

博物館與文化第 16 期 頁 47~90 (2018 年 12 月)
Journal of Museum & Culture 16 : 47~90 (December, 2018)

博物館展示與客家記憶： 以臺灣客家文物館為例

吳詩怡¹、張翰璧²、蔡芬芳³

Museum Exhibitions and Hakka Memories: Taiwan's Hakka Cultural Museums as Case Studies

Shih-Yi Wu, Han-Pi Chang & Fen-Fang Tsai

關鍵字：博物館、客家文物館、客家記憶、記憶框架

Keywords: Museums, Hakka cultural museums, Hakka memories, memory frames

¹ 本文作者為中央大學客家社會文化研究所碩士。
Master of Hakka Studies, National Central University.
E-mail: shihyi426@gmail.com

² 本文作者為中央大學客家語文暨社會科學學系教授。
Professor of Department of Hakka Language and Social Sciences, National Central University.
E-mail: hanbichang@gmail.com

³ 中央大學客家語文暨社會科學學系副教授。
Associate Professor of Department of Hakka Language and Social Sciences, National Central University.
E-mail: tsaiiff@googlemail.com

(投稿日期：2018 年 8 月 14 日。接受刊登日期：2018 年 11 月 18 日)

摘要

多元文化主義的觀念帶動族群或社群建立擁有自己特色的博物館，以客家為例，在臺灣，各個區域興建許多客家文物館來保存與傳承客家文化。然而，這些不同區域的客家文物館展演出的客家記憶是什麼呢？如何建構展演的客家記憶之內容？

本文研究目的是希望瞭解各地客家文物館展示的狀況，及其所承載的客家記憶內容。研究發現如下：首先，展示內容以書寫論述為依據，其提供記憶框架與記憶點，展示內容所呈現出的記憶客家文化的層次，可以依地理區域範圍的概念分成三層：泛客家的視野、區域性的客家，以及地方性的客家。其次，客家文物館展演客家記憶的方式以物為主，缺乏以人為主的展演方式。在時間面向也以展演客家的過去為多，少部份有帶入現在的觀點。最後，客家文物館與社區結合的不多。然而，若與社區維持良好關係的客家文物館通常運作良好，則能夠避免呈現蚊子館的狀態。

Abstract

In Taiwan, the concept of multiculturalism motivates ethnic groups or communities to build museums embedded with their cultural characteristics. Take the Hakka in Taiwan for example, many Hakka cultural museums have been built in various places to preserve and pass down Hakka culture. However, what are the Hakka memories displayed in the Hakka cultural museums in different areas? How do these museums construct and display the content of Hakka memories? The purpose of this study is to understand the status of exhibitions of Hakka cultural museums in various places, as well as the Hakka memories they conveyed. The research findings are as follows: Firstly, the exhibition contents are mainly based on written descriptions, which provided memory frames and memory points. The exhibited Hakka culture memories can be divided into three aspects according to geographical areas: pan-Hakka vision, regional Hakka, and local Hakka. Secondly, Hakka memories are represented through objects while lacking exhibitions that center on people's lives. In addition, the exhibitions mainly display through historical perspectives, with only a few current perspectives introduced. Lastly, the Hakka cultural museums are usually not closely connected to the Hakka communities. Those that do maintain a good relationship with the communities, however, can usually operate well and avoid becoming "white elephants".

一、前言

多元文化潮流的興起與族群意識的抬頭，在地的、弱勢的或是非主流的觀點開始受到大家的重視，博物館也開始受到後殖民主義者的挑戰，博物館逐漸走向文化多樣性的特色(Murphy, 2005)。博物館作為文化展示機構，所呈現出的文化政治不只針對館內的組織，也與不同社群／社區(communities)接近博物館的能力有關，不同的社群是以不同的方式連結到不同類型博物館。思考博物館與社群的關係時，必須認識到個人認同與經驗並非來自單一的社群成員經驗，而是在參與多元社會的脈絡下，文化身份與認同才變得有關連，例如臺灣的客家族群，是在特定的文化和認同脈絡下被經驗到。更甚者，在多元文化社會中，非主流社群的「差異」觀點如何納入博物館展示之中，甚或是策展實踐之中，可說是瓦解了昔日帶有殖民主義色彩博物館在蒐藏、展示與知識構築上的權威，取而代之的是，曾是展示客體的非主流社群或弱勢族群成為主體，為自己發聲（鄭邦彥，2011）。

當前臺灣的博物館事業也正朝這個目標前進，各個族群或是社群都在各個地區興建屬於自己的博物館。以客家為例，近幾年臺灣客家文物館在各地如雨後春筍般不斷的成立，客家人居住較多的地方都可以看到客家文物館的蹤影。

博物館是展示文化的主要機構，也是民眾吸收知識、休閒的場所。隨著多元文化觀念的傳遞，博物館逐漸去中央化，每個族群、社群或是地方都建立並擁有自己特色的博物館，讓不同於我群的他者可以瞭解自己的文化與歷史，或是讓我群重新認識自己文化與歷史的機會。這個反映出博物館已不再只是重視主流的文化與歷史，更是強調多元文化的色彩，使得每一個族群或社群等都有論述的空間，一方面呈現我群的內涵給他者欣賞，另一方面也意圖凝聚自我群體的認同。客家文物館在多元文化的浪潮中被催生，不管是因為客家人本身族群意識而成立，還是因為政治、政策操作而興建，客家文物館都賦有保存客家文化的使命。究竟客家文物館想要藉由博物館的窗口傳達給觀眾什麼樣的客家文化或集體記憶呢？

本文希望從博物館的展示之功能，探討記憶如何運用。觀察的對象為在臺灣脈絡中的客家文物館，作為一個文化、教育或休閒的機構，客家文物館試圖傳達什麼樣的客家記憶跟觀眾溝通，再者進一步檢視，是「誰」經由「何種方式」傳遞「客家」給一般民眾。亦即，對於這些客家的集體記憶是透過哪些討論、協商的過程而形成展示給觀眾瞭解客家是什麼。

本文以臺灣的客家文物館作為研究對象，首先透過網路搜尋與實際進行調查，以瞭解臺灣當前有多少個客家文物館。其次，針對選取的客家文物館做個案研究。使用質性研究的資料收集方式主要是由研究者之「觀察」、「錄製」、「訪談」三種方式的取得。本文除了使用觀察法外，重要的是要進行半結構式的訪談。研究的重點在於客家文物館如何展演客家文化，好讓觀眾透過展演了解客家是什麼，重要的不是針對展演的全部過程做討論，而是關注展示的企劃階段，展示的理念、構思與內容是怎麼形成的，以及是由誰討論出來的等等，關於這部份只能透過深度訪談才能了解客家文物館記憶客家文化的過程，以及他們希望觀眾記憶客家文化什麼。因此，訪談對象的選取是以參與客家文物館展演規劃的關鍵性人員為主，例如展示組的組長、諮詢的學者專家、或是公部門管轄單位的人員等等，因為他們眼中的客家是什麼往往會影響到展演的呈現。最後，是蒐集相關客家文物館的資料，像是會議記錄、訪談稿、展示規劃報告書、公文、相片、展示的書刊、文宣簡介等等。進行實際調查與訪談的時間分別為 2007 年、2008 年與 2017 年。

本文研究目的有以下幾點：

- (一) 客家文物館／博物館的展示設計與文物，建構了甚麼樣的客家的集體記憶？
- (二) 各種文物館／博物館的記體記憶框架與展示內容的異同為何？
- (三) 軍客家文物館設計與展示內容篩選的權力影響為何？

這種族群文物館研究的取向，對於博物館研究的貢獻在於，一方面是以

「小眾（少數族群）」相對於「超級大展(blockbuster)」的方式，以非市場的經濟考量，突現臺灣社會的多元文化價值。強調展示內容的實踐層面，從國家政策、日常生活層面的互動過程，分析展示背後的集體記憶建構的過程，在不同層次上的動態展示策略，越接近地方的展館越著重與觀展者及在地社區的多向溝通，國家政策由上而下的文化發明和社區「參與式」的展示內容的建構，顯現了臺灣地方社會的主體性發展。

二、「客家」文物館在臺灣

在臺灣到底有多少間客家文物館？這些文物館有展示出甚麼樣的「客家記憶」呢？本文嘗試整理出公、私立性質的客家文物館，並以參觀者的角度，分析這些文物館或園區展示了什麼樣的「客家記憶」？同時瞭解其運作情形，以及是否符合本文定義下的客家文物館。本文以博物館展示的角度探討客家文化，而博物館所涵蓋的範圍很大，本文將研究對象的範圍縮小至客家文物館的類型作討論。但是礙於諸多現存的客家文物館、客家文化館、客家文化園區、客家文化會館等等，與客家相關的館舍有很多名稱，為了避免混淆，以及方便行文時的書寫，筆者以「客家文化設施」統稱這些與客家相關的館舍。並且，筆者認為「客家文化設施」其實就是博物館的一種形式，只是目前尚未有學者或公部門直接以「客家博物館」稱呼這些客家文化設施。以下對這三種名詞進行操作型定義：

- (一) 博物館：依據國際博物館協會(ICOM)的定義為：「一座以服務社會為宗旨的非營利機構，它負有蒐集、維護、溝通和展示自然和人類演化物質證據的功能，並以研究、教育和提供娛樂為目的。」(張譽騰，2000：45)，因此從上述定義中，凡是值得一看、具啟發性的展覽館、美術館、文物館、動物園、植物園、天文台、陳列室……等，都可以廣義稱之為「博物館」(張尊禎，1999)。博物館的定義在國家或組織之間並沒有一致性，但是卻有相似的地方：博物館是非營利的、開放的、永久的文化教育機構，其功能有典藏、研究、教育和展示。由這個定義來

看，許功明（1998：25）說明現在有許多具有這樣性質的類似博物館機構(quasi-museum institution)出現，他們不一定使用博物館的名稱，也不一定以博物館身份自居，例如展示中心、文化村、主題園等等，這可以稱之是泛博物館化。

（二）客家文化設施：凡是館的名稱與「客家」相關的設施均屬之。如客家文化園區、客家文物館、客家文化館、客家文化會館、客家民俗會館等等。

（三）客家文物館：以蒐藏客家的文物，並將其展示出來，同時還帶有教育和研究意味告知觀眾客家是什麼的博物館。本研究稱的客家文物館並不是指博物館的名稱，而是意味著關於客家的文物館類型的博物館，因此，館的名稱不一定要直接以文物館命名，重要的是屬於文物館類型。例如在文建會和中華民國博物館學會建構的臺灣博物館之網路平台，以「客家」為關鍵字，搜尋出的博物館中，其中的臺北縣客家文化園區和高雄縣美濃國中客家文物民俗館，並未直接以文物館為名，但都屬於文物館的類型，因此兩者都符合筆者所定義的客家文物館。

目前臺灣計有 42 間客家文物館舍，本文所列出 27 間客家文物館（見表 1），其館舍規模不一，有的是獨立的館舍，有的則是一間展示空間；幾乎都屬於公立的性質，只有 5 間是私立的，大部分的客家文物館是在客家委員會（以下簡稱客委會）成立之後才有的，私人性質皆成立較早，5 間私人的客家文物館中就有 4 間在客委會成立以前設立；並且客家文物館的分佈地點幾乎都在客家人口數或客家人口比例高的區域。27 間客家文物館中，以區域畫分，計有北部（臺北、新北、桃園、新竹、苗栗）12 間、中部（臺中、雲林）4 間、南部 8 間（嘉義、臺南、高雄、屏東）以及東部 3 間（花蓮、臺東）。

