

第
七
章

原住民族高等教育的
國際發展趨勢：
以WINHEC為例

第七章 原住民族高等教育的國際發展趨勢：以 WINHEC 為例⁵⁶

“We gather as Indigenous Peoples of our respective nations recognizing and reaffirming the educational rights of all Indigenous Peoples. We share a vision of Indigenous Peoples of the world united in the collective synergy of self-determination through control of higher education. We are committed to building partnerships that restore and retain indigenous spirituality, cultures and languages, homelands, social systems, economic systems and self-determination.”

~WINHEC vision

壹、前言

教育是促進國家社會進步的動力，因此一個普及與優質的教育環境，能夠幫助每一個人發揮自己的潛力，創造個人與國家社會的福祉，教育的重要性，可見一斑。教育對身處在社經弱勢的原住民族群，尤其如此。根據統計，全球原住民人口約有 3 億 7,000 萬人，約占世界人口的 5%，對大多數具殖民經驗的原住民族群而言，教育更有文化傳承及延續民族命脈的意義。不幸的是，在殖民的過程中，強勢文化的侵入與壓迫導致原住民族群文化、社會制度、價值體系等遭無情的摧毀。隨著時代的變遷，原住民族群對教育改革的期盼，日益殷切。從 60 年代人權運動興起，教育始終是原住民族群爭取權益的重要訴求之一，追求教育自主與公義的呼聲，並未因時代變遷而稍緩。

56 本章摘錄自筆者所撰〈原住民族高等教育的國際發展趨勢：以 WINHEC 為例〉一文。

「世界原住民族高等教育聯盟（World Indigenous Nations Higher Education Consortium, 以下簡稱 WINHEC），即在這樣的背景下而成立。它的宗旨是透過全球協力，營造世界的伙伴關係，並共同努力恢復原住民族傳統信仰、禮俗、語言、價值與知識體系等重要的文化元素。藉由高等教育來提升原住民族群社會、經濟及政治地位，以利原住民族族群社會的發展。WINHEC 提供了一個重要的國際平臺，強調原住民族族群在教育上的自主性，並分享不同國家原住民族知識與經驗。

筆者在 2008 及 2010 年受行政院原住民族委員會委託參與在澳洲墨爾本與挪威舉行的 WINHEC 年會，年會分別由位在澳洲墨爾本的 La Trobe University 及挪威 Sami University College 承辦。在兩次年會的參與和討論過程中，充分體會 WINHEC 在國際原住民族教育事務上的關注與著力，尤其在高等教育的相關議題上的討論，過去數年已累積相當不錯的成果，足為我國發展原住民高等教育的重要參考。WINHEC 是一個國際組織，也是一種運動，為促進全球原住民族在高等教育上的文化交流與學術對話。本文簡介 WINHEC 的發展、組織和運作，了解國際上原住民族高等教育的發展趨勢，並探討這些趨勢對我國原住民族高等教育的啟示。

貳、WINHEC 的源起

2002 年 8 月，世界原住民族教育及文化研討會（World Indigenous Peoples Conference on Culture and Education, WIPCE）在加拿大舉辦，會議當中，來自澳洲、美國夏威夷、阿拉斯加、及美國印第安高等教育聯盟（the American Indian Higher Education Consortium, AIHEC）、加拿大、紐西蘭、及薩米族（挪威）等與會的原住民代表發起並成立 WINHEC 推動委員會。這樣的構想，緣自於聯合國原住民族議題永久論壇（Permanent Forum Indigenous Issues）及 1993 年國際原住民族社會組織的推動，與會者在幾

次會議中達成共識，認為應儘速成立一個國際性的原住民族教育認證機制，除了協助各教育機構的經營與發展，亦希望經由標準的認證流程，確保原住民族的教育品質與成效，進一步確立原住民族在知識建構過程中的主體性及在主流教育體制中的論述權。

