

試論閩西客家博物館的原鄉意象與客家內涵

黃信洋*

國立交通大學人文社會學系博士後研究員

本文共分成五個部分：第一部分討論客家文化博物館聯盟在中國的出現與效應；第二部分討論中國的博物館以及贛、閩、粵邊區的客家博物館，主要探討的是中國一地具有廣義意涵的客家博物館；第三部分討論中國的客家博物館的展示主軸與客家意涵；第四部分討論閩西的客家博物館及其客家意象的詮釋方式；第五部分是結語，討論原鄉、故鄉與家鄉的意涵與展示層面的社會效應，說明客家博物館就好比現代客家族群的帕德嫩神廟，並闡述發展具有學術理性意涵的客家博物館之必要性。

關鍵詞：五次大遷徙、客家博物館、集體記憶

* E-mail: shinnyang2009@gmail.com
投稿日期：2017年6月24日
接受刊登日期：2018年3月8日

Homeland Image and Implications of Hakka Museums in Western Fukian

Shin-yang Huang*

*Post-doctoral Researcher, Department of Humanities and Social Sciences,
National Chiao Tung University*

This article is composed of five parts: Firstly, I will discuss the appearance of Hakka museum alliance in China. Secondly, I will discuss the general view of China museums and the museums in China Hakka areas. Thirdly, I will discuss the main points of exhibitions and Hakka implications in China's Hakka museums. Fourthly, I will discuss the Minxi Hakka museums and its ways of interpretation of Hakka image. Finally, I will discuss the meaning of homeland and the social impacts of exhibitions. Also, I will try to explain that Hakka museums are just like the sacred temples for Hakka people nowadays. Accordingly, it is very important for us to have a Hakka museum that is developed according to scholastic reason.

Keywords: Five Migrations, Hakka Museums, Collective Memories

* Date of Submission: June 24, 2017
Accepted Date: March 8, 2018

一、前言：客家文化博物館聯盟的出現

2014 年的 11 月 10 日至 12 日，「六朝古都」的河南開封市舉行了「客家文化博物館聯盟」的成立大會，其主要發起單位為河南博物院、臺灣的國立歷史博物館（報導稱之為「臺北歷史博物館」）、福建博物院，以及廣東省博物館。這場兩岸三十餘家博物館及相關機構參與的會議，主要目的是為了共同打造客家文化研究與傳播的全新平臺。此次會議通過了聯盟章程，並決定上述四個單位為理事長單位；湖北省博物館、廣西壯族自治區博物館、中國客家博物館、開封市博物館、華僑博物院等 14 家單位獲選為副理事長單位；固始博物館、客家族譜博物館、葉劍英紀念園、永定土樓博物館等 11 家單位則獲選為理事單位。其中，河南博物院為首屆理事長單位，院長田凱成為首屆理事會輪值理事長。關於客家文化，田凱的說法是，客家文化是華夏優秀文化的重要組成部分，河南則是客家文化最重要的發源地，因此是客家文化的重要視窗。會議期間，開封市博物館還同時舉辦「客家人與開封」的專題展覽，讓與會人員可以藉此進行交流（張延紅 2014）。

強調客家人與河南的關聯，其主要的預設就是客家人乃是漢人的一支，而「客家人與開封」的專題展覽，當然是藉由「六朝古都」的漢人榮耀，一併將客家人與開封連結在一起。此外，此次會議也是呼應同年 10 月於開封舉行的第 27 屆世界客屬懇親大會的全球客家族群網絡的會議組構方式，期能於客家博物館方面型塑出一個跨國的客家族群網絡。目前，客家文化博物館與相關文化館舍在世界各地與日俱增，對客家人

來說，客家建築本身就是客家族群在世界各地日益站穩腳步的「堅實」證據。不過，意圖透過客家博物館的全球聯盟來彰顯客家文化的作法，卻是一個非常值得多加關注的全球化現象。除了印證客家文化在不同領域都呈現出其重要的存在價值之外，更說明全球客家族群網絡的世界擴張方式，在客家文化館舍方面，已經開始出現博物館層面的網絡連結狀況。

博物館學家 Hudson 曾說過：「人們的思想會因為一個新字眼的出現，變得鋒利並聚焦起來」（張譽騰 2004：8）。「客家文化博物館聯盟」是繼「世界客屬懇親大會」之後，另一個企圖透過大型活動來凝聚客家族群集體認同的作法。因為族群博物館通常不只是特定族群文化的展示與研究而已，更是特定族群透過實體建築來打造集體記憶並強化集體認同的一種作法。在特定空間上打造一個族群博物館之作法，會讓原本單純的空間產生意義，成為一種具有特定族群意涵的文化空間；也就是說，族群博物館是特定族群把集體記憶加以實體化的場合，宣稱自身的過去、現在及未來都與這塊土地連結在一起的一種方式。透過族群相關文化的收藏與展示，族群便可以確認自我認同，進而展開行動。¹

有學者表示，現代博物館是集體記憶物質化的重要機制，由於博物館展示可喚起觀者的集體記憶，因而需要學者們的建議與反思（張維安、郭瑞坤 2010：130）。近幾年，中國閩西地區出現了許多規模宏大的客家博物館。由於福建客家這個符號，在文化上同時涉及臺灣的第一與第二大的族群，因此在兩岸關係的發展上具有其特殊的政治與經濟價值，對於閩西客家博物館的研究自然也就有其

¹ 王嵩山（2012：182）認為，收藏同時是一種文化認知與道德評論，可生產並確定認同與行動。

重要性。在進入閩西客家博物館的實質討論之前，本文依序會先討論中國贛南、閩西、粵東邊區的客家博物館，再概括說明與比較兩岸的客家博物館。接著討論閩西客家博物館之特性，藉此對客家博物館的未來發展提出一些看法。

二、贛、閩、粵客家地區的博物館

由於不同群體會有不同的文化物件詮釋方式，因此博物館的展示必然會涉及政治，職是之故，觀者與展示物件的交會過程，就是一種各種記憶不斷來回協商的歷程（張維安、郭瑞坤 2010：135）。然而，歷史文化博物館的展示由於涉及意義的詮釋與建構，對於群體集體記憶的影響自然會具有一些政治效益。因此，歷史文化博物館的設立經過，若是一種由下而上的建構過程，就會是一種打造集體認同的社群博物館建構方式。反之，若是一種由上而下的建構過程，就會是一種國族意涵較強的社群博物館建構方式。其中，前一種方式展現的是多元文化主義文化公民權的政治意涵，後一種方式則具有國族意志直接或間接展現的政治意涵。就客家博物館來說，由於客家文化並非一種界線分明的省籍疆界，因此，即便我們不去考慮國家或社群對於客家博物館展示的直接或間接介入，若以羅香林界定的純／非純客住縣的方式來理解客家博物館內涵時，仍會以縣市疆界來理解客家文化的展現方式。為瞭解廣義的客家博物館在中國贛、閩、粵邊區的大致分布狀況，本文運用純客住縣的單位區分方式來說明中國的客家博物館的大致情況。

