

談原住民樂舞教育發展現況

原住民音樂・舞踊教育の發展について
The Current State of the Development of
Aboriginal Music and Dance

簡明雄（行政院原住民族委員會文化科科长）

在台灣社會，一般人對於原住民最直接的印象，就是一個非常善於唱歌及跳舞的民族，這代表著樂舞藝術是原住民的特色及上帝賦予的天生優勢，更是原住民族重要的文化資產，少了音樂及舞蹈的元素或內涵，就不像是原住民了，可見樂舞藝術與原住民的密切關係及其重要性。

在過去「漢化」政策施行時代，原住民樂舞藝術呈現的情境或價值，只不過是漢民族重要活動的陪襯表演，近年來，因國際潮流趨勢及現實政治環境的衝擊及影響之下（如原住民正名等社會運動），台灣社會逐漸由單一文化同化政策走向尊重少數的多元文化環境發展，在這個時代變遷的洪流中，以原住民族傳統文化的振興最為顯著，其中原住民族的

樂舞藝術文化也從陪襯或單純傳承的角色或功能，邁入創新、豐富、深入及專業的領域發展。

原住民的樂舞藝術教育，直到現在並無有系統的教育模式或體系，現今所謂的樂舞藝術精英，都是本於天份，自己摸索學習來的。以學校教育及社會教育分別來談：

一、學校教育：

目前從小學到大學各級學校，除了大學的民族學院有「原住民族樂舞」相關課程外，其他各級學校並無統一編訂的教材、師資及課程安排，在這種相關資源缺乏的情形下，一般學校均以具原住民樂舞表演基礎或專長之原住民族籍教師來充當師資，土法煉鋼式的編撰教材，並配合所謂的彈性課程或鄉土教育課程來施教，這也

簡明雄

造成各學校間的學習效益不一，有的學校非常重視，並以此作為學校的強項、優勢或發展特色，學生常常為了參加比賽或表演，利用在校的有限時間繁複練習，這也常讓學生家長有耽誤正常課業的虞慮，有的學校不重視，學生埋沒在所謂的主流社會文化中，毫無機會接觸本身原住民族群文化內涵，我想超過或不及的情形都不是好的教學態度及方式，應該由教育主管等相關單位從學生文化教育的目標及價值來擬訂相關教學內容與措施才是正途。目前行政院原住民族委員會已委託編撰完成國中小及高中的文化基本教材，現正規劃實施教學實驗計畫，預計98學年度轉發各級學校採用教學，期能讓學生正常化的了解及學習原住民族文化及樂舞藝術。

二、社會教育：

在社會領域中的樂舞教育，可分為幾個途徑或方式：

(一) 部落祭典及大型文化活動的舉辦：為了傳承文化及觀光發展，全國各地均有辦理原住民傳統祭典或大型文化活動，活動中皆以樂舞文化呈現或表演為主，可讓原住民或一般民眾從中學習原住民族樂舞

原住民的樂舞藝術教育，並無有系統的教育模式或體系，現今所謂的樂舞藝術精英，都是本於天份，自己摸索學習來的。

知識。如苗栗及新竹縣賽夏族「pasta'ai」祭典（矮靈祭）中的臀鈴舞及排灣、雅美、阿美等各族群傳統祭典中的勇士舞及花蓮縣原住民聯合豐年節、南投縣布農族射耳祭、台東縣南島文化節及屏東縣麻里巴狩獵祭等活動。

(二) 樂舞藝術調查研究或人才培訓的實施：政府、學術單位及民間社團為探索研究原住民族樂舞歷史或推廣及培育原住民族樂舞藝術人才，不定期舉辦樂舞藝術調查研究或人才培訓活動，如行政院原住民族委員會、原舞者文化基金會等均有舉辦。

(三) 原住民樂舞藝術展演團

體的扶植：原住民樂舞教育及發展，單靠政府或學術單位推動的效益是有限的，民間團體的角色及功能非常重要，行政院原住民族委員會及文化建設委員會長期辦理原住民族樂舞藝術展演團體的扶植工作，如原舞者文化藝術基金會、Amis 忒互樂團、杵音文化藝術團及台灣原住民原緣文化藝術團等，都曾經在政府的協助之下興起發展，藉由藝術展演團體不斷的表演推廣及師徒制的教育模式，提供樂舞教育平台及促進原住民樂舞文化之傳承發展。

前些日子，台灣著名的「雲門舞集」位於台北縣八里的排練場遭祝融付之一炬，引起了各界的高度重視及廣泛討論，連陳總統都表示願意發起社會各界資源提供協助，頓時之間，我想起了那些更沒有資源，處於飄搖不定，隨時可能結束經營的原住民族樂舞藝術展演團體，該如何協助他們的經營發展，樂舞藝術是我們原住民族傳統文化的核心，我們應該建構一個完整及制度化的樂舞教育發展環境及體系，提升整體原住民族樂舞藝術層次，建立永續發展的基石。◆