

育儿民俗

【中国民俗文化丛书】万建中 著

在中国人的生命历程中，没有比家庭、家族更重要的东西了，生儿育女以延续家族在历史长河中绵绵不断的存在，就成为家庭和家族成员关心的焦点。育儿习俗包括孩童成长过程中一系列的灵物崇拜和镇鬼祛病的辟邪行为、护儿的宗教仪式、护理婴幼儿的科学做法、教育儿童的内容和措施、儿童游戏等等。

天津人民出版社

● 万建中 著
天津人民出版社

育
儿

民

俗

图书在版编目 (C I P) 数据

育儿民俗 / 万建中著. —天津: 天津人民出版社,
2011.3

(中国民俗文化丛书)

ISBN 978-7-201-06803-9

I. ①育… II. ①万… III. ①婴幼儿—哺育—风俗习惯—中国 IV. ①K892.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 028890 号

天津人民出版社出版

出版人: 刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332469

网址: <http://www.tjrmcbs.com.cn>

电子信箱: tjrmcbs@126.com

天津金彩美术印刷有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 5.25 印张

字数: 110 千字 印数: 1-3,000

定 价: 10.20 元

前　　言

养育习俗包括孩童成长过程中一系列的灵物崇拜和镇鬼祛病的辟邪行为，以及民间护儿的宗教仪式、民间护理婴幼儿的科学做法、民间教育儿童的内容和措施、儿童游戏等等。

在中国人的生命历程中，没有比家庭、家族更重要的东西了，他们的一切喜怒哀乐，都与家庭、家族紧紧联系在一起。传统社会中，人生最重大的事是成家立业；最大的欢乐是合家团聚，共享天伦之乐；最要紧的事是养家糊口，发家致富，光宗耀祖。而要达到这些目的，首先应重视“生”和“养”。“生”和“养”是我国传统家庭、家族乃至国家所关注的大事。这也是因为，为人父母既是新组合的家庭成员期待的人生重要历程之一，又是社会组织为了维持国家、地区发展必须具备的由人口自身再生产所带来的人力资源而对家庭的一种分工和要求，更重要的是，中国传统上以血缘关系为纽带构成了最基本的社会组织细胞，它强调家族至上，家族成员必须绝对服从家族利益的代表——家长。因此，生儿育女以延续家族在历史长河中绵绵不断的存在，就成为家庭和家族成员关心的焦点。

中国人对“生”和“养”的关注还源自传统的生命理念。中华民族在长期的生产与生活的实践中形成了较独特的生命意识，哲人们率先将这种意识升华为一种生命的理论，又经许多智

者,尤其是《易传》的沉思和阐释,终于形成了内涵丰富、特色鲜明的中华民族的生命哲学。《易经·系辞下》谓:“天地之大德曰生,圣人之大宝曰位,何以守位曰人,何以聚人曰财。理财正辞,禁民为非曰义。”把天地之最伟大的品德——“生物”运用于治国,则显示出圣人要有其“位”,必须通过治理财用和禁约为非来聚集百姓。百姓无疑是一种生灵,且是天地间最可宝贵的,故国家的统治者要效法天地的好“生”之德以治理社会。数千年来,中国历代统治者绞尽脑汁,颁布了种种政策,鼓励民众多生育子女,其现实意义是增加税收和劳役人数,“国富”与“国强”均要以“民庶”为基础,而其潜意识层则是天地有好“生”之德在发挥作用,这是毫无疑义的。《易经·系辞上》又云:“盛德大业至矣哉?富有之谓大业,日新之谓盛德,生生之谓易。”这指天地的盛德就在于富有万物并且不断地创生出新的事物,所以“生生”即为“易”,即为宇宙大化的本质。这些构成了中华民族较完整的生命哲学。这种生命哲学其要义为:生生不息、新陈代谢乃宇宙之本质;人类之生命与自然万物之生命皆宇宙之本质的显现,故而融通为一;人作为一种有感觉、有智慧的生物,应该从静观万物之生意的过程中,体验自然生命的伟大,把内与外的生命之流融汇成一片,将个体的生命投入整体生命之中,达到生活与生存的化境。这种生命哲学在中华民族漫长的生养活动中,引申出了强烈的珍惜生命的意识和伦理。一般普通的中国人都十分重视生与养,把生儿育女视为人生最重大的事情,因此而有了民间生育过程中一系列的求孕及生育的祈求和操作。

