

陳序經著

暨民的研究

## 目 錄

第一章 爪民的起源	一
第二章 爪民在地理上的分佈	四五
第三章 爪民的人口	五七
第四章 爪民與政府	九二
第五章 爪民的職業	一一〇
第六章 爪民的教育	一三一
第七章 爪民的家庭與婚姻	一四六
第八章 爪民的宗教與迷信	一五九
第九章 爪民的生活	一七〇
第十章 爪民的歌謠	一八七

# 疍民的研究

## 第一章 疊民的起源

關於疍民起源的傳說或學說，據我們現在所知道的，約有三十餘種。爲着研究上的便利起見，我們可以把這三十餘種傳說或學說，概括爲下列六類：

- 一、是從疍民的體格或疍民所有艇船的形狀說明其來源的；
  - 二、是從疍民的疍字解釋其來源的；
  - 三、是以爲疍民乃由某種動物而來的；
  - 四、是以爲疍民乃來自某一地方的；
  - 五、是以爲疍民乃始於某一時代的；
  - 六、是以爲疍民乃始於某種民族的別名或其支流的。
- 我們願意承認這個分類，並非一個精密的分類，因爲有些關於疍民起源的傳說或學說，是

同時屬於上面所舉出的二類或三類者。比方，有一個傳說或學說以爲疍民乃起源自某一時代的某一個地方的某種民族。而且所謂時代、地方與民族都有了密切的關係。我們若以這個學說或傳說的三種要素——時代、地方、與民族——分開爲三種類別，以說明其來源，自然會失去了這種傳說或學說的整個意義。因此之故，我們以疍民起源的傳說或學說概括爲六類，不外是將某種傳說或學說之注重於某一方面者，而列入某種類別。比方某種傳說或學說，對於疍民的起源雖不限於時代方面，然其主要點是偏於時代方面的，故列入時代類。總之，分類固是爲着研究學問與解釋現象上的方便，然我們也不能爲着分類而失卻某種傳說或學說的整個意義。

## 二

專從疍民的體格方面說明疍民來源的人們，以爲疍民而特別是疍婦臀部圓大像疍，故曰疍民。這種說法，本來是過於簡單而且含着一種蔑視與譏笑的態度，很難置信。

原來疍民世居艇船，艇船裏的地方狹小，起立行走的機會很少，他們一切的日常工作，甚至有時搖艇，皆坐而爲之。而腳的運動甚少，移動多用臀部，也許經時既久，臀部較爲發育。然若因此而謂爲像疍，故曰疍民，則陸居之人之有同此體態者，也可以叫做疍民了，這豈不是滑稽之至。何況疍民之中，也非人人具有這種體態，所以持此理由以說明疍民的起源，除了像上面所說是含着蔑視與譏笑的態度外，實沒有什麼研究的價值。事實上，要是這樣傳說是對

的，那末我們也用不着把它來研究了。

從疍民的艇船的形狀而說明其來源的人們，以爲疍艇像疍之半剖形，上蓋以篷，又像其他之一半，故曰疍艇。因爲艇形如疍，故艇家也叫疍家。屈大均廣東新語卷十八舟語疍家艇條云：

諸疍以艇爲家，是曰疍家。

雖不明言其艇如疍，是曰疍家，然語氣頗近此說。清乾隆年間，沈復著浮生六記裏說（卷四）……出靖海門，下小艇如剖分之半胥而加篷焉。

他也許相信艇形如疍，所以叫做疍艇。英人鄧寧氏（C. T. Downing）在其所著番鬼在中國一書（The Fan-Qu in China, 1833）也有這種意見。（參看 Vol. I. P. 27）。此外，如英國秉欽（J. E. Bingham）所著遠征中國記（Narrative of the Expedition to China, 1842）也持此說（參看 Vol. II. P. 270）。

以艇人的艇船的形狀像疍，而叫艇人爲疍民的傳說，照我們的意見，只是說明疍民之所以叫做疍民的由來，並沒有說明疍民本身的起源。照這個傳說看來，（一）疍民於未用如疍的艇之前並非叫做疍民。（二）艇民之艇不像疍者也非疍民。可是事實上，據可靠的史書記載，唐以前的疍民，不但沒有像疍的艇，而且並非水居。同時，照我現在所知的疍艇種類繁多，並非通通像疍。於是可見以疍艇像疍而說明疍民起源的傳說，不能置信。

