

臺灣歷史與文化研究輯刊

花木蘭文化出版社 出版

二編 20

〈臺灣陳辦歌〉研究

李李・著

臺灣歷史與文化

研究
編輯
刊

二 編

第 20 冊

〈臺灣陳辦歌〉研究

李 李 著

花木蘭文化出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

〈臺灣陳辦歌〉研究／李李 著 — 初版 — 新北市：花木蘭文化出版社，2013〔民 102〕

目 2+134 面：19×26 公分

（臺灣歷史與文化研究輯刊 二編：第 20 冊）

ISBN：978-986-322-244-6（精裝）

1. 民謠 2. 臺灣

733.08

102002853

ISBN-978-986-322-244-6

臺灣歷史與文化研究輯刊

二 編 第二十冊

ISBN：978-986-322-244-6

〈臺灣陳辦歌〉研究

作 者 李 李

總 編 輯 杜潔祥

出 版 花木蘭文化出版社

發 行 所 花木蘭文化出版社

發 行 人 高小娟

聯絡地址 235 新北市中和區中安街七二號十三樓

電話：02-2923-1455／傳真：02-2923-1452

網 址 <http://www.huamulan.tw> 信箱 sut81518@gmail.com

印 刷 普羅文化出版廣告事業

初 版 2013 年 3 月

定 價 二編 28 冊（精裝）新臺幣 56,000 元

版權所有・請勿翻印

作者簡介

李李，現任中國文化大學・中國文學系文藝創作組・專任副教授，曾出版《古典名篇賞析》、《袁小修小品文論集》、《三蘇散文研究及其他》。《〈臺灣陳辦歌〉研究》乃民國七十四年文大中文研究所之碩士畢業論文，在臺灣文學研究尚未形成風潮前，可謂略沾先機；今日付梓，為存昔日青澀印記，僅將章節名稱與標點符號略作更動。

提 要

〈臺灣陳辦歌〉是一首以閩南語寫成的民間歌謠，全篇敘述清朝道光年間，臺灣嘉義地區張丙、陳辦諸人，因私鬥、抗官，遽而舉事反清的經過。此歌是在清官方文書外，現存唯一可代表彼時民間立場的資料；藉此歌謠，我們可約略了解庶民百姓的看法及臺灣歌謠的技巧、特色。

目 次

第一章	前 言	1
第二章	臺灣歌謠簡介	5
第一節	歌謠的滋生	5
第二節	臺灣歌謠之發展概況	6
一、	最早的臺灣歌謠	6
二、	荷西佔領時期	7
三、	明鄭成功時代	8
四、	滿清時代	9
五、	日據時代	9
六、	臺灣光復以後	9
第三節	臺灣歌謠之分類	10
第四節	現藏於英牛津的清臺灣閩南語歌謠	13
第五節	介紹數首具代表性的臺灣閩南語歌謠	20
第三章	〈臺灣陳辦歌〉之歷史背景——陳辦和張丙的起事	27
第一節	起因	27
一、	械鬥	27
二、	抗官	29
第二節	經過	30
第三節	結果	38

第四章 〈臺灣陳辦歌〉之注釋	45
第五章 〈臺灣陳辦歌〉之探究	65
第一節 作者	65
第二節 歌謠名稱	65
第三節 作者立場及歌謠主旨	66
第四節 與史相異之處	67
第五節 史籍無載之處	68
第六章 〈臺灣陳辦歌〉之文學形式及用韻情況	73
第一節 結構	74
一、字數	74
二、句數	74
三、段落	75
第二節 遣詞及字體	78
一、遣詞用字	78
1. 運用套語	79
2. 納入閩南語詞	79
3. 樸拙真率	79
二、字體特色	80
第三節 表現手法	82
第四節 用韻及平仄	83
第七章 臺灣歌謠中有關民族意識及動亂的作品	91
第八章 結語	129
參考書目	131

