

粵

北

之

八

排

僑

粵

北

1. 史乘 2. 宗教信仰 3. 日常生活
4. 婚姻 5. 生與死
6. 放牛出欄與要 7. 其他俗尚

粵北之過山僑

1. 民族 2. 生計 3. 服飾 4. 習俗
5. 宗教信仰 6. 文化 7. 評皇巻牒 8. 盡古榜文
9. 狗皇歌

境狀
散佈

附 边疆教育的涵義及其實施
載 廣東之邊政報道

險阻艱難備
嘗之矣

李漢魂

說僂

在粵桂湘這些有「僂」聚居的省份，該當是值得動聽的話題。尤其是粵北，就史實看，清代經有
「經僂廳」的設置，固然在那時一般士大夫的識知裏，認為所說的是「猺」而不是「僂」，這「猺」
爲字，一直沿襲到而今的現在，仍舊還是隨在可見隨在可聞。就地誌言，如羅定，如從化，其名
稱所出來，羅定是羅峒僂（羅牽）的平定，從化是僂民的從化，都是在在予我人一種「注視」的警覺。其或
或僂用點兒輯工夫，去向廣東各縣志方乘中尋覓有關僂（猺）的紀載，那更是不勝枚舉。粵北，在目前，「僂」
叫十六鄉乎縣縣皆有，南雄與仁化的「無」，祇能算是「例外」。想到古人「民胞物與」的話，我人關于「僂」
的拔進與教化，自不忍恝然置之于不相問訊，更不能等閒視之于貌焉無關。不過，讀其書得知其世，我人于
僂的種切，該下工夫的去從事訪聞探討，還是有其必要的。自民國二十八年冬到現今，這整整三年的歲月，感
謝我們行政者的卓見和我們工作者的熱忱，容我得到如許「說僂」的識知。爲着印刷上的困難，權且就八排僂
與過山排僂分做兩個部門概要報道。外此，如「粵北僂所殘遺的古慣俗」，如「粵北僂語的彙析」，如有關「
粵北僂山的各項圖表（文物類經濟類宗教類藝術類）以及各種體型標本等，這些側重學術的成品。祇得擱置再
說。

湘耐安

民國三十一年十月

粵北之八排僂

一、史乘

於僂，我人擬就其生活方式文化程度，率別之爲深山僂與淺山僂，前者以八排僂稱其正宗，後者則併半山僂頂板僂
（板僂）帶箭僂（箭僂）而統稱之曰過山僂。「猺」之初見于史乘者，則爲隋書地理志之：

長沙郡雜有夷蠻，名曰莫猺，自云其先祖有功，當免徭役，故名。其男子著白布襌衫，無巾袴，女子青布衫
班布裙，皆無鞋履，婚嫁用鐵錦繡爲聘財。武陵，巴陵，零陵，桂陽，澧陽，衡山，熙寧，皆同然。（按：隋
晉書平郡即今之連陽二屬）由來，大津開利「雲漢」，濟，其勢也。

說 傳

稽按史記所謂「當獮」族之由來，大率謂係「槃瓠」之裔。槃瓠據搜神記。

高辛氏有老婦人得耳疾，醫爲挑治，得一物大如蘭。婦人盛之以瓠，覆之以盤，俄頃化爲犬，其文五色，名曰槃瓠。蓋古未達，名曰莫能，自云其狀而實良，當是當時所作，其後子善之，蓋猶遠無中書，文字。

槃瓠何以成爲「當獮」之所自出？則通志之紀載，頗稱詳盡：

王東漢書，明嘉靖志文。

昔高辛氏犬戎之寇，帝患其侵暴而征伐不克，乃訪募天下：有能得犬戎之將吳將軍首者，賜黃金千鎰，呂萬家妻以少女。時帝有畜狗，其毛五采，名曰槃瓠。下令後，槃瓠銜人首造闕下，羣臣怪而詮之，乃吳將首也。帝大喜，而計槃瓠不可以妻女，又無爵之道，議欲有報而未知所宜，女聞之，以爲帝令不可違信，固請行。帝不得已，乃以女配槃瓠，槃瓠得女，負而走入南山，止石室中，所處險絕，人跡不至，於是女解去衣裳，爲僕童之結，著獨立之衣。帝悲思之，遣使尋求，輒遇風雨震晦，使者不得進。經三年，生子一十三人，六男六女，槃瓠因自相夫妻，織績木皮，染以草實，五色，衣服裝束，皆有尾形，其母後歸，以狀白帝，於是使迎致嗣子，衣裳斑斓，語言侏儈，好入山壑，不樂平曠，帝順其意，賜以名山廣澤。其後滋蔓，號曰蠻夷，外號渠帥曰精夫，相呼爲殃徒。今長沙武陵蠻是也。

