



採訪—陳怡萱

非正規學校的環境教育
The Environmental Education Outside the Formal Education
System: Mt. Nanhua Aboriginal Community School of Tayal
タイヤル族南湖大山部落學校

非正規學校的環境教育 泰雅族南湖大山部落學校

2012年，原住民族委員會展開「部落學校設立十年計畫」，目標「找回原住民族自主的教育權」、「建立原住民族教育體系」、「培養兼具傳統與現代知識的新世代原住民」、「重新尋回部落的生命與活力」。去年開始，已陸續有3間部落學校開始辦學，它們分別是：4月13日開學的排灣族大武山部落學校、5月25日開學的卑南族花環部落學校、以及7月1日開學的阿美族Cilangasan部落學校。今年則由泰雅族南湖大山部落學校搶下2014年首棒，之前經過將近一年的籌備，於3月15日開始辦學。泰雅族南湖大山部落學校招收的學區為宜蘭縣大同鄉與南澳鄉的泰雅族學生，學區幅員遼闊，各部落的自然環境差異度也很大，例如大同鄉Pyanan（南山）部落位於海拔近1,200公尺的地方，然而部落學校所在地Buta（武塔）部落卻座落在海拔不及50公尺之處。當部落學校一方面以「部落」做為設計課程的主體時，另一方面又面臨學區內各部落的自然環境差異甚鉅之狀況，如何面對與因應這樣的挑戰，實為當務之急，本文即是以此做為切入點，探究泰雅族南湖大山部落學校的環境教育。

如何面對與因應這樣的挑戰，實為當務之急，本文即是以此做為切入點，探究泰雅族南湖大山部落學校的環境教育。

部落學校的課程規劃

2013年4月18日，原住民族委員會在南澳鄉公所舉辦「泰雅族南湖大山學區」部落學校說明會。4月20日宜蘭縣原住民族文教促進會決議籌設「泰雅族南湖大山學區」部落學校。緊接著在7、8、9月陸續在大同鄉、南澳鄉內各部落召開部落會議，各部



泰雅族南湖大山部落學校陳銘裕校長。(圖片提供 陳怡萱)





泰雅族南湖大山部落學校的專任教師暨助教群合照。(圖片提供 陳惠瑤)

落皆一致同意設校。9月16日宜蘭縣泰雅族部落公共事務促進發展協會成立後，由該協會承接部落學校籌設事宜。2014年1月15日，原住民族委員會核定設立泰雅族南湖大山部落學校，並於3月15日舉行揭牌儀式及開學典禮。

泰雅族南湖大山部落學校的學區境內，共有3種泰雅語的方言別：Squliq（賽考列克）、Skikun（四季）、C'oli（澤敖利）。從一開始招聘專任師資時，就有考量到方言別的差異，因此3種方言別各招收一名專任教師，分別是Squliq的聶曼·比令老師、Skikun的呂美花老師、還有C'oli的卓秋美老師。此外，也安排5位助教支援行政與教學等事務，校長則由宜蘭縣原住民文教促進會陳銘裕理事擔任。課程規劃分成四大綱要：歲時祭儀、農耕狩獵、部落史

當部落學校一方面以「部落」做為設計課程的主體時，另一方面又面臨學區內各部落的自然環境差異甚鉅之狀況，如何面對與因應這樣的挑戰，實為當務之急，本文即是以此做為切入點，探究泰雅族南湖大山部落學校的環境教育。





原民會一開始在規劃部落學校時，就已經意識到部落間存在差異，因此原民會特別在編列預算時，提高兼任講師的費用，讓課程進行時能針對部落的差異性，彈性調整上課的師資，讓各部落的耆老能夠教授自己部落的孩子。



