

當法律放寬身分認定之後—— 原住民族教育如何守護文化邊界與民族的未來

法律による身分認定基準の緩和後

——原住民族教育は文化の境界と民族の未来をいかにして守るのか

When the Law Relaxes Personal Status Criteria:

The Role of Indigenous Education in Protecting Cultural Boundaries

鍾興華 calivat gadu (原住民族委員會前常務副主任委員)

2022年憲法法庭作出憲判字第4號判決後，《原住民身分法》也完成修正，原住民族身分認定不再以傳統名字作為唯一條件，而是採取更尊重個人認同與文化權利的制度。這項改革回應了憲法保障身分認同權、姓名權及文化權的精神，也讓更多因歷史因素未能使用傳統名字的族人，有機會恢復自己的原住民族身分。這是台灣原住民族政策的重要進步，也是人權保障的具體展現。然而，法律制度改變之後，一個新的課題也隨之而來：當身分取得變得更容易，我們要如何讓文化認同變得更深厚？

傳統名字的文化價值

法律可以確認一個人的身分，但不能保證一個人真正認識自己的民族文化。身分證上的註記，只代表法律資格；真正的民族認同，還需要家族、部落、語言、文化與教育共同培養。多年來，參與原住民族姓名制度改革，也陪伴許多族人恢復傳統名字。我始終相信，名字是回家的路，但不是終點；恢復傳統名字，不只是改一個

名字，而是重新找回與祖先、家族、部落及民族的連結。名字背後，有家族歷史、有祖先記憶，也有文化責任。因此，即使法律已放寬身分認定條件，我們仍應重視傳統名字的文化價值。教育應讓下一代理解，名字不僅是一個符號，也是認識自己、尊重祖先、承擔文化的重要起點。

近年來，我們也看到一個值得思考的現象。有些人取得原住民族身分後，對自己的族

語、部落歷史、祭儀文化及家族關係仍然十分陌生。這並不是責怪任何人，而是提醒我們：法律上的身分，不一定等於文化上的認同。真正的民族認同，不是靠一張證明建立，而是在生活中學習與培養。它來自家人的教導、長者的分享、部落的參與、族語的學習，以及對自己文化的理解與認同。因此，我認為未來原住民族教育的重點，應該從「身分教育」走向「文化責任教育」。過去，我們努力讓更多族人取得應有的法律身分；未來，更重要的是幫助每一位取得身分的人，了解自己的文化，並願意為文化傳承盡一份心力。

教育讓民族文化延續

教育可以從許多地方開始。例如，引導孩子了解自己的家族故事、傳統名字的由來、部落歷史與祭儀文化；鼓勵青年參與歲時祭儀、學習族語、認識傳統智慧；也讓都市原住民族有更多接觸文化的機會。這些都比單純告訴學生「你具有原住民身分」更重要。世界上許多原住民族都曾面臨文化流失的危機，但真正讓文化延續下來的，往往不是法律，而是教育。紐西蘭毛利族透過語言巢、沉浸式族語教育重建語言與文化；加拿大第一民族將部落長者與文化傳承者帶進校園，推動教育轉型正義與原住民文化復振的核心策略；夏威夷原住民族也透過文化課程找回民族自信。這些經驗都告訴我們，文化能否延續，關鍵在人，而不是制度本身。

台灣也是如此。法律保障的是每一位族人的平等權利；教育承擔的，則是民族文化延續的

未來原住民族教育的重點，應該從「身分教育」走向「文化責任教育」。過去，我們努力讓更多族人取得應有的法律身分；未來，更重要的是幫助每一位取得身分的人，了解自己的文化，並願意為文化傳承盡一份心力。

責任。當法律放寬身分認定後，教育的重要性反而更加凸顯。有人擔心，身分認定條件放寬後，原住民族的文化邊界會逐漸模糊，甚至走向文化稀釋。我認為，真正維繫文化邊界的，不是更高的法律門檻，而是更深的文化認同。如果一個人願意學習族語、認識家族歷史、參與部落事務、尊重祖先智慧，即使身分取得方式不同，他仍然可以成為民族文化的重要力量；反之，如果只有法律身分，卻與文化沒有連結，再嚴格的制度也難以守護民族的未來。

因此，在《原住民身分法》完成修正後，我們更應把焦點放在教育。原住民族教育不只是教歷史、教文化，更重要的是培養下一代對民族的認同、對文化的尊重，以及對傳承的責任。身分是一種權利，但文化是一種責任。享有原住民族身分所帶來的保障與權益，同時也應承擔維護族語、文化、家族與部落的責任。唯有權利與責任並重，民族才能永續發展。

文化認同與傳承

最後，必須強調的是，文化邊界應理解為一個民族得以持續存在的文化基礎。原住民族作為台灣最早的主人，其集體生存權不僅包括土地、語言及文化資產，也包括維持自身文化特色與民族認同的能力。法律可以讓一個人成為原住民，但唯有教育，才能讓他真正理解自己的文化、珍惜自己的民族，並願意將這份文化傳承給下一代。這不只是原住民族教育的新使命，更是原住民族集體未來的重要希望。◆