中国古代少儿存活的灵物崇拜及辟邪活动是异常丰富的。古代社会生产力低,人们抵御灾害与病患的能力相对较弱,尤其是新生儿,抗病能力更差,在古代医疗保健水平极低的情况下,新生儿的病残率和死亡率都相对较高。古代中国人为使新生儿

存活下来并顺利成长,真是绞尽了脑汁,不惜任何金钱、物资和人力的代价。我们不难从古人对众多护儿神的崇拜中,从为护育新生命的纳吉及镇鬼祛病的活动中,体会到中华民族深厚的求生抗死的强烈愿望和生存技能。

民间广泛地推崇众多的护儿神灵,如床公床母、痘神、碧霞元君、七娘妈等等。在中国南方地区,百姓一般认为,床母对婴儿的保护无所不至。婴儿晚间睡熟时的微笑、皱眉、嘟嘴、动手动脚等都是因为床母在教导他(她),此时忌讳唤醒睡梦中的婴孩,否则有可能长大后变成痴呆。有时床母一高兴,还会带着睡着了的婴孩的魂魄四处观光,所以忌讳在孩子的脸上涂抹颜色,否则当孩子的魂魄回来时认不出自己的躯体,就会出大事了。人们又相信,床母十分嗜酒,祭祀床母时不可用酒,因为床母一喝醉,就忘了履行护儿的职责,婴儿就可能从床上滚落而受伤等等。

中国百姓为祈求幼儿平安,顺利成长,还有一套十分奇特的纳吉操作,比如送孩子到寺庙道观中做寄名和尚或道士。此时孩子并非真的出家,而是请和尚为孩子取个僧名或请道士给孩子取个法号,拜其为师,祭祀一番,取回一些小饰物即可。民间普遍相信,这样做了之后,就会有法力无边的神佛保护幼儿。此外,又有为孩子拜干爹干妈以求吉利的风俗,有给孩子戴“长命锁”、穿“百家衣”、吃“百家米”或戴各种各样的护身符等以保孩子健康成长的民俗。可以说求吉驱邪的操作虽然复杂无比,但

长命锁与压岁钱

贯穿于其中的，则是芸芸众生、人间之父母虔诚地希望通过这些费钱费时的活动，获得冥冥中某种神灵的垂青，成为护佑孩子的超人间的力量，以让孩子们远离灾祸，得吉获福。

中国传统的启蒙教育、家训和幼儿游戏，也是生养民俗中不可缺少的内容。翻开卷帙浩繁的古代蒙童教材和渗透了父母至深之爱的家训，人们便会惊叹于古人对孩童启蒙的重视和细心。为了把培养成材，教育成一个能自主生活、在社会中游刃有余者，中国古代的长辈真是费尽了心血，其中有许多是现代人可以汲取的养料。

目 录

一、护儿神崇拜(1)

1. 床公床母[2]
2. 痘神[4]
3. 七娘妈[6]
4. 花公花婆[7]
5. 阿婆[7]

二、呵护婴孩的方式(9)

1. 认干爹干妈[9]
2. 寄子[14]
3. 认舅舅[16]
4. 长命锁[18]
5. 百家衣[21]
6. 百家米[22]
7. 舍替身[24]
8. 护身符[25]
9. 压岁钱[31]

三、庆贺礼仪(33)

1. 满月[33]
2. 剃发[38]

3. 过百日[52]

4. 抓周[55]

四、祛病消灾巫术(65)

1. 叫魂、收惊[65]

2. 治夜哭[69]

3. 治“客忤”[71]

4. 不能手指月亮[73]

5. 赶病魔[74]

