

第二節 內埔客家聚落的文化資產

古蹟與歷史建築為地方文化資產中最可見的要項，因為經由古蹟內，可顯示實質空間於地方發展的文化呈現，並真實地存在於你我的村落環境中，比文字敘述的教材更有地方特色與文化教育的效果，此外，對於回朔歷史紀憶與凝聚地方意識，更有著不可磨滅的有力證據，在內埔鄉客家聚落中，目前被納入文化資產保存法保存的建築物，儘有內田村的天后宮，與振豐村(新北勢)東柵門兩處，此對後堆聚落脈絡，仍有非常重要的指標性，並且影響其它聚落中，附有地方文化資產特色的建築物，對現況保存的積極態度。而後堆聚落內的歷史建築，因早期針對此類調查較無主觀上的認定與重視，目前具有資格者，大都著重於私人的建築物，因此執行上較有困難。歷史建築雖無古蹟認定上，沉重的使命感，但本身確具有地方文化那鬱鬱馨香的悠遠情懷，因此，凡具有空間、文化、社會、產業美學價值的建築物，且足以凝聚地方集體意勢與時代背景者，均可做為此類型門檻，故歷史建築是僅次於古蹟的文化資產重點，每一處歷史建築，除了本身價值外，間接連結了土地、人民的群體記憶，更是最貼近你我生活的有形寶藏。本節將具文化資產身份的天后宮¹與新北勢東柵門²兩處古蹟，說明如下：

一、六堆天后宮（屏東縣縣定古蹟）

位置於屏東縣內埔鄉內田村廣濟路上。嘉慶 8 年（1803）由六堆副總理鍾瑞川（字麟江，1757～1829）等地方士紳呼籲，集結六堆地區共六十庄庄民之捐款所創建，是屏東縣內埔鄉最古老的廟宇。道光 28 年（1848）舉人鍾桂齡受內埔庄耆老之託付募款重修，響應之六堆鄉民竟達四十四個的庄頭。無疑地，天后宮乃是六堆客家鄉民集涓滴之財開創魁偉之力的集體象徵。天后宮創建之際，正值海盜蔡牽騷擾台澎沿海，吳淮泗也趁機攻佔鳳山城（今鳳山市），並四處搶劫。

¹ 徐明福・林宜君・吳宗江・陳建旭（2009.12）《客家聚落影像保存-傳統建築影像數位典藏先期計畫》，行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處，新竹。

² 同上

嘉慶 10 年（1805）六堆推舉賴熊飛為大總理，鍾瑞川為副總理，在天后宮號召六堆鄉民奮起抵抗。可見，媽祖不僅成為六堆客家人的精神寄託，天后宮也是凝聚六堆義民保家衛國的集會所。1894 年馬關條約割台，隔年日本由北而南武力「接收」台灣，六堆客家群起反抗，邱國楨（1832～1900）集結士紳與各堆總、副理於天后宮，在媽祖神座前擲筊推舉李向榮為大總理，展開一場可歌可泣的抗日戰爭。抗日沈寂之後，天后宮仍是六堆地區的重要廟宇。大正 2 年（1913）在老東勢庄士紳劉金安的倡導下再度重修，後來縱然歷經日本殖民政府推行皇民化運動的衝擊與壓抑，戰後（1947）旋即修復，棟宇依然。今天后宮位址及清朝時期的內埔庄，當時內埔庄即為十三大庄之一。從清代、日治乃至今日，內埔庄向為內埔地區的樞要。一般而言，客家人的信仰莫過於伯公和三山國王，然在後堆各地，媽祖信仰可能更為重要。早在嘉慶 8 年（1803）創建六堆天后宮之前，六堆地區計有二十二個庄頭設立崇祀媽祖的神明會。

六堆天后宮座向為坐北朝南，為傳統廟宇三開間，屋頂採三川脊作法。空間格局為山門與正殿間夾拜殿，拜殿為左右日月井，形成工字形的平面，從整個長方形平面來看，由三川殿四支點金柱形成的圓、及此圓的前後外接圓，將整個平面分為三等分，再由中軸線分成六個矩形，為四比三的黃金比矩形，使得內部複雜空間潛藏著幾何結構，呈現出協調之美。廟內奉祀主神為天上聖母及其守護神千里眼、順風耳，左次間奉祀註生娘娘，右次間為福德正神；在正殿及昌黎祠間翼房為觀音廳。由於道光年間的整修採「以石易木」作法，其石柱部分所使用的材料有泉州白、花崗石、砂岩等不同材質。石柱除屬砂岩方柱風化情形較明顯外，大致保存完整。前殿、正殿的龍柱，為單龍雕刻，蒼勁有力而非華麗作法，為清初遺風；前殿龍虎門的石枕，為樸實的長方形，皆具有百年歷史。構造材料主要為土墼、紅磚、木料，外牆構造由土墼砌造，表面塗抹白灰粉刷。

殿內古匾有一為嘉慶 10 年（1805）署名「粵莊信徒等眾立」的「恩庇水陸」匾，而這個「恩庇水陸」匾不僅是六堆地區義民們的期

許，也是當時誓師的信念。此後，六堆天后宮向為清代文武官員所重視。如「河清海晏」匾是嘉慶 20 年（1815）知縣吳性誠所敬獻，「慈航普濟」匾是 1858 年（咸豐 8 年）南路下淡水營都司韓敬標所敬立，「寰瀛覆冒」匾是同治 11 年（1872）知縣孫繼祖所敬立，「萬國咸賴」匾是光緒元年（1875）奉命開通枋寮一卑南古道（如浸水營古道）的副將李光率同都司張朝光、千總翁德祥和吳振獻等敬立。古匾之外，天后宮尚保有三塊古碑，以及頗具客家特色的「三腳圓形石香爐」。其中「建造天后宮」碑是嘉慶 8 年（1803）廟宇創建記事，並完整羅列捐題緣金的六十庄庄眾的姓名，此與咸豐 2 年（1852）的「捐修天后宮芳名」碑，可說是清代六堆天后宮的記事縮影。其中嘉慶 20 年（1815）的「奉憲封禁古今埔」碑則間接表述當時族群間對土地開發的現象。

在文獻的記載中內埔依地理風水的角度而言屬於火，以往曾發生大火三次，火過之處，盡成灰燼，傳說天后為此昇天至玉皇大帝前求情三晝夜，感動了玉皇大帝，此後天后宮始免於祝融。其後媽祖指示莊民沿今廣濟路掘深井三口以壓火勢，因而當地即不再發生大火。三口井中，一在天后宮往下角路口，一在今消防隊門口前，一在廣濟路今圓環西北角（圖 3-1），早年沿路居民皆喝此水。尤以圓環附近的井水，甘美可口，終年不乾涸，嘉惠民眾尤多³。但此三口井後於民國 53 年因拓寬廣濟路的緣故而被拆除。