地、傳統藝術；其中再細分為八大領域：族語暨文學、社會組織、藝術與樂舞、傳統信仰與祭儀、族群關係與部落歷史、部落倫理與禁忌、環境生態保育。上課時間為週間或寒暑假，1天8小時、1年60天、3年完成初階教育。目前招收學生共44名，女生26名，男生18名。以行政區劃來統計，大同鄉南山村共6名、四季村5名、松羅村1名、英士村1名、崙埤村2名、樂水村2名、寒溪村3名、茂安村1名。至於南澳鄉南澳村有7名、碧候村5名、金岳村7名、武塔村2名、金洋村2名。

以「部落」為主體的「環境教育」

筆者為瞭解泰雅族南湖大山部落學校的實際教學情況，特於3月25與29日前去參訪調查。泰雅族南湖大山部落學校的校本部位於武塔國小旁，為了讓學生們能「做中學」，瞭解過去老人家的生活智慧，校本部內設有小米園區，開學時由耆老進行祈福儀式和播種小米，除此之外，還有傳統獵寮，並預計在未來的課程中學習建造傳統屋。

筆者參訪當天剛好在上「部落史地」課程，早上邀請到武塔部落韋清田耆老以母語講述泰雅族先祖從南投發祥地遷徙來北部的過程，下午由政治大學民族學系畢業的曹天瑞博士講授南島民族的遷徙與擴散。

除了參加課程之外，筆者也訪問到泰雅族南湖大山部落學校的校長與專任教師。由於學區內的各部落存在差異，部落學校如



泰雅族南湖大山部落學校的傳統獵寮。(圖片提供 陳怡萱)





泰雅族南湖大山部落學校的課程與教學發展委員。(圖片提供 陳怡萱)

何針對這個問題做出因應，並設計以「部落」為主體的「環境教育」，陳銘裕校長表示，學校會尊重並採錄3個方言別，每次上課都會錄影，並由老師進行翻譯，之後再統整做為教材。卓秋美老師則觀察到，開學時進行的播種祭，就可以看到各部落的執行方式有所差異。對此，當天視察部落學校的陳枝烈教授認為，需要先分辨這些歲時祭儀的差異，是在民族遷徙、擴散的途中逐漸產生的呢？抑或是後來因外力的介入所產生的。事實上，原民會一開始在規劃部落學校時，就已經意識到部落間存在差異，因此原民會特別在編列預算時，提高兼任講師的費用，讓課程進行時能針對各部落的差異性，彈性調整上課的師資，讓各部落的耆老能夠教授自己部落的孩子。

回部落學習歲時祭儀

環境教育中包含傳統生態知識的教導、歲時祭儀的操作等，陳銘裕校長認為，部落學校

的首要任務是建立起教材。因此，當初課程在設計時，就有規劃部落課程，讓孩子回自己的部落學習歲時祭儀，待一年後，再進一步的比較，分析各部落的差異性，進行統整之後，再和耆老、學者與文獻進行多方對話，形成教材。陳銘裕校長也期待部落學校的學生達到一定人數後，能以各部落為主體來規劃課程。

針對泰雅族南湖大山部落學校的環境教育，來自Pyanan部落的課程與教學發展委員高日昌認為，儘管每個部落在氣候與環境上都有差異，使用某些食材時也有所不同，例如新竹縣

尖石鄉出產樹豆，但南山部落則無，然而小米、芋頭、地瓜等主食卻都是一樣的，部落學校單是教授這些「共同的」文化元素就已經非常豐富了。陳和平委員則認為應該增加部落課程，以部落為主體來設計，像是松羅部落可以教授小米課程；Pyanan部落可以教山林課程等。

泰雅族的文化傳承

泰雅族南湖大山部落學校的學區由於幅員遼闊，境內各部落依靠當地的環境資源，發展出自己獨特的傳統生態知識，豐富了泰雅族的文化內涵。部落學校瞭解到眾多部落之間的差異，期許未來能發展出一套兼具一致性與地方性的教材，當中的辛苦可想而知，也不禁讓人對投入心力的族人們肅然起敬。因此，未來一旦部落學校教材正式建立，勢必能為泰雅族的文化傳承產生極大的效益。◆