## 三

從疍字的解釋以說明疍民的來源的有好幾種。現在略述於后：

第一種說法是以疍家乃艇家之轉音。許子一先生在貢獻旬刊第四卷第六期發表一篇短篇文  
章，名曰疍家考（五十頁）力主此說，今把他的幾段話抄錄於下：

考晉書亦稱艇家。艇者，亦爲說文新附字之一，小舟也，從舟，艇聲。徐鉉音徒鼎切，  
讀如 *Ting*，今粵讀爲 *Tang*，蓋古音之遺也。是猶庭之音爲 *Tang*，青之音爲 *Chang*  
也。至如廣東香山縣土音，沙廷，地廷之廷，皆讀爲 *Tang*，是亦古之遺音也。詩衛風  
碩人云：「巧笑倩兮，美目盼兮。」以倩韻盼(*Pan*)，是知倩之古音必爲 *Chan* 也。今  
人謂好爲蓋(*Chan*)，蓋即此字之譌。然而倩從青聲，是從青聲(*Chang*)之倩，轉爲蓋  
(*Chan*)也，此因 *Chang* 失其文意(*Final*)耳。猶是從廷聲(*Tang*)之艇，轉爲疍矣。  
故疍實爲艇之轉音，而疍家則爲艇家之譌。疍之人聲則爲帶，帶者舟之古音也。故詩大  
雅公劉「何以舟之」傳云：「舟，帶也。」是舟乃疍之轉音，然疍乃艇之轉音，是舟卽  
艇也。」無怪說文無艇字矣。總之，艇家疍家，皆爲舟家之譌，而舟乃疍之轉，疍乃艇  
之轉也。

文對於許先生以疍乃艇之轉音，曾作下面的批評：

許君似於古音訓釋仍有未達，姑無論上例音釋是否合理，然即就疍族史實言之，亦已足證疍爲艇譌一說，不足依據。按疍族原亦陸居，移棲水面，意乃五代後事，唐人著作無疍人浮生江海之記錄也。艇家一詞，乃彼族一部分人移棲水面後所被稱者，未得以水居後起名詞，逆繩曩昔陸居原名也。即謂艇疍有音轉關係，然此亦只能謂艇家一詞，原自疍家一詞所演出，必不能謂疍家反爲艇家之譌。」

我們認爲羅先生以唐以前無疍人浮生江海而乃陸居的史實以批評許先生的疍家爲艇家之譌的意見，很爲合理。可是羅先生以爲艇家一詞，乃彼族（疍族）一部分人移水而後所被稱者，故艇家一詞，原自疍家所演出，也有商榷之處。照羅先生的理論，艇家乃疍家的一部分，而且疍家又先於艇家。考說文雖只有疍字而無艇字，然這裏只能證明疍字是先於艇字，並非一定證明水居的疍字是先於艇。且照事實來說，艇之存在，應當先於疍之水居，蓋疍之水居，必賴於艇，始較近理。至謂艇家乃疍家的一部分，恐怕也非事實。考廣州所謂艇如艇仔，並無一定是指着疍艇，蓋疍艇以外，還有別種艇也。又照瓊音廈門潮州音艇仔（小艇也）的仔，是從K音，艇家的家也從K音，故艇仔與艇家有同音關係。然在瓊州一般人所謂艇仔或艇家之於疍家，沒有關係。可知水居疍家固是艇家，而艇家卻未必是疍家。

第二種解釋，以爲疍字本作但，吳下方言考引淮南子卷十七說林訓：「使但吹竽，使氏厭

竅，雖中節而不可聽，無其君形者也。」謂胥戶與蟹戶同本作但，後世改作胥，柳柳州乃作胥。辭源蟹戶條亦云：「蟹戶亦作胥戶，本作但，南蠻之一種。淮南子使但吹竽，使氏厭是也。」吳高梓先生在社會學界第四卷有一篇福州胥民調查的文章，也說此處（淮南子）的但和胥無異。（頁一四二）辭源與吳先生不過是述吳下方言考的意見。此外羅香林先生唐代胥族考上篇（頁二十六）會有同樣的意見，他的理論，可於下面一段話裏見之：

