

台灣客家武術文化

學術研討會論文

主辦單位

國立臺灣體育大學（桃園）、中華臺灣國術會、臺灣省國術會

承辦單位

國立臺灣體育大學（桃園）國術研究中心

台灣客家武術文化

學術研討會論文

主辦單位

國立臺灣體育大學（桃園）、中華臺灣國術會、臺灣省國術會

承辦單位

國立臺灣體育大學（桃園）國術研究中心

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣客家武術學術研討會論文集/ 李榮豐等作

-- 初版. -- 臺北市 : 逸文武術文化,

2010.01

面； 公分 -- (武系列：A124)

ISBN 978-986-6329-22-7 (平裝)

1. 武術 2. 拳術 3. 客家 4. 文集

528.9707

99000867

武系列 A · 124 台灣客家武術學術研討會論文集

編著者：林 荣 豐等

出版者：逸文武術文化有限公司

發行人：劉 康 毅

地址：台北市重慶南路一段 57 號 9 樓之 2

電話：(02) 6630-2528 2331-1840

傳真：(02) 2370-6169 2370-6156

網址：www.lionbooks.com.tw

劃撥帳號：18602922

定 價：新台幣 280 元

初 版：2010 年 1 月

I S B N : 978-986-6329-22-7

總 經 銷：成信文化事業股份有限公司

地 址：新店市中正路四維巷 2 弄 2 號 4 樓

電 話：(02) 22192080

數位印刷整合：百通科技股份有限公司

地 址：台北縣 221 汐止市大同路二段 171 號 4 樓

電 話：(02) 86926066

2009 台灣客家武術學術研討會論文集目錄

六堆客家棒角武術發展之探討 李榮豐.....	001
台灣詔安客家族群武藝文化介紹	
－獅情、話藝、舞春風 王進發.....	031
知識本體應用於武學數位典藏資訊系統初探	
－以客家武術為例 劉康毅、陳五洲.....	057
葉問宗師詠春拳學初探 林仔初.....	071
何以客家人素習拳勇？ 羅鳳蘭.....	091
岳家門王炳桂岳飛拳探析 廖金鐘、廖鵬宇.....	113
岳家門王炳桂岳飛拳連環手下肢動作行為初探 傅文丕、傅俊德…	129
客家武術流民拳初探 邱文頊.....	151

六堆客家摔角武術發展之探討

李榮豐／樹德科技大學兼任講師

摘要

鑑於武術發展的探討往往忽略了社會文化的影響，據此，本研究將專注於「六堆客家」與「常門摔角」的兩種特有文化歷史偶合現象，端詳在特有歷史背景下，彼此互動與變化的過程。首先，概述六堆客家摔角武術文化發展的歷史，包括常門摔角武術文化的引進、主要的傳承情形。其次，從社會文化學的角度，分析及描述六堆客家摔角武術發展之特色、探討客家與常門摔角武術文化的親合現象，及現代社會中六堆摔角武術所面臨的課題。最後，從文化政策面上提出未來六堆摔角武術發展的建議。

關鍵詞：武術、六堆客家、常門摔角、社會文化學

一、前言

本研究將以社會文化學的視角，專注於「六堆客家」與「常門摔角」的兩種特有文化歷史偶合現象，端詳在特有歷史背景下，彼此互動與變化的過程，藉以省思未來文化發展與實踐的取向。

(一) 文化的流動性

本研究對於武術文化的探討，植基於「將文化視為文本的再現」與「現代文化認同的流動性」兩個假設前提：首先，文化作為人類生活世界共享意義的參考架構，透過互為主體的意義溝通以取得相互的理解，而這樣的理解主要是以「話語」的形式來達成，將生活中所有事物置換成「理性」的符碼，作為溝通情境中得以流通或共享的「中介」。任何的再現或象徵化，都必定建構出一個「文本」或意義系統：

個體唯有透過一些中介的形式才能了解他/她所處的生活世界。這代表著自然與文化之間的區隔不再具有確切的效力，因為即便是自然的事物都必須在人類的符號系統內，才能變得有意義。……生活世界的各種真實現象（客體），都必須透過某些意義系統類別（文本）的中介過程（再現），進入人類知識和人類中心才會變得有意義（Barthes, 1975: 9）。