第一章 前言

〈臺灣陳辦歌〉是一首用閩南語寫成的民間歌謠，遣詞用字極為樸拙，作者不詳，全篇敘述清朝道光年間，臺灣嘉義地區張丙、陳辦諸人，因私鬥、抗官，進而舉事反清的經過。

〈臺灣陳辦歌〉現藏於英國牛津大學鮑德林圖書館（Bodleian Library），向達先生於〈記牛津所藏的中文書〉一文中指出，鮑德林圖書館的中文藏書，主要來源有二：一是偉烈氏（Alexander Wylie）的藏書，一是巴氏（Edmund Backhouse）的藏書。向達先生以為在偉烈氏的藏書當中，有福建民間歌謠刊本二十一種，〔註1〕即〈新刻莫往臺灣歌〉、〈選刊花會新歌〉（道光七年）、〈新刻神姐歌〉、〈繡像荔枝記陳三歌〉（會文堂刊本）、〈新刊臺灣十二月想思歌〉、〈新刻鴉片歌〉、〈潘必正陳妙常情詩〉（又作〈新刻潘必正陳妙常村歌〉）、〈新刊東海鯉魚歌〉、〈圖像英臺歌〉（又作〈新刻繡像英臺念歌〉，會文堂刊本）、〈新傳臺灣娘仔歌〉（道光丙戌）、〈新刻臺灣陳辦歌〉、〈新刊臺灣十八闖歌〉附〈節婦〉、〈新刊臺灣風流女子歌〉（又作〈新刊臺灣林益娘歌〉）、〈新刊臺灣查某五十闖歌〉、〈新刻拔皎歌〉、〈新傳離某歌〉、〈新選笑談俗語歌〉（道光

〔註1〕（一）金師榮華〈記牛津大學所藏『臺灣陳辦歌』〉未刊稿指出：「據鮑德林圖書館中文部主任云：該批藏書係1856（清咸豐六年）至1858年間向伊凡氏（Edwin Evans）購入。」

（二）據李獻璋先生〈清代福佬話歌謠〉一文中云：「偉烈亞力先生（1815～1887）是英國宣傳教師，道光二十七年被派遣到中國來，曾在廣州、福建與上海、南京之間，作過宣傳和文化活動。他學識淵博，對語文學也有興趣，所以能夠注意到福佬話的歌謠本子，這些歌謠冊可能是在福建的咸豐初年間所蒐集的。」

己酉)、〈新設十勸娘〉附〈落神歌〉(丁未西園書屋)、〈繡像王抄娘歌〉(道光六年)、〈新刊戲闖歌〉、〈繡像姜女歌〉(又作〈新編孟姜女歌〉,會文齋刊本),其中有一些與臺灣有關。〔註2〕就名以觀之,提及臺灣者有七,然與臺灣切實相關而不可或移者,則僅〈新刊臺灣陳辦歌〉一篇而已。〔註3〕

向達先生以為這二十一種刻本,都是道光初年的刊本,然清宣宗道光帝前後在位共三十年(西元1821年~1850年),而張丙、陳辦事件發生於道光十二年(西元1832年)十月,一直延續到次年春,始漸平定,張丙、陳辦諸人解京伏法是在十三年六月二十六日(乙丑),所以據此可知,〈新刊臺灣陳辦歌〉絕非道光初年的刊本,成書的時代當在道光十三年以後。

〈新刊臺灣陳辦歌〉除標題一葉外,共三葉半。每半葉九行,每行三句,每句七字,間有添一字者(共九處)。全歌共一百八十九句,總計一千三百三十二字。

在滿清治臺兩百餘年間,共發生了百餘次的拒清運動〔註4〕,林豪在《東瀛記事》中指出,其中「最大者莫如朱一貴、林爽文、張丙、蔡牽、戴萬生而五。」餘均如電光石火般,消滅甚速。一般史家以為:臺灣五大舉事中,以林爽文一役至巨。林爽文本是彰化之地方豪富,組天地會謀以自衛,及官捕其黨人,激之使變,前後歷時一年兩個月(乾隆五十一—五十二年,西元1786~1787年),勢力遍及全臺,清廷動用了大陸四省之兵,始將之平息。而陳辦、張丙的起事,或為林爽文一役後,規模最大的一次,前後綿亙年餘,影響所及匪淺,可惜素為人所忽略。或許此因陳、張役中,部分股眾未納入