表 1 臺灣客家文物館（製表／作者）

編號	區位	性質	名稱	成立時間
1	北	公立	臺北市客家文化會館	1998
2	北	公立	臺北市客家文化主題公園	2009
3	北	公立	新北市客家文化園區	2005
4	北	私人	新北市新店市區客家族群促進會客家文物館	2000
5	北	公立	桃園市客家文化館	2008
6	北	公立	新竹市東區客家會館	2012
7	北	公立	苗栗縣客家文物館	1990
8	北	私人	苗栗縣維新客家文物館	2003
9	北	私人	香格里拉客家文物館	1991
10	北	公立	臺灣客家文化館	2012
11	北	公立	苗栗縣三義客家書院	2002
12	北	公立	客家大院	2010
13	中	公立	臺中市東勢客家文化園區	2004
14	中	公立	臺中市石岡客家文物館	1997
15	中	公立	臺中市石岡土牛客家文化館	2006
16	中	公立	詔安客家文化館	2016
17	南	私人	嘉義客家文化會館	2012
18	南	公立	臺南市客家文化會館	2010
19	南	公立	高雄市客家文物館	1998
20	南	公立	美濃客家文物館	2001
21	南	公立	高雄市美濃國中客家文物民俗館	1978
22	南	公立	屏東縣客家文物館	2001
23	南	私人	屏東縣車城保力社區文物館	1993
24	南	公立	客家委員會客家文化發展中心六堆客家文化園區	2007
25	東	公立	花蓮縣鳳林客家文物館	2002
26	東	公立	花蓮縣客家文化會館	2011
27	東	公立	臺東縣客家文化園區	2006

客家對於不同年代、區域或人群來說有不一樣的定義。1980 年代以前討論的客家係根據羅香林的觀點，以原鄉的客家為主。1980 年開始，在臺灣史研究的帶領下，論述客家的焦點才逐漸轉移到臺灣的客家（徐正光、張維安，2007），徐正光、張維安（2007）更是指出 1988 年的還我母語運動，是客家相關議題發展的里程碑，讓臺灣的客家在研究上作為被討論的對象。在區域範圍方面，客家呈現多樣貌的特點，原鄉客家和臺灣客家、海外客家

和臺灣客家。從臺灣的脈絡可以區分出北部客家、南部客家、中部客家和東部客家；若是從客家人本身做分類，在客家話腔調上可以區分出四縣、海陸、饒平、大埔和詔安（羅肇錦，2007）。客家的多樣性使得討論「什麼是客家？」時更具有挑戰性，站在不同的社會位置、區域脈絡，例如本文以區域所畫分之北部、中部、南部、東部的客家文物館，對客家的詮釋觀點就會有差異。然而，對於賦有文化意涵、教育意味的文物館來說，文物館眼中的「客家」是什麼呢？客家文物館想要傳達什麼樣子的客家概念給參觀民眾呢？

客家文物館既然是詮釋和記憶客家的場所，就不可避免要考慮到「什麼是客家？」這個問題。「什麼是客家？」這是許多研究者在研究客家時會遇到的問題，也是本文試圖回答的問題。因此，本文企圖從博物館展示理論的角度，切入探討「什麼是客家？」，客家文館所展示的「客家集體記憶」的內涵為何？他們又如何詮釋客家的集體記憶？

在臺灣博物館的潮流當中，客家文物館的興起是近幾年發生的現象。在2001年6月14日客委會成立之後更是加速客家文物館的建立。大量客家文化設施的相繼興建，一方面顯示客家在公共空間多了一席之地，但另一方面也透露客家在過去於公領域上被忽視的議題。博物館既是保存文物、展示文化的場所，也是集體記憶的一種方式。透過博物館的展示呈現，觀眾可以得到某些知識、認識到某種文化內涵，甚至被喚起屬於某個團體的集體記憶。博物館學者的興趣在於人們如何選擇、安排陳列品，以喚起集體記憶（王明珂，1993），並透過特定的文物或是展示設計，敘述一個文化與歷史的真實性，並凝聚團體的集體記憶。

雖然，許多歷史或是集體記憶，是人們在特定的社會情境下，對過去（社會記憶）的選擇、重組與重建（王明珂，1993）。尤其是在有限的展示空間，相對少的物件，博物館的展示必定涉及對過去歷史的選擇、重組與重建。但是，展示本身就是一種與社會的互動過程，透過展示出來的內容，讓各方利害關係人可以不斷凝聚出新的集體記憶與共識。在完成社會互動之前，我們需要先了解博物館展示如何記憶客家文化，因此，本文之目的在了解博物館

如何透過展示設計與文物建構客家的集體記憶，什麼是客家文物館用展示設計與文物記憶客家的內容。

記憶是抽象的概念，族群透過集體記憶維繫認同。記憶的具體化與建構的過程涉及記憶框架與記憶點。在二十世紀初，許多社會學家和心理學家都對人類的記憶感到興趣，他們的共同之處都是將個人的記憶放置在社會環境中來探討，這便是所謂的「集體記憶」(collective memory) (王明珂, 1993)。關於集體記憶最重要的代表人物就是涂爾幹的學生 Halbwachs，他不僅延續涂爾幹學派的研究傳統，也是集體記憶的開創者。他認為集體記憶不是天賦的，這是一種社會性建構的概念(Coser, 1993: 26)。記憶是一種集體性的社會行為，現實的社會組織或群體，諸如家庭、國家、民族或是社團等等，都有他們對應的集體記憶(王明珂, 1993: 7)，這些集體記憶能維持長久的時間，我們舉辦的許多活動常常就是為了加強某個集體記憶，來加強群體的凝聚。當然其中是個體在做記憶，不是團體或是制度在做記憶，但是個體是處在特定的群體脈絡(group context)中，藉由群體脈絡來記憶或是再創造過去(Coser, 1993: 26-27)，我們不可能在記憶時只記得我們自己，我們會藉由與我們相關的人事物去記憶，我們不得不把它放置在一個整體脈絡下去記憶。我們將自身放入集體記憶的框架(frames of collective memory)內進行回憶，集體框架恰好是一些工具，讓集體記憶可用以重建關於過去的意象(Halbwachs, 1992: 39-40)。亦即框架本身說明記憶的存在，也解釋之所以有記憶的差異，是記憶框架的不同，處在不同的集體記憶的框架中，對回溯過去的記憶就有限制。因此，對 Halbwachs 來說，有兩種記憶的類型：集體記憶和個人記憶，但是重要的論點是沒有記憶是在社會框架之外的，只有各種的記憶點(memorial point)，換言之，全部的記憶屬於社會記憶(Chang, 1996: 61)。

Chang, Han-Pi(1996: 61-62)指出透過在社會框架裡的各種的記憶點，不一樣的詮釋之記憶依據不同的經驗在現在的時間裡被建構，如同 Halbwachs 所認為任何記憶的社會框架被不同的記憶點建構，和被正在改變的記憶點再組成。也就是指出記憶點和記憶框架是動態的過程，有時候是因為記憶框架

導致行動者選擇某些記憶點，有時候因為記憶點改變了記憶框架，所以記憶框架不是固定在那邊的，是和記憶點不斷辯證。記憶框架限制記憶點，但是記憶框架裡面所包含的記憶點並不是固定不變的，因為行動者的認知圖像裡面其實會去講一個故事的，可是在這個情境裡面要怎麼去講故事、怎麼選取記憶點，是會隨著行動者的生命經驗與言說情境有關。各式各樣的記憶點可以描繪出不同的社會框架，記憶點可以是過去的，也可以是現在發生的，其依賴個人在社會位置中對記憶的詮釋。回憶透過不一樣的策略把記憶點與集體詮釋聯繫在一起，聯繫記憶點與詮釋是複雜的，視個人的動機在任何參與團體裡建立的關係而定，但是可以確定的是個人記憶總是具體化在其他人的記憶裡(Chang, 1996: 62)。

Maria G. Cattell 和 Jacob J. Climo (2002: 17) 提到記憶存在許多有助於記憶的位置和實踐當中，記憶和許多不同的無生命物體相關，透過這些將抽象的記憶具體化，從原來關於個人意義的日常項目，到藝術品、紀念碑、博物館，以及其他有集體意義的公共建築(Cattell & Climo, 2002: 17)，這些都可以是記憶的位置(sites of memory)。記憶無所不在，可以透過具體物質或無形的方式來保存記憶，不管是歌謠、儀式、姿勢、照片、日記、圖畫、珠寶、器具、農具、服飾、紀念碑、或是博物館等等，都足以作為記憶時一個重要的要件。我們可以從裡面獲得一些故事，被保存下來的（無論是有形還是無形的東西），他們都述說某個時期的歷史，反映某個群體的文化，人們的歷史與文化也就在保存記憶的剎那間被傳遞與實踐。

記憶並不是一成不變，時間會影響記憶框架裡面的記憶點之組合。Crane(2000: 1)提到記憶有兩個特性：第一，它不是被動的過程，它能喚起情感和慾望，而記憶也藉由慾望去記得或忘記，但是，自然的記憶會消逝，假使要留住記憶，就必須找一些方式來保存記憶；第二，記憶不是靜態的，記憶可以透過創造的表現形式形成出來以企圖去凝聚記憶的意義。從時間的角度談論記憶，Chang(1996: 61)指出記憶作為在現在的過去之建構，是轉變過去的經驗到現在的集體心理狀態，也是在現在我們共同的情感(common

we-sentiment)轉換到共同詮釋的承認，記憶可以被建構是過去經驗的沈澱，或是一個現在社會環境的經驗累積。總言之，記憶同時指涉兩個時間面向：過去和現在，以及一個過程：詮釋或再詮釋。記憶的社會框架(the social frameworks of memory)會影響對於過去的詮釋，不同文化脈絡的群體有相異的記憶，每個群體會有自己感情與慾望、獨特的價值觀與想法，依照所屬社會團體裡的關係，藉由詮釋與再詮釋促使記憶的維持與創造，人們會以現在的位置重新建構過去，以現在為基礎解釋對過去的瞭解，群體也就在時間的流動中配合社會環境需求對記憶做調整。因此，集體或社會記憶的形塑過程會受到社會、經濟與政治、信仰與價值觀，或是反對與抵抗的影響(Cattell & Climo, 2002: 4)，以決定記憶要不要維持，或是創造新的記憶。

三、博物館展示與集體記憶

雖然本文以博物館展示的角度探討客家文化，礙於現存的客家展示設施具有不同的名稱，例如客家文物館、客家文化館、客家文化園區、客家文化會館等，為了避免混淆，本文以下將以「客家文化設施」統稱這些與客家相關的館舍。凡是館的名稱與「客家」相關的設施均屬之。如客家文化園區、客家文物館、客家文化館、客家文化會館、客家民俗會館等等。

1990 年代開始是臺灣博物館事業的興盛時期，文建會又引導「社區總體營造」、「閒置空間再利用」、「地方文化館」等政策，讓各縣、市、鄉、鎮主導設立地方博物館，以達到地方認同、凝聚社區意識、族群自主性重建、文化資產經營或地方產業振興等的不同訴求，這使得臺灣博物館興起一股地方性的風潮。目前根據中華民國博物館學會網站最新統計，2017 年臺灣的博物館總數有 479 座⁴，數量之多就可以瞭解臺灣各個地方都有博物館，博物館已不是只有屬於中央層級，地方也可以擁有博物館，博物館地方化已成為臺灣博物館的現象。

