

飲食文化與認同實踐：以拉勞蘭部落小米文化為例

朱怡樺

國立東華大學族群關係與文化學系碩士畢業生

摘 要

本研究主要以拉勞蘭（*lalauran*）部落為研究場域，透過參與觀察、深度訪談及文獻分析等方式，探討飲食作為一個文化符碼，在族群間認同實踐的過程。過去在拉勞蘭部落，飲食皆以小米為主食，生活的祭儀、部落的建構皆以小米為中心，隨著社會變遷，飲食的多元化，小米的食用及部落的歲時祭儀隨之鬆動；隨著現今小米產業的建構，拉勞蘭部落居民與小米所展現出經濟活動的產業思索、生產工作、交易與分配等，形成了過去與現代的文化連結，與當地居民的生活方式密不可分。

本文希冀藉由探討拉勞蘭部落產業如何承載背後文史脈絡，透過食物的符碼表達的文化信息與族群關係，看見文化產業的發展與族群歷史記憶交織的過程；並透過族群文化產業的興起，回溯族群熟悉的飲食，形成認同實踐的基礎。進而推衍至台灣原住民族的飲食文化與認同發展，將民族食物看成是一種「物質」，促使建立族群自主與向外傳遞訊息資源的可能。

關鍵字：族群主體性、拉勞蘭、小米文化、排灣族

原住民族的食物向有固有文化內涵，伴隨著整個部落的歲時祭儀，並有其禁忌反映出族人對於環境的認知，同時也交雜了人與自然、空間的詮釋與理解方式。如：排灣族部落整年的歲時祭儀都圍繞在小米的成長過程，在其小米豐收的日子舉辦小米收穫祭感謝祖靈的恩賜，並有祭司舉行儀式，反映出人與超自然界的連結。除此之外，原住民族在其飲食的烹調方式及食用上亦有其獨有的習慣與智慧，如：阿美族有獨特的野菜文化，對於野生植物有其一套傳統生態知識

（Traditional Ecological Knowledge，簡稱 TEK），可以區辨出食物的可食性，知道哪個部位較苦澀、那個部位較香甜，並對於不同的野菜烹調方式亦不同。因此，原住民族的飲食貫穿了原住民族生活與社會重要的核心。

本研究「小米文化」議題的初衷，乃始於筆者於大學期間（2005年至2009年間）修習南島社會文化學程的機緣下，來到台東縣太麻里鄉的香蘭村，香蘭村居住了閩南人、客家人、阿美族與排灣族，呈現多元族群共融的現象。由於排灣族人數較少，過去長期以來族人總是跟著周邊阿美族部落一起參與祭典，過去只看的見阿美族的服飾、只聽見阿美族的語言與歌聲，而部落內排灣族人文化遭受外來強權「吞噬」多年，又與他族長期的共同居住及文化多年的交織，族人原先根深蒂固的文化漸漸消失在族人的生活中，甚至對於「自己是誰？」感到迷惘；1990年代開始，隨本土意識的高漲及旅外青年的返鄉，拉勞蘭青年「覺醒」，紛紛開始找尋自己、找回「自己的主體性」、詢問「我們的文化在哪裡？」，遂而請教部落長老固有的文化樣貌，同時也與鄰近部落學習不同文化，族人希冀能擁有屬於「我們的」文化，而不再是沒有自主權、甚至只是依附在他族之中，族人進而努力恢復部落青年組織，並嘗試去復振自我傳統組織及祭儀現象，但部落整個文化的建立必須從「小米」開始，因其部落的歲時祭儀都圍繞著小米的生長所制訂，因此，族人在復振文化的過程中，也積極復振族人的小米文化，其過程中也在偶然的機緣下發展出拉勞蘭部落的小米文化產業，部落族人藉由「小米」區辨與他族相異的自我文化及歷史脈絡，同時也為族人開啟了一個經濟命脈。