依據中國國家文物局 2016 年所發布的《2015 年度全國博物館名

錄》，2015年中國全國有備案的博物館共4,692家，其中國有博物館3,582家、民辦博物館1,110家，而當中較具博物館專業性質的4,626家博物館則編入《2015年度全國博物館名錄》。依照丘桓興（1998）統整多種關於純客住縣的說法，贛、閩、粵邊區的純客住縣如表1。

表1 贛、閩、粵邊區的純客住縣

	純客住縣	總數
閩西	永定、上杭、長汀、連城、武平、寧化、清流、明溪	8
粵東	梅縣、興寧、大埔、五華、蕉嶺、平遠、連平、和平、龍川、紫金、新豐、始興、仁化、翁源、英德、陸河	16
贛南	寧都、石城、安遠、興國、瑞金、會昌、贛縣、余都、銅鼓、尋烏、定南、龍南、全南、信豐、南康、大余、上猶、崇義	18

資料來源：丘桓興（1998）。

由於純客住縣的博物館的文化呈現方式應具有充分的客家文化意涵（雖然未必能夠做到），因此，接下來的客家博物館的表列方式，將以表1列出的純客住縣作為客家博物館的取捨方式，統整之後詳如表2。

依據中國《2015年度全國博物館名錄》可知，擁有200家博物館以上的省份共有九個，這當中也包含客家人重要居住地的廣東省（261家）與四川省（223家）。擁有100家博物館以上的省份則有14個，客家人重要居住地的江西省（141家）、福建省（115家）與廣西壯族自治區（102家）也列名在內。基本上，客家族群的重要居住地對於博物館舍的發展均頗為重視。若說博物館的存在意味著對於文化的重視，則客家族群重要居住地對於客家文化的重視是顯而易見的。

表 2 贛、閩、粵邊區純客住縣客家相關博物館

	純客住縣博物館	總數
福建省	三明市博物館、明溪縣博物館、清流縣博物館、龍岩市博物館、長汀縣博物館、永定縣博物館、上杭縣博物館、上杭客家族譜博物館、武平縣博物館、連城縣博物館、福建省客家紅博物館、福建土樓博物館	12
廣東省	梅縣精宮博物館、深圳市龍崗客家民俗博物館、始興縣博物館、翁源縣博物館、新豐縣博物館、仁化縣博物館、連平縣博物館、龍川縣博物館、和平縣博物館、紫金縣博物館、河源市鴻志中基客家文化博物館、廣東中國客家博物館、梅縣博物館、興寧市博物館、平遠縣博物館、蕉嶺縣博物館、大埔縣博物館、豐順縣博物館、五華縣博物館、五華縣長樂學宮博物館、客僑移民紀念館、英德市博物館、河源市博物館 ² 、陸河縣博物館、客僑博物館、河源萬綠湖博物館	26
江西省	贛州市博物館、江西客家博物院、贛縣博物館、余都縣博物館、寧都縣博物館、石城縣博物館、會昌縣博物館、安遠縣博物館、信豐縣博物館、大余縣博物館、上猶縣博物館、南康市博物館、贛州客家民俗博物館	13

資料來源：作者整理。

中國福建省共有 115 間博物館，其中客家相關博物館共有 12 間。廣東省共有 261 間博物館，其中客家相關博物館共有 26 間。而江西省則共有 141 間博物館，其中客家相關博物館共有 13 間。雖然廣東的「中國客家博物館」³ 以中國為名稱，實質上卻並非一座國家級的博物館，而只是一個以展示為主的族群博物館。為了更仔細說明中國的客家博物館的客家意涵，下一節會討論中國的客家博物館對於客家文化內涵的理解方式，以對客家文化的實質意義及其原鄉意涵的社會建構理解方式有更深入的了解。

三、中國的客家博物館的主題與客家意涵

作為一種兼具文化內涵與鮮明外觀的族群博物館，既可以表徵群體

2 中國唯一純客住地級市。

3 本文中的「中國客家博物館」指的是廣東省的「中國客家博物館」，中國的客家博物館則泛指一般的客家博物館。

的集體認同，亦可以作為族群的文化地標，對族群的文化彰顯有其一定的重要性。依此說法，客家博物館對於自身的政治公民權與文化的傳承，自然極具代表性。而此種重視文化權以及肯定差異與主體性的背景，乃是一種全球性的運動，更是族群博物館會出現的有利因素（王嵩山 2015：7）。

進入 1980 年代以後，博物館的內涵漸漸出現了轉變，博物館的複數形式與社會意識開始日益被強調（王嵩山 2015：17-18）。傳統博物館的內涵之所以開始轉變，是因為過於強調博物館的「功能」，對於「目的」的闡述卻反而較少。而新博物館學對於博物館目的之自省與其社會意義層面的思考，讓博物館的內涵發生了轉變（張譽騰 2004：4）。在這當中，最鮮明的概念就是「生態博物館」概念的出現。生態博物館體現了某種「文化運動」的可能性，讓社群可以透過適當的新方式自我覺醒，一同去建構一個去中心化的博物館（張譽騰 2004：6）。⁴ 最具代表性的案例就是瑞典的「斯坎森戶外民俗博物館」。該館直接把藏品置於能展現其原有實質機能的自然景觀與文化脈絡當中，呈現文化物件與既有環境的總體關係，彷彿讓原有的人、事、物回到有機的互動關係中，可說是一種「活的博物館」（張譽騰 2004：35）。緣此，生態博物館

4 張譽騰（2004：70-71）表示，生態博物館共有七個原則：一、地方族群與主管機關的合作；二、以時間和空間為基礎的「主題式進路」；三、地方族群是訪客從事「文化觀光」的一面鏡子；四、所有環境因數如人、自然與工業的整合；五、一座「聯合式學校」；六、一座研究與批判分析中心；七、一座以科際整合方式來探索和解釋其在領域的場所。另外，生態博物館亦有七種特性：一、地域性；二、社會實踐性；三、去博物館化；四、日常的文物；五、文物資產的資料庫；六、研究訓練中心；七、實驗性（張譽騰，2004：72-75）。而相較於傳統博物館，生態博物館的概念有五大變化：一、它從中央威權「由上而下」型態，變成「由下而上」的草根型態；二、它由傳統的「由內而外」變成「由外而內」的經營方式；三、放棄「大理論」或「大論述」；四、它的營運基礎改變，由「物件導向」變成「以人為導向」；五、從「過去導向」變成「現在或未來導向」（張譽騰 2004：208-209）。

