

Wiremu Tipuna

AUT Auckland University of Technology

ORCID: 0009-0006-6875-1005

wiremu.tipuna@auckland.ac.nz

Wiremu Tipuna (Ngāti Kahungunu ki te Wairoa, Ngāti Mākoru) is the Kaiārahi o Te Wāhanga Ture and Associate Dean Māori at the University of Auckland's School of Law. Coming from a working-class background, Wiremu spent 14 years as an electrician and four years as a personal trainer before transitioning into the tertiary education sector, where he has worked for 16 years. He holds a Master of Arts in Māori Development and provides leadership in Māori student recruitment, retention, and success, while also promoting Vision Mātauranga in research. Wiremu has been recognised for his contributions with several awards, including the AHEIA Award for Excellence in People & Culture (2022) and the AUT Vice Chancellor's Excellence Award (2018).

Wiremu Tipuna (Ngāti Kahungunu ki te Wairoa, Ngāti Mākoru) es el Kaiārahi o Te Wāhanga Ture y decano asociado maorí de la Facultad de Derecho de la Universidad de Auckland. Procedente de la clase trabajadora, Wiremu trabajó 14 años como electricista y cuatro como entrenador personal antes de pasar al sector de la educación terciaria, donde ha trabajado durante 16 años. Posee un máster en Desarrollo Maorí y ejerce su liderazgo en la captación, retención y éxito de los estudiantes maoríes, al tiempo que promueve Vision Mātauranga en la investigación. Wiremu ha sido reconocido por sus contribuciones con varios premios, entre ellos el AHEIA Award for Excellence in People & Culture (2022) y el AUT Vice Chancellor's Excellence Award (2018).

Wiremu Tipuna (Ngāti Kahungunu ki te Wairoa, Ngāti Mākoru) é o Kaiārahi o Te Wāhanga Ture e Reitor Associado Māori da Faculdade de Direito da Universidade de Auckland. Oriundo da classe trabalhadora, Wiremu passou 14 anos como electricista e quatro anos como personal trainer antes de fazer a transição para o setor de educação superior, onde trabalha há 16 anos. Ele tem mestrado em desenvolvimento maori e lidera o recrutamento, a retenção e o sucesso de alunos maoris, além de promover a Vision Mātauranga na pesquisa. Wiremu foi reconhecido por suas contribuições com vários prêmios, incluindo o AHEIA Award for Excellence in People & Culture (2022) e o AUT Vice Chancellor's Excellence Award (2018).

HOW TO QUOTE (APA)

Tipuna, W. (2024). Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga I tuku iho I te ao Māori – Māori principles of Inter-generational knowledge transmission. In M. Steagall (Ed.), *LINK 2024 6th International Conference in Practice-oriented Research and Global South* (pp.83-86). DOI <https://10.24135/link2024.v5i1.230>

Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga I tuku iho I te ao Māori: Māori principles of Inter-generational knowledge transmission

Keywords

Cultural preservation,
Knowledge transmission,
Māori identity, Tikanga, Waiata.

This presentation examines the critical role of tikanga (protocols and practices) and Mātāpuna (values) in the transmission of knowledge across generations within Māori communities. Key practices, such as whakawhanaungatanga (relationship building) and pepeha (a formal introduction model), serve as essential mechanisms for embedding and passing on cultural knowledge. A pepeha, far beyond a mere introduction, provides a detailed narrative of the individual's connections to the whenua (land), maunga (mountains), moana (lakes), awa (rivers), and tai ao (environment), framing personal identity within a broader ancestral and geographical context. Whakawhanaungatanga plays a pivotal role in strengthening these relationships, particularly through engagement in traditional practices such as toitoi tuna, toi tuna, and hī tuna (eel fishing). These activities

are significant not only for their cultural and environmental engagement but also as a means of reinforcing collective memory and continuity within the whānau (family) and community. Additionally, this presentation highlights the importance of waiata Māori (Māori songs) as a powerful vehicle for intergenerational knowledge transmission. Waiata carries embedded cultural values and narratives, linking individuals to their heritage, environment, and spiritual beliefs. By examining the use of waiata as a method for conveying cultural knowledge, this presentation will offer insights into the broader role of tikanga and Mātāpuna in maintaining and sustaining Māori knowledge systems. In doing so, the presentation aims to shed light on how these traditional practices and values continue to shape and preserve Māori identity and knowledge across generations.

Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga I tuku iho I te ao Māori: Principios maoríes de transmisión intergeneracional del conocimiento

Palabras clave

Conservación cultural, Identidad maorí,
Transmisión de conocimientos,
Tikanga, Waiata.

Esta presentación examina el papel fundamental del tikanga (protocolos y prácticas) y del Mātāpuna (valores) en la transmisión de conocimientos a través de las generaciones dentro de las comunidades maoríes. Las prácticas clave, como el whakawhanaungatanga (establecimiento de relaciones) y el pepeha (un modelo de presentación formal), sirven como mecanismos esenciales para arraigar y transmitir los conocimientos culturales. Un pepeha, mucho más allá de una mera introducción, proporciona una narración detallada de las conexiones del individuo con el whenua (tierra), maunga (montañas), moana (lagos), awa (ríos) y tai ao (medio ambiente), enmarcando la identidad personal dentro de un contexto ancestral y geográfico más amplio. El whakawhanaungatanga desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de estas relaciones, especialmente a través de la participación en prácticas tradicionales como el toitoi tuna, el toi tuna y el hī tuna (pesca de anguilas). Estas

actividades son significativas no sólo por su compromiso cultural y medioambiental, sino también como medio de reforzar la memoria colectiva y la continuidad dentro de la whānau (familia) y la comunidad. Además, esta presentación destaca la importancia de las waiata Māori (canciones maoríes) como poderoso vehículo de transmisión intergeneracional de conocimientos. Las waiata llevan implícitos valores culturales y narrativas que vinculan a los individuos con su patrimonio, su entorno y sus creencias espirituales. Al examinar el uso de la waiata como método de transmisión del conocimiento cultural, esta presentación ofrecerá una visión del papel más amplio de la tikanga y la Mātāpuna en el mantenimiento y la sostenibilidad de los sistemas de conocimiento maoríes. Al hacerlo, la presentación pretende arrojar luz sobre cómo estas prácticas y valores tradicionales siguen conformando y preservando la identidad y el conocimiento maoríes a través de las generaciones.

Ngā Mātāpuna me ngā Tikanga I tuku iho I te ao Māori:

Princípios Māori de transmissão de conhecimento intergeracional

Palavras-chave

Preservação cultural, Identidade maori,
Transmissão de conhecimento,
Tikanga, Waiata.

Esta apresentação examina o papel fundamental do tikanga (protocolos e práticas) e do Mātāpuna (valores) na transmissão de conhecimento entre gerações nas comunidades maori. Práticas fundamentais, como whakawhanaungatanga (construção de relacionamento) e pepeha (um modelo de introdução formal), servem como mecanismos essenciais para incorporar e transmitir o conhecimento cultural. Um pepeha, muito além de uma mera apresentação, fornece uma narrativa detalhada das conexões do indivíduo com o whenua (terra), maunga (montanhas), moana (lagos), awa (rios) e tai ao (ambiente), enquadrando a identidade pessoal em um contexto ancestral e geográfico mais amplo. O Whakawhanaungatanga desempenha um papel fundamental no fortalecimento desses relacionamentos, especialmente por meio do envolvimento em práticas tradicionais como toitoi tuna, toi tuna e hī tuna (pesca de enguias).

Essas atividades são importantes não apenas por seu envolvimento cultural e ambiental, mas também como um meio de reforçar a memória coletiva e a continuidade dentro da whānau (família) e da comunidade. Além disso, esta apresentação destaca a importância do waiata Māori (canções Māori) como um veículo poderoso para a transmissão de conhecimento entre gerações. O waiata carrega valores e narrativas culturais incorporados, ligando os indivíduos a seu patrimônio, ambiente e crenças espirituais. Ao examinar o uso do waiata como um método de transmissão de conhecimento cultural, esta apresentação oferecerá insights sobre o papel mais amplo do tikanga e do Mātāpuna na manutenção e sustentação dos sistemas de conhecimento maori. Ao fazer isso, a apresentação visa esclarecer como essas práticas e valores tradicionais continuam a moldar e preservar a identidade e o conhecimento maori ao longo das gerações.