

第三章 客家文化內容之概要

說到客家文化必提到客家美食、山歌、採茶戲等活動，再則便是復古的藍衫，農村生活體驗或是古農具展等等，大家想要認識「客家」，便從這些已經被言說或經驗到的一些客家印象為對話窗口，成為理解客家的途徑。台灣的客家學研究，是西元1921年，一位美國人在夏威夷大學發表第一篇客家學研究的碩士論文開始，到羅香林集當時客家研究大成著述了《客家研究導論》（1933）與《客家源流考》（1950）二書，論述客家非但是正統的漢人，還是經歷戰亂南遷的貴族後裔，說的話更是古代的正音雅言。這樣的論述方式開啓了客家研究的先河，之後包括許多專家學者亦深入探討，本章主要供國中教材之編選，為符合學生需求，從這些研究當中擷取客家文化內容之概要。

第一節 客家源流與分布

本節欲探討源遠流長的客家歷史以及來自台灣之後的分布情形。大英百科全書如此介紹客家人：「客家人是一群生活在華南、福建、廣西和海南的子民，他們主要分布在廣東梅縣，而嘉應州是他們的中心。早在西元前第三世紀時，他們就依據祖先的傳統居住在揚子江（長江）以北的山東以及其他省分。他們為了逃避韃靼、蒙古或其它中國侵略者的騷擾，避難到了揚子江（長江）的南岸。他們不接受外來的生活約束，因此只好憑藉多方面的適應能力，

不斷的戰鬥與抗拒。他們是中國的『山地人』，同時他們語言保持古代中國話的形式。客家人在廣東和廣西兩省常有突出的表現。華南一帶最勇敢、最堅強的政治領袖和軍事將領中，有許多都是客家人。他們是強有力的個人主義者，男人是勇敢的勇士，婦女則是精力充沛的勞動者。」

壹、客家源流

台灣位於西太平洋邊陲的島國，歷經外來勢力侵略、殖民、紛亂擾攘，長達四百年，從無主、國際競爭、鄭氏治台、清領、日治、國民政府等政權，不論它是機會之島抑是美麗之島，台灣的歷史正是一波波的移民故事和殖民的歷史。台灣是客家人和閩南人探險和定居的主要區域之一，數十萬客家人和閩南人離鄉背井，越過台灣海峽到未開發的台灣，冒險偷渡遷徙來台。不論是爲了追尋經濟的理想，或是逃避政治統治或天然災害，或爲擺脫貧窮，嚮往安康富裕的生活。在開發的過程中，不斷的和原住民、外來族群的利益產生衝突，征服者和被征服者之間的敵視對立，先移民者和後到者之間的生活習性與文化的差異，造成種族群間的械鬥（如閩客械鬥、林爽文事件、朱一貴事件、牡丹社事件…等），這些都是台灣歷史上不可忽視的重要關鍵，客家人在台灣歷史發展上，也是不可或缺的族群之一。

「客家」兩字，其實深刻詮釋著客家族群不斷遷徙的歷史，所謂客家人，一般俗稱「客人」，如字面上所示的意思，就是「做客的人們」，也就是「不是土著，是從外地來的人」。客家的「客」字，是沿襲晉元帝「給客制度」¹的

¹ 南齊書州郡志云：「南兗州，鎮廣陵。時百姓遭難，流移此境，流民多庇大姓以爲客。元帝大興四年，詔以流民失籍，使條民上有司，爲給客制度」。

詔書所定的。五胡亂華以後，直到黃巢之亂，客家名稱未有一確定的說法。由於黃巢之亂的影響，使得原本居住在江淮一帶的居民紛紛向南遷移，迫使江淮人民進入贛中、贛南；後來黃巢的軍隊又攻陷江西，進一步把在江西的百姓和來此避難的原江淮居民，又壓迫到福建武夷山以東，因為當時福建尚未受到動亂的禍害，所以很自然的成為這些避難人士的樂土。為了管理方便起見，當時政府就把戶籍分二種，當地居民為「主籍」，遷徙而來的外來客為「客籍」²，客家一詞於此誕生。故「客家人」名稱是由「客籍」而來，其意為寄於大戶人家的「流人」、「流民」，也就是慢來、新來者，所以和「客」意同，即「客而家焉」；客家人亦可解釋為「客居他鄉而以為家」，道出客家族群因中國歷史幾次戰亂，流寓異鄉之堅忍精神。客家（Hakka）這個名稱是漢字客家（ko-chia）的廣東話發音，意為「客人家族」。北京話對客家人的稱呼，ko-chia，以及廈門方言和汕頭方言中的客（kheh），都是意指客家人是「異國人」、「陌生人」、「外國人」…等，非他們現在所居住的地區之原住民。³依據西元 1717 年出版的《諸羅縣志》，則將來自廣東的移民，都冠上「客人」、「客家(仔)」或「客民」來稱呼他們，日本統治台灣時期，也已輸入「客家」字眼，但是正式場合並不太不使用，直到國民政府遷台後，國語才成為主流語言，「客家」廣為運用。⁴

西元 1868 年梅耶斯首次提出的土著與客家差異的報告，此後有三、四十位中外學者相繼發表文章探討，他們往往把客家人作為單一民族，視漢、客為兩個不同民族。後來康普爾實地調查梅縣，發表文章指出「客家是純粹承

² 陳運棟，《客家人》（臺北：東門出版社，1978），頁 12。

³ 陳運棟，《客家人》，頁 12。

⁴ 邱彥貴、吳中杰，《台灣客家地圖》（臺北：貓頭鷹出版社，2001），頁 27。

襲了中國人血統的世族」、「客家並非混血種，而是具有純正血統的漢族，…他們是有來歷的中原王朝後裔。」爾後，中外學者對客家血統的看法，都因襲康普爾觀點。⁵到了一九三〇年代，羅香林集大成，依循歐美學者的觀點，進行實地調查，並根據志書、譜牒，先後寫成《客家研究導論》（1933）和《客家源流考》（1950）、《客家史料彙編》（1965）等書。他總結說：「福佬、客家、本地（又稱廣府）諸名稱的起源，雖不在同一時代，然期民族特性的長成，則大體在唐末至宋初。」數十年來，中外學者發表的論著文章，不外乎環繞羅香林的觀點，認為客家人是中原血統最純正的正統漢人後裔。

不過這種看法逐漸受到後來學者的質疑與挑戰，二十世紀末有學者更提出客家人根本「非中國人」，依據 DNA 研究發現客家人是亞洲北部的蒙古族，即是馳騁大草原的塞外民族遷徙中原而漢化者，是一個長期流浪的民族；同時也質疑以羅香林「五次大遷徙」為圭臬的客家人源流研究，認為客家人應該不只遷徙五次，而是一個長期流浪的民族。大陸學者房應嘉在《客家源流探奧》指稱：「客家人不是來自中原地區的漢族，而是漢化頗深的土著。」客家源流之討論，已漸漸有不同的看法和學證，也拋出了許多研討議題的論述空間，後來，廈門大學陳支平教授著《客家源流新論》（1998）解決這爭論多年的問題，稱客家源流「概括起來說，就是客家民系⁶是由南方各民系融合形成的，客家血統與閩、粵、贛等省的其他非客家漢民血統並無差別，他

⁵ 轉引自陳支平，《客家源流新論：誰是客家人》（臺北：臺原出版社，1998）。

⁶ 綜觀中華民族的發展史，由於不斷的東征西討，使得國家的版圖持續向外擴張，同時亦間接帶動民族的遷徙，使得不論南北往來，東西橫貫都已在中國這塊土地上，形成一個共同的民族即—中華民（國）族。此民族共同體中，同時存在著許多支脈，亦即民系，各民系間形成一相對獨立的單元，有著獨特的語言、文化、習俗、民情…等。而民系這一概念是羅香林在西元一九三〇年代研究客家（Hakka）所創出的一個新名詞，它的意含是指同一民族內部的各個獨立的支系或單元。

們都是中華民族一千多年來大融合的結果。」⁷到目前為止，人們對於客家的源流似乎沒有什麼疑問，還是信奉羅香林的研究成果。每一次遷徙的理由雖然都不同，卻都有著相同的不妥協、不屈服、獨立自尊的精神，尤其是自五胡亂華之後，中原王室式微，客家人在抗爭失敗之後，不願屈為他族子民，於是攜家帶子，舉族南遷以耕作維生；到了宋室亡了之後，曾助宋朝力拒蒙古人的客家人成了元朝官方搜索追捕得主要對象，客家族群只得躲入山區，「入山惟恐不深，入林惟恐不密」，而這次最大規模客族南遷，不僅讓這個族群在中國廣東，福建一帶的山區「客而家焉」，也使得這個族群顯性起來，許多客家人的特性也因此而生—「他們的衣冠文物，仍然襲用宋代的規則，連建築房屋也仿照中原時代的小型宮屋，中上之家，都是前中後三座落，左右二列橫屋，看來十分寬敞整齊。在日常生活上唯一受到威脅的，就是謹防元兵的追索。因此，客家男人多不敢外出，所有耕作、搬運、勞動，不得不用女子來替代。這樣一來，男人只好在家中負起讀書、手藝、營商、輔育和烹飪的責任。先代如是，後代也相沿成習，所以客家婦女沒有不從事耕作和勞動的。」⁸

根據羅香林的考證，客家先民原自中原遷居南方，然後又再度流徙各地，總計大遷徙有五次，其他零星的遷入或自各地以服官或經商而遷徙的，都無法作詳細的推計，這些客家先民大部分居住在黃河流域以南、長江流域以北、淮水流域以西、漢水流域以東的所謂中原地區，幾次大遷徙的情況如下：

第一次：自東晉，受五胡亂華影響，中原一帶兵荒馬亂，政府由洛陽遷都南

⁷ 陳支平，《客家源流新論》（臺北：臺原出版社，1998），頁5。

⁸ 劉還月，《台灣客家風土誌》（臺北：常民文化事業股份有限公司，1999），頁22-23。

京，大批貴胄、文武官員、名門望族紛紛往江南遷移，由中原遷自鄂、豫南部，到達皖、贛，沿長江南北岸一直到贛江上下游。

第二次：自唐末受黃巢事變影響，前後十年，蹂躪遍及十省。東南半壁，除閩、粵、贛邊區山地外，幾全被擾亂。經此戰亂，客家移民的主力，由皖、豫、鄂、贛等第一次大遷徙後的舊居，再遷至皖南，及贛之東南，閩之西南，以至粵之東北邊界。

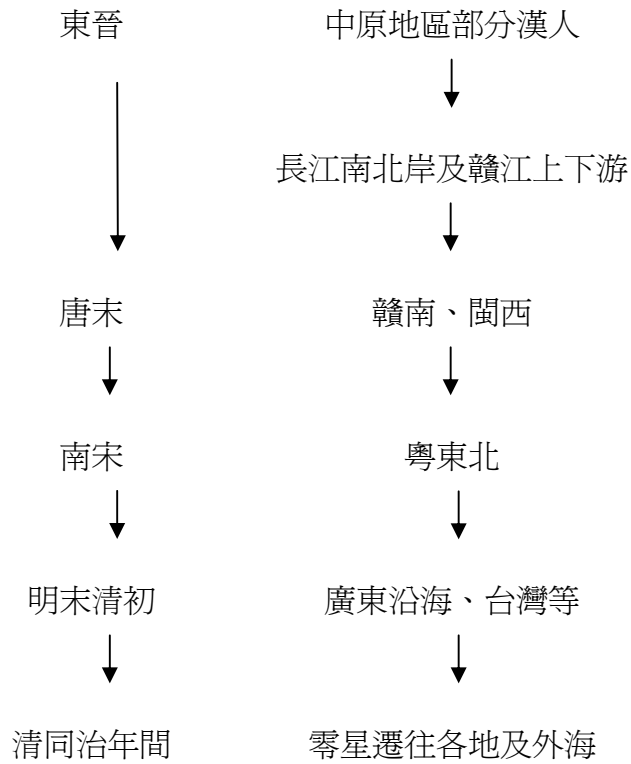
第三次：自宋高宗南渡，受金人南下、元人入主的影響，江淮一帶居民紛紛遷往閩、粵，企圖在畚、獠族等先住民居住的蠻荒之地，尋找世外桃源的樂土。當時政府爲了便於管理，把戶籍分爲兩種，凡原先居住的畚、獠族，稱作「主籍」，而北方遷來的漢人，叫作「客籍」。客家先民之一部份，由第二次大遷徙的舊居，分遷至粵之東北部。客家人經過這三次歷史上的大遷徙，終於在中國南方形成了堅強的客家民系。

第四次：自明末清初，受滿族南下及入主的影響，客家先民的一部分，由第二次、第三次大遷徙後的舊居，分遷至粵之中部及濱海地區，與川、桂、湘及台灣，且有一小部份更遷至貴州南邊及西康之會理，這時期是「客家」渡海開拓的先軍。

第五次：自同治年間，受廣東西路事件，及太平天國事件的影響，客家一部分人民，分遷於廣東南路與海南島等地。⁹

⁹ 台灣客家公共事務協會主編，《新个客家人》（臺北：臺原出版社，民80），頁87。

表 3-1-1 客家遷徙表

資料來源：參考王東，《客家學導論》（台北：天南書局，1998），頁 92-93。

最早來到台灣的客家人，主要是跟隨鄭成功的部隊入台，鄭成功把荷蘭人趕走以後，將台灣作為反清復明的根據地，鄭成功麾下的劉國軒部將率領子弟兵，劉國軒本身為福建客家人，大量招募閩粵人民來台開墾，其中不乏客家人也因此進入台灣，不過，此時的客家人數並不多，亦非自願性的正式移民，明鄭覆亡後，大都被清廷遣返回原籍，少數人落籍於六堆地區，對台灣的開拓並沒有產生太大的影響。¹⁰

