

中国少数民族人口丛书

翟振武 主编

THE POPULATION OF CHINA'S ETHNIC MINORITIES

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

仫佬族

THE MULAM NATIONALITY

黄润柏 袁丽红 / 编著

中国人出版社
China Population Publishing House
全国百佳出版单位

中国少数民族人口丛书

仡佬族

翟振武

主编

黄润柏袁丽红编著

中国人口出版社
China Population Publishing House
全国百佳出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

仡佬族/黄润柏, 袁丽红编著. —北京: 中国人口出版社, 2012. 12
(中国少数民族人口丛书)

ISBN 978-7-5101-1515-8

I. ①仡… II. ①黄…②袁… III. ①仡佬族—民族文化—中国
IV. ①K287. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 288329 号

仡佬族

黄润柏 袁丽红 编著

出版发行 中国人口出版社
印 刷 北京普瑞德印刷厂
开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张 10 插 1
字 数 100 千
版 次 2013 年 2 月第 1 版
印 次 2013 年 2 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5101-1515-8
定 价 26.00 元

社 长 陶庆军
网 址 www.rkcbs.net
电子信箱 rkcb@126.com
电 话 (010) 83519390
传 真 (010) 83519401
地 址 北京市西城区广安门南街 80 号中加大厦
邮 编 100054

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

综 述	1
第一章 百里长廊话侬佬	7
第一节 从绿色山水中走来	7
第二节 美丽如画的百里长廊	14
第二章 侬佬风格	19
第一节 冬与冬头	19
第二节 家与房族	24
第三节 地炉暖全家	28
第四节 美味佳肴香四方	34
第五节 远去的琵琶襟与紧身衣	42
第三章 庄严与狂欢	53
第一节 神圣的祭坛	53

第二节	多彩的节日	65
第三节	山歌嘹亮	69
第四节	草龙飞舞	73
第五节	美丽的传说	77
第四章	美丽山水间的仫佬人	83
第一节	过去、现在和将来	83
第二节	仫佬山乡的男男女女	87
第三节	跨入老龄行列	88
第四节	民族文化素质的提高	90
第五章	生命的赞歌	92
第一节	多子多福与有儿即福	92
第二节	生的礼赞	94
第三节	殿堂之美	102
第四节	隆重的葬礼	114
第六章	生息之源	122
第一节	踏犁翻畲与赶山围猎	122
第二节	稻香蔗甜葡萄红	124
第三节	煤砂罐与葡萄酒	133
第四节	以商补农	143
第五节	神奇的仫佬医	144
参考文献	147

Summary	1
Chapter I Introduction to Mulam	7
Section I Origin and History of the Mulam Nationality	7
Section II The Beautiful Landscape of the Mulam's Homeland	14
Chapter II The Mulam's Tradition	19
Section I Social Organization	19
Section II Families and Clans	24
Section III Houses with Special Heating Devices	28
Section IV Traditional Delicacies	34
Section V Traditional Costumes	42
Chapter III Belief and Festivals	53
Section I Belief and Rituals	53

Section II	Various Festivals	65
Section III	A Nationality Skills in Singing and Dancing	69
Section IV	Entertainments and Athletics	73
Section V	Legends of the Mulam Nationality	77
Chapter IV	Population Change of the Mulam	83
Section I	Population Development of the Mulam Nationality	83
Section II	The Sex Ratio of the Mulam's Population	87
Section III	Ageing of the Mulam's Population	88
Section IV	Improvement of Health and Education	90
Chapter V	Culture of the Mulam Nationality	92
Section I	Son is Blessing, More Sons Mean More Blessings	92
Section II	Birth Rituals	94
Section III	Marriage Ceremony	102
Section IV	Traditional Funerals	114
Chapter VI	Production and Economy of the Mulam	122
Section I	Farming and Hunting	122
Section II	Agricultural Production of the Mulam	124
Section III	Industrial Production of the Mulam	133
Section IV	Commercial Development of the Mulam	143
Section V	Medicine of the Mulam Nationality	144
References	147