WINHEC 的成立引起各國原住民族組織的注意，尤其在高等教育的發展上，許多國家都面臨一些瓶頸（Oppelt, 1990），對這個國際性平臺的成立，給予高度的期待，希望藉由 WINHEC 交流各國原住民族族群在語言、文化、教育的成果和經驗。從 1968 年美國成立第一所部落社區學院（Navajo community college），各國原住民族也紛紛成立了原住民族教育機構，包括在主流教育體系中的原住民學校，部落或保留區的部落大學。WINHEC 推動委員會在歷次的討論和溝通後，成立世界原住民族高等教育聯盟符合原住民各界的期待，除了協助各教育組織的經營與發展，也期望透過交流彼此學習文化及經驗。以下是自 1993 年以來與 WINHEC 發展有關的幾個事件：

1993 年，阿加斯加大學（University of Alaska）舉辦了一場國際性的研討會，主題是「教育與原住民族」（Education and Indigenous People），與會成員在會中提出一項聲明，呼籲聯合國教科文組織（UNESCO）共同檢視全球原住民族高等教育的相關議題，包括傳統語言、文化、信仰的保存，以及思考籌設教育認證機制的可能性。

在 1996 和 1999 年的世界原住民族教育及文化研討會（WIPCE），與會的各國原住民代表，進一步討論成立 WINHEC 的構想，並規劃針對原住民族教育機構的國際性認證機制，WINHEC 的具體目標和組織架構慢慢成形。

2000 年來自阿拉斯加的 Ray Barnhardt 和紐西蘭 Sonny Mikaere 兩位原住民學者提出了 WINHEC 籌設計畫書，內容說明成立宗旨與目標、及推動時程。

2001 年紐西蘭最大的原住民族學院 (Te Wananga o Aotearoa) 受邀參與美國印第安高等教育聯盟 (the American Indian Higher Education Consortium of the United States, AIHEC) 所舉辦的研討會，此行最大的目的是與 AIHEC 成員建立夥伴關係，AIHEC 隨後也回訪紐西蘭並締結聯盟。2002 年 15 名美國原住民部落大學的執行長與相關成員再次前往紐西蘭參訪原住民族學院，了解校務運作及課程發展。在兩次的交流過程中，雙方都表示 WINHEC 對雙方高等教育組織發展有正面的意義，緊密的伙伴關係對校務運作可帶來相乘的效果。兩個國家的原住民族高等教育組織間的互動不但再一次強調 WINHEC 成立的必要性，也模擬操作了 WINHEC 這樣一個國際組織可以運作的方式。因此，雙方起草一份聲明，文中除了重申 WINHEC 藉由教育復振文化和語言的決心，並提出在教育事業中借重現代各種傳播媒體工具交換知識與訊息的必要性。另外，文中也強調各教育組織與原住民部落、特別是與部落耆老 (elders) 連結的重要性。這份聲明的主要內容成為 2002 年 WINHEC 成立推動委員會的重要推動方針。

2002 年 8 月 WINHEC 正式宣布成立之前，幾位重要推手，包括 Rongo Wetere, Bentham Ohia, Marcia Krawll, Turoa Royal 等召開幾次討論會，會中分別就 WINHEC 的組織、成員、經費、目標等交換意見。討論內容在八月的成立大會上與會成員亦進一步討論以達共識。WINHEC 成立後於 2003 年在夏威夷舉行第一屆年會，之後每年分由會員國承辦，臺灣則至 2006 年開始委派代表參與年會。WINHEC 的成立和發起，歷經幾位原住民事務工作者的多方奔走，在幾次的研討和意見交換，其運作模式及組織架構才逐漸成形。