¹⁰ 陳妍容，〈想像與實踐－吉安鄉客家文化之再現〉，（花蓮：國立東華大學人類學研究所，民95），頁11。

清康熙年間，採取施琅的「渡台三禁」（西元 1684）政策措施，禁止閩粵人民私自渡台。其規定為：「一、內地商民來台貿易者，須由台廈兵備道查明，並發給路照，出入船隻須嚴格檢查，偷渡者嚴辦。二、渡台者不得攜帶家眷，已在台者不得搬眷來台。三、潮惠之地（潮州、惠州之地）屢為海盜淵藪，積習未脫，其民禁止來台。」這渡台三禁令的第三條是針對客家人而來，故這段期間客家人是不得申請來台的，其中特別限制廣東潮州和惠州的客家人移民台灣，故早期來臺的客家人，大多屬於廣東省嘉應州屬的各縣人民，潮州、惠州府屬各縣的客家人極少。而在內地山區客庄的居民，因不諳海性，較畏懼水路，致使後來的客家人來台一度斷絕，僅有少數來臺者，大多是以偷渡的路徑居多。渡台的漢人，在清康熙中葉以後開始大批出現，尤其朱一貴反清事件開啓了客家移民來台的新契機，康熙六十年，鴨母王朱一貴在台起事，清廷派藍廷珍來台平亂，當時南部鳳山縣各地的客家人起而組織「六堆義軍」協助平亂，事平之後論功行賞。由於客家人有功於朝廷，而起事的朱一貴則屬福佬籍，施琅又早在康熙三十五年即已亡故，所以藍廷珍乃上奏朝廷，解除客家人來台的限制，因而一改舊觀，開啓了客家移民台灣的新契機，粵東的客家人接踵而至，於是人口驟增。¹¹乾隆時期是大陸移民來台最盛時期，也是客家人入台墾殖規模最大、移民人數最集中時期。嘉慶時期，大陸移民台灣風氣稍退，客家人向台灣遷移的規模也越來越小。清朝二百多年的歲月裡，來到台灣的客家系居民中，原籍最多的是嘉應州，其次是惠州，再分別是汀州和潮州。¹²從表 3-1-2 我們可以清楚知道清代客家移民的

¹¹ 雨青編著，《客家人尋根》（台北：武陵出版社，1985），頁 176。

¹² 台灣客家人主要來自廣東的東北方、福建的西南方，包括：廣東嘉應州府、惠州府、潮州府和福建的汀州府、漳州府。清代的嘉應州掌管四個縣—興寧、鎮平（今改蕉嶺）、平遠、

祖籍與分布情形：

表 3-1-2 清代客家移民祖籍與分布表

省份	府州	縣份	語腔
福建省	漳州府	詔安、南靖、平和、雲霄	詔安腔
	汀州府	永定、武平、長汀、寧化 清流、連城、明溪、上杭	汀州腔、永定腔
廣東省	潮州府	大埔、豐順	大埔腔
		饒平、惠來、普寧 揭陽、海陽、潮陽	饒平腔
	嘉應州府	長樂、興寧、鎮平、平遠 梅縣	四縣腔
	惠州府	海豐、陸豐	海陸腔

資料來源：北埔旅遊服務中心，〈清代客家移民與分佈〉，網址：
<http://www.beipu.org.tw/124.htm>，線上檢索日期：民國 95 年 3 月 27 日。

客家人移民台灣，因為時間的不同，登陸靠岸的地點不同，分布的地區也不盡相同；同時由於來台時間較福佬族群略晚，較適合耕種的西部平原地區多被福佬人占據，因此，墾拓的地區大都為丘陵山區或貧瘠之地。每每遭逢戰禍或天災，生活便無以為繼，造成許多人的再遷徙，他們或在原居地附近移動，或者乾脆拋棄原墾地，到一個全新的地方開拓美麗新世界，客家人依序進入台灣的不同環境：缺水的桃園台地、水源豐沛的新竹兩河流域、苗栗丘陵山區、台三線內山、台中大甲溪沖積平原、彰化八卦山下的灌溉平原、雲林崙背、二崙、西螺、嘉南山區的福佬客庄、高屏六堆的集村農業區等，可以說是包羅萬象、五花八門。大致而言，客家人在台灣의 遷徙過程，經歷了一個以台南為中心，繼續向南發展，然後再向北發展的「先南後北」的歷

長樂（今改五華），所以從嘉應州移民來到台灣的客家人叫做「四縣客家人」。惠州府來到台灣的客家人以海豐縣、陸豐縣最多，叫做「海陸客家人」。另外，還有從潮州府的饒平來的「饒平客家人」、大埔來的「大埔客家人」、以及從漳州府來的詔安「詔安客家人」。

程。從清代起即移居於嘉南、高屏一帶，由於嘉南、高屏一帶平原，都屬福佬籍所有，客家人只好遷往北部的桃竹苗台地求發展，之後在日治時期，在西部及北部地區，因為天災人禍連連，生活空間和產物不足維生，又輾轉遷移到宜蘭、花蓮、台東，才開始向台灣東部的二次遷徙之旅。從台灣北區的淡水往南下，先到宜蘭拓墾開發，部份再南移往花蓮、台東方向發展，日本時代逐次遷向宜蘭、花蓮、台東等地的客家人，便是為了尋訪美好的家園而落腳後山地區。而位於台灣南部高、屏地區的客籍人士，也從南部而往東部移墾，東部的客籍人士方有日漸增加之趨勢。而東部地闊卻貧瘠，交通不便不利經濟之發展，輾轉又到都會求生存。都會裡以說福佬話和北京話為主，所以到都會的客家人，完全沒有自己的聲音。所以，客家人歷經遷移、遷徙、輾轉分布至台灣各地，看見台灣客家的流浪史，難怪有人比喻，客家人像是東方的吉普賽人或是「東方的猶太人」。¹³

總體而言，由於閩南人因佔地利、人和的關係，自然較居優勢；加上滿清政府對於客家人移民來台的設限，使得客家人的移民，比閩南人遲了一步。渡台後的客家人，為了找尋適合的居住地，在面對先來台的閩南人及台灣原住民，台灣西部的平原可耕地已經大致開墾完成，聚落也大致固定，人口也逐漸飽和，後到的客家族群仍是抱著不妥協、不屈服的拓墾精神，到台灣各地尋找一片得以落腳開墾之地。除了平原地區已為福佬人佔有外，部份客家人為了土地與生活的壓力，不是留在平原地區漸漸成為福佬人的客家人（即是福佬客），便是選擇和原鄉地理環境相似的丘陵、山地地區居住開墾為生。故這些客家族群有的依舊保留古老風味的客家村，一直致力於保存客家文

¹³ 陳妍容，〈想像與實踐－吉安鄉客家文化之再現〉，頁 11-12。

化；有的則受到福佬族群的影響與同化，或多或少失去傳統客家原味。基本上，初期來台的客家移民，大多無產業、無家室，移墾台灣後，不時接受挑戰，在內憂外患的壓力下，當農夫、教師、商人、代木工人、樟腦工人，客家人不受地理阻礙，進取獨立，辛勤工作，無畏無懼，冒險犯難，剛毅不屈，更加提煉出獨特的民族氣質，他們比福佬人更願意和原住民融合通婚，創造新族群，此即是今日學者專家推論客族群來台後跨族通婚的情形普遍，亦無法簡化地向血緣來論客家族群人口的因素之一。

貳、客家分布

依據陳運棟（民 90）調查，西元 1905 年所舉辦的第一次臨時戶口調查的結果顯示：客籍人口佔漢族人口中的 13.7%，由這一查記的統計數字，可以窺測清光緒二十年代，割臺以前，台灣客家人的人口數，大概不會超出三十九萬人。到了西元 1940 年的客籍人口約佔漢人人口 15.7%，故一直到日治末期，人口比率比沒有顯著的變化。戰後，政府曾在民國 45 年 9 月 16 日舉行第一次戶口普查，對象是閩臺地區的住民。在這一次戶口普查的項目中，對於臺灣省籍漢人的祖籍也曾加以調查；但祇及於祖籍的省份而不分府縣。由這一次戶口普查所獲得的統計資料顯示：閩、粵兩省系居民的分布情形，仍然很穩定；基本上與三十年前的情形，並沒有多大的改變。

就民國 45 年台閩地區第一次戶口普查的結果得知：本省籍之總人口數，共計八百一十五萬八千餘人，其中祖籍屬於福建省系的有六百九十一萬三千餘人，約佔全省本籍總人口數的百分之八十四強；祖籍屬於廣東省系的有一百二十二萬七千餘人，約佔百分之十五強，祖籍屬於其他省份的只有一萬六

千餘人，約佔百分之零點二而已。在當時全省二十一縣市一管理局當中，祖籍屬於福建省系人口佔多數的高達十九縣市一管理局之多，只有苗栗及新竹兩縣廣東省系的客家人口多餘福建省系人口。這兩個縣份的客家人口據估計各佔三分之二（苗栗縣佔百分之六十八，新竹縣佔百分之六十五強）。桃園縣久為閩粵人口平分秋色的縣份，其分布情形大致是這樣的：桃園市、大溪鎮為閩南漳州人集合的地區，而中壢地區則大部分為客家人集居的地區，全縣閩南人佔百分之五十一強，客家人佔百分之四十八強。花蓮縣客家人約佔四成以上，台東及屏東兩縣客家人各佔該縣人口四分之一強，客家人口在台中（佔百分之十九）、南投（佔百分之十四）及高雄（佔百分之十三）等三縣佔有一成以上的比率，也不算少。但在開發最早的澎湖縣及台南縣、台南市等三地區的客家人口，總共不過五千七百十九人，真是微小的幾乎不成比率。¹⁴

台灣到底有多少客家人？學者陳運棟在民國 83 年的估計，台灣二千一百萬人口中，客家人口約在二百五十二萬到二百七十三萬之間，約佔台灣全省人口總數的 12%到 13%左右。民國 90 年財團法人國家政策研究基金會瞿文芳，撰寫行政院客家委員會設置之背景說明時，表示台灣客家族群幾佔台灣人口的 20%，約共約四百多萬人。¹⁵短短不到十年客家人口有這麼快速的增長，難以服人，主要是因為客家人分佈零散，人數難以統計。淡江大學副教授施正鋒（民 91）多方彙整台灣客家人口統計資料，認為合理估計客家人佔至少台灣人口 15%，即台灣的客家人有四百萬以上。¹⁶

¹⁴ 陳運棟，《客家人》，頁 121-123。

¹⁵ 瞿文芳，〈行政院客家委員會設置之背景說明〉，《財團法人國家政策研究基金會國改分析教文》，（未出版，2001）。

¹⁶ 施正鋒，〈母語傳承與母語地位〉，《客家認同、國家認同與族群關係》，（台北：國際會議中心，2002）。

近年來，台灣政治經濟與人民生活丕變，台灣客家人文化形貌也有改變。目前，台灣客家族群的人口分布（如表 3-1-3），主要以台北、桃園、新竹、苗栗、台中、屏東、高雄、南投、宜蘭、花蓮、台東等縣為主。其中北部以桃園、新竹與苗栗為主，在南部則以高雄、屏東為主。桃園地區現在閩南人數已經超過客家人，客家聚落異質化後，客家語言不易保持。而台北縣雖有約五十萬的客家人，因為與他族混居，大多數已經同化，難以以自己族群樣貌生存。這些散居於都會地區的客家人，無法形成類如中南部客家聚落式的語言社區，客家語言更難以維持。¹⁷客家人長期在閩南人爲主流的社會生活之下，基於隱蔽族群身分較易於融入主流社會的現實考量，加上族群通婚的現象，直接影響語言選擇，其文化形式與標的必須抉擇。至於客家的隱性，大都跟他的顯性有關，客家雖爲第二大族群，勢力去和第一大族群的閩南人有一段頗大的差距，但又不至於形成少數民族，這種多不多、少不少的尷尬，使得客家一直僅止於「存在」而已，大社會的研究，沒有人會以客家爲範例；少數民族的關懷，更和客家扯不上什麼關係，因而形成了談起客家每個人都知道它的存在，但要一問究竟，卻沒有人知道客家到底在哪裡的特殊現象。

表3-1-3 台灣客家人口分布表

	總人口數(人)	客家人口推估數(人)	客家人口百分比(%)
總計	22545969	4408818	19.5
台北市	2627844	497269	18.5
高雄市	1510124	187364	12.4
台北縣	3681491	553402	15.0
桃園縣	1826609	723600	40.1

¹⁷ 羅肇錦，〈台灣客家話的現況與走向〉，《客家文化研討會論文集》，（台北：行政院文化建設委員會，1994），頁1-19。

新竹縣	460349	315298	68.5
苗栗縣	560798	372438	66.4
台中縣	1521582	278688	18.3
彰化縣	1316705	168366	12.8
南投縣	539950	90404	16.7
雲林縣	739166	61202	8.3
嘉義縣	559882	43460	7.8
台南縣	1106406	58012	5.2
高雄縣	1237417	242810	19.6
屏東縣	903411	209760	23.2
宜蘭縣	462930	74491	16.1
花蓮縣	350829	104580	29.8
台東縣	2422393	49340	20.4
澎湖縣	92068	7279	7.9
基隆市	392343	54111	13.8
新竹市	383370	114893	30.0
台中市	1010612	129614	12.8
嘉義市	269592	13088	4.9
台南市	750096	50349	6.7

資料來源：

1.總人口數部分係依據內政部民國93年2月台閩地區人口統計資料。

2.客家人口推估數及百分比數係行政院客家委員會93年9月委託全國意向顧問股份有限公司調查推估結果，在95%信心水準之下，抽樣誤差±9.8%。

以目前的現象來看，台灣客家一般有依客家話的差別而分四縣客及海陸客兩大語群，還有詔安客、永定客、饒平客、大埔客等次語群。另外，今日台灣客家族群也有依分布地區來劃分，包括北部客家、中部客家、南部客家、東部客家、台北都會客家：

