

投稿類別：文學類

篇名：

從阿美族的角度看課文裡的原住民身分認同－以「被祖靈遺忘的孩子」為例

作者：

林庭。基隆市立八斗高級中學。高三3班

林婕妤。基隆市立八斗高級中學。高三3班

李約翰。基隆市立八斗高級中學。高三3班

指導老師：

柯慧鈴老師

壹、前言

一、研究動機

我們想要探討這個主題有三個原因，第一：我們是八斗高中原住民專班的學生，而利格拉樂·阿女烏是排灣族的作家，《被祖靈遺忘的孩子》課文裡提到的一些事都和我們有相關，甚至已經發生了，所以很能引起我們的共鳴，但也有一些情況跟我們阿美族不太一樣，讓我們覺得很好奇；第二：作者提到她的母親是原住民，後來嫁給平地人，讓作者從小在漢人社會和部落裡都遇到很多歧視與異樣眼光，所以才產生「身分認同」的問題，這在我們班也有類似的情況。我們班有同學的父親是原住民而媽媽是菲律賓籍，還有一位同學的父親是阿美族而母親是魯凱族，高一和高二也有同學父母的其中一人是不同的族群，我們想知道同學有沒有和作者一樣都有對身分認同的問題；第三：我們這一屆的高三國文是用三民版的普通高中課本，高一到高三的國文課文總共有七十九課，但原住民的文章卻只有在第六冊第三課出現的利格拉樂·阿女烏寫的《被祖靈遺忘的孩子》這一篇，讓我們對這篇課文更感興趣。

二、研究目的

我們想要以阿美族的角度來看《被祖靈遺忘的孩子》課文裡所提到的身分認同問題，藉由探討阿美族學生與老師對於課文議題的看法與差異，來了解我們自己對於身分認同有沒有什麼想法，或是對於課文提到的議題有沒有一些意見。

三、研究方法

我們以「內容分析法」、「訪談法」以及「問卷調查法」來探討論文主題，說明如下：

（一）內容分析法：首先閱讀《被祖靈遺忘的孩子》課文，找出有關身分認同的內容，再分析內容中所提到的問題，再針對問題整理出本研究要討論的「部落文化」、「漢人文化」以及「身分認同」三項課文議題。另外搜尋與原住民身分認同相關的研究，特別是有關原住民與漢人通婚的例子，了解身分認同的意義、原漢通婚的情形以及身分認同的影響因素，作為問卷及訪談問題設計的參考。

（二）訪談法：依據問卷題目，針對「部落文化」、「漢人文化」以及「身分認同」三項議題，設計訪談問題，詢問任教於原民專班的三位原住民老師：林老師（原住民舞蹈與音樂）、黃老師（原住民餐飲）、林老師（原住民工藝），了解部落過去的傳統文化情形、漢人文化的影響以及部落女性的地位有無變化。

（三）問卷調查法：針對每一段有關身分認同的課文內容，及其相關的課文議題來設計問卷題目，普查八斗高中高中部原住民專班的學生對於「部落文化」、「漢人文化」以及「身分認同」的看法，並分析課文議題在不同的年級與性別之下的差異情形。

貳、正文

一、利格拉樂·阿女烏與原住民身分認同相關研究

利格拉樂·阿女烏是討論原住民女性問題的代表人物之一，原住民與漢人通婚不是只有在利格拉樂·阿女烏母親的那個年代才有。梁世武（2009）提到台灣在荷蘭據台時期就有原住民和荷蘭傳教士通婚的記錄；清朝原漢族群大量通婚；榮民有很高的比例與原住民婦女通婚。因為當時的原住民是最弱勢的一群，所以原漢通婚的子女在族群認同上會選擇階層化較高的族群，通常是漢人。利格拉樂·阿女烏會對母親原住民身分產生高度認同的原因，在葉雅玲（2004）的研究中提到利格拉樂·阿女烏對於原住民女性的身分認同是因為對女性身分以及土地的歸屬感，包括在部落遇到不同族群女性的生命故事、自己為人妻母的經歷，以及外婆身上展現的排灣族母系社會的思維方式，加上在格拉樂·阿女烏眼中的社會充滿偏見與壓迫，包括「原住民受種族歧視、原住民女性受種族與性別雙重歧視、與外族通婚的異族同性間的階級歧視」等，在一連串的身分認同追尋過程中，體現「認同是可以建構的」，所以利格拉樂·阿女烏的族群認同有別於一般選擇階層化較高族群的傾向。

