

從桂冠到芭樂： 臺灣人類學近年研究與寫作的趨勢

張珣*

一、兩本令人矚目的集體創作

這兩年人類學界出版了兩本令人矚目的書：《芭樂人類學：用人類學看日常生活》、《百工裡的人類學家：帶你挖掘厚數據》。這兩本書不但作者群是年輕人，而且其銷售量領先一般人類學書籍，顯示出人類學在臺灣年輕世代讀者心中占有一定份量。百工裡的人類學家在 2017 年 2 月還因為得到歌手（或稱社運女神）張懸推薦而得到千人按讚。本文即從此一現象來談人類學的一些趨勢。

2009 年，一群在大學任教或是中研院任職的年輕人類學者共筆組成一個部落格，以詼諧嘲諷的文筆討論任何發生在臺灣社會的生活議題，諸如黃色小鴨、女僕咖啡、泡沫紅茶、星座面相、太陽花運動、教科書問題等等，成為學術人與社會接軌的一個窗口，由十多個寫手逐漸成長到六、七十位學人參與寫作，議題也不斷擴大。部落格取名為「芭樂人類學」，是強調芭樂的平價又耐吃，是常民的、大眾的、多品種的一種水果。芭樂也讓人聯想到「芭樂票」或是「芭樂歌」不太正經有點俗濫，隱含澀趣味。總之，作者群想營造「俗攔有力」的人類學風味。

至於《百工裡的人類學家》一書，則是由甫自美國匹茲堡大學人類學系拿到博士學位的宋世祥所架設的臉書粉絲專頁，延伸到線下的人類學應用推廣活動的成果。他在高雄中山大學企管系人文創新與社會實踐中心任教，開授人類學與創新創業教育，產業創新應用的課程。課後，他在全臺各地舉辦人類學推廣活動。計有超過三十位各行各業的「準人類學家」，在宋世祥的系列活動與臉書專頁平臺中，分享他們在不同行業中運用人類學的經驗談，這本書即是將兩年多來的成果展現在實體書。書中呈現商業創新業者、社會設計業者、教育業者、飲食業者、醫療業者、旅遊民宿業者在他們大學時期曾經學過或是受過人

* 中央研究院民族學研究所研究員、科技部人文及社會科學研究發展司人類學及族群研究學門召集人

類學啟發，而在後來工作場域運用人類學的觀點或是方法而成功創業。諸如，人類學家習慣在垃圾堆中尋找線索，人類學家慣於在第一線直接接觸被研究對象，對之做出全方位觀察，並對現象背後的意義提出深刻解釋。人類學家勇於進入全然陌生的異文化，參與觀察，同時進行深度訪談等等，這些能力都有益於企業的創新與創業。

二、臺灣人類學的成立

回顧過去五十年，臺灣人類學並非如此活潑年輕。戰後，臺灣人類學延續了日本殖民時期的日本人類學，以及大陸撤退到臺灣的中國人類學這兩股傳統，在臺灣大學考古人類學系與中央研究院民族學研究所，這兩個學術機構逐步茁壯發展。由於這兩個傳統的前輩學者多數是專業又極富經驗，諸如日本的移川子之藏、鳥居龍藏、金關丈夫、馬淵東一；中國的李濟、石璋如、凌純聲、衛惠林；本土的陳奇祿、劉枝萬、宋文薰等人，都是盛名一時的學者。由他們所培養出的戰後第一代學者，如張光直、李亦園，都是國際知名學者。使得臺灣人類學訓練相當學術專業取向，而能直接與國際人類學接軌與對話。

更早之前，人類學是一門起源於歐美的學科，於二十世紀進入中國與日本。人類學英文是 Anthropology，它是由希臘字 anthropos 加上 logy 所組成，anthropos 是「人」的意思，logy 是「學科」之意。所以，人類學是 The science of Man，亦即，研究人的學科，包括人的生物性與文化性。早期偏重人體的生物性演化與體質差異研究，尤其是指對人體解剖學與生理學的研究。1863 年英國創立倫敦人類學會，開始了今日的偏向文化、考古與語言的人類學研究範圍。

人類學在英國曾經是一門重要學科，當今皇家查爾斯王子在大學時期研習人類學，身為貴族的 Evans-Pritchard 是研究非洲的知名人類學者。人類學之父 Edward B. Taylor (1832-1917) 是富裕家庭出身，他提出文化進化論，以達爾文的人種進化論作為人類文化進化的依據，其名著有 *Primitive Culture* (1871)、*Anthropology* (1881)。但是在 *Anthropology* 書中，帶有種族歧視的觀點，認為白人為高等人種，澳洲土著為低等人種。被稱為美國人類學之父的鮑亞士 (Franz Boas) 則提出人類學包含有文化人類學、體質人類學、考古學、語言學。奠定當代人類學系訓練的四大分支。

人類學的研究方法，田野調查 (fieldwork study) 也在鮑亞士與馬林諾夫斯基 (Bronislaw Malinowski) 之後，確定下來。強調對脈絡的深度檢視、跨文化比較，以及對研究區域做長期、經驗上的深入了解，此包括有參與觀察與深度訪

