

原住民信仰

泰雅族 達悟族 排灣族

信仰讓人存在有了依托，
對於祖靈的信仰是否延續或變化？

[台灣各族信仰](#) [祭典傳說](#) [咒術與禁忌](#) [延伸閱讀](#) [圖書館首頁](#)

原住民信仰

泰雅族 達悟族 排灣族

[台灣各族信仰](#) [祭典傳說](#) [咒術與禁忌](#) [延伸閱讀](#) [主題頁](#) [圖書館首頁](#)

圖書館藏

[泰雅族](#) [達悟族](#) [排灣族](#)

視聽館藏

[泰雅族](#) [達悟族](#) [排灣族](#)

博碩士論文

論文名稱	研究生/所別	學年度	電子全文
排灣族宗教變遷中的生活實踐：以安朔村為例	姜叡璟 / 國立東華大學族群關係與文化研究所	91	V
「神聖」的瓦解與重建 鎮西堡泰雅人的宗教變遷	黃國強 / 國立清華大學人類學研究所	89	V
utux、gaya與真耶穌教會：可樂部落太魯閣人的「宗教生活」	張藝鴻 / 國立臺灣大學人類學研究所	89	V

相關網站

台灣原住民族資源資訊網 <http://www.tipp.org.tw/jsp/site/edatabase.action?target=query>

行政院原住民族委員會行政網首頁 <http://www.apc.gov.tw/>

原住民信仰

泰雅族 達悟族 排灣族

[台灣各族信仰](#) [祭典傳說](#) [咒術與禁忌](#) [延伸閱讀](#) [主題頁](#) [圖書館首頁](#)

透過深入閱讀，發現原來不能做的事，並不是無理的要求，因為了解，所以開始慢慢懂得包容.....

..... [泰雅族](#) [達悟族](#) [排灣族](#)

泰雅族

傳統習俗中，祭祖或任何的祭祀的活動，女性是不能參與的。

傳統舉行祖靈祭的季節是小米收割以後(大約在7月)，由頭目或長老開會商議時間，全社男子都要參加，在天未亮時，到達祭場，每人手持竹棒，上面插有黏糕、豬肉，為獻給祖靈之供品。祖靈祭的祭品不能帶回部落，必須在祭祀地吃完。沿途回家時要越過火堆，以示與祖靈分隔。

每年6、7月祖靈祭的時節，這段時間部落全體族人必須遵守絕不觸摸或使用刀針、麻線等器物。

[Top](#)

達悟族

10月15日為飛魚終食祭，達悟人必須在這天之前將所有飛魚乾吃完，若有剩則全部丟掉。老祖先流下這樣的規矩，意思是祈求族人來年還有飛魚可吃。

[Top](#)

排灣族

排灣族五年祭的禁忌：

- 1.女子不可觸摸刺球架、更不能進入刺球場。
- 2.刺球者限男子，但家中有桑事或婦女身懷六甲者，皆不得參加刺球活動。

五年祭中，巫師在祖靈屋內為刺球祈福。

主祭的祭司點燃一束小米梗並使之冒煙，期待藉由小米梗的燃燒，歡迎祖靈回來與族人團聚。

五年祭中的刺球活動，祭司所拋出的第一顆球不是「福球」，大家刻意刺不中，避免厄運降臨，接下來的刺球皆是福球，各有其意涵，像是：豐收、健康、幸福、財富.....，排灣族人相信「刺球」將會為家族帶來好運，因此，刺球勇士無不相信奮力向前，刺中一球，好拿回家中奉祀。

[Top](#)

資料來源

行政院原住民族委員會文化園區管理局 <http://www.tacp.gov.tw/intro/nine/atayal/atayal1.htm> 2007.1.10

陳雨嵐著《台灣的原住民》台北市：遠足文化，2004。

[Top](#)

原住民信仰

泰雅族 達悟族 排灣族

[台灣各族信仰](#) [祭典傳說](#) [咒術與禁忌](#) [延伸閱讀](#) [主題頁](#) [圖書館首頁](#)

..... [泰雅族](#) [達悟族](#) [排灣族](#)

