

闽西客家民居基本形制

Basic Types of Hakka Traditional Houses in the West of Fujian

杨少波

Yang Shaobo

摘要 从大量闽西客家民居实例分析入手,以其文化为依托,研究闽西客家民居以“中庭型”四合两堂为原型,逐渐演化成“九厅十八井”堂屋式建筑的过程,并分析空间构图中心及其在构造上的独特做法,揭示其独特的建筑地域文化特征:客家建筑与客家文化的一脉相承,及与自然环境、风水观念的协调适应性。

关键词 闽西客家;民居形制;堂屋式;九厅十八井

ABSTRACT This paper analyzes a huge amount of Hakka traditional houses in the West of Fujian according to their cultural backgrounds, exploring the transferring process of western Fujian Hakka traditional houses from the original courtyard “si he liang tang” prototype to the Tang housing “jiu ting shi ba jing”, as in their spatial configurations and specific structural technology. Formation of Hakka traditional houses comes down in one continuous line with regional Hakka culture, as well as harmonization with natural environment and Fengshui Theory.

KEY WORDS Hakka in the west of Fujian; basic types of traditional house; tang housing; jiu ting shi ba jing

中图分类号 TU241.5

文献标识码 A

DOI: 10.3969/j.issn.1000-0232.2011.06.047

文章编号 1000-0232(2011)06-0047-050

作者简介 厦门大学建筑与土木工程学院,硕士研究生(厦门,363105)

引子

本文所讨论的闽西客家(图1),属于汀州客家文化核心区。闽西汀州区包括汀州府和部分漳州府属县。在现今行政区划分上,主要有宁化县、建宁县、明溪县、清流县、长汀县、连城县、武平县、上杭县、永定县,以及平和县西部和诏安县北部。

我们研究其民居的建筑形制,主要是分析客家文化(包括宗族观念、风水理论等)影响下的客家建筑的空间层次,主要是建筑的平面形式、功能组织方式、空间大小虚实变化、及整体构图构成等方面。

如果说“以祖祠厅堂为核心展开布置,用廊道连接各个房间,聚族而居的建筑”是闽西客家人居住体系的典型特点,这话是没有错的。可是倘若说“客家土楼是闽西客家居住体系中的代表”这话就有失偏颇了。因为闽西客家民居建筑并非仅仅限于土楼,客家土楼虽被广泛的发现分布于闽西南山区,但是在闽西广袤的土地上还有大量客家人居住于一种叫做“九厅十八井”式的建筑。

九厅十八井是客家民居的典型建筑形式之一,主要分布在闽、粤、赣三省交界的地区。九厅十八井,顾名思义,就是说一个建筑有多重的天井和厅堂,他是由中原“中庭型”的厅堂式建筑演化而来,它本是客家人最具广泛性和代表性的基本居住形态,但由于闽粤赣边客家人聚居地区,却都有代表各自独具特色的民居形式,如闽西土楼、粤东围龙屋、赣南土围屋,吸引大量专家学者的研究,却少了关于客家祖籍地民居形式代表——“九厅十八井”相关堂屋式建筑的关注和研究。由于土楼在地理位置上的特殊性——客家和闽南交界地,文化意味不属于纯客家,且已有大量研究成果,故在此文不做讨论。

1 闽西客家民居基本形制类型

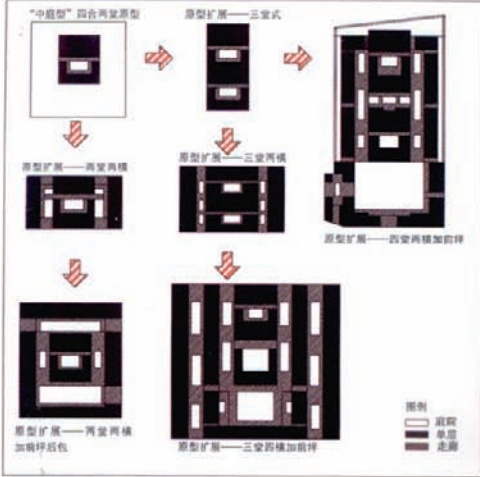
1 福建地图

就建筑本身来说,可以从建筑的形制、结构、造型三个方面来分析,在考察中,我们发现,作为一个文化共同体下的建筑,建筑的形制是最为稳定的。一个显著例子是区分客家土楼和闽南土楼,材料、构架、装饰上几乎已经很难区分,但在平面形制上客家土楼一定保留有明显位置的主祠和群居的通廊。建筑形制是建筑最本质的特征,所以我们考察客家建筑,必须从建筑形制(包括平面和空间)上研究透彻,通过典型来把握类型,进而达到从根本、从整体客观的来了解客家建筑文化。