《被祖靈遺忘的孩子》一文的時空距今已 21 年，原住民身分認同的問題也與時俱進。林春鳳（2008）提出不同背景的原住民會有不同的三種認同差異，而利格拉樂·阿女烏的身分複雜性同時包含三種認同差異：利格拉樂·阿女烏對於排灣族的血統有濃烈的「使命感認同」；小時候跟母親在眷村生活的困苦與遭受歧視，或是對母親的認同多於對父親的認同而造成了「離群性的認同」；利格拉樂·阿女烏的排灣族血統、丈夫是原住民、接觸許多部落的原住民婦女，因此想要更深追求原住民文化的動機而產生「去瑕疵性認同」。王文彥（2011）將原漢通婚家庭的原住民女性的「族群互動關係」分為四種。利格拉樂·阿女烏的身分認同應歸類在「依附同族型」，此類特徵是比較認同自己的原生族群文化。我們認為「雙依附型」是比較適當的族群互動關係，因為不管是對於原生族群或主流族群，都有良好的互動關係，對於各種不同族群互動關係的原住民婦女，也都能以開放與接納的態度來面對。所以「雙依附型」的族群關係是比較符合現代的「族群融合」觀念與「多元文化」的潮流趨勢。利格拉樂·阿女烏在一連串的掙扎與尋求中，最後認同了自己母親的原住民身分，這是施正鋒（2013）提到的三個認同定義之一的「建構論認同」，其認同特色是「會隨著情境而高度變動，這是自主的認同觀，強調個人的認同應該由自己的選擇來決定」。張素貞（2015）也認為原住民的認同新觀點是能兼顧本族文化和主流文化，「有意識的進行自我身分覺察及調整的文化調適認同觀，是一種雙文化或雙認同的取向」。我們認為這樣的身分認同觀點可以兼容並蓄二種族群的優點和特色，但又可以偏重其中一個讓自己有使命感的族群，這是一種雙贏的調適結果。

潘文玫（2006）和利格拉樂·阿女烏一樣有身分認同的問題，在尋根之旅後，她認為「族裔認同可以從自我的內心被建構，只要自己主觀認定或認同是屬於某一個族群，就是某一個族群的一份子」，因為純種原住民在時代變遷下只會越來越少，就像美國聯邦政府曾統計 1980 年純種的原住民有 80%，到了 2000 年會降到 34%，估計到 2080 年時只剩下 0.3% 的純種原住民。高琬涵（2011）研究台灣族群通婚與族群認同發現，不同族群的通婚好處是可以降低族

從阿美族的角度看課文裡的原住民身分認同—以「被祖靈遺忘的孩子」為例
 群間的偏見，通常越年輕的世代、教育程度越高、居住在非原鄉的「都市原住民」以及自主性強不受部落傳統約束者，有較高的原漢通婚比例。原住民委員會在 2014 年的臺灣原住民族經濟狀況調查顯示：原住民族經濟戶長之配偶所屬族別為非原住民族，比 99 年增加了 7.95%，且各族別經濟戶長與非原住民族通婚的比率皆較 99 年成長，其中阿美族、泰雅族、排灣族、卑南族、太魯閣族成長幅度達 1 成以上。若以性別來看經濟戶長的配偶情形可以發現，男性原住民的配偶為漢人者有 21.13%；女性原住民的配偶為漢人者有 37.19%，顯示出原漢通婚是女高於男。由以上不同時間的研究可知，原漢通婚身分認同的影響因素包括性別、年紀、教育程度、居住地區、社經地位等，而通婚的現象是愈來愈普遍，由此可知，在利格拉樂·阿烏母親的年代，原漢通婚或許有逼迫的成分，時至今日可能已經變成兩情相悅的社會自然發展現象了。

