

吉林通志卷二十七

輿地志十五 風俗

吉林烏喇精騎射善捕捉重誠實尙詩書

盛京通志一百五

性直樸習禮讓務農敦本以

國語騎射爲先弓挽八力發槍命中驍勇聞天下自嘉

慶五年添設滿合考試文風益振

吉林外紀八

永吉州質樸氣剛人敦忠信

盛京通志一百五

烏拉勤儉畏法騎射尤其所長

同上

尙勤儉明禮讓總

管衙門管下人採捕優長協領管下人精於騎射

吉林

外紀八

七夕婦女陳瓜果以綵縷穿鍼乞巧

中元節男女祭奠會族人食餒餘北山作盂蘭會夜
燃燈徧置山谷燦若列星江中以船二載荷花燈燃
燈順流如萬朵金蓮浮於水面船僧唄經鐃鈸鼓吹
並作士民競視接踵摩肩是日昇城隍神出巡與清
明同

中秋節鮮果列市皆販自奉天醫巫閭山購以供月
戚友以月餅等物相餽是日合族聚食不出外曰過

團圓節

九月九日食菊花餠以麩合糖酥爲餅凡數層上黏

菊葉每層夾以果仁山查葡萄青梅諸物

又名九元花餠

天嶺演戲士女登高其三皇廟仙人堂各會與上巳同是月人家糊窗醃菜治竈多蓄白菜煮以沸水置缸中以石壓之日久則味酸質脆爽若哀梨爲禦冬之用

十七日財神誕辰供桃麩雞魚各商赴廟祭拜演劇敬神觀者如堵

十月朔日展墓祀祖謂之送寒衣昇城隍神出巡與中元節同開粥廠散棉衣以濟窮黎

十一月江冰沿江旅店因岸爲屋鑿冰立柵以集行

入市售獐狍鹿豕雉魚之屬居人購作度歲之饅並
爲餽禮

十二月八日諺稱臘八雜米合棗栗果仁煮粥亦有
食黍米飯者前數日功德院僧人沿門乞米謂化臘
八粥以食院中養濟所之窮民

二十三日夜祀竈神供餕飩放炸爆謂之過小年前
後數日家以肉糜裹麩作水角曰包角子以饅包麵
蒸饅曰蒸餗餗與魚肉穀蔬俱先儲備必足半月之
需

除日清晨千門萬戶氣象同新鼓樂沿門賀歲午後

列神主懸遺像設供祭拜並祀諸神炸炮之聲不絕
晚間內外燃燈親友交賀曰辭歲三更方罷人家有
未墓祭者是夜在巷口焚化冥資曰燒包袱嗣則合
族拜賀各分歲錢團聚飲食亦有終夜不寢者謂之
守歲