「有一個很古老的傳說，傳說現今內埔的圓環處以前是一口水井，還有飛馬會前來飲水，這是內埔風水的重要命脈。但隨著時代的改變，井水處已開發成道路，而飛馬也不再來此地喝水，此地的風水遭到破壞後，內埔原有的靈氣及好運就漸漸的消失了。（內埔村劉各泉）⁴」

³本文轉引自〈六堆媽祖〉，內埔鄉六堆天后宮昌黎祠發行，20080318，3 版

⁴本文轉引自陳麗娜，2010，〈民間故事中的庶民記憶與鄉土情懷-以後堆為例〉，《2010 通識教育暨在地人文學術研討會論文集》，P54-55

圖 2-56 內埔老井頭位置圖

資料來源：蔡淑真、涂展晟，2010

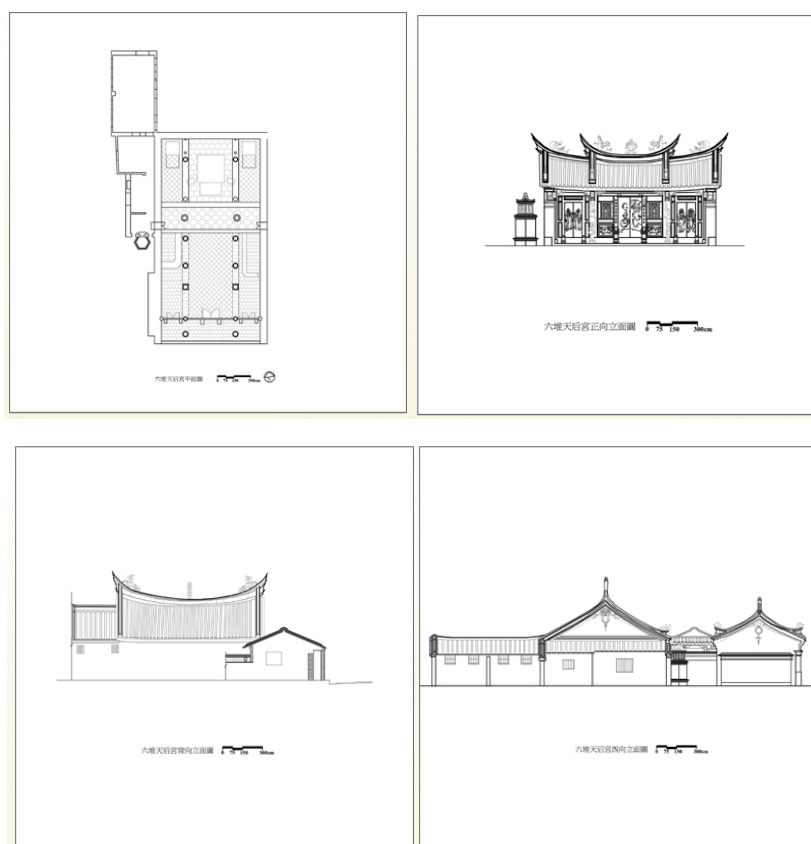

圖2-57 六堆天后宮描繪圖

資料來源：徐明福等，客家聚落影像保存-傳統建築影像數位典藏先期計畫，2009

圖2-58 六堆天后宮位置圖

資料來源:google網站

圖2-59 六堆天后宮航照圖

資料來源:google網站

圖2-60 六堆天后宮現況影像圖

資料來源:google網站

二、新北勢庄東柵門（屏東縣縣定古蹟）

新北勢庄東柵門位置在屏東縣內埔鄉振豐村內。因朱一貴事變，相對影響屏東平原激烈的閩、客械鬥，而客籍民團定居發展在新北勢庄後，於乾隆元年至三十四年間（1736~1769 年間）設置四座柵門，結合環庄荊竹，構築昔日新北勢的防禦工事，以防犯其它族群的入侵。如今，四座柵門僅存東柵門。

日治時代，柵門已經失去防衛功能，而純然成為村落的交通孔道。明治 33 年（1900）間庄民重建東柵門，紅磚牆體撐起二坡硬山式的屋頂，勾繪出樸實的屋脊和馬背。有意思的是，即使在日本人的統治下，重建石碑的落款年號，竟然停留在「光緒」的字樣，或許這是一種對清帝國的緬懷。二次大戰後，村落交通因時代變遷而加速，1989 年因大型車輛強行通行造成柵門多所損壞，庄民為改善交通而將柵門之牌匾、銃眼以及部份石柱拆除，後來才又修建成現存的樣貌。重修後，當年康熙皇帝旌表客家忠義的「懷忠里」再度懸上門楣，只是，相較於茄冬西隘門白底藍字的「褒忠」，金色字蹟顯得有些俗氣。

清代新北勢庄是今日的屏東縣內埔鄉振豐村，早在「雍正台灣輿圖」即已出現。相傳乾隆元年至 34 年間（1736~1769 年間）新北勢庄設置四座柵門，嘉慶 8 年（1803）內埔庄興建天后宮的「建造天后宮碑記」中，新北勢庄即已出現鍾、涂、黃、陳、侯、宋、楊、張、曾、盧、李、劉、鄭、余、鄧、徐、廖、傅等姓庄民捐題緣金的記錄。再依據東柵門的建築式樣與裝飾來看，目前新北勢東柵門可能與建功庄東柵門、茄冬西隘門同屬於嘉慶年間（1796~1820）的建築物。

此建築座向為坐西北朝東南，上方設有夾層設計，昔時可供村民駐守時監看村外情況。目前座落於懷忠路與新東路交叉口，龍虎兩邊牆體與民宅圍牆相連，中間通道為道路，供人與車輛來往穿越。建築形式簡單，門體牆身厚實，僅前後兩端矩形開口，脊飾單純僅有塗刷不加裝飾。正立面開口部左右書有「懷德居仁里」、「忠心報聖朝」對聯，門額上書有「懷忠里」匾額。構造方式採左右承重磚牆，表面白灰粉刷飾面。屋架為木圓桁九架，硬山攔櫓圓脊板瓦屋面，壁堵台度為卵石加灰漿疊砌。聚落型柵門往往結合水渠或荊竹叢，將聚落構

