

第
八
章

美國部落大學的
現況與發展



第八章 美國部落大學的現況與發展⁵⁹

壹、前言

北美原住民族 (Native American)⁶⁰傳統代間的教育以部落長老的口傳心授為主 (Cummins, 1992)，年輕一代與族長之間維持著亦師亦友的關係，部落的長者被視為智慧的寶庫而倍受尊敬，原住民族與自然和諧共存的部落哲學世代相傳。自哥倫布 1492 年發現北美新大陸後，歐洲移民潮擁入北美，揭開了一段族群衝突的序幕。這一段族群遭遇-衝突-協商的過程弱化了原住民的歷史地位，文化傳統也受到歐洲強勢文化的挑戰和影響，白人移民開始以原住民族的「救贖者」自詡 (Lomawaima, 1999)，著手對原住民族進行「改造」，這個過程滿足了白人優越感的擴張，歐洲文化中心 (Eurocentric) 的教育手段也成就了其政治、經濟的目的。早期的美國原住民族教育發展相當遲緩，殖民時期的美國，只提供原住民最基礎的教育訓練，雖然也有少數熱心的白人傳教士試圖改善原住民族的高等教育，但成效不彰。一直到二十世紀中美國原住民族才逐漸發展出高等教育的藍圖，部落大學運動應運而生，歷經半個世紀的穩定成長，已為原住民培育為數不少的高等人才。

本文主要在探討美國部落大學 (Tribal Colleges and Universities, TCUS) 的現況及發展，並討論可供國內參考的經驗。首先約略陳述美國原住民族高等教育的歷史及現況，並舉出幾個對高等教育發展具有重要影響的事件；其次探討原住民自決時期⁶¹原住民族高等教育的發展，這個部分亦將

59 本章摘錄改寫自筆者所撰〈析論美國原住民高等教育的現況與發展〉一文。

60 近來學術多以 Native American 來指涉美國原住民族，本文採 Native American 取代過去對美國原住民 American Indian 的稱呼，同樣地，本文也以原住民來取代印第安人的稱呼。

61 一般指自 1934 年通過原住民再組織法案後而言。

是本文析論的重點，主要是因為美國原住民族高等教育自這個時期之後在質量上都有很大的改變；1960年代的部落大學運動是原住民族高等教育發展的轉捩點，美國高等教育聯盟⁶²（American Indian Higher Education Consortium, 以下簡稱 AIHEC）在此時期扮演相當重要的角色，故本文針對部落大學運動的緣由及 AIHEC 的宗旨和功能加以說明及介紹；最後，檢討國內原住民族高等教育的現況並提出相關建言供教育研究及政策參考。

貳、美國原住民族高等教育的歷史

事實上美國原住民族高等教育的起源相當早，為了培育「可教育」（educable）及較聰明的原住民族青年，幾位熱心的白人移民篩選出極少數的學生至高等學府就讀，但實驗的性質大於慈善的目的（Lintner, 1999）。在這樣的背景下，原住民青年 Caleb Cheesehateaumuck 於 1665 年畢業於哈佛學院（後來的哈佛大學），他是最早期幾位自白人高等學府畢業的原住民學生。哈佛大學於 1656 年成立印第安學院（Indian College），往後的四十年間學院陸續培育了 6 位原住民大學生，Caleb 就是其中的一位，可惜他在哈佛學習的經驗和接受的教育無法貢獻他的族人，因為在畢業的幾個月後，染上了重病加上生活適應的困難，不久就過逝了。Caleb 是極少數早期進入大學深造的美國原住民學生，他的經歷大約也反映了早期原住民學生在白人高等教育學府裡的處境，這些原住民學生共同的負面經驗包括了文化價值衝突、語言學習障礙及社會歧視等。

原住民族高等教育在 18 及 19 世紀的發展相當緩慢，除了經費上的困難外，來自部落的抗拒也是重要的因素，主要是原住民族無法適應白人所安排的「遠距教學」⁶³，他們寧可留在部落裡維繫傳統的生活及教育方式。

62 筆者曾趨車前往拜訪，進行訪問研究，發現聯盟對原住民高等教育發展的重要性。

63 即所謂的寄宿學校（Boarding school），原住民學生遠離部落至聯邦政府成立的學校就讀。

不過仍有幾位對原住民教育相當有負擔的白人積極地在部落裡進行遊說。18 世紀中葉一位傳教士名叫 Eleazar Wheelock 對提供原住民族知識訓練非常熱心，他於 1769 年籌資設立達特茅斯學院（Dartmouth College），提供經費及住宿鼓勵原住民至大學就讀，可惜 18 世紀終了只有三位原住民畢業於此，19 世紀也僅有八位能夠在達特茅斯學院（Dartmouth College）完成他們的學業。早期除哈佛學院及達特茅斯學院（Dartmouth College）外，紐澤西學院（現在的普林斯頓大學）在 1751 年錄取了第一位原住民學生，可惜一年後也因病過世。

整體而言，殖民時期的原住民族高等教育大致是失敗的（Adams, 1995；DeJong, 1993；Wright, 1989），主要原因是部落對白人強勢文化的抗拒，他們對這些侵略者嘗試粗暴地改變他們生活方式的企圖充滿敵意，雖然少部分的白人表達了一些善意，試圖幫助原住民族青年在大學裡學習更專精高深的學問，但只有極少數的原住民能夠忍受學習環境的困難和文化認同的衝突，許多原住民學子因無法適應而逃離，回歸部落的生活。原住民族大多希望維持固有的生活及教養的方式，對於白人的努力，族裡的長者和領導者多半持不信任和拒絕的態度。

殖民時期的結束也意味著美國聯邦政府與原住民族的敵對關係趨於緩和，除了給予原住民較大的自主性外，聯邦政府也開始關注美國原住民教育的發展，但是主要的政策還是企圖同化原住民，幫助他們適應白人社會的價值文化。原住民各部族對白人的態度並不一致，雖然有些部落對白人還有相當的敵意而拒絕他們的教育方式，其它較「開化」（civilized）的原住民持開放的態度而接受白人的教育，甚至主動把年輕的學生送到大學去學習（Kirkness & Barnhardt, 1991）。