劉綸恭和

御製吉林土風雜詠十二首元韻

威呼 葦航不信詠葩經獨木真逾三板輕橫比龍
梭池乍躍挾疑馬阜陸堪行

剡木爲小舟剡木兩頭
爲槳左右按抑而行

廠邊老樹空腔影江上平波滑笏聲來往松花綠痕

剪膠杯小寓陋莊生

呼蘭

家家帶得雲霞氣
栲栳當簷竅厚均

截木中空引炕

煙出之上覆荆

筐以禦雨雪
墜戶易熏先作計
煙樓難跨漫防人

尾焦莫訝孤桐剩
眼密還編六枳頻
陞上迎神司命
醉木居士合記分身

法喇

崢嶸霜雪利經過
製備舟車互用多
炙輶無

由聽轆轤推蓬有分見
峩峩一夫雀啄身先挽
數客

雞棲足免蹉

行冰雪中無車無輪俗呼扒犁

淨業湖頭尋好景
冰牀

喚渡較如何

斐蘭 不須昔榦更膠絲
閭史懸門小試之
臂殼短

檠聊復爾腰橫大羽亦何爲

以榆柳爲小弓童而習之別剡荆蒿綴雉羽曰

鈕四方有志徵初服百戲俱陳誠誤兒窩集分明材

易給學箕不待教先施

賽斐 匠心一已始誰爲不剝而廉適所宜

木七長四寸許

曲柄豐末兼匙杓之用

搏飯故應嫌手澤嚙羹兼恐累觀頤四

醢注液霞翻杓九裊抄香雪滑匙半擬陶匏微拗頸

古風常見席前時

額林 底誇鄴架與郇廚藏弄楣閒事事俱中霽何

曾妨藻井承塵焉用飾雕觚

楣間橫板猶古度閣

儘教作供訛

龕象未遣投棲詫屋烏對此詞臣增健羨書倉僖處

省他圖

施函 合抱枵然詎不材 剝中餘地見恢恢 漢陰灌

甕深勞汲蜀國鄣 箛淺貯醅截大木為箛貯水釀酒皆用之 漏義恆

河叅桶脫卮言宿海憶 槎迴若虛自是天全質 喬木

邠岐識厚培

拉哈 易著連茹詩詠 絢誰云坊技賤 還勞一絲不

掛謀誠淺百堵皆興構 詎牢升木附塗良 自便霑泥

敗絮豈相遭綴麻草堵間緣以施墁也 南人未解綢繆意 指點青

蓑晾壁高

霞綳 箕中揚簸釜邊塗 司燿何煩束縕需以糠和膏傳蓬

梗為臙恥魚膏驚懶婦枯憐木枿引光奴庶春棄覈燭者

添新碧壁陣留煤認舊烏繼晷轉教薪代蠟可知奢

儉意懸殊

豁山側理甯論錦水箋楮皮榮骨總稱便搗芋絮為紙堅

韋韞如千椎出曰金花細百弓披簾玉版堅端合編韋

尊古柬那容覆瓿付時賢嚙原舊俗多圖誌真蹟全

憑粉本傳

羅丹投壺超距擅殊稱角采還從腕脫興雉叫盧

呼材已下麀驚鹿駭技常勝俗以麀鹿蹄腕骨隨手攤擲視偃仰橫側為勝

負四奇衍陣宜堆石其用薄圓石擊之則曰帕格雙隊爭衡好蹴

冰應笑井公無別譜區區瓦注敢程能

周斐 良工度木早留皮埏埴翻資紉緝為采樺皮以代覆

瓦體輕而工省 著屋霜雪紛似畫移居風雨便如碁茂樓未

占三間勝瓢室無踰十笏宜七月篇中歌入處補牋

端籍

御題知 盛京通志 一百二十三

汪由敦恭和前題元韻

威呼 落葉浮漚匠意經剗來獨木體原輕憑教有

力趨能負好放中流穩獨行擊汰浪花翻雪色貫槎

星漢瀉風聲但容刀處看飛渡不待前溪新水生

呼蘭 浮煙曲突供炊便立木前榮入望均表宅便

疑封比戶熱中知復恥因人朝暉一縷氤氳起暮雨

千家點滴頻幾許翹薪供爨下條枚錯認此分身

法喇 層冰積雪慣經過深巷交衢立待多載弛負

擔裝磊磊行教叱馭儼峩峩當無自有車之用借用老子

語忘折偏知屐易蹉漫比耕犁賦秧馬蜀帷紅板較

如何