人類經驗中的所有面向都是經由文化形塑而成的，就如同小說或電影等文本，都是被建構與中介的(Barthes, 1975:10)。武術文化包括動作技術、行為風格、服裝儀態、武德規範等，都可以視為充滿意義的話語(或文本)，自成一格的文化符碼再現系統。通常這樣的再現雖具有歷史上的連貫性，本質上卻並非不可易：

中介的過程乃是我們了解文化的核心途徑，文化在人類經驗和想像的脈絡中被形塑。因此我們可以將文化視為一個持續變動中的主體、多元並立的取向、複雜的互動過程包括物質和歷史的因素、文化是一種經驗的過程，也是人們想像的生活空

間，從文本所延伸的預設共識，挪用文本所建構獨特的生活意義世界 (Barthes, 1975: 10-11)。

其次，武術文化無可避免地受到物質和歷史的經驗過程，不斷地被挪移、翻轉甚至操控，從未停止過改變，因此武術文化之河從未停止漂移。再者，個體的文化認同恰似抓住浮木作為理性的倚靠和暫寄之所，透過理想生活的想像尋求主體的錨定。體認現代生活在資本利益為核心的快速變遷特性，傳統上相對穩定的武術文化想像，因而失去神聖、永恆、理想生活的指涉，文化認同因此裂解而難以穩定成形：

認同並不是固定一致的，而是在不斷化成的過程中被建構出來，但永遠處於未完成的狀態，無論就未來或過去而言，都不完整(Hall, 1990, 1996)。

這樣的認同是一種「生產」(production)而非與生俱來的，有別於傳統單一的文化認同概念，自我是固著或限制的(fixed or limited)，當代文化認同中的「自我」，則是演出的(performative)、變化的歷程，而認同是多元與流動的(multiple and mobile)、去中心的(decentre)、不完整的(Storey, 1999: 135)。

如前所述，常門摔角文化正如同許多台灣文化一般，源自於中國大陸地區，隨著歷史和物質的挪移注入台灣文化的大河，在台灣每每刻畫出無法抹消的歷史痕跡，產生了不可忽視的文化影響。而六堆客家地區多元活潑的文化風貌，從不間斷地移除、添加、蛻變、發展著，在文化典型持續地建構和轉移過程中，常門摔角武術的文化也鑲嵌在其整體文化歷史的脈絡之中。據此，常門摔角武術和六堆客家文化在歷史上的偶然結合，成為完整拼貼兩者文化圖像不可或缺的一部分。我們將聚焦於常門摔角武術文化在六堆客家地區的再現，並從社會文化學的角度，將常門摔角武術文化在台灣六堆客家地區的再現過程，進行時間序列的脈絡化、現象的描述，從而審視其所隱含的社會文化意義。首先，將概要地界定「台灣六堆客家」與「常門摔角武術」的名詞意義；其次，綜述六堆客家摔角文化發展的歷史脈絡；第三，分析六堆客家摔角文化發展之特色；最後，探討六堆客家摔角發展的社

會文化意義，據以提出未來發展的可行建議。

(二)六堆客家

關於台灣客家人的來源眾說紛紜，較可信的是：

中國客家先民原來主要是居住在黃河、淮河和長江流域的漢族人民，由於唐末至宋初由於天災和中原戰亂的驅迫，江淮地區首度受到異族侵擾，為了尋找生機也不願淪為異族統治，採取幾近遁世的激烈方法，越過江西進入閩贛粵邊境的山區，擺明著和異族統治政權劃清界線。他們背景離鄉、輾轉遷徙、備嘗艱辛終於紮根於贛閩粵邊境的廣袤山區，與贛閩粵邊的原住居民交流融合、混為一體，形成一個特別吃苦耐勞，特別團結進取的族群（謝重光，1999：1）

