

PAST INTO PRESENT : SOCIAL CONSTRUCTION OF CULTURAL FORMS OF THE TSOU
當代阿里山鄒族文化形式的社會建構

過去就是現在

王嵩山 著

過去就是現在

當代阿里山鄒族文化形式的社會建構

PAST INTO PRESENT
SOCIAL CONSTRUCTION OF
CULTURAL FORMS OF THE TSOU

臺北 稻鄉出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

過去就是現在：當代阿里山鄒族文化形式的社會建構 /

王嵩山著.- 初版 - 臺北縣板橋市：稻鄉，民 92

200 面；15 × 21 公分

ISBN：986-7862-22-8（平裝）

1. 鄒族 - 文化 2. 鄒族 - 社會生活與風俗

536.295

92008546

稻鄉原住民叢書 E012

過去就是現在：當代阿里山鄒族文化形式的社會建構

作 者 王嵩山
攝 影 王嵩山
封面設計 汪瑞娟
出 版 稻鄉出版社
登 記 證 局版台業字第 4149 號
地 址 台北縣板橋市漢生東路 53 巷 28 號
電 話 (02) 2256-6844 • 2258-6866 • 2251-4894
傳 真 (02) 2256-4690
郵撥帳號 1204048~1
印 刷 美原印刷有限公司
定 價 新臺幣 210 元
初 版 中華民國 92 年 06 月
初版二刷 中華民國 94 年 07 月
I S B N 986-7862-22-8
破損本或缺頁本請寄回本社更換

◎版權所有・翻印必究◎

誌謝

本書是阿里山鄒族民族誌書寫四部曲之外、一個意義非凡的插曲。筆者由衷的感謝鄒族友人，他們以不同的方式參與這個對過去的論述。達邦社莊有鐵先生、湯春櫻女士一家人長期的照顧，讓筆者體會家內（*aimana*）關係的意涵。達邦部落首長汪傳發先生、特富野部落首長汪念月先生，以及極為突出的部落長老：湯保福先生、汪益義先生、鄭政宗先生、汪幸時先生、高英明先生、武山勝先生、武義德先生、高正勝先生，他們引導筆者認識過去鄒文化。前任湯宏忠鄉長、現任湯保富鄉長、農會理事長安高民先生，在研究過程給予行政上的協助。行政院原住民委員會副主委浦忠成博士、國立臺灣師範大學地理系副教授汪明輝博士、以及已過世的高英輝神父，是筆者長期泛文化實踐的砥礪對象。

文化知識的成長是脈絡性、累積性的、詮釋性的。筆者非常感謝與我共同探索的年輕 *mameyoi* 們：達邦國小浦忠勇校長、山美國小浦珍珠校長、任職於鄉公所的陳明利先生、莊新義課長、鄒族文藝基金會執行長梁錦德先生、來吉牧師鄭信得先生、樂野牧師汪啟聖先生、特富野文史工作者高德生先生、獵人兼農夫浦少光先生、原住民政策協會理事長楊智偉先生。在他們身上，我們看到不同型態人（鄉）的興趣與可能性。

這幾年來，筆者分別與國立自然科學博物館的同仁何傳坤博士、周文豪博士、嚴新富博士，東海大學歷史系陳計堯博士、建築

系關華山教授，以及國立台北藝術大學科技藝術研究所李道明教授等幾位先生，在鄉的領域上合作研究。本書中有關考古學、動物學、植物學、歷史學、建築與空間概念、民族誌影像的論述，有許多來自於他們的啟發。

一如鄉的過去，家是核心的價值之一。我要感謝內子世瑩、兒子以明與以行，我盡可能地讓他們知道我在做些什麼，他們則給予深刻的關心與支持；而時時刻刻伴著我們的鄉名（人的名字），更闡釋了人與文化都深陷於過去之網的意義。

過去並不遙遠。再有趣的工作，終會告一段落、成為美好的記憶，誘動另一個新的生命體驗與書寫形式。

序言

透過阿里山鄒族社會之主體，本書是一個有關過去的文化形式如何經歷個體與群體的詮釋貫穿現在的民族誌書寫。

二〇〇一年的八月上旬開始，一項名為「南島語族的家」的年度特展，在國立自然科學博物館第四特展室裡，展出五個月。為了這個特展，一座存在於一九五〇年代至一九九三年的「過去的、古老的（*niya*）」阿里山鄒族、達邦社的「男子會所（庫巴 *kuba*）」，重建於科博館的心臟地帶——橢圓形廣場。過去會所（*niya-kuba*）的重建，不但細膩的表現鄒文化的工藝成就、社會性質與宇宙觀，也讓我們想像當代原住民社會之物體、過去、文化的真實性等現象與關係。