6. 治水痘、麻疹[77]

五、护儿宗教仪式(79)

1. 还童儿[79]

2. 送娘娘[80]

3. 跳墙[82]

六、起居料理(86)

1. “喜旧厌新”与忌露衣过夜[87]

2. 象形鞋帽[90]

3. 摆篮[92]

4. “裹肚儿”[98]

5. 睡扁头[102]

6. 沙土布袋育婴[105]

7. 喂食习惯[107]

8. 民间医疗[109]

七、儿童教育(113)

1. 开蒙[113]

2. 入学礼[118]

3. 教养[120]

4. 童谣[123]

5. 民间教育组织[131]

八、儿童游戏(136)

1. 捉迷藏[136]
2. 七巧板[137]
3. 老鹰捉小鸡[138]
4. 抓子儿[139]
5. 陀螺[140]
6. 踩高跷[140]
7. 跳绳[142]
8. 跳皮筋[143]
9. 跳房[143]
10. 跑竹马[143]
11. 过家家[146]
12. 打瓦[147]
13. 猫捉老鼠[149]

九、儿童节日[151]

1. 女儿节、娃娃节[151]
2. 白族娃娃节[153]

一、护儿神崇拜

自古以来，当人们对自然现象和社会现象无法解释时，往往会认为是某种超自然的神的力量在起作用。我国是个多神信仰的国家，我们的祖先创造了众多的神——一事一神、一物一神。神的观念在人们头脑中根深蒂固，它影响着人们的社会生活，与人类的衣食住行、生老病死、祸福休戚息息相关。当人们处于被动无奈的地位，用通常的方式方法仍不能满足自己的需要时，只好乞求神灵。

我国古代出生率高，死亡率也很高。将一个弱小的生命养大成人确实不易，要花去父母很多的心血，且稍不小心，孩子就会染上疾病，甚至夭折死亡，成为“讨债鬼”，这是令做父母者最伤心的事。为了避免这类可怕的事情的发生，使病魔远离孩童，使之健康成长，或是当孩子生病时，为让孩子尽快康复，民间百姓便去祈求神的保佑。神往往是多能的，集多种职能于一身。护儿诸神除了庇护孩子成长外，往往兼有送子、护佑孕妇平安生产等作用。护儿神灵众多，各地信仰不一，且这一信仰形成的时间也不相同。《中国生育文化大观》对“床公床母”和“痘神”两位护儿神灵有介绍，下面转录之。

为孩子挂祈福牌

1. 床公床母

我国汉族有床神信仰，床神有床公、床母之分。也许是由于妇女在生育中的地位和作用，民间在床神信仰中，多以“床婆”、“床母”相称，而“床公”之称则少见。

对床公床母究竟是谁，说法不一。有的认为床公床母是周文王夫妇，他们生有一百个儿子，有旺盛的生育能力，因而被人敬奉。有的则认为是九天监生明素真君及九天卫房圣母元君，民国时，北平东岳庙正院西配殿的广嗣殿中，就供奉有此二神，庙里的和尚说那便是床公床母。

床公床母是保护房帏的神，职责范围较广，凡夫妇安寝、妇女生育、儿童健康，他们都要管。

民间祭祀床公床母的习俗，至晚在宋代已经形成，宋代杨循吉有“买糖送灶君，酌水祀床公”的诗句。当时不论是宫廷还是民间，普遍敬奉床公床母。为了讨好床

床公床母

神，求得床公床母的庇护，民间百姓甚至了解其嗜好，投其所好。清代《清嘉录》载：“荐茶酒糕果于寝室，以祀床神，云祈终岁安寝。俗呼床神为床公床母。杨循吉《除夜杂咏》云‘酌水祀床公’。盖今俗犹以酒祀床母，而以茶祀床公，谓母嗜酒，公癖茶，谓之‘男茶女酒’，而魏巏《钱塘县志》亦载除夕用茶酒果饼祀床神，以祈安寝。杭俗祭床神以上元后一日，品用煎饼。”

