

巴塘志畧

巴塘志畧目錄

例言

通道

疆界

輿圖

山川

職官

兵制

賞卹

衙署廟宇

塘汛
附渡船

賦稅

臺庫支放

糧務題名

土司

物產

風俗

游覽

雜識

附
竹枝詞四十首

巴塘志畧

巴塘糧務嘉善錢召棠輯

例言

一巴塘歸隸版圖百有餘年仰荷

國家休養深恩蠲免夷賦增添脚價不止一次又

土司年班疊邀

賞賚珍物均應恭錄簡端以彰

聖朝懷柔荒服之意第糧臺文案無徵土官愚陋私

家又無紀述容再鈔輯補編

一地無沿革可攷但述其通道之始

一境內跬步皆山溪流交錯按陳登龍蜀水攷李

元乍丫紀程及近人衛藏圖識均載有巴塘水

道然源流方位各有不符不敢牽合附會

一巴塘土司在番部中最为恭順金川瞻對靡役

不從因冊卷散失僅編廓爾喀一役

一巴塘糧臺兼放江卡乍了二汛兵食具有冊檔

因志為巴塘所作故不載入

一糧務題名遺漏甚多尚須補輯

一邊氓樸陋無可觀摩故人物節孝概從闕畧

一地無古跡姑取其可遊目騁懷者作遊覽一門

一事有風俗所不能賅者終之以雜識

山之東隸四川行省管轄移駐文武負弁撫綏彈壓
百餘年來桴鼓無驚休養生息涵濡

聖澤漸染華風已與內地編氓無異矣

東南至耿中橋雲南中甸界六百里

南至奔子楠河西雅納等處雲南維西界三百

八十里

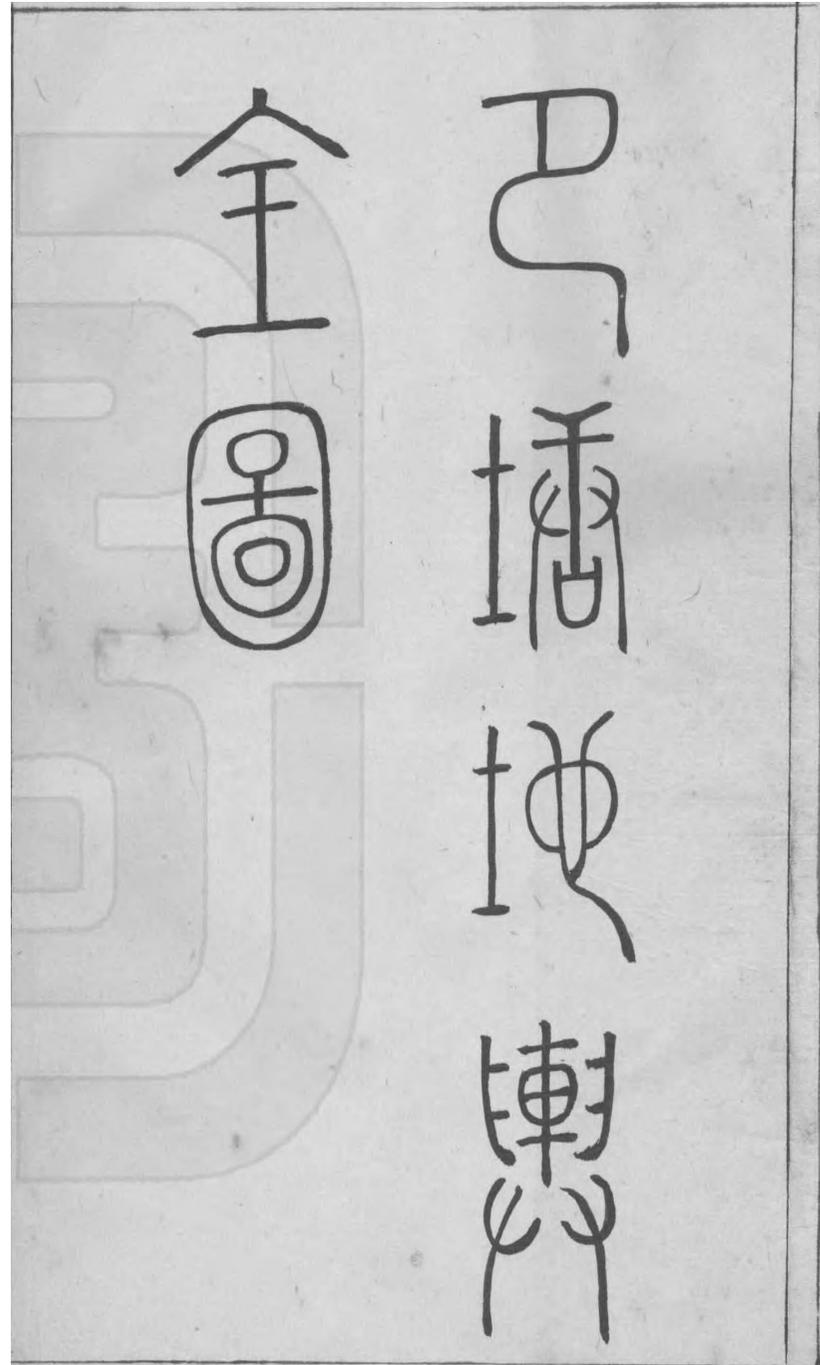
西至宗希宗洛打拉官角等處西藏江卡界六

十里

西南至寧靜山江卡界二百四十里