吾考呂氏春秋十四，孝行覽遇合篇載，越王不善五聲故事。謂凡能聽音者，必達於五聲，人之能知五聲者寡，所善惡得不苟。客有以吹籟見越王者，羽角宮徵不謬，越王不善爲野音，而反善之，說之，道亦有如此者也。按籟爲簫類，樂器古制比竹爲簫，大者二十三管，小者十六管。越王不善聞籟以不習吹也。此與不知吹之但微有關涉，蓋余最近考證，胥族原即越族遺裔。越王不習聞籟，似當時越族風氣使然，但不善竽，意亦不習吹也。但越不習吹，如此暗似謂但爲胥之別屬，殊可能也。

羅先生不相信王念孫在讀書雜誌謂但爲但誤之說，而同意於吳下方言考。但是羅先生上面所解釋胥與但的關係，太過勉強。高誘以但乃古時不知吹之人，並不一定證明但乃越族。考但說文訓爲拙，廣雅釋詁訓爲鈍，鈍拙之人，不知吹，較爲近理。故王念孫之說，固未可盡非。又據晉書樂志有所謂但歌四曲，出自漢世，無絃管作使最先唱，一人唱三人和，魏武尤好之。自首以來，乃不復傳。然而但歌之別於胥歌，極爲顯明。此外尚有但姓者，宋之但忠，明之但

想，然但爲特別的種族，而和疍有關係，均未見於史書。說文但疍二字均有，可知但疍未必相同，就使疍本作但而音之成理，我們對於疍族的起源還是沒有明確的認識；反之卻使我們對於研究這個問題別生枝節，因爲但爲種族之說，尚未成立故也。

第三種解釋以疍與但同音，故謂疍就是但。劉錫蕃先生著嶺表紀贊，頗主此說。他說：今吾桂三江及黔南一帶尚有所謂但族者，但與疍同音，是必在陸爲但在水爲疍；最先原爲一族，其後逃竄分離，因而發生字異耳。（頁二五）

關係但族之見於著作者很少，嘉慶廣西通志列傳二十四諸蠻二（卷二百七十九）有一段很短的記載：

但人居山谷，種山禾，日暮始眷，無隔宿之炊，單衣不利於寒，長袴不利於走，較諸蠻最爲愚弱，懷遠縣有此種。

但人居山谷，與其說和疍人有關係，不如說是和僚僚諸族有關係。且但之歷史，據我們所知者，似不若疍之久遠。常璩華陽國志已有關於疍的記錄，又疍在唐以前多居陸。劉先生所謂在陸爲但，在水爲疍之說，更難成立。若謂但與疍同音，故有密切之關係，則與其說疍乃但之轉音，不如說但乃疍之轉音，較爲近理。然這種說法，只能說明但之來源，並非疍之來源。

第四種解釋以爲疍或卽亶之俗字。鄒樹玉說文新附考證卷六，疍字條云：

疍疑亶之俗字，玉篇但有艇，以然切，訓蚰蜒，（本方言及釋名郭注）疍延之俗字。（漢

書司馬相如傳宛蠻，揚雄傳作宛延。廣韻上聲二十三旱，竇南方夷，徒旱切。按隋書地理志長沙郡雜有夷蠻名莫徭，據吳志黃龍二年，遣將軍衛溫、諸葛直將甲士萬人，浮海求夷洲及亶洲云云。竊疑竇名或本此，故隋志稱夷竇也。

這種解釋，太過勉強，鈕氏自己也不過疑竇乃亶之俗字而未敢確言。其實竇字與亶字的關係尚未確定，何況從竇字與亶字而再推到竇族與亶洲的關係。至於萬人浮海求夷洲及亶洲之說，似乎近於荒誕，不可輕信。羅香林先生在唐代竇族考上篇，以為亶洲即今臺灣琉球地，其人即所謂東鯷人，而與竇人不無相當關係。他說：