斐蘭 蒿矢榆弓控以絲左支右絀習安之勝衣便

勵蓬桑志佩鞢偏工穀率爲舊俗羣師射雕手少成

爭羨宵馨兒挽強命中他年事百步千鈎待展施

賚斐 昭儉非關襲古爲授餐棘匕席端宜漫因借
箸前陳計從勸加餐笑解頤肥豨乳豚膏滿案芹香
雲子滑流匙誰教踵事增髹漆羅列金銀又一時

額林 無多長物出東廚度板依楣什襲俱大抵茗
甌兼椀篋那爭漢鼎更周觚落泥梁上妨巢燕映日
窗間轉相烏蛛網煙煤勤掃拂橫添四壁是新圖

施函 枵腹何曾棄不材能宏端取量中恢厚儲擔
石積升斗滿貯壘鹽釀醞醅穩置座隅憑取給移安
爨下幾巡迴田家老瓦盆堪並質素風宜奕世培

拉哈 斫蔴綴壁擬宵綯百堵興時亦孔勞塗墍不

求工粉飾綢繆惟取得堅牢肯教剝落年時久更耐
橫斜雨雪遭若使續成圻者傳柳州命意未爲高

霞縐 熒煌列炬徧脂塗春鮫餘資秉燭需束縕有

光分里婦燎鬚無意責童奴增華絳蠟誇龍鳳繼晷

寒窗閱靄烏花綴玉蟲開四照濃煙甲煎未應殊

豁山 不數成都十樣箋蔡倫遺法頗稱便鋪來似

雪光能透障處無風質自堅制草白麻宣並相帖摹

繭紙慕羣賢金花蠟印原非貴楮氏淵源有正傳

羅丹 博奕猶賢聖所稱鹿麀骨戲故鄉興成驍壺

矢天爲笑呼轉梟盧技絕勝席上手翻温似玉座間

指撥瑩於冰莫言優劣紛無定智巧其中各擅能

周斐 梓材樸斲尙連皮棟宇垣墉樺木爲板屋詩
惟傳似玉竹樓記不數聽碁茅茨儉德覃

王化陶復先型溯土宜舊社粉榆縈

睿思邠居經始

紹聞知

同上

風俗總載

烏拉頗稱饒裕其市以銀布不以錢其居聯木爲柵
上覆以板復加以草牆壁亦以木爲之污泥其上地
極苦寒屋高僅丈餘獨開東南扉一室之內炕周三

面煨火其下寢食起居其上雖盛夏如京師八月時地宜穀宜稷宜稗三月播種八月穫刈蓋三月之前地凍未開八月以後隕霜殺草于耜與滌場時不過四月有餘不施糞溉不加耕耨可足終歲之用土膏

肥沃可知

扈從東巡日錄下

虞村居人二千餘戶皆八旗壯丁夏取珠秋取蔘冬取貂皮以給公家及王府之用男女耕作終歲勤動亦有充水手拏舟漁戶捕魚或入山採樺皮者其食甚鄙陋其衣富者不過羔裘紵絲細布貧者惟麤布及貓犬獐鹿牛羊之皮間有以大魚皮爲衣者

同上

五穀俱生惟無稻米四月初播種八月內俱收穫矣
農隙俱入山采樵以牛車載歸足來歲終年之用乃
止雪深冰凍則不用車因冰滑故用扒犁似車而無
輪仍駕牛在冰地上行速而且穩暇則采松子並取
火絨絨生於木癭中取之可盈匊或開窰燒炭或伐
大樹作器用無瓦器其盞碟盆盎澡盤之屬俱以獨
木爲之油用蘇子油似紫蘇子亦有麻油稍貴無燭
點糠燈其製以麻梗爲本蘇子油查及小米糠拌勻
黏麻梗上曬乾長三四尺橫插木架上風吹不息不
知養蜜蜂有采松子者或采樵者於枯樹中得蜂窩

其蜜無數漢人教以煎熬之法始有蜜有蠟迨書屢
事漢人自爲蠟燭滿洲人亦效之然無賣者大小人
家做黃齋湯每飯用調羹不用箸調羹曰差非又曰
匙子喫碗菜乃用箸箸曰义不哈碗曰麼樂出門者
腰帶必繫小刀匙子袋火鑷袋手帕等物小刀曰呼
什火鑷曰鴉他庫袋曰法托手帕曰封枯甯古塔
紀略
甯古塔屋皆東南向立破木爲牆覆以莎草厚二尺
許草根當簷際若斬絢大索牽其上更壓以木蔽風
雨出瓦上開戶多東南土炕高尺五寸周南西北三
面空其東就南北炕頭作竈上下男女各據炕一面