西北至郭布三暗巴野番界三百十里

北至薩馬爾德爾格式界四百里

里十百三界已暗三至北西

西至江卡界六十里

西南至江卡界二百四十里

東合覺楮河水南經茶樹山下入金沙江
溜筒江源出南墩古樹山中東南流經塩井對岸雲
南之色噤口過溜筒橋至奔子楠入金沙江
金沙江夷名色楮源出西藏衛地之巴薩通拉木山
東麓之乳牛山夷言烏捏烏蘓東北流至木魯烏蘇
等處又折而東南流屈曲數千里達德爾格式境南
入巴塘界過茶樹山下覺巴楮兩河合流東北來注
之又過竹巴籠西岸喜竹卡受江卡諸山西來之水
又過奔子楠受溜筒江西來之水入雲南中甸界下
合打冲雅龍馬湖諸水至叙州府城南而入岷江

職官

巴塘糧務一員

駐防都司一員

專汛千總一員

分防竹巴籠汛外委一員

均由內地揀派三年更替

巴塘宣撫司一員

巴塘副土官一員

遇有缺出照流官例由糧務會同營員揀選著有勞績番衆悅服之頭人土舍取具保結移送打箭鑪廳轉詳咨達頒給號紙承充

上臨卡石土百戶一員

下臨卡石土百戶一員

岡里土百戶一員

桑隆石土百戶一員

上蘇阿土百戶一員

下蘇阿土百戶一貢

郭布土百戶一貢

土百戶七貢均係投誠時給予六品土職號紙

遇有襲替由土司驗充並不詳報

兵制

西藏通道巴塘安把總一員專司臺站文報竹巴籠
安外委一員稽查渡口歸乍丫守備管轄乾隆四十
二年添設都司一員改把總為千總其戍兵舊數無
案可查現在隨營差遣馬步兵八十三名均由內地
標營揀派三年更換先隸察木多遊擊統領五十四
年改隸阜和協

