

土地への帰属感と学校教育 三地小学校SBCの構築と発展
 Local Identity and School Education: The Establishment and
 Development of the School-Based Curriculum of San Ti
 Elementary School
 口述—陳再興（屏東縣三地門鄉三地國小校長）
 採訪—Suiyape Tajimmaraw 陳堯

在地認同與學校教育 三地國小校本課程的建構與發展

屏東縣三地門鄉共有10個村，以地理位置可略分為「山線4村」與「山腳6村」兩大塊，其中三地國小位在山線4村的區域裡。三地國小建校歷史可溯源至1908年的三地門教育所，國民政府來台後，1949年改稱為屏東縣三地示範國校，1960年代隨著九年國民義務教育的實施，該校更名為屏東縣三地國民小學。該校從國府時期至近代，與鄰近的大社、德文、達來、賽嘉、馬兒等分校、分班歷經多次的整併，至2009年的莫拉克風災前，三地校本部與大社分校、德文分校及達來分班皆為三地國小的學區，風災後因大社村遷居至禮納里，故災後該校的學區僅存校本部與德文分校。2012年三地國小成為縣內理念學校後，在學區限制與師資人力的限制上皆有突破，也因此部落在地的特色和產業得以與體制內教育有所連結。目前，三地國小全校共有12班、幼兒園3班，師生共240人，校內原住民藉師資約占七成，以排灣族及魯凱族居多，其組織與編制相較於原鄉部落的其它小學大上一些。

山線4村中的部落

山線4村分別為三地、達來、德文、大社4個村落，4個村落中各有其不同的部落特色與產業發展。三地村（Timur）是三地門鄉境內人口與戶數最多的村落，以排灣族人口居多，大多屬於vuculj系統，此外尚有魯凱等多元民族聚居此地，該村不但是鄉內行政機關的所在地，也是人文、藝術與觀光等資源豐沛的部落。同為vuculj系統的達來村（Tjvatjavang）為山線4村

三地國小的Ligu榮耀階梯係已故藝術家吾由設計，階梯述說排灣族祖先起源故事，以馬賽克、木雕與琉璃珠，展現三地村是琉璃珠的故鄉。

每週五為族語日，委請部落耆老分享Timur在地部落神話故事、日常生活用品及部落禮俗等活潑生動的互動式課程。

中人口及規模較小的村落，也是最晚遷村的部落，故該村仍傳襲著相當豐富的歌謠與文化傳統，也因此舊部落的石板屋及環境都保存良好，是鄉內生態、文化觀光發展的重點部落。德文村（Tjukuvulj）則由4個部落組成，為排灣族的vuculj系統、ravalj系統與霧台魯凱族的匯集地，因地處偏遠、人為開發較少，故自然景觀與傳統文化皆保存完整。近年來德文村致力於咖啡產業的品牌建立，並結合部落營造下的獵人學校與德萊公園，建立在地化的特色與認同感。歷史相當悠久的大社村（Tjavarán），是三地門鄉中最深山的部落，也為Ravalj系統的發源地，村中不乏保存良好的家屋與傳統空間，更有「陶壺故鄉」的稱號，渾然天成的地理環境與人文氣息，孕育出相當多在地藝術家與民族事務參與者。

過去主要推展的校本課程以琉璃珠做為課程發展主軸，但災後因與達來分班整合，故將其課程元素融入達來部落的歷史與特色，從琉璃珠轉變成石板屋，以「根在部落」的精神發展出由淺而深、循序漸進的螺旋式系列課程。

三地國小的學校本位課程

莫拉克風災以前，大社分校、德文分校、達來分班與三地校本部，依據各部落的特色與師資，擁有各自的本位課程規劃與實施方案，但災後因有感於環境議題的重要性與部落耆老的凋零，加上大社分校的遷出、達來分班的裁併，進而在課程核心與經營理念上進行大幅度地增修，發展出「壺孕七力」的學習能力指標，以排灣族、魯凱族中代表繁衍世代與智慧傳承的陶壺做為學校的象徵，期待透過學校教育，進而培養學生的文化力、閱讀力、資訊力、英語力、表達力、藝術力與環境力。

以三地校本部來說，過去主要推展的校本課程以琉璃珠做為課程發展主軸，但災後因與達來分班整合，故將其課程元素融入達來部落的歷史與特色，從琉璃珠轉變成石板屋，以「根在部落」的精神發展出由淺而深、循序漸進的螺旋式系列課程。課程內容主要分為部落

