臺灣客家社團與海外客家社團的發展經驗比較研究：以大臺北地區和新加坡為例

摘要

客家社團在世界上的成立已經超過百年以上的歷史，在海外成立尤其早。東南亞地區是海外客家的大本營之一，而新馬地區一帶的客家人則是相當活躍的客家族群，特別在新加坡有許多成功的客家人，他們早在 19 世紀便陸續成立以祖籍地區為名的客家會館，臺灣則是在 90 年代前後出現了許多客家社團，他們舉辦活動與傳承客家文化，在近年更為頻繁地與官方的客委會合作。兩個國家不同地區的客家人，同樣都有客家團體，但是發展殊異，他們的經驗有無特殊之處？造成差異的因素何在？經費來源與運作方式又是如何？研究結果發現：新加坡客屬會館的成立帶有對家國的懷念，許多創辦人捐錢出力，只為滿足對自身族群高度認同的想法；臺灣客家社團則是在臺灣社會轉型後相繼成立，主要目的是為了傳承客家文化與拯救消失的客家語言，前者的經費來源多是靠出租會館收入而得，後者則是倚靠政府少部分補助、熱心幹部的捐款與會費，兩者相同的是都是希望能宣揚客家文化與精神，不同的是新加坡客屬會館成立還有滿足海外客家人無法回到家國的心理意識功能。

關鍵字：客屬會館、客家社團、客家文化傳承、客家族群認同

第一章 緒論

第一節 研究緣起與目的

臺灣推動客家運動與客家事務不過是近三十年的事，其中「客家社團」扮演相當重要的推手。臺灣客家社團的發展歷史和東南亞國家相比，歷史不算久遠，最早的當推「臺灣世界客屬總會」，在 1974 年 10 月 11 日於臺北成立。[1]它曾於 1973 年、1976、1984 與 1992 年先後四次承辦「世界客屬懇親大會」，為聯絡世界客屬鄉親、傳播和發揚客家人勤儉誠實的優良美德，以及溝通訊息與促進各項副業發展方面作了大量工作，在增加各國社團之間情感，消除歷史遺留下來的隔閡方面扮演積極作用。然而，臺灣的客家社團雖然成立超過三十年，期間也在各地方開枝散葉，但是對於客家認同的維繫與深化卻始終存在一定的困難。[2]作為海外客家集散大本營之一的新加坡與馬來西亞，從十八、十九世紀以來就已經有許多客家社團的成立，例如他們成立了應和會館（1823）、茶陽會館（1857）、惠州會館（1877）、豐順會館（1873）、永定會館（1917）、梅蕉平同鄉會（1967）等。他們甚至還成立了綜合性的地緣組織：南洋客屬總會（1929），此外新加坡的建築業、當鋪業、白鐵業和製衣業、製鞋業幾乎都由客家人所包辦。另外在馬來亞方面，客家族群也有類似的作為。馬來亞華族最早的地緣組織是檳城嘉應會館，成立於 1801 年，比星洲的應和會館還早。麻六甲有惠州會館（1805）、查陽會館（1807）、應和會館（1821）、廣東暨汀州會館（1801）、惠州會館（1822）、汀州會館（1819），吉打也有廣州暨汀州會館（1850）、雪蘭莪有惠州會館（1864）及茶陽會館（1877）、森美蘭也有惠州會館，芙蓉則有海陸會館，太平則有增龍

[1]已有三十多年歷史，國內有十六個分會，海外也有三十八個據點，目前有八千多永久會員，是全球客家人的精神堡壘，現任會長為前任立法委員劉盛良，該會與全球各地客家團體往來頻繁。在紐約已有二十多年歷史的世界客屬總會美東分會，在紐約僑界扮演支持中華民國的重要角色，日本東京崇正分會每年一次的會員大會，必邀請總會派員參加，立法院客屬委員除了前往參加大會外，也與日本國會議員進行中日國會交流活動。

[2] 臺灣於 2001 年正式成立客家委員會，宣示官方重視客家族群，然而，在客家社團與客委會的雙重努力下，社會一般大眾對客家族群的認識仍嫌不足，甚至許多人仍對客家流於刻板印象，例如小氣、防禦心重等。彭文正，〈台灣主要報紙客家意象之研究〉，行政院客家委員會補助研究，2007。

會館（1877），海陸為海豐與陸豐兩縣人士所組成，增龍則是增成與龍門兩縣所組成。（許雲樵，1990：96）由此可見客家人在馬來西亞與新加坡兩地相當活躍，且對華人族群和當地社會的影響相當大。

黃賢強在其所主編的《新加坡客家》提到：

> **新加坡是個多元種族、多元文化的國家。根據 2006 年的統計，華人佔全國人口的 76.2%，閩南人最多，其次為潮汕人、廣府人、海南人和客家人及其他華人。客家人在新加坡華人中屬於少數族群，在 1881~1947 年間，佔華人總數 4.6~7.1%。儘管客家人人數比不上其他族群，但其在新加坡的作用與影響力卻並不因此減弱。（*新加坡客家*, ，2007）**

上述的概念都提到了一個重要的事實，新加坡的客家族群不以人數取勝，但是在影響力方面卻展現了超越人數的限制，其中一個很重要的原因便是這些廣建在各地的會館，因此在研究上特別具有意義，本研究的動機在於為何在華人群體中一個不算多數的族群卻能發揮超過人口比例的作用？客家族群與社團在東南亞發展的過程中扮演哪些角色？其在政治與經濟方面的表現為何？這些客家社團的發展經驗可以提供臺灣發展客家社團什麼樣的參考？

第二節 研究方法

（一）研究方法

1、深度訪談法（interview in depth）

本研究選取的國家是位處東南亞核心地帶的新加坡。新加坡獨立不到半世紀，有著多元文化、多種族的特色，而且關係十分密切。過去被英國殖民，又曾爭取獨立並成為馬來亞聯邦的成員。許多華人過去經由海路或陸路來到此區域，遷移歷史長達兩百年。因此在比較研究上有其特殊性，但是在文獻的蒐集上仍有其不足之處，必須透過訪談加以補足。目前擬訪談的對象為當地客家會館人員及

客家學者或正從事客家研究的人。由於筆者曾經在新加坡國大東亞研究所進行訪問研究，所以對新加坡的學界有一定的人脈與資源並且可以透過新加坡的研究資源與關係先選取新加坡客家學者或研究者作為訪談對象。目前已經訪談的對象包括黃賢強及新加坡國立大學中文系若干教授等客家研究學者，南洋客屬總會何僑生、新加坡茶陽（大埔）會館藍正厚、永定胡裕初會長等。

2、文獻分析法

筆者曾經長時間在新加坡國家圖書館（National Library of Singapore）進行東南亞華人研究，並且在東南亞文獻特藏區找到許多有關東南亞客家族群的文獻，其中包括許多馬來西亞及新加坡的建國歷史，也包括若干過去在此時期的研究，許多是當時重要的歷史文獻，筆者利用在這裡的時間將客家族群相關的文獻資料蒐集，作為日後分析的重要素材，目前已經累積相當的資料庫可供使用。

第三節 研究範圍與限制

一、研究範圍

由於臺灣客委會成立後，很多客家社團是在客委會有意識、有經費與有政策性的指導原則下設立，已經不是自主性的客家社團，和新加坡客家社團的成立過程有所差異，因此，研究範圍將會限縮在2000年客委會尚未成立前的臺灣客家社團和海外客家社團的比較。

本研究將鎖定新加坡具有名氣且歷史悠久的客家社團負責人進行訪談，目前蒐集到的新加坡客家社團資料如下，將在以下客家社團選擇其一進行訪談：

表 1-1 大臺北地區客家社團

編號	社團名稱	理事長	地址
1	臺北縣板橋市客屬會	鄧雲楨	新北市板橋區忠孝路忠義巷 19 弄 10 號

2	臺北縣客家美聲發展協會	許金亮	新北市板橋區縣民大道3段247巷7號3樓
3	臺北縣板橋市客家會	張力云	新北市板橋區民治街61巷24號2樓
4	臺北縣客家公共事務協會	林承炫	新北市永和區國中路128號4樓
5	臺北縣褒忠義民崇德協會	林貞雄	新北市板橋區中山路2段449號2樓
6	臺北縣客家文化發展促進會	林盛明（黃文海代理）	新北市土城區廣興街34號2樓
7	臺北縣板橋市客家文化傳承協會	鍾美媛	新北市板橋區南雅南路二段112號1樓
8	臺北縣客屬文化協會	湯富龍	新北市土城區承天路8巷17號
9	臺北縣土城市客屬會	彭葉蓮珠	新北市土城區青雲路172巷15號
10	臺北縣傳統音樂發展協會	陳阿雄	新北市板橋區光復街38號3樓
11	臺北縣樹林市客屬會	呂榮盛	新北市樹林區樹德街120巷1號
12	臺北縣文化發展協會	戴素娥	新北市樹林區備前街36巷3號1樓
13	臺北縣樹林市客家鄉親會	徐華明	新北市樹林區水源街32巷10號
14	臺北縣鶯歌鎮客屬鄉親會	林東龍	新北市鶯歌區永和街110號
15	臺北縣三峽鎮客家文化協會	周文美	新北市三峽區鳶山里15鄰中山路128號2樓
16	臺北縣蘆洲市客家會	楊秀芳	新北市蘆洲區長安街49巷17號
17	臺北縣蘆洲市客家美音協會	黃秋美	新北市蘆洲區民族路336巷42弄3號3樓
18	臺北縣蘆洲市客家人文協會	詹田本	新北市蘆洲區信義路222巷32弄17號2號
19	臺北縣蘆洲市客家傳統文化協會	黃桂香	新北市蘆洲區長安街267巷7弄1號
20	臺北縣客屬崇正會	曾梁源	新北市新莊區長青街17號3樓
21	臺北縣新莊市客家協會	彭立源	新北市新莊區中誠街70巷8號
22	臺北縣客家民俗發展協會	許見菖	新北市新莊區民樂街65巷19號7樓
23	臺北縣客家民俗才藝促進協會	黃秋菊	新北市泰山區泰林路二段142巷11號5樓
24	臺北縣客家語教師協會	邱錢慧	新北市新莊區民樂街105巷14號

25	社團法人臺北縣五股鄉客家協會	彭萬達	新北市五股區成泰路 1 段 120 號
26	臺北縣泰山鄉客屬會	曾源盛	新北市泰山區明志路 3 段 145 巷 53 弄 10 號
27	臺北縣淡水鎮客家文化協會	王忠信	新北市淡水區新民街 162 巷 15 號
28	臺北縣旅緬客屬協會	許杏華	新北市中和區興南郵局第 92-3 號信箱
29	社團法人臺北縣中原客屬協會	謝美智	新北市中和區永貞路 231 號 3 樓
30	臺北縣客家同鄉會	李煥榮	新北市中和區華安街 17 巷 39 號 4 樓
31	臺北縣客家民謠發展協會	楊葉成妹	新市北中和區中山路 3 段 63 巷 6 弄 4 號
32	臺北縣粵東褒忠義民協會	翁瑞鐘	新北市中和區光華街 31 巷 8 號 2 樓
33	臺北縣中和市客族會	劉煥城	新北市中和區中山路 2 段 449 巷 1 之 1 號
35	臺北縣中和市客家藝文推廣協會	羅字嘉	新北市中和區泰和街 38 巷 30 號 1 樓
36	臺北市客家長青會	莊于德	臺北市漢中街 147 巷 22 號
37	臺北市客家自強會	彭耀斌	臺北市和平西路二段 70 巷 8 弄 8 號
39	臺北市客家公共事務協會	梁榮茂	臺北市溫洲街 18 巷 16 弄之 1
40	臺北市龍潭旅北鄉親會	陳添順	臺北市寧波西街 87 號 3 樓之 1
41	臺北市北區客家會	彭勝祿	臺北市公館路 366 號
42	臺北市東區客家會	張鄧芳	臺北市吳興街 156 巷 2 弄 22 號
43	臺北市客家文化協會	陳庚金	臺北市中山南路 11 號 8 樓
44	臺北市客家文化研究發展推廣協會	鍾年修	臺北市懷寧街 110 號 5 樓

資料來源：新北市客家事務局

表 1-2 新加坡客家社團

編號	社團名稱	會長	地址
1	新加坡南洋客屬總會 Nanyang Khek Community Guild,	何南光會長	20 Peck SEAH Street,Singapore 079312
2	新加坡永定會館 Eng-Teng Association	胡裕初會長	132,NEIL ROAD Singapore,088861
3	新加坡豐順會館 FOONG SHOON FUI KUAN	陳廷雷會長 CHIA TYNG LEI	6,Lor.32,Geylang Rd.,Singapore 398269
4	新加坡臺灣客家同鄉聯誼會	鍾仕達會長 Shih-Da Jhong	馬六甲古務路門牌 145 號(NO. 145,JALAN KUBU, 75300 MELAKA, MALAYSIA) 1,JALAN KUALA, #12-04,THE MORNINGSIDE,Singapore 239639
5	新加坡應和會館 Ying Fo Fui Kun	劉勝華會長	No. 98, Telok Ayer Street, Singapore 048474
6	新加坡茶陽（大埔）會館 CHAR YONG(DABU) ASSOCIATION,SINGAPORE	劉智評會長	29, Lor. 22 Geylang Road Singapore 398686

資料來源：行政院客家委員會

二、研究限制

由於去訪談的時間必須配合研究者的時間，研究者必須利用赴新加坡的機會訪談各個會館的耆老。但是時間上未必能夠安排得宜，且客家社團人數眾多，這些都會成為本研究在進行橫向比較上的研究限制。另外則是客家社團的代表性問

題，不過本研究將盡量挑選具有代表性或歷史悠久的客家社團負責人。

第四節 研究架構

依據上述的研究構想，本計畫探討客家社團之發展經驗，其中包括客家社團的內部組織，從最上層的核心領導、中間幹部到一般會員，透過族群網絡的方式進行各種活動，包括：宗親與祭祀活動、政治動員、祭祀公業與公眾活動等。這些活動可能是和華人文化有關，也有可能是純粹的慶典活動並結合西方節日，新加坡西化尤為嚴重，因此相關的活動舉辦可能是中西合璧，臺灣的客家社團則多是以傳統文化節日來進行，若是將這些活動的舉辦與參與看成是對政府或社會的族群意識強化，那麼其極有可能影響族群政策、其他族群認同或這些各種透過族群網絡動員的活動對客家族群在當地造成某些程度的影響。詳細研究架構如下圖1-1所示。

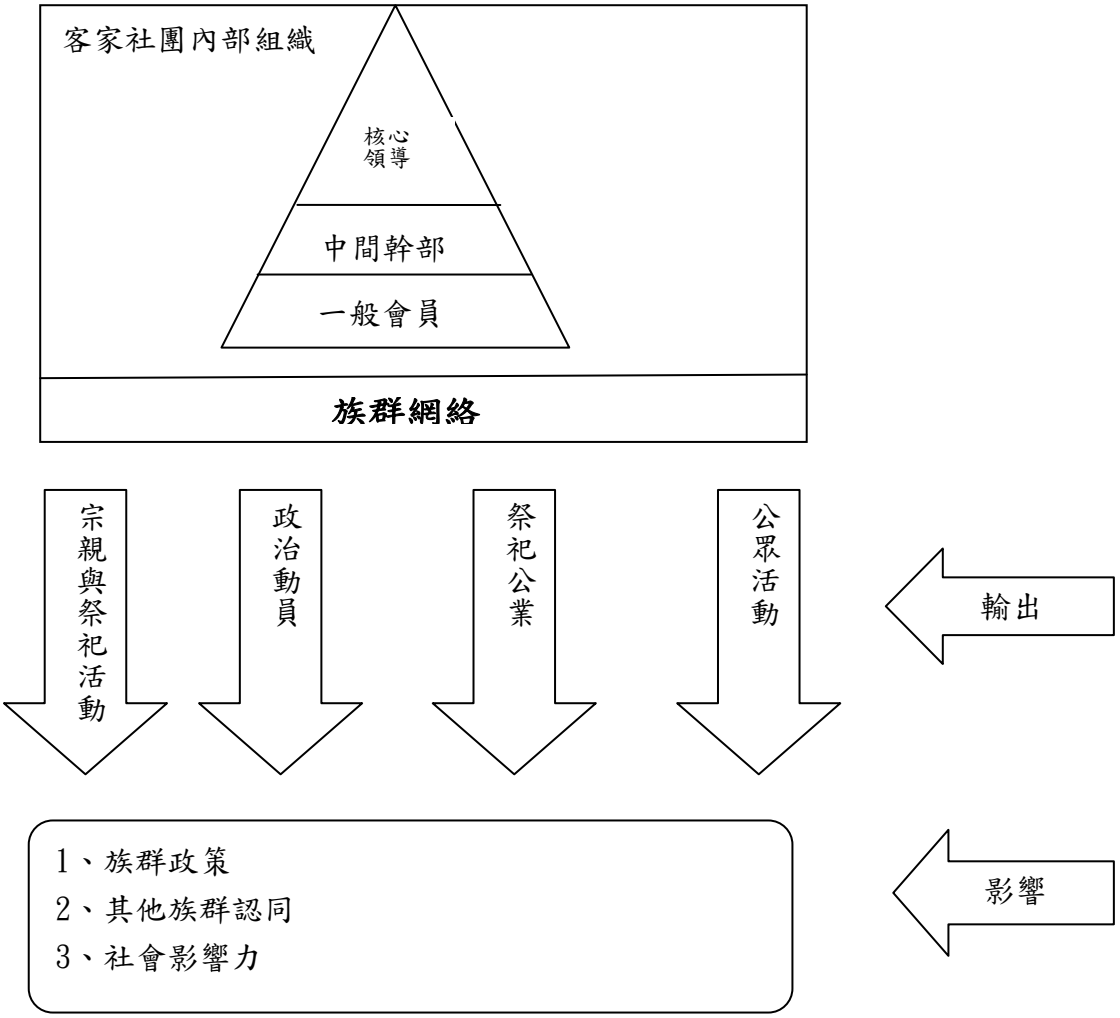


圖 1-1　研究架構圖

資料來源：作者自繪

第二章 文獻回顧與理論基礎

本研究的焦點在於客家社團或組織在當代社會的角色與功能，同時他們成立的歷史與背景亦是關注的項目。關於客家組織或社團的研究，國內已經有不少相關研究論述客家社團或組織本章將回顧這些相關的著作並進行名詞界定。