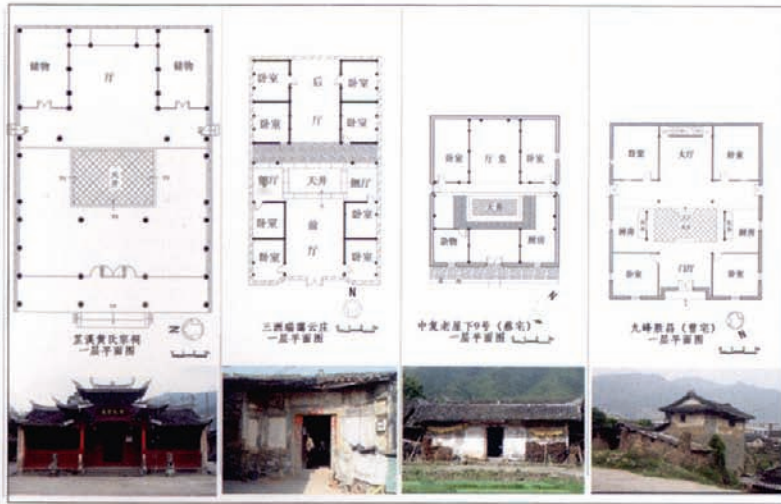
研究闽西客家聚落,除客家聚落的要素“祠堂”之外,其余最多的还是客家民居。但是在一个聚落里,真正达“九个厅十八个井”以上数量的建筑很少,占绝大多数的可能是一到两进,两到四落横屋的“中庭型”建筑,我们暂且都称之为“堂屋式”(堂为核心体的主厅堂部分,屋为辅弼护屋的横屋等部分)民居。

我们考察大量闽西客家民居形制,可得出

闽西客家民居基本形制——堂屋式建筑演变

2 闽西客家民居基本形制

3 中庭型四合两堂原型建筑：连城芷溪黄氏宗祠，长汀三洲瑞霭云庄，长汀中复老屋下九号（蔡宅），平和九峰胜昌（曾宅）

4 堂屋式建筑扩展：三洲礼门胎矩，赖坊翰林第，芷溪集始堂

如下归纳（图2）：

客家堂屋式民居的原型是位于轴线中心的“中庭型”四合两堂主屋，这个原型出现最多的在客家祠堂建筑上，但事实是所有客家建筑都把厅堂作为建筑核心。用作祠堂的时候可以打通隔墙充分留出大空间做祭祀礼仪用，应用到民居时，其下堂可作为门厅，上堂或者说是中堂可以作为祭祀厅堂空间，作为日常仪式和起居的最重要场所。而中堂的两侧次房，可以作为主卧室或者祭祀辅助空间，门厅次间可做次卧室。天井东西两侧的厢房则可作餐厨、或者直接开敞的流动空间。这个“中庭型”四合两堂空间虽小，却有完善的功能。它作为客家建筑的原型，广泛分布在闽西客家人聚居的区域。如连城芷溪黄氏宗祠，长汀三洲瑞霭云庄，长汀中复老屋下九号（蔡宅），平和九峰胜昌（曾宅）（图3）。

闽西客家堂屋式民居在原型上扩展的元素分别是横向加横屋，纵向加多进深的厅堂，一般从风水上来说，纵向还要建筑后包（或者土胎）以挡北面煞气，正面加建前坪倒坐辅以院门（或者加半月池）以迎山接水。

闽西客家民居原型有“中庭型”天井作为对称中心，门厅和祭祀会客的上厅合称“正厅”，形成一幢封闭式主屋，即我们归类的“两堂式”。在此基础上扩大房屋规模首先便是在正屋两侧扩建横屋。横屋主要用以居住，呈南北向长条状，一般与正屋等齐或前部凸出两间，平面呈倒凹字形。横屋用廊道和正屋相连，这个连接的廊道称“巷”、“横坪”或“过水廊”，巷与巷之间是天井，横屋各房间门都往天井开，用天井来实现居住空间的采光和通风。巷一般连接在正屋下堂前卷棚处，这样以正厅为中轴线，加上两侧的巷和横屋，构成了“两堂两横”式的房屋。若还需扩建，可