综 述

仫佬族主要居住在我国广西壮族自治区的中部和北部，据第六次全国人口普查资料，全国仫佬族人口有 21.6 万多人，其中广西有 17.2 万人，占近 80%。广西的仫佬族人口主要聚居在罗城仫佬族自治县，其余散居在罗城周边的宜州、柳城、都安、融安、融水等十几个市县内。

仫佬族是个历史悠久的民族，其先民可能源于“柳江人”。远在两三千多年前，仫佬族的祖先为百越族群的一部分，生活在我国岭南的广阔土地上。先秦时期，仫佬族先民属于百越族群中骆越的一支，魏晋、隋唐时期为“僚”中的一支，宋元时期为“伶”中的一支，明清以来，相继以“穆佬”、“木老”、“木佬”、“姆佬”、“木老苗”、“伶”、“伶僚”等名称记载于文献之中。新中国成立后，经过民族识别，根据民族平等原则和该民族意愿，正式定名为仫佬族。

仫佬族语言属汉藏语系壮侗语族侗水语支，仫佬语的语言与毛南语、侗语非常接近。由于长期以来同汉族、壮族等兄弟民族杂居在一起，多数人通汉语和壮语，无本民族文字，通用汉文。

历史上，仫佬族人民为反抗封建压迫和统治，曾多次掀起反抗斗争。从明朝永乐七年（1409 年）至清朝道光元年（1821 年），先后爆发过规模不等的武装反抗斗争。太平天国革命时期，仫佬族人民组织秘密会党，积极参加太平天国起义。在新民主主义革命时期，仫佬族

人民积极参与到中国共产党领导的革命斗争中。1930年，邓小平同志领导的红七军北上路过罗城、天河县时，仫佬族人民积极支持和帮助红军。抗日战争中，仫佬族儿女组织武装队伍，加入柳北抗日挺进队，打击日本侵略军。1946年以后，又掀起了反对国民党征兵、征粮、征税和抗租斗争，配合解放军解放罗城。新中国成立后，仫佬族人民从此当家做主人，从1957年开始有仫佬族人当选为县长。第三、第四、第五、第六届全国人民代表大会都有仫佬族的代表。经国务院批准，1984年1月4日，罗城仫佬族自治县正式宣告成立，仫佬族人民获得了自治的权利。

仫佬族居住的地区属石山地区，境内“山如剑排、水如汤佛”，山峦起伏，竹木苍翠，风光旖旎，气候温和，雨量充沛。东奔南淌的溪流欢腾不息，因河流落差形成了大大小小的瀑布，恰似条条银河，又似粒粒珍珠串成的帘子。奇山秀水的“罗城八景”让人留连忘返，剑江风光更是让人如痴如醉。复杂的地质结构，蕴藏着丰富的矿藏，有煤、锡、硫磺、铁等20多种。其中，以煤的储量最为丰富，煤质较好，在广西久负盛名，有“罗城煤田”之称。

在长期与自然界的斗争中，仫佬族人民创造了自己独特的生产方式。仫佬族以农业为主，传统上以种植水稻、玉米等粮食作物为主，改革开放后逐渐进行农业结构调整，甘蔗、烤烟、毛葡萄和种桑养蚕等经济作物的种植迅速发展，不仅增加了农民收入，还为当地工业的发展提供了充足的原料保证。采煤、制造煤砂罐、编织、打铁等手工业也曾经在仫佬族经济生活中占有重要地位。仫佬人习惯农闲时挖煤，或作为家用，或卖出赚钱。由于聚居区石山居多，大田平地少，牛耕不利。因此，聪明的仫佬族人民一直沿用老祖先保留下的“踏犁翻番”耕作技术，现在仍与机耕并存。根据居住地区的自然条件和生产情况，仫佬族人民向来“以农为主，以商为辅”，即农忙时从事农业生产，农