第一節 文獻回顧與名詞界定

謝劍（1981；彭欽清，2002）在研究香港惠州人的「志願社團」的書中認為：「志願社團」的要素有五點：

一是具有特定目的和追求共同利益的正式組織；

二是成員的資格主要是基於意願，非因強迫或歸屬而來；

三是非營利組織；

四是會員僅以部分時間，無償參與會務；

五為私人性質，獨立於政府機構之外。

香港惠州的志願社團定義和一般所認為的社團定義基本上雷同，其要素揭露了三項重點，特定目的、自願與非營利。在本研究的客家社團或客家會館的基本上都屬於強化客家認同與加強客家鄉親的聯繫工作。不過謝劍的研究歸納的五要素並未將社團的運作或成員加入的方式進一步分析。

彭欽清（2002）在〈臺灣客家社團之發展〉一文則認為客家社團大致符合此五項要素，此亦為國際上公認的關於非營利組織之界定標準，但丘昌泰則認為，以非營利組織的角度來界定客家社團似乎仍有不足，最大的問題在於「非營利」這個概念並未明確表達出客家社團的核心組成要素──「強烈的族群認同意識」，他並進一步指出，客家的族群凝聚力以及族群認同感非常強烈，在分析客家社團的概念，除了從結構形式上去界定其組織性、私人性、非營利分配、自我管理性與自願性之外，還要特別注意其族群認同感。[3]所以若是以營利或非營利的角度

[3] 客家社團和一般社團不一樣的地方在於具備血緣、族群與地域的認同意識，就算同為非營利組織，客家社團的成員對於社團的向心力應該遠較一般組織社團來得高。

看待客家社團則是簡化其在社會中發揮的功能，因為客家社團成立乃至於存在的關鍵在於對族群的認同與高度的向心力。

一般而言，客家社團之成立，有助於客家文化之延續傳遞，同時亦能強化該族群後裔對客家認同或提高認同意識。「社團」乃相對於「財團」一詞，前者指由自然人集合組成的法人團體；後者透過一定財富而有指定用途工作的法人團體。[4]。另一方面，在鍾國允（2004）以鍾姓宗親為主要研究對象，以族群網絡、社會與政治，探討客家社團研究的意義，其論述如下：

第一，客家社團在族群網絡與社會關係之意義：如前所述，在逐漸現代化的都市之中，客家莊已經慢慢改變原有的風貌，原有群居的聚落已被一棟棟水泥建築物所取代，左鄰右舍已不再遍佈家族成員。鍾國允的研究基本上顯示了客家族群在高度都市化後已經從原本的「量變到質變」，[5]對照實際的現實狀況也確實如此。

第二，客家社團在政治上的意義：客家社團平時不一定直接和政治有接觸，不一定都有政治目的或想要獲得某種政治利益，但是臺灣選舉頻繁，整個社會「泛政治化」的情形十分嚴重，似乎所有的團體都會被動員起來參與各種選舉，其中當然也包括掌握近 400 萬選票的客家族群所成立的相關社團。選後，這些團體也會因為選舉的勝負而受到不同的獎懲，得到或減少某些利益，研究客家社團有助於瞭解其在政治動員與政治參與的影響力。從實際的狀況觀察也可以發現政治人物或政黨組織對於客家社團在選舉時特別重視，出發點自然是選票考量，也呼應了鍾國允關於客家族群在政治動員與政治參與方面的研究。

不同於鍾國允從政治動員層面的研究，陳康宏從功能面探討客家社團。陳認為客家社團依種類與組成人員的不同而有不同的功能，包括了社會功能，偏向公

[4]根據民法第46條規定：「以公益為目的之社團，於登記前，應得主管機關之許可。」一般「社團」泛指民法第45條及46條從事營利或公益的社團法人，由一定社員組成、訂有相關章程並符合該章程、符合該申請手續，方能成立社團。但針對客家文化推廣之社團，並不包含民法第45條規定：「以營利為目的之社團，其取得法人資格，依特別法之規定。」之營利機關，僅含公益社團。鄭天澤，2002，《全國客家社團基礎資料調查與登錄研究》，行政院客家委員會。

[5] 客家莊從原本的客家族群大量群聚到分散，甚至到後來不再是純粹的客家聚落，這些在數量上與質量上的改變，基本上是屬於從量變到質變的過程，現在的客家聚落則兼具這兩種情況。

益與情感聯繫方面；經濟功能，促進經濟發展、個人業務與投資；政治功能，表示客家社團助於達成政治目的之功能性；文化功能，包括以文化活動，例如客家音樂、美食等，另外有關學術研究，文史工作亦是客家社團文化功能的展現。

基此，客家社團的組成主要係依族群認同，存在非營利組織之特性，也就是有著組織性質（formal organization）、非政府性質（nongovernmental）、非營利性質（nonprofit-distributing）、自治性質（self-governing）、志願性質（voluntary）與公益性質（charity），經由人們結合而成之團體，可以作為「客家社團」之定義。綜上所述，客家社團簡單來說就是「民間的公益性社團」。但是在選舉的時候又會成為政黨或政治人物動員的工具，同時在社會上，客家社團又具備它成立的功能，因此，客家相關的組織除文化面、政治面與社會面都具備一定的角色。

第二節 理論基礎

由於「客家研究」是一種新興顯學，其研究方法和其他社會科學、文化人類學及政治學有相類似之處，彼此可以互為流用，研究海外客家族群通常也會以「海外華人理論」著手，其所牽涉到理論還包括「多元社會理論」與「族群文化理論」，這些理論可以印證客家社群在當代複雜的環境與社會變遷底下所發展出一種獨特族群的生態。茲分述如下：

1、海外華人理論

關於東南亞客家人研究的理論，目前並無非常具體可供操作化的理論模型，韓方明（2002）認為現階段的海外華人研究以理論形成角度而論，還處於理論化的前期階段。[6]不過海外華人研究權威王賡武提供了華人研究的理論根源，他根據華人的政治興趣與活動將華人分成三大類：

第一類，主要關心的是中國的國家政治及其國際後果；第二類，主要關心的是所

[6] 韓方明認為其主要表現在於大量的海外華人論著是關於華僑華人歷史的概述，敘述方式則集中在「特點」、「作用」、「意義」、「性質」、「地位」與「原因」等關鍵詞。韓方明，華人與馬來西亞現代化進程，（北京，商務印書館：2002），頁 17-18。

在地的社區政治；第三類，被牽入非華人統治集團的政治（不論其為土著的、殖民地或民族主義的）。同時王賡武也把 19 世紀開始的東南亞現代史分成三個階段：第一，19 世紀大部分年代；第二，19 世紀末年至 20 世紀初葉；第三，1945 年之後。針對三個不同的階段，三類華人呈現出不同的政治意識、活動與行為、數量和流動性、領袖人物的產生與特徵，以及他們對東南亞現代史的貢獻等。

王賡武並利用了上述的觀點闡述馬來西亞的情況，他認為第一類華人與中國政治保持著直接或間接的聯繫，並總是關注自己與中國的共同命運；第二類華人由精明而講求實際多數華人組成，他們關心的是貿易和社會團體的低姿態與間接政治，目標和手段最為溫和，常常給人不問政治的印象，擁有金錢和社會組織；第三類華人是一個小而不穩的集團，他不能把握自己的特性，但一般都抱有對馬來亞的某種忠誠。

2、多元社會理論

J.S. Furnivall（1993）曾經提出多元社會理論，他認為多元社會（plural society）包含兩種或更多的社會單元與社會秩序，其特徵是：

（1）統治者和被統治者分別屬於不同種族、各自生活在不同的社群之中。

（2）不同的社群之間缺乏共通的民族共識及一組接納的文化及政治價值體系。

（3）經濟活動領域與社群間劃分十分吻合（即不同社群從事不同經濟活動），很容易使經濟衝突染上種族色彩。

（4）交易市場是各社群唯一相聚的場合

（5）從本質論之，多元社會中各社群間是易於發生衝突的，因此必須由外來的力量將之統合。[7]

3、族群文化理論

[7] J.S. Furnivall, Netherland India, London: Cambridge University Press, 1993.

主導美國社會思潮的族群文化理論，幾經變化發展，對東南亞族群關係的研究有重要的影響，其主要理論模型可以分成五大部分：

（1）尊奉盎格魯理論（Anglo-Conforming Theory）

理論觀點在 17 世紀就已經出現，理論逐漸系統化與社會化則是在 19 世紀中葉以後。其理論核心認為在人類社會進化過程中，激烈的社會競爭必然推出競爭力強的優秀民族，競爭力弱的劣等民族處在淘汰或被優秀民族吸收的條件下。美國早期社會學者和政治家多接受和宣揚這種理論與相關政策，並以此作為社會群體分野的主要原則。這個理論的前提假設是：占美國人口多數的盎格魯薩克遜民族是最優秀的民族，因此其文化也是美國的主流文化代表，其他種族的文化都只是次文化。該理論成為早期美國種族主義的理論基礎，成為排斥和限制其他族類的社會思潮與政策依據。（Madison Grant,1921:107）

（2）熔爐理論（Melting Pot）

其理論的核心論點是：美國的立國精神是自由和平等，美國國民來自各地各民族，作為移民國家，美國自建國起就是一個大熔爐，美國人都將拋棄其原本民族祖先的古老偏見與傳統風俗習慣，所有民族的文化都是新文化的重要元素，並且共同形塑了美國文化。論證熔爐理論最有力的例證是在西部開發時來自各國的族群形成一個混合的種族，這個族群既沒有英國的民族性，也沒有英國的特點。（Frederick Jackson Turner,1920:22）

（3）同化理論模式(Assimilation Model)

隨著移民地位的提升，與其他族群的交流擴大，為了向主流社會族群靠攏並希望被認可，其他族群逐漸放棄原本屬於自身的文化，獨特的族群性和移民社區也會慢慢消失。與之相應的現象是：原來依附在主流社會邊緣的族群經濟，僅在短時間內對新移民的謀生產生作用，同化理論強調的是移民放棄了自己獨特的傳

統文化，接受主流價值觀，並把同化的過程看作是不斷地吸收佔優勢地位的社會價值觀和主流文化習俗的若干經驗。這就如同王賡武（1995）認為的移民地位提升後其族群特徵會逐漸消失。

（4）文化多元論（Cultural Pluralism）

多元文化論的理論根據是杜威的民主多元理論和美國獨立宣言提出的平等理念和自然權利。文化多元論肯定少數民族文化的價值和地位，強調美國各民族文化的獨立性，反對單一民族的文化模式，認為每個民族群體都始終存在，在民主社會中，每個民族都有權保持自身固有文化特徵和民族性，每一種文化作為一個整體。與熔爐理論不同的是：多元文化強調和肯定少數民族文化對美國的價值，並宣稱對美國社會做出獨特的、有建設性及富有價值的貢獻。

（5）族群文化模式（Ethnic Cultural Model）

該理論認為：不同的族群可以依靠自身的族群文化、宗教信仰、共同價值觀與生活方式等一起構成一個社會，族群性的主要表現為：第一，提供熟悉的環境以避免語言障礙、教育弱勢和對大社會認識的不足；第二，提供廣泛的宗親網絡和訊息管道；第三，獲得經濟與金融的管道；第四，提供加強進取精神、職業道德和集體精神的價值觀。（Milton M.Gordon,1996: 42）

第三章 新加坡客家社團（會館）的發展經驗

新加坡自從 1819 年開埠以來，即有許多來自中國的客家人移居島上，只是過去被認為是廣義的華人，而未必以客家人的說法看待。這些南來的客家人，為了聯繫彼此感情，也為在異地打拼合作的需要，早在 1822 年就成立了應和會館和惠州會館。茶陽會館則於 1857 年成立。此後各地的會館也相繼成立，1929 年新加坡南洋客屬總會正式成立。目前新加坡總共有二十多間大小不一的客屬會館，每間會館的成立時間、目的與運作方式都有差異，甚至也有著壁壘分明的情況。

第一節 新加坡客家社團現況概述

「會館」是東南亞地區華人族群作為聯繫彼此並且作為思鄉的一個重要憑藉與工具。各方言群或族群最初成立會館是為了團結族群力量，同時協助族人能在當地安居樂業。但是由於新加坡過去長期被英國殖民，英國對於新加坡採取特殊的管理政策使得這些宗鄉會館發展成為照顧同鄉之人生、老、病、死等人生大事各個環節的安全網絡，同時也更是親情、鄉情與事業聯繫和信用網絡。1965 年新加坡獨立建國後，政治環境大為改變，華族會館除了原先的功能之外，也推動和發揚華族文化與傳統。

華族會館在新加坡歷史發展過程中扮演非常重要的角色，除了聯繫情感的功能外，更發揮了安定人心的效果，尤其對於南來的華人而言，如何能夠安下心在海外打拼，會館的重要性不言可喻，此外，對於剛到海外謀生的華人而言，會館除了是宗親、地域性的組織外，有時還具備「就業服務站」的功能，幫助還未找到工作的同族鄉親找工作。這樣具備「生理」與「心理」雙重重要功能的會館，在海外華人奮鬥史上發揮極為重要的功能。但是學界早期對於會館的研究有些缺乏與不足，甚至在新加坡建國前後才有人開始研究新加坡的會館或客家，顯示宗鄉會館的議題在當時的時空背景下並不被重視，某種程度上而言似乎把會館的存

在當成理所當然的事。[8]圖 3-1 顯示了新加坡的主要會館間的關係及成立年代，從圖中可以發現會館的成立是以族群和區域來區分，隨著年代推移也會進行改變，同時會館間也有橫向關係，在會館中也有類似總會館的南洋客屬總會存在。

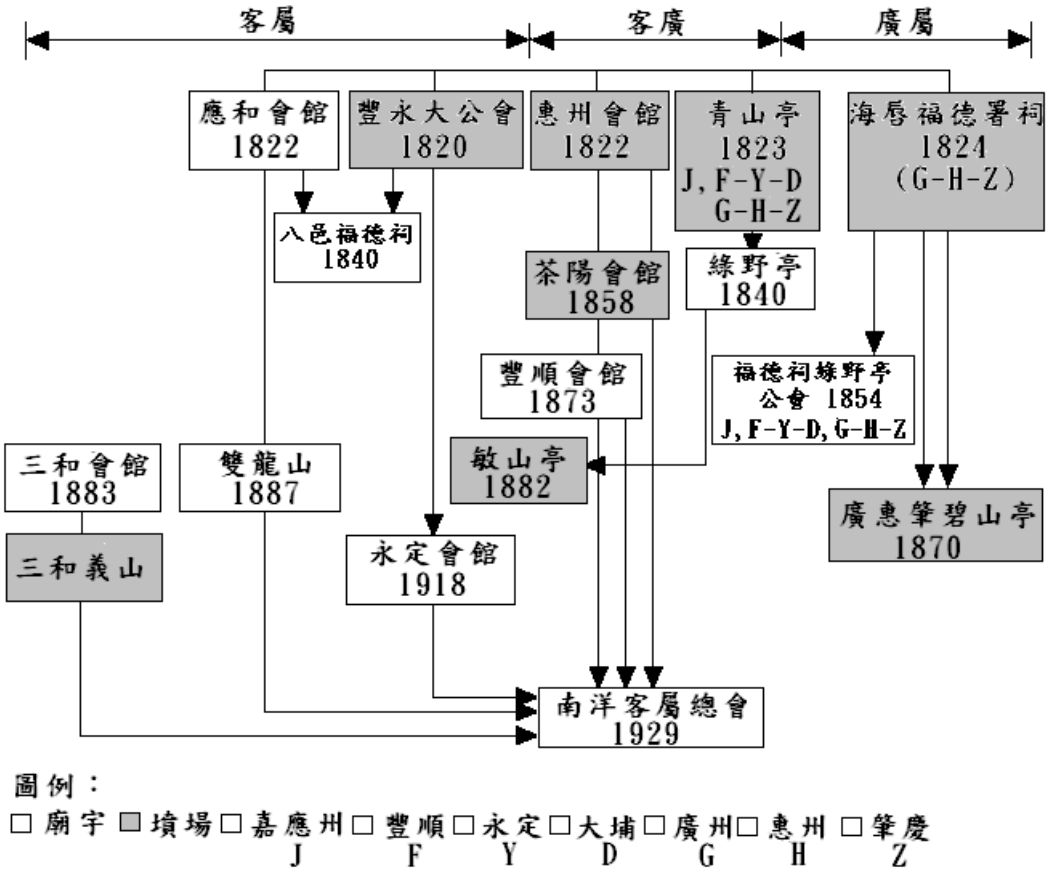


圖 3-1 新加坡各客屬會館相關支系圖

資料來源：作者整理自行繪製

第二節 新加坡主要客家會館介紹

一、南洋客屬總會

南洋客屬總會之地基原本是「青山亭義山」舊址，19 世紀初由英國殖民地政府給予來自嘉應、豐永大及廣肇惠三府移民為營葬先人的場所。1887 年，英

[8] 有關新加坡客家研究的敘述，請參閱黃賢強、高源〈新加坡客家研究綜述〉，黃賢強主編，《新加坡客家》，（桂林：廣西師範大學出版社，2007），頁 3-10。

國殖民地政府正式把新加坡分成市區和鄉區兩個區劃為管理。青山亭義山因城市規劃政令所需而被收回並夷為平地，劃入市區。青山亭義山在夷為平地後，由客家先賢湯湘霖發起邀請「廣幫領袖會議」，呈請英國殖民地政府發回地段，以實現當初承諾。席間與會者公推湯湘霖與邱雁賓為代表。英國殖民政府後來同意所請，給回免費兩萬平方英尺的土地，每年僅需繳納些許地稅即可。之後客屬鄉親倡議在此地段上建立一棟宏偉的客屬總會會所。在幾經籌備之後，由湯湘霖擔任籌辦處處長，梁谷欣為募捐主任兼建築經理，1929 年 8 月 23 日，總會舉行開幕典禮，當時的英荷暹各屬代表，到者數百人，首任會長是胡文虎先生，副會長是湯湘霖先生。

