

壹拾肆、賽德克族 Smratuc 年祭與播種祭¹

(作者：依婉·貝林)

一、緣起

(一) 賽德克族的地理位置

在行政院資訊網中的族群簡介是這樣介紹賽德克族，Seediq/Sediq/Seejiq 大多分布於南投縣仁愛鄉，部分分布於花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉與卓溪鄉等地，人口數 1 萬 436 人，以中央山脈牡丹山腰的一棵巨大石柱為祖先發祥地，在南投仁愛鄉濁水溪上游的支群，又可以分成「Truku (德魯固)」、「Toda (都達)」、「Tgdaya (德固達雅)」3 個社群，後者一度勢力最大，但日治時代因為發起霧社事件被誅反而人口最少²。從上面的描述我們可以知道賽德克族相傳是發源於白石山區的 Pusu (源頭) Qhuni (樹木)，亦即指白石山上的靈石，後來輾轉定居於南投縣仁愛鄉。之後，因為人口越來越多，所以有族人開始往東及東北方向遷移，到達了花蓮縣的秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉以及宜蘭縣的南澳鄉；另有部落耆老對於部分族人向東部遷移的說法，據說部落的獵人到獵場狩獵的時候，在接近花蓮的山林將吃剩下的芋頭及地瓜種下之後就返回部落。沒想到隔年的狩獵期，當部落族人又到這裡狩獵的時候，看到去年種下的芋頭及地瓜，結實纍纍，又大又好吃，認為這裡的土地肥沃適合族人居住，因此有部分的族人就往東部遷移。2008 (民國 97) 年賽德克族正名成功之後，族人將定居於仁愛鄉的族人稱為祖居地的族人，遷移到花蓮及宜蘭縣境的族人則稱為移居地族人。

賽德克族主要的居住地是南投縣的仁愛鄉，共有三個語群別，即 Truku 德魯固語群、Toda 都達語群與 Tgdaya 德固達雅語群。居住在賽德克族的最北邊的合歡山底下及奇萊山南麓，緯度最高氣候也較冷的為德魯固語群別，包含有三個村，1. 德鹿谷村，包含舊部落 Brayaw「布拉瑤」以及現在的 Busi Daya「布希達雅」，Busi Seka「布希榭卡」，Sadu「撒杜」等部落，2. 精英村的 Boarung 部落以及 3. 與隸屬於泰雅族萬大語群別的親愛村混居的德魯固語群的 Pulang「松林」部落；Toda 都達語群的 1. 都達村包含，平和部落、都達部落。2. 春陽村，包含 Rcaw「魯兆鄔」，Ruku Daya「魯谷達雅」，Ayu「阿優鄔」，Kdasic「格達西茲」四個部分、以及 3. 大同村包含，霧社、Paran (高峰)、drodux (碧湖)、及 drodux (仁愛國中) 是屬；往西南邊則是屬於德固達雅語群的 1. 南豐村 (或眉溪) Tongan 及 Sipo。2. 互助村包含 Gluban (清流) 與 Nakahara (中原)。賽德克族的大部落，其周邊都會有一些因為耕地等的關係，而居住在部落附近的耕地上，形成小型聚

¹ 本章撰述者為依婉·貝林。

² 資料來源：族群 (國情簡介-人民) - 行政院全球資訊網

<https://www.ey.gov.tw/state/99B2E89521FC31E1/2820610c-e97f-4d33-aa1e-e7b15222e45a>

落，但是其農事與祭典仍與主部落一起舉行，如 Mwanan 牡哇南部落。

Alang Tongan 眉溪部落在 2010（民國 99）年時，透過南豐社區發展協會、部落會議、村辦公處與台灣原住民部落振興文教基金會以及部落族人推波助瀾之下，興起 Gaya 的傳承必借助儀式的再現，才可能延續，也有了當時的 Smratuc 儀式再現，希望藉由祭典喚醒族人積極延續、復振賽德克族傳統儀式，也使 Gaya 活絡於部落中。