乾隆三十三年添設土馬兵一百四十名土步兵六
十五名

賞卹

乾隆五十七年進勦廓爾喀在東覺山梁雅爾賽拉
博爾東拉等處打仗官兵經 大學士公福 奏請
議叙 兵部覆准冊開

奉

旨巴塘副土官成勒春丕勒賞給匝勒巴圖魯名號
巴塘土千總澤旺諾爾布

土兵郎木結 納木結 色郎汪吉 格宗

曲議 澤旺 議党 雍中

以上超等功土官一員照例准其加銜一等超
等功土兵八名照例各賞銀三兩

巴塘頭人郎卡吉

土兵郎卡 色朗彭錯 工布老登 班角爾
阿札 工布澤登 澤教 舟小

以上頭等功頭人一名土兵八名照例各賞銀
二兩五錢

巴塘土兵白馬奪吉 澤仁桑格 阿丙 格里

四郎札喜 阿郎迥 納交 多結仁

四郎達吉 札什彭錯 多吉郎 四郎

翁吉 壬札 阿迥 四郎札什 壬占

阿 交工曲

以上二等功土兵十七名照例賞銀一两五錢

巴塘土兵阿札

以上受二等傷照例賞銀十二兩五錢

巴塘土兵多結郎 阿迥 四郎札什 壬札 阿

交 四郎札喜四郎迥

以上軍營病故照三等傷例各賞銀十兩

巴塘土兵四郎任清 浪江 申拉 任青札什

官吉 洛宗

以上陣亡傷亡照綠營步兵例各賞銀五十兩

巴塘營官成勒春丕勒管領土兵五十名行走迅速

蒙

恩加賞每名銀二兩

攻官擦木打仗奮勇巴塘土兵四十七名每名

恩賞銀一两三錢

濟隴打仗巴塘土兵四十七名每名

恩賞銀一两三錢

攻克協布魯巴塘土兵四十四名每名

恩賞銀一两三錢

衙署廟宇

巴塘糧務署在喇嘛城內

都司 千總向無衙署租住民房

行臺 正土司官寨 副土司官寨均在民堡內

關帝廟在堡東乾隆十三年漢民公建

魁星閣在關帝廟內

觀音殿在關帝廟後

龍王堂在河西岸土民公建

城隍廟在堡東半里道光二十四年糧務錢召棠同

土司漢土民人新建

義塚在河南夾埧頂正副土司捐置

厲壇在義塚北糧務錢召棠捐建

禮拜寺在夾埧頂回民公建

卡頂平丁林寺在本臺喇嘛城內

別加嶺寺在六玉德戎臺南四百四十里

冲倉滾寺在過隆臺西南八十五里

宮塞頂寺在過索低臺西南二百一十里

墨納寺在過隆昌哇母工臺西北二百一十里

乾塔滾寺在忠隆臺西南三百一十里

羊古滾寺在邦木臺西南二百四十里

宮薩滾寺在邦木臺西南二百四十里

札底滾寺在邦木臺西南二百四十里

戎側滾寺在六玉臺南四百二十里

塞鄂滾寺在宗俄臺西南四百五十里

走羅滾寺在宗俄臺西南四百五十里

阿納宮寺在椰納臺西南四百九十里

伸哈滾寺在六玉德戎臺南四百四十里

多江滾寺在六玉德戎臺南四百四十里

噶晉滾寺在西松工臺西八十里

塞奔寺在西松工臺西六十里

以上黃教喇嘛

卡興寺臺北四十里

打窩滾寺在打窩臺西四百里

桑登滾寺在充埧臺南一百一十里

竹瓦工寺在六玉牙日工臺南二百四十里

撮補滾寺在章埧臺東三百二十里

奔巴滾寺在六玉工德頂臺西南四百四十里

補日滾寺在撮工臺東北一百六十里

降哈滾寺在臨卡石臺東北二百四十里

哈納滾寺在六玉直舉臺西三百二十里

汪甲滾寺在六玉德戎臺南四百四十里

以上紅教喇嘛

大朔塘原設土馬兵十名現抽安撥七三名

奔察木塘原設土馬兵十名現抽安撥九一名

巴塘原設土馬兵四十名現抽安撥十三名

竹巴籠塘原設土馬兵十名現抽安撥四名

空子頂塘原設土馬兵十名現抽安撥四名

莽里塘原設土馬兵二十名現抽安撥十四名

添設六塘

哈六山塘土馬兵十名

茶樹頂塘土馬兵五名

黑七塘土馬兵六名

葛布隆塘土馬兵六名

打噶樓塘土馬兵六名

松朋工塘土馬兵六名

乾隆三十三年報 部安設土步兵四塘計土

兵六十五名

茶樹頂塘土步兵五名

喜鵲溝塘土步兵三十名

打噶樓塘土步兵二十名

空子頂塘土步兵十名

附渡船

牛古渡船二隻路通三暗巴野

竹巴籠渡船四隻西藏通途

定例五年修艙十年拆造

賦稅

康熙五十八年巴塘投誠案內原管番民六千零五十四戶雍正五年撥歸雲南二千八百十八戶外實存三千二百三十六戶每年認納馬騾錢糧並土官頭人喇嘛口糧銀三千二百四十六兩三錢七分襍糧一千六百一十二石六斗五升蜂蜜三百六十九觔水銀一百觔零一十五兩七錢麻布二百三十托紅白塩三百零九石六斗三升七合又每年納

