

前言

本次調查研究計畫之主要對象為位處桃園縣龍潭鄉泥橋子的歷史建築—江夏科文祖堂，自九十四年一月開始進行為期半年的調查研究計畫。江夏科文祖堂位於桃園縣龍潭鄉泥橋子，由黃承興、黃金春父子開始興建，於清光緒13年(西元1887年)落成；黃氏家族原居於龍潭大湖底一帶，因家道曾經沒落，再由落而興，認終非久居之地，而又看中茶道必乘勢而起，遂遷居至泥橋子，不論是居住在大湖底或泥橋子時期的黃家，都對其居住區域的開發有相當大的貢獻。

本研究的第一章—歷史沿革將簡述黃氏的源流及系譜，接著討論黃氏自科文公來台後拓墾的歷程，及黃氏家族對於龍潭開墾的影響與重要性，以及闡述江夏科文祖堂歷史建築本身的興建歷史。

第二章—建築特色研究，針對江夏科文祖堂本身的建築特色作分析，先介紹週遭環境變遷，再論祖堂的空間組織與建築配置，接著細論祖堂的細部構造、建築與裝飾，展現出江夏科文祖堂這座歷史建築之美。祖堂於西元1887年即已落成，但歷經百餘年的風雨仍能驕傲地屹立於泥橋子，實屬珍貴。

除了江夏科文祖堂本身建築之外，整體環境區域與祖堂的連結、保存等亦值得重視，至今仍有豐沛水源的古井，也有日據時期被損毀卻冒死搬回保存的典型客家石頭伯公，更有自來台科文公以降合葬的墳塔；以及環繞祖堂四週的茶園、黃家陂塘等等，在在都與黃家在泥橋子的開發有關，並有許多小故事在其中，引人入勝。

第三章文中將討論地域性風格與客家建築特色，先由北部建築的地域性風格談到北部客家建築的特色，接著提出江夏科文祖堂建築本身的特殊性與傳統所在，以了解本歷史建築可貴與其亟待保存之處。

江夏科文祖堂為一進四護的合院傳統建築，目前仍有人居住，保存情況良好，惟無人居住之左護龍部份屋頂破洞、漏水嚴重，於本文第四章中對於江夏科文祖堂實際的損壞現況有詳細說明，並且提出修復計畫及經費概估。

本研究得以順利完成除了桃園縣政府文化局的支持與協助，還要感謝每位黃家人的幫忙，黃家的故事及江夏科文祖堂的風華為龍潭開發史增添光采萬分。另外，感謝鄉土作家黃文相老師，不吝嗇提供本研究許多相關資料(黃文相《江夏科文祖堂話從頭》未出版)，這些彌足珍貴的資料亦成為本研究主要的取材來源。

目次

前言

第一章 歷史沿革	1
第一節 黃氏之源流及系譜	1
第二節 黃氏科文公派下在台之移墾歷程	2
第三節 江夏科文祖堂之創建歷程	3
第二章 建築特色研究	4
第一節 周遭環境變遷	4
第二節 空間組織與建築配置	6
第三節 建築構造、細部與裝飾	10
第三章 地域性風格與客家建築特色	17
第一節 北部地域性風格	17
第二節 北部客家建築的特色	23
第三節 黃宅建築的特殊性與傳統	24
第四章 現況及修復計畫	26
第一節 現況損壞調查	26
第二節 修護目標與準則	32
第三節 修護經費概估	33
附錄一 江夏科文祖堂測繪圖	
附錄二 江夏堂黃氏世系表	

第一章 歷史沿革

第一節 黃氏之源流及系譜

黃氏對於龍潭鄉的開發甚早，是地方上的大家族之一。關於黃氏世系來源的說法有許多種，皆大同小異，大致上是說：黃氏族出自黃帝，至七裔陸終受封於黃國，其孫高公在江夏方以國為姓，始稱黃氏，應可稱高公為始祖。黃氏源起於江夏(今武昌)，自唐代始向各地播遷，向外開枝散葉，並繁衍出不同的支派，本研究之黃氏支派的由來可上溯至黃氏世系第一百世祖庭政公，元朝人，約在西元1260至1280年間時由浙江寧波府慈谿縣遷移廣東鎮平縣(即今日廣東省蕉嶺縣)寨背居住，寨背又名程鄉石窟，是黃氏鎮平派的開基祖。