一、重現小米文化

在族人找回部落主體時，過去整個大環境的驟變，「小米文化」成為族人認同的標誌之一；1996 年開始，族人為了不要再參加阿美族的豐年祭，部落族人毅然決然開始辦理自己的小米收穫祭，但很有趣地，族人汲汲營營在舉行小米收穫祭時，部落卻沒有族人在種植小米，這樣即缺乏了小米收穫祭的精神與意義，似乎只是流於形式的空殼般，因為部落的小米歲時祭儀才是整個部落的文化價值，小米收穫祭也是因為有「小米」才會有的祭典，是故，族人要找回曾經的文化及小米收穫祭的精神與意義，一切都得從小米種下去開始！

縱使小米消逝了三十多年，族人的心中依舊想念著部落種植小米的生活，族人 sakinu・tepiq 懷念小時候與祖父一起在小米田趕小鳥的情景：

突然想到想念過去和阿公在小米園工作、趕小鳥，想到當時的感覺，那個全部的人都在種小米就換工嘛，完全不計酬勞，就是我今天在這裡做一天，你明天就還我一天，就這樣根本不會計工資啦，我就今天還你，你明天也要還我，就這樣的用意，阿又按照自己的能耐種多大，你的能耐可以種多大你就畧多大，種多寬的小米，就是想念。

(20101218, sakinu • tepiq 訪談內容)

族人想念起過去在小米田裡工作，彼此間互相關心與協助，心相繫在一起的情景，進而引發小米田在部落復興的想法，故於 2005 年以「重現部落小米園」為主題向行政院文化建設委員會申請社區營造補助計畫，當時 sakinu • tepiq 提供山上兩甲的土地，種植了部落十二個不同品種的小米，部落的人很驚訝的說：「哇！牧師，我們種小米沒有種過這麼大的，面積沒有這麼寬的啦！」因與稻米不同的是，小米種植在山坡地，無法機械化，必須經由人力來開墾、整地、播種、陪伴至收割，過去都因其能力開墾，因此種植面積亦不會太大。此次小米田的復耕，由全部落族人一同協助完成，部落的人都感到相當新鮮與驚奇：

大家都覺得說「吼！大家好久沒有一起工作了」，全部落的人一起開墾、播種、疏苗、一直到採收，那我自己看了都感動！後來大家又拾起當時的感覺，趕小鳥趕得很有趣，大家一看到小米大家的記憶就出來了，然後大家就開始在講過去的故事，開始在講過去的生活，就成為部落的話題了。

(20101218, 受訪者B訪談內容)

在這樣的機緣下，使得小米田在部落興起，sakinu • tepiq 帶領族人栽培小米，部落的人慢慢拾起先前種植小米的感覺；因而，族人不斷想起早期仍以小米為主要作物時，與小米生活密不可分的情景，此時，部落的長老回溯小時的記憶，指導族人們耕種小米及訴說關於小米的故事與蘊含其中的生態智慧，「小米」漸漸再度成為部落重要的話題；除此之外，族人的生活開始惦記著小米的生長，彼此間仍延續著過去相互分工的模式相互協助。

族人依循小米記憶的牽動，小米種植在部落的小米田，進而關心小米的成長，更透過小米事務的勞動中，使彼此間聚集在一起。一開始部落播種的小米，在長輩的指導下都在部落的土地上豐收，

我們當時收了1200把，非常多！因為已經破了部落最多的紀錄就是大概6-700把，那就是完全超出了過去部落，而且長的很結實，然後1200多把之後，那個時候我們就把它處理處理，把它脫一脫殼，然後分給各戶，我的印象當中每一戶就是10斤，10斤已經脫粒完的小米，要準備豐年祭了嘛，大家就自己去釀酒或是做那個cinavu（指小米粽）。

(20101218, 受訪者B訪談內容)

這些復耕所收成的小米隨即分給部落每一戶，與族人一同分享這份喜樂，而族人就用這些收成的小米準備製作小米收穫祭所需要祭品，如此一來，2006 年的小米收穫祭上重現了小米「真正」的精神，在多年的消失中，小米再度在祭典中的呈現，族人彷彿回到過去與小米生活的時空中，猶如失了根的文化再次被尋回，小米的復振將過去與現代串聯起來，小米不只是小米，還富有文化的意義，