劉嘉千(2011)提到一個很特別的族群認同概念是：「**族群的『認定』並不同於『認同』**」，「認定」是法理問題，而「認同」則是心理層面的情感與文化問題。作者認為「**原住民女性的外婚行為是跨越了族群的界線，因為婚姻而變成另一族群團體**」。當我們在分析《被祖靈遺忘的孩子》課文中的身分認同問題時，大部分的討論焦點是「情感認同」的面向，而情感認同會受到個人的主觀意識、文化以及家庭背景等因素影響，因此原漢通婚下的子女，其身分認同確實比一般人有更多的考量。情感認同的歸屬不會只有一個原因，也不適合只有一項歸因，所以利格拉樂·阿女烏的身分認同經歷有其特殊的時代性、獨特性與代表性。

二、課文內容分析與問題設計

本研究主題要探討的三項議題：「身分認同」包含「自我認同」的意義；「部落文化」包含「祖靈」的概念與「部落傳統」；「漢人文化」包含「原漢通婚」的社會現象。這三項議題互有關聯和影響，但為了讓問題設計能更切合主題，所以課文議題只選定一項最重要的核心概念來呈現，課文內容分析如下表：

表一：《被祖靈遺忘的孩子》課文內容分析表

課文內容	課文內容分析	課文議題	問題設計
當母親以一身「平地人」的膚色回到部落時，族人紛紛相信這是一個離開族靈護衛的孩子遭到懲罰的下場。因為，母親不是第一個遭到祖先處罰的例子。	1. 排灣族女性嫁給漢人再回到部落時，族人認為是被祖靈懲罰。 2. 當時很多排灣族少女也有相同的情況。	部落文化	1. 【問卷題號 3】 離開部落的人，會遭到祖靈的懲罰。

<p>漢人社會中，存在兩性之間的對待差異，隨著文化的流通，也慢慢侵蝕了族人的腦袋，部落裡有色的眼光像把銳利的刀.....「死了丈夫的女人」、「不吉利的家族」.....</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 漢人社會的兩性規範影響原住民的觀念。 2. 排灣族女性失去丈夫會被視為不吉利。 	<p>漢人文化</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. 【問卷題號 4】原住民文化會被漢人文化影響。 3. 【問卷題號 6】丈夫死去的女人，在部落裡是不吉利的。 4. 【問卷題號 8】我的生活會受到漢人社會規範的影響。
<p>母親卻只有搖搖頭說：「沒關係，習慣就好，大概是我太早就嫁出去，祖先已經把我忘記了，總有一天祂會想起我這個離家很久的孩子。」</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 祖先會忘了太早離開部落的人。 	<p>身分認同</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. 【問卷題號 11】離開部落的人，祖靈會遺忘他們。
<p>認命的母親在被迫離開生養的部落後，專心地學習如何做好一個盡職妻子的角色，「.....就是要我別丟家裡的臉，做得好不好，有祖靈在天上看著；受了委屈，祖靈會託夢告訴她.....。」</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作者的母親被迫學習做好漢人妻子的角色。 2. 祖靈會在天上看著。 	<p>漢人文化</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. 【問卷題號 15】如果配偶是「非原住民」，我也會跟著比較認同「非原住民」的身份。
<p>當母親愉快地穿起傳統服飾，興沖沖的飛奔到跳舞的人群中時，族長憤怒的斥責聲赫然轟醒母親.....她已是個結過婚的女子，那年母親十八歲。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作者的母親穿上少女的族服跑去跳舞，卻遭到族長斥責，她想到自己誤闖不屬於自己的階級。 	<p>部落文化</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. 【問卷題號 7】部落的「階級制度」對我的影響很大。
<p>母親其實並沒有忘記規矩，錯在她太早就出嫁，.....意外的觸犯了族規。.....「那是我第一次覺得離部落很遠很.....遠！」.....一個人孤伶伶地生活在眷村，或客家庄，或閩南聚落裡，除了孩子別無寄託。.....告別她的少女時代。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作者的母親正視自己已婚的身分。 2. 作者的母親感到被部落遺忘孤立。 	<p>身分認同</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. 【問卷題號 13】嫁給「非原住民」的女性，我仍然會把她當成族人。
<p>回到眷村後的母親，第一次認真地想要讓自己成為「外省人的妻子」，因為她知道，與部</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作者的母親想要讓自己成為「外省人的妻子」，並自覺與部落的 	<p>身分認同</p>	<ol style="list-style-type: none"> 9. 【問卷題號 9】嫁給「非原住民」的女性，會離部落越來越