⁴ 中華民國博物館學會。檢自：<http://www.cam.org.tw>（瀏覽日期：2017 年 4 月 24 日）。

關於客家文物館方面的討論，過去十幾年來有不同的聲音，例如王嵩山（2002）針對客家文化園區的建置與發展提出一番想法，強調「動態性的」、「流離的」視野也應該在客家文化園區中呈現，不是只有追尋「結構性」的臺灣客家族群社會史。認為客家文化園區，應該同時描繪出臺灣客家的過去與現在，甚至是未來的觀點，不應脫離所在社會與文化情境。曾彩金（2002）著眼於六堆文化園區的設置與六堆地區已設立的三座客家文物館（高雄市客家文物館、高雄縣美濃客家文物館與屏東縣客家文物館）之間的關係提出建議，建議六堆文化園區擔任營運資訊中心的角色，串連六堆地區不同功能、性質的博物館，使六堆整個就是一個大型博物館。從王嵩山和曾彩金提出的觀點可以看出新博物館的概念已企圖帶入客家文化園區中。而邱榮舉（2002）指出客家文化園區的建置與客家政策的關係，並提出客家文化園區的構想。但是，客家文化園區要傳遞和麼樣的「客家」呢？邱彥貴（2003）以批判的角度質疑「客家需要文物館？」的展示內容，提出「客家文物館不斷在各地地方成立，但是我們對客家的認識能夠無誤地傳遞給觀眾嗎？我們展示的客家，是真正從在地經驗出發嗎？我們的行政程序可以結合現有研究，妥善地搭配典藏、展示機能編制，將客家予以呈現嗎？」的疑問。學者們提出的看法，似乎顯示最初客家文物館或客家文化園區的建置沒有站在宏觀的視野來討論，到底臺灣需要多少座的客家文物館或客家文化園區才夠？到底館裡面要呈現什麼的客家記憶與元素？當地方上已經建置大量的客家文物館或客家文化園區之後，才發現性質接近的客家文化設施太多，中央或地方的客家文物館或客家文化園區才開始找各館的定位，找出可以區分別的客家文物館或客家文化園區之特色。

除了會議論文討論此議題，尚還有數十篇碩士論文⁵，分別用博物館學、行銷策略、休閒事業管理或是農村規劃的觀點進行討論，討論的主體對象有新北市客家文化園區、東勢客家文化園區、美濃客家文物館和客家委員會客

⁵ 在全國博碩士論文資訊網，以「客家文物館」和「客家文化園區」等關鍵字查詢的結果。（瀏覽日期：2017年4月24日）

家文化發展中心六堆客家文化園區，其中以研究美濃客家文物館最多。近年來許多論文更嘗試從「生態博物館」的角度切入，希望結合社區文化資源和社區總體營造的計畫，展現客家聚落的生活風貌。但是，還是沒有回答「客家文物館如何記憶客家？」。然而，從社會學的角度進行研究者尚未出現，因此本研究以記憶理論出發，試圖探究這個子題，期許能對客家研究與博物館學方面有一些貢獻。

（一）博物館展示與記憶展演

博物館基本是一個透過空間的安排，來保存記憶的機構；猶如我們會透過拍照及寫日記來記錄生活中的點點滴滴，而博物館則是搜集各式各樣物質文化，並且透過典藏、詮釋與展示(exhibition)方法，保留見證人類文明之歷程並且書寫歷史。（陳佳利，2007）

博物館是記憶得以呈現過去是什麼的一個觸角，反映某個群體的歷史與文化、音樂與美術、或是自然與科技，博物館本身蘊藏豐富的知識，像是一本百科全書，我們可以悠遊其中獲得關於某個時期的記憶。Crane(2000)認為博物館是記憶的貯藏室、收藏品的場所，足以呈現基本的文化或國家的認同。而依博物館型態分析其所保存之記憶，又可分紀錄國家民族歷史與文化之集體記憶，與蒐藏地方與社區風俗與生活之記憶（陳佳利，2007）。

為什麼要將「客家」放入博物館裡呢？會進入博物館的「展示」一定是害怕流失所以要用博物館記得它、保存它。臺灣族群最早放進博物館裡的莫過於原住民，例如 1908 年設立的臺灣省立博物館是蒐藏原住民文物最早與最重要的典藏管理處（許功明，1998），相對於客家族群，最早成立的客家文物館是 1978 年的高雄縣美濃國中客家文物館，兩者整整相差 70 年之久，這顯示客家族群此時逐漸意識到文化的流失現象，也開始用博物館保存與發揚客家文化。

當前客家文物館的建設多是以地方性為主，其欲保存的客家記憶不外乎屬於地方與社區風俗與生活的記憶。既然博物館和記憶之間的關係是密切

的，博物館是保存和呈現記憶的場所，它具有權威的力量，是負有教育和文化的機構，記憶透過博物館展示的呈現，能讓記憶的傳遞維持下去，也足以讓人們相信這展現的過去之記憶，那麼博物館展示是透過什麼方式展演記憶呢？

記憶的位置是多樣的，記憶的展演可以透過影音、照片、碑文、文物、空間等的方式來保留過去，而博物館這個機構恰巧就可以保存有意義的影音、照片、碑文、文物等等，甚至整座博物館的空間本身就是一個記憶的位置。踏入博物館的那瞬間，展示便由博物館的外觀開始，從主體建築物、裝飾和擺設，博物館就不斷呈現它想要表達的意含，而館裡內部的展示更是利用各種的文物與奇妙的展示設計展演博物館想要和觀眾溝通的內容。

在博物館的展示可以分為常設展(permanent exhibition)和特展(temporary exhibition)兩個類型，王嵩山(2005)認為常設展和特展在性質上是相異卻是互補的狀態，常設展標誌著一座博物館的基本的任務、方向、蒐藏研究興趣，由一群任務導向的館員細心的照護，其所論述的是自然與人文知識中的一些定論、由穩定的組織與資源維持；而相對於特展，常設展示是長時間存在且靜態的，特展則探索知識中的可能面向、由暫時性的組織與資源來建構，是較為動態的。特展的原形是：某些人、在有限的時間與空間、意識性的陳列某些物件。但是不管是常設展還是特展，博物館在本質上，是透過有形的物質與展示設計，紀錄並保存地方與民眾的記憶(陳佳利，2007)。

(二) 誰的記憶？策展者的位置

我們如何揀選想要展示的東西？打算用什麼方式來展示他們？想要告訴觀眾一個什麼故事？一旦這些都決定了，這個展示就變成我們特定的一種詮釋，一個我們對歷史某一片段的特有看法。如果將之記錄下來，這個展示本身也就是「歷史」了。(Christopher Chadbourne, 1991；轉引自 Duclos, 1996)

展示是博物館與觀眾最密切的部份，博物館從展示跟觀眾溝通，表達博

物館的意識型態。博物館謹慎地以物質的形式建構記憶，防止記憶的自然消逝(Crane, 2000)。然而，物件的價值與意義是被意識性地建構出來的（陳佳利，2007），觀眾看到的展示是博物館篩選過後的內容，不只內容經過篩選，連物件都是經過挑選過的，J. Urry 分析指出透過篩選的過程，博物館選擇了部份記憶予以保存，而同時，也因此篩選其它記憶而予以遺忘，因此，記憶與遺忘為一體兩面，而且「遺忘的過程與記憶的過程，同樣都是社會性地建構」（轉引自陳佳利，2007）。

既然博物館的展示是經由選擇出來的結果，這表示展示是博物館主觀的意識，企圖將欲傳達的想法藉由展示記憶某個過去，傳達給觀眾某段對過去的知識，或是喚起觀眾的記憶。博物館也如同個人心智，不斷地從物質記憶的無限廣大領域裡作選擇與捨棄(Crane, 2000)，有權力的一方就具有挑選展示內容的詮釋權，呈現出某種意識型態與觀眾溝通。王嵩山（2003）提到展示是一種公開地(publicly)、企圖達到某種目的（或意向）的、意識的(consciousness)行為。所以，觀眾面對的博物館展示或是任何呈現，如宣傳手冊，都隱含著博物館想要表達的意識型態或價值觀；而博物館的觀眾被期待表現出暗合於館員的意識型態，形成一種合理化的展示閱讀行為（王嵩山，2003）。

以客家文物館來說，展示過程有公部門、學者、專業人員、展示設計與展示製作公司等參與，不同的組織對客家的記憶是有差異的，並且並不是每個參與策展的行動者都是客家人，對於客家的記憶每個行動者都會回到所屬的框架中產生對客家的記憶，進而影響展示的內容與呈現方式，因此客家文物館展演客家的內容是受到多方協調與溝通的結果，篩選出多方行動者覺得符合當前社會環境記憶下的客家。以下本文試圖分析客家文物館展演客家記憶的建構方式，展演的記憶是誰的記憶？是誰的客家？首先，歸類哪些客家記憶被篩選？哪些物件被篩選做代表？接著，探究建構客家記憶的過程是放在哪個場域裡面？裡面的行動者如何對客家下定義？以及，客家文物館的展演是否會脫離日常生活？

四、如何記憶客家？記憶客家的方式與內容

臺灣的客家文物館多分佈在客家族群聚集較多的區域，從北部到南部、由西部到東部皆有蹤影，且有些縣市還不只一座，呈現過多的狀態。客家文物館依照其展演的方式區分成：以展示設計為主、文物陳列為輔，展示設計與文物陳列並重，以及以文物陳列為主、展示設計為輔三個類型，分別展演不同客家記憶的方向與特色。第一種，以展示設計為主、文物陳列為輔，其展演時鮮少用文物陳列的方式呈現，以創新的構思與設計，利用多媒體、照片、圖片、影片、文獻、音效、複製模型、生態造景、裝置藝術、或是互動展示等的展演手法展演客家的記憶；第二種，展示設計與文物陳列並重，使用的展示手法就比第一種少，常見的是用文物、照片或圖片展現；最後一種，以文物陳列為主、展示設計為輔，則是與第一種相反，幾乎都是用文物陳列的方式傳達客家的記憶，極少用文字表達，文物的種類又是包羅萬象、琳瑯滿目，有服飾類、容器類、膳食器物、家庭用具、竹編器具、農耕用具、量秤工具、運輸工具等等，此種多見於私人性質的客家文物館。

（一）以展示設計為主、文物陳列為輔

1. 新北市客家文化園區

新北市客家文化園區之整體規劃、空間配置、活動內容，除了保有客家文化特色外，更發揮創意，以宏觀的視野讓園區更具生命力。園區以「都會客家」為經營主軸；以「文化創新」為中心價值，兼具研究、保存、推廣、聚會、休閒等功能；空間規劃則有簡報室、常設展室、特展室、研習教室、會議廳、演藝廳、禾埕廣場、餐廳及賣店等。（新北市客家文化園區簡介）

館舍以圓樓為主體建築的造型，點出原鄉客家建築的特色；有廣大的禾埕，假日時親子可以在禾埕玩童玩；有餐廳料理客家美食；有販賣部出售有關客家的創意產品；有研習教室與演藝廳不斷提供親子互動的方式讓民眾學習、瞭解客家文化。館內有許多裝置藝術傳達如伯公、敬字亭、伙房、尊卑

有序、大襟衫、晴耕雨讀、桐花、八角風箏等的客家意象，然而，桐花是筆者覺得還蠻突出的客家意象，館舍運用桐花花布來裝飾，並且還有一個小空間展示桐花的創意作品。

一樓的特展室，每年固定有兩檔關於客家的特別展示，特展的用意是想要彌補有些客家記憶沒有被呈現在常設展裡的遺憾，歷年展過「客家留聲機特展」、「刺客繡」、「北客流—台北客家故事」、「尊榮痕跡—文字生與死的故事」、「北客居—發現台北客家庄」與「伯公—客家民間信仰」的特展。常設展則在二樓，以「流動與溝通」為主題敘述新北客家的身影，共有 12 個子題呈現新北市客家的遷徙、語言、建築、產業、藝術、音樂、信仰、祭祀等的不同面向，運用少許的文物與創新的手法點出語言、明治書院、新莊三山國王廟、新莊慈祐宮、新莊武聖廟、五股西雲寺、淡水鄞山寺、種茶、伐木、樟腦、鬥風箏、義民、大襟衫、山歌、客家現代音樂等的客家元素。