搜神記作于晉，通志成於宋，晉去高辛氏之世爲兩千餘歲，宋則更爲遙遠，其搜神記一書，又屬怪誕不經之作。我在寫「苗鄉一覽」（兩名 Red Miao Society）時，曾說道：

其實一個民族的由來，唯究到至極的頂點，都不免有神話似的傳說。如盤古氏的開天闢地，如上帝的造物做人，而科學先生去申辨，當然還是「進化論」比較可信。再說，盤古槃瓠，音質相似，在各種官雜記中，於苗族的紀載，常有「祖盤古而宗狗頭王」語，又有於狗頭王句下，續以「王即槃瓠也」的註釋。盤古、槃瓠，是何？是二？這是值得闡疑的。盤古有不有其實質的證據？太史公說得有：「學者多稱丘帝尚矣，然尚書稱載堯以來，而百家言黃帝，其文不雅馴，縉紳先生難言之。」何況父遠在黃帝之世以上？當然更是難言。若盤古廟，就我人之實地識知，舉凡苗徭夷番各區，固皆隨在可見。即我人所奉爲香火之寺廟中，盤古廟亦不在少。故苗原稱「莫徭」，由此以釋其「不任役僕因而稱徭」之說，亦覺信而有徵。或有以莫徭（Moyao）之音，與苗

(明)之音相近似，認偑乃屬苗之宗支，我人今列苗偑爲一系者，蓋本此也云”。粵偑古有猺獞之稱，據連州舊志：

山居爲猺，峒居爲獞。

據連州志：

獞性質粗悍，露頂跣足，花衣短裙，鳥言夷面，自耕而食，又謂之山人。出湖南溪峒，後稍入廣西右江等縣。佃耕荒田，聚積稍多，因逼挾田主，佔據鄉落，遂蔓延入廣東省。其初來尙以聽招爲名，佃田納租，種類與猺人不同，時相仇殺，故有司及管田之家，頗賴其力以捍猺，厥後衆聚勢強，爲患則與猺等。連州無猺，惟陽山連山二縣有之。

據廣東通志：

猺本黎瓠種，由楚省蔓延入之新寧、增城、曲江、樂昌、乳縣、東安、連州等七州縣。

在八排偑中，有一首「誦先人歌」，是：

拋兵踏上金龍廟 踏上陽刈廟上行 先人出世南京北
番背洞頭去殺人 番背洞頭求不得 行下貴刈隔壁授庭
第二置船下海撐 十二姓偑人齊出火 齊人出火到河邊 行到河邊更羅定 羅定更轉廣東鄉
文意雖晦澀難解，然其所舉出之地名，似從金龍廟首途，而陽刈（州）而高刈過洞庭以達貴州，嗣因刈庭叛亂，乃造船下海逃難至于羅定，在有明一代之猺變紀載中，羅定是羅益中心區域。顧炎武「天下郡國利病書」載：

按水經浪水出武陵鎮城縣北界沅水谷水出辰州府黔縣故鑼城也。南至蓼林潭中縣與隣水合，今謂之移溪，又東至蒼梧爲鬱溪，又東至高要縣爲大水，即今西江蠻越之衆，自此歸領而居溪峒。

諸偑民自身，可歸納爲下列諸說：

（一）該排唐姓二姓，係來自湖南道州。（大掌嶺排）

（二）該排唐姓始祖唐四公之父，原爲湖南道州人，以受族人殺人之累，被驅逐，流至連州。於艱苦流蕩之生活中，成家立業，生子三。但仍攜長幼二子歸湖南，僅次子留連州，次子即遷油嶺始祖唐四公也。唐四

公先在連州賣菜糊口，繼至三江開園種菜，終於發見油嶺，遂家焉。(一) 油嶺排唐姓

(二) 該排係廖姓貴人，自廣西攜帶來連州。 (三) 油嶺排

(四) 該排等，係由廣西遷來。 (上峒排，白芒排)

或

(五) 該排之祖先，係由湖南經樂昌移家陽山。 (菜坑排)

外此尚有一說：

昔有解差押犯八人，路經連州，遇迅雷暴雨，以致迷路，罪犯遂逃匿深山。今日所稱之八大排，即該八罪犯之後裔。

據連州志：

猺本槃瓠遺種，產湖廣溪峒間，即古長沙黔中五溪蠻也。其後生息繁衍，南據兩廣，北別巴蜀，縣亘數千里，在連者爲八排猺峒，崇山峻嶺，錯處其間。連州屬三排，曰油嶺，行祥，橫坑。連山縣屬五排，曰軍寮，馬箭。