泰雅族

泰雅族中的gaga (gaya) 為祖訓或遺言，指泰雅社會是應遵守祖訓的社會群體，而是以血緣、共約、共祭為基礎發展而成，深深存在於泰雅族人的生命之中；又因泰雅族的分布地區遼闊，gaga之意各有偏重不同，但仍不出以下四個範圍：血族及地緣團體、祭祀團體、共食團體和制約團體。

祖靈祭 ma hou (最重要的祭儀活動)

(一)**祭型**：全部落為男性群體。早期祭祖祭女性是不能參與的。

(二)**地點**：早期因為部落遷移頻繁，且無固定的墓地，因而選擇某一小路徑旁行。近來聚落定居，公墓已定後，均固定在公墓地祭之。

(三)**祭時**：農曆七月半破曉清早時刻。

(四)**祭品**：酒、小米糕、農作物、果實、魚類等，但是唯有山豬醃肉，不能作為祭品。

(五)**祭文譯義**：

第一種祭式：定點集合前往墓地，行走中，頭目自己高喊一段祭文「祖先們！祖先們！...今日是子民們以虔誠的心情來會祭您們，願祖靈能嘉納呼喊，並真誠的敬邀所有祖靈們會聚，分享惠賜的祭品...。」此段主祭的頭目會持續唸二次至三次。因為這樣祖先的靈魂才能接納子民的誠意而來。第二種祭式：行至墓地，各家便各自先行

到親人的墓地行祭，之後再會合家族，由家族的長老行家祭。其祭文各家族雖然有些不同，但內容大致略同：

「祖先們，我們帶來此一年間耕作的農作物，家族中的每一成員均依祖先的訓旨（gaga）行事，並努力的耕作，我們做子民的，期待在您們庇佑下，明年此時此刻，再供祭物及喜悅。」此祭主要意義，似乎在告知祖靈部落及家族一年來的生活情況，並承諾遵守祖訓的傳統文化及gaga，以及期許祖靈給予族群的祥和與健康，是部落族群的福氣。

祭祖或任何的祭祀的活動，女性是不能參與的，這是泰雅族人的一種傳統習俗。至於原因為何，由於這樣的習俗由來已久，現在部落裡的長者亦沒人能說清楚。從泰雅族的傳統社會制度而言，泰雅族群並非完全是男尊女卑的社會制度，從部落中仍有入贅的婚姻現象，便可瞭解泰雅族婦女仍有其主導的地方。在泰雅族的傳統習俗裡，任何祭儀中，山豬都不能作為祭品。據泰雅族人的傳說，在祖先陰間的生活中，山豬是他們的獵狗，用山豬當作祭品，表示不給祖先們飼狗，這樣做是會觸怒祖靈的。

豐年祭

泰雅的豐年祭在停辦多年後，現有許多部落又恢復舉辦，但多以表演性質為多，內容有播種祭、收割祭、狩獵祭。

播種祭

清早就需起床蒸祭獻用的小米糕，家中的火種不可熄滅，祭典時，以此火種點燃火把，連同小米糕、少許酒、小米重數穗及小鋤頭，由兩個祭司帶往耕作地。先到其中一名祭司的耕作地，用小鋤頭鏟方尺之地，舉行播種儀式，而後向祖靈祈求所播下的小米穗能全部發芽，祈祝後，撕裂小米糕一半，置於祭田中央，傾酒其上，所剩小米糕、酒，由兩祭司在祭田旁分食。在這之後，在赴另一位祭司的耕作地，舉行同一儀節。收割祭：小米成熟後，決定收割的當日，每一家先到田裡割取數穗小米回家，一穗掛樹上，一穗種在田野，等收割完畢後，再掛一穗於倉庫的屋頂上。在祭祀日當日的清晨，族人選定兩人召喚祖靈，祈求好運，等到儀式結束後，族人即離開現場，不得回頭看。狩獵祭：出社狩獵時，出發前先差遣二人在路上觀察鳥的飛行方向，來決定是否出獵。人山打獵時，到了目的地，首先搭設獵舍，夜宿於此，隔日才開始狩獵。

