

美和科技大學

九十九年度教師產學合作計畫 結案報告書

計畫名稱：屏東昌黎祠韓愈祭文化活動之研究

計畫編號：99-ME-GEC-IAC-004

計畫期間：99年2月～99年11月

計畫主持人：吳應文

共同主持人：林松友、吳煬和、蔡明坤、王淑慧、
陳麗娜

研究助理：

經費總額：60,000. 元

經費來源：產學合作機關 屏東縣政府

屏東昌黎祠韓愈祭文化活動之研究

目錄：

第一章 緒論

第二章 韓愈的思想功德暨與客家的淵源

第三章 昌黎祠的興建、功能與演變

第四章 昌黎祠韓愈祭活動的過程

第五章 韓愈文化祭活動的意義及改進意見

第六章 結論

美和科技大學

九十九年度教師產學合作計畫結案報告書

研究人員：美和科技大學通識教育中心吳應文專任副教授

第一章 緒論

韓愈字退之，生于唐代宗大歷三年(768)卒于穆宗長慶四年(824)，享年五十七歲，一生經歷六位皇帝，可說是中唐政經由盛而衰的時期。韓愈的里籍是河南府河陽縣(今孟州市)，昌黎是韓氏郡望，是韓愈榮耀的遠祖之原籍所在，韓愈文中有九次自稱「昌黎韓愈」。死後諡號文，又稱韓文公。

憲宗元和十四年(819)韓愈上「論佛骨表」這件事對韓愈個人或中國歷史來說都是轟動的大事。有唐一代，道家黃老治術曾倡行一時，而尊仰李耳的道教亦頗受推崇，至武后等大力宣揚佛教，唐代君王大多崇信佛老，元和十四年的迎佛骨入長安，成為憲宗朝全國最隆重的活動，王公士庶皆奔走風靡，韓愈一生堅守儒學道統，尊崇孔孟仁義，上表切諫，觸怒憲宗因此而遭謫貶潮州。

韓愈在潮州刺史任內的政績與功德，永遠受當地人民感念而為他建祠崇祀。

清初客家先民渡海來台墾殖，於道光七年(1827)將嶺南人民對韓愈的信仰引進南台灣，於內埔興建昌黎祠，同時做為民間書院，延聘名師教育學子。這座台灣唯一主祀韓愈的祠廟，是六堆珍貴的資產，因此培養許多客家優秀子弟，透過科舉金榜題名而光宗耀祖，表現客家人尊崇儒家道統與重視文教的精神。

乙未年(1895)日本殖民台灣，昌黎祠依然有學者教導漢文，講授唐書，以維繫中華傳統文化。中日宣戰後(1938)，日本實施皇民化運動，昌黎祠的教學與信仰受到壓制，當時有識之士以權宜之計由尼師入駐管理，昌黎祠形同出家人靜修的佛教寺廟，平常正門深鎖。一直到民國76年(1987)關閉的大門才再度開放，從此由天后宮昌黎祠管理委員會經營。文教的功能已淡化多年，其間於民國六十二年昌黎祠曾被內政部列為國家三級古蹟，但是民國六十六年賽洛瑪颱風破壞後，因為改變了原本結構而喪失古蹟資格，令人惋惜。

民國九十年(2001)幾位熱愛地方文史的客家年輕人，發起韓愈文化祭的活動，在每年農曆九月九日由管理委員會舉行的例行祭祀之外，增加許多藝文與教育的活動，總共三天時間，而且節目逐年推陳出新，將傳統的廟會習俗賦予現代

的文教意義，讓更多的青少年學生參與，而獲得另類的學習與啓示。並且結合地方產業，發展知性觀光，以活絡六堆經濟，當時屏東縣設立了客家事務局，中央也有客家委員會。因此獲得政府支持補助，暨學校師生與社會大眾的響應與參與。

由於韓愈文化祭，使沈寂多年的昌黎祠又再度活絡起來，引發學界與社會對他的研究探討，但是昌黎祠的文獻記載極為有限，一部份資訊取自地方耆老與相關人士的口述，筆者將各種意見加以取捨整合。本文旨在探討兩百年來歷經滿清、日治與國民政府三個時代，內埔昌黎祠的演變，藉此喚起民眾對客家先民來台辛苦墾殖，經營地方文教的認識與敬仰，希望後人不要疏忽了昌黎祠原本優良的文教氣息，並且透過韓愈文化祭的推動使昌黎祠有更創新、更多元的功能。

而十年以來，逐年舉行韓愈文化祭的活動是一個新穎有創意的文教活動，使台灣唯一主祀韓文公的內埔昌黎祠知名度大增，也激發了民眾的重視與青少年學子的興趣，筆者曾多次主持與參與活動，並與主辦承辦的單位，暨執行的文化工作者談論與檢討，希望韓愈文化祭能一直舉辦下去，而且節目內容更進步。

第二章 韓愈的思想功德暨與客家的淵源

韓愈如多數中國知識份子一樣，受儒家傳統思想影響，頗重視仕宦，希望能為國家做事，並且光宗耀祖。他在「與衛中行書」中提及自己對仕途與富貴的看法：

「至于汲汲於富貴，以救世為事者，皆聖賢之事業，知其智能謀力能仕者也，其所不忘于仕途者，亦將小行乎其志耳。」^①

韓愈一生仕途雖亦有波折，然大體尚稱順利，曾在朝廷中央任高職，一直堅持理念，積極任事，亦有不少功德與建樹。但是在安史之亂後，唐朝中期藩鎮割據，政局由盛而衰的時期，他在政治、經濟或軍事上，為國家為民族不算有扭轉乾坤的輝煌貢獻。

在學術思想上，他一生尊崇儒家發揚孔孟學說，雖然在哲學上也提出頗多獨到的見解與理論，甚至於以避佛為己任而諫迎佛骨，觸怒憲宗遭貶謫。他的思想內容固然發揮承先啓後的功能，但是並不足以成一家之言，因此韓愈也不算是偉大的思想家。

韓愈在中國歷史上享有崇高的地位，主要的原因，或許正如宋朝蘇軾所稱譽的：「文起八代之衰，道濟天下之溺…匹夫而為百世師，一言而為天下法。」^②

韓愈推動古文運動，拿「修辭以明道」為綱領，當然此道即儒家之道，他在「答李秀才書」裏說：「然愈之所志于古者，不惟其辭之好，好其道焉爾。」^③

他一方面反對陳言濫調，與駢儷俗文；鼓勵創新辭，詞必己出。更重要的是要求文人注重內在品德修養，為文者要表現心靈的主體意識。因此形成一代風潮，更影響後世散文的發展。

① 卞孝萱等著：韓愈評傳，南京大學出版社，1998.12.頁 89

② 呂大防等撰：〈韓愈年譜〉韓文公廟碑，北京，中華書局 2006，頁 215

③ 卞孝萱等著：韓愈評傳，南京大學出版社，1998.12.頁 349

至於韓愈在詩文上的成就，可以說創造了自己獨特的怪奇雄肆的風格，在能繼能變的努力過程中，他也開拓了詩歌創作的新世界，為宋代詩風的肇始者，就如蘇軾所言：「詩之美者，莫如韓退之，然詩格之變，亦自退之始。」^④

此外，韓愈令後世眾人感佩的是他一生對教育事業的熱心與實踐，這一方面可以說充分發揮了儒家孔夫子的教育精神，在中唐士大夫一族重門第與階級的時代，社會上有一種「恥為人師」或「恥學於師」的不良風氣。韓愈不但批評這種陋習，還身體力行，勇於為師，招收後學，由於他的努力，開創了中唐教育的新局面，也使中國教育史經過了一個低潮後，由於韓愈的提倡與實踐，又能繼續向前發展，維繫良好的師道體系。

他為李蟠所寫的「師說」中，首先肯定「師」對於任何人都是必要的，並且對「師」的概念下了明確的定義：

「古之為學者必有師，師者所以傳道、授業、解惑也…無貴無賤，無長無少，道之所存師之所存也。」^⑤

韓愈十分強調師與道的關係，而他所講的「道」，從他一貫的思想看是儒家傳統的仁義，正如他在「重答張籍書」中提到「己之道，乃夫子、孟軻、楊雄所傳之道也」^⑥另外在「原道」裏他又說道：「夫所謂先王之教者，何也？博愛之謂仁，行而宜之之謂義，由是而之焉之謂道。其為道易明，而其為教易行也。」^⑦由此可看出韓愈注重孔孟仁義倫理道德，與表明儒家教育思想的傳承關係。