夜卧南爲尊西次之北爲卑曉起則疊被褥置一隅

覆以氈或青布客至共坐其中不相避西南窗皆如

炕大糊高麗紙寒閉暑開兩廂爲碾房爲倉房滿語曰哈

勢爲樓房用貯食物四面立木若城名曰障子以柵爲門或編

樺皮或以橫木廬舍規模無貴賤皆然惟有力者大

而整耳柳邊紀略

甯古塔臨江而居以木爲城地極寒八月卽雪度清

明冰乃解人勁勇重信義道無拾遺人不敢私鬪官

民相習獄無枉繫宛然有陶唐氏之風焉扈從東巡日錄下

其地寒苦自春初至三月終日夜大風如雷鳴電激

塵埃蔽天咫尺皆迷七月中有白鵝飛下便不能復起不數日卽有濃霜八月中卽下大雪九月中河盡凍十月地裂盈尺雪纔到地卽成堅冰雖白日照灼不消初至者必三襲裘久居卽重裘可禦寒矣至三

月終凍始解草木尙未萌芽

甯古塔
紀略

甯古塔交易銀數不計奇零如至兩則不計分釐至百十則不計錢分食用之物索於所有之家無勿與直一兩以上者價之不則稱謝而已若有而匿不與人或與而不盡則人皆鄙之

柳邊
紀略

俗不用銀錢銀則買僕婦田廬或用之錢則外夷來

貢時求作頭耳之飾至粟豆交易或鍼或綫或煙筒
大則布裕如也相見不揖從者皆坐坐以炕別每有
需則與之無則拒之不懟也受所與必思有以酬之
相遇必歉歉自道一酬卽泰一鬻酬布帛所不計矣

絕域
紀略

八旗之居甯古塔者多良而醕率不輕與漢人交見
士大夫出騎必下行必讓道老不荷戈者則拜而伏
過始起道不拾遺物物遺則拾之置於公俟失者往
認焉馬牛羊逸三日不歸則牒之公或五六月之久
尙能歸惟躡人田則責牧者罰其直雖章京家不免

焉同上

百里往還不裹糧牛馬不攜粟草隨所投如舊主人焉主人隨所供不責報亦無德色同上

凡各村莊滿洲居者多漢人居者少凡出門不齎路費經過之處隨意止宿人馬俱供給少陵所謂馬有青芻客有粟也如兩人遠出少年者服事年長者二人同行最幼者服事其稍長者亦公然坐而不動等輩彼此稱呼曰阿哥有呼名者稱年高者曰馬發朋友曰姑促父曰阿馬母曰葛娘大伯曰昂邦阿馬叔曰曷克赤子曰濟女曰父而漢濟甥曰濟頌卽哈夫

曰愛根妻曰父而漢男人曰哈哈女人曰赫赫兄曰
阿烘弟曰多嫂曰阿什姊曰格格妹曰那小厮曰哈
哈朱子了頭曰父而漢朱子好曰山音不好曰曷黑
喫飯曰不打者夫喫肉曰煙立者夫喫酒曰奴勒惡
米喫燒酒曰阿而乞惡米讀書曰必帖黑呼辣米射
箭曰喀不他米書曰必帖黑筆曰非墨曰百黑紙曰
花傷硯曰硯洼金曰愛星銀曰蒙吾錢曰濟哈水曰
目克木曰木土曰鼈烘火曰托炭曰牙哈有曰畢無
曰阿庫是曰音喀不是曰洼喀富曰拜央窮曰呀打
人曰亞馬坐曰突立曰衣立行曰弗立米走曰鴉波