長久以來美國原住民族高等教育的過程和方式都是由白人所建構，課程與教學的內容也充滿主流的意識型態，原住民族部落在教育上並未取得

任何自主的空間。這種情況一直到 19 世紀末才稍有改善，換言之，美國原住民族有權或者有意識地介入大學教育始於 19 世紀末；例如 1880 年設立的 Bacon College 校地就是由 Creek 部落所提供，在高等教育的決策上部落原住民族享有部分的權利和自主，但貝肯學院（Bacon College）主要的任務還是在培育原住民族神職人員，這些接受神職教育的原住民族青年學成後再回到部落去傳教。貝肯學院（Bacon College）是一所歷史悠久的大學，到目前為止她還持續肩負培育美國原住民知識青年的任務。

從高等教育的歷史看來，自 17 世紀到 19 世紀，美國原住民族高等教育充滿濃厚的基督教色彩，政府干預的程度非常低，但在 19 世紀末聯邦政府採取積極的介入，相當程度地減低了基督教對原住民族高等教育的影響力，其教育的目標在推動技職教育和職業訓練，因為白人政府認為，為了讓原住民族能夠在社會上生存，他們必須接受基本的職業訓練。由聯邦政府成立的「寄宿學校」（Boarding school）訓練一大批被迫遠離部落的年輕學子。至 1882 年為止，美國聯邦政府共成立了 25 所「寄宿學校」，雖然當時也有幾所印第安專科學校的設立，但也只讓原住民學習軍事訓練、農業、工業及家事工藝等基礎訓練。

至 20 世紀初為止，只有極少數的原住民族青年得以自高等教育學府畢業，對許多原住民學子而言，讀大學意味著放棄民族認同和忍受白人歧視的眼光。Charles A. Eastman 於 1887 年畢業於達特茅斯學院（Dartmouth College），三年後取得波士頓大學的藥學學位，在他的自述中他承認他之所以能夠在主流文化裡求得高深的學識，是由於放棄了自己的母語和文化，他甚至認為充分融入主流社會才有機會和其他白人競爭。

由於住宿學校的效果不彰，招致許多批評，美國聯邦政府自 1920 年開始關閉寄宿學校，改變原有的原住民族教育政策，推動鼓勵原住民族至公立學校就讀，主要的目的在幫助原住民學生充分適應及融入美國的主流

文化，完全忽略原住民文化及語言的重要性。但部落原住民族的文化自覺也在這個時期逐漸醞釀，美國政府的這一項政策遭到部分原住民的質疑和抗拒，部落內部的語言文化保存及復甦運動也開始受到重視。原住民族高等教育的議題在這個時期雖然也被提及（*The problem of Indian Administration Summary*, 1928），但主要的論點還是在於經費上的籌措和供應，以及要求降低原住民大學生修課的學分數標準，而沒有將焦點放在如何提高原住民大學生的就學率（Dippie, 1982）。

1930 年代是原住民高等教育的一個關鍵期，主要是因為國會於 1934 年通過的《印第安再組織法案》（*Indian Reorganization Act*），這項法案的通過連帶引起原住民族社會對高等教育的重視，許多部落要求政府正視原住民族高等教育人才嚴重缺乏的問題。聯邦政府開始經費支援原住民族高等教育的擴充，幫助更多原住民學子進入大學就讀，據統計 1935 年共有 515 位原住民學生在這項經費的補助下進入大學就讀。原住民事務局（*Bureau of Indian Affairs, BIA*）在 1948 年也成立獎助學金制度，讓有志升學的原住民學生能受惠於這項制度。但原住民事務局的教育政策也著重在職業訓練及英語教育，對原住民族高等教育沒有進行實質的規劃；1962 年原住民事務局管轄的 263 所學校裡面，大部分都是小學，其中有 27 所中學、三所職業學校，但沒有一所大學⁶⁴（*Jackson & Galli, 1977*）。至 1950 年代後期，估計有 2,000 位學生進入大學，到了 1965 年增加至 7,000 位，雖然從數字看來，原住民大學生快速的成長，但大學生人數只占了原住民人口的 1%，相較於其他族群的大學生比例，原住民族離公平正義的教育原則仍有很長的一段距離。

64 BIA 分別在 1962 年設立 *Institute of American Indian Art*，1970 年設立 *Haskell Indian Nations university* 及 1971 年設立 *Southwest Indian Polytechnic Institute* 等三所大學。

參、原住民族自決時期

一般來說，原住民族自決時期始於 1934 年通過《印第安再組織法案》通過後（LaCounte, 1987；Wright and Tierney, 1991）。如前所述，這個法案的通過使美國政府了解原住民族社會對高等教育的需求，對原住民自主自決的堅持改採較開放的態度，原住民族才漸漸對高等教育有了直接的影響力。其次，《印第安再組織法案》也確認了印第安原住民的概念及部落的自主性，這個法案亦涉及原住民族高等教育的發展，主要是授權原住民事務局分配相關教育經費及對原住民大學生的教育補助（Wright and Tierney, 1991）。雖然原住民事務局（BIA）也承擔了一部分高等教育的責任，並早在 1921 年開始就進行高等教育的相關調查，但直到《印第安再組織法案》的通過，才確定原住民高等教育經費的法源基礎。二次世界大戰後，許多原住民退伍軍人也在政府的補助下進入大學進修，更多的經費投注在原住民族高等教育的結果，促成了原住民族大學入學率的大幅提升。

嚴格來說，1960 年代末期才是原住民族高等教育自決自主的重要轉機，雖然早在 30 年代就已經有了原住民族高等教育的概念，但這個時期才真正落實了自決的原則，加以幾個重要的事件和法案都在這個時期發生，例如 1968 年設立第一所原住民大學（Navajo community College）、1969 年的《甘乃迪報告書》（the Kennedy Report）及 1971 年通過的《原住民社區學院法案》（Navajo Community College Act）（Prucha, 1984）。這些事件和法案也陸續促成了其它重要法案的通過，包括 1972 年通過的《原住民教育法》（Indian Education Act）、1975 年的《原住民自決與教育輔助法》（Indian Self-Determination and Educational Assistance Act）、1978 年通過的《部落管理社區學院法案》（Tribally Controlled Community College Act）與《高等教育法》（Higher Education Act）。在這些政策的支持下，原住民部落大學（Tribal colleges and universities）才得以陸續成立，並負