族人原先心理的空缺，在此時被填滿起來。

二、小米就是「我們」的食物

即使現今的生活已無以小米為主食，但小米文化的集體記憶，包含種植小米時族人相互分工、整個小米成長的歲時祭儀、耕種技術、生態智慧...等仍深植在族人的內心裡，族人因對於小米的思念進而主動復耕小米，促使翻起族人們內心深沉的情感；胡家瑜（2004：192）指出食物內部有潛在的符碼和感官經驗互動，可以突破表面的實體喚起族人的記憶，連結現代社群與過去歷史的關係。小米猶如族人文化的根源，族人藉由小米的記憶勾起過去的回憶，連帶促使族人想起過去的生活方式與社會模式。

自 2005 年部落小米的復振後，部落務農的族人開始種植小米，復耕迄今約達八年，現今大約有七至八戶的族人種植小米，大多為小片耕種，以自己食用為主。

筆者：你山上的地也有種植小米嗎？

受訪者F：有阿！我有一部分的地在種植小米！不過種小米真的很麻煩，要整地、播種、間拔...還要顧它，不然會被小鳥吃掉耶！
至少要顧到一個月，非常費工！

筆者：既然這麼麻煩，為什麼要種小米呢？

受訪者F：小米是我們重要的食物啊！婚喪喜慶都會用到小米啊！

（20130719，受訪者F訪談內容）

由此訪談內容可以發現，與過去族人種植水稻及其他經濟作物的意義是不同的，儘管小米種植過程繁瑣且耗費工程，又不具高經濟價值，但族人仍願意種植，因拉勞蘭部落的節慶或祭儀皆會使用到小米，它具有極高的文化價值，並認為種植小米對自己族人來說是一件理所當然的事情，並訴說著是「我們」的食物；如王明珂（1997：50）指出每一個社會群體皆有其對應的集體記憶，藉此該群體得以凝聚集延續。部落的族人在不約而同的情況下種下了文化的種子，在其中的故事、文化、智慧等生活經驗與歷史記憶才有可能部落中延續、保留了下來。

族人現今種植小米仍延用過去的燒山墾田的農耕方式，不使用農藥及化學肥料。筆者於部落田野調查期間，觀察到族人久違的生態智慧，因小米的復振而再度被實踐：

老人家告訴我們說：你看傍晚的時候天空那麼紅阿，就知道颱風應該快來了，這只有颱風前才有的景象！這種時候就要趕快採收小米！

（20130712 受訪者C訪談內容）

（採收小米時）婦女們速度相當俐落、還一邊唱著排灣族歌謠，體力似乎比我還硬朗，小米田上方還有婦女們用鐵罐、老舊的鍋具設計的趕小鳥器具，只要拉一條線，小米田就會鏗鏘的響著，小鳥就不敢靠近；不管在體力、智慧、經驗，都讓我的心裡十分敬佩。

(20120715 田野筆記)

從上述的記錄中發現，隨著小米園的復興，族人依循過去祖先種植小米的知識在部落中實踐，學習祖先在小米田中架設趕小鳥的器具，也從長輩的指導中察看天氣的氣象，婦女也開始學習小米發酵的技術釀酒，並透過小米製作過去習以為常的食品，族人將許多過去依附在小米的文化一一尋回，包含其中的農耕技術、生態知識、歲時祭儀、組織分工、敬天信仰...等，祖先的智慧與小米的文化在此時延續下來。

