

大馬福聯會 ● 雪福建會館資助學術文藝叢書

馬來西亞華族會館史略

吳華著

東南亞研究所出版

馬來西亞華族會館史略

吳華著

本書獲得馬來西亞福建社團聯合會
雪蘭莪福建會館“文學出版基金”
一九七九年度“學術組”優秀獎，
並由該基金資助出版。

東南亞研究所出版

本書作者已出版的著作

新加坡華族會館志（第一冊）

新加坡華族會館志（第二冊）

新加坡華族會館志（第三冊）

新加坡華文中學史略

柔佛新山華族會館志

馬來西亞華族會館史略

馬來西亞華族會館史略

編著者：吳 華

資助者：大馬福聯會 ● 雪福建會館

出版者：新加坡東南亞研究所

承印者：中華打字印刷廠

14C & 15C, Blk. 1, Kallang Way,
Singapore 1334.

一九八〇年十一月初版 定價叻幣四元

版權所有 • 不准翻印

顏序

澳洲亞德烈大學亞洲研究中心代理主任

顏清湟博士

星馬華人社會史的研究，是近三十年來的事。第一部有系統而有份量的著作是田汝康博士的“砂朥越的華人社會”(Tien Ju-kang, The Chinese of Sarawak)，本書於一九五三年在英國出版。田氏原是中國留英學生，在倫敦大學著名的經濟政治學院 (London School of Economics and Political Science) 的人類系攻讀博士。田氏曾在砂朥越作實地調查，利用社會人類學的理論與技術來研究當地華人社會的組織，對星馬區華人社會的地緣和血緣組織及功能的研究作出很大的貢獻。

繼田氏而研究星馬社會史的英國學者有依特烈博士 (Alan J.A. Elliott)，忽里曼教授 (Professor Maurice Freedman)，勒哇博士 (DR. W.H. Newell)，客伊博士 (DR. Barrington Kaye) 及托黎博士 (DR. M. Topley) 等人。其中以忽里曼教授的成就最大。忽教授於一九四九年一月到一九五〇年十一月間在星嘉坡進行調查華人社會，同時亦間至馬六甲，檳城和森美蘭等地訪問。他的主要目標在於研究血緣關係對星嘉坡華族移民社會組織的影響。他研究的重點在於家庭及宗族的組織，婚姻的組織以及結婚過程的傳統儀式等等。他的研究成果出版成專書，那就是一九五七年由倫敦大學經濟政治學院出版的“星嘉坡華人的家庭與婚姻”(Chinese Family and Marriage in Singapore)一書。除此之外，忽教授於一九五九到一九六二年間又在各學術雜誌發表數篇有關星馬社會史的論文，其中最具權威性的就是一九六〇年所發表的

“移民與社團的組織：十九世紀的星嘉坡華人”

(Immigrants and Associations: Chinese in Nineteenth-Century Singapore)。本文對華族移民與社團組織的關係給予具體的分析，同時提出卓越的見解，因此常為學者們所引用。但是上述研究星馬華人社會史的學者們，有着兩項共同的缺點：

- 一、他們都是人類或社會學家，以調查為研究的主要工具，檔案與文字資料尚嫌不足。
- 二、除田汝康博士外，其餘的學者都不諳中文，無法應用華文資料，在研究華人社會史可說是一大缺陷。

這些缺點，有待星馬華裔的學術工作者來彌補。

近十年來，星馬華裔學人對本身社會史研究的重要提高了認識和興趣，同時他們也積極展開研究工作。澳洲國立大學太平洋研究院院長王賡武教授，澳洲第蘭德斯大學社會科學院歷史系高級講師楊進發博士，馬來亞大學經濟學院的李寶平博士(DR. Lee Poh Peng，譯音)及筆者本人都有發表論文和專書，對星馬華人社會史的某方面作了一些具體的分析和研究。兩年前，李寶平博士所出版的“十九世紀星嘉坡華人社會史”(Chinese Society in Nineteen Century Singapore)一書就是最好的例子。

但是上述的著作都是用英文書寫，對象是國際的專家和學者們，在對星馬華人於本身社會史智識的普及方面沒有作出重大的貢獻。幸而這方面的工作由在星馬定居的華裔學人負起。在這方面起領導作用的是星嘉坡的陳育崧先生，陳先生是南洋學會的中堅份子，在提拔後進學人不遺餘力。在他的鼓勵下，一批年青的學人包括李業霖，林孝勝，張夏樟，吳華，張清江，柯木林和李奕志等致力於星馬華人社會史史料的蒐羅，整理和考訂的工作，他們