一、北部地區的客家人：

大多指桃、竹、苗三縣的客家人而言。桃園縣南境的龍潭、平鎮、楊梅、觀音、新屋、八德以及半個中壢市均屬於客家庄；新竹縣除五峰之外，其餘（新豐、新埔、湖口、芎林、橫山、關西、北埔、寶山、峨眉、竹北市、竹

東)全為客家人的居地；苗栗則以海山線劃分，海線為福佬人的聚落，山線的頭份、苗栗市、卓蘭、公館、大湖、銅鑼、三義、頭屋、南庄、西湖、造橋、三灣、獅潭、泰安，都是純客家人居住的地方。

二、中部地區的客家人：

初期包括現今的清水、神岡、豐原、潭子、石岡、新社、東勢及台中南屯一帶，後來受到閩籍移民的壓力，部分留在原地被同化為福佬客，多數則往內山遷移，或者落腳在新社、東勢地區，或者翻山越嶺，進入埔里盆地，最後流落至南投縣的國姓、水里、信義等地區。至今，只剩下台中的新社、石岡、東勢以及南投的國姓、水里、信義可尋找中部客家人的聚落。彰化平原一帶，也曾有過客家人的腳蹤，彰化的埤頭、員林、和美、田尾、永靖，都是客家人墾拓過的地區，原墾的客家人，由於人少勢單，大都被同化為福佬客。雲林的崙背、麥寮，還有少數的部落仍保有操客家話的鄉親。

三、南部地區的客家人：

一般都稱為六堆客家人，此乃因朱一貴起事時，聚居高屏溪沿岸的客家人組織成鄉勇，以居住地為單位，分成六堆（或稱六隊）以進行保鄉衛里的重任，此組織後來繁衍為平常的團練組織，六堆乃漸轉化為地域的稱呼。六堆共分為中堆、前堆、後堆、左堆、右堆以及先鋒堆：中堆位於現今的屏東縣竹田鄉，前堆包含長治、麟洛兩鄉，後堆則在內埔鄉境，左堆涵括最南的新埤、佳冬，右堆為高樹及高雄縣的美濃鎮，屏東的萬巒位於這些堆的大後方，鄉勇留在當地無用，大都被徵調為先鋒部隊，故稱先鋒堆。

四、東部地區的客家人：

在台灣東部縱谷地帶，也有不少客家人聚居期間，但他們大多數是在後

期由西部「客庄」遷移過去的，很少從大陸原籍直接遷入該地。日治時代，日本人爲了增加種植甘蔗與製造蔗糖的人力，於是從台灣西部招來漢佃來花蓮從事勞力工作，其中大部分是來自新竹的客家人。此外，日本人爲了擴建花蓮港，也徵招不少西部的客家人從事勞力的工作，這些都是當時較具規模的族群遷移。移居東部的客籍先民，也曾在富庶的蘭陽平原近山地區留下痕跡，當地十餘座的三山國王廟便是證明。六堆地區的客家人，也有不少受迫於生活壓力，移居花東地區，如今台東的池上、鹿野、關山以及花蓮的鳳林、瑞穗、吉安、玉里、壽豐、富里、光復等鄉鎮，有散居人數不少的客家人。

五、台北都會客家：

來自臺灣各地客家人群聚的鄉鎮，如北部桃、竹、苗、臺中東勢、南部六堆等客家大本營的人士，聚集在臺北而形成了「臺北客家」。其分布情形如下：桃園縣籍客家人多據住在古亭、龍山，以及中正區、萬華區；新竹縣籍則多居住在大安區；苗栗和屏東兩縣客家人在台北市的分布則不甚明顯；來自花東則多居住在台北市邊緣的南港及內湖。客家人在臺北的各地安身立命，以靠近中正區的南昌街、同安街、廈門街…等，有大安區的泰順街、通化街、臥龍街…等，還有北投區的石牌路…等爲集中地，都是比較重要的客家族群聚集的區域。在台北縣方面：桃園縣籍客家人多分布在緊鄰桃園的鶯歌、林口，新竹、苗栗縣籍則多在中和、永和地區。

第二節 台灣客家文化之內容

英國學者Edward B. Tylor首先於西元1871年提出文化一語。Tylor對文化所下的定義是：「文化是一種複合的整體，包括知識、信仰、藝術、道德、法律習慣及作為社會的一份子所獲得的任何其他能力。」樊浩(1996)指出「文」即紋飾；「化」為一種過程、狀態；通過「文」的過程，使人發生變化即為「文化」。它不僅是人的本性體現，而且也是在價值和精神層面上調節著人的力量，形成人的合力，是為隱性或軟性資源。就社會學的角度而言，文化所指稱的是一群人或一個社會所共同持有的各種風俗、價值、信仰、知識和表達符號。歐用生(1992)引柯爾曼(Coleman, 1961)及一般社會學家或文化人類學家對文化的看法，則將文化視為擁有某種特定信念的人共有的經驗的總合。¹⁸

處處為客處處家的客家人，長久以來，一直受迫於耕地、糧食的不足，以及深居山區、交通不便的生活形態，一方面逼使客家人不斷向其他地方發展，再者又因缺乏與其他文化交流融合的機會，而一直保有了許多傳統的語言、文化與風俗。現代台灣的客家人生活文化，實際呈現出來的便是多元的樣貌。曾喜城(1999)著《台灣客家文化研究》，逐章說明台灣客家人來由、語言、生活風貌、信仰禮俗、歌曲和文學，並特別從飲食、服飾、建築及行的文化來鋪陳「台灣客家人的生活風貌」。曾逸昌(2003)著《客家概論——蛻變中的客家人》，分章探討客家的「民間信仰」、「客家人的食、衣、住、行」、「客家音樂、歌謠」、「客家戲劇」、「客家美術」及「生命禮俗」，本節參考專家學者的劃分，加入較新的觀察，探討語言、信仰、生活習俗、文藝等四方面之內容：

壹、語言

¹⁸ 姜如珮，〈台灣電視中之客家意象：公視「客家新聞雜誌」之個案研究〉(台北：中國文化大學新聞研究所，民92)，頁9-10。

客家話是漢語系當中的一支，有許多漢語的特性：

一、單音詞佔優勢。所謂單一詞是在語言的運用上，一字即成，例如「牛、羊、馬、家、人……。」複合詞的運用如：「葡萄、語言、人物……。」是時代愈晚愈是增加。

二、較富有孤立性，及使用的位置不同，產生的意義也不同。例如「人」字，用在「好人」及「人予」不同的位置上，就產生了不同意義。

三、頗富分析性，因為漢語不把時間觀念包括在動詞裡，所以語言的分析性就強。例如「我唱」(I sing)、「我已唱」、「我將唱」中各有不同的時間觀念。

四、聲調具辨義作用。例如「買賣」的聲母和韻母都相同，但是聲調不同意即不同。又如：「衣、姨、以、意」，也都從聲調中辨別字的意義。

五、一字一音樂，詞彙是單音節的字。¹⁹

台灣的客家話經歷強勢平埔語、閩南語以及日本語的往來折衝影響下，所幸均能保有大部分的原音。台灣客家語彙充滿著先民的智慧，反映了客家人的生活風貌，諺語是祖先生活的智慧傳承。客語優美，然而客語現在面臨嚴重流失的危機，客家話以每年 5% 的速度再流失當中。「寧賣祖宗田，不忘祖宗言；寧賣祖宗坑，不忘祖宗聲」在對客語流失的焦慮時被呼喚，顯示客家人對祖宗的語言仍是非常重視的。分三項逐一探討，包括文字、音標、腔調。

一、在文字方面

客家話是古老的語言，它是漢語的一種，所以應該可以用漢字來書寫，

¹⁹ 姜如珮，〈台灣電視中之客家意象：公視「客家新聞雜誌」之個案研究〉，頁 29。

只是一旦觸及口語的書寫問題，便會發生許多話找不到適當的文字，這是廣義的有音無字的現象。隨著客家人顛沛流離的遷徙，客家話仍保留許多古音，特別是入聲字，用來讀古代詩歌是很恰當的。可見，客家話中有許多字是古字，是現在不用或是少用了，並非是無字。語音受時、空影響而轉變，字書上的記音已經和後來的發音不同，所以才會以為沒有該字。其實，當北平話成為國語，有音無字的語詞，立刻有專家訂出一個唸法和寫法，於是，許多有音無字的語詞自然就變成有其音必有其詞了。如果客家話也有這樣的教育權，客家話也能有音有字。據專家分析，目前客家文字用字的模式，包括用正字、用借字、用新造字、用音標、用空格等五種型態。漢字是一字多義的，應該先找出音、義符合的字，或賦予文字新音、新義，到不得已才依據「六書」原則來造出新字。另外，漢字的數量已經很多，所以應盡量找尋正字或以音、義相近的字代替。況且，為了方便非客家族群學習客家話，不應再創造太多的方言字，徒增學習的障礙。如果已有約定俗成的字，可以繼續使用；而其他有音無字的文字制定或創造，則交由學者專家來研究，再由政府頒訂全國使用，不出幾年，有音無字的現象就會逐漸消失。

二、在音標方面

字音的標注是語文教育上重要的手段，音標統有助於學習語言，對於不認識的字可以藉由音標拼讀出來。而陳招池在主持編寫賽夏族母語教材時，專家對於拼音方式的意見非常分歧，因為用國語注音符號有許多的音拼不出來，因此他建議不必統一音標，應該放手讓編輯群去做。這是一個實例，在編寫的過程中就是會發現困難，應該交由指導教授發揮專長理念，設計適當的標音系統。語言是溝通的工具，如果每學一種語言，就要學一套標音系統，

不僅容易混淆，也容易使人畏懼不前。決定一至二套通用的標音系統，不管是閩南語、客家語、原住民語都可以使用，仍有其必要性。有學者也認為要學得好、學得快，而學習環境不是很充分的話，利用標音系統來學習語言，可以學得方便、快速。教育研究委員會所提出的「國民中小學臺灣鄉土語言輔助教材大綱專案研究報告」中指出，有關客家語文獻使用的音標不盡相同，但可粗分成兩類：漢字和羅馬字。而教育研究委員會所推薦的音標系統則為羅馬音標和漢字注音符號，因為羅馬音標和國際語言學音標（I.P.A）很接近，而且打字方便；漢字注音符號則是顧及學童可輕使用，不會增加負擔。在聲調符號方面，羅馬音標就採用調值標音法；漢字標音則仍採用國語注音符號的模式，再增加一至二個符號即可。有許多專家學者也贊成採漢字及羅馬字兩套並用的方式，而海陸腔多了接近ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄏ的四個聲母，必須兼顧；另外，空韻可備而不用，配合學生學習國語注音的習慣。至於聲調方面，則可用調值或調號，學習起來有其方便處，但是各地腔調不同，教材就無法通用。故仍須找出統一的音標，以方便教師及學生在使用上不致有太大困擾。

三、在腔調方面

在臺灣的客家人，大部分是來自廣東東部的方言區，在清代時期是嘉應州、惠州、潮州等地。客家話就有九腔十八調²⁰之說，各種腔與調，乃因客家人租居地不同，產生說話口音的差異。臺灣的客家腔調有四縣腔、海陸腔、

²⁰ 客家話所謂的九腔包括有：海陸腔、四縣腔、饒平腔、陸豐腔、梅縣腔、松口腔、廣東腔、廣南腔、廣西腔等。十八調則為：平板調、山歌子調、老山歌調（亦稱南風調）、思戀歌調、病子歌調、十八摸調、剪剪花調（亦稱十二月古人調）、初一朝調、桃花開調、上山採茶調、瓜子仁調、鬧五更調、送金釵調、打海棠調、苦力娘調、洗手巾調賣酒調（亦稱糶去一么、酒）、桃花過渡調（亦稱撐船歌調）、繡香包調等十八種調子。

饒平腔²¹、詔安腔²²、大埔腔²³、永定腔，就是以祖籍的地名作為腔調名。桃園、苗栗、屏東、高雄等地的客家人都講四縣話，現今電視所播的客家節目，也是以四縣語發音；海陸豐的客家人，大都聚集在新竹縣境；不過，其中的饒平客呈點狀分布在臺灣的各地，現在已岌岌不保，退化成為家庭語言了！饒平籍的客家人，以台中的東勢為大本營，惜今天的東勢鎮，已聽不到幾句饒平話了。詔安客也只剩雲林二崙、崙背等地，而且福佬化得很嚴重。所以，目前在臺灣使用較頻繁的客家話為四縣腔和海陸腔，饒平腔則居次。四縣話及海陸話的差異主要是在聲調：四縣話有 6 個聲調，只比國語多了 2 個入聲調，海陸話有七個聲調，多了一個陽去聲調，跟閩南語一樣，另外海陸話比四縣話又多了一組類似國語的捲舌聲母。不過由於兩者的分佈區鄰近或是交疊，兩語現已互相影響與交流，形成另一種新的腔調，就像是羅肇錦教授講的「四海話」²⁴，只是在說四縣時帶有海陸味，講海陸時又帶有四縣味，更因此而發展出混合新方言—「四海腔」客家話。對客語語文有相當研究的呂嵩雁教授，一直不斷的從事客語教學和研究，目前積極著手進行花東地區「四海話」的演變情形之研究，他指出，客語的運用，因為混居和腔調的混用外，「四海話」已漸漸成為花東地區普遍的客家語，而其中的變異情形複雜，規

²¹ 只剩少數地點，如過嶺許姓、六家林姓、芎林紙寮窩劉姓、卓蘭老庄詹姓與新榮劉姓等，因家族聚居或地形封閉，還保留祖先言。饒平跟海陸一樣，有一套接近捲舌的舌葉聲母。聲調跟四縣海陸都不同，然而過嶺、六家、老庄根石角的聲調都各不相同，亦即台灣現存饒平客語至少有三種相異的聲調系統，其中只有過嶺聲調和廣東饒平新豐一致。這可能是饒平縣內方言原本就很紛歧，也可能是台灣各地饒平話各自發生了變化。