夫竇鯷臺岱，與太竇皆舌頭音，字雖不同，而皆一聲之轉。鈕氏疑竇爲亶，誠所謂讀書得問者也。臺灣與閩僅隔一衣帶水，與會稽亦相近，閩越盛時，其人乘風浮海，往來繁殖，自以爲意中事。故連氏開闢記亦云或曰楚滅越，越之子孫遷於閩，流落海上，或居澎湖。越族遺裔已多稱竇，則臺灣越裔之稱鯷人，假稱居地曰亶洲，曰臺灣，亦意中事也。

這種解釋，比之鈕氏的解釋，未必較好，而且羅先生所謂自爲意中事等詞句，正像鈕氏所謂竇爲亶之俗字的疑字沒有什麼分別。故我們對於這種主張，用不着多事批評。

第五種解釋是福建竇戶俗稱科題。（或曰曲跡）科題的意義，羅香林先生在上面所舉那篇文章裏，曾有下面一段話：

按科題或曲蹄，方音同讀題，蹄廣韻見卷一十二齊杜奚切，舌頭音也。古音脂微齊與灰皆同部，今日齊部屬字，古音每收音 $\text{z}$ ，於是題蹄二字則讀如 $\text{tzi}$ ，此與安南緬甸撣人之自稱爲 $\text{tzi}$ ，及古臺灣土著之稱颶人正相符合，以知曲蹄之蹄，與科題之題，其實皆胥字音轉也。

福建疍戶俗稱科題，或稱曲蹄，又稱裸蹄。吳高梓先生在福建疍民調查一文裏說：

科題二字，本身毫無意義，不過普通福州人都稱疍民爲科題，所以只要是福州人，一聽到了科題二字，沒有不知道這是指福州的疍民而言。據我個人的觀察看來，科題二字或是裸蹄二字的轉音，裸蹄與科題字音頗相近，或者科題就是裸蹄的轉音，也說不定。福州疍民無論男女，全是裸蹄露脚的，裸蹄的名稱，亦許就由這緣故產生出來。

關於曲蹄的解釋吳先生說：

曲蹄二字，按閩音與科題郭倪（按福建疍戶亦曰郭倪）都很相近，科題二字也可以說是曲蹄的轉音，這是因爲正興以前已經說過的科題二字沒有意義的。福州的疍民，所以也稱做曲蹄的緣故，大概因爲疍民所居住的地方，不過是小舟，他們的工作和睡臥的地方，都是在舟上，他們的空間是非常狹小的，所以他們的行動，飲食臥起等多須屈膝。他們在舟上的行動，多半是不自由的，雖然他們自己——因爲習慣和環境使然——並不覺得不自由。換一句話來說，他們在舟上動作時，他們的身體無形中要受空間的裁制，

曲蹄駝背，乃是疍民所常有的現象，這個或者就是曲蹄名稱的緣起。

我們以爲吳先生的解釋，也許未必盡然；然比之羅先生的解釋，較爲清楚，較爲切實。原來疍民之裸蹄曲蹄乃疍民的一種普通現象，不僅福州爲然，典籍中之載疍民跣足者，也並不少。然而這種解釋，只是說明疍民之所以叫做科題的原因，並沒有給我們以疍民的起源的暗示。

羅先生還舉出浙江的惰民，列于卷下，湯問第五裏所說的楚南炎人，以及山海經第六海外南經所說的蠶國之於疍民有了關係。這種關係，似不外是像羅先生所說的，乃意中事一樣。我們可以不必多事討論，就使他們之於疍民有了像羅先生所說的關係，我們對於疍民起源的問題，還未得到相當的認識。

第六種解釋是以爲疍字是鯢字的轉音，周覺校本章氏新方言的補篇裏說：

粵語呼卵曰旦，此不識其本字，乃有臆造疍字以當之者。不知卵字古讀如關如管，其古文關作卯，五經文字及九經字樣，所引說文可證。禮記內則卵聲，鄭讀爲鯢，鯢、魚子也，鯢非聲同。……今人遂無有知卵之字本卯，其音讀如關如管如鯢者矣。段氏說文解字辨之甚精，觀此之今語之旦，即卯之轉音矣，又可悟今人呼水居之民曰疍民者，蓋即卯民，亦卽鯢民，因其水居，故以此賤名名之。

