

臺灣府誌

ル 4
1118
6

門牌 4
號 1118
卷 6

續脩臺灣府志卷十二

欽命巡視臺灣朝議大夫戶科給事中紀錄三次六十七

欽命巡視臺灣朝議大夫雲南道監察御史加級紀錄三次范 咸 同脩

分巡臺灣道兼提督學政覺羅四明

臺 灣 府 知 府 余文儀 續脩

人物 進士 舉人 鄉貢 例貢 武進士 武舉

邱文莊破瓊山之荒海忠介繫中州之望地以人傳

何論絕島臺屹處海洋蠻天菁嶺求其青編風汗者

不少概見自歸

國朝版圖聲教遠訖易狂榛以文明科名後先輝映其

間瑰行奇節闢門閭巷代不乏人以至間闕棲止亦

萃名流則勿謂烟蜚雨間佳氣蜿蜒鮮所鍾靈也
若乃沐久道之化成涵育蒸濡當必有植名教而開
風氣者挺然傑出為一流人則採風者有厚望焉

志人物

進士 乾隆四年巡視臺灣御史諾穆布等奏請會試
字號取中一名部議臺部士子來京
十名以上再行奉 聞恭請 欽定

乾隆二十二年丁丑蔡以臺榜

王克捷 諸羅附生

舉人 康熙二十六年福省提督張雲翼奏准臺灣
郭世隆奏准撤去另號通省一體勻中雍正七年
巡察臺灣兼理學政御史夏之芳奏准臺灣貢監
生員仍照舊例另編臺字號于閩省中額內取中
一名雍正十三年巡撫盧焯奏准於本省解額之