睡曰得多蜜去曰根訥蜜來曰朱要曰該蜜不要曰
該蜜庫小曰阿卽格大曰昂邦買曰烏打蜜賣曰温
嗟蜜兩曰央一曰曷朮二曰朱三曰衣朗四曰對音
五曰孫查六曰佞我七曰那打八曰甲工九曰烏永
十曰壯百曰貪吾千曰銘牙萬曰土墨貂皮曰色克
人漫曰惡而訶打流人間有逃歸者人遇之亦不告
有追及者諱云自反亦不之罪大率信義爲重路不

拾遺頗有古風

甯古塔
紀略

凡卧頭臨炕邊腳抵窗無論男女尊卑皆並頭如足
向人則謂之不敬惟妾則橫卧其主腳後否則賤如

奴隸亦忌之頭不近窗者天寒窗際冰霜曉且盈寸
近窗衾裯亦爲寒氣所逼每不乾乃知頭臨炕邊亦
不得已近見炕皆外高內低覺更便但不甚闊人稍
長便須斜卧而絕無增廣之者

柳邊
紀略

房屋大小不等木料極大只一進或三間五間或有
兩廂俱用草蓋草名蓋房草極長細有白泥泥牆極
滑可觀牆厚幾尺然冬間寒氣侵人視之如霜屋內
南西北接繞三炕炕上用蘆席席上鋪大紅氈炕闊
六尺每一面長二丈五六尺夜則橫卧炕上必並頭
而卧卽出外亦然櫥箱被褥之類俱靠西北牆安放

有南窗西窗門在南窗之旁窗戶俱從外閉恐夜
虎來易於撞進靠東邊間以板壁隔斷有南北二炕
有南窗卽爲內房矣無椅杌有炕桌俱盤膝坐客來
俱坐南炕無作揖打恭之禮相見惟執手送客垂手
略曲腰如久別乍晤彼此相抱復執手問安如幼輩
兩手抱其腰長者用手撫其背而已如以右手撫其
額點頭爲拜如跪而以手撫額點頭爲行大禮
甯古塔紀

略

滿洲有大宴會主家男女必更迭起舞大率舉一袖
於額反一袖於背盤旋作勢曰莽勢中一人歌眾皆

以空齊二字和之謂之曰空齊蓋以此爲壽也每宴
客坐客南炕主人先送煙次獻乳茶名曰奶子茶次
注酒於爵承以盤客年差長主長跪以一手進之客
受而飲不爲禮飲畢乃起客年稍長於主則亦跪而
飲飲畢客坐主乃起客年小於主則主立而酌客客
跪而飲飲畢起而坐與席少年欲酌同飲者與主客
獻酬等凡飲酒時不食飲已乃設油布於前名曰割
單卽古之單也進特牲以解手刀割而食之食已盡

賜客奴奴席地坐叩頭對主食不避

柳邊
紀略

俗尙齒不序貴賤呼年老者曰馬法馬法者漢言翁

翁也呼長者曰阿哥新歲卑幼見尊長必長跪叩首
尊長者坐而受之不爲禮首必四叩至三則跪而昂
首若聽命者然尊長者以好語祝之乃一叩而起否
則不起也少者至老者家雖貧必隅坐隨行出遇老
者於途必鞠躬垂手而問曰賽音賽音者漢言好也
若乘馬必下俟老者過老者命之乘乃敢避而乘宴
會必子弟進食行酒不以奴僕客受之亦不酢同上
除夕幼輩必到長者家辭歲叩頭受而不答等輩同
叩元旦城門必嚴列旌旗弓矢以壯威武家家必於
半夜賀歲如遲至午便爲不恭矣