里八峒，火燒坪，大草嶺。八排勢相毗連，外復有二十四小排，悉八排支派，延袤二百餘里。其人椎髻跣足，衣班爛布褐。男女以綠朱鷄毛置鬢髮間，謂爲美觀。婚配以歌聲唱和爲喜，度衣帶長短爲定。婦人以黃蠟膠

髮，融結成板，名頂板猺。諸猺性皆剽悍，重然諾，畏鬼神，喜驕殺，又能忍飢行鬥，左懸長刀，右負大弩，手持長槍，上下山險若飛。戰，一弩一槍相輔而前，執槍者前却不常以衛弩，執弩者仰刃而射，敵或冒刃逼之

，撫無所施，釋弩取刀，奮擊以殺。度險，則整其行列，遁去，必有伏弩。兒始能行，燒鐵石烙其跟蹠，使頑

木不仁，故履炎棘不傷。佻佻若野獸然。

宋紹興間，(一) 西元一一三一一六一有州人廖姓(顯)仕粵西，攜猺僕男婦十餘人歸連，遣入山谷耕種

(二) 賽後丁口蕃息，分爲八大排，五十四小排，近增至五十餘小排，然皆八排支派，狠戾獉悍，向爲三連之蠻。連山古無猺，宋淳熙中，(西元一一七四一一八九)有連州人廖顥者，仕廣西提刑，歸携猺僕十餘人，散

據連山縣志：

連山古無猺，宋淳熙中，(西元一一七四一一八九)有連州人廖顥者，仕廣西提刑，歸携猺僕十餘人，散

據連山縣志：居油嶺橫坑間。其後生息蕃滋，蔓延連山，共計八大排，五小排，一百三十餘小冲。在連山者：五大排，二小

排，七十二小冲，人口約六萬餘。其族惟結徒跣，男穿耳帶環，以五色鷄毛飾髻。女袒胸戴白蠟角巾者曰排猺

則好鬥嗜酒，善則人，怒則獸。自明以來，嘗爲邑人患。明崇禎（西元一六二八—一六四三）及清康熙（西元一六六二—一七二二）道光（西元一八二一—一八五〇）光緒（西元一八七五—一九〇八）間，屢煩督、大兵進討，然後縱靖。入民國來，謹守法紀，納稅以時，赴墳不擾，與邑民有交涉，則奔縣求申理，恰遵裁斷，甚孚民信，可謂相安矣。顧負險族居，自爲風氣，與公私公益則不顧，招以教育則不就，撫養在疚，情形益猶昔也。

故連陽三屬各排冲坑，其屬諸八排宗支者贊繁有榮，詳敍隸屬，乃可得其所因緣。合蓮、宗支榮、合財榮等，我人普遍歷連陽三屬之各大排，稽其譜牒，於粗紙塗鴉之字句中，尋其本源，大都爲上溯至十五代而止。油嶺排，稱鑑斯最先至之地，若太掌嶺排，若二排，皆自油嶺排蕃衍而成。現連縣屬姓，即鑑顯之後裔，尚歲一至外三排收取山租銀，租額年納國幣二百元，屬姓以之繳解連縣賦稅局者爲國幣四十元，收租時並須以酒享源種人。而外三排尚有稱屬姓爲山主公名，內五排則繳租稅於連山縣政府，且不以山主公相稱也。依常理推論，十五代相承之年代，約當五百歲至七百歲，亦可推算之謂。實西元十三四紀之交，其時蓋元明之際也。復於大掌嶺排南無經經文中，見有「大明國廣東道廣州府連州連山縣永福鄉唐家水下坪源大掌嶺東向立壇居住」等字樣，其中坪字有作平字者，永字有作示字者。以言今日岱民之服装，徵引典籍，似多類同宋明遺制。意者當元清以異族侵入華夏之際，志士仁人之不願臣事異族者，相率匿避於窮僻山陬，葆其清白。而此窮僻山陬，自不無有其土著之氏族在，婚嫁互通，習俗以義。南無經之先人，或可謂爲肇始於斯時，故經文如是云云。而譜牒之僅溯及十五代者，蓋亦此輩志士仁人之所遺，其原有土族，則未之有也。是則今日之所謂岱者，其中殆多宋明孤臣孽子流胤歟？若夫遠溯以上，約當西元三世紀至六世紀時，（自晉歷宋齊梁陳以至於隋）中原鼎沸，民不聊生，西南片土，較爲安靖，而窮僻山陬，直亂世之世外桃源。吾人數四南各少數民族，若侗，若夷，若岱，殆莫不由黃河流域越長江流域進入湖廣，散布於湘、黔、桂、粵、滇、黔省。粵北之岱，嘗亦莫之外也，同時我人於湘鄂桂接壤之區，如湘之江華、永明、藍山、臨武、桂之賀縣、鍾山、富川、恭城等縣，皆有岱之散布。但鄂贛接壤之區，則無有也。粵北各縣之岱，東至始興而止，廣東通志所列之新寧增城，今已無復有岱之氏族在，或他徙？抑或同化？暫不置論。此外粵西南之合浦、靈山二縣，亦有岱族之族。要而言之，吾人於中華民族內之少數民族，除血統語文習俗等之辨析外，於其時代環境與夫政治影響等問題，亦應爲詳盡之檢討。我人曩歲於粵東苗區，曾翻閱一吳姓苗氏家譜，則赫然爲吳、桂之後裔。（詳見拙著之苗鄉一編）君生權城，久族是夷，所謂亂臣賊子之逃入山陬，化爲苗岱之族，直意中事。又如祺官家言：楚桂之亡命者，逃軍岱山，浸漸而成岱苗云爾。此輩亡命者，或亦即志士仁人之流亞？一擊不中，惟有亡命。所謂成王敗寇，歷代史書，美信而可徵之成分，蓋微乎其微耳。證以岱民之稱，吾人爲平地奸，迫害所自，要不能爲無因，推究所因，其目人爲奸盜，必自以爲忠，忠奸之分，固不免有種族間之歧視，而政治意識之影響，或亦有所云然也耶？