外不論何經加增臺灣中額一名乾隆元年巡撫
盧焯奏准恩科福建加三十名內臺灣於原額外

外加中
一名

康熙二十六年丁卯 蕭宏 樑榜

蘇 峩 鳳山附生

二十九年庚午 潘金 鹵榜

邑星燦 鳳山附生

三十二年癸酉 鄭基 生榜

王 璋 府學附生

三十五年丙子 余正 生榜

王際慧 鳳山附生

四十四年乙酉 施鴻 綸榜

王 璋 附生

王茂立 臺灣附生 龍巖教諭

五十年辛卯 許平榜

楊阿捷 附生 惠安教諭

五十二年癸巳 昇日榜

楊朝宗 附生 臺灣

五十三年甲午 林廷選榜

陳飛 附生 臺灣 張廖學

雍正元年癸卯 廖學信榜

七世臣 附生 陳

四年丙午 吳士榜

莊飛鵬 附生

王錫祺 附生 諸羅

七年巳酉 陸祖新榜

陳文苑 鳳山貢

十年壬子 葉有詞榜

廖殿魁 鳳山貢

十三年乙卯 黃元寬榜

陳邦傑 附生 拔貢

乾隆元年丙辰 蔡雲從榜

張岳 附生

李樹滋 鳳山貢

三年戊午 出科 聯榜

陳輝 增生 臺灣

石國球 附生 臺灣

蔡朝英 附生 臺灣

王賓 附生 臺灣

舉人 三

六年辛酉

邱飛榜

陳連榜

附府生

李如松

鳳山廩生

九年甲子

朱瑋榜

張簡拔

增諸生

黃師璇

彰化廩生

十二年丁卯

黃吉榜

陳名標

附府生

林番芳

臺灣生

十五年庚午

藍琳榜

林大鵬

附府生

卓肇昌

鳳山拔貢

十七年壬申

蔡芳榜

林昂霄

附府生

唐謙

鳳山生

十八年癸酉

駱天衢榜

康熙二十七年

鄉貢

蔡霞舉

臺灣生

張源德

臺灣歲貢

二十七年壬午

賴榜

尤廷封

府廩生

張源仁

府學生

二十五年庚辰

張綏榜

楊對時

府廩生

白紫雲

彰化附生

二十四年巳卯

孟然榜

穆帝賚

府學生

莊文進

鳳山生

二十一年丙子

楊騰榜

謝其仁

鳳山生

王克捷

見進士

王喜 府學手輯臺志舊志創始多採其語

二十八年

陳天機 府學

王弼 臺灣松溪訓導康熙三十四年分脩郡志

曾聯鑣 鳳山

蒲世趾 諸羅古田教諭

一十九年

吳藁 府學

三十年

蔡復旦 府學閩清訓導陸永安教諭

馮崑玉 臺灣壽寧訓導

黃巍 鳳山康熙三十四年分脩郡志

周盛 諸羅

三十一年

陳瀾 府學

三十二年

蘇知宜 府學

陳逸 臺灣福安訓導康熙三十四年分脩郡志

十八年分脩諸羅志

何則鳴 鳳山

馬廷對 諸羅南安訓導康熙三十四年董建諸羅學官

三十三年

莊一熠 府學延平訓導

三十四年

柳夢和 府學龍巖訓導陸少縣教諭

鄭募達 臺灣永福訓導康熙三十四年分脩郡志

蔡邦彥 鳳山訓導

許汝舟 諸羅壽寧訓導

三十五年

王日登 府學泰寧訓導

三十五年

鄉貢

七

三十六年 是年恩拔

鄭光基 府學恩

郭九豪 鳳山恩

蘇一鳴 府學

元解

陳紹美 臺灣

梁六善 鳳山訓導

林中桂 諸羅

三十七年

黃元偉 府學尤溪訓導

三十八年

鄭國對 臺灣恩

盧賢 諸羅恩康熙三十四年分脩郡志

黃位思 府學拔原籍閩縣其孫元寬雍正乙卯科

郭光萃 府學

王聯魁 臺灣

施世榜 鳳山拔壽寧教諭

楊以仁 諸羅

張銓 府學歸化訓導康熙三十四年分脩郡志

辜南金 臺灣 張祚 鳳山訓導

薛維英 諸羅

三十九年

蔡愷蘭 府學

四十年

許士騏 府學

王蕙岡 鳳山

四十一年

陳道南 府學長泰訓導

四十二年

林虞良 臺灣 林中駉 諸羅

陳騰祥府學

陳尚最臺灣寧洋訓導

葉朝弘鳳山

方宗偉羅諸

四十三年

江琳府學莆田訓導

四十四年

葉昕府學武平訓導

施瑋臺灣侯官訓導

李為澤鳳山

陳誌諸羅福清訓導

四十五年

林彥英府學大田訓導

四十六年

陳文達府學康熙三十四年分脩邵志五十八年分脩臺鳳二邑志

顏我揚臺灣歸化訓導

鄭其炳鳳山

吳一鳴羅諸

四十七年

胡琛府學恩

林萃岡府學興化訓導

陳聖彪戊子副榜

四十八年

葉道坦府學訓導

郭必捷臺灣寧洋訓導

陳宗達鳳山

林濟羅諸

四十九年

蔡光座府學長汀訓導

五十年

張應時 府學沙縣訓導

張纘緒 臺灣同安教諭

呂世昂 鳳山副榜

蘇克纘 諸羅崇安訓導

許宗岱 辛卯副榜 代州判

五十一年

許岡 府學泰寧訓導

五十二年

洪登瀛 府學恩羅源教諭

林璵 臺灣恩羅福教諭

鄭應球 鳳山恩羅

林中梅 諸羅恩羅

蔡振聲 府學長樂訓導

蔡夢弼 臺灣

吳臺成 鳳山

洪成度 諸羅

五十三年

蔡應新 府學

五十四年

蔡邦俊 府學長汀訓導

金繼羨 臺灣康熙三十四年分脩郡志

鄭其灼 鳳山長泰訓導

鄭隆彤 諸羅南平訓導

五十五年

董大章 府學

五十六年

楊文定 府學

張天佐 臺灣

蔡駿聲 鳳山

許琇 諸羅閩清訓導

王元輝 丁酉副榜

五十七年

粘敏求 府學

五十八年

劉榮宸 府學

陳鵬南 臺灣連江訓導

蔡纘烈 諸羅光澤訓導

五十九年

鄭基岳 府學

六十年

黃必第 府學

石鍾英 臺灣

李欽文

鳳山南靖訓導康熙五十八年分脩臺鳳諸三邑志

莊特遠 諸羅

六十一年

宰經 府學

孫文振 府學

雍正元年 是年恩拔 歲並舉行

張從政 臺灣恩揀 選州判

詹捷 鳳山恩

陳濬發 諸羅恩

李清時 府學

謝飛鵬 府學附拔 本姓陳

陳洪言 府學附拔

洪大初 臺灣

石雲路 臺灣附拔

張開銑 鳳山

陳文苑 鳳山附拔 已酉中式

陳檜堂 諸羅

林中萊 諸羅附拔 揀選州判本姓馬

二年

薛烈 府學本姓王

三年

陳鵬飛 府學

顏宗文 臺灣

許士麗 鳳山

歐陽達 諸羅

四年

鄭國慶 府學

五年

葉其蒼 府學

洪亦纓 臺灣本 姓李

林起鵬 鳳山

洪績 諸羅本 姓陳

六年

陳雲從 府學

七年

吳滋燦 府學本 姓陳

陳邦傑 府學廩拔 乙卯中式

張方升 府學 廩拔

李棲鳳 臺灣

洪際春 鳳山

廖殿魁 鳳山廩拔壬子中式 是年拔三人

陳慧 諸羅分脩 諸羅縣志

八年

陳杏元 府學

九年

黃名臣 府學

林長春 臺灣

王鳳池 鳳山

陳必第 諸羅

十年

張士箱 府學漳州訓導康熙五十九年分脩臺灣縣志

十一年

柯德玉 府學

余脩 臺灣

施士燦 鳳山訓導

許明健 諸羅

十二年

王思興 府學

林邦彩 府學

黃佺 臺灣廩拔乾隆元年

陳王選 鳳山附拔

蔡開春 諸羅廩拔是

十三年

劉元村 府學

余奮鄉 諸羅

張好瑛 鳳山恩

陳任文 諸羅

謝國球 府學

王邦俊 臺灣

陳璿 鳳山

林諸冠 諸羅

乾隆元年

陳奎 府學

二年

黃之猷 府學本姓哀

郭朝宗 臺灣

李樹喬 鳳山

陳衷和 諸羅

三年

許元珪 府學

四年

陳雲龍 府學

楊廷棟 臺灣

楊清時 鳳山

周口燦 諸羅

五年

王大猷 府學

黃繼業 府學

蔡培 府學

施士膺 臺學

卓肇昌 鳳山

林玉書 諸羅

丁鳴蜚 彰化

六年

范學洙 府學

楊邦望 臺學

林臯 鳳山

顏仲鳳 諸羅

鄭聯芳 辛酉副榜

七年

林名世 府學

八年

蔡鍾岳 府學

林日高 臺灣

吳際元 鳳山

金鳴鳳 諸羅

九年

王立新 府學

十二年

朱芾 府學

蘓翼宸 臺灣

陳雲從 鳳山

許廷輔 諸羅

十三年

楊文樹 府學

十四年

黃幡然 府學

盧昌裔 臺灣

黃際春 鳳山

林作哲 諸羅

張作雨 彰化

十五年

蕭元光 府學恩

張惠迪 臺灣恩

盧德昌 鳳山恩

吳元琛 諸羅恩

劉克敬 彰化恩

楊俊 府學

十六年

陳鴻倫 府學恩

陳紹黃 臺灣恩

童作楫 鳳山恩

方員 諸羅恩

蔡思衍 彰化恩

林棲鳳 府學

呂崑玉 臺灣

謝元音 鳳山

陳三英 諸羅

十七年

林有鳳 府學

十八年

錢元起 府學拔考授州判

張花春 諸羅拔

吳南輝 彰化拔

楊廷英 府學

侯世輝 臺灣

蕭有文 鳳山

十九年

賴繼熙 諸羅

陳元訓 彰化

王化成 府學

二十年

郭世標 學府

方達聖 灣臺

楊鳴鳳 山鳳

林河清 羅諾

二十一年

朱瑞麟 學府

二十二年

王廷瑜 學府

吳元 灣臺

許學周 山鳳

王夢鯉 羅諾

張登第 化彰

二十三年

游楚材 學府

二十四年

陳林錦 學府

張源德 灣臺

錢鏞 山鳳

歐陽駟 羅諾

一十五年

呂日臣 學府

二十六年

簡國柱 學府

林起廉 灣臺

林鵬舉 恩鳳山

郭元善 恩羅

謝錫名 恩彰化

江中起 學府

徐廷琬 灣臺

周連璧 山鳳

許殿輔 羅諾

陳權 化彰

二十七年

陳志魁

例貢

府正二年以後例貢非由廩生者不得以教職用現任教職俱罷去

吳元之

歸化訓導呈請終養

林廷芳

沙縣訓導

李士敏

延平訓導

陳君錫

張方高

建寧縣訓導

張道昇

俱廩

王鳳來

漳平訓導陞開州府同知懷慶知府

王純

上杭訓導陞廬州知刑部員外

吳振經

訓導陞開封府同知署開封府知府

林長盛

盧芳型

黃師韓

施士安

李國禎

郭邦英

陳國棟

鄭勳業

陳應魁

劉榮遴

傅汝梅

李秀

李天桃

林懷西

王麟

林其蕡

泰寧訓導

饒嗣珍

大田訓導

廖中起

李廷撰

陳焜

陳汝楫

王應選

蔡文達

林懷瑾

李明廷

陳附栢

本姓

鄭應捷

王朝鈺

王良佐

黃振昌

陳奇典

陳應光

丁宸

鄭大樞

陳方升

江日照

石國珠

黃國英

黃長青

董廷英

施士成

吳振統

吳振綸

李朝璽

蔡必照

蔡壯器

陳天明

陳鳴鸞

蔡維新

李明選

李鳳飛

蘓廷揚

由增生

俱由附生

出監生 乾隆十年舊誌

陳廷標

許聯璧

李朝瑜

蔡大勳

陳文英

陳文煥

鄭光永

俞成沛

陳文炳

侯錫麟

許應元

陳元龍

李鍾彩

黃為翰

施嘉春

翁昌齡

張方大

李朝桂

蔣士賢

吳莊敬

徐仰高

陳廷藩

以上俱府學附生

詹學魁

附生

陳毓秀

以上俱臺灣人

高其祥

附生

吳一尊

吳超宗

俱由附生

黃璜勺

高如山

附生

傅升元

廩生

王懋德

附生

廖殿萃

附生

施國賢

廩生

陳正春

增生

廖殿丞

附生

吳因

附生

余世道

廩生

施士範

吳

附生 俱鳳山人 以上

張名佑

魏鳴玉

俱由附生

蔡壯猷

陳志先

張維朝

即州司

方大寶

翁雲寬

即州同

葉璿玉

即州同

陳文英

陳日茂

俱由附生

林振魁

許巽元

蔡大勳

附生

李聯拔

陳世綸

張國棟

蔡維韓

章振香

附生

陳鳳池

蔡壯聘

即州同

陳廷標

附生

葉廷揚

林國富

黃光岳

吳瀚海

翁雲高

薛文琛

郭煥祥

林飛鳳

蕭光赫附生

薛登選

蔡必懋

劉毓奇

鄧耀國

葉大經附生

江鼎萬以上俱諸羅人

黃璧附生

吳洛

郭大通附生

蔡宗岳

王化成

顏鼎玉俱由附生

蕭復旦

楊志申以上俱彰化人

武進士

康熙三十三年甲戌

阮洪義聯捷

四十五年丙戌

葉宏楨聯捷

四十八年巳丑

柯參天

五十一年壬辰

林大瑜聯捷

五十二年癸巳

許胤猷侍衛授鎮標中營遊擊轉延平府遊擊

五十七年戊戌

范學海甲辰殿試授山東兗州壽張營中軍守備署本營遊擊雍正十一年以母老病請假終養

臺寧府志

卷之二十一 例貢

大

乾隆四年己未

蔡莊鷹

侍衛五年請假省親卒於姑蘇旅次

武舉

康熙二十九年庚午

林逢秋

鳳山

三十二年癸酉

阮洪義

臺灣

三十五年丙子

許儀鳳

三十八年己卯

王之彪

臺灣

四十一年壬午

陳進元

府學

王臣

洪國珠

俱臺

吳有聲

曾國翰

俱鳳山

四十四年乙酉

葉宏楨

洪奇英

黃繼捷

黃應魁

施世黻

俱府學

李清運

蔡志雅

蕭鳳來

黃彩

俱臺

柯參天

張化龍

俱鳳山

許猷

羅

四十七年戊子

吳朝佐府學

周良佐

蔡一聰

翁士俊

許興諸羅

五十年辛卯

林大瑜府學

陳士成臺灣

余立贊諸羅本姓蔡

五十二年癸巳

薛寶琳

許兆昌俱臺灣

蔡朝鳳

謝希元俱鳳山

林培府學

顏士駿鳳山

林中穎諸羅

洪壯猷諸羅

曾天墜府學文生

蘇時亨俱臺灣

范學海亞魁

黃彥彰俱臺灣

李行可俱鳳山

趙奇遇

洪奇猷諸羅

李明德

王楨鎬解元本姓李

許宗威

王元功府學

蘓學海諸羅

黃廷魁臺灣

五十六年丁酉

五十九年庚子

曾英傑

汪玉潤 府學

雍正元年癸卯 恩科

洪秉彝 俱府學

蔡聯芳

李朝龍 鳳山文生

二年甲辰

施世爵 臺灣

劉大瓚 府學

四年丙辰

楊逢春 臺灣

十年壬子

張光國 羅

鄭和泰 鳳山

劉長青 彰化

十三年乙卯

許志剛 臺灣

黃紹輝 羅

乾隆元年丙辰

吳志趙 府學

韓克昌 文生

二年戊午

范學山 府學

王振業 臺灣

歐陽谷 羅

蘓維豫 鳳山文生

顏長雲 彰化

蔡莊鷹 府學

邱世質 羅

林日茂 府學

許日文 鳳山

林長春 彰化

六年辛酉

許大勳府學

吳景福彰化

十二年丁卯

姚天敏府學

陳天拱彰化

十五年庚午

陳廷魁府學

蔡高湖府學

張超倫府學

十七年壬申

恩科

鄭鴻善府學

莊英府學

十八年癸酉

陳廷光鳳山

二十四年巳卯

金英府學

張國棟府學

二十五年庚辰

恩科

黃國樑府學

黃廷英府學

列傳

蕭明燦隸籍臺灣本泉之安海人生踰歲而孤順治十一年僞鄭掠泉州明燦甫五歲與母林氏相失號泣道左其叔祖某攜之至臺以為巳子追明燦稍長始稔遭寇失母之故行求內地不獲積有年所最後與家人訣誓不見母不復生還繼遇延平族人知其母依倚以居歡迎以歸備極孝養人比之朱壽昌云明燦子鳳來鳳求

並舉武鄉試

王璋字昂伯臺灣人康熙癸酉舉人三十四年分脩臺灣郡志初爲雲南宜良令潔已愛民丁母艱百姓數千額留於雲撫璋素服從問道旋家服闋起知湖廣房縣尋陞主事遷監察御史卒於官

陳遠致字子靜平和人康熙二十二年以軍功署叅將協贊水師提督施琅平臺衝鋒陷陣攻克澎湖前後賞銀一千三百平臺後留遠致安插居民將所給銀兩募佃開墾田園二萬餘畝陞左都督管臺灣鎮標左營遊擊事給拖沙喇哈番紀錄功二次尋陞瑞安副將

陞見以年老准原品休致了應橙天杓六十年隨征平朱

一貴功加署都司由把總累陞守備

吳振生臺灣人勇於爲善郡治有十二街爲通衢振生出已貲悉砌以石至今行人便之其子有聲康熙壬午舉武鄉試

林黃彩字元質臺灣人有智力康熙六十年未一貴作亂制府滿保移駐廈門彩走興化具陳平臺以制府令隨大軍証討事平以把總陞守備累陞廈門遊擊十一年隨征大甲西以功擢叅將尋遷澄海副將署碣石總兵卒於官父宸昌年八十餘受

封本爲良醫雅好施藥不受謝能力行善事云
黃魯榮字煥文臺灣人初爲諸生棄而從戎補把總陞千

總臺厦道陳瓊嘗命往上淡水捕鄭盡心榮至則相山川形勢繪圖以進請於其地設一營後瓊陞偏沅巡撫特疏薦榮奉

旨記名既而調撫福建遂與總督滿保合疏請添設淡水營以榮爲本營都司相度營地創蓋兵房經理三月而竣以積勞卒於官

陳友臺灣人生長海濱熟悉水務六十年水師提督施世驃統舟師五百餘艘征臺令先駕小舟鹿耳門插標爲鄉道臺平後上其功受把總累陞至金門鎮標遊擊

王作興安平人諳熟水務六十年提督施世驃征臺作興泗水至鹿耳門插標引大師進港以功加署都司僉書

授把總累陞南澳游擊乾隆四年調安平中營卒於官郭張文臺灣人素嫻弓馬由把總陞陸路提標千總六十年朱一貴竊發總督滿保撥隨叅將林政征臺數進勦賊卒於軍

黃廣諸羅人事母孝雍正八年居屋遭回祿廣與母妻俱出走惟小妹在內母憐女復反廣懼急隨入救母妻慮夫同焚力挽止廣輒推妻於港遂與母同死火中妻爲舟人急拯得不死痛等與夫俱喪仍投港復爲鄉人救甦有司給銀優恤之

黃仕俊字子慶臺灣監生誠心好善康熙五十七年旱米價騰湧仕俊出粟二千五百石分四坊以賑存活甚多

又嘗建橋梁施棺木置園地為義塚其子貢生應魁復
 出鏹四百請脩臺灣縣學 文廟亦能繼行善事云
 施世榜字文標鳳山拔貢生樂善好施閩黨姻族貧者多
 所周卹嘗建敬聖樓於南門外以拾字紙由壽寧教諭
 授兵馬司副指揮令長子貢生士安捐資二百兩脩葺
 鳳邑 文廟又置田千畝充海東書院膏火令五子拔
 貢生士膺捐社倉穀一千石皆其義行也

陳鵬南字雲番臺灣人篤志力行與兄定國安國柱國四
 世同居家百餘口無閒言雍正十年以歲貢司訓連江
 除陋規勤考課與諸生論文尤以實踐為諄諄乾隆二
 年連邑風災 文廟倒塌殆盡南自傾橐竭力脩建費

白鏹二千四百餘又採買穀石平糶貧士及開河輸銀
 六百兩制撫上其事奉
 旨加一級

黃孟深其先龍溪人幼隨父瑞章至臺諸羅伯兄與季弟
 蚤歿孟深撫姪如已子男女四十人同居合爨以耕讀
 為業人無間言又有王求李次者亦諸羅人四世同居
 先後有司皆旌其行

黃國英字遜卿鳳山貢生淡水都司會榮子也世居臺邑
 少穎異好施予有求輒應戚屬貧乏者月給銀米以贍
 之雍正七年佐郡守倪象愷建郡署咄嗟立辦三月而
 落成人皆善之鹽水港淤寒英有能溝潭莊西棟柳埭

截其半更換千金別濬一港以濟舟楫仍增置營房請於總鎮王郡撥兵防守至今使之以州同即用卒於漳侯瑞珍臺灣人性淳厚少孤善事母舉鄉飲大賓母終時珍年六十六廬於墓側子孫多人庠食饌庭無間言林公業字永秀臺灣人居家孝友性質直善為人排難解紛凡閭里有不平事輒質成之眾稱曰林公道子大俊舉鄉飲賓時以耆德與鄉飲賓者楊敬瑞曾潛龍林為棟等俱臺灣人蘓天祿簡思和賴斌臣等俱鳳山人黃經魏永芳魏文忠沈玉珍張等俱諸羅人李文煥彰化人

列女

鄭氏鄭斌女配續順公沈瑞辛曰傅為霖反間謀洩株連及瑞囚其眷屬獨氏發歸氏泣謂父曰兒既適沈生死與共今罹重禍兒安可獨生願遣兒同繫斌從其請羅之別室及瑞將縊使人持一帟別氏氏自結縊其弟泣挽之氏曰生為沈家人死為沈家鬼姊從此辭矣遂投縊死

黃氏棄娘臺灣人黃堂壯女年十九適偽賓客司傅為霖次子璇為霖以及間謀洩父子俱置極刑家屬發配氏兄銓為氏營救得免方璇之被繫也氏猶日望其生及父子遇害遂決意身殉其兄多方慰之氏泣曰今日之事子為父死妻為夫亡於理甚順妹復何憾遂自縊聞

者哀之
 陳氏鄭克壘妻陳永華女少知書守禮克壘者鄭經螟蛉子也經西寇委政於永華請立克壘為監國經敗東還永華亦歿即以國事付克壘無何經病亡諸弟於喪次揚言曰彼非鄭氏子孰肯為之下環訴於經母董氏董氏命幽克壘收監國印克壘自縊死當克壘之被執也語陳曰事變矣恐不能相保陳曰夫在與在夫亡與亡無相負也董氏以永華故禮遇陳陳曰昔為箕帚婦今為罪人妻願出居待亡夫百日後即從地下耳許之乃處陳別室置克壘柩其中旦暮哭奠既卒哭沐浴整衣縊於柩側與克壘合葬臺之武定里洲仔尾

鄭氏宜娘漳郡人年十八適臺邑謝燦燦遠賈三載始歸尋病卒氏朝夕號泣誓以死殉隣嫗慰之曰姑老家貧且無兄弟若何氏曰婦人從一而終余惟知從一之義耳遂投繯死偽天興州為建坊表之即今下寮港街貞節坊是也

阮氏蔭娘臺灣人年十六歸王尋居安平鎮未有出撫夫伯兄遺腹子備極鞠育已而夫歿其仲兄來哭殯畢氏請所撫姪為夫立後許之遂欲自縊仲嫂急救且慰之曰叔死不可復生姪何自苦乃爾氏曰夫死誓不獨生得同歸願足矣仲使人防之密氏醉以酒即嚴粧潔服從容就縊雍正五年祀節烈祠