南洋客屬總會創立之初，對推廣文化教育，公益慈善福利事業皆全力以赴，包括興辦學校，設立圖書館，成立體育部，組織儒樂部與福利互助部，同時附設招待所。總會發展至今已經超過 80 年，並且已經積極轉型，由一個原先照顧鄉親利益的團體，轉變成維護與弘揚華族傳統文化的組織。目前總會底下共有 24 間客家會館，會員約 3,600 名，組織規模完善與會務穩健發展。

圖 3-2 新加坡客屬總會

資料來源：筆者拍攝

圖 3-3 新加坡客屬總會內部的匾額

資料來源：筆者拍攝

圖 3-4 新加坡客屬總會歷屆的幹部與董監事玉照

資料來源：筆者拍攝

圖 3-5 新加坡客屬總會和客家原鄉的合作項目

資料來源：筆者拍攝

二、新加坡永定會館

「永定會館」是旅居東南亞的永定同鄉最早的社團。二十世紀初，南來的永定邑人日增，鑑於缺乏聯絡中心，永定先賢於是起了設立同鄉會的想法。那時永定的胡必育、胡秀容、張滋樓與胡星階等推動下，1916 年 12 月 26 日，他們號召旅新永定全體大會，即席決定組織永定會館，同時購置尼路的房屋做為會所。1918 年 3 月 14 日，註冊或政府批准，會館宣告成立。

會館在成立後廣招會員，並積極籌組會所基金，在眾多鄉親的支持下於 1919 年購置大坡新橋路 361 號為新會所，1922 年正式開幕，成立之初的會館為南洋各地永定同鄉的總會。1942 年日軍南進，新加坡淪陷，永定會館的會務也隨即停頓，當時因同鄉大多失業，無地容身只好擠到會館裡來，會館也頓時變成了「難民收容所」。

1965 年 8 月，新加坡獨立建國後的永定會館，不僅擺脫扮演南洋永定僑鄉總會的舊角色，更配合扮演新的角色，進而發揮作用。1970 年代設立「獎貸學

金委員會」，積極輔助同鄉子弟，1975 年頒發獎貸助學金，薪火相傳培育人才。

1973 年 3 月，因永定會員日增，會所不敷使用，在胡浪曼會長的發動下積極籌購新會所。同年購得加東區德明巷的地方作為新的會所。永定同鄉人口在新加坡大約只有一萬人，大都經營中藥材墊、製藥廠商、五金業，亦有涉足旅行社、鞋廠與攝影器材生意，在各行各業中不乏永定的人才，如專科醫生、大學教授、媒體從業人員與政界名人等。

圖 3-6 新加坡永定會館區額

資料來源：筆者拍攝

圖 3-7 新加坡永定會館外觀

資料來源：筆者拍攝

圖 3-8 新加坡永定會館胡裕初會長

資料來源：筆者拍攝

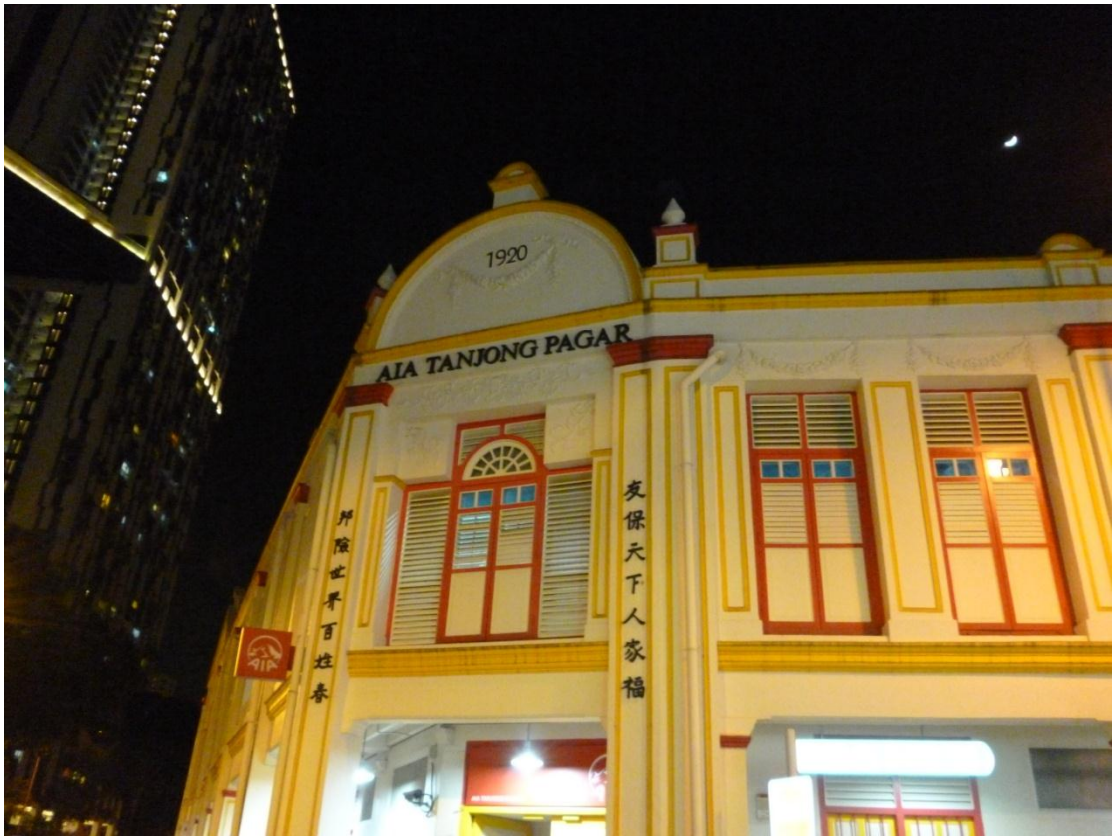


圖 3-9 新加坡胡文虎捐獻給永定會館的房舍

資料來源：筆者拍攝

三、新加坡豐順會館

豐順會館成立迄今已經超過 140 年，初創時原名豐順公司。在戰前以照顧中國南來同鄉生活為要務，並設聯絡站以方便同鄉互通訊息，也盡量幫助同鄉謀職或排解糾紛等，二次戰爆發數年前，豐順會館響應抗日救亡的號召，曾派遣回國機工為國捐軀。在獅島後方則組織婦女小組賣花隊四處售花募捐，並與友好團隊合作組成文工隊表演活報劇、歌詠隊、國術團等項各方籌募捐款。

戰後，豐順會館曾協助同鄉辦理申請公民權事宜，而在四十年代末期，又曾協助政府為同鄉完成領取居民證手續，在往後的歲月裡，豐順會館在南洋大學籌建之初，捐獻建校基金，另一方面，新政府的興建國家劇場，國家圖書館及國防基金等，豐順會館籌款皆數以萬計。繼之後的腎臟基金，公益金等的捐款與其他

慈善基金的捐助，豐順會館也不落人後;豐順會館內部逐年頒發獎學金和前所頒付的互助金、度歲金等，也為一筆可觀的數目。至於個別董事及會員，對家鄉奉獻的各種建設與新景點等，近數十年來出資贊助當已逾千萬人民幣。

豐順會館於 70 年代中期開始，逐漸更換「新血」，同時展開多項文教與康樂活動，吸引不少年輕同鄉參加，直到 80 年代末期。年長資深的董事則已全部引退或讓賢，豐順會館頓時充滿一片蓬勃朝氣。[9]

歷屆董事部遵循舊例，每 10 年出版數百頁後的大型紀念特刊。內容收錄刊載著在過往十年內，有關豐順會館會務方面與豐順逐年來各種在興在革的重要記載，近三十多年已出版四大巨冊，特刊裝訂精緻、圖文並茂，受鄉賢與各界矚目與珍藏。

近年來豐順會館又增有多項嶄新活動如主辦華文寫作比賽，重組婦女組以展開新的活動;更新卡拉 ok 系統，增設電腦設備並提供豐順會館史料上網，出版「文化藝術系列叢書」，開辦卡拉 ok 班，客家山歌班及講演會等。新近董事部已落實「獎學金」的成立，幫助貧苦的鄉親子弟申請得以完成大學畢業之夙願。

四、新加坡應和會館

新加坡應和會館成立於 1822 年，由當時祖籍中國廣東省梅州市下屬的梅縣、興寧、五華、平遠和蕉嶺五個縣屬出身者所組成。（現在梅州市涵蓋了大埔和豐順，共七個縣城。）梅州舊稱嘉應州，屬下五縣人士，統稱嘉應州人。因此應和會館成立宗旨在於團結鄉人，聯絡感情以謀求共同的福利。[10]嘉應州客家人的會館不以嘉應會館命名而以應和會館的名稱出現，主要用意在於希望在外地的

[9] 對客家會館而言，有新血的加入十分重要，尤其會館人事總是有「老人化」的傾向，一位受訪的會館會長表示，一般而言，客屬會館的幹部多在五十歲以上，會長與副會長甚至超過六十歲，還有一堆董事也是六七十歲以上，關鍵原因在於年輕人平日要工作，能夠全心參與會務的人非常少數，他自己也是退休後才有時間投入，因此要使會館人事年輕化實在非常困難，能夠讓年輕人偶而參加活動就已經是一件不容易的事了。

[10] 嘉應州客家人的會館，而以應和會館來命名，其意義在於：嘉應州人遠度重洋，異地謀生，凡是應以和睦共處，和衷共濟，以和為貴，可見草創時期新加坡客家人結社的組織經營型態，核心價值觀體系、族群間的人際關係開展和社會的價值行為規範要求。參考自《南洋客屬總會成立八十週年特刊》，南洋客屬總會，2009 年。

嘉應州人能以和為貴，凸顯「和」的重要性。

應和會館聯合其他客家地緣會館，包括豐順、永定和茶陽大埔會館共同打造客屬海唇八邑福德詞，雖然看似與宗教相關的活動，其實質的內涵為凝聚客家鄉親的向心力。此外，早期應和會館肩負起照顧同鄉生老病死的事務，1887 年應和會館還購地安葬同鄉過世族人。

應和會館目前發展很多以文化為取向的活動，包括容納其他方言群歌唱愛好者一起唱客家山歌、華族音樂，同時也主辦客家方言講座、客家文化研討會與客家美食節等。

圖 3-10 新加坡應和會館

資料來源：筆者拍攝

圖 3-11 委身的都市一角的應和會館（學校）

資料來源：筆者拍攝

五、新加坡茶陽（大埔）會館

公元 1857 年（清朝咸豐丁已年冬），先賢蕭賢舞等，為鄉親謀求福利，有意創辦會館。在鄉親鼎力支持之下，會館於 1858 年成立，館址在北京街 16 號。

多年之後，大埔移民不斷增加，福利工作也持續擴大，1890 年創設「回春堂」（1919 年改名為「茶陽回春醫社」），1906 年創辦「啟發學堂」（之後改名為「啟發學校」）

二戰前後，歷經多次遷址。1947 年秋，館、校同時遷入東陵經禧律 30 號。1987 年，受市區重建計畫影響，準備拆遷。1991 年會館和新加坡發展置地公司，建成高級公寓，命名為「茶陽花園」。

1988 年，購得現址（芽籠 22 巷 29 號）做為會所。2002 年重建為”茶陽大廈”，恭請時任副總理李顯龍鄉賢主持新廈開幕禮。2004 年，購得隔鄰建築，增加產業收入。在歷任會長的領導下，在董事們同心協力下，會務發展蒸蒸日上。

茶陽會館秉承先賢遺志，每年必定頒發「敬老尊賢度歲金」，會員子女大專、中小學獎、助學金。每年除了主辦各種活動聯誼鄉誼之外，也在傳承中華文化上，主辦傳統節慶歡會。

為了促進與友會的交流和友誼，茶陽會館還和其他宗鄉會館聯辦卡拉 ok、客家歌曲觀摩會。

在體育活動方面，「茶陽盃高爾夫球賽」、「茶陽盃象棋賽」、「茶陽盃乒乓賽」和「保齡球賽」等，都是茶陽會館和贊助的團體合辦重要活動項目，反應都非常熱烈。

在出版上，<<茶陽之聲>>會訊一年兩期;也鼓勵會員文藝創作的出版;近年來，更出版了不少有關客家文化研究的專書論著，如<<新加坡典當業縱橫談>>、<<百年功德被南邦-望海大伯公廟記事>>、<<大埔風光處處情>>、<<永遠說不完的課題-客家文化論集>>、<<小荷尖尖-學生文集>>等。

圖 3-12 新加坡茶陽大埔會館何炳彪會長

資料來源：筆者拍攝

圖 3-13 新加坡茶陽大埔會館氣派的外觀

資料來源：筆者拍攝

圖 3-14 新加坡茶陽大埔會館常和學界舉辦研討會

資料來源：筆者拍攝

圖 3-15 新加坡茶陽大埔會館與政府關係良好

資料來源：筆者拍攝

圖 3-12 據稱和茶陽大埔會館主流「理念不合」的另一群客家人開設了勵志會館

資料來源：筆者拍攝

第三節 新加坡客家會館的經營與生存之道

新加坡的客屬會館的成立是因應大時代環境的需要而成立，不可否認，客屬會館的確為南來的華人提供生活與心靈上的需要。在生活方面，會館協助族裔找到工作，也頒發獎學金、生活補助等等，讓客家鄉親能夠感受到家鄉的溫暖。在心靈層次上，客家會館的定期聚會讓隻身南來的鄉親能夠一解鄉愁，同時也能減少在外地生活的不適。大抵而言，客家會館的角色十分吃重，初來乍到的客家鄉親也對家鄉的會館十分支持，因此，客家會館在新馬地區一帶可以說是蓬勃發展。

壹、會館的主要活動、運作與社會意識

客家會館成立的目的就是為了聯繫客家鄉親的情感，辦活動自然是一個吸引客家族裔前來參與客家會館事務的重要媒介，活動要辦得成功，如何結合自身文化特色十分重要。

一、主要活動

客家會館的活動自然以文化活動為主，文化活動有關文學、藝術、歷史與體育的活動，實際上包括個人的創作和社群的活動。作為民間社團，文化活動是最為基本亦最為普遍的，過去南洋客屬的會館都是以文化活動做為會館的重要焦點。80 年代南洋客屬總會所推展的文化活動，往往跟當時社會轉型的需要相聯繫，甚至在主導思想就鮮明體現出來，如 80 年代初，當時的會長卓濟民就強調：「華樂是華族的文化遺產，他能陶冶性情，音樂水平高的國家是代表其國民的文化藝術高超，人民的性格純良，因此正當我國推動發揚儒家思想的時候，本總會華樂團的成立，是適合時宜，是非常有意義的。我們研究華樂，不僅是發揚儒家思想，也是要我國華裔找尋中華文化的根。」另外一屆的副會長廖基業在 90 年代初也有類似的看法，他堅持為了適應形式的發展，客總的會務活動也做了調整，成立或加強了漢劇團、合唱團、華樂團、乒乓隊。並且還努力舉辦各種講座

如小說，散文、詩歌講座…為了擴大影響，客總對國際活動也相當重視。[11]