若夫僕之一族，居今日廣西人口數字中之重要地位，但在粵則不復見，蓋早經他化矣。有謂陽山之僕即粵，亦有謂過山僕即粵，皆非也。又有謂陽山爲韓昌黎舊遊地，流風遺韻，故陽山縣屬之僕僕有身膠庠者，其說似是實非。其就僕之姓名，亦可推究其宗支派系，僕民於氏族之系統，建立於「房」，其取名也，即以所屬之房名次置其中。如盤和生二子，如唐明僕「一」，如龍八盤界「一」，如沈盤「房法三」，如房表高「房頭一」，如李僕里表路，其「和生」「明僕」「八盤」「盤三」「表高」「僕里」，即其所屬之房名。房名下之「一」或其他字樣，則其名也，惟以用數字者爲多。

因之吾人每至一排，詢山民之姓名，幾人人同稱，如鄧姓之鄧一或鄧二鄧三，趙姓之趙一趙二或趙三趙四，不知其幾也。

以言東省境內之多數民族或亦稱之曰特種民族，實繁有徒。若海南島上之黎與苗，若珠江水上之蠻戶，（有列蠻於

漢族之內者）其具有學術上之探討性，實較重於粵北之僕，至於苗夷僕黎等之專稱，實無所用其忌諱，人我齊觀，不以蟲蠻視人斯可矣。

一、宗教信仰

太土李君

題

僕山無教育，我人乍入僕山，大率有如是之直覺感，然住居僕山稍久，則知僕山亦復有其教育者在，第不免間限於宗教範圍而已。在僕山掌握教育權者，即俗稱之先生公，我人稱之曰巫師，所傳授於學生者，厥唯誦讀南無經文。巫師祇限於男子，巫師並不世承，縱巫師願意其子繼其衣砵，亦必須送至另一巫師處受業，殆即吾人所謂「易子而教」之意。學達者大率自九歲以至十五歲，惟以日間須從事耕作，故多於夜間受學，且多爲集體受學，其日間受學與個別受學，實不多見，巫師授徒之所，即爲其本人之家庭。當「日之夕矣牛羊下來」之後，於晚炊之火光下，師徒圍坐爐前，高聲誦讀。師徒授受之間，並無課本，僅事口授。其所認爲必讀之經文凡七章，半歌半誦，難以詳詰。據云嘗有畢五年時日之功，不能卒其背誦之業。此項經文學生可以借回贈抄，但先生並不檢勘抄本，亥豕魯魚，積弊累月，吾以今日檢閱一本經文，其字形之外錯，語句之誤誤，直無法予以解釋。每一學生每年致送先生之修金，開大致除一元國幣而外，尙須賸送米柴鹽肉等物，其在日間受個別教學者，修金及賸送物品自當加多，並於節日祭

聖刀——刀形，作菱狀或葉狀，銅質，刀柄有摺練，約二尺，練一銅質。

聖棒一个木質或角質，飾以銅鍤，懸掛胸前。鍤上繁鉛片多枚，上寫字句，實無須用其忌韻。人與神同，不以爲七角帽，更硬綴摺成。一者插耳，資避重氣也。此文商五分首，諸家多謂之唐詩，不知何據。《齊民要略》云：「青良豐氣苗，深栽玉水土之楚河。」木笏，上如俗人所用之朝笏。而耕者與之，誠懷不共。朱熹注引王氏繫與苗，蓋疑玉水土之楚河，不取

