

結合社區推動「生態學校」之路

コミュニティとともに進める「生態学校」の道
Building Eco-Schools Through Community Engagement

陳世聰（屏東縣長榮百合國小校長）

緣起於莫拉克風災

極端氣候日益肆虐，2009年8月8日莫拉克風災重創南台灣，排灣族ravar（拉瓦爾）亞族文化發源地的三地門鄉大社村、vuculj（布曹爾）亞族文化發源地的瑪家鄉瑪家村，以及西魯凱發源地霧台鄉好茶村（Kucapungane，古茶柏安）一同遷村至禮納里（Rinari，前稱瑪家農場）。為保障學生受教權與優質教育環境，縣府在此永久屋基地設立長榮百合國小，並以「長期、穩定、專業、服務」作為設校定位，並期許朝向原住民族實驗學校發展。

邁向生態學校的理路

隨著人類文明的進展，不斷衍生出不同的思維與策進術語，成為共同前進與指引的語言。然而原住民族一直秉持既有的信仰與智慧，現身於當下、傳承於未來。新興思維與術語愈演化，未見更高明更周延的著力與改善，反而更顯原住民族智慧的正確、周全與珍貴。

推動生態學校之意義，一是隨著生態學校

認證等級的提升，行動團隊孩子的占比也跟著增加，到最高的綠旗，需一半以上是學生，這正好可讓學生學習如何實踐力行公民行動，提前培育部落未來治理人才。另鑑於原住民族全人、萬物有靈的整全思維，然對探究、分析與批判的著力較不足，是以藉此推動，導入更多環教科學套裝書籍，厚植孩子的科學概念與理解，進而提升對事物背後的原理原則的建構與詮釋能力。

築夢踏實—部落學歷多元奠基

以整個新舊部落都當作學習的腹地，透過共構協作教案，共同學習、成長、實踐，讓彼此的文化教學能力與文化復振的使命感更強，得以推動含納民族精神優質學園與生態校園的利基。推動生態學校應有下述奠基：

建構在地知識體系與校本課程

程：建構之知識體系包含「精神文化」生命哲學與自然生態、「制度文化」組織制度與部落文史、「物質文化」歌謠樂舞、技藝工法等六大層面，據此轉化成各年級各自的跨域統整主題課程：藝起樂舞、quma生活趣、原民文學、建築智慧、狩獵文化與祭儀禮俗等。

營造符應自然保育的文化場域

域：在地地景地貌營造、小米品種復育保種、繪製在地文化景觀地圖、校園植物與傳統建築學習手冊、禮納里校園夜觀等。開闢後山0.5公頃文化山林教室，其中包括工寮、獵寮、織布屋、芋頭寮、耕地等，更有頭目石板屋，並已獲得補助兩百萬文化場域經費，將設置採石場、生命之河、穀倉、集會廣場石板座椅等。

共享環境資源，凝聚永續經營共識：生活是體驗部落文化脈動、生態環境最重要且親近的方式，台灣的多元族群文化，讓我們能夠在每一寸不同的土地上感受不同的豐富人文，透過本校遊學體驗，我們希望能夠達到文化尊重、產業推廣、工藝體驗及自然保育四個目標。主要推動事蹟包括：綠色旅遊偏鄉遊、兒童市集多元啟能、發展田間博物館等。

另鑑於原住民族全人、萬物有靈的整全思維，然對探究、分析與批判的著力較不足，是以藉此推動，導入更多環教科學套裝書籍，厚植孩子的科學概念與理解，進而提升對事物背後的原理原則的建構與詮釋能力。

與環境議題相關的主題研究與創新

針對環境議題進行探索，針對文化科學進行系統性研究。讓學生發現，原來部落文化可以用科學角度看待，科學讓大家更深入了解傳統習俗及文化保存的重要。主要推動事蹟包括：與環境與文化相關的科學研究、其他學生主題研究一百餘篇、環境教育相關的創作等。

通過臺美生態綠旗學校認證

申請綠旗學校需從12個路徑中至少選取3個以上的路徑，作為團隊的行動方案。長榮百合選定的是生物多樣性、永續食物與氣候變遷，作為行動路徑/方案。綠旗認證需遵循7大步驟：組成生態行動團隊、環境檢視、生態行動方案、執行監控、結合教育課程、社區參與及生態宣言。生態宣言由大家集思廣益，共同制定：「長榮百合，愛護土地，珍惜傳統。我們學習祖先的生活智慧，透過五感感受土地吐出的溫暖與祝福。相信從土地長出來的愛，才能生生不息，永續發展。」

結語與展望

生態學校促使夥伴在文化保存和各路徑的課程統整，期待在永久屋基地，重新把大自然的韻律與規則找回來—自然協和共存的智慧，人跟土地倫理的關係跟大自然的關係。這樣的精神回到SDGs概念也好，或是民族資源權也好，事實上都跟進行的部落學歷課程息息相關，深植族人心中，活在部落場域空間。也唯有身心靈契合為真正的人，才可守護資源永續民族。◆