²² 其音韻系統和其他地方的客家話相差比較大，約有八成能溝通。由於在大陸上詔安就屬於福建省，在臺灣崙背的四周又都是說閩南語的區域，所以詔安腔客家話受閩南語的影響很大。

²³ 大埔客話跟海陸話一樣，有一套類似國語捲舌音的舌葉音。韻母跟海陸話也比較接近，如「杯」讀 pui 跟海陸一樣，四縣則是 pi。但聲調卻跟四縣比較像，而和海陸話不同，因此過去曾被歸類為四縣話的一種。

²⁴ 即的是四縣話與海陸話相互接觸後，使得四縣話或海陸話原有的語音、詞彙甚至語法，產生改變（包括四縣向海陸演變，或海陸向四縣演變）而成的一種混合型客家語。

則不定，不易歸類，已在一一蒐集整理分析中，相信呂教授的研究對花東特有的客語演變及族群用語的情形，定有不同的見解和研究價值。²⁵

表 3-2-1 台灣客家話流傳現狀

客家語系	使用地區
四縣	台北縣 桃園縣：中壢、龍潭、平鎮、楊梅 新竹縣：關西 苗栗縣：苗栗市、南庄、銅鑼、三義、大湖、公館、頭份、西湖、頭屋 高雄縣：美濃、杉林、六龜、高樹 台東縣：卑南、池上、關山、太麻、鹿野 屏東縣：萬巒、內埔、竹田、麟洛、長治、新埤、佳冬、高樹 花蓮縣：吉安、壽豐、光復、鳳林、玉里、瑞穗
海陸	桃園縣：楊梅、觀音、新屋 新竹縣：關西、竹東、新豐、新埔、湖口、橫山、北埔、寶山、峨眉、芎林 苗栗縣：頭份、西湖 花蓮縣：吉安、玉里、壽豐、光復、玉里、瑞穗、鳳林
詔安	雲林縣：二崙、崙背、西螺
饒平	桃園縣：中壢（過嶺里、華勛里） 新竹縣：竹北、芎林、六家、關西 苗栗縣：卓蘭鎮
大埔	台中縣：石岡、東勢、新社、豐原、和平
永定	臺北縣：三芝、石門

資料來源：

1. 邱彥貴、吳中杰，《台灣客家地圖》（臺北：貓頭鷹出版社，2001），頁27。
2. 范明煥，〈台灣客家源流與區域特徵〉，《歷史月刊》，2月號（台北，1999），頁87-89。
3. 張光宇，〈客家話是大家共同的財富〉，《客家文化學術研討會論文集》，（台北，民91.12），頁594。

貳、信仰

信仰代表著一個族群的精神象徵，透過一個族群的信仰，可以更深入一

²⁵ 陳妍容，〈想像與實踐－吉安鄉客家文化之再現〉，頁85。

層去理解這族群的核心內涵。特殊的宗教信仰，也是族群明顯的分界點。客家人自從中原南遷，渡過險惡的黑水溝，在台灣披荆斬棘、胼手胝足辛勤建立美麗的家園就是一頁血淚奮鬥史。尤其在拓墾時期遭受的天災、人禍特別嚴重，所以「信仰」一直扮演著亟重要的精神角色。客家人對於宗教神明的信奉，極為複雜。客家民性比較保守，崇拜祖先，信奉鬼神，對於宗教的信仰更是先入為主，因此對於後來輸入的基督教或天主教，都是表現的比較冷淡；但是自從天主教瑪利諾外方傳教的司釋們，在客家地區傳教六十多年來，已經開花結果，現在香港教主，胡振中主教就是五華客家人。²⁶傳統的客家人，對民間信仰的態度，和閩南或其他族群的人有極大的不同，客家人以敬家神為主，廟神居次。「神在廟，祖在廳」這句諺語就可表現客家信仰行為的宗旨。而且慣例宗祠內僅奉祀祖先，若有神明，也請祂屈居一旁，在祭祀祖先供品上也較隆重，採用牲醴而非菜碗。西部平原上許多阿媽追憶年輕時光時說，初嫁入夫家時不覺有差，祭祖時才從三牲供品意識到，夫家原來是「客底」。若認真統計台灣的祭祀公業，相信客家地區質與量一定較高，客家多沿用文言文稱其為「祖嘗」。祖嘗有許多是祖先不欲加重子孫負擔，所以預留土地以備自己身後祭祀之用，也有的是後代釀資置產以表達對祖先的孝思。因為缺乏蒸嘗的宗族，是會遭人輕視的。當然崇敬祖先是漢人的普遍風格，但是今天看起來，能在工商社會中延續不斷的，也以客家社會較多。²⁷客家人的祖牌會寫第幾世第幾世，第二個會寫堂號，足見客屬對祖先是非常的重視。然而細看牌位所登載的，是家族自開基祖以降，各世代男性的名字、諡號。

²⁶ 雨青編著，《客家人尋根》，頁 274-275。

²⁷ 邱彥貴、吳中杰著，《台灣客家地圖》，頁95。

而他們的配偶雖一概賦予「孺人」尊稱，卻往往有姓而無名，而女性之本姓，也充其量只代表她們的父親，而非女性自身。

台灣的客家人信奉「福德正神」、五穀大帝²⁸，同時有靈魂信仰，表現在祭祀祖先就非常的明顯，傳統住家灶有灶神、門有門神…。南部屏東的六堆地區有專祀韓文公的「昌黎祠」，北部客家聚落則有「三官大帝」²⁹。「伯公」是客家對福德正神的暱稱，原意是祖父的兄長。原則上是以一塊木牌當作香位，寫上「福德正神」或「福德」之字樣。而伯公亭多以石塊砌成，屋前有小石桌，可用來放置牲果，小屋的前方圍牆處有一間小屋，供奉天官—即天神，另一側旁邊還有一間小屋或香爐，供奉好兄弟。伯公壇的外觀非常類似墓冢，何以土地神祇以這種形式出現，原因不甚明朗。可能跟客家相信土地為萬物承載生養者，所以不能以建物覆蓋，而且後方還要有樹木，以便接受天的靈氣有關。或者，最親近的伯公，就是神界與人間溝通的銜接點。不過，現在客家人已經紛紛為祂塑像建廟。所以在北部傳統墓冢式的伯公已近乎絕跡。據統計，台灣客家人分布的地區是最盛行土地公信仰的地帶，桃、竹、苗、屏、東地區的大小村落，均有為數甚多的伯公廟，除了地方共同供奉的伯公外，不少農家會自行公奉田頭伯公，所以我們在鄉間田野經常可以看到大小不一的伯公廟。³⁰

客家人還敬奉義民爺，亦是台灣客家人獨特的信仰。所謂的「義民」是大多是指死於朱一貴、林爽文、吳福生及戴潮春之役而犧牲生命者。客家人

²⁸ 客家族群因務農的關係，而信仰農業神。

²⁹ 三官大帝即是所謂的三界公，即天官堯，地官舜，水官禹。傳說這三官大帝係奉玉皇大帝委任分別管轄「天」、「地」、「水」三界，天官司管人間之福即「天官賜福」、地官司管人間罪惡即「地官赦罪」、水官司管人間災厄即「水官解厄」。

³⁰ 劉還月，《台灣的客家人》（臺北：常民文化事業股份有限公司，西元 2000 年 4 月），頁 315。

尊稱為「忠勇公」、「褒忠義民爺」、「義民公」、「義民爺爺」，清乾隆五十一年(西元 1786 年)，福佬人林爽文在彰化舉兵反清，但其所率領的部隊幾為烏合之眾，軍紀敗壞，所到之處燒殺劫掠，客家人為了自保，紛紛起而反抗，和清軍合作，對抗林爽文部隊。在雙方對峙的過程中，客家人多有犧牲，為了紀念陣亡的客家義民，地方上遂建有不少義民廟；事餘七十餘年，清同治元年（西元 1862 年）彰化戴潮春啓事，竹塹地區的客籍人士為保衛家園，再組義民軍作戰，現身死義者多達百餘人，鄉紳們再給忠骸歸葬於枋寮義塚旁。無論是西元 1786 年的林爽文事件，或是西元 1862 年的戴潮春事件中，全臺各地都為這些協助平定的非正規部隊犧牲者建立廟宇祭祀，讓後世子孫永遠記得客家先人保家衛土的精神，以示永不忘本。臺灣恐怕罕有其他的祭祀組織可和義民爺匹敵。台灣地區供奉義民爺的寺廟約有二十餘座，大多名為義民廟或褒忠祠，其中以新竹新埔最具規模。³¹

我們也可以說，有三山國王廟的地方，就有客家人的存在，而沒有三山國王的地方，則不一定沒有客家人。過了大甲溪以南，北起台中，南至嘉義，三山國王是最佳的客家索引工具。三山國王，是廣東省潮州揭陽縣阿婆墟（今劃歸揭西線）的明山、獨山和巾山等三座山山神的總稱。有關的傳說很多。傳云在隋朝時，廣東有神人三兄弟，領受天命分鎮巾山、明山、獨山等三山，日後歷朝歷代屢次顯聖，護國祐民，宋朝時誥封為「三山國王」。三山國王原屬自然崇拜，但後來的傳說予以人格化，稱三山國王為異姓兄弟：大國王姓連名傑字清化；二國王姓趙名軒字助政；三國王姓喬名俊字惠威，皆允文允武，南北朝時，助隋文帝楊堅完成帝業，被封為開國駕前三大將軍，退隱

³¹ 劉還月，《台灣的客家人》，頁 313-314。

後修成正果。另一說法：有說三山國王原為三結拜兄弟，生長於南宋末年，當時天下大亂，各地盜匪群起，打家劫舍、民不聊生，朝廷無力平亂，三兄弟不忍鄉里受到盜賊蹂躪，組織民兵起來相抗，地方終獲得寧靖，三人功成身退，朝廷感念三人赫赫功蹟，敕封三人為王爺，三王爺死後又受到玉帝敕封為三山王國，分派掌管中國廣東揭陽縣阿婆墟的明山、獨山和巾山，已盡地方守護神之責。除了上述的傳說，三山國王的故事還有發生在唐朝、南北朝以及北宋等不同時代的版本，卻以南宋末年的最多，而且廣為流傳，顯然這跟南宋末年，客家人為避元人兵禍，紛紛避居中國粵東山區有很大的關係。事實上，南宋末年的兵燹之禍，讓許多中土人士大舉遷入中國閩西與廣東山區，為求安全，不僅「入山惟恐不深，入林惟恐不密」，更從此「以客為家」，過著「晴耕雨讀」的日子，以「詩書傳家」為家訓，遠離宦海政治，如此遺世獨立的生活，因而誕生了一個龐大、獨特的客家民族，三山國王子就在那時候開始，成為客家人的守護神。³²

三山國王是山神，在客家人墾拓台灣的過程中，因為早期客家移民來臺是往山區開墾，然而山區開墾不易，加上常有原住民侵擾村庄的情形發生，所以客家人凡聚庄而居後，便會建立三山國王廟，以作為全村的守護神，這也就是全台的三山國王廟多達二百三十餘座的原因。臺中縣豐原地區今日已鮮聞客語，但是豐原慈濟宮媽祖廟仍陪祀國王，上南坑等地仍有國王廟，隱約道出豐原一帶原先的客家色彩。而海線的清水、沙鹿都有客屬東遷豐原、東勢以後留下的國王廟。南彰化平原上的員林等鄉鎮的饒平客家，除了以荷婆崙霖肇宮形成的十一廟、廿一村裡大祭祀組織外，尚有關帝廳、永靖街、

³² 劉還月，《台灣客家風土誌》，頁 115-117。

員林街、枋橋頭等的獨立系統廟宇，蔚為三山國王之鄉。荷婆崙更分齡與濁水溪南岸的西螺客屬。雲林新虎尾溪以南仍以饒平客屬居多，因此三山國王神威大揚，斗六附近的前粵籍九莊齊聚爐下，形成臺灣最大範圍的三山國王信仰組織！西行至北港附近，雍正年間以來的潮屬移民仍在三山國王庇蔭下，緩衝於漳泉之間。跨越牛稠溪，十九世紀散逸的加走庄國王，迄今仍為太保市若干庄頭的主祀或陪祀神明。而在這些區域以西，雲嘉兩縣的泉州祖籍人群中的國王，大抵為客屬東遷後的遺址。³³

然而，原本中國原鄉時期客家人「崇尚自然之神」、「敬重文明聖賢」和「神在廟、祖在家」獨特而鮮明的信仰特色，來到台灣之後，經長期與福老人的衝突和往來中產生了相當的變化。福佬文化當中的「媽祖」和「關公」，也早已深入影響到台灣客家人的民間信仰當中。過去的客家人，一直都有敬畏自然、觀察自然的習俗。今天，這麼優美的風俗卻隨著時代的改變而日益消失。有些年輕的一代，甚至完全無從體會這些舊俗的深厚隆意。此外，客家人以外的族群可能很少人曉得客家人當中，農曆新年竟然有不少人過的是年初二。陰曆正月十五日元宵節，祈求六畜興旺；十六掃墓去；正月二十「天穿日」，是出自女媧補天之故事，不過現在的天穿日則很少看見有人祭拜了。另外，客家習俗，春天的時候，在農曆一月十五日；播種之時，客家人會祈求上蒼保佑整年的平安、五穀豐登，是所謂的「祈福」，到了秋天收割準備冬藏，於是在農曆十月十五日，就舉辦天神良福祭典，以感謝眾天神一年來的保佑，讓村莊農作豐收、人平安，「春祈秋報」之意，亦稱是為「完福」。這是源自於客家人對土地的情感、感恩不忘本的典型精神。