闲时兼做小商小贩，在佤族地区形成了众多的小集市，习惯上人们把它称作“以商补农”。他们烧制的“煤砂罐”轻巧耐用，别具特色。当地盛产各种竹子，佤族从事农业的同时，还从事编织手工业，佤族妇女编织的草帽是颇负盛名的手工艺品。

佤族的服饰独具特色。新中国成立前，无论男女都穿自织自染的青色土布。据史籍记载，明代以前，佤族妇女的服装，上衣为滚边的宽袍阔袖满襟衫，下着绣花桶裙，项佩银钏，耳戴银环，手戴戒指，腕戴手镯，颇具民族特色。近代，佤族男子平时穿琵琶襟上衣（只有富豪乡绅或有“功名”的人才可穿有领上衣或长衫）、长裤。辛亥革命以后，改为穿大襟衣服。与此同时，出现了“紧身衣”，这种服装胸围狭窄，小袖，多用于冬衣。妇女一般都穿大襟上衣、长裤。20世纪30年代以后，妇女的衣服式样有所改变，襟袖逐渐趋向短窄，衣袖缩至手腕处，无领逐渐变为有领。中老年妇女平日喜欢在腰间系青色围裙。女子未出嫁前梳辫，出嫁后挽髻，戴着精致的耳环、手镯、戒指。男子穿对襟上衣、长裤。在佤族服饰中，还有些特制的专用服装，如“送嫁衣”、“防老衣”、“麦秆帽”、“同年鞋”等，颇具特色。

佤族的主食以大米为主，以玉米、芋头、红薯、豆类、麦类等杂粮为辅，节日则以糯米食品为主；居住在峒场里的人家，则以玉米为主食，稻米、荞麦、红薯、芋头等辅之。佤族的饮食习惯，为一天三餐，早餐和午餐吃粥，晚餐吃干饭。吃粥时用酸辣食品佐食。佤族人常吃冷食，饭菜一餐吃不完，第二餐食用时不再加热，特别是夏天尤其如此。菜肴以各种蔬菜和酸辣食品为主，肉类为辅。烹调肉类习惯于“白余”，即把大块猪肉或宰净的整个鸡鸭放入水中白煮，然后切成小块，食用时再加盐，或蘸盐水。饮料主要是自酿的米酒和糯米甜酒。佤人多是喝生水，很少煮茶水。肉食禁忌不多，只在章罗、大新、思平等地的一些佤族中，有“罗不食狗，姚不食心”的传说。

还禁食猫肉、蛇肉。桐叶粑和特大粽子是最有民族特色的食品。

仡佬族多聚族而居，有血缘关系的同一宗族的人往往居住在同一村寨内，其村寨多为一村一姓，只是在一些圩镇或较大的村寨，才有别的民族和姓氏杂居。仡佬族住房，一般是砖墙瓦顶的平房或楼房，形式多为四合院。无论是在平地或是斜坡上，房基都要修成高出地面30~60厘米的地台。传统的仡佬族房屋做工讲究，室内四周粉刷得油光滑亮，堂屋四周以及堂屋对面的墙壁上，都绘有各种精美的花纹图案，美观大方极富民族特色。民居中最突出的特点是在正房门边挖砌地炉，燃煤烧水煮食、烘物、取暖。近年来，随着改革开放的深入，仡佬族地区生产发展较快，致富了的农民建起新房，所起的多为高大的砖瓦房，房屋的布局仍大多保留仡佬族传统的格式，宽敞明亮，平整卫生，靠门边的厅堂上仍掘有地炉。