2. 美濃客家文物館

原為高雄縣美濃客家文物館，由於美濃地區為南部客家人主要之聚居地，全鎮百分之九十以上屬客家籍人口，並通用客家語言，加上地形獨立及親族觀念濃厚等因素，使得美濃在語言、衣飾、美食、屋宅建築、音樂等人文方面，仍保存傳統客家風俗與生活方式；然在反水庫運動過程中，因凝聚濃厚愛鄉情感，故於民國 90 年設立「美濃客家文物館」，將美濃客家文化以故事性呈現為主題，營造一座具美濃客家地方特色的文物館。（美濃客家文物館網站）⁶

高雄縣美濃客家文物館於 2001 年成立，從一開始由文化局管理，到 2007 年縣政府為了更有效推動客家文化事務，成立高雄縣客家文化中心整併原來民政局客家事務課及文化局之客家業務。該文化中心主要任務在於經營客家文物館，並且協助美濃地區發展客家文化研究、教育、文化活動、志

⁶ 美濃客家文物館網站，檢自：<http://meeinonghakka.kccc.gov.tw>（瀏覽日期：2017 年 5 月 10 日）。

工培育、文化資產保存及休閒產業等（美濃客家文物館網站）。由於高雄縣市於 2010 年 12 月 25 日合併，高雄市政府客家事務委員會為主管單位，修改為「美濃客家文物館」，並將原二級政府機關「高雄縣客家文化中心」改制由高雄市政府客家事務委員會編制下之「客家文化中心」持續推動客家文化之傳承與創新（美濃客家文物館網站）。

美濃客家文物館的主體建築物跳脫圓樓、圍籠屋或伙房的型態，融合三合院伙房和菸樓的概念，並因強調生態建築，故加入客家建築池塘與禾稈的元素而成。館內的展示有常設展和特展，由於長久未更新常設展，又 2005 年適逢遭受到海棠颱風的侵襲，導致館舍受到損壞，館舍於是決定閉館整修，順便更新常設展。2008 年 2 月 8 日開啟新的展示內容，展示以主題為主軸展演美濃的客家記憶，一樓呈現美濃地區的客家歷史（如客家五次遷徙、臺灣客家人的分佈及客家腔調分佈、美濃與六堆的關係）、傳統與信仰（如敬字亭與伯公）、客家婦女、地理環境、東門樓、伙房、工藝產業（如紙傘、藍衫、新興的陶藝與農產品）、龍肚水圳與獅子頭水圳，以及黃蝶翠谷。二、三樓調整幅度比較大，是以音樂為主題，二樓除了介紹菸業以外，其他都是傳統客家音樂，如客家八音、山歌、撮把戲，與客家節慶音樂，三樓則是現代客家音樂，與客家音樂資料庫。館內展演美濃客家記憶的時候，很少運用到文物，幾乎以多種媒體、照片、影片、複製模型、生態造景或互動展示為主。

在 2007 年合併改制後「高雄縣客家文化中心」之美濃客家文物館剛開始試營運時的特展—「美濃人文印記」，相當值得一提的是，照片係由以色列攝影家以賽歌白(Yishay Garbasz)用傳統的蛇腹式相機，拍下美濃三代同堂的藝術創作。而歷年來的特展，展期比較不一定，內容大部分以美濃地方為特色，如《美濃藝術家聯展》、《美濃生活回憶展》、《客家居家之美》、《月光山 20 年回顧展》、《藍衫風華—宜古宜今》、《「共下來伯公下聊」—伯公特展》、《菸影發作—美濃菸業影像紀錄》、《曾文忠畫筆下的美濃伙房》等等。

3. 客家委員會客家文化發展中心六堆客家文化園區

客家委員會客家文化發展中心六堆客家文化園區為國家級的客家文物館，於 2007 年 10 月 20 日開始試營運，2011 年 10 月 22 日開園。該園區以生態博物館作為整體規畫的主軸，定位為推廣客家民俗節慶、營造生態休憩環境及教育推廣、建立客家產業平台、建立學術活動平台（何金樑，2016）。從建築物外觀開始點出客家的特色，例如主體建築物有點仿菸樓層層堆疊的感覺，廣大的土地有規劃池塘和一座伯公。而館內共有三個展示內容：「打開六堆記憶蒸寶」、「祖堂密碼」與「從空中閱讀六堆」，第一個是蒸籠為記憶的裝載容器，以六堆居民集體創意的手法，紀錄 60 個源自六堆常民的生活記憶；其次是從祖堂、門對與對棟解讀六堆的客家家族，特別的是，其還有一個互動遊戲，給民眾拍大頭貼製作書籤，讓民眾瞭解自己的姓氏與祖堂之間的關聯；最後是 24 幅空中影像，綜覽六堆地區的河川、平原等景色。目前的展示幾乎未以文物為展示內容之一，用裝置藝術、照片、圖片等方式展演出六堆的客家記憶，另外，一樓展區還有多媒體播放六堆常民的生活故事與擺置許多客家相關的書籍。

4. 客家委員會客家文化發展中心臺灣客家文化館

與上述六堆客家文化園區同樣屬於國家級的臺灣客家文化館，原名為苗栗客家文化園區，於 2012 年開始營運。園區定位為全球客家文化與產業的交流及研究中心，為一座「學術為體、展示為用」的客家文明博物館，發展特色計有客家文化學術研究及文獻典藏之基地、客家文化展示與交流之平臺、客家委員會產經輔導成果展銷旗艦平臺、中北部客家人文生態與環教推廣之場域（何金樑，2016）。主展館區為園區主要空間，從園區入口空橋可通往 2 樓常設展區，透過展示手法紀錄臺灣客家移民動人的故事、1 樓有多媒體互動展示區；四周的特展區則以不同客家魅力元素為主題，規劃有全球館、臺灣館、兒童館、文創館及第五特展室等空間，映照著傳承與創新客家文化的深刻意涵；園區附屬設施包括可供親子同樂的 DIY 體驗區及研習教室空間，研習教室旁的多媒體影音劇場可讓人觀賞客家影片（客家委員會客

家文化發展中心苗栗園區網站)⁷。

(二) 展示設計與文物陳列並重

1. 臺北市客家文化會館

臺北市客家文化會館於民國 1998 年 10 月 3 日成立，主要提供客家鄉親和臺北市民集會、交誼，彼此聯絡感情的重要場所，藉由此地，更可體驗客家文化的歷史、建築、飲食、生活的內涵，在臺北都會中，眾多民族的文化正在和諧地交融中，此地更是復興客家文化的重要據點。……建築外觀運用交互使用傳統火燒磚、鵝卵石及現代金屬外牆和玻璃帷幕，在傳統及現代化中，呈現了客家文化的堅持及融合。會館中對於文化知識的學習、傳承與興旺，提供了多元化的管道，除開放外界借用會館場地辦理研討及展演活動，本會亦持續開設「臺北客家書院」，提供民眾多樣化之研習課程，以傳承與宣揚客家文化，並加強民眾對客家文化的參與及認識，將客家文化融入日常生活中，進而達到保存客家文化之目的。無論是靜態的傳統文化介紹，或是動態的客語教學、歌謠教唱，還是經由現代多媒體的呈現，來到這裡，你可以更进一步體驗客家文化藝術之美學。(臺北市客家文化會館網站)⁸

一進入臺北市客家文化會館，耳裡傳來的是志工用客家話交談的聲音，讓館舍充實客家話的內涵。二樓展示區以臺北市客家的故事為主軸，使用照片、書籍、文物等形式展示臺北市客家遷移史、多元發展的客家文化、語言使用狀況，以及陳列臺北市客家事務委員會初版的書籍，而臺北客家人文腳

⁷ 客家委員會客家文化發展中心苗栗園區網站。檢自：
<http://thcdc.hakka.gov.tw/wSite/ct?xItem=10127&ctNode=1636&mp=2> (瀏覽日期：2017 年 5 月 19 日)。

⁸ 臺北市客家文化會館網站，檢自：<http://www.hac.gov.taipei/> (瀏覽日期：2017 年 05 月 11 日)。

蹤的展示則是勾勒出有名的文學、音樂或攝影等的客家人。三樓展演臺灣客家文化的概論，有提及農耕、製菸、採茶、焗樟腦、義民祭、伯公生、三山國王文化節、伙房、圍籠屋（臺灣各地有差異）、重倫理觀、藍衫、晴耕雨讀、敬字亭、採茶戲或收冬戲、飲食文化等等的客家元素，用文字與文物展示客家的特質，其中義民祭的部份還放了許多有關義民爺的文化創意產業的東西。

2. 新北市新店區客家族群促進會客家文物館

新北市新店區客家族群促進會客家文物館在 2000 年 1 月 23 日成立，是其促進會的成員一手打造的。目前新店市客家族群促進會的會員約有一百人，以新店市的客家人為主，讓居住在新店市的客家人可以有一個凝聚客家意識的地方，大部分的會員都是以前從新竹、苗栗北上來工作的客家人，現在住在新店已經有 40 到 50 年了。

文物館是一間古厝，有正廳、辦公室、會議室、廚房等設備，裡面蒐藏了許多文物，有農耕用具、鍋碗瓢盆、櫥櫃、紙傘、床、桌椅等等，但是發現文物沒有標示年代、物品名稱，與文物來源，並且缺乏整理，很多是隨意放置，有的甚至還損壞了，黃理事長說：「裡面的文物約有 5、60 件，有的是促進會會員捐的、有的是買的（北埔或峨嵋買的），至於損壞的原因是被借展時弄壞的……」，問及如何定義客家文物？黃理事長不暇思索的回答說：「以前都有用過啊！」看來以他們的觀點而言，過去生活有用過的東西都可以稱之是客家文物。

但是筆者覺得文物並不是其館舍最大的特點，文物館理面有供奉義民爺，甚至有奉飯輪值制度，覺得義民爺的存在反而比文物館重要，其透過實際上拜義民爺之儀式展示客家文化。黃理事長自豪的說：

義民爺是 2000 年到新埔枋寮義民廟請過來的。台北縣有在供奉義民爺的就是他們這裡了，而且是有在奉飯的，每初二、十六分組奉飯，約三個月輪一次，每組六人，促進會贊助一千元，每組的人

若每人出一千元的話，可以煮兩張桌的飯菜，幾乎每次都煮兩桌，有時還會超過兩桌，約下午三、四點就可以拜義民爺，拜好大家就聚在這裡吃飯、聊天，還有一間開會的場地可以看電視或唱歌……
(田野日誌，2008年2月4日)

3. 臺中市東勢客家文化園區

臺中市東勢客家文化園區是以閒置空間再利用的方式，將東勢舊火車站改建而成。臺鐵東勢支線於1991年停駛之後，沿線的土地開發便逐漸荒廢。東勢支線即是東豐鐵路，其建於1958年是臺灣山線鐵路的支線之一，從豐原開始貫穿石岡直到東勢的鐵路，當時以載運木材及農工業產品為主，是東勢、石岡早期最主要之交通運輸工具。

直至1996年臺中縣政府與鐵路局簽訂東豐鐵路沿線與東勢鎮舊火車站附近土地使用契約後，開始將東豐鐵路改建東豐綠色走廊，成為全國第一條由廢棄鐵道改建為自行車道的腳踏車專用道。但是有感於東勢舊火車站附近土地仍持續荒廢，經考量後認為東勢舊火車站為具有歷史價值之建築物，並且東勢鎮在內山城四鄉鎮係客家族群聚落的重要聚落，四鄉鎮民眾對當年負責載運旅客及木材的東勢火車站深具情感，故臺東縣政府運用閒置空間再利用的方式，將東勢舊火車站搖身一變規劃成客家文化園區。(何淑君，2006)