客家先民、畲族長期混居相互融合，爾後由閩西、贛南為主的居地擴大到粵北、粵東，就連居住中心也逐漸移轉到了粵東地區，此即為客家原鄉之所在古稱嘉應州。元代之後，經過明初承平時期的休養生息，生息繁衍人口日增生計漸形窘迫。於是，明朝中期開始，漸次地展開的繁衍擴張。

這個時期客家人大量由原居地遷徙到其他地區，而長期以來聚居嘉應州、操著以江淮故地古官語為主的語言、有著山區特有的農耕經濟生活和強烈的族群心理認同，使得客家人自然地和遷徙所在居民族群有所區隔，正因為如此，被原當地住民以「客」字相稱作為分別。「客家」一詞也首度出現在廣東通誌和常寧縣誌等正式史料之中，時人將自福建、江、閩、潮、惠遷至者名為客家。基於主客參照，客家人的稱呼於焉正式成為一個他稱的族群：

現在所指的「客家」，是明末清初閩贛粵三省交界地特殊移民浪潮的產物。這次移民運動，從明代中期以後粗具規模，到清代前期為高潮。（劉綸鑫，2001：9）

以族群遷徙蔓延的角度來看待客家族群概念的發展，對於客家人

的概念內涵會有較正確的掌握，移居外地的和原居地的客家族群基於血緣和利益而相互聯繫，從而以集體的「我族」組織型態與「他族」對話，在此人我區隔的訴求下，「客家」變成了「我族」的自稱詞：

「客家」這一名稱最初出現在廣東中部地區原居住民對嘉應州移民的稱呼，而遷徙至此的為了生存發展，唯有團結起來一致對外。對內以親族血緣關係聯繫，並保持與遷出地親人的聯繫，於是「客約」的組織應運而生，如此客家便由他稱轉變成自稱。……這種血緣和利益的認同，大大擴大了「客家」概念的內涵。（劉綸鑫，2001：15）

客家人遷徙入台的時期一般會從明鄭時期談起，但最早應可推估自荷蘭據台時期（1624～1662）或之前，便有從事季節性移民或擔任通譯的客家人來到台灣。

三山國王宮主祀三山國王…明神宗萬曆 14 年（西元 1586 年），由原鄉廣東省鎮平縣招福鄉長塘下張李兩姓攜帶三山國王令旗，來台開基……萬曆 27 年（西元 1599 年）整建為土磚牆茅頂房的形式。（曾彩金，2001：21）

德國史學家 Riess 研究荷蘭史料後發現，荷蘭人剛來台灣與原住民溝通時，大多是由客家人居間翻譯的，且因為來台時間甚早，所以他們講的客家話已混合了台灣原住民說的南島語。（邱彥貴、吳中杰，2004：29）

客家人大量的移墾現今六堆客家地區，受制於清康熙二十三年（1684 年）渡海三禁令頒布，容或有冒險渡台的客家人自是不敢聲張。

康熙二十五、六年，廣東嘉應州鎮平、平遠、興寧、長樂各縣人氏渡海來台……發現下淡水溪以東流域仍有大片未開墾的荒地，於是相率移居此地，協力開墾，田園增加，生齒日繁，廣東嘉應州原籍人氏聞之乃接踵移入……康熙二十七年（1688）另有一批從嘉應州召來的百餘名客家兵，從臺南移屯岡山，於康熙三十一年（1692）解隊後被安置在今六堆客家鄰近的

萬丹濫濫庄，這樣的移墾似乎留下了可考的足跡。康熙三十五年(1696)施琅死後海禁漸鬆，客家人方得以大量入墾屏東下淡水溪東岸一帶的近山平原，並從屏東中部平原為起點朝東、朝南和朝北發展，於康熙末年時，於屏東平原上，已經建立「大庄十三，小庄六十四」(伊能嘉矩，1991)。