依照同样之办法继续加建横屋，相应称“两堂三横”“两堂四横”“两堂五横”等等。

建筑的纵向扩展还有一个很重要的风水观念主导：在前面加设配以前坪的庭院门以迎山接水，在后面建筑后包（或者土胎）以挡煞气。前坪有别于建筑中的天井或者中庭，它是一个广场性空间，尺度一般比较大，是生产生活的劳动场所，前坪的另一个特点是它配套的院门，一般是经过风水学的规划，不与建筑同向，而朝向某个特定的方向。有的前坪配以倒坐，可做牲畜养殖，农业作业等辅助空间。前坪辅以倒坐，横屋也要向前推进，在面朝前坪的横屋，由于它的交通位置较好，所以面朝前坪的横屋一般用作会客，横屋设一厅、一天井，用一面镂空矮墙与前坪分隔。清流赖坊彩映庚、连城芷溪衍禧堂（图5）就是前坪空间形制的代表。建筑的后包，从土胎演化而来。一般风水学上认为，建筑应背山面水，建筑上若有“靠山”，则保留这土胎为建筑挡煞（如三洲风水火屋）；若没有“靠山”则可用建筑上的后包来保护前面的建筑，抵住煞气。后包一般做与面宽等宽，甚至更长，高度也要比前堂更高，像一面挡墙，以达到保护、包庇的作用，后包与正屋不用廊道相连，中间隔狭长天井。后包一般作仓储，起卧之用，有作为学堂之用，如芷溪怀清堂（图6）。

清代客家风水师林牧《阳宅会心集》中有提到：屋式以前后两进，两边以辅弼护屋者为第一。后进作三间一厅两室，或作五间一厅四房，以作主屋。中间作四字天井。两边作对面两廊，前进亦作一厅两房。后厅要比前厅深数尺而窄数尺。前厅作内大门，门外作围墙，再开以正向或旁向之外大门，以迎山接水。正屋两旁，又要作辅弼屋两直，一向左，一向右，

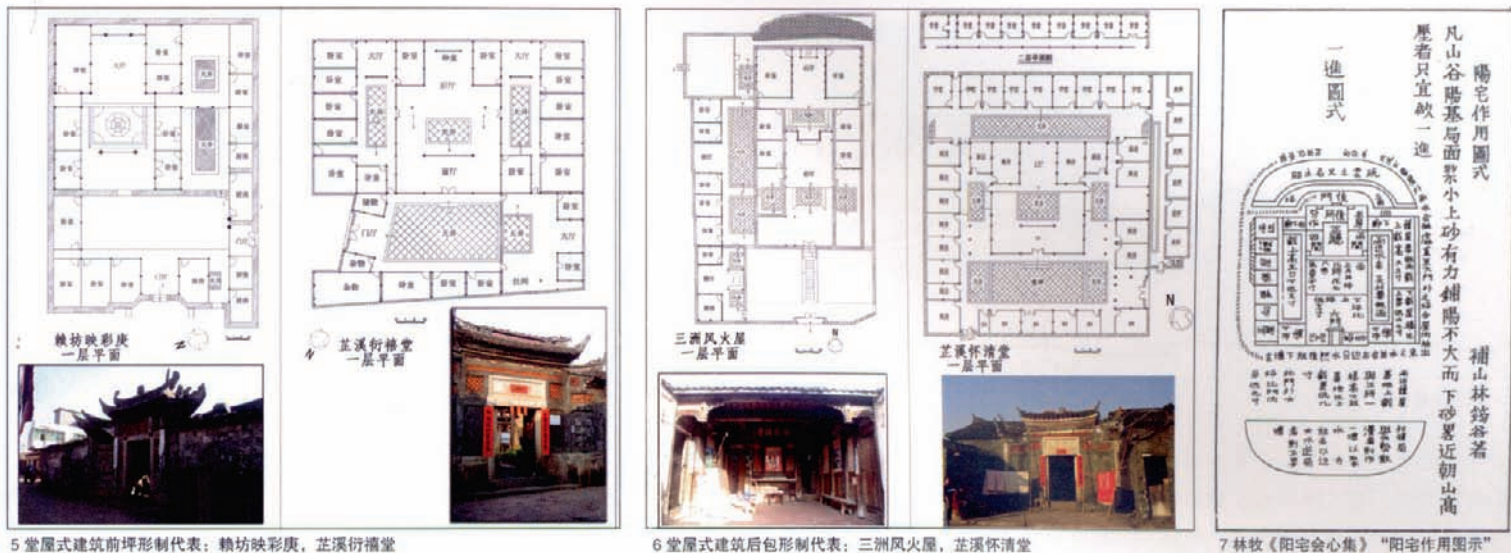
如人手相抱壮以为护卫。辅弼屋内两边，俱要作长长天井。两边天井之水俱要归前进外围内之天井，以合中天井出来之水，再择方向而放出。其正屋地基，后进要比前进高五六寸，屋栋要比前进高五六尺。两边护屋要作两节，如人手之有上下两节之意。上半节地基与后进地基一样高，下半节地基与前进地基一样高。两边天井要如日字，上截与内天井一样深，下截比上截要深三寸。两边屋栋，上半截与前进一样高，下半截比上半截低六七寸。两边护屋，墙角要比正屋退出三尺五寸，如人两手从肩上生出之状。……此为最上格。其次则莫如三间两廊者为最，中厅为身，两旁为肩，两廊为拱手，天井为口，看墙为交手，此格亦有吉无凶（图7）。