重建於國立自然科學博物館的，是達邦大社的男子會所。不同於特富野大社的嚴格規定，達邦大社允許女人由後門（朝向西方的門）進入會所，但是，活動範圍則限制在鋪設黃藤的區域。雖然如此，明顯的放置在會所內的「女人禁止進入」牌子，依舊挑戰當代社會男女平等的觀點。鄒人如何看待 *niya-kuba* 的重建呢？

男子會所是鄒領地（*hupa*）與部落（*hosa*）的象徵，是阿里山鄒族階序社會最重要的物質表徵之一。天神與戰神在儀式中來到會所。男子會所不但代表部落公領域、代表鄒（人）社會，也隱含影響人體健康、爭戰勝敗的超自然力，禁止女人觸摸、踏登；違反禁忌、擅入者，往往會招致不可測的不幸與疾病。因此，為展示而形

構的男子會所落成之後，雖然歡迎觀眾步上會所參觀，不過參觀者被要求除了欣賞鄒人的工藝成就之外，也要理解產生男子會所的社會文化背景，更應該尊重阿里山鄒族所訂下的文化規範。事實上，早在構思會所重建之初，鄒人的行為便顯示出這座會所的重建應該被認真地對待。

男子會所是鄒族社會生命所繫，也是族人從事文化區辨、與祖靈聯絡的情感淵源。男子會所的建築、維護與保存，是全體族人極為重視的大事。被博物館展示定義為副屬性「造景」的會所重建，來自阿里山鄉達邦社的部落首長汪傳發（Avai-e-Peongsi）頭目所領導的工作團隊，卻數度到博物館內，細心的勘查空間配置，謹慎的選擇一個「對的」行動時間。他們於一個「新月」的開始、部落內舉行了小米收穫儀式之後，結伴下山。七月二十六日，到博物館舉行為男子會所立柱、築屋的獻祭儀式，面對正東（也是科博館「生命科學廳」的入口），恭敬的通知大神 Hamo、請眾靈 Hitsus 護祐。緊接著，進行為期三週、秩序井然的「真實的」會所建構工程。

屋子的建築，是自然與社會文化秩序的一部份；而與築屋相關的宗教儀式，則協助人們建構自然與社會文化的秩序。通過工藝形式的身體操作，繁衍於過去的社會文化觀念，得以深深的鑲嵌至個人的行為，成為一種不加思索、應該遵循的習性。阿里山鄒人認為，步出部落、進入國家級博物館，將「過去」的男子會所予以「原貌重建」，不僅要嚴謹的遵循祖先所立下的規矩，採用傳統建材（黃藤、杉木、五節芒、白茅、竹子）、繼續沿用傳統工法，更應虔敬的與神靈溝通、或舉行宗教儀式，藉以獲得來自超自然的力量。進入現代社會之後，位於嘉義縣阿里山鄉達邦村的兩座男子會所，雖然形式有些差異、也採用了一些現代技術（例如增加斜撐以強化結

構)，但是每隔一段時間，就會進行局部整修、甚至整個拆除重建的工作。

目前，起源於過去的戰爭儀式(*mayasvi*)與小米儀式(*miapo* 和 *homeyaya*)，仍然分別在達邦社與特富野社戒慎的舉行，定期的喚起獨特鄒(人)的生命特質、文化與社會記憶。男子會所標幟著傳統部落的範疇與界限，是宇宙觀與社會的縮影，也是獨一無二的社會文化資產(socio-cultural heritage)；不論是在高山聚落或在平地都市，男子會所的持續建構及其相關儀式的進行，意識性的繁衍阿里山鄒人的傳統社會結構與文化價值。相對的，各個世系群所積極維護的「禁忌之屋」，則提點阿里山鄒人關懷合宜的家族內的關係，重視小米作物與女性的角色。

