

東華大學原住民族學院の工藝教育についての私見
My Perspective on Craft Education at College of Indigenous Studies, NDHU
文・圖—Tanivuvu Tapari 王育心 (東華大學原住民族樂舞與藝術學士學位學程副教授)

東華大學原住民族學院工藝教育之我見

各級學校案例

筆者 任教於東華大學已經集滿十五個盛夏，回首在高等教育崗位上累積的工藝教育相關課程，歷歷在目，希望藉由本文的回顧和整理，提出原住民族工藝與藝術課程基本探討，也期待提供未來原住民族教育、文化知識體系等範疇的概念及規劃。

學院設立經過與課程簡介

原住民族學院（以下簡稱原民院）的前身，是行政院原住民族委員會在1997年成立「原住民族學苑籌備處」，2000年4月27日核准設立學院，2001年8月1日正式成立於東華大學，設有「族群關係與文化研究所」、「民族發展研究所」、「民族文化學系」、「民族語言與傳播學系」，2004年始設有「民族藝術研究所」。2019年設有「原住民族樂舞與藝術學士學位學程」，針對原住民族藝術與工藝傳承開始有基礎課程及相關學位。

從設有研究所到學士班，原住民族工藝與藝術開始有相關論述和討論，原民院開設了數種媒材所實踐、以技藝學習為主的工坊課程「民族藝術學程」，到105學年度開始有跨領域學程「原住民族藝術與文化資產學程」，針對原住民族工藝、藝術及文化資產有更進一步的專業課程，集結成學程讓全校學生可以選讀，並且在原民院院基礎課程即有

參與鄒族特富野mayasvi祭典進行田野工作。

原住民族藝術與文化資產學程中的「民族藝術實務講座」。

「文化人類學」、「族群藝術導論」。在這之前，所有相關的原住民族藝術／工藝教育學習，散落在原民院許多學系不同的課程中，學生們在田野工作、文化學習、族群藝術等課程，以講座、文化體驗或是工作坊的方式學習。

工藝教育學習

原住民族的工藝課程、部落產業探索始於對族群文化的認識，原民院的課程規劃著重於理論與實務並重，以「做中學、學中思」為主要學習方式，但是在近年來社會議題中許多原住民族文化剽竊、商業展演文化意象使用錯誤、相關法條大眾認知不明確而常有誤植狀況，更凸顯這些議題必須在教育課程內具體呈現和討論，甚至在學校必須擔負起原本在部落實踐的工藝學習。

原住民族文化資產的運用與活化，比較集中在傳統工藝（雕刻、編織、圖繪等）、散體敘事（神話傳說）、傳統歌謠及表演藝術領域，而各類祭儀、樂器演奏、建築技術、工藝

台灣原住民族工藝藝術的發展，具體展現每個族群的物質文明和文化內涵，反映族群的造型審美、器物的定義與特性；其傳統工藝更體現出依循時令採集工料製作，並與祭儀、信仰有緊密關聯。

等則沿襲原有的本質認知和功能層次。祭儀如阿美族的收穫祭Illsin，卑南族的猴祭、獵祭Mangayaw及鄒族的mayasvi瑪雅斯比祭典等，即使因為環境、條件的變動而與傳統祭儀型態、功能有所差異，卻依然嘗試堅守其得以延續的形式。王嵩山分析台灣原住民族的工藝表現基礎，是建立在生活場域、信仰、宗教、社會階層、宗族組織等的對應體系；換言之，工藝表現的族群美感及文化內涵，深植於族群文化脈絡之中。筆者亦認為：「台灣原住民族工藝藝術的發展，具體展現每個族群的物質文明和文化內涵，反映族群的造型審美、器物的定義與特性；其傳統工藝更體現出依循時令採集工料製作，並與祭儀、信仰有緊密關聯。」將工藝教育獨立視為技藝學習，不足以支撐相關的文化內容，必須和文化傳承、當今原住民族現況（歲時祭儀）相結合，才能有效地實踐工藝教育。