（二）近年來 Smratuc 年祭儀式的變化

Smratuc 年祭在賽德克族是一個很重要的祭典，舉凡部落的老人、中年人與小孩子都要參加這個祭典，這是少有的賽德克族公開的祭儀之一。

Smratuc 是指一種部落要種小米之前的 Gaya（此指儀式），整個儀式的過程包含 Cmucut（年祭）和 Tmukuy macu（播種祭）。在賽德克族的傳統中，三個語群都有一個家族採取嚴謹的方式傳承，所以它是屬於家族世襲繼承的傳統。這個儀式的家族後來在殖民政權下，世襲的傳統招致破壞，這個儀式不再成為賽德克族共同保有與延續的儀式，而是儀式的繼承者默默地在家族內，為延續傳統而默默地傳承，所以與這項傳統且世襲儀式無關的家族，除了在小時候曾參與並還有印象的耆老，其他部落族人大部分都不知道賽德克族還有此儀式，而曾經被交付重責傳承儀式的耆老過世後，其後代亦在部落的逐漸不重視下，賽德克族重要的 Smratuc 已不再舉行，僅有少部分家族私下默默進行。

2008（民國 97）年賽德克族正名成功，但是長久居於泰雅族底下，因此，賽德克族所有的儀式與文化皆被自然的連結於與泰雅族相關的文化框在一起，所幸尚有一些文化工作者，長久的累積其田野經驗與文史資料，於 2010（民國 99）年開始帶領並舉行賽德克族自己的 Smratuc 年祭，因此賽德克族的年祭是在殖民政權與錯誤的族群認定下，產生了巨大的變化。所以在族人的堅持與努力下，希望能保有並呈現這個賽德克族目前唯一可以公開的祭典儀式。

Smratuc 祭儀式 2008（民國 97）年後，復振較為成功的祭儀，而且是目前唯一的一個公開的祭儀，除了能凝聚族人團結的力量之外，對於文化認同以及文化延續的使命，帶來更多的示範作用，特別是對本族文化的延續性有其重要性。

（三）Smratuc 年祭祭典的復振

為延續與重現賽德克族重要的祭典儀式文化，最開始由南豐社區發展協會於民國 100 年（99 年度）重點部落計畫，結合部落文史工作者、耆老等自主蒐集與調查眉溪部落之傳統祭典儀式文化，及整合與運用眉溪部落閒置公共空間建構賽德克族傳統文化館與文化廣場，積極辦理 99 年度「賽德克族眉溪部落年祭暨播種祭儀式活動」，當時此 Smratuc 年祭祭典儀式則是睽違達八十年未在部落與部

落族人面前公開呈現。為了使所蒐集到的重要文史檔案與資料，特別是有關於賽德克族傳統 Smratu 祭典儀式文化不只僅限於資料檔案保存的效益，透過部落族人共同實際進行參與回復有關儀式過程，讓部落族人代代相傳之口述的傳統文化更能和當代族人取得連結，從而喚起部落族人對自我文化的認同與凝聚力，以真正達成落實文化傳承的目標，因此希望 Smratuc 年祭能永續呈現於部落中。