除了再現社群原有的總體生態環境之外，由於其結合了社群的發展目的與社會意識，社群中個人的發展就可以成為促進地方發展的一種動力，因而個人認同就可以與群體的認同相互結合，個人對於未來的期待也可以與群體對於未來的期待結合在一起。⁵ 對於以族群為主軸的博物館來說，生態博物館的概念恰恰可以體現特定族群在某自然環境中建構出來的特殊文化歷史。以臺灣這種客家族群複雜度極高的地區來說，客家博物館自然會顯現出客家族群特有的種種特殊境遇。從 2017 年開始，閩西也納入中國國家級文化生態保護實驗區之後，中國的客家大本營贛南、閩西、粵東邊區就全數納入保護區的範圍之內。這個區域不僅是全球客家人的原鄉，也是世界客家人聚集最多的區域。若能從生態博物館的角度來發展客家文化，將成為世界最具規模的客家文化生活博物館。

中國目前以客家為主題的博物館共有 20 座，個別來說，各個博物館本身仍有其一定的特色存在。例如，深圳市龍崗客家民俗博物館位於大型圍屋「鶴湖新居」之內，展示的特色是羅氏家族由深圳前往西印度群島牙買加發展的故事。廣西賀州蓮塘客家生態博物館乃是廣西民族博物館 12 個世居族群之一的博物館。四川客家博物館位於四川成都洛帶鎮的湖廣會館之內，表徵的是過去「湖廣填四川」的歷史。福建龍岩地區的龍岩市客家祖地博物館與上杭客家族譜博物館，以及三明市客家博物館，三者的首要主題都是「客家祖地」，特別強調閩西乃客家族群的原始之地，既是世界客家人的原鄉，也是客家人歸根溯源的故鄉。而贛州客家民俗博物館、河源萬綠湖客家風情館與客家紅博物館則分別是江

5 張譽騰（2004：207）認為，傳統博物館致力於吸引觀眾，生態博物館則關心自身與居民的長期持續關係。

西、廣東與福建首座由民間興建的客家博物館。中國的客家主題相關博物館舍，按成立時間詳列如表 3。

表 3 中國的客家主題博物館

編號	成立時間	性質	名稱
01	1996	文物館	深圳市龍崗客家民俗博物館
02	2003	文物館	四川客家博物館
03	2006	文物館	河源萬綠湖客家風情館
04	2007	文物館	廣西賀州蓮塘客家生態博物館
05	2007	文物館	鄧培元客家博物館
06	2008	文物館	贛州客家民俗博物館
07	2009	文物館	中國客家博物館
08	2010	文物館	江西客家博物院
09	2010	文物館	海峽兩岸客家藝術館
10	2012	文物館	三明市客家博物館
11	2012	文物館	汀州客家博物館
12	2012	文物館	鴻志中基客家文化博物館
13	2012	文物館	西部客家博物館
14	2012	文物館	客家紅博物館
15	2013	文物館	世界客僑移民展覽館
16	2015	文物館	梅州市客僑博物館(原「梅州市僑批檔案館」)
17	2015	文物館	龍岩市客家祖地博物館
18	2015	文物館	上杭客家族譜博物館
19	2016	文物館	連城客家民俗陳列館
20	2016	文物館	福建土樓文化博物館

資料來源：作者整理。

表 3 中的客家博物館舍，除了鄧培元客家博物館、贛州客家民俗博物館、河源萬綠湖客家風情館、鴻志中基客家文化博物館、梅州市客僑博物館與客家紅博物館是私人興辦的之外，其餘博物館均是由國家來辦

理興建。就這幾間私人興辦的博物館來說，贛州客家民俗博物館是由2004年贛州舉辦第19屆世界客屬懇親大會（簡稱「世客會」）的展覽物件匯集而成的博物館。鴻志中基客家文化博物館則是呼應廣東河源於2010年辦理第23屆世客會而由鴻志中基商業集團所籌辦而成。由此可以看出世客會就猶如世界客家族群的世界博覽會，讓客家族群在世界的層次被看見，而客家博物館則可說是把客家人的流離苦難轉變成光榮歷史的實體化集體記憶。這段被博物館重新詮釋過的集體苦難記憶，讓那段過去的集體記憶產生難以言喻的魅力，令人充滿懷念：

在遙遠的世界裡，我們遭受了令我們無法忘懷的苦難，然而，對某些人來說，這個遙遠的世界卻仍然散發著一種不可思議的魅力。這些人歷經磨難，倖存了下來，他們似乎認為，他們自己最美好的歲月都駐留在那個艱難世界裡，他們希望重溫這段逝去的時光。雖然有些例外，但大多數的人們都或多或少地往往傾向於對過去抱有所謂的懷舊之情，而這就是其原因所在。
(Halbwachs 2002: 86)

對於活在今日的客家族群來說，特別是對強調五次遷徙的中國客家族群而言，過去遷徙記憶的痛苦能夠轉化成某種懷舊情感反而具有正面的意涵，且得以繼續傳頌下去。此種重新讓過去流傳下來的歷史產生魅力的集體記憶重塑方式，展現了集體記憶的社會建構效應。而中國的客家博物館對於羅香林客家族群五次遷徙論的注重，體現的正是此種精神：

儘管我們確信自己的記憶是精確無誤的，但社會卻不時地要求人們不能只是在思想中再現他們生活中以前的事件，而且還要潤飾它們，削減它們，或者完善它們，乃至我們賦予了它們一種現實都不曾擁有的魅力。（Halbwachs 2002: 91）

綜觀中國的客家博物館的展示方式，羅香林的客家族群五次大遷徙的描述與強調，依然是各個客家博物館的基本主軸。此種論述方式強化了中國在客家世界的原鄉角色，世客會可說是此種客家族群世界博覽會的政治、經濟呈現方式，而客家博物館則是對客家文化進行政治或經濟性運用，其相同點是產生了對於全球客家族群的召喚效果，而此種召喚也對全球客家族群網絡的促動起了一些作用。對於五次大遷徙的強調，讓中國的客家博物館成為把自身所在地建構成傳遞國家主流政治思維的手段：「集體框架恰恰就是一些工具，集體記憶可用以重建關於過去的意象，在每一個時代，這個意象都是與社會的主導思想相一致的」（Halbwachs 2002：71）。

至於中國與臺灣的客家族群博物館的文化內涵建構方式，兩岸對於羅香林五次遷移說的論點可說都是一種基本預設。⁶由此觀之，客家文化的泛文化意涵有可能讓兩岸客家族群在形式上單純以文化為名進行交流與互動。在今日諸如世客會與客家博物館在不斷建構與發展全球客家族群網絡的情況下，客家文化的內涵卻沒有獲得實質的拓深。例如，全球客家人口與社團的數量，目前仍無清楚的資訊或統計，客家文化最重

6 就臺灣客家博物館的展示論述來說，客家文化的展示內容可分成：（1）泛客家文化的內容，如羅香林的五次大遷徙說；（2）區域性的客家文化內容，如以北部、中部、南部與東部客家為地域區分的文化展示；以及（3）地方性客家文化展示，如美濃客家或詔安客家的展示方式（吳詩怡 2008：61）。

