

ツオウ族のMayasvi (戰祭) / Miatungusu (貝神祭) / Mikong (米貢祭)
 Mayasvi, Miatungusu and Mikong – Seasonal Rituals of Cou, Hla'ala
 and Kanakanavu, Respectively
 文一編輯部

4 個時間 3 種祭典的多元呈現

鄒族的 Mayasvi (戰祭) / Miatungusu (貝神祭) 與 Mikong (米貢祭)

鄒族的傳統生計以農業及狩獵為主，舊時本族的生命禮俗與歲時祭儀，部分仍然保存於生活當中。

維繫家族與民族認同的歲時祭儀

鄒族對於歲時祭儀的儀式相當重視，具有維繫家族關係及民族認同的社會意義。目前仍然舉行的歲時祭儀有北鄒的Miapo（小米播種祭）、Homeyaya（小米收穫祭）、Mayasvi（戰祭）；南鄒的貝神祭、米貢祭。

Miapo（小米播種祭）是屬於家族性的祭儀，在聖誕節後至元旦期間舉行，藉著小米的播種儀式祈求今年的小米豐收。

Homeyaya（小米收穫祭）是屬於家族性的祭儀，主要祭祀小米神，感謝神對農作的照顧，當天家族的成員都必須回來，藉著祭典強化家族的凝聚力。以前的小米收穫儀式在每年第7個月圓到第8個月圓間的1個月間舉行，祭儀結束後，各家長老齊聚頭目家的小米祭屋開會，根據當年的種種事件，決定是否舉行Mayasvi（戰祭）與舉行的時間。Mayasvi是屬於全部落性的祭典，達邦、特富野兩大社各別於2月或8月舉行。

南鄒族的卡那卡那富人，最重要的祭儀就是Mikong（米貢祭）。是指慶祝小米豐收的祭典，還蘊含著對天神和祖靈的感謝，因為小米的豐收就表示族人生命的延續。Mikong祭前，各家族先舉辦家祭，然後各戶長開會談論Mikong舉行的日子，通常會是在小米收成和曬乾的時節。

南鄒族的沙阿魯阿人有獨特的Miatungusu（貝神祭），每兩年舉行1次，失傳多年後，在1993年恢復。相傳沙阿魯阿祖先要與小矮人分居遷往他處時，小矮人贈送珍貴的12顆貝殼，據說這些貝殼可帶給族人豐收、健康、聰明、勇猛等。貝殼封存在一個甕中，多次顯靈，從此貝神就成為鄒族的主要神明，貝神祭也被視

鄒族呈現4個不同期間與不同類型的歲時祭儀放假日，堪稱多元的代表。圖為沙阿魯阿鄒族貝神祭。
 (圖片提供：郭基鼎)

北鄒族在會所及其廣場前舉行Mayasvi (戰祭)，歌頌偉大的戰神及英勇的祖先。(圖片提供：浦忠勇)

為與祖靈溝通傳承的媒介與祈求貝殼之神降福族人的祭儀。

保佑鄒族人的勝利——Mayasvi戰祭

Mayasvi (戰祭) 主要是祭拜天神和戰神，在會所及其廣場前舉行，其重要的意義是要勉勵鄒族人用自己全部的精神和生命來保護整個部落，並祈求戰神降臨保佑他們，因此，戰祭中最重要的儀式就是迎神祭和送神祭。

戰祭開始前幾天要整理修建會所，舉行當天則要派人上山採鄒族神花木檲蘭並插飾於帽帶後做為戰神認識鄒族的標誌，才開始進行莊嚴的戰祭。祭典一開始，引火點燃廣場中心柴火，接著將山豬放在鄒族神樹赤榕樹前，由長老及勇士共同用腰刀及槍矛刺入豬身，在頭目

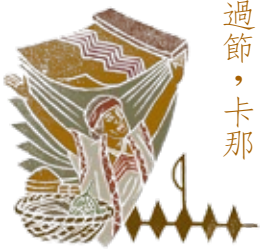
及長老的帶領下，大家呼嘯通知戰神儀式已經開始，成年男子唱迎神曲，然後拿出各氏族準備好的米酒、糯米糕和豬肉來祭戰神，再混合在一起讓大家分享，象徵戰神賜予征戰的力量，並讓各氏族都能團結共同抵抗敵人。

整個祭典會有2-3天的歌舞祭活動，歌頌偉大的戰神及英勇的祖先。在第二或第三天午夜前，由頭目帶領成年男子再唱迎神曲和送神曲，然後將廣場上的火堆熄滅，戰祭才算正式結束。

戰祭是向戰神祈求勝利的具體儀式，藉此儀節讓戰神佑助族人，並砥礪族人之志氣。男子生命成長過程和擁有社會地位的認同，都與戰祭密切相關。

北鄒因為特富野社和達邦社舉辦戰祭的時間不同，無法達成隔年輪流放假的共識，後來就根據各社與部落舉辦祭典的風俗習慣各自公告。南鄒也是按照自己的習俗來過節，卡那卡那富是米貢祭，沙阿魯阿則是貝神祭。

南鄒族卡那卡那富人的Mikong（米貢祭）。（圖片提供：孔岳中）

認識鄒族

鄒族分為北鄒族與南鄒族，北鄒族分布在嘉義縣阿里山鄉及一小部分在南投縣信義鄉。南鄒族分為卡那卡那富及沙阿魯阿二支，分別住在高雄市那瑪夏區及桃源區。總人口數為6,914人，住在都市的鄒族有2,090人（行政院原住民族委員會2012年2月統計資料）。鄒族語言分為3種語別：阿里山鄒語、卡那卡那富鄒語、沙阿魯阿鄒語。