拉勞蘭族人透過小米的集體記憶翻起了族人固有的文化模式，透過復耕的集體行動，身體不斷的操演 (performance) 使集體記憶在身體勞動中不斷地被拾回與重組起來，使其過去的文化模式滲透到現在的生活中，進而強化族群的集體意識。Mary Douglas (1996) 指出社群藉由不同的象徵與思維系統緊扣著社群的生活，有自己維持社會秩序的世界觀；本研究從拉勞蘭族人復耕的集體行動描繪出拉勞蘭族人過去的生活樣態，彰顯了「我們怎麼種」、「我們怎麼吃」、「這是我們的食物」、「我們的生活方式」等，連結到「我們」獨有的象徵與思維系統緊扣著「我們」的生活，有「我們」維持社會秩序的世界觀，彰顯拉勞蘭族人的族群特性，並從中形塑一種集體的認同感與集體意識，族人間透過小米來說明「我們」；同時，此族群的小米集體記憶也因族人的集體復耕與行動來保存、強化與重溫，也是族群強化族群標誌的方式。

在田裡趕小鳥的畫面，過去只在祖先的腦海裡浮現，不同的是，現今拉勞蘭部落的居民內心也會惦記著小米的成長，小米的種植、收成等整個小米文化再度成為拉勞蘭部落的集體記憶，隨著小米田的復興，留在部落的青年積極與耆老學習種植小米及規範，小米文化價值與記憶在部落裡重建起來，「小米」不再只是小米，他是個複合的詞，包含了拉勞蘭的集體記憶，部落族人的精神。

三、藉由小米產品來說說「我們」

復耕小米回復了拉勞蘭部落對小米記憶與技藝的重現，透過身體勞動感受到小米的文化意義，但隨飲食習慣的改變，現今部落生活的飲食習慣已不再以小米為主食，部落模式也不是自給自足的社會，目前小米的存在除了復振族人的文化之外，仍必須有經濟與利用價值，才可能繼續殘喘在凡事講求資本交換的社會中。

...還有剩下我就叫拿到路邊叫賣，然後因為很多人看到有機的、而且無毒的這樣，很多人路過就買，然後我就看到另外一個情形就是說，我覺得：「ㄟ」這個應該可以把它發展出來的產業。

(20101218，受訪者B訪談內容)

儘管部落的小米晉升為部落產業，但族人未因小米成為產業後的大量種植而失去原先族人的傳統耕種技術與生態智慧，因拉勞蘭族人將小米發展為產業的目的不在於提高其經濟價值，而是希望透過產業訴說小米的文化價值；因此，族人在行銷與包裝上都會附上小米背後的故事。隨著補助計畫案慢慢的結束，部落族人仍繼續延續小米產業，進而成立了部落小米工坊與小米餐廳來訴說小米文化。

1. 部落小米工坊

自 2006 年向行政院原住民族委員會申請「重點部落計畫」補助計畫而成立

了「拉勞蘭小米工藝坊」，地點位於部落的招待處，拉勞蘭小米工藝坊販售的產品主要結合傳統食物與創新，包含新鮮小米、樹豆、*cinavu a vacu*（小米粽）、小米酒釀香腸、小米酒釀醃肉等傳統食物，而每個傳統食物的由來、製作都有其部落的典故與智慧。

像我太太要生產的時候，我們原住民家裡面只要有女兒要生產，就開始準備要醃肉，用那個酒釀去醃肉，原來它可以拿來坐月子用的，可以調身體，是一個非常、非常、非常好的補品！

（20101218，受訪者B訪談內容）

上述訪談資料中「小米酒釀醃肉」產品的例子即為族人飲食的連結，過去若有婦女欲待產，族人就開始醃肉，準備給婦女坐月子補身體使用；小米工坊藉由這些傳統飲食的表徵，表達出背後族人文化的符號，這些都是連結部落族人的飲食文化，透過販售產品再加以解釋族人的文化故事。

同時，小米工坊也給予小米新的詮釋，用部落的食材、族人的技術，研發小米相關的新食譜，將小米製成小米餅乾、小米蛋糕等多樣化的產品，於 2007 年結合其他相關計畫的資源，進而將小米研發了近 20 種的相關商品，研發出小米的產品，同時也是把部落的營養、價值、精神分享給社會大眾，這些商品包含了部落的文化意義與價值，希冀透過小米產業的包裝或行銷傳達族人的文化。