這十年當中，賽德克族積極復振 Smratuc 年祭，從 2010（民國 99）年開始賽德克族眉溪部落年祭暨播種祭儀式在眉溪部落連續舉行 3 年，得到部落族人的肯定。2013（民國 102）年因為體認到 Smratuc 年祭需要重新思考與推廣，因此停辦了兩年，於 2015（民國 104）年重新在 Toda 部落呈現在大家眼前，我們也在這次的儀式中找回 Toda 語群 Smratuc 年祭祭典儀式的家族繼承者，並由他來舉行本次的儀式。2016（民國 105）年再次停辦。2017（民國 106）因為族人深覺文化復振必須由從小開始讓小孩子有這個記憶，因此舉辦了一次以學生為主的 Smratuc 年祭祭典儀式，並重頭教學生唱祭典歌謠與舞蹈，開始說明 Smratuc 年祭祭典儀式的重要性與意義等，期望祭典文化復振的種子從小撒種，並在未來的日子，能夠光大賽德克族的儀式生活。2019（民國 108）靜宜原住民族文化碩士學位學程成立，成立的宗旨是紀錄、保存與發展原住民族文化。特別的是這個學成以單一民族的知識體系作為其範圍，因此，賽德克族成為其第一個合作的族群，積極從事賽德克族重要的知識保存、紀錄與發展，其中一個就是以 Smratuc 年祭祭典儀式的發展與推廣是一個重要的工作，以二年級的碩士生作為重要的引導工作，學習並教導部落族人祭典的意義。因此，2019（民國 108）、2020（民國 109）年都由靜宜文碩生引領推廣，主要的祭典儀式仍以部落繼承家族帶領，靜宜文碩生則是負責推廣的部分。金 2021（民國 110）年因為原靜觀部落因為正名「德鹿谷部落」成功，所有街道巷名皆恢復原名，因此，卓上龍村長亦接下今年的 Smratuc 年祭祭典儀式的承辦部落，所以今年是第一次由 Truku 德鹿谷部落來承辦 Smratuc 年祭。

二、與歲時祭儀有關的神話

賽德克族有關歲時祭儀的神話故事，大都圍繞在小米以及狩獵的故事中。

（一）懶惰女人的故事三則

1. 第一則：

相傳過去的賽德克族人，本來不需要這麼辛苦的工作，因為當族人想吃肉的時候，只要對著山叫三聲，就會有一隻山豬跑下來，族人只要取其毛裝到甕裡邊，隔天，甕內就會滿滿的裝著獸肉，讓族人取用。後來，有一天，一個貪吃的女人，想要吃肉，她就對著山邊喊了三聲，一隻山豬跑了下來，可是這個貪吃的女人，不想要等到明天才吃到山肉，所以，她就直接從這隻豬的身上切下肉來，痛

的這隻山豬哇哇大叫!然後很生氣地說：「你為什麼切我身上的肉!你這個笨女人，你們的男人將來會因為妳，而辛苦地到山上狩獵，山上的荊棘與路上的碎石，將會刺破他們的皮膚，才能獵到野獸。」說完，這隻山豬也就不見了，人們就算是在山邊喊破了喉嚨，這個山豬也就再也沒有出現了。從此，族人要吃山肉，就必須靠著自己到山上打獵，才能吃到山肉。

2. 第二則：

過去我們的族人只要種植幾株的小米就可以讓全家人溫飽，而且，這些小米穗必須要好好的呵護，不能讓蒼蠅沾到，因此，婦女們為了照顧小米不讓蒼蠅叮到，為了怕打瞌睡，因此，有些婦女會跟有頭蝨的人買頭蝨，以使自己因為頭癢而不容易打瞌睡。

3. 第三則：

過去煮小米的時候，只要幾朵小米粒就可以餵飽家人，所以不用種很多小米。但是，有一天，一個懶惰的人，心想主很多，就不用每餐都要煮了，因此就在鍋裡放了很多的小米，結果，小米煮滾了之後，不斷地從鍋中冒出來，這個懶惰的人將鍋蓋打開的時候，小米都變成一隻一隻的麻雀，pic!pic!pic! 叫著從鍋中飛出來，然後，有麻雀回頭說道：「懶惰的人，你們將來必須要很辛苦地種植小米，很辛苦的趕走各種飛禽，才能夠吃得飽。」從此，族人開始開墾闢地，辛勤地耕種，並且要種很多的小米才夠家人們吃。

第一則與第三則的故事類型很相似，原本賽德克族人的生活非常祥和美滿，都是因為有人破壞了與祖靈的約定，而使賽德克族人從此要非常辛勤的工作與狩獵，才能得到溫飽。而第二則也是在訓示女人不能懶惰，照顧小米不可以打瞌睡，才有小米可以吃。從第一和第三則故事的類型以及故事內容的比例來看，其實可以很清楚的說明，賽德克族人半農與半狩獵的生活文化，有代表農耕的小米，另一半的時間則從事狩獵的活動。

