

賽德克族涵蓋了居住在南投與花蓮的族人，共有Tgdaya、Toda、Truku三個語言群。他們堅信「靈魂不滅」的Utux，深信唯有紋面者，死後其靈魂才能回到Utux的身邊。這是賽德克族的祖訓，也是賽德克族人終生恪遵不逾的訓示。

農獵生活時代的歲時祭儀

賽德克族主要的傳統祭儀有「播種祭」、「收穫祭」、「祈雨祭」、「狩獵祭」、「獵首祭」等等，崇信Utux成為生活的一部分。播種祭與收穫祭是賽德克族的重點祭儀，兩祭儀的主祭司都採世襲制，傳男不傳女、承繼者的順位依家中男子之排序而定。播種祭與收穫祭的祭祀活動只用macu（小米）及baso（黍米），這是屬於賽德克族農獵時代的重大祭典，全體族人都要參與的祭祀活動。

播種祭約於每年的2-3月間舉行，約進行3天2夜；收穫祭在每年的9-10月間舉行。祈雨祭並非固定或經常性的祭儀，當遭逢久旱不雨的災情時，賽德克族人才會舉行祈雨祭。狩獵祭約於每年的10-11月間舉行。

賽德克族的過年——收穫節

賽德克歲時祭儀日——收穫節，訂在12月31日。2011年12月21日，由花蓮賽德克族文史傳承協會擴大承辦「全國賽德克族歲時祭儀日感恩文化系列活動」，希望藉此活動推廣賽德克族文化，也有厚實花蓮縣觀光資源，增加周邊經濟效益的效果。

活動為期兩天，邀請到南投縣仁愛鄉及宜蘭縣南澳鄉之賽德克族到花蓮，與萬榮、卓溪鄉的族人進行文化交流。先由部落的12位「巴萊」鳴槍開場；接著準備了一頭事先

12月31日 ▼

賽德克族的Qlasan Trinin / Smesung Kmetuy (收穫節)

セデック族のQlasan Trinin/Smesung Kmetuy (收穫祭)
Qlasan Trinin or Smesung Kmetuy, a Seasonal Ritual of Seediq

文一編輯部

賽德克族祭拜祖靈的儀式。(圖片提供：田貴芳)

宰好的大山豬，由部落祭師以米酒、檳榔祭告，感謝祖靈保佑部落一整年的平安，也希望祖靈賜福，族群繼續綿延。接著獻唱古調〈獵首歌〉、揮舞蕃刀跳起激昂戰舞，代表勇士的男子氣概。活動內容還包括：辦理全國賽德克族人歌舞展演交流、傳統狩獵、射箭競賽、擲石競賽、射標競賽、攀樹比賽等精彩賽事。

賽德克族的收穫節，過得就像平地人的過年，雖然少了一點傳統祭典的莊嚴，但是熱鬧繽紛的色彩，可以提升年輕人的參與感。但是更要注意的是，不能讓收穫節變得觀光化，這樣就喪失政府給予原住民族國定假日的意義，因為文化的傳承比經濟的效益更值得維護。

2006年賽德克族在仁愛鄉平靜國小舉辦傳統民俗文化活動，Tgdaya、Toda、Truku的耆老都與會參加。（圖片提供：編輯部）

認識賽德克族

賽德克族主要分布在南投縣的仁愛鄉，少部分在東部花蓮縣的秀林鄉與萬榮鄉，是由Tgdaya（德克達雅）、Toda（都達）、Truku（德路固）等三語群的族人所組成，各有其自己的語言。總人口數為7,831人，住在都市的賽德克族有1,701人（行政院原住民族委員會2012年2月統計資料）。

