

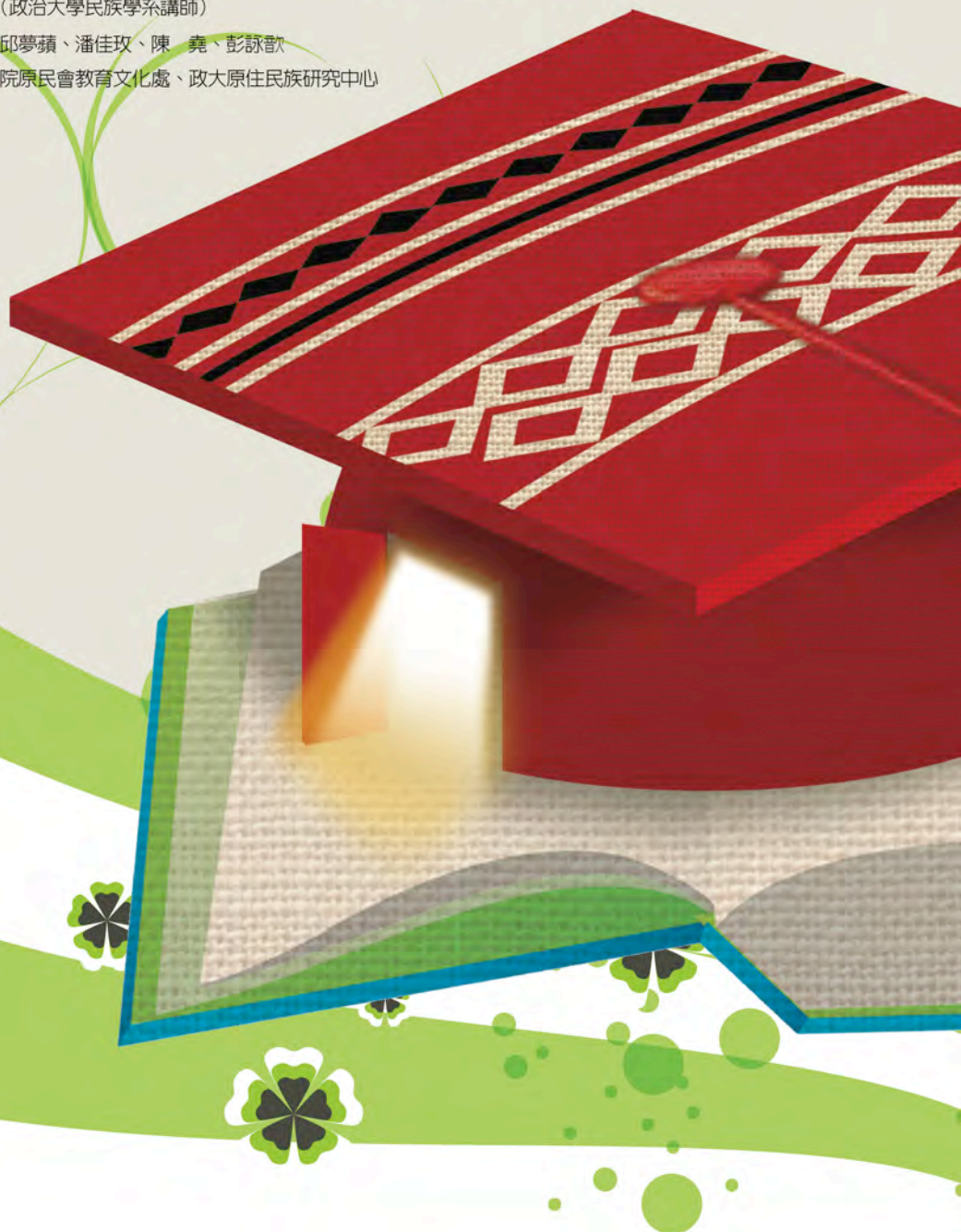
大学の原住民関係カリキュラム
The Courses on Aborigines at Colleges

原住民課程在

文 | 王雅萍 (政治大學民族學系講師)

