

狩獵 其來有自

在歷經王光祿事件，並經大法官釋憲肯定憲法應保障原住民從事狩獵活動的文化權利後，「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」之修訂勢在必行。首篇〈原住民族狩獵管理辦法修正與革新〉即以「彰顯多元文化價值」、「制度鬆綁程序簡化」、「生態保育永續利用」及「自治自律分層治理」等修正面向進行探討，期盼朝向原住民族狩獵自主管理邁進，形成政府、部落與族人間層層相扣的緊密合作關係。

〈以協力為本的狩獵自主管理〉一文分享學者對於管理機關在推行原住民族狩獵自主管理時的看法，包括政府應與族人友善溝通建立互信、善用行政契約建立共識基準與搭建對話平臺、瞭解3種原住民族狩獵區類型之內涵，以及狩獵自主管理試辦計畫的重點在於培養主管機關與原住民族間夥伴關係，並建立部落族人自主管理能力等。若能掌握前述精神，將有助於建立山林資源保育協力網絡，與部落族人共同達成永續的臺灣山林。

自1992年起，尊重、保存和維持原住民族傳統生態智慧已成為國際上推動生態保育的趨勢，〈泰雅爾族做示範 在地原民實踐野生動物保育〉敘及2021年德卡倫部落藉由原住民狩獵自主管理試辦計畫的協助，成立了「宜蘭縣德卡倫泰雅自然資源暨文化自治治理協會」，肩負狩獵計畫申請、狩獵證核發、協助野生動物監測、維繫傳統文化及組織能量等重要工作，相信在保育單位的支持下，臺灣其他原民部落也能逐步參與狩獵文化傳承與野生動物保育的工作。

〈狩與守 屏東縣來義鄉的山林保育行動〉一文介紹原住民狩獵自主管理個案—「屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會」，其成立有賴在地部落間的互信合作、陪伴團隊居中溝通協調及主管機關積極參與部落會議並即時回應。從內部規範的自治自律公約到報信文化的復振，除了讓原住民狩獵不再汙名化，也遏止販售獵物圖利的行為，曾因疏於管理被山老鼠入侵的獵場，亦因有效巡護讓入侵者絕跡，這些成果足以作為未來推動狩獵自主管理的典範。

〈原住民族狩獵文化與生態知識〉一文從阿美族吉拉米代部落的視角，探討「狩獵」對於原住民族社會和生態保育的意義。傳統的狩獵族群擁有依其文化體系發展出獵場分區進獵制度、分享制度、信仰、狩獵禁忌等維持生態永續的能力，當代山林治理若能正視且有所借鏡，將有助於實踐野生動物保育及增進山林生態韌性。

原住民狩獵議題常在傳統文化與保育間產生爭議，〈狩獵科學監測及永續管理〉一文說明應以科學的角度去觀察狩獵對野生動物群族的影響。林業保育署各地區分署與學術單位及原住民部落合作，建立三方互信的夥伴關係，於獵場架設紅外線自動相機，同時監測動物豐度與狩獵活動，並探討彼此間的關係，藉由科學方法建立野生動物經營管理基礎，亦排除狩獵就是與保育相互矛盾的傳統觀念。

賽夏族傳統的成年禮會測試孩子能否在迷霧森林中找到回家的路，〈成年·禮〉一文講述在面對時代的演變，長者轉而期待孩子能承擔責任，展現勇氣與膽量，而隨著賽夏長老步伐走入山林的旅人，在成年禮的試場中，放下自身執念與俗世紛擾，歷經汗水、雨水、泉水的洗滌，當離開時，將不同入山之時。

循環經濟是一種再生系統，將廢棄物重新進入循環找到新用途，以最小的資源耗損和環境成本獲取最大可能的經濟與社會效益。〈可恢復、可再生 簡談竹循環經濟〉一文說明竹循環經濟是將竹剩餘資材回收再利用，研發成生活用品，以竹為原料製成具「再生恢復」的產品，不僅可減少廢棄物及資源浪費，亦可提供社會應用，促進規模生產經濟的效果，並達成森林永續經營及環境保護的目標。

盤點森林資源，航空照片不可少，〈高空視角下的森林資源調查〉即說明航攝飛機如何補足人力的極限，為調查工作提供更高效、精確的地理信息。〈與山林共榮 里山賽夏的永續之旅〉描述原先與林業保育署互相對立的賽夏族在雙方和解後，返鄉從林下養蜂開始，到承接伐木業務、發展多元綠色產業及自創品牌的合作歷程。〈國造檜木小火車「福森號」內外都是美術館〉一文講述如何運用國產檜木將巍峨的森林打造成宛如美術館的小火車，帶給遊客舒適又安全的沉浸式體驗。🌲