〔註2〕李獻璋先生在〈清代福佬話歌謠〉一文中指出:向達所記題名、歌數均有誤。經其整理後,有〈臺灣娘仔歌〉、〈王抄娘新歌〉和〈落神歌〉等,一共十九本,包含二十五種歌謠。

〔註3〕金師榮華〈記牛津大學所藏『臺灣陳辦歌』〉未刊稿云:「……向氏所錄……各書……與臺灣有關之歌謠實為六種。審此六首歌謠內容,〈莫往臺灣歌〉大意勸人往臺灣謀發展不可沾染賭博等惡習,否則離家在外,生活既乏人照顧,經濟亦不能有基礎,不如不去也。然此歌適用於往任何外地謀生者,祇須將臺灣易作他名即可。名曰〈莫往臺灣歌〉,僅反映當時福建來臺謀生者之眾多耳。至於〈臺灣十二月相思歌〉、〈臺灣娘仔歌〉、〈臺灣林益娘歌〉、〈臺灣查某五十閩歌〉四篇,內容亦為一般性之敘述,未嘗反映臺灣特有之風土習俗,易其故事地點於別處亦無不妥也。其中與臺灣切實有關而不可或移者,則僅〈新刊臺灣陳辦歌〉一篇。」

〔註4〕可見《臺灣省通志》卷九〈命志拒清篇〉所附之「拒清運動參考表」(包括分類械鬥及土著事件)。

革命正軌，甚至有淪為盜寇，四處劫掠等情事發生，然此類現象，實係每一革命過程中，極不易規避者，尤以陳、張的教育程度觀之，似更難免。

陳辦、張丙之後，在代表清朝官方文書（如《清宣宗實錄》、《東華錄》、《東華續錄》、《清史稿》、《內自訟齋文集》等）的立場中，均看作變亂，對陳、張諸人亦以叛逆賊匪視之。然此一看法，到了近代修地方志（如《嘉義縣志》、《臺南縣志》、《臺灣省通志》等）之寫史者眼中，卻有了某種程度的轉變，他們往往將陳、張之舉，當成具有民族革命意識的拒清運動。換言之，直至近代，史家們較能以民間的角度，客觀地重新評估陳辦、張丙的舉事。就該事件而言，〈臺灣陳辦歌〉是在清官方文書外，現存唯一可代表當時民間立場的資料，故彌足珍貴。藉此歌，我們可以與史料加以比照印證，並能從中獲得一些史籍無載之民間傳聞，與彼時動亂中人民之情態，陳、張等衆行動之狀況等側面資料。

而且，在中國俗文學之歌謠作品中，如〈臺灣陳辦歌〉之類，是極罕見的，全詩以頗長的篇幅，敘述一樁敏感的政治事件；同時，透過〈臺灣陳辦歌〉，我們亦能對清道光年間，民間歌謠發展的情形，有一些了解與認識。

第二章 臺灣歌謠簡介

第一節 歌謠的滋生

文學是現實的一面鏡子，往往可以真實地反映諸般社會現象，而歌謠則是人民的心聲，它表現出大眾的心靈世界及生活環境之種種情態。

音樂是以聲音做材料，來呈現我們思想情感的藝術，而歌謠則是最原始的音樂發表形態，腦有所思，心有所感，眼有所見，耳有所聞，便用通俗的詞句吟詠出來，即成歌謠。《尚書·虞書》云：「詩言志，歌永言。聲依永，律和聲。」《詩·大序》云：「情動於中而形於言，言之不足，故嗟歎之；嗟歎之不足，故詠歌之；詠歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。」朱熹《詩集傳·序》云：「人生而靜，天之性也；感於物而動，性之欲也。夫既有欲矣，則不能無思；既有思矣，則不能無言；既有言矣，則言之所不能盡，而發於咨嗟咏歎之餘者，必有自然之音響節奏而不能已焉！此詩之所以作也。」（古書的「詩」，當為泛稱，歌謠亦包括其中）〔註1〕。