達悟族

飛魚祭

蘭嶼四面環海，魚撈為主要生活方式，為祈求飛魚豐收，族人便舉行「飛魚祭」，新船造好下水前，則依例舉行「船祭」。共分13次舉行，第一次是"飛魚祈禱祭"，這天黎明，所有的船在海灘集合，祈求神的保佑和飛魚的豐收。結束後，每艘船殺一隻雞，將血用食指點在卵石上，表示收穫的魚將和石頭一樣長久。最後一次是慶祝飛魚每一豐收和魚季結束，女子不能參加。

新（船下水）祭

雅美族的船是由20餘塊的剝木併成的，再由一種叫"巴洛"的樹根剝成棉花狀物填塞，以防滲水為時需2~3個月的工作天。船祭開始時，客人須頭戴銀盔，手持長槍，盛裝參加高潮是船員坐在自己的新船位子，向船靈祈禱，全村男子吟唱著湧向新船。最後，將新船拋入空中，再至海中試船，即禮成。

小米豐收祭（收穫節）

小米是雅美族人重要的作物之一，由於蘭嶼當地缺乏稻米，因此小米的種植是族人心目中的一件大事，舉行與否由村裡的長老開會協商。小米豐收祭，族人藉由歌舞表演來感謝天神的賜予，並祈求年年豐收。

飛魚終食祭

在每年的中秋節以後，停止食用飛魚，並將未食的飛魚丟棄。

[Top](#)

排灣族

五年祭（Maleveq）（竹竿祭）

五年祭是排灣族最重意的祭典，族中的傳說是排灣先祖為了避荒年，將七名子女分開各自謀生，並且約定每五年，長者必須手持竹竿帶領全足大小回家團聚祭祖，於是有了五年祭的雛形。五年祭是排灣族最重意的祭典，族中的傳說是排灣先祖為了避荒年，將七名子女分開各自謀生，並且約定每五年，長者必須手持竹竿帶領全足大小

回家團聚祭祖，於是有了五年祭的雛形。現在，來義鄉裡仍有文樂、旺嘉、古樓、南和四村維持五年祭的傳統。刺藤球是「五年祭」活動的重頭戲，分為二天舉行，由部落裡的成年男子參加，第一天是祈福，第二天則是卜算命運，不過，現在的五年祭，已成為族人慶祝團聚的活動，其歡樂氣氛大於原有的問卜意義。人神盟約祭(Maleveq)是排灣族最盛大的祭典，原本每三年舉行一次，後來因故改為五年舉行一次，因此又稱為「五年祭」。傳說排灣族的先祖到神界向女神學習祭儀以祈求五穀豐收，學習農作的種植、頭目婚禮的儀式等。並與女神約定，在一段時間內以燃燒小米粳為記號，請神降臨人間，接受人類的獻祭。祭典中若有插竹子，就是五年一度的五年祭，必須聯合鄉內各村一起舉辦祭典，通常會在每年的八月份舉辦豐年祭，然後每五年聯合舉辦一次聯合豐年祭。祭典中會將平常看不到的美食一一做出來，由於老七佳是排灣族具200年歷史之古老社區，所以排灣族五年祭通常在七佳舉行，有興趣參觀豐年祭可以與公所聯絡。

毛蟹祭

每年的三到六月是東排灣族捕抓毛蟹的季節，在這之前族裡的頭目與巫師會為捕蟹人舉行一場「毛蟹祭」，先是以樹葉與小米酒灑向大地，並以母語唸誦告知祖先、神靈，即將展開捕蟹的活動，以期盼捕蟹順利、豐收。

豐年祭

屬全鄉性祭典。用於酬謝與祈禱感謝諸神及祖靈賜予豐收。舉行時常展開狩獵、魚撈或各種武藝競賽，並宴飲數日、引歌載舞。通常於農曆八月十五日舉行。祖靈季：屬家族祭典。主要為報答祖先的恩惠，酬謝農作之賜予，並祈禱祖靈保佑農事及出草打獵。時間是各家族決定。臨時祭儀：當公共災禍發生時，如旱魃、惡疫等，則舉行儀式驅邪；另於部落中團體行動，如狩獵、出草；或發動公共安全事務之前後，如攻擊、防禦戰事等，則舉行祈求平安儀式。