一般而言，客家會館舉辦活動是作為聯繫會館成員間感情或凝聚對會館向心力的最好辦法。根據一位受訪的新加坡客家會館的負責人表示，會館定期舉辦活動是相當重要的一件事，而且通常必須配合中國特有的節慶活動，例如傳統的三節，春節、端午節與中秋節。這些節慶往往都必須想盡辦法舉辦大型活動讓會員來參與。活動的形式包括傳統中國人會做的揮毫、划龍舟、吃粽子、中秋月餅等，和任何在中國或其他有華人會舉辦的活動幾乎沒有差別。除了配合中國節慶外，其他時間也得想辦法舉辦一些小型活動，例如歌唱或舞蹈比賽，也可能是舉辦會員子女獎學金的頒獎典禮。這些活動的舉辦初衷都是為了吸引會員與年輕的客家鄉親來認同會館。唯有參加活動才有辦法進一步認識會館，進而認同會館，將來才有可能有意願擔任會館的幹部，為該會館傳承建立重要的基礎。

當然也有會館會針對不同年齡層舉辦特定年齡者喜歡的活動，以便投其所好。例如客屬總會的行政主管就曾表示：「我們平時和各會館會的互動主要是帶領會館從事文化發揚華族傳統文化、語文活動，其他會館舊有功能像是養老金助學金等還是有繼續頒發，他們也會辦打麻將給老人，針對不同客家族群的喜好，我們也會有不同的作法。」[12]

比較特別的是，各個會館有時為展現強大的活動能力，因此會將活動越辦越大，頗有互別苗頭的意味。雖然會館的受訪者均表示自己的會館均按照過去的慣例，但從會館所提供的資料顯示每年的中國傳統節慶活動，不但一年比一年擴大，甚至也有強調自己會館的活動「最客家」或「最正統」的意味。

二、運作

客家會館要運作，除了要有人來支持外，經費也十分重要。沒有經費既請不起人，也無法辦任何活動，更無法發行任何期刊或雜誌來宣傳會館的功能。許多

[11] 宗鄉總會林文丹執行長。訪談稿。2012 年 6 月 22 日。
[12] 宗鄉總會林文丹執行長。訪談稿。2012 年 6 月 22 日。

會館的困境在於經費不足又無法向會員募款，因此小會館的經營與運作格外的困難。根據一位受訪的會館領導人表示：「新加坡會館在過去一百多年成立 300 多間會館，在 50、60 年代發展最為蓬勃，因為當時老移民他們需要教育、生活和工作協助，所以城裡很多會館發展很好，但 1965 年過後新加坡獨立新政府在各方面都有很好安排，包括工作、租屋、教育都有很好規劃安排，會館就失去了很多功能，像是辦學校等等，所以到 1970 年代會館走入末途，政府覺得會館過去扮演很重要元素，應該給予新的元素讓他發揮功能」。[13]

一般而言，新加坡包括七大方言群和其他會員團體，從剛成立時的 60 多個會員現在有 200 多個，在新加坡註冊局裡登記的就有 300 多個，其中有很多是沒有地址或是找不到的，目前還有在運作的應該有 200 多家，根據宗鄉總會自己的統計他們的會員就有 204~205 個。會館會員總數大約有 10 萬左右，當然大會館會員比較多，像潮州會館是比較大的大約有 5、6 千人，福建會館也好幾千人。宗鄉總會作為會館的總領導，營運自然需要花費龐大。受訪的會館負責人表示：「營運這樣一個總會一年需要的支出超過一百萬新幣，這裡員工超過 10 多個，辦活動和其他費用都很大，一年大約有 30、40 項活動，大型常態的活動一年就有 20 幾項快 30 項，再加上一些經常性的小型活動。參與的人數大型會有幾千人，春節活動估計有整百萬人次，是一個整整十天的活動，愛國歌曲大家唱也有幾千人參加，端午節划旱龍舟也是好幾千人。」[14]因此，客家會館透過辦理各種活動來吸引客家鄉親來參與和族群文化有關的活動，不僅成功地吸引人潮參與活動，更將客家文化成功地推廣，讓老一代的客家人能夠懷舊，新一代的客家人能夠透過活動來認識客家。

---

[13] 資料來源同前註。

[14] 宗鄉總會領導向筆者表示：「我們透過民眾俱樂部合作去號召人來參加，近幾年和這些社區組織合作機會比較多，跟他們合作在資金方面也會有資助。這一兩年辦活動的資金比較充裕，之前因為靠自己籌募五年一次，所以資金比較緊不敢把活動辦太大。我們不太會跟民眾募款主要是靠企業，而且是新加坡的企業募款。」宗鄉總會訪談稿。

三、社會意識

新加坡是一個移民社會，人口組成比其他國家相對複雜的多，80 年代新加坡政府開始重視華人在整體社會中的角色，在教育政策方面逐漸推行與建構華人相關的文化與社會意識，因此許多華人所屬的會館受到重視，以南洋客屬總會為例，在當時做了許多全國性推廣華語運動、儒家思想教育運動、繼承華族文化傳統運動等，會館所屬的漢劇團、合唱團、華樂團、乒乓隊等活動也非常活躍，另外，還常常舉辦各種講座，如小說、散文、詩歌講座等，事實上，南洋客屬總會及其所屬客家社團的各種文化活動也往往和中華傳統文化、華語運動、儒家思想教育等運動或活動相關聯繫，在呈現客家社群意識同時亦反應出鮮明的國家政治主導意識，從前文提到的在客屬總會儒樂部華樂團的成立慶典上卓濟民會長的賀詞便是例證。

第四節 小結

新加坡自 1819 年開埠以來，一直扮演南洋地區重要的轉口貿易重鎮，也因為對勞動人口大量的需求，讓許多華人選擇來此工作，其中也包括為數不少的客家人。他們南來之後，為工作為前途而忙碌，由於從事的多半是勞力工作，下班之後的思鄉情濃，格外需要同宗鄉親的情感慰藉，客家會館基本上就是順著這樣的需求而應運而生，新加坡客家會館有個很重要的特性：以地理區域作為入會標準，亦即你來自大陸哪裡，你就只能加入有以該地理區域為名的會館，因此會館其實有很高的排他性，同時也只限定同區域的客家人加入，就某種角度觀察這種排他性，其實也是為了建立高度的認同感，一個向心力強的會館在運作上會比一個人數龐大但卻鬆散的會館要強得多。

新加坡的客家會館的成立有歷史背景，也有實際上的需求，客家鄉親南來馬來半島的第一站極有可能就是會館，既能獲得短暫的安定，也能一解思鄉情愁，其重要性不言可喻。

第四章 臺灣客家社團的發展經驗

臺灣客家社團發展時間不若新加坡或海外地區的客家社團來得早，加上國民政府來臺之後，國民黨政府加強對外省以外族群的控制，同時對於社團組織與政黨有嚴格的限制，基本上在解嚴與開放黨禁報禁之前，人民想要組織政黨是幾乎沒有機會，社團組織也得低調進行。就在這樣的氣氛之下，一股醞釀要組織社團的力量在 70 年代開始蔓延，同時因為國民黨長期獨尊國語，排除或壓抑其他語言的情況之下，福佬人、客家人與原住民對於在公私領域皆能講自己母語的訴求已經越來越多，甚至希望發揚自身傳統文化與世代傳承顯得日益重要，許多客家社團的成立就在這樣的背景之下誕生。

臺灣人民團體之組織與活動依「人民團體法」之規定，分為政治團體、職業團體及社會團體等三種。在內政部統計資料中，可發現臺灣社團的數目是逐年遞增的，截至2010年10月止，經主管機關核准立或備案之人民團體數計有9,942個，較2009年增加，人民團體數亦是逐年增加，尤其是社會團體增加最多，從2004年起每年增加數約從600~700之間。隨著臺灣民主轉型，民間力量崛起，可以看出公民社會之力量，而公民社會組織無疑的是社會運動之主體，客家族群運動也在臺灣民主化運動下畫下精彩的一頁，1988年「還我母語運動」即是客家族群的一個轉捩點，2001年行政院客家委員會成立，到2010年〈客家基本法〉通過，讓客家事務的推動有專責機構以及法源依據，提升客家族群之公民權。

第一節 新北市客家社團概述

新北市客家社團目前登記有案的多達 46 個，若加上其他小型有運作卻沒登記的恐怕超過百個，這些客家社團分佈在新北市各區內，主要還是以板橋、土城、鍾永和、三峽地區為主，有的稱為客屬會，有的稱為客家文化協會，有的則以客家歌或公共事務會為名，名稱五花八門不一而足。不過關鍵在於這些客家社團成

立的宗旨都很明確地提到是為了保存與發揚客家文化而成立。關於新北市客家社團的目錄可以參閱表 1-1：大臺北地區的客家社團。

第二節 個案研究：新北市客屬文化協會

壹、創立緣起

本研究所挑選的新北市客屬社團個案是「新北市客屬文化協會」。目前理事長是陳元勳先生，今年 75 歲（1937 年，民國 26 年生），苗栗客家人，原本是新北市某國中數學老師，他在任教的 30 餘年裡發現班上的客家人大約是班上的總人數的六分之一到十分之一不等，然而其中具備客語能力的學生大約占一半，但是到了 90 年代之後，班上客家子弟能講客家話的比例急速下降至 1 成，陳理事長感受到語言消逝的嚴重性，因此在 1994 年開始著手籌備成立客家社團，希望透過相關活動的催生與辦理能讓客家鄉親能夠多參與客家事務，同時青年學生能夠燃起對客家的熱情，進而找到學習客家話的動機。[16]

陳理事長成立臺北縣客屬文化協會（現為新北市客屬文化協會，之後簡稱：客屬會），尋找許多志同道合的鄉親，大家有錢出錢，有力出力，辦了合唱團班、客語教學班、客家文化研究班等，據陳理事長表示，他所創辦的客屬會就是希望能夠傳承客家文化，讓大家發現客家之美。他自己本身也蒐集了非常多的客家文物，也講授客語教學，希望透過這些努力來爭取客家鄉親的認同，進而願意參加這類的文化活動，同時非客家鄉親能夠認識客家、瞭解客家，最大的目的更是希望能夠推廣客語，讓客語不會在很短的時間內消失。

貳、經費來源

「客屬會」屬於民間團體，主要的經費來源有二，一是主要幹部每年固定認

[16] 陳理事長在接受訪談的過程中多次表示：「客家文化近年來，由於社會變遷，逐漸式微，客家母語嚴重流失。尤其新北市客家族群，大部分從桃竹苗等地客家庄遷來，係少數族群，約佔五分之一，年輕的一代在學校都講國語，在生活上因受周遭閩南人較多的影響，也幾乎用北京話或閩南話交談，致客家話逐漸淡忘流失。過幾年恐一位都沒有了，我們要有「母語斷文化滅」之危機意識，政府及有識人士，如不及時搶救客家母語，客家文化將有滅失斷層之虞！」新北市訪談稿。

捐定額經費；二是會員每年繳交常年會費。在主要幹部認捐經費方面，陳理事長以自身為例，只要擔任理事長，每年的認捐額度至少是 10 萬元，其他幹部或理事則是 5 萬、3 萬、1 萬、3000 元等不一的金額，這一部份是客屬會相當重要活動費用，由於幹部都是義務的，並不支薪，同時還捐錢給客屬會，因此降低了該會的財政負擔。另外，只要入會的會員，一開始必須繳納 1000 元的入會費用，每年還必須繳納 500 元的年費，會員在入會之初會獲得十分實用的禮物（通常都是碗盤、杯子或餐具相關小禮物），同時每年又會舉辦大型餐會和各地的參訪活動，因此會員人數不少，全盛時期曾經有超過上千人參加，辦餐會的時候也能席開 70 多桌，顯示會員對客屬會已經具有一定的認同和向心力。

參、常態性活動

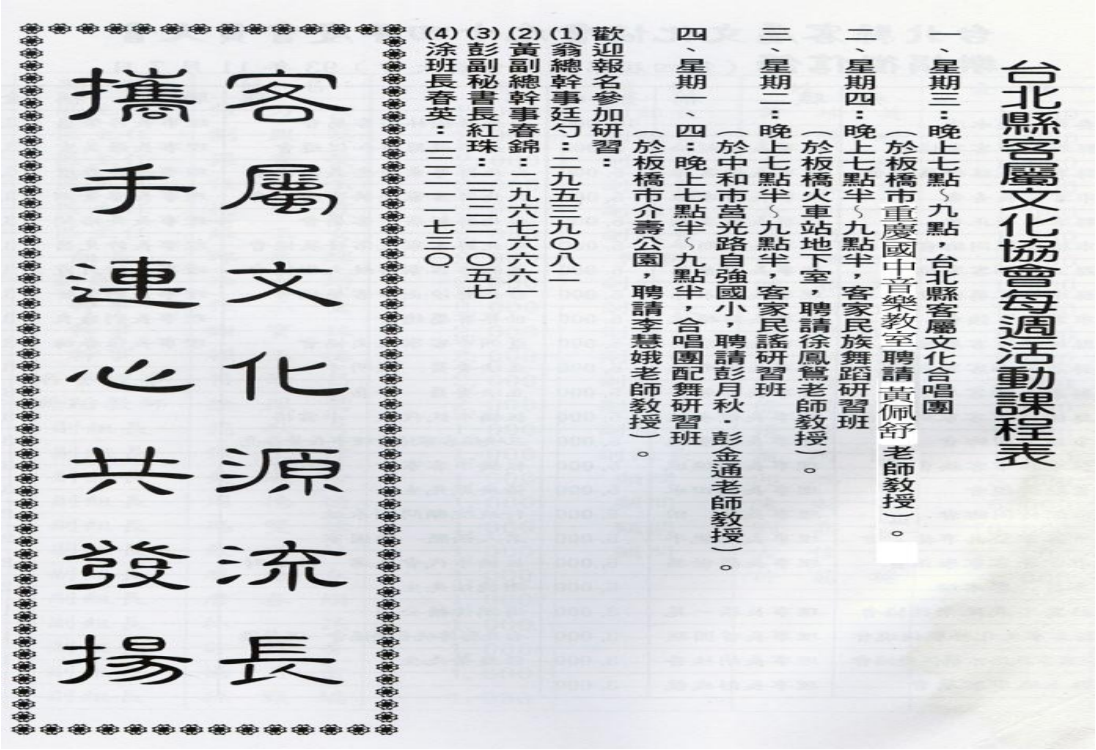
據陳理事長表示，新北市客屬文化協會在成立之初，就是以辦多項「帶狀活動」開始為號召，例如合唱團與民俗舞蹈研習班都是一直在進行的活動，後來還有客家民謠研習班及客語學習班等，這些活動除了有招募會員熱情加入與參與外，另外是希望可以吸引年輕的一輩參與，做為社團的幹部，往往擔心沒人參與活動，但是出乎意料的是這些活動往往都可以吸引不少客家鄉親，甚至非客家鄉親來參與，年齡層也有逐漸下降的趨勢，以客語研習班為例，班上學生的年齡層從 10 歲到近 70 歲都有，老師則是快 80 歲，是個名副其實的「跨世代班級」，上課的進行方式和在中小學一樣，由老師編授教材講義，先從生字、生詞學起，再進一步學習完整的句子到看懂一篇文章，如此的方式有助學生理解客語的內容，同時對文字的印象也會比較深刻。

其他的活動則是聘請專業教師進行上課，他們有時會請在學校或甚至專業舞者來進行舞蹈教學或帶領相關活動，藉由專業的教學來吸引學生，因此往往一個班級的成本都相當昂貴，需要社團幹部或會員的捐款才得以支付。又以客語研習班為例，客屬會採取和行政院客委會申請補助，每週上課 2 次，一次上課 3 小時，

由老師提供教材，僅向學生收取工本費用，課程、場地與師資都由客屬會自行補貼吸收，最大的目的還是希望可以吸引客家年輕人或甚至非客家鄉親來上課，以今年為例，大約 20 人左右的班級，有 5-6 位的非客家鄉親（閩南或其他），其餘皆是具有客家血緣關係的客家子弟；年齡層方面，只有 1 位在 20 歲以下，2 位在 30-40 歲間，其餘均超過 50 歲，一方面代表客家鄉親比較願意支持客語的學習，另一方面也顯示客語學習要年輕化確實不容易，尤其在現在學習客語的誘因仍然十分有限，光靠認證或部分補助仍然不是足夠的條件，客語必須應用在更多層面才能吸引更多人主動來學習。

新北市客屬會的成立到運作過程，基本上多是靠熱心的退休人士擔任幹部或經商有成的客家子弟努力捐輸與舉辦各項活動才稍有今天的規模，與客家文化有關的活動可以讓大多數人從原本不認識客家到初識客家，甚至最後可以欣賞客家之美，客屬會的負責人表示現在每年的會員大會都能席開 70 多桌，代表有 700 多位的鄉親願意參與，雖然只是一個簡單的聚餐活動，但是能夠聚集來自臺灣各地的客家鄉親一起同樂，這是十分不容易的。