甯古塔
紀略

上元夜好事者輒扮秧歌秧歌者以童子扮三四婦女又三四人扮參軍各持尺許兩圓木屐擊相對舞而扮一持傘燈賣膏藥者前道旁以鑼鼓和之舞畢乃歌歌畢更舞達旦乃已

柳邊紀略

歲除必貼紅紙春聯聯貴四六歲易新句或與舊稍

同則不樂

同上

清明掃墓富貴者騎馬乘車貧賤者將祭品羅列炕桌上女人戴於頭上而行雖行數里不用手扶而自不傾側卽平日米糧箱籠俱以頭戴

同上

有疾病用草一把懸於大門名曰忌門雖親友探望

只立於門外問安而去

簡古摺
紀略

婚姻擇門第相當者先求年老爲媒將允則男之母
徑至女家視其女與之簪珥布帛女家無他辭男之
父乃率其子至女之姻戚家叩頭姻戚家亦無他辭
乃率其子姓羣至女家叩頭金志所謂男下女禮也
女家受而不辭辭則猶未允也既允之後然後下茶
請筵席此男家事也女家惟賠送耳結婚多在十歲

內過期則以爲晚

柳邊
紀略

遇婚喪喜慶等事無緘帖無鼓樂無男女僮相訂婚
時父率子同媒往拜婦之父母次日女之父亦同媒

答拜行聘名曰下茶俱用高桌上鋪紅氈茶果綉緞
布疋仍用盤放桌上多至數十桌貧富不等羊酒必
需嫁時妝奩如箱匣鏡臺被褥之類亦置高桌上兩
人扛之娶親用轎車仍挂紅綠綉婦入門只拜公姑
無交拜禮如漢人請親戚扶新人行禮滿洲人家喜
筵宴客飲至半酣時婦女俱出進酒以大碗滿斟跪
於地奉勸俟飲盡乃起生子滿月下搖車其製以篩
板圈做兩頭每頭兩孔以長皮條穿孔內外用彩畫
並懸響鈴之類內墊薄板懸於梁上離地三四尺用
帶縛定小兒使不得動哭則乳之不已則搖之口念

巴不力喪事將入殮其夕親友俱集名曰守夜終夜不睡喪家盛設相待俟斂後方散七七內必殯父母

之喪一季而除以不雉頭為重

甯古塔 紀略

糠燈俗名蝦棚以米糠和水順手黏麻稽

逆手黏則不可燃

曬乾長三尺餘插架上

以三歧木為架鑿空其端橫糠燈於中

或木牌

削木牌鑿數眼於上懸之梁下光與燭等

柳邊 紀略

扒犁土人曰法喇以木為之犁有駕車而無輪轆長

而輓雪中運木者也駕以牛

同上

煙囪多以完木之自然中虛者為之久之碎裂則護

以泥或藤縛之士人呼為摩訶郎

同上

童子相戲多剔麀麇麋鹿前骹前骨以錫灌其竅名
噶什哈或三或五堆地上擊之中者盡取所堆不中
者與堆者一枚多者千少者十百各盛於囊歲時閒
暇雖壯者亦爲之

同上

凡大小人家庭前立木一根以此爲神逢喜慶疾病
則還願擇大豬不與人爭價宰割列於其下請善誦
者名义馬向之念誦家主跪拜畢用零星腸肉懸於
木竿頭將豬肉頭足肝腸收拾極淨大腸以血灌滿
一鍋煮熟請親友列炕上炕上不用桌鋪設油單一
人一盤自用小刀片食不留餘不送人如因病還願

病不能愈卽將此木擲於郊外以其不靈也後再逢

喜慶疾病則另樹一木有跳神禮每於春秋二時行之半月前釀米兒酒如酒孃味極甜磨粉作饊饊有幾種皆略用油煎必極其潔淨豬羊雞鵝畢具以當家婦爲主衣服外繫裙裙腰上周圍繫長鐵鈴百數手執紙鼓敲之其聲鏗鏗然口誦滿語腰搖鈴響以鼓接應旁更有大皮鼓數面隨之敲和必西向西炕上設炕桌羅列食物上以線橫牽線上挂五色綉條自早至暮日跳三次凡滿漢相識及婦女必盡相邀