起培育原住民族高等人才的責任。經過 40 年多的努力，目前部落大學（參閱附錄）已經成長至 37 所，分布在全美 16 個州及 75 個校區。

肆、部落大學運動

一、什麼是部落大學

雖然原住民族高等教育的發展持續了幾個世紀，但西方的教育方式導致原住民文化、語言及傳統風俗的迅速流失，原住民學生在主流大學裡遭到歧視、壓迫，終致中途輟學，這些問題一直未被正視，許多學者甚至將原住民族的學業成就低落及高輟學率歸咎於文化不利甚至是基因上的問題（Boyer, 1997）。表面上提供相當的經費來幫助學生進入大學就讀，似乎已表現了政府關注原住民族高等教育的態度，但對於根本的體制性種族主義（Institutional racism）問題卻視若無睹，以致於許多原住民青年對大學教育望而卻步。1960 年代，原住民菁英開始思考原住民族高等教育自決自主的重要性，期望原住民族高等教育的發展能夠帶動原住民族語言、文化及民族認同的傳承及復興。這個時期，已有些部落開始著手規劃政府提供的經費來設計具有部落文化特性的教育方案及課程，並與社區學院合作提供場地和必要的人力資源，使原住民青年學子可以就近學習自己的文化和語言，解決學習適應的難題。

1968 年 Navajo 族部落成立了全美第一所原住民社區學院（Navajo Community College），這是一所由原住民設立、管理組織的大學，1971 年國會通過 Navajo 社區學院法後，學院利用總數約 500 萬美元的經費逐漸擴建校地。Navajo 社區學院的設立對原住民族高等教育具有重大的意義，她不僅在培育原住民族人才提供了重要的管道外，也提供可貴的示範經驗，往後數年部落大學也都陸續在這個基礎下設立。Navajo 社區學院不同於一

般主流大學的運作，在課程設計方面，學院有 1/3 的課程是學術課程，2/3 是職業訓練課程。Navajo 社區學院的成立提供了後續設立的部落大學一個範例，並間接促成了 1978 年《部落管理社區學院法》(Trially Controlled Community College Act) 的通過。

部落管理社區學院法的通過使更多的原住民子弟能夠進入大學就讀 (Prucha, 1984)，它提供部落大學直接的經費協助。第二所原住民大學 (Sinte Gleska University) 也在 1970 年設立，接著 1971 年則成立了 D-Q University 及 Oglala Lakota College。有感於部落大學之間合作連繫的重要，在 1973 年幾所部落大學共同組成「原住民高等教育聯盟」(AIHEC)，它主要的角色是協助部落大學的發展及在國會裡遊說原住民族教育相關法案，爭取國會議員的支持 (Stein, 1992)。1990 年代「原住民高等教育聯盟」在文化、部落關係及學生事務上也扮演積極的角色，並在 1989 年成立「美國原住民大學基金」(American Indian College Fund) 來協助部落大學的發展。

二、部落大學的特點

不可諱言，部落大學在原住民族社區中扮演著積極而且重要的角色，它提供部落社區各種必要的協助，包括社區中的基礎教育、成人教育、諮詢服務及經濟發展等 (NCES, 1990-1997)。由於許多原住民族保留區地處偏遠，和外界的聯繫不易，部落大學的設置即針對部落的這種特性而設立，給予社區部落相關的資源和協助，社區也可以利用部落大學的設備來從事文化教育的工作。原住民族保留區的經濟基礎薄弱，部落社區的失業率極高，經濟的發展受到很多的限制。為了振興部落經濟、培育原住民族經濟管理人才，部落大學也提供了相關的扶助，例如，部落大學提供商經管理課程供選修，並且成立經濟事業發展中心提供諮詢服務並協助個人或團體在企業上的發展 (Casey, 1998)。

其次，部落大學也提供許多原住民族文化語言課程供學生修讀，大學能夠聘任族裡具文化特長的人士授課，主要的目的在保留及傳承原住民族的文化和傳統，提升原住民學生的族群文化認同。另一方面，部落大學的軟硬體設施也開放給社區及部落使用，使大學與社區緊密聯結，社區人士亦可以修習部落大學所提供的文化語言課程。原住民族在某種程度上對高等教育有特別的疏離感，而部落大學充滿原住民族文化的校園氣息有助於減低原住民對高等教育的陌生與排斥。

部落大學也負起師資培育的責任（Pavel et al., 1995）。中小學師資的培育對部落中的基礎教育而言相當重要，部落大學的主要任務即在招募有志從事教職的原住民知青，給予專業的師資培訓後回到部落進行教學，由於地利之便，這些師資能夠充分學習了解原住民部落的文化特性，在教學時較可能注重學生的「文化差異性」（Cultural diversity），並且將社區文化融入課程中進行「文化適應教學」（Culturally relevant teaching）。此外，部落大學也提供在職教師專業發展的相關課程，教師能夠藉此吸收教育新知、參與研究及分享教學心得。

部落大學的師資結構（見圖 4）不同於一般大學，部落中的耆老和具有文化相關知識的人士可以經由聘任進行授課。他們受歡迎的程度不亞於大學裡的教授，因為他們授課的內容和教學方式充滿創新和文化特性，而且較不枯燥，學生學習的興趣相當高昂（Pavel et al., 1995）。值得一提的是由於部落大學的師資有很高的比例是由原住民所組成，除了有共同的族群文化與共識外，更可以將族群文化特性及部落哲學運用在部落大學的校務運作及管理上，充分顯現出部落大學的文化特性。