築成宛如一座古代的城池。柵門通常設置於聚落聯外的道路上，日開夜閉，並派壯丁輪值守望，具有實質的城門功能。此類柵門以客家聚落居多，如建功庄東柵門、茄冬西隘門、新北勢庄東柵門、瀾濃東門樓等，就是閩粵門的時代遺留。街道型柵門往往是設置在街庄的通衢上，大多呈現帶狀式銜接，而將道路構築有如重重關卡，以隔間作用達到防禦性的功能。如鹿港隘門，白天將重重柵門開啟，街道暢通無阻，人車喧嘩，符合鹿港聚落的商業型態；夜裡，柵門關閉，街巷間有所阻隔，以防止盜賊或大型的械鬥發生。

而無論是聚落型柵門抑或是街道型柵門，皆反映當時各聚落間族群關係緊張，以及土地環境發展的脈絡，更值得我們省思的是維護歷史的文化遺跡，是需要共同努力及用心維護。

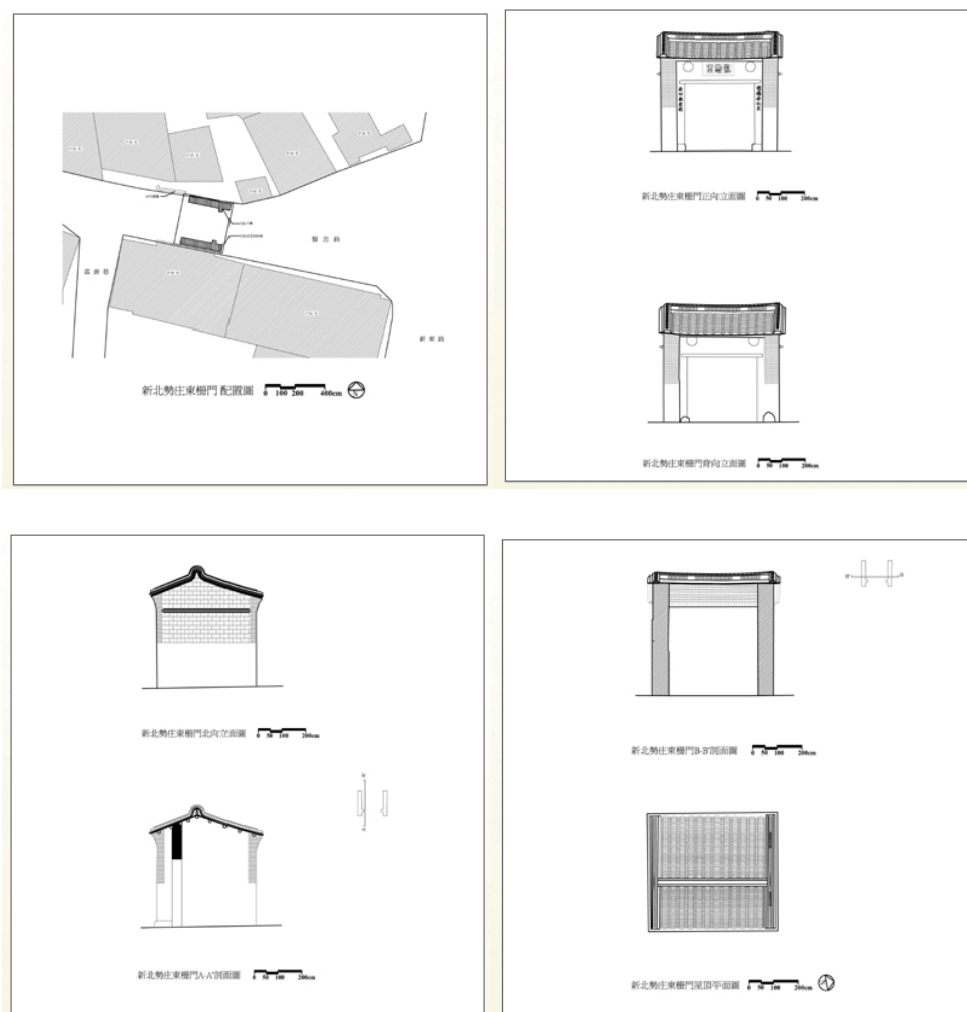

圖2-61 新北勢庄東柵門描繪圖

資料來源：徐明福等，客家聚落影像保存-傳統建築影像數位典藏先期計畫，2009

圖2-62 新北勢庄東柵門位置圖

資料來源:google網站

圖2-63 新北勢庄東柵門航照圖

資料來源:google網站

圖2-64 新北勢庄東柵門現況影像圖

資料來源:google網站

第三節 內埔客家聚落的傳統建築

內埔鄉內，除了兩處具文化資產身分的古蹟外，還散布著許多客家人的傳統建築，「神在廟、祖在堂、人在屋、獸在欄」就可以看出客家建築因著不同的主角而有分別，以下分別說明內埔客家傳統建築中的廟宇、宗祠、伙房與其他功能性建築。

一、廟宇

祈求上天與祖先的保佑是傳統漢民族共同有著信仰，早期客家先民來台開墾，在種種惡烈環境而產生許多的不安，為尋求生理上與心理上的安定，因此借由原鄉所牽引回臺的宗教力量，來進駐於村落中，如媽祖廟、三山國王、三聖、五穀大帝等各種神明，以保護於村落繁榮與收成豐碩。依據羅香林先生指出：客家普遍信仰與一般漢人無異，如對祖先的崇拜與信仰，對於鬼神傳說與迷信，對於釋、道的信仰與儀式等，雖程度深淺不一，然性質沒有不同。

除了各庄大廟之外，另一個常見於內埔客家聚落內就是福佬人稱之土地公，一般客家人稱伯公，其主管土地四方平安、五鼓豐收與六畜興望等事宜，早期聚落開墾時，為最早設立與分佈最廣、數量最多的祭祀單位，尤其在客家村落中，村落的邊境、水口、墳墓、橋頭、田頭、田尾都可看到其伯公的設置，也因此伯公的選址代表界定聚落範圍的意涵，更有著圍護村落的最大防護線，其形式則因地點、座向與各時期村落發展，由小變大、由矮變高、由簡而繁，這也代表土地開發程度的擴展與地區經濟條件的提升。

圖2-65 東勢村慈善宮

資料來源：本研究團隊

圖2-66 振豐村伯公
資料來源：本研究團隊

圖2-67 和興村伯公
資料來源：本研究團隊

調查的結果顯示，內埔鄉內的廟宇除了內田村的天后宮與美和村（忠心崙）的南柵福德祠維持著初建的形制少部分維修之外，其他的廟宇都經過改建；而內埔鄉內的伯公，除了興南村（番仔埔）開基伯公仍保存著墳塚樣式之外，其餘 180 座伯公不管是小小的依附在大樹下的小祠，或是大型的祠廟，幾乎一致性的呈現廟宇建築形態。下面就美和村（忠心崙）的南柵福德祠及興南村（番仔埔）開基伯公分別說明調查成果：