除了定期的學習活動外，不定期的國內外參訪行程也是客屬會會員的重頭戲，會員入會之初先繳交 1,000 元的入會費，之後每年繳交 500 元的會費，除了每年一次的餐會外，會員還有一項福利是不定期參訪的活動補貼。客屬會平均一季會舉辦一次參訪活動，參與會員只需繳交非常低廉的費用（大約是 500～1,000 元）就可以參加一整天或甚至兩天一夜的豪華行程，這些活動若是純自費大約都在 2-3 千元之譜，所以其餘費用多是靠客屬會的補助才得以成行，但是會員對這些活動的反應普遍不錯，一位曾經參與活動的會員表示，客屬會在辦活動方面相當的用心，平常大家的工作都十分忙碌，要規劃這樣的活動不是一件容易的事，同時這些活動不只會員可以參加，非會員的家屬也可以一同參加，這些都是相當好的親子活動，同時費用低廉，又規劃完整，往往可以吸引不少人參加，對客屬會而言，這是和會員深度互動的好機會。



台北縣客屬文化協會每週活動課程表

一、星期三：晚上七點～九點，台北縣客屬文化合唱團
（於板橋市重慶國中音樂教室聘請黃佩舒老師教授）。
二、星期四：晚上七點半～九點半，客家民族舞蹈研習班
（於板橋火車站地下室，聘請徐鳳鸞老師教授）。
三、星期二：晚上七點半～九點半，客家民謠研習班
（於中和市莒光路自強國小，聘請彭月秋、彭金通老師教授）。
四、星期一、四：晚上七點半～九點半，合唱團配舞研習班
（於板橋市介壽公園，聘請李慧娥老師教授）。

歡迎報名參加研習：
(1)翁總幹事廷勻：二九五三九〇八二
(2)黃副總幹事春錦：二九六七六六六一
(3)彭副秘書長紅珠：二二三二一〇五七
(4)涂班長春英：二二二一一七三〇

客屬文化源流長
攜手連心共發揚

圖 4-1 臺北縣（新北市）客屬文化協會每週活動課程表

資料來源：新北市客屬文化協會官方網站

台北縣客屬文化協會「民謠研習班」招生簡章

一、 招生對象：不分族群，凡對客語、台語、國語等歌曲有興趣，均歡迎報名。

二、 研習地點：中和市莒光路自強國小。交通方便可搭乘公車：657、307、57、1080、綠 265（漢民站下車再步行約六分鐘）；604（德光路口站下車再步行約三鐘）；藍 17、667（自強國小站牌下車）

三、 研習時間：每週一晚上 7:30-9:30。（100 年元月 3 日星期一開學）

四、 指導老師：黃月玫老師。（留學奧地利，擅長聲樂及客家樂曲）

五、 教唱方式：以客語傳統及創新（流行）歌謠為主，約佔 1/2 時間，其他種類歌曲則平均輪次教唱，老師自備最新高級電子琴伴奏。

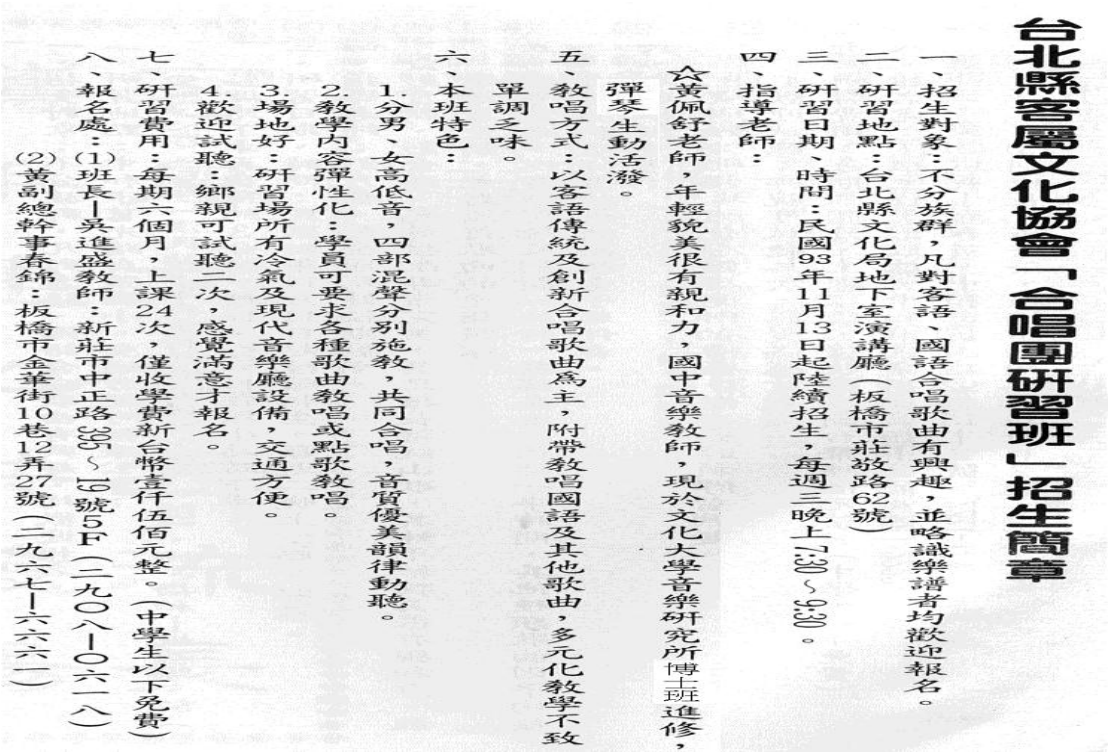
六、 本班特色：
1. 教師溫雅麗質，深具親和力，常和學員打成一片。
2. 黃老師所指導的民謠班隊，曾獲台北縣 99 年度合唱觀摩賽特優獎。
3. 多種語言歌曲輪次教唱：可充分發揮老師的專長，並提高學員學習興趣。
4. 教學內容彈性化：學員可要求各種歌曲教唱或點歌教唱。
5. 場地好：研習場所，交通方便，學員轎車免費停車。
6. 歡迎試聽：鄉親可試聽兩次，感覺滿意才報名。

七、 研習費用：每期三個月，上課 12 次，僅收學費新台幣 600 元整。（中學生以下免費）

八、 報名處：陳老師 電話:2221-3402 / 0912-833-682
傳真:2222-9133

圖 4-2 臺北縣（新北市）客屬文化協會民謠研習班招生簡章

資料來源：新北市客屬文化協會官方網站



台北縣客屬文化協會「合唱團研習班」招生簡章

一、招生對象：不分族群，凡對客語、國語合唱歌曲有興趣，並略識樂譜者均歡迎報名。

二、研習地點：台北縣文化局地下室演講廳（板橋市莊敬路62號）

三、研習日期、時間：民國93年11月13日起陸續招生，每週三晚上7:30～9:30。

四、指導老師：

◇黃佩舒老師，年輕貌美很有親和力，國中音樂教師，現於文化大學音樂研究所博士班進修，彈琴生動活潑。

五、教唱方式：以客語傳統及創新合唱歌曲為主，附帶教唱國語及其他歌曲，多元化教學不致單調乏味。

六、本班特色：

1.分男、女高低音，四部混聲分別施教，共同合唱，音質優美韻律動聽。

2.教學內容彈性化：學員可要求各種歌曲教唱或點歌教唱。

3.場地好：研習場所有冷氣及現代音樂廳設備，交通方便。

4.歡迎試聽：鄉親可試聽二次，感覺滿意才報名。

七、研習費用：每期六個月，上課24次，僅收學費新台幣壹仟伍佰元整。（中學生以下免費）

八、報名處：(1)班長—吳進盛教師：新莊市中正路680～690號5F（二九〇八—〇六一八）

(2)黃副總幹事春錦：板橋市金華街10巷12弄27號（二九六七—六六六一）

圖 4-3 臺北縣（新北市）客屬文化協會合唱團研習班招

資料來源：新北市客屬文化協會官方網站

圖 4-4 臺北縣（新北市）客屬文化協會推展客屬文化社區深耕活動

資料來源：新北市客屬文化協會官方網站

圖 4-5 臺北縣（新北市）客屬文化協會舉辦參訪活動

資料來源：新北市客屬文化協會官方網站

圖 4-6 臺北縣（新北市）客屬文化協會合唱團活動

資料來源：新北市客屬文化協會官方網站

圖 4-7 臺北縣（新北市）客屬文化協會民俗舞蹈活動

資料來源：新北市客屬文化協會官方網站

圖 4-8 臺北縣（新北市）客屬文化協會文化嘉年華活動

資料來源：新北市客屬文化協會官方網站

圖 4-9 臺北縣（新北市）客屬文化協會客語學習班

資料來源：筆者拍攝

圖 4-10 臺北縣（新北市）客屬文化協會客語學習班授課教師（左 1）與筆者

資料來源：筆者拍攝

圖 4-11 臺北縣（新北市）客屬文化協會客語學習班幹部（右 1）與筆者

資料來源：作筆者拍攝

第三節 小結

臺灣的客家會館多在 80 年代末期、90 年代初期才開始成立，成立的原因與過程也和臺灣當時的社會環境與氛圍有極大的關係，某種程度而言就是「客家意識」的興起。80 年代的臺灣經濟起飛，社會正經歷一段「爆衝時期」，除了經濟的快速成長外，社會力也蓬勃發展，這一波的民間力量發展到 90 年代達到鼎盛，除了要求政府政治改革外，民間各項對於族群文化或權益保障的運動也接連而起，客家運動在 1988 年年末的「還我母語運動」抗議聲中正式展開，這已經是少數客家菁英的覺醒，他們走上街頭呼籲政府正視他們講母語的訴求，更希望國家能夠分配資源在他們的身上，包括電視台、廣播頻道以及立法對客家文化與語言的保障等，他們的訴求影響了多數的客家人覺醒，相較於走上街頭的激烈抗爭，90 年代的客家運動更轉為低調的民間力量的統整與出發，有些有識之士組

織客家社團，進行所謂低調而寧靜卻影響深遠的「客家微革命」，他們在都會地區成立客家社團，號召一群隱形的客家人加入，他們可能是學校老師、大學教授、家庭主婦或甚至販夫走卒，他們的目標一致，都是為保存與保護客家文化盡一分客家後裔的心力。

以目前的成果來看，將近 50 個左右的客家社團，有的社團十分活躍，定期舉辦活動，同時組織嚴明，採取所謂的會員制，會員對組織的義務便是參與活動，但是若要擔任幹部則需要捐款和服務，因此擔任幹部的會員多是退休人士或事業經營有成的企業家，他們有感於人生至此，什麼都經歷過了，若能參與母文化的保存，相信比什麼都還重要，以本研究的個案為例，歷屆的理事長均符合這些要件，他們對於自己身為客家後裔的使命感十分強烈，目前他們最感到力不從心的地方便是客家語言的流失，因為教育體系與社會環境的關係，客家語言似乎很難找到振興之道，同時年輕人學習的動機不強，雖然現在客委會已經努力進行客語認證檢定工作，但是若大環境沒有改變，客語的復興仍是一條艱辛的道路。

第五章 結論

任何宗鄉組織對出身該地的族群而言自是十分重要。中國自清朝中葉開始出現積弱不振，同時人民生活困難，天災人禍不斷，許多人最基本的生存問題無法獲得滿足，在內部推力與外部拉力的情況下，當時許多中國人選擇到東南亞或者更遠的地方作為謀生的落腳處，於是這股移民潮變慢慢展開，前後時間超過百年，移民的人數從數百萬至千萬之譜，比較近的選擇可能是東南亞到鄰近的亞洲國家。離鄉背井的他們在異地打拼，日常生活除了工作外，任何能夠消弭他們思鄉情懷的事物都會是關注的焦點。因此，有個能夠聯繫同鄉人，同時又能進行與他們在家鄉一樣的信仰或傳統活動，這些都能稍稍撫慰他們的思鄉情懷。本研究比較新加坡的客家會館和臺灣臺北地區客家團體組織的運作方式、組成與活動特性，這兩個地區的客家組織或許屬於同源，但是客家組織的運作卻有很大的差異，關鍵原因在於所處的時空環境和政府政策有極大的關係。

壹、成立基礎與背景差異

新加坡客家會館的組成基本上是因應時代的需要而設立。在新加坡的客家人基本上都是祖先在清朝末年或甚至更早從中國遷往東南亞，因此他們對祖國大陸的想望和臺灣的客家族群有所不同。現在新加坡客家族群的祖父輩多是因為當時中國環境不理想產生了對人民外移的推力，加上東南亞因為貨運交通與歐洲列強殖民的因素，擁有較佳的環境與工作機會，因此他們大量遷移至此，他們的後代對於中國、對於家鄉、對於宗族都有一些想像與一定程度的思念，當第一代建立了會館後，第二代仍有一些使命感要繼續傳承下去，故而，在海外的客家會館是基於對祖國或家鄉的想念而生，動機未必是因為要保存客家文化，更大程度上是讓在此的客家人、鄉親能夠有個思鄉慰藉的地方，對中國的想望能夠有個出口。臺灣的客家社團則是近二十年來社會運動蓬勃發展下的產物，他們成立的目的不外乎保存文化、傳承語言或是藉以向政府建言以爭取資源為客家做點事情。因此

我們可以看到臺灣許多客家社團成立宗旨多是從此出發,和新加坡客家會館對祖國家鄉的想望有很大的差異。

貳、經費來源

客家會館或客屬社團的經費充足與否是是否能夠永續經營的重要關鍵,舉凡社團運作經費來源不外乎有三：

一、捐助款或租金收入

新加坡的客屬會館的主要經費多數源自於此,尤其創辦會館的創辦人們通常十分熱心會館事務，他們也幾乎都是在海外打拼事業有成，從會館創辦之初便捐出一大筆款項來協助會館初期的運作,當然他們自身也會積極投入並擔任無給職的負責人，出錢出人又出力，例如永定會館的胡文虎，他將自身的房產捐出來讓永定會館運作有根據地，同時也因為會館位置座落市區菁華地段，在土地價格飛漲的今天，因為創辦人將會館捐給了社團，讓會館可以將多餘的空間出租獲取一定的利益,根據永定會館的負責人受訪時表示這些租金收入足以讓會館的固定支出和人事支出，再加上有些熱心的企業會員不定時會捐款，基本上這些資金已經提供會館基本的運作不成問題。永定會館並非唯一的例子，茶陽大埔會館則是在成立之初，透過歷屆理事長高明的理財技術與遠見，在新加坡市區購買多筆土地，在最近幾年房價高漲之時，他們一口氣出脫多筆位於菁華區的土地，據悉所得超過新台幣 23 億之譜，這筆收入為會館的運作帶來豐厚的基礎，光靠孳息收入便可以維持會館的日常運作，加上現在位於市中心附近的茶陽大埔會館館舍，比起其他經費來源不多的客屬會館，茶陽大埔會館具備十分充足的經營條件。

臺灣客家社團的經費來源也有一部份是來自捐助款，和新加坡會館不同的是，臺灣客家社團並沒有明確的「根據地」，會館登記地址通常多屬理事長的住家或其公司，聚會場所可能會租借學校或餐廳，並不像海外客屬社團會很明確的

有個長期或甚至永久的聚會場所，這可能是因為臺灣的客家人並沒有非常明顯或明確的地域與地區的認同，亦即臺灣客家人可能只會凸顯自己客家話腔調的差異，但不會強調自己的祖籍所在；新加坡客家人因為身處海外異地，對於家鄉地域觀念十分濃厚，所以遇到自己同鄉時格外親切，甚至會館擺明就是以「地理區域」做為排除異己的方法，例如茶陽大埔會館就一定只接受來自大埔地區的客家人當會員，永定會館亦是如此，他們甚至會調查你的籍貫是否真的來自這裡，若否，那便無法成為會員，所以新加坡的會館有著相當強烈的「地域排他性」。

二、會費

新加坡的會館並非每年收費，而是在入會時一次繳交大約 2,500 元左右新台幣的入會費，此後則視活動需要繳費，否則就是終身會員，因此，會費並非新加坡客屬會館的經費主要來源。臺灣的客家會館除了入會費外，每年也得固定繳交會費，不過費用都不高，入會費 1,000 元，常年固定會費則是 500 元，會員可以享受的福利基本上是可以超過其所繳交的金額，除了入會時會有禮物外，每年固定出遊的活動更在兩次以上，因此，參加的會員均會有物超所值的感覺，每年固定繳交會費的成員就超過 700 多人，加上前面所述幹部所認捐的金額，維持社團常態運作問題不大。

三、政府補助

新加坡政府並不會有固定的經費可以撥發給客屬會館，這是因為新加坡特殊的族群組合，政府不希望讓人民覺得特別獨厚哪一個族群，某種程度上而言就是為了「公平起見」，也避免因為獨厚造成族群心裡不平或甚至讓某特定族群坐大，故而除非是政府特意要推動的政策，如講華語運動，可能可以因為推廣相關事宜而給予補助，否則所有的會館都必須要自己自籌經費。根據宗鄉會館的執行長表示，他們過去曾經接受過政府的補助，但那些經費多半用於文化研究之上，其他

各項會館的活動，政府不可能提供任何補助，因此，在費用方面，其實各會館都得自立更生，不能期待有政府的補助，即使有，也是額度極小，助益不大。

臺灣的客家團體若需要額外的經費則可以透過計畫申請來取得經費，不過近年在財政規模縮減的情況下，許多計畫的補助多採取定額補助，有時不論你的計畫規模大小，一律只補助 10 萬元，有些客屬團體禮聘老師來進行客語教學或合唱活動，場地、師資樣樣都需要經費，但是在客委會只有部分補助的情況下，已經出現了「巧婦難為」的情況。其實根據瞭解，客家社團或多或少都有經費問題，對他們而言，經費少就少辦一點活動，或者少支出人事經費，或者想辦法募款，因此絕大多數的客家社團都是苦撐，傳統文化性的活動有時也未必會引起共鳴，這是大多數客家社團的共同困境。