這當然是含有蔑視的態度，我們知道疍民二字是陸上人所稱者，疍民自己不但少用這個名

稱，而且很不願意聽聞人家叫他們做疍民，正像蠻夷番鬼一般名詞，是我們給予別人的。事實上他們自己不但不會叫做蠻夷番鬼，而且當我們做蠻夷番鬼。疍人從來被人鄙視，故以鰐的賤名名之，也並非絕對沒有可能。但是我們已經說過，疍之見於史書的，為時甚久，唐前的疍風的記錄。既並不言及疍乃水居，則周氏所謂因疍民之水居，故以小魚的鰐的名稱來加諸疍民，是不合歷史事實的了。

第七種解釋，是以爲蛇龍疍諸字乃同一音，所以疍字也許就是蛇龍之轉音。劉大白先生爲鐘敬文先生做疍歌序的附記中有云：（看白屋說詩頁二九〇）

蛇本作它，古音作佗，是D發音，龍從童聲，古音也是D發音。蛇龍和疍都是一音之轉，所以疍人也許本來叫做蛇人或龍人，後來音轉爲疍才相沿稱爲疍人。

劉先生在這段話裏不過說明疍音是由蛇龍轉變而來，究竟疍音是由蛇龍轉變而來，還是蛇龍音是由疍轉變而來，還是一個問題；就算疍是蛇龍的轉音，我們從劉先生的解釋，也不過是知道這個疍字的來源，而非疍民的來源。因爲所謂疍民本來是叫做蛇人、龍人，還是神話；這一點我們當於下面再討論。不但這樣，疍人不僅是叫做蛇人龍人，而且有人叫他們做鯨鯢族；鰐族的；若專從音韻方面來考證，那麼一般人以爲鯨鯢族鰐族與疍民的關係，又怎麼樣解釋呢？

注重疍字的解釋，以說明疍民的起源的，也許還有好多，這裏所提出討論的，不過略舉其

要者。我們以爲從這一點來考證疍民的來源，雖非沒有價值，可是專從這一點來着想，也許有時會有太過穿鑿附會之嫌，要是同聲卽稱同類，恐怕也許生出指鹿爲馬的弊病。我們在上面所舉出的例子，好像都免不了這個弊病。我們的意見是：要想知道疍民的來源，特別要從歷史上記錄疍民的文化與體質方面多做些工夫。此外加以音韻或其他的工具，才能得到相當的認識。