落的距離將愈來愈遠，最後她終會成為被部落遺忘的孩子。	距離會愈來愈遠，最後被遺忘。		遠。
就像母親說：「……身上排灣族的膚色仍然無法改變，……有色眼光像這身黑一般，永遠跟著我。」……依然無法抹去原住民身分的事實。	1. 作者的母親無法改變原住民的外貌而受到漢人的異樣眼光。	身分認同	10. 【問卷題號 10】我會因為原住民的身分而遭到異樣的眼光。 11. 【問卷題號 1】我因為擁有原住民的身分而感到光榮
直到年歲漸長，才慢慢地體認到隱藏在她心中多年的苦處：「當你離開家，家裡的人都把你當成外面的人，回家時像作客；而你現在住的地方的地方的人，又把你當成外面的人的時候，你要怎麼辦？」	1. 作者體認到母親的苦是「離開部落的排灣族女性，族人把她當客人；漢人把她當外人」。	身分認同	12. 【問卷題號 5】我認為我是「血統純正」的原住民。
在所有的祭祀活動終告結束之後，母親宣布決定搬回部落，「外面的世界已經沒有什麼值得我留戀的」。……母親回到了她曾經發誓再也不回去的故鄉，開始另一個社會對於女性的挑戰。	1. 作者的母親在丈夫死後決定回部落，完全不留戀漢人的世界。 2. 作者的母親回到部落是另一個社會對女性的挑戰。	部落文化	13. 【問卷題號 2】我的部落對女性比較不友善。
誠如她自己說：「……用了當初我離開部落再乘於百倍的精力，讓祖先想起好久好久以前就離開部落的那個孩子，因為這個過程很累、很辛苦，所以我再也不敢離開家了。」	1. 作者的母親花了很大的精力，才讓族人和祖先重新接納她。	身分認同	14. 【問卷題號 14】如果因為離開部落太久而被遺忘，我願意花五年甚至更久時間重回部落。 15. 【問卷題號 12】跟平地漢人社會比起來，我更想要在部落生活定居。