參、WINHEC 的願景與目標

WINHEC 的基本理念是堅持原住民族擁有與其他民族同等之尊嚴與權利，在共存、互惠與尊重的原則下，有權決定其與政府之間的關係，並維護傳統文化及生存的方式。WINHEC 的主要依據係 2007 年通過的《聯合國原住民族人權宣言》（United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples），《聯合國原住民族人權宣言》第 14 條第 1 款「原住民族有權建立和掌管他們的教育體系和機構，用自己的語言和適應其文化的教學與學習方式」以及第 3 款「各國應與原住民族共同採取有效措施，讓原住民，特別是原住民兒童，包括生活在原住民社區部落外的原住民，在可能的情況下用自己的語言學習原住民文化。」

WINHEC 的願景是希望提供一個國際交流的平臺，透過對高等教育的關注與討論，讓追求共同目標的全球原住民族互動與學習，其具體的目標如下：

- 一、加速並釐清原住民族知識論（包括認識論、教育、哲學與研究）的建構。
- 二、透過高等教育來保護並提升原住民族精神信仰、文化和語言。
- 三、透過高等教育提振原住民族社會、經濟及政治地位，以維護原住民族群的福祉。
- 四、建立以原住民族傳統文化為基礎的原住民族教育認證機制。
- 五、確認原住民族教育的重要性。
- 六、透過互動平臺與科技建立全球性的網絡以利知識與經驗的交流。
- 七、確認原住民族的教育權。
- 八、致力保護及傳承原住民族文化及知識產權。
- 九、致力保留、傳承及發揚原住民傳統知識。

作為一個國際性的教育組織，WINHEC 的宗旨在維護原住民族的地位與尊嚴，透過全球協力，共同擘劃原住民族的未來。2008 年的年會開幕儀式中，聯盟主席 Dr. Royal 特別強調 WINHEC 不僅是一個國際組織，更是一項國際性的運動（International movement），顯見他們對 WINHEC 的期許並非一種靜態的組織結構，而是具有動能的聯結與運作。WINHEC 特別關心國際的原住民族情勢，例如 2007 年澳洲總理陸克文上任，立即兌現競選承諾，向澳洲過去的白澳政策（White Australia Policy）向原住民正式道歉，以及 2008 年加拿大總理哈珀在國會代表聯邦政府，就上個世紀初原住民在寄宿學校（boarding schools）遭受虐待和性侵犯的歷史道歉。針對這些事件，聯盟主席 Dr. Royal 特別去函兩國總理，表達欣慰之意，也進一步期許兩國在原住民教育政策上，給予境內原住民族群更多的自主性與主導權。

肆、WINHEC 組織架構

WINHEC 組織包括一理事會（Executive Board），其中理事主席（Executive Chairperson）負責綜理會務，並擔任年會及理事會主席，三位副主席／常務理事（Co-chairpersons）則分別負責聯繫、政策與研究等相關事務。每一個會員國各有兩席理事，但美國與加拿大參與成員較多，擁有四席。

理事主席任期三年，連選得連任，惟最長不得連續超過兩任。WINHEC 總部設在理事主席所在國家，為期亦為三年。第一任理事主席為紐西蘭 Turoa Royal（Te Wananga-o-Raukawa, Otaki, Aotearoa），WINHEC 總部因此設在紐西蘭。Dr. Royal 主席任期至 2005 年屆滿，經票選連任第二屆理事主席，位在紐西蘭的 WINHEC 總部仍負責 WINHEC 的會務。第三屆新任主席於 2008 年理事會議（Executive meeting）中選出，由薩米族的 Dr. Jan Henry 擔任，並於會中進行交接。理事會每年在各參與國舉行年會。目前

WINHEC 的參與國包括 Alaska, Aotearoa (紐西蘭), Australia, Canada, Hawaii, Sámland (挪威), 以及 the Continental United States (美國大陸)。歷屆參與年會的代表, 包含各國各地區原住民族高等教育的相關單位, 包括 Wānanga (紐西蘭的毛利大學), Tribal Colleges (部落大學), Cultural Universities (文化大學), 以及 Associations of such institutions (相關教育單位協會或聯盟)。目前, WINHEC 除了鼓勵各國各地區原住民族高等教育的相關單位以組織的名義參與此聯盟, 也歡迎以個人名義參與此會。