清康熙 60 年(西元 1721 年)便爆發了第一起大型的民變「朱一貴事件」。當時屏東內埔福佬人杜君英帶著當地的客家傭工響應，最終因打下台南府城後王位爭奪而內鬭，杜君英敗走後未料卻引發朱一貴陣營對屏東客家莊大肆報復。向來以擁護漢朝政權的客家人，為求自保無奈決議以擁戴朝廷的名義，組成義勇軍並依照聚落陣列為六個軍事組織，是為「六堆」之濫觴。六堆客家地區目前所指，為羅布在淡水河(高屏溪)以東到南中央山脈之間的地區，以面對淡水河為佈陣的結構性思維，最接近的長治、麟洛地區視為「前堆」，右方的美濃、高樹、杉林地區為「右堆」，左方的新埤、佳冬地區為「左堆」，如此位於中間地帶的竹田地區為「中堆」，更靠近山脈地區的內埔地區為「後堆」。民風強悍的萬巒地區自動請纓而為「先鋒堆」。

(三)常門摔角

本研究所指「常門摔角」為中國摔角武術文化中的一支：

中國摔角是我國最古老的傳統武術，是運用技巧配合功夫徒手制人的方法，內含點、打、拿、踢而表現於摔。摔角古稱角抵術。起源相當早，從黃帝、蚩尤時代至今約五千年的歷史，歷代名稱不同，有角抵、轂抵、校力、角力、相撲、攢跤、布庫、角觝、相搏、摔跤、摔角等。摔角這個名稱是在民國十七年中央國術館成立時，由馬子貞將軍所訂定。(林奉文，2007: 4)

民國五年，山東濟南衛戍司令馬子貞將軍，設立技術大隊提倡新武術，其中有率角一科。民國十七年中央國術館成立於南京，館長張之江將軍也極力提倡摔角，設摔角、拳術、器械、射藝四大項，並訂

摔角為館內必修科目。民國二十二年第五屆全國運動大會於南京，摔角初列為單項運動比賽，設有男子摔角項目。民國二十四年第六屆全國運動會，更增列女子摔角項目。民國三十八年國民政府播遷來台，初期因百廢待舉，摔角教學活動備受影響，幸有中央警官學校常東昇先生與憲兵學校潘文斗先生來台指導，摔角技術方得以延續。民國四十六年十二屆台灣省運動會將摔角列為錦標項目，民國六十三年省運會改為台灣區運動會，摔角仍為錦標項目，民國 74 年增設女子摔角項目。民國 89 年改為全民運動會項目，「因摔角為非亞奧運項目」每兩年舉辦一次(林奉文，2007：9)。

本研究所指的「常門摔角」乃專指台灣地區師承常東昇大師一脈之摔角武術，尤指經林奉文、張光明兩位老師傳衍於六堆客家地區的常門摔角武術，關於常東昇大師和常門摔角，兩位六堆客家薪傳弟子，描述如下：

常東昇，字曼天，河北保定人，回族，生於民國元年六月二十一日，歿於民國七十五年六月十八日，享年七十六歲。……年十二即拜於摔角名家張鳳岩門下……年十七歲初試啼聲……十九歲畢業於河北省立第六中學，並考取南京中央國術館，以「載譽入學」取得助理教員資格。…常東昇在擂台上與人交手時，擅長以撕、捅、崩等手法，臥步、蓋步、跳步等步法，總是把對手帶得滿場飛，故而贏得了「花蝴蝶」的美譽。民國二十二年，第五屆全國運動大會從七百多位參賽選手中脫穎而出，獲得摔角重量級冠軍。同年，他再參加「第二屆國家國術考試」勇得總冠軍，因此獲得「武狀元」之封號。……民國三十八年隨軍來台，於中央警官學校、政戰學校、情治單位、建國中學、文化大學、師範大學……等校教授摔角，培養出不少摔角人才，並著有《摔角術》一書以為薪傳。(林奉文，2007：11-13)

中國摔角並沒有明顯的派別區分，但由於中國地域遼闊，氣候南北迥異，同時摔角方面師承有別，姿勢和技巧上也略有不同，所以大致上可分為四個系統：保定角、北平角、天津角、

蒙古角，各有其特色。保定角在名稱上稱為「撩跤」、「貫跤」，是屬於大架式，步子走得開，矯若遊龍，穿插閃避，進攻防守疾如閃電，動作瀟灑大方，慣用「撕」、「崩」、「捅」等技法，通常以其快速動作發揮沾手即跌之獨特技術，故又稱為「摔角」。(劉康毅，2000：9)