仡佬族一般盛行小家庭制，子女结婚后不久即与父母兄弟分居。男女分工不很严格，男子多做重体力劳动，妇女除操持家务劳动外，还可担负犁、耙田、打谷等重活。

仡佬族同姓不婚。过去普遍流行父母包办婚姻，青年男女虽可“走坡”恋爱，但成婚必须经过双方家长同意，寡妇再婚也必得经六房同意。仡佬族男女恋爱，除节日、集会和赶集时的交往相识之外，主要的恋爱方式就是在“走坡”中传歌互答交友。早期的仡佬婚姻有女方“以货求男”的风俗。这种习俗是因为历史上有段时期仡佬族处于女多男少的状况，这种性别比例的失调造成了女方家要给男方家送丰厚的财礼，否则难以出嫁。后来出现了“会亲”现象，它已改变了女求男的习惯而变成了男求女。仡佬族婚礼别具特色，礼仪繁杂，一般要经过说亲或走坡、合命、相亲、迎亲、送亲等程序。婚礼中，最吸引人的是接亲和送亲。接亲、送亲中最精彩的，当数“拦门”、“闹堂”、“送嫁十姐妹”等情节。2012年，《仡佬族婚俗》列入第四批广

广西壮族自治区级非物质文化遗产代表性项目名录。

此外，“不落夫家”也是仫佬族古老的婚俗之一。“不落夫家”就是结婚后第二天新娘即辞别夫家，回到娘家居住。之后等到春社、秋社日和农忙时节才回夫家住一两天。这样往返于两家间，有时长达三五年，有时长达七八年，称“走媳妇路”。这种习俗已趋于消失。

仫佬族主要实行土葬，丧葬仪式相当隆重，其丧葬习俗很多，老人去世，要向亲戚报丧。如果儿媳妇去世，还须外家过日后方可入殓；在入殓前，要到河边取水，为死者沐浴洗身，称为“买水”，之后为其穿上几层新衣。并请道师来举行“打斋”、“超度亡灵”仪式，择吉日安葬。如属凶死，不许抬尸进村，还要请道公举行“过火炼”和“上刀梯”仪式，替死者“净身”。这样才能使死者灵魂“入祖归宗”，家人亦可免遭类似厄运。仫佬人戴孝时间很长，父母去世后，儿女需要戴孝3年，将灵牌放置在家中，早晚供茶奉饭。3年后，农历七月十五日烧灵牌，才可脱孝。仫佬族丧葬仪式的全过程充满了佛教、道教等“阴阳两界”、“生死轮回”的宗教仪式。

仫佬族的民间信仰以巫、道为主，很多的法事仪式都是巫、道神职人员共同参与、通力合作来完成的。道教是多神信仰，崇拜的神很多，从天上的日、月、星辰、风、雨、雷电，到地上的山、水、树木、飞禽走兽，以及人间的先哲贤才、忠孝义烈之士都在其所崇拜之列。另外，还有很多占卜、符咒、禁咒等道术。较常见的巫术和道教活动有“问野敬”、招魂、架接命桥、添粮、添六马、添花架桥、遣村、遣家、打醮等，其中以依饭道场最为独特。

仫佬族的民间文学有神话传说、童话故事、寓言故事等。神话传说多以歌颂英雄、描写爱情为主旋律，代表作品有《凤凰山》、《垦王山》、《鸳鸯石》等；童话故事取材较为广泛，有取材于山水的《白米泉》，取材于动物的《桃树下的激战》，还有取材于植物的《首乌的故

事》等；仡佬族的寓言故事很多且短小精悍，微言大义，以一个小故事来揭示深刻的哲理，给人以启迪和教育。

仡佬族是一个能歌善舞的民族，婚丧嫁娶、祭祖、逢年过节都要用山歌来表达自己的情感。仡佬族民歌多以男女二声部的对唱来进行，有“古条”歌、“随口”歌和“口风”歌三类。“古条”歌即叙事歌，有固定的歌词，歌唱历史故事、人物事件和神话传说等，如《唱罗城》、《孟姜女》、《刘三姐》等。“随口”歌为即兴吟唱的山歌，没有固定的歌词，歌手们可根据需要临时编唱，内容极为广泛，以情歌为主。“口风”歌为讽刺歌，劝人为善的歌称“正口风”，讽刺对方的歌则称为“烂口风”。“口风”亦无固定的歌词，形式不拘，由歌手在对歌时临时编唱。仡佬族的民歌形式非常多，可达七八十种。以句算的有“三句腔”、“八句腔”等；以字算的有“五字腔”、“十一字腔”等；以全歌字数算的有“九十字腔”、“三百六十字腔”等。