在產品的包裝上，分為普通包裝與禮盒精裝，小米工坊會特別加以在包裝、外盒上附上說明關於這些食物與族人的意義，說明族人怎麼栽種、如何食用這些食物、有哪些營養價值等，透過產品包裝展演食物背後的文化意義，使購買的人或觀看的人從產品獲悉拉勞蘭部落的小米文化。

而在產品相關的行銷上，如部落小米簡介摺頁或產品包裝，也會加以說明部落的故事、關於族人食物的故事，拉勞蘭小米工坊透過產品的文宣與包裝，讓外地人認識族人自己的食物及小米背後的故事，甚至進一步說明族人重要的歲時祭儀，希望藉由產業的媒介讓外界知道「我們」的文化。

2. 小米餐廳

因小米工坊空間的囿限，營運模式只提供小米相關產品的研發、小米相關產品的銷售及提供外燴服務，族人無意間看見台東史前文化博物館餐廳的招標案，進而提出申請，希望史前館有機會可以成為部落小米產業上重要的窗口，遂於 2011 年 1 月於台東史前文化博物館進駐小米餐廳，其餐點主要為小米為主食，亦推出其他相關部落食材的餐點，如樹豆湯、酒釀醃肉餐等，其主要的食材皆由拉勞蘭部落小米工坊提供，從食材、烹煮至人事都由小米工坊攜手完成，史前館小米餐廳已成為拉勞蘭部落小米產業重要的產銷平台，透過餐廳佈置與展示板的架設，更增加了拉勞蘭部落小米產業的能見度，促使更多外地人認識拉勞蘭部落與小米文化。但由於經營成本的考量以及族人的夢想，史前館進駐的小米餐廳已於 2012 年 9 月停止經營，並於 2013 年 2 月將部落的小米工坊擴大營業，形成工坊與餐廳的整合，成為拉勞蘭部落一個重要的小米產業指標。

四、結合空間場域來訴說「我們」

2013 年於部落擴大營業的拉勞蘭小米工坊，從原本只有商品銷售，結合了餐廳的營運模式，地點移至部落下方入口處的台九線省道旁，新的小米工坊的室

內裝潢、桌椅、吧檯、廚房、露天舞台等，皆由小米工坊的員工及部落的族人聯合規劃與搭建的，從測量、鋸木頭、拼貼等都由族人自行完成，小米工坊的嶄新呈現乘載了族人的夢想。

小米工坊的擴大開幕（與餐廳結合），對部落來說是重要的大事，族人穿著族服¹一起前來參與開幕式，部落頭目前來為小米工坊的開幕祝福，部落族人也前來一起共食、分享喜悅，族人的欣喜溢於言表，對於部落產業的發展給予肯定與期待，亦可以說小米工坊是一個族人傳達「我們」的空間場域，與先前相較之下，小米工坊與部落有更高的連結性，為部落提供一個重要的文化空間。

今日部落青年會會長預訂了小米工坊的會議室，準備原住民族文化事業基金會的案子做計畫報告，並對原文會的人員介紹小米工坊。

（20130711，田野筆記）

若部落內要開會或是對外的會議以及部落的客人或朋友來訪，也時常會借用小米工坊餐廳的場地，並加以介紹拉勞蘭的小米文化；同時，小米工坊會與台東相關的旅遊刊物合作，在台東的旅遊刊物也會介紹拉勞蘭部落的小米工坊，不僅是看到刊物的讀者、或是來部落消費的客人、參訪的遊客等，都讓外界知悉拉勞蘭部落的小米文化，小米工坊人員也會藉由此機會介紹部落與小米文化；是故，小米工坊是一個訴說「我們」的小米文化、「我們」小米故事的平台。