但第三級之巫師不能使用聖杖。巫師之祈禱儀式與夫經文內容，以含有道家意味為多，經文雖稱南無（南無讀作那）南無者，佛號也。謂佛號南無，南無讀作那，但第三級之巫師不能使用聖杖。巫師之祈禱儀式與夫經文內容，以含有道家意味為多，經文雖稱南無（南無讀作那）南無者，佛號也。謂佛號南無，南無讀作那，

吾人曾惜抄四冊，酒肉之率，自不可免。以言經文，則極盡其俚俗，用錄數則，藉見一斑：

禾谷滿貯滿地。

大吉利無禁忌。

事路高殊

第一焚香請祖師。第二焚香請本師。第三焚香請家先。第四焚香請六曹。第五焚香請家主。

(二)

第一焚香請祖師。第二焚香請本師。第三焚香請家先。第四焚香請六曹。第五焚香請家主。

(三)

陽間上有三條路。內有一條去無歸。左邊一條歸陰府。右邊一條入冥司。中心便是陽間路。王母引魂

到合身處

中路歸。拜見邪家門下鬼。家中定是有龍神。上有翦刀明鏡尺。下有力士把魂干。明鏡如郎照魂到。

一粒米

魂魄如郎量路歸。

(四)

聞今弟子來相請。今夜下來交我定神策。手執馬箇第一郎。化作上元曆將軍。將軍不喫凡間人五谷。

以

全吃小鬼度春秋。

(五)

初聞天地置乾坤。宇宙洪荒養萬民。時時皇皇已載。年年月月去春秋。天堂隱隱神通現。地微茫茫

堂己人。自從置立人民了。不知小鬼損陽人。道德三皇並五帝。五帝三皇養萬民。

經文中時有「太上老君」「玄元道君」字樣，並有甚多奇形異樣之符籙：

（一）

正

（二）

正

（三）

正

（四）

正

正

帝令

正

外

帝令
正
外
捉鬼大將軍品

九龍祭令

九龍祭令
九龍祭令
九龍祭令
九龍祭令

(另有「縛鬼」
「枷鬼」「拷鬼」
「各大將軍」)

民係畏鬼，其房屋之不開窗牖者，云即恐鬼藉以入室也。捉鬼，驅鬼過橋，殺鬼，爲巫師日常之要務，故巫師一稱調鬼公。倘民有病，輒認爲鬼祟。病初起，即請巫師捉鬼，捉鬼簡便易行，於露天之曠場上，殺鷄爲牲，附以酒米香紙。巫師亦不必特殊服裝，僅以鷄血滴於紙錢之上，向上下四方撒米，並灑酒於地，口中則念念有詞，病者之家人，即以病者所裏之頭巾或所圍之頭帶，向巫師張舉，巾或帶之內，盛以糯米，而糯米經巫師爲之唸咒後，仍交由病者之家人，包裹於巾或帶之內，回家後，易以紙袋，置於病者身旁。除以用作犧牲之鷄獻於巫師外，並另附以銀錢。其數約在國幣一元上下。

驅鬼過橋，儀式較繁重，耗財亦較多，當非一家之力所能任，故多數家合力爲之。驅鬼過橋分三種：（一）過河橋，（二）過天橋，（三）過大橋。過河橋，乃驅逐爲祟孩童之鬼。過天橋，則驅逐爲祟成人之鬼。過大橋，乃當病者瀕於危殆時爲之。驅鬼過橋，大率由巫師三人合力爲之。於黃昏後舉行，就排外路旁，搭一竹木架，如拱門狀，蓋以象徵橋也。上鋪畫有神名之長紙條，在此項儀式中，巫師攜聖棒並鉛與俱，以狗或羊爲牲，附以鷄酒米紙。儀式開始舉行時，首先殺狗，即就架之一端，煨燒狗肉，巫師於架之另一端，擎兜，撒米，灑酒於地，滴鷄血於紙，並向一盛米之小包擗咒，咒聲與咒聲相和，儀式告畢，每一巫師受得事主大約不足二元之賒金，此外尚可各得一鷄，並合得半條熟狗。過天橋與過河橋相類，惟天橋之架，係以一十字形架橫於兩株柱上，意在上帝曉天地無过大橋亦復相同，但多裝璜，如十字形架裏以紅布襯，並懸以白布黑布，架柱旁插有細小桑樹枝，此外則巫師取得之賒金較多，狗不祇半而須全矣。

捉鬼之不能愈其病，求諸驅鬼，如過大橋，尚無效外，則須舉行殺鬼。殺鬼費錢更多，至少每請二級巫師四人，且須請最高級之巫師主持其事。用猪或牛爲牲，其實此猪此牛，與其謂爲饗神之牛，毋寧謂爲款待巫歸及賓客之用。儀式開始時，巫師各持聖杖聖擺，執聖刀，其首入病者臥室之巫師，入室即舉手聖杖，挾聖擺於後頸，如與魔鬼作