校本課程的發展，向下延伸至幼兒園，期許學校端能供應每一位部落的下一代更多文化與學習養分，並期待每一位學子皆能認同部落的在地文化，落實「我眼看我部落、我口唱我歷史、我手做我文化」。

禮俗、部落歷史、部落生活、狩獵文化、山林智慧與陶壺等6大主題，將壺孕七力的能力運用融入各項課程單元，聘請部落的耆老、藝術家、文史工作者為主的文化教師進行課程教授，各班導師則負責課務及課程管理工作。2013年三地國小獲准成為屏東縣理念學校後，理念教師員額的增設也提高了該校推行校本課程與民族教育的成效，該校理念老師除了支援校本課程的研發、翻譯等協助教學的工作外，也進行部落文化採集與整編的工作，提供學校與部落推展民族教育時所用。

德文分校過去則以咖啡做為校本課程的主軸，災後便更加重視在地認同與環境教育的培養、形塑，故以跨部落的「大德文」概念設計出部落傳唱、咖啡尋奇、生態探索（山林智慧）、生生不息（狩獵文化）等4大主題，並依據「壺孕七力」的學習能力規劃出「根在Tjukuvulj」螺旋系列課程，其中咖啡尋奇的主題課程使學生得以實際接觸、參與部落產業與耕作文化，並與部落共同打造「德文學生咖啡」的品牌與理念。除此之外，該校尚有另一項優勢特色：部落中的獵人學校。獵人學校為部落自主經營的體驗教學營區，與學校經常有密切的合作關係，特別是在寒假針對德文分校及在外求學的德文村孩童，舉辦文化營。文化營不但有部落耆老的支持，更有諸多家長的熱心參與，陪同孩子一起走部落古道、製作傳統狩獵器材、烹煮傳統食物、瞭解民族植物等學習活動，也在此過程中使孩子、家長、族人與部落之間產生連結與凝聚，促使學生的在地認同與學習成效向上提升。

三地國小的校內刊物、學生畫作作品集、繪本及學生親手設計製作的文創品，以不同形式與媒介來呈現，鼓勵孩子不斷創作。

三地國小學校本位課程的未來與挑戰

三地國小校本位課程在歷年的教育舉措與配套方案下，不斷改善和修建其民族教育的內涵，但目前該校在推展其民族教育時，也面臨幾項挑戰。首先，長久以來教師的文化涵養與族語能力，為民族教育發展之瓶頸，無論是原住民籍或非原住民籍之教師，在當前一體適用的教師培育課程與資格檢定制度的，皆無法滿足民族地區學校的需求，也增加有志之師的負荷與困擾。因此，應當即刻構思、建立一套原住民族教師培育機制，並給予目前於原住民族地區學校任教之老師更多文化支持的培力與訓練；其次，校內的民族教育或課程發展小組中，除了納入耆老、部落人士與學校老師外，也應納入教育或文化相關研究之專家學者，協力課程的研發、教材教法的導入，使學校課程能有更全貌、長遠的發展；最後，民族教育最根本的關鍵還是在於家長與部落的意識，積極鼓勵家長和部落族人參與教育，並強化家庭族語與部落文化的生存和活動，才能使更多人關注民族議題，進而付諸行動實踐傳承與教育工作。

莫拉克風災之後，三地國小與部落更加積極投入民族教育的推動與實踐，在諸多資源與協助下，已將校本課程的發展，向下延伸至幼兒園，期許學校端能供應每一位部落的下一代更多文化與學習養分，並期待每一位學子皆能認同部落的在地文化，落實「我眼看我部落、我口唱我歷史、我手做我文化」。◆

校內的Timur部落圖書室除上課時間開放外，也於週末時段開放予部落社區使用，期待透過圖書室的部落化，使現代知識與傳統智慧於此空間形成匯流。

受訪人物

Ngiliyu Taljimaraw 陳再興

魯凱族，1960年生，家鄉為屏東縣三地門鄉三地村（Timur），故鄉則為屏東縣霧台鄉舊好茶古茶布安（Kucapungane）部落。屏東教育大學教育行政研究所碩士及台灣師範大學國文研究所結業。現任屏東縣三地門鄉三地國小校長。教職生涯三十餘載，秉持著「教育雖非萬能，卻有無限可能」的信念，期待與部落共同協作、學習，延續部落與民族更多的可能。

受訪的Ngiliu陳再興校長也是三地國小校第24屆畢業校友。

