋名在阿美族部落之中。

			
<p>圖 1 撒奇萊雅族部落分佈(作者拍攝)</p>			

一的族群——南勢阿美為例和撒奇萊雅做一比較。

(一)相同之處

撒奇萊雅族和阿美族都屬於母系社會，採入贅婚，從妻居，舊時經濟產業為漁業及狩獵。年齡階級也相似，男子從嬰兒成長到 15 歲的時期，這個階級為幼年級，15 歲到 23 歲為預備階級，最後再進入成年級。有些祭典也相同，比如：豐年祭、捕魚祭、捕鳥祭等。

(二) 相異之處

撒奇萊雅族和阿美族兩族之間的差異，我們覺得最明顯的就是語言和服裝，我們試著整理如下；

1.語言

撒奇萊雅	雖然語言有些加入、借用阿美族的詞彙，但還是有自己的語言系統。據研究指出，撒奇萊雅語和其他 5 種阿美語的辭彙共通率不到 6 成，而其他 5 種阿美語彼此的共通率可達 9 成。因此，在原住民族語認證考試中，常聽到阿美族考生可以取得 2 個語別以上的認證，卻無法通過奇萊阿美語的認證。
阿美族	阿美語，是南島語系語言的一種，用拉丁字母書寫，是台灣原住民阿美族的民族語言，也是目前臺灣南島語言當中使用人數最多的語言之一。

2.服裝

身份	幼兒	少女	少男	婦女	巫師	頭目
撒奇萊雅						
	作者幼兒時期圖源:作者提供	圖源:作者提供	圖源:花蓮縣原住民族傳統文化數位典藏)	圖源:作者提供	穿黑色衣服 圖源:人間福報	作者阿公和作者圖源:作者提供

南勢阿美族						
	圖源:同學提供	作者本人 圖源:作者提供	圖源 :樂舞 戲劇服裝租借	圖源:花蓮 縣原住民族 傳統文化數位 典藏	圖源:原住 民委員會	圖源:花蓮 縣原住民族 傳統文化數位 典藏

由於曾經的文化斷裂，撒奇萊雅族連族服都是重生的;如今的撒奇萊雅族傳統服飾，是建基於長年交流的阿美族服飾概念，結合耆老的記憶、族群歷史以及祭儀內涵，由族群出身的設計師重建而來，因此像作為主色的暗紅色是象徵戰禍時凝乾在土地上的鮮血，藏青色的裙片則代表逃難時的涉水經歷，女性頭飾上的白色串珠，更意味著弔念亡者的淚水。由上上的表格即可知，撒奇萊雅族和阿美族的相似之處有:從服裝與頭飾，就可明顯地分辨出不同的年齡和階級，幼兒都穿肚兜，女性都有頭飾、綁腿布、情人袋。但目前兩個族群服飾已有很大的差別，從外觀即可輕易分辨出來，相較於阿美族以紅色為主色調的繽紛多彩，撒奇萊雅族的族服背負著的是歷史的印記。

3.部落特色:

雖然在前面敘述兩族在年齡階級祭儀上相似，但撒奇萊雅族「長者飼飯」的祝福典禮、每4年的年齡階級必種一圈刺竹圍籬，是阿美族所沒有的部落特色。這也是當年清兵沒辦法攻入達固湖灣部落的原因。

四、撒奇萊雅火神祭

(一)、由來

撒奇萊雅族人為紀念達固湖戰役中，被火燒死的祖先和英勇的戰士們，從1995年開始，部落耆老決定把當年慘被清兵凌遲頭目古穆·巴吉克夫妻追奉為「火神」，並舉辦「火神祭」，以紀念1878年的達固湖灣戰役犧牲的祖先們，因為族人都不知道之前的那些先人的遺體在哪裡，所以就辦了一個火神祭，來紀念祖先(依據訪問黃德勇夫婦的答案)，同時也是恢復泛靈和祖靈信仰的祭祀文化。所以火神祭與傳統豐年祭不同，是隨著族群文化復振而被「創造」出的新一代祭儀，有著撒奇萊雅族後人對祖先的追思祭典，充滿肅穆之情。之所以說創造，是因為撒奇萊雅族的傳統祭儀中，本來僅以秋季的祖靈祭

