

文・圖 | 黃季平 (政大原住民族研究中心主任)

傳統祭儀と現代の休日
Traditional Rituals and the Current Holidays for the Indigenous Peoples

傳統祭儀與當代放假日

每個民族都有屬於自己的節日，這些節日大多來自生活習俗、社會制度、宗教信仰。節日的形成是伴隨著農耕漁獵的行為而產生，為獲取食物生存，為部落社會秩序井然有序，在歲時的運轉中，慶豐收求平安的儀禮出現，再透過信仰的力量，週而復始地進行。年年豐餘、歲歲平安，就是舉行傳統節慶的核心價值。

原住民族的傳統祭儀

平地人把過農曆新年當成是最重要的節日，在農忙一年後獲得收穫的年底，和家人團聚，享受豐碩的食物，再歡慶新的一年到來。原住民族也有各自最重要的節日，雖不叫「過新年」，但是一樣是傳承慶豐收求平安的精神，這些從過去到現在仍然在執行的節日，就是原住民族的傳統祭儀。

到底原住民族的傳統祭儀有哪些？根據《番族慣習調查報告書》、《台灣省通誌》、《重修台灣省通誌》三書中出現的原住民族與民俗相關之歲時祭儀與生命禮俗的文獻記錄，傳統祭儀可以分為「生產」與「社會」兩大類型。與生產相關的是日常生活的經濟行為，主要是小米種植的相關祭儀與漁獵生活的相關祭儀。與社會相關的則與該民族的社會制度、生命儀

卑南族南王部落的大獵祭。2022年12月31日。

原住民族也有各自最重要的節日，雖不叫「過新年」，但是一樣是傳承慶豐收求平安的精神，這些從過去到現在仍然在執行的節日，就是原住民族的傳統祭儀。

卑南族下賓郎部落的婦女除草完工祭。2022年3月20日。

卡那卡那富族的米貢祭。2022年10月8日。

鄒族達邦社的mayasvi戰祭的送靈。2022年2月16日。

禮、信仰等相關的儀式。

以阿美族為例，與小米相關的儀式就有：祭粟播種祭、除草祭、

小米播種完祭、小米收穫前祭、祈求小米收成祭、祈求小米豐收祭、粟收穫祭、開倉祭、祖神嘗新祭等。想像回到過去的傳統社會，小米生長得好與壞無法掌握，因此從播種開始就要小心呵護，在萬物有靈的情況下，尋求神靈的保佑，各種祭儀，都是陪伴著小米生長的力量。從文獻上可以看出祭儀有大有小，有些只是巫師對小米唸唸有詞的咒語，而最大的祭儀，就是今天依然留下來的Ilisin豐年祭，成為阿美族最重要的節日。

傳統祭儀的消失

原住民族的傳統祭儀在「近代」受到破壞，原住民族進入「國家」的體制，生活習慣被要求改變，傳統祭儀也逐漸沒落。但是最嚴重的破壞其實是信仰的「改宗」。基督教傳入部落後，排除多神信仰，原住民族成為基督徒後，篤信基督，放棄祖靈。所以最重要的節日變成聖誕節。

雖然如此，相對於其他太平洋的南島民族，台灣原住民族的「前基督教」民族宗教傳統，還算是保留相當完整的。只是仍然殘存的傳統祭儀，其宗教性的莊嚴減弱，而娛樂成分逐漸增高，祈豐收慶餘年的精神不在，只剩下族人歡聚的愉悅，阿美族的Ilisin豐年祭就是明顯的例子。

花蓮豐濱鄉港口部落的Iisin。2023年7月21日。

拉阿魯哇族的聖貝祭。2022年2月27日。

原住民族放假日的「正名」

1994年，原住民族正名，我們看到國家的性格開始轉變，特別是對各民族的語言與文化的尊重。對各民族的民俗節慶的支持，是最容易彰顯多民族多文化共存共榮的表徵。因此，當主流民族在慶祝春節或端午節等民俗節日而放假時，屬於原住民族自己的歲時祭儀的民俗節日，應該也能享有放假的權利。