〔註1〕 德國文學批評家邁爾（Richard Moritz Meyer）對於歌謠的起源，曾有很精彩的敘述，他說：「在原人裏面，所謂詩人，不過是衆人之一。他感情上受一種集體經驗的激盪，以致他發抒情感的慾望和饜足物質需要的慾望一般強烈。一個哀悼者的集團，或是娛樂的、忿怒的、驚懼者的集團，其中忽然躍出一人，將胸中為衆人所同具的熱情結晶，化為明白的言語，於是另外一人繼續躍出，或者有第三人繼續躍出。而每次有人躍出的時候，那旁觀的集體，必藉他的呼聲和嗶聲，以表示他們的贊同和心潮的舒發。我們於此可見，詩人並沒有和他部落中的人隔絕存在，他那陣激動一經過去之後，便仍舊不過是部落中的一個單位，和別人並無兩樣。他對於他的部落並無所要求，部落對於他也無所要求。」

人民的生活、信仰、風俗、習慣，表現在他們的歌謠中；人民的社會關係、團體組織，也表現在他們的歌謠裏；而他們的工作，娛樂、祭祀、婚喪節慶，甚或政治觀、經濟狀況，均可由歌謠中見之。所以，中國第一部詩歌總集——《詩經》，其中的十五國風，寫的就是當時各國的歌謠，把人們談情說愛、耕作狩獵、禱祝祭拜、感嘆諷刺……等生活情形，活生生地展現出來，歷經千百年後，我們依然可以鮮活的勾勒出彼時生活之種種，此乃歌謠特具之功效。

例如：《詩經》中的戀歌有：〈靜女〉（〈邶風〉）、〈桑中〉（〈鄘風〉）等；結婚之歌有〈關雎〉、〈桃夭〉（〈周南〉）、〈鵲巢〉（〈召南〉）等；農歌有：〈蟋蟀〉（〈唐風〉）、〈七月〉（〈豳風〉）等；祝賀讚美之歌有：〈螽斯〉（〈周南〉）、〈碩人〉（〈衛風〉）等；諷刺哀悼之歌有：〈相鼠〉（〈鄘風〉）、〈葛生〉（〈唐風〉）等；不一而足。

中國素重「采詩觀風」，班固《漢書·藝文志》云：「《書》曰：『詩言志，歌永言』，故哀樂之心感而歌詠之聲發，誦其言謂之詩，詠其聲謂之歌。故古有采詩之官，王者所以觀風俗，知得失、自考正也。」《禮記·王制》曰：「命太師陳師以觀民風。」《春秋·公羊傳》何休注：「男女有所怨恨，相從而歌，饑者歌其食，勞者歌其事；男子年六十、女子年五十無子者，官衣食之，使之民間求詩，鄉移於國，國以聞於天子。」

由上可知，歌謠的滋生甚早，可能自有人類即有歌謠；而中國歌謠的採集與記錄，遠從周代開始，以後歷代相承，構成了輝煌的中國詩史。

第二節 臺灣歌謠之發展概況

一、最早的臺灣歌謠

依據文獻記載，我國早在秦漢時代就與臺灣有了接觸。秦時風聞海上有蓬萊島，這蓬萊島極可能是指四季如春的臺灣寶島。《漢書·地理志》第八卷載：「江南卑濕，丈夫多天，會稽海外有東鯤人，分爲二十餘國，以歲時來獻見。」《三國志·吳志孫權傳》：「（黃龍）二年春正月……遣將軍衛溫、諸葛直將甲士萬人浮海，求夷州及亶州。（亶州）所在紀遠，卒不可得至，但得夷州數千人還。」漢之「東鯤」、三國之「夷州」，所指的可能就是臺灣了。

臺灣正式見諸典籍始於隋代，《隋書·東夷列傳流求傳》云：「流求國居海東，當建安邦郡東，水行五日而至，山多山洞，其王姓歡斯氏，名竭刺兜，不知由來，有國世數也。」

宋代以前的「琉求」，係指我國東方海上，即今天臺灣至琉球一帶的島群，到了明代洪武帝時（十四世紀末），才劃分為大琉球（今日之琉球）與小琉球（今日之臺灣）；而臺灣之被稱為臺灣，大約始於明萬曆年間（十七世紀初）。

元代始設巡檢司於澎湖，正式將臺灣納入我國版圖。隨著漢人的足跡，給臺灣帶來了中原文化，中原音樂的歌謠也在臺灣開始萌芽，但是臺灣土著之歌謠，却早已有之，且數量相當豐富。