仡佬族的民间体育和民间游艺之间没有明显的界线，两者互相渗透、相辅相成，民间体育运动里有游艺部分，民间游艺活动中，有角力竞技、赛技巧的民间体育性质。较有特色的有斗鸡、抢花炮、舞草龙、象步虎掌、群龙争珠、凤凰护蛋等。

仡佬族节日很多，一年中几乎每月都有节日。和汉族一样，仡佬族也过春节、元宵、清明、端午等节。此外，还有自己特有的节日，主要有依饭节、走坡节、社节、婆王节、驱虫保苗节、祖先节、开塘节等。在众多节日中，最具民族特色、最隆重的节日是依饭节，又称喜乐节，每三年立冬以后择吉日举行。

仡佬族生产、生活中的禁忌很多，如挖煤时不许讲不吉利的话；进门时不能踏门槛；忌食猫肉、蛇肉，有的地方还忌食狗肉和猪心；大年初一，忌扫地，认为扫地会把钱财扫掉；忌吃荤菜，认为吃荤，家畜会得瘟病等。

第一章

百里长廊话仡佬

第一节 从绿色山水中走来

一、族源、族称与历史传说

仡佬族是我国少数民族中具有悠久历史的民族之一，自称伶或谨，汉族称之为“姆佬”，壮族用壮语称他们为“布谨”，其先民可能源于“柳江人”。远在两三千年前，仡佬族的祖先为百越族群的一部分，生活在我国岭南的广阔土地上。先秦时期，仡佬族先民属于百越族群中骆越的一支。魏晋、隋唐时期为“僚”中的一支，被称为“木佬”、“僚伶”。宋元时期为“伶”中的一支，元代史籍中有“木娄”、“木娄苗”的记载。仡佬族的名称，最早见于明代李宗昉著《黔记》一书所记“猺佬苗”。苗族是历史悠久的南方民族，古人往往统称南方少数民族为“苗”，李宗昉也把仡佬先民当作苗族的一支而记载为“猺佬苗”。明清以来，相继以“穆佬”、“木老”、“木佬”、“姆佬”、“木老苗”、“伶”、“伶僚”等名称记载于文献之中。新中国成立后，经过民族识别，根据民族平等原则和该民族意愿，正式定名为仡佬族。

仡佬族聚居的罗城仡佬族自治县是由罗城、天河二县于1952年8月1日合并而成。天河县始置于唐太宗贞观四年（630年），县治在今四把乡旧县屯；明神宗万历十九年（1591年）迁今天河镇。罗城县始置于宋太祖开宝五年（972年），分融水、武阳二县地置罗城县，县治在今东门镇。1983年8月30日，国务院批准设立罗城仡佬族自治县。

罗城风光 （李桐摄）

仡佬族中有罗、银、潘、吴、谢、梁、周、廖等大姓，其中以罗、银、吴、谢四姓人口最多。各姓都有自己的历史传说，其中以流传于罗姓民间的“先有罗义，后有罗城”的传说最为典型。传说很久以前，罗姓祖先罗全操带领他的儿子罗十一、罗十二来到当时还十分荒凉的风凰山下，开垦出山地和良田，割草搭棚盖屋，开始在这里生活。后来不知过了多少代，子孙繁衍，人口多了，房子也多了，形成了村落，起名为“罗义村”。天长日久，这个仡佬山乡逐渐兴旺起来，那一年，皇上派出官员前来巡查，发现原先十分荒凉的风凰山下竟出了个罗义村，这村又有良田好地，人畜兴旺，是“蛮地”中难得的好地方，就划地建了罗城县，县治设在罗义村。他们的祖先被迫迁往罗瑶村。这就是流传至今的“先有罗义，后有罗城”的传说。这个传说表明宋代