#### 四

我們現在可以把一般以爲疍民乃由某種動物而來的傳說，略爲敍述。

第一種傳說以爲疍民是龍種。南海鄭露著赤雅上編蜒人一節裏有云：

晉人神宮畫蛇以祭，自云龍種，浮家泛宅，或住水滸，或住水瀾，捕魚而食，不事耕種，不與土人通婚，能辨水色，知龍所在，自稱龍神，藉稱龍戶，莫登庸其產也。

照這段話看起來，疍民出自龍種的傳說，乃疍民自承認的。其不出自疍民自云而以爲他們是龍戶者，如圖書集成廣州雜錄（卷一千三百十四）亦言及之：

疍戶以舟楫爲宅，捕魚爲業，或編蓬瀨水爲居，又曰龍戶。

吳震方著嶺南雜記卻不肯定的說疍人是龍戶，且看他說：

疍戶其種未詳何出，或云卽龍戶，以船爲家，以漁爲業，見水色則知有龍。

此外顧寧人天下郡國利病書廣東八，圖書集成廣州府風俗志俗考說蠻類均有下面一段記錄：

賀辨水色則知有龍，故曰龍戶。

這是明顯的指出因為他們能辨水色，而知有龍，所以叫做龍戶。對於這一點，說得最清楚的是田汝成和屈大均。田氏在其炎徼紀聞裏說：

賀人或編篷水游，謂之水賀；以釣魚為業，辨水色性，以知龍居，故又曰龍人。

屈大均廣東新語賀家艇條云：

(賀)昔時稱為龍戶者，以其入水，輒繡面文身，以象蛟龍之子，行水中三四十里不遭物害。

於是可知賀人之所以稱為龍人或龍戶，未必就證明他們是出自龍種，而是因為他們是像龍子知龍居而已。鄭露以為他們自稱龍種，也許未必盡然。

第二種傳說以為賀民來自蛇種。顧寧人天下郡國利病書廣東八述潮州志云：

潮州賀人有姓麥、漢、吳、蘇，自古以南蠻為蛇種，觀其賀家神宮蛇像可見。

圖書集成潮州府雜錄之五，(卷一千三百四十二)曾有同樣的記述。李調元粵風賀歌題後註解也說：

賀有三種，蠍賀，木賀，魚賀。寓澤江者乃魚賀，未詳所始；或曰蛇種，故祀蛇於神宮

也。

咸豐興寧縣志却云：

所奉胥家宮肖神像，旁爲蛇，每五月五日，享神而載之競渡以爲禮。

我們以爲要是因爲賀民祀蛇而遂謂其爲蛇種，那麼像一般在南洋祀虎的人，也可以叫做虎種了。但是事實上卻不是這樣，因爲南洋的土人，和中國人之祀虎，是由於畏懼老虎，故尊崇而祀之，希望其不爲人害，並非以爲他們的祖宗是虎，故加以崇拜。同樣祀蛇的原因，也許是因爲從前的南方，尚未開闢，毒蛇猛獸，屢爲人害，由畏懼而尊崇，歷時既久，淺人不察，以爲來自蛇種，也未可知。總之，祀蛇的原因也許很多，然若謂祀蛇即爲蛇種，殊難相信。

第三種傳說，以爲賀民是鯨鯢的種族。屈大均廣東新語卷七人情賀家械條云：

胥家本鯨鯢之族，其性嗜殺。

李調元在其南越筆記也有同樣的詞句。賀民所以叫做鯨鯢之族，大約是因爲水居，而且像屈大均所說，其性嗜殺，猶如鯨鯢之在水裏，殘殺其他的動物一樣，故以此名加之。這個傳說，當然也含有蔑視的態度，非一般賀民所樂聞，可以不必多談。

第四種傳說以爲賀民是猢家。屈大均在同書同處曾說賀民：

今止名猢家，女爲猢而男爲龍，以其皆非人類也。

這恐怕是爲鄙薄賀民的人所捏造，而其原因，大約不外是像宋周去非在嶺外代答賀人條裏。

所云：

晉舟泊岸，羣兒聚戲沙中，冬夏無一縷，真類獮然。

東莞鄧淳所編的嶺南叢述賈人條裏所抄述周氏這段話。其意不外是以爲賈人冬夏無一縷，好像獮一樣，於是一般鄙薄賈人的人，遂說他們是獮。這種捏造，於賈人的起源上，當然是沒有關係。

最後還有人以爲他們是蛟種的。鄧淳嶺南叢述，屈大均廣東新語均有提及。我們以爲這也是沒有什麼討論的價值，不過提起蛟字，我聯想到梁任昉述異記和酈道人雅集卷上，曾有所謂蛟人的記載。他說：

在海外有蛟人，水居如魚，不廢織績，其眼能泣珠。

水居的人類，據我們所知的，只有賈民，這裏所說蛟人水居的蛟字，恐怕就是傳說中所謂  
賈人乃蛟族的蛟之轉。又所謂其眼能泣珠，大約是從賈人下海能見物，和採珠的事實推衍而來。蓋最初沉海採珠的工作，差不多是賈民特有的工作。至說蛟人不廢織績，也合事實，蓋從前賈人的衣服，多須自己織績。

考舊本述異記是梁任昉所撰，惟其中有北齊武成河清年事，故著作的時代尚有問題。不過假定這本書爲梁齊間的著作，同時假使蛟人就是賈人，則賈人水居之歷史卻在唐代以前，這一點使我們對於賈民水居的歷史的認識上，有了一種新的發見。可是對於賈民的起源的問題上，