

原住民族實驗教育： 深化校本課程、銜接民族學校

原住民族の実験教育——学校本位のカリキュラムを深め、民族学校に繋げる
Indigenous Experimental Education: Deepening School-Based Curricula and Linking
Indigenous Schools

曾智勇Ljaucu・Zingrur（原住民族委員會主任委員）

在 原住民族教育朝向制度化與深化的進程中，「原住民族實驗教育」與「學校本位課程」兩政策相輔並行，成為原住民族知識傳習的雙引擎。透過耆老參與、生活場域學習與教師自編教材，逐步建構具文化主體性的教學場景；其後以「全民原教」與「知識領域課程」拓展教育範疇，推動由實踐走向制度整合。在《實驗教育三法》支持下，原民實驗教育展現多元課程樣貌與族語復振成果。雖面臨師資、教材與課程銜接等挑戰，整體政策已鋪展通往原住民族學校與雙軌教育體系的轉型路徑。

從「學校本位」到「原住民族實驗教育」

原民會自102年推動「以民族教育為特色的學校本位課程計畫」，促進原住民重點學校與部落共構富含族群知識與文化紋理的教學場景，推動原住民族教育由理想訴求邁向制度實踐。新學年度原民會將啟動「知識領域課程暨全民原教計畫」，標誌民族教育邁向知識體系

建構與主流教育融合的雙軸轉型。該計畫透過法源明定、滾動修正、部落諮詢與跨部會合作，深化文化主體性與制度根基，逐步建構可長可久的原住民族教育體系，使民族教育從校園實驗升級為全民參與的文化重構工程。

原住民族實驗教育是臺灣教育史上族群文化自主與制度創新的印記。面對語言與文化長期邊緣化的處境，103年實驗三法通過其法制基

礎開啟了課程自主與教育主權之門，重構知識與認同的歷史契機。原民會105年訂定「辦理學校型態原住民族實驗教育補助要點」設立分階段補助，眾多中小學依循族群文化脈絡進行教學實驗，發展具系統性的原教課程，體現國家對文化知識深度與結構的重視。

在實務操作上，原民實驗學校展現多元文化教育樣貌。依據在地脈絡與族群特性，各實驗學校發展出三類代表性教育模式：如：雙文化模式的臺中博屋瑪國小，以泰雅族倫理 Gaga 為核心，結合織布、農耕與狩獵；教科書模式的屏東課程發展中心研編排灣族教材；再建構模式的高雄巴楠花學校，透過布農族祭儀與歲時節奏融合學科內容。這些實踐已於族語認證、本土語言競賽、學生學習成效提升及升學表現中展現成果，其關鍵在於師資培育、教材共構與社群參與，使教育成為連結校園與部落、知識與生命的文化共構場域。

隨制度逐漸成熟，實驗教育仍面臨師資穩定、教材整合、課程銜接與評鑑不符文化脈絡等挑戰，需中央與地方教育主管機關協力支援。未來應朝向制度常態化、文化生活化與深化國際化，透過專責機構、科技傳承與跨校協作等方式，拓展實踐力與文化再生動能。這不僅是制度革新，更是一場文化重構與歷史修復的行動工程，為原住民族教育邁向共榮與永續奠定堅實根基。

依據在地脈絡與族群特性，各實驗學校發展出三類代表性教育模式：如：雙文化模式的臺中博屋瑪國小，以泰雅族倫理 Gaga 為核心，結合織布、農耕與狩獵；教科書模式的屏東課程發展中心研編排灣族教材；再建構模式的高雄巴楠花學校，透過布農族祭儀與歲時節奏融合學科內容。

從實驗教育到原住民族學校： 整合傳統智慧與現代知識

108年修正《原住民族教育法》明示原住民族學校設立法源，其不僅象徵制度創新，更凝聚文化課程發展與教學整合成果。原住民族學校打造兼容現代學科與原住民族文化智慧的教育體系，讓學生於日常學習中自然習得語言、認識文化，培育深根土地、放眼全球的世界公民。教育藍圖奠基於兩階段：一為學校本位課程，強化部落知識的課程轉化力；二為實驗教育，整合文化與學科知識，回應全球變遷與文化傳承雙重需求。

原住民族學校亦是族語復振與文化再生的關鍵場域，使族語重返家庭與日常，而非限於教室與考試。同時制度上須強化師資素質與文化素養，持續與教育部合作建立穩定的師資系統；教學治理則朝共構共治發展，促進學校與部落共同育才、共治校務。其發展不僅是名稱的更新，更代表教育治理與知識生產邏輯的轉向，關鍵在於文化課程的深化力、整合力與社群協作行動力。面對原住民學童及青年在求

學中面臨的認同挑戰，原住民重點學校、原住民族實驗學校及原住民族學校應成為承載文化根源與全球視野的學習場域，奠定民族教育邁向永續與共榮的歷史基石。◆