採訪 | 謝依萍、邱夢蘋、潘佳玟、陳堯、彭詠歌

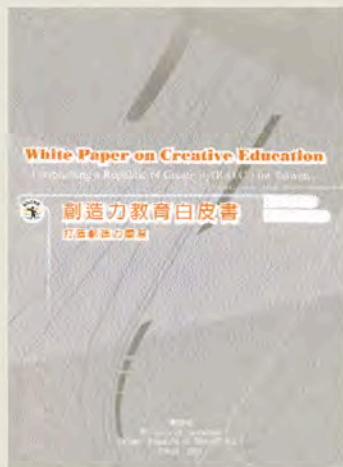
資料提供 | 行政院原民會教育文化處、政大原住民族研究中心

大學

在資訊科技快速發展的環境下，如何養成原住民大學生足以面對複雜世界的各種知識能力提昇競爭力？大學的課程能否顧及原住民族的主體意識？台灣因應知識經濟產業升級，迫切需要創造與創意人才，增強國際競爭力。2002年教育部提出《創造力教育白皮書》，開始推展創造力教育。並依據白皮書制定落實創造力教育之《創造力中程發展計畫》，發起三大計畫：地方創造力教育推動計畫（國小、國中）、高中職創意學校推動計畫、創意學院推動計畫（專科、大學、研究所），深入各級學校推動創造力教育，如開設創意課程、開設教學創意體驗工作坊、舉行研討會、舉辦各種創意競賽及體驗學習營等，全面提升學子的創造能力。

創造力教育白皮書。
（教育部創造力辦公室提供）

筆者這些年來被朋友們暱稱是創意點子王，常常受邀去當各種活動的軍師或智庫，細析學思歷程也未曾受過創造力訓練，何以有此能力？某日頓悟應是受惠於這些年做原住民族研究，一直探討台灣的多民族社會現況，正視台灣是個多元文化交會凝聚的豐富島嶼，才會創意渾然天成，源源不絕。因此筆者常想：教育部既然要推展創造力教育，何不用力在大學課程中推動原住民與多元文化的學程？原住民課程的定位除了加強原住民學生的自我認同外，目標指向類似通識課程，帶領非原住民學生的跨界學習，營造大學多元互為主體尊重的思潮。

大學尚未廣開原住民課程

1998年的公布《原住民族教育法》對如何推展原住民族教育中的「課程」部份的規範是「各級各類學校相關課程及教材，應採多元文化觀點，並納入原住民各族歷史文化及價值觀，以增進族群間之瞭解及尊重」。

很可惜地，近10年來此法案並未落實，本刊在《原教界》第15期曾以「原住民的高教版圖」為題，第一次報導原住民的就讀大學現況與有關原住民開課的情況，發現原住民族學生分散在全國165所大專院校中，原住民學生數最多的學校甚至連一門原住民相關課程都沒有。學校所開設的課程，不一定能注意到原住民族同學們的特殊學習需求。

本刊於2007年依照96學年度上學期所得之開課資料統計，全國165所大專院校中，僅有37所學校開設原住民族相關課程，佔總數比例約22.4%；未開設原住民族相關課程之學校有128所，佔總數比例約77.5%。以數字來看，仍有許多學校未注意到學生在原住民族文化認知與理解等需求。（詳參政大原住民族中心2007年《原住民族基本認

系所博覽會上的民族學系招生。（王雅萍提供）

識與台灣多元文化學程成果調查報告書》）。

開課學校區域分布與原住民族分布未配合

教育部推動通識教育多年，目前努力建立教育部與各大學院校通識教育單位雙向溝通機制，使各大學院校的支持與積極參與通識教育，且提供

必要協助。也努力將「全國通識教育發展會議」成為定制，由各校通識教育相關單位輪流籌辦，成為固定之對話平台，增進各大專校院通識教育之訊息交流、經驗分享與資源共享之機會。培育學生各種知識能力以期提升國家整體競爭力，很可惜通識教育中並未將原住民或多元文化課程，比照性別平等或人權教育，列為重點項目之一。

我們若依教育部通識聯盟的分類區塊，分為北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、東部三縣等六區。將961開

各級各類學校相關課程及教材，應採多元文化觀點，並納入原住民各族歷史文化及價值觀，以增進族群間之瞭解及尊重。

地區	開課之學校	備註
北北基	台灣大學、政治大學、台灣師範大學、台北大學、國立台北教育大學、台北藝術大學、世新大學、輔仁大學、台灣科技大學、東南科技大學、國防醫學院、台北醫學院	共計12所
桃竹苗	中原大學、聯合大學、新竹教育大學	共計3所
中彰投	東海大學、暨南國際大學、靜宜大學、朝陽科技大學	共計4所
雲嘉南	成功大學、嘉義大學、台南大學、台南科技大學、長榮大學、南華大學、崑山科技大學、嘉南藥理大學	共計8所
高高屏	屏東教育大學、高雄大學、樹德科技大學	共計3所
東部三縣	東華大學、台東大學、慈濟大學、慈濟技術學院、玄奘大學、佛光大學、台灣觀光學院	共計7所
		合計37所