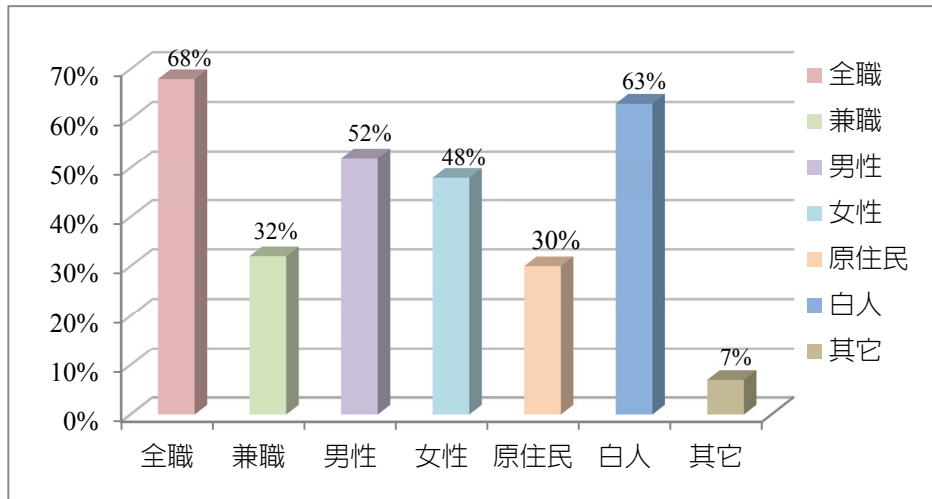


圖 4 部落大學師資結構圖

資料來源：NCES (1997)。

缺乏經費仍是部落大學主要也是共同的困境。一般而言，部落大學的學費低廉，校園資源也比較缺乏，加上地處偏遠，部落大學較難吸引優秀的大學師資前來授課。部落大學在經費的籌措上比一般大學更困難，其主要的經費來源仍是以聯邦政府所提供的經費為主，其它來自於州政府及私人機構等的金援大多是小額補助而且不穩定。根據調查統計，在雷根政府時期，雖然國會通過補助每位原住民學生 6,000 美元的大學補助計劃，但實際運用在學生的數目卻只有 1,900 美元 (Wright & Tierney, 1991)。部落大學預算經費相較於其他階段的原住民族教育也相對低落，例如 1997 年政府原住民教育預算總計 16 億美元，但部落大學只分得其中的 2 千萬美元，部落大學經費拮据的窘況可見一斑。

根據統計，全美有 85 所一般大學校院有超過 5% 的原住民學生 (Chronicle of Higher Education, 1996, September 2)。其中只有七所大學中有超過 500 位原住民學就讀，即便是部落大學，也只有三所有 1,000 位以上的原住民

學生，分別是 Navajo Community College（80%是原住民）、Northeastern State University of Oklahoma 和 Northland Pioneer College of Arizona（Fries, 1987；Wright, 1989）。

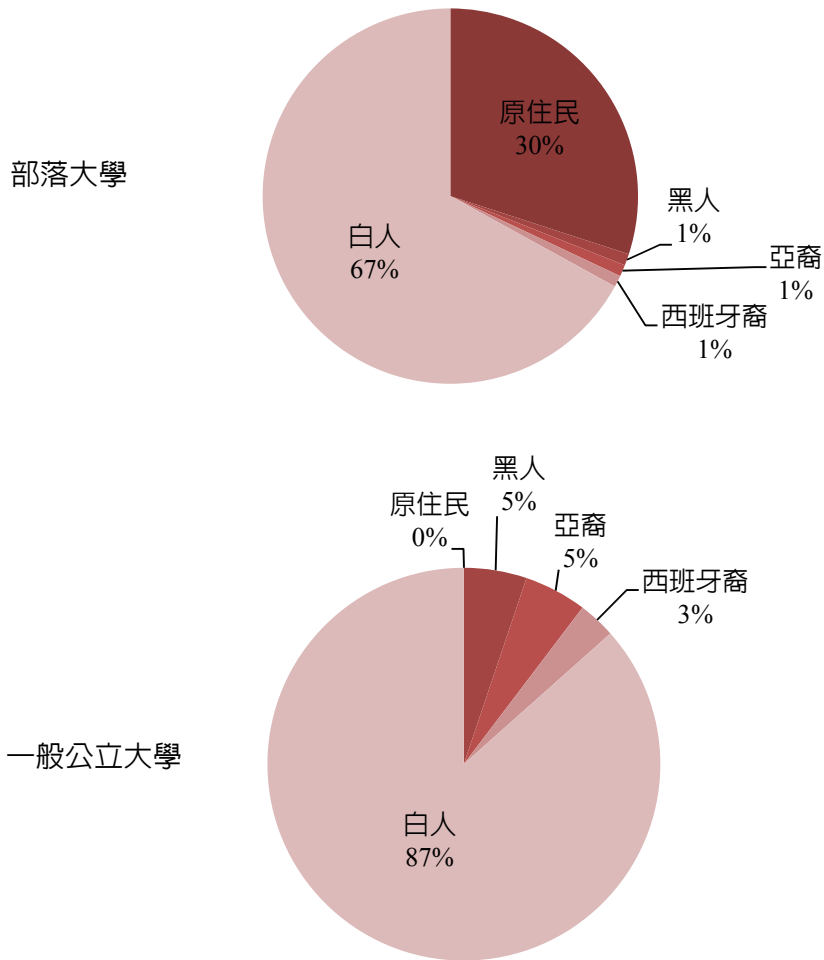


圖 5 部落大學與一般大學學生族群分布

資料來源：NCES (1990-1997)。

伍、原住民族高等教育的現況

部落大學的設立實質提升了原住民族的教育水準及升學率，但原住民接受高等教育的機會並非僅限於部落大學，從比例上來看，就讀一般大學的原住民學生仍佔多數，所以一般大學在原住民族高等教育中也扮演著重要的角色。全美至少有 25 所一般大學提供特別的原住民族文化研究課程及學習領域供原住民修讀。前文提及的哈佛大學（Harvard University）和達特茅斯學院（Dartmouth University）就是兩所長期培育原住民族高等教育人才的大學院校。早期原住民高等教育的領域只侷限在某些領域，部分重要的人才領域嚴重缺乏（Astin, 1982；Oppelt, 1990），例如法律、醫學及科技等等。有些學校即提供這些專業領域的培育，例如 University of Tulsa Law School 即在培育原住民的法律人才。另外，Clarkson University of New York 成立的 American Indian Scientific and Engineering Society 則主要在提供科技、理工方面的課程讓原住民學生修讀，此外 University of Arizona 最近也成立了原住民族研究的博士學程，積極提升原住民族文化研究的品質。

