

新版序

／郭佩宜、王宏仁

007

導論

非關田野，非關技藝／郭佩宜、王宏仁

013

第一部

剛到田野就跌一跤

田野中的地雷：我的砂拉越經驗／林開忠

我們從小就被灌輸遠離「危險」的政治，當然到了我們這個時代，所有過去轟轟烈烈的政治鬥爭已經是過眼雲煙了。但是在人們的心靈深處，卻還是留下了無法磨滅的一個「幽靈」。

遇見田野，遇見官僚體制／張雯勤

我是純粹要去了解雲南移民的遷移歷史與生活文化……Suphan女士繃著臉對我說這些人有泰國軍方研究，不需要我一個外國人來研究，這些人是有問題的，泰國不歡迎外國人去這些地方。

賦格曲一

099

KNJHOVNA UP Olomouc

Značka:

第二部 田野尷尬尷尬——從文化包袱到文化體悟

我不是「白人」：一個人類學家的難題／郭佩宜

107

原來我的不同是那麼地刺眼！光是膚色的對比就給我那樣強烈的感受，其實，我也不依照自己的文化慣習，以膚色差異來做第一層認知？

不是穿綠色制服的都是軍人：田野想像的落差／王宏仁

143

假如台商都比研究者更清楚越南在地的狀況，也走在研究者前面，那麼我們做學術田野的差別何在？我們甚至連馬克思說的第一層次「詮釋這個世界」可能都做不到。

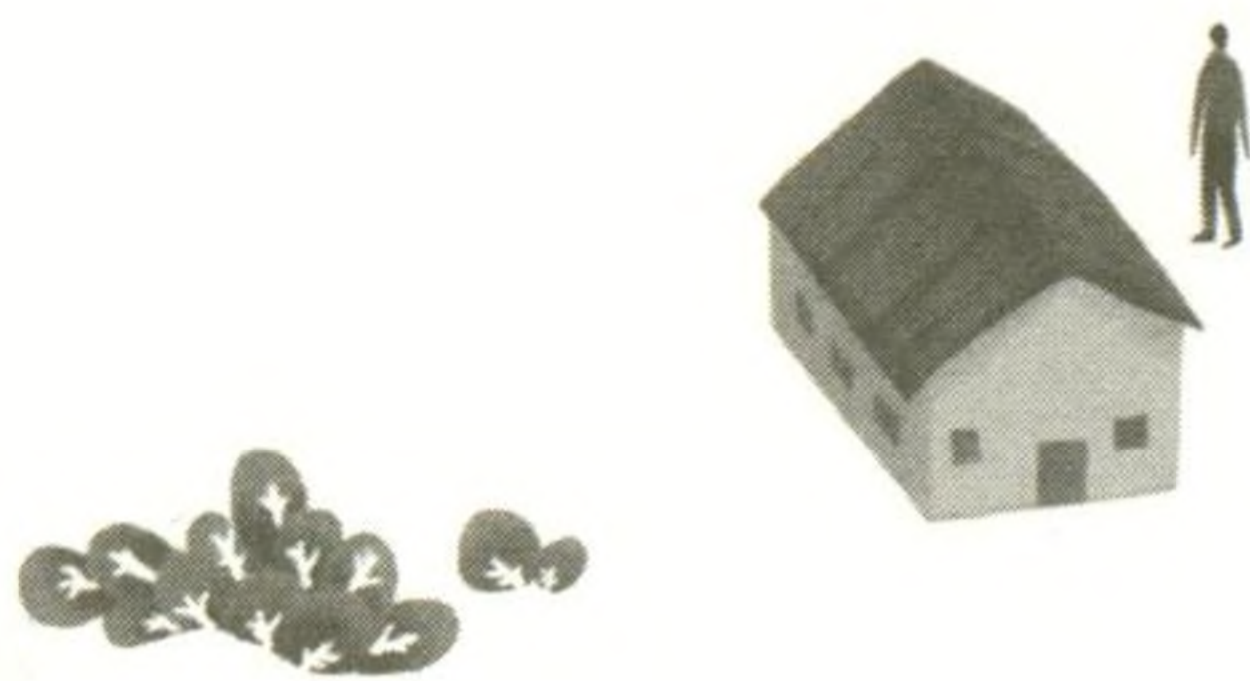
交錯與反照的身影：竹富島民、女兒與我／趙綺芳

169

依照民族誌方法的慣例，田野筆記本左邊那一頁是田野紀錄，留白的右邊要作為日後整理與分析所用，我的筆記本右頁卻滿是女兒的畫圖，有許多人像與動物圖畫，看得出來是她的觀察和自我揭露的融合。

賦格曲二

203

第三部 田野非常政治

政治的人類學，人類學的政治：田野工作的道德想像／莊雅仲

211

人類學的道德想像複雜化了田野研究，透過將人類學家帶入研究過程中無所不在的價值判斷，我們發現由被研究者構成的生活世界不僅是資料的來源，這個生活世界同時還是人類學自我塑造過程的一個重要空間。

「危險」的人類學家／容邵武

233

生命在霎那之間消失，我有任何的研究「工具」能夠去記錄甚至去理解這樣的迫切而悲慘的狀態嗎？或是，我的研究在這個悲苦的情境中存在的「意義」是什麼？我能把這個研究轉變得有意義嗎？在什麼層次上？對誰而言有意義？

後台故事：做田野與寫文章／龔宜君

263

我想，田野的經驗讓我對研究對象有著「貼近感知經驗」，這是與資訊提供者的直接感知經驗；這與純粹以學術觀點論述研究對象的「遙距感知經驗」不太相同。以紀爾茲的比喻來說，前者可以說明恐懼，而後者要說明的是恐懼症。

即便是擁有了一個被賜予的排灣名字，獲得了一個在社會上的位置，但那個位置事實上並非固定的，而是「脈絡化」的——他們會在特定的時空背景下決定允許你行動的程度，而就算是你曾經在某方面行為獲得了極大範圍的空間，並不意味在其他脈絡下也行得通。

· 賦格曲三

307

第四部
田野和生命的協奏曲

經驗、情感與人類學的詮釋：我與花蓮 Hukku 人／邱韻芳

315

事實上，人類學家永遠不可能變成當地人……雖然如此，人類學家個人的一些生命體驗，卻可能使得他能夠與被研究者的經驗有所「連結」，而做出較「貼近」當事者觀點的詮釋。

田野意象與祖先的凝視／林秀幸

349

這就好像我們接受一個陌生人的過程，通常我們先看到他的輪廓，是的，一個人，我們先接受他是一個人的事實，從這一點先去同理一個「他者」，然後他的私密性才得以慢慢地向我們揭露。

· 賦格曲四

375