韓愈一生四任學官，包括國子監四門博士或國子學博士，因此對教育事務，在公職上也著力頗多，他主張辦好學校，擴大教育，在「請復國子監生徒狀」裏說：

④茗溪漁隱從話，前集卷 17「韓吏部中」

⑤馬其昶校注：韓昌黎文集校注，香港，中華書局，1984，頁 24

⑥同注⑤，頁 78

⑦同注⑤，頁 10

「又國家典章，崇重庠序，近日趨競，未復本源，至使公卿子孫，恥游太學，工商凡冗，或處上庠。今聖道大明，儒風復振，恐需革正，以讚鴻猷，今請國子館並依《六典》」^⑧

同時他以身作則，強調言教與身教並重，他一生的立身行事也確實給學子與後人樹立良好的榜樣，他在「勸學解」中，提到「業精於勤荒於嬉」在「教」與「學」的積極實踐中，後人不得不敬佩韓愈不僅是一位文學大家，也是一位了不起的教育家。史稱韓愈獨能指導後學，獎掖後進，有唐三百年，能得此聲譽者，恐怕只有韓愈一人。

客家人與韓愈結善緣，有一個關鍵的因素是韓愈諫迎佛骨觸犯憲宗，於元和十四(819年)年被貶為潮州刺史，是年韓愈已五十二歲，雖然治潮僅八個月短短的時間，但是他不敢以州小地僻而疏忽，仍然勤於治事，包括著名的「祭鱷魚文」，驅惡除害，贖放奴婢、關心農桑，許多政績確實貽愛人民，讓嶺南百姓與當地客家族群深為感念。其中「延師興師」影響當地最大，更是被後人所傳頌敬仰的功德。

他在潮州刺史任上，更大力推動平民教育，辦好潮州鄉校，還請趙德為師，在「潮州請置鄉校牒」中他又說：「『孔子曰：道之以政，齊之以刑，則民免而無恥；不如以德禮為先，而輔以政刑也。』夫欲用德禮，未有不由學校師弟子者。」^⑨

蘇軾為韓文公祠撰碑云：「始潮人未知學，公命進士趙德為之師，由是潮人篤于文行，至今號稱易治。」^⑩其言確實贊譽有加。但是如果說韓愈治潮是潮汕地區教化啓蒙之肇端，之前是文化落後蠻荒瘴地，也不完全合乎史實。

⑧同注⑤，頁 413

⑨同注⑤，頁 402

⑩同注②

當時潮州原有州學，只是荒廢日久，韓愈儘速將之恢復，使潮州文化教育帶來重大的轉機，他在「潮州請置鄉校牒」中云「此州學廢日久，進士明經百十年間，不聞有業成貢於王庭，試於有司者。…刺史縣令不躬爲之師，里閭後生無從學爾。趙德秀才沈雅專靜，頗通經，有文章；能知先王之道，論說且排異端而宗孔氏，可以爲師矣。請攝海陽縣尉，爲衙推官，專勾當州學，以督生徒。」^①

在唐代崇道佞佛的風氣蔓延全國之際，韓愈倡導儒家禮樂文化與倫理道統，並且要求學子明經崇德，從此重振學風，導正民心。其後趙德集韓文 72 篇輯成「昌黎文錄」，這是最早的韓集，並將之作爲重要教材。

由於韓愈在歷史上樹立輝煌的學術地位，擁有堅定的儒家思想，高尚的人格風範與豐厚的政績功德，因此歷代治潮者以韓愈爲表率，在潮州辦書院重科舉之風氣更長盛不衰。此後地方官員利用了民眾尊韓心裡進行教化，反過來尊韓之風又推動了地方官員以興文辦學爲首務，使學子明禮知義，篤於文行，當年偏僻荒蠻的潮州因此有「海濱鄒魯」之譽。

韓愈治潮之貢獻與影響，不僅爲上層社會所推崇，在民間也有口碑。蘇軾撰「韓文公廟碑」謂「潮人之事公也，飲食必祭，水旱疾疫凡有求必禱焉」^②，潮州的韓祠香火歷千年而稱旺，爲年代最久遠的一處韓祠。

潮州人民尊敬韓愈，以各種方式紀念他，如「古文雅正」評論卷八云：

「公守潮州，潮人思仰之甚，故凡山水皆以公姓爲號，此以見振古人物，小用之則小效，誠心實政，十足感人，山水易名，流風百世，偉哉！」^③

潮州許多名勝古蹟多以其姓名稱之，如此地惡溪改名爲「韓江」，筆架山改名爲「韓山」，西麓有「韓文公祠」，其旁建「景韓亭」，市街有「昌黎路」，江邊有「韓渡」，如今又有「昌黎小學」、「韓山書院」、「韓山師範學院」。

①同注⑤，頁 401~402

②同注②，頁 215

③蔡立遠：古文雅正

韓愈對潮州帶來無限深遠的影響，嶺南人民在明末清初渡海來台，在台灣南部內埔鄉，客家人建立了「昌黎祠」以專祠主祭韓文公，並以此作為早期民間學院，延師講學、教化子弟，這件獨特而珍貴的事蹟，也確實表現出客家人尊崇儒家道統學術，敬仰韓愈一代大儒先師的人文精神與素養。

關於客家族群的來源、遷徙與歷程，雖然眾說紛紜，但是各家學者研究的結果，還是可以歸納出一些共通的看法。

所謂「客家」就是「客而家焉」之意，客家人原本居中原一帶，經多次遷徙，輾轉到中國南方各地區，仍然堅持自己族群的語言、習俗與人文特質，與當地原來的土著族群有所區隔，而被視為外來者的客家族群。其多次主要的遷徙時期，包括歷史上東晉五胡亂華，唐末黃巢之亂，宋室南遷與元人南侵等事件的影響。在源遠流長的遷徙行動中，由北向南到了江西東南部、福建西南部與廣東東北部，甚至轉至台灣與海外各地。客家先民的原鄉原本在淮河流域與長江中下游，是中原正統的漢族中，一個系統分明的支派，客家人深受儒家文化之薰陶，不論時空如何轉變，一直維繫中華優良道統，除了不放棄中原正音的客家話之外，在生活與風俗習慣上也是充分表現傳統儒家的人文素養。

客家人各家族都非常注重族譜，先祖可追溯到二、三千年前的周朝，明示宗族的源遠流長，各宗族皆擁有祖堂與祭祀公業，祠堂正門上有堂號，而門聯與棟對都明顯地頌揚到列祖列宗的來源與功業，祖牌與墓碑亦寫明諡號與名諱，過年過節對祖先的祭拜與掃墓，老老少少共聚一堂，非常隆重莊嚴。

家族中人人提倡追懷祖宗，敬老尊賢，孝順父母、友愛兄弟，充分發揮儒家的倫理道德，並凝聚親族間的深厚情義。

客家人遷徙到中國南方或台灣的過程中，歷經險難，在惡劣偏僻的環境中，培養了刻苦勤勞、堅忍奮鬥的「硬頸」精神，在無數居住的山區或少數平原，客家大多農耕為生，在都會中經營商業者，仍佔少數。

在南台灣的亞熱帶氣候下，大武山水源充沛，屏東的沖積平原，土壤肥沃，一年有三期收穫。客家人不論男女老少，努力農耕，勤儉持家。族群之間團結和

諧，甚少內訌械鬥之事。當生活穩定，物力豐足之後，客家先民進一步企圖的並非營商創業發大財，而是發揚文化教育，大力培養子孫讀書，期望子弟能識字知禮，更以科舉獲取功名，而貢獻國家且光宗耀祖，客家民間諺語有云：「積金千兩，不如明解經書」、「男子不讀書，家計無出路」。

雖然經濟條件普遍較窮困，但是客家人卻非常注重教育文化，各村落有許多「敬字亭」，表示對文字與學術的尊敬，培養子弟讀書，可以說不遺餘力。在農村傳統住宅屋舍，有許多正門橫額仍標示「耕讀居」，保持中國優良的文教古風，所謂的「晴耕雨讀」。家族中鼓勵後代子孫勤奮向學，求取功名，以光宗耀祖奉獻國家，更是每一位長輩最大的期盼，正如萬巒五溝水劉氏宗祠門戶牆壁上書寫的：「一耕田、二讀書、三作忠臣孝子。」