臺中市東勢客家文化園區建築物外觀由紅磚砌成，散發出古樸的味道。展出方式由文物陳列與展示設計交錯，試圖呈現東勢地區的客家文化色彩，首先看到的是新丁板模具，接著用老照片、圖畫回憶東勢過去的故事，內容介紹日劇時期或舊時的街景、東勢支線的故事、匠寮的歷史、山林產業與東勢經濟、以及東勢文昌廟等的記憶。在文物方面，則放置東勢地區客家生活使用過的物品，像藍(黑)襟衫、板模具、農業用具、竹編器具、甕、木箱、腳踏車、鋼琴、打毛線機、唱片機等等。其文物有標示名稱與來源，多是捐贈的，但是缺少記錄了年代。除了介紹東勢的過去，館內也放置了不少現在

東勢地區社團製作的手工創意作品，如包包、竹編工藝品、花布衫等等。

4. 臺中市石岡客家文物館

臺中市石岡客家文物館於 1997 年 11 月成立，位在石岡鄉立圖書館三樓，本館經費募集於臺中縣立文化中心、文建會及本鄉財源，約計新臺幣四百五十六萬元整。館藏品多隨機蒐藏，有民眾捐獻或清潔隊拾獲，因此較無系統，不過也展現出社區博物館克難、自助人助的精神，也算是本館的一大特色。本館有設置 3D 魔幻劇場，透過簡單的操作，參觀者可以看到立體呈現之客家山歌演唱、學講客語及客家詩詞、客家童謠等。本館旨在去除偏頗之族群意識，除追本溯源之外，也展現歷史現況，期許忠實呈現於民。（中華民國博物館學會網站）⁹

臺中市石岡客家文物館館內介紹石岡當地的歷史沿革、地理環境、景點、特產，以及客家與原住民之間的互動文化，土牛界碑則為漢人與原住民互動的歷史見證。利用科技呈現大埔客家話的特點、運用老照片、文物等呈現石岡地區客家文化的特色，文物則分鄉土文物（包含傳統飲食、生活器物、傳統服飾、客家山歌）與農村古物兩大類來介紹石岡客家的生活樣貌。另外，還有一個小展覽室展出老照片或圖畫等作品，其展覽並不侷限在跟石岡地區有關的作品。

5. 臺中市石岡土牛客家文化館

石岡土牛客家文化館的現址為石岡劉家夥房的遺址。劉家夥房原是石岡、東勢一帶規模最大的建築群，劉家枝葉茂盛，後代子孫繁多，是當地望族之一。九二一大地震之後，劉家夥房嚴重受損，經地方人士與劉家子孫的四處奔走與請命，統一各地紛歧的意見，終於讓

⁹ 中華民國博物館學會網站。檢自：<http://www.cam.org.tw>（瀏覽日期：2008 年 4 月 1 日）。

劉家夥房原地重建，並同意地方政府取得地上權 55 年，原是原址重建為石岡土牛客家文化館。

除了將地震後搶救出來的珍貴文物照原位陳設，重現昔日風貌外，還增設許多平面與多媒體的展示資料，此外，年年場面浩大且對外開放的劉氏宗族祭典活動，讓許多人能更加瞭解客家文化與劉家夥房的歷史，並期將客家文化發揚光大。（臺中市石岡土牛客家文化館網站）¹⁰

由於臺中縣石岡土牛客家文化館以 921 地震時倒塌毀壞的劉家伙房為依據所建立，而土牛村的劉氏家族在中部客家地區開發時具有重要地位，因此館內也從劉氏家族開拓史為軸心，並且依次介紹石岡地區的歷史沿革與客家記憶，同時也呈現出現在的石岡地區之特色。

石岡土牛客家文化館在格局上保有原來劉家夥房的形式，包括公廳（廳下）、廊間、左右橫屋（護龍）、子孫巷、內外門樓、內外禾埕與半月池（魚塘）等。文化館的設置保留了傳統的客家文化，目前並分別在公廳、章仁廳、章職廳、章喜廳及章崧廳展示客家文化的歷史源流、大埔客家語言、食衣住行、文化與生命禮俗、宗教信仰等文物展示與資料呈現，其融合建築特色展現客家文化精神。（臺中市石岡土牛客家文化館網站）¹¹

在石岡的歷史地理中講述到土牛界線、八寶圳、電火圳等等；在與客家記憶的連結方面，提及客家人的飲食文化（如紅粿）、服飾特色（如藍衫）、信仰（如伯公、三山國王）、婚姻禮俗、伙房、大埔客家話、客家八音與山歌等等；而對於現在的石岡地區之介紹，則以休閒觀光產業和水果之鄉為主要發展方向。展示方式以文物、照片、圖片為主，文物包括古書、調單、契

¹⁰ 臺中市石岡客家土牛文化館網站。檢自：<http://www.tunihakka.taichung.gov.tw>（瀏覽日期：2017年5月11日）。

¹¹ 臺中市石岡客家土牛文化館網站。檢自：<http://www.tunihakka.taichung.gov.tw>（瀏覽日期：2017年5月11日）。

約、竹編器具、碗、服飾、樂器等等。特別的是，館內有一個空間專門介紹 921 地震時石岡或東勢地區的情況，以大量的照片呈現當時發生的，以及災後重建的過程。

6. 屏東縣客家文物館

屏東縣客家文物館位於屏東縣竹田鄉西勢村，六堆忠義祠旁，由六堆忠義祠管理委員會與當地民眾捐贈忠義祠後方土地給予屏東縣政府，縣府籌資興建完成。位於六堆地區中心位置，乃是傳承客家移民精神，並具有位於閩客交界、面向原鄉之傳統六堆精神之館舍。於 2001 年開館服務，屬於臺灣早期興設的客家館舍，典藏了屏東六堆地區從清季至民國後 600 多件文物，文物豐富而多樣，展現客家先民從書香世家到平民百姓的生活面貌。為全臺灣典藏客家文物最豐富、數量最多之客家館舍，典藏眾多木質、織品、竹編等家具、農具、書籍典契等相關文物。

客家文物館仿客家原鄉的圓樓造型，是台灣第一個仿圓樓造型的館舍建築，十分具有特色。館內設有接待大廳、展覽室、典藏室、視聽室、圖書室、教室等空間，提供客家文化與文物的研究、典藏、保存和展示、推廣等功能。籌設之初，以闡揚客家族群褒忠節義、榮祖尊賢、刻苦勤儉、良俗教化的傳統文化內涵，並藉由典藏、展示、推廣客家文化，凝聚地方意識，達成交流與推廣教育的建館目的。（屏東縣客家文物館網站）¹²

屏東縣客家文物館位在六堆忠義祠旁，建築物主體以原鄉客家圓樓為造型，以及保留宗祠與伙房天井的特色，天井掛著具大的藍衫，屏東縣客家文物館從外觀就不斷展演客家的記憶。館內利用照片、圖片與大量的文物展示六堆客家地區的文化，依次介紹客家五次遷徙、六堆移墾與開墾史、六堆

¹² 屏東縣客家文物館網站。檢自：<http://pthkm.org.tw/?q=intro>（瀏覽日期：2017 年 5 月 11 日）。

名稱、六堆名人，以及族群的互動等等。接著介紹六堆地區客家族群的生活實踐，有敬字亭、晴耕雨讀、昌黎祠、藍衫、飲食的味道是鹹油香、粄食、建築特色有正廳、化胎、堂號、門對、棟對、廊間、轉溝、禾程、間仔等、建築形式有穿鑿屋、祖堂屋、單橫屋、雙堂屋與圍龍屋等等。地下室則是表現客家農村生活，陳列農耕用具與模擬伙房之正廳、廚房、房間、書房等使用器具之空間擺設。

7. 花蓮縣鳳林客家文物館

館舍於 2002 年 11 月 6 日正式開放，由於空間尚有設置不足的地方，又向客委會申請協助裝修改善，以充實館內展示內容與活動展演場，其工程於 2004 年 8 月 15 日完成……目前館營運由「鳳林文史工作協會」承擔，盼以居民志願服務積極參與的方式，讓館可以永續經營。（花蓮縣鳳林客家文物館簡介）

館內以展示設計與文物陳列並重的方式呈現東部客家的特色。展示內容以東部客家族群遷移過程和生活型態為主題，一進入就看到花蓮的俯瞰照片，接著介紹東部拓墾的歷史，在進入宗教信仰之前，還有一處呈現出西部印象，用簡短的文字敘述西部客家人的過往。在信仰方面，則提及三山國王和義民爺，以及族群融合都有拜的神明。在建築方面，呈現原住民阿美族的房舍、西部客家與東部客家的建築模型。一樓最後則是呈現客家與原住民交融的生活文化方式與族群融合的產經器具。

二樓一開始是介紹客家服飾，這裡看到各樣式的客家服飾，有採茶、小孩、男性、女性等的裝扮。接著開始是仿客家室內建築，有廚房、臥室與正廳，還有一個介紹客家音樂的空間，裡面不時點出客家元素，如粄食、擂茶、菜包、粿粿、堂號、龍神、山歌等等。然後是介紹鳳林地區與東部開發之間的關係，從拓墾到產業，有菸葉、茶、金針花、蔗糖和伐樟熬腦等的產業經濟。結尾則是介紹鳳林行政區的地理環境與歷任名人。此外，鳳林客家文物館曾經展覽全國兒童得獎的作品展「畫我客家」，筆者認為從兒童眼中去記

憶客家是有趣地，同時亦值得注意的現象。

除此之外，二樓還有客家圖書的蒐藏。而文物的總類同樣是豐富的，日常生活用具、竹編器具、甕、農耕用具、運輸工具等等都有，有標示文物名稱、用途與來源。

(三) 以文物陳列為主、展示設計為輔

1. 苗栗縣客家文物館

苗栗縣客家文物館位於苗栗縣文化局的陳列館三樓，分食、衣、住、行、育、樂六區，為籌建的客家文化園區典藏文物。其簡介指出「文化局在民國 80 年代¹³起即陸陸續續的積極搜羅客家的民俗文物，並成立了客家文物館，以誘發人們對於這片土地之認同，並也期待藉由妥善維護永續傳承客家文物下，以收發揚客家文化之實。」

參觀苗栗縣客家文物館時，剛剛轉進三樓的樓梯間，映入眼簾的是原鄉客家的圓樓圖像，與標示形容客家人特質的話語－純樸保守、冒險進取、崇尚忠義、勤勞潔淨、堅忍刻苦、注重武術、尊重婦德、團結創造，以及熱愛國家。接著開始介紹客家的源流，提到五次南遷路線；客家歷代的名人，如文天祥、國父等；信仰方面有三山國王、關聖帝君、神農大地與義民廟；介紹客家菜的特色，像鹹、香、肥，與四爇（肥湯爇筍乾、鹹菜爇豬肚、爇爇肉、排骨爇菜頭）、四炒（炒肉－魷魚、肥肉、蔥、鹹酸甜－鳳梨、豬肺、木耳、豬腸炒薑絲、鴨紅炒韭菜）；介紹客家稱為「衫褲」的男女服飾，其色彩多以藍色與素色（黑、灰、白等）為主，所以像制服一般；居住部份，認為原鄉的土樓為客家文化最好的代表，臺灣客家建築則以伙房為主，以口

¹³ 關於苗栗縣客家文物館的簡介與網站介紹都提及是在民國八十年代開始有陸續蒐集客家文物，將蒐集到的文物放在三樓陳列室，但是未指出成立客家文物館的確切時間點，因此本文以民國八十年代(1990)為其成立時間。

字型最具特色；介紹客家八音的樂器等等。另外，也不忘介紹苗栗縣地區的源流、開墾人物與歷代地方名人。

展示以文物陳列為主，每個區塊都以文物作說明，舉凡日常生活用具或農具都有蒐藏，文物有標示著名稱、說明與年代，並適時搭配照片或造景的方式，營造出過去客家的生活環境的場景，如廚房食飯間、正廳、房間等等。