談。文化人類學格外強調文化相對性，並運用其研究發現來建構文化批判。這在美國特別流行，源於鮑亞士對十九世紀種族主義的反對，加上米德（Margaret Mead）倡導性別平等與性自由，到當代對於後殖民壓迫的批評，以及對多元文化主義的提倡。

戰後，臺灣因為與美國邦交友好，使得臺灣人類學的博士訓練都在美國各大學校完成。經過五十年的深耕經營，1995 年臺灣第一個人類學博士班成立在清華大學，目前九所大學成立有人類學相關系所，四個學校有博士班課程。有多個國立博物館與公立博物館。國家舉辦的高考與留學考試都有人類學科目。在科技部也是一個獨立學門。目前，全臺灣高教單位有一百多門「文化人類學」課程同一時間在開授。可以說，人類學在臺灣是一袖珍但是相當專業的學科。

三、臺灣原住民族研究

臺灣原住民研究是臺灣人類學最早的研究議題。1628 年開始，荷蘭人即已對臺灣西南部平埔族有紀錄。1895 年，日本殖民之初，為了統治需求，針對全島原住民進行詳細而全面地調查，舉凡考古、生態、人種分類、社會階層、親屬制度、文化習俗等都留下珍貴紀錄。日本人類學家根據語言與風俗將原住民先分成平埔族與高砂族兩大類，高砂族再細分成九個族群。此一分類一直延續到 1998 年原住民族委員會成立之後，許多族群的正名運動出現，目前全臺原住民計有十六個法定族群。

臺灣原住民研究議題，除了延續早期的靜態式的民族誌調查，亦即，針對社會制度與文化習俗的細緻調查與記錄之外，1970 年代開始，也因應臺灣社會變遷而進行了許多項大型整合型研究計畫，諸如原住民社會變遷調查、傳統經濟作物轉移調查、青少年心理調適與就學工作情形、原住民人權調查、原住民歌舞祭儀保存調查與影像製作、原住民改信基督教對傳統文化的影響、都市原住民居住與工作問題、原住民族健康與醫療資源調查等等。

在國際合作議題上，原住民族在世界人種學分類上，屬於南島民族（Austronesian）。南島民族分布範圍很廣，最西邊達非洲東岸馬達加斯加島上的馬拉加西人，最南邊是紐西蘭的毛利人，最東是靠近南美洲西岸復活節島上的拉帕努伊人，最北邊是夏威夷人與臺灣原住民族（Formosan）。臺灣原住民族研究舉足輕重在於目前國際學界同意，臺灣原住民族的語言具有南島語言的原型。歷史語言學上，從語言的空間分布可以追溯回去語言發展與變化時間。亦即，從目前分布各地的南島民族現行語言可以建構出南島語言之譜系發生學關

係。南島語族的擴散模型極有可能是大約 3500 年前從臺灣分出之後，急速地往島嶼東南亞、玻里尼希亞、新幾內亞、大洋洲，迅速擴散出去。臺灣也極有可能是園藝農作的南島民族最早棲居地。目前在臺灣原住民族與其他南島民族建立基因體與血液等資料庫，以進行體質人類學上的比較研究。未來考古學家還可以繼續追索南島民族從大陸西南與 Thai, Kadai 族的共源地分化的歷史（陳其南，2014:137-146）。

2005 年《原住民族基本法》條通過之後，至今多次修改共有 35 條，對於人類學的原住民族研究帶來很大影響。主要是在基本人權方面，其影響有兩方面，一是研究議題轉成實用性，一是對研究倫理的要求。研究議題的實用性轉變，例如第十條，「政府應保存與維護原住民族文化，並輔導文化產業及培育專業人才」促使研究者必須注意保存文化並開發文化成為產業的經濟效益，而不是早期純理論研究或是純學術研究。對於研究倫理的要求，例如第 21 條「政府或私人於原住民族土地內從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，應諮詢並取得原住民族同意或參與，原住民得分享相關利益。」讓原住民學者與耆老得以參與到學術調查團隊。同時，因為人類學是在部落裡面與原住民族一起生活以便進行長期參與觀察，深入訪談。因此，研究必須取得部落同意才能進行調查。一改昔日英國或是日本傳統研究者高高在上的身分與地位。

四、臺灣漢人研究

英美人類學宗旨是對異文化進行比較研究，由於土著部落逐漸現代化而消失，加上各國對於學術實用的呼聲，導致世界人類學轉而注意本土研究。臺灣人類學家多數是漢人，原先是以研究原住民為職志，漢人社會研究遲至 1965 年以後才成為研究議題。臺灣漢人社會文化調查也是在日本時代即已開始並有豐富紀錄與文獻，戰後加入中國人類學家在中國漢人社會的調查資料，順利地轉化成為臺灣漢人社會研究的基礎。其中，以親屬組織家族宗族調查、各種宗教與民間信仰的調查、民間信用合作社與農會等經濟組織調查、地方派系角頭政治組織的調查、兒童養育與飲食習慣的調查等等，都有成功的研究著作出版。