民國 54 年 11 月於中國文化大學成立摔角社，第一屆社長葛學讓為常大師之得意門生，林奉文老師即在此時開始每週一次受教於常大師，結下不解的師生之緣，並於民國 70 年在朱玉龍師兄主持及前輩們的見證下，正式拜師為常大師收為常門入室弟子(林奉文，2007：21-22)張光明老師則是於民國 57 年，就讀台灣師範大學體育系時，開始向常大師學習常門摔角，當時學校課程很多，但對於摔角卻情有獨鍾，畢業後並持續師從練習多年(劉康毅整理，2000：7)。

林奉文老師於民國 59 年開始任教於屏東市中正國中，為「六堆摔角武術」奠下了具有絕對性影響的基礎，從而不斷擴散繁衍蔚為風氣；初期因憂心「摔角」這個名詞易而時下的「職業摔角」混淆，於是民國 60 年以國術社的名義，開始傳授常門摔角，於民國 63 年正名為中正國中「自強摔角社」，持續推展常門摔角教學訓練，直到民國 90 年退休為止。張光明老師大約於民國 70 年開始以「高雄工專」作為常門摔角的訓練基地培育英才，訓練出不少傑出的摔角好手。常門摔角武術在六堆地區的發展，初期便是以這兩位六堆傑出的客家子弟為首，逐步地發展成型，詳細脈絡將於後文整理呈現。

二、常門摔角在六堆客家之發展

常門摔角在六堆地區的發展，主要是循著兩位傑出的摔角教練傳入而開枝散葉；旋加入現代運動之列，以「競技武術運動」之姿，作為六堆客家地區極具特色的競技運動。今日論及常門摔角武術在台灣的發展，乃至國際化的現象，斷難忽略張、林兩位六堆客家子弟的努力與貢獻。據此，本段將概略整理兩位老師的個別貢獻，佐以傳承者的努力加以補充，描繪出常門摔角在六堆客家發展之概況。

(一) 摔角協會的會務推展與落實

臨讀歷史，有時不禁要慨歎「客家」與「常門摔角」的緣分，竟宛如命定般的深厚。根據林奉文老師的整理(2007)，可以發現張光明與林奉文兩位老師，對於我國摔角運動其實正扮演主要推手和實踐的角色：

表一、我國摔角運動協會重要記事

運動協會	主委或理事長	總幹事或秘書長	民 國
台灣省摔角協會	林榮治 (首任主委)	張光明 (總 幹 事)	70 年
中華民國摔角協會	溫興春 (首任理事長)	張光明 (首任秘書長)	77 年
中華民國摔角協會	曾永權 (接任理事長)	林奉文 (接任秘書長)	85 年
中華民國摔角協會	黃清政 (接任理事長)	郭 慎 (接任秘書長)	93 年

在全國摔角協會成立的過程，除了張光明老師的努力奔走外，溫興春先生實為重要之推手，溫興春先生為屏東縣知名的客家藉立法委員，與張光明老師的父親張達民先生(曾連任 8 屆新埤鄉鄉長)原為舊識甚為友好，得知張光明老師願意為武術文化貢獻心力，便全力玉成此事；而當年核准的內政部部長，也正巧是客家大老吳伯雄先生。第二任秘書長一職，理所當然似地交付在林奉文老師的手上，而溫興春先生也繼續擔摔角協會的名譽理事長。

許多客家前輩對於摔角武術的發展，扮演者關鍵的角色；而民國 70 年代這段時間，正好是我國摔角武術運動最為盛行的時期，不管是競技運動、學生訓練乃至大專組比賽都有著蓬勃發展，兩位前後任的秘書長作為各項協會會務的執行者，對於常門摔角在台灣的發展的重要性不言可喻。