清康熙六十一年（西元 1722 年）順天大興人黃叔璥，曾任巡視臺灣御史，後著有《臺海使槎錄》，其中卷五至卷七〈番俗六考〉所附收之南北路諸羅番的番歌，可能就是最早記載臺灣歌謠的文獻，該書作者是以漢文表者加以記錄〔註 2〕。〈番俗六考〉中的番歌，雖僅止於山地歌謠，但種類繁多，我們從這些歌謠純樸簡短的辭意中所顯現的真摯情感，可以了解最早臺灣歌謠之大致內容。

二、荷西佔領時期

葡萄牙人在十七世紀時，航海東來經商，路過臺灣海峽，發現了臺灣，見島上草木蓊鬱，風光旖旎，乃稱讚臺灣為福爾摩沙（Formosa），意為「美麗之島」。但他們未曾踏上臺灣，僅作表面觀察而已。

〔註 2〕 例如：

1. 新港社別婦歌：馬無艾幾喇（我愛汝美貌），甯無晃米啤（不能忘），加麻無知各交（實實想念）。麻各巴圭里文蘭彌勞（我今去捕鹿），查美狡呵呵李沉沉甯無晃米啤（心中輾轉愈不能忘）。奚如直落圭哩其文蘭（待捕得鹿），查下力柔下麻勾（回來便相贈）。
2. 打貓社番童夜遊歌：麻呵那乃留喇化呢（我想我愛汝），麻什緊吁啤化（我實心待汝），化散務那乃啤麻（汝如何愛我）？麻夏劉啤因那思呂流麻（我今回家，可將何物贈我）？
3. 諸羅山社豐年歌：麻然玲麻什勞林（今年大豐收），蠻南無假思毛者（約會社衆）；宇烈然噢吵無嘎（都須釀美酒），宇烈嘮來奴毛沙喝嘻（齊來賽戲），麻什描然麻什什（願明年還似今年）。
4. 阿猴社頌祖歌：咳呵呵咳仔滴啞老（論我祖），振芒哄糾連（實是好漢），礁呵留的乜乜（衆番無敵），礁留乜乜連（誰敢相爭）？
……等共三十餘首。

明朝天啓二年到永曆十五年（西元 1622～1661 年），計有三十九年，臺灣被荷蘭人佔領；明天啓六年（西元 1626 年）西班牙人侵佔了基隆（當時稱雞籠），崇禎元年（西元 1628 年）再佔淡水（當時稱滬尾）及三貂角，形成了荷西南北分據的局面。但西班牙人侵佔臺灣北部才十六年，於崇禎十五年（西元 1642 年），即被荷蘭人逐出，而後荷蘭獨霸了臺灣廿年。

荷蘭人與西班牙人除了從事經濟上的掠取外，也興辦教育，傳播宗教，並帶來了西洋音樂，臺灣歌謠——尤其是山地歌謠，可能多少受到一些影響。

另一方面，我國的戲曲也於此時期傳入。據《臺灣外誌後傳》的〈平海氛記〉所載，當時有一通事何斌，曾自我國內地引入戲班在臺演出〔註 3〕，隨著戲曲的流入，相信有少數中國歌謠也於此時隨之帶入臺灣。

三、明鄭成功時代

明朝敗亡後，延平郡王鄭成功於永曆十五年（西元 1661 年），率兵二萬五千人來臺，將荷人逐出，以臺灣作為反清復明的根據地。

來臺之人，因離鄉背井，易興思鄉懷親之情，遂不免感嘆吟唱，因而產生了抒發斯情斯景的歌謠。為了安撫民心，鄭成功幕僚沈光文曾從大陸南方延聘劇團來臺演出，作為民衆的娛樂。南管、北管等亦漸次傳入，此時的歌謠，有傳自大陸者，如〈五更調〉、〈七字仔〉等；有在臺因時因地獨創的，如〈駛犁歌〉、〈車鼓調〉等。依照江日昇所撰《臺灣外記》記載，在鄭氏時代，已有為褒揚鄭克臧夫人陳氏的殉節，而在世上流行過一種歌謠，即〈文正公兮文正女〉歌，依此，我們推測歌謠的創作、流行，在當時似已相當可觀，可惜，彼時的歌謠傳存甚少。