以及在喪葬時舉辦的火祭為主，但因族群長年破碎四散，即使在正名後重新凝聚，原有的祭儀文化也已失落，因此火神祭是在新一代的頭目四處尋訪仍有記憶的耆老，並請教一同生活過的阿美族、噶瑪蘭族的祭司後，結合傳統的火祭、祖靈祭，並加入慰藉「加禮宛事件」族殤的意念，全新設計出來的慰靈祭儀。

(二)、日期和時間

以前火神祭是非常態舉辦，日期也不固定，而現在的火神祭是每年舉辦，但目前大多在 10 月的第一個星期六，根據前頭目黃德勇先生的回應是他們通常會在端午節前一、兩個禮拜開會決定，由部落大家開會決定，而不是頭目自己說了算，通常會利用星期六或日舉行，是因為較有利於遠行的遊子回鄉參加祭典，這段時間大家也比較有空，而且辦祭典的目的也在於凝聚大家的向心力，越多人可以參加越好。而舉辦的時段，因為是要祭火，所以在日落之後舉行，整個儀式晚上六點開始一直進行到大約十點到十一點結束，歷時約四到五小時。

(三)、地點

歷年在花蓮的舉辦地點也不太固定，但從 2006~2009 年都固定在花蓮市國福社區(又稱為撒固兒部落)的圓形祭場(撒固兒野菜市集旁)舉行，此處是撒奇萊雅族達固湖灣部落的舊地址，對於族人有特殊的意義。以前第一次辦是在那個美崙溪的橋下，據黃德勇先生說因為要火神祭要燒火，就要有適合放火的地方，所以就在溪邊舉行，是因為安全考量，一來空曠，二來就近，萬一有意外，有水可以滅火。

以前舉辦的圓形祭場(圖源:作者提供)

興建中的新址(圖源:作者提供)

(四)、祭典的過程

1.迎神 (Di' tu)

迎神的目的是燃煙告知神靈與祖靈。燃煙儀式之後，由五色使者(圖 1) 持火把繞行達固部灣部落 (Takubuan)，並在定點進行招喚祖靈到會場。等到祖靈陸續進入會場後，接著迎請火神進入會場。而五色使者所代表的意義如下：紅色使者開啟靈魂之眼，迎接火神，傳承智慧；白色使者代表火神光照，點燃火把，完成祖先交付的薪傳，為族人點燃光明的未來；綠色使者刺竹除穢，去除舊有的厄運和晦氣；黑色使者炭黑隱身，讓惡靈、厄運無法近身；藍色使者甘露止渴，以酒水解除長久以來族人心靈與智慧的鳩渴。

2. 祈福 (milunguc)

祝禱司與五色使者在會場中六個地方，讓族人繞行並接受儀式。祝禱司為族人以酒沫蕉葉表示護身、消災祈福，而族人持火把巡禮繞圈，體驗及追緬先民落難情境。(圖 2)

3. 繞境 (misaliyuk)

一開始是慰靈階段，族人們聚集在祭場的空地上，周遭鋪了一整圈的乾稻草，青年階級成員按照加禮宛事件中的避難路線巡禮繞行，重現「達固湖灣事件」是整個祭儀的核心。主祭一聲令下，外圍的族人將草圈迅速點燃(圖 3)，祭場中瞬間煙火瀰漫，而被濃煙環繞在火圈中的族人就像當年被清兵圍困的祖先般，退無可退，九死一生(圖 4)。接著，族人再快速將火圈清出一道開口，引導火圈內的族人離開，演繹逃出包圍的結局，但也有另一批族人繼而拉起了火弓，射向矗立在現場，畫滿清兵的大型布幕，詮釋當年奮勇與敵人對抗的勇士(圖 5)。部落婦女在祭典裡也參與模擬的達固湖灣戰役，他們以火象徵性地與清軍交戰。後面是娛靈，會場中引唱豐年祭中的〈召集舞 u-u-u-〉、〈迎神曲〉與〈豐年祭勇士舞〉等歌曲，其中火神祭 (palamal) 中的〈召集舞 u-u-u-〉被當成火神祭典主要的頌神曲。此時大會會邀請全場祭眾及來賓，執手共跳花蓮之舞、團結之舞及火神之舞，這是整場祭儀中唯一能聽到歡笑聲的段落，也是族人以歌舞展現文化復振成果的時刻，這時祭屋前的廣場已擺滿了檳榔、麻糬等食物供祖靈享用，還有一整排的竹酒杯讓眾人向祖靈敬酒。(圖 6)

4. 祭神 (mibetik)