從客家人的文教理念與族群特性，可以看出與韓愈一生所堅持與提倡的儒家思想與制度，是極為契合的，作為有唐一代文豪與大儒，韓愈成為崇尚道統的客家人尊敬與崇拜的聖人是理所當然的事。

第三章 昌黎祠的興建、功能與演變

清朝教育制度，省之下為府，府設儒學，縣設縣儒學，州廳亦各設儒學，以育賢儲才。民間鄉里為補助官方學堂之不足，則以社學、義學、民學、書院以教導地方子弟。

當時內埔隸屬鳳山縣，在昌黎祠未建前，高屏地區可以就讀的縣學及書院有鳳山縣學、左營屏山書院、內門萃文書院、屏東市屏東書院等，然而距離在二三十公里之外，加上交通不便，對六堆或內埔學子來說，仍是長路漫漫，困難重重。

因此興學設校、作育英才的地方教育事業，還是要依賴民間的力量，根據台灣歷史資料的記載，私學之設立與教學情形可見一斑。

「私學之設立，有讀書人自設者，有鄰保鄉景共捐資而設者，有殷戶宗族獨立經營者。」^②

「私塾學堂俗稱『蒙館』，即啓蒙之謂也。本縣各村社、部落均有設立，而無正式官方學堂，僅利用村莊部落之祖祠、廟宇公廳為臨時學堂…此等學堂皆由地方仕紳、父老、殷實為東主，延聘名儒以教子弟，餘不足概由地方仕紳、父老、殷實負擔之。初進學子課以三字經和應用文字為主。」^③

其後嶺南地區許多飽學之士陸陸續續來台，將原鄉儒家思想與文化引進六堆墾殖地區，而客家有識之士與之合作，開始在客家聚落設立私學，延師講學，教育後生。

①王紹卿，陳嘉祥主編：重修屏東縣志，卷五，文教志頁 11

②盛清沂編著：台灣史，台灣省文獻委員會，1994 年 6 月頁 312。

③簡炯仁著：六堆聚落的形成及其社會變遷，收錄於第四屆國際客家學術研討會論文集。

以下列舉六堆地區的主要民學書院：④

名稱	地點	始設年代	創立及執教者
新北勢書院	內埔	康熙年間	侯德觀(第一屆副總理)
內埔書院	內埔	乾隆三十五年	曾中立(第三屆大總理)
漢文私塾	內埔	道光十一年	曾偉中(第六屆大總理)
漢文私塾	內埔	咸豐同治年間	丘龍章執教(丘逢甲之父)
竹書書房	內埔(竹圍村)	光緒十四年	劉植廷執教
劉氏私塾	萬巒	道光十二年	黎應揚執教(先鋒堆總理)
觀海山房	萬巒、五溝水	光緒年間	劉氏先賢
漢文私塾	竹田二崙村	康熙年間	李直三(第一屆大總理)
問字山房	長治火燒庄	光緒年間	邱鳳祥秀才
耕讀堂	麟洛	光緒年間	徐春華秀才
吟杏書室	美濃	清末	宋氏伙房
漢文私塾	美濃廣化堂	清末	鍾福清執教

尤其是道光七年(1827)，來自嶺南的六堆先賢於內埔興建昌黎祠，以崇祀一代大儒與中唐大教育家，並聘請無數名師駐祠講學，作育英才，因此六堆子弟來此讀書求學者眾多，內埔人士此後考取科甲者大為提高。所以昌黎祠除了是崇聖

④曾彩金總編：六堆客家社會文化發展與變遷之研究，文教篇6，頁41~47

的寺廟，也是重要的民間書院，帶動了六堆地區優秀的學潮與文風。昌黎祠在祠內的「內埔昌黎祠沿革」有云：「粵莊之後起，不惟追念先人來自嶺南，且讀其書，無不宗仰文公，遂起建昌黎祠於內埔，一以兼備宣講，且為學子講求深造之校址。聘國內名師駐祠，教以制藝，課以試帖，為將來考試之資，似此昌黎祠不惟廟宇，概亦科舉時代之學府也。」^⑤

由此可知屏東內埔昌黎祠主祀韓文公，並聘名師，設校講學、教導子弟，即為客家族群崇奉先賢、敬重文教的最佳例證。

「屏東縣志」提到：

「昔日潮州先民自潮移居此地，為紀念故鄉，故沿用此名，曰潮州莊。在廣東之潮州有韓文公廟，台灣潮州亦有之。」^⑥

現今的行政區域劃分，內埔鄉與潮州鎮是屏東縣的兩個不同鄉鎮，相距有五公里之遠，但是清朝以來的行政區域內埔與潮州都曾隸屬鳳山縣。日治時期內埔屬台南縣鳳山支廳，明治三十年(1897)設內埔辦務署，隔年併入潮州庄辦務署。三十四年改立阿猴廳內埔支廟，又再併入潮州支廳。民國三十五年(1946)內埔庄改稱內埔鄉，隸高雄縣潮州區。所以內埔與潮州在歷史的演變中，都是屬於客家先民在南台灣懇拓六堆的區域之內，只是潮州鎮市鎮化之後，形成河洛人移入漸多的商業區，經濟漸趨繁榮，而內埔是農業鄉，民情純樸、勤儉，客家人依然佔絕大多數的人口比例。

關於昌黎祠的創建，依照文獻的記載有二種主要的說法：其中之一是祠內左壁記鍾國珍所撰「內埔昌黎祠重建記」云：「清康熙、乾隆間，嶺南人士移植台灣，繁衍於下淡水六堆地區，為興學育才計，特於嘉慶八年(1803)，由昭武都尉鍾公麟江發起，建昌黎祠於內埔。」^⑦

⑤柯萬成編：屏東內埔昌黎祠沿革志，內埔昌黎祠管理委員會，2002年，頁37。

⑥古福祥纂修：屏東縣志，卷一，地理志，1983年頁621。

⑦劉正一編：六堆天后宮沿革志，內埔昌黎祠管理委員會，2005年，頁31

清初河洛人與客家人接續渡海來台墾殖，翻山越嶺，渡黑水溝，歷經險難，得以生存發展，感念天上聖母慈航普渡，保佑平安，而虔誠敬仰的信徒越來越多，至今可說是最多台灣人信奉最普遍最重要的神祇。

以六堆各客家村庄興建最多的寺廟來看，伯公廟壇(福德正神)、神農宮(五穀先帝)、三山國王廟、媽祖廟…等，到處都是，無數寺廟除了節慶的祭祀慶典，平日參拜祈禱者也人潮鼎盛。這些活動關係到人民生活中的農耕產業或命運禍福，而善男信女們燒香跪拜，祈求的事情不外乎平安、健康、福氣、發財、升官…等事項，有些更安排乩童法師與符籙茱杯供人問卜解難或消災轉運。

而昌黎祠的屬性，較類似於孔廟，都是祭祀儒家的聖賢先師，後人感佩他們對中華道統與文教方面的偉大貢獻，而發起建廟予以祭拜追念。同時祠廟中也往往做為學者講授與學子讀書幽雅清靜的文教聖地，因此昌黎祠具有非常崇高的人文氣息，與台灣一般民間寺廟的宗教氣息顯然有很大的差別。

其實，鍾麟江於嘉慶八年(1803)秋，至媽祖聖地福建莆田縣湄州島割香，帶回媽祖聖像一尊，受鄉親之委任，倡建內埔天后宮(即媽祖廟)，建宮碑文記載「倡建總理欽褒忠原任福建水師提督軍門右營守備六品軍功加一級鍾瑞川字麟江」。當時籌組建廟，此等大事必須募集民間龐大人力物力，鍾麟江被推舉為天后宮創建總理，花費二年時間才完工。

但是緊鄰的昌黎祠，屬性與造型與天后宮大為不同，拜媽祖與敬韓文公的信仰差異很大，兩者的門面，天后宮是做開式，昌黎祠是封閉式的，昌黎祠的屋脊還高過天后宮。而且在當時興建一座寺廟，是頗耗人力物力的大事，能否兩者同時興建頗令人懷疑。