以前这里已居住着仡佬人，因为宋朝开宝年间罗城始设县治。仡佬族地区广泛流传的民间故事《垦王山》，塑造了仡佬族青年朵菲的英雄形象，反映了仡佬族人民与反动统治者誓死斗争的顽强精神，也说明仡佬族是开创山乡的土著民族。

仡佬族有自己的语言，无本民族文字。仡佬语属汉藏语系壮侗语族侗水语支，与侗族、毛南族、水族的语言非常接近，也有部分词汇与壮语相同。由于仡佬族与汉、壮民族交往密切，多数人都兼通汉语，部分人还会说壮语，通用汉文。

二、历史上的仡佬族

公元前3世纪的战国末年，居住在岭南西部一带的仡佬族先民——西瓯骆越，已进入了阶级社会。秦汉时期，秦始皇统一岭南后，设置了南海、桂林、象郡三郡，设官置吏，把岭南统一在中国范围内。汉代分为九郡，仡佬族地区属潭中县地。这时大批的汉族人先后进入岭南，与西瓯骆越民族杂居，带来了先进的文化和生产技术，促进了岭南越族的融合和分解，加速了西瓯骆越民族社会经济、政治、文化的发展。

隋唐时代，中央封建王朝对岭南西部地区的统治进一步加强。唐代，逐步增加了州县的设置，派来了大批汉官进行直接统治，同时设置了几十个羁縻州县，任用当地少数民族首领为长吏，采取了“去者不追，来者羁之”的羁縻政策。唐高祖武德四年（621年）平肖铣后，以隋代义熙县地置融州，领融水、武阳等县地，后改安修县。仡佬族地区属安修县，为桂州都督府管辖。这一时期，仡佬族的先民俚僚，社会经济已经得到进一步的发展，牛耕开始出现，稻田耕作技术有了提高，手工业的冶炼、淘金、制陶、采铜等技术，达到了相当高的水平。中央封建王朝又把一些著名的文学家或官员，如柳宗元、李商隐、

元结等人贬来（或派来）岭南做官，他们在那里设馆开班，传播中原封建文化和伦理道德思想。但仡佬族先民居住的天河、安修、武阳等地仍然存在奴隶制。

宋代，是仡佬族先民社会历史发展的重要时期。仡佬族形成单一民族，其时间大约也在宋代。据历史记载，宋太祖开宝五年（972年），以桂州琳洞地置罗城县，先隶融州，后属庆远府。委来汉官管辖，废除五代时的烦苛赋敛。宋仁宗皇祐年间，中央王朝镇压侬智高的起兵以后，在桂西广大地区普遍建立土司机构，而仡佬族住居的罗城、天河等地区却设汉官统治。“夹龙江居”的仡佬族，受汉族先进的生产技术的影响，已经出现了“种稻似湖湘”的情况。根据宋朝廷派到宜州任职的沙世坚撰《思恩府蛮人请留盐钱论碑》记载：当时仡佬族先民的民族头人，被侮称为“蛮长”。

明王朝建立后，一方面继承了宋、元之制，在罗城、天河、宜山等仡佬族聚居区设流官，推行里甲制度，调整统治辖区，进行更加严密的统治；另一方面，则在县官之下，增设了土巡检司、镇和寨堡等基层机构，利用当地少数民族头人为官，把流官与土官的统治结合起来。洪武二年（1369年），将融县（融安、融水两县境）管辖的东隅里、西一里、西七里、西九里、东五里、东九里、平东里、平西里、高元里、布政里、安祥里、乐善里等十三里的688村划归罗城县。洪武三十四年（1402年）设立安祥、乐善二里、莫离、武阳、通道三镇和寨那、寨印、寨城、寨岭四堡，大力推行堡兵制度，加强军事统治。明宪宗弘治九年（1496年）九月，“析天河县十八里地置永定长官司”，下设东禅镇、思农镇、归仁镇等土巡检司，设土官、副巡检各一员。在天河县和河池州之南（今罗城宜山县境），分设永顺副长官司和永顺正长官司，以壮族土酋韦万妙等为土官。这些统治者既有汉官，又有本地少数民族首领。