三日而止以祭餘相餽遺

甯古塔
紀略

滿人有病必跳神亦有無病而跳神者富貴家或月
一跳或季一跳至歲終則無有弗跳者未跳之先樹
丈餘細木於牆院南隅置斗其上謂之曰竿祭時著
肉斗中必有烏來啄食之謂爲神享跳神者或用女
巫或用冢婦以鈴繫臀後搖之作聲而手擊鼓鼓以
單牛皮冒鐵圈有環數枚在柄且擊且搖其聲索索
然而口致頌禱之詞詞不可辨禱畢跳躍旋轉有老
虎回回諸名色供祭者豬肉及飛石黑阿峰飛石黑
阿峰者黏穀米餠也色黃如玉質膩糝以豆粉蘸以
蜜跳畢以此徧餽鄰里親族而肉則拉人於家食之

以盡爲度不盡以爲不祥

紀略

跳神猶之乎祀先也率女子爲之頭帶如兜鍪腰繫裙纍纍帶諸銅鐵搖曳之有聲口喃喃鼓嘈嘈以竿綰細布片於炕而縛一豕以酒灌其耳與鬣耳鬣動卽吉手刃之取其腸胃而手拚之亦有吉凶兆女子韶秀者亦如歌舞狀老則厭男子更厭矣馬神則牽馬於庭中以紅綠布帛絲繫其尾鬣而喃喃以祝之云跳畢則召諸親戚啖生肉酌以米兒酒盡醉飽不許懷而出其戶曰神怒也

絕域紀略

伊車滿洲居混同江之東地方二千餘里無君長統

屬散居山谷間其人勇悍善騎射喜漁獵耐饑寒苦
辛騎上下崖壁如飛每見野獸蹤跡躡而求之能得
潛藏之所又剝木爲舟長可丈餘形如梭子呼爲威
忽施兩頭槳捕魚江中往來如駛

扈從東
巡日錄

衣朗哈喇東北五六百里爲呼兒喀又六百里爲黑
斤又六百里爲非牙哈總名烏稽其人最喜大紅盤
金蟒袍及各色錦片妝緞其所衣魚皮極軟熟可染
成五色糯米珠並銅錢響鈴縫於衣旁行動有聲彼
此稱呼曰安答黑斤人留髮梳髻耳垂大環四五對
鼻穿小銀環所產貂皮爲第一富者多以雕翅蓋屋

貂皮爲帳爲裘元狐爲帳狐貉爲被褥非牙哈亦留
髮男婦不著褲耳垂大環鼻穿小環所產貂皮略次
以樺皮爲船止容一人用兩頭槳如出海捕魚則負
至海邊置水中遇風便歸呼兒喀則薙頭男人帶環
者少所產貂鼠爲次惟黃狐黃鼠魚肉乾頗佳此三
處俱無官長約束爲人愚而有信義有與店家賒紬
緞蟒服者店主擇黑貂一張爲樣約來年照樣還若
干至次年必照樣還清有他故亦必託人寄到相去
千里又非舊識而不爽約如此

甯古塔
紀略

三姓在吉林東北距省一千二百里再北爲黑河口

距三姓亦一千二百里松花黑龍二江之水同入此口而北流入海左爲松花其色白右屬黑龍其色黑黑者較白者每斤重四兩兩水匯流而不相混爲足異焉河口東西一帶爲赫哲部落亦曰黑金俗以其人食魚鮮衣魚皮呼爲魚皮達子其地縱橫三千餘里而東西橢長山嶺迴環林木叢雜河水分流縈繞多難詳紀其名其部落無酋長統轄亦無文字人各山居野處無歷書每至河冰開後見河中有搭巴哈魚過方知爲一年不畜牛馬豕羊惟犬最驍猛且善捕捉性戇誠勇健而能有忍絕無忿戾爭鬪之風無