〔註 3〕 〈平海氛記〉云：「荷駐臺長官但揆一，若有事物，必問通事何斌，何斌雖有權柄，不敢作威害人，一味和氣，故很得番官及軍兵欽仰，何斌每年亦有數萬兩銀入手，不喜娶妻，乃廣建住宅花園，園中開一魚池，直通鹿耳門，有時尚乘小船到鹿耳門釣魚遊玩，家中造下二座戲臺，又使人入內地，買二班官音戲童及戲箱戲服，若遇朋友到家，即備酒席看戲或小唱觀玩。」由此段文字，我們知道臺灣演出中國戲劇，始於荷蘭佔領時期；而中國戲劇的最大特色是劇情與音樂合一，中國音樂正式隨戲劇流傳來臺，首次有了明文的記載。

四、滿清時代

漢清政府於康熙二十二年（西元 1683 年）自鄭氏手中接領臺灣，至光緒二十二年（西元 1896 年），因甲午戰敗，將臺灣割讓給日本止，共有二百一十二年之久。

清代治臺時期，人民生活雖較安定，但政府與老百姓的關係並不融洽，滿清對臺採「恩威並施」政策，人民因常受壓榨，故衝突與變亂時起，這些變亂民間常有歌謠傳誦，如〈戴萬生反清歌〉、〈朱一貴亂歌〉、〈嚴辦歌〉，及本論文所將探討之〈臺灣陳辦歌〉等均是。

此一時期之音樂與藝術活動，都由官方統籌辦理，民間音樂的發展受到了相當程度的束縛，但在這兩百餘年間，民間仍孕育出了頗為豐富，且具有獨特鄉土氣息的歌謠。而大陸移民日增，也攜來了部分閩南與粵南歌謠。

五、日據時代

甲午之戰後，臺灣不幸淪為清廷戰敗的犧牲品。當日本竊據臺灣之後，積極推展日本音樂教育，移入日本歌謠，企圖以摧毀臺灣民俗歌謠為手段，來打擊臺灣同胞的民族意識和民族精神，進而達成其侵略的政治野心。

然而臺灣人民的民族意識與抗日情緒卻愈為熾烈，民間歌謠仍暗自傳唱，彼時之作詞作曲者，常藉男女的戀情來影射他們對祖國的眷戀，如〈望春風〉、〈雨夜花〉、〈心酸酸〉等歌謠即是。

後來日本政府發現，以壓力橫加禁止，將徒增臺灣人民的怨恨及反抗，於是改絃易轍，遂把臺灣的歌謠，儘量譯為日語，來推廣演唱。在此影響下，一部分臺灣歌謠感染上濃厚的日本風味，如〈懺悔〉、〈桃花泣血記〉等，所以使臺灣民謠在保存與發展上，受到一些打擊及阻礙。

此外，平澤丁東、片岡嚴、東方孝義、稻田尹諸日人，亦曾對臺灣歌謠盡過一番心力，雖然他們所持的眼光、所居的立場，有時與我們不盡相同，他們的見解，可能有不少的錯誤；可是客觀而論，他們對臺灣歌謠的收集與整理，依然有無法抹殺的貢獻。

六、臺灣光復以後

民國三十四年（西元 1945 年），我國抗戰勝利，日本無條件投降，臺灣

重歸祖懷抱，臺灣民間歌謠再獲自由發揮的時機，又生氣蓬勃地活躍起來。作詞作曲者忙著把積蘊心中已久的情懷，暢快地發抒出來，如〈臺灣小調〉、〈補破網〉、〈杯底不可飼金魚〉等，就在此時出籠，光復後初期，遂成為臺灣歌謠發展的鼎盛時期。

然而，經濟日趨繁榮，民生日裕，教育更加普及，受到外來文化、音樂的衝擊愈重，使西洋歌曲亦頗見風行；再加上國語推行之普及，造成國語流行歌曲的崛起，成為大多數人之音樂娛樂主體，閩南語歌謠不得不由樂壇上原先之領導地位，落入從屬之境。