貢馬二匹騾三頭每匹折銀八兩共銀四十兩又臨卡石等十二處番民四百二十七戶每年認納襍糧酥油折徵銀一百一十九兩三錢七分

以上巴塘臨卡石等處番民三千六百六十三戶總共貢賦折徵銀三千四百四十五兩七錢四分

內除

正土司養廉銀四百零六兩八錢七分九厘襍糧三百零四石六斗八升七合水銀七十觔零十一兩麻

布一百六十一托紅白塩二百一十六石七斗五升

二合

副土司養廉銀一百七十四兩三錢八分一厘襍糧
一百三十石七斗一升水銀三十觔零四兩麻布六
十九托紅白塩九十二石九斗

喇嘛一千一百九十五衆衣单銀八百四十九兩六
錢五分襍糧七百五十六石七斗九升蜂蜜三百六
十九觔酥油八觔

土兵八十名襍糧三百二十石

邦木大小頭人四名襍糧一百石

以上除給本色外應支銷夷賦銀一千四百三
十兩零尚應批解鑪廳銀二千零一十四兩
八錢二分嘉慶十五年改為就近留抵本臺
應發土兵餉銀

臺庫支放

糧務月支月費銀六十兩

都司日支塩菜銀一錢零五厘

千總日支塩菜銀八分

外委兵丁八十四員名各日支塩菜銀三分

糧臺通事二名各月支工食銀一两

都司通譯二名各月支工食銀一两

倉夫斗級五名各月支工食銀一两

渡夫十二名各月支工食銀二兩

艚匠一名月支工食銀一两二錢

糧務跟役十三名

都司跟役六名

千總跟役三名

外委跟役一名均不支塩菜

以上官役兵通水手人等一百三十二員名均

月支米一斗二升四合五勺月支麪一斗五

升先支本色嘉慶十三年改米折銀七錢六

分五厘六毫七絲五忽麩折銀一錢五分

土馬兵一百四十名各日支口糧銀五分

土步兵六十五名各日支麩一升折銀一分茶八錢

折銀四厘

塘馬三十匹每匹日支草乾銀八分月支籠韁銀四

分

本臺每年約需經費銀七千二百餘兩歷由

建昌道衙門飭行打箭鑪廳撥解存庫按月散放

糧務題名

西藏軍興巴塘於雍正六年設立糧臺以供支
應乾隆九年隨師捲撤十一年五月征勦占對
案內設而復裁迨十三年五月重設糧臺至今
仍舊其糧務委員先以佐貳後改州縣嘉慶十
五年補輯一統志因藩署文卷霉爛飭查歷任
姓名本臺以十二年衙署失火案卷被焚無從
查造申覆茲遍加搜緝挨年排次其中闕畧甚
多有但有官銜姓氏而缺其名者或僅有姓氏
而銜名均無可考者今同近年各任一併叙列
於後

張 雍正六年合任州知州

李 雍正七年漢任州知州

孟 雍正八年昭任化縣知縣

方憲 詔 雍正十年按察任司經歷

陳 乾隆五年布任政司照磨

陳	范	趙	劉 昌 蔚	馮 文 彬	曾 自 伊	馮 漣	劉 復 仁	王	孫	謝 祐	游	沈	周 際 昌	安	談
乾 隆	乾 隆	乾 隆	乾 隆	乾 隆	乾 隆	乾 隆	乾山 隆東	乾 隆	乾 隆	乾 隆	乾 隆	乾 隆	乾 隆	乾 隆	乾 隆
四人	四人	四人	四人	三人	二人	二人	二人	二人	二人	十人	十人	十人	十人	八人	七人
十東 九鄉 年縣 任知 縣	十 六 年 任	十 四 年 任	十揀 一發 年知 任縣	十塾 五江 年縣 任縣 丞	十萬 九縣 年縣 任丞	十忠 八州 年州 任判	十酉 六陽 年州 任州 同	十 二 年 任	十潼 一川 年府 任通 判	八保 年寧 任府 同 知	六達 年州 任州 同	三忠 年州 任吏 目	一保 年縣 任通 化 城 縣 丞	年越 任嵩 衛 大 樹 堡 經 歷	年寧 任遠 府 經 歷

錢	吳	徐	文
召	文	寶	鳳
棠	嘉	森	階
道浙	道江	道江	道湖
光江	光蘓	光西	光北
二人	十人	十人	十人
十新	九候	六巫	三綿
二寧	年補	年山	年竹
年縣	任通	任縣	任縣
任知	判	知	知
縣		縣	縣