的成績是很可觀的。一九七一年，陳育崧先生偕陳荆和教授、李業霖先生出版了一本“新加坡華人碑銘集錄”，繼之，林孝勝等於一九七五年出版了“石叻古蹟”一書。同一時期，吳華君出版了他的三冊“新嘉坡華族會館志”。上述各書對星馬華人於本身社會史智識的普及作了巨大的貢獻，同時對星馬社會史的學術研究提供了重要的資料。

吳華君就是上述這批年青學人中最活躍的份子。他除了出版三冊“新嘉坡華族會館志”外，並接連出版了“新加坡華文中學史略”和“柔佛新山華族會館志”兩書。年來他繼續努力，蒐羅和整理馬來西亞會館史料，並在星洲日報連續發表，現在收集付梓。本人對吳君的不屈不撓的堅苦奮鬥的精神非常敬佩。日來翻閱他的文稿，覺得吳君的這本著作不僅對馬來西亞華人會館的組織和歷史作有系統的介紹，其中還有些獨立的見解。相信這部書能給馬來西亞華人對本身的社會組織有較清楚的認識，同時對學者專家們的研究亦有莫大的幫助。

一九八〇年十二月四日序於亞德烈市

鄭序

馬來亞大學中文系副教授

鄭良樹博士

雖然華人社會有血緣、地緣及業緣組織的差異，實際上，它們的凝聚根據和組織模式是相同的。血緣組織導源自數千年前的宗法制度，同一支血統的人，在某一個世代之內，崇奉及祭祀相同的祖先；將這些人團結在一起，就成為血緣性的組織。以相同的組織模式，將凝聚根據由點延伸為線，就是地緣性及業緣性的組織。

華人社會儘是點和線的團結；即使是全國性的，也無不以點、線為依歸。團結在點及線之下，其優點是：運動比較靈活、步伐比較容易統一，而且，互助力比較強。華人南遷之際，它們即發揮了很大的功效。力量不夠雄厚、眼光不夠長遠睿智、活動重複、排他性強、家族化及保守；似乎是它們的缺點。晚近數年來，有識之士似乎已經覺察到，光是點、線的團結，實在不足以應付此急流洶湧的局勢。

先人以點及線作為前哨卒子，為我們開天闢地；今天，如何將點及線組織成一個統一的面，似乎是新生一代的歷史任務。吳華對新、馬華人史料的搜羅，有着很濃厚的興趣；本書即滙聚全馬一部份華人組織的資料，編纂而成。通過這部書，華人社會組織的錯綜複雜及疊床架屋的關係，似乎可以一窺全豹；如何利用這部書，一則以研究華人的社會發展史，一則以團結華人成為一個統一的平面，似乎是作者編纂本書的目的和意義。

一九八〇年十一月中旬序於吉隆坡

前 言

本書包括筆者所撰寫的一系列有關馬來西亞華族地緣性組織史料的文章，計分為兩章，第一章：各州的地緣性組織；第二章：各幫的地緣性組織。

本書所指的會館，僅為地緣性的組織，並不包括血緣性及業緣性的組織。馬來西亞華族地緣性組織的歷史比新加坡來得早。最早創立的會館，有不同的說法，據日本學者今堀博士及研究工作者劉果因先生所考証，大馬最早的地緣性組織是檳城嘉應會館前身的仁和公司，它創立於一八〇一年。筆者撰寫本書亦以此考証作為我國華族會館的肇始。

馬來西亞華族會館的歷史，迄今將近一百八十年，其對華族社會的影響與貢獻甚大，扮演着重重要的角色，是為重要的一環，為研究華族社會史所不能忽視的。

作者撰寫本書的目的，乃提供史料，好讓讀者對地緣性的組織的歷史，結構與功能有所認識。

近年來，筆者整理新加坡華族會館史略的工作完成後，即着手搜集馬來西亞華族會館的史料。如今，將所得的資料整理為本書。其中遺漏或錯誤之處，在所難免，尚望學術界老前輩以及各會館負責人予以指正。

本書獲得大馬福建社團聯合會暨雪蘭莪福建會館“文學出版基金”資助出版，荷蒙南澳阿德烈大學亞洲研究中心代理主任顏清煌博士、馬來亞大學副教授鄭良樹博士惠賜序文，許振莊兄代為設計封面及曾廣緯兄的封面題簽，使本書生色不少，又蒙得許雲樵教授、林孝勝兄及張清江兄提供寶貴的意見，在此謹向他們致予萬分的謝意。