六年祭

又稱為五年後祭，傳說中，五年祭回來的祖靈中有一部分最好的神靈會被留下來，直到第六年才會被送走，因此在第六年會有送靈的一連串儀式，過程和五年祭沒有什麼差別，但是六年祭並沒有刺球的活動。

排灣族的洪水傳說

古時候，洪水氾濫四方都是大水。當時有兄妹二人抓住水中的「拉葛葛日」草，才沒有淹死；但他們找不到一塊乾的土地，家也不見了，兩人就相對而哭。

忽然一條蚯蚓出現，他排出的糞變成一座浮出水面的山陵，兄妹二人依附在這座山。二人在那裡住了一段時日，因為沒有火，所以日子過得非常難受。突然間，半空中飛來一隻甲蟲，他們遠遠看見甲蟲口中銜著一根細火繩，便把他取來。

從那時起，火不停地燃燒，從沒有熄滅。兄妹二人長大以後，便在蚯蚓排出來的土地上耕作，他們到處找尋地瓜、山芋和粟米的種子，找到種子便開始播種，於是有了充足的食物。日子一天天過去，二人長大了，在世間卻找不到其他人做配偶。後來兄妹只好結為夫妻，最初他們所生的孩子都有殘疾；有瞎子、四肢不全的。

到了第二代，生下的子女就比較正常些。到了第三代所生下的子女都健康正常，據說孩童殘疾是兄妹結婚而產生的惡果。排灣族的神話傳說有一特別之處是可用吟唱方式呈現。

[Top](#)

資料來源

1.行政院原住民族委員會行政網首頁 :: 原住民簡介 --泰雅族 2007.1.10
http://www.apc.gov.tw/life/docDetail/detail_ethnic.jsp?catelD=A000146&linkParent=89&linkSelf=89&linkRoot=8

2.行政院原住民族委員會行政網首頁 :: 原住民簡介 --雅美族 2007.1.10
http://www.apc.gov.tw/life/docDetail/detail_ethnic.jsp?catelD=A000387&linkSelf=119&linkRoot=8&parentCatelD=A000153

3.行政院原住民族委員會行政網首頁 :: 原住民簡介 --排灣族 2007.1.10
http://www.apc.gov.tw/life/docDetail/detail_ethnic.jsp?catelD=A000356&linkSelf=95&linkRoot=8&parentCatelD=A000147

原住民信仰

泰雅族 達悟族 排灣族

[台灣各族信仰](#) [祭典傳說](#) [咒術與禁忌](#) [延伸閱讀](#) [主題頁](#) [圖書館首頁](#)

屬於自己族人的信仰文化，還一直延續或起了變化呢？當有人提起時，是否深有領悟而能侃侃而談，如果以前不曾懂得，現在的你應該看看，用心感受自己生活的週遭，讓生命活的踏實不空過...

..... [泰雅族](#) [達悟族](#) [排灣族](#)

泰雅族

原始宗教信仰

(一) 神靈觀

泰雅族的神靈觀念，用「**鄔斗**」(utux)一詞來表達，是一種超自然的神靈信仰。所謂鄔斗包括：人死後的鬼魂、祖靈，自然物的精靈等，但其中也有屬於原來就是鄔斗的存在。鄔斗所包括的分子雖然複雜，不過有一共同點，就是具有「人格化」特質。

特殊的傳統喪葬習俗

除了阿美族、雅美族及邵族外，過去其他各族都有把死者埋葬在屋內地底下裡的習俗，根據學者施翠峰(2000)研究指出，可歸納兩點，第一、出自依依不捨的心情。第二、祈求祖靈就近保護後代。而將屍體埋葬在屋內的習俗，從古代一直延伸至日治時代前半期。當時駐在部落裡日本警察(當時大多兼任教師職務)，以衛生及健康的理由開導多年，至昭和初年才逐漸地改變為集中在戶外墓地埋葬。