四、財力雄厚的會館補助

新加坡有許多會館，而有「會館中的會館」之稱的宗鄉總會則有點像是銀行中的中央銀行，他們有比較多的經費來自政府，因此他們也較有能力把部分經費提供給其他需要的客屬團體或會館。宗鄉總會的執行長在受訪時就表示他們每年都會固定挹注一些小的會館活動經費，大的會館則有時還會回饋部分經費給宗鄉會館。

在臺灣因為並沒有財力特別雄厚的會館或社團，而且因為有官方的單位，不太可能會有大的客家社團補助小的客家社團的情況出現。

參、成員參與

新加坡客家會館的成員多為退休人員，或者 50 歲以上人士，根據一位客屬會館的負責人表示，在新加坡生活壓力很大，年輕人多半為工作打拼，根本不可能參與這些事務，而且因為對於自身認同多以「華人」概念為主，很少會在去延伸到「客家族群」的概念上，年輕人自然對客家會館興趣缺缺，強調華人或華語

都未必能對年輕族群產生號召力，若是再以 Hakka Group 來形成力量做為活動的訴求，仍然無法有效吸引年輕人來參加，一位受訪的客家會館人士就認為自己也是在到了一定的年紀之後才發現自身做為一個華人中客家族群十分重要，這是他們對自身認同感更高的原因，他們會想起小時候家裡長輩講的客家話，他們也多少能講客家話，沒有太大的問題，至於他們的下一代能夠講華語就不錯了，不可能要求他們會講或甚至去學習客家話。不過若是遇到客屬會館舉辦傳統活動時，也會鼓勵下一代參加，不過所有的活動都是以華語進行，年輕一代的聚會有時則以英語進行，例如茶陽大埔會館就有組成年輕人的專屬活動，希望藉由向下扎根的方式讓年輕人踴躍參與，現在成效還算不錯，大埔會館的負責人表示現在已經有 20 多客家子弟參與。[17]未來這些參加過活動的年輕人能夠將這些他們在會館內的活動心得向外擴散，如此便能吸引更多的年輕族群來參與。

新北市的客屬協會參與的成員多數也在 50 歲以上，且也多為退休人士，這一點和新加坡類似，宗鄉活動需要有時間的人來參與會比較適合，不過因為有部分成員會帶著家中較為年幼的子女一同參與許多客家地區的參訪活動，也算是另類的向下扎根，同時因為臺灣的客家社團舉辦的活動非常多元，以客屬會為例，各種傳統文化的學習活動讓年輕客家子弟也有參與的興趣，因此成員的參與年輕化是逐漸的趨勢。但筆者也觀察到這些活動能讓年輕人來參與，主要也是因為他們家中的長輩有參與客家活動，因此，在長輩的要求或示範之下，他們也願意參與這些文化活動。

肆、理論應用

J.S. Furnivall 所提出的多元社會理論在新加坡的個案中是符合理論上的觀察。新加坡主要族群是華人，統治者也是華人，但是由於境內的族群組成過於複雜，周邊的國家也十分複雜，多元的文化容易成為衝突的引爆點，因此，新加

[17] 受訪者資料，訪談稿，詳見附錄。

坡政府的角色並非是擔任族群領導者角色，而是擔任各族群間的中間人，即使華人居多，政府也不會過於明顯挹注資源給華人，能夠出席若干活動已是最大的支持。在文化多元論中也提到每個族群都有權保持自身固有文化的特徵與民族性，客家人包含在華人世界中並不是一個大的群體，若在海外不進行客家文化的保存與發揚，長此以往，後代子孫只會知道自己是華人，但是不會記得（知道）自己是客家人，因此多元論中提到藉由強調民族主體性以強化族群的價值，對海外客家人而言尤其有必要。

伍、客屬會館與社團的未來發展與展望

一、過去的發展與現在的進行

（一）新加坡的客家會館

不論是新加坡還是新北市的客屬團體都是為了保存與傳承客家文化，新加坡因為是英語社會，因此，華人文化傳統要完整保存相對困難，由於年輕一代多受西方教育，思維模式和家中長輩大不相同，他們也沒有多強的意識要去傳承中華或客家文化，根據受訪者的綜合意見指出，他們不認為能夠對於客家文化在海外發揚寄予厚望，因為極有可能會在他們這一代或下一代逐漸沒落，未來說不定徒留客家會館，而無人可以傳承發揚，所辦的活動也多是配合華人的節慶，而無特殊專屬與客家族群相關，這些都是未來可能的發展，現在能做的是培養中生代的客家子弟早日進入接班，可行的方式讓參與或管理的人能夠領有薪資，或許能讓終日為五斗米折腰的年輕族群有意願多多參與。

（二）臺灣的客屬社團

臺灣的情況比新加坡稍好，由於行政院在 2000 年設立的客家委員會，每年編列數十億元不等的經費來協助與發揚客家文化，因此，臺灣年輕一輩參與客家活動的人數遠比海外為多，或許他們的目的不一定為了發揚與傳承客家文化，但起碼透過活動的參與還是可以進一步認識客家文化，再加上客屬社團的推波助

瀾，近幾年的客家文化已經廣為社會所知，雖然客家語言學習的普及率仍然有極大的成長空間，但是由客屬社團在 90 年代打前鋒幫官方單位的客委會先行向下扎根已經獲得不錯的成效，未來如果由客屬團體繼續推動客語學習與認證，客家語言與文化就不至於有消失的問題。

二、未來可能發展

（一）若無新血加入幹部，可能淪為老人俱樂部

前面提到不論是新加坡或是臺灣的客家會館都有年輕人不願意參與的問題，在新加坡尤其嚴重，因為採取英文教育的新加坡，他們年輕的一代對於華人的掌握十分有限，甚至許多年輕人根本無法運用華語，在此情況下，要他們參與客家的活動，困難度太高，永定會館的胡會長就曾和筆者表示：新加坡年輕人壓力太大，基本上應付生活都不太容易了，要他們在找出時間來參與客家文化活動是有相當困難的。以他自己為例也是到退休才來參加，所以以此趨勢來看，客家會館若不想出一套吸引年輕人參與的辦法，恐怕聚會的人都是老人，會館也將成為老人俱樂部。

（二）客家文化保存的重鎮

在海外的客家會館或是在臺灣的客家社團其實都有相當強烈的使命感，希望能夠將客家文化保存並代代相傳。以新加坡為例，每座會館其實都是客家文化保存的重要所在，他們不僅有豐富的藏書，甚至許多在原鄉的客家文物仍然如實的保存下來，這些都是後人可以一窺客家先祖生活方式的重要憑藉，在台灣也有類似的情況，除了客家文物外，更多和客家相關的活動，也都是為了進行客家文化活動的傳承，因此，不論是客家會館或是客家社團，都會是除了政府以外，重要的客家文化保存重鎮。

（三）政府支持可長可久

任何民間社團讓長期經營，除了需要熱情的幹部和熱心的會員支持外，政府的輔導與補助也十分重要，新加坡的客家會館雖然沒有政府明確地在經費上挹注，但是政府辦理各項華人慶典活動，客家會館都會響應爭持，並且努力配合辦理，因此，在官方背書與民間支持的情況下，客家會館找到持續生存的合理性空間。臺灣的客家社團因為有環境和大批客家鄉親的支持，因此縱使政府不支持，一樣有生存的空間，但是臺灣因為有客家委員會的存在，雖然不會大舉挹注客家社團，但是其相關輔導政策仍對客家社團的為持有一定的幫助，因此，未來客委會應該持續以少許經費支持或是聯合辦理若干客家活動的方式，讓民間社團能夠參與政府所舉辦的活動，或甚至讓其共同投入，如此既是幫助客家社團生存的方法，同時也能吸引更多人來參與。

參考書目

《南洋客屬總會成立八十週年特刊》，南洋客屬總會，2009 年。

王力堅，2012，《新加坡客家會館與文化研究》，頁 136。

丘昌泰（2009）。臺灣客家社團參與漢族群認同。載於江明修、丘昌泰（編），客家族群語文化再現（3-25 頁）。臺北：智勝。

宗鄉總會林文丹執行長。訪談稿。2012 年 6 月 22 日。

客總會訊編輯部，《歡騰的日子/記客總儒樂部華樂團》，《客總會訊》第 4 期，1982 年 12 月，頁 5。

陳康宏（1998b）。臺灣客家社團的概況研究（下）。客家雜誌，94，50-52。

彭文正，〈台灣主要報紙客家意象之研究〉，行政院客家委員會補助研究，2007。

彭欽清（2002）。台灣客家社團之發展。載於徐正光（召集人），台灣客家族群史（社會篇）（117-184 頁）。南投：國史館台灣文獻館。

黃賢強、高源〈新加坡客家研究綜述〉，黃賢強主編，《新加坡客家》，（桂林：廣西師範大學出版社，2007），頁 3-10。

新加坡訪談資料。

新北市訪談資料。

鄭天澤，2002，《全國客家社團基礎資料調查與登錄研究》，行政院客家委員會。

鍾國允（2004）。中壠客家社團之研究—族群網絡與客家意識。臺北：行政院客家委員會。

J.S. Furnivall, Netherland India, London: Cambridge University Press, 1993.

Gordon, M. M.*Human nature, class, and ethnicity*. New York：Oxford University Press, 1978.

附錄

受訪者：新加坡宗鄉總會執行長

時間：2012/6/22

地點：宗鄉總會執行長辦公室

成立的歷史才 26 年相對其他宗相會館是算年輕的，這幾年還有一些但是都是新移民組織像是陝西會等等都是最近幾年組織的。這些新移民會館都是大陸過來的還有九龍會是香港的。華研會是標榜新移民總會，但大家不一定認可，總會應該是下面數會一起成立，自己成立華研會就自稱說是總會，其他會館為何要認你當老大？

新加坡會館在過去一百多年成立 300 多間會館 50.60 年代最蓬勃，因為當時老移民他們需要教育生活工作協助所以城裡很多會館發展很好但 65 年過後新加坡獨立新政府在各方面都有很好安排包括工作租屋教育登有很好規劃安排，會館就失去了很多功能想試辦學校等等，所以到 70 年代會館走入末途，政府覺得會館過去扮演很重要元素應該給予新的元素讓他發揮功能，當時部長還是副總理就召集華人社團會館領袖尤其是福建會館的主席黃？？先生還有七大方言群(福建廣東潮州客家三江福州)的領導一起開會討論召集一個全國宗鄉會館研討大會，100 多間會館代表出席建議成立新加坡宗鄉會館聯合總會來帶領這 300 多家會館找出新的方向方針。那次會議後的第二年就成立，主席就是黃？？先生，我們不算是會館而是總會，我們是負責統合的角色，和政府溝通的角色，政府有訊息要傳達會透過這裡。

我們這裡包括七大方言全和其他會員團體，從剛成立的 60 多間會員現在有 200 多個，在新加坡在註冊局裡登記的有 300 多個，其中有很多是沒有地址或是找不到的，目前還有在運作的應該有 200 多家，因為我們自己的會員有 204~205 個。

會館會員總數大約有 10 萬左右，當然大會館會員比較多，像潮州會館是比較大的大約有 5、6 千人，福建會館也好幾千人。我們平時和各會館會的互動主要是帶領會館從事文化發揚華族傳統文化、語文活動，其他會館舊有功能像是養老金助學金等還是有繼續頒發，他們也會辦打麻將給老人，我們也會撥資金給小的會館。我們的資金來源都是靠自己籌款，一些大機構通常五年一次。最近我們換了領導，黃退下他擔任 25 年會長，現在還是由福建會館會長蔡天寶擔任會長，他的團對和黃時期很不一樣，他有很多活動，這兩三年活動量非常大，三節活動，但中秋節因為各會館都會辦活動所以我們不會特別辦中秋活動，我們不直接辦中秋活動但在那個期間我們會辦華族文化的活動，辦各會館的表演節目湊在一起辦一個演出。

我們總會是一個民間組織，不由政府領導，沒有直接控制，這一兩年因柳倒的

改變除活動量增加外我們金費上也向政府要求贊助，會長和政府部門長官關係很好經常有溝通，政府給很大支持，每一項活動政府都給 60~80%的贊助，讓我們減輕壓力不少。過去都是一項一項經費申請，但是今年開始有在談一年撥多少錢資助活動不用這麼辛苦一項一項，但是一年還是要提一些活動出來，新加坡財政部在這裡的管制很嚴，不會隨便發放錢下來要嚴格審計。給一向活動都要收據呈上去不可以隨便給一個數目，目前口頭是一年給一百萬，但是你還是要有一百萬的收據才可以請領，花不完的話第二批就不會給你太多。

營運這樣一個總會一年需要的支出超過一百萬新幣，這裡員工超過十多個，辦活動和其他費用都很大，一年大約有 30.40 項活動，大型常態的活動一年就有 20 幾項快 30 項，再加上一些經常性的偶爾的小的活動。參與的人數大型會有幾千人，春節活動估計有整百萬人次，是一個整整十天的活動，愛國歌曲大家唱也有幾千人參加，端午節划旱龍舟也是好幾千人。

我們透過民眾俱樂部合作去號召人來參加，近幾年和這些社區組織合作機會比較多，跟他們合作在資金方面也會有資助。這一兩年辦活動的資金比較充裕，之前因為靠自己籌募五年一次，所以資金比較僅不敢把活動半太大。我們不太會跟民眾募款主要是靠企業而且是新加坡的企業募款。

我們的總會有義工沒有以個人身份成為會員的。但是新的領導進來剛剛修改章程，要吸收準會員，就是一些非會館的會員，華人組織文化組織如果他們有興趣加入半一些活動我們會吸收。

我們過去比較保守一點，和海外的華人組織比較少跨出去，不過還是有一點，比較多的是跟中國方面，主要跟中國海外交流協會，他們也經常來訪，我們比較少過去。其他像是菲律賓.泰國擔任秘書處的東南亞各姓氏是團體聯誼活動我們都有派人去參加，台灣也有派人參加，但是我們跟台灣的聯繫現在可以說是沒有，但是台灣觀光局非常支持我們，一年有給我們好幾版廣告。我們的主編跟台灣觀光局很好，他常去台灣採訪，常寫台灣報導。

在過去，華人很需要依賴會館組織，但是現在不一樣，年輕人不需要了，所以這幾年要看你這些會館能發揮什麼新的作用，從文化方面吸引年輕人參與，你要搞活自己才能吸引年輕人。從成立到今年在這方面有很大改變，好多會館不斷注入新血，很多領導人也在年輕化，都在 50 歲左右，你要吸引 20~30 歲的人很困難，因為新加坡壓力很大，他不可能有時間參與社團工作，30 幾歲又成家養孩子，差不多要到 40 歲這些人事業上有些成就後才會走出來服務社會。我看到這些年會館活躍起來，辦的活動都是千人參加，這些年努力是有貢獻。

我們偶而會和中小學合作辦活動，這一兩年比較少，只有象棋比賽，會館會辦一些課程提升語文水平或認識中華文化的課，像福建會館在我們這裡開班，每星期在這裡活動人數有 2000 多人，提升讀華文朗誦詩歌演藝畫畫舞蹈都辦得很成功，而且都是收費的，其他會館也在辦這些活動但他們沒有這麼大的地方。來參與的都是來自各個角落，很多家長不會中文都希望小孩中文程度提升。

會館除了教育和文化的功能，其他在凝聚族群和新移民融入也扮演重要角色，

現在新移民很多量很大，這些人占了 1/4，100 多萬人，新加坡人非常不舒服，物價也受影響，職業也受影響，他們不能融入新加坡的話新加坡人不會接受他們，這是大的社會問題，政府希望我們有帶頭作用協助新移民，這些會館也是我們跟政府的溝通，我們把訊息帶入這些會館讓新移民參與這些活動。因為有幾個新移民組織在，所以新移民的參與狀況還算不錯。我們除了通過新移民組織外，還有學生團體把這些人拉近來讓他們瞭解新加坡華人社團，他們文化與語言水平也比較高所以有活動我們都會邀請他們來。

以我們這些團體來說這些新移民跟新加坡華人相處都不時在強調要融合，不管是透過雜誌還是什麼吸引他們進來，但是以我個人感覺新加坡人還是很不能接受，主要還是差異存在，文化差異造成很多摩擦，表達方式不一，這需要相當長時間來磨合。

新加坡在文化融合上相對於其他多國家算是好的，但這是長期以來磨和的過程，但這 100 多萬人來的太突然，都在這幾年間，政府政策引導他們來工作定居，所以來的太快，像是去年大選很多新加坡人就用選票去反對，雖然是失掉一個集選區，但你要看總的投票，反對票有多少反對票接近一半，這才是比較嚴重的。我個人感覺政府對於反對票接近一半做出很大的改變，官員也變得非常平民化，這改變應該是好的改變。