所有的文化事物，如同矗立於現在的男子會所，既銘刻過去、更指引未來，深刻的影響了鄒人的行為，成為本書所關懷的主旨。

王嵩山

序于 / 人類學組
國立自然科學博物館
2003.05.01

【稻鄉原住民叢書】

書號	書名	作(譯)者	定價
E001	阿里山鄒族的歷史與政治	王嵩山著	280
E002	魯凱族的文化與藝術	許功明著	250
E003	排灣族的琉璃珠	許美智著	220
E004	排灣族古樓村的祭儀與文化	許功明·柯惠譯著	290
E005	阿里山鄒族的社會與宗教生活	王嵩山著	210
E006	雅美族之住居文化及變遷	黃旭著	250
E007	台灣史前文化三論	何傳坤著	200
E008	台灣中部平埔族-沙轆社與岸裡大社之研究	洪麗完著	500
E009	殖民接觸與帝國邊陲—花蓮地區原住民十七至十九世紀的歷史變遷	康培德著	300
E010	清代臺灣後山平埔族移民之研究	潘繼道著	300
E012	過去就是現在：當代阿里山鄒族文化形式的社會建構	王嵩山著	210
E00G-1	番刀出鞘	瓦歷斯·尤幹著	260
E00G-2	出大武山記—山中俊傑陳天成的故事	陳孝義著	230
E00G-3	芋頭的禮讚	董瑪女編	160
E00G-4	墾丁史前住民與文化	李光周著·尹建中編	230
E00G-5	中央山脈的守護者—布農族	霍斯陸曼·伐伐著	300
E00G-6	重返舊部落	趙啓明著	300
E00G-7	排灣—拉瓦爾亞族部落貴族之探源	德瑪拉拉德·貴著	240

【人類學叢書】

書號	書名	作(譯)者	定價
F001	考古學專題六講	張光直著	130
F002	美術·神話與祭祀	張光直著	160
F003	賽馬人類學	長島信弘著·劉靜慧譯	120
F004	漢語親屬稱謂的結構分析	林美容著	290
F005	露絲·潘乃德——文化模式的詩神	瑪格麗特·米德編·張珣譯	190

【博物館叢書】

書號	書名	作(譯)者	定價
G001	過去的未來—博物館中的人類學空間	王嵩山著	220
G002	文化傳譯—博物館與人類學想像	王嵩山著	270
G003	差異、多樣性與博物館	王嵩山著	220

G004 全球村中博物館的未來—博物館學譯文選集
G005 地球是個博物館—博物館學研究文集

張譽騰編譯（絕版）
呂理政著 200

【稻鄉其他圖書】

書號	書名	作(譯)者	定價
K001	漢代的巫者	林富士著	230
K002	人間淨土的追尋—中國近世佛教思想	江燦騰著（絕版）	
K003-1	徒然集（上）	李永熾著	175
K003-2	徒然集（下）	李永熾著	150
K003-3	徒然集（續集）	李永熾著	270
K004	都市劇場與身體	王墨林著	350
K005	精神醫學之路—橫跨東西文化	林宗義著	240
K006	工作內涵與性別角色	徐宗國著	250
K007	進出歷史——中國史與台灣史論集	李筱峰著	200
K008	冷莫小品	冷 莫著	140
K009	從伊犁越天山到羅布泊	吳其玉著	200
K011	讀俄國史隨想	楊起東著	200
K012	改造一個共和國	李福鐘著	140
K013	飲茶閒筆	仇仲謙著	140
K015	國民教育權的理論與實際	薛化元·周志宏等著（再版）	
K016	戴名世研究	何冠彪著	240
K017	楚漢春秋	王福成編	120
K018	明辭釋義輯錄—《明經世文編》	林榮祿輯	180
K019	明辭釋義輯錄—《萬曆野獲編》	林榮祿輯	240
K020	明辭釋義輯錄：《菽園雜記》·《水東日記》·《穀山筆塵》	林榮祿輯	220

【文學叢書系列】

書號	書名	作(譯)者	定價
M001	台灣新文學概觀	黃重添等著（再版中）	
M002	台灣長篇小說論	黃重添著	260
M003	逃出上海	操劍鋒著	280
M004	鬼溫泉	李魁賢編譯	230
M005	怪胎	李濤·許廣耀合著	250
M006	陋巷清士	張炎憲·翁佳音合編	350
M007	十五年戰爭期的中國文學	阪口直樹著	320
M008	天亮以前我要你	周慧玲著	150

目 錄

◎誌謝	/ i
◎序言	/ iii
◎第一章 導論：當代鄒族文化形式的社會建構	/ 001
◎第二章 形象、視覺形式與社會	/ 009
◎第三章 人（tsou）與靈（hitsu）	/ 029
◎第四章 工藝、信仰與社會價值	/ 055
◎第五章 文化展演與社會真確性	/ 085
◎第六章 集體知識與文化實踐	/ 121
◎第七章 結論：過去就是現在	/ 159
◎參考文獻	/ 173
◎英文摘要	/ 189