賽德克族是傳統農獵社會型態，屬父系社會，但實際互動狀況比較傾向男女平等的平權社會。其社會組織分成：部落組織、祭祀團體、共負罪責團體、狩獵團體等，這4個團體的成員有互相重疊的特質。在此社會組織內，主要以血緣關係形成一個基本的單位，內部以共享、共同祭祀、共同狩獵等等的功能，也必須要保護這一團體不被其他部落侵擾，推舉的頭目是部落權力的代表，也是發號施令的人。

部落以Gaya/Waya為主，是賽德克族的律法、社會規範，該律法與規範是由祖先代代相傳而下的，所以又稱為祖訓。部落意識則建立在Gaya/Waya的基礎上，婚姻制度上，堅持一夫一妻制的族律（Gaya/Waya），在族人恪守族律之下，賽德克族的社會杜絕同居、婚外情、未婚生子等違犯祖訓的男女異常關係。

賽德克族協商制訂放假日的過程

賽德克族在2008年4月，正式成為台灣原住民族第十四族。他們是如何選擇一個全族認同的放假日？編輯部採訪賽德克族的族群委員古拉斯·達那哈先生，了解當時協商的過程。

原住民族歲時祭儀放假日是行政院原民會授權給14位族群委員，回到各部落召開地方耆老會議，與意見領袖協商。大概在2010年7-8月的時候，賽德克族透過鄉公所發函邀請了花蓮縣3個鄉10個人，都是過去的老鄉長、老議員、退休校長；南投縣則邀德克達雅、都達、德路固三語群各3-4位耆老，總共20人在清境農場開會。

賽德克族對於「收穫節」的族語意見不一，花蓮的族人要用「Qlasan Tninun (織布的彩虹)」，南投的族人要用「Smesung Kmetuy (秋天的收割)」，最後採兩者並列。12月31日是秋收後的「冬藏」，又帶點過年的意味，本是值得慶祝的日子。

賽德克族的祭典中，小米與豬肉是不可或缺的祭品。

(圖片提供：編輯部)

首先，到底要叫什麼節日？當時提出來有收穫節、狩獵節兩種，甚至還有人提出草節，有點離譜。整合意見後，決定叫收穫節。收穫節一定要有族語，花蓮那邊要叫做「Qlasan Tninun (織布的彩虹)」，Qlasan是高興，Tninun是彩虹；南投這邊則叫做「Smesung Kmetuy (秋天的收割)」，Kmetuy是收割，Smesung是秋收。兩邊沒辦法取得共識，也各自堅持，最後原民會乾脆把花蓮南投的族語都放進去，所以賽德克族的收穫節叫「Qlasan Tninun/Smesung Kmetuy」。

至於對泛泰雅而言十分重要的「祖靈祭」，反而是最缺乏共識的節日選擇。古拉斯委員認為，族人大概是考量到祖靈是信仰中比較深層的一面，比較嚴肅，不似收穫節般喜慶。再加上花蓮的族人被太魯閣族同化，南投仁愛鄉的都達和德克達雅也因為受到基督教的影響，所謂的祖靈，沒有很好地傳承下來，比

較淡化了。

其次是收穫節舉辦的時間，花蓮要10月15日，南投要12月31日。結果因為10月15日與太魯閣族的放假日重疊，南投的族人不要那個日子，後來協商採用南投版的12月31日。事實上，南投這邊認為12-2月到本來就是所謂的收穫節，秋收後的「冬藏」，也打獵完畢了，就是要慶祝一下。收穫節的時間原則上在11-2月，而12月31日是每年最後一天，又帶點過年的意味，可以銜接1月1日，有兩三天的假期可以讓大家回到家裡過年。

賽德克族慶祝收穫節時，會舉行傳統技藝展示和競賽，也有賽德克族歌舞的交流。古拉斯委員認為，原住民族歲時祭儀放假日的意義，在於多元社會對多元文化的重視，而政府也能夠肯定與推動，可以增進原漢之間的了解。就像《賽德克·巴萊》這部電影，讓大眾了解原住民族的發展狀況，這是正面的，也是對人權的肯定與最起碼的尊重。◆