

陳枝烈

我看大學中的原住民課程

大学での原住民関係カリキュラムについて
My View on the Courses on Aborigines at Colleges

陳枝烈 (國立屏東教育大學初等教育學系教授)

大學教育除了培養學生具有專業的知識與能力之外，更重要的目標應是培養學生具有關懷社會與生命的情操，以及追求社會正義的信念與行動。前者概由大學中各學系的專業課程去達成；後者則要由大學中的通識教育或專門課程來達成。可是，學校（不論小學、中學、大學）的課程發展與設計常受主流社會意識形態的控制，例如國內的課程常呈現漢族中心、男性中心的意識形態，而美國的課程則呈現白人中心、男性中心與中產階級的意識形態。

突破單一觀點的課程設計

這種單一觀點的課程設計導致三項缺失：一、教育只在傳遞某一族群（常是主流族群）的文化、價值、生活方式與思

考方式，而忽視了社會中其他族群的文化、價值、生活方式與思考方式。二、由於前述缺失，使得主流族群的個體只是封閉在己族的生活之中，沒有機會接觸其他族群的豐富文化、限制了自己的觀點甚至產生了刻板印象，終而無法成爲一位「跨界生活」的公民。三、因爲學校中的課程只是某一族群的文化、價值與思考方式，甚至也只是使用主流的語言，結果造成少數族群學生學習不利，以及少數族群學生的學習機會與成就受到壓迫。上述偏於主流文化或壓迫族群的課程並不符合社會正義，課程中對於弱勢族群忽視，也造成我族中心的偏見，而難以培養學生對社會的關懷。因此，學校就有必要提供與各族群文化、生活、參照架構及價值觀

有關的課程，一則使所有的學生都能成爲一位「跨界」的社會公民，一則使學生消除我族中心，而能關懷其他族群。

美國族群文化教育的實施

1960年代美國民權運動後，少數民族或女性主義者要求學校，應從各種不同族群文化背景的觀點進行課程統整與設計，初期產生「黑人研究」、「黑人歷史」、「黑人文學」等單一民族研究的課程，但這類課程多只是該民族選修而已，並非大學中各族群學生加以選修。後來多元文化教育的課程統整模式，也倡導調整課程的目標與結構，要融入各民族的文化認知與思考方式，但實施情形卻不如預期。

大學需要的原住民課程如果定位只是在通識課程的架構中，那麼可開設「原住民族歷史與文化」、「原住民族群議題」、「原住民藝術與文化」、「原住民生活與信仰」、「原住民社會組織」、「原住民文化與教育」等等課程，但最重要的是要在現有的各種專業課程中融入原住民族相關文化內容、生活智慧、認知與思考方式、參照架構、音樂與藝術等

課程絕不是只在教室中聽老師講述就能引發認知改變，應有部落實地體驗、影片賞析、專題演講、議題分析等等教學方式…

等。換言之，就是公平地將原住民文化視爲台灣文化的一部分，而不是將它視爲「異文化」。

提供全校性原住民課程

筆者所服務的學校，在十多年前即在教育系的課程中開有「多元文化教育」，教導有關原住民的文化、生活及認知風格，使未來的老師認識原住民族群、部落與家庭特質，及學生的學習行爲。最近更開設「台灣原住民歷史與文化」課程，探討不同時代原住民在台灣的地位與重要議題，並透過老師講述、傳統部落考察、傳統祭儀影片教學、原住民議題

影片欣賞與討論等授課方式，以介紹各原住民族的重要文化內涵及當前的重大議題。但發現這幾年都只是教育學系學生修習而已，並未及於全校學生，與國外的課程現象頗爲類似。

大學中應該如何經營原住民課程？筆者認爲，首先應提供全校性課程，鼓勵所有族群學生熱烈選修，以擴大對原住民族群的了解，讓全體社會觀念改變。其次需要有熟悉原住民部落、文化議題的師資，才能提供更多學習資源。最後是學校應提供教學支援，因爲這類課程絕不是只在教室中聽老師講述就能引發認知改變，應有部落實地體驗、影片賞析、專題演講、議題分析等等教學方式，這些教學方式需有專案經費支援，否則效果不明顯。

大學作爲多元文化社會的學術殿堂，更應扮演社會關懷與社會正義的支持者與捍衛者，不僅要體認開設原住民課程是其一份責任，更重要的是要促成各族群和諧地一起生活與相互尊重、欣賞。