課的大專院校帶入，可得上表資料：

由上表可知，原住民族相關課程方面之開設學校，以北北基地區為多，雲嘉南地區和東部地區次之，最少的則是桃竹苗地區。經本刊比對，各校是否開設原住民族相關課程，事實上與該校或該地區原住民族學生的多寡、原住民的民族分布等原因並無關連，端看該學校是否有人類學或民族學學術研究的相關學系。因此，在北部的台大、政大，東部的東華、台東成為開課的主力學校。

東部地區，因有東華大學的原住民族學院，台東大學的南島文化研究所，原住民族學生與師資較多。東華大學為了

讓民族學院能名符其實，在學生招收方面則將原住民族學生列為獨立招生，以確保學院中原住民族學生比例與受教權；台東大學則慧眼獨具地開設南島文化研究所，將原住民族議題與國際接軌，提供師生繼續研究深造的選擇。

但東區學院或研究所開設課程雖多，修課學生數相對分散，學校為精確的掌握資源，通常對開課與選課人數有所規定，因而可能造成倒課或停開等始料未及的問題。另外值得注意的是，在雲嘉南地區，成大近年設立了台灣文學系，原住民族文學當為討論議題之一，同時也開設平埔族相關的課程。即使可能有教師重複性高的情況（一師多課），卻也顯示

原住民族與多元文化的議題逐漸在這個區塊發燒。

另外，全國大學中，原住民族學生就讀技職院校體系佔多數，調查發現開設原住民族課程的學校偏少，技職體系中甚至連有關原住民的通識或概論課都很少，遑論專業課程。而在原住民藝術表現強項上，藝術類大學只偶有原住民舞蹈之類的課程。

因此，大學課程顯然無法顧及原住民族學生們的自我認同、主體建構等種種需求，此乃當今大學原住民族課程的最大問題點之一。

開課大綱分析 以通論課程為主

根據政大調查結果，分析課程大綱，原住民族相關課程多以通識的方式呈現，一學期二學分（相當於一星期兩小時）為主，開課名稱五花八門，內容豐富多元，有歷史、文化、藝術概論、歌舞祭儀、生態等等在有限的時間內介紹台灣原住民族種種，教師多半選擇通論、概論的方式來授課，內容較為淺顯易懂，老師們也多選擇輕鬆活潑的方式教學。雖不專精，但在文化理解與入門方面也不失為一個選擇。

但在課程教材的選用上，仍以現有的專業書籍或研究文章為主，少有發展出與課程相關的編選教材。

根據筆者的觀察，現在台灣的中小學流行邀請新移民女性到中小學介紹她們自己的母文化，辦理校園多元文化週，大學拼國際化也流行請外籍師生呈現多元文化週，不知道為什麼卻不流行請原住民來校參與的原住民理解教育，如果大學能廣邀原住民參與，針對課程內容安排，跳脫只有美食、歌謠、服飾、遊戲、打招呼等園遊會式的文化展演，呈現宏觀且具批判性視野的課程。

原住民師資如何協助開設原住民課程

台灣各地區雖已開設原住民相關課程，但在全國的聯絡平台與資訊流通等等仍然缺乏，教育部雖鼓勵遠距教學等多媒體，但多半是地區性的，無法和其他地方作連結，以致老師們經常在教學領域裡單打獨鬥。

根據行政院原民會2007年的統計資料，目前各級學校的原住民籍教師共有2,313位，其中在大專院校任教的老師共有

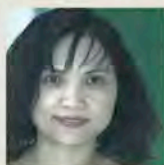

原住民教育課程，分組討論求學歷程中和原住民的相遇經驗。(王雅萍提供)

66位。而原住民已取得博士學位者共有35位，我們相當好奇這些原住民老師們在大學教什麼課程呢？能否對未來的大學原住民課程提供協助。本刊特別訪問了一些在大學教書的原住民老師們，對在大學開設原住民課程的想法。

受訪的原住民博士中，其專業領域大多在人文社會科學領域為主，包括觀光、哲學、心理學與文學。而這些在大學任教的訪談者，也往往擔任校園內的原住民社團指導老師，例如：台邦·撒沙勒所指導的原住民青年社、高靜懿的竹窩灣社、汪明輝的原住民研究社，而吳雪月則在校外擔任原舞者的執行長。