另外一種說法，在盧德嘉「鳳山縣采訪冊」云：「韓文公祠…一在內埔莊街(港西)，與天后宮比鄰，縣東四十里，屋六間，道光七年武生李孟樹倡建，咸豐十二年舉人余春錦募修，光緒十七年例貢生李向清重修。」^⑧

^⑧盧德嘉編：鳳山縣采訪冊，台北成文出版社，1983年頁217。

以上對於昌黎祠的倡建、募修與重修，在不同時期、不同人物都有明確的記載。又根據「六堆天后宮沿革志」^⑨撰者劉正一的調查：「李孟樹，鳳山縣港西里內埔莊人(今內田村)，原籍廣東，蕉嶺縣，道光三年考取秀才，旋加入「文宣王祠典會」，道光七年(1827年)擔任主持人，同年倡建內埔昌黎祠。昌黎祠內有何元濂「重鐫文宣王祠典引碑文」記載：

「…以是會齊同人，津斂祀典，一以倡之文運。每人捐銀壹員，做春秋享祀之用，其餘設立花紅獎勵來茲。時仰瞻數仞之牆者，迨後相率而來，同聲相應，同氣相求：數年間，遊泮水以進學者，師師濟濟，未始非聖教有靈，故後先輝映也。」^⑩

昌黎祠建成後，特聘名師駐祠講學，如舉人鍾桂齡，歲進士邱贊臣(國楨)、士江昶榮、劉金安都曾經在此講課授徒，培育了許多優秀的客家子弟。

「文宣王祀典會」後來改名為「大成祀典會」，而為了經營昌黎祠，又創設「韓文公祀典會」。台灣光復後，民國三十八年(1949)六堆有志人士以「尊崇文教、敬仰夫子」為宗旨，倡議津斂祀典成立「六堆文公祀典」。^⑪其後的「六堆科學會」、「六堆文教基金會」都是同樣贊助文教與考試的民間社團。

內埔地區流傳一首童謠：「古早廟、尚神奇。天后宮，拜福氣。韓公祠，拜考試。有燒香，有保庇。」^⑫

因為昌黎祠早期做為民間學堂，有學者名師在此講授教學，而無數學子都有一個共同的目標，參加科學應試。由於先賢的熱心推動，六堆文風蔚起，人才輩出。清代自乾隆三十一年(1766)至光緒十八年(1892)屬鳳山縣治的六堆地區，全縣五位進士中，六堆佔三位，即黃驥雲、張維垣、江昶榮，而二十八位舉人中，

^⑨同注^⑦

^⑩同注^⑤，頁31。

^⑪柯萬成編：屏東內埔昌黎祠沿革志，內埔昌黎祠管理委員會2002年，頁18

^⑫蔡文婷著：台灣民俗筆記，光華畫報2002年11月，第二十七卷第十一期，頁80

六堆佔二十位，^⑬上榜者佔有絕對多的比例，成績斐然。這可以說是六堆客家先民尊儒崇文，注重教育的最佳表現，而昌黎祠對六堆文化學風的優秀影響，也是令人敬仰的。

雖然目前相關文獻資料尚有不足，關於昌黎祠的創建時間，筆者採信第二種說法。^⑭

內埔昌黎祠與天后宮在管理經營上，後來隸屬同一單位，但是興建的時間應該各有不同，兩座祠廟原本是分開的，中間尚有一塊空地，中間的觀音廳是後來增建者，時間是日治大正三年(1913)天后宮重修時，因此三座祠廟才連成一體。

天后宮奉祀主神為天上聖母(媽祖)，左次間奉祀註生娘娘，右次間為福德正神，屬於道教或民間信仰。觀音廳是拜佛教的觀世音菩薩。昌黎祠主祀韓文公，從祀趙德和韓湘兩位先師。

韓愈一生堅持儒家道統，提倡孔孟思想不惜排佛斥道，而六堆客家人卻同時信奉三者，三座不同信仰的祠廟結為一體，合併管理，也是一件有趣的事情。

昌黎祠往後還有多次重修紀錄，又根據鍾國珍所撰「內埔昌黎祠重建記」云：「昌黎祠創建至今垂一百八十年，其間經舉人鍾桂齡、管事鍾里海、鍾貴光、李石華，歲進士邱贊臣等迭為補修。至民國二年紳耆劉金安等再為重修。」^⑮清朝之後是日據時代，經過約五十年光景。民國三十四年，台灣光復後由仕紳鍾梅貴、鍾桂蘭、李福謙、鍾玄珍、陳玉蓮等人，向上級政府申請核准，重修昌黎祠及天后宮，民國三十六年短期興工修復完成。其後於六十二昌黎祠年被內政部列為國家三級古蹟。

民國六十六年，由於強烈賽洛瑪颱風肆虐，造成嚴重破壞，使昌黎祠前殿傾倒，其餘樑柱亦多腐朽。於是地方人士再發起重建，組織昌黎祠重建委員會董其

^⑬王紹卿，陳嘉祥主編：重修屏東縣志，卷五，文教志頁 89

^⑭科萬成編寫昌黎祠沿革志有此主張，本文前面有提出幾點理由因此筆者也認同其主張。

^⑮同注^⑤，頁 33。

事，除了各級政府機關的補助，主要經費皆賴熱心人士樂捐湊足，於民國七十年十月修建落成。僅錄兩側楹聯以資紀念。一則為時任考試院長劉季洪撰：「一生弘聖道，直諫謫潮州，驅鱷安民，誕敷文德留遺愛。百世仰儒宗，仁施周海嶠，闢邪贊化，運啓昌期佑復興。」另一則為長治邱開逢與內埔鄉親所撰：「直諫謫邊疆，八千里雨雪風霜，天意嶺南開教化。至言垂後學，數百篇文章道德，人心海外起頑廉。」

但是這次的修建工程，未延請專家學者諮詢與評估，雖然造型大體依舊，卻拆除危殿，原本木造樑柱與部分結構以鋼筋水泥改建，喪失了古蹟原貌，被從古蹟行列中除名，令人惋惜。而內埔天后宮卻在民國七十四年被內政部列為國家三級古蹟。^⑩

內埔天后宮與昌黎祠兩廟緊鄰，後來皆屬同一個管理單位，昌黎祠的土地原持有者是劉金安(1857-1931)，是內埔大富農，今東寧村人，乙未年曾率六堆義勇軍北上抗日。明治三十七年，又任內埔區庄長，曾在昌黎祠講漢文。長子劉鳳岡擔任天后宮及昌黎祠管理人。一直到民國九十年，由時任管委會主委鍾正雄的奔走辦理，才將劉家後代手中的土地權狀，轉移至廟方的管理委員會。

即使在日治時期，昌黎祠仍被作為教學的場所，明治三十一年(1899)日本官方推行國語(日語)，即以內埔昌黎祠設立鳳山國語傳習所內埔分教場，後來改為內埔公學校，是初級教育六年制，即現今內埔國小的前身。因此當時許多新學校的建立，也充分利用舊有社會的資源。昌黎祠中起初漢文的教授仍然沒有完全停止，尤其在民間的學堂書房，有許多具有漢族意識的家長，仍然鼓勵子弟去讀唐書與傳統經典，希望在日本殖民統治之下，仍能飲水思源不忘本，這也是客家人自發性的維護儒家道統與中華文化的優秀表現。

一直到 1937 年「七七事變」爆發，中國正式對日宣戰，而日本軍國主義更為跋扈，強力推行皇民化運動，強制廢除漢文教育，要台灣人改日本姓，以日本

^⑩同注⑦，頁 28。

國家神道取代台灣民間宗教與各種信仰，推行「寺廟整理」政策，搗毀無數神像，嚴禁民間宗教活動，因此昌黎祠的公開奉祀受到遏阻，而原有的講學與文教活動也幾乎終止。當時地方人士與日方交涉，由出家尼師進駐管理，昌黎祠變成佛教尼師靜修的寺廟。

台灣光復後，民國三十四年(1945)地方人士發起了昌黎祠的修建，但是仍然由出家尼師管理廟務並長期進駐，一直到民國七十六(1987)年出家尼師遷出的這段期間，昌黎祠的大門始終關閉著，平時進出皆從旁邊的天后宮、觀音亭或廂房三個門通行，只有舉辦法會時大門才會打開。