三、歲時祭儀的詮釋

Smratuc 祭儀的起源已經不可考，但是以部落耆老的說法，都確認賽德克族三個語群都有舉行這個儀式的家族，在 Tgdaya 語群裡面是一位叫 Awi Tone 的長者，他的家族是帶領 Tgdaya 語群舉行 Smratuc 祭儀的家族，Toda 則是郭耆老家族帶領，而 Truku 據說是由一位 Kdan 耆老的家族帶領此一儀式的舉行，因此也可以說這三個家族都是賽德克族舉行 Smratuc 儀式的家族，只是很可惜的是目前三個語群的家族，除了已知 Toda 語群的郭耆老除外，其他兩個家族已經不知其後代是誰了，因此也可以說是斷了這個傳承，所以另外兩個語群在辦理 Smratuc 祭儀時，除了邀請郭耆老當主祭之外，同時也在自己的語群當中選擇具有儀式傳

承的家族來領導自己的語群，配合郭耆老舉行 Smratuc 儀式。

（一） 年祭的意義

Smratuc 即為年祭，其字根是 ratuc，而 Smurac 則為衍生詞，意思是「舉行年祭儀式」。ratuc 是指一個記號或是界線，特別是指工作的界線等，例如，當有一個人說：「我明天想要還工，我可以去你們的田裡工作嗎？」那田地的主人可能會說：「可以喔！我們昨天的 ratuc（記號；界線）在那兒，你可以從那邊開始工作。」這個 ratuc 也可以從女人織布來解釋，例如，當女人在織布時，有人需要她的幫忙，她不會馬上停下來，她會說：「待會兒喔！我先做到它的 ratuc。」因為賽德克族織布的圖紋繁複，當女人要離開織布機時，她必須先預設好記號或界線，當她再回來織布時，她就知道下一個步驟她應該要從哪裡接著織，才不會使布紋接錯，導致布紋變形，有可能要退回重織，會非常麻煩，因此 ratuc 就是一個記號，也是要從此開始新的階段的意思。

所以從還工或者是織布的例子來看 urac，賽德克族每年舉行一次的 Smurac 的意義，是指從舊的一年跨越到新年的慶祝儀式；也有延續前一年並從這個儀式開始之後又是新一年開展的意義。在舉行 Smurac 年祭儀式當中最重要的是 cmucuc 儀式，這個儀式的重要性在於又將祖靈或祖先的意志延續到子孫身上，祖先的賞賜臨於子孫，祖先與子孫們的連結持續進行，所以主祭會做一個石板的陷阱，隱於部落某一穀倉旁邊，部落會以家族為單位，透過陷阱一一進行祈求祖靈的儀式，祈望今年一年家庭穀物豐收有餘，狩獵能獵捕到大型動物，以及每位家人都健健康康、順順利利。

1. 進行的方式

舉行播種祭的 Gaya，主祭者要先做一個抓老鼠用的石板的陷阱（指舉行儀式的人），之後，男人去做這個儀式時會這樣說：「整個山谷的老鼠，被捕抓到 kere（用芋麻線織成的男用揹袋）此芋麻袋中，都裝滿而掉了出來『就好像是跟神靈祈禱一樣』。」

據耆老的口述，部落中有一個婦人，在口語上得罪了舉行祭典儀式的家族，結果他們家那一年的小米都沒有結穗，因此有人告訴他，你得罪了小米收穫祭的祭者，Utux 是會懲罰的，因此那個婦人趕緊帶著酒和雞去 dmahun（賠補），也得到原諒，這個祭者則從穀倉拿了些小米要她混在一般的小米一起去播種，結果第二年他們家的小米真的是豐收的。可見除了違反歲時祭儀的 Gaya 會影響到作物的收成，連舉行祭儀的祭司家族都不可以得罪。從以上的敘述當中，祭典儀式也是 Gaya 的一部分，它不但有許許多多的禁忌要遵守，有些儀式的祭者乃至於其家族在部落都享有重要的地位並受族人尊敬，違犯這個 Gaya 則有可能會影響來年的生計。