由於大部分的部落大學是二年制大學院校，學生修讀完學分後，可以授予副學士學位。但也有部分的部落大學授予學士、碩士學位（參閱附錄）及證照課程，學生可依需要和能力選修，在取得副學士學位後如果有意願繼續進修或求取進階的學位，大部分的部落大學也有和一般大學合作的機制，學生可以轉至一般大學。例如，Montana State University 成立一所原住民族學生中心，中心的任務主要是提供學生經濟上及學習上的協助（Wright, 1989），Northern Arizona University 也是另一所積極和部落大學合作的機構，在課程設計上充分考量當地原住民學生的需要。根據原住民高等教育聯盟的調查研究發現，取得部落大學學位再繼續至一般大學修讀的學生表示，他們比較能夠適應一般大學裡學業競爭的氣氛，對自己的能力也較有信心。

雖然部落大學的設立服務了更多原住民學子，但幾乎所有的部落大學及設有原住民課程的一般大學都集中在美國西半部，其中有 2/3 的部落大學坐落在北部，尤以 Montana, North Dakota 和 Sough Dakota 境內最多，原住民學生在這些學校裡就讀學習適應的問題比較不明顯。但並非所有散居在全國各地的原住民都能夠享有這種福利，許多原住民只好選擇一般大學就讀。不可避免的，許多進入大學就讀的原住民學生都經歷了某種程度的格格不入，這些離開部落來到都會區的學生往往無法適應主流文化，而感到疏離，對自己的族群文化及語言產生認同上的衝突。

原住民大學生在一般大學中的學習生活適應問題並非新的議題，許多原住民學者疾呼政府投注更多的經費及人力在原住民族高等教育研究上 (Tippeconnic, 1988)，但研究的方向及焦點只侷限在原住民學生的個人問題上 (Guyette and Heth, 1983; Kirkness and Barnhardt, 1991; McIntosh, 1987)。例如，居高不下的輟學率、大學就學率的低落 (Lomawaima, 1999)、校園中的文化隔閡經驗 (Richardson & Skinner, 1991)、學校對成就低落及文化歧視 (Guyette & Heth, 1983)、文化震撼、學習動機、職業性向、及社會化議題 (LaCounte, 1987; McIntosh, 1987; Wright, 1989)，對於族群關係及社會經濟結構影響的層面較少觸及，導致一般大眾將原住民族教育的成效不彰歸因於文化不利 (Cultural deficiency)。

陸、原住民族高等教育聯盟 (AIHEC)

原住民族高等教育聯盟 (The American Indian Higher Education Consortium, 以下簡稱 AIHEC) 在部落大學運動中扮演重要的角色，因此有必要對 AIHEC 做個介紹。AIHEC 成立於 1972 年由最早設立的六所部落大學⁶⁵的校長發

65 這六所大學分別是: Dine College, D-Q University, Oglala Lakata College, Sinte Gleska University, Sitting bull College, 和 Turtle Mountain Community College.

起，主要的目的在學術、校務管理及文化的交流與合作，陸續設立的部落大學也加入這個網絡，到目前為止，聯盟成員成長到 33 所部落大學，散布在美國境內各地及加拿大⁶⁶。

原住民族高等教育聯盟的運作最初是由幾部落大學來負責某些個別的聯盟業務，一直到 1987 年才在華盛頓特區（Washington, D.C.）⁶⁷成立辦公室並且聘用了各處室主管和研究人員，清楚定位聯盟的角色和地位。聯盟團隊的成立有助於原住民高等教育議題在國會的推動，除了在國會中遊說相關的原住民族相關教育立法外，聯盟也針對國會通過的補助案進行說明和報告，此外，聯盟也定期對部落大學進行調查研究，了解部落大學的運作情形及學生學習狀況。

一、任務及目標

原住民高等教育聯盟的宗旨在強化、保護及傳承美國原住民族文化歷史、藝術、語言及人權等。幾個主要的目標如下：

- （一）協助部落大學維持高等教育的品質，發展原住民族文化特質的高等教育及提供原住民學生高等教育機會。
- （二）培育原住民族高等教育人才，強化部落自主及自決。
- （三）積極協助部落大學財源建立，幫助部落大學均衡發展。
- （四）從事相關研究來評鑑部落大學的發展，及發展適當的課程。
- （五）促進高等教育的相關立法，協調與政府及立法部門相關事誼。
- （六）提供科技方面的協助。
- （七）促進部落大學在科學、農業及教育上的發展並參與國際事務。

66 其中一所部落大學（Red Crow Community College）座落加拿大。

67 聯盟辦公室於 1995 年遷移至維基尼亞州的亞歷山大。

二、調查統計研究

部落大學運動的興起，帶動了原住民族高等教育的普及，根據 1982 年的調查，大學有 2,100 位學生進入部落大學就讀，到了 1995 年，大學部學生增加到了 24,363 人，研究所則為 260 人。原住民進入部落大學的比例逐年增加（如表 8-1），Montana, North Dakota 和 South Dakota 這 3 個州裡的原住民學生大部分都進入部落大學裡就讀（Hines and Higham, 1997）。這些部落大學大部分是二年制的大學，大部分授予副學士，但其中有 6 所大學⁶⁸ 授予學士及碩士學位。

表 8-1 1990 年及 1996 年秋季原住民族大學入學比較表

單位：人：%

州	非部落大學生 1990 (人)	非部落大學生 1996 (人)	增加率 (%)	部落大學生 1990 (人)	部落大學生 1996 (人)	增加率 (%)
亞利桑那州	7,418	10,140	37%	1,424	1,604	13%
加州	21,253	22,852	8%	123	190	54%
堪薩斯州	1,141	1,865	63%	831	819	-1%
密西根州	3,563	4,229	19%	N.A.	261	-
明尼蘇達州	2,010	2,985	49%	N.A.	27	-
蒙大拿州	991	1,426	44%	1,442	2,320	61%
北達科塔州	666	913	37%	950	1,382	45%
內布拉斯加州	488	862	77%	241	272	13%
新墨西哥州	4,440	6,979	57%	170	939	452%
南達科塔州	778	883	13%	1,134	1,555	37%
華盛頓州	3,868	6,140	59%	N.A.	567	-
威斯康辛州	2,051	2,335	14%	N.A.	298	-3
總數	96,656	131,902	36%	6,315	10,234	62%