此外, 由於 WINHEC 有許多議題需要討論, 並有階段性任務與目標, 因此現階段 WINHEC 除了總部負責行政業務之外, 另外成立了幾個工作小組 (working groups), 以利議題的推動, 目前成立的工作小組如下:

- 一、Accreditation (認證組): 負責各國各地區原住民族教育單位和課程的認證, 並且擬定認證的內涵、過程及評鑑。
- 二、Academic Programs and Indigenous knowledge (原住民族課程及知識組): 負責原住民族相關課程內容及學程安排的設計及規劃, 並推動原住民知識相關研究的進行。
- 三、Research and Journal (研究與期刊組): 負責相關出版品與 WINHEC 學術期刊的邀稿、審查、編輯等工作。
- 四、Language Revitalization (語言復振組): 負責語言和文化復振工作, 協助各地區教育單位教學經驗的交流與教材的分享。
- 五、International Funding (經費組): 管理並規劃 WINHEC 運作經費, 包括經費來源開發、成員入會辦法擬定。
- 六、Software tools for indigenous knowledge (資訊科技與原住民族知識組): 負責各種傳媒工具的推廣、網路網頁的設計和管理、資訊的交流。

目前各工作小組皆由 WINHEC 理事會及總部負責，每年會議期間並有各工作小組的分組討論，針對各項議題提出建言。筆者於 2008 年會中參與研究與期刊小組，交換意見後，小組提出了未來一年的發展計畫，並提交大會通過。結論摘要如下：

- 一、印發 WINHEC 年刊。
- 二、於 2010 年發行特刊，將 WINHEC 年會各國報告內容彙集成刊。
- 三、徵稿並將啓示放置 WINHEC 網站。
- 四、發展原住民族研究方法學。
- 五、為原住民族研究學生發展一適當的研究指標資料庫。
- 六、促進 WINHEC 在原住民知識權力的發展位置。

工作小組（working groups）的討論是 WINHEC 年會的特色，分別針對不同的議題進行討論，成員並提出建議，提交大會。成員在小組中參與討論，對原住民族研究相關議題提出自己的看法，特別在研究方法論上，非常強調研究倫理的議題，其它各國在原住民研究上相當重視研究倫理，學界在進行原住民相關研究，無論自然科學或人文社會科學研究，都有特定的學術審查機制，這一點值得我們思考。

伍、原住民族高等教育的國際趨勢

一、自主自決

長久以來，主流的教育方式導致原住民族文化、語言及傳統禮俗的迅速流失，原住民學生在主流教育體制裡遭到歧視、壓迫，終致中途輟學，這些問題的根本一直未被正視，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（陳枝烈，1997；譚光鼎，

2002；Boyer, 1995）。美國在 1960 年代，原住民族知識菁英開始思考原住民族高等教育自主自決的重要性，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（Rousey & Longie, 2001）。隨著少數族群要求自然主權回歸的主張，原住民族教育權利的訴求蔚為風潮，也帶動全球原住民族群追求教育自主自決的現象。WINHEC 成立大會宣言中，即明確地指稱教育的自決（self-determination）是原住民高等教育的生存之道，唯有自決才能真正落實原住民族的教育權的實踐（Ruiz, 2008），尤其在規劃管理上的自主權，必需應反應在課程、人事、招生、預算等層面上（Fox, 2006）。WINHEC 尤其強調部落社區在高等教育上的參與，因為教育與部落文化間的斷裂，是造成原住民族高等人才嚴重流失的主因。