民國七十六年，政府督導下從新成立「天后宮昌黎祠管理委員會」，兩座祠廟合併管理，並召開第一次信徒大會，審議組織章程七章三十三條，選出第一屆主任委員鍾智謙與委員共九人，監察委員三人，主任委員一任為三年。

鍾智謙勇於任事，公正無私，頗獲眾望。一直連任到第五屆，才由鍾正雄先生接手。因此昌黎祠與天后宮依然香火鼎盛，重要節日有祭祀與相關活動，是六堆客家人信仰的神聖所在。

由於國民政府推行普及教育，大量設置國民小學、初高中，發展國民義務教育，又推行國語文，各級學生們的升學依聯考制度，與清代科舉制度大異其趣，因此昌黎祠也不再做為私人講學授課的場所，而喪失了原有的文教功能。

到民國七十六年成立「六堆內埔天后宮昌黎祠管理委員會」，恢復祠廟的祭祀，並將民眾捐獻與各項收入，以寺廟社團的相關法令經營管理，一大部分作慈善公益之用，一部份贊助文化基金與教育獎學之用。

管理委員會並接受政府補助輔導，與民間團體、各級學校，在民國九十年(2001)以來連續舉辦「韓愈文化祭」的活動，許多民眾與師生熱鬧參與，希望重新喚起民眾對韓愈的瞭解與敬仰，追念客家先賢先師創建昌黎祠的用心與宗旨，並延續客家族群優秀人倫傳統以及對儒學文教的重視。

第四章 昌黎祠韓愈祭活動的過程

中國的歷史文化源遠流長，從無數出土的器物與文字記載，吾人得知殷商人敬畏鬼神，爲了祈福消災趨吉避凶，有各種卜卦迷信的宗教儀式，到周朝的祭祀風俗，已經建立了一套禮樂文化的制度，將人對天地與神明的崇拜，結合人文世界的道德倫常與豐功偉業，作爲崇敬頌揚的對象，因此超越對神明的絕對信仰，提升了人自主自覺的意識。春秋時代儒家的興起將周朝人「以德配天」的宗教觀加以發揚光大，賦予更明確的人文禮教的內涵，在重要經書「禮記的祭義、祭法、祭統…」各篇典籍中，可看出中國正統的祭祀禮儀，是人文的而非宗教的，是理性的而非迷信的，充分表達奉祀者爲表彰天地聖賢而推崇報答其道德功業的敬意，藉此教化薰陶人心，使社會達到「民德歸厚」的理想境界。

由於客家人是非常重視中國傳統文教與禮儀的族群，因此在每年特定的節日，對於長期以來人人尊仰的天地、聖賢、祖先與各種神明，都十分慎重其事的舉辦祭祀儀式與熱鬧活動，表示由衷的崇敬與紀念之意，客家學者曾指出：「客家社會崇禮重道，對於祖先及崇奉的神明，四時多行祭祀，藉資崇敬。故不論鬧市僻壤、富有貧窮，皆普遍竭誠參拜，祈求安康吉祥。」^①

因此屏東內埔昌黎祠的祭典每年都照例舉行，日期是訂在農曆九月九日韓愈誕辰之日，適逢傳統的重陽節。早年即有「大成祀典會」對儒家宗師孔子的祭祀，其後創設「韓文公祀典會」，光復後每年的祭典都沒有間斷，六堆有識之士藉此發揚「尊崇文教、敬仰夫子」的優秀精神。民國七十七年天后宮昌黎祠管理委員會成立，繼續每年按時舉辦文公誕辰祭祀。

昌黎祠祭祀，以傳統禮儀中最精華與最普遍的「三獻禮」儀式進行，所謂三獻即初獻、亞獻與終獻。〈禮記〉云：「禮也者，反本修古，不忘其初者也。」^②

①陳運棟著：台灣客家禮俗，台北常民出版社，頁 136

②孔穎達著：十三經注疏，禮記注疏；禮器，卷 24，頁 469。

自古以來祭祀之主旨在「崇德報本」，以人為主體，表達誠敬之心，並擴充為社會教化的功能，以鼓舞六堆客家人進德修業，尊禮好學精神，因此祭典禮節是否周全倒在其次，歷年來的祭祀即使略有修改也是大同小異。

以 2007 年韓愈文化祭中三獻禮的儀式流程，是長興國小朱勝斌校長所編纂，祭式典禮從開始到禮成，共有 21 個程序，不論主祭者陪祭者、執事者與全體人員，包括上香、行禮讀疏文、祝文，在音樂與鐘鼓聲中，不失莊嚴肅穆之氣氛。

因此韓愈祭中祭祀的能效，並非為了鋪排神明或祈求天賜鬼予，主要是敬事天地、聖賢、祖先，以行使人道教化民心，就像萬巒林松生老師在「韓愈祭獻舞之序」一文中所描述的現象。

一、束髮冠為文風到，整肅儀容表虔誠。

二、三進三退行禮儀。

1.一進一退行禮儀

2.二進二退驅邪惡。

3.三進三退興教化。

三、文公南來啓文風。

1.文起八代是豪雄。

2.開卷有益遵六經。

3.文傳四方是師道。

4.詩禮傳家子孫榮。

四、如椽之筆驅邪惡

1.一柱擎天定乾坤。

2.義正辭嚴振朝綱。

3.文風鼎盛德如風。

4.高風亮節萬世榮。

五、文傳千古教化興

- 1.大鵬展翅彩雲飛。
- 2.羽扇呼風德化民。
- 3.風情萬種興萬仁。
- 4.德澤在人百世芳。

六、詩禮傳家百世榮

- 1.延師興學在嶺南。
- 2.文風蔚起興客家。
- 3.人才濟濟感文公。
- 4.六堆子民齊景仰。③

以上歌頌韓愈之詩句，可見昌黎祠的祭祀有別於一般宗教寺廟中對民間信仰的神明所行的參拜祭祀，幾乎沒有消災解禍、祈福求財的用意，卻有濃厚的尊德崇禮、人文教化的氣息。

然而隨著時代的變遷，昌黎祠每行例行的祭祀儀式，不能一成不變，成為委員會與善男信女的宗教活動，使社會大眾不再重視，而輕忽了他的文教意義與價值。

民國九十年(2001年)幾個年輕人在談天閒話時，激發彼此的腦力創意，無形中慢慢的塑造了炒熱昌黎祠功能而舉辦韓愈文化祭的構想，這些年輕人包括內埔金石堂書店的曾達仁、版畫工作者黃紫環、張偉正代表、李安琪與蔡森泰等人，他們的熱情得到管理委員會的贊同，於是向地方政府爭取八萬元的補助金，以短少的經費，就大膽的創辦了有史以來第一屆的韓愈祭活動。將每年農曆九月九日例行的韓愈祭祀儀式，注入了多元活潑的教育與藝文的氣息，在報章雜誌主動的報導宣傳下，新穎的韓愈文化祭可以說未演先轟動，獲得朝野各界與機關學校的廣大迴響。有別於一般宗教寺廟的祭祀大拜拜，除了拜神明的善男信女之外，更多的參與者是教師、學生、社團與文史工作者，因此有報導說韓愈文化祭的活動，

③此為林松生老師於2005年9月20日歌頌韓文公之詩作。

少了一些「神」氣，卻多了幾許「文」氣。^④

第一屆韓愈祭三天的活動，包括前所未有的版印金榜符、紀念書籤、藏書票展、文公帕植物染展，老照片講座、香草創意 DIY 活動，以及社區大學實驗劇團演出韓愈「祭鱷魚文」行動劇，這些將傳統賦予了現代感的文教活動，吸引了新人類與小朋友學習的興趣，也喚起了客家的中壯年者對昌黎祠已經漸漸淡忘的回憶。

從此每年韓愈文化祭都不斷的舉辦下去，而且受到中央客委會、文建會到地方政府客家事務局、教育局相關機關的重視，補助的經費增加。參與的單位與人員，也更為盛大，節目當然也是推陳出新，創意十足。除了在美和技術學院舉辦的韓愈文學講座與論文發表會，屏東科技大學師生的客家創新服飾創作與展秀。並舉行各級學校學生的分組「金榜題名」大會考，經筆試口試選出狀元、榜眼、探花與優選者。而「晉冠之門」活動，則要求考生要通過「聰明門」、「機智門」、「勇氣門」、「博學門」與「狀元門」等五個關卡。至於詩詞散文徵選與詩歌吟唱比賽，提升社會人士與青年學生對文學的興趣與創作的素養，其中有許多首得獎的作品，包括古體詩與白話新詩，並一一刻在無數石碑上，擺設在昌黎祠旁的龍頸溪公園形成一條詩詞佈道，永遠供人欣賞的懷念。而寫生比賽，繪畫昌黎祠之美，也留下許多美好的作品。