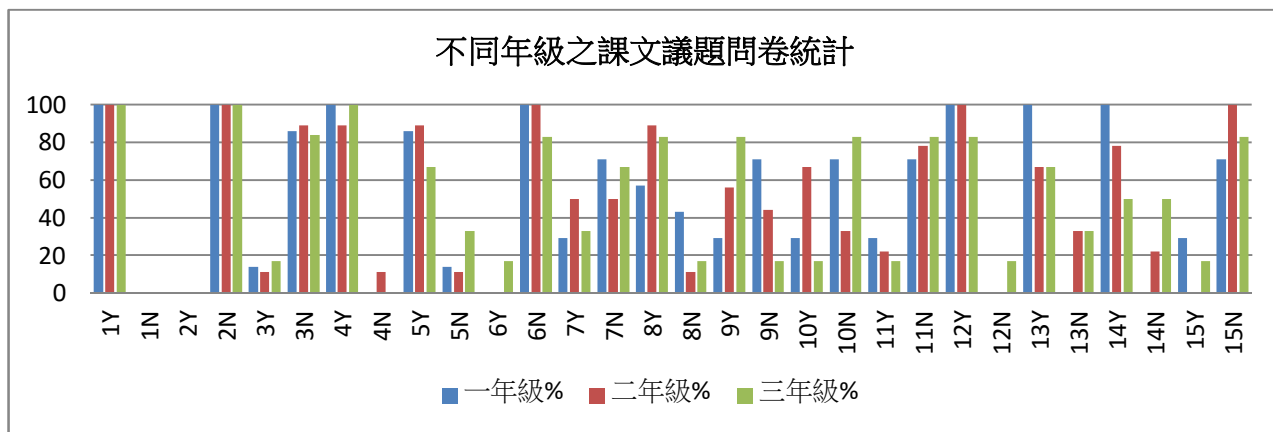
三、阿美族學生問卷調查結果

我們針對八斗高中的高中部原住民專班學生共 22 人進行普查，調查《被祖靈遺忘的孩子》課文內容分析所得的「部落文化」、「漢人文化」以及「身分認同」三項議題。22 位學生都認定為阿美族，男女比例各半，其中有 18 位學生的父母皆是阿美族，另外 4 位學生的父母之一來自於不同的族群，以下分別說明不同年級和性別的阿美族學生的問卷統計結果：

(一) 不同年級的阿美族學生，對課文議題的看法與差異

由(圖一)可知，阿美族原民班的學生對於第1、2、3、4、5、6、11、12、15等九題有高度的認同，尤其是第1、2題，全體學生都因為自己擁有原住民身分而感到光榮，也覺得部落對女性族人很友善。其他問卷题目的認同度約達八成，意見趨向一致，顯示阿美族原民班的學生認為祖靈不會懲罰離開部落的人，也不會遺忘離開部落的人；丈夫死去的女人不會被部落認為不吉利；原住民文化會受到漢人文化的影響；學生喜歡在部落生活勝於漢人社會；認為自己是血統純正的原住民，且自己對於原住民身分的認同不會受到配偶是不同族群的影響。

問卷意見較紛歧的問題是第7題，過半數的阿美族學生不會受到部落階級制度的影響，但仍有30%學生覺得會受到部落階級制度影響，其中二年級的影響與否比例各半，顯示此項部落文化在班級內的意見兩極。問卷意見落差較大的是問題是第8、9、10、13、14等五題。第8題顯示高二及高三的阿美族學生多數覺得生活會受到漢人社會規範的影響，高一覺得受漢人社會規範影響的比例明顯較低；第9題在高三有八成的學生覺得嫁給非原住民的族人會離部落越來越遠，高一最不認同此項說法，高二認同與否的比例相近，顯示阿美族學生在此項身分認同的觀點不一；第10題只有高二學生有較高的比例覺得會因為原住民身分而受到異樣眼光；第13題有六成以上的阿美族學生會把嫁給非原住民的部落女性當作族人，尤其高一學生是百分之百認同；第14題如果被部落遺忘，多數學生仍然願意花時間重回部落，尤其是高一學生全體都願意，而三年級的意願與否各半，比例明顯低於其他二個年級。

