

主題六：社會參與與產業發展

《原教界》

有一些涉及部落觀光、土地環境、生態產業發展、合作社、地方創生等議題的雜誌，內容強調教育與產業、社區發展的連結，展現原住民族社會經濟與土地環境的多元面貌。

14本關於「社會參與與產業發展」的雜誌

與主題六「社會參與與產業發展」相關的雜誌共有14本，再從這14個專題進行更細緻的分類，再歸納為3個重點：**1.部落產業與地方創生**、**2.環境教育與永續發展**、**3.原住民族的食農教育**。以下分別說明：

部落產業與地方創生

有6本雜誌與此議題相關，**第55期〈部落觀光・在地經營・教育〉**與**第66期〈遊憩生活的部落知識〉**分別從觀光產業的歷史與生態旅遊的發展，討論部落如何從被動的觀光客體，逐步走向主動經營與文化詮釋者的角色。介紹賽德克族眉溪、阿美族都蘭、排灣族山地門、達悟族蘭嶼等地區，族人擔任文化生態解說、民宿主人、高山嚮導、獵人學校經營者，展現部落自主詮釋知識與發展永續觀光的努力。透過像司馬庫斯等類似案例，由部落能自主規劃控管觀光活動，能避免過度商品化與外來資本剝削，讓部落成員與外來遊客都能在互動中學習與尊重。

第92期〈原民產業發展與教育〉：強調產業發展與人才培育的密切關聯，政府與學界合作，從教育端到產業端形成完整的人才養成鏈，並以創業輔導、文化保護、地方創生等多元政策，回應原住民族經濟發展的需求；**第97期〈大學社會責任與原鄉地方創生〉**：地方創生政策與大學社會責任的結合，是近年部落產業發展的重要趨勢。本期雜誌強調大學、社區、政府三方合作，推動地方創生，並反思政策執行過程中的挑戰，強調「回溯經驗、深入地方紋理」與「合作對話」的重要性；**第108期〈工藝教育與部落產業〉**：工藝不僅具物質性，更是文化認同與歷史連結的重要媒介，例如傳統服飾、建築成為族群認同的

象徵。在部落發展工藝品產業時，商品化過程需兼顧文化脈絡，避免淪為表面符號或文化挪用。工藝教育的推動需多方協力，才能形成完整的文化與產業生態系統。

表 1. 部落產業與地方創生			
出版年度	期數	專題名稱	主編
2014年	55期	部落觀光、在地經營、教育	黃季平
2015年	66期	遊憩生活的部落知識	官大偉
2020年	92期	原民產業發展與教育	陳誼誠
2021年	97期	大學社會責任與原鄉地方創生	官大偉
2022年	108期	工藝教育與部落產業	官大偉
2024年	120期	團結經濟與合作社教育	官大偉

第120期〈團結經濟與合作社教育〉：與西方資本主義下的個人主義不同，合作社由勞動者組成共同體，分享生產與銷售利益，追求集體福祉，強調互惠支持、降低風險的經濟模式。團結經濟與合作社在原住民社會中，不僅是經濟組織，更是文化與社會網絡的延伸。如阿美族工班、泰雅族司馬庫斯集體經營、南庄賽夏族林業合作社等，展現原住民族結合傳統文化與現代組織的多元合作實踐。

6本雜誌的內容涵蓋歷史、政策、教育、產業、文化、經濟等多重面向，展現部落產業發展的複雜性與多樣性。後續討論可借鏡其他國家原住民族產業發展與地方創生的經驗，拓展比較與學習的視野。

環境教育與永續發展

有6篇雜誌與此議題相關，涵蓋森林、海洋、土地、碳匯、狩獵等多面向，展現原住民族環境知識的廣度與深度。**第57期〈環境・調適・教育〉：**本期雜誌探討原住民族知識的核心在於「調適」而非「控制」，透過具體案例（如鎮西堡部落的守護行動、國際原住民族的防災經驗），展現出這些知識不僅是文化傳承，更是現代社會應對極端環境挑戰的重要資源；**第72期〈狩獵與獵人學**

希望學生更多閱讀原教界的機會。

平井理子（政治大學民族學系學士班學生）

期許《原教界》邁向20週年，能夠保持這個平台給人的親切感與使命，傳遞更多台灣原住民族的多元面貌，促進族群間的理解與包容。

孟沛秦（政治大學民族學系學士班學生）

表 2. 環境教育與永續發展

出版年度	期數	專題名稱	主編
2014年	57期	環境・調適・教育	官大偉
2016年	72期	狩獵與獵人學校	黃季平
2019年	87期	原住民族的森林教育	官大偉
2020年	96期	原住民族的海洋教育	官大偉
2023年	114期	土地文化教育與國土計畫	官大偉
2025年	125期	碳匯治理與環境經濟教育	官大偉