（一）美和村(忠心崙)南柵福德祠

忠心崙福德祠約大正9年(1920)重建，福德祠內保有一忠心崙庄福德祠建築記，經由此文中推演建造已超過百年歷史，其主祀神為官帽伯公神像，重約36斤，日治時期在日人皇民化運動的壓制下，幾乎無人管理，至光復後再行整修，並維持日治時三開間建築樣貌。

圖2-68 美和村福德祠位置圖

資料來源:google網站

圖2-69 美和村福德祠航照圖

資料來源:google網站

圖2-70 美和村福德祠現況影像圖

資料來源:google網站

（二）興南村(番仔埔)開基伯公

興南村舊稱番仔埔，原為平埔族下淡水社所在地，客家人入墾被迫遷移，今才成為客家聚落。其開基伯公於清乾隆年間即安座於此，後有兩百年樹齡老楠樹，右有一敬字亭為民國 37 年建造，客家先民有立碑為界的習俗，故引用立界碑精神，每到一地墾居必先尋找伯公處，在立碑以祈求村落內外安居樂業。

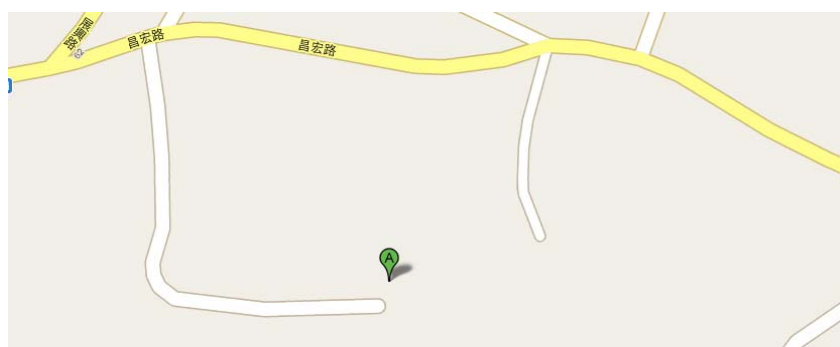

圖2-71 興南村開基伯公位置圖

資料來源:google網站

圖2-72 興南村開基伯公航照圖

資料來源:google網站

圖2-73 興南村開基伯公現況影像圖

資料來源:google網站

二、宗祠

客家村落中，除了各家的伙房外，因土地開墾而共同擁有的宗祠，成為地方中最具規模與普遍性的地標，其宗祠維繫著同姓式的家族制度、血緣文化、祭祀儀式等等，更可表達出客家族群於村落內，對土地的尊敬與風水觀念，內埔鄉內的傳統宗祠也呈現相同的意涵，而宗祠的形式與規模，更無一定的限制與約束，主要依據興建當時家族地位，聲望、財力等來決定其型式與規模，且如有家族有人取得功名，在建築式樣上，裝飾與棟頭便採用燕尾、彩繪、木雕等來表現，然因客家人對於生活態度的樸實無華，與閩南式大家族比較，反而是較為簡約。

圖2-74 李氏宗祠

資料來源：本研究團隊

內埔鄉內的宗祠分佈以內田村及美和村較為集中，各個宗祠外觀各異，其內所著重建築裝飾亦不同，例如內田村李氏宗祠門樓為日式水泥磨石樣式；內田村鍾氏宗祠則以宗祠內的大小木作、雕刻、彩繪著稱；美和村（忠心崙）徐氏宗祠則以徐傍興博士的個人風範引人注目；美和村（忠心崙）謝氏宗祠的整體建築形制嚴謹，燕尾起翹線條優美，彰顯其祭祀原祖謝安的名功而來。

（一）內田村李氏宗祠

內田村李氏宗祠建造於 1920 年，由李火德先生籌建，屬三合院建築，宗祠除供奉祖先外，也祭拜門、天、龍、井、灶五神，以維持客家傳統祭祀精神，宗祠內有古井，李家人仍有使用習慣，門樓為日式水泥磨石樣式，兩側有樓梯可登上，上有動物花鳥裝飾，正屋屋頂有小燕尾裝飾，對面有一土地伯公。

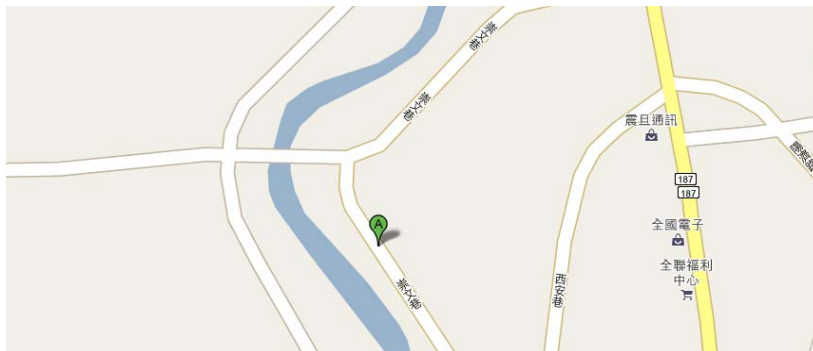

圖2-75 內田村李氏祠堂位置圖

資料來源:google網站

圖2-76 內田村李氏祠堂航照圖

資料來源:google網站

圖2-77 內田村李氏祠堂現況影像圖

資料來源:google網站

（二）內田村鍾氏宗祠

內田村李氏宗祠建造於 1920 年，由李火德先生籌建，屬三合院建築，宗祠除供奉祖先外，也祭拜門、天、龍、井、灶五神，以維持客家傳統祭祀精神，宗祠內有古井，李家人仍有使用習慣，門樓為日式水泥磨石樣式，兩側有樓梯可登上，上有動物花鳥裝飾，正屋屋頂有小燕尾裝飾，對面有一土地伯公。