(二)六堆摔角武術的搖籃：林奉文老師在中正國中

林奉文老師目前仍能流利地使用客家語，原為高雄縣旗山鎮手巾寮人(右堆客家)，後隨父搬遷到屏東市林森路居住，民國 59 年畢業於文化大學並任教屏東市中正國中，主要教授科目為「數學」，卻因無法忘情於摔角，任教第二年便組成社團開始教授常門摔角，從民國 60 年到民國 86 年持續訓練學生，並於民國 68 年開始帶領學生參加比賽，自此逐漸嶄露頭角，而從民國 71 起到 77 年，在我國摔角競技運動可謂獨領風騷，耀眼的競技比賽成績持續到民國 85、86 年，在屏東縣的運動競技界扮演著極為重要的地位。

表二、林奉文老師與六堆客家地區摔角運動重要大事紀

民 國	摔角社團	備 註
60 年	中正國中國術社	63 年正式更名中正國中摔角社 推展摔角教學
65 年	屏東縣摔角委員會	郭均任總幹事，林奉文任副總幹事
71 年	屏榮商工摔角隊	學生就近回到中正國中練習
71 年	屏東師專摔角社	由學生李榮豐任社團負責人和教學
71 年～86 年	屏東縣摔角委員會	林奉文老師任總幹事
71 年～86 年	屏東縣摔角委員會	林奉文老師任總教練
72 年	內埔農工摔角社	由學生李輝文任社團負責人和教學
73～79 年	台灣區運會摔角	摔角團體冠軍連續七連霸

除上表所列以外，林奉文老師還帶領學生拓展武術疆域，對於有意推廣摔角武術的單位，幾乎是盡其可能的給予協助與支持，觸角伸及「陸軍官校」、「歸來國小」、「來義國中」、「瑪家國中」、「餉潭國小」和「高雄工業職業學校」等，估計六堆客家地區曾跟隨林奉文老師門下學習者(進入對摔階段者)，約有 200-300 名；而曾經獲得全國性錦標者(多數曾獲多次獎牌)約有 50 名之多。林奉文老師也同時專研針

灸、跌打推拿，具有合格醫療證書，因此從教學、競技訓練、傷害管理治療，幾乎全一手包辦。自民國 90 年退休之後，便著手撰寫完成《中國摔角基本教練》一書(尚未出版)，內容綜攬中國摔角的概說、入門訓練、基本動作演空和對作、基礎練功法及輔助器材練習、教練實務和比賽規則。

(三) 國內外常門摔角的推手：張光明老師在高雄工業專科學校

張光明老師，屏東縣新埤鄉打鐵村人(左堆客家)，這位傑出的六堆客家學者，一方面致力於摔角運動的研究，一方面也致力於創建我國摔角運動的必要組織，並且落實常門摔角武術訓練於日常的學校教育之中。多年來，與林奉文老師保持著緊密的聯繫與合作關係，早年曾不吝協助中正國中和各級學校的摔角運動訓練。考察其在常門摔角的訓練主要是——促進「協會組織的完善」、「摔角武術科學化訓練」和「國內外摔角武術交流」。

表三、張光明老師與摔角運動重要大事紀

民 國	摔角記事	備 註
70	台灣省摔角協會	張光明任總幹事
71	高雄工專摔角社	張光明任教練
73~77	全國摔角錦標賽	蟬聯 6 屆大專組冠軍
74	世界摔角協會錦標賽	前往美國比賽獲團體冠軍
74	中美友誼賽	美國摔角協會來台訪問友誼賽
75	出版專書 1	中國摔角基本教練
75	受邀訪美	前往俄亥俄州立大學及舊金山參訪
77	中華民國摔角協會	張光明任秘書長
77	獲最佳教學獎	高度肯定其推廣摔角訓練
78. 04	出版專書 2	中國摔角源流暨技術動作實務

研析

此外，張光明老師也積極爭取優秀摔角選手升學管道，許多的選手因此得以進入台灣師範大學、文化大學和台灣體育學院就讀，這對於我國摔角運動具有重大的影響。張光明老師也熱心地擔任國立中山大學摔角社團教練，目前擔任大仁科技大學休閒學院院長，除持續關注摔角運動發展外，也熱衷於休閒太極拳的推廣與研究。