由於客家族群意識的崛起與母語本土文化的興盛，六堆客家地區逐漸的成立了無數的客家戲劇、樂舞、山歌或八音團的團體，他們在行政院客委會與屏東縣政府客家事務局的贊助與支持下，多年的努力也有豐碩的成果，正好在每年韓愈文化祭系列活動中，儘力的呈獻給社會大眾。而國中、小學生在學校中母語教學與社團指導下的多項才藝表演，如弄獅、扯鈴、大鼓、講演、歌舞等，也讓家長們觀賞之餘，讚嘆不已。

由於昌黎祠周遭目前已經變成內埔最繁榮熱鬧的商業區，除了街道上車水馬

^④蔡文婷：台灣民俗筆記、台北市文華畫報社、2007年，頁154。

龍，人來人往，兩旁都是各種商店與餐飲業。因此韓愈祭活動中，也舉辦老街尋古導覽與熱鬧踩街，以推廣歷史文化產業，再加上創意商品設計競賽、民俗技藝展示製作、客家美食 DIY，以及韓愈咖啡坊，希望藉此引來人潮帶動商機，以發展內埔與六堆客家地區的知性觀光，而活絡地方經濟，這應該算是在現代資本主義社會中，因韓愈文化祭而另外營造出來的附加價值。^⑤

今後每年在農曆九月九日韓愈文化祭依然會如期舉辦，除了各級政府的鼓勵贊助與社團的支持參與，同時希望更多在地人才、學校師生與社會大眾，發揮更廣泛的思維與能力，讓昌黎祠跳脫舊有民間書院的功能，確保有大家對韓愈傳統的崇高敬仰之外，又發展出多元的意義與價值，讓昌黎祠成爲在六堆客家成爲指標性的文教與信仰的聖地。

最近幾年，昌黎祠由於韓愈文化祭的帶動，大大的改變了曾經大門深鎖、沈寂冷清的歲月。如今每天有許多青年學子進來參觀與膜拜，一方面表達對儒家聖賢的敬仰之心，一方面祈求學業猛進、考試順利。包括許多社會人士，爲了高普考或各種職業考試，祈求金榜題名，藉此以成功就業。因此昌黎祠中木架上掛滿了各種考生的准考證與金榜符，可見對於當前的社會大眾有鼓勵向學、推廣文教的優良功效。

昌黎祠旁的會議室，曾經多次作爲讀書會社員讀書討論的場所，未來如能改善場所設備，並請附近學校老師於假日或晚間爲學生們指導功課與解答疑難，也是非常理想而可行的善事。

天后宮昌黎祠管理委員會也曾經舉辦「導覽志工培訓」，希望供給每天來此參觀的外地或本地人士，更詳細的資訊與知識，讓所有到昌黎祠一遊的人們都深受感動而有豐碩的收穫。在現今頗流行知性文化之旅的時代，昌黎祠更可以結合內埔 20 公頃的國家級客家文化園區，竹田的忠義祠、客家文物館、萬巒的伙房

⑤以上資料根據 2001 年至 2009 年屏東縣政府客家事務局與主辦單位，每年韓愈文化祭後所編著的成果報告書。

古蹟、佳冬的蕭家古厝、楊家祠堂，甚至於美濃許多名勝古蹟與山水等等文化觀光資源，創造整個六堆共八個鄉鎮、村落，代表南台灣具有客家文化產業可以觀光探訪的美好大區域。

第五章 韓愈文化祭活動的意義及改進意見

台灣民間信仰的各種寺廟，在奉祀的神明誕辰日，也舉行祭祀與慶祝活動，其中神明出巡遊街，隊伍成千上萬人繞境跨越縣市，時間延續十幾天隊伍中有神輿、乩童、八家將各陣頭，善信信女隨行或沿路膜拜，大家祈求避邪消災與平安福氣，以燒香、紙錢、鞭炮與樂舞旗幟，營造濃濃的神秘狂熱的宗教氣氛。

至於搭戲臺，連續公演歌仔戲、布袋戲，一方面酬神一方面娛人，也是必備的熱鬧活動，同時殺豬宰羊、大魚大肉祭拜之後，舉辦大宴席，辦桌請客，或者家家戶戶流水席，邀請親朋好友，大吃大喝，更是人人熱衷的喜事。

寺廟往往以各種方式募款，大家競相奉獻香油錢，用以建廟，或給神像塑金身、打金牌，台灣許多寺廟因此累積了龐大的資金，如能成立財團法人，善加經營管理，多作公益慈善事業，確實是令人欽佩的功德。

內埔昌黎祠雖然也是將韓愈如同神明一般奉祀，但是客家先民是因為敬仰韓文公的道德功業，以及對學術教化的偉大貢獻，藉此表現客家族群對文教與倫理的重視，並鼓勵後生子弟專注進德修業，在學術與功名各方面努力求發展，因此興建昌黎祠，而且延師講學，作為教育的學堂。

所以昌黎祠的建築、內涵與祭祀活動，與一般宗教的寺廟有很明顯的差異，當然韓愈文化祭的活動，也在顯揚文化教育的意義。

昌黎祠除了建築的特色與其中供奉的神像之外，祠中高掛著許多高官與地方名士的匾額，書房四個字的頌揚成語，譬如：「斯文砥柱」、「群倫師表」、「宗儒弘道」等，尚有無數對聯撰寫於門口、楹柱與壁柱上者，包括：「一身扶聖教，千載仰儒宗」，「八代挽狂瀾」吏部文章光日月。九重彰直諫，海疆聲鼓迄風雷」等。以上詞句在後人進入昌黎祠參拜觀賞之時，對一代宗師，不免肅然起敬，胸中充滿無限的追思感念，其中有一座比較特殊的巨匾是由徐傍興醫師與美和護專 24 位教師敬獻，刻上韓愈的七言律詩：「一封朝奏九重天，夕貶潮陽路八千。欲為聖明除弊事，肯將衰朽惜殘年，雲橫秦嶺家何在？雪擁藍關馬不前。知汝遠來

應有意，好收吾骨瘴江邊。」此首詩描寫韓愈因諫迎佛骨觸怒憲宗而被貶官潮洲，此是與客家先賢至六堆興學並建造昌黎祠有密切關係。

然而韓愈在文學上的成就，提倡「古文運動」，所謂「文起八代之衰」，而名列唐宋古文八大家之首，而他的詩在繼承李白、杜甫優秀傳統的基礎上，開山劈道，獨立一格，樹一代新風，開宋詞先河，他為文主張去除陳言濫調，詞必己出，尤其注重文人的品德修養。

在當今電腦科技發達，教育追求功利實用的時代，青年學子不再講究寫字修辭與文章創作，對文學的興趣也越來越低落，文學的衰敗恐怕比所謂「八代」更嚴重。因此在韓愈文化祭活動中，安排了學生與社會人士詩歌吟唱比賽^①，可以說是名正言順的事情。其中 2005 年的詩詞散文徵選暨文化祭詩詞步道，建置活動更是難能可貴的盛事。

在昌黎祠旁的龍頸溪公園，以大理石雕刻得獎詩作，成為永久性的藝文作品，排列在青翠林木間，提供來此散步休憩的人民欣賞閱讀，是一種自然與人文結合的心靈景觀，這是韓愈文化祭中令人頌讚不已的美好成果，徵選得獎的作品中，除了古詩，亦有白話文的現代詩^②，文辭與內容都頗具創意，應該也是韓文公所贊許的。

因此有識之士建議韓愈文化祭的活動，不要像一般宗教廟會，熱鬧一場之後，彷彿「船過水無痕」，沒有留下具體而可保存久遠的作品或成果，其中如「昌黎祠之美」的繪畫比賽，與詩詞的書法比賽，都是中國極有特色的傳統藝術，除