从中我们得知，客家住宅的最基本原型应是“前后两进”的“中庭型”主屋，即两堂式。其次是“三间两廊”的三堂式，此为纵向发展的屋式。若屋要横向发展扩大，则不再加堂屋，而是加横屋——“辅弼护屋”一列一列的对称铺设。总的来说，护屋无论如何扩展，均保持以中庭为核心的纵横两条轴线对称分布。

2 闽西客家民居基本形制特点

2.1 “中庭型”的主屋——祭祀空间

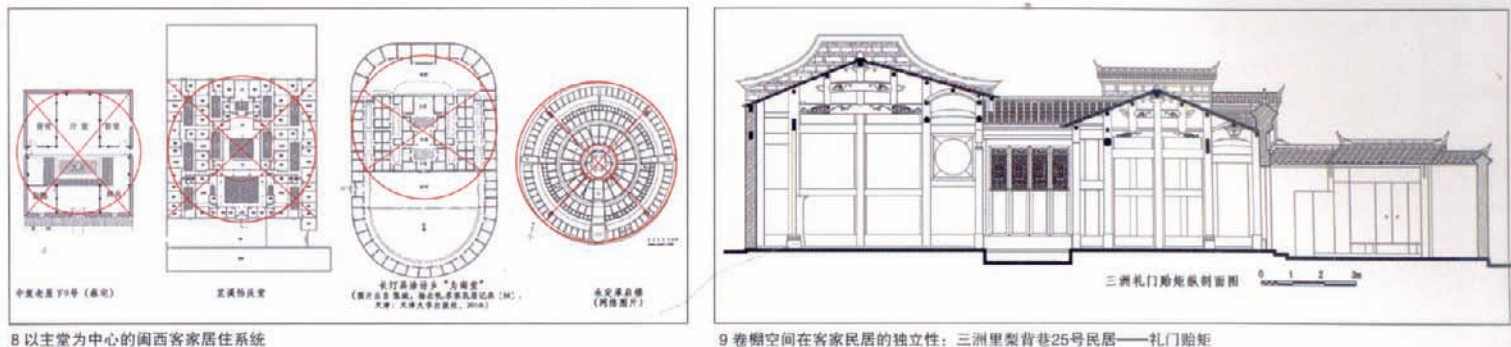
东南系建筑可分为两种模式，第一种是直接从中原早期建筑中演化出来的，与北方“四合院”有着一定的内在联系，在南方称为“中庭型”，他的主要特点是厅堂用房四面围绕构成一个中心庭院，平面上呈九宫式样的格局，更为重要的是，建筑是以中庭为核心形成十字中心对称的空间结构；还有一种是“天井型”，主要是三面住房围绕一面墙，天井亦不再作为建筑的中心，而只起到采光通风的效