要的基本元素仍未獲得客家研究的探究與釐清。

一般來說，博物館的基本內涵就是收藏、展示、教育與研究。而客家博物館的基本要務是將上述博物館四項任務帶入客家文化的內涵，才能完全發揮客家博物館深化與建構文化的精神，對於客家族群的發展做出實質的貢獻。倘若客家博物館無法對客家族群的發展有所貢獻，自身的存在價值就會日益消失。總括來說，客家博物館可說是客家族群集體記憶的實體保存機構，也就是具體實存的社會記憶框架，因為沒有任何記憶可以獨立於社會記憶框架之外（Halbwachs 2002：76）。客家博物館對於學術理性的堅持不能捨棄，因為學術理性乃是公民精神的展現，也是客家研究拓深客家文化的一種表現，更是在倫理層面不刻意曲解文化本源，推動族群集體記憶往理性方向發展的重要作法：「人們正是在社會之中才獲得他們的記憶的。也正是在社會中，他們才能進行回憶、識別和對記憶加以定位」（Halbwachs 2002：69）。

四、閩西客家博物館的客家意象與詮釋

放眼客家族群的歷史，五次大遷徙的觀點型塑出來的就是一幅客家族群的離散歷史。從經濟場域的角度來說，由於客家族群始終沒有一個專屬於自己的流域，就只能與占有平原地帶的福佬與廣府人形成一種依附性關係（施堅雅 2015：3）。這種生活於平原流域周邊的方式，讓客家族群不得不型塑出一種向外流動的性格。此種「客人」性格，其實就是一種「沒有地方」的人。為了塑造出屬於自身與所屬族群專有的地方，客家文化地景的營造就是一種宣稱族群文化領地的象徵方式，而客家博

物館的建置就是宣揚與建構族群歷史文化的有效方式。回到前面提及的生態博物館的說法，由於其鮮明的「去博物館化」以及對於區域集體記憶的重視（張譽騰 2004：73），我們似乎也可以認為，能夠展示特定族群集體記憶的「文化地景」，基本上亦可說是一種具備生態博物館意涵的「類博物館」呈現方式。

客家研究宗師羅香林依據族譜的推演建構出了客家族群的五次大遷徙論點，由中國客家博物館的泛客家論點就可以理解，五次遷移說對於中國客家族群已有建構為真理的趨勢。而羅香林用祖譜來論證客家文化源流的作法，最後也成為中國閩西的上杭客家族譜博物館的首要收藏物件，也成為該博物館用來論證兩岸人民系出同源的佐證。同樣是針對族譜的收藏，羅香林透過祖譜的詩意表現來打造客家族群的自我認同，上杭客家族譜博物館則是更強調兩岸之間的文化關聯性。對於著重宗親意識的客家族群來說，族譜其實是一種十足重要的文化象徵，能夠引發某種程度的情感與共鳴，從而透過族譜這個媒介把兩岸客家族群文化同源的集體記憶框架架設出來：

如何定位記憶？我們的回答是：藉助於我們總是記掛於心的標誌。審視自己，考慮他人，將自己定位在社會框架之中，這對於恢復記憶來說，已經綽綽有餘。（Halbwachs 2002：292）

人類的歷史雖然是由大大小小的社會事件所構成，但是這些事件若要形成具體的意義，便需要人們對這事件進行篩選與編排。因此，歷史事件的取捨與型塑，依然是一種編輯者的歷史建構。一旦此種歷史建構

進入博物館的展示之中，其特殊的文化與空間氛圍，便會漸漸引導觀者接受展示出來的文化意涵與理念：

展覽如同其他的文本類型，它具備了一些特殊條件使它脫離了日常的語境，並獲得作者與讀者之間的相互默契。亦即當博物館觀眾認定他在參觀一個展覽時，他會主動採取一種信任態度，接受展覽所提供的資訊。（張婉真 2014：143）

此外，博物館在收藏與詮釋方面的專業性格，也讓博物館成為激發觀眾情感的有效工具。由於博物館擁有文物及相關資訊，並具有使用文物來說故事的專業技能，因此能夠藉由文物激發觀眾情感、喚起記憶、促動想像，鼓勵他們從事探索（Weil 2015：33）。是故，博物館可說是一個建構故事與激發情感的有效工具。

循此思路，博物館可說是集體記憶之社會框架的具體呈現。透過展示內容的編輯與重塑，有些內容會被刻意忽視，有些內容會被放大，從而產生過去未曾有過的魅力。不同的社會框架會對集體記憶的內容產生不同的修正效果，一旦某個集體回憶在不同社會框架的交會點出現時，其彰顯出來的特色便會光彩奪目（Halbwachs 2002：289）。就中國的客家博物館來說，這個光彩奪目的交會點就是客家族群五次遷徙的中原源流意涵，它不時地在對全球的客家族群進行召喚。

從觀眾的角度來說，觀眾最喜愛的展覽乃是能夠與自身經驗有所共鳴，並能提供新資訊來豐富個人世界觀的展出（Weil 2015：40）。依此觀點，客家博物館能引發客家族群的共鳴，而羅香林的五次大遷徙說

則能讓客籍觀者與宏大的客家族群流離史連結在一起，進而可能產生特定理念的族群意識。由於集體記憶的社會框架乃是同時集觀念和評判於一體的社會系統，可以藉此產生激勵與警示的效果（Halbwachs 2002：293-294），因此，中國的客家博物館對於此觀念的強調，不僅突顯了客家族群「千年」以來的種種考驗，更強調出其背後更為堅定的中原源流的立場與態度。

以閩西客家博物館為例，相較於其他省分的客家博物館（如贛南、粵東或四川的客家博物館），閩西客家博物館更為強調閩西與臺灣人民在文化歷史上的親近性，也更強調閩西客家博物館對於臺灣客家族群來說的「祖地」地位。羅香林的中原源流論讓客家族群與漢人產生了關聯，閩西客家博物館的「客家祖地」符號，也讓「祖國」與臺灣客家族群產生了連結。然而，臺灣多數客家族群的原鄉是粵東而非閩西，且閩西的客家博物館雖是一種客家族群常民文化的呈現，但卻十分強調其自身在文化上的根源性原鄉地位。接下來，本文將就閩西一些重要的客家博物館的展示方式進行描述。

如表 5 所示，從廣義的博物館角度來說，閩西較重要的客家文化博物館舍共有九處，包括七個博物館舍，以及兩處文化地景⁷（即寧化石壁客家文化園與世界客家母親緣廣場）。其中，三明市客家博物館、龍岩市客家祖地博物館、上杭客家族譜博物館以及寧化石壁客家文化園，都是以「客家祖地」作為展示的核心主軸，而汀州客家博物館與世界客家母親緣廣場則是以「母親河」作為展示的核心焦點。由於「祖地」與「母親河」不只是彰顯其作為客家族群的原鄉之地而已，其本身預設的