Cmucut：即 Smlatuc macu（播種祭）的其中一個祭典的儀式，部落已過世的長老 Robo Pihu 這樣說：「Menaq rseno ge mesa：『mpsburo krruru mnangan qoric. 』」意思是：「男人的祈語是這麼說的：『我們所捕到的老鼠都在山坳野溪中發爛。』」而我的母親對這句話有這樣的解釋：「ye mesa egu riyung mnangan na maha sburo ini qlengi mangan peni. ye maha msngari da. 」，她的意思是表達：「他會因捕到非常多的老鼠，而有剩餘，因為來不及或太多帶不回家而爛掉了。」

四、歲時祭儀程序與禁忌

（一）歲時祭儀程序

1. 準備年祭

- (1) 先在附近設陷阱以捕老鼠並射殺其它的各種昆蟲類。待一切準備好，將之作為供物。
- (2) 而在其周圍點火柱。於凌晨時刻舉行儀式。
- (3) 祭祀準備要三至四日，在此期間主祭須由同行的兒童調理食物，供膳食，並傳後茶煙等一切瑣務，並禁止交談。
- (4) 在祭日之前，部落之壯丁要先去狩獵而將獵獲之肉儲存，又釀酒以為準備。
- (5) 祭典當日在司祭家裡搗餅做糯米或小米餅。
- (6) 入夜之後一家人派一人一起及合作製作小米，稻米，小黍，做餅等。將餅放入藤製的便當籠。
- (7) 然後將殘餘的酒餅帶回。
- (8) 次日，天還未亮，各戶又搗餅，天亮時，男女盛裝而終日行樂。

（二）Smratuc 年祭

這個儀式是在祈求未來的一年有一個豐衣足食、以及沒有病痛的日子，期望在明年的每一個日子，所有的族人都能得飽飫而不窮困、身體強健而無病痛。因此賽德克族人用一個最為熟悉的狩獵方式，以及運用最簡單的狩獵的工具，來模仿與祈求來年的生活無病痛，來年的農作物都能豐收，賽德克的族用這樣的儀式來表達這個期望。

1. 獵團狩獵：獵團於前三天，進行狩獵，並將獵得的野獸，屠宰保存好。
2. 舉行 pcmux puniq 火占儀式：年祭前一天，進行火占儀式。火占之前，部落耆老來到儀式廣場，輪流唱著部落遷移的歌謠，或是講述著遷移的故事與狩獵的 Gaya，耆老期待著要將這些歷史，繼續口傳

下去。

3. 主祭看火占儀式的結果。(如在家中舉行則直接帶火把入會場)：當耆老們講完傳承的故事之後，由一位耆老代表大家舉行火占儀式，等到明天早上看占卜的結果。
4. 副主祭將現場在路口的樹砍斷一半，以禁止外人進入。：砍樹以分開外界與神聖的祭場，禁止外人進入。
5. 各家舉行 **Cmucuc** 儀式：每戶一起，在祖先用最簡單的石板陷阱前，與祖先溝通，希望祖先的庇佑，戶戶都能豐衣足食，順順利利平安。
6. **Dmahul** 儀式：感謝祖靈，並舉行獻祭。

(三) **Tmukuy macu** 播種祭

播種祭是賽德克族最重要的祭典之一，而此傳統的儀式主祭過去都是世襲，而且這個家族的作物具有祖先傳承的靈力，特別是小米以及 **baso**，每當部落族人的收成不好，只要跟主祭說明並混以主祭家的小米，於來年的時候一起種植，此家族的作物必定於那年同樣豐收。因此主祭家族在部落中頗受敬重，而且不可以冒犯或得罪主祭的家族，否則有可能會讓家裡的農作物發生狀況或歉收。