雖然我對台灣比較不瞭解，台灣政府可能很難用經費的控制團體，新加坡就很少，新加坡人習慣這樣的生活，在 60 年代建國前後有很多抗議活動，學生關心政治很有激情，一下子就平靜下來，好像政治與我無關，我們政府的高壓政策可能也嚇壞很多，像是許多左派入獄，之後就一直很平靜，現在年輕人都不關心政治和社會問題只關心學業和工作。但是未來十年年輕人因為網路關係很敢言、想法也很不一樣，政府也很怕，政府當然是希望平平靜靜，所以未來會怎樣也不知道。這幾年政府對於言論和新聞控制我覺得還好，因為政府控制不了網路，他們也不置於有政治的控制，對華文報跟政府大多有關係所以也相對友善。新加坡是個小島國禁不起太大的動亂，所以執政者還是擔心的。

教育水平高的人覺得新加坡很安穩，但是不是所有人都是這樣，尤其是新移民進來新加坡人有很多怨言，做小生意的小型企業有很大盡爭力，中國人進來膽子很大，他們可以隨便把東西壓的很低，新加坡人做不到，中國人會拿便宜貨進來，新加坡人怨言很多，這些小案子政府根本沒辦法，政府叫你自己想辦法你必須要想辦法跟中國人競爭，這當然也是去年這麼多反對票的原因之一，還有就是一些看外來網路訊息。

新加坡政府華人指導政策，把老一代華人和新一代結合在一起是肯定的，政府會想很多辦法穩定下來，但是怎麼想怎麼做還在進行，目前還不清楚，政府和華社現在的關係很好，我們準備成立華族文化中心，一個附屬宗鄉總會的華族文化中心，目標是團結華人凝聚華人和其他族群外來新移民從是一些活動讓他們參與，他很大作用在融合，協助新移民和其他族群華社處的更好。

我們和 204~205 個會員除了一年一度的會員大會外，新領導人這一兩年內我

們多了非常多的交流，除了會長親自主持每個月的粥會，之後安排定期的分區交流會，接下來應該會走訪各地加強共識。

因為新加坡福建人占最多，我們不管怎麼去平衡和七大方言群的關係福建人還是占多數，很多會館領導人也是福建人。

中華總商會歷史很長，他們是商的我們是文化的，我們的關係還是很密切，這是華人最高的兩個機構。他們歷史很久在財力人力當然都比我們強，我們一起成立 CDAC 是我們跟他們兩個一起合作創辦的。另外，華裔館也是我們創辦的，我們也邀請他們進來成立一個分支，後來我們讓他獨立因為操作不一樣，現在歸給 ntu，因為費用太大無法支撐，要靠學校去支撐。其他像是國家領導換屆或總理總統上任我們都會組合作一個大型晚會。

以前我們人力只有三.五個現在新領導增加到十幾個，其他人都覺得很不可思議，這麼少人辦這麼多活動。我的角色是直接聽命會長，其他全在我的下面來管理，我們也一直找不到合適的人來協助。來我們會館工作的人一定要懂雙語，但是中文不一樣要寫的好，因為不可能要求他們寫的好，我們的文字是由一位蒙古人來寫，我們目前新移民有兩位。

華文教育因為用不到，很現實的問題，學生覺得幹嘛學這麼辛苦，我們總會是一直強調要學好中文，所以我們設獎學金.設基金，但真正有創意的計畫來提升華文的很少，所以我們就把很多經費拿來做和提升華文有一點關係的活動，我們盡量做但是成效很小，這和整個大環境有關。教育環境對於提升華文程度還是有困難的，中間有一代人完全不懂華文，或是擔心跟孩子說華文孩子在學校跟不上，父母心裡都是英文。

總會通常是與政府的社會發展部（現稱：社會青年體育部，簡稱：社青體部 mcys）還有人口局，經費也是透過這兩個單位提供給我們。

政府除了對華人以外對馬來人和其他族群也會支持，不論是經費還是其他方面，他們有自己族群的組織，這些組織都是有宗教色彩的。政府會透過這些會館和宗教組織達到融合的目標，說是控制還是什麼是見仁見智，但是其實就是要融合。

回到剛剛的問題，我們成立華裔館的目的，是那時候副總理吳作棟建議的，他認為要有一個類似像華人的博物館一樣的地方去收集海外華人的資料，在什麼場合我記不太清楚，那時候就有一個年會發動籌款，南大當時行政大樓空著，就選那個地方，本來是想在市區，把總會跟華裔館放在一起，但總會搬這麼遠跟整個會脫節所以就分開，我們第一任是找一位海外華人研究的女士潘？。現在我們跟華裔館已經不會定期跟華裔館合作，只是派一個代表在裡面，偶而跟廖館長合作。

訪談:永定胡裕初會長

時間:2012/06/24

地點：永定會館辦公室

永定會館的歷史到今年是已經成立 93 年了，當初成立是我們離開(下楊)，他們先過來這裡駐點有鄉親過來就照顧他們，後來有需要就成立會館，後來來的人不是住在藥店就是在眼鏡行做工，後來獨立的他們就出來做生意，所以本地永定人做藥材店得特別多。

當初從永定來的客家人數量沒有正式統計，目前的會員大約是 500 多接近 600 人，這幾年新會員比較多增加，大多是會員子女加入和永定的新移民加入，我們的會員只收永定人，不過其他地區的人也可以參加我們的活動。我們不是排他性，而是因為宗鄉會館，宗就是血緣同性是或是同老祖宗鄉親就是地緣性的，我們永定就是地緣性的，而且永定是純客家縣，100%是講客家話的，我們的會員上年紀的都會講客家話，我們的孩子會講一些或是不會講了。像在你們在台灣是兩大分類四縣還有海陸，我們永定在台灣有好幾十萬，康師傅的魏家他就是永定人，大家都是客家人但是在台灣他就因為時間過了好幾代本土化了所以比較模糊，會以我是桃園或是其他地方而不會說我是中國什麼地方。

我們新加坡是不到 200 年，1819 也是很少，(潮家館)萊佛士登岸之前就有了，但他今天已經關了。我的孩子是能說能聽，但是孫子還小以後我們還是會交他客家話。過去三十年政府是排斥我們講方言，不管是廣東.客家.福建都一樣，牽涉到我們是多元種族多元文化他不能讓某一個種族太強勢，華人用華語方言少講，以前電視都有方言電台，現在都關掉了只剩下不到半小時的新聞，海南話.福建化.潮州.客家.廣東，在廣播電台 958，958 電台 98%是華語，我們傳媒 100%是政府的，有一個是私人的但是今年四月他已經關了，因為聽眾太少。

會館要在新加坡生存第一條件一定要有資產，不但是有資產他每個月還要有收入，最低限度要有好幾千元，這些不需要籌募的經費，要拿來辦活動，不然常常會有麻煩的。我們一共有三間產業，自用一間其他拿來出租，幾乎都在這一區。在胡文虎的隔壁都是永定會館的，都是胡文虎的後裔用便宜價格象徵性賣給我們，胡文虎不是永定人，這三間本來是他的資產，70 年代他要賣就給我們。每一年的經費來源就來自這兩間租金收入，這些租金來來營運會館不但夠還有盈餘。我們的經費完全沒有來自政府補助，新加坡的會館完全沒有政府補助，你不能做就是關掉自生自滅，宗鄉會館聯合總會給我們經費是我們辦活動你可以跟他申請，不過一般沒收入的小會館他會資助，但像我們中型的他沒資助你還會跟你要錢。

台灣的客家組織經營都很辛苦，一部分來自國家一部分來自會員的會費，我們新加坡沒這麼幸運，政府不會資助我們也不收會員費。不但不收會員費我們還

給會員服務，獎學金是一年一次，錢不多只是鼓勵性質，小學中學大學都有，大學會比較多。還有我們每一年快新純的兩三個星期我們會有敬老，敬老從以前20.30.60.80 塊，這幾年超過 65 歲的會員都有 100 塊，以前只要是永定人我們就給他，但是這幾年要求比較高，除了要是永定會館會員，還要他要親自來拿。

我們跟會員的關係密切，凡我們舉辦活動都會用郵寄方式通知，參加大型活動的比例都會有 180 人參加，端午節會吃粽子，12 點開始作客家小吃或是講座。我們在辦活動上不太會遇到困擾，也比較年輕化，你可以研究一下我們的新陳代謝，我上任以後一口氣加了 10 個年輕人進來，他們都是新移民比較多，原會員子女少一點，新移民 7 個原會員子女 3 個，年齡在 40 歲以下 30 歲以上。

這些年輕的階層在會館擔任職務相對的比較少，可以說是沒有。辦活動時會找他們但是相對困難，因為他們都有工作，男性大學出來要去當兵，之後工作成家，等孩子大了他才有精神貢獻會館，像我過去 40 歲之前也是對這些不聞不問，但之後加入就欲罷不能。我自己參與了 20 年，從基層開始作一直到會長，想要年輕化所以我們會長一般是四年但我只要做兩年，加上生意和添了兩個孫子我的時間就不能太多在外面，該放下的我就要放下，我現在就是副會長，去年卸下了。

政府對會館按活動和會員間的行為都不干預，因為我們會館不會反政府，不會搞示威這些，所以他完全不干預。會館是很自由的除非你宣揚邪教或是政治目的，這他肯定是會干預，新加坡好像也沒有這樣的會館，因為都是義務的，也不是營利的。

我們和新加坡其他會館還有海外會館的聯繫，凡是地緣性都會互相往來，像是前兩年我們搞 90 週年活動，我們就請印尼、緬甸、泰國、馬來西亞、台灣、中國都有過來參與，平常互動比較少但是過來時會聯繫或過來坐坐，他們有活動也會打電話來聯繫，我也都到過這些地方，永定會館台北也有，我們是各自獨力互不影響，但是像是有一些大會，或是像永定懇親大會就在前三年在我們祖籍地永定搞了三天，第二年到馬來西亞，再來又到永定搞。大型活動都能吸引世界各地鄉親在一起。

新加坡宗鄉會館的功能現在跟過去相比，已經完全是此一時彼一時了，當初是真的為鄉親需要而存在，但現在因為民眾俱樂部，以前是在聯絡所，他功能就大過會館，所以你如果沒有好好經營就凋微了，你沒有新的班底沒錢就關掉了。

以前永定人最初時很集中，集中在這裡附近，以前胡文虎的藥廠，還有北京街某大廈一帶，像我們這裡做藥材店或是五金店的，做這些跟原來在永定有點關係，但是做藥材在永定原先是沒有，最主要是自己人來這裡做批發才做起來。

我們一、兩年或兩、三年就會組團回去永定，會員向心力是越來越強，我們去年搞旅遊，我們的出席率是 100%，大雨裡還是一樣。我們最主要是應會員需要量身訂製的活動，從他們出發點作的，不因為會館需求而做。會員需要像是端午傳統，來到這裡孩子有遊戲玩，來帶動孩子和小孩三代同堂一起玩。

新加坡語言的意識比較強，不用擔心三代溝通語言的問題，因為華語還是可以溝通，小孩子講英文華語都聽的懂，我們的遊戲就可以認識客家話，遊戲大多

用華語但是謎語用客家話，新移民的小孩比較喜歡這些禮物。

我對於其他客家會館和他們與會員間的狀況，從客觀分析，每個會館傳承的內容都不太一樣，本地最富有的會館就是茶陽會館，他們錢很多辦的活動很敢出錢，一次上百萬的，像 7/8 室內體育場就有籌款活動。

未來發展上如果以後真的做不下去就是要關了，但我們其實最注重的是如何傳承前人理想如何延續，我們每一年舉辦活動.端午.中秋.敬老.新春團拜.回家鄉都能夠吸引他們，當然他們也要付出一點，我們每做一件事都不有所圖，跟旅行社不一樣，內容像是去公園走走或是去農舍買東西，吃一餐這些都會花點心思，不要太硬不會太辣，餐館也會給我們最好的菜和折扣，餐館也希望以後我們有慶典可以幫助他們，是互利的。

新加坡客家的天穿日，正月其中一天，吃年糕這些，這幾年都是家裡做一做不會公開活動作，不過我們從初二開始新春團拜不同團體活動，各團體就會請來請去很熱鬧。

新加坡客家社團的會員，會員多就大那客屬總會當然就大，但像朝陽的會員可能多過總會，要講財勢那朝陽會館的財勢更大，地方也比我們會館來的大，會員就有 3000 多，正確數目要問他，新加坡客家社團會員最多就是他，反而南洋客屬總會沒有他大。

我不知道跟新加坡客家同鄉聯誼會，宗會長我知道，私人有交情。

新加坡人對客家人有沒有刻板印象是因人而異，所謂客就是寄人籬下，住久了就為主了，當地人對客家人又愛又恨，他們愛是因為帶動地方興盛，恨就是我們搶了他們飯碗，因為勤勞節儉，勤耕雨讀和教育我們也是很重視，但是新加坡不會蓋敬字亭，沒有這個習俗觀點。

我認為未來新加坡的會館功能會越來越弱，因為環境改變了，未來存在價值除了傳承文化以外，就是交流，像工商業的交流。

至於彼此的區分我們對外都是講客家人，但是對內分的很清楚，你是大埔.梅縣.永定，但是現在年輕人已經漸漸模糊了，我們當然還是會盡量讓子孫知道我們是來自永定，但你想歸想還是要實際上行動去強化，像有活動或是影片帶他們回鄉去看看不然也會失去掉。

我們的刊物是不定期的，每個會長最少都一本，內容一般都是國內永定縣的文章或是永定諺語典故，我們會寄給董事，一般會員要的話打電話來我們再寄。

行政人員分兩部分，執行秘書一位，清潔工一位，其他是董事，董事是不收薪的義務的，實際上領薪水的只有一位到兩位，茶陽會館比較大會比較多，我們就是義務的免費的，你要領薪水就要作執行秘書。

今年十一月初我們會出一個刊物，前年也有出，我手上有前年刊物可以提供。

訪談：茶陽大埔何炳彪理事

時間：2012/06/28

地點：茶陽會館 7F 客家文物室

會館過去地址不是在這裡，這裡是新的，搬來這才十多年歷史，這部分你可以參考之後給你的資料，最主要經費來源是出售茶洋花園以後我們得到一筆資金，2/3 歸給基金會 1/3 由會館處理，所以會館活動由會館經費撥出來，基金會有限制，做慈善教育文化工作，所以慈善捐款或啟發學校.大僑小學都是從基金會撥出來，還有獎助學金，新書發佈會都是基金會贊助。

會館本身會員超過三千人，但是平常活動參與人數不太多，旅遊活動參與的人比較多，或者是晨運.99 登高也會有百多人，比較大型活動像是會慶的千人宴，會員還是繳費，除非像是樂齡人士或領政府福利卡的不需要繳費，有些活動我們也都會贊助他們。

會員的背景都是茶洋，我們現在也有作一些準會員，像是會員的伴侶，他可以享受會員的活動但是沒有投票權，這可以擴大招收會員的方法，現在會館發展不容易所以要改變就招收準會員，也許未來可能會開放所有客家人，但目前還是大埔。他們的小孩父親是大埔小孩當然就是大埔人，但是母親是大埔她嫁給別的我們就保留他的孩子是大埔的這個福利，直到他母親死掉。

3000 多個會員由秘書處管理，平常發通告聯繫每一個會員，像是董事會員也是發通告但也會用手機傳訊。我們現在還是有紙本資料的寄送，以同一地址為主。

一年需要多少費用去運作整個會館我不太清楚，但是數字應該非常大，單單郵費就很可觀。基金會的費用如有盈餘不會給會館，我們租場地給一個醫療公司，他只還租金。還有一排建築有三層樓也是我們產業一部分也是租給人家。

當時會館辦學校和辦醫療，都是因為董事鄉親的需要靠籌款捐起來的，不像永定會館有胡文虎之類大老闆的容易的多。我們老祖宗是有眼光的，他買了(17：00？？)那塊地建啟發學校和會館，館校在一起，最早是中華總商會那裡附近，大多在市中心一帶，大多是靠籌款來的。但後來買在某路就有自己的產業了，經費還是靠董事募捐，不像現在有政府補貼，英國時期更是沒有。我們施展各種活動是賣掉某棟館產賣一億多。

我們的會員只要繳一次會費 200 塊就是終身會員，除非是拿福利卡或有困難，會館審查可以就給他。會費也是會館重要資金來源但是比較少。3000 多人的會員相較於過去是增加，過去都是幾百個人，會增加的原因一方面是知道有這個會館就來參加、有一些鄉親是推薦進來的、可能還有其他方面進來但我不太清楚。在改選的時候有一些人就拉人進來成為人頭，在改選時會增加多一點。

我們會館和政府沒有什麼互動，有時候辦一些比較大型的活動我們會邀一個

主賓，會優先考量到我們在國會議員裡的一些人。我們會請這些和一些鄉親國會議員，有時候會請李顯龍有時候像 150 週年的也請李顯龍。政府也不會找我們去推廣什麼，新加坡有一個特點就是你不要犯法就好，尤其是金錢上有問題就麻煩，或是一直有紛爭族群矛盾，不然他不會去干擾。政府也不會補助經費，我們也沒有向宗鄉總會要求補助，他也只會給小的宗鄉貴館。我們不見得是最有財力的會館，像是永定會館他在市區有出租公寓，他不久之後就可以還清向銀行的貸款，我們的資產是看的到的，因為我們買某花園賣很多錢，賣掉之後就掉下來了，是機緣巧合。我們拿這筆錢後我們章有規定我們不可以用這個本，我們只能拿這個利息來搞活動。