◎第一章

導論：當代鄒族文化形式的 社會建構

阿里山鄒人雖然一向被早期臺灣的人類學家視為嚴肅的、甚至缺乏藝術成就的族群；¹但自一九八〇年以來，卻以其肅穆沈緩的戰爭儀式（*mayasvi*）、與歡樂的小米收穫儀式（*homeyaya*）中獨特的歌舞，不但應邀巡迴臺灣各地演出、倍受注目，也屢次登上臺北國家劇院的舞台、接受漢人觀眾的鼓掌。山居鄒人的高地獵場範圍內，美麗且聞名海內外的阿里山，原有的山林資源長期被臺灣省政府林務局壟斷；而近年來，每天生產噸計的垃圾和濫墾、濫伐、濫獵的負面意象，卻留給不能移動的鄒地、以及與山林共存的鄒人。雖然如此，我們也在現有鄒人的各個聚落（如同屬於曾文溪支流之

¹雖然人類學對藝術的定義是頗為廣泛的，不過相較於其他族群，一般認為鄒族的確較不擅長於藝術的表現。關於此點可以參見陳奇祿的著作（Chen 1968）。

達娜依谷溪流的山美村與里佳村)，看到積極的生態育的觀念與行動，已在原有的社會基礎上，結合原住民族群認同意識、文化主體性的追求與觀光主義，非常緩慢地但以阿里山鄒文化所定義的方式確實地開展出來。

如同其他臺灣原住民族群，十九世紀末以來的阿里山鄒族已被納入國家社會的政經與文化脈絡、甚至世界體系之中，²部落原非封閉式的、亦非無時間性的（timeless）的思維與整合的（integrated）社會關係，更得以積極的與外來體系對話。³傳統社會中的小社如來吉與樂野，以世系群的親屬關係、作為生產工具的土地經濟（以阿里山蕃租和平地人建立不平等的關係）、以及對文化根源的認同，建構其「分支」聚落社會；達邦大社 / 特富野大社則以氏族系統、當代行政體系的介入、宗教儀式實踐與文化政治的辯證，持續的複製「中心」聚落象徵性；而曾經是大社、受吳鳳事件影響的山美小社，則以文化界定的生態保育與觀光事業，追索昔日的榮光、描繪恢復一種自治群體的可能性。探討大社會中原住民族群的「小歷史」，明顯的呈現出近百年來臺灣原住民聚落既非封閉的、靜止的、不流動的，經濟活動也不是一個孤立的社會面向、而是地方的與廣泛區域的交參影響之結果。⁴不同時期的國家政策不但影響聚落的構成形式與部落中的社會關係，更積極的與基於親屬原則而來的生產方式深入的互動。我們可以發現，阿里山鄒族社會既有的階序文化概念之持續性依然發生影響力，並以二元對立同心圓的社會組成原則，共同的建構出有別於西方社會的現代性。一種涵蓋過去（the past）為導向的、民族的（ethnic）、階層化的（hierarchical）、小型

²相關論述可參見 Gewertz & Errington 1991；Errington & Gewertz 1995 等。

³Gewertz 1983；Rosaldo 1980；James 1988。

⁴參見：王嵩山 2003《聚落經濟、國家政策與歷史》，南投：國史館臺灣文獻館。

地方經濟 (small scale local economy) 的現代性。⁵

事實上，在與異文化接觸的過程中，當代阿里山鄒文化的景觀概念、生態、宗教儀式、表演藝術與鄒語，不但漸漸的成為發展有別於漢人觀光業的基礎論述，亦成為對外來政治權力與史觀進行本土批判與檢驗的象徵工具。⁶光復後，處於政治經濟層面邊緣的阿里山鄒社會形成獨特的變遷結果，受到傳統文化影響之下的社會運作強調原有的組織原則，政治社會呈現一種反覆性變遷。⁷近年來，更進一步的通過文化形式的重構創造與漢人及其他原住民族群不同的新社會凝聚與族群意識。⁸當然，阿里山鄒人的這些行為，既產生於一九七〇年代中期以來，臺灣漢人的本土認同運動之歷史脈絡中；亦與一九六〇年代世界性的、與個人主義有關的西方社會之文化運動、回歸自然運動，一九八〇年代少數民族聲音逐漸壯大，生態保育觀念逐漸成熟且成為強勢的社會議題，史觀與世界觀進行全盤的檢視……等事件密切相關。⁹在這個各種社會文化現象層層相扣的整體脈絡裡，關於文化形式範疇的宗教狂熱與族群意識的勃興，成為必須重視的社會事實。¹⁰而追求族群認同的社會過程中，以文化形式之重構 (reconstruction of cultural forms) 為動力的文化政治 (cultural politics) 是其中重要的一環。¹¹而過去的文化形式之