郭氏益娘臺邑曾國妻年十八未有出國溺海死氏日夜
哀哭誓不欲生已而白所親曰夫亡義不獨存願相從
地下勸弗止遂自縊雍正五年旌表祀節烈祠

趙氏臺之鎮北坊人歸李宋年二十有二宋病侍藥不梳
洗不解衣俄宋死氏哀慟悽慘誓與同穴迨卒哭遂自
經死臺之士民高其節爭弔祭之雍正五年祀節烈祠
鄭氏月娘臺灣人哲光女年十九歸鳳山王曾儒逾年儒
卒翁以貧故欲速葬月娘乞稍緩願死同穴翁囑鄰媪
勸止之月娘曰夫病劇時吾以死許之矣義不可移投
繯而死紳士競輓以詩知縣宋永清高其節親祭氏墳
扁其廬曰百年今日蓋宋輓詩有百年今日乾坤老之

句也雍正五年祀節烈祠

紀氏險娘臺灣人紀惠女少許字吳使年十八未嫁而使
病氏聞之寢食俱廢尋使歿氏遂自經以殉夫家移使
柩與紀合葬武定里州仔尾雍正五年祀節烈祠
王氏德娘臺灣安平鎮人適楊軫軫捕魚溺水死氏年二
十二家惟老翁幼女將卒哭伎四鼓設祭筵哭奠畢卽
入房自縊林封君宸呂白協鎮張國拜而歛之宸昌及
臺人士賦詩以輓有惜女憐翁盡節難之句蓋紀實也
王氏孀娘諸羅人歐預妻年二十適預逾年而預卒王氏
哀毀悲號治喪盡禮卽卒哭白內外諸親沐浴更衣自
黃縊而死合葬善化里北仔店雍正五年祀節烈祠

黃氏器娘黃勉女臺邑武定里人幼許陳越琪聞琪病卽
為減膳祈禱逆出死父母秘不與言氏密察得實遂自
縊夫家昇琪柩與氏柩會於路合葬魁斗山康熙六十
一年旌表建坊十字街

莊氏珠娘臺灣人莊連女少許配陳景昭年十八未婚而
景昭病故珠娘聞訃脫簪耳更素服家人慮其殉也防
之密乃佯談笑越旬日入室自局母呼寂然急破扉視
已投繯矣因附窆景昭墓右先是連有弟宗聘高氏金
娘年十八未婚而宗卒金娘聞訃卽削髮為尼又有妹
勸娘未嫁以母病篤禱天割股和羹以進母食而愈卽
珠娘胞姑也人以爲節孝貞烈萃於莊氏一門詩以輓

未者累卷帙焉

蔣氏北路叅將羅萬倉妾朱一貴之變賊犯諸羅城萬倉
出與戰為賊所殪氏見萬倉所乘馬逸歸署帶血曰吾
夫其死矣遂自縊以殉事聞旌表祀節烈祠

袁氏順娘臺灣人袁權女年十六適魯定公甫六月而定
公歿袁哀慟悽慘越七日白內外諸親自縊以殉合葬
魁斗山西雍正五年旌表祀節烈祠

林氏臺灣人辜純湯妻湯卒林年二十二無子撫其媵二
子為己子事姑孝姑病篤割股和藥籲天減算以益姑
壽病果痊延五年乃卒里閭稱為孝婦雍正五年祀
節烈祠

張氏臺灣人洪之廷妻年十八歸洪生一女之廷歿舅姑
憐其年少使姬微諷之氏曰吾所以不死者爲舅姑也
於是勤紡績以終養冰操四十年如一日臺人稱其節
孝焉雍正五年祀節烈祠

余氏臺灣人楊茂仁妻生子三而茂仁卒氏年二十二痛
絕復甦環顧三子長者甫離襁幼者未滿二旬乃泣
曰與其舍生以殉曷若撫孤存祀織紉度日荼苦自甘
守節六十三歲而卒孫五人俱爲諸生

王氏諸羅人陳仲卿妻卿卒壬午年十九嫡早喪有遺孤子
應選甫八歲王撫嫡子如所生延師課督應選長入泮
朱氏故明魯王女也幼聰慧知書工針繡適南安儒士鄭

哲飛生一男三女哲飛歿扶姑孀子女寄養父家父卒
渡臺依寧靖王康熙癸亥我 師克澎湖寧靖王將自
盡氏欲從死寧靖王以姑存子幼爲諭氏涕泣奉姑攜
兒別居勤女紅忍飢養姑撫兒十餘年女嫁姑亡子繼
歿遂持長齋孀居五十餘載冰操無玷年八十餘終
黃明娘鳳山人年十七歸金仁越三年而仁卒無嗣夫弟
尚幼忍死以養舅姑七載姑亡舅老且病氏奉養備至
久而不懈舅亡氏尋病篤母家欲爲延醫氏却之曰吾
不卽從夫死而延此十載殘喘者爲舅姑也舅姑往矣
吾何以生爲遂不藥而卒

陳氏莆田人歸鄭斌昇移家臺灣年十八而寡遺孤甫週

歲苦節勤女紅以資生撫其子至成立娶媳生孫遊郡
庠雍正五年入節烈祠

蕭氏愛娘臺灣人武舉鳳求女少許配洪思齊未娶而思
齊歿愛娘年十九矢志守節白其父歸洪養族子為息

十二年未嘗歸寧乾隆四年病卒合葬齊墳武定里

銀娘者黃聲集側室好官婢也聲集將終予好官百金令

別嫁不從以其金養族人子為嗣同銀娘撫之既所養

子歿好官悲憤欲絕銀娘勸慰願服事終身遂各削髮

持長齋念佛四十餘年好官卒銀娘亦尋死

林氏鷺江人年十六歸臺灣范文質姑性嚴急氏孝能得

其歡二十五而文質歿僅遺六歲男學海已而夫之仲

弟夫婦繼歿子女皆幼氏撫育如已出課督學海成進

士授山東兗州壽張營守備後請假終養七載而氏卒

年六十有四

蔡氏惜娘臺灣人陳邦棟妻年十九而邦棟卒時男甫週

月氏哀慟誓不獨生舅姑苦勸諭以撫孤愈於死遂承

命節哀勤紡績養翁姑撫孤子至成立閭里稱其節孝

劉氏尾娘臺灣人侯孟富妻生三男一女孟富卒氏年三

十有八男女俱幼門無戚屬矢志守孤勤女紅以供衣

食子瑞珍成立眼見五代孫年八十有五卒女罔娘適

林妙妙早卒亦能完節劉苦操子瑞珍以孝稱女罔娘

亦及以節著人以爲侯之門節孝存云

汪門雙節者彰化縣民汪家姑婦也姑劉氏婦余氏素慈
孝雍正九年大甲西番作亂焚殺居民姑急告婦曰義
不可辱當各為計語畢遂自刎婦方抱姑尸而泣逆番
猝至遂觸垣死乾隆三年旌表勒碑縣東門

蔡氏偕娘臺灣人蔡丁女許張金生為妻年二十五歲于
歸甫五月而金生即卧病氏奉侍湯藥朝夕無倦容迨
病危多方延醫調治願以身代日不交睫食不下咽者
兩月乾隆九年三月初六日金生死氏泣謂其母曰兒
上無姑嫜下無子嗣義不得獨生視殮畢即於是夜從
容自縊死後顏色如生

番婦大南蠻諸羅目加溜灣社番大治賦妻生一男大治

黃賦死婦年二十願變番俗不更適人自耕以撫其男至
五十六歲知縣陸鶴為請旌獎

陳氏府治寧南坊人謝仕家妻年二十九守節持長齋以
祈姑壽年五十九卒

陳氏府治西定坊人李朝珪妻年二十二夫死哭奠七日
畢中夜整衣投繯姑救之甦因恐死孝以事姑撫子成
立

王氏臺灣人兵部武選司員外郎鳳來胞妹太學生蔡朝
麟妻年二十四朝麟卒遺三男一女夫弟朝熊方九歲
氏勤苦撫養迄於成立姑卧病八載奉侍罔懈歷節四
十餘載足不踰閭聲不出戶鄰里奉為女宗

董氏府治寧南坊人千總郭張文妻張文隨征朱匪歿於軍室如懸磬爨火屢空氏忍饑寒茹水藥課子讀書人謂其有畫荻之風焉

林氏府治西定坊人鄭元妻年十九歸鄭甫二載元歿遺腹生男鞠養教訓列於成均

王氏金娘洪士珍妻年二十六守節卒年五十七

顏氏好娘林生妻居永寧里瀨口年二十二夫歿守節四十餘年

李氏性娘府治西定坊人吳來之妻歸吳逾年來之歿撫孤成立

黃氏合娘許配劉爻生未婚爻生歿合娘守貞養老毋撫

幼弟以老

吳氏府治東安坊人許配王晉光年十八未婚而晉光死氏請於父母起夫家治喪復陳於翁請以晉光兄子為嗣時尚未育後果得男紹耶撫之成立入泮

呂氏諧娘府治東安坊人年十八未許嫁里中惡少年戲之諧娘羞忿自盡知縣李閻審擬遵例旌表

洪氏臺灣西定坊人庠生洪珪女年十九適張光華生二子長四歲次週歲華歿氏年二十三矢志守節上事翁

璋下撫孤子長子元龍名振賢序苦節三十八載知縣陶紹景給匾額曰礪節全孤

黃氏鳳山學生李時燦妻年二十有三生子俊臣甫四歲

燦歿氏守節事姑盡孝撫養幼子俾成立凡霜居十五年乾隆十二年題 旌祀節烈祠

于氏抄娘鳳山竹橋莊人年十七歸夫黃研逾年研卒無嗣或勸別適氏曰婦人從一而終夫亡無子唯有一死無愧九原而已服三年喪將大祥告其姑與母曰我生不辰不能終媳婦之職報鞠育之恩忍死至今爲夫服耳今事畢矣於大祥日哭泣盡哀夜起梳洗投繯而絕吳氏潔娘鳳山竹橋莊人年十八歸夫黃尚志尚志病劇語氏曰予病不起未有子嗣難以守節死後汝宜自計氏泣曰夫之不幸乃妾之不幸若果不起誓不獨生尋尚志卒家方治殮氏更素服經出村外半里許投水死

黃氏明娘鳳山人年十九歸夫金仁越三年仁卒無嗣舅姑老且病氏奉養備至久而不懈尋舅姑相繼亡氏亦病篤人欲爲延醫氏却之曰吾不從夫死者爲舅姑也今舅姑往矣吾何以生不藥卒聞者哀之

董氏鳳山興隆莊人儒士李鳳妻年二十鳳卒遺腹生男守節四十年事舅姑盡孝撫遺孤俾成立知縣鄒承垣贈匾節孝可風

成氏桂娘鳳山興隆莊人儒士黃忠妻家貧甚事舅姑以孝聞時姑病篤忠外出氏醫藥無計割股肉以進姑卒不起送終盡禮鄰里知其事咸服其孝

曾氏好娘鳳山興隆莊人儒士盧從妻從卒遺孤三歲家

貧困氏勤女紅撫養之俾成立事舅姑菽水盡歡後子
奇遊郡庠鄰里稱其節孝

吳氏諸羅鹿仔草庄人陳振揚妻年十七于歸十八振揚
卒生男甫數月氏矢志靡他事姑孝教子有義方守節
三十六年知縣周芬斗詳請題 旌現祀節烈祠

嚴氏諸羅大坵田人趙越妻越外出氏抱子獨宿鄉里惡
少年潛入欲汙之氏嚴斥之曰吾婦人義不可辱遂投
繯自盡署知縣嵇璇詳請題 旌

林氏彰化人翁昌齡妻年十七歸翁生二子昌齡卒氏矢
志守節歷四十餘年姑歿送終盡禮撫二子皆成立乾
隆十一年題 旌

流寓

前明寧靖王名術桂字天球別號一元子太祖九世孫遼
王後長陽郡王次支也始授輔國將軍崇禎壬午流寇
破荊州術桂偕惠王暨藩封宗室避湖中甲申京城陷
莊烈帝殉社稷福王嗣立於建業術桂與長陽王入朝
晉鎮國將軍令同長陽守浙之寧海縣乙酉夏湖西郡
邑盡歸

國朝長陽率眷屬至閩中術桂尚留寧海而鄭遵謙從紹
興迎魯王監國時傳長陽入閩存亡莫測監國封術桂
爲長陽王鄭芝龍據閩又尊唐王爲帝 術桂
奉表稱賀唐王亦如監國所封後聞其兄尚存已襲遼

王術桂具疏請以長陽之號讓兄次子承之唐王不允
改封寧靖仍依監國督方國安軍丙戌五月 大兵渡
錢塘術桂乃涉曹娥江奔避寧海覓海艇出石浦監國
亦由海門來會同至舟山十一月鄭彩率舟師北來因
芝龍與唐王不洽知越州不守監國出奔故遣迎之術
桂與監國乘舟南下歲杪抵廈門而芝龍已先歸命北
行矣是時鄭鴻逵迎淮土於軍中請寧靖監其師台芝
龍于成功兵攻圍泉州經月不下鴻逵乃載淮王與寧
靖同至南澳值粵東故將李永棟奉桂王之子稱帝肇
慶元永歷寧靖因入揭陽永歷居鴻逵師中月就
所在地方支贍銀五十兩戊子春命督鴻逵成功師庚