①根據 2005 與 2006 年韓愈文化祭的成果報告書

②詩詞類第一名；廖子琦（一代儒者—韓愈）：昌黎祠／佇立在熙來攘往的向晚街道／先生您／純樸百姓心中的儒者／是否還靜靜地坐在那裡／埋首 名山事業／一道牆 分隔古今／斑駁蒼老的牆垣／仍舊 昂然挺立／記錄了歷史的滄桑／時光流逝 寒暑易節／不畏權勢 拒迎佛骨 獨尊儒學／坦蕩蕩地去了潮洲 造福了鄉里／而今／「昌黎」儼然已成了您真正的名字／「文起八代之衰，道濟天下之溺」美名永垂／抗顏諫諍 堅守名山事業／令莘莘學子感佩涕零／昌黎祠依舊香煙裊裊／屹立在民風純厚的街頭／雖然，您已去了那遙遠的彼方／但 我心中卻留下了／一剎的——永恆。

了學生還可擴及社會藝術人才的作品，藉此鼓勵創作，並逐年留下許多優秀的藝術作品，可以在昌黎祠開展覽會，也可累積起來，成爲昌黎祠的典藏。

由於舉辦文學詩詞與美術書法的比賽活動，從徵稿到評審，都要耗費許多時間與人力，又擔心參賽作品水準不夠，因此韓愈文化祭的活動中，爲了省事，往往就把這種有意義的藝文活動刪除了，這是非常可惜的事，因此建議主辦單位，事前作周詳的準備工作，對於這種有文教意義的活動都能繼續辦理下去。

例如版畫、書籤與金榜符的拓印，因爲具有藝術的價值，又容易製作，雖然每年都有作圖案的修改與變化，反而頗受歡迎，除了當贈品，又可以義賣已增加經費收入，這都是必須列爲有意義的主打型節目。

至於音樂歌舞與戲劇的表演，當然也是不可少的藝文活動，八音團與客家民謠山歌，在六堆地區幾乎要失傳了，沒落到成爲一些老人自娛的活動，很少作職業性的公開表演，因爲沒有老師父的傳授教導，或學校中的教育推廣，而且水準越來越低落。所幸這幾年由於客委會與客家事務局成立，本土意識抬頭，加上母語教育與客家民俗藝文的推動，各級中小學校大力教授學生，彼此切磋比賽，才又形成一股客家文化復興的風潮。同時社區意識興起，各種客家音樂與歌舞社團，如雨後春筍蓬勃成立起來，因此不論男女老少，都聚集成團學習客家音樂與歌舞，包括平板、老山歌或新創的客家歌曲，並且配合舞蹈或戲劇，在日常生活中成爲正常又普及的休閒娛樂，在各個舞台或客家電視也成爲人人盡情表演呈現的節目。

在韓愈文化祭中，音樂歌舞的活動，固然是重頭戲，爲了使現場人多勢眾，氣氛熱鬧表演的社團可以說不計其數，沒有經過挑選，爲了求數量眾多素質必然浮濫，所以往後韓愈文化祭的音樂與歌舞表演希望提昇水準，更求精緻，在逐年的活動中有品質進步的現象。

其中 2001 年第一屆的祭鱷魚的行動劇，由屏東社區大學的師生所創作並現場表演，算是頗有創意，並能契合祭典的現代戲劇。而六堆地區除了李盛發校長成立的李文古劇團，戲劇的表演可以說是比較弱的一環，希望學界能用心培養更

多劇團，並且有推陳出新的節目演出。

韓愈文化祭基本上是文教活動，有別於一般寺廟的宗教活動，參與者是善男信女與社會民眾，韓愈文化祭活動應該是以青少年學生為主體，必須有學校與教師們的帶領與指導，歷年來的教育活動中，比如金榜題名大會考模仿古代考生科舉的情景，考試內容以韓愈生平事蹟文集與內埔鄉土文化為主，並請縣長點選中最優秀的狀元、榜眼與探花等，給予頒獎、戴官帽，並遊街表揚，對於現代的學子有莫大的鼓舞與啓示的功效。有別於多年來升學主義下台灣的聯考壓力，這樣金榜題名大會考的設計，頗具「寓教於樂」的意義。

另外一項測驗學生心智與學識的活動是「晉冠之門」，設五個關卡，分別為聰明門考問一般時事，機智門考問腦筋急轉彎問題，勇氣門考驗勇氣與膽識，博學門考問六堆文史，狀元門考問韓愈作品。內容多元又活潑，可以引導學生不要死讀書，在智能學習上應該多方面平衡發展，這也是一個很有意義的教育性活動。

至少青少年學生的民俗才藝表演，也是令人激賞的節目，都是每一個人在童年時期以遊戲方式表現技藝，極為歡樂的活動，現在 E 世代的學子，由於花費太多時間在看電視或沈迷於電腦遊戲，造就了許多宅男宅女，對於戶外動態的技藝活動沒興趣，才藝表演都失傳了，如今在政府的經費補助與學校教師的教授，才成立了許多學生隊伍，參加各種比賽與演出。在韓愈文化祭中，又看到這些聰明可愛的學生們，表演弄獅或打鼓、扯鈴、踢毽子或說相聲、打嘴鼓，使他們能跳脫教室的課業傳授與考試，在各種才藝技能方面均衡發展，真正達到所謂五育並重的理想國民教育，這是韓愈文化祭必須努力去推動的。

就政治層面來說，台灣在 1987 年解除戒嚴之後，民主運動與本土化風潮順勢而起，而有「還我客家話運動」，以求振興客家母與與客家文化。當 2000 年民進黨的陳水扁當選總統才有行政院「客家委員會」的中央機構成立。

而屏東縣也設置一級單位「客家事務局」，由於行政機關的設立與經費預算的編訂，客家事物與文教的推動，有政府方面更大的後盾。因此韓愈文化祭的活動，大部分就依賴各級政府的補助，雖然經費增加，如果沒有用在刀口上也往往

不會發揮更多的功能，到底執行文化藝術的活動，仍然要有專業的素養與服務的熱忱。如果由地方政府主辦，行政首長是由選舉產生。即使是單純高雅的文教藝術活動也會沾染太多的政治味，由於選票的考量，許多爭取來的辦理經費，變成政治宣傳，甚至於有做人情、綁樁的弊端，因此文化教育的活動，變成政治大拜拜，熱鬧有餘，卻沒有實質的內涵。行之有年的「六堆運動會」原來是六堆客家指標性的大活動，但是遊客家八鄉鎮公所輪流主辦之後，各級政府補助的經費大為增加，但是活動的項目，卻一成不變流於形式，內容空泛無創意。

韓愈文化祭從 2001 年創立，今年是第十個年頭，當初由一批熱心的文史工作者與社團幹部，構思開始推動，所花的經費是最少的，但是卻發揮最大的效益。如今每年的活動都有一些改變，如果不能推陳出新，並且有令人感動的實質內容，主辦單位與配合執行者將產生疲乏與倦怠，每年只期望多爭取經費，將人民的納稅錢，做大拜拜熱鬧式的大肆揮霍，一場吃喝玩樂皆大歡喜，卻疏忽了提倡客家文化，鼓舞教育民風的理想目標，舉辦韓愈文化祭的意義將流於形式化，而喪失令人感動的文教意義，這是六堆客家有識之士必須慎思而行的。

回顧過去的歷史，六堆客家先民來台墾殖大約兩百年前，人民生活漸趨穩定後，興建昌黎祠，完全是由民間發起，募款完工，其後延師講學，鼓勵子弟參加科舉，一切經費也是善心人士成會集資，幾乎沒有依靠官方的力量與經費，大家用心協力維護倫理道統與推動文化教育的事業。

雖然日治時期與國民政府時期，昌黎祠曾沈寂一時，如今有天后宮昌黎祠管理委員會的經營管理，而且民眾經濟情況大為改善，國民教育也大為普及。在廿一世紀知識更加發達爆炸的時代，六堆客家族群應該記取客家先賢先民的胸襟與見識，以他們興建昌黎祠，並且推動文化教育的精神，作為吾等的典範並加以發揚光大，這是當今舉辦韓愈文化祭最為重要與珍貴的意義。

第六章 結論

韓愈在中國歷史上的學術地位，所謂「文起八代之衰，道濟天下之溺」，他一生努力推動古文運動，主張文以載道；又堅持儒家道統，尊崇孔孟學說，在中國文學與哲學的發展史上都具有承先啓後的貢獻。