土司

宣撫司

羅藏阿旺 西藏土目 康熙五十八年 五月 正營官 二十

札什七立 羅藏阿旺弟 雍正三年 五月 充補

羅藏格竹 巴塘頭人 雍正三年 十月 充補 五年

管轄正營官 隨地移駐

札什朋楚 羅藏阿旺弟 巴塘副營官 雍正五年

司取武階從四品十年 頒發印信

札什汪結 札什朋楚子 乾隆十七年 充補 十九

衮卜嘉木清 札什汪結姪 乾隆二十九年 充補

彭錯春丕勒 衮卜嘉木清弟 乾隆四十二年 充補

吹忠札布 彭錯春丕勒兄 乾隆四十九年 充補

札什嘉木親 彭錯春丕勒子 嘉慶十六年 充補

札喜 札什嘉木親子 道光二十一年 充補

副土官

札什朋楚 西藏土目 康熙五十八年 赴營投誠

營官

阿旺林青

西藏土目先補巴塘土戶雍正五
年拔補副營官雍正七年奉部議

班鳩

阿旺林青子乾隆十五年充補十九
年頒旺換印信

羅布

班鳩子乾隆二十一年充補二十八
年因事斥革

巴特嗎

阿旺林青子乾隆二十八年充補

成勒春丕勒

巴特嗎子乾隆四十八年充補五十
六年特以隨征廓爾喀功賞給叵勒巴

圖魯名號

澤旺諾爾布

巴特嗎子先以隨征廓爾喀功賞補土
千總戩銜賞戴藍翎嘉慶六年充

索諾木衮

卜成勒春丕勒子嘉慶十一年充補

物產

貨之属 金 銀 銅 鉛 塩 羊毛 毳子 牛

毛毯

穀之属 稻米 大麥 小麥 青稞 粟米 苽

豌豆 圓根

木之属 松 栢 杉 桑 樺 青桐 槐 柳

白楊 箭竹

藥之属 貝母 知母 大黃 木賊 蜂蜜 黄

蠟 鹿茸 麝香 紫草 冬蟲夏艸

禽之属 鸚鵡 鷹 燕 紅嘴鴉 雉 鴿 班

鳩 水鳧 馬雞

獸之属 虎 豹 狼 熊 狐 鹿 麝 鹿

獐 兔 舍利孫 水獺 馬 騾 驢 犛牛

乳牛 犏牛 羊 山羊 野騾

鱗之属 重唇魚 抱口魚 石扒子

果之属 桃 杏 梨 石榴 葡萄 核桃

蔬蓆之属 白菜 莧菜 油菜 葱 蒜 韭

蘿葡 萵苣 木耳 菌 秦椒 芫荽 瓠子

冬瓜 西瓜 南瓜 朱瓜 絲瓜 扁豆

胡豆 豇豆 眉豆 長壽果

卉之属 牡丹 芍藥 罌粟 葵 石竹 菊

藍菊 月季 鳳仙 蓼 附烟草 苜蓿

風俗

巴塘山多砂礫地少平原其民女勞男逸耕牧相半近臺地氣和暖麥莜青稞歲可兩收餘地僅一熟牧者住黑帳房就水草遷移居無常所收酥油毛革之利以資生計悉皆困於差徭家無儲積冬夏一羊皮被體蓬頭跣足畧似人形有牲畜數十頭即為富戶無千金之家也

大差經過所需騎馱烏拉土司先期於數百里內外撥派數日前趕齊站所其緯夫背夫牧馬斫柴負水諸役亦必裹糧早來伺應此外地方修墊橋道士官家營造工作馱運糧食無不派用民力又山場納柴草牧廠納酥油皆月有定數甚至葡萄桃梨諸物無一不須上納土司而應征夷賦猶不在其內賦役之重無踰此者

番人崇信浮屠生有二子必送一子為喇嘛有女為尼者名覺母子居於本家無廟宇棲止

土司衣冠悉遵儀制頭人土目薙髮穿左耳戴平頂
高帽上綴絨纓穿紅綠毛羯大領衣或緣以水獺豹
皮過慶節則穿小袖無袂蟒袍土民蓄髮頂心編小
辮當面剪齊覆額餘髮披於兩頰穿白猓羯衣短不
掩膝或無面羊皮腰左插短刃出行佩腰刀背負火
鎗婦女數十小辮垂至肩彙成大辮項桂雜色珠串
富者間以珊瑚綠松穿對襟短衣下繫細褶桶裙不
尚珠翠之飾

往來通謁必以哈達一方若內地之有柬帖見漢官
則合掌膜拜如遇遇則脫帽伸舌側行屏立以待其
過婦女以搔髻為敬

土司家婚嫁以茶馬為聘禮儀甚簡其下大都男女
相悅自成匹偶

土司家之喪無棺衾哭泣之禮用白布縛屍以口對
膝如蹲踞狀以木桶瘞於樓屋之下三年後延喇嘛
誦經創出焚化以小銅塔貯骨灰供於本家經堂之

內頭人以下一年後焚化以泥和骨灰圓成彈丸或捏作佛相拋擲岩洞急流之中貧民無力延僧負屍投水却無鬻割餵鷹之慘

土司燕犒頭人以執事之大小分坐墊之高下至席地為止置酒湏於矮桌牛羊豕肉各一方粥飯各一器恣其飲啖無獻酬之節其居常飲食則炒青稞磨粉名曰糝粍酥油熬茶和木碗內用手搏食

患病不信醫藥但延喇嘛念經祈禳傾家不悔

元旦頭人土目於土司前遞哈達土人煮麥仁粥互相餉遺四鄉男婦咸至土司家賀年各給以酒食而去

正月十五日喇嘛具鼓樂旗仗昇唐金城公主銅象周歷城外裝神鬼夜叉諸怪相以一足跳躑作商羊舞曰跳步札又有小喇嘛十數帶白鍋圈帽穿綵衣執小銅斧相率而舞曰跳鉞斧是晚大詔前燃燈以五色酥油捏成龍鳳人物用木架矗立庭際下點酥