本支系之黃氏的原居地為廣東省鎮平縣福興鄉寨背，即現今的廣東省蕉嶺縣蕉城鎮寨背村。蕉嶺縣位於廣東省之東北、韓江之上游。東南為松江的源頭，東北為福建省屬之武平、永定，西北為江西省屬筠門嶺及廣東省平遠縣之交界。面積約946.50平方公里，人口僅十三萬。蕉嶺原名「石窟」，後改稱「敬州」，大致的範圍為現在之梅縣所轄之程鄉縣，到五代南漢時改稱「梅州」，元朝時曾改稱「敬州」、「懷仁鄉」，明朝崇禎六年稱「鎮平縣」，清雍正時劃為嘉應州境內，境內有平遠、鎮平、興寧、五華等縣，至民國時才改稱「蕉嶺縣」。

從《黃氏文教公派系家譜》中的資料看來，庭政公派下世居寨背，後世子孫移居各地發展，直至第十五世時始有子孫移居台灣南部，自此之後黃氏逐漸有子孫遷移至台灣各地居住，而本研究的黃氏支系為第十八世祖科文公之派下，自科文公遷台移墾至今，已繁衍至第二十七世；第二十二世祖金彩公在清領末期考上秀才，卻因台灣割讓與日而無法再求取更高的功名，但他不改其志，回到原鄉寨背抄錄族譜回台，增補族譜資料供後世子孫紀錄，目前科文公派下各房子孫分別散居在桃園、台北、高雄、花蓮等地，人口興盛，每逢年節子孫返鄉之際，祖堂總是呈現熱鬧的景象，黃家子孫不論從事各行各業均有傑出的表現，可見黃氏家族耕讀傳家的精神已深深地影響著每位黃家子弟。

第二節 黃氏科文公派下在台之移墾歷程

本支系之黃氏子孫始祖為庭政公，第十八世祖科文公與德潤公父子於清乾隆四十一年夏(西元1777年)，從原鄉地寨背出發渡台，一如其他來台開墾的移民在安平上岸之後便由南往北展開拓墾的過程，他們曾經在南部、新埔、關西大茅埔做過短暫的停留之後，涉過鳳山溪，翻越桃竹台地的地形限制來到龍潭，科文公善觀風水，決定在龍潭開始拓墾之路。

起初，科文公帶領德潤公在龍潭拓墾，自來台第二代德潤公起及擁有上大湖、下大湖等地的廣大良田，並選擇在大湖底興建大宅，第二十世祖開招公、開富公、開貴公分工合作負責興建宅院、組織義勇隊以維護家園及地方安全。由於開貴公與生番結怨遭生番出草身亡，影響到大湖底黃家家運，黃氏家族面臨來台後首次的沒落，第二十一世祖先興字輩分家之後，計有傳興公、全興公、駿興公、有興公、財興公、登興公與承興公等七支。

其中承興公原為開招公之子，出嗣過繼與開貴公承襲香火，承興公認為大湖底黃屋雖好，且家道又恢復舊觀，但前景不能長久看好，決定將原本大湖底之大宅出賣與後至的張家，帶族人上遷至銅鑼圈台地的泥橋子開墾，果真在幾年之後便擁有銅鑼圈台地上包括泥橋子、涼扇頂在內的田地、茶園共計兩百甲。這才將包括大池在內的南龍潭大片產業處理轉讓。

黃家第二十二世祖先在泥橋子經營的成功，帶來黃家來台後第三次的興盛期，黃氏家族在銅鑼圈台地上經營柑園及茶業，曾有長工七十餘名與百名五十名採茶工，先人管理、經營偌大的產業，曾與凱達格蘭族霄里社的蕭家合作，在蕭家負責隘口事務時，提供人力協助充當隘勇，維護銅鑼圈地區的安全，當時黃氏家族在龍潭地區的影響力可見一般。

若要論黃家對龍潭開發的貢獻，除了與蕭家的合作之外，咸豐年間，曾於龍潭陂面興建「逢源書院」，光緒時為躲避日軍攻擊而改作文廟，隨著龍潭的開發遭拆除，現址已是高速公路經過之地，只留下遺址於下伯公榕樹邊。黃家文筆傳家，偷偷地將部份典籍躲入四方林隱密之處，名為「承源書屋」；另一實例為承興公開發涼扇頂時，因考慮當地人跡寥落，乃自建「齋公堂」，為感念黃氏先人對地方的奉獻，還在堂中供奉承興公與金春公的長生牌位。