2. 苗栗縣維新客家文物館

苗栗縣維新客家文物館是湯錦財里長自費興建，於 2003 年 7 月成立，面積廣達 450 坪的文物館，後面還有小公園，公園內有營造穀倉、水井、農耕生活等的樣貌，也有介紹客家歷經五個時期的奮鬥史、客家精神、苗栗墾殖、客家童謠、客家音樂與樂器的文圖介紹，湯里長還親自向筆者介紹每個場景的用意。

館舍的文物是湯里長的蒐藏，蒐藏了超過 200 件以上的客家傳統文物，文物有標示名稱與用途，但未標示年代，有的是湯里長自己的，有的是買的，多在新竹以北收購，說南部因為現在也在蒐藏因此比較少在賣。參觀同時並欣賞客家小調的音樂。問及如何選擇蒐藏客家的文物，湯里長回答說：「這些都是從小到大使用過的，家裏有就拿出來擺，沒有的、壞掉的就用買的……」。¹⁴琳瑯滿目的文物分類擺設，有農耕用具、鍋碗瓢盆、竹編器具、甕與缸、櫥與櫃、桌椅、床、算盤、大襟衫、腳踏車等等，看了真是目不暇給，也佩服湯里長自行蒐藏與建立文物館的用心。湯里長為了文物館還成立苗栗縣維新客家文物協會，一方面試圖向政府申請補助，一方面更是與社區（維新里）結合，以文物館為社區居民的活動場所，曾舉辦打稗索、編草繩的傳統工藝，或料理客家美食等活動，並倡導資源與廚餘回收的工作。

¹⁴ 田野日誌（2007 年 10 月 14 日）。

3. 香格里拉客家文物館

香格里拉客家文物館，是創辦人張清續先生，以私人企業方式，於民國七十五年開始籌備民俗文物館，初向三義商人購買大陸古物及仿製品。之後有鑑於苗栗地區以客家人口為多，遂改議籌建客家文物館。邀請陳達明先生協助籌集客家文物，於民國八十年正式開館，定名「客家莊」，立意於保存並發揚客家特有的文化，藉由臺灣過去客家人使用的文物、器具、服飾、刺繡、農具，讓大眾能夠更進一步的了解和認識客家文化。（香格里拉客家文物館網站）¹⁵

由於是個樂園，因此進入園區內要付門票。走進客家庄主題館時，先看到非常壯觀地運用陶甕堆砌的牆，牆邊有水池，而文物館以三合院伙房的設計為主，有廣大的禾埕，門前有水井，特別的是附近還有建置伯公下。館舍區分：「農具館」、「刺繡館」、「器具館」、「名人像館」、「生活館」，與「幻燈館」，展示內的文物琳瑯滿目，多為閩粵客家先民生活器物。文物有標示物品名稱與用途，缺乏文物來源與年代。

4. 苗栗縣三義客家書院

苗栗縣三義客家書院，在 120 多年前，清末秀才吳秉睿在此開辦私塾，這裡是地方教育的精神堡壘；民國 20 至 50 年代，吳秀才之子在此經營「經米所」，這裡是三義聚落的集米中心；民國 90 年代，吳秀才之孫，也就是文林國中校長吳景豐先生，將此兩層古厝義捐成三義客家書院。

吳景豐先生對客家文化的傳承有深切的使命與持著，期盼客家文化能在多元文化下蓬勃發展、生根茁壯，認為文化間應該彼此包容共存，才能多采多姿，豐富萬物生命……

¹⁵ 香格里拉客家文物館網站。檢自：<http://park.org/Taiwan/Culture/museum/twnmsu/sec116.htm>（瀏覽日期：2017 年 5 月 12 日）。

三義客家書院以展示、典藏客家文物為主，未來將派駐社區規劃團隊推動客家三生園區的社造工程，發揮教育研究、推廣的功能，例如辦理客家歌謠、詩詞等研習，或以田野調查的方式，蒐集當地客家文史，為客家文化挹注新的活力。（苗栗縣三義客書院簡介）

三義客家書院算是閒置空間再利用的一個案例，不一樣的是，這個空間原本屬於是吳姓家族的，現在義捐出來供給大家使用。一進門，便開始介紹三義客家書院的來源、書院沿革史，以及吳姓家族的歷史。裡面有一個類似講堂的空間，可以在那裡進行一些研習課程，並且周圍有放置關於客家的書籍，可以在此休息與閱讀。一樓至二樓到處都可以看到文物的擺設，農具、簑衣、生活用具、鍋碗瓢盆、甕與缸、櫥與櫃、桌椅、竹籃、木箱、裁縫機、唱片機與黑膠唱盤等等，以及運用老照片回憶此地過去的生活，例如三義舊車站、三義十字路坤慶商店、鯉魚潭水庫、八股頭平交道大車禍、龍騰斷橋、天后宮改建、農村生活照、桐花、香茅造油、樟樹煉油等等。

由於沒有找到確切館舍成立的時間點，在聯絡上吳校長之後，吳校長立即說明：「是 2002 年成立的，當時為了配合三義木雕節的活動成立的，之後鄉公所向客委會申請補助經費 180 萬進行修建，而書院內的文物多是自己家族的東西……」。目前有時會配合鄉公所在館舍舉辦一些量血壓的活動，一方面聯絡社區的情感，另一方面增加館舍的使用率。

5. 高雄市客家文物館

在高雄市約 278 萬人口（高雄市政府民政局 2016 年 4 月統計）¹⁶中，以符合《客家基本法》客家人定義¹⁷的客家人來分析，高雄市有 31.5 萬（11.4%）為臺灣客家人（客委會，2014：7），屬於少數族群。高雄市客家文物館於吳敦義市長任內開始籌劃，在 1998 年 11 月完工。館舍建築以三合院伙房為

¹⁶ 高雄市政府民政局網站。檢自：<http://cabu.kcg.gov.tw/Web/StatRpts/StatRpt1.aspx>（瀏覽日期：2017 年 5 月 12 日）。

¹⁷ 《客家基本法》第二條：「具有客家血緣或客家淵源，且自我認同為客家人者。」

概念構成，主要展示區在正廳，兩側為客家圖書館、會議室與辦公室，禾程有「牛」為題的藝術雕塑品，以及用花布作為佈置的巧思。館內有提及客家人的來源與五次遷徙的介紹，展示以文物呈現為主，包含日常生活用具（寢具、廚具）、服飾（藍衫）、建築材料、婚姻喜慶用具、運輸工具、農耕用具、漁撈用品以及客家古蹟照片等等，而文物來源為高雄褒忠義民廟管理委員會撥款購贈。

6. 高雄市美濃國中客家文物館

美濃國中基於保存客家文物，於 1978 年發動全校師生徵集文物，在經費拮据下積極籌劃，闢文化大樓二樓全部位置為客家文物館。在地方熱心人士協助之下，本校師生更集智慧及能力，逐步充實館藏，迄今亦已粗具規模。其目的除了希望美濃子弟能飲水思源外，更在鼓勵他們發揮保存與傳承文化之使命。該館在 1978 年起，經歷任校長全力推廣使規模更臻完備，內容亦趨可觀。並在 1997 年配合縣政府規劃成立客家文物館，現仍在充實之中。（高雄市美濃國中客家文物館簡介）

高雄市美濃國中客家文物民俗館在美濃國中校園內，進入文物館，開始就介紹客家源流，有提到客家五次遷徙與海外僑居的部份；介紹客家世襲的十大特色，有重教育、山歌、祠堂和嘗會發達、刻苦耐勞等等；以及介紹「客家」名詞的由來與臺灣客家語言分佈。接著，就開始呈現美濃當地的食衣住行等方面的色彩，用圖片、照片或是模擬客家居家空間的方式簡單樸素地展演美濃地區客家的記憶，如菸樓、東門樓、月光山等。裡面也擺設許多文物，有服飾、膳食用具、家庭用具、農耕用具、運輸工具、或武器等。前美濃國中林老師指出「文物從 1978 年第五任的外省籍校長趙連達先生開始蒐集，有些照片是民國八十幾年才慢慢補上去的，文物館 1997 年受到文建會補助，這些文物才有陳列架。美濃國中除了第五任校長推廣客家熱心外，老師

說還有第八、十任校長。」¹⁸

7. 屏東縣車城保力社區文物館

屏東縣車城保力社區是恆春地區的客家庄，目前有福老化的現象，楊理事長(屏東縣車城鄉保力社區發展協會)陳述「外籍配偶佔本地不少人口……社區內有保安宮三山國王廟，三年遠境一次，元宵節時會在三山國王舉辦拜新丁版的活動」。

屏東縣車城保力社區文物館位於車城鄉保力社區活動中心裡面，活動中心外牆有「褒忠」二字，在好奇心詢問之下，得知社區有褒忠碑，楊理事長告知離三山國王廟不遠處有間小廟是忠義祠，不過和新埔義民廟不一樣，沒有輪祭，居民較少去拜，不過有人會去整理。

據楊理事長陳述保力社區文物館於 1993 年成立，但在成立前就已經開始陸陸續續收集文物，文物幾乎都是保力社區的居民提供，少部分是外地買來的，楊理事長表示「買的東西是以前生活有在用的，但是這裡已經找不到，剛好在別的地方有看到，於是買回來放，如館內的某些童玩和老鼠夾是在三芝買的」。館內擺設些老照片記憶保力社區的過去，大部分都是琳瑯滿目的文物，有農耕用具類、加工調製類、漁獵機具類、家具類、炊具類、餐具類、容器類、衣飾類(如大襟衫)與文件等。文物有做資料卡，記錄名稱與用途。

8. 臺東縣客家文化園區

位於臺東縣池上鄉的臺東縣客家文化園區，於 2006 年啟用。該館館內的一樓為定時撥放紀錄片及客家電視優質節目的視聽教室和客家文物展示館；二樓為特展室、與客家電視台合作設置之客家電視館、圖書館，該館特展室的多達百種以上的文物由 1998 年設置的臺東縣客家鄉土教育中心(又

¹⁸ 田野日誌(2007年12月11日)。

稱臺東縣關山國中客家文物館)所提供。¹⁹

從上述幾間客家文物館的介紹中，可以看到每個客家文物館都運用本身的經濟、人力等的資源，為了傳達客家文化，做了最大的努力呈現客家的內涵。展示內容所呈現出的記憶客家文化的層次，可以依地理區域範圍的概念分成三層：泛客家的視野、區域性的客家，以及地方性的客家，雖然並不是每座客家文物館都涵蓋這三種特色，但是整體來說都脫離不了這些內涵。

首先，泛客家的視野是指大論述敘事下的客家，客家文物館在這個層次上有提到客家源流，呈現羅香林的客家五次遷移說，客家名詞的概念，以及利用肖像標示出從唐宋元明清歷代的客家名人。若放在臺灣的脈絡則是呈現原鄉客家與臺灣之間的關係，原鄉客家何時進入臺灣，臺灣客家的拓墾情況，臺灣客家族群的分佈，臺灣客家腔調的分佈，臺灣客家的名人，或從衣食住行、語言、宗教、音樂等來詮釋臺灣的客家人。在區域性的客家方面，就比較是從臺灣的脈絡呈現客家文物館所屬區域的客家特色，以臺北地區、桃竹苗、六堆、中部客家和東部客家等的分類形式，記憶各區域的客家之遷移史、開墾史、客家話腔調分佈、名人、與其他族群之間的互動關係等等。最後是地方性的客家，地方性的客家意指單一的客家鄉、鎮、市，跟區域性的客家之差異在於區域性的客家是由多個地方性的客家所組成，例如美濃是地方性的客家，也是屬於六堆區域客家的成員，或者鳳林是地方性的客家，也是屬於東部區域客家的成員。在地方性的客家之層次上，各個客家文物館都會做比較詳細的詮釋，記錄所屬縣市或是鄉鎮市的客家歷史、分佈、人口數、當地名人、飲食、信仰、產業，或是等等。總體而言，客家文物館在記憶客家文化的層次方面，第一個層次展演的客家記憶幾乎都差不多，不管在哪個客家文物館看到的泛客家的記憶都一致，展演形式也比較抽象，然而比較有差異的就是在第三個層次，地方性的客家之展演，提供策展人可以操作