油燈數百盞至曉方止以是夜之陰晴卜年歲之豐歉男婦奔走如狂

正月三十日兩土司家送老工札布紮紙人高丈許延喇嘛百餘人誦經焚化頭人土兵皆蟒袍盔甲施放鎗炮驅除疫癘九月下旬亦如之

四月十五日俗為佛誕自初一起男女繞城念頌佛號晝夜不絕聲

七月中旬青稞黃熟土司先定收刈日期稟知糧臺出示曉諭三日而畢蓋同日收穫不先不後所以杜偷竊之弊也

收穫事畢釀貲具牛酒戶出男女一人男戴白鍋圈帽穿蟒袍佩刀女戴黃羊皮帽項挂珊瑚松石珠串以多為貴皆借自土司頭人家於廣場空地旋繞歌唱蹋足相應晝夜不止旬日方罷名曰跳鍋裝亦吹豳飲蜡之意又結伴四處朝山回日至熱水塘洗浴被除不祥

十月二十四日傳為燃燈佛下降之辰挖圓根貯酥
油點燈牆頭屋角布置皆滿

十二月二十九日喇嘛跳步札戴狰獍假面扮二十
八宿及各國蕃夷形相鑿鼓喧天跳舞終日送崇於
門外次日懸大佛像像以雜綵堆成自樓頂至地約
長五丈許堪布登臺講經數百里之外咸來瞻禮

游覽

皇華城即今喇嘛城週圍土垣數百丈地頗平曠相
傳西藏軍興於此地駐兵屯饗故有是名後為營負
重價售於喇嘛從東山老寺遷來居之營負轉僦舍
於外今惟糧務衙門猶在其內僧房櫛比灌木陰森
儼然叢林氣衆內有空地廣可馳馬云是先年教場
頗堪步月

竹巴籠在金沙江東岸漢土數十家皆傍水樓居隔
岸群峯屏列每當遙山雨霽良夜月明推窓徙倚濃
抹淡粧宛然西湖風景且自牛古渡而下順流四十
餘里澄波若鏡扁舟一櫂恍如身在江南江濱細石
五色玢璘拾置案頭可佐文房清供

蟾影在臺北半里大桑合抱生磐石上不膚寸土交
柯如月石下清泉四繞糧務辛文彬鐫蟾影二字於
石

柳林臺北二里瀕臨溪河平蕪淺草春時土司請臺

站文武校閱番兵騎射於此

桃園臺南三里許桃樹數十株皆大可合抱花時爛
如霞錦真異域之武陵源也土司頭人張幄置酒邀
朋挈眷讌賞經月花謝迺罷

溫泉有三一在小坝冲一在茶樹山下一在近臺二
里惟地逼河壩均不能修盖舍宇

雜識

塞外不使制錢間用雲南生銀成色甚低市中交易以茶為貨其零星小物則以青稞準莽如有賒貸則刻木為記
食用之間茶為最急蓋常食青稞酥油青稞性熱非酥油不能潤其腸胃酥油性膩非茶不能消其積滯有相因而不可少者

挈量糧食之具形如小鼓名曰批每批約制升八合二十批為一克形如斗納賦完租均以此為準

布帛羆羯以兩手計慶論價不量丈尺

蠻稱以十兩為一觔每重一觔計得漢稱四觔

番字以竹簽蘸墨汁自左而右平列成行細如游絲亦有開館聚徒所授皆佛經別無他書

撚羊毛成線以織羆子其杼柚似布機而小

地多砂土且不產鐵故農具皆以木為之惟挖石之鴉嘴鉏裹鐵寸許犁地則兩牛並駕無鞦無鞞以皮

繩繫於牛角左右牽挽頗為費力
居民架木為樓高二三層不等下飼牲畜上供棲止
樓頂鋪築黃土九曬颺堆積農家場圃之事均在其
上
分至節氣日月薄蝕亦能推測均與頒朔相同惟置
閏稍異如道光二十三年閏七月彼地所推則閏在
五月
月逢小建不必盡去三十日如道光壬寅年十二月
小建則以次年初二日為元旦而抽去初七日據
云按二十八宿值日輪轉應少是日
不知天干但以地支屬肖紀年其人有生年而無月
日時如辰年生者則曰屬龍年生巳年生者則曰屬
蛇年生華人有八字其俗只有一字
投誠時計土民三千六百餘戶其徭賦仍以當日戶
口為定不論其現在有無產業近因差煩賦重逃亾
過半故土司家於稽查戶口最為認真如本人身故

僅遺妻女只准招贅入門承頂戶籍不准醮嫁
土馬兵日領口糧銀五分並無馬價草乾故十數戶
朋充一名公銀馬匹以一人應差土步兵日領口糧
銀一分四厘不敷口食猶賴衆戶幫貼
土司調用鄉兵平時並無名籍遇有徵調權事之緩
急按戶僉派或三丁抽一或二丁抽一無敢後期
金礦出臺南五百里之宗俄諸山與雲南維西廳接
壤先因兩省土民爭開構衅互相鬥殺至今封閉
銀礦附近巴塘諸山處處有之月黑夜時現白光所
謂金銀之氣望之如雲也土人不諳淘煉內地牟利
者時來愆愆土司恐人聚難散不敢創採
塩產臺南四百餘里其地即名塩井汲井水潑土上
越宿成塩以板刮取浮面成塊明如水晶者為白塩
價昂傅土如砂者為紅塩價稍賤無柴薪之費土司
遣人監收其稅土民賴以存活者甚衆
番人最爭意氣一有仇隙累世莫解一人有怨舉村