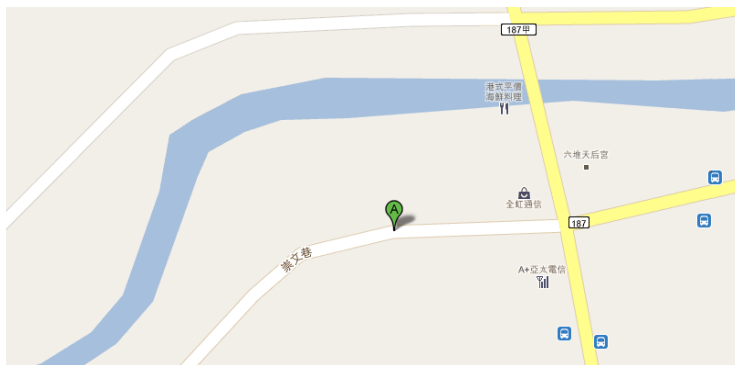

圖2-78 內田村鍾氏祠堂位置圖

資料來源:google網站

圖2-79 內田村鍾氏祠堂航照圖

資料來源:google網站

圖2-80 內田村鍾氏祠堂現況影像圖

資料來源:google網站

（三）美和村謝氏宗祠

美和村謝氏宗祠建造年代為日治時期，據《謝申伯公始祖嘗會沿革記略》之記載，謝申伯始祖嘗會之昌祚戶、貴有戶等七戶叔侄，因及謝姓族人祭祀集會之用，提議建祠，因而得貴有戶 17 世祖作玉公派下，慷慨贈與土地，供以建造宗祠。謝氏宗祠其建築形式為典型的合院建築，前有門樓，內部空間以二堂、二橫構成，其客家傳統元素，廊間、禾埕、天井及化胎等在宗祠皆有呈現。

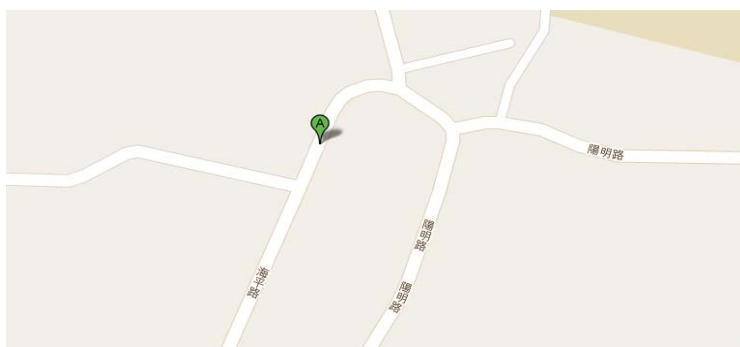

圖2-81 美和村謝氏宗祠位置圖

資料來源:google網站

圖2-82 美和村謝氏宗祠航照圖

資料來源:google網站

圖2-83 美和村謝氏宗祠現況影像圖

資料來源：本研究團隊

（四）美和村徐氏宗祠

徐氏宗祠為美和少棒創辦人徐傍興博士之故居，此徐氏宗祠為點型合院式傳統建築，於 1894 年首建。原為先民郭阿魁之故居，此乃由日本天皇為感念郭阿魁曾經挽救日本同胞，特贈予此棟官舍，後因郭氏子孫沒落，乃將宅院轉賣給徐傍興博士祖先。宗祠曾闢為徐傍興博士文物紀念館，館內展示與收藏其生前文物，為內埔地區首座提供為鄉土教學及研究參觀之傳統民居。

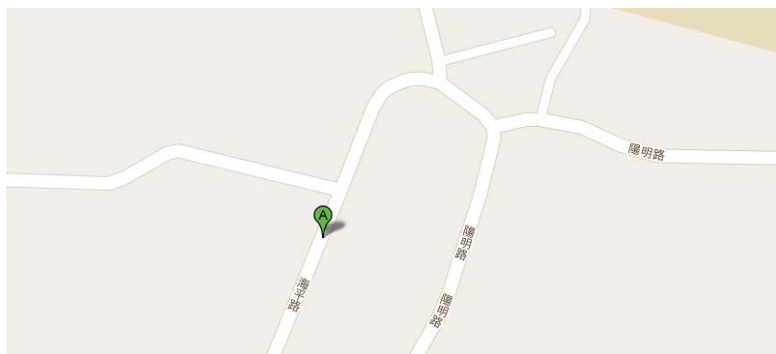

圖2-84 美和村徐氏宗祠位置圖

資料來源:google網站

圖2-85 美和村徐氏宗祠航照圖

資料來源:google網站

圖2-86 美和村徐氏宗祠現況影像圖

資料來源:本研究團隊

三、 伙房

客家傳統民居即所謂的民宅，客家人又稱伙房，徐明福將此民居說明為：是個人生命中不可或缺的主要衍生物。即強調個人生命與供其世上共存的關係，而此傳統伙房的構成與其時代背景，社會文化，經濟條件等皆有相互之關聯。傳統伙房的構成可由其建築規模、空間組織等來表達其空間內涵。而北客與南客又有其地域上的差異，例如邱彥貴、吳中杰比較北部客家與南部客家在建築空間的差別，發覺同是居住在台灣的客家族群，也因地理差異而有所區別，區分為桃竹苗北客與六堆南客，兩者在民居的建築空間亦有差異存在，甚至前兩者與中部的客家亦有地域性的差異。

表2-8 北客與六堆在建築空間之差別

編號	項目	六 堆（南客）	北 客
1	屋 簷	長簷	短簷
2	走 道	外廊式	內廊式
3	房間遮屏	好用竹製門簾	無
4	轉 溝	普遍使用甚至雙槽溝	減少使用
5	建 材	黑瓦夯土白灰牆	紅磚紅瓦
6	屋 脊	燕尾短如牛角	燕尾削長高翹
7	廳下祖堂	只作祭祀之用	祭祀兼客廳用
8	神桌牌位	祖牌居正中，祖牌後方為壽字聯圖案	神明居大位，祖牌居側邊，祖，牌後方為神像聯
9	伙房外緣	常見圓弧形圍屋	無圓弧形圍屋
10	伙房風貌	樸實少華麗	裝飾繁複細膩

資料來源：邱彥貴、吳中杰，《台灣客家地圖》，2001。

因此伙房的演進與社會進步，及當時的經濟能力與條件具有相關的影響性，由材料構造方式而言，由於早期農村物力為艱，先民以求平安居住為由，伙房建置隨相對經濟情況改善後則有不同，其演進概要如下：一為竹編茅草屋頂的「穿鑿屋」，目前已少見；二為屋頂茅草或瓦片的「土塙屋」，目前仍存在於各村落內，三為磚造加以粉刷外牆面的「磚造瓦房」，第四為「加強磚造的鋼筋混凝土房屋」，則為目前的主要形式。