7 前已說明，我們可以用廣義的生態博物館或類博物館來看待文化地景的展示功能與效應。

「父土」與「母土」的意涵，也讓這些客家博物館與文化地景具有一定程度的政治意涵。羅香林透過「民系」一詞的使用，把客家族群建構成華夏民族的一支，閩西的客家博物館則藉由「客家祖地」來聯繫「祖國」，讓客家族群的文化認同也成為一種政治認同。閩西的客家博物館乃是羅香林論點的一種博物館式例證，它嘗試讓客家族群這個「民系」重新成為「中華民族」的一個支系。

表 5 閩西重要客家博物館與文化地景

編號	館舍名稱	所在地	開館時間	附註
01	寧化石壁客家文化園	福建寧化市	1995	
02	世界客家母親緣廣場	福建長汀縣	1995	
03	三明市客家博物館	福建三明市	2012	
04	世界客屬文化交流中心	福建省寧化市	2012	1. 占地面積 117 畝、總投資 2 億人民幣 2. 開館典禮於 2012 年 11 月 21 日上午在福建省三明市寧化縣舉行。參加第 25 屆世客會的海內外客屬社團代表 300 餘人參加了典禮
05	汀州客家博物館	福建長汀縣	2012	
06	龍岩市客家祖地博物館	福建省龍岩市	2015	
07	上杭客家族譜博物館	福建上杭縣	2015	1. 2000 年 5 月，第 16 屆世客會在閩西召開前夕，客家族譜館在縣圖書館姓氏譜牒室的基礎上正式成立 2. 2011 年 10 月更名為客家族譜博物館
08	連城縣客家民俗陳列館	福建連城縣	2016	
09	永定客家博覽園：福建土樓博物館	福建永定縣	2016	1. 以五鳳樓為設計藍本 2. 以「客家夢·土樓情」為主題，分為文化瑰寶、源遠流長、薪火相傳、夢中故土、守望家園等五個部分

資料來源：嚴雅英（2017）、中新社（2016）、不著撰者（2017）。

閩西客家博物館的展示方式主要有四種：（1）羅香林的五次遷移論，強調客家族群的中原源流，亦說明自身所在地乃是客家族群的原鄉。（2）閩西客家族群與世界客家族群的關係，描繪客家族群由汀江走向世界的方式。（3）閩西客家族群與臺灣的關係，強調兩岸在文化上的親緣性。（4）客家名人的展示，說明客家族群的漢人本源及其對於國家民族的貢獻。綜觀閩西的客家博物館，例如，上杭客家族譜博物館的祖譜主題、連城縣客家民俗陳列館的民俗主題，以及福建土樓博物館的土樓主題，這些客家主題博物館的收藏與展示方式在空間規劃與文化展示方面都很有可觀之處，對於客家文化的推展當然也會產生正面的助益。⁸不過，由於文化展示本身既是策展者價值觀的展現，也是策展者施展社會影響力的手段，若是不能就文化邏輯來發展文化本身，文化的內涵就不能獲得實質的深化。

若說廣義的博物館範疇泛指具有展示意涵的文化館舍，則以展示為主軸的文化地景亦屬之。閩西有兩處非常著名的客家文化地景，亦即寧化的石壁祖地以及客家母親河。自 1995 年以來，這兩個地點已經連續舉辦過 22 屆的世界客屬石壁祭祖大典與世界客屬公祭母親河大典，對於全球客家族群網絡的推動，實際上起了不小的作用。以下將就這兩個文化地景的客家意涵與作用分別進行描述與說明。

表 6 歷屆世界客屬石壁祭祖大典活動內容

屆別	大會日期	主要參與社團	參與人數	相關活動內容
1	1995 年 11 月 28 日至 29 日	馬來西亞、新加坡、泰國和香港、臺灣等地客家社團	60,000 多人	

8 關於閩西客家博物館的具體觀察，可參閱劉堉珊和張維安（2017）。

2	1996年10月16日	美國、法國、緬甸、馬來西亞和香港、臺灣等地客家社團 12 個	50,000 多人	成立「世界客屬石壁祖地祭祖聯誼會」
3	1997年10月16日至17日	馬來西亞、新加坡、泰國、法國和臺灣、香港等地 12 個客家社團	45,000 多人	福建省首屆客家文化旅遊節 舉行「首屆寧化石壁與客家世界學術研討會」
4	1998年10月16日至17日	馬來西亞、新加坡、泰國、法國、越南和香港、臺灣等地 8 個客家社團	20,000 多人	
5	1999年10月16日至17日	馬來西亞、新加坡和香港、臺灣等地 6 個客家社團	15,000 多人	舉行「寧化縣項目推薦暨客家聯誼座談會」
6	2000年11月22日至23日	美國、加拿大、巴西、法國、模里西斯、印尼、馬來西亞、緬甸、澳大利亞、日本、英國和香港、臺灣等 13 個地區與 20 個團隊	20,000 多人	舉行「第二屆寧化石壁與客家世界學術研討會」
7	2001年10月18日至19日	馬來西亞、新加坡、法國和香港、臺灣等 5 地客家社團、100 餘名客家鄉親	8,000 多人	
8	2002年10月4日、10月16日、10月26日	英國、澳大利亞、紐西蘭、馬來西亞、新加坡和香港、臺灣等地客家社團	10,000 多人	舉行寧化客家「兩會」成立十周年慶典活動
9	2003年10月23日至24日	馬來西亞和江西贛縣客聯會及寧化縣劉、羅、張、巫、邱、楊、王、吳氏等 11 個社團	5,000 多人	
10	2004年11月22日至23日	馬來西亞、泰國、加拿大、美國、模里西斯、汶萊、澳大利亞、印尼和香港、臺灣等 11 個地區 21 個團隊	5,000 多人	
11	2005年11月15日至17日	馬來西亞客家公會聯合會主辦，馬來西亞、新加坡、加拿大及中國香港、臺灣、北京、廈門等地	5,000 多人	舉行《姚森良與石壁》新書發表會
12	2006年11月20日至21日	新加坡南洋客屬總會主辦，新加坡、馬來西亞和香港、臺灣等 5 地社團	3,000 多人	