二、國際結盟

美國 60 年代以降的部落大學運動（tribal college movement），促成了美國原住民族高等教育蓬勃發展，目前美加境內已有 37 所部落大學設立，肩負培育原住民族高等教育人才的重責。為使部落大學健全發展，1972 年成立美國原住民族高等教育聯盟（AIHEC），推動相關教育立法及經費籌措，使部落大學能夠專注校務的發展（周惠民，2007）。美國部落大學聯盟將這樣的伙伴關係，延伸至全球性的結盟，因此 AIHEC 也是 WINHEC 的重要成員，表示原住民族高等教育的合作已朝國際化發展，未來的目標是成立全球性的原住民族教育網絡，提升原住民族高等教育機構的正常發展，聯盟成員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，不失為一個實踐教育公平正義的機會。WINHEC 正積極與各國原住民族教育組織及單位聯繫，希望擴大影響層面，在運作上，可以看出聯盟總部扮演了重要的角色，未來推動的方向包含研究、聯絡、經費籌措等任務。

三、卓越與提升

WINHEC 成立後致力於高等教育的品質提升，國際性的原住民族教育認證組織成為這幾年的工作重點之一，除了協助各教育組織的經營與發展，亦希望經由標準認證流程，確保原住民族的教育品質，因此，教育認證的機制，可以說是 WINHEC 的重要特色之一。WINHEC 在 2003 年設置了一個認證機制（WINHEC Accreditation Authority），並製作學術認證手冊，內容包括認證的對象、程序（如圖 3）、標準等。WINHEC 的學術認證不僅包涵對一般學術認證的要求，最重要的是受評的學術單位的特性，必需著眼於原住民族語言、歷史、教育與文化的發展。通過認證的機構，不僅代表已達標準的學術品質要求，也代表這個機構的運作和發展方向符合其設立宗旨與目標。

當學術機構向 WINHEC 提出認證申請，WINHEC 即成立「認證審核小組」（accreditation review team），小組成員至少來自四個 WINHEC 會員國，其中亦包括申請者國家的學術組織，並邀請至少一位部落耆老參與。審核小組針對申請機構提出的自評結果進行審核，並至受評機構進行訪視，最後提出完整審核報告，提交 WINHEC 認證機制複審。整個審核過程至少一年，受評機構也必需遵照所有認證程序和要求，例如提供審核小組必要及完整的資訊，以供審核，否則審核小組有權退回或否決認證申請。

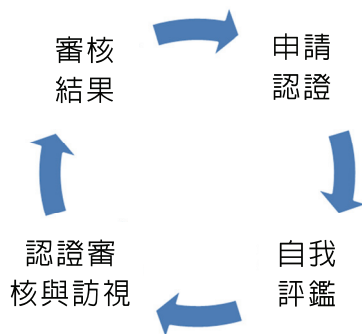

圖 3 WINHEC 學術認證流程

資料來源：WINHEC (2003)。

2008 年薩米學院（Sámi University College）通過 WINHEC 認證，成為 WINHEC 成立後第二個通過認證的教育機構。薩米學院成立於 1989 年，是挪威境內 38 所大學學院中唯一致力於保存薩米文化，以及培育薩米族高等教育人才的學術機構。通過認證，薩米學院表示，這是他們努力的成果，未來也是支持他們往上提升的重要動力。

陸、對我國原住民族高等教育的啓示

WINHEC 的成立，是全球原住民族意識活絡的產物，透過國際結盟，進行學術與文化的交流與對話，確保原住民族高等教育的健全發展。作為全國首座也是唯一的國立東華大學「原住民族學院」，同樣也肩負臺灣原住民族發展的重任，民族學院的發展關係著原住民高等人才的質量。在尋求突破與創新的同時，WINHEC 的理念與發展，相信可以作為未來原住民族學院實踐教育理想的參考。

一、成為原住民族研究重鎮

根據國立東華大學原住民族學院設立的宗旨，未來發展的重點工作包括以下幾點：1.族群議題的普遍化與國際化；2.國際潮流關懷原住民人權與發展；3.促進原住民族發展與臺灣族群關係和諧共榮；4.落實多元文化教育理想；5.培育民族建設人才，提供政策諮詢，成為南島民族研究重鎮；6.研究、發展原住民族文化。顯見民族學院在學術研究上，尤其是原住民族議題研究具有前瞻性的遠見。