³³ 邱彥貴、吳中杰著，《台灣客家地圖》，頁100-101。

參、生活習俗

一、飲食

客家美食可說是臺灣客家文化的代表項目，客家文化重建運動的過程中，也把客家美食當成客家文化的中心價值之一，每一個客家運動的場合，都會有幾項特定的「客家美食」，或多或少鼓舞了更多人參與了客家文化。客家人的主食為稻米和蕃薯。客家住地普遍產稻，一年兩熟。稻種有白色赤色之分，在臺灣更有各種的改良稻，如聞名於世的蓬萊米等。和刻苦生活型態有關，客家人自古遭受戰亂、匪禍、飢荒，而背景離鄉，長途轉徙，到了可以謀生的地區，隨著就要從事闢草萊、墾瘠、建家園的一連串辛苦工作，生活就不得不節儉、刻苦、勤勞。因此，客家菜兼具了「鹹、肥、酸」口味的特性，客家菜注重「鹹」，一方面是因為容易保藏，鄉下人買食物要逢年過節才買，一買要買好幾天的，又沒有冰箱，不鹹就容易壞；但是一方面也是因為客家人做勞力的工作多，要流很多汗，所以才特別需要吃鹹的食物，鹹些好下飯，多吃點飯自然增加熱量，下田才有力氣。另一特色，就是「肥」。客家人做母親的常教她女兒說：「炒菜時，油放多一點就好吃！」因為客家人是勞動的，身體裡需要的熱量特別多，所以需要吃油膩的東西。³⁴客家菜同時注重「香」。香是為促進食慾，通常用豬油與香辛料提升香氣，更以醋、芡絲（紫蘇）、七層塔（金不換）等佐料加強味道。油和香可說是密切不分，油的添加仍不外是幫助食慾、補充熱能；加上客家民風一向簡單樸實的個性，表現在菜色上就顯得乾淨單純。

³⁴ 雨青編著，《客家人尋根》，頁 218-222。

幾種較爲人所知的客家菜：豐肉、雞肉絲、肉圓、客家小炒、炒大腸、炒肚片、白斬雞、鴨、鵝、豬腳、蔬菜、福菜湯等。客家菜裡面，煎的也很多：像煎肉餅、煎鹹魚、煎卵、煎釀豆腐、煎豆腐等，目的就在注重菜的香味。傳統的客家飲食，因受山區生活生鮮食物較匱乏的影響，著名的飲食大多跟醃、醬或動物內臟的食物有關，像酸菜、醬瓜及豬肚、雞鴨內臟等等，都是客家人喜歡且廣受歡迎的料理。肉是客家料理的要角。肥瘦兼具的三層肉適合紅燒成爌肉，純肥肉則適合作紅糟肉，尤以桃園客屬最偏愛，有專業製作紅糟的店舖；而用香料和鹽曝醃的鹹豬肉，則以苗栗南庄最出名；豬腳在美濃和萬巒都是出名的菜色，萬巒以紅燒沾蒜泥醬爲吃法，強調嚼勁；美濃則配合冬瓜、高麗菜、筍絲悶封齊燉至軟爛入味，由豬腳衍生出「冬瓜封」、「高麗菜封」等滷菜。內臟方面也絲毫不浪費，豬肚以「福菜」燉湯是一絕。豬腸常配薑絲和醋炒成甜酸口味，就是薑絲大腸。東勢人偏好以蒜葉炒豬腸。新竹新埔則以豬腸塞肉的「煙腸」著稱。豬舌頭炒紫蘇也很對味。「客家小炒」是以肥肉爆炒魷魚絲，腴美的肉絲搭配乾韌的魷魚絲，兩種不同的口味相得益彰。有時加上蔥、韭菜或芹菜拌炒，則葷素俱全、營養均衡。另外，糯米製作的「粄」也是著名的客家食品，客家傳統的食品中，粄本來就特別重要且發達，顯然是受到先民長期飽嘗戰禍，必須離鄉背井、長途跋涉，每到一個可墾拓的地方，首要便播種五穀，生活也極爲節儉、刻苦，爲了因應生鮮食品的困難，加工再製品在客家飲食中幾成了主流，以糯米製成的粄自然廣爲流傳。這些粄裡面，包括了粄、湯圓、菜包、粄條及水粄…等，每一項風味各異，或以香濃取勝，或以軟韌誘人，或以甜嫩稱著。這些點心類的食品，在客家地區特別豐富。

表 3-2-2 客家板食與節慶的關係

糍粑	每逢節日必備。糯米磨漿蒸熟後，以竹棍攪拌至黏稠凝結，或者以杵臼大力搥擊，增加黏度，稱為「打糍粑」。熱騰騰的糍粑以筷子夾剪成小塊，沾上花生粉、糖粉來吃，最為慣見。但是客屬還有特別的另類吃法—沾滷肉汁。
紅粄	「紅粄」就是福佬人的紅龜粿，除了嫁娶、祝壽、十月十五「圓福」（謝平安）都得用到外，每年正月十五，臺中東勢和屏東佳冬、里港武洛、車城保力等客庄，凡於年內產子得孫者，這一天都要做紅粄分給全村，名為「新丁粄」；新丁粄維繫了各家各姓間的情誼，紅粄因此意義非凡。
艾粄	「掛紙」（掃墓）必備「艾粄」，糯米外皮加入鼠麴草而顯得綠油油的。
粄粽	「五月節」（端午）則要包粽子，傳統客家粽是「粄粽」，將糯米磨粉製作，因此看不到顆粒，更為耐飢。
粄圓	正月半（元宵）及冬節（冬至）所吃的湯圓，各地名稱紛歧，如桃園稱「雪圓」、竹苗的「粄圓」、東勢和西螺的「惜圓」、六堆的「圓粄」等。客式鹹湯圓的特色在於將湯圓燙熟後撈起，加入以豬肉爆香、茼蒿等青蔬搭配的高湯中；湯圓滑潤、湯料豐富，相得益彰。
甜粄、發粄、菜包	過年除了炊「甜粄」（年糕）與「發粄」（發粿）外，還會炊製狀若船形帽的「菜包」，不顯眼的糯米外皮內，包以悶乾後炒香的鮮蘿蔔絲。費料費工，但較生蘿蔔或乾蘿蔔絲為餡者好吃多多。
其他	一般日常食用。在來米磨漿加上不同配料，可做成木瓜粄、蘿蔔粄、芋仔粄。若僅加糖或豆乾、爆香肉末，盛碗內炊熟則是「水粄」，類似福佬人的碗粿。東勢人則吃一層甜、一層鹹，層層相疊的「九層粄」。而單以清粄漿平鋪為手帕狀，炊熟後切條，是為六堆人說的「面帕粄」，北部客家的「粄條」。新竹新埔粄條佐以豬骨清湯，美濃和萬巒粄條則強調厚重口感，乾拌與湯煮皆宜。靠海的佳冬粄條內加入蚵仔，更是鮮美。「蕃薯粄」以蕃薯心混合糯米，使外皮偏紅黃色，內包筍丁

資料來源：邱彥貴、吳中杰，《台灣客家地圖》，頁125。

另外，客家人不流行吃粥，一日三餐都吃乾飯。而且台灣的客家人也有喝茶的習慣，通常不講品茗，純粹是為了幫助消化等實用價值。還有所謂的

客家「擂茶」³⁵（「擂」是研磨的意思），相傳它緣起於漢魏的粥茶，以及唐宋的盒姜茶，曾經一度廣泛流行於中國北方，後來隨客家先民南遷而逐漸引入贛閩地區。擂茶不但能解渴、充飢，也可作為一種保健飲料。現今位於新竹縣上埔鄉的擂茶，還被製成冰棒，以供盛夏消暑之用。³⁶

除了從傳統出發的現代客家飲食之外，臺灣客家人在戰後還吸收了來自大江南北的飲食文化，發展出許多風靡飲食市場的城市美食，例如，從桃竹苗地區移居大臺北地區的客家人，改良了源自中國北方的麵食風味，創造美味可口的「永和豆漿」，近年來甚至成為風靡海內外的都市美食。客家人在飲食文化的表現，一方面追溯傳統，吸取養分，開創生機；另一方面則敞開胸懷，廣納各地飲食風味，緊緊地掌握了現代人的口味，秉持樸實的風格，共同參與了臺灣美食創造的行列。

二、服飾

客家人由於經歷了漫長的移民生活，大多樸實無華，比較省儉，力求自給自足，不假外求，早期的服裝大概多是用來蔽體禦寒的「需要」為主，要不然也是為了實用的舒服而已。大陸上的客家人，家家戶戶都備有紡紗車和織布機，婦女在耕田家務的餘暇，經常要織布，夏天用的是麻、菠蘿（就是一種鳳梨的葉子）的纖維；秋冬就用棉花作原料，來紡紗織布。這種布結實而耐用，大方而美觀，冬夏常用，物美價廉。所以，講起客家人衣飾，樸素是最大的特色。由於強烈的自尊心，縱然被滿清統治了將近三百年，但是客

³⁵ 以北埔擂茶而言，其材料有：1.中藥類：蓮子、薏仁、淮山、白果、芡實。2.穀類：高粱、燕麥、蕎麥、糙米、玉米、小米、黑白芝麻。3.豆類：黑豆、黃豆、綠豆、米豆、花豆、鳳豆、糖…等及採用綠茶，富有天然纖維素，是客家先民用以維生保健的食品。

³⁶ 姜如珮，〈台灣電視中之客家意象：公視「客家新聞雜誌」之個案研究〉，頁 16-19。

家人的傳統服飾還是穿明朝的服裝，不穿清朝的服飾。這種服裝普通叫做「唐裝」，客家人叫做「衫褲」。是因為男人女人穿的都是上下裝，上面的是衫，下面的是褲。男人穿的衫是長袖，正面開縫，穿到身上後，再用鈕扣扣起，企領。褲子很闊很大，所以叫做「大褲管」、「大褲檔」或「大褲腳」；女人穿的褲子和男人穿的褲子做法一樣，而她們穿的衫叫做「藍衫」³⁷，也叫做「長衫」、「大衫衫」或「士林衫」。³⁸早期台灣客家男女都是穿「大襟衫」鈕扣在右邊，這一點說明客家服飾繼承了古代漢族衣服之風，大抵為藍或黑色，而兩肩飾以白、黃（未婚）或黑色（已婚）。除後來客家男性為了工作的方便已改著唐裝黑褲以外，迄今「大襟衫」只留傳在年長一輩的客家婦女身上。她們也大都梳髮髻，以紅線綁緊；早期客家男性也是理光頭的裝扮，可能是為了適應台灣熱帶的氣候。台灣客家男女都要下田，所以通常打赤腳，只有洗澡以後到睡前穿木屐，外出著黑色布鞋；此外還有「繡鞋」，是客家婦女在家中所穿著的便鞋。近年來台灣經濟蓬勃發展以後，晚近才有皮鞋出現，且受閩南或國際化影響，加上科學進步，塑膠化學相當發達，才有「華麗」的衣著出現，各式各樣的鞋類，諸如皮鞋、雨鞋、涼鞋、運動鞋、高跟鞋...等。

受山區生活與純樸個性的影響，客家人的衣食文化展現的是一種最貼近客家原味的精神。因應客家勞動的莊稼生活，衍生的是耐磨不怕髒的藍衫，儘管式樣樸素、簡單，卻也實際方便；生鮮食物缺乏的山中生活，因此發展以醃、醬或動物內臟的食物；為延長米食保存期限，製做出來的副食品「粄」。

³⁷「藍衫」：藍衫即客家婦女傳統之服裝是最具代表性的客家文物，它在客家的歷史中，一直是扮演著重要的象徵意義；尤其是在那段和大自然博鬥，最困頓的開荒墾地的歲月裡，吸汗、實用、不怕髒的藍衫，更是將客家人那種刻苦奮發、勇敢堅強、內斂的精神表現地淋漓盡致，這就是客家人的藍衫精神！

³⁸ 雨青編著，《客家人尋根》，頁 214-215。

不過，客家人的衣和食，受現代資訊發達的影響，許多傳統的慣習都被流行的趨勢同化，像是最具代表性的客家藍衫現今都已經很難再見，但客家人純樸的個性映現在穿著上仍顯得較樸素而保守。過去，客家人的確有屬於自身的服飾文化，然而，隨著時代的改變，現代臺灣已很難從穿著習慣，確認客家的族群屬性。而且，最後的傳統客家藍衫使用者在美濃東門樓前消失之後，藍衫就從生活服飾轉變成形象服飾，藍衫成爲客家運動場合的「制服」，或者是客家歌舞表演者的象徵性穿著。不過，近年來各界漸漸體認到這個困境，開始將客家服飾從象徵性的標籤，轉回生活化的新時代客家服飾。南臺灣從藍染與藍衫出發，舉辦了相當有創意的藍衫服裝秀，積極發展生活藍衫。北臺灣客庄，則從「客家花布」出發，廣泛地運用在各種生活用品上，值得期待，新竹九讚頭社區經過了十多年的社區醞釀，近年推出了以花布製作的九娃娃，相當受人歡迎。政府部門也在客家創新服飾文化上表現相當積極，嘗試引發領頭作用：行政院客家委員會、桃園縣政府等各級政府與年輕設計師推動的客家花布服飾創造；苗栗縣政府與苗栗市公所，分頭推動符合新時代需要的「客家衫」，都是值得收藏與欣賞的對象。

三、建築

客屬傾向集居，大型的夥房、圍屋應運而生。福建、廣東交界一帶的客家，聚族而居的建築規模特別驚人。永定土樓應該聽過，其實鄰近的漳州詔安、平和、南靖西側山區，以及饒平北部的客屬區域都常見。大陸客家原鄉民宅具有幾種特色：（一）聚族而居（二）講究風水（三）設施齊全（四）防禦性強（五）因勢建築。客家人的祖先是中原豪族，最注重我國傳統的家庭倫理觀念，因此在建築上也表現的很特別，富有者三堂四橫一圍龍，其次者