物換星移，隨著人口增加和遷移，現在黃氏子孫多散居各地，各有成就，目前仍有幾房子孫安居於祖堂。

¹「涼扇頂」因地形近似扇形而得名。有一說法為「涼傘頂」，據黃文相老師指正：「傘」與「扇」二字在客語中發音不同，以「涼扇頂」較為正確。

第三節 江夏科文祖堂之創建歷程

第二十一世祖承興公認為原位於大湖底的黃宅雖好，但建材、格局、技巧等多有缺失，認為不能長久之計，乃舉家上遷至泥橋子進行開墾。承興公剛至泥橋子拓墾時興築的是簡單的排屋，他見黃家在泥橋子的發展之後，決定興建大屋供後世子孫居住，乃先觀風水，泥橋子位於銅鑼圈台地上，依附北北西邊的乳姑山，坐北北西向南南東；每隔五年在原居的排屋旁試蓋新宅，作為護龍，決定興築樣式之後乃雇工遍尋石材，尋遍河川地採集花崗石(後經查證應為砂岩)作為基礎。之後承興公將建屋大業托付長子金春公，金春公請大北坑江家燒製磚瓦，在試燒了數十次失敗之後才決定適合興築大屋的磚瓦，而此技術亦成為江家日後興建大宅的基礎；築屋的材料大致底定之後，金春公一方面從福州聘請師傅來台主持興建大屋的工作，在此一過程中，金春公因主持興築黃宅大業積勞成疾病逝，由其弟金亮公帶領接下主持。終於，泥橋子的黃家大宅於光緒13年(西元1887年)竣工。

祖堂主體因選材良好，已有百餘年的歷史大致上仍算保存完整，只有外面的馬鼻縫磚牆被改建、原有的卵石鋪地已覆蓋上水泥、左外護龍改建成樓房，遺憾的是因歲月侵蝕，人員遷徙，移入、移出，及外在天氣的因素影響，使得建物本身結構出現破損的情形。祖堂雖經過幾次整修，在建物主體及裝飾上仍保有原貌，但原本的剪黏、泥塑已因風化及泥灰堆積失去原本的樣子，所幸由第二十二世組的秀才金彩公所提的對聯、橫匾在祖堂正身門口以石刻的方式表現，仍被保留得相當完整。

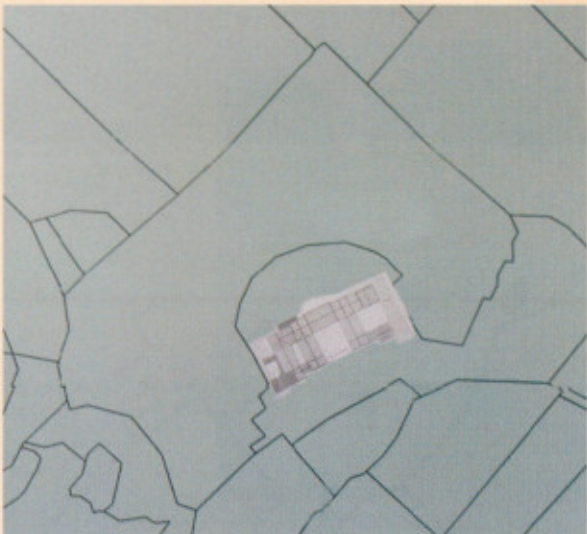
²關於黃家之風水，在訪談中未得到是否有關的傳說，如螃蟹穴等。

◀圖一：西元1904年台灣堡圖

◀圖二：西元1925年軍部圖

◀圖三：江夏科文祖堂與周遭環境位置圖

第二節 空間組織與建築配置

黃宅建築規模一堂四橫，建築實體有365.1坪，1183平方公尺，若包括前埕、內圍竹圍及後埕來說，則有536.9坪，1740平方公尺，建築面闊有66.23公尺，進深有17.86公尺，一般皆說有五分多地，或說有二千多坪的土地，實際比對建築敷地，應是包括周側的茶園及外圍的竹圍。黃家子弟在偌大家園的生活經驗，有針對居宅的空間安排，提出四個圈域的說法，最內圈由堂屋、廂房連結而成；第二圈圍繞過花香撲鼻簷滴的外廂房(即外橫屋)；第三圈為竹巷長廊(或稱竹子巷弄)，即外廂房後方的第一層竹圍及裡面的聯絡道；還有第四圈是順著柑園外圍護家溝堤的外圍植栽。