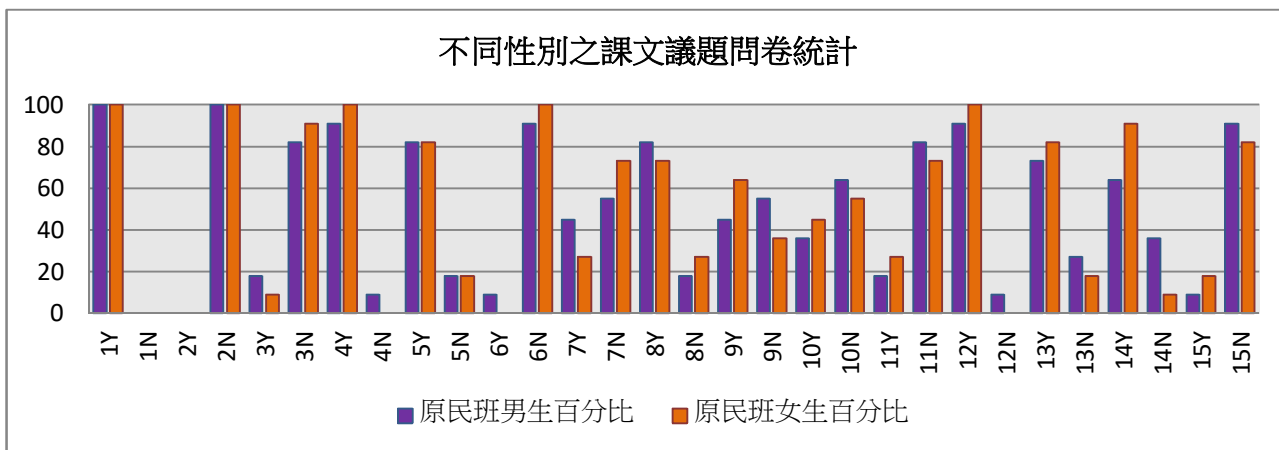
圖一：不同年級的阿美族原民班學生，對課文議題的看法與差異

(二) 不同性別的阿美族學生，對課文議題的看法與差異

由(圖二)可知，阿美族原民班的男女學生對於第1、2、3、4、5、6、8、11、12、13、15等十一題都有高度的認同，尤其是第1、2題顯示男女學生都因為擁有原住民身分而感到光榮，覺得部落對女性很友善。其他問卷题目約有八成以上的阿美族原民班男女學生認為祖靈不會懲罰離開部落的人，也不會遺忘離開部落的人；原住民文化會受到漢人文化的影響，自己的生活受到漢人規範的影響；認為自己是血統純正的原住民；丈夫死去的女人不會被認為

從阿美族的角度看課文裡的原住民身分認同—以「被祖靈遺忘的孩子」為例不吉利；喜歡在部落生活勝於漢人社會；會把嫁給非原住民的女性仍然當族人；對於原住民身分的認同不會受到配偶是不同族群的影響。

意見落差較大的是第 7、9、10、14 等四題。第 7 題半數認為不會受到部落階級制度的影響，且女多於男，男生受部落階級制度的影響與否比例相近；第 9 題認為嫁給非原住民的族人會與不會離開部落越來越遠的比例，男生約各佔一半，女生則約七成認為會；第 10 題會不會因為原住民身分而遭到異樣眼光的比例相近，顯示此身分認同在性別上的意見兩極；第 14 題如果被部落遺忘，半數以上的人願意花時間重回部落，尤其女生的意願遠高於男生。

圖二：不同性別的阿美族原民班學生，對課文議題的看法與差異

四、阿美族原住民教師訪談結果

由（表二）可知，三位阿美族原住民教師對於「身分認同」的看法相當一致，阿美族的男女地位相當，沒有身分的階級制度；部落的生活比較自由和講求團體行動，不若漢人社會具競爭性；教師們認為原住民身分認同的最佳方式就是「知道自己是誰」，自我定位清楚，則原住民和漢人並沒有不同。阿美族的祖靈不會像課文裡的排灣族祖靈一樣，被認為會對離開部落很久的族人施行懲罰，但離開部落太久有可能會被族人遺忘，事實上可能連自己都找不到部落在哪裡。三位原住民教師都認為原住民文化受到「漢人文化」的影響很大，擔心傳統文化會日漸消失，與課文中提到「漢人社會中，存在兩性之間的對待差異，隨著文化的流通，也慢慢侵蝕了族人的腦袋」的情況相同。至於「原住民通婚」的社會現象有日漸增加的趨勢，與前述的相關研究相符，但接受度還是要看個人的觀念傳統與否。

表二：阿美族原住民教師訪談內容及課文議題對照表

訪談對象	課文議題（一）漢人文化	課文議題（二）部落文化	課文議題（三）身分認同
林老師	1. 原漢通婚比例有增加，但是像自己是比較傳統觀念的原住民就	1. 離開部落的族人不會被排擠或遺忘 2. 太久沒回部落自己也會	1. 部落的男女地位相等。 2. 部落講求什麼事都要族人「一起」的概念，但