兩堂兩橫一圍龍，很像北平的太和殿、中和殿、保和殿等那些宮殿的規模，只是具體而微而已。³⁹台灣客家民宅，大抵沿襲客家原鄉的傳統。聚落裡最常見的是一字排開的住宅，形狀似龍，故稱為「一條龍」，還有三合院、四合院。從前的四合院是富豪仕紳的住宅，先民建成四合院的目的地，在講求安全感與權威性。天井可以使四周封閉的四合院向天打開，含有引進自然而又要擁抱自然的深意。另外，客家住宅講求的是左右形成對稱配置，四平八穩，正廳叫「正身」，左右護龍叫「橫屋」，無論是一條龍、三合院、四合院皆以中軸線對稱的平面布局建造。房子中軸及最高大的一間為最尊長的地位，在宮廟或祠堂裡，以此間供奉主要神明或阿公婆神，在家屋就是正廳，供奉祖先牌位，兩側便是祖父母房，配合中軸左右發展對稱形式，而建築相互關係，都是向內集中，屋頂高低層次分明，表現向內的尊卑及相互間的合諧關係。⁴⁰

早在明朝末年，就有客家人在屏東恆春聚居。客家人一直在尋找有山的地方，並不是要住在山上，而是有山就有水，因為客家人本是一個農業文化的族群。清康熙六十年，朱一貴事件爆發，閩南人來到屏東，甚至搶奪客家人的地盤，客家人主動組織起來，保護自己的家人，當時組織有六個堆，其後在乾隆四十年、一八九五年都有外患（日本），客家人撤退在屏東長治，被燒掉的村落形成今日屏東六堆客家地區的由來。由於客家人來台首先在南台灣開墾，沒有任何經濟基礎，台灣南部多竹多甘蔗，大竹做屋架，削竹片做垣，蔗葉做屋頂。竹與竹的支點通常用刀鑿洞，所以早期台灣南部流行「穿鑿屋」，截至四十年前還處處可見，形成的村莊都遍植高大堅硬的刺竹，以防

³⁹ 雨青編著，《客家人尋根》，頁 226。

⁴⁰ 黃永達著，《台灣客家讀本》（台北：全威創意媒體股份有限公司，2004），頁 471。

止土著或外力入侵。近四十年台灣經濟好轉，穿鑿屋才逐漸消失，代之以磚石為建屋的材料。相較於南部，較晚來到台灣北部桃園、新竹、苗栗的客家祖先，就少有穿鑿屋。清朝乾隆晚期以後，台灣的民安防治已趨向穩定，或許這可以說明台灣北部的客家聚落多散村，南部則多集村的圍籠屋。清咸豐以後，台灣的建設由南部逐漸轉移到北部，台灣北部的經濟也逐漸好轉，所以北部客家以磚石泥土建造的民宅也較南部富麗美觀。

圖 3-2-5 穿鑿屋⁴¹

資料來源：竹田鄉客家文物館網站，〈穿鑿屋〉，網址：
<http://bit.kuas.edu.tw/~cyli/album/040509-2/image/P5090172.JPG.jpg>，
線上檢索日期：2006年3月27日。

台灣南部到北部，因山川阻隔，陸路不便，限制了訊息的傳遞和貨品的流通。北部客家地區因為市場經濟作物被納入國際貿易網路，而進入了資本金融中心的廈門，也就是福佬泉州文化體內。南台灣的六堆地區，在特定的族群關係和地理條件之下，以半自然商品的經濟型態與大陸原鄉對渡交換，所以社會文化體系大抵繼承了原鄉。台灣南北二地客族主要聚集區，在夥房居民上的物質外化現象表露無遺。臺中東勢、六堆夥房規模也明顯大於附近的福佬人。一般而言，六堆的「夥房」風貌相似，少見特別華麗之作，多少

⁴¹ 穿鑿屋---早其客家先民初到台灣墾拓，無力建造大型房屋，而以茅草、竹子為材料搭蓋房子，以竹片交編作為屋牆基礎，塗上混合稻草的泥土，外面再敷以石灰修飾，這種房子稱為「穿鑿屋」，現在已不多見，成為我們緬懷客家先民墾拓歷史的見證史蹟。

說明了普遍均勻的經濟水準。而桃竹苗及中部局部地區客屬則商業化較深，貧富差距拉大。反映到建築物上，有錢人家屋宅裝飾繁複細膩，窗戶較大以利主人長時間待在戶內，禾埕鋪上卵石以利通風，門檻加高以示尊嚴。而一般人家的住宅樸實無華，白天出外勞動，房間只供日入而息，所以窗戶小。禾埕為晒穀之用，所以不便鋪磚或石，門檻也不利出入，因此少見。⁴²

客家的「紋體」最突出的表現為「夥房」，既是客家文化歷程的遺跡和見證，又是其以後實際文化過程的載體。客家文化「意象」就是從夥房擴展為生活活動本身，祖先與族裔的立訓，首先以堂號作為家族的標記，堂號成為客家族群重要的象徵符號；如六堆地區的堂匾以「堂」字在中央為誌，它已明顯地成為族群文化藩籬的組成部份。然而台灣畢竟是多元族群互動頻繁的地方，客家傳統民宅也深受福佬化的影響，容易有兼容並包的現象，加上日照強及防颱風雨，騎樓更成為台灣民宅特有的風格。時代不斷演進，傳統的客家夥房已日漸式微，進入大都會居住的客家人，也不容易在公寓樓閣高掛姓氏堂號。⁴³臺灣客家建築幾乎和中國原鄉截然兩異，整體而言。臺灣的客家建築從中國原鄉帶來了家神祖先信仰，確立了「宗祠」、「家廟」、「公廳」等客家特殊建築類型。在空間的表現上，具體呈現在「公廳」與「禾埕」，這兩個一虛一實兩個空間所貫串起來的組合，「日字廳、日字井」，形成了「家族昌盛」的象徵意義。在材料的運用上幾乎都是因地制宜（從精神的層次，也可說是延續原鄉之傳統），用泥土、用火磚、用木、用竹，率都以建築物的在地資源優先考量。在色彩美學上，創造了與原鄉「白牆烏瓦」截然

⁴² 台北市政府客家事務委員會，〈客家風俗〉，網址：
http://www.hakka.taipei.gov.tw/04taiwan_hakka/custom_building.asp，線上檢索日期：2006年3月2日。

⁴³ 姜如珮，〈台灣電視中之客家意象：公視「客家新聞雜誌」之個案研究〉，頁19-22。

兩異的審美價值觀，逐漸吸收了閩南「紅磚紅瓦」的新風味。在空間格局的設計上，一方面堅持著公廳的家族性公共空間的規矩，另一方面也因地制宜形成南北分殊、西東各異的在地化客家建築風格。著名的新竹縣北埔天水堂姜屋、屏東縣佳冬蕭屋、六堆夥房與美濃菸樓等等優秀的客家傳統建築，都可以看到臺灣客家建築落地生根的具體軌跡。在客觀的空間文化的欣賞上，也可以結合不同地區與家族的產業型態，瞭解每個在地性客家建築的價值所在。例如，北臺灣因為清末、日治時代初期樟腦產業之故，建築從農業型態的居家規模轉變為與其他族群更緊密互動的多元產業生活空間，紅磚的運用結合原鄉宗族空間的營建文化，型塑出極為優異的客家庄建築美感。南臺灣最具特色的空間形式，應可說是創造了正身與橫屋之間的「廊間」〈或稱「廊仔」〉，廊間相當程度反映了原鄉中國所未有的熱帶性氣候的生活空間需要，相當開放的空間〈三個經常不關闔的門、兩個室內間門、兩個透空式窗戶〉，經常當成家庭內客廳、灶下或餐廳等最主要生活核心。深具在地風味，值得拜訪。

四、其他

台灣客家人三百多年也留下了一些其他的文化。由於客家人大多住在窮鄉僻壤，因此自古以來客家人用腳走路一定較其他族群為多，路遙口渴，台灣客家人因此流行在半路置放茶水供行人解渴，途中遇上下雨，客家人則製作蓑衣和紙傘。紙傘源自於中國大陸廣東省的梅縣，梅縣人在今天的美濃定居生活，但不同於家鄉的天氣，位屬於南台灣的美濃地區氣候非常炎熱，陽光強烈，於是他們就用從家鄉帶來的油紙傘遮陽、避雨，由於它的面積比當時台灣居民所使用的斗笠大，所以很受人們歡迎，不只請來了廣東家鄉的師

傅教授紙傘的製作過程，更在美濃鎮陸續的開設了六十多家的油紙傘店，使美濃油紙傘的文化興盛於一時。在客家習俗中，油紙傘是一種吉祥物。由於「傘」的字形內，有四個「人」字，代表著房子裡多子多孫的字意。油紙傘在客家人生活中扮演著重要角色，除了早期為所有客家庄遮陽避雨的日常用品外，更是心中吉祥的象徵；紙與子諧音，所以男孩16歲成年禮時，父母即贈與一對紙傘，傘中有四人，傘形圓滿，象徵團圓多子多孫之意，因此，客家阿妹出閣時，父母也會贈一對紙傘，而送油紙傘給女兒做嫁妝，則有早生貴子的意思。除了高雄縣美濃之外，而在同樣屬於六堆的高樹鄉東興村，亦都是都是製作客家紙傘出名的地方。但塑膠發明以後，有了雨衣，洋傘也代替了紙傘，今天客家人的簑衣和紙傘已成了藝術品。

肆、文藝

在文學創作方面，客家人豐富的文學成果，展現出高度的精神文明。台灣客家人的文學創作，概分為傳統文學與現代文學創作。作為客家人的傳統文學創作，最足以代表的是清季一位無名詩人以客家語作的長詩〈渡台悲歌〉。這篇作品反映了早期台灣客家移民的生活，應該可以被稱為「台灣客家文學第一篇」的作品。將台灣客家文學發展分成四個階段。

第一階段：

山歌小調興起。

第二階段：

說唱傳仔的流行。以長篇敘述歌形式出現，且由一人說唱為多，如：「林月靈」、「梁山伯與祝英台」、「孟姜女」等。

第三階段：

客家戲劇草創。自大陸傳來，再與歌仔戲等融合，後變成改良大戲。三腳採茶戲賣茶郎如：「送金釵」、「賣酒歌」；大戲有自創新劇目，如「李文固笑科劇」，也有承自第二階段的說唱傳仔改編而來，如：「姜安送米」、「梁山伯與祝英台」等。

第四階段：

寫實小說的崛起。台灣鄉土文學的覺醒，著重對生活層面的描述。如：鍾理和的笠山農場、菸樓，及鍾肇政的濁流三部曲、台灣人三部曲等。

現代白話台灣客家文學，散文如：鍾鐵民、謝霜天、馮菊枝、黃邱芳、丘秀芷、林柏燕、林海音、鄒敦伶，可以說都是寫實主義的筆法。客家新詩比起散文質與量則相對增多，其中馮輝岳、林鍾隆以客家語言和生活經驗寫作，創作頗豐。黃恆秋的擔竿人生可以說是第一本台灣客語詩集。而范文芳、杜潘芳格、詹冰、利玉芳、鍾喬、德亮、楊傑美、陌上塵等，也以詩反映了時代脈動，一改過去客家詩人寫戀鄉思情及男女情愛的樊籠。台灣客家小說，「台灣新文學之父」賴和被尊稱為「台灣第一才子」，呂赫若都留下了經典之作，以及吳濁流、鍾理和、鍾肇政等則有「大河小說」。之後還有李喬，文采不凡各有擅長。而台灣新生代小說作家，則以吳錦發為代表，其秋菊還被改編為客家電影「青春無悔」。⁴⁴從過去到現在，這些作者所鋪陳出來的詩詞歌賦，散文小說，新詩甚或劇作，不只在台灣客家語文或文藝發展上佔有一席之地，更在整個台灣文學的發展佔了舉足輕重的重要地位。

⁴⁴ 姜如珮，〈台灣電視中之客家意象：公視「客家新聞雜誌」之個案研究〉，頁 22-27。

客家的民俗遊藝，有舞龍、舞獅、跑旱船、布馬陣、高蹺陣等，往往為增加熱鬧氣氛。台灣客家社會過去曾舉辦多種充滿鄉土人間氣息之活動，例如採茶比賽、打糍粑比賽、殺豬公比賽，或是大公雞比賽。可惜近年來，由於台灣盛行金錢遊戲，原本純樸之客家社會，亦逐漸喪失了這些傳統民俗活動。唯獨唱山歌比賽這項活動，在地方政府贊助下，加上民間社團之努力，客家人千百年來發展之山歌得以在台灣繼續留存（見表 3-2-3）。

表 3-2-3 客家民謠一覽表

曲調 歌詞	老山歌	山歌仔	平板	其他（小調）
愛情類	老山歌之一	山歌仔之二	平板之二、四	採茶、挑擔歌、過新年、上山採茶、桃花開、送金釵、思戀歌、陳仕雲、賣茶調、松口山歌之一、之二、送哥送到大船頭、天長地久心一條
勞動類	老山歌之一			採茶、挑擔歌、上山採茶、撐渡船、賣茶歌、洗手巾
消遣類	老山歌之二	山歌仔之一	平板之一	美濃山歌調
家庭類				病子歌、初一朝、十八摸、陳仕雲
勸善類		山歌仔之一		勸世文
故事類				十二月故人
相罵類				撐渡船
嗟嘆類				苦力娘、五更歌、落水天、唱歌人
盼望類				
飲酒類				賣酒
愛國類				從軍歌、馬燈調

祭祀類 催眠類 戲謔類 安慰類 歌誦自然 生活類		山歌仔之二	平板之一 平板之三 平板之五	誦經調、唸佛調 催眠曲 補缸 送郎歌、過新年、思戀 歌、瓜子仁、春牛調
---	--	-------	----------------------	---