朱惠琴老師（卑南族），目前任教於樹德

科技大學企管系，開課科目為人力資源管理、管理心理學、商用英文、企業管理等等。她希望大學裡多開原住民文化課程，但是對象不限於原住民學生，因為現今社會裡面對於原住民的文化和認知還是相當缺乏，不僅漢人不瞭解，對於原住民學生自身而言，也缺乏自我認同和瞭解，解於通識的文化課程，讓原住民學生都能深入接觸到文化的底層，進而反思和認同；讓漢人學生也能夠尊重並了解異於己的文化和民族。另外，國內對於原住民學生的資源提供仍很缺乏，從其在美國、紐西蘭、澳洲的經驗觀察，這些國家都相當重視原住民學生，尤其是紐西蘭，他們成立原住民學生的資源中心，提供各項服務和諮詢，這部份是她認為台灣要積極學習

的地方。

台東大學的郭李宗文老師（排灣族），

她在大學開設課程以幼兒教育為主，她認為大學應該為原住民開設民族文化、教育發展、社區本位課程，而因為該系的老師有限且多元，若是她本人開課，則希望嘗試開設原住民幼兒教育相關議題的課程。

台灣大學應用力學研究所副教授黃榮山老師（阿美族），

開課程是微光機電系統、奈米生醫機電系統、微奈米機電系統、實驗課程等等。對於大學裡應該開設何種課程給原住民學生，他認為應該要有一系列的專屬課程，內容應包含傳統競技的技術和傳承，以及對於未來民族發展遠景的規劃和實踐等課程。

彰師大的胡瀚平老師（布農族），他在大學開設的課程為中西比較文學，對於大學針對原住民所要增設的課程相當慎重，他認為當前最需要為原住民學生開設的課程是原住民生命教育、生涯規劃和文化學習，因為當前都相當缺乏。

東華大學原住民族學院

助理教授黃東秋老師（阿美族），

開設課程是語言復振、族語教材教法、阿美族族語、族語口語訓練等。他指出「族語課程是最需要的課程，身為原住民不同於漢人最明顯的地方就是語言了，語言蘊含了我們祖先的智慧和許多深層的文化，我們從一個人的言語就可以看得出來他的智慧和深度在哪裡，如果原住民學生先尊重自己的語言和文化，才會受到漢人的尊重，所以語言這一塊是非常重要的。」

潘裕豐教授（排灣族）在

台灣師大特教系任教，專攻創造力和資優教育，目前在系上共開六門課。他認為原住民大學生最需要的是輔導而非課程，讓他們在課業、人際關係、以及生涯規劃上有所依循；然而所謂的原住民文化課程不應該是開放給原住民學生去修習，而應該要開設給平地人學生，因為這樣他們才會從課程中了解原住民，然後學習尊重彼此。

汪明輝教授（鄒族）任教於台灣師大地理系，在大學部開設社會地理學、社區規劃、原住民社會地理學、世界地理；研究所則開有族群地理、原住民地理；通識課程則有原住民教育發展。他長期擔任台師大的原住民社團指導老師，他認為大學裡應該要設有原住民學生必修的原住民課程或學程，課程內容可以依照各系所或學生之需求而不一，例如：就師範體系的學生而言，師資培育的部分是很重要的一環，而這部份可以加入原住民的文化和發展課程等概念，名稱也可以再議，但設有這2到4學分的課程是必要的，因為結構性的問題，現在的大學對於原住民學生好像放羊吃草，認為他們進了大學就可以不重視他們在學業和身心的發展，缺乏很多資源和關注在他們身上，所以必修的原住民課程有其必要性和重要性，不僅提供適合的資訊和需求，也提供往後要回鄉之後的發展和支持，然而要怎麼做還有待商討，但是這樣的課程，是對原住民學生在人生道路上很重要的影響

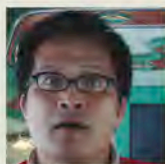
和支持。

許炳進老師（泰雅族）是稻江管理暨科技學院老人扶植學系副教授兼系主任，開設有社會政策與社會福利立法、老人教育概論與政策研究、社會研究方法等課程，他認為「原住民精神哲學教育」這門課，是最應該要開設的，因為現在的原住民太沒有精神，失去了我們的魂，所以要把魂找回來，重新展現原住民的魄力與魅力；另外，當然還要開一門「原住民歷史及文化」的課程，歷史與文化對於任何一個族群來說都是相當重要的，藉由這樣的課程讓大家都能夠瞭解少數民族，並懂得欣賞他們。