掩門狀，並在門內及供奉祖先神像之座下燒香焚紙，以聖刀砍木魚作響，噏經片刻之人，然後隨舉頭以聖杖鑿一井於地，旋飲酒了事，以待第一巫師之來。第二巫師入室之動作，一如第一巫師，有三第四同然。當儀式舉行時，事主以酒分饗參觀之賓客，猪或牛即於此時宰殺，巫師旋離開病室步往病者之祖墳，噏經片刻，仍復回歸。進食畢，略事休息，即行唪經。唪經時巫師列隊繞室行，一面唪經一面飲酒。約歷半小時，然後焚化紙錢。復繼續唪經，直至豬肉或牛肉煮熟，此一殺鬼儀式乃告終止。

嵩山無宏偉大觀之廟宇，嵩民雖迷信鬼神，但於供奉神像之所，不甚講求。如三排號稱富庶之排，而其所謂大廟者，直一破爛之茅棚，四週無牆垣，所供神像爲土木偶，係購自山下販商者，隨手偶得，並無一定之形態。每一神像之下多置虎牛蛇羊等像，神像不甚高大，高約二尺許耳。嵩民所供奉之偶像，除盤古王盤古后二像外，其他皆爲其祖先之不得其死者，如置虎像於其像之下者，即其人爲虎所噬而死，推之於牛蛇羊亦然。嵩民於其人之遭橫暴死者，必購一土木偶像爲設座於大廟之內，寘安其靈不爲禍害也。嵩民對於大廟，直聖地視之，所有高於大廟之地，不得建築住所，因大廟不容居高下視。每年春季擇日修繕大廟一大，是日全排男子均須力役，並宰猪飲酒焉。大廟亦有司香火者，其人稱香火公，大率爲該排之無告老人，由排就大廟左近爲架一屋以居之，每年公共釀米三百六十斤爲之贍養。節祭日齋神之猪首，爲香火公所享有，但香火公不得上排，蓋以其與鬼爲鄰恐招鬼上排也。

巫師在嵩民觀念中，是較爲崇高之一階層。故女子多以得嫁巫師爲榮幸，巫師在嵩民日常生活中，實具有不可須臾分離之重要性。舉凡生死，婚葬，疾病，械鬥，求雨，以及節祭之日，無不以巫師爲主體也。但巫師之所以取得其巫師之名位者，除拜師受學外，於其學業修畢後，須擇日舉行接受巫師各位典禮，立壇設醮，頗有所費。巫師對於業師，每歲元旦日，必陞師門叩首，受業時每年且須以酒肉款師三十六次。巫師所着之盛裝，則爲勝清所遺之套掛，且有懸掛珠圈於頸項者，但不戴帽耳。

嵩山之節祭日，係以農曆計算，爲正月一日，其立春日之正月酒，實即之皆同，以不舉行祭典，姑不具入。

(一) 元旦

稱放牛出欄節，我人改稱之曰狂歡節。

正月五

(二) 三月初二日——稱許願節，又稱賽飯節。

正月十五

(三) 六月初六日——稱賽土神節，抬神遊行全排。

(四)七月初七日——盤古王生辰節。

全

(五)十月十六日——稱要歌掌節。此節三日舉行一次，如是日不利，則改期舉行。節期為三日或九日，但為

(一)九日者仍分三次舉行，中間十日，為期殆一月云。

外此尚有各派始遷祖先之生辰，亦為節祭日之一。其立春日之迎春節，清明之清明節，以不舉行祭典，故不列入。

三 日常生活

首受業糊糊，且賣以豚肉，三十大頭，取油潤米，明晨酒面煎蛋，後樹籬之習俗，史乘志書，雖間有紀載，然大率語焉不詳，或傳聞失實，求其翔實詳盡者，十無一二。如百學風土記：「兒行，即燒鑽石燭其蹠，故履棘不傷，」有生，呼鐵如兒軍，燒之毒水，比長燭以製刀。逐神火以制其揆諸常理，未免不經。如連山縣志：

其族椎結徒跣，男穿耳帶環，以五色雉毛飾髻，女袒胸戴白鈍角巾。

似矣，而又語焉不詳，茲以我人深入岱山躬親目覩之極切，詳為報道。

岱民衣著，悉屬粗製之棉織品，絕無例外，色尚青，其制式，雖各山排大體相同，而究亦有其所異者在。

試以八大排中之大堂嶺排，火燒排，軍寮排，油嶺排等四排為例；其儀式即顯有懸殊，熟悉山民情況者，一望即能別其屬某

排也。就男子衣言，大堂嶺排火燒排軍寮排同，形式，而油嶺排則別為一格。

岱民男子，上衣類僧衣而較短，長僅及腰，無紐，即有亦同虛設，橫腰以帶束之。著長褲，褲與吾人所著者無殊。

此為其大體上相同之處，惟油嶺排三排連水排等排岱民，其上衣領口闊以寬約四寸之白布雲肩，大堂嶺排火燒排軍寮排等排，則領以紅布繡花邊，背部正中處，亦有紅布繡花之丁形鑲滾。