資料來源：NCES (1990-1997)。

68 這 6 所大學分別是：Sinte Gleska University, Oglala Lakota College, Salish Kootenai College (部落管理)，Haskell Indian Nations University (聯邦政府)，Nazarene Indian Bible College, and American Indian College (私立)。

依據原住民族高等教育聯盟（AIHEC, 2000）所作的調查研究部落大學學生具有以下幾個特點：

- （一）從二年制的部落大學轉到四年制的一般大學的美國原住民學生比那些由高中畢業直接進入一般大學的原住民學生在學業上的表現更優秀，對自己的能力更有自信。
- （二）部落大學學生的平均年齡為 31 歲。
- （三）女性在全國大學的在學率為 56%，而在部落大學學生中女性占 70%。
- （四）超過一半的學生為單親家長，獨立扶養兒女。
- （五）約有 18% 的非原住民學生在部落大學就讀。
- （六）約有 85% 的部落大學學生生長在貧困家庭，因為大學所在的原住民保留區失業率高達 77%。
- （七）98% 的學生需要經濟上的支援。
- （八）約 50% 的非全時（part-time）學生。
- （九）部落大學總共提供 350 個學位課程及 200 個職業證照課程供學生選修。

從上述這些特點看來，部落大學的學生結構的確有其特殊性，首先，部落大學是原住民族社區回流及成人教育的重要場所，尤其對提升原住民族婦女的教育程度頗有成效；其次，學生多來自低社經背景及單親家庭，經濟上的壓力頗重，部落大學除了學費低廉外，也儘可能提供足夠的獎助學金幫助原住民學生完成學業。部落大學聯盟的主要工作之一，就是進行相關的統計分析，了解原住民族高等教育的現況與需求，以及適當地提供必要協助。

三、統籌經費來源

由於各部落大學所在地多為聯邦政府託管地（federal trust territory），州政府並沒有直接的權利義務關係，州政府所提供的預算相當有限⁶⁹。由於 1978 年所制定的《部落大學輔助法案》（Tribally Controlled College or University Assistance Act）提供了部分法源，所以部落大學主要的經費來源來自聯邦政府，經費也由高等教育聯盟統籌管理。高等教育聯盟的運作得當，加上部落大學的素質漸漸提升，近年來學生人數有逐步增加的趨勢，教育經費預算也逐年提升，但幅度不大。

部落大學學生所繳納的學費，也是學校財政的來源之一。1996 至 1997 年部落大學收納的州內學費平均為 1,950 美元，比一般二年及四年制的公立大學為低。其它的經費來源還包括了和政府及其它大學的合作方案，包括科技、農業及文化方面。這些部落大學的經費來源不僅不多，而且也不能保證每年都會有。總而言之，部落大學的經費來源及籌措仍是主要的課題，高等教育聯盟正研擬向私人機構或企業募集款項的可能性進行評估。

柒、對我國的啓示

一、立法支持

從美國原住民族部落大學運動的歷史看來，明確的立法支持是原住民族高等教育實踐的主要動力（AIHEC, 2000），例如陸續通過的《原住民社區學院法案》（Navajo Community College Act）、《原住民教育法》（Indian Education Act）、《原住民自決與教育輔助法》（Indian Self-Determination and

69 美國印第安大學基金（American Indian College Fund）為一非營利組織，每年提供獎助學金，幫助原住民學生完成大學學業取得文憑，自 1989 年開始已幫助超過 13 萬 1 千位原住民學生，2018 年總支助金額達 8 百 1 拾萬美元。

Educational Assistance Act) 及《部落管理社區學院法案》(Tribally Controlled Community College Act) 等等，除了確認原住民族高等教育自決的方向外，也提供了經費預算的法源基礎；此外，柯林頓及布希政府也在任內明確宣示與部落大學的伙伴關係 (Benham, 2003)，支持高等教育的相關立法在國會中通過。反觀我國雖然已通過《原住民族教育法》，但對原住民族高等教育的定位並不明確，行政院原住民委員會與教育部對原住民族教育的權責也還需要再加以檢討。行政院通過《原住民自治區法草案》雖有涉及原住民教育自治條文，但這個宣示大於實質的法案能否滿足原住民族高等教育的需求及通過立法院審議仍待觀察。在自治自決的原則下，原住民族教育的相關修法及原住民族高等教育的個別立法應儘快著手進行。目前國內雖有部落大學設立的聲浪，有些部落大學已成立籌備處，甚至已進行招生，但這些部落大學的定位不明，縣市和中央政府的權責關係模糊，如果相關的立法未能即使公布，部落大學的運作和發展值得擔憂。

二、部落大學聯絡網絡

前已述及，原住民族高等教育聯盟 (AIHEC) 在部落大學運動中扮演極重要的角色，聯盟的功能包含研究、聯絡、經費籌措等任務，使各部落大學能夠專注在校務的發展和原住民族文化的傳承。部落大學間的聯繫及合作能夠促成大學的正常發展，畢竟，原住民族長久以來就非常重視經驗的傳承。近來，在教育部的鼓吹下國內一般大學合併、聯盟的聲浪高漲，但各大學對合作的形式和內容有相當大的歧見。美國 AIHEC 的形式或可為國內的社區學院及部落大學參考，成立專責的大學網絡連繫機構來維持部落大學的正常發展，聯盟大學可以師資及資源共享，學生交換甚至相互承認學分及學位，對於偏遠的社區及原住民族部落而言，不異是一個實踐教育公平正義的機會。