(四) 祭典解說：

1. **Smlatuc** (年祭) 原本是屬於不公開的祭典，所以都會在祭場入口處將樹砍倒，表示主祭已開始舉行祭典，所以部落族人也會遵守這個規矩不去打擾祭典，等到主祭打開這個門，部落的人才可以開始進入祭場。
2. 部落的獵人都會在放陷阱的時候，都會先念一段祈語，每一家族的傳統祈語不太相同，也會跟平常獵人常獵到的動物的大小有關，這個儀式語言可以交換，交換的價值可以是土地也可以是獸肉，端看這個儀式語言是否可以獵到大型的野獸而論。
3. 等到 **Smlatuc** (年祭) 的儀式結束，副手就會很嚴肅的到部落去，然後跟部落的人說：「可以開始了！」部落的人就可以依序一家一家的到祭場去舉行年祭。每一個人包含大人小孩都要用竹子或樹枝來回撥弄陷阱底下的土及小米，並口中說祈語。祈語範例：祈語會因為每個人的說話方式而不同。

(1) **krruru kana qoric sbburo qoric mnangan mu**.意思是說沿著野

溪上都是我所捕 的發臭的老鼠；此為隱喻我所將會再來年捕到許多的獵物，因為背不完，所以才發臭了，意思是我明年將會豐收。

(2) *maha mdheriq kana hei nami*.意思是說我們的身體都會很光滑發亮；此為隱喻我們將會有健康的身體，沒有皺摺、沒有傷痛等。

4. 主祭捕殺鳥、鼠、昆蟲等是要作物不受其害的厭禁。
5. 主祭須由同行的兒童調理食物，供膳食，並傳後茶煙等一切瑣務，有兒童（一人或數人）與主祭一起做服務的工作，主要是讓部落的年輕人學習服務與義務勞動，並且知道 聽從老人的話，以及尊敬老人。
6. 主祭帶小童一起種植小米，在界線之處須由主祭（老人）來種植，中間則由小童種植，種完則祭祀結束。其意是因為賽德克族人對於土地界線是非常重視的，維持界線是重要的 *Gaya*，而且土地界線是大家的共識，每個人都有義務與責任維護，所以界線由老人來種植小米是因為老人比較謹慎，不會將界線搞錯，因此由老人來負責種植，小孩子則可以在中間隨意種植，因此不會破壞界線的 *Gaya*。
7. 以新月之日（*smrabu idas; cmebu idas*）作為祭典之日，是過去一直以來的傳統，意思是換新月一切就是新的，在新的時間做祭典是為吉。
8. 只要獲得一小獸就可稱為 *Psdara*（見血之義），乃為吉兆，此字與 *dmahun* 是一體兩面之意，因為見血實為對祖靈的 *dmahur*，所以見血即表示已經對祖先的祭獻，屬於大吉之事。
9. *mqaras ma Muuyas kmeeky* 儀式結束之祭典歌舞

（五）祭典歌舞

賽德克族的祭典歌舞，大都是以南、女對唱的方式或是有領唱人的方式來起頭帶領唱的疊瓦式輪唱法，讓歌聲不間斷輪唱下去，可以唱個三天三夜....。賽德克族的歌謠，有固定的調子，但是歌詞則由領唱人自己即興編詞，所以同一首歌，我們會發現每個人唱的歌詞都不一樣，那是因為即興編詞的關係。賽德克族的歌詞就像是在一個大詞庫中，任由領唱人一一在即興編詞當中，挑選符合自己心情或是想要表達的情緒等等。底下這個還工歌是於 2010（民國 99）*Smratuc* 年祭當中，由周玉英阿媽領唱及編詞的歌。