13	2007年11月14日至15日	新加坡茶陽(大埔)會館主辦,新加坡、馬來西亞、泰國、美國、法國和香港、臺灣等七地社團	3,000多人	
14	2008年11月12日至13日	泰國客家總會主辦,泰國、馬來西亞和香港等五地社團	3,000多人	
15	2009年10月16日	馬來西亞、印尼、加拿大和香港、臺灣等地客屬社團	1,500多人	舉行「第三屆寧化石壁與客家世界學術研討會」成立了寧化客家研究中心
16	2010年12月2日	馬來西亞、新加坡和香港、臺灣等地客屬社團	3,000多人	舉行「客家人基因族譜」專案
17	2011年10月16日	臺灣、香港、馬來西亞、新加坡、加拿大、匈牙利等地客屬社團	730多人	
18	2012年11月21日		3,000多人	
19	2013年10月16日	海內外40個客屬社團	1,000多人	舉行首屆「石壁客家論壇」
20	2014年10月15日	新加坡、馬來西亞、香港、澳門、臺灣等地區客家社團	4,000多人	舉行「第七屆海峽兩岸客家高峰論壇暨第二屆石壁客家論壇」
21	2015年10月13日至14日	馬來西亞居鑾客家公會、荷蘭歐洲荷比盧崇正總會、香港寧化客聯會、廣東大埔客聯會、中華羅氏宗親會以及臺灣等地客家社團	1,300多人	
22	2016年10月14至15日	馬來西亞居鑾客家公會、馬來西亞古來大埔同鄉會、美國世界客屬總會美東分會、澳洲紐省客屬聯誼會、加拿大多倫多客屬聯誼會、臺灣桃園縣市客家會等客家社團	4,000多人	

資料來源：張恩庭（2011：161-165）、周建新（2014：395-397）。^{9 10}

9 2011年以前的資料部分整理自張恩庭（2011：161-165），2014年以前的資料部分整理自周建新（2014：395-397）。

10 關於數字上的差異，主要差別應該是在於是否要把在地居民的參與人數也計入。2000年以前的人數統計應該是連同與會的在地居民的數量都計入，而2000年之後的參與人數應該是計算有報名的客屬社團以及活動相關人員，人數少於千人的活動則是單純統計活動報名人數。基本上，參與人數的趨勢普遍來說應該是增多的。

世界客屬石壁祭祖大典與世界客屬公祭母親河大典是由馬來西亞柔佛的姚森良與姚美良兩位商人兄弟所籌辦。1995年，馬來西亞雖存在著為數不少的客家社團，彼此之間卻無法形成一種整體性關係，因此姚森良兩兄弟便提議前往福建寧化進行石壁祖地與客家母親河的尋根活動，藉此把馬來西亞的客家社團統整起來。有趣的是，多數馬來西亞客家人的原鄉是梅州而非閩西，而這兩個由海外向中國境內發起的文化尋根活動，最終不僅促成馬來西亞柔佛地區客屬社團的集結，也讓這兩個活動變成一個連續舉辦 22 屆的國際性客家族群聯誼性活動。如今，寧化石壁客家文化園與汀江母親緣廣場都已經是知名度頗高的客家文化地景。¹¹

由表 6 可知，已經連續舉辦 22 次的石壁祭祖大典，對於世界的客家族群具有政治與經濟的雙重作用：在經濟上，對前來的客家族群起了招商引資的作用；在政治上，則起了召喚世界客家族群迎向中國的作用。由於本活動也時常同步辦理客家的論壇或研討會活動，在眾多學術研究者的論述加值之下，石壁客家祖地已成為中國政府所支持的重要國際性客家族群活動。

11 針對柔佛客家人透過創造海外客家共同原鄉（客家祖地）的作法，安煥然（2010）認為這是一個偶然性的策略性考量，就是原先回原鄉梅州訪視的柔佛社團負責人，偶然間聽說寧化石壁乃是客家祖地的說法，就決定至寧化石壁建立牌坊，也藉此透過帶領柔佛意見分歧的客屬社團到此一同建立共同原鄉，從而化解社團間的歧異性。筆者認為，共同原鄉的建構，之所以能夠如此有影響力，基本上也與羅香林的學術論證與影響力有關。寧化石壁的「原鄉」打造，說明了原鄉的社會建構意涵，也就是說，關於共同原鄉的集體記憶，可以是一種以羅香林論述內容為依據的二次社會建構。

表 7 歷屆世界客屬公祭母親河大典活動內容

屆別	大會日期	主要參與社團	參與人數	相關活動內容
1	1995 年 11 月 29 至 31 日	馬來西亞居鑾客家公會、馬來西亞沙巴客家公會、香港客屬社團首長聯誼會、泰國客屬總會、新加坡南洋客屬總會、臺北市中原客家崇正會、臺北長汀同鄉會	5,000 多人	客家母親像揭幕、中國汀州客家研究中心奠基典禮
2	1996 年 10 月 17 至 19 日	馬來西亞居鑾客家公會、香港客屬社團首長聯誼會、美國舊金山客屬公會、法國崇正總會、馬來西亞沙巴客家公會、世界鍾氏宗親聯誼會	2,000 多人	舉行國際客家山歌邀請賽
3	1997 年 10 月 17 至 19 日	馬來西亞居鑾客家公會、馬來西亞砂拉越客屬總會、新加坡南洋客屬總會、新加坡武吉班讓客屬公會、法國崇正總會、香港客屬社團首長聯誼會	3,000 多人	舉行福建省首屆客家文化旅遊節
4	1998 年 10 月 17 至 19 日	馬來西亞居鑾客家公會、法國崇正總會、香港崇正總會、世界客屬總會、越南胡志明市客屬總會、新加坡南洋客屬總會	2,000 多人	舉行首屆客家美食文化節
5	1999 年 10 月 17 至 23 日	馬來西亞居鑾客家公會、馬來西亞沙巴客家公會、新加坡南洋客屬總會、臺北市長汀同鄉會	1,000 多人	舉行金秋商品展銷會
6	2000 年 10 月 23 日	印尼客屬聯誼總會、加拿大梅州同鄉會、模里西斯客屬公會、馬來西亞客家公會聯合會、馬來西亞檳城客家公會、法國崇正總會、日本東京崇正公會、香港客屬社團首長聯誼會、馬來西亞居鑾客家公會、馬來西亞山打根客家公會、印尼客屬總會	2,000 多人	舉行福建省第二屆客家文化旅遊節
7	2001 年 10 月 18 日	馬來西亞、新加坡、法國、香港、臺灣	1,000 多人	
8	2002 年 10 月 26 日	英國、澳大利亞、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、臺灣、香港	2,000 多人	
9	2003 年 10 月 23 日	馬來西亞居鑾客家公會、馬來西亞雪蘭莪客家公會	1,000 多人	
10	2004 年 11 月 22 日	馬來西亞客家公會聯合會、馬來西亞居鑾客家公會、馬來西亞河婆同鄉會、臺北市長汀同鄉會	3,000 多人	