<p>原住民舞蹈與音樂</p>	<p>不能接受通婚。 2. 因為漢人文化的影響，會擔心失去原住民的價值和族語。</p>	<p>忘記部落的位置，久了自然而然族人也不太記得你。</p>	<p>漢人通常只有跟家人才「一起」。 3. 確立自己的身分，清楚知道自己是誰，面對別人就不會心虛，可以很坦然應對。 4. 擁有原住民的身分跟一般人沒什麼不同，只有語言有差別。</p>
<p>黃老師·原住民餐飲</p>	<p>1. 原漢通婚比例有增加，通常女多於男。部落普遍能接受原漢通婚，自己也能接受。 2. 因為彼此不夠了解而產生的文化衝突是很難避免的。 3. 會擔心在漢人的主流文化下，原住民文化會日漸消失，沒有人傳承。</p>	<p>1. 祖靈不會懲罰離開部落的族人，但離開部落太久會被族人遺忘。 2. 部落在以前是原住民傳統和落後的象徵，現在是尋根的基礎。</p>	<p>1. 男女都可以是家庭的經濟支柱。 2. 部落生活較自我，沒有漢人社會的競爭。 3. 通婚者可自行認定歸屬哪個族群。 4. 原住民容易因為被貼籤而難以表達受到誤會。 5. 以前會排斥或不想承認原住民身分，現在則會以身為原住民為榮。</p>
<p>林老師·原住民工藝</p>	<p>1. 通婚的情況現在越來越多，尤其是男性娶外配的比例有增加，但原漢通婚的情況不多。 2. 部落裡有人贊成通婚有人不贊成，我自己是還能接受。 3. 覺得漢人文化的影響越來越深，特別是族語、豐年祭以及一些原住民的儀式，因為漢人文化的影響而式微或改變。</p>	<p>1. 離開部落太久會被族人遺忘，但祖靈不會懲罰離開部落的族人。 2. 部落是原住民的根，但有一些老人家把部落的房產賣給漢人，導致後代沒有部落可以回來，慢慢的就把部落忘了。</p>	<p>1. 部落的生活大家都很快樂，一起做很多事；在漢人的社會裡生活則難免會擔心別人歧視的眼光。 2. 原住民的身分在現在比較不會有困擾。 3. 對於自己身分的認同只是一念之間，自己要不要承認自己是原住民，主要還是自己的立場問題。</p>

參、結論

一、研究結果

我們經過這次的研究發現，利格拉樂·阿女烏在《被祖靈遺忘的孩子》這篇課文中所提

從阿美族的角度看課文裡的原住民身分認同—以「被祖靈遺忘的孩子」為例到有關「部落文化」、「漢人文化」以及「身分認同」的議題，有些跟我們調查的結果很像，有些卻很不一樣，也就是說，雖然同樣是原住民，但排灣族和阿美族就有不同的觀點；而性別在身分認同上會有差異，呼應了利格拉樂·阿女烏女性身分的認同複雜性。

在「部落文化」方面：阿美族對於女性比較友善，不管女性是否嫁給原住民都一樣會把她當族人看待，不像課文裡的排灣族會讓作者的母親覺得「**當你離開家，家裡的人都把你當成外面的人，回家時像作客**」。阿美族的祖靈會保佑離開部落的族人，不管是男是女都不會被懲罰，不像課文裡的排灣族認為祖靈會懲罰「**離開族靈護衛的孩子**」。雖然阿美族和排灣族的「階級制度」不同，但調查顯示，少數阿美族的學生仍會感到受到部落階級制度的影響，但阿美族以年紀對應工作的階級制度可能沒有像排灣族以身分作為階級來得嚴厲。所以，如果利格拉樂·阿女烏是阿美族可能就不會出現像課文裡提到「**部落裡有色的眼光像把銳利的刀**」的感受。

在「漢人文化」方面：「原住民文化會被漢人文化影響」這應該是所有原住民族相同的問題，而在以漢人文化為主流的環境之下，阿美族學生不管男女都高度認為自己的生活受到「漢人社會規範」的影響，但我們認為，漢人的社會規範有些很有道理，在求學的過程中自然而然產生認同，這並不是壞事。課文裡的排灣族人受到漢人文化的影響，認為死了丈夫的女人在部落裡是不吉利的，這在阿美族沒有這種情況。多數阿美族學生認為，自己原住民身分的認同度不會因為配偶不是原住民而改變，也就是說不會像排灣族女性嫁給漢人後不得不與自己的原生部落遠離，並刻意學習作外省人的妻子。不過我們認為，我們並沒有真正的結婚，沒有面臨像課文裡不同族群文化衝擊的情境，對未來的假設也許過於樂觀和自我。