寅冬粵事又潰辛卯春寧靖仍與鴻逵旋閩取金門及
成功取臺灣寧靖輒東渡就竹滬墾田數十甲以贍朝
晡既而元妃羅氏卒遂塋焉戊午聞靖海將軍調集水
軍樓船進討鄭氏諸臣燕雀處堂晏如也寧靖獨蒿目
憂之常言臺灣有變我再無他往當以身殉癸亥六月
大師克澎湖二十六日鄭兵敗回寧靖謂姬媵曰我之死
期已至汝輩聽自便僉云王既能全節妾等寧并失身
王生俱生王死俱死請先賜尺帛死隨王所寧靖曰善
姬袁氏王氏或云蔡謨也媵妾秀姑梅姐荷姐俱冠笄
被服同縊於堂寧靖乃大書曰白壬午流賊陷荊州攜
家南下甲申避亂閩海總為幾莖頭髮保全遺體遠潛

外國今四十餘年已六十有六歲時逢大難全髮冠裳而死不負高皇不負父母生事畢矣無愧無作次日校役昇主人柩至寧靖視之無他言但曰未時卽加翼善冠服四圍龍袍束玉帶佩師綬將寧靖王磨鈕印送交鄭克塽拜辭天地祖宗耆士老幼俱入拜寧靖答拜又書絕命詞曰艱乎 海外總爲數莖於今事畢矣祖宗應容納書罷結帛於梁自經且曰我去矣遂絕衆扶之下顏色如生越十日藁葬於鳳山縣長治里竹滬與元妃合焉不封不樹妾媵五棺埋於魁斗山去其墓三十里時稱爲五烈墓寧靖無嗣繼益王裔宗位之于名儼鈐爲後時年七歲安置河南開封府杞縣

沈瑞襲封續順公鎮潮州廿八仲曰珽逆耿之變鄭經附之經寇粵以瑞家屬及珽漂臺居永康里經遇之厚妻以鄭斌女辛酉傳爲霖謀叛鄭事覺被戮以瑞與謀囚其家屬珽告瑞曰我家蒙

國厚恩奈何受制於鄭宜早爲計瑞曰吾志決矣命珽結纆畢瑞不能及珽扶之就纆珽拜於地瑞氣絕扶之下亦自投纆瑞妻妾三人聞瑞死皆自盡有同母女弟年十六聞之大慟曰一家俱亡留此無益也亦就纆死王忠孝字愧雨泉之惠安人登明進士以戶部主事權關劾太監忤旨廷杖下獄後戍邊士卒千餘赴都門泣留三年乃免國變家居杜門不出康熙三年偕盧若騰入

臺不圖宦達日與流寓諸人肆意詩酒作方外客居四年卒

辜朝薦字在公粵之潮州揭陽人登明崇禎戊辰進士始任江南安慶推官歷掌諫垣晉京卿與黃竒遇羅萬傑郭之竒號爲四駿初棲浯島繼入臺卒生一子文麟長回潮州登進士爲安溪令

沈佳期字雲又號復齋泉之南安人登明崇禎癸未進士官右副都御史明亡絕意仕途後至廈門謝客嗣入臺以醫藥濟人遇病輒療壬戌秋卒於臺

沈光文字文開號斯菴浙之鄞縣人文恭公一貫之族孫也明副榜由工部郎中晉太僕少卿奉差廣東監軍順

治辛卯自潮州航海至金門總督李率恭聞其名陰使以書幣招之不赴後將入泉州舟過圍頭洋遇颶風飄至臺鄭成功以客禮見不署其官及經嗣光文以賦寓諷幾羅不測乃變服爲僧入山旋於日加溜灣社教讀以醫藥活人及臺灣平文開與姚制府有舊將資遣回籍姚死竟不能歸因家焉所著有臺灣賦東海賦槎賦桐花芳草賦草木雜記卒塋於善化里東保

盧若騰字閑之同安人明進士莊烈召對稱旨授兵部主事疏劾督師楊嗣昌陞本部郎中兼總京衛武學三上疏劾定西侯蔣惟祿有惡其太直者外遷寧紹兵備道瀕行劾兵備陳國興旣至浙興利革弊兩郡士民有盧

菩薩之謠鼎革後遯跡澎湖社門著述詩文甚富

李茂春字正青漳之龍溪縣人登明末鄉薦富著述風神

秀整跣足岸幘旁若無人居於臺之永康里題其茅亭

曰夢蝶處日誦佛經自娛人稱李菩薩云卒塋新昌里

張士柳惠安人萬歷丙辰進士張鑛之孫八歲補弟子員

登崇禎癸酉科副榜康熙十三年耿逆之變避難於浯

廈漳澄之間二十八年遁跡來臺居於東安坊杜門不

出持長齋焚香烹茗日以書史自娛飄然於世俗之外

辟穀三年惟食茶果年九十九卒

張灝字爲三同安縣人山進士官兵部職方司郎中初隱

於大嶺庚申自廈門至臺康熙癸亥施將軍撥舟送回

至澎湖病卒時年九十五矣

張瀛字洽五爲三之弟登壬午賢書未受職同其兄處大

嶺庚申自廈門至臺辛酉以病卒時年八十四

郁永河字滄浪浙江仁和諸生好遠游意興甚豪徧歷閩

幕康熙丁丑以采礦來臺著裨海紀遊一書多據拾臺

中逸事所賦詩亦有可傳者

陳夢林字少林漳浦諸生性好學多從諸名士大夫遊諸

羅令周鍾瑄脩縣志具書幣迎至臺總其成時朱逆叱

未萌而夢林脩志憂深慮遠若預見其未然者其後叅

藍總戎廷珍幕府爲計擒數巨魁其深沈多智畧如此

見廷珍所爲東征集序

藍鼎元字玉霖漳浦諸生南溟總兵廷珍之族弟也長身
 美鬚髯善言論參廷珍戎務指揮並中要害決勝擒賊
 百不失一當羽檄交馳裁決如流倚馬立辦廷珍視若
 左右手所著平臺紀畧東征記並傳於時

續脩臺灣府志卷十二終正矣

續脩臺灣府志卷十三

欽命巡視臺灣朝議大夫戶科給

紀錄三次六十一

同位

欽命巡視臺灣朝議大夫雲南道監察御史

紀錄一次范

分巡臺灣道兼提督學政以覺羅

臺灣

府

知

府余文儀

風俗一

習尚

歲時

氣候

潮信

風信

占驗

臺陽僻在海外曠野平原明末閩人卽視爲甌脫自
 鄭氏挈內地數萬人以來迄今閩之漳泉粵之潮惠
 相携負耒率參錯寄居故風尚畧同內郡我
 國家生聚教養六十年於茲雕題黑齒且習衣冠水土
 天時漸移風氣其何以進庶富之風咸登仁讓哉是

在操轉移之權者志風俗

習尚

臺灣府

山海秀結之區

海天

其地豐衍膏腴

去明夢餘錄

西

北近海多平地可耕土番及人民聚落以百數海防志其

民五方雜處皆無一姓人不知書其悉喜酒好殺無冠

履衣甘之儀無昏嫁喪葬之禮恭洲商旅輻輳器物流

通赤歌晚稻豐稔千倉萬箱文稿輸內地所以鮮蓋藏

臺海史

臺海縣

臺地窄狹又迫郡邑開墾年久而地志每歲

不能再熟

舊省志

民非土著

赤嶺

俗尚華侈

縣志

五穀狼藉

物貨畢充

臺海史

男有耕女無織以刺繡為工舊志視疎

若親窮乏疾苦相為周恤

臺海使槎錄

鳳山縣

平原沃野有竹木果植之饒

縣志

近水陂田可種

早稻

赤嶺

治埤蓄洩灌溉耕耨頗盡力作

使槎錄

服賈則

用舟楫任載必需車牛

縣志

由縣治南至金荆潭稍近喬

野自淡水溪以南番漢雜居客莊尤夥好事輕生健訟

樂園

舊志

諸羅縣

土壤肥沃種植後聽其自生不事耘耨

赤嶺

好

訾毀喜鬪輕生

縣志

衣飾僭侈昏姻論財其敝俗也

舊志

弟同居或至數世鄰里詬誶片言解紛通有無濟緩急

失路之夫望門投止鮮閉而不內者

縣志

彰化縣

邑新設未久而願耕於野願藏於市者四方紛

至故街衢巷陌漸有可觀山海珍錯之物亦無不集但價值稍昂其風頗仿郡城舊志

淡水廳 廳所屬為竹塹淡水二保市廛漸興人煙日盛

淡水內港戶頗繁衍風俗樸實終年鮮鬪毆爭訟之事

所產稻穀獨賤一切布帛器皿價昂數倍舊志

澎湖廳 屹立巨浸中海防考土瘠不宜禾稼產胡麻綠豆

元居民以苦茅為廬畝漁為業海防考煮海為鹽釀秫為

酒採魚蝦螺蛤以佐食土商興販以廣利元志布帛菽粟

取資於臺舊志

附考

昏禮清媒送庚帖三日內家中無事然後合昏間有

毀器物者期必改卜緇采簪珥綢帛別具大餅豚肩糖
品之屬謂之禮盤無力者止煩親屬女眷送銀簪二名
曰插簪子及笄送聘或番錢一百圓或八十六十四十
圓綾綢數十疋以至數疋禮書二函則收一回一羊豕
香燭彩花茱萸葉各收其半禮椰雙座以銀為檳榔形每
座四圓上鐫二姓合婚百年諧老八字收二姓合婚
座回百年諧老一座貧家則用乾檳榔以銀薄飾之福
壽萬字糖或百餘圓或數十圓回以大餅其餘鹿筋鹿
脯糖果留二四種各以稻穀麥豆置於盤內又回禮錫
盆二如大碗式一植石榴一株用銀石榴三四顆及銀
桂花數朶纏繞枝頭名曰榴桂一植蓮蕉花一株取連

招貴子之義士人蕉招同音此納幣之禮也親迎先期送擇日儀番錢或四十圓以至十二圓名曰乞日至期不論貴賤乘四人輿鳴金鼓吹彩旗前導親朋送燈少年子弟分隊擊執沿途點放爆竹婿至女家駐轎庭中連進酒食三次飲畢外弟携盤於轎前索爆竹婿隨取贈名曰舅子爆新人出廳拜祖先次拜父母父兄把酒三盞覆以手帕上轎粧奩同行豐儉不一花轎後懸竹篩上畫八卦到門新郎擎蓋新婦頭上三日廟見以次拜公姑伯叔嬸姆謂之拜茶是日外弟來名曰探房午讌新婦及外弟婦之父兄請而後至不輕造也四日或七日外父母請婿及女名曰旋家外家親屬婿各備費

儀惟外弟納之飲畢婿偕新婦同歸五日外家再請諸親相陪名曰會親女先往婿近午始至飲畢婿回女留二日後始回冠笄或于親迎日或在數日前詩書之家女子既笄則居于房內不復外出常人則無論矣赤嵌筆談喪禮七日內成服五旬延僧道禮佛焚金楮名曰做功果還庫錢俗謂人初生欠陰庫錢死必還之既畢除靈孝子卒哭謝弔客家貧或于年餘擇日做功果除靈小祥致祭如禮大祥竟有先三四月擇吉致祭除服此則悖禮之尤者若夫居喪朔望哭奠柩無久停則又風俗之美者矣同上生辰爲紅麪食團彼此饋祝神佛誕日亦用以爲獻娶

婦之家親友製白麩餅或二十圓或十圓及簪珥肘酒為賀同上

臺鮮族鳩金建祠宇凡同姓者皆與不必其同枝其派也祭于春仲秋仲之望又有祭于冬至者祭則張燈結彩作樂聚飲祠中盡日而罷常人祭于家則不然忌辰生辰有祭元宵有祭清明有祭或祭于墓中元祭除久祭端午則薦角黍冬至則薦米團泉人日中而祭漳人質明而祭泉人祭以品羞漳潮之人則有用三牲者此之謂祭祀之俗臺灣縣志

俗尚演劇凡寺廟佛誕擇數人以主其事名曰頭家欵金于境內演戲以慶鄉閭亦然臺俗尚王醮三年一舉

取送瘟之義也附郭鄉村皆然境內之人鳩金造木舟設瘟王三座紙為之延道上設醮或二日夜三日夜不等總以末日盛設筵席演戲名曰請王執事儼恪跪進酒食既畢將瘟王置船上凡百食物器用財寶無一不具送船入水順流揚帆以去或泊其岸則其鄉多厲必更禳之每一醮動費數百金省亦近自焉雖窮鄉僻壤莫敢愆者同上