同時他仕途爲官，勤政愛民，奉行先王聖賢仁義之道，尤其是在教育方面，宣揚師道，栽培後進，重振學風，更是韓愈全心全力躬親實踐的神聖志業。

憲宗元和十四年(819)韓愈貶官潮州，刺史任內僅八個月，他起用進士趙德爲師，以自己薪俸興學育才，使南方地處偏僻的潮州地區文風教化逐漸盛行，而贏得「海濱鄒魯」之美譽，後世尊韓奉韓的風氣形成，而有韓文公祠之興建。遷徙嶺南一帶的客家先民原是中原正統漢族，深受儒學文風的教化，到清初客家移民渡海來台墾殖，將潮州的「韓文公」信仰，引進南台灣的六堆。客家有識之士於道光七年(1827)在內埔興建全台灣唯一主祀韓愈的「昌黎祠」，並且做爲民間書院，延師興學，在科舉時代，培育許多優秀子弟，榮登金榜，因此掀起六堆學風文教的興盛，一直是客家族群驕傲傳頌的事蹟。

日治時期，起初昌黎祠仍有老師教導漢文、講授唐書，至 1937 年中日戰爭爆發後，殖民當局實施「皇民化運動」，昌黎祠的信仰與文教活動受到壓制，地方人士以權宜之策，與日人交涉，由出家尼師常駐管理昌黎祠，昌黎祠變成佛教尼師靜修的寺廟，平日大門深鎖，尼師的管理一直到民國七十六年(1987)才完全脫離。

民國三十四年(1945)，國民政府時期，實施國民義務教育，小學、中學普及化，昌黎祠早已不具民間書院的功能，當年地方人士仍然募款於民國三十六年完成整修，並於民國三十八年成立「六堆文公祀典」以「尊崇文教、敬仰夫子」，延續了客家族群對一帶大儒、教育宗師的敬仰與祭祀。民國六十二年(1973)年昌黎祠曾被內政部訂爲國家三級古蹟，但是民國六十六年賽洛瑪颱風肆虐，摧毀了前殿，樑柱亦多腐朽，地方人士發起重修，卻以鋼筋水泥改變原來結構，昌黎祠

的古蹟之名又被排除，地方人士的疏失，卻造成如此嚴重的損失，令人惋惜。

民國七十六年(1987)成立天后宮昌黎祠管理委員會二座寺廟共同經營管理，因為媽祖是台灣最普遍最多人信奉的神明，天后宮每天香火鼎盛，善男信女敬拜不斷，而且天后宮與六堆抗日起義有關，於民國六十四年由中央、省、縣三級政府共撥款二千七百五十五萬全面整修而煥然一新。因此一段時期許多六堆客家鄉親，只知有天后宮，幾乎忘了昌黎祠，或者把昌黎祠看做屬於天后宮的民間信仰寺廟。其實客家人尊崇儒家思想，具有濃厚的人文素養與理性智能，對於韓文公的人格敬仰與對各宗教神明的神格信奉是有很大的差異，因此天后宮與昌黎祠是兩座屬性不同的寺廟。

一直到民國 90 年(2001 年)，幾位熱愛地方文史的客家年輕人發起韓愈文化祭的活動，除了承襲了客家人對儒家道統倫理與中華傳統文化的敬仰，更表現客家人對於教育與文藝才華的重視，各年齡層的學子在升學或謀職考試前，也紛紛祈求金榜符，希望學業考試順利成功。由於新人類的創意與熱心，配合當前文化與教育上嶄新的現象，創造出許多推陳出新的文教節目，使韓愈文化祭添加更多元、更活潑的文教內涵與興味，同時結合地方產業、美食與民俗技藝，希望藉此帶動六堆的知性觀光與客家地區的經濟繁榮，這點是在當今資本主義社會附加的利益考量。

到今年 2010 年，韓愈文化祭已經過了十個年頭，主辦與承辦的單位與人員每年還是有一些更動，天后宮與昌黎祠管理委員會是站在支持與輔導的立場，真正活動的執行者，必須是事業文化工作者與教育界的老師們，才能跳脫一般宗教的氣息，而以藝文與教育的內涵呈現。同時參與者除了一般善男信女，應該以青少年學生為主體，讓客家後生學子感念韓文公的道德功業與學術文章，而激發六堆客家子弟重視進德修業，而在成長學習的過程更加努力上進。

韓愈文化祭每年照例舉行，如果不能推陳出新，流於廟會形式，其中有些頗具文教意義的活動，因為費時費力，卻被刪除，使得文化祭變成一般寺廟的祭典與一些刻板粗俗的節目，喪失了原本韓愈文化祭珍貴的意義與價值，將來如果因

爲倦怠而停辦，那就是非常可惜的事情。

由於政府、學校與社團大眾的支持參與，將近十年來，逐年舉辦的韓愈文化祭使沈寂多年的昌黎祠又活絡起來，更多的民眾參與韓愈文化祭的活動，能重新學習與體認韓文公的品德風範與學識文章，而發揮教化的功能，六堆客家的鄉親與後人，在追懷先賢先民的理想與苦心之後，繼續推動地方教育與文風，導正社會善良的習俗，以發揚光大一代儒宗韓愈的偉大精神。

參考文獻

- 曾彩金總編：〈六堆客家社會文化發展與變遷之研究〉，(屏東財團法人六堆文教基金會，2001年11月。)
- 鍾壬壽編著：〈六堆客家鄉土誌〉，屏東長青出版社，1973年
- 古福祥纂修：〈屏東縣志〉、屏東縣政府，1965年7月。
- 王紹卿、陳森祥主修：〈重修屏東縣志〉、屏東縣政府，1993年。
- 台灣省文獻委員會編：〈台灣省通誌〉，1971年6月。
- 柯萬成編著：〈六堆天后宮沿革志〉，內埔昌黎祠管理委員會，2002年8月。
- 劉正一編著：〈屏東平原的開發與族群關係〉，屏東縣立文化中心，1997年。
- 蘇義峰編著：〈發現屏東—真愛屏東〉，屏東市阿猴城城鄉綜合發展研究協會，2004年5月。
- 盧德嘉編著：〈鳳山縣采訪冊〉，台北成文出版社，1983年3月。
- 謝重光編著：〈客家源流新探〉，台北武陵出版社，1999年4月。
- 鍾定邦編著：〈內埔鄉誌〉，內埔鄉公所，1973年3月。
- 藍鼎元編著：〈平台記略〉，台灣銀行經濟研究室，1958年4月
- 周碩勛編著：〈潮州府誌〉，台北成文出版社，1967年3月。
- 鄭志明編著：〈台灣民間宗教論集〉，台北學生書局，1994年9月。
- 台灣教育會編：〈台灣教育沿革誌〉，台北南天書局，1994年9月。
- 劉盛興編著：〈六堆客家建築欣賞〉，屏東縣立文化中心，1996年6月。
- 卞孝萱等著：〈韓愈評傳〉，江蘇省新華書店，1998年12月。
- 羅克典著：〈論韓愈〉，台北國家出版社，1982年6月。
- 曾贊南著：〈韓愈在潮州〉，北京文版出版社，1993年8月。
- 吳文治編著：〈韓愈資料彙編〉(全四冊)，北京中華書，2004年1月。
- 張清華等著：〈韓愈與嶺南文化〉，北京學苑出版社，2000年9月。
- 何法周著：〈韓愈新論〉，河南大學出版社，1988年8月。
- 司徒尚紀著：〈嶺南歷史人文地理〉，中山大學出版社，2001年9月。

- 羅聯添著：〈韓愈傳〉，台北國家出版社，1998年3月。
- 馬其昶校注：〈韓昌黎文集校注〉，香港中華書局，1984年5月。
- 呂大防等撰：〈韓愈年譜〉，北京中華書局，2006年6月。
- 韓延一著：〈韓昌黎思想研究〉，台北台灣商務印書館，1997年。
- 胡贊生編著：〈韓文選析〉，台北華正書局，1991年3月。
- 市川堪編著：〈韓愈研究新論〉，台北文津出版社，2004年6月。
- 屏東縣政府編著：韓愈文化祭成果報告書（2005年、2006年、2008年、2009年）