族人吟唱祭歌頌神曲〈u-u-u-〉，接著以檳榔、荖葉、糯米糕、小米、生薑、酒、刺竹、鹽等七道法禮進行祭祀，並藉由風車、煙、陀螺、陶壺、陶杯等媒介物轉化給天地祖靈，以上的物品都放在芭蕉葉上(圖 7)。祭祀祖靈儀式結束後，族人將祭品都送進由竹子、五節芒莖及稻草組成的祭屋內，主祭及全體祭禮人員共同火燒祭屋，將火神古穆德巴吉克及火神的太太伊婕卡娜媯一起火葬，這是祭典中最重要也是最壯觀的曲段，火燒祭屋象徵著部落因火而亡、火裡而生，祈求火神的靈魂能與族人一起浴火重生(圖 8)。

5.送神 (padungus tu Di' tu)

由撒奇萊雅族主祭者宣達旨意，主辦部落主祭、火神使者及部落傳統領袖帶領祭眾族人領唱祭歌並繞行祭壇(圖 9)。

		
<p>圖 1 五色使者 圖源:大紀元</p>	<p>圖 2 祭司團噴酒開路迎祖靈 圖源:全國宗教資訊網</p>	<p>圖 3 火把隊點燃火圈 圖源:全國宗教資訊網</p>
		
<p>圖 4 族人模擬當年祖先被清兵圍困的樣子 圖源:方格子 VOCUS</p>	<p>圖 5 族人拉起火弓，射向畫滿清兵的大型布幕 圖源:方格子 VOCUS</p>	<p>圖 6 一整排的竹酒杯讓眾人向祖靈敬酒 圖源:方格子 VOCUS</p>
		
<p>圖 7 祝禱司祭台 圖源:全國宗教資訊網</p>	<p>圖 8 族人火燒祭屋 圖源:花蓮市公所提供</p>	<p>圖 9 送神 圖源:花蓮縣政府</p>

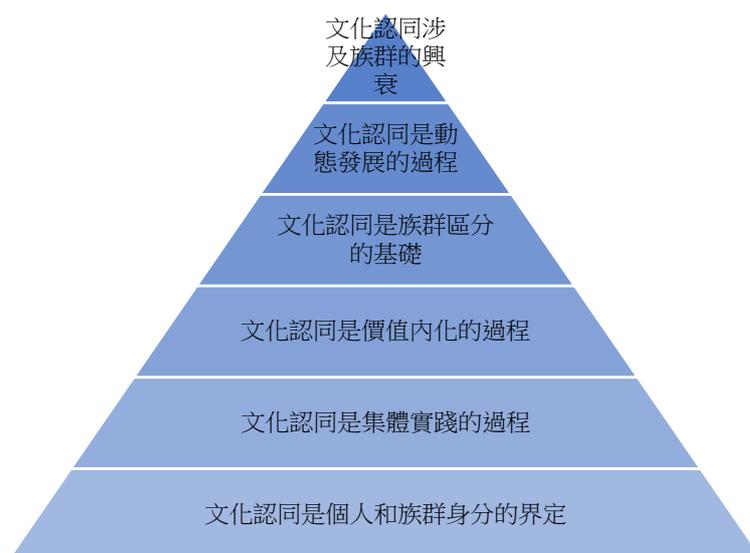
(五)、禁忌

通常祭典多少都會有一些禁忌，據我們訪問黃德勇夫婦得到的答案是除了蔥不能拜，像生薑、南瓜、絲瓜……等，只要是族人、農民所能提供的越多越好，火神祭沒有禁忌，而這一點和我們知道的阿美族捕魚祭的禁忌不能有蔥，也恰好一樣，兩個族群的相似度又多加了一項。

五、火神祭文化認同及所面臨之挑戰

老師跟我們說：「在文化發展與變遷過程中，呈現動態發展特性，影響群體凝聚與興盛衰敗。」基於文化認同性質分為六點，如右圖所示。

文化認同是集體的身分認定，攸關個人及族群的世界觀，影響個人價值系統；文化認同簡單來說，是主觀認定的種族上自我認同，有尊嚴與自信，並可傳承部落文化，是屬於族群文化認同的一部分。

就像過去大家誤以為撒奇萊雅跟阿美族同一個族群，但經過我們的研究，歷史的原因，撒奇萊雅是因為避難委身於阿美族群，而經時空環境變遷，撒奇萊雅找回自己的族群認同及文化特色，並推動正名運動，最終2007年1月17日獲得政府的官方承認，成為第13個臺灣原住民族。