俗尚巫疾病輒令禳之又有非僧非道名曰客子師攜一撮米往占戶者謂之米卦稱說鬼神鄉人為其所愚倩貼符行法而禱于神鼓角喧天竟夜而罷病未愈費

已三五金矣同上

衣服不衷袴露衣衫外者曰龍擺尾襪不繫帶脫落尼面者曰鳳點頭農夫與耕雲履綱衫服勞任役殊不雅

觀也臺海使

賣肉者吹角鎮日吹呼音甚淒楚冬來稻穀糖靛各邑

輦致郡治車音脆薄如哀如訴時與吹角若相和然廣

東志順德之容奇桂州黃連村吹角賣魚其北水古粉

龍渚馬齊村則吹角賣肉相傳黃巢屯兵其地軍中為

市以角聲號召不知此于創起也同

郡中馭舌鳥語全不可曉如劉呼陳呼淡莊呼曾張

呼丟余與吳侍御兩姓吳呼作德貞則無音厄影切更

為難省同

臺人雖貧男不為奴女不為婢此亦風之不多觀者獲之輩俱從內地來

臺灣縣志

臺郡東阻高山西臨大海雖沿海沙岬實平壤沃土但

土性輕浮風起揚塵蔽天雨過流為深溝然宜種植凡

樹藝芫芫鬱茂稻米有粒大如豆者露重如雨旱歲遇

夜轉潤又近海煎滄患秋成納稼倍內地更產糖蔗雜

糧有種必獲故內地窮黎襁屨輻輳樂出于其市神海

郡中富庶百物價倍購者無吝色貿易之肆期約不愆紀遊

傭人計日百錢趨趨不應召屠兒牧豎腰纏常數十金

每遇榜蒲浪棄一鄰間意不甚惜同

歲時

正月元旦家製紅白米糕以祀神于四五鼓時拜賀親友
 上元節未字之女偷折人家花枝竹葉為人詬詈謂異日
 必得佳婿平民有毀傷他家牆垣或竊豕槽雞欄辱及
 父母亦謂一年大利街頭花燈簫鼓鎮夜喧闐至廿五
 六日方罷十六日各市屠競饜酒肉名曰頭壓自是月
 以為常臘月既望踵面行之名曰尾躡亦歲筆談

四日家家備牲醴燒紙禮神是謂接神之禮

十五日人家多延道士誦經謂之誦三界經亦有不用道
 士而自備饌盒以燒紙者是夜元宵家家門首各懸花
 燈別有善歌曲者數輩為伍製燈如飛蓋狀一人持之
 前導行遊市中絲竹雜奏謂之鬧傘更有裝故事向人

家有吉祥事作歡慶之歌主人多厚為賞賚大抵數日
 之間烟花火樹在在映帶

二月二日各街社里逐戶鳩金演戲為當境土地慶壽張
 燈結彩無處不然名曰春祈福

三月三日採鼠麴草合米粉為粿以祀其先謂之三月節
 清明日記其祖先祭掃墳墓邀親友同行輿步壺漿絡繹
 郊原祭畢藉艸銜杯述為酬勸薄暮乃歸

四月八日僧童昇佛奏鼓作歌沿門索施謂之洗佛

五月五日清晨然稻梗一束向室內四照照之用楮錢送
 路旁名曰送蚊門楣間艾葉菖蒲兼插禾稗一莖謂可
 避蚊蚋榕一枝謂老而彌健彼此以西瓜肉粽相饋遺

祀神用五色物白初五至初七好事者于海口淺處
用袋或布為標杉板魚船爭相奪取勝者鳴鑼為得采
土人亦競為鬪是日午時為小兒女結五色縷男繫左
腕女繫右腕名曰神鍊三月盡四月就望五月初一至初五日各寺廟及海岸各船鳴鑼擊鼓名曰龍船鼓謂主年取相○以上並舊志

六月一日各家雜紅麩于米粉為丸名曰半年丸

七夕呼為巧節家供織女稱為七星孃紙糊綵亭晚備花
粉香果酒醴三牲鴨蛋七枚飯七碗命道士祭獻畢則
將端陽男女所結絲縷剪斷同花粉擲于屈上食螺螄
以為明日黃日煮熟洋糖拌裹及龍眼芋頭相贈貽名

日結絲

亦散筆談

士子以七月七日為魁星誕日多于是夜為魁星會備酒
肴歡飲村塾尤甚舊志

七月十五日亦為盂蘭會數日前好事者醵金為首延僧
衆作道場將會中人生年月日時辰開明疏內陳設餅
餌香椀橘子蕉果黃梨鮮薑堆盤高二三尺并設紙牌
骰子烟筒等物至夜分同羹飯施餓口謂之普度更有
放水燈者頭家為紙燈千百晚于海邊然之頭家幾人
則各手放第一盞或捐中番錢一或減半置于燈內眾
燈齊然沿海漁船爭相攫取得者謂一年大願沿街或
三五十家為一局張燈結綵陳設圖畫玩器鑼鼓喧雜
觀者如堵二日事畢命優人演戲以為樂謂之壓醮尾

月盡方罷赤嵌筆談

中秋祭當境土地張燈演戲與二月二日同春祈而秋報也是夜士子遊為讌飲賞月製大月餅名為中秋餅碌書元字擲四紅奪之取秋闈奪元之兆山橋野店歌吹相聞謂之社戲更有置筆墨紙研香囊煖袋諸物羅列市廛賭勝奪采負則償值

重陽士人載酒為登高會童子製風箏如鳶如寶幢如八卦河洛圖競于高原因風送之以高下為勝負夜或繫燈其上遠望若炯炯巨星

十一月冬至日家作米丸祀先祭神闔家皆食之謂之添歲即古所謂亞歲也門扉器物各黏一丸謂之餉耗是

日長幼祀祖賀節畧如元旦

十二月二十四日前數日各家掃塵凡宮廟人家各備茶果牲醴印幡幢輿馬儀從于楮焚而送之謂之送神至來歲孟陬四日具儀如前謂之接神

二十五日各家齋戒焚香莫敢狎褻俗傳謂天神下降之日○以上並舊志

除夕前數日以各種生菜沸水泡甕中以供新歲祭祀之用餘則待發變後食之名曰隔年菜赤嵌筆談

除夕殺黑鴨以祭神謂其壓俗一歲凶事為紙虎口內實以鴨血或猪血生肉于門外燒之以禳除不祥同上

氣候

臺僻東南隅地勢最下四面環海遙隔重洋數千里其氣候與內郡懸殊大約暑多于寒鍾鼎之家狐貉無所用之細民無衣無褐亦可卒歲花卉則不時常開木葉則歷年未落瓜蒲菰茹之類雖窮冬亦華秀此寒暑之氣候不同也春頻旱秋頻潦東南雲蒸則滂沱西北密雲鮮潤澤所以雲行雨施必東南風盛發之時此雨暘之氣候不同也四時之風南颶居多七八月間因風擊浪檝爲摧檣爲傾其濤浪之聲遠聞數百里外曉東暮西風之所自與中土頓殊此風颶之氣候不同也且一郡之中而窮南極北氣候亦迥不侔自府治至鳳山漸南漸熱鳳山至下淡水等處冬少朔風土素和暖蘊隆之

氣晝爲特甚入夜轉寒未曉而露降日出而霧消白府治至諸羅彰化漸北漸寒彰化至八里坌雞籠城等處地愈高風愈烈寒涼愈甚每朔風起飛沙拔木山嵐海氣交釀爲露值夜霏霏如霰邨舍山林咫尺莫辨茅簷日高尚溜餘滴常陰風細雨或驟雨如注人日在烟霧中瘴毒尤甚此窮南極北之氣候不同也

舊志

廣東志云嶺南陰少陽多故四時之氣闢多于闔一歲間溫暑過半元府常開毛腠不掩每因汗溢即致外邪蓋汗爲病之媒風爲汗之本二者一中寒瘡相乘其疾往往爲風淫又云盛夏士庶出入率以青布裹頭蓋南風爲厲一侵陽明則病不可起此地正相同

赤嵌筆談

天氣四時皆夏恒苦鬱蒸遇雨成秋比歲漸寒冬月有裘
衣者至霜霰則無有也海濱

洋船至澎湖則另一氣候未至則尚穿棉一至則穿葛漳

府志

南北淡水均屬瘴鄉南淡水之瘴作寒熱號跳發狂治之
得法病後加謹即愈矣北淡水之瘴瘖黝而黃脾泄為
痞為鼓脹蓋陰氣過盛山嵐海霧鬱蒸中之也深又或
睡起醉眠感風而發故治多不起要節飲食薄滋味慎
起居使不至為所侵而已

淡水在磺山下日出磺氣土騰東風一發感觸易病雨則
磺水入河食之往往得病以死七八月芒花飛颺入水

染疾益眾氣候與他處迥異秋冬東風更盛

按劉安安之諫伐園

越口嘍蛇蟲生疾疔多作中國之人不能入其上唐鐘
愈之謫潮州也其謝表曰毒霧瘴氣日夕發汗而自宋
元以至於今閩中東粵並稱樂土異時內地官兵換班
渡臺妻子倉皇涕泗相別如行萬里三十年來屢險如
夷即淡水一汛于今五年視向者初成之日亦大有間
矣向者山川之氣鬱蒸而為瘴疔得人焉為之經理則
氣有所洩而閉者漸開天地之常也屯戍衆多郵落稠
密道通木拔蟲蛇惡物漸次驅除陰邪既消蓄殄自息
而又潔其居食濟以醫藥可無憂水土矣

潮信

月臨卯酉潮漲東西月臨子午潮平南北潮漲多在春夏
之中潮大每在朔望之後海濱皆然臺亦無異但臺地
屬東南月常早上十七八之後月值初昏即臨卯酉故
潮長退視同安金廈亦較早同安金廈初十六潮長

子午而退卯酉初八二十三潮長卯酉而退子午臺則
初一十六潮長巳亥而退寅申初八二十二潮長寅申
而退巳亥所差竟至一時半緣以下潮流過北汝流過
南與澎湖同半緣以上潮流過南汝流過北或云自鹿
耳門至打鼓港潮汐較內地早四刻水長五六尺打鼓
至瑯嶼潮汐較內地早一時水只三四尺自三林港北
至淡水潮汐與內地同水文餘蓋臺潮每月初一十六
日巳初四亥初四初二十七日巳正三亥正三初三十
八日午初三子初三初四十九日午正一子正一初五
二十日午正四子正四初六二十一日未初三丑初三
初七二十二日未正三五正三初八二十三日申初一

寅初二初九二十四日申初四寅初四初二十五日
申正三寅正三十一二十六日酉正一卯正一十二三
十七日酉正四卯正四十三二十八日戌初三辰初三
十四二十九日戌正二辰正二十五三十日戌正四辰
正四此潮信之候也使槎錄

風信

臺海風信與他地迥異風大而烈者爲颶又甚者爲颶颶
倏發倏止颶常連日夜正二三四月發者爲颶五六七
八月發者爲颶九月則北風初烈或至連月爲九降過
洋以四八十月爲穩以四月少颶八月秋中十月小春
天氣多晴暖故也六月多颶九月多九降最忌颶颶俱

多挾雨九降多無雨而風凡颶將至則天邊斷虹先見一片如船帆者曰破帆稍及半天如鬚尾者曰屈鬚颶之多以時而異正月初四日日接神颶初九日日玉皇颶九日有颶則各颶皆驗否則至期或有颶或無颶靡所準也十三日日劉將軍颶十五日日上元颶二十九日日烏狗颶二月二日日白鬚颶三月三日日元帝颶十五日曰真人颶二十三日曰媽祖颶真人多風媽祖多雨三春共三十六颶此其大者四月八日日佛子颶五月五日日屈原颶十三日日關帝颶六月十二日日彭祖颶十八日日彭婆颶二十九日日文丞相颶七月十五日日中元颶八月初一日曰竈君颶十五日曰魁

星颶九月十六日日張良颶十九日日觀音颶十月初十日曰水仙王颶二十六日日翁爹颶十一月二十九日日普庵颶十二月二十四日日送神颶二十九日日火盆颶自二十四日至二十九日凡有南風則應來年有颶如二十四則應四月二十五則應五月二十九則應九月俱不爽又內地之風早西晚東惟臺地早東午西各日發海西四時皆然船出鹿耳門必得東風方可揚帆澎湖來船必俟西風纔可進港設早西晚東則去船過日中始日中始能放洋來船昏暮不能進口此風信有天造地設之奇也又五六月間舟人視天上有一點黑雲則收帆嚴柁以待風雨瞬息即至若少遲則

收帆不及有覆舟之患舊志

颶風或先期即至或逾期始作總不出七日之內正月初

三日曰真人颶前已載者不再列二十四日日小妾颶二十八

日洗炊籠颶二月初十日張大帝颶十九日觀音颶二

十五日灌神朝天颶一云是二十九日三月初七日關

王颶十八日后土颶二十八日東嶽颶又曰諸神朝天

颶四月初一日白龍颶十三日太保颶十四日純陽颶

二十五日龍神太白颶五月初一日南極颶初七日朱

太尉颶十六日天地颶二十九日威顯颶六月初六日

崔將軍颶十九日觀音颶二十三日小姨颶二十四日

雷公颶此最狠二十六日二郎神颶二十八日大姨颶

七月初七日乞巧颶十八日王母颶又曰神煞交會颶

二十一日普庵颶凡六七月多上颶海上人謂六月防

初七月防半雖未必盡然有時而驗八月初五日九皇

颶二十一日龍神大會颶九月初九日重陽颶十七日

金龍颶二十七日冷風颶九月自寒露至立冬止常年

晴乍陰風雨不時謂之九降又曰九月烏十月月初五日

風信颶初六日天曹颶十五日下午元颶二十日東嶽朝

天颶十一月十四日水仙颶二十九日西嶽朝天颶此

時潮風司令無日無風然南風盡純月背北處皆可泊

船神遊

颶風乃天地之氣交逆地鼓氣而海沸天風烈而雨飄故

沉舟傾楫若海不先沸天風雖烈海舟順風而馳回颶
颶之待耳六月有雷則無颶云六月一雷止三颶七
月一雷九颶來澎湖船之澳有南風北風之別時當
南風誤灣北風澳時當北風誤灣南風澳則舟必壞矣
亥與師正當盛夏南風大作之候偽都督劉國軒將戰
艦盡泊南風澳時我帥到澎湖盡誤泊北風澳國軒得
計謂可弗戰而勝也豈知天眷忽北風大作我帥舟楫
無損而偽敵連艘覆沒因得乘時進攻克取澎湖
颶之尤甚者曰颶颶無定期必與大雨同至至必拔木壞
垣颶瓦裂石久而愈勁川籍泊灣常至羣粉海上人甚
畏之惟得雷聲即止占颶風者勿視風向反常為戒如