5 堂屋式建筑前坪形制代表：赖坊映彩庚，芷溪衍禧堂

6 堂屋式建筑后包形制代表：三洲风火屋，芷溪怀清堂

7 林牧《阳宅会心集》“阳宅作用图式”

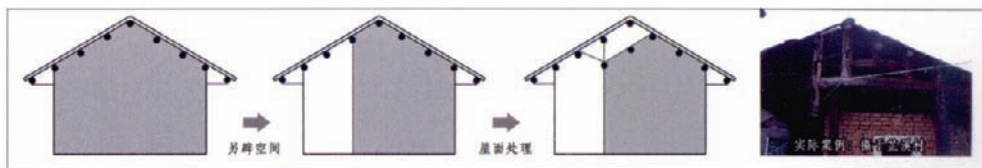
8 以主堂为中心的闽西客家居住系统

9 卷棚空间在客家民居的独立性：三洲梨背巷25号民居——礼门贻矩

果。^[1]我们对比大量闽西民居建筑，可发现，从最简单的两堂四合院建筑（中复老屋下九号）到复杂的三堂四横建筑（连城芷溪怡庆堂）均是以中庭为绝对的核心，形成中心对称格局。虽然平面不是九宫式样的格局，但是除厅堂之外的建筑空间，包括横屋、倒坐、后包，都以主厅堂为绝对的中心对称，而主厅堂在客家建筑里绝对不是单一出现的，就如前文所述，民居的原型主屋必定有上堂和下堂两个厅堂围合天井而形成，所以建筑中心应该在厅堂所在的轴线或主天井。这个主天井具有“中庭”的意味，所以这个意义上的闽西客家民居是“中庭型”建筑，包括一些客家土楼（承启楼）、或者是围龙屋（长汀县涂坊乡“为南堂”）（图8）。

2.2 卷棚和巷——交通空间

闽西客家民居原型是我们所认为的“中庭型”建筑，但是它和四合院式建筑的最大的区别点在于它在主堂前有横向的交通空间预留，就是我们在客家民居里经常看见的卷棚空间。宁化客家人把厅堂的正面叫店榭，中间一对柱子叫平归柱，两边靠墙壁的地方各竖一根柱子叫边柱，底下的叫地脚，中间靠边的横木叫左小井，右边的横木叫右小井，在左小井与右小井中间的横木叫大井，顶上的横木条叫做扣

10 室内复水椽形成过程

角。这个预留的交通空间，是建筑横向扩展时和巷连接的通道。它具有唯一性：卷棚空间只出现在厅堂前、天井后，而且是整个堂屋式建筑中最重要的交通空间。

由于卷棚空间的重要性，一般做法有：1、在平面上加大卷棚空间尺度，2、在立面上增加其空间的装饰。这两个做法一般同时实现，就能加强卷棚空间的独立性，增加其功能性。如三洲梨背巷25号民居——礼门贻矩剖面（图9），可以看出每个厅堂前面的卷棚用了两个举步空间，并用卷棚的装饰达成这一过道空间的独立，它虽然附属于主厅，却又与主厅分离，成为整个建筑交通空间的主要承担者。

由于追求卷棚空间的独立开敞，使其在结构上也产生了两种处理手法：1、室内复水椽（双层屋面）2、厅前减柱。

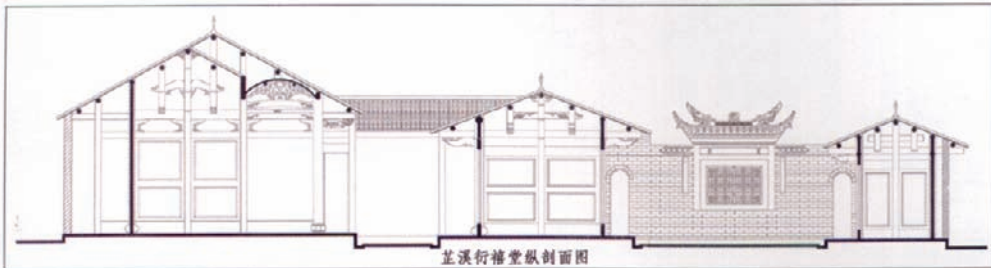
由于有些卷棚空间占不止两个举架的进深，或者厅堂本身举架进深不够，影响整个堂屋的梁架关系，使得厅堂重心偏前，不利于厅