吳 華 誌於一九八〇年十月廿日望星樓

目次

顏清煌博士序

鄭良樹博士序

前言

第一章 各州地緣性組織 (1-56)

(1) 概述	1
(2) 檳城的會館	15
(3) 馬六甲的會館	21
(4) 森美蘭的會館	26
(5) 雪蘭莪的會館	29
(6) 吡叻的會館	33
(7) 吉打的會館	35
(8) 砂朥越的會館	37
(9) 柔佛的會館	39
(10) 沙巴的會館	44
(11) 彭亨的會館	46
(12) 丁加奴的會館	50
(13) 吉蘭丹的會館	53
(14) 玻璃市的會館	55

第二章 各幫人士的地緣性組織 (57-159)

(1) 福幫的地緣性組織	57
(2) 廣幫的地緣性組織	88
(3) 客幫的地緣性組織	117
(4) 潮幫的地緣性組織	136
(5) 瓊幫的地緣性組織	147
(6) 三江幫的地緣性組織	158
參考資料	160

第一章各州地緣性組織

(一) 概述

(一)

根據一般的歷史文獻記載及史家的推測，華人南來可追溯至十世紀以前，落籍定居亦將近一千年了。但是，大批的華族移民乃在十九世紀八十年代後，當英國的勢力先後擴展到馬來半島各土邦後，局勢穩定，經濟全面發展，錫礦的開採及樹膠的蓬勃，乃吸收了大量的勞工，華族移民便陸續移來，遍佈馬來半島各地。

華族移民一旦聚居後，便形成了華族的社會。而寺廟、會館和學校，便是華族社會中的三大特徵。在早期的華族移民社會中，寺廟的創立為最早。

馬來西亞的華人，是先有寺廟的創立，而後才有會館的成立。

馬六甲的青雲亭是馬來半島最古老的寺廟，肇建年代，根據該亭第二任亭主薛文舟於清道光廿五年乙巳（公元一八四五年）所立的「敬修青雲亭」碑文內有「…鄭李二公南行…龍飛癸丑歲，始建此亭……。」由此可知青雲亭乃建立於「癸丑」年。所指的「癸丑」，是康熙十二年（一六七三年），抑或是六十年以前明「萬曆四十一年」（公元一六一三年）呢？據張禮千所考，青雲亭乃由甲必丹鄭芳揚所創建（葉華芬考：鄭芳揚生於明崇禎五年（一六三二年），歿於清康熙十六年（一六七七年）。那麼，青雲亭之建立該是康熙十二年（一六七三年）的「癸丑」。由此可見，該亭迄今已有三百零四年的歷史了（林孝勝：青雲亭與甲華社會，一九七七年四月十日，星洲日報文化版）。

馬來半島最早的地緣性組織，據劉果因先生所考得，乃是檳城嘉應會館，該會館創立於一八〇一年，距今只有一百七十六年的歷史吧了！

會館的創立乃因當時華族移民背井離鄉，遠居外地，既無本

國政府作後盾，亦無當地政府的扶掖，只得和衷共濟，自力更生，而會館便是聯絡鄉誼，促進感情，互幫互助，排解紛爭的所在。

馬來半島最早的華人寺廟——青雲亭與馬來西亞最早的華族會館——檳城嘉應會館的建立，相距有一百二十八年之久。

在馬來半島上，馬六甲是個古城，一四〇五年，拜里米蘇刺建立了滿刺加王國。華人早在明代已在馬六甲居留。但是，華人會館最先的創立，則不是在馬六甲。

在一七八六年檳城為英人萊特（ Francis Light ）登陸，從此吸引了大批的華人由馬六甲移居到檳城，參加開拓的工作。由於當時環境的需求，所以便有「會館」的出現。馬來半島第一間會館——檳城嘉應會館便在一八〇一年創立了。