明清人婚礼中有新郎新娘同拜床公床母的仪式。小说《醒世姻缘》就谈到过这一习俗。曾朝东所著《台湾婚姻谈》中讲到婚前数日要“安床”，当夜还要拜床母，因为人们相信床母是守护婴儿的床神。直至今日，台湾乡间仍有拜床神的习俗。

中国南方民间相信，婴儿一出生就受到床母的保护。床母不仅平时要照顾、保护婴儿不受意外伤害，而且负有教导婴儿的责任，担任婴儿早期的智力开发工作。民间俗信认为，孩子在睡觉时会微笑、皱眉、嘟嘴等，正是床母教导的结果。因此，民间忌讳将睡梦中的孩子弄醒，以免中断孩子的学习。孩子如果不向床母学习，将来就可能会变呆变痴。同时，民间还相信，婴儿睡着以后，床母会带着孩子的魂魄四处游玩，这时最忌讳在孩子脸上涂抹各种颜料，不然的话，孩子的魂魄回来，就找不到归宿，无法附体。信仰床神，还怕触犯床母，因此要用衣食、香烛等物敬祀床母。考虑到床母嗜酒，又担心床母喝醉酒，会忘掉看护婴儿，使婴儿从床上滚落下来，民间又忌用酒祭祀床母。

祭祀床神的时间、地点，因时因地而异，没有形成统一的规定。北平（今北京市）地区一般在孩子出生后的第三天为婴儿洗澡，名曰“洗三”。洗三之前，要将床公床母供于桌上，用缸炉、糕来祭祀，焚香烧神纸，以祈祷床公床母。

此外，还有的地方是在儿童出疹、出天花时，祭祀床神，求床神保佑，使孩子安寝、

健康。也有的地方，只在腊月祭祀床公床母，以祈求来年小孩健康成长。时间不一，因地而异。祭祀形式五花八门，不一而足。

2. 痘神

小孩出天花，旧时称为出痘。这是一种急性、烈性传染病，染上天花的人，全身出红色丘疹，高烧不止，十分可怕。在医学不发达的年代里，一经染上，只好听天由命。人们对此束手无策，惧之如神，遂神化之，因而便有了痘神信仰。

痘神的称谓，各地不一。北方地区称之为“痘疹娘娘”。其属神有“花姐姐”、“痘哥哥”，江西、福建等地称做“天花娘娘”，广东东莞称为“三痘相公”，安徽芜湖称为“花老太”，江苏称做“花花五圣”……称谓繁多。

尽管各地都有痘神信仰，但对痘神究竟是谁，却没有统一的看法。《三教搜神大全》以张纯为痘神，称张纯“兼理麻痘役，专以保童，为司命之官也”。这一说法主要流行于山东地区。

《集说铨真》以余化龙与他的五个儿子达、兆、光、先、德为痘神。余化龙及五子为商代潼关主将，当姜子牙伐纣时，余德向周营撒播五斗毒痘，使周营兵众染上痘疹。幸好周将杨戬外出，未染上痘，得神农救助，化解痘毒，转危为安。最后周兵取胜，余化龙自刎，五子战死。姜子牙“封余化龙为主痘元君，其子达为东方主痘正神，兆为西方主痘正神，光为南方主痘正神，先为北

方主痘正神，德为中央主痘正神”。

《铸鼎余闻》称湖北以柳夫人为痘神，“乡人以为痘神，皆祀之”。

《随园诗话》称，痘神是居住在峨眉山的三姐妹，叫麻娘娘。她们“身着麻衣，主人间痘疹之疾，人呼为麻娘娘云”。

另外，台湾学者郭立诚先生所著《东岳庙志》称，北方娘娘庙所祀九位娘娘，其中的癍疹圣母保佑和慈元君、癍疹圣母立毓隐形元君，是专管小儿出疹子出花的，这二位便是痘神。

痘神信仰在全国十分普遍，各地祀奉仪式存在一定差别。

在北方地区，小儿出花，就要打扫干净房间，在室内设立娘娘神位，虔诚供奉，直至十三天毒尽结痂，还要焚化轿马送神。在北平（今北京市），小儿出痘痊愈后，要用红纸糊一个三角圈，在娘娘驾前焚化还愿。外祖母、舅母、姑母、姨母等女性至亲要去看望，看望时必须带上一包“凸盖烧饼”。