除此之外，一次筆者於部落田野調查過程中，一位客人詢問小米工坊員工：

客人：你們為什麼要賣小米，種植那麼麻煩又不好賺？為什麼不開咖啡廳或簡餐店，生意會比較好！

報導人C：因為小米本來就是我們的東西啊！我們想用小米來說我們的文化。

（20130206，田野筆記）

從本研究田野資料顯示，部落內不僅小米工坊在產品銷售上，強調小米的文化，在族人內部自我的認同上，對小米也有高度的重視，都在對話中訴說小米是「我們」的食物；部落的小米產業的興起，其目的非只是一個市場經濟的利益價值取向，更重要的是透過商品、場域、行銷來訴說我們的文化、我們的故事，族人對於小米產業的振興有著心靈上的期待，讓「我們」的文化藉由產業被外界看見，同時也是在這個地域宣告香蘭村不只有客家人、閩南人、阿美族，還有「我們」拉勞蘭排灣族。

在筆者田野調查的過程，看見族人藉由小米工坊的平台，展現族人自己固有的文化，並找回自己族人的自信，更是部落產業自主的具體展現。誠如葉秀燕（2009）指出原住民族擁有獨特的生態環境與生活智慧，藉著飲食文化的物質實踐來形構「文化他者」的想像，讓物成為一個該族群的文化象徵符碼。族人藉由此場域的空間說明部落小米復振的來由，藉由產品說明族人與小米的飲食文化，

¹ 部落內穿著族服即盛裝之意，部落相關的活動、節日等族人皆會著族服，以示重視、隆重。

小米工坊已不單只是一個消費的場所。而在筆者田野調查過程中，來訪部落的客人大多會進去小米工坊「走走」，對於 Mary Douglas 與 Baron Isherwood (1979) 從人類學與經濟學的角度研究了物質文化，指出所有消費不單只是商業系統，而是包含了文化現象與經濟現象的表現。消費的行為具有特別意義與價值，也和交換及經濟關係有關，並特別指出商品的用途涉及了與文化環境的關係，即使是生活物品也可能因一個社群的連結富有文化涵義，亦即物質商品有其功能與意涵，還可以作為社會標誌。因此，小米工坊即為族人訴說小米文化重要的場域，客人在其中的消費行為可能不單只是「想吃小米」，也許是一種對「文化他者」的嚐鮮，或是聆聽其中的文化故事，也可以說，客人藉由小米工坊的空間，更了解了拉勞蘭的小米文化。

如此一來，拉勞蘭部落在發展小米產業的同時，對於部落內部的文化傳承亦可找到其生存下去的物質基礎，將可更有效的傳達文化傳承的使命，提升族人的認同感；而小米產業對外界傳達了拉勞蘭部落族人的小米文化、故事等文化訊息與文化符碼，形成一個「拉勞蘭」族人的身分訊息來源和文化意義的載體，並訴說著「我們是拉勞蘭」的身分標誌之一。

參考文獻

王明珂

- 1997 華夏邊緣：歷史記憶與族群認同。台北：允晨文化。

胡家瑜

- 2004 賽夏儀式食物與 *Tatinii*（先靈）記憶——從文化意象和感官經驗的關連談起。刊於物與物質文化，黃應貴主編，頁 171-210。台北：中央研究院民族學研究所。

葉秀燕

- 2009 從原「汁」原「味」到原「知」原「衛」：反思原住民風味餐/廳的文化社會意涵。刊於台灣人文生態研究第 11 卷，第 1 期。

Douglas, Mary

- 1996 External Boundaries. In R. Jon McGee and Richard L. Warms (eds.) *Anthropological Theory: An Introduction History*. P.469-478. California: Mayfield Publishing Company.

Douglas, Mary and Baron Isherwood.

- 1979 *The World of Goods: towards an Anthropology of Consumption*. London and New York: Routledge.