堂完型空间的形成（图10），于是设计另外一层屋面，在主梁下面另设椽，把旁边的椽当做主梁，形成了室内复水椽，如芷溪衍禧堂（图11）。厅前减柱在客家聚落里也比较常见，一般是把卷棚与天井接触面上的两根落柱减去，形成不落地的垂花装饰，使得空间更加开敞明亮，如三洲礼门贻矩。这也是“九厅十八井”式民居是“中庭型”建筑的佐证，建筑的精神重心不在厅堂正堂，而在前面作为虚空间的天井。

2.3 辅弼护屋：横屋——居住空间，晒坪、倒坐——生产空间，后包——储藏空间

堂屋式民居除了“中庭型”两堂主屋（或者三堂、四堂）作为建筑中的核心要素之外，其次就是用于生产、生活的辅弼护屋了。

辅弼护屋中用连廊连接于主屋的是横屋，为纵向组合的连排式长条形房屋，从正面看呈对称形，侧面则为前低后高不对称状。横屋一般以三间房或五间房为一单元，形成一厅二房

11 卷棚复水椽实例：芷溪衍禧堂

或一厅无房的居住单元。其厅可成为花厅、书斋厅等次厅，也一般对应于横向轴线。横屋横向扩展可成为四横或者六横，但是倒坐和后包一般只有一围。

晒坪的倒坐和后包也是用于生产生活的地方，由于风水上的影响，有的是围墙和土胎，有的演化成围屋、围楼，如长汀涂坊围龙屋，主体建筑是三堂四横建筑，前后分别是前坪、风水池和土胎，最外面还有两段围龙屋。中复超坊红一军机关驻地、战地医院旧址（图12），也是堂屋式民居的变化体：除三堂两横的建筑主体外，用来扩展的辅弼护屋就变成两个半圆弧状的围龙屋了。此形式跟粤北梅州成熟的围龙屋形制相当接近，应该是堂屋式建筑的一种变体，不是闽西客家建筑形式的主体，是闽西客家建筑与粤东客家建筑的过度类型。

当为强调防御功能时，在最外圈的辅弼护屋纵向升高，于是出现另外一种堂屋式变体——五凤楼。典型如永定高陂大夫第（图12），从平面上看，与我们之前分析的堂屋式建筑没有什么区别，是典型的三堂两横建筑。中轴线上布置下堂、中堂和后堂，中轴线两侧有对称的左右横屋，面向三堂，建筑之前，有前坪和半月形风水池，其后有半圆形斜坡地土胎。但在立面看来，由于后堂的和两个横屋的有序升高，建筑为防御而设的封闭性外墙，使得他被人们称为另外一种特殊的客家建筑——土楼。

3 闽西客家民居的地域文化特色

3.1 崇宗敬祖的文化传承

“宗法礼制观念，家族观念，民俗观念是决定聚落形态和建筑形制的三大要素。以宗法礼制观念为骨架，以家族观念为内容，以民俗观念为特色的文化正是客家建筑文化特征。”^[2]正是宗法礼制这个骨架，撑起客家民居以“中庭型”祭祀空间为中心统领全局的建筑形制。村族的祭祀主要有三类：族祭、社祭、醮祭。族祭是宗族的祭祀，祭祀的对象是

血缘之神——祖先。祖先之祭有三：一祠堂、一寝室、一墓域。在客家聚落中，不仅要有同姓祠堂，更重要的是每家每户都有自己祭拜祖宗的地方，作为“在寝室祭祀祖先”，这使得客家民居必有堂，有堂才能举行祭祀仪式。厅堂为核心的堂屋式建筑，正体现了客家文化是中原文化的传承。

3.2 大家族管理式的“主次有别”