臺灣原住民族作為南島語族（Austronesian）的一支，在歷史、文化、社會等議題上的研究可以從事許多有意義的連結，因此，將研究範圍擴大到南島語族，有助於原住民族研究的創新與累積，此有賴民族學院師生的努力。過去原住民經常是學術研究的客體，對於自己的文化與傳統往往

沒有詮釋權，學者或研究生帶著偏見和錯誤的資訊，曲解原住民族群的文化 and 形象，時有所聞。以南島語族研究重鎮自許的民族學院，有必要對這樣的現象和研究典範加以反正，強調原住民族在原住民族研究中的主體性，一方面還原以及釐清原住民族歷史文化的真實面貌，另一方面能夠突顯原住民族群研究在學術社群中的貢獻 (Kincheloe & Steinberg, 1997)。

二、合作結盟與國際參與

隨著資訊發達和國際政經情勢的丕變，國際間的合作和對話變得頻繁且必要，作為國際社會的一員，我們無需也無法自外於國際社會。在學術與文化交流的前提下，WINHEC 是一個相當好的交流平臺。目前 WINHEC 的成員包括來自阿拉斯加等九個區域的原住民教育組織⁵⁷，臺灣也是重要成員之一，過去三年雖有派員參與年會⁵⁸，但實際參與聯盟運作的程度相對不足，學術社群對相關的資訊也不甚熟悉，殊為可惜。WINHEC 年會由會員國輪流承辦，除了讓來自世界各地原住民族友人了解我國特殊的原住民族文化，也能夠增加辦理國際會議的經驗，學習和交流原住民族事務的經驗。WINHEC 是第一個原住民高等教育的國際性組織，民族學院加入聯盟組織，甚至參與運作和相關的學術認證，應可作為未來拓展學術影響力的目標。當然原住民族學院過去也參與或主辦過不少的國際研討及會議，若能進一步與境外教育組織結盟，實際參與運作，主導議題探討，對院內師生認識國際原住民事務甚有助益。

民族學院與其它一般大學的合作與結盟亦相當重要 (Nichols & Kayongo-Male, 2003)，在互惠的原則下，與它校資源共享，尤其原住民族高等教育的經費預算有限，在推動國際交流事務上很難有所施展，資源的整合對民

57 目前WINHEC成員包括：Alaska, Aotearoa, Australia, Canada, Hawaii, Samiland, the Continental United States, Taiwan and Columbia.

58 過去三年舉辦的地點分別為：2006 年美國明尼蘇達州、2007 年美國夏威夷、2008 年澳洲墨爾本。

族學院的發展是有利的。以美國為例，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 成立一所原住民學生中心，中心的任務主要是提供原住民交換或轉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，在課程與師資上交流與共享，不管是原住民或非原住民學生都是最大的受益者。

三、自主自決的教育思維

國立東華大學原住民族學院於 2001 年成立，即以回應原住民族的特殊需求，並統合研究人力及資源，維護民族文化及服務原住民社會為設立宗旨。18 年來，也的確為原住民社會培育許多高等人才，在各個領域逐漸發揮影響力。2008 年民族學院施院長甫上任，即強調培育未來原住民族自治所需要的人才，明確地指出原住民族學院在原住民族發展上的角色，這也呼應了 WINHEC 成立的宗旨，協助部落社區的自主發展尤其是重要的任務（Davis, 1996）。

原住民族高等教育的自主與自決需要法制上的保障與支撐。從美國部落大學運動的發展來看，明確的立法支持是原住民族高等教育發展的主要動力（AIHEC, 2000），例如 1971 年通過的《原住民社區學院法案》（Navajo Community College Act）及 1978 年《部落管理社區學院輔助法》（Tribally Controlled Community College Assistance Act），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。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，行政院原住民族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。另外，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（周惠民，2007）。在自主自決的原則下，原住民族教育的相關修法及原住民高等教育的個別立法應儘快著手進行。