¹⁹ 台東觀光旅遊網／客家文化園區網站。檢自：<https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/attraction/details/493> (瀏覽日期：2018 年 11 月 11 日)。

創新客家記憶的空間比較多，展演的方式也比較具體。

因為客家文物館在規模與層級上不盡相同，會受於經費資源的限制導致影響展演的豐富與精緻之效果，例如私人性質的客家文物館，成立的經費與場地是靠自己或是社區、社團資助的，在展演客家記憶的時候，呈現的手法就趨向簡單樸素，幾乎都是以文物擺設來詮釋，詮釋自己或是社區、社團對於客家的想法。從中也發現，越運用文物陳列的方式展演客家文化，越少用圖片或是文字等效果加以說明，大部分只介紹文物的名稱、用途、年代或來源等的資訊，導致客家與文物之間的連結比較不確定，這使得觀眾在參觀時對客家文化的瞭解可以有更多的想像，可以憑藉自己與客家的經驗，透過文物的呈現來勾勒客家記憶。相對的，越運用展示設計的方式展演客家文化，越會清楚地運用文字或圖片等表達客家文化的概念，直接傳遞給觀眾瞭解什麼是客家。

除了上述的記憶架構外，客家文物館的位置會決定不同的記憶點。策展人運用不同的儲藏記憶之方式，記憶客家的歷史、地理環境、性格、語言、飲食、服飾、婦女、建築、信仰、習俗、音樂、產業與其他等的不同之客家文化面向。綜合上述幾間客家文物館展演客家的記憶點如下（見表 2）：

1. 歷史：客家名詞解說、客家源流、五次遷徙路線、客家名人、海外僑居、臺灣客家人分佈、北縣客家遷徙、六堆開墾與歷史沿革、東部拓墾、苗栗縣源流、東勢（匠寮）歷史沿革、石岡歷史沿革、鳳林沿革史、土牛界碑、美濃介紹……
2. 地理環境：客家原鄉與海外分佈、明志書院、新莊三山國王廟、新莊慈祐宮、新莊武聖廟、五股西雲寺、淡水鄞山寺、月光山、金字面山、人字石、六堆地區的河川與平原……
3. 性格：硬頸、純樸保守、冒險進取、崇尚忠義、勤勞潔淨、堅忍刻苦、注重武術、尊重婦德、團結創造、熱愛國家、客家精神、晴耕雨讀、重教育、重倫理觀、刻苦耐勞……
4. 語言：四縣腔、海陸腔、詔安腔、大埔腔、與饒平腔。

5. 飲食：粄、粄模具、醃製、醃醬菜甕、鹹油香、四炆四炒、粢粑、菜包、播茶、桔醬、客家小炒、薑絲炒豬肚。
6. 服飾：北部多稱大襟衫、南部多稱藍衫。
7. 婦女：男尊女卑、孺人、四頭四尾。
8. 建築：圓樓、伙房、菸樓、圍籠屋、祖堂屋、單橫屋、雙堂屋、穿鑿屋、土磚屋、紅磚屋、正廳、堂號、門對、棟對、池塘、化胎、廊間、轉溝、禾程、間仔等。
9. 信仰：三山國王、關聖帝君、神農大地、昌黎君、義民爺、土地龍神。
10. 習俗：敬天法祖、族譜、宗祠、嘗會、掛紙……
11. 音樂：客家八音、山歌、採茶戲、撮把戲、現代客家音樂……
12. 產業：樟腦、伐木、燒炭、種茶、桐花、香茅、金針花、蔗糖、菸業、紙傘、藍衫、木雕……
13. 其他：族群互動、土牛界碑、黃蝶翠谷……

發現這些客家文物館展演客家的記憶點跟學術圈所論述的客家是貼近的，可以在相關的客家書籍更深入獲得這些記憶點的知識。然而這些客家文物館間的記憶客家的記憶點有所歧異性，勾勒出來的是不同地方的客家記憶，其會受到區域或地方的影響展演具有區域或地方特色的客家記憶點。以區域性的角度來觀察，北部的客家文物館會加入桐花的記憶點，相對於南部或其他地區的客家文物館就少有這個現象；北部地區的客家文物館也較其他地區強調義民信仰的部份；或是以藍衫的記憶點而言，北部多以稱大襟衫(客家話)，相對的南部地區就會直接以藍衫稱之；在建築上，南部比其他地區強調更多客家建築的特色，如化胎、堂號、門對等等。若從地方性的角度來觀察，在語言上，臺中市石岡土牛客家文化館和臺中市石岡客家文物館就會強調大埔客家話；在地理環境上，會特別指出與客家相關的重要景點，如新北市客家文化園區點出明志書院、新莊三山國王廟、淡水鄞山寺等；在歷史上，除了泛客家的歷史源流，有的客家文物館會展演地方的歷史，如臺中市東勢客家文化園區關注東勢匠寮的歷史；在習俗方面，如新北市客家文化園區指出過去北縣客家有重陽節放八角風箏的習俗，高雄市美濃客家文物館重

視敬字亭文化，臺中市東勢客家文化園區重視拜新丁板文化等等。

除了展演差異的客家記憶點之外，其實客家文物館在許多面向都展演相似的客家記憶點，例如在延續的客家源流之歷史、飲食文化、語言、音樂、性格、祭祀等的泛客家之論述。大部分都是從過去延續歷史中下來的，只有少數是新的客家記憶點，例如桐花。

記憶點和記憶框架是動態的關係，記憶框架會限制記憶點的內容，也會受到正在改變的記憶點而組成記憶框架。客家文物館展演多面向的記憶點，一方面是為了滿足不同觀眾的需求，讓觀眾可以從不同面向瞭解客家，另一方面是因為每間客家文物館受限於地理環境等的差異，導致篩選的記憶點不盡相同。有些記憶點無法單獨存在，必須要跟其他的記憶點連結在一起後，才可以勾勒出某個層次的客家記憶，如菸業和美濃地裡環境的記憶點連在一起，勾勒美濃地區的客家文物館，而有些記憶點卻可以直接反應泛客家的記憶，如客家飲食。或者，有些記憶點可以代表說明某個區域或地方的客家文物館的特色，同樣的記憶點放置到其他的客家文物館可能會不適合，例如中部客家多屬大埔腔的客家話，這個記憶點就不適合放在六堆地區的客家文物館裡面，但是若將記憶框架的視角範圍拉大，也可以在六堆地區的客家文物館發現大埔腔的記憶點，就是當他們在介紹台灣客家話的種類的時候，這個記憶點就可以被發現。因此，記憶點和記憶框架之間的關係是很微妙的，端視行動者從哪一個記憶框架去瞭解客家，或是從哪一個記憶點出發想像客家，這都會造成對客家有不一樣認識。

表 2 依地理區域劃分概念之記憶點 (製表/作者)

依地理區域劃分概念記憶點	泛客家視野	區域客家	地方客家
1. 歷史	客家名詞解說、客家源流、五次遷徙路線、客家名人、海外僑居、台灣客家人分佈	北縣客家遷徙、六堆開墾與歷史沿革、東部拓墾、苗栗縣源流、東勢(匠寮)歷史沿革、石岡歷史沿革、鳳林沿革史、土牛界碑	美濃介紹
2. 地理環境	客家原鄉與海外分佈	六堆地區的河川與平原	明志書院、新莊三山國王廟、新莊慈祐宮、新莊武聖廟、五股西雲寺、淡水鄞山寺、月光山、金字面山、人字石
3. 性格	硬頸、純樸保守、冒險進取、崇尚忠義、勤勞潔淨、堅忍刻苦、注重武術、尊重婦德、團結創造、熱愛國家、客家精神、晴耕雨讀、重教育、重倫理觀、刻苦耐勞		
4. 語言	四縣腔、海陸腔、詔安腔、大埔腔、與饒平腔	四縣腔、海陸腔、詔安腔、大埔腔、與饒平腔	
5. 飲食	板、板模具、醃製、醃醬菜甕、鹹油香、四炆四炒、菜粄、菜包、擂茶、桔醬、客家小炒、薑絲炒豬肚		
6. 服飾		北部多稱大襟衫，南部多稱藍衫	
7. 婦女	男尊女卑、孺人、四頭四尾		
8. 建築	圓樓、伙房、圍龍屋、祖堂屋、單橫屋、雙堂屋、穿鑿屋、土磚屋、紅磚屋、正廳、堂號、門對、棟對、池塘、化胎、廊間、轉溝、禾程、間仔等	菸樓、堂號、門對、棟對、化胎	菸樓、堂號、門對、棟對、化胎
9. 信仰	三山國王、關聖帝君、神農大地、昌黎君、義民爺、土地龍神		
10. 習俗	敬天法祖、族譜、宗祠、嘗會、掛紙		
11. 音樂	客家八音、山歌、採茶戲、撮把戲、現代客家音樂		
12. 產業		樟腦、伐木、燒炭、種茶、桐花、香茅、金針花、蔗糖、菸業、紙傘、藍衫、木雕	樟腦、伐木、燒炭、種茶、桐花、香茅、金針花、蔗糖、菸業、紙傘、藍衫、木雕
13. 其他		族群互動、土牛界碑	黃蝶翠谷

五、結論：日常生活中的客家

從以上分析可以發現，每個客家文物館都篩選代表自己的客家記憶，幾乎都是放在區域、地方的概念下，去呈現具有地方特色的客家文物館。但是，在記憶客家的過程中，又不免會回溯到「客家是什麼？」的本質性的論述，從客家源流的歷史記憶開始回憶，然後再依次帶入區域、地方裡的客家記憶。這個記憶客家的過程是目前客家文物館經常使用的，然而區域或者是地方上的客家記憶之差異畢竟是有限的，有的甚至差異性很小。

相似性與集中性，造成蚊子館發生的機率大增，因為只要參觀一個客家文物館就可以以小見大，這種情況不只發生在六堆地區，像在苗栗縣就有四個客家文物館，甚至在銅鑼設有國家級的客家委員會客家文化發展中心臺灣客家文化館，在臺中市也有三個客家文物館，東勢一個、石岡兩個，偏偏東勢和石岡距離也不遠。由此推測，從區域或地方的概念去策劃客家文物館似乎是有必要修正的，要如何避免區域、地方的相似性與集中性，以區隔客家文物館的特色成為目前需要思考的事。

客家文物館展演的客家記憶都不是任意的行為，記憶框架和記憶點會受到經營理念、策展人、書寫論述、社區、政治政策與經濟的影響作調整，導致展演的客家記憶是經由多方主觀的思考，裡面蘊藏客家族群與社會環境對客家記憶的認同，「客觀地」在客家文物館呈現出來的再現方式。為了區隔不同客家文物館的展示內容與集體記憶，將日常生活且地區性的生活與客家文物館展示結合，似乎是新的發展方向。並且，經由本文研究發現，依地理區域範圍的概念，客家文物館展示內容所呈現出的記憶客家文化的層次，分為泛客家的視野、區域性的客家，以及地方性的客家。基本上來說，並非所有客家文物館皆具此三個層次，然而整體說來，與這些內涵息息相關。

族群文化是體現在日常生活實踐當中，而行動者就是社區居民，「行動者在日常生活文化創造軌跡，就形成不同人群的文化特質。換言之，族群文化的特質不是固定不變的實體，而是在日常生活中不斷操作的外顯特質，而