甚至黃家還記憶猶深的提到在屋後有由黃家人開鑿兩條通往直坑尾的坑道，中間還可彼此相連，且長達五百公尺以上，原本開鑿坑道的目的是要躲避生番，在日治初期直坑尾地區為日軍的居留地，黃家人曾經由坑道至直坑尾偷襲日軍，日治末期的美機轟炸時，坑道成為防空洞之用途，讓黃家躲避戰爭，但目前坑道舊有的入口已埋沒於樹叢中，難以得知其實際的入口處，直坑尾地區目前則為軍方之彈藥庫(圖四)。

▲圖四：淹沒於樹叢中之坑道口

黃家子弟目前在祖堂左側及右後方皆有分房的宅邸，各房之間都有自家的園子，僅靠竹叢區隔，說是出於先祖的形格勢禁，有稱為拱衛黃家的八卦陣型，讓外人難越雷池一步，為透過大小二十種以上的觀音竹、桂綠竹、麻竹、箭竹、火筒竹、毛竹、葫蘆竹、孟宗竹……等修竹參差，配合四周的茶樹，再間植柑橘，形成嚴密的防護網(圖五)。

▲圖五：屋後之化胎

祖堂左側方的竹園邊，有古井為拓墾時期所開鑿；曾提供一百五十名採茶工加上七十餘名長工同食共浴，可見水源的充沛；井邊都還可以清晰看到磨刀、利鋤的弧形痕跡(圖六)。

▲圖六：與祖堂同齡的古井

另右側邊外側，在地勢陡降的地方，有一三塊石及古榕拱衛的伯公廟，說是開庄伯公，由榕樹鬚根及大卵石纏繞成一具靈性的世外桃源景緻(圖七)。祖堂右側不遠處有一座近幾年新修的祖墳，所祭祀的為科文公來台後之祖先，並修有文筆柱的造型(圖八)，顯示黃家注重書香傳家的精神。

▲圖七：石頭伯公

▲圖八：科文公派下祖墳

內橫屋與堂屋有藉一道圍牆將它隔成一內院，出入孔道偏到左側(東南側邊)，有一對門柱，頂部原有磚柱頭，上頭還有小尖頂，黃家子弟說是「文筆柱」，圍牆上還有二十五洞修長孔眼的「馬鼻縫」，為用磚疊砌的磚柱直槿漏空洞窗(圖九)，可惜近幾年已經被改築過，圍牆改為水泥牆柱，雖有貼相做的紅色貼面磚，仍是非常假，連尖頭文筆柱也被改為大圓球(圖十)。

▲圖九：舊馬鼻縫牆、文筆柱

▲圖十：修建過的「文筆柱」

▲圖十一：老照片中可見的卵石鋪地

內橫屋外側與圍牆交接處，有向內埕加築一小室，提供儲藏與浴室，圍牆則築在裡側，但內橫屋好似一彎曲的手臂抱向內埕，外橫屋則向外再多拉出一小房間，內外橫屋間再由內橫屋外作一「過水廊」互為接連，內大手臂向中央彎曲，外長手臂向外伸出，使屋外第一道正向面好似螃蟹的大小手臂。內外橫屋間有一石條內院，昔日皆以鵝卵石鋪地，相當樸實。老照片甚至還看得到，連接左右兩內橫屋間，還有一鵝卵石鋪排的明溝排水設施，再於入口方向放石板鋪面(圖十一)。

中央內埕來說，由於正堂與左右兩橫屋皆有在中央明間作出退凹的「塌壽」(圖十二)，使三個面向的入口孔道，皆有做出前簷廊，為「斗子砌」磚造房子相當氣派的處理手法。堂屋的正面處理，除中央三開間外，在與左右內橫屋交接處，有多出一角隅間，處理成窗孔，形成客家民居最常看到的「五見光」空間安排(圖十二)。