相助是以常有聚衆互鬥之事猶猓夷之打冤家也
雖土司亦無如之何必得喇嘛從中勸和償還數十
年前死過命價搶過牛馬對佛盟誓方始解釋
遇有命案土司將兇手收押黑房逃往喇嘛寺抱住
兩造憑人講論命價自頭人至烏拉漢人奴其價分
上中下三等上等數百兩下等以四十兩為止本人
無力則親戚隣里共償之然皆以銅鍋烏鎗等物重
價準折有名無實也土司業巴亦各得一分隨將兇
手釋放屍屬再無異言惟偷竊之禁甚嚴有剝手剝
眼之刑若男女之訟從未聞矣
番人本無姓氏有子不自以為嗣稍長即出為他人
贅婿養女不嫁招婿上門承其家業故一兩傳後莫
可究其宗緒
弟兄數人同娶一妻媒合之初已先言定日後兄弟
中或有別娶女家必投入理論且有赴官控告者視
為固然無足怪也

土司家總管一應公事大頭人曰業巴派往各鄉管
理民事者曰熱敖管兵馬者曰打本主貿易者曰葱
本管地土者曰行業傳事者曰卓念鄉間管民戶者
曰甲本如鄉約其次曰干絆親隨伴僮曰興去聲欲聽
差遣者曰古操如差役厨役曰麻金其下尊其土官
曰昆丁
巴塘閭境額定黃教喇嘛一千一百九十五衆歲於
夷賦內撥給衣單銀八百餘兩雜糧酥油若干近年
人數倍於原額如本臺丁林一寺已有一千二百餘
衆其中分作八甲伙各以其俗家之住處為名每甲
伙推老成者一二人經管其衆以堪布一人統率之
堪布出缺土司番衆公保素相敬服之胡圖克圖及
格晰喇嘛通曉經典為達賴喇嘛所取中者由臺站文武會詳大憲
給照承充其下首座掌壇者曰翁宰執鐵棒以警衆
者曰格居經管公中財物貿遷有無者曰須空曰甲
昔曰鋪退出外營運者曰喜却均有更替年限小沙