附錄一：工作人員負責項目一覽表

工作項目	內容	負責人
指導老師	負責會議重要事項	李招瑩老師
指導老師	協調工作人員事項	賴淑娟老師
總召	會議記錄、連絡人	古代
總務	經費收支管理、製表	師齊
新聞稿、邀請函	5/14	佳歡
邀請函、信封	5/18	古代
名牌製作	發表會前、完成工作人員職稱組別、發表人、主持人名牌製作、簽到簿，便當葷素表	生義
海報製作	5/16海報製作送印(份數:預先張貼、先貼好當天佈置)	佳歡
投影片製作	5/21結束前，投影片(議程序製作完成)	范師齊
場地租借	201教室	佳歡
器材借調	5/16桌子x4、椅子x4、計時鈴、相機、單槍x1、電腦x2、攝影器材’、簽字筆、名牌x22.	借:古代 還:師齊
便當連繫	5//26事先與店家預訂數量(葷/素)，11點與店家再次確認。	佳歡
茶點連繫	下午茶點、當日全天飲料準備、茶水杯	佳歡
手冊編輯	5/14整理發表人摘要、題目，老師過，請寄最終版給其他編輯負責人 5/12整理發表會議程 5/20老師過日後，請寄最終版給老師過日後，請寄最終版給海報、新聞稿與其他編輯負責人。 5/19完成編排、老師過日後送印(份數:每次主持人; 發表人、係上老師、校長、教長、系辦公*2、中研院民族所、隔年申請資料*2，其餘賣出) 中研院民族所資料寄送(地址問嫻穎，含邀請函、海報、論文集)	陳睿芸
資料寄送	5/22資料寄送 以宅即便將(地址問嫻穎，含邀請函、海報、論文集)*1中研院民族所資料寄送	招瑩老師

附錄二、發表會邀請函

親愛的師長您好：

本系將於 2014 年 5 月 31 (週六)，假本校原住民民族學院二樓展示廳(A201)舉辦《中央研究院民族學研究所暨東華大學族群關係與文化學系合作培訓計畫 (2013 年) 以「文化之名」成果發表會》，誠摯邀請老師撥冗參加，並惠予指導。詳細時間和議程請參閱附件。

謹祝

研安

國立東華大學族群關係與文化學系 敬邀

2014.5.20

附錄三、發表會宣傳海報

**中央研究院民族學研究所暨國立東華大學族群關係與文化學系
2013年合作培訓計畫「以文化之名」
研究成果發表會**

時間：2014年 5月31日(六)
地點：東華大學原民院：展示廳 (A201 教室)

場次主題	研究計畫題目	發表人	評論人
09:00-09:15 09:15-09:30	開幕 (潘忠成院長、林徐達主任)		
第一場 09:30-10:35 部落的傳統與現代—衝突或建構？ 主持人：林素珍 教授	兩種思維的矛盾衝突與交互建構： 傳統原住民部落面對現代化與資本主義建構的問題 阿美族兄弟部落的 Patakos 及其現代變： 以太巴壠部落與奇美部落為例	吳明李 吳允睿	傅可盟 黃麗珍
第二場 10:35-12:00 國家權力與社會／保存族群技藝與勞動記憶 主持人：謝若蘭 教授	以搶救文化之名，行動體制化之實： 卑南族(Pinsuyumayan)民族學校策略 傳統工人的勞動技藝與社會關係	林頌恩 許佩珊	盧玉珍 朱芳尹
第三場 13:10-14:15 體制外的象徵革命／社會實踐與在地發展 主持人：巴奈·母雅 教授	移民、貧窮與政治經濟： 印度德拉敦 (Dehradun)的貧民窟經驗 台灣原住民與社區保存發展共構的可能性—— 以滿地及南山兩部落為例	林郁雯 陳慧新	白皇勝 游雅帆
第四場 14:35-15:40 小米多元文化展示／土地、農藝與文化認同 主持人：戴明雄 教授	土地、飲食與文化實踐：行動中的「東華小米園」 飲食文化與認同實踐： 以拉勞蘭部落小米文化為例	胡克敏 朱怡輝	吳明李 戴明雄
16:00-16:40	圓桌綜合討論與閉幕 (吳天泰 教授、戴明雄 教授、盧玉珍 教授)		

報名網址：<http://goo.gl/Ey9MC7>
報名時間：即日起至 2014.05.28 17:00

主辦單位：國立東華大學族群關係與文化學系
指導單位：中央研究院民族學研究所