現在會館和海外的客家團體，通常向懇親會我們會邀請他們，他們也會邀請我們，像大埔有懇親會我們都會參與，還有探親團，或回家鄉投資，建學校建橋建醫院。跟台灣互動就比較少，因為這幾年台灣客委會重視，我前幾年參加苗栗客家一場研討會認識一些學者，之後我也成立客家研究室跟他們有一些交流，書本會互贈。他們辦研討會，苗栗石岡鄉等，或者是客家詩唱班一位巫？？先生，他是這方面專家，我們去台灣跟台灣客家歌唱家有交流現在依然有。

在中國方面，我們也參加過贛洲國際懇親會我們也會參與。這些地方的客家歌曲我們也會跟他們有來往交流，再引泥就參與他們的懇親會或是週年大慶，再來是馬來西亞，他們的活動或是歌唱我們都會參加和交流，那邊也有茶洋會館比我們更久有 200 多年，但那邊的茶洋會館和我們也是獨立的，只有交流。這些互動通常是受到邀請的。

新加坡的語言跟台灣也是一樣，客家話海南話是比較弱勢，海南話還好一點，廣東人在牛車水.福建人福建街一帶.潮州人潮州街一帶.海南人海南一街二街一帶，我們客家人沒有，分散了，之後你在他們的地方你就要適應講他們的話。這種跟台灣是一樣的，你大環境還是全球化也好，就是自己消失掉。我的孫子還可以講客家話，我的父母會聽不會講華語，在家都講客家話，我的外孫他是海南人.福建人但他們都講客家話。但像我這樣的例子不普遍，家庭結構是很大的問題，早期父母同村同事客家人，你是客家人可能去海南人或福建人，我太太在的話我們都用華語溝通，所以家裡如果有長輩在，小孩就會跟他學化語言可以保留，但如果戶籍不同就會有問題。還有，現在很多人請外擁，外傭用英文比較多。最大的是加上政府不鼓勵講方言，小場合可以，在正式場合你不可以講方言你要講華語.英語。這樣母語怎麼發揚。像電視你主題曲可以是福建話，但是裡面都配成華語。最近某電台又關門，是香港的廣播電台。958 也沒有方言，只有報告新聞會有幾種方言出來。我們也不可能向政府爭取成立電台或是一個時段播方言。

我不認為方言會影響你學華語或英語，我認為還可以相輔相成，尤其是小孩子學語文如果導引方式對他很快上手，你侷限他有侷限本身文化。你的詞彙.風俗習慣都有關係。海南人我碰到同輩的人用我，碰到長輩用濃，就像是我們會用到輩份尊稱，受外國文化影響連舅舅.叔叔就搞不清楚。客家話有寧賣祖宗田不

忘祖宗言，你忘了語言一切就忘掉了，你看新加坡的傳統節日，其實最熱鬧的是聖誕節，不管你是不是教徒，你都受他影響。像你農曆新年年輕人就覺得很悶，他不了解意義在哪裡，風俗就改變了。我們的文化在全球化裡損失就更大了，我們的服裝自己的國服到底在哪裡，我們穿西裝嗎？為什麼我們不穿自己的東西，你有沒有代表自己的服裝。我們的再下一代，他認為我可以不懂方言.華語，我只要會英文就好，他們已經沒有家國觀念。我認為我們會館活動很多，但最重要不是活動搞多好，而是你傳承了什麼？猜燈謎.吃月餅高高興興散了，這種文化傳承如果不好好做的話，就完了。特別強調會館因為會館像是文化堡壘，在家裡已經沒辦法傳承文化了，要透過會館讓人家看到文化。

會館的當代功能其實已經改變了，早期都是在照顧自己的族群.貧困的人，設醫院辦學校。慢慢時代改變，就慢慢擴大了，除了保持一些節慶活動，我們跟其他族群會館也會開始交流，互相邀請來參加交流。另一個改變像是會員，青年人要參加會館活動會越來越少，你要有青年團，讓他們有歸屬感使命感。還有一個我們要靠著現代生活改變而改變，向食物按照傳統食物你很難找到傳統東西，客家人的釀豆腐，馬來人也可以賣釀豆腐，他食材會改變。以節慶來講我們會發現大同小異，都慶祝中秋，但差別在食物。中秋有海南的廣東的，還可以把外國人的榴連.椰子.奶油都可以放進去。

年輕人不願意加入會館的問題可能會越來越嚴重，會館到底有沒有辦法吸引栽培年輕人，年輕人和老年人活動是不一樣的，最主要的是文化根本年輕人要懂，生活內容可以擴大，但是傳統優秀的東西要繼續發揚。我們會館主要是青年團去主辦，像是新年倒數就交給青年團去負責，也邀請會館的人來參加。至於目前 30 歲以下年輕人我沒有統計，但年輕人很少。

大埔會館未來的困境，我認為我們在強調文化的東西實在太少，我們只是講要發揚客家文化發揚客家精神，但問你內容是什麼你又講不出內容是什麼。最主要的是像是台灣講硬頸精神，硬頸是什麼意思你也不懂，你不懂你怎麼教你的孩子孫子。我認為這很重要，我們不是很貧乏的，你要注意客家人也是值得驕傲的。

我們不主動鼓勵用英文去瞭解客家文化，即使是青年團我們也鼓勵他們用華語來寫，第一個我們不用誰用華文？我以前在學校我的文稿用英文的東西我還是要翻成華文，我給官方的東西我也是用華文的，你可以用英文回給我，但是我用華文。新加坡交通工具常會讓人不懂，不是以節省錢金錢掛帥，要給人方便，我到台灣去，交通工具有閩南話.英語.客家話.英語都有。我們會館是鼓勵用華語。

我們會館會讓青年團的人免費去一次原鄉，讓他們知道原鄉沒有這麼落後。再來，如果你有詩歌或是其他這樣的活動你會吸引一些人，當然主辦的人要懂得宣傳。我們青年團大概有一百多人，一些還來自原鄉，新移民是比較少，其他省分的比較多，像是準會員。這些青年團不需要一定是客家人，只是讓青年來活動讓他們懂以後怎麼去活動。

語文流逝在海外的客家其實都一樣，面對的問題也是大同小異，除非自己本身有一個聚落，如果沒有這個，尤其新加坡，一個組屋族群都混雜，以前海南一

街二街，牛車水講廣東話，但現在都打散了，老的都要學華語，環境改變文化流逝是很大的。

現在沒有你是中國還是什麼，他都會說我是新加坡人，以後也不會說你是廣東人你是客家人，都沒有了。以前我們的 ID 還會註明客家人廣東人，現在沒有，用不用漢語拼音也都可以。新加坡人就是新加坡人，這也是李光耀的政策。

李資政對語文的搖擺是很奇怪的現象，他把小孩送到華語學校，但又把華語學校關掉，雖然難大後來也慢慢用英文為主，但是他還是把他關掉，這個結一直沒有打開，很多人對他不滿，尤其是馬來西亞人，南洋大學和南洋理工大學怎麼可能在連結，也不肯復名。本來說華文和英文都是第一語文，但後來也都是沒有，你表面上鼓勵但你實際不鼓勵，這些孩子當然排斥。你表面上不重視考試會考成績還是很重要，還是有排名，有些學校可以選擇的話當然全英文，因為中文還會把成績拉下來。所以我們有時候說，國會你不要談語文政策，越去談語文政策華文越拉下來，之前有一個部長的小孩嫌書法手會髒，因此就停調了，之前像是？？中學以書法有名的，後來也全都沒有了。像日本人有一個老師就很驕傲，日本給貴賓的禮物就是用學生的書法，他說以後書法會在日本不會在中國，我很生氣。以前敦煌有一個學長看壁畫裡的樂器，他複製兩套來演出，日本人買一套回日本做盛大演出和儲藏，他也說以後只有日本有這個東西，後來敦煌有學者來新加坡開座談，我看了報告跟他說留在中國的研究者他說沒人重視而且還已經不成套了，結果他們說不要緊我們有草稿，我都不好意思說他。我們已經是變色龍的傳人，把自己的東西都被西方人破壞掉了。新加坡年輕人以講華文羞恥，除非他們到中國去工作才會後悔華文沒學好，但是新加坡人英文也不是特別好，所以兩邊都不著岸，所以到了以後你只能在新加坡生活，不跟外面來往只看的到自己。

受訪者:南洋客屬總會陳波生秘書長

時間:20120629

地點：南洋客屬總會會議室

我們 80 周年出了一本客家食譜，裡面有新加坡最著名的一道菜，可是台灣沒人知道這道菜，後來我們發現台灣客家人都是六七代以上，而這道菜是最近的特色菜，只有一兩百年。

我們這裡的客家學術活動不能跟台灣比，黃賢強老師做了一個很好的開端，有一年他把他碩士博士生做一個專題研究，有一本廣西社科大學出版的新加坡客家。

我本身是第五代，但我一開始不是在新加坡，我跟利亮時有合作一本消失的德光島，這是新加坡外為最大島，客家人佔華人人口 60%，潮州人 30%左右，所有潮州人都會講客家話，幾乎在那的華人都講客家話，但後來變成軍事訓練營，人就移走了，因為那裡發展相對落後，年輕人出來本島唸書就沒有再回去了。那裡的人口還是什麼我這裡沒有，你可以去找利老師，中文版我雖然是合作但沒有掛名，英文版有掛名。這不是用會館發行的書，我在客家會館裡面活動，一開始基地是嘉應會館，廣東梅縣，到現在中華人民共和國時他又把這五個加上原來大埔豐順都進來梅州市變成七個地區。

這些地區的客語還是有一些差別，像吃飯發音就不太一樣。五屬和大埔差別不大，跟豐順就有一點差別，跟永定差別更大，有時候永定老一輩講客家話我都聽不懂。發音會有這麼大的差別我們現在沒有人可以從事研究，但有一位在國大任職的鐘榮富先生，他有做一些書但沒發表，還有客家館有一位顏先生，他研究的更專一點，在黃賢強的新加坡客家有一篇客家語音。新馬作新加坡研究的不多，何炳彪跟我都是被拉進來作客家，何炳彪因為茶陽比較有錢，他們有雄厚基金會和地方，他提議有客家文展覽館和客家文化研究所，收集很多世界客家研究的書，但他們也有一些困難，因為沒辦法把數據上網，年輕人懂電腦的很多但是你叫他去整理他們不願意。

創辦背景是由很多各個小地區的會館之後大家覺得要有一個總會，我門的大招牌是南洋，把泰國.印尼都放進去，當時是 1929 就由當時的胡文虎，但真正在推動的是應和會館和豐永大公司這兩個創會最主要的社團，先有屬會才有總會，新加坡獨立後因社團法人不允許超出新加坡範圍，所以南洋不能吸收非新加坡。我們開始本來是有統籌意義，後來還有華樂團、合唱團，我們客屬總會真正的活動有華樂團跟合唱團這兩個。我等一下再把會訊給你這兩本有活動，每年都有演出。演出團體都是我們會館本身，由我們會館津貼他們的活動。

會務運作有兩位正副執行秘書，劉小姐和黃先生，這兩位是 full time（全職）。我們有會長和很多副會長，這些都是自願的。我們會有規定會長只能連任

兩次一次兩年，我們現在的會長還要忙自己的事業，每星期天還是會進來辦公，最近我們把卡拉 ok 活動恢復，也是在星期天下午我們把門關起來影響不會太大，會原來的話會比非會員便宜一點。

我們的會員有 2000 人，但大會有 100 個出席就算是很踴躍了，我們和這些會員的聯繫作的比較差，但是我們和屬會的聯繫作的比較密切。我們有 24 個屬會，應和.茶陽都是，有活動我們會聯合他們，最近八年我們也負起客家山歌的推廣工作，在某秘書處，以前是每年一次由各屬會輪流主辦，主辦前要出多一點組織能力要強一點，目前有固定在唱客家山歌的有應和.茶陽.豐順會館，其他就不固定。

入會要繳入會費，以前是 30 現在是 100，茶陽活動多所以比較貴。客總沒有什麼獎學金給會員，我們主要是為屬會服務，盡量統籌客家文化活動，我們雖然是老大但是不能干涉其他會館內部。我們是一個中心一樣，我們只能成為新加坡客家會館的中心。

我們運作經費從這邊進來的我們自己用，隔壁三層樓的從那邊出去，我們是業主主要是靠租金收入。我們會長上任後恢復敬老金，一年 60 元只要你是客家人士不管你是哪個館會員，已經發三年了，由董事認捐。運作我們總會經費一年不算籌募項目例常的不需要五十萬。

我們會請屬會協辦，像八十周年我們用了一個大的美食請各總會提供攤位，最近茶陽也搞一個美食節，雖然他不是總會但我們支持他。台灣客家同鄉聯誼會不是我們屬會，我們也沒聽過，但鐘世達總會長我們認識。

在新加坡會館要生存有自己的資產是非常重要的，永定有自己的建物，雖然沒有出租但至少不用付租金，茶陽大埔基金很雄厚，應和會館有自己建物還有一個 20 層高公寓在出租，現在要還錢給銀行等他還完財力跟茶陽差不多了。

政府並不會給予會館經費資助，我們要自己去募款，尤其是有慶祝的時候我們會向各界客家人，企業募款，益華百貨公司，印尼也捐錢，我們會館的資金算是充裕的。有一些比較小的會館經營就比較困難，應和會館下面有五個屬會，梅交平等自己有一個單位所以沒問題，中華武術公會有一個單位自己用一半其他出租，家僑同鄉會他是靠墳山放骨灰，他是豐順永慶大埔，豐永大靠這個就沒有經費上的問題，他們要把這附近他們的一快地發展成一塊空地，所以他們以後也是有錢的。豐順也有自己的建物，自己用一樓二三樓出租，永定也是有實際情形你要自己去確認，因為有些人說他們是靠自己。應和在附近但現在地鐵在蓋所以他地基有問題，所以我們不在那裡做活動，他當時學校和會館同時存在，樓上是學校，樓下辦公室有一半是學校應新學校。惠州會館兩層樓建物是自己的，他們要裝修自己在二樓樓下出租，廣西高州??是三層樓樓下出租樓上自己用。這些是比較大的，其他小的很難維持。我們也不會撥經費給這些小的會館。

茶陽大埔會館.大埔同鄉會勵志社，這些都跟茶陽大埔會館有關係，他們是不滿會館或被排擠分支出去的，他們經費就是靠其他人捐錢，惠州現在有一批人也出來成立海陸豐，最近會有一個大的慶祝會，海陸豐有潮洲和客家人所以也不

是純客家會館，有一個很有名從大陸來的鐘先生他說他是潮州人。

宗鄉總會是政府找他們，是政府要他們成立的，他們發現會館早期功能已經沒了，只剩鄉親。以目前新加坡宗鄉總會狀況，新加坡政府認為還是有用的你們可以保持中華文化沒問題，這是中華文化但是不強調客家文化。我們希望另外籌錢成立中華文化中心，政府不告訴你多少但是你籌到一塊我給你一塊。華裔館和宗鄉總會沒有關係，你跟廖博士再做一下確認，華裔館是民間組織要成立一個組織，當時黃祖耀就被拉進去董事會，華裔館除新加坡還有泰國曼谷還有菲律賓印尼這些華人僑領，董事會還存在，不只是新加坡，王賡武是主席。我知道王教授是因為我自己是民間組織新加坡亞洲研究學會成員，王教授跟他們關係很好。

我們跟海外的都沒有固定聯繫，但我們辦活動會請他們來，像 80 周年會慶和第 13 屆世界客家聯誼會。

會館功能連絡鄉里功能還在但是找工作介紹功能已經消失，辦學校也消失了，辦小規模醫院也沒有了，墳山也不存在。

現在發展上的困難年輕人斷層是真實的，我自己就是例子，我還在工作時我們有參加會館，我也是退休後沒有工作後才參加，現在會員 2000 人年輕人站的比例大概在兩成到五成之間，我們有屬會董事會選舉，屬團可以委派代表進來，大家有共識盡量派年輕人進來，40 歲以下幹部是沒有的。董事會不到五成是年輕的。

把年輕人找進來當然很重要但是真的沒辦法，我們有共識至少有足夠經費也不會有人想要把會館毀掉。很多會管都有在發獎學金，茶陽每年都發應和也是豐順永定也是，茶陽一年大概十萬，應和三萬，客總完全沒有，因為這不是我們業務重點。

會館之間的確有存在競爭關係，我們看會長的年紀這也是很好玩的地方，我們這裡名很多人要但是工作很少人做。我們執行編輯顧問很多但沒人做工，為何我們把執行編輯排在主任前面，因為我和另一位工作最多。這本書能夠出來我跟鍾榮副教授起了很大作用，我有構想但鐘教授有經驗，鐘教授可以寫故事沒故事也可以編一個，這本書我們有些也查不出真正的原因，這故事正好說明為何??? 這道菜沒傳到台灣，因為台灣大埔人先離開原鄉，這有中英文對照因為下一代步看中文了。

我的女兒能講客家話，因為我母親跟我們一起住，我太太潮州人我跟她是講華語，我孩子的時候不講方言，新加坡客家人一般都能講華語，客家是古漢語的分支，音相近，像廣東就差比較遠。