

原住民族課程要在多民族概念之下做整合

多民族コンセプトのもとでまとめ上げる原住民族カリキュラム
Indigenous Related Courses Should Be Integrated Under the Multi-ethnic Concept

林修澈 (國立政治大學名譽教授)

原住民族是民族學、人類學研究的對象，所以世界的原住民族社會與文化，已經經過180年的研究歷程，就是台灣原住民族，從日本時代開始展開近代的學術研究也有30年歷史，其間當然累積相當多高品質的成果，然而這些百年業績，卻又不符原住民族今日之所需，原因為何？

原住民族知識體系的來由

從民族體制來看，原住民族研究本身著重的要點，包括民族認定、民族身分認定、民族法制、民族教育、民族經濟、民族福利、民族土地等方面。雖然說民族學在「認定」與「教育」領域能夠關注到，但是法制、經濟、福利、土地等問題則是更新穎的領域，未曾開發，於是短時間內攪動相關各種學科的研究者。在如此規模、如此方向的研究之下，已經不是學科體制下某一個學科所能夠涵蓋，最初的原住民族研究命名為「原住民族研究」，後來衍為「原住民族知識體系」。緊迫在後客委會也推出了客家知識體系。兩會都推出委託案去做體系探討，摸索多年後我們可以平心靜氣地說，這兩個知識體系都沒有說清楚。

大學裡需要原住民族課程嗎？

原住民族知識，最早是原住民族自我了解的需要，但隨著原住民族地位提高，大社會對於原住民族的誤解與淺知，都有待改善，另一方面由於好奇求知的需求，則更是原住民族課程快速增加的社會背景。緊隨在原住民族之後的客家，也急於建立客家知識體系，並推動客家課程。客家是隱藏在漢族裡的一支族群，在

傳統客家研究裡把它叫做「民系」（漢民族的支系），長久以來被視為漢族而忽略其獨特性，因而客家研究的起步便晚。近年在客家委員會的強力支持之下，也出現相當蓬勃的現象，但比起原住民族研究尚顯不足。

我們若問大學裡需要原住民族課程嗎？隨後另一個問題也會隨之而來——大學裡需要客家課程嗎？當然LánLáng（講台語的族群）縱使在政府體系中遭到漠視（沒有台語委員會），也一樣會問「請問有LánLáng課程嗎？」緊接著，外省人一樣會發出相同的問題。

綜觀這些疑問句，可藉此拼湊出一個多民族國家的形象出來，這就是台灣社會的面貌。

多民族國家的事實

在20世紀黨國體系的50年裡，國民黨極切地將台灣的日本色彩抹煞，再補妝中國色彩，努力加強中國意識、中國文化知識，並推動國語，將台灣意識、台灣眾語言、台灣文化等，一律抹殺。

由於選舉的政見與實際選票的攻防，原民會與客委會相繼成立，兩會提供的經費挹注與政策執行，皆為形成原住民族、客家的研究與課程的種類及規模不斷茁壯的重要原因。若要體現出台灣的多民族國家之性質及特色，我們不僅需要原住民族課程、客家課程，也需要LánLáng課程、外省人課程。換言之，各個民族課程獨立茁壯，蓬勃繁榮，整合起來即是一部台灣民族知識體系，此為未來台灣語言保存及發展提供更健全的解決之道。

這些課程的安排是恰如其分發揮效果，或者只是應景排課而已，這裡又涉及到這些開課的老師是否具有相關的專業，或者只是隨風起舞地開課。若要全民認識原住民族，這些專班的概論課，或非相關科系的概論課，就非常需要我們去思考。

專門課程與概論課程

民族系與人類系，其研究對象包括原住民族在裡面，因此開設相關的專門課程，如台灣民族誌、原住民族的社會結構、賽夏族專題研究等等，本來就是極其自然的事，等到非相關科系來開設原住民族的概論課程，這才意味著大學的課程已經重視到原住民族。近幾年，有一些原住民族專班，如土地、觀光、社會工作等等，在其課程內安插幾門概論性課程，這就有商議的餘地。我們假設這些專班學生對原住民族文化的了解是一知半解，他們在專班裡面要學習的是專門的技能，卻又必須要快速認識原住民族。那麼，這一些課程的安排是恰如其分發揮效果，或者只是應景排課而已，這裡又涉及到這些開課的老師是否具有相關的專業，或者只是隨風

起舞的開課。若要全民認識原住民族，這些專班的概論課，或非相關科系的概論課，就非常需要我們去思考。

多民族課程裡的原住民族課程

我們知道有很多概論課程其實只是帶學生到部落去觀光的課，或者是抓住一兩個主題去發揮的課，都談不上是概論課，原民概論如此，客家概論也如此。如果只有認識原民，如果只有認識客家，他們在有限的課時裡面，擠進了這樣的課，就算是認真嚴謹完整，依然展現不出台灣多民族的面貌，而引起資源爭奪與瞎子摸象的疑慮。原民跟客家的課程需要發展，但是應該在多民族概念之下做整合。◆