三、社區結合

美國部落大學設立的宗旨即在結合原住民族部落社區共同促進原住民語言文化的發展，與社區資源共享，更進一步促進社區經濟事業的推展。部落大學的文化特性也減低了原住民對高等教育的陌生與排斥感，讓社區部落人士充分了解並積極參與部落大學的運作及管理。我國目前亦積極推動族語教育，由於族語師資缺乏，社區部落裡的耆老和文化人士亦能受邀擔任教學工作，由社區人士負起文化傳承的責任更能突顯部落文化的代表性。

值得一提的是美國部落大學亦擔負起部落社區中小學師資培育的工作，師資培育的課程充分結合社區文化的特色，讓職前教師更能深入了解部落文化。部落大學積極培育當地原住民師資，這些與學生有相同文化背景的老師在教學上更能充分利用原住民文化特性來調整自己的教學。我國並沒有一套針對原住民族地區學校發展出的師資培育方案，多元文化教育雖然在教育界裡引起熱烈的討論，但國內師資培育機構裡多元文化或原住民文化研究的課程及教學寥寥可數。部落大學可以彌補這個缺憾，吸引當地有志從事教學的原住民族修習教育相關課程，在課程設計上結合社區部落的文化，改善長久以來原住民族地區師資素質低落的印象。

四、部落自決與自主

美國高等教育的發展是以民族自決為前提，立法的思考也以部落自主為基礎，但政策制定和政策執行始終有著不小的落差，早期美國政府往往因為執行的困難而對原住民族高等教育的需要持消極的態度，一直到自60及70年人權運動興起後，美國政府對原住民族自決的定義採取較開放的態度，不再過度干涉原住民族的高等教育事務。原住民的自決不僅僅是一種自然權利的實踐，也意味著民族發展無可推卸的責任。反觀國內原住民族在民族自決的道路上仍有一段距離，但這是一個趨勢，原住民族有權

決定自己的民族發展，長久以來原住民族因為沒有被賦予這種權責，相對的，在發展營造部落組織的能力上也顯得薄弱。部落大學運動即是民族自決的一種體現，部落大學的目標希望透過多元化的學習，建立族群自信心，運用部落在地師資及部落知識菁英教學，並強化部落組織。

捌、結論

高等教育是促成社會流動的重要動力，是原住民族自主性提升的重要管道，政府無法再漠視國內原住民族對高等教育的需求。美國原住民族高等教育的經驗告訴我們，部落大學的設立無論在政治、經濟、文化及教育上都實質改善了原住民過去的困境，雖然距離目標還有很長遠的路，但自主自決的方向和基礎是明確的。國內對原住民學生採取加分或降低錄取標準的措施褒貶不一，主張的人認為這是提高原住民族教育水準的重要管道，反對的人批評這種福利、補貼式的措施只會讓原住民更弱勢、更污名化。除此之外也有幾所大學院校提供原住民的保障名額（大多是技職訓練），雖然增加了原住民族就讀大專院校的人數，但缺乏一套完善的高等教育規劃，也阻礙原住民族高等教育整體的發展。

本文對美國高等教育發展的探討，僅概略地陳述其歷史及現況，高等教育的層面並非僅止於此，其它重要的議題也在學界被廣泛提及，例如都市原住民族的高等教育問題，學生的中輟、學習適應、文化認同等都亟待改善。國內也有類似的問題，大部分的大專校院都在都會區，原住民學生離開部落社區到新的學習環境去，往往要花很長的一段時間來適應，學校裡主流的文化意識型態使原住民學生產生認同上的問題，甚至隱藏自己的原住民族身分。適逢行政院通過《原住民族自治區法草案》，此刻正是重新思考原住民族高等教育發展的時機，因為一個民族不能自決教育的發展，就像一個人無法控制他行路的腳。

參考書目

周惠民（2007）。析論美國原住民高等教育的現況與發展。原住民研究論叢，創刊號，125-146。

Adams, D. W. (1995). *Education for extinction: American Indians and the boarding school experience 1875-1928*. Lawrence: University of Kansas Press.

AIHEC (2000). *Tribal Colleges: An introduction*. A report of the tribal college research and database initiative. Washington, DC. Retrieved from <http://www.aihec.org/index.cfml>

Astin, A. W. (1982). *Minorities in higher education*. San Francisco: Jossey Bass.

Benham, M. K. P. (2003). The journey of the native American higher education initiative and tribal colleges and universities. In M. K. P. Benham & J. W. Stein (Eds.), *The renaissance of American Indian higher education* (pp. 3-23). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Boyer, P. (1997). *Tribal Colleges: Progress and prospects*. Princeton, NJ: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.

Casey, C. (1998). Entrepreneurs stimulate tribal economies. *Tribal College Journal*, IX(3), 12-14.

Cummins, J. (1992). The empowerment of Indian students. In J. Reyhner (Ed.), *Teaching American Indian students* (pp. 3-12). Norman: University of Oklahoma Press.

DeJong, D. H. (1993). *Promises of the past: A history of Indian education in the United States*. Golden, CO: Native American Press.

Dippie, B.W. (1982). *The vanishing Indian: White attitudes and U.S. Indian policy*. Lawrence, Kansas: University of Kansas Press.

Fries, J. (1987). *The American Indian in Higher Education, 1975-76 to 1984-85*.

- Washington, D.C.: Office of Educational Research and Improvement, U.S. Department of Education.
- Guyette, S., & Heth, C. (1983, April). *American Indian higher education: Needs and projections*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal Quebec, Canada, 11-15.
- Hines, E. R., & Higham, R. (1997). *State higher education appropriations 1996-97*. Denver, CO: State Higher Education Executive Officers (SHEEO).
- Jackson, C.E., & Galli, M. (1977). *A history of the bureau of Indian affairs and its activities among Indians*. San Francisco: R & E Research Associates, Inc.
- Kirkness, V. J., & Barnhardt, R. (1991). First nations and higher education: The 4 R's-respect, relevance, reciprocity, responsibility. *Journal of American Indian Education, 30*(3), 1-15.
- LaCounte, D. W. (1987). American Indian students in college. In D. J. Wright (Ed.), *Responding to the needs of today's minority students*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Lintner, T. (1999). Cycle starters: American Indian doctorates as role models. *Tribal College Journal, 10*(3), 46-49.
- Lomawaima, K. T. (1999). The unnatural history of American Indian education. In K. G. Swisher & J. Tippeconnic (Eds.), *Next steps: Research and practice to advance Indian education* (pp.1-32). Charleston, WV: Appalachia Educational Laboratory.
- McIntosh, B. J. (1987). *Special needs of American Indian college students*. Office of Research and Development, Mesa Community College, AZ.
- Oppelt, N. T. (1990). *The tribally controlled Indian college: The beginnings of self-determination in American Indian education*. Tsaille, Arizona: Navajo Community College Press.
- Pavel, M., Swisher, K., & Ward, M. (1995). Special focus: American Indian and