檳城最早的寺廟為廣福宮，它創立於一八〇〇年，廣福宮乃為廣、福人士合創者。檳城嘉應會館乃繼廣福宮之後創立。

檳城嘉應會館的創立比新加坡最早的血緣組織——曹家館（一八一九年創立）早了十八年，也比新加坡第一間地緣性組織——寧陽會館（一八二二年創立）早了廿一年。

被譽為古城的馬六甲却到了一八〇五年，才有會館的出現，馬六甲惠州會館創立於一八〇五年，它是馬來半島第三悠久的會館。

一八五〇年，霹靂的拿律地區發現錫米後，吸引了大批的華族移民。後來，巴生河流域一帶又發現豐富的錫礦，結果又有大批華人湧進雪蘭莪。一八七四年，森美蘭的雙溪烏戎也發現錫苗，華人勞工又移殖到森美蘭州。所以，繼檳城、馬六甲之後，森美蘭州的首間華族會館——梅城會館於一八四〇年代成立，雪蘭莪則到一八六四年才出現會館，而霹靂州到一八五九年才有會館的創立。

砂撈越自一八五〇年代開始，便有華人移居了，這是由於古晉和包巫、詩巫和拉讓河口發現金礦。砂撈越在一八五三年便有會館的成立。

吉打州是馬來西亞中最古的一州，但是華人的地緣性組織較遲成立，到一八五〇年才有會館的成立。

檳城、馬六甲、雪蘭莪、森美蘭、霹靂及吉打各州的華族會

館具有一百多年以上的歷史。

在馬來半島南端的柔佛州，「港主制度」實施成功後，吸引大批華族移民，前來參加開拓工作。到了一八七八年首府新山才有首間會館——廣肇會館創立。

一八〇〇年後，華人便移居沙巴州，當時華人勞工主要在胡椒園工作，沙巴州在一八九〇年便有會館的存在。

馬來半島東海岸各州，如彭亨、丁加奴，及吉蘭丹華族會館的成立都不足百年。彭亨州在一八九二年才有會館創立，丁加奴在一九〇〇年代才有會館的成立，而吉蘭丹則於一九〇六年才有會館的出現。

北馬的玻璃市州，華人稀少，華族會館的成立也為最遲。

（二）

馬來西亞各邑籍華人中，客家人最早創立會館，早在一八〇一年便成立了檳城嘉應會館，廣幫人士最早的地緣性團體為檳城廣東暨汀州會館，福幫人士到一八一九年才創立會館，潮州人士到一八二二年才有會館的成立。瓊幫人士最早的會館為馬六甲瓊州會館，馬來西亞三江人士不多，他們南來的歷史較其他各籍人士為遲，所以他們的會館成立最遲，迄今僅有三、四十年的歷史。

各幫邑人中，最早的會館如下：

客幫——檳城嘉應會館（一八〇一年）

廣幫——檳城廣東暨汀州會館（一八〇一年）

福幫——檳城汀州會館（一八一九年）

潮幫——馬六甲潮州會館（一八二二年）

瓊幫——馬六甲瓊州會館（一八六九年）

根據一八八一年海峽殖民地人口統計，福建人二四，九八一名，潮州人二二，六四四名，廣府人一四，八五三名，瓊州人八，三一九名，客家人六，一七〇名，在上述五幫人士中，以福建人為最多。

潮州人居次，第三為廣府人，第四是瓊州人，最少的是客家人。但是，廣、客等幫的會館都比福建人士的組織來得早，而其中尤以客籍人士的檳城嘉應會館（一八〇一年），馬六甲惠州會館（一八〇五年），新加坡應和會館（一八二三年）為最先創立

。這點說明了，那些勢力比較單薄、經濟比較低落的方言群體愈早有必要組織起來，以維護本邑人的生存與發展。

各籍人士所組織的會館中，具有百年以上歷史的，計有下列卅多單位，它們是：

- 檳城嘉應會館（一八〇一年）
- 檳城廣東暨汀州會館（一八〇一年）
- 馬六甲惠州會館（一八〇五年）
- 檳城中山會館（一八〇五年前後）
- 馬六甲茶陽會館（一八二〇年代）
- 檳城五福堂廣州會館（一八一九年）
- 檳城汀州會館（一八一九年）
- 馬六甲應和會館（一八二〇年）
- 檳城惠州會館（一八二二年）
- 馬六甲潮州會館（一八二二年）
- 檳城南海會館（一八二八年）
- 馬六甲寧陽會館（一八二八年）
- 檳城台山會館（一八三〇年代）
- 檳城順德會館（一八三八年）
- 馬六甲福建會館（一八四三年前）
- 檳城增龍會館（一八四九年）
- 吉打廣東暨汀州會館（一八五〇年）
- 古晉廣惠肇公會（一八五三年）
- 太平福建會館（一八五九年）
- 檳城肇慶府會館（一八六〇年前）
- 檳城潮州會館（一八六四年）
- 雪蘭莪惠州會館（一八六四年）
- 古晉潮州會館（一八六四年）
- 馬六甲瓊州會館（一八六九年前）
- 太平瓊州會館（一八六九年）
- 檳城瓊州會館（一八七〇年）
- 古晉福建會館（一八七一年）
- 安順應和會館（一八七二年）