廬舍以木爲架覆以茅或蓋以樺皮四周亦以木皮
裹之大如一間屋而數口棲聚於中謂之曰磋落居
無定處或一月一遷或終歲數遷如移動則男婦四
五人負之而去人家無貧富相懸者有酒三二百斤
貯囊中或有皮樓三四座便稱富戶皮樓者以椽爲
架高如屋打獲野獸剝肉食之而晾其皮於上其家
男子則閑居安處操作皆以婦女任之至貧苦者則
男婦齊力服勞其男無論老幼皆嗜酒酒產吉林境
內道遠難運故其價至此而愈昂其地土性寒漿春
晚霜早不產五穀春夏取河魚爲食秋冬捕野獸爲

食魚乾鹿肉家家堆積爲糧焉衣服用布帛者十無
一二寒時著狍鹿皮煖時則以熟成魚皮製衣服之
客人販布於此每疋可換貂皮一二張故不常服用
至魚皮熟成則輒如棉薄而且堅又婦女善製荷包
腰褙及蹋蹋馬等物俱用魚皮縫就鑲以雲捲染成
紅綠色亦鮮明其人家婚娶離女家或數里或數十
里不等壻自棹小船一葉沿流往女家親迎女之母
隨女同來過三日接女與壻返其家留住一月始送
歸自此則不相聞問卽有時相遇亦疏如路人矣父
母死以白布縫長枕又作白簞合家守哭哭甚哀逾

七日服滿而除其小兒甫落胎卽取冷水洗之過滿月雖嚴冬亦如此謂長大能耐寒產婦分娩後卽操作如常亦不生疾病婦女俱好裝飾頭上編髮爲羣瓣四圍盤繞復以紅繩纏之其中亦多有美麗者惟兩足常跣服長衣拖地邊幅皆釘以海貝匾螺或銅錢舉步卽錚鏦有聲以爲美飾其地夏無酷暑然人常以魚腥爲食胃火最盛故至六七月間則身熱如焚時浴於河以解之其尋常炊爨用茅草材木雖多不肯砍伐留刻其祖宗之像截木長尺許其上刻圓如頭顱劃成眉目略似人形置於礎落犄角處多有

甯古塔性直樸善佃獵盛京通志一百五尙純實耕作之餘

尤好射獵自漢字事件日增益競於文墨吉林外紀八

伯都訥俗貴直誠人精騎射盛京通志一百五風氣醕古人

樸厚好騎射常於馬上擲木棒捕兔百發百中吉林外紀

八

三姓諳水性喜佃獵盛京通志一百五好直爽善騎射槍技

嫻習吉林外紀八

阿勒楚喀勤耕作嫻圍獵盛京通志一百五尙耕釣素稱魚

米之鄉習禮讓嫻騎射務本而不逐末吉林外紀八

瑋春儉樸相尙佃獵擅長盛京通志一百五舊無丁民亦無

外來民戶皆熟

國語騎射捕打海參海菜爲生少耕作四時射獵無虛

日尤嫻於槍

吉林外紀八

拉林純樸相尙務農之餘熟嫻騎射

同上

雙城堡習尙勤儉旗丁嫻熟耕作地利大興

同上

士修禮義愛名節愿謹畏事專務讀書自學政蒞吉

以來文風寢盛

新纂下皆同

農人力田少嗜好終歲辛勤不敢少休里黨和睦不
輕轉徙婚喪皆習儉樸樹藝之事頗嫌鹵莽而土地
肥饒收穫自倍新墾之荒得粟尤多

十餘枚者其家爭呼之爲祖宗年久多著靈異如過
客誤犯則立患青盲數日成瞽廢雖禱無效一年數
祭祖祭時惟以一鹿而已其器物少瓦缶多剝木爲
之或縫木皮爲筐篋亦精緻可觀其渡水之舟曰撥
子俗名大紅船剝樺木皮縫作雞卵形而平其底長
六尺餘只可容二人一人坐於中一人前立搖楫一
日可行數百里惟乘舟者須兩手扶背常持撥舟者
之脛乃保無虞否則傾側落水不及撈救矣其捕獸
之器曰蹋板赫哲地濱北海天氣早寒重陽後卽落