當今之務，除了竭力收集保留，整理分析既有的豐富臺灣歌謠外，更需創作發展具有臺灣特有風格的民間歌謠，至於以國語、閩南語或客家話發音，倒不是最重要的關鍵所在。

第三節 臺灣歌謠之分類

臺灣歌謠由歷史背景看來，可分為由大陸傳入和移民在臺灣自行創作兩種。二者形式相似，多是七字句、四句為一單元的格式；但因時空的差異，移民新創的歌謠，往往帶有濃郁的海島風味與情調，形成獨特的鄉土色彩。

若依居民來分，臺灣歌謠又可大別為：閩南（福佬）歌謠、客家歌謠，以及山地歌謠三類。

山地同胞是臺灣最早的居民，主要有阿美、泰雅魯、布農、邵、曹、排灣、賽夏、卑南、魯凱、雅美等十族。各族的歌謠均有不同的風味，且在節奏、調式、表演形式上亦各不相同。

《臺灣風土志》云：「各族在祭儀婚禮和酒宴中都必有歌舞。歌曲大體可分為祭歌，酒歌與工作歌三種。」山地歌謠曲調大都甚為優美動聽，常為閩南、客家歌謠所不及；但歌詞卻極簡易，每襯以無意義的音節為歌調，此因原住民雖天生善於歌唱，卻拙於文辭之故。

而客家居民約佔臺灣全省人口的五分之一左右，主要來自廣東省的潮州、惠州、嘉應州。以苗栗、桃園、新竹、中壢、美濃等為主要居住地。

客家歌謠與閩南歌謠相異之處極多，除了語言外，其產生背景與調律亦大不相同。連橫在《臺灣通史·風俗通志》中，對臺灣閩南與客家（粵南）歌謠之差異所在，做了頗為清楚的分析，他說：「臺灣之人，來自閩粵，風俗既殊，歌謠

亦異。閩曰南詞，泉人尚之；粵曰粵謳，以其近山，亦曰山歌。南詞之曲，文情相生，和川絲竹，其聲悠揚，如泣如訴，聽之使人意消；而粵謳則較悲越。」

客家歌謠的產生，大都在山林茶園之中，因觸景生情發興而唱，或逢年過節之應景而謳，因此，多屬「山歌」、「採茶歌」、「戀歌」之類。其曲調較自由，有所謂九腔十八調之說，常是一個曲調，可以即興地填上因應心情、環境，變化多端的歌詞；且因客家歌謠有時是二人分站兩山頭對唱的，所以唱腔較為高亢。

佔臺灣居民總數十分之七、八的閩南人，多半來自福建省泉州與漳州，現則多定居於本省西岸平原地區；以「閩南語」演唱之歌謠，實為臺灣歌謠之主體。

許常惠先生在《臺灣福佬系民歌》一書中，對閩南（福佬）歌謠依「歌詞內容」、「演唱方式」、「分佈（產生）地區」三方面，做了極見精到的分類。茲撮引於下：

（一）以歌詞內容分類

1. 祭祀類：哭調（哭喪歌）。
2. 勞動類：耕農歌、採茶歌、山歌。
3. 歌舞類：駛犁歌、車鼓調。
4. 愛情類：相褒歌、思念歌、哭調仔（哭情歌）。
5. 飲酒遊戲類：飲酒猜拳歌。
6. 童謠類：囡仔歌（兒歌），囡仔迢迢歌（兒童遊戲歌）、搖囡仔歌（搖籃歌）。
7. 敘事類：七字仔、五孔小調、雜唸仔。

在以上七類中，我們可發現：（1）童謠類唱得最少，愛情類唱得最多。（2）有些歌分別屬於數類，例如〈思想起〉因唱者所配歌詞之不同，有時屬於愛情類，有時屬於敘事類。同樣情形，〈桃花過渡〉因唱的場合不同，可以屬於愛情類，也可以屬於歌舞類。（3）愛情類中，以哭調情歌與包括一語雙關而且與性有關的歌謠最多。臺灣福佬系歌謠裏，「哭調（仔）」是一個特點，包括屬於祭祀類的哭喪與屬於愛情類的哭情歌，後者在歌仔戲中採用得最多。

（4）愛情類中的哭調仔與歌舞類歌謠同時屬於福佬系戲劇曲牌，前者屬於地