曾海紀遊

夏月應南而反北秋冬與春應北而反南三月二十三
日媽祖颶後
便應南風自露後至三月皆
應北風惟七月北風多主颶旋必成颶幸其至也漸人
得早避之或曰風四面皆至曰颶不知颶雖暴無四方
齊至理譬如北風颶必轉而東東而南南又轉西或一
二日或三五七日不四面傳遍不止是四面遞至非四
面並至也颶驟而禍輕颶緩而禍久且烈春風畏始冬
風應終又非當之風當在七月而海中鱗介諸物遊翔
水面亦風兆也釋海
紀遊

占驗

海上天無時無雲雖濃雲發黷但有雲脚可見必不雨雲
脚者如畫家繪水口石其下橫染一筆為水石之界者

是也無脚之雲如畫遠山但見出頭不見所止上同

日色被體如灼三日內必雨上同

日出時有雲蔽之辰刻後雲漸散必大晴日初出即開朗是日必不晴暑月久晴則不拘上同

日落時西方有雲氣橫亘天上或作數十縷各不相屬日從雲隙中度過是謂日穿經緯來日大晴或雲色一片相連其中但有一二點空竇得求紅色是謂金烏點晴亦主晴上同

日落時西方雲色黯淡一片如墨全無罅竇又不見雲脚者主來日雨若雲色濃厚當夜必雨上同

日落時西北方雲起如層巒複嶂重疊數十層各各矗起

主大風雨山崩水溢之徵也應在七日之內余三觀此

雲三遭大水矣處近山及江澚水涯宜防之上同

昧爽時雨俗呼開門雨是日主晴時爽是初明時也上同

五更雨雞初鳴雨天未明雨天明已久雨皆主是日苦雨

不輟辰起霧遮山脚主晴雲草山頭主雨上同

初雨如霧雖沉晦至午必晴上同

久雨後暫輟猶見細雨如霧縱令開朗旋即雨至諺曰雨

前濛濛終不雨雨後濛濛終不晴上同

久雨夜忽開霧星月朗潔主來日大雨若近暮經見紅光

然後見月則晴上同

久雨後近暮遍天紅色來日必晴俗云火燒薄暮天上同

虹霓朝見西方辰巳必雨虹霓申酉見東方必晴又斷虹
兩頭不連者俗呼破篷雖見東方來日不免風雨上同

諸山烟靄蒼茫若山光透露便為風雨之徵又饑鳶高喚

海鶴驚飛則踰日必風春日晚觀西冬日晚觀東有黑

雲起主雨諺云冬山頭春海口赤嵌筆談

臺邑春日雨澤獨少鐵線橋以北大雨滂沱橋南無一滴

梁觀察文科惡其限于南也改名通濟橋同上

續脩臺灣府志卷十三終

續脩臺灣府志卷十四

欽命巡視臺灣朝議大夫戶科給事中紀錄三次六十七同脩

欽命巡視臺灣朝議大夫雲南道監察御史加一級紀錄三次范咸

分巡臺灣道兼提督學政覺羅四明

臺灣府知府余文儀續脩

風俗二番社風俗一

番社風俗一

臺灣縣大傑巔社 新港 卓猴社

居處

作室名圖先以竹木結成椽榑編竹為牆蓋以茅草為兩
大扇中豎大樑酒酒不巡請番眾舉上兩扇合為屋狀

如覆舟寬二丈餘長數丈前後門可疏通夫妻子女同聚一室門兩旁上下可渡米色燦然可觀舍內地淨無塵前廊竹木鋪設如橋倚欄頗亦有致鑿木板為階梯木極堅韌或以相思木為之又一種木文理膠結如檀梨狀從內山採出番亦不名何木高可五六尺入室者拾級而入

飲食

飯凡二種一占米煮食一篋筒貯糯米置釜上蒸熟手團食日二餐出則裹腰間 酒凡二種一吞秫米使碎嚼米為麴置地上隔夜發氣拌和藏甕中數日發變其味甘酸曰姑待昏娶築舍捕鹿出此酒沃以水羣坐地上

用木瓢或椰碗汲飲之酒則歌舞夜深乃散一將糯米蒸熟拌麴入篋筒置甕口津液下滴藏久色味香美遇貴客始出以待敬客必先嘗而後進 凡捕魚於水清處見魚發發用三叉鏢射之或手網取之小魚熟食大則醃食不剖魚腹就魚口納鹽藏甕中俟年餘生食之 捕鹿名曰出草或鏢或箭帶犬追尋獲鹿即剝割羣聚而飲臙臙醃藏甕中名曰膏蚌鮓餘肉交通事貿易納餉

衣飾

衣黑白不等俱短至臍名籠仔用布二幅縫其半於背左右及腋而止餘尺許垂肩及臂無袖披其襟衣長至足

者名襖者則圍二幅半烏布矣則披漫近亦有做漢人
衣禪者畚婦衣短至腰或織黃毛於領或緣以他色腰
下圍幅布旁無裝積爲桶膝以下用烏布十餘重堅
束其腓至踝頭上珠飾名曰沙其落瑪啣珠名曰卑那
岑頸掛銀錢約指螺貝及紅毛錢腰路纍纍盤繞數匝
名曰夏落臂釧東洋銅起花錫或穿瑪瑙爲之手圈
名曰龜老若遇種粟之期羣聚會飲挽手歌唱跳躑旋
轉以爲樂名曰遇猫堵 麻達走遞公文插雉尾於首
手背繫薩鼓宜以鐵爲之狀如捲荷長三寸許展足鬪
走脚掌去地尺餘撲及其臀沙起風飛手錫與薩鼓宜
相擊丁當遠聞瞬息數十里習紅毛字者曰教册用鵝

毛管削尖注墨汁於筒醮而橫書自左而右登記符檄
錢穀數目暇則將鵝管插於頭上或貯腰間

婚嫁

婚姻名曰牽手訂盟時男家父母造以布麻達畚未成婚
父母送至女家不需媒妁至日執豕酌酒請通事土官
親戚聚飲賀新婚名曰猫罩佳哩夫婦反目卽離異男
離婦罰酒一甕畚銀三餅女離男或私通被獲均如前
例其未嫁娶者不禁若配合已久造高架坐婦於上昇
迎諸社中畚衆贈遺色布歸宴同社之衆則永無離異

喪葬

畚死曰馬反不論貧富俱用棺埋厝內以平日衣服器皿

之半殉之喪家衣俱着皂色以示不變父母兄弟之喪
俱一年夫死一年後改適必自爲擇定告前夫父母及
所生父母而後嫁

器用

耕種如牛車犁耙與漢人同厝內器皿各殊汲水用匏飯
具用椰碗螺殼捕鹿用鏢箭炊飯用鐵鑪亦用木扣陶
土爲之圓底縮口微有唇起以承甑以石三塊爲竈置
木扣於上以炊近亦築竈間置桌椅及五絲瓷器非以
資用爲觀美耳 螺錢皆漢人磨礮而成圓約三寸中
一孔以潔白者爲上每圓值銀四五分如古貝式各社
皆然

附考

大傑巔社在羅漢門無差徭新港舊屬諸羅改隸首邑
社大番饒早猴遜之 臺灣志畧

七番初以鹿皮爲衣夏月結麻桌縷縷掛於下體後乃
漸易幅布或以達戈紋 番自織布名 爲之數年來新港社番

衣禪半如漢人各裝棉諸羅山諸社亦有倣者 雜記

羅漢內門外門田皆大傑巔社地也康熙四十二年臺
諸民人招汀州屬縣民墾治自後往來漸衆耕種採樵
每被土番鏢殺或放火燒死割去頭顱官弁詰捕而相
近者爲木岡武洛大澤機遠之爲內幽諸社生番環聚
緝治爲艱立界絕其出入可以杜患矣 番俗六考

莊秀才子洪云康熙三十八年郡民謝鸞謝鳳偕堪輿
至羅漢門卜地歸家俱病醫療罔效後始悟前曾乞火
於大傑巔番婦必為設向適郡中有漢人娶番婦者因
求解於婦隨以口吮鸞鳳臍中各出草一莖尋愈番婦
自言初學咒時坐卧良久如一樹在前卧而誦向樹立
死方為有靈諸羅志作法詛咒名向先試樹木立死解
而後蘇然後用之不則恐能向不能解也入舍無敢眩
箠探囊擅其技者多老番婦田園阡陌數尺一杙環以
繩雖山豕麋鹿弗敢入漢人初至摘啖果蔬唇立腫求
其主解之轉瞬平復如初近年附郭諸社畏法不敢為
稍遠則各社皆有或於簏簪中取鵝卵石置於地能令

飛走喝之則止

同上

新港加溜灣歐王

即蕭壠

麻豆於偽鄭時為四大社令其

子弟能就鄉塾讀書者蠲其徭欲以漸化之四社番亦
知勤稼穡務蓄積比戶殷富又近郡治習見城市居處
禮讓故其俗於諸社為優歐王近海不當孔道尤富庶

釋海紀遊

各社終身依婦以處皆以門楣紹瓜瓞父母不得有其
子故一再世而孫且不識其祖矣番人皆無姓氏有以
也

同上

新港加溜灣二社為一邑孔道凡奉差至者將照身一
出練保人等不知何事并不知何名晝則支給酒食夜

則安頓館舍然燈進饌折勒規例臨行供應夫車一人必坐一乘日撥數起

東寧政事集

新港四社地邊海空濶諸番饒裕者中為室四旁列種

果木廩園圍次第井井環植刺竹至數十畝

諸羅志

郡中造船出水最艱所司檄四社番眾牽挽歲以為常

聞金一鳴鼓力並進事畢官酬以煙布糖丸

使檣錄

新港蕭壠麻豆各番昔住小琉球後遷於此

番俗六考

鳳山縣一武洛社一名大澤機 搭樓社 阿猴社 上淡水社一名大木連 下淡水社一名麻里麻

倫力力社 茄藤社一名奢連 放線社一名阿加

居處

屋名曰朗築土為基架竹為樑葺茅為蓋編竹為牆織蓬

為門每築一室眾番鳩工協成無工師匠氏之費無斧

斤鋸鑿之煩用刀一柄可成眾室正屋起春圍竹裹草

標左右如獸吻狀名曰律武洛名曰打藍示觀美也耐

四圍植竹木貯米另為小室名曰圭茅或方或圓或三

五間十餘間毗連亦以竹草成之基高倍於常屋下木

上簞積穀於上每間可容三百餘石正供收入遞年輪

換夜則鳴鑼巡守雖風雨無間也

飲食

種杭稻黍糯白豆菜豆番薯又有香米倍長大味醇氣馥

為飯逾二三日香美不餲每歲種植只供一年自食不

交易價雖數倍不售也歲時宴會魚肉雞黍每味重設

大會則用豕一不治別具飲酒不醉與酣則起而歌而舞舞無錦繡被體或着短衣或袒胸背跳躍盤旋如兒戲狀歌無常曲就見在景作曼聲一人歌羣拍手而和捕鹿除鹿臙外筋肉悉呈上官近番以鹿易酒將捕鹿先聽鳥音占吉凶鳥色白尾長即葦雀也番曰音宏亮吉微細凶食物餒敗生蟲欣然食之酒以味酸為醇漢人至則酌以待歡甚出番婦侑酒或六七十餘人各斟滿椀以進客逐椀皆飲衆婦歡然而退倘前進者飲後進者辭遂分榮辱矣客惟盡辭不飲為善

衣飾

男裸全體女露上身自歸版圖後女着衣裙裳雙脛男用

鹿皮蔽體或羶披身名卓戈紋青布圍腰下即桶裙也名抄陰武洛曰阿習俱赤脚上官有着履者男女喜簪野花圍繞頭上名蛤網插雞羽名莫良武洛曰伊習力力曰馬甲奴葛猶漢言齊整也性好潔冬夏男女日一浴赤體危立以盂水從首淋下拭以布或浴於溪用鹿豕脂潤髮名奇馬恐髮散垂或以青布纏頭或以草冬夏不除近亦有戴帽者剃頭編辮者拔髭鬚名心力其莪莪愛少惡老長鬚者雖少亦老至頭白不留一鬚每曰取草擦齒愈黑愈固項懸螺錢名興那手帶銅鐲或鐵環名圭留力力社曰勞拔脚帶鐵鐲名石加來皆以飾美故男女並帶之又麻達用咬根任即薛鼓宜擊鐲鳴聲