檳城新會會館（一八七三年）

嘉應五屬同鄉會（一八七四年）

馬六甲永春會館（一八七五年重修）

太平惠州會館（一八七七年）

吉礁福建會館

雪蘭莪茶陽會館（一八七八年）

森美蘭惠州會館（一八七〇年）

芙蓉海陸會館

新山廣肇會館（一八七八年）

檳城三水會館（三水公司創始至今百餘年，光復後改組爲三水會館）。

太平增龍會館（成立於咸丰年間）

安順惠州會館（一八七八年）

馬六甲肇慶會館（咸丰年間）

上述百年以上的會館乃分佈在檳城、馬六甲、吉打、古晉、太平、安順、吉隆坡、新山、芙蓉等地，其中檳城最多，佔了十五間，馬六甲九間，古晉佔四間，霹靂六間，森州兩間。

卅多間具有百年以上歷史的會館，各幫所佔，計有客幫十五間，廣幫十四間，福幫六間，潮幫三間，瓊幫三間。

（三）

據一九七〇年人口調查統計中，全馬華人總數爲三，五五五，八七九。其中福建人佔一，一二二，七三九，客家人有八六二，〇〇五，廣府人六五九，〇〇五，潮州人四二一，九九八，海南人一五二，七九〇，福州人一四七，六八九，廣西人七七，五七七，其他邑人九四，八九五。閩南人在雪蘭莪、柔佛、檳城三州佔優勢，客家人則在雪蘭莪，和霹靂兩州爲最多，廣府人佔優勢的也在雪蘭莪、霹靂兩州，潮州人最多的在檳城，瓊州人却在雪蘭莪與柔佛，丁加奴佔最多，廣西人在彭亨與霹靂兩州佔優勢，福州人則在砂朥越與霹靂州爲數最多。

閩南人人數最多，分佈也最廣，其地緣性組織的單位也最多。

砂朥越的詩巫有「新福州」之稱，所以詩巫的福州邑人的會館單位最多，霹靂州實兆遠的福州人士的團體爲數也多。

廣西人主要分佈在彭亨、霹靂、柔佛三州。廣西會館也多數分佈在彭亨、霹靂、柔佛等地。

瓊州人的地緣性組織在柔佛州佔最多，有十二個單位，瓊州人比較團結，他們的組織單位較少，每一個地區都有一間瓊州會館，而另無其他組織，但在蔴坡除了瓊崖會館外，另有一間「瓊崖東路同鄉會」。古晉原本只有「瓊州公會」一個組織，但該公會被凍結後，另有「古晉瓊州同鄉會」創立。

丁加奴的瓊州人佔了該州人口的二四·八巴仙，僅次於福建人，丁州的瓊州人是唯一可以與他屬人相比的，所以丁州的瓊州會館也多至五間。

客家人是個方言群體，他們的組織除了客屬公會外，另有嘉應會館，大埔同鄉會，豐順會館等。

潮州人有四十二萬多，全馬的潮籍人士的組織，名稱不同，有些稱「潮州八邑會館」，或「潮州公會」或「韓江公會」或「義安郡公會」，但它們的宗旨都是相同的。

馬來西亞的三江人士並不多，他們的組織只有五間，分佈在檳城、霹靂、雪蘭莪、沙巴及砂朥越。

(四)

各邑籍人士除了在各州創立會館外，另有總機構的成立。

各邑籍會館的總會組織乃始於一九二九年，南洋客屬總會之創立。該總會乃由湯湘霖等倡議者，會址設在新加坡，其會員包括馬來西亞及南洋其他地區的客屬公會。客屬總會之創立，實開馬來西亞各邑會館總會組織之先河。