資料來源：楊兆楨，〈臺灣客家民謠簡介〉，《客家文化論叢》，（台北，1994），頁160-162。

客家山歌為客家文化外在表現之代表。台灣之客家民謠種類繁多，內容豐富，素有九腔十八調之稱，「腔」指不同地方的唱腔，「調」指不同的曲調。據說客家民謠有一千多年的歷史，起初是為了抒發喜怒哀樂情緒所哼出來單調的歡呼或哀嘆聲，後來配合了生活上的作息，像是撐船，挑擔，砍樹，走路等自然活動，而哼出聲音，用以表達情緒、壯膽，或是跟對岸、遠山的人對話高聲喊叫，而逐漸演變成歌調。大體分為即興曲調，又稱「大調」，及固定小曲的「小調」兩類。「大調」依客家人的傳統可分為下列三種：1.「老山歌」：又稱「大山歌」或「老調山歌」，每句都拉得很長的老山歌被認為是最古老的，為台灣客家山歌最早形成的一種曲調，曲調悠揚豪放，節奏自由流暢。2.「山歌仔」：山歌仔顧名思義是山歌之仔，二代的山歌，變成較有節奏性。3.「平板」：平板也是後起之改良調。以上皆曲調名稱，而非一首歌曲名稱。臺灣的山歌在曲牌上絕大部份承襲自大陸原鄉，老一輩認為歌詞可以自填，甚至於即興對唱中，把歌詞立刻想出來，只要原則上符合七字一句，四句成組，一二四句押韻即可。但曲調被看作是不能任意更動變化的。「小調」出現比較多的地方變體，創新形式，採自各地方的特色小曲，有些也採自福佬庄的小曲，也有些是三角採茶戲的唱腔部分，將之當作小調唱，曲牌歌詞

絕大多數是固定的。小調詞曲非常豐富，有些以不同的添詞、重複曲子，可以唱數十段，如美濃的美濃調、東勢的扛擔歌等。萬巒由父親唱給孩子聽的搖籃曲尤為特別，哄著嬰孩「阿姆歸來呀咧(媽媽就要回來)」、「心肝唔使噉壞咧(寶貝別哭壞了身子)」。而竹東每年在客家特有的節日：農曆正月二十的「天穿日」舉行山歌大賽，為客屬重要的群眾音樂活動。有趣的是經歷數百年的各自發展，梅縣地區的山歌已和臺灣不同。雖然臺灣自認為所傳山歌系統從未改變，但梅縣所云「大埔調」，跟臺灣傳唱的已是同曲牌而完全不同曲調。如今梅縣人也不知老山歌、山歌仔之類的名稱和其分別。

客家器樂的代表是八音。八音指匏、土、革、木、石、金、絲、竹等八類樂器的素材；包含傳統吹奏和打擊的各種樂器，因此只是個泛稱。八音演奏中佔有主旋律位置的嗩吶及二胡，千百年前都是中亞游牧民族的樂器。嗩吶尤其難學難吹，但擅長者可以呼氣、吸氣時都吹奏；而八音團體常有必要於廟會中邊行進邊演奏，嗩吶的呼吸兼吹就顯得十分必須了。八音團向來北盛於南，南部客家的八音隊伍有些是近十年才組成的。北部以苗栗世傳的陳家八音團為代表。早期客家社會有些守舊的觀念，如望族勢家認為子弟學器樂是不入流的行為，因此嚴加禁止。這曾阻礙了上層社會對器樂的學習，但在節慶廟會中聆聽欣賞不在此限。而已改說福佬話的舊客屬地區，猶然未完全忘卻八音；如臺北新莊三山國王廟於祭典時，該地饒平後裔仍請桃竹苗的八音團前來演奏。

客家音樂還有童謠。一般而言，北部客家童謠普遍可以歌唱，而南部童謠多是唸白。以「月光光」開頭的三字組童謠便有多種長短不一之變體，如桃竹苗的「騎白馬，過蓮塘」，到了東勢就變成「騎白馬，過藍堂」；藍堂是

東勢的一個小地名，東勢人認為這樣的唸詞比較順，實是反映其地理背景和生活環境。類似地，尚有「月光華華」開頭的四字組、「羞呀羞羞羞」的五字組童謠等。童謠多半每句都是三到五字，避免過長不易記憶和傳誦。上下句常有語音或意義上的關聯，而用韻活潑，每句字數也未必全然相同。如「伯公伯婆」⁴⁵的字數就十分參差，但其中描述農家欠收，沒有好東西可敬土地神的無奈心情甚為生動，而在此貧乏無奈的境中，卻透露著自我調侃以紓解的詼諧語氣，是兒童情感教育的良好教材。但是有人批評，在時代變動劇烈下，保守性格的客家人，在許多傳統的風俗文化方面，一直承襲古風，少有改變，如客家歌謠，依舊維持百年前的舊貌，實已成爲保守之害。

幸而，年輕一代的客家人，背負傳統下也開始結合時代潮流，創作出許多「客家流行歌」：民國八十年代由呂金守作詞、吳智盛演唱的「無緣」，有意無意地點著了「客家新音樂」的火種。到現在客家歌手及創作者爲數不少，如：陳昇、顏志文、謝宇威、羅時豐、阿淘哥...等。羅時豐一首「細妹仔按靚」幾乎是從台灣頭唱到台灣尾。流行歌曲因爲通俗而流行的廣，所謂的互通性更是無所不在。

邱彥貴、吳中杰(民90)認為，客屬音樂人思考著也該在流行的模式上，讓自己的母語傳揚。我們先聽到陳昇加黃連煜的「新寶島康樂隊」混血專輯，再來是多年從事流行音樂製作的顏志文走到臺前，在民國86年出版了「係麼人仔介唱山歌」。這是客語音樂頭一回在主流市場發行；「交工樂團」的專輯，從「觀子音樂坑」琢磨客語搖滾後定位，現在在南臺灣擔當美濃反水

⁴⁵ 「伯公伯婆」歌詞：伯公伯婆 冇ㄅ雞冇ㄅ鵝，ㄅ隻鴨仔像匹婆，豬肉料像楊桃，愛吃你就吃，唔吃捱也有奈何，請你食酒綁田螺，酒撒冇寬到，轉去寬，做得嗎？（註：「匹婆」即蝙蝠；「ㄅ」即殺）

庫的發聲。如果說客語歌是小眾，那麼海陸客家歌則是小眾中的小眾。因為幾乎所有的客語歌者都以四縣客語演唱，不管他來自苗栗或六堆，甚至是講海陸話的新竹。這點或者是原先山歌皆以四縣話演唱的傳統吧。在顏志文發片稍後，出身新竹關西的陳永洵和桃園新屋的謝宇威，也開始嘗試以海陸客語演唱。⁴⁶

而在客家戲曲方面，起初係民謠搭配角色扮演，漸發展成有情節的小型戲劇「採茶戲」，角色為二旦一丑，故名「三腳（角）班」，約在明末形成，於乾隆間傳入梅縣一帶，道光年間傳臺，清末演變為調情對唱的「相褒戲」。日治初期，新竹寶山客家庄有位福佬藝人阿文丑，本姓何，兼通閩客雙語。他在新竹地區成家立業，演出客家採茶戲，在宜蘭員山則另有妻室，將採茶戲二旦一丑的模式搬至宜蘭扮演，改以福佬話對白，藝名歌仔助；實則客語「丑」、「助」音近。他在員山結頭份的三山國王廟前之演出受到極大歡迎，傳遍宜蘭以至全臺，謂之「落地掃」。後來傳回漳州，促成薊劇形成。而其源由實和客家密不可分。西元 1920 年間，歌仔戲反向影響了採茶戲，而形成「改良戲」。二次大戰前，採茶已衍生多種劇類，打破三個角色的限制，按劇本不同而多齣多角。特定劇碼有固定唱腔，類似主題曲，多以山歌、小調為唱腔曲目。以往男女平日被嚴格區分，而野臺戲劇演出時，恰提供了青年男女社交的適當場合。昔日演員識字不多，憑其對語言的掌握，可以互相即興對歌，終夜不斷；觀眾也就熬夜欣賞，忘卻了白天的田事，故有「採茶入庄，田地翻荒」之諺。

故台灣客庄流行歌謠有一般大調，有採自各處地方小曲的小調，有採

⁴⁶ 邱彥貴、吳中杰著，《台灣客家地圖》，頁122。

唱三腳採茶戲中的唱腔，演奏的八音有特色八音曲牌、山歌調、小調曲、戲曲及各地民謠等，再加上北臺灣的北管戲曲唱腔，真可謂多采多姿，豐富多元。近年來，創作作曲與演唱興起，各具特色，有創作流行歌、創作民歌、創作搖滾歌曲及創作爵士樂等，使客家音樂與歌曲增添了更多變化與活力。

第三節 解嚴後台灣的客家運動

客家人移墾台灣的歷程，實為一段艱辛的歷史，相較於閩南族群，客家人不僅人數比較少，移墾時間也較晚，這樣的歷史因素，使得客家人屈居弱勢，成為難以發聲的一群人。雖然客家人號稱為台灣第二大族群，三、四十年來，客家族群不見壯大，反而日漸萎縮，客家庄一個個在被同化消失之中，最明顯的便是客語的流失。有識之士看見客家將「亡族滅種」，紛紛疾呼喚起客家人的危機意識，希望大家站出來為挽救自己的語言文化作努力。近年來，許多人開始思索客家文化的存續問題，其中尤以客家話引發最大的危機意識。客語急遽沒落流失的現象，使得許多人憂心忡忡，擔心客家話有一天將會消失。至於客家話為何會流失的如此迅速？造成這種現象的原因有數端：一、種族血緣、居住位置，以及語言的相似性，客家人不能如原住民那樣保持族群的純粹性。二、相較於福佬人，客家人數較少，少數族群必定被多數族群所同化，以致於逐漸消失。三、官北語系人與福佬語系人分佔政經資源的大部份，於是客族不斷隱身（不敢自承是客家人）、走失（因婚姻外

族而改變認同)。四、客家人散居各地，因勢孤力單，久而久之於是失去了自尊心與自信心，隱藏自己的客家身份。不說客家話，客家意識就普遍地低落了。伍、政府語言與政策不當。戒嚴時期政府曾經實施「推行國語，嚴禁方言」之語言政策，語言政策就是要求「中華民國」的國民一定要學國語，要能在日常生活裡面使用，國語因此變成所有的公家機關、公共場所以及學校的教育語言。學生在學校一律最好以國語溝通，講母語就會受到處罰。民 65 年更通過廣電法，所有的電台廣播及電視節目台語的時間受到很無理的限制。台灣話的節目最多不可以超過 20%，到民 81 年剩下不到 10%，故此時說國語的人口比例是 90%。換一句話講，在台灣除了國語以外的所有的語言，包括閩南話、客話、原住民話都被逼到接近滅亡的邊緣。故直到民國 82 年 7 月間，立院通過廢除廣電法中限制母語的條文前，台灣傳媒有四十年聽不到客家話，學校裡又禁說母語，父母疏於教導，致使太多的客家青年已經不會講客家話。

近年來，伴隨台灣的民主化，社會多元化，並回頭省思本土文化，人民的主體性覺醒，客家人相對的也開始發出自己的聲音，於是有「還我客家話」的運動，還有「新个客家人」的理念，顯示客家人已開始擺脫自卑弱小的情結。曾金玉（民 89）將客家運動興起原因歸納為大環境的鬆動、語言政策的影響和受其他社會運動的興起來探討客家運動的成因。⁴⁷語言政策的影響是客家運動早期追求的重點之一，主要來自於國民黨政府執行語言一元化的策略，讓客語的流失產生危機，另外廣電節目禁止播出母語節目，也讓各族群心生不滿。客家人似乎在公領域中很少說客家話，習慣把自己隱形在社會當

⁴⁷ 曾金玉，〈台灣客家運動之研究(1987-2000)〉，台北：國立臺灣師範大學，民 89。

中，而「受壓迫的客家人」、「隱形的客家人」、「族群邊緣人」、「中國猶太人」這些族群意象，衍生至今，造成今日多數族群對客家人的刻板印象。

民國38年國民政府來台，為凝聚國家統一的團結意識，在台灣實施「獨尊國語」的語言政策，壓抑台灣島上其他非國語族群的語言發展，致使各族群的語言逐漸沒落甚至消失，民國76年台灣解除了長達四十年的戒嚴時期，文化界也興起一股本土語言研究的熱潮。自一九八〇年代末期，台灣的客家人終於意識到客家文化瀕於淪亡的危機，復有感於外在政經社會快速的變化，加速了客家文化邊陲化、泡沫化的可能。遂要求「爭取權益、維護尊嚴」的客家族群文化覺醒運動的力量開始掘起，加上推動本土意識風潮湧現，客家研究也在這樣的推波助瀾下被學界和社會所重視。台灣客家意識真正抬頭，是從西元1988年12月28日由客家風雲雜誌策劃，在台北街頭發動萬人遊行，凝聚了客屬爭取母語權力的願望，聯合各客家團體、客家工、農、運、政界人士參與「還我母語」運動，遊行的三大訴求分別是：「開放客語廣播電視節目，實施雙語教育、建立平等語言政策，修改廣電法第三十條的方言限制條款保障條款」，讓客家意識也受到重視，積極爭取客家語的發言權，客家運動也從此展開一連串的活動。此次活動，雖僅換來由台視每週播出「鄉親鄉情」三十分鐘，那是個結合了客語歌唱、客家鄉鎮介紹，客語諺語或故事的節目。首開客語節目之先例作為回饋（西元1991），但卻從此展開長期的客家復興（建造）運動，也是促使客家族群邁向多元文化社會的催化劑，其影響是深遠的。