彌曰班鳩如有人念經熬茶則齊赴大詔喫酥茶並
散給糴粃茶葉平時則各自飲食非若內地叢林全
仰食於常住也四鄉小寺十六處由堪布派徃住持
管束其衆

巴塘竹枝詞四十首

蜀疆西境盡巴塘
重疊川原道路長
地脉温和泉水足
何曾風景似蠻荒

衣皮食月古無傳
記得投誠屬鼠年
日入部歸日出主
春風從此靖戈鋌
康熙五十八年壬子赴營投誠番人以地支屬肖紀年

天分中外地相參
寧靜山高接蔚藍
掃盡陣雲堆鄂博
又將餘壤撥滇南
雍正四年定以巴塘以西寧靜山

一帶地方撥歸雲南壘石為界名鄂博

番漢居民數百家
何須晴雨課桑麻
繁霜不降無冰雹
鼓腹豐年喫糴粃
秋收最懼霜雹炒青稞磨粉和酥茶搏食曰糴粃

青旗紅盖馬前開
夾道爭看破本來
莫笑無謀徒肉食
安邊原不仗奇才
稱曰官司曰破本惟下車

夏麥秋蕎地力肥
圓根歉歲亦充饑
板犁木耒農工罷
黃犢一隻繫角歸
圓根似北地藍以飼牲畜年荒亦以果腹伐木為農具犁必

二牛繫皮條於角端呼牛曰篤或即犢之轉音

文杏夭桃花信闌
牡丹芍藥又開殘
四山積雪消融

盡不識邊城五月寒

衆山環繞莫愁貧雲霧迷漫望不真明月漸沉星斗

爛方知夜氣識金銀四山之苗土有氣如雲採

鄴架曹倉未足多珠林寶笈等恒河何時重倩鳩羅

什繙出真文白馬馱喇嘛寺中入經中文甚夥本也

哈字縈紆涎篆蝸卓書瘦硬折金釵兒童三五團圓

坐下筆先描白粉牌字字細如曰遊絲莫尋起訖以寫私文

經者曰卓若漢書之真草幼童席地坐以竹簽畫粉牌學字

新築高楼大道邊一家眷屬學神仙倘教拔宅飛昇

去雞犬相隨也上天蓋樓兩三層人居其上下

穴壁開窗擬鑿楹樓頭黄土墊來平松風一枕爇茶

熟卧聽嘛呢打麥聲穴窻甚小事均平舖上黄土凡合

作齊念唵呢叭囉吽以代勞者之歌

腰間匕首插精瑩腰下長刀潑水明安得迎來龔渤

海盡驅牛犢事春耕居常則又左佩短刀

祖父流傳是業巴敢將門戶自矜誇請看房頂牛毛

盖便是中華閥閱家管牛事大繩如人盖豎立巴房頂論名家夾世

倉土官緣布三道業
巴二道餘人不許用

隨地遷移黑帳房全家生計在牛羊今年草廠前山

好馬糞堆中奶餅香

夫妻不羨雙鴛鳥掉首分飛各自行父子却如欄畔

鴨寒塘相對各呼名夫婦無一言不合各自分呼散

何曾地下可埋憂妙品蓮花火宅抽最是年年寒食

雨絕無杯酒酌荒邱死者火葬無墳墓

何必龍宮覓禁方奚煩肘後問青囊但聽一片波羅

密勿藥能占病體康患病不信醫藥惟延喇嘛誦經

清修何必太常齋嗜好熊魚一律偕我法但沾功德

水當唇休問酒如淮喇嘛不戒腥血惟飲酒避人

紅鬪偏单馬背橫團團席帽似金鉦如何遁跡空門

去還向郵亭事送迎大差過境堪布喇嘛亦隨衆迎送

臨邛客至鬥茶綱土銚新煨楮柚香聞道相如解消

渴葡萄根椀勸郎嘗邛州產茶行於椀外為珍貴以木椀葡萄根

郎心有如麻密旗終日搖搖無定時妾心却似麻密

石棄置路傍無轉移印經石片堆置道傍名麻密堆

麻密二字蓋即
麻呢之轉音

籠頭小帽染黃羊窄袖東波模格長滿飲葡萄沉醉

後好携纖手跳鍋裝婦女穿小袖短衣名東波細羊

皮帽聯臂唱歌以足蹋地為節日
跳鍋裝葡萄釀酒色紅而微酸

紉開五色縐留仙窠地流蘇立比肩一曲歌殘齊蹋

足看他步步有金蓮以五色綵帛繫裙上
下垂排穗名紉開

誰家抱母閨貌如花出水雙芙白脚了結伴山頭砍

柴去尼麻浪索日落便還家

塤箎琴瑟迭吹彈大被姜家共合歡阿達兄生嗔罕

倫弟喜方知左右做人難兄弟數人同娶一妻能
調停和好者群推其能

趕會南墩少褚巴天寒十月雪飛花當窻手撚羊毛

線隔夜為郎織納哇十月內地漢番商販齊集南墩買
易若內地之廟會褚巴蠻衣納

哇即
璞子

拾翠來遊色楮瀆蠻鞞步去不生塵中流渾脫歸何

處枉結千絲笑越人金人沙江皮番名為色楮

一泓熱水浸方塘扶起春酣似海棠可惜荒城無蠟

燭故燒明火照松光温泉番名擦楮土名熱水塘劈

鸚鵡漫天草色低核桃樹底亂鴉啼三年不見東家

宋閒然墻陰獨木梯核桃熟時鸚鵡成羣而至

蕎子歸倉豆刈菅三時辛苦一時閒龍天功德何由

報相約去朝雞足山秋收事畢結伴朝山

傳牌一紙促星郵烏拉飛催不少休明亮夫同湯打

役裹糧先去莫遲留人畜應差者為烏拉背夫為

牧者為
打役者為

鞭箠如雨索騎馱通事還湏逐即儀程多一簇馬頭塵

過處爛銀鞍上坐蠻娥

聽來鄉語似長安何事新更武士冠為道客囊攜帶

便也隨袴褶學材官陝商賄差帶

宿頓先期脩帳房熱熬幾日費供張重羅如雪酥如

玉更事徵求穀穀羊管一民鄉例之供羊麪曰薪芻熬之大差到

鹽酪芻糧奉土官喇嘛也要索衣單催輸終歲無時

歇那得曹騰一覺安土司均鹽在酥夷賦內支給

虫虫元氣本敦厖剝削何堪到蠢蠢猶有護羌諸校

尉釘槌敲又木鐘撞

跛行喙息亦吾民安忍相看判越秦口縱難言心自

感誰言頑性不能馴

秣馬旄牛盡歎關土司隨衆入年班千官仗下瞻

天闕

御府珍竒拜賜還向例土司三年為一朝覲

蠻府參軍有謔詞媿喁今又躍清池待儂策蹇東歸

日付與玲瓏唱竹枝