一九三三年新加坡瓊籍同鄉先進乃倡議組織瓊籍人士的總機構，「瓊聯會」遂於一九三四年正式成立。

一九三四年，由檳城潮州會館主席林連登先生出而倡導成立「潮聯會」。

一九三二、三三年林慶年，周猷瑞與侯西反曾倡組「馬來亞閩僑聯合會」，並成立籌備處，以團結星馬兩地閩人在外與在閩的利益，但該聯合會並未正式成立。

在第二次大戰前，馬來西亞與新加坡的華族會館的總會僅有三個單位：南洋客屬總會，瓊聯會及潮聯會。

一九四五年星馬光復後，由於環境的需求，各邑籍華人非由「小團結進而大團結」不可，所以各幫人士的總會紛紛相繼成立。

在英殖民地時期，星馬被視為一家。光復後，雖然馬來半島各州組成馬來亞聯邦，而新加坡成為直轄殖民地，但是這種政治上的改變，並未影響民間的組織。一九五七年馬來亞獨立，新加坡於一九五九年也取得內部自治，在政治上兩國分道揚鑣，民間的組織不能不受其影響，因此在名稱上應有所改變了，如「南洋英屬瓊州會館聯合會」於一九六七年改稱為「馬來西亞新加坡瓊州會館聯合會」，而在一九七三年由於大馬政府着令「星馬總會」的團體，必須分家，此後不能與外國註冊之社團合併或聯系，瓊聯會亦正名為：「馬來西亞瓊州會館聯合會」。其他各幫人士的總機構亦不能例外。

大馬現有各籍會館的總會計有下列廿多單位：

馬來西亞瓊州會館聯合會（一九三三年成立）

馬來西亞潮州公會聯合會（一九三四年成立）

廣東會館聯合會（一九四七年成立）

台山寧陽會館聯合會（一九四七年成立）

馬來亞三水聯合總會（一九四九年）

馬來西亞高州總會（一九四九年成立）

馬來西亞嘉屬會館聯合會（一九五〇年成立）

古岡州會館聯合會（一九五三年成立）

汎馬番禺會館聯合會（一九五三年成立）

馬來西亞中山會館聯合會（一九五四年成立）

馬來西亞福建社團聯合會（一九五七年成立）

馬來西亞福州社團聯合會（一九六六年成立）

馬來西亞大埔社團聯合會（一九七三年成立）

馬來西亞興安會館總會（一九七〇年）

馬來西亞永春聯合會（一九五七年）

馬來西亞晉江社團聯合總會（一九七七年）

馬來半島惠州屬社團聯合會（一九六三年成立）

馬來西亞廣西總會（一九五二年成立）

馬來西亞萬寧同鄉會

馬來西亞會寧總會（一九七三年）

馬來西亞南海聯合總會（一九六〇年）

馬來西亞惠安社團聯合會（一九六〇年）

馬來西亞東安會館聯合會

馬來西亞三江會館聯合總會（一九七八年成立）

馬來西亞順德聯合總會（一九七九年）

馬來西亞增龍總會（一九七九年）

馬來西亞客屬公會聯合會（一九七九年七月廿一日）

馬來西亞廣肇兩府總會（一九八〇年一月六日）

由於一九七三年大馬政府着令本國社團不得與外國社團合併或聯繫，以致大馬客屬社團失去了南洋客屬總會的領導，似乎陷入了群龍無首的狀態中，因此霹靂客屬公會於一九七五年一月倡組「馬來西亞客屬公會聯合會」，並於一九七九年七月廿一日正式成立。

（五）

各總會或聯合會的成立，不外是謀求邑人的大團結，與共謀邑人的利益，各總會的宗旨如下：

瓊聯會的宗旨：「本會以聯絡感情，交換知識，促進團結。共謀會員福利以及贊助同鄉發展經濟、文化、教育事業為宗旨」。

潮聯會的宗旨：「本會乃以聯絡全馬潮人感情，集中意志，團結力量，共謀互助利益，致力桑梓事業為宗旨。」

廣聯會的宗旨：「本會以聯合各地廣東會館促進粵人團結，增進鄉梓福利為宗旨」。

馬來西亞福州社團聯合會的宗旨：「本會聯合馬來西亞福州會館與同鄉社團，聯絡感情，促進團結，共謀社會福利為宗旨。」

嘉聯會的宗旨：「本會以聯合全馬嘉屬會館，加強屬人團結力量，共謀福利及協助梓里建設為宗旨，必要時得附設貸學金及其他福利機構。」

福建社團聯合會的宗旨：「本聯合會之宗旨為聯合福建社團，團結福建同鄉，同心協力，共謀福利，並促進文化慈善及各項合法之發展」。

各總會的成立，對於加強團結邑人，促進邑人感情，扮演了