柒、結論

本文旨在透過「世界原住民高等教育聯盟」(WINHEC)的發展與組織，了解原住民族高等教育的國際發展趨勢，並討論這些趨勢對我國原住民高等教育發展的意涵。從前文可以了解，原住民族對高等教育的關注已是國際趨勢，更重要的是，原住民族對高等教育人才的期待，不僅僅是專業領域的培育，更重視族群文化素養的提升。雖然不同族群的文化殊異，但透過國際結盟，一方面可以了解其他國家原住民族的處境，另一方面也可以借鏡他國的經驗，以作為提升原住民族高等教育的品質。

我國憲法增修條文第 10 條第 11 項：「國家肯定多元文化，並積極維護發展原住民族語言及文化。」以及同條第 12 項：「國家應依民族意願，保障原住民族之地位及政治參與，並對其教育文化、……予以保障扶助並促其發展……」。《原住民族基本法》第 7 條亦規定：「政府應依原住民族意願，本多元、平等、尊重之精神，保障原住民族教育之權利；其相關事項，另以法律定之」。《原住民族教育法》第 1 條（立法宗旨）規定：「根據憲法增修條文第 10 條之規定，政府應依原住民之民族意願，保障原住民族教育之權利，培育原住民族所需人才，以利原住民族發展，特制定本法」。這些重要的原住民族教育法條，都強調對原住民族教育權之尊重及保障，以及對原住民族語言文化之積極維護，並應依據原住民族之意願落實推動。

高等教育對原住民族的發展至關緊要，而原住民族群的發展，不僅是文化的復振，也牽涉政經、教育、文化、社會等層面的發展（范麗娟，2009）。政府在制定相關政策時，應跳脫零散和補助的思維框架，而是以文化為經發展為緯的整體規劃。原住民族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。WINHEC 首任主席 Dr. Royal 特別強調教育的力量，認為原住民族教育是我們能夠給予後代子孫

最大的福份，我們的後代也唯有靠著教育，才能改變自己，甚至族人的命運。要真正落實憲法及《原住民族教育法》所賦予的教育權益，必須將原住民族的教育權力交還給原住民，體現原住民族在教育上自主自決的精神。

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**，**1**，125-146。
- 周惠民 (2009)。原住民族高等教育的國際發展趨勢：以 WINHEC 為例。**原住民研究論叢**，**6**，81-95。
- 范麗娟 (2009)。台灣原住民族高等教育發展策略。**教育資料與研究雙月刊**，**86**，1-14。
- 陳枝烈 (1997)。**台灣原住民教育**。臺北市：師大書苑。
- 譚光鼎 (2002)。**原住民教育研究－從廢墟到重建**。臺北市：五南出版社。
- 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.cfm>
- Boyer, P. (1995). Tribal college of the future. *Tribal college*, 7(1), 8-17.
- Davis, T. (1996). Sustainability: The tribal college role in America. *Tribal college*, 8(2), 26-29.
- Fox, E. (2006). Indian education for all: A tribal college perspective. *Phi Delta Kappan*, 88(3), 208-212.
- Kincheloe, J., & Steinberg, S. (1997). *Changing multiculturalism*. London: Open University Press.
- Nichols, T., & Kayongo-Male, D. (2003). The dynamics of tribal college-state university collaboration. *Journal of American Indian education*, 42(3), 1-24.
- Oppelt, N. T. (1990). *The tribally controlled Indian college: The beginnings of self determination in American Indian education*. Tsailie, Arizona: Navajo Community College Press.
- Rousey, A., & Longie, E. (2001). The tribal college as family support system.

American behavioral scientist, 44(9), 1492-1504.

Ruiz, E.A. (2008). UCLA community college bibliography: Tribal colleges- The path to self-determination. *Community college journal of research and practice*, 32(1), 60-67.

Wright, B. (1989). Tribally controlled community colleges: An assessment of student satisfaction. *Community/Junior College Quarterly*, 13, 119-128.