圖2-87 後堆傳統祭祀現況

資料來源：本研究團隊

在建築規模上，伙房形制規模的演變而言，外型類別，可分為一條龍、一堂兩橫、一堂三橫、一堂四橫、雙堂二橫、三堂雙橫或雙堂雙橫一枕屋的圍屋⁵。以正身堂下之中軸線作基準，另加左右兩邊的護龍（橫屋）形成基本的三合院形式為最常見的伙房。但各聚落的演進並不一定依此，反而照屋主的經濟條件與需求而定，因此經濟情況不錯者，通常家族人數多也會直接就興建合院式的大伙房，反之不許可者，則依當下需求循序漸進的興建，增加伙房屋間數及範圍。由各匠師來分類說明建築規模：

一、一條龍（一字形）

一條龍在美濃地區又稱「單家園屋」，萬巒鄉稱「祖堂屋」，是指只有正身而沒有兩側橫屋的伙房屋。通常伙房屋是由正身（廳下）、禾坪（禾埕）、及附屬建築組成。正身由正身堂下一間及兩側正身間兩房組成又稱為三開間，或兩側為四間稱為五開間。依正身正面的作法可細分為竹篙屋式⁶、塌肚式（內凹式，兩邊包檐）、及出步式（即正身的屋身具有檐廊或檐柱）⁷，這種情形通常是一個核心家庭或主幹家庭剛立基業，人口少、尚未分房，由於建地面積小且屋前屋後都當作田園之用，一棟房子孤立在田園之中，故稱為單家園屋。

圖2-88 後堆一條龍伙房現況

資料來源：本研究團隊

⁵ 《六堆夥房》，美濃愛鄉協會，民國 86，頁 13-14。

⁶ 竹篙屋式即正身或橫屋不做塌肚或出步，僅設檐段。

⁷ 《伙房屋》，陳運棟，苗栗縣文化局。

二、單伸手(L 字形)

單伸手為一條龍的正身加一橫屋，形成一英文字 L 型。一條龍的單家園屋如人口繁衍形成聯合家庭時，住屋從正身間開始建造廊間與橫屋，以提供更多的房間，供增殖的家族人口居住。建造橫屋時是依照漢人風水觀念的地理四式的原則⁸，左邊青龍邊要先做，如果右邊虎邊先做便成右邊高，右邊高形成虎抬頭會傷人的說法，故建橫屋時一般都會先做左邊。在美濃地區因考量農業與生活作息的緣故，通常先建築右橫屋，此現象與一般先建左橫屋的情形有異。由於只有單邊一槓橫屋，尚未完成人體軀幹的伙房形式，故美濃地區又稱其為「不成伙房屋」。

圖2-89 後堆單伸手伙房現況
資料來源：本研究團隊

三、三合院(冂字形)

正身加二側左右兩槓橫屋，形成完整的三合院形式，形成注音符號的冂字型，亦體現出完整的人體體軀，正身為身軀，兩側橫屋為伸手，李允斐稱之為「伙房」。李允斐認為無論是一堂雙橫、一堂四橫、雙堂二橫、三堂雙橫或雙堂雙橫一枕屋的圍龍屋，均以伙房（屋）稱之。從一條龍的單家園屋到單伸手到伙房屋的階段發展過程，在其建築實體的背後意義，就是「家庭—家族—宗族」的發展過程。伙房屋的擴增建構成一完整的形制，類似人的體軀完整的體現。

圖2-90 後堆三合院伙房現況
資料來源：本研究團隊

⁸地理四式是東西南北四個方位的說法，如左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武，左高右低，前低後高。

四、四合院(口字形)

建築有前後兩座正身，垂直正身左右兩側的橫屋為雙堂二橫格式，一般又稱前方橫向為前堂，後方的為後堂，又稱此類為雙堂屋、前堂後堂屋等。

圖2-91 後堆四合院伙房現況

資料來源：本研究團隊

五、其它(圍屋)

由一字形的祖堂規模發展至口字形的雙堂屋過程中，因完全配合家族發展，呈現一有機成長的延展，平面形式並不完全對稱，發展為一堂雙橫或一堂四橫等，來圍成圓弧狀的圍屋方式，正身被橫屋圍繞，形成一面向禾坪封閉的建築配置，其構成很強的防護性質。

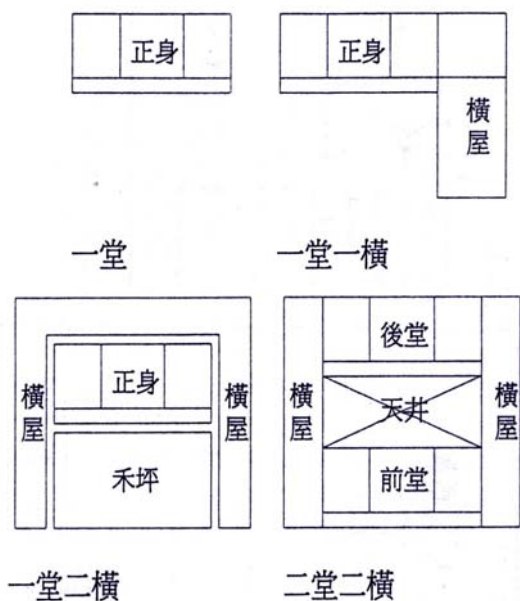

圖2-92 六堆地區建築格局的空間配置圖

資料來源：曾坤木，《客家夥房之研究-以高樹老庄為例》，2003

伙房平面空間配置，因傳習中國傳統建築的模式，其樣式及稱謂眾多，今為簡要了解臺灣地區傳統民居的空間內容，以南部六堆的三合院伙房屋做為說明，一般說來可區分為正身、橫屋、禾坪三大部分的區塊；如以四合院的前堂後堂屋為例，則有前堂、後堂、橫屋、天井、外埕為主要部份區塊，四合院則似兩個三合院的組合，前後堂之間為採光之用的天井，後堂為祖堂屋，天井的格局面積要小於外面的禾坪，這一小一大的空地的組合，像是中文的「昌」字，代表子孫及家運會昌隆。「正身」則如人的頭部門面，包括祖堂及正身間，一般人稱之為祖堂屋；「橫屋」就是正身兩側的伸手部分，如同一個人環抱的雙手，一般都是當作居住的房間使用；禾坪為一開闊的空間，農業社會時作為收穫稻穀的曬坪，故稱為禾坪或禾埕。正身與橫屋之間的交會處有稱作「落鵝」的廊間與灶下，是伙房平時的生活中心，在客家傳統伙房中，作為交誼、家事工作及用餐之處所；斜線部分為排水之用的「轉溝」，如果是四合院轉溝排水採用「四水歸堂」的作法，在祖堂屋後面會有「化胎」，做為防護家族安康之意。