1. 還工歌

- (1) 女：o bi o~ yahi su-mu-ba-rux 你要來還工呀
riso To-ngan ni wa 東岸部落的青年呀
sare o sare 真的呀! 真的呀!
- 男：o bi o~ me-yah ku su-mu-ba-rux 我會來還工呀
dangi mu bale wa 我真正的朋友呀
sare o sare 真的呀! 真的呀!
- (2) 女：o bi o~ yahi sumubareux 你來還工呀
riso strengan ni wa 在河流交會處的年輕人呀
sare o sare 真的呀! 真的呀!
- 男：o bi o~ meyah ku bi hiya 我會到那邊去
ewa Sipo ni wa 西寶部落的小姐呀
sare o sare 真的呀! 真的呀!
- (3) 女：o bi o~ tara ku bi hiya 在那裏等我呀
riso su bhege wa 白淨的年輕人呀
sare o sare 真的呀! 真的呀!
- 男：o bi o~ tara ku bi hiya 要在那裏等我呀
ewa buhege wa 白皙的小姐呀
sare o sare 真的呀! 真的呀!
- (4) 女：o bi o~ ma so bi sndamac 真讓人驚喜呀
ali bi saya wa 在這樣的日子裡
sare o sare 真的呀! 真的呀!
- 男：o bi o~ ma so bi sndamac 真讓人驚喜呀
ali bi saya wa 在這樣的日子裡
sare wa sare 真的呀! 真的呀!
- (5) 女：o bi o~ hae su snterung 我去那裏等你呀
ceka bi quterun 在那平直緩坡的路上
sare o sare 真的呀! 真的呀!
- 男：o bi o~ hae su sumuterun 我在那裏迎接你
yayung bunaruy wa 在東眼溪的河邊
sare o sare 真的呀! 真的呀!
- (6) 女：o bi o~ pusuwae ta da 我們就這樣再會了
ali su bi saya o 在屬於你的日子呀
sare o sare 真的呀! 真的呀!
- 男：o bi o~ pusuwae tada 我們就這樣再會了
ali bi saya wa 在這樣的日子

五、禁忌

(一) 禁止

1. 舉行播種祭時不能燒烤老鼠，也不能燒墾田地，也不能燒水，否則種的小米即使長出來也會死掉，或者是會枯死，更甚者連長也長不出來。
2. 違反歲時祭儀的 **Gaya** 會影響到作物的收成，連舉行祭儀的祭司家族都不可以得罪。
3. 祭典儀式也是 **Gaya** 的一部分，它不但有許許多多的禁忌要遵守，有些儀式的祭者乃至於其家族在部落都享有重要的地位並受族人尊敬，違犯這個 **Gaya** 則有可能會影響來年的生計。
4. 祭期不能煮開水，洗手，洗澡…

(二) 吉

1. 看到很多螞蟻是吉。
2. 看到火占訊息是好的。

六、歲時祭儀的服飾

賽德克族的衣服在日治時期受到很大的改變。原因是日治時期的管理統治與傳統賽德克族的生活習慣與傳統信仰不同。當賽德克族認為婦女織布是為了盡到對家人的責任，讓家人得到溫暖，織衣的紋路越美麗也讓家人能夠很體面，特別是當婦女會織我們稱為 **Miri**（挑花）的織紋，將來死了以後，就可以進入祖先的家，與祖先在一起。因此，賽德克族的婦女約四個月就要採收一次苧麻，並且每時每刻都要想著要累積織布用的麻紗線的量，好準備織布。但是在日治時期，因為需要招募許多的勞役工作，來完成地方基礎建設，所以很多時候，婦女被要求禁止織布去做義務勞動，甚至婦女織布被冠以「懶惰」之名，因為他們為了織布而不去勞動並被視為懶惰，殊不知為自己的家人織漂亮的新衣，是傳統賽德克族人對婦女最高的榮譽。另一方面，管理者認為目前有現代的布料，買現代的布料做衣服，既方便又省時間，所以鼓吹部落婦女用現代布料做衣服，不要再織布了。所以從日治時期開始賽德克族的織布與服飾傳統被改變了，從原來的爭奇奪艷比較誰織的好，誰的 **Miri** 最美最有特色，變成誰的布料花色好，誰買了布料要做衣服...，時間久了，賽德克族也失去了許多美麗的織紋與織藝。