「還我母語大遊行」是客家人首次為了自己的權益走上街頭，其推手是現已改名為《客家雜誌》的《客家風雲》。《客家風雲》於西元1987年10月

25日創刊，開啓了客家公共論壇的先聲，凝結了客屬爭取母語權的願望，由全地客家菁英、知識青年專業人士所共同創辦，代表著對客家人權益與尊嚴意識的大覺醒，客家人試圖透過自己的媒體，爭取客家族群的自主性，促發客家意識的復甦，以文字書寫的方式使客家的聲音在各地流傳，在創刊隔年就成功推動了「還我母語運動」。之後，《客家風雲》改名為《客家雜誌》，整裝重新出發，全部內容都跟客家有關，專門介紹客家的人地事物，不僅有時事評論、活動報導、人物專訪、讀者投書，還有客家歷史的典故、人物介紹及客語字、俗語、歌謠教學等等，不但扮演了保存客家文化的重要角色，並適時督促政府單位，以期能為客家爭取相關權益。客家人的「還我母語運動」，開啓了客家運動的首頁，也讓所有台灣人聽見客家人的聲音，但是，這只是一個開始，並不是結束，保存客家文化其實需要永續經營，就像所有的文化事業一樣，必須與時間賽跑，擁有長期耕耘的計畫，才會有開花結果的一天。

48

繼電視開放播出客語節目後，客家人開始爭取客語節目的廣播，但奇怪的是，電視很快就可以允許播出，廣播節目的開放過程卻是艱辛而漫長。目前全台候純播放客語的廣播電台—寶島客家電台的成立過程，可說是一波三折。起先和TNT「寶島新聲」合作，製播客語帶狀節目。西元1994年電台規模初具，孰料器材剛架設好新聞局就來抄台，電台人士只好苦心復台，不久新聞局又來查抄。如此反覆折衝好幾次，最後終於獲准西元1996年，成立合法的「寶島客家電台」，為台灣第一家客語發聲的電台，以延續客家母語、發揚客家文化、促進族群和諧、參與台灣建設為宗旨。這之後，其他開闢客

⁴⁸ 陳妍容，〈想像與實踐—吉安鄉客家文化之再現〉，頁28-29。

語節目時段的電台倒是不少，如台北電台、中廣公司等，尤其中廣，客家節目由最初僅有幾個節目發展到現今，還成立了一個客家頻道。其他如中央電台等客語節目也越來越多。不過純客語的寶島客家電台，在正式成為合法電台後，卻面臨了許多內部人事、經費的問題，常有許多紛爭，可見客家人想經營一個屬於自己的電台很不容易。另外，還我母語運動的第二項訴求，是雙語教育，語言平等政策。西元 1988 年以來，民進黨執政縣市即開始推行母語教育。宜蘭和屏東是最早試辦母語教學的縣份。中央的教育部一直延宕到西元 1994 年，才委託清大語言所舉辦首次客家語言研討會，以作為推動客語教學之依據。一直到西元 2000 年，客家地區及都會的各級中小學，仍尚未落實全面性的客語教學，僅止於點狀的推動。這是還我母語運動中，至今唯一未竟的目標，卻也最難達成。⁴⁹

西元 1990 年 12 月 1 日成立「台灣客家公共事務協會」(HAPA) 客家專責機構成立，以明確的主張、專業的知識，開展另人耳目一新的作為，成為台灣本土最具代表性的民間客家運動團隊，更帶動台灣民間的客家社團相繼興起，及提出新客家人理論，希望客家人能參加公共事務及台灣民主化運動，並積極舉辦活動，將新客家人的理念傳播出去，進而主導整個台灣客家文化的思潮，於是客家活動逐漸活絡，參加客家活動的人數增多，至今仍蓬勃發展。⁵⁰然而客家運動，最終還是需要政府的力量來支持，才能永續發展；在各界客家有識之士的強烈要求下，一個中央機關設立客家專責機構終於誕生。客家文化長期以來面臨語言快速流失的危機，而客語也一直無法在公共

⁴⁹ 邱彥貴、吳中杰著，《台灣客家地圖》，頁142-144。

⁵⁰ 黃子堯著，《台灣客家運動－文化、權力與族群菁英》，(台北：客家台灣文史工作室，民95)，頁100。

領域中發聲。為尊重多元族群文化及振興客家文化，促進族群和諧，並肩負延續傳統客家文化及開創新機之使命，成立於西元 2001 年 6 月 14 日的「行政院客家委員會」，是台灣第一個中央級的客家專責機構，創立目的是凝聚客家菁英與政府的力量，肩負起延續客家文化命脈、振興客家傳統文化，以及開創客家新契機的使命。其主要目的在客家文化空間的營造，復甦客家語言，為保存發揚客家文化舉辦各項活動；更為了架構客家知識體系平台，提升客家學術研究，而獎助各大學學院成立客家學院及相關系所。以結合文化、農業、觀光、共同推動客家文化特色加值產業發展，重新詮釋客家文化的豐富內涵，並有效凝聚不同族群之情感；跨越族群認同，增進國際多元文化交流。客委會的成立，可以說是西元 1988 年客家運動以來最具代表的里程碑。不但激勵客家族群主體性與身份認同的肯定，也使得過去未曾站在台面上的客家文化得以點滴再現。由客委會所舉辦的各項活動，也使得原本死寂的客庄一下活絡了起來；自西元 2003 年開始舉辦的「客家桐花祭」，不但捲起一股客家文化重建的旋風，也啟蒙了客家地景作為產業資源的集體認知。

為了提升客家的能見度，營造客家新意象，以「胸懷客家、立足台灣、關懷本土、放眼天下」的傳播平台－「客家電視頻道」於西元2003年7月1日開播，繼客家廣播發聲後，視聽媒體也給了客家一片展演的舞台。西元2003年7月1日客家電視台的出現，不但為客家族群打造一個專屬的發聲平台，尤其對各地客家文化的介紹有深入的實地報導，也讓分散於台灣各地的客家人有了彼此了解的平台。對客語的復甦與傳承，有了合理發聲的再現場域；透過電視媒體的傳播、宣傳，營造客家文化空間，而論述與媒體建構了客家族群的位置，也提供了客家族群認同資訊的另一種管道。從客家的主體性出發，

更進一步說明，台灣社會成爲具有多元民主文化理想的指標之一。

而從「行政院客家委員會」之後，陸續有縣市級的客家委員會的成立：包括西元 2002 年 6 月 17 日成立的「台北市政府客家事務委員會」，是第一個在地方政府中設立客家事務專責機構，其下設有客家藝文中心及兩處客家會館；接著還有在西元 2005 年 1 月 27 日揭牌的「高雄市政府客家事務委員會」，以及在西元 2005 年 3 月 22 日成立的「台中市客家委員會」。台北縣雖然非客家大縣，西元 2005 年 7 月在三峽設置的客家文化園區也落成啓用，展現對多元族群文化的維護與宣揚的施政作爲。此外，行政院更傾力籌設客家文化園區，來保存及延續客家民族文化，並於西元 2005 年核定成立國家級的客家文化園區，具體落實客家文化。台灣的客家族群主要分布在桃園、新竹、苗栗、台中及高屏等地區，從客家族群移墾過程、族聚的環境，與文化歷史淵源來探討，客家族群在台灣的历史發展脈絡、文化特色及活動規律性及空間分布等特性，形成了台灣地區南、北兩個深具特色的客家文化生活圈，分別是北部的桃竹苗地區及南部六堆地區。因此，規劃於台灣南部、北部各設一處客家文化園區。南部選定六堆客家文化園區，北部選定苗栗縣客家文化園區，二者均提升爲國家級文化設施。⁵¹

目前客委會也正研擬客家語言發展法，期將學客語的誘因法制化，例如語言加給制，即政府對於在公家機關服務、通過客語認證者，增加其月薪、在考績晉級或升遷時酌予加分，都是規劃中的方向。陳總統競選政見之一爲「制訂語言平等法，將客家語和福佬語、普通話、原住民語言均定爲官方語

⁵¹ 戴寶村，《藍布衫 油紙傘－台灣客家歷史文化》（臺北：日創社文化事業有限公司，2006），頁 161-169。

言」，顯見其需求性與迫切性。本法之訂定，牽涉民意期許、社會需求，族群的和諧及保存瀕臨流失的方言等，宜審慎考量。一個多語教育、多元文化、族群和諧的社會，是全人類所共同所追尋的目標，我們急迫需要制定一種尊重各族群語言為原則的開明的語言政策。客委會另爭取在國家機構、公共領域，建立「客語無障礙」的環境，包括廣播系統、客語諮詢、客語同步翻譯機等，讓母語在公共場合使用成為基本人權之一。除營造客語生活環境外，推動客語生活學校及今年嘗試推動的「全客語」學校，即在補足小學生一週一堂客語課的不足，本來語言是傳達思想和感情的工具，不同族群的語言應該受到互相的尊重。一般人常說：「語言只不過是一種溝通的工具」，這是錯誤的說法，因為不僅語言的有無代表著集體生存的指標，語言的地位更象徵著族群之間的權力關係是否平等，此外，語言不僅是一種能力，而且是傳承文化、負載認同、代表尊嚴的媒介，所以被視為一種基本權利，因此，客家族群對於客語復育的關切，顯現的不只是對於客家文化逐漸凋零的憂心，也是對於客家集體認同、尊嚴、以及地位的迫切憂慮。⁵²

表3-3-1 台灣客家族群運動一覽表

年代	全國性客家運動
1974 (民63年)	世界客屬總會成立
1980 (民69年)	台南成功大學成立的「客家民族研究社」，是大學客家社團的緒端。
1987 (民76年)	台灣戒嚴時期解除 《客家風雲》創刊
1988 (民77年)	台北1228「還我母語」大遊行
1990	鍾肇政發起「台灣客家公共事務協會」(HAPA)成立

⁵² 施正峰，《台灣客家族群政治與政策》(台中：新新台灣文化教育基金會，2004)，頁 20-21。

- (民79年)
1992 美濃愛鄉協進會成立(高雄)，以反水庫、救美濃為訴求。
- (民81年)
1994 新客家助選團成立，提出客家白皮書為陳水扁助選。
- (民83年)
1995 全國客家權益行動聯盟成立
- (民84年)
台北市政府開始以「客家文化節」的形式，整合台北市的客家文化活動，擴大並深化每年的義民祭典。
- 1996 寶島客家廣播電台FM93.7 正式成立
(台北)
- (民85年)
1998 「客家文化節」擴大為「台北客家街路文化節」。
- (民87年)
2000 各總統候選人推出客家說帖5.20 政黨輪替
- (民89年)
2001 行政院客家委員會成立，是台灣第一個中央機關設立的客家專責機構。
- (民90年)
2002 6月17日「台北市政府客家事務委員會」成立。
- (民91年)
2002 福佬客文化節
行政院客家委員會舉辦首屆客家桐花祭。
- (民92年)
2003 客家電視頻道於七月開播
首次全球客家文化會議台北舉行
2003 客家文化藝術節
2003 福佬客文化節
2003 客家桐花祭
- 2004 2004 福佬客文化節
(民93年) 2004 客家桐花祭
2004 客家文化藝術節
- 2005 全球客家文化會議
(民94年) 「高雄市政府客家事務委員會」成立。
「台中市客家委員會」成立。
政府核定成立國家級的客家文化園區。
- 2005 客家桐花祭
2005 客家文化藝術節
2005 客家義民祭
- 2006 2006 客家桐花祭
(民95年) 2006 客家義民祭
2006 客家文化藝術節
- 2007 2006 客家桐花祭

(民96年) 2007 a-ha 客家藝術節
2007 台灣客家世紀印象

資料來源：

1.陳板，〈落地生根新故鄉—台灣客家社區運動〉，《全球客家文化會議論文集》，（台北，2002），頁72-73。

2.行政院客家委員會：<http://www.hakka.gov.tw/>

3.黃子堯著，《台灣客家運動—文化、權力與族群菁英》（台北：客家台灣文史工作室，民95），頁211-237。

台灣的客家運動自西元1990年「台灣客家公共事務協會」成立以來已有不錯的成效。「還我母語運動」、「寶島客家電台」的成立皆在台灣客協努力之下看到其成效。客家文化的活動因客委會的成立而呈現一片榮景之現：客家的意識開始抬頭；客家村庄開始熱鬧了；客家的文化活動也一一開啓了序幕，甚至於客家的老舊的傳統文物都有了新的依歸—客家文物館；新的客家社會整合了原鄉的地域差異，不但擴大了客家族群的寬廣度，也回頭肯定了原鄉的文化價值。例如，新竹縣的關西客家文化，就是融合了四縣、海陸、饒平等地區的客家先移民與道卡斯族原住民、泉州福佬等多元文化而成。中臺灣大甲流域的客家文化，融合了大埔、饒平、泰雅族原住民與福佬風味。臺東縣客家文化，則是從西臺灣東遷的客家二次移民，融合了北臺桃竹苗、南臺六堆客家、平埔原住民文化，並與在地的阿美族、卑南族之間密切互動的成果。客家的活動也吸引了其他族群朋友的參與，讓原本死寂的客家文化活絡了起來。⁵³但是在這個運動的背後，我們也可看到大多數鄉親「毫不關心」的態度，大部份的活動都還是只靠寥寥數位有心人士的努力，往往是客家運動者費心費力大聲疾呼而大部份的客家鄉親充耳不聞，且不在乎客家文化是否被消滅，客家人只是考古學上的一個名詞，甚至到處受到歧視尚且要為歧

⁵³ 姜如珮，〈台灣電視中之客家意象：公視「客家新聞雜誌」之個案研究〉，頁 27-31。

視者找出藉口，這些現象不得不令人觸目驚心。我們殷切期盼客家人本身在一股強烈的「危機意識」下，將聯手發出一股沛乎莫能禦的「拯救客家」的巨大力量，同時向政府和其他族群爭取一切可能的支持，以「背水一戰」的決心，為切實把握住當前「拯救客家」的最後僅存的一個「歷史契機」而奔走而打拚！我們希望今後客家人自己要勇敢站出來，不要再當無聲的隱形人，否則客家人的舞台會逐漸消失，恐怕就要像平埔族一樣消失在茫茫人海中，藉由你我的努力，讓我們再重溫以往的客家歲月，那一段客家先人胼手胝足，不向困境低頭的「硬頸」精神，使客家文化再一次的在這地方生根茁壯，更進而發揚光大。