⁵參見王嵩山 2003《聚落經濟、國家政策與歷史》。

⁶王嵩山 1989a, 1995b。

⁷參見王嵩山 1990：232。

⁸關於臺灣原住民族群認同參見謝世忠 1987。

⁹關於此點參見 Heelas 1996。這種強調「外力」而產生的知識與社會關係的重構，早在二次大戰前美人類學家 Ralph Linton (1940) 等人，已注意到不同族群的涵化而產生之運動，稱之為「本土主義」或「本土運動」(nativism or nativistic movement)。「本土運動」是「振興運動」的一種。Anthony Wallace 進一步的將「振興運動 (revitalization movement)」定義為：一個社會的成員之一種蓄意的、有組織、有意識的努力，以創造更滿意的文化 (1956)。我們可以看出，在這種運動之中要求集體知識、原有文化價值、與社會關係重構的現象。

¹⁰Smith 1981, 1986；Douglas 1987；Banks 1996。

¹¹Gledhill 1994：194-198。

重構一方面影響臺灣原住民各個族群之間的關係，另一方面也重塑部落內的社會凝聚。¹²

學者論述原住民社會文化結構與變遷的關係，一方面質疑以西方社會文化的前提所形構出來的原住民「不良適應（maladjustment）」的觀點與發展理論，作為判斷當代非西方社會的尺度之不當；¹³另一方面，研究美國「樂觀的民族大融爐信仰」、和歐洲紛然并起的「群區隔現象」，也讓英國與美國人類學家反省所謂「同化理論（assimilation perspective）」並無法合理的解釋近三十餘年來各種民族意識運動興起的事實。¹⁴實際上，不同社會文化體系的互動關係所造成的社會變遷之研究，一直是第二次世界大戰之後人類學關心的主題之一。¹⁵但正如 R. Keesing 所指出的：在處理社會文化變遷的議題時，傳統的發展理論者、依賴理論者、和世界體系理論者，都太過於著重外在因素的系統性影響，忽略必須將「內在文化」視為一個「積極的能動者（active agent）」之角色的重要性，¹⁶這使他們無法適當的掌握既有社會文化之性質及其動

¹²雖然 Geertz 啟發性的區分出文化與社會的不同層面，有助於研究爪哇的社會變遷。但誠如 M. Douglas 所指出的：即使在文化成為支配性問題的 1980 年代，我們依然難以確定文化是否決定社會（1982：1-19）。更進一步，J. Goody 則認為，文化的觀點是社會的觀點的另一面，並非獨立的分析實體。比方說，「花的文化（Culture of flowers）」必須考慮到包括花的培植與市場，以及植物學知識、儀式實踐、藝術與文學的傳統等各個參與者，以及影響其發展的各種因素（1994：260，並參見 Goody 1993）。

¹³Gardner & Lewis 1996。

¹⁴Glazer and Moynihan 1963, 1975；Greeley 1974；McDonald 1989；Macdonald 1993a, 1993b。亦見 Anthony Cohen 1985。

¹⁵舉例來說，繼 R. Linton 之後，A. Wallace 嘗試建構一個文化復興運動模型（cultural revitalization movement model）（1956），同一時間，C. Geertz 為便於處理社會變遷，區分出文化與社會體系以研究印度尼西亞宗教綜攝運動（religious syncretism）（Geertz 1957；亦參見：Wolf 1958；Vogt 1970）；英國的社會人類學家 Worsley，則先驅的以馬克思主義觀點，研究大洋洲美拉尼西亞船貨運動（1957）；R. Keesing 研究美拉尼西亞 Kwaio 人如何在相對的結構中（oppositional structures）進行抗爭運動（1992）；以及 Gledhill 考慮當代文化運動中，反霸權抗爭（‘counter a hegemony’ resistance）之歷史因素的重要性（參見 Gledhill 1994：179-206）……等都是。