(四)六堆客家子弟於常門摔角武術

吾等實難以全然區隔張光明老師與林奉文老師兩者，對於六堆客家地區常門摔角武術文化的影響，主要是因為六堆客家摔角武術的成功，一方面是制度上努力的成果，另一方面也是日常競技訓練的績效，張、林兩位老師合作無間，彼此的一起在制度上和訓練上，一直是最佳夥伴，方得以攜手共創六堆摔角武術之新局。六堆客家地區的武術傳授，因地利之便主要以林奉文老師為主，其收受學生從不分族群，所訓練出來的傑出學生，包含著閩南、客家、原住民等各族群的學生，各個族群間相處極其融洽，宛如自家兄弟一般，其中六堆客家子弟熱衷於常門摔角武術者也不乏其人。

因為中正國中的學區分配關係，客家的學生中又以長治(老潭頭)的學生為數最多；此外，由於省立屏東師專、內埔農工陸續開辦摔角社的關係，全盛時期各校摔角隊人數分別高達 60~70 人之多，學生因此擴展到其他客家地區。

中正國中傑出的客家學生，主要的有長治老潭頭的邱進財、陳俊雄、邱斐靖、李燿廷、陳順得、邱淑媛、曾威霖、洪乙正、李輝文、朱兆勤等。省立屏東師專客籍學生主要有竹田(客家中堆)的李榮豐(第一任社長)、賴瑞昌(第二任社長)，美濃(左堆客家)的曾達元、葉鵲根為主，當時並經常以竹田鄉頭崙村做為訓練基地。內埔農工則是以邱進財、陳俊雄、李輝文為主，將摔角武術傳入內埔地區(後堆客家)活躍一時。陳順得、李輝文等後來也曾到來義國中、瑪家國中、歸來國小、陸軍官校等單位，進行一段時間的摔角推廣活動。

三、六堆客家摔角武術文化發展之特色

筆者忝為林奉文老師收為自強摔角隊「打」字輩弟子，並作為屏東師專「仗」字輩大師兄。蒙老師疼惜得有機會陪同身邊，有幾年並協助選手的培訓工作，對於張光明老師都以師伯尊稱，彼此不乏交流的機會，就近求教切磋武術，口耳之中更能驗證、貼近其推廣的狀態。綜觀兩位先生推廣常門摔角武術文化的特色，分析如下：

（一）創業維艱勤儉奮勉

不管是中正國中、屏東師專、內埔農工，甚至於高雄工專，摔角社草創之初，幾乎都面臨到物力艱辛、克難訓練的窘境。以中正國中為例，所有的訓練都依循著林奉文老師的精神領導，全體師生胼首胝足方得以克服萬難。最重要的原因，是當時一般人對於常門摔角的了解有限，加上日本職業摔角業已經透過電視傳播深入人心，光是解釋摔角為何便得大費唇舌，最後也只得忍受初期的低調，假以時日再以訓練的成果示人，方能讓學生、老師和家長放心地接受摔角運動：

人們一聽到摔角，第一個反應就是電視上的日本摔角；那如果說是國術大家就比較有興趣了，推廣比較不會那麼困難。沒辦法，窮則變、變則通，先教他們摔角基本動作，摔角也是國術的一種，等到時機成熟了，孩子們的摔角基本功練著練著，自然而然就會摔起來了。（林奉文，2008 口述）

中正國中草創之初，囿於車棚粗糙水泥地克難的練習，南台灣艷陽與酷熱以及重摔落地之苦，一般人都難以忍受，摔角隊卻幾乎隨遇而安，只要可以繼續練習，幾乎不分寒暑、無論晴雨的勤練，師兄弟之間大家自製器械、縫補摔角衣裳、榻榻米：

林老師說：「有一回，我們在練習對摔的時候，校長剛好經過，學生見狀摔得更起勁，砰然做響。校長看了有點於心不忍，深怕學生們出意外，於是不久就撥出一筆經費下來購買墊