在江西、福建等地农村，旧时小儿出天花，村民设坛敬奉天花娘娘，俗称“接驾”。请来道士作法，家家沐浴斋戒，焚香礼拜。亲戚朋友为出疹儿童送来一盘仙斋、一盘珍珠豆、一盘红枣，谓之“送香斋”。圆花后则要送驾，礼送天花娘娘。送驾时，全村男女老少都要出动，少年儿童擎彩旗，抬纸船、纸马、彩灯，青年人打座铳，老年人步行，浩浩荡荡，敲锣打鼓，列队而行。当送至江边时，将痘神娘娘神位和各种纸扎品

焚化，送驾仪式方告结束。

小孩出痘时，若不好好侍奉痘神，将会带来不好的后果。安徽芜湖“各家于小儿种痘时，祀狐最虔，称之为花老太，据云稍有不敬，小儿必无幸免者”。（《中华全国风俗志》下篇卷五）。峨嵋麻娘娘，其神甚灵而严于小节。若出痘之家设神位供奉时，言语稍不检点，衣物稍不洁净，或稍有懈怠，就会惹怒痘神。麻娘娘便会附在得痘小儿身上，揭其隐私，严加责难，甚至痘疹不得治愈。看来这痘神甚是厉害，不好侍奉的！

小儿出痘要供奉痘神，不仅民间百姓崇信，就是宫廷也不例外。据说清代同治帝出痘时，也敬祀痘神，此事在吴相湘《晚清宫廷实纪》中有记载，内云：“十一月初一日始定为天花，群臣因易花衣，并以红绢悬于当胸，奏折用黄面红星，又各递如意以贺天花之喜……未几以痘痂将结，遂先加恩医官……又于大清门外结噬，焚烧采帛车马，名曰送圣”。同治帝是否真的出痘，已不得而知，但这仪式分明与民间毫无差别。（郑晓江、万建中主编：《中国生育文化大观》）

3. 七娘妈

台湾习俗认为孩子自出生之后，便受到七娘妈的保护。每年七月初七日，民间有孩子的人家要祭七娘妈，十六岁的小孩则要焚烧纸制七娘亭一座，并到七娘庙或注生娘娘庙祭拜谢神，称为“脱粧”，即出

关之意,感谢七娘妈庇护孩子长大成人。

4. 花公花婆

广东人认为花公花婆是儿童的守护神。弥月时,由外婆送三牲置于花公花婆神位上。其神位用红纸写:“花公花婆之神位”,或“卫房夫人之神位”,贴在梳妆台上,每月初一、十五奉祀,直到婴儿长大讨媳妇时为止。平时,婴儿如伤风感冒,要用三个鸡蛋奉花公花婆神,然后煮熟给婴儿吃,叫做“压惊”。

5. 阿婆

农历七月初七日,民间称为“七巧节”、“牛郎织女相会日”。然而潮汕西南的葵潭镇人,只称此日为“阿婆生(生日)”,并加以祭拜。

阿婆,何许人也?相传是古时当地的一位妇女,因其在哺儿育女和调教孩子方面很有一套本领,且非常喜爱四邻婴幼,而深受大家的爱戴。

相传,当时宫中有一皇子日夜啼哭吵闹不止,又不肯进食,小生命危在旦夕。众大臣及御医们都沒了办法。皇帝老子慌了手脚,于是便张贴皇榜招募民间贤妇进宫调教医治皇子,结果应者寥寥。后来消息传到这位潮汕妇女的耳中,她便决定上京试一试,认为皇太子也是人,并没有什么难调教之理,婴幼儿疾病也并非不能医。说来也巧,皇子在她的悉心护理和调教下病好了,人也规规矩矩、不再吵闹啼哭了。皇