泰雅族人一經死亡，其家人即以大塊織布包紮，使其四肢屈曲而以坐姿埋葬。喪期為七天，其間會將故人曾

用過的蕃刀、弓箭、背網、便當盒(籐器)、工具等拿到野外去捨棄。

到一九六〇年代，在屋內埋葬之風幾乎消失殆盡，改以埋葬在野外。將遺體埋葬後，要將事先攜帶來的灰(木灰或草灰)，在歸途中邊走邊灑，以期死者靈魂跟蹤過來時能飛入其眼睛中而加以阻擋。回家後，必須要在門口以事先準備好的水洗淨身子，才可以入門。埋葬後害怕靈魂跟蹤過來而設法阻止的觀念，普遍存在台灣原住民族之間，他們對死者抱持著強烈的情感，卻也極端畏懼亡靈之復歸或跟蹤。

藝術家小故事

大約在1933年左右，畫家藍蔭鼎先生應當時總督府山地課之邀請，陪同日本學者入山考察，以便為當時正在編寫的山童專用教科書繪畫插圖及對他們日常生活有正確的認識。當時大多住宿各部落的警察駐在所，也住過兩三次頭目的家。有一次，睡到半夜裡，卻在夢境中傳來喃喃的哭泣聲，不由得醒來。睜開眼發現主人夫婦一族大小，正對著他哭泣，大感疑惑。經查正後知曉原來數天前其父過世，正埋葬在藍先生睡覺的地板(板岩)下面；他們黎明即起，正在祭拜悼念中。這一下子，他們睡意全消，往後再也不敢借住原住民家裡。

泰雅族對於祖先的鄔斗，特別在豐年祭(實為傳統的粟祭演變)時要隆重地加予供奉。相信天上的彩虹，這種神秘的幻影必定也是神靈的表現，所以稱為「hongo utux」，而且相信只有曾經獵取過敵人首級的人死後才能經過這座美麗的天橋，否則休想通過。至於女性死者的靈魂，必須擅長織布者才能通過。泰雅族的信仰上，特別稱彩虹為「mnanho na aliutux」(意為神靈之橋)。由此事實可見民智未開的時代，女性織布的技藝如何受重視，其重要性可與男性獵取人頭的果敢行為媲美。

(二) 鳥卜

原住民族出草或狩獵出發前或在途中，常根據一種鷓鴣的鳴聲來判斷此行凶吉。泰雅族在行路時，在路的左右任何一邊聽到第一聲鳴叫聲，走數十步後，在相反的一邊再聽到第二聲時，此為吉兆，也代表此次行程將

會順利。但是若是在路的左右兩邊，同時聽到鷓鴣鳥聲（在同時可到的距離內），那就是凶兆了。那麼最好也別出門了。孕婦外出耕作或汲水，若遇見兩鳥相交作鳴，則不吉，都會半途而返。

(三) 夢占

原住民族各族皆會利用作夢來占卜吉凶。昔日泰雅族進行出草、戰鬥、狩獵、祭祀時，為了要選擇適當時日，都會等到長老或祭主或其他領導者夢到吉夢，才決定進行。如果出草或戰鬥途中住宿時，夢見凶兆，則折返回等夢見吉兆再進行。

夢見水

夢見自己被動物咬傷

夢見自己穿新衣服

皆為凶兆。

夢見有人贈與肉類(表示有收成或出獵可獲獵物)

夢獸類成群出現

夢見已死的贈與物品

皆為吉兆。

原始宗教瓦解後之新信仰

(一) 日本神社

日制時代曾強迫泰雅族人信奉日本佛教，但成效不彰。

(二) 改信基督教與天主教

台灣光復以後，西洋傳教士，以無比的愛心與殉教精神，感化大多數原住民改信基督教、真耶穌會與天主教，於部落中普遍設教堂，成為原住民部落的明顯地標。

新的宗教信仰，不僅對泰雅族擔負教化的使命，也使族人假日禮拜、文化活動及婚喪儀式的主要場所，教會也成為社交場所。

教會或天主堂成了原住民的宗教規範，也成為生活的主要約束力量。以一年一度充滿宗教意義的聖誕佳節，亦成為原住民歲末中最大最重要的慶典活動。

(三)與漢族民間宗教信仰結合

泰雅族人由於受到西洋宗教信仰的影響，所以泰雅族原住民都過新曆年，然而中國重要節日如農曆春節、端午節、中秋節等，也都熱烈慶祝，清明掃墓節也都前往墓地祭祖。

[Top](#)