▲圖十二：線條標示處為「塌壽」。圈起處為多出的隅間，使堂屋形成「五見光」的空間安排。

第三節 建築構造、細部與裝飾

▲圖十三：斗子砌磚構造

黃宅的建築構造體主要為磚、砂岩、土塊堆疊出來的斗子砌磚構造房子，基礎是利用石板條平鋪，再往上利用豎石作牆角框隔，中間才橫擺石板條，正堂三開間的石頭牆基較高，有90公分，左右橫屋正面與最外側山牆的石頭牆基較矮，石材採底大上小，有40公分。每開間之間，再由薄磚堆疊而上，中間的牆身才由外磚內土塊的「金包玉」斗子砌磚牆作砌造(圖十三)，

▲圖十四：關刀拱

至於屋頂的木頭樑，則是直間橫跨在磚牆體上的「硬山攔樑」方式，橫樑木料採用福州杉，惟黃家祖先為求子孫能緬懷創業的艱辛，故意以好杉配雜木間隔，可惜因雜木容易朽斷，早經幾次修建抽換掉。至於正堂與橫屋的明間，有作成退凹的「塌壽」，再於簷角下，利用托木(有稱關刀拱)作成屋頂的承托(圖十四)。

另外圍牆及外橫屋的山牆、過水廊，甚至正堂兩側角的第四、五間，四者的牆基有改換為鵝卵石來堆砌，使牆腳構造有些許的變化(圖十五)。

▲圖十五：外橫屋卵石堆砌的牆基

為防禦的需求，黃宅有在正堂明間塌壽的兩側，於磚縫間及磚石交接處，作出左右兩側的「銃眼」(或稱銃孔)，目前右側已封死(圖十六)，只剩下左側有銃孔(圖十七)。

▲圖十六：右側塌壽銃孔

▲圖十七：左側塌壽銃孔

細部來說，黃宅磚柱牆體底部的石材馬櫃抬腳，有處理成幾種不同型態，有三彎腿形式，有似矮桌面形式，另有以淺浮雕橫雲作成彎腿形式(圖十八)。

▲圖十八：幾種不同型態的馬櫃抬腳

外山牆面上的牆頭墜，內橫屋利用三塊綠釉花磚鋪排成氣窗，外面再以泥塑框隔(圖十九、圖二十)：

▲圖十九：左內橫屋山繪

▲圖二十：右內橫屋山繪

▲圖二十一：右外橫屋山繪

外橫屋則祇利用磚塊拼花，上面再利用捲雲裝飾銜接(圖二十一)。

裝飾來說，外磚牆體的邊角與正堂明間大廳的磚牆體，皆有利用「撻角」裝飾作成框邊，外牆體較簡單(圖二十二)，內牆則以如意捲雲雕飾作框圈(圖二十三)。

▲圖二十二：塌壽處撻角

▲圖二十三：正廳內撻角

馬背山牆來說，橫屋部份有向外展現裡「火」型，外「水」型的兩種不同造型，至於正堂部分則以簡單的「火」型作展現。至於每個石作直櫺窗上，皆有以泥塑作出書卷造型裝飾，再於其上提字，可惜年代久遠，已看不出任何痕跡(圖二十四至圖二十九)。

▲圖二十四：正身左側泥塑

▲圖二十五：正身右側泥塑

▲圖二十六：左內橫屋右側泥塑一桂馥

▲圖二十七：左內橫屋左側泥塑

▲圖二十八：右內橫屋左側泥塑一蘭馨

▲圖二十九：右內橫屋右側泥塑

▲圖三十：正身右側泥塑

倒是正堂明間大廳外的大門，一橫兩豎的石板條，有凹刻門聯字樣，橫聯寫著「蓬萊宮闕對南山」（圖三十）。

▲圖三十一：左側對聯

▲圖三十二：右側對聯

左側邊對聯為「江發鄖陽涵盛德」（圖三十一），右側邊對聯則寫著「夏登臺島挹薰風」（圖三十二），門上方還有一匾聯，橫書「江夏堂」（圖三十）。

▲圖三十三：左內橫屋門上題字—挹爽西山

至於左、右橫屋的明間入口大門上，左橫屋門上寫著「挹爽西山」（圖三十三），右橫屋門上則寫「紫氣東來」，皆提供書香門第的說明。即便是紅磚塊上，也有因當年係配合稻草、菅芒來燒製，而出現大小不等塊狀紋飾，形成最好的磚面裝飾。