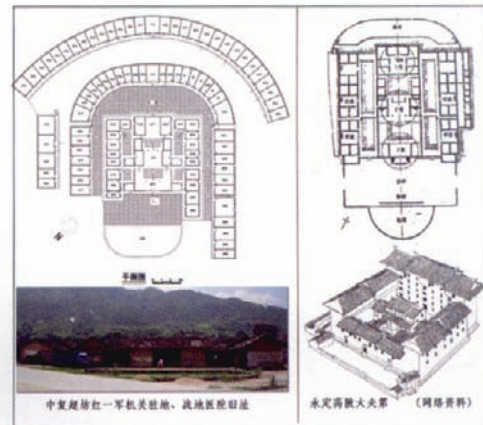
客家人把象征家族的祖堂放在核心位置，把辅弼护屋等生活生产空间放在祖堂四周；即使同样是厅堂分布也有讲究：纵轴线上的上厅供祭祀、族长议事，中厅接官议政，偏厅会客接友，侧厅藏书上课等。堂屋式建筑布局规整，主次分明、条理井然、和谐统一，表达了客家人主次尊卑的“秩序观念和道德观念”，同时也体现客家人“大公小私”的生活方式，表现出纯正而独特的中原遗风和强烈的等级礼制观念。

3.3 精神寄托的门楼和楼名

客家民居还有一个重要的特点是其门楼的无与伦比的精美和特别。

而在传统意义上，客家门楼是客家人等级和地位的象征，是客家建筑中最重视突出的表现部位。客家传统素有“千斤门楼四两屋”的说法^[3]。客家人往往是聚族而居，礼法观念让各个部分建筑处于一个宏观的整体之中，使门楼往往成为整个建筑的核心出口，维系着整个家族的大统一。从客家总祠到分祠、从豪门府第到平民百姓，其门楼的用料、规模、结构、细部装饰等等都可以反应出建筑等级的差别。门楼不仅标志着所处的建筑，也从某一方面代表了建筑主人——客家人的精神追求，体现了客家人的生产生活、风俗习惯、宗教信仰和审美价值。

在客家民居中，几乎每宅都要取一个宅名（展示于主厅堂匾额），而每一个门楼都有四字楼名。客家人借用吉祥的文字组合，期待美好生活的到来，同时也表达主人的价值观念和审美取向。如三洲戴宅——聊可自娱、绪瓚谈

12 辅弼护屋的变形：中复超坊红一军机关驻地、战地医院旧址，永定高陂大夫第

经、黎照垂青、礁国名家等。同时，客家门楼上雕饰的主题也大多有吉祥寓意和教育意义的，客家门楼对客家人如何恪守封建伦理与家族规范持续不断地起着灌输、训诫、警策的作用，从而形成客家民居内部独特的文化氛围。

结语

我们看到，闽西客家民居是以“中庭式”堂屋式建筑为主，这种建筑发展方向的还是深受客家的文化精神力量的束缚，不论客家文化与赣文化、闽文化、粤文化怎么交融，客家人均保持着祠堂为中心、聚族而居的生活特性。由于本人精力有限，本文只粗略研究了闽西厅堂式建筑。然而，在赣南、粤东还有大量厅堂式民居建筑的遗存，希望在下一步的研究中，可以就闽、赣、粤三省厅堂式建筑进行一个对比分析，进一步发掘其建筑的地域文化特点，使客家建筑文化的研究更广更深刻。

注：本文的测绘图纸和照片若无特别说明，均出自厦门大学闽台文化研究所研究成果。

参考文献

- [1] 戴志坚. 福建民居 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.
- [2] 余英. 中国东南系建筑区系类型研究 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001.
- [3] 黄汉民. 福建土楼: 中国传统民居的瑰宝 [M]. 北京: 三联书店, 2009.
- [4] 张斌, 杨北帆. 客家民居记录·从边缘到中心 [M]. 天津: 天津大学出版社, 2010.
- [5] 罗香林. 客家源流考 [M]. 北京: 中国华侨出版社, 1989.
- [6] 王东. 那方山水那方人: 客家源流新说 [M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2007.
- [7] 吴庆洲. 中国客家建筑文化 [M]. 湖北: 湖北教育出版社, 2008.
- [8] 林仁芳. 客家研究: 闽西近代客家 [M]. 北京: 北京燕山出版社, 2009.
- [9] 潘安. 客家聚居建筑研究 [D]. 广州: 华南理工大学, 1994.
- [10] 王玫. 芷溪村传统聚落形态研究 [D]. 厦门: 华侨大学, 2009.
- [11] 杨帆. 客家民居建筑的美学思想 [J]. 边疆经济与文化, 2007 (10).
- [12] 万幼楠. 欲说九厅十八井 [J]. 福建工程学院学报, 2004 (3).