11	2005年11月16至17日	世界客屬總會、香港崇正總會、馬來西亞居鑾客家公會、新加坡南洋客屬總會、香港客屬社團首長聯誼會、閩西客聯會	1,000 多人	
12	2006年10月11至21日	馬來西亞居鑾客家公會、馬來西亞客家公會聯合會、新加坡南洋客屬總會、臺北市長汀同鄉會	1,000 多人	
13	2007年11月15日	馬來西亞居鑾客家公會、新加坡茶陽會館、新加坡南洋客屬總會、	1,000 多人	
14	2008年11月13日	馬來西亞、泰國、香港	1000 多人	
15	2009年10月16至17日	馬來西亞、香港、臺灣	2,800 多人	與新竹縣開啟兩縣文經交流活動、客家首府博物館奠基儀式
16	2010年9月9至11日	馬來西亞居鑾客家公會、馬來西亞客家公會聯合會、世界客屬總會	20,000 多人	舉行2010年海峽旅遊歡樂節
17	2011年10月16至18日	馬來西亞居鑾客家公會、世界客屬總會香港分會、中華四海同心會、中華海峽兩岸客家文經交流協會、臺灣客家公共事務協會、臺北市長汀同鄉會、加拿大多倫多客屬聯誼會		舉行「客家首府汀江與客家文明研討會」、客家文化經貿洽談會
18	2012年11月21至22日	世界客屬總會美東分會、馬來西亞居鑾客家公會、世界客屬總會香港分會、中華海峽兩岸客家文經交流協會、臺北市長汀同鄉會	2,000 多人	
19	2013年10月16至17日	世界客屬總會、馬來西亞居鑾客家公會、新加坡茶陽會館、加拿大多倫多客屬聯誼會、中華海峽兩岸客家文經交流協會、		
20	2014年10月15至17日	世界客屬總會、馬來西亞居鑾客家公會、新加坡茶陽會館、加拿大多倫多客屬聯誼會、馬來西亞客家公會聯合會		
21	2015年10月14至16日	世界客屬總會、馬來西亞客家公會聯合會、馬來西亞居鑾客家公會、馬來西亞居鑾(大埔)同鄉會、新加坡茶陽(大埔)會館	330 人	

22	2016年10月15至16日	馬來西亞客家公會聯合會、馬來西亞居鑾客家公會、馬來西亞居鑾(大埔)同鄉會、馬來西亞柔南大埔同鄉會、香港客屬社團首長聯誼會	2,000多人	《孫中山臺灣足跡》新書發表會
----	----------------	--	---------	----------------

資料來源：整理自汀州客家聯誼會（2014：124-136）。

由表 7 可知，世界客屬公祭母親河大典已經連續辦理了 22 屆。雖然由汀州客家聯誼會辦理的這個客家族群活動與石壁祭祖大典之間存在著一定程度的競爭緊張關係，卻也一同促進了全球客家族群網絡的運行。隨著世界各洲的客屬團體加入這項活動，「客家母親河」的符號已經在世界的客家族群世界取得甚大的影響力。

與世客會一樣，世界客屬石壁祭祖大典與世界客屬公祭母親河大典都是促成「全球客家共同體」浮現的一股重要力量。不過，於閩西舉辦的這兩個客家族群活動也與世客會一樣，都是政治、經濟意涵濃厚的客家聯誼性活動。即便說是一項已經連續舉辦了 22 次的國際性客家族群活動，且身處其間的客家人已在經濟上有了長足的進展，卻仍無法清楚明瞭客家的實質文化意涵究竟為何。也就是說，「客家」這兩個字，既是一個令客家人甚感光榮的符號，卻也是一個形式遠高於實質內涵的空洞符號。¹²

12 筆者曾分別到寧化石壁與寧化母親河這兩個地方進行參訪，並拜訪過承辦這兩個活動的社團的承辦人員。其中印象最深刻的是寧化石壁，其已經完成一期與二期的建設，未來將再進行第三期的建設，可見當地政府對於此處的重視。而隨行一同拜訪這兩個客家文化地點的導遊，她說自己雖然也是在地客家人，但卻不知道客家文化的意涵，更不知為何要辦理世界客屬石壁祭祖大典，只知道每年這兩個活動一起辦理的 10 月份，住宿地點可說是一票難求，且在地人每年主要就是做這一個月的生意，因為海外有很多客家人都會來此參加活動。

五、結語：原鄉、故鄉與家鄉的展示與解讀

在臺灣，1950年代出現的大陸同鄉會，乃是播遷來臺的外省籍居民因思念大陸故鄉而形成的民間團體，而自1970年代各縣市出現的同鄉會，則是由於鄉村人口向都市集中之後，出現的懷鄉性民間團體（江彥震 2015：63）。對1950年代的大陸同鄉會成員來說，例如五華同鄉會，廣東省梅州市就是這些人的原鄉，臺灣則是這些人的故鄉。由於分屬兩岸的這兩個地方都是這些人曾經生活過的地方，因此，不論是原鄉或故鄉，都是這些人曾經安身立命的家鄉。不過，對於1970年代的同鄉會來說，例如臺北市苗栗縣同鄉會，梅州市與苗栗縣的地位是原鄉地位，臺北市則是新的故鄉，臺北市與苗栗縣也是這些人的家鄉，但梅州此時應該是父祖輩口耳相傳中的原鄉，而不是實質生活的家鄉了。

倘若文學音樂藝術的文化實踐乃是創造地方與家鄉的重要手段，那麼，專門蒐集、研究與展示歷史文物的族群博物館當然就可說是有效建構族群文化歷史，從而塑造族群原鄉的重要文化實踐方式。羅香林用祖譜來建構客家族群的五次遷徙說，不論其論點是否為真，在兩岸的客家博物館舍的展示之中，這些說法都已經是一種具有真實感的社會事實了。然而，在閩西「客家祖地」的例子中，原本是馬來西亞柔佛客家社團用以對內團結客家社團、對外強化中馬關係的一個文化地景，在客家宗師羅香林的學術論述佐證之下，讓福建寧化縣如今變成一個經濟發展快速的地方。而在三明市客家博物館、龍岩市客家祖地博物館、上杭客家族譜博物館以常設展出方式來凸顯客家祖地的主軸意象之後，客家祖

地的意象更成為一種具有莊嚴意涵的核心概念。回到前述關於原鄉、故鄉與家鄉的區別，對於臺灣比例較少的原鄉來自詔安的客家族群來說，即便說詔安是這些人的原鄉，但由於新世代的客家族群很少有在該處實際生活過的經驗，這樣的原鄉意象，其實並不容易透過博物館的展示轉變成同族群觀者心中的家鄉概念。

不論是羅香林的五次遷徙說，抑或是閩西的客家祖地意象，此社會信念背後匯聚的不只是集體的歷史回憶而已，更是經過當代中國社會記憶框架重塑過後的集體記憶。集體記憶理論認為社會信念同時是回憶與社會解讀的結合體，而其解讀的邏輯推論考量的依據，乃是對於現實社會是否有用（Halbwachs 2002：311）。

就中國的客家博物館對於中國作為全球客家原鄉地位的著重來說，意味著中國十分強調自身作為全球客家族群宗主國的角色。集體記憶理論認為，個人心智是在社會的壓力下重建它的記憶（Halbwachs 2002：89），而作為引導客家族群文化思維方式的客家博物館在思索自身的呈現方式時，訴諸學術理性，才能讓自身的展示更具有公共理性的意涵。