達悟族

(一)上帝可愛的子弟

達悟族人是台灣原住民中唯一沒有獵首習俗的種族，其愛好和平，愛人愛物的天性，堪稱「上帝最可愛的子民」。

(二) 宇宙觀與天神崇拜

宗教信仰方面，達悟族人的宇宙觀共分為八個層次，天界有五層，掌管陸地、海洋、食物、生命等。天神司理自然，予人以恩惠，而無任何自然現象作為其形像，故非自然神。

(三)鬼靈觀與崇拜

達悟族人也相信靈魂觀，尤其已死去的靈魂（Anito）最為懼怕。許多不好的事物都歸咎於惡靈作祟，因此對死亡特別害怕，無論何人一經死亡，即使生前如何親密，也不願靠近遺骸，只有至親關係人(通常為男性)出面處理。

「怕鬼」是達悟族的特性。許多不吃、不用、不碰的東西，全是有「鬼」的影子。平時達悟族各種祭祀活動，幾乎都之相關，例如新舟下水典禮，便是驅魔規矩和禁忌最多的一種儀式。

信仰以日、月為禱告和發誓的對象，沒有靈堂的設置，也不祭拜偶像，全族的人團結合作，從未發現族人

內鬥情形。其宗教具有印度尼西亞土著泛靈信仰的特質，但對「惡靈」的觀念表現最為突出，通稱鬼魂為Anito,一般Anito是指「惡靈」。

(四) 祖先崇拜

每年十月或十一月一日為達悟族人祭神拜祖的時間。拜神之意在感謝上天賜予大地生命。祈求平安賜福與豐收。祈望飛魚、小米年年豐收，並祈求風調雨順。

[Top](#)

排灣族

創世神話

第一種說法

在太古時代，在名叫「巴那巴那楊」的地方，有一塊大石，某日巨石生出一男一女，他倆就是排灣族的始祖。

第二種說法

太古時代，一個名叫「阿拉哇楊」的地方，有一塊巨石，某日該石突然裂開而出現一個女人，她的雙眼長在雙膝上，不久從她之後接著生出一個女孩，當她長大後，一天由大南社來了一個男子，突然洪水來臨，將所有東西都沖走，只留下他們兩個人，於是結為夫妻，生下來後代子孫。

第三種說法

太古時代，太陽生出了兩個蛋，當時沒有動物可以加以孵化，正巧有一百步蛇出現，盤居在上面，竟將蛋孵出一男一女，他倆即是排灣族頭目祖先。

神靈觀

排灣族對神靈或鬼魂(含精靈)，統稱「茲瑪斯」(tusmas)，相信右手有善靈居住，左手為惡靈所居住。每一個活著的人靈魂，叫做「沙拉意」(saraj)，死後即變成「茲瑪斯」，而因事故而死亡的茲瑪斯，特別叫做「古瑪拉基」(gumaraj)，它們是典型的惡靈(nakyua tusmas)。要給惡靈供物，只能使用左手。所謂「善靈」(nawawaka tsumas)，通常都是指壽終正寢的祖先靈魂，也是泛稱「祖靈」(vuvu)。排灣群族均有族人共同的祖靈祭，每年一次，最盛大隆重的是五年祭(majubok lumuliad)。

[Top](#)

參考書目

- 1.施翠峰著《臺灣原始宗教與神話》台北市：史博館編譯組，2000。
- 2.達西烏拉彎•畢馬著《台灣原住民泰雅族》台北市：臺原，2001。
- 3.達西烏拉彎•畢馬著《台灣原住民達悟族》台北市：臺原，2002。
- 4.達西烏拉彎•畢馬著《台灣原住民排灣族》台北市：臺原，2002。