其次，是社會科學中國化（本土化）問題的提出與成績。1970 至 1980 年代漢人研究的另一發展是人類學與其他不同學科之間的科際整合，例如 1972 年出版的《中國人的性格——科技綜合性的討論》，跨學科討論與合作模式在臺灣蔚成風氣，為臺灣社會科學注入一股中國化的反省熱潮，如 1982 年出版《社會及行為科學研究的中國化》、《社會科學理論與方法研討會論文集》，1995 年出版的

《社會調查與分析：社會科學研究方法檢討與前瞻之一》。這股風氣也促成社會科學探討臺灣社會各層面的動態變遷問題，而不僅是跟隨歐美理論潮流，或是記錄與保存靜態的傳統社會結構，如 1975 年出版的《西河的社會變遷》，1986 年出版的《臺灣社會與文化變遷》、《光復後臺灣農業政策的演變》，1988 年出版的《媽宮的寺廟：馬公市鎮發展與民間宗教變遷之研究》、《變遷中的臺灣社會：第一次社會變遷基本調查資料的分析》等書均強調變遷與轉型中的臺灣社會。

再者，人類學家接受各縣市政府委託撰寫地方志，如草屯鎮志等，帶動了其他學科如臺灣史、地理學、民俗學、宗教學等的鄉土尋根調查，「祭祀圈」幾乎是臺灣民間文史工作室必做的主題，配合 1987 年解嚴後臺灣地方意識增強，各地的「地方學」如宜蘭學、南瀛研究、嘉義學興起，蔚成臺灣漢人研究的另一波趨勢，人類學家扮演領導地位。

進行了二十多年的漢人社會研究，雖然累積不少珍貴資料與研究成果，但是仍受到地理限制，許多漢人社會習俗需要追溯到其閩粵原鄉，才能釐清變遷與轉型過程。因此，在 1987 年兩岸關係日漸開放之時，開始與廈門大學的學者們進行合作計畫，以比較臺灣與福建二地漢人社會的基本結構與近代變遷。針對臺灣十個縣市與福建十個縣市，進行數個特定主題、生態聚落、語文方言、家族婚姻、宗教信仰、文化接觸等的民族誌資料採集與研究。繼而延伸到粵東、江蘇、浙江與上海等省市農村，研究年代從 1949 年以前的傳統社會，延伸到 1978 年大陸改革開放以來的當前社會，研究主題也增加了當前農村社會的變遷。開啟了兩岸人類學的學術合作，帶動了大陸各大學逐漸恢復或新創人類學科系與課程。

近年來，漢人社會研究議題更加多元豐富，充分反映國際人類學理論趨向與臺灣社會變遷的需求，根據近幾年科技部人類學與族群研究學門專題補助計畫研究成果報告顯示，性別研究、醫療人類學、法律人類學、媒體與大眾傳播、文化資產研究、觀光人類學、環境人類學等等，逐漸超越舊有的親屬、宗教、經濟、政治等分支的研究。

五、結論：從學術理論到社會實踐

臺灣人類學六十多年來的發展趨勢大致可以說是，本土化，多元化，社會實踐化。從早期的唯英美理論馬首是瞻，逐漸出現本土概念與方法的提出。從早期四大分支，或是政治、經濟、親屬、宗教四大主題，逐漸分化出性別、醫療、觀光、環境等等主題。從早期純學術研究逐漸重視社會需求與實踐，結合

學術與產業，運用研究成果來爭取原住民生活資源與基本權利。當今臺灣社會問題經常迅速提升成為大眾媒體的報導與熱議，也快速成為學界研究議題，例如對於原住民族的狩獵權、海洋權，或是傳統領域與土地權的爭取與研究。例如對於漢人民間信仰燒香、燒金、放鞭炮的空氣汙染問題，都快速地成為學者注意並研究的議題。

值得關注的是人類學在醫療人文課程以及在文創產業兩個領域，越來越受到重視。前者的表現是醫生與病人關係的改善，後者的表現是文化產業必須放在生活脈絡中才能永續經營。回到本文第一節所提兩本集體創作書籍來看，人類學不但受到年輕學子歡迎，議題新穎，緊貼臺灣社會文化脈動，更成為未來許多產業創業科系所要加強的人文能力之一。本文題目〈從桂冠到芭樂〉比喻人類學從貴族的桂冠到民主大眾的芭樂，從 Edward B. Taylor 種族歧視到當代的種族平等，而《原住民族基本法》在研究主題與研究倫理兩方面，更是時時提醒臺灣人類學重視被研究對象的基本權利。

參考文獻

- 宋士祥 (2016)。《百工裡的人類學家：帶你挖掘厚數據》，臺北：果力文化。
- 林淑蓉等主編 (2014)。《重讀臺灣人類學的視野：百年人類學回顧與前瞻》，新竹：清華大學出版社。
- 陳其南 (2014)。〈臺灣「南島問題」的探索：臺灣原住民研究的一些回顧〉，林淑蓉等編《重讀臺灣人類學的視野：百年人類學回顧與前瞻》，新竹：清華大學出版社，頁 133-216。
- 郭佩宜 (2015)。《芭樂人類學：用人類學看日常生活》，臺北：左岸文化。