著名博物館學者 Weil（2015：36）認為，博物館本質只是一個工具，用來創設「容忍博物館」的技術，亦可用來設立「偏執博物館」。由於博物館是一種有社會影響力的工具，對於客家博物館這樣的歷史文化博物館來說，設立目標應該是以深化客家文化內涵為首要事務，而不是直接運用經濟或政治的邏輯來引導它的發展，讓客家符號成為一種缺乏實質內涵的符號。¹³ 關於博物館的成立宗旨，Weil（2015：111）的說法是：

13 關於博物館的社會功能，王嵩山（2012：23）的說法是：「促進塑造文化的保存與進步的環境。博物館是獨特歷史的產物。面對世界文化的類同西方化，以及資本社會文化的商業化，博物館在市場法則導向中，提點非商品的價值，替理性與非理性把脈。」

「如果博物館不是以改善人們生活品質為其終極目標，那麼我們用公共資源來支援它們的論述基礎在哪裡？」循此，客家博物館的存在目的當然是為了協助世界客家族群的長遠發展，也就是說，客家文化的永續發展乃是客家博物館的首要任務。¹⁴

今日，人們為何還要大費心力地發展博物館呢？Weil（2015：39-40）的回答是：一、因為博物館物件擁有獨特力量；二、因為博物館概念仍不斷改變中。歷史物件本身具有一種無法取代的靈光（Benjamin 2005），可引發無窮盡的詮釋，且博物館本身的概念也會不斷演變。今日的博物館概念已經不只是收藏與研究而已，還需具備教育或社會服務的功能，未來更會演化為社會所需的嶄新內涵。因此，博物館的存在本身就是一種價值。客家博物館若是要完全符合嚴格意義上的博物館，就必須至少在「收藏、展示、研究、教育」等四個層面都有所看重，亦即須是客家研究與博物館學的結合體。簡而言之，客家博物館應該是客家研究與博物館學의 交會點，而這也是本文想要傳達的重點。這樣的結合點其實是一種不容易的會合點，因為必須同時具備客家研究與博物館學的基礎研究能量，並以學術理性作為研究的出發點。反之，客家博物館的設立重點若變成以經濟或政治層面為核心重點，則其論述的核心「客家文化內涵」就無法藉由學術理性的介入而有深化的空間。因此，完全落實客家研究與博物館學精神的客家博物館，才應該是博物館與客家文化的交會點的指向與發展重點，也是未來新設客家博物館的發展方向。

處身於業已除魅的今日世界，莊嚴的博物館的文化展示就好比帕德嫩神廟的雅典娜雕像，可說是除魅世界的信仰中心，可讓人們透過學術

14 Weil（2015：122）認為，博物館最重要的事，就是能夠洞見社群當前或即將出現的需要（無論是物質、心理、經濟或社會層面者），並且能夠運用博物館特有資源予以滿足。

背書的文化展示來確認自我認同。然而，倘若收藏、研究、展示與教育是博物館成立的基本要件，就目前兩岸以客家為主題的博物館來說，真正的客家博物館還不存在。因此，從客家博物館的角度來說，符合實質內涵的客家博物館的設立，確實有其必要。集體記憶理論認為，人們若是不去講述自己的過去，就無法思考過去，而若是人們開始講述自己的過去，就意味著人們把自己的觀點和自身所屬社群的觀點聯繫了起來（Halbwachs 2002: 94）。若說當代社會是一個需要公共理性素養的社會，那麼，具備學術理性研究能量的客家博物館也就特別必要。

參考文獻

- 中新社，2016，〈中國首個土樓博物館福建土樓博物館：客家精神薪火相傳〉。《每日頭條》，12月9日。<https://kknews.cc/zh-tw/culture/aeY3ay6.html>，取用日期：2017年2月2日。
- 王嵩山，2012，《博物館蒐藏學：探索物、秩序與意義的新思惟》。臺北：原點出版社。
- 王嵩山，2015，《博物館、思想與社會行動》。臺北：遠足。
- 汀州客家聯誼會編，2014，《客家母親河頌：世界客屬尋根謁祖二十年記》。北京：中央文獻出版社。
- 安煥然，2010，〈馬來西亞柔佛客家人的移殖形態及其認同意識〉。頁887-910，收錄於莊英章、簡美玲編，《客家的形成與變遷》（下）。新竹：國立交通大學出版社。
- 江彥震，2015，〈兩岸客家社團之演變〉。《客家雜誌》299：62-64。

- 周建新，2014，〈世界客屬社團主要活動及其當代發展趨勢〉。頁 390-400，收錄於蔡健境、楊興忠編，《第七屆海峽兩岸客家高峰論壇暨第二屆石壁客家論壇論文集》。福州：海風出版社。
- 吳詩怡，2008，《博物館展示與客家記憶》。國立中央大學客家社會文化研究所碩士論文。
- 施堅雅，2015，〈序言〉。頁 1-21，收錄於梁肇庭著，王東、孫業山譯，《中國歷史上的移民與族群性：客家人、棚民及其鄰居們》。臺北：南天書局。
- 張延紅，2014，〈「客家文化博物館聯盟成立暨客家文化展示與傳播主題交流會」在河南開封召開〉。http://www.chnmus.net/big5/wbzs/2014-11/14/content_206645.htm，取用日期：2014年11月14日。
- 張恩庭編，2011，《石壁客家紀事》。香港：中國文化出版社。
- 張婉真，2014，《當代博物館展覽的敘事轉向》。臺北：遠流出版社。
- 張維安、郭瑞坤，2010，〈族群論述與邊界之作：臺灣「客家文明」博物館的討論〉。頁 129-141，收錄於王嵩山編，《博物館蒐藏的文化與科學》。臺北：國立臺灣博物館。
- 張譽騰，2004，《生態博物館：一個文化運動的興起》。臺北：五觀藝術。
- 劉埡珊、張維安，2017，〈閩西客家博物館田野紀要〉。《全球客家研究》8：197-222。
- 嚴雅英，2017，〈客家族譜博物館簡介〉。《全球客家研究》8：231-242。
- 不著撰者，2017，〈世界客屬文化交流中心〉。<https://baike.baidu.com/>

item。取用日期：2017年2月2日。

丘桓興，1998，〈客家人與客家文化〉。《讀國學網》。<http://duguoxue.cn/baike/kjwh/>，取用日期：2017年2月2日。

中國國家文物局，2016，〈2015年度全國博物館名錄〉。《博物館頭條》，12月28日。<http://mp.weixin.qq.com/s/05XSiU3MQqNl-11AMMYBlrA>，取用日期：2017年2月2日。

Halbwachs, Maurice 著，華然、郭金華譯，2002，《論集體記憶》。上海：世紀出版集團。

Benjamin, Walter 著、王才勇譯，2005，《發達資本主義時代的抒情詩人》。江蘇：江蘇人民出版社。

Weil, Stephen E. 著、張譽騰譯，2015，《博物館重要的事》。臺北：五觀藝術出版社。