不同的外顯特質意味著族群界限的變動。在文化實作(cultural practice)中，行動者除了為自己的生命尋找意義，也扮演著文化再生產(cultural reproduction)的功能，同時也發生族群邊界的移動。」(張翰璧，2006) 客家如果僅是靜態的被保存、放置在博物館裡面是不能抵擋現實社會中客家文化的流失。文化是動態的，博物館展示也必須要思考要如何避免客家文化「式樣化」，而運用適當的展演方式，將日常生活的客家之面貌展演出來，才更能達到傳遞客家文化之效果。

但是，不同層次的展示內容所建構出的「客家」的記憶框架，是經過篩選的。集體記憶的篩選除了受到處在框架內的人對自己詮釋影響，另外也會受到外在社會環境的影響。尤其是泛客家視野的層次，除了受到「中原論」的主張影響外，政治政策對客家文化的詮釋，也是一個重要的記憶來源。例如客委會在 2002 年開始舉辦的客家桐花祭，已經成為國內人盡皆知的重要節慶活動之一，桐花從 2002 年便成為客家的記憶點，而這個客家記憶點也不斷被運用在客家文物館的設計裡面，像臺北縣客家文化園區不但有用桐花花布佈置館內，一塊空間展演桐花的創意作品，還有販賣桐花的創意商品，或是三義客家書院也有用照片拍下桐花白藹藹的景緻。

再者，談到義民的記憶點，義民信仰本來集中在桃竹苗十五大庄，已有兩百多年的歷史，臺北市的義民祭典從 1988 年起，原本由民間團體發起舉辦，但是到了 2000 年公部門開始加入，由臺北市民政局主辦，並聯合臺北市各客家社團共同辦理，在 2002 年臺北市政府成立客家事務委員會以後，則改其接替統籌主辦的重擔，我們可以看到北部的義民祭從十五大庄擴大延伸到其他縣市，自從公部門加入舉辦之後，臺北市的義民祭典之規模有越來越盛大的趨向，不只臺北市如此，臺北縣舉辦客家文化節的時候，也會有義民祭典和挑擔奉飯的項目。公部門的推動，讓義民祭典和挑擔奉飯等等與義民相關的記憶點，就不斷再現在臺北市與臺北縣的客家文物館裡面，如臺北市客家文化會館、臺北縣客家文化園區，與臺北縣新店市客家族群促進會客家文物館，都可以看到義民的重要性。政策由上而下的文化建構，轉變成展

示內容，也慢慢進入客家 / 非客家日常生活中的「客家文化」想像。義民信仰則成為北部區域性客家展示的重要元素。

對於高雄縣美濃客家文物館的轉型，強調客家音樂的特色，也是由於政治政策的影響，認為若以六堆的概念來看待高雄縣美濃客家文物館，它就是生態博物館裡的一個小元素，以展示客家音樂為主，讓它可以跟六堆的其他客家文化設施作區隔。在第一次的常設展中，對於客家音樂只有簡略介紹八音與客家山歌，當政治政策的意見加入之後，二樓和三樓的展場詳細介紹傳統與現代的客家音樂，尤其是關注美濃對客家音樂方面的參與程度。

在臺灣，客家文物館大部分都是政府主導建設經營的，館舍的經費支出不是來自客委會的補助就是從各層級單位裡面負責，要選擇在哪裡蓋客家文物館、撥多少的預算策展、進用幾位行政人員或專業人員等等，這些一併由公部門決定。經費來源的一方總是享有監督經費使用的權力，因此有權力影響客家記憶篩選的內容，就如前述提到的高雄縣美濃客家文物館轉型成偏向以客家音樂為主的展演空間；或是臺北縣客家文化園區的實體物件蒐集的少，設計團隊本來想跳脫物件用虛擬的方式呈現，但是基於「上級還是希望能看到實體的東西……」，²⁰因而改變創作的想法；或是展演的特展之構思，除了聽取學者專家的建議、媒體的意見之外，更重要的是要能得到上級長官的同意。這些都是說明經費來源的一方擁有權力影響展示的內容與方式。

總言之，客家文物館展演的客家記憶都不是任意的行為，記憶框架和記憶點會受到經營理念、策展人、書寫論述、社區、政治政策與經濟的影響作調整，導致展演的客家記憶是經由多方主觀的思考，裡面蘊藏客家族群與社會環境對客家記憶的認同，「客觀地」在客家文物館呈現出來的再現方式。

²⁰詳細引用部份見 P.76。

參考文獻

- 中華民國博物館學會。檢自：<http://www.cam.org.tw>（瀏覽日期：2017 年 4 月 24 日）。
- 王秀美，2004。地方文化館經營策略之規劃研究－以美濃客家文物館為例。臺南：國立臺南藝術學院博物館學研究所碩士論文。
- 王明珂，1993。集體歷史記憶與族群認同，當代，91：6-19。
- 王明珂，1997。華夏邊緣—歷史記憶與族群認同。臺北：允晨文化。
- 王嵩山，1990。物質文化的展示。博物館學季刊，4（2）：39-47。
- 王嵩山，1992。文化傳譯：博物館與人類學的想像。臺北：稻鄉。
- 王嵩山，2002。「客人之家」：文化園區的流離視野。發表於 2002 年 6 月 21-22 日「客家公共政策研討會」，新竹：行政院客家委員會。
- 王嵩山，2003。差異、多樣性與博物館。臺北：稻鄉。
- 王嵩山，2005a。想像與知識的道路：博物館、族群與文化資產的人類學。臺北：稻鄉。
- 王嵩山，2005b。展示批判的形式論與實質論。博物館學季刊，19（1）：5-6。
- 王嵩山，2007。揭露的與隱藏的：台灣博物館展示研究的回顧與展望。博物館季刊，21（3）：5-37。
- 王嵩山主編，鄭邦彥著，2011。以「差異」之名：析論博物館策展與文化政治。博物館展示的景觀，頁：233-259。臺北：國立臺灣博物館。
- 全國博碩士論文資訊網。檢自：<http://etds.ncl.edu.tw/theabs/index.jsp>（瀏覽日期：2017 年 4 月 24 日）。
- 何金樑，2016。南北客家文化園區營運管理。發表於 2016 年 11 月 6 日「展示客家：客家文物館、化園區的現狀與未來工作坊」，新竹：國立交通大學客家文化學院、國際客家研究中心。
- 何淑君，2006。台灣客家文物館之文物詮釋與展示。雲林：國立雲林科技大學視覺傳達設計系碩士論文。
- 吳佳欣，2008。台北縣客家文化園區行銷策略之研究。桃園：國立中央大學客家政治經濟研究所碩士論文。
- 林勝義，1993。博物館與社區之結合。博物館學季刊，7（2）：3-8。
- 邱彥貴，2003。客家需要文物館？。台灣日報，台灣副刊第 25 版，2003 年 6 月 18 日。

- 邱彥貴等，2003。台北縣客家文化園區展示研究期末報告。
- 邱榮舉，2002。台灣客家政策與客家文化園區。發表於 2002 年 6 月 21-22 日「客家公共政策研討會」，新竹：行政院客家委員會。
- 邱澎生譯，Coser, Lewis A. 著，1993。阿伯瓦克與集體記憶。當代，91：20-39。
- 屏東縣客家文物館網站。檢自：<http://pthkm.org.tw/?q=intro>（瀏覽日期：2017 年 5 月 11 日）。
- 美濃客家文物館網站。檢自：<http://meeinonghakka.kccc.gov.tw>（瀏覽日期：2017 年 5 月 10 日）。
- 美濃愛鄉協進會，1996。美濃客家文物館用人及營運計畫。美濃：美濃愛鄉協進會。
- 美濃愛鄉協進會，1997。高雄縣美濃客家文物館規劃與營運研究。美濃：美濃愛鄉協進會。
- 美濃鎮誌編輯委員會編修，1996。美濃鎮誌。高雄：美濃鎮公所。
- 香格里拉客家文物館網站。檢自：<http://park.org/Taiwan/Culture/museum/twnmsu/sec116.htm>（瀏覽日期：2017 年 5 月 12 日）。
- 徐正光，1991。徘徊於族群和現實之間：客家社會與文化。臺北：正中。
- 徐正光，2007。台灣客家研究概論。臺北：行政院客家委員會、台灣客家研究學會。
- 徐正光主編，徐正光、張維安著，2007。導論：建立台灣客家知識體系。台灣客家研究概論，頁：1-15。臺北：行政院客家委員會、台灣客家研究學會。
- 納日碧力戈譯，Connerton, Paul 著，2000。社會如何記憶(How Societies Remember)。上海：人民書局。
- 高雄市政府民政局網站。檢自：<http://cabu.kcg.gov.tw/Web/StatRpts/StatRpt1.aspx>（瀏覽日期：2017 年 5 月 12 日）。
- 張尊禎，1999。逛博物館：全臺灣博物館知性探索之旅。臺北：上旗文化。
- 張翰璧，2006。客家、外籍配偶與文化實作。發表於 2006 年 12 月 2-3 日「2006 年族群、歷史與文化亞洲聯合論壇：人物與地域研究國際學術研討會」，中壢：國立中央大學客家學院。
- 張譽騰，1996。生態博物館的規劃理念與個案之解析。博物館學季刊，10(1)：7-18。
- 張譽騰，2000。如何解讀博物館。臺北：文建會。
- 張譽騰，2003。生態博物館：一個文化運動的興起。臺北：五觀藝術管理。

- 張譽騰，2007。台灣的文化政策與博物館發展。研習論壇，73：28-31。
- 張譽騰譯，Duclos, Rebecca 著，1996。後現代／後博物館—當代博物館評論的新走向。博物館學季刊，10（2）：3-12。
- 畢然、郭金華譯，Halbwachs, Maurice 著，2002。論集體記憶(On Collective Memory)。上海：上海人民。
- 許功明，1998。博物館與原住民。臺北：南天。
- 陳佳利，2007。被展示的傷口：記憶與創傷的博物館筆記。臺北：典藏藝術家庭。
- 曾彩金，2002。我看「六堆客家文化園區」—請朝園區分散設置的理念重新規劃。發表於 2002 年 6 月 21-22 日「客家公共政策研討會」，新竹：行政院客家委員會。
- 黃燭吉，2002。高雄縣美濃客家文物館導覽手冊。高雄：高雄縣政府文化局。
- 臺中市石岡土牛客家文化館網站。檢自：<http://hakka.shihkang.gov.tw>（瀏覽日期：2017 年 5 月 11 日）。
- 臺北市客家文化會館網站。檢自：<http://www.hac.gov.taipei/>（瀏覽日期：2017 年 5 月 11 日）。
- 臺北縣政府文化局，2005。專輯：台北縣客家文化園區。北縣文化第 85 期。
- Cattell, Maria G. & Jacob J. Climo, 2002. Introduction: Meaning in Social Memory and History: Anthropological Perspectives. In Climo, Jacob J. & Maria Cattell (Eds.), *Social Memory and History : Anthropological Perspectives*, pp.1-36. Maria G.. CA : Alta Mira Press.
- Chang, Han-Pi, 1996. *Taiwan: Community of fate and cultural globalization*. Zugl.: Bielefeld, Univ., Diss.
- Crane, Susan A., 2000. *Museums and memory*. Stanford University Press.
- Fentress, James & Wichham, Chris, 1992. *Social Memory*. Oxford, UK: Blackwell.
- Halbwachs, Maurice, 1992. *On Collective Memory*, edited, translated, and with an introduction by Lewis A. Coser. Chicago: The University of Chicago Press.
- Le Goff, Jacques, 1992. *History and memory*. New York: Columbia University Press.
- Murphy, Bernice, 2005. Memory, History and Museums. *Museum international*, 57(3): 70-78.