鄒族人的社會組織包括下面幾個部分：hosa（大社）由幾個氏族聯合組成，aemana（氏族）由幾個聯合家族組成，同一氏族之間禁止通婚。ongo-no-emo（聯合家族）由幾個單一姓氏的家族組成，共有耕地、共有河流漁區、共有小米祭祀小屋。鄒族沒有階級制度，但有3種角色很重要，peogsi（頭目）、eozomu（爭戰或獵首的指揮官）、maotana（勇士）。

傳統鄒族社會，土地財產為公有，家族財產則長子具繼承之優先權，幼子來負責照顧父母的生活，分家剩餘家產是屬於幼子所有。日常生活中是男獵女織的分工生活模式。

鄒族協商制訂放假日的過程

政府規定原住民族要有放假日，鄒族因為有北鄒和南鄒，他們是如何挑選全族認同的放假日。編輯部採訪鄒族的族群委員浦珍珠女士，了解當時協商的過程。

問及族群委員協調鄒族節日的過程，浦珍珠委員說：「我對南鄒和北鄒處理的方式是這樣，先跟各部落的族群長老開會。北鄒的部分，有各族長老還有一些關心這個議題的鄉民都來討論。討論時有個狀況，因為我們有特富野社和達邦社，去（2011）年公告的時間比較急迫，我們跟達邦社協調的過程，達邦社有一點意見。因為兩個社舉辦Mayasvi（戰祭）的時間不同，本來是說大家輪流，今年依據特富野社的時間放假，

隔年就依據達邦社的時間放假，結果達邦社和我們沒有這樣的共識。2011年我們以特富野社的時間3月7日來放假，達邦社後來有換新的頭目，在這部分他有一些意見，後來跟企劃處討論，才發現其實達邦社也能在不同的日期舉行自己的Mayasvi，可以根據各社與部落舉辦祭典的風俗習慣，不一定要制訂統一的時間。今年我就建議大家，希望能夠把達邦社和特富野社分開，依照各自的習慣，達邦社都在7-8月舉辦，特富野社是1-3月舉辦，這樣兩邊都沒有意見。為了因應我們的風俗習慣，今年北鄒就公告兩個放假的時間。」

南鄒的問題比較小，具有代表性的耆老來到高雄市政府原民會討論，其中卡那卡那富的討論比較一致，沙阿魯阿則比較麻煩一點。舉行祭儀的時間經過一番討論後也確定了，確定了之後就沒有太多的意見。

依循鄒族傳統 放假日期不固定

鄒族公告的放假日是一段時間，而不是一個日子，所以祭典舉辦的時間是不固定的。浦委員說：「其實要我們確定一個日子來放假是滿困難的，因為以往Mayasvi就不是在固定的時間舉辦。Mayasvi是戰祭，以前修建Kuba（庫巴）或征戰時，就一定會舉行Mayasvi；現在沒有征戰的可能性，所以就以修建Kuba的時間為主。這個時間要由長老們決定，明年什麼時候要辦Mayasvi，今年小米祭結束後就要開會討論了。頭目長老們會看情況決定好那個時間點，一般是看國曆；沙阿魯阿的祭儀好像是看農曆的時間。」

在討論歲時祭儀放假日的過程中，有長老提出小米祭，因為象徵豐收，有團結和分享的意思，認為這個日子也可以考慮。但後來經過討論與表決，還是贊成Mayasvi的長老占多數。浦委員解釋：「因為Mayasvi比較能凸顯鄒族的特色，小米收穫祭比較類似豐年祭，別的族群也有類似的祭典。而且鄒族的小米祭是各家族

舉行活動，屬於家族性的祭典；Mayasvi則有正式的儀式過程，所有家族都要參加。」

因為要聽取各方意見和溝通，浦委員多次前往南北鄒，先是個別的溝通討論，最後正式的會議則至少有兩次。浦委員說：「去年最痛苦的是，以為只能有1個放假的日子，北鄒在戰祭舉辦時間的討論上，意見很分歧，兩社都很堅持，只能擇一日不能兩日的話，我們都想要按照自己的習俗來過節，而不要規定只能怎樣。當時有些人的意見是說這樣放假有什麼意義嗎？我聽了心裡很難過，今年可以公告兩個時間，覺得很好。」

參加祭典 提升認同感與危機意識

政府幫原住民族訂立國定假日的意義，就是要維持原住民族的風俗習慣；去年首次放假，族人參加Mayasvi的情況如何？浦委員先是對原住民族歲時祭儀放假日表示認同，並接著補充道：「有些長老覺得這是政府的美意，希望能夠來重視自己的文化；但有些人就是覺得說，如果日期不像一般我們的期待，他們有種無法參與的感覺，就覺得沒有什麼意思。不過，有時候我們長老決定的日子，如果剛好沒跨到假日，有很多族人也不能回來。」

所以今年兩社分不同時間，浦委員覺得反而更好。目前據他觀察，大家似乎對這個放假日還不是很清楚，宣導上仍需加強。就像有些在外打拼的年輕人，雖然有參與的意願，卻沒有接收訊息的管道；部落自己也得宣傳，畢竟不是人人都會看到政府公告，尤其是在私人公司上班的族人。

浦珍珠委員也發現，近年來北鄒參與Mayasvi的年輕人愈來愈多，只要有年輕人參與，就會感染到其他年輕人，讓更多的年輕人加入祭典。他們在這樣的儀式活動中，會慢慢對部落產生認同感跟危機意識，所以制訂這樣的放假日是很有意義的。◆