王進發博士（泰雅族）任職於嘉義大學的原住民族教育及產業發展中心教育培訓及推廣組組長一職，並於通識中心開設原住民相關課程。

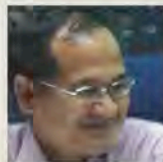
在我們問到如果重新讀一次大學時，校方是否該為原住民學生開設哪些特別課程？第一類者認為學校該開設原住民相關文化課程，例如：長期在東

華大學任教的高德義老師（排灣族）指出，應該為台灣原住民大學生開設國際原住民的相關課程。台邦·撒沙勒老師（魯凱族）認為應開設認識部落文化、文史及田野調查等相關課程，因為這些皆有助於提升原

住民學生的自我意識；而在中央研究院台史所擔任博士後研究的

海樹兒·友刺拉菲博士（布農族）則提及現在的教育體制普遍缺乏關於原住民歷史文化及語言的課程，因此校園應開設相關課程，以維繫相關知識的傳承；吳雪月老師（阿美族）認為應開設藝術和文化方面的課程，因為所謂的本土，原住民是首位優先的，既然要了解原住民，應當從這方面著手教育學生。在訪談過程中，我們可以深刻感受到，原住民老師們懷抱著對於原住民族的情感，同時期許原住民青年能夠傳承，並為自己的文化感到驕傲。

第二類則認為學校不需要

特別開設相關課程，或至少是根據系所專業而設，例如：佛光大學張培倫老師（布農族）認為不必特地開課，因為大學是屬於專業養成的階段，至於文化或語言等等的應該是國中小階段會教導的；而旅日14年的法學博士林德勝（阿美族）則就其個人經驗，提出因為上了大學程度都差不多，不需再特別開設課程，如果是原住民族文化課程，學生可以直接選讀民族學院的課程。

北科大的豐東洋老師（阿美族），他在大學開設的課程為體

育，他認為在這方面原住民學生和大家都是一樣，並不需要特別開設其他課程。高靜懿老師（阿美族）依據大學系所實際分工情況提出己見，認為就一般課程而言，通常進了大學是選擇自己有興趣的科系去就讀，若是所屬學門跟原住民文化相關，可以開一些輔助的相關課程，但並非所有科系都與

原住民有直接相關，通常是人文科系較多。那若是通識課程的話，因為基本上通識課是補足本科系所較無接觸的領域，例如她所任教的慈濟大學本身也開設了許多有關人文素養的通識課程，著重在東台灣住民的課程，這範圍就不只原住民了。高靜懿老師本身是注重在心理及健康等議題，或許像醫學院的學生能補充類似醫事人類學的課程，並非是專業的人類學課程，而是了解原住民的普遍情形。這類的受訪老師持不同的態度來面對同一個問題，並反思是否有必要特別為原住民學生開設相關課程。

萬事俱備

只欠整合開課平台

未來，若能落實《原住民族教育法》，釐清原住民與多元文化學程的母法依據，無論是師資來源、學校開課或跨校合作，在行政上都較容易發揮。根據政大原住民族中心的訪查資料，因應教育部的通識聯盟

計畫，以成功大學為中心，附近地區幾所大專院校皆可互選通識課程，為了資訊流通，遠距教學亦配合發展，學生如在雲嘉南地區就學，不但通識課程選擇性較多，此地區校際之間的默契建立，在師資等各方面互通有無，合作機會高，多方受益。目前針對原住民族教育的整合，教育部與行政院每年已定期召開《中央與地方原住民族教育事務協調會》，而根據本刊最新調查，目前全國各大學也已設有13個原住民族中心，然而有關原住民課程，迄今尚未整合成開課平台，萬事俱備只欠整合。

過去台灣的族群、省籍、國籍、地域等議題，經常成為對立的原因。如果民主選舉做為一種解決衝突、尋求社會最大公約數的方式，我們不是應該在日常生活中學習對多元的包容與尊重嗎？邁向多元且互為主體的尊重，參與利他的精神價值，期待打造一個「原多課程」的品牌。◆

課程內容包含傳統競技的技術和傳承，以及對於未來民族發展遠景的規劃和實踐等。