

原教評論

民族教育，期待見樹見林

浦忠勇 嘉義縣山美國小 校長

自原住民族教育法通過以後，在台灣地區的原住民學校或原住民重點學校，許多原住民族教育活動陸續精彩地推動，包括族語教學、工藝習作、祭儀參與、部落文化體驗、部落知識整理、學校裝飾原味化、原民圖書出版以及原民數位資訊建置等等，另外，各校也相繼成立以原民文化為內涵的學校社團、工作坊和表演團體，來呈現學校經營的特色成果。這些多樣熱鬧的民族教育活動，在十幾年前是看不到的，因而也成了政府官員、教育人員以及部落族人引以為榮的民族教育成果。就民族教育的歷史而言，這樣的景象的確值得慶賀，因為現在的學生不需要為了民族文化而背負污名，因為原住民族教育活動的登場，台灣社會也因而有機會認識台灣多元文化之美，也體認了多元尊重和族群平等的意義。這是原住民族歷史中，統治政權和主流社會難得的友善態度，這應是民族發展的好機會。

然而，為了掌握民族發展的契機，原住民知識份子應再深入反思，如何再把民族教育活動深化，讓它能進一步紮根在部落、學校、社區以及

台灣社會，避免讓它流為學校的邊陲、花瓶課程。

以族語教學為例，原住民學校都已依九年一貫課程規定，實施每週一節的族語教學，在校內動靜態的活動和設施，也都有族語教學的影子，如植物生態族語標示、族語競賽、族語日、族語每週一句、拼音符號公布欄，也有學校聘請部落耆老擔任族語教師，增進教學效果，另外族語教學觀摩會、研習會以及教學研討會，也都依例年年舉辦。但是，不看熱鬧而能看門道的人，其實都會看得清楚：這些繽紛多樣的族語教學活動，就像校園隨處可見的美麗圖騰，具有濃濃的點綴性格。就學習時間而言，國中階段為了基測考試而忽略族語教學，已是眾人皆知之事，似乎無可奈何！現在國小還能勉而為之，高年級的學習節數是三十二節，族語教學一節課，佔學校課程節數的三十二分之一，教師使用的教學語言，國語可能佔了一半以上，所以學生真正學族語的時間，可能低於總課程的六十四分之一，如果再加上學校的國語、英語等強勢語言環境，學生接觸族語的時間必定比六十分之一更少；另外，族語教

學的師資也一直是個大問題，部落耆老支援教學，用意良善，但讓年老體衰的老人粉抹登場執起教鞭，已經有些不人道，偏偏他們所能領取的教學鐘點費更是微乎其微，部落小學校長，真還無法開口勞動這些長者加入族語復振的行列；再就族語教學觀摩、競賽活動來看，學校一承辦活動，通常會動員全校師生、家長會、社區來參與，把活動場地佈置得原汁原味，再輔以精彩的原民歌舞、民族風味餐或紀念品，好讓各方與會者滿載而歸，只是觀摩會的核心主題往往因而失焦，參與盛會的人似乎沒有人會在意族語傳承的現況與困境。族語教學，其實和其他的民族教育活動一樣，若空有著華麗的外表，實質虛浮，雖可以用來裝點門面，卻無法轉化成為原住民學生的競爭優勢。

課程的分配和實施，其實就是社會權力與教育機會的縮影。民族教育課程內容，一直無法真正融入學校課程，除了學校教育人員的責任外，制度性的支持不足，才是根本原因。民族教育，去除它的侍從性和展演性的特質，使

之成為學校的核心課程，是下一波努力的重點，不論課程架構、教材內容、考試方式、師資聘請、經費資源、家長態度、社區環境、經濟生產…等等，都是環環相扣不能忽略的影響因素。民族教育，需要見樹，更需要見林，若自戀自得於當下的秀麗外觀，不思進一步深耕，將會使原住民學習困境循環再製，而且也頂不住全球化與資本化的衝擊浪潮。

浦忠勇