面對自己的族群從當年稱霸東台灣的第一大族，到目前的小族，前頭目表示，藉由各項祭典是凝聚族人第一步，但如何保存母語、文化傳承必須由全族大家一起努力，他們老一輩的人能做多少算多少，期盼新一代的族人記得自己族群的文化歷史、知道自己的根，以撒奇萊雅人為榮。

身為撒奇萊雅的作者之一曾有四次參加火神祭的經驗，有三次是在小時候，因為當時不懂事，只記得有一些姑姑、叔叔、阿姨以及很多親戚都來了，對祭典沒有什麼印象，只覺得很熱，感覺有火在燒；而最近一次則是在2021年參加印象最深刻的是有一群女孩拿著火箭射向畫有清軍的布，那時覺得很疑問，現在才知道原來那是象徵撒奇萊雅的先人對抗清軍。這次藉由小論文的研究，才了解了自已族群的祭典細節和族服的由來，因此對自己的族群感到自豪，也更認同自己的族群了，未來穿上族服感受會更不同。

而另一阿美族的作者，以前曾經聽過阿公阿媽說以前隱身在阿美族中的撒奇萊雅族人的故事，但也不知道為什麼，現在瞭解之後，發現自己先人原來那麼具有包容和寬厚，不同族群之間能和諧共存令人嚮往，不由得也期許自己未來也能有先人如此的胸襟。

不過，撒奇萊雅族目前面臨最大的危機應該就是人數問題，撒奇萊雅作者幼兒時期住在部落裡，親戚朋友、左鄰右舍都是族人，並沒有意識到自己和別人有何不同，一直到離開部落的學區，就讀花蓮市區的小學，才發現原來自己族群並不為人知，才感受到原來自己是少數民族。但其實族人的數量應該遠超過原民會紀錄的數字，所以希望更多的族人知道自己其實是撒奇萊雅族人，恢復登記自己是撒奇萊雅族的原民身分；但最根本的少子化是全台灣的人口危機，有待解決。

參●結論與建議

一、見證台灣社會的進步

當年撒奇萊雅族的先人隱姓埋名於阿美族之中，拋棄自己的族名、族服與傳統是不得不的決定，阿美族寬厚地接納了撒奇萊雅族，族群共存共榮的情意令人感動。近年來的群族意識抬頭，讓撒奇萊雅族的正名運動能順利推動，每年花蓮市政府也會補助撒奇萊雅祭典的經費，縣政府也大力宣傳祭典活動，這些都有助於族群文化的推廣，見證台灣社會的進步，我們何其有幸生存在這個年代。

二、建議將尋根文化列為教材

雖然作者之一的撒奇萊雅族同學祖父是參與族群正名的頭目，對族群的延續也具有使命感，但對於很多族群的文化和歷史也沒有辦法很詳細的教給下一代。不過因為七年級閱讀課的課堂報告，老師要我們採訪自己的阿公阿媽，作者才有機會更進一步了解自己祖父的故事，而藉由這次的小論文的比賽我們又更進一步了解更多的細節，所以教育的力量不容小覷，如果能將類似的活動推廣，將有助於學生了解自己的先人、族群和文化。

肆●引註資料

一、專書

陳俊男(2007)。火神光照。台北市:順益台灣原住民博物館

劉秀美、魏美玲、賴奇郁、蘇宇薇(2011)。火光下的凝召。花蓮縣:花蓮市公所

二、網路資料

<https://religion.moi.gov.tw/Knowledge/Content?ci=2&cid=51> 全國宗教資訊網

<https://vocus.cc/article/640c4a7bfd897800013dcb38> 方格子 VOCUS

<https://a780615.pixnet.net/blog/post/453891794> 撒奇萊雅族火神祭 (Palamal) @ Alice 的天空。痞客邦

<https://abda.hl.gov.tw/Artifact/Detail/99> 花蓮縣原住民族傳統文化數位典藏

http://www.yuewu.com.tw/yuewu/?page=product_shop3&p_id=117968:樂舞戲劇服裝租借製作

<https://www.merit-times.com/NewsPage.aspx?unid=582376> 看世界 傳統服飾之美 vol.2 下

<https://www.epochtimes.com/b5/13/10/6/n3980601.htm> 大紀元