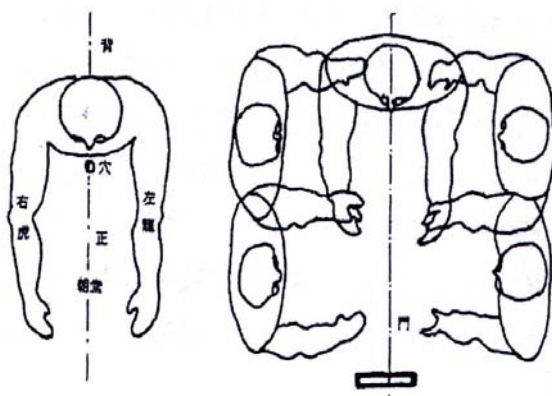

圖2-93 三合院與四合院之身體宇宙

資料來源：關華山，民居與社會文化，1989

表2-9 客家傳統伙房各項空間內容

項目	名稱	內容
儀式性空間	祖堂	又稱為「堂下」、「廳下」、「正身廳」，祖堂中設神案奉祀祖先牌位，平時為祭拜祖先的場所，遇有婚喪喜慶時，則成交拜天地祖先或停置棺木的地方，由於客家人重視祖先的特性，祖堂為客家傳統建築的重要空間
居住空間	正身間	正身堂下兩旁的居住空間，依照宗法制度為長、次房的房間。平長為年紀最長的長者居住睡眠的地方。
	間仔	為家人晚輩睡眠休息的地方，內置床鋪，已婚夫妻使用八角床，俗稱「架仔床」，小孩則睡大眠床的通鋪或大通鋪。
服務空間	廊間	又稱「廊仔間」，為正身的外旁的落鵝部分，平時是飯廳兼客廳的生活重心。在三合院的廊間有直廊、橫廊之分，土地幅員面積較寬者採用直廊，土地幅員面積較狹者採用橫廊，但在四合院則均採用開敞式的直廊。
	灶下	「廚房」，為切洗、調理、烹飪食物的地方。
	飯廳	吃飯的地方，通常設在灶下間或大家族人口多時設在灶下隔壁間。
	洗身間	即浴室，通常與灶下相聯接，以方便勺熱水。
	私廳	通常位在橫屋三間一組的中間，當作客廳或閒聽或書房使用，以備將來分家時，作為一家庭單位的居住空間。
	閑間	如有多餘的房間，平時沒有多餘的用途，一般當作儲藏室，如果鋪上床鋪可以當作人客間。
	便所	即糞坑或廁所，常與豬欄連在一起。
	穀倉	存放稻穀、蕃薯、雜糧的地方。
	礱谷間	舂米去殼的地方
過渡空間	家畜間	家畜間包括養豬地方的豬欄，晚上圈綁牛隻地方的牛欄，飼養雞鴨鵝地方的雞埕。
	禾坪	即晒穀場，它可以作為通路、晒穀、家事操作、休憩聊天、兒童遊戲、曝曬衣物及菜乾、採光等功用，
	天井	前後堂之間或兩橫屋之間的空地，作為採光、通風及格局緩衝之用。
	簷廊	為房屋屋頂前後兩坡凸出主體屋身的部份，一般出展起的小屋簷以出挑方式撐托屋簷，出步起的大屋簷則設廊柱撐托屋簷，屋簷下作為通道連接正身及橫屋，或連接前後堂之間時會有過水廊。
	門廳	於四合院的房子前堂中央一間，作為前後堂的通道，通常作為接待賓客之用，在三合院則指門樓下入間處的空間。
	棚頂	是房間的夾層，在房間上部以木板或竹幹隔成夾層，作為儲藏較不常使用的東西，必要時可以當作床鋪供睡眠之用。

資料來源：曾坤木，《客家夥房之研究-以高樹老庄為例》，2003

四、其他功能性建築

(一)、內埔村東望樓

東望樓建於民國初年（1918），至今已有 90 年歷史，內埔鄉第一棟樓房，為已故的劉煥祥醫生所興建，樓房因大門面向大武山故取名東望樓。東望樓主要建材為紅磚紅瓦，正面門樓有小型燕尾，牆面兩邊有泥塑的竹節窗，為勉勵子孫學竹子正直、有節、謙虛的精神，入門後有一天井，整體建築莊嚴古樸。

圖2-94 內埔村東望樓位置圖

資料來源:google網站

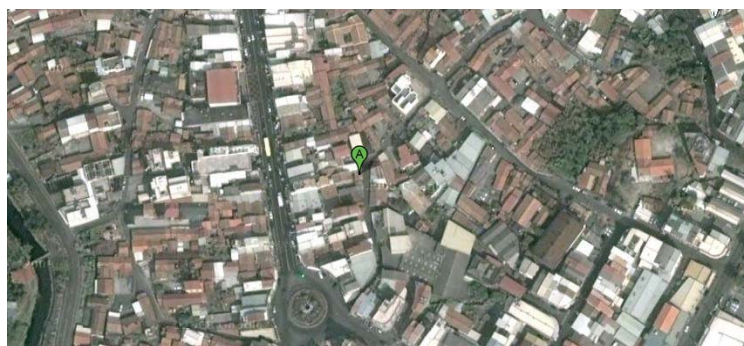

圖2-95 內埔村東望樓航照圖

資料來源:google網站

圖2-96 內埔村東望樓現況影像圖

資料來源:google網站

(二)、振豐村鴻雲祥雜貨店

位於新中路的「豐田老街」，過去是新北勢地區的繁華商圈，為18世紀中葉發展而成的古老聚落，以三山國王廟為核心向兩旁散落著洋式街屋，面向三山國王廟的左手邊是「鴻雲祥雜貨店」，開間格局與立面裝是巴洛克式建築風格，山牆上的老鷹、寬闊的女兒牆及樓層之間採用歐洲古典樣式的水平帶、圓拱窗、貼柱、拱心石，叫人讚嘆其建築之美。依據屏東文化處資料，其建立於大正13年(1924)的紅磚洋樓，其屋主為鍾鴻上先生，曾為新北勢信用組合長、保正、內埔縣議會會員。

圖2-97 振豐村鴻雲祥雜貨店位置圖

資料來源:google網站

圖2-98 振豐村鴻雲祥雜貨店航照圖

資料來源:google網站

圖2-99 振豐村鴻雲祥雜貨店現況影像圖

資料來源:本研究團隊

(三)、敬字亭

敬字亭是客家庄特殊景致，客家人重視讀書人，且有著敬惜字紙的觀念，認為只要紙上寫字，就不能任意丟棄，遭人踐蹋，因此有此專門焚燒字紙的「敬字亭」焚燒，以示尊重。

1. 振豐村敬聖亭

傳統習俗還有人挑了兩個大竹簍，挨家挨戶收字紙，今村內還是有些人將字紙拿到敬字亭焚燒。因此管理人員，每年清理敬字亭兩次，將亭內的紙灰收集後讓垃圾車帶走。新北勢敬字亭建於昭和7年(1932)，位在振豐村社區公園內，台灣光復後曾加以整修。