在「身分認同」方面：原住民的學生都對於擁有原住民身分而感到光榮，就像利格拉樂·阿女烏在身分認同的追尋後強烈認同自己排灣族的身分一樣，但「因為原住民的身分而遭到異樣眼光」似乎難以避免，只是程度和景況不同。阿美族的祖靈不會忘記遠離部落的族人，族人也不會把嫁給非原住民的女性當作外人，課文裡提到作者的母親自覺因為離開部落太久而被祖靈遺忘，我們認為這可能不是部落文化的問題而是個人身分認同的問題，因為覺得自己不被部落接納才會以被祖靈遺忘來合理解釋。阿美族的學生和作者的母親一樣對部落比較有認同感，如果被部落遺忘也願意花時間重回部落，調查顯示，女生重返部落的意願遠高於男生，而年級愈低願意花時間重返部落的意願愈高。

二、研究心得與建議

經過這次對《被祖靈遺忘的孩子》課文的深入探討，我們似乎對於利格拉樂·阿女烏的身分認同經歷有了共鳴，也較能體會作者複雜的身分認同感受，我們覺得作者身分認同的過程很厲害，很不容易。雖然現在有些原住民他們的血液不是純的，但是不管自己的身分是什麼，「知道自己是誰」，做好自己現在的身分，就可以讓你的家人或部落的人感到驕傲。我們不一定要限制在「一定要嫁娶同是原住民的配偶」的觀念裡，我們可以透過尋找彼此的共通點來作為一種新的身分認同方式。討論完《被祖靈遺忘的孩子》這一課，我們想提出以下三

從阿美族的角度看課文裡的原住民身分認同—以「被祖靈遺忘的孩子」為例

點建議：

(一) 增加不同原住民族群的課文：原住民的學生可能只對自己的族別熟悉，對其他的原住民族則一知半解；非原住民的學生可能對原住民的文化完全不知道或有錯誤的知識，所以我們建議在高中的每個年級都至少選錄一篇原住民相關的課文，並且能涵蓋不同的原住民族，讓原住民文化可以更廣泛和全面的被認識和學習。

(二) 原住民課文的議題宜適用多數原住民族：經研究調查發現，不同的原住民族有不同的觀點；同一族的都市原住民和山地原住民可能也有不同的觀點；同校的原住民學生對同一個問題的看法也不盡相同，如果沒有足夠的學習時間和配套活動，很容易讓人對原住民產生刻板印象或有以偏蓋全的問題，所以原住民的課文需考量時代變遷所造成的觀念變化。

(三) 將原住民文化作為學校的特色課程：建議每年級每週安排一節「原住民文化」的課程，對原住民學生而言可以更了解自己的文化；對非原住民的學生而言可以知道不同的原住民文化，透過正式課程的實施可以促進不同族群的彼此了解和增進相互的體諒。

肆、引註資料

梁世武（2009）。台灣族群通婚與族群認同之研究。《問題與研究》，48(3)，33-62。

葉雅玲（2004）。原住民女性身分認同。《文學新論》，2，91-105。

林春鳳（2008）。從豐年祭談原住民之民族認同。《台灣原住民研究論叢》，4，101-154。

王文彥（2011）。葛蕾扇的美麗與哀愁—原漢婚姻原住民女性族群認同歷程與詮釋。國立臺北教育大學社會與區域發展學系碩士班：碩士論文。

施正鋒（2013）。自我認同與民族認同的追尋。臺中市：翰蘆。

張素貞（2015）。原住民幼教師身分認同之探尋。《教育實踐與研究》，28(1)，61-98。

潘文玫（2006）。尋找祖靈：一個原漢混血兒的故事。國立台東大學教育研究所：碩士論文。

高琬涵（2011）。台灣族群通婚與族群認同之研究。國立政治大學社會學研究所：碩士論文。

行政院原住民族委員會（2014）。103年臺灣原住民族經濟狀況調查報告。2017年3月24日，取自 <http://www.apc.gov.tw/portal/docList.html?CID=C5FBC20BD6C8A9B0>

劉千嘉（2011）。臺灣都市原住民的族群通婚：社會界線的世代差異。《人口學刊》，42，115-153。