- Alaska native demographic and educational trends. In D. J. Carter & R. Wilson (Eds.), *Minorities in higher education 1994: Thirteenth annual status report* (pp. 33-56). Washington, DC: American Council on Education.
- Prucha, F. P. (1984). *The great father: The United States government and the American Indians*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Richardson, R. C., Jr., & Skinner, E. F. (1991). *Achieving quality and diversity: Universities in a multicultural society*. New York: American Council on Education & Macmillan.
- Stein, W. J. (1992). *Tribally controlled colleges: Making good medicine*. New York: Peter Lang.
- Tippeconnic, J. W. (1988). *Attitudes toward the Education of American Indian: A survey*. Tempe, AZ: Arizona State University. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 312 114).
- U.S. Department of Education. National Center for Education Statistics (NCES). (1997). *Characteristics of American Indian and Alaska Native Education*. NCES 97-451. Washington, DC: Government Printing Office.
- Wright, B. (1989). Tribally controlled community colleges: An assessment of student satisfaction. *Community/Junior College Quarterly*, 13, 119-128.
- Wright, B., & Tierney, W.G. (1991). American Indians in higher education. *Change*, 23(2), 11-19.

附錄 部落大學一覽表

	校名／網址	所在地 (城市, 州)	設立時間 (年)	授予 學位
1.	Aaniiih Nakoda College/ http://www.ancollege.edu/?page=home	New Town, North Dakota	1988	副學士
2.	Bay Mills Community College/ www.bmcc.org	Brimley, Michigan	1984	副學士
3.	Blackfeet Community College/ www.bcc.montana.edu	Browning, Montana	1974	副學士
4.	Cankdeska Cikana Community College/ www.hoopster.little-hoop.cc.nd.us	Fort Totten, North Dakota	1974	副學士
5.	Chief Dull Knife College	MT	1975	副學士
6.	College of the Menominee Nation/ www.menominee.edu	Keshena, Wisconsin	1993	副學士
7.	College of the Muscogee Nation	OK	2004	副學士
8.	Dine College/ www.ncc.nm.us	Tsaile, Arizona	1968	副學士
9.	Fond du Lac Community College/ www.fdl.cc.mn.us	Cloquet, Minnesota	1987	副學士
10.	Fort Peck Community College/ www.fpcc.cc.mt.us	Poplar, Montana	1978	副學士
11.	Haskell Indian Nations University	PO	1884	學士、 副學士
12.	Ilisagvik College	AK	1996	副學士
13.	Institute of American Indian Arts/ www.iaiancad.org	Santa Fe, New Mexico	1962	副學士
14.	Keweenaw Bay Ojibwa College	PO	1975	副學士
15.	Lac Courte Oreilles Ojibwa Community College/ www.lco-college.edu	Hayward, Wisconsin	1982	副學士
16.	Leech Lake Tribal College/ www.lltc.org	Cass Lake, Minnesota	1990	副學士
17.	Little Big Horn College/ www.lbhc.cc.mt.us	Crow Agency, Montana	1980	副學士

	校名／網址	所在地 (城市, 州)	設立時間 (年)	授予 學位
18.	Little Priest Tribal College/ https://www.littlepriest.edu/	NE	1996	副學士
19.	Navajo Technical University/ http://www.navajotech.edu/	NM	1979	學士、 副學士
20.	Nebraska Indian Community College/ www.thenicc.org	Winnebago, Nebraska	1979	副學士
21.	Northwest Indian College/ www.nwic.edu	Bellingham, Washington	1983	副學士
22.	Nueta Hidatsa Sahnish College/ nhsc.edu	ND	1974	副學士
23.	Oglala Lakota College/ www.olg.edu	Kyle, South Dakota	1971	碩士、 學士、 副學士
24.	Red Lake Nation College/ https://www.rlnc.education/	MN	2001	副學士
25.	Saginaw Chippewa Tribal College/ http://www.sagchip.edu/	MI	1998	副學士
26.	Salish Kootenai College/ www.redcrowcollege.com	Pablo, Montana	1977	學士、 副學士
27.	Sinte Gleska University/ www.sinte.Indian.com	Rosebud, South Dakota	1971	碩士、 學士、 副學士
28.	Sisseton Wahpeton College/ https://www.swcollege.edu/	Sisseton, South Dakota	1979	副學士
29.	Sitting Bull College/ www.sittingbull.edu	Fort Yates, North Dakota	1986	副學士
30.	Southwest Indian Polytechnic Institute/ www.sipi.bia.edu	Albuquerque, New Mexico	1971	副學士
31.	Stone Child College/ www.Montana.edu/wwwsc/	Box Elder, Montana	1984	副學士
32.	Tohono Oodham Community/ http://www.tocc.edu/	Sells, AZ	1998	副學士

	校名／網址	所在地 (城市, 州)	設立時間 (年)	授予 學位
33.	Turtle Mountain Community College/ www.turtle-mountain.cc.nd.us	Belcourt, North Dakota	1972	副學士
34.	United Tribes Technical College/ www.united-tribes.tec.nd.us	Bismarck, North Dakota	1987	副學士
35.	White Earth Tribal and Community College	Mahnomen, MN	1997	副學士
36.	California Tribal College/ http://californiatribalcollege.com/	Woodland, CA	2015	副學士
37.	San Carlos Apache College/ http://www.apachecollege.org/	San Carlos, AZ	2014	副學士

資料來源：<http://www.aihec.org/who-we-serve/TCUroster-profiles.htm>。