對原住民的歲時祭儀給予尊重，納入法制中，給予國定假日，讓祭儀可以延續的決定，是經過多年的奮鬥的成果。2011年1月依據內政部「紀念日及節日實施辦法」第4條規定，遇原住民族歲時祭儀應放假1日，各原住民族放假日期，由行政院原住民族委員會參酌各原住民族習俗、召集各族人士研商，完成各族歲時祭儀日期調查，決定放假日期後，刊登政府公報。給予原住民族傳統祭儀

假日的意義。是推行原住民族國定視為重要的義務，這民也應該將參加祭儀的權利，因此，原住原住民族就有自己傳統祭儀的放假日，這是法律賦予

正名，提供族人自己傳統祭儀的放假日後，因為面對消失的傳統祭儀，反而讓當時的14族（2011年，拉阿魯哇族與卡那卡那富族還未正名）不知道要如何確定本族的放假日。

找回自己的放假日

確定各族群要以哪一個傳統祭儀最為自己的放假日，必須要有族人的共識。原民會於是讓族群委員回到部落，在各縣、市政府協助下，召開「研商原住民族歲時祭儀調查會議」，由各族耆老、部落代表與會討論，取得族人們的共識，確定一個本族認同的祭儀成為放假日。再由原民會協商內政部、勞委會、人事行政局、銓敘部、經濟部、教育部等相關部會，並提原民會委員會議報告確認，經過這樣繁複的程序，最終目的是要讓每一族的放假日能確實符合該族的實

新竹五峰賽夏族paSta'ay矮靈祭，第二天晚上祭場的族人。2022年11月6日。

際需求。

原住民族16族，有大族與小族，各族的語言文化均不相同，不可能有一個各族一致遵行的節日。甚至單一民族內部要選擇一日全體放假，也會因為該民族分布地區遼擴或因部落與亞族間的差距，對祭儀的認識也不相同。觀察16個民族所制訂的放假日，可以歸納兩種模式。

第一，經由協商確定某一天為該族祭儀的放假日，泰雅族、賽德克族、太魯閣族、布農族、撒奇萊雅族等5族的放假日是確定的日期，不會改變。

第二，因祭儀的日期本來就非固定於某一日，所以僅能公告該祭儀與舉辦期間，最後依實際舉辦的日期擇1日放假。有11個民族是屬於非確定日期，每年公告的是舉辦期間。

例如，阿美族的祭儀期間由7月1日到9月30日，長達三個月，因阿美族的分佈地點跨越台東與花蓮，兩縣的阿美族部落舉辦豐年祭的時間本來就有區隔，若要強制訂定某一日為放假日，會與現有的祭儀習慣不同，所以經由協商後，保持原來各自的祭儀時間，

等各部落確定日期公告後，族人再依據自己部落舉辦祭儀的時間請假。這樣以祭儀為中心的思考方式，雖然行政手續的辦理會比較麻煩，但是符合部落的祭儀習慣，更能凸顯放假日的意義。

賽夏族至今依然保存傳統的矮靈祭儀，當然成為全族有共識的放假日，不過矮靈祭是兩年才舉辦一次，通常是奇數年，因此，賽夏族又挑選另一個重要的祭典祈天祭，做為偶數年的放假日，這是16族當中唯一的以兩個祭儀做為放假日的民族。

原住民族放假日的意義

原住民族各有其不同的歲時祭儀，各個祭儀均有深層的內涵，對於維繫文化、凝聚族群認同，具有重要意義。自從2011年開始，原住民族就有自己傳統祭儀的放假日，這是法律賦予的權利，因此，原住民也應該將參加祭儀視為重要的義務，這是推行原住民族國定假日的意義。過去由於祭儀時間未必是假日，造成許多原住民無法參加，現在，在自己的節日返鄉參加祭儀，這是原住民族應該要有的認知，只有如此，原住民族的歲時祭儀文化，才能找到持續的生命力，屬於原住民族的節日，才顯得出價值與意義。◆

黃季平

台南市人。專長為民族學、民族文學、民俗學、無形文化資產等研究。長期從事與原住民族語言、文化、教育相關的工作。現為政大民族學系副教授兼原住民族研究中心主任。