臺海風俗 卷十四
另用鐵片繫腰間以助韻傳送文移行愈政聲愈遠謂
暮夜有惡物阻道恃以不恐穿耳惟加藤放繚力力三
社或以木貫之名勞字

婚嫁

不擇婚不倩媒妁女及笄構屋獨居番童有意者彈嘴琴
逗之琴削竹爲弓長尺餘以絲線爲絃一頭以薄篾折
而環其端承於近梢絃末疊繫於弓面藏其背爪其絃
自成一音名曰突肉意合女出而招之同居口牽手逾
月各告於父母以紗帕青紅布爲聘富者用紗帕貧惟青紅布女父
母具牲醪會諸親以贅焉謂子曰阿郎婿亦同之既婚
女赴男家灑掃屋舍二日名曰烏合此後男歸女家同

耕並作以諧終身夫婦反目夫出其婦婦離其夫不論
有無生育均分舍內什物各再牽手出贅近日番女多
與漢人牽手者媒妁聘娶文又加煩矣

喪葬

土官故掛藍布幡竿鳴鑼舉屍遍游通社名曰班柔少里
堂敖敖通社閉戶屍游歸家用板合成一盞置屍於內
殮以平日衣服什物各半諸親各送青藍布一丈或鹿
皮一張同什物與盞葬所臥牀下妻子遷居別室本家
及親友各酌以酒奠畢錮其戶歸無論老少仍別牽手
其子孫則胸背披藍布二片謂之掛孝約及期年去之
餘番有喪悉如土官惟不敢游屍耳

器用

飲食用椰瓢名奇麟不用箸以手攫取近亦用粗椀名其
矢竹著名甘直竈支三木泥以土或用石甃名曰六難
鍋曰巴六汲水用大葫蘆曰大蒲篇近亦用木桶坐皆
席地或藉鹿皮飲食宴會蹲踞而食近始製桌椅以待
客番衆仍架竹爲椽而蹲踞席地之風少減矣衣糧多
貯葫蘆內遠出亦擔以載行裝近行用竹筒名斗籠貯
香米飯以禦饑又編竹爲霞籃其制圓小者容一二斗
大者可三四石畚無升斗以此槩米粟黍豆多寡與北
路大肚諸社同藤籠以藤爲之有底有蓋或方或圓或
似豬腰形用以貯物至弓矢鏢槊亦與北路同刀長止

尺許或齊頭或尖葉函以木鞘男婦外出繫於腰間以
堅木爲木牌高三尺餘濶二尺繪畫雲鳥以蔽身

附考

土官有正副大社五六人小社三四人各分公廨

亦稱公廨

有事則集衆以議能書紅毛字者號曰教册掌登
出入之數則鵝毛管濡墨橫書白左而右山淡水入深
山番狀如猿猴長僅三四尺語與外社不通見人則升
樹杪人視之則張弓相向

鳳山志

鳳山一邑倉穀多於淡水各社堆貯脩蓋倉厥悉令土
番繕治已屬派累至司納出入有冊房有對差或經營
僕役諸番原與聞及遇黷難之獄鼠侵耗或官吏

侵盜缺少俱責令各處備筵前有司總利番民蚩愚
剝削侵吞苦累實甚余飭所司會數 許令土官在外
協同看護不倉內穀石及脩理倉房不得混添一草一
木稍知警惕使錫槎

小琉球距約二十餘里久無番社餉同耶
嶠卑南覓皆邑令代輸山多林木採薪者乘小艇登岸
水深難於維繫將舟牽拽岸上結寮而居近因偵緝餘
孽所司絕其往來矣

武洛社八社中最小性驚悍逼近傀儡山先是傀儡生
番欺其社小人微欲滅之士官糾集社番往鬪大敗生
番戮其衆無算山是傀儡備服不敢窺境其子孫作歌

以頌神功春捕鹿採薪羣歌相和音極亢烈生番聞

之知為武洛社番無敢出以攫其鋒者番俗六考

鳳山縣二山社毛四社 傀儡山二十七社社名見前番

居處

於山凹險隘處以小石片築為牆壁大木為樑大枋為楹
鑿石為瓦不慮風雨惟患地震大枋大石為牀番布為

裊

飲食

種薯芋黍米以充食種時男婦老幼偕往無牛隻犁耜惟
用鐵錐鋤鑿栽種芋熟置大竹桶上火焙成乾以為終
歲之需外出亦資為餼糧 土官畜雞犬却不食餘番

則以竹木及豕豕捕獸爲活。大旱亦祈禱通，而男女五日不出門，不舉火，不食烟，惟食芋，乾得雨後亦不出門。五日謝雨，名曰起向。酒以黍米合青草花，同舂草葉包煮，四五日外清水漉之，貯甕。一二日卽有酒味，聚飲以木極盛。酒上官先酌，次及副上官、公廨、衆番相繼而飲。山前山後諸社，例於五年上官暨衆番百十圍繞各執長竹竿一人，以藤毬上擲，競以長竿刺之中者爲勝。番衆捧酒爲賀，名曰託高會。酒酣各於豪勇以殺人頭多者爲雄長。歲時以黍米熟爲一月月圓爲一月。社小番栽種黍米、薯芋，上官抽取十分之二。至卯獵麋鹿、山猪等獸，上官得後一蹄。

衣飾

披髮裸身，下體烏布圍遮。隆冬以野獸皮爲衣，熊皮非土官不敢服。天雨則以糠榔葉爲衣，爲笠各社頭皆留髮，剪與眉齊。草繩似帽，以野草黑齒兩耳穴孔，用篾圈抵塞。土官副土官公廨至娶妻後，卽於肩背胸臆手臂兩腋以鍼刺花，用黑烟文之。正土官刺人形，副土官公廨祇刺墨花而已。女土官肩臂手掌亦刺墨花，以爲尊卑之別。農事之暇，男則採藤編籃，斫木鑿盆，女則織苧織布。惟土官家織紅藍色布及帶頭，織人面形，餘則不敢。各社生番持與熟番交易，珠布鹽鐵熟番出與通事交易。

婚嫁

未婚時男女歌唱相合男隨女肩女負薪意既投始告父母聘之反目即時分離男再娶女別嫁土官彼此結姻不與眾番婚娶歸化番女亦有與漢人爲妻室者往來倍親密 上官無論男女總以長者承嗣長男則娶婦長女則贅壻家業盡付之甥卽爲孫以衍後嗣無姓氏三世外卽互相嫁娶孫祖或至同名子多者或與伯叔同 凡嫁娶則以鼎珠刀布爲聘土官取其半 番婦俱以鞦韆爲戲各社戶前因大樹縛藤縱送爲樂日夕歌唱不絕口 親朋相見以鼻彼此相就一點小番見土官以鼻向土官項後髮際一點

喪葬

父母兄弟故家業器用一家均分死者亦一牛埋葬於屋內挖穴四圍立石先後死者次第坐葬穴中無棺木只以番布包裹其一分物件置屍側大石爲蓋米粥和果灰粘石罅使穢氣不泄婦產死山頂另開一堀埋之木社有喪通社男女爲服二十餘日親屬六月土官死則本社及所屬各社老幼亦服六月其服身首纏披烏布通社不飲酒不歌唱父母之服長男長女身披烏布頭荷斗笠謂不敢見天也服滿射鹿飲酒除烏布謂之撒服

器用

食用器具以藤篾爲筐爲椀爲鉢爲杓爲箸 捕鹿射獵
以鹿皮爲袴爲履鏢刀弓矢皆所自製最喜鼎鑄銅鐵
米珠鹽布嘑吱梳枇 下山則腰佩短刀手執鏢槊竹
箭籐牌等械背負網袋內貯薯芋衣服行戴於首 社
番間有角口無相毆者有犯土官令公廨持竹木橫擊
將其器物盡爲棄擲卑南覓社有犯及獲獸不與豚蹄
以皆叛論卽殺之

附考

傀儡生番動輒殺人割首以去髑髏用金飾以爲寶被
殺之番其子嗣於四箇月釋服後必出殺人取首級以
祭大武力力尤驚悍以故無故經歷其境飲食居處傳

說不一有云若輩在深山中首蒙鹿皮胸背間用熊皮
蔽之喜食大龜用火炙熟刀劈啖之以殼爲什器龜卵
剝去軟皮和鹽少許而食麀鹿取其肉用石壓去血水
曬乾出山易鹽布米珠遇鐵及鉛子火藥雖傾其所有
以易不顧也芋極長大而細膩番以爲糧熟後陰乾每
食少許以水下之可終日不食

使樣錄

雍正癸卯秋心武里女士官蘭雷爲客民殺死八及社
加者勝眼社率領番衆數百暗伏東勢江殺死客民三
人割頭顱以去文武宣示兵威勒緝兇番兩社遷逃僅
得二髑髏以歸維時附近生番加走山社礁網曷氏社
系率臘社毛系系社望仔立社加籠雅社無朗逸社山

里目社呈送番豕卓戈紋番藍蓋願來歸化計七百餘口各社歲輸鹿皮五張不衣不袴惟於私處以布圍繞土官衣狀如髦髦風吹四肢畢露毛系系社女土官弟勞里阮頭戴竹方架四圍用紅雨纓織成中有黃花紋遠望如錦纏竹上各達拉嗎亦有飾以孔雀毛者云非土官不敢加首同上

甲辰四月舊歸化山里留社土官珍里覓挈佳者惹葉社公廨蘭朗則加則加單社公廨礁鹿子卓擺律社副土官彩文柯覓社公廨余基卯等獻送戶口册共五百二十名口附貢迦喇巴篋藍蓋八呷洞即卓戈紋四番豕二據稱

聖天子愛養黎元下逮番庶聞風歸化土官有戴豹皮帽者名力居樓大羅房如豹頭形眼中嵌玻璃片週圍飾以朱英帽後綴以豹尾亦有戴頭箍者名粵曼插以鳥羽十餘枝參差排列垂髮二縷云係其妻之髮衣熊豹皮名曰褚買肉披短衣曰鴿覓下體盡露惟於私處圍烏布一片名曰突勿亦有胸前搭紅綠卓戈紋者名曰噶拉祿用紅哩吱折碎間以草絲番婦用口染成青綠經緯錯綜頗為堅緻各佩一刀名曰奪佳另有網袋名細敲皮袋名落母皆以貯行裝者同上

鳳邑東南一帶巘巖嶮嵯足跡不至山前則加蚌山貓毛望仔立等七十二社上連諸羅之務來優下及鳳山

之謝必益山後則卑南寬七十二社北通崇爻南極瑯嶠悉為傀儡番巢穴每社各土官一仍有副土官公廨小社僅一土官大社轄十餘社或數社不一共五十四

社番俗六考

番貧莫如傀儡而負嵎蟠踞自昔為然紅毛偽鄭屢思勦除居高負險數戰不利率皆中止近則種類漸多野性難馴且幼習鏢刀拈弓矢輕禽狡獸鏢箭一發無逸兇頑嗜殺實為化外異類同上

鳳山縣三瑯嶠十八社社名見前番社下

居處

築厝於巖洞以石為垣以木為樑蓋薄石板於厝上厝名

打包前後栽植檳榔薯藤至種芋藝黍時更於山下豎竹為牆取草遮蓋以為棲止收穫畢仍歸山間

飲食

諸番傍巖而居或叢處內山五穀絕少斫樹燔根以種芋魁大者七八斤貯以為糧收芋時穴為窖積薪燒炭置芋灰中仍覆以土乘一社之眾發而噉焉甲盡則乙不分彼此日凡三餐不食雞有傳紅毛欲殺生番俱避禍遠匿聞雞聲知其所在逐而殺之番以為神故不食深山捕鹿不計日期誠則生薑嚼水佐以草木之實云可支一月或以煨芋為糧無火則取竹水相鋸而出火海邊多石各番於空洞處傾曬海水為鹽收米三次為三

年則大會東草爲八頭擲於空中各番削竹爲槍迎而刺之中者爲麻丹並華言好漢也各番以酒相慶三日乃止與傀儡畧同

衣飾

男婦用白織布圍繞口張面婦短衣曰鴿肉男短衣曰瑯袍剪紙條垂首曰加篤北或爲草繩束髮曰臘手足亦用銅鐲曰打臘或以鹿尾束脛曰打割出入負鹿皮曰籍以坐夜則寢之

婚嫁

各番結婚不問伯叔之子自相配偶惟土官則不與衆番爲婚男女於山間注吹琴歌唱相和意投則野合各以

佩物相貽歸告父母土官另期具豕酒會土官親戚贅入婦家反曰男再娶婦將所生子女別醮其俗重母不重父同母異父俱爲同胞同父異母直如陌路呼父曰阿媽稱叔伯母舅如之呼母曰惟那稱媪姆及姪亦如之夫婦相稱以名產後同所生子浴於溪中與北路同一產二男爲不祥將所產子縛於樹梢至死并移居他處瑯嶠一社喜與漢人爲婚以青布四疋小鐵鎗一口米珠斤許爲聘臨期備牲醪白之所親及土官成婚番無姓名以父名爲姓以祖名爲名如祖名甲父名乙卽以乙爲姓甲爲名衆番呼曰乙礁巴甲礁巴者番人口