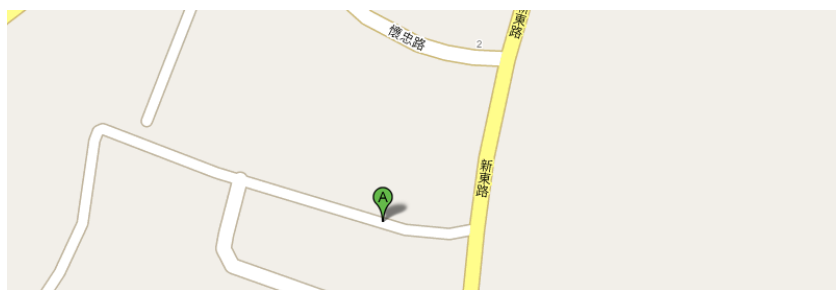

圖2-100 振豐村敬聖亭位置圖
資料來源:google網站

圖2-101 振豐村敬聖亭航照圖
資料來源:google網站

圖2-102 振豐村敬聖亭現況影像圖
資料來源:本研究團隊

2. 興南村敬聖亭

興南村敬聖亭位在興南村「開基伯公」的右側，後方有棵巨大的大葉楠樹，形成伯公、敬字亭和神木三者，同在一地祭拜的有趣畫面。每日早晚，村中老人家都會來此燒香祭拜。興南村敬聖亭為六角形三層的格局，亭頂為六攢尖式，中央以葫蘆裝飾，亭身用紅磚砌成，亭外有一道磚砌矮牆，門柱兩側各有泥塑花草圖案，牆柱上有方形和筆頭形的柱頭變化。第一層亭身為基座，第二層是爐口，上方題有「敬聖亭」，第三層是奉祀「魁斗星君」的小神龕，門額題「文星閣」。⁹

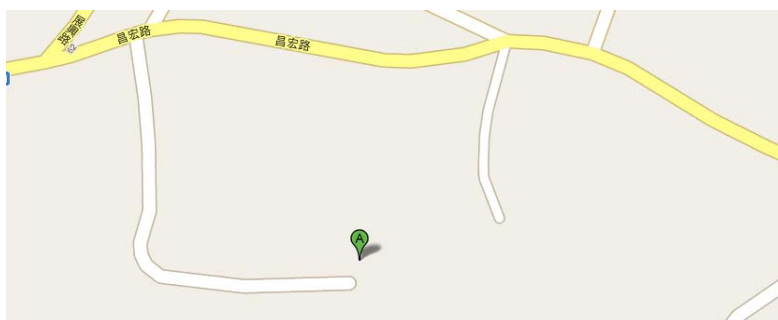

圖2-103 興南村敬聖亭位置圖

資料來源:google網站

圖2-104 興南村敬聖亭航照圖

資料來源:google網站

圖2-105 興南村敬聖亭現況影像圖

資料來源:本研究團隊

⁹ 本文轉引自張志遠，2006，《台灣的敬字亭》，台北：遠足文化，P152-153

3. 興南村勸化堂字爐

內埔興南村勸化堂屬於齋堂，字爐在廟埕左方，為六角形三層建築，各面牆以彩繪瓷磚裝飾，內容多忠孝節義故事，攢尖式亭頂，中央裝飾葫蘆，屋脊有泥塑水草。爐口在第二層，上鐫「字爐」二字，第三層的神龕內，供奉「文昌帝君」，上鐫「文昌閣」門額。¹⁰

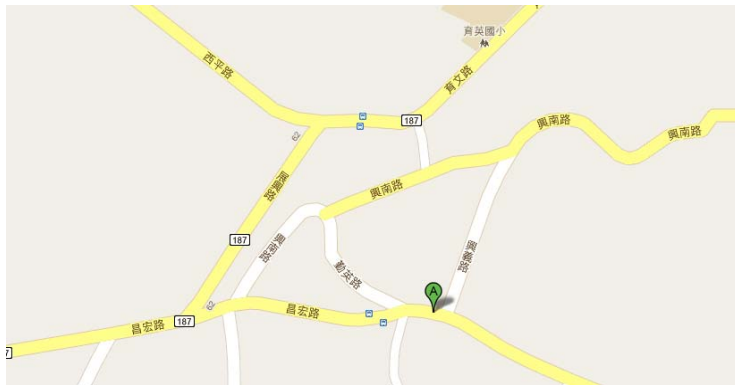

圖2-106 勸化堂字亭位置圖
資料來源:google網站

圖2-107 勸化堂字亭航照圖
資料來源:google網站

圖2-108 勸化堂字亭現況影像圖
資料來源:本研究團隊

¹⁰ 本文轉引自張志遠，2006，《台灣的敬字亭》，台北：遠足文化，P153

4. 東勢村福泉堂字爐

福泉堂屬於佛教中的齋教，一般又稱為「食菜教」，字爐位在廟埕左側，為圓形二層的建築，焚化字紙的爐體在下層，設有一個爐口，兩旁有「字蹟三界重，爐中聖道尊」的對聯。排煙口設在一、二層之間，呈方形。此座敬字亭的外觀非常特殊，亭分二層，下層有如早年的軍事碉堡，上層則像一個大桃子，其實上下層合起來是一支毛筆，非常可愛。¹¹

圖2-109 福泉堂字爐位置圖
資料來源:google網站

圖2-110 福泉堂字爐航照圖
資料來源:google網站

圖2-111 福泉堂字爐現況影像圖
資料來源:本研究團隊

¹¹ 本文轉引自張志遠，2006，《台灣的敬字亭》，台北：遠足文化，P154

5. 和興村頓水亭

和興村頓水亭位於和興村的美興路上檳榔園邊。據當地耆老解釋，本座亭當時是為避風煞、水煞而建，而當時所面衝的水圳，今已被草木及周邊檳榔園所掩蓋，雖然如此，當地居民仍每日來此祭拜，而此亭共分三層，為一八角塔型之建築，門額上有「敬惜字紙」四字，最上層供奉關聖帝君、文昌帝君、孚佑帝君等神。

圖2-112 和興村頓水亭位置圖
資料來源:google網站

圖2-113 和興村頓水亭航照圖
資料來源:google網站

圖2-114 和興村頓水亭現況影像圖
資料來源:本研究團隊