賽德克族歲時祭儀的衣服，以紅色為主，特別是祭典時穿的衣服大都以紅底織衣為主，女生並有綁腿，而男生則不會使用綁腿。但因為日治時期改變了衣服的傳統，所以祭典時可以看到完全織衣的傳統服飾，或者是穿上織群加上日本花布製作的上衣，這比較是日治時期的傳統衣。有些學校或是其他團體，也會特別以自己的喜好，訂做工業織產的布料，製作傳統衣，這種訂製的衣飾較具有現代感及混合式的異文化特色。

在配飾方面，女生只有以獸骨製作的兩條白色環形的可以貼著頭髮，使頭髮不致散亂，我們稱作「髮圈」，女生也會戴上耳環與項鍊，賽德克族的配飾非常簡單，或許是因為織衣的顏色非常亮麗，其紋路非常繁複，因此用較為簡單的飾品作為點綴而已。男性的服飾也是以大紅為底的大衣，其織紋亦非常豐富，另外也有以白底及膝大衣，其袖口及往上貼上兩段紅色夾織，另外在大衣下盤裝飾不同的織紋非常好看，不同於女生的配飾，男生沒有綁腿，另外男生和女生都會披一件極具功能性保暖披肩，冬天時披著它可以防風及保暖。

七、參考書目

1. 春山明哲等著；川路祥代等譯《霧社事件日文史料翻譯》台南市：台灣史博館，2010年。
2. 簡鴻模著《從杜魯灣東遷花蓮 Tgdaya 部落生命史》台北：永望。2005年。
3. 廖守臣著《泰雅族的文化---部落遷徙與拓展》台北：世界新聞專科學校。1984年。
4. 森丑之助《台灣蕃族志》1917年。
5. 佐山融吉《蕃族調查報告書：紗績族 前篇/後篇》1917年。
6. 小泉鐵《台灣土俗誌》，1933年。黃文新譯，未出版。
7. 移川子之藏等著《台灣高砂族系統所屬之研究》1933年。
8. 黃長興 著《東賽德克族的狩獵文化》中央研究院民族所資料彙編，第十五期。2000年。
9. 小島由道, 安源信三《蕃族慣習調查報告書卷一 泰雅族》1915年。
10. 廖守臣《泰雅族的社會組織》花蓮：慈濟醫學暨人文社會科學院。1998年。
11. 佐山融吉《蕃族調查報告書：大么族 前篇/後篇》1917年。
12. 林衡立《瑞岩民族學初步調查報告：宗教》文獻專刊1(2)，1950年。
13. 何廷瑞《泰雅族獵頭習俗之研究》文史哲學報7，1956年。
14. 衛惠林《泰雅族的部落組織》台灣文獻9(3)，1958年。
15. 邱健雄《宜蘭縣泰雅族獵首舊俗》邊政學報，1962年。
16. 李亦園《祖靈的庇蔭》民族所集刊14，1962年。

17. 李亦園等《南澳的泰雅族人 上/下》民族所集刊，1963 年。
18. 衛惠林等《台灣省通誌八》1972 年。
19. 江錦春《復興鄉泰雅族研究》社會研究 23。1984 年。
20. 王梅霞《泰雅族 Gaga 研究》台北，2006 年。
21. 網路資料
族群（國情簡介-人民） - 行政院全球資訊網
<https://www.ey.gov.tw/state/99B2E89521FC31E1/2820610c-e97f-4d33-aa1e-e7b15222e45a>

八、祭儀相關靜態影像

圖 壹拾肆-1 祭儀後族人共同歡舞實況
(依婉·貝林提供)

圖 壹拾肆-2 祭典會場
(依婉·貝林提供)

圖 壹拾肆-3 年祭最重要的 cmucuc 儀式
(依婉·貝林提供)

圖 壹拾肆-4 眉溪 Iboq 家族最年長的長老做
cmucu 儀式 (依婉·貝林提供)

圖 壹拾肆-5 主祭帶領祈福祝禱，希望來年豐收
(依婉·貝林提供)

圖 壹拾肆-6 播種祭儀由主祭、副主祭與部落
小孩完成，此為賽德克族傳統學習模式，具有
傳承延續之意涵 (依婉·貝林提供)