岱民女子服式，八排大都相同，其上衣亦同男子而較長，不讓滾，褲短僅及膝，冬令纏布護脚。吾人欲辨識岱童之

為男為女，但於其褲之長短可知也。以言八排岱民婦女之服式，則無甚異同，僅可於頭飾上辨識之。油嶺排三排，

等處婦女，束髻，外以青布纏包作鐘形，上銳下寬，高者達七八寸，以白地黑花寬約寸許之綢紗帶束其中央，盛裝

時於此鐘形之纏包上，套一紅色布單，頂作三角形，沿頸後之三角形絃上，綴以多數銀質長可五寸之銀索，索之下

端，懸垂銀質圓片，行動時，蟠蛇作響。軍寮排婦女，亦束髻，但髻上所套者為筍殼摺成之三角形，每邊長五十餘

外軍紅巾或青巾。太常嶺掛火燒掛婦女，其髻式雖與軍家相同，但其三角形較小且低，角邊不過三寸外，蓋以巾。未嫁婦女，不得罩紅色巾。陽山屬俗掛婦女頭飾，與連縣連山一屬，又微有不同，尤以未婚女子為最。連縣連山一屬，俗女之未婚者，除束髮於頂外，另留短髻。長約寸許，環披額前後。陽山之未婚俗女，則多不梳髮，束髮成無數小辮，外飾「野珠麥」串，「野珠麥」狀類黃豆，光亮以奪目，產水濱。男子亦有頭飾，束髮於頂作髻形，一如女子，中束紅色或青色，居髮則為白色或綠色之綵線，而以紅色為多。冬令則以紅布纏頭。青年男子，每逢節日，多以白色邇草繩髮數匝，周圍飾山花數朵，頂端插白鷄毛。在平時，亦多插羽毛於髮為飾。各大致相同。俗民衣著甚少，雖值嚴寒，亦僅單衣一二襲，袒胸露乳，男女皆然，故一至冬日，患喉症及傷寒提斯者，多至不可勝數。至着耳飾，頸飾，俗民男女有喜佩帶此環項圈，以示富貴，項圈愈多愈顯其富，貧人曾於海嶺掛，見一青年男子佩帶項圈至十數匝之多。耳環之半徑，有達二英寸以上者。

俗民於其子成年時，必畀以刀槍，刀長可一尺，式如刺刀，槍為前鎗式之土槍亦稱粉槍。女亦佩刀，刀作鐃形，插於背部之正中。男子則佩刀於右腰，懸繩袋於左角，肩槍以行，儼然古騎士狀也。

俗山產米量不多，米至粗穢，春去外壳，即以為炊。全山中米食不足半年，其貧窮者年僅二月之米食耳。是故番

薯，玉米，芋等類之雜糧，亦為俗民之主要食品。俗山蔬菜甚少，然亦有其平地所無者，此或氣候土壤之故。肉食。俗豬牛鷄及所獵獲之野獸，魚則為罕有之珍品，除節日外，殆難肉食。俗山少鴨無鵝。羊則祇作祭品之用，羊價至昂。一頭羊值國幣五十餘元，此蓋俗山不多飼羊

，物殊為貴，其實俗山茂林豐草，極宜畜牧也。

俗民之烹調，至為簡單，集數菜一鍋而煮之，鹽以外，別無醬醋等調味品。亦嗜油，每當年節將屆時，購豬油數斤，置諸室內，富者所購更多，並不熬煎，食用時割少許耳。日常食用油類，則為茶油花生油茶油等植物油。日食亦三餐，一如吾人，早餐約八九時，午餐則在四野山谷間，晚餐率在下午八九時以後。食物不多煮，肉類常至帶血以食。俗民性嗜酒，其飲量至足驚人。試以油嶺掛為例，全挂人口不過二千，婦女約當數之半。山民婦女嗜酒者至少。該並有漢商三十六戶，內有三十四戶業鑄酒，據訪問各該漢商之結果，大約每戶每日可售酒二十斤，如遇節日則可售五六六十斤，姑以每戶每日以二十斤計，其年售額為七千二百斤。綜合三十四戶之所售，達十四萬六千數百斤。每一

俗民之男子，在一年中之耗酒量，多至一百四五十斤，平均每日需酒約半斤。但酒至薄劣，聚衆會飲時，先以桶盛水，傾酒其中，人各一碗，隨飲隨呑，與其謂飲酒不如謂飲水之爲確切，蓋水之多於酒者不止什一之差。我人曾招
愚民飯，看餌之豐嗇非所計，而酒則不可或缺也。