吻語

喪葬

畚死厝內築石洞以葬石板封固生者不別遷喪服則衣白衽圍白布與別社以烏布為服又不同

器用

社內有製牀者名曰篤篤亦設而不用與漢人交易鐵器火藥以為捕鹿之具鏢曰武洛刀曰礁傑片箭曰木拉鍋曰巴六魚網曰下來

附考

瑯嶠各社俱受小麻利番長約束代種薯芋生薑為應差小麻利即瑯嶠一帶生番也番長及番頭目男女以長承襲所需米珠烏青布鐵鎗漢人每以此易其鹿脯

鹿筋鹿皮卓戈紋路多險阻沿海跳石而行經傀儡山

非數十人偕行未敢輕踐其境瑯嶠諸社隙地民向多

種植田畝今有司禁止悉為荒田沿海如魚房港大繡

房一帶小船仍往來不絕或云十八社外尚有高士港

社是人傑社佳諸來社懷里社咬人士社滑事滑社

六考

卑南覓係番社總名在傀儡山後沿海一帶地與傀儡

山相連中有高山聳起相傳七十二社賸社貿易每在

山脚沿海處所約行程四五日始窮其境自卑南覓而

北有老郎社美基社八里捫社農仔農社一名南須啲

宰社獨馬烟社株栗社貓武骨社佳啲突社貓蠻社白

逸民社佳落社甕絲社離北路崇爻社地界百有餘里
人烟斷絕自卑南覓而南有呂家莽社謝馬干社知本
社朝貓離社咬啣蘭社寧巒社謝已寧社幹仔彌社幹
仔喻社殼只岑社打早高社大鳥萬社離瑯嶠地界六
七十里亦鮮人跡貨則鹿脯鹿筋鹿皮麀皮苧藤
果則蕉實鳳梨糖棧柑柚檳榔毛柿土番日食薯芋黍
秣金瓜鹽自曝用鹿豕魚酒則上珍矣服飾富者烏布
爲衣嗶吱爲抄陰爲方襪如平埔熟番之制衣著更短
貧者以鹿皮苧衣蔽體耕作無牛亦無鋤鑿僅用一鋤
濶三寸柄長一尺屈足伏地而鋤捕鹿用獵犬弓矢鏢
刀網羅婚嫁男女十餘歲時男以鏢爲定迄成婚畧無

聘禮反目男女各擇匹偶方離產兒用冷水浴雙胎爲
不吉委道旁卽徙居父母亡視若路人惟爲兄弟姨妹
服亦僅除草珠而已赴社水路僅容杉板船懸崖石壁
無可泊處農仔農社有深溝一道船至土番羣立岸上
船梢拋索土番接索挽進卽泊溝內若無接挽溝外無
可泊處大龜文謝必益諸社俱有路可通或云自糞箕
湖入傀儡山行二日可至鳥道盤旋跋履匪易外此則
穿荆度莽越嶺攀藤尤難施步矣同上
紅頭嶼番在南路山後由沙馬機放洋東行二更至雞
心嶼又二更至紅頭嶼小山孤立海中山內四圍平曠
傍岬皆礁大船不能泊每用小艇以度山無草木番以

石為室卑隘不堪起立產金番無鐵以金為鏢鏃槍舌昔年臺人利其金私與貿易因言語不諳臺人殺番奪金後復邀瑯嶠番同往紅頭嶼番盡殺之今則無人敢至其地矣同上

或云瑯嶠山後行一日至貓丹又二日遇丹哩溪口至老佛又一日至大烏萬社又三日過加仔難社朝貓籬社至卑南覓社番長名文吉轄達里武甲等七十二社歲輸正供銀六十八兩零兩仔郎港可以泊船由卑南覓一日至八里捫又一日至加老突文吉所屬番界也此至打水安一日又二日至芝母蘭共五社又行五日

直加宜社俱係北路山後生番同上

諸羅馬

目加溜灣社

蕭龍社

輪日社

諸羅山社

社一名柴裏

居處

結室曰必堵混每興工糾合眾番互相為力日加溜灣番屋甚佳連串十餘間中排大柱兩旁俱開雙門粉飾可觀各社不事繪畫舉家同室而居僅分柀席而已

飲食

酒二種一用未嫁番女口嚼糯米藏三日後畧有酸味為麴春碎糯米和麴置甕中數日發氣取出攪水而飲亦名姑待酒一種與新港等社同飯亦如之 每年以二月二日為年一社會飲雖有差役不遑顧也

衣飾

番婦頭帶小珠曰賓耶產盤髮以青布大如笠頸項圍繞
白螺錢曰貓打臘男婦衣服黑白俱短至臍掩蔽下體
及束腓常用皂布 每換年男女艷服簪野花或纏以
金絲藤相聚會飲手帶鐵鐲環名曰沙聖甲將散麻達
手腕縛草垂地鬪走而歸曰勞羅束隨插此草戶上三
日以爲大吉 他里霧以上多爲大耳其始先用線穿
耳後用蠟殼灰漆木或螺錢或竹圈用白紙裹之塞於
兩耳名曰馬卓裸人叢笑篇云番造大耳幼纘困實以
竹圈自少至壯漸大如盤汚以土粉取飾觀云或曰番
婦最喜男子耳垂至肩故競爲之 社中亦間有倣漢

人戴帽着鞞者

婚嫁

婚姻曰帶引那幼番名搭覓璽初訂姻男家贈頭纏以草
爲之名搭搭干或以車轆一盂爲定將成婚男婦兩家
各煩親屬引男至女家婚配通社飲酒相慶名曰馬女
無夏男家更以銅鐵手釧及牲醪送女家或夫婦離異
男離婦者罰粟十石婦離男者亦如之男未再娶婦不
得先嫁反是罰番錢一圓私通被獲投送土官罰酒豕
鳴於衆再罰番錢二圓未嫁娶之男女不計也 哆囉
咽社戎婚後男女俱折去上齒各二彼此謹藏以矢終
身不日勿

喪葬

家有喪曰描描產置死者於地男女環繞一進一退抵掌而哭用木板四片殮葬竹圍之內蓋一小茅屋上插雞毛并小布旗以平生什物之半懸死者屋內喪服衣布於棺或紼烏帶於肩服三月滿夫死婦守喪亦三月卽改適先告父母後自擇配與新港等社期年除服先後擇配不同

器用

捕鹿弓箭及鏢俱以竹爲之弓無梢背密纏以藤芋繩爲弦漬以鹿血堅韌過絲革射搭箭於左箭舌長二寸至四寸不等傅翎畧如漢製而箭其梢鏢桿長五尺許鐵

鏃鋒銛長二寸許有雙鉤長繩繫之用時始置箭端遇鹿麕一發卽及雖奔逸而繩掛於樹終就獲焉亦用以防夜於竹寮高望巡哨持挨牌以蔽身木皆斜紋箭不能入 諸番與漢人貿易家中什物亦有甞器釜鏞之屬近亦間置桌椅又製葫蘆爲行具大者容數斗出則隨身旨蓄毯衣悉納其中遇雨不濡遇水則浮 寢以竹片鋪地藉以鹿皮富者列木牀於舍以爲觀美夜仍寢於地枕木如小櫬

附考

孫元衡過他里霧詩翠竹陰陰散犬羊蠻兒結屋小如箱年來不用愁兵馬海外青山盡大唐

番語內地爲唐

舊有

唐人三兩家家竹徑自迴斜小堂蓋瓦窓明紙門外

檳榔新作花 還過他里霧詩林黑澗逾響天青山更

高諸番能跪拜前隊肅弓刀卧簞惟功狗番人最珍猛犬喧枝

盡伯勞林無他鳥惟伯勞爭鳴不因程計日待獵看風毛赤嵌集

斗六門舊有番長能占休咎善射日率諸番出捕鹿諸

番苦焉共謀殺之血滴草草為之赤社草皆赤諸番悉

以疫死無噍類今斗六門之番皆他社來居者諸羅志

斗六門舊社去柴裏十餘里在大山之麓數被野番侵

殺乃移出今舊社竹圍甚茂因以為利逐年土官派撥

老番數人更番輪守使樣錄

黃玉圃侍御過斗六門詩牆陰蕉葉依然綠壠畝桃花

自在紅冬仲何殊春候暖蠻孃嬉笑團東同

諸羅縣入武壠頭社 一社 蕉吧呷社 木岡社 一芋飽社

民處

住室口達勞平地築土作基大木為樑剝竹結椽桶為蓋

衆擎而覆之落成空室歡飲

飲食

飯漬米水中經宿雜鳴蒸熟食時和水糯少則兼食黍

米酒用糯米炊熟燒禾草作麴攪米飯藏甕中過六日

取出沃水而飲魚鰕鹿鹿俱生食

衣飾

番男以布八尺圍身曰羅翁腰以下用四尺圍蔽或以達

臺灣府志 卷十
三
戈紋緣領番婦項帶珠串曰麻海譯手足腕俱束以銅圈口堵牛聲遇吉事則衣皆白色羣聚飲啖醉後歌唱跳舞以爲樂

婚嫁

娶妻曰匏冶需未娶婦曰佳若歪賀新婚曰備力力其搭學其俗先通後娶將娶則送珠子焉定名曰毛里革用木櫃置布疋達戈紋送至女家三日後置酒大會女家亦邀會飲夫婦相離曰放手男未再娶女不敢嫁先嫁者罰牛豕不等通姦被獲鳴衆聲罪罰以酒豕未嫁娶男女罰依前例

喪葬

番死名麻八反當未葬時在社鳴鑼喪家披髮皂布頭面止露兩目親屬酌死者以酒哭盡哀以大甯缸作棺瘞本厝內夫死一月服滿婦告父母他適

器用

飲食無碗箸用匏斗狀如葫蘆口小腹入內藏米數斗各社皆有大武壠礁吧咩二社尤多貯水用筐及藤籃耕種則用刀斧斫伐樹根栽種薯芋亦有填築薄畔爲田播插稻秧者

附考

大武壠南爲八里打難東爲達里打猿俱生番與傀儡番通

諸羅縣三

內優六社一作內幽社社名見前番社下

居處

倚山掘土狀若穴居以沙石版代甃瓦或用木及茅竿草為之濶不一式高不盈丈牲畜俱養於內子女嫁娶則另築之

飲食

壘巘深溪樹木蒼翳平原絕少山盡沙石種黍稷薯芋俱於石罅鑿孔栽植黍稷熟留以作酒先以水漬透番婦口嚼成粉置甕中或入竹筒亦用黍稷燒灰攪成米麴發時飯或黍稷和入旬日便成新酒客至漉糟番輪飲之遠出則開鑿地穴置薯芋於中火煨以土覆之隨手

取食可代餼糧射生禽鏢麋鹿豕而食之生亦不厭也

衣飾

男女多著鹿皮或織樹皮苧麻為布極粗厚日以作襪夜以覆體今與漢人交易布疋男以布尺餘遮前後帶畢露以皮為帽不畏荆棘吉事則以鳥羽為飾婦俱以布裹頭

婚嫁

男女私合父母知之則會飲議婚同飲者倩一人為媒遂定偶工作之暇兩家訂期釀酒成婚或娶或贅不等

喪葬

男婦彌留將生平所有之衣盡著於體既死衣盡脫去裸

葬厝內哀哭數日無居喪儀節

器用

耕田有小鋤或將堅木炙火為鑿以代農器鋤刀鏢箭與眾社同

附考

內優之邦尉社絕壑深嵯鳥道三十里陟其巔入其社磊石為穴高五尺許內如洞地光潔木瓦器具悉藏其中雞犬同處夜入則以石抵門煨芋為糧捕鹿為生茹毛飲血不知稼穡不辨春秋番婦頭插頭花編以烟布針線嘻然而受俯視衆山萬籟無聲幽境寂歷不知身在塵世也

番俗

六考

阿里山離縣治十里許山廣而深峻番剽悍諸羅山峽各囑諸番皆畏之遇輒引避崇爻社餉附阿里山然地最遠越蛤仔難以南有猴猴社云一二日便至其地多生番漢人不敢入各社夏秋划蟒甲載鹿脯通草水藤諸物順流出近社與漢人互市漢人亦用蟒甲載貨以入灘流迅急船多覆溺破碎雖利可倍蓰必通事熟於地理乃敢孤注一擲

諸羅志

或云崇爻山後有九社崇爻社竹脚宣社一作卽加官描丹社薄薄社芝舞蘭社多難社一作創略滿芝密社水輦社筠榔榔社又云八社之外有礁那女嗎社打馬郎社嗎老因籠社巴只力社龜窰社伊碎擺社有至崇爻社者自

倒略用土番指引盤山逾嶺涉澗穿林計程五日夜
 方至由民仔里武三日可至蛤仔難但峻嶺深林生番
 錯處漢人鮮至

番俗
六考

續脩臺灣府志卷十四終

山嶽而新刻番標皆番標山嶽