¹⁶R. Keesing 1992：1-14。亦見 Gardner & Lewis 1996：103-127。

力。比方說，Justinger 延續 Wallace 的研究指出，復振運動較有可能發生的社會之文化特徵至少有下列幾項：人們相信生命有可能變得更美好，他們不但有能力改善自己的生活狀況，也能重整既有之財富與權力的分配狀況，而這種社會的信仰系統往往存在先知的角色。整體而言，復振運動較常見之於具世俗化傾向（secular orientation）、而非宗教導向（religious orientation）的文化。¹⁷換言之，普遍的見之於原住民社會的文化重構雖是一個普遍的現象，但如何呈現卻決定於其社會文化的基本性質。

當代的阿里山鄒族在一個特定的臺灣山地地域中，呈現出「超越部落主義（beyond tribalism）」的社會實踐特徵。¹⁸以鄒人既有的社會文化概念範疇來說，國家成為「大社（hosa）」，鄒地轉為「小社（denohiyu）」；鄒在宇宙的位置從「中心（taitso）」轉移到邊緣「（faengu）」；從一棵樹的「主幹（peongu）」變成分支「（ehiti）」。

面對鄒人當代社會文化實踐問題——諸如：作為一個「地方性的異文化」之鄒人的整體視野與文化之範疇、界限及其意義；在漢人與日本經驗的混合模式之下，文化被化約為文藝形式、企圖使之操作性的產生文化認同或群體意識的影響，並期望通過文化的包裝與產業的結合、以建構社區或聚落的理論意涵，¹⁹歷史、個人與社會文化之間的關係，²⁰以及文化自主性、部落主義與國家之關係……

¹⁷參見 J. M. Justinger 1979；Levinson 1994：207。

¹⁸Mitchell (1950) 和 Epstein (1978) 都曾使用「部落主義 (tribalism)」一詞，來指涉「族群意識 (ethnicity)」，亦參見 Wilson (1941-2)。在臺灣常見原住民使用這一個名詞，不只是知識分子如屏東的魯凱人趙貴忠主持的《原報》，以及台中縣泰雅人瓦歷斯·諾幹主持的《獵人文化》，居住在聚落中的原住民也常常稱人們居住的地方為「部落」。

¹⁹這是近幾年來，由行政院文化建設委員會所主導，在各縣市結合當地文化中心（被文建會以所謂「地方的文建會」重任），所推動的「文化產業化、產業文化化」，以及「社區整體營造」運動的主題。

²⁰Sahlins (1985) 與 Kuper (1996) 便分別以西方人在殖民地遇害的歷史事件，討論文化、個人對歷史事件的主動性的問題，提出不同的看法。

等種種社會現象——對人類學分析與鄒人而言，都具有意義的關鍵是什麼呢？不同時期與地域的社會人類學研究，有其自成一格的著重對象與關懷主題。Abner Cohen 曾指出，研究所謂「第三世界」社會變遷情境中的「新政治文化發展」之最有用的概念，可能是「政治的族群意識（political ethnicity）」。²¹政治族群意識是「一種企求文化界限的非正式政治組織」，其目的在於「確保族群資源或象徵資本」。²¹更進一步，Thomas Eriksen 也認為：在方法論上，族群意識的概念可說是銜接社會人類學兩大鴻溝之間的一座橋樑；族群意識的概念，將焦點置於動態而非靜態，也將我們(us)和他們(them)、「現代的(moderns)和部落的(tribals)之間的界限(boundaries)勾連起來」。²²

在時間的洪流中，臺灣原住民社會不斷地變動，他者與原住民對其自身的認識也持續的改變。我們應該如何看待當代臺灣原住民的社會的性質呢？泛原住民意識之下的族群如何認定其存在的獨特性？文化形式(cultural forms)在此過程產生何種影響？不同時空的族群之過去(the past)如何參與當代社會的建構？在阿里山鄒人的例子裡，我們嘗試呈現一個社會的原有組成原則和文化價值，因應外來影響而逐漸發展、不斷調整與變化的現象；阿里山鄒人的社會實踐雖以部落為基礎、卻呈現出超越部落主義之訴求的過程和結果。這個結果是歷史因素、漢人官僚系統與鄒的文化互動之下所產生的。換言之，在文化互動的社會實踐過程中，文化形式的重構雖明顯化了文化差異所標誌出來的界限，但通過其被含攝在大社會中的組織層面的互補關係，而使其得以超越獨特化的部落主義。正

²¹Abner Cohen 1974a: 9。

²²Thomas Eriksen 1993: 10。