因此在教育場域，該如何將原住民族知識藉由傳統工藝的保存概念，實踐、再製、運用、轉換到現今生活中，是目前最大的課題。

師生前往台灣史前文化博物館進行校外教學。

活所需，生活日用、祭典儀式、婚嫁聘禮而生產製作；如今工藝已成為人文傳統的延續，或是文化特色傳播、知識體系轉換成知識經濟。」因此，進一步提出原住民族文化資產尋求創意活化，以下是可以依循的路徑：

本質意義的定著

任何工藝成品、儀式、神話、歌唱與展演，原都有其本質的形式意義，它們隨附作品形質之上，不能任意置換、詮釋，這是傳承的基本態度和標準，否則其意涵、精髓將從此消失。但是意義的定著，僅在於傳續歷程的應然、必然，以確保傳續的周妥完善。

延伸內涵的詮解

對於本質性意義的理解充分之後，隨著創作者環境與創作意圖的變動，對於任何文化資產內涵的詮解方式將有逐漸延伸之趨勢。

多元功能的呈現

原住民族文化資產逐漸由族群部落的空間藩籬，走向都會大眾匯集的場域，傳統工藝、歌舞、神話原有的功能，已經不再侷限於實際的生活效用，成為複合多元的運作形態。

學校教育對於傳統工藝存續的重要性

同時在國家文化政策與行政執行中，過去

在「原住民族編織與服飾」課程中，師生來到苗栗縣泰安鄉野桐工房學習織作。

由筆者策畫的原住民族陶藝課程期末聯展「陶·路」。

對於原住民族文化事項的處理，國家法律、施政思維的具體作為比較是抽象、上位的觀念宣示，長期以來多半是政府機關及公務員宣導、倡議和執行，跟原住民族群、部落、家族與個人較無緊密的關聯，譬如「學習、傳承族群文化」之類。

而《傳智條例》立法之後，族人發現存在於部落的祭儀、巫術、歌謠、口傳故事、工藝技術與作品、飲食製作以及瑣細的技巧（如製作獵具、武器）等，均有可能經由申請獲得專用權、人格權。這是以往不曾有過得以自行整理、詮釋、掌握所屬文化（傳統智慧創作）的情形。因此在教育場域，該如何將原住民族知識藉由傳統工藝的保存概念，實踐、再製、運用、轉換到現今生活中，是目前最大的課題。

綜合以上，連結目前針對原住民族文化知識體系的重視，各領域如理論、文化論述到文化實踐／工藝教育，都必須同時並進，才能使高等教育中的原住民族文化基礎教育更加完善，讓族人、部落學生與對原住民族文化感興趣的學子們有機會了解和體驗。

創意與設計是原民文化資產發展的關鍵

漢寶德認為：「在文化產業中增加『創意』這樣的字眼，使得這整個產業鏈的核心中

以創意為力量向外開展。因此，不論同意與否，文化產業的核心就是設計。」由此可知，創意及設計是未來原住民族文化資產得以自部落、傳統走向四方的關鍵。原住民族的文化內涵和形式多樣性，以及迥異於其他民族的經驗與環境，將是原住民族各種藝術創作者應該回歸、依循的原點和母土；但是要讓文化資產更顯功能，甚至邁向文化產業化、產業文化化的活絡境地，除了自身的想像、神思及靈感之外，更需要放眼四望，嘗試參酌、擷取周遭所有靈動敏慧的卓識、創見，以豐沛我們的「原」創能量。◆

Tanivu Tapari
王昱心

卑南族+西拉雅族，台東縣台東市人，1973年生。澳洲史溫本科技大學國家設計學院設計研究所博士。在英國取得碩士學位後，曾於業界擔任產品設計師，1998年開始投入原住民族傳統工藝研究、工藝設計、地方創生等工作；近年來舉辦多場個展及聯展，同時為原住民族當代藝術策展人與陶藝創作者。現任東華大學原住民族樂舞與藝術學士學位學程副教授。