僑民亦嗜食，於自種植，晒乾採成細末，納於一細竹筒吸之。婦孺亦多吸菸，八九歲之小孩，腰際，常懸有一長約尺許粗如拇指之竹管，即吸菸之具也。青年婦女少吸菸，中年以上婦女所用之菸管有長逾三四尺者。男女所用較短，老人之菸管常用以代杖。

僑民居室，至爲簡陋，貧者以木板作牆壁，覆以杉皮。富者亦如吾人之以磚爲牆以瓦爲蓋。僑民聚居於半山間，櫛次鱗比，作階梯形，一排之稱，有所由也。遠視之，頗整齊，但一入其室，則湫隘不堪言狀，重以人畜雜居，污穢之氣，布滿室中。僑山無樓，室高丈許，寬約三丈見方，內以木板隔成二間或三間，一充廚室，室內除置杵臼雜物農具外，並供奉祖先神像，但亦有供祖先神像於另一室者。此外一室爲臥室，如有子女，而子女又已長成，則爲之另闢一室。其中以用作廚室者較大。無窗櫺，門亦不甚高大，間亦有開一長約尺許寬可五六寸之小孔以透空氣，日光者，然爲數至渺也。廚室中不設灶，於室之上方掘地深尺許，約二三尺見方，正中置三脚鐵叉，烹飪時即以鐵叉置叉上，天寒，家人圍坐火坑邊沿取暖。燃料爲茅草及松柴，因無烟函，滿室濃烟瀰漫，眼睛爲之刺痛，呼吸爲之阻塞，幾无可斯須留，而僑民不以爲苦，蓋所謂習慣自然，僑民患眼病者之多即此故也。室內無他陳設，即椅櫈戶外，僑長亦日必一浴，以無衣換洗，故雖浴而不潔。浴室不掩，或亦可謂浴本無室，無閨男女，多浴於室外，人過之不忌也。

岱山道路，全用鵝卵石鋪砌，因年久失修，益覺崎嶇難行，復以岱山無廁所之設備（但亦有廁所者如軍寮村）牛馬湧以及人犬糞便，隨處堆積，惡臭刺鼻，不可嚮通。其岱山與山下市集之通路，亦皆羊腸小徑，不便於行，棋鬼排間則直點迹之道，不容置步也。

婚姻

岱山男子約婚，須備肉酒各十二斤以爲聘禮，各排開有不同，亦有爲肉酒各二十斤，分於結婚前夕婚後三日兩次送往女家。亦有媒妁，媒妁爲老年或中年婦女而有兒孫者，實則男女於約婚前，早相愛慕，甚且兩情纏綿，業已好合，所謂約婚結婚云者，不過補具手續而已。男女戀愛過程，至饒興趣，每當「月上柳梢人約黃昏」之候，有及婚年齡女子任堂之前，恒多男子竚立門外叩戶以歌，女子於歌聲中辨認此爲伊誰，其或無當奴意，則啓戶以一火炬相贈，意在諷令其速歸母相援也。翌日之夕，設仍復如是，則此男子可不必徒勞往返。其或我儂誠眷，乃啓戶延之入，於黑夜摸索中，低聲曼歌，可唱和以達旦，女父母雖聞之，不之禁也。經此初步結合後，即可約婚，但男女雙方如或其一另有新歡，則此項婚約可隨時毀棄，毀約之舉，出於女方者多。婚嫁時期，率爲農曆十一月廿四日，由巫師擇定吉日，若當要歌堂節午，則不復另行選擇。全排男子，即於是日共同舉行婚禮。先一日之夜半，新郎之父偕新郎持聘禮之半至女家，與新女共餐，餐後，父回，新郎即留女家，男女住宿之，翌晨方曙，新郎馳歸，歸時女家贈以炒黃豆一小袋，中途伏有鄰人隨後追之，名曰「趕新郎」，新郎即以豆相賜，直至豆盡始已。新郎歸後，仍須再往女家舉行親迎。新娘之拜辭祖先哭別父母，一如我人，但多一幕巫師壇經殺雞祭牛之儀式耳。儀式告畢，由女家戚屬十餘人（須湊成偶數）伴送新娘至男家，沿途高聲歡呼。抵男宅門首，新婦不能即入，經巫師爲之導經，後始行入內。族師肆筵設席款待嘉賓，並無所謂交拜之禮，席間由媒人指引新娘與男宅親屬相見，新娘於每一人酌酒，一慶示敬，被敬者則以紅紙包爲利市，至多不過國幣一元。新娘於宴飲後，即以所賠嫁之