校》：探討原住民族狩獵文化的歷史變遷與現代困境，並以「獵人學校」為例，說明部落如何在法規、保育與文化傳承之間尋找平衡。獵人學校不僅傳授狩獵技巧，更強調對山林的責任與保護，讓原住民族在現代社會中重新定位自身角色。本期的案例說明若將狩獵文化視為觀光體驗，將無助於真正的文化傳承與生態保育，必須將其納入民族教育體系，才能讓傳統知識與現代社會對話。

第87期〈原住民族的森林教育〉與第96期〈原住民族的海洋教育〉：強調原住民族對於環境（森林、海洋、土地等）的知識是長期互動下的累積，具有多層次、動態調適、社會生態鑲嵌等特質。例如森林知識不僅是生態，更包含文化、歷史、倫理與治理經驗。海洋教育則展現島嶼間的連結、文化傳承與環境治理的智慧，並強調跨文化交流與去殖民的視角。主張「共同治理」是未來森林與海洋管理的關

鍵，要求國家、部落、學界共同參與，並將原住民族知識納入決策與教育，才能真正實現資源永續與社會正義。

第114期〈土地文化教育與國土計畫〉：分析《國土計畫法》對原住民族土地文化的尊重與挑戰，並提出「知識轉譯」與「多方相互培力」的重要性。例如泰雅族人如何依據地形、水文、土壤等條件進行動態判斷與土地利用，並強調這些知識對現代空間規劃的啟發。面對法規與政策的落差，強化政府、部落、規劃者之間的知識轉譯與相互學習，才能真正落實多元共融的國土治理；第125期〈碳匯治理與環境經濟教育〉：強調「應將原住民知識納入氣候變遷的調適對策」，例如「原鄉新增碳匯潛力的計算」、「ESG專案進入部落」、「碳匯維護與

期待未來能繼續累積更多成果

石村明子（中日文專業翻譯）

利益分配」等，展現原住民族在碳匯治理中的角色與挑戰。透過合理的利益分配與社會溝通，確保原住民族能真正參與並受益於碳匯治理。

6期雜誌回應當代議題：如氣候變遷、永續發展、土地正義、跨文化治理等，具時代性與前瞻性。

原住民族與食農教育

食農教育強調「食物主權」，即族群對食物生產、分配、消費、處理、食用的自主權，這反映出政治、經濟、文化的自治能力。強調「飲食在地化」與「食農教育」的重要性，主張透過教育讓人重新連結土地與文化。**第81期〈原住民族的食農教育〉**：以夏威夷、菲律賓、台灣等地的原住民族為例，說明飲食主權喪失帶來的文化、健康、經濟問題，以及各地原住民族如何透過恢復傳統農作、社區行動、教育等方式回應挑戰；**第115期〈小米與教育〉**：說明小米種原的保存與回流、部落復耕的案例（如小米媽媽、香蘭部落等），以及學界、社區、學校共同推動小米教育的努力。

表3. 原住民族的食農教育

出版年度	期數	專題名稱	主編
2018年	81期	原住民族的食農教育	官大偉
2024年	115期	小米與教育	黃季平

小米不僅是糧食，更是文化、祭儀、知識體系的核心。強調小米文化面臨知識斷層、品種消失等危機，必須透過教育、田野調查、文化資產制度來保存。

兩期雜誌說明：食農教育不僅是學校課程，更是社區、部落、學界共同參與的文化運動。復耕小米不僅恢復了農業生產，更帶動了文化認同、社會組織與世代傳承。

結語

「主題六：社會參與與產業發展」這14本雜誌共同展現原住民族在社會參與與產業發展上的主體性與自主性。無論是產業創新還是社會行動，皆強調「由下而上」的自主發展，並以文化、土地、社群為核心價值，展現原住民族在社區、部落、學校、產業、文化等多層面的積極參與。無論是部落治理、文化復振、教育推動、環境守護，還是產業創新，皆強調集體行動與社會責任。未來應跨部門合作、政策支持、資源整合，以及持續的社會動員，深化文化與產業的結合，讓原住民族的社會參與與產業發展能夠永續發展。◆

楽しみに拝読させていただいております。台湾原住民族の人たちにとつての現在の問題や動向がわかるので、とてもありがたいです。また、ずっと継続していることは大きな意義があることだと思います。20年振り返れば歴史がわかります。これからも継続なさっていくことを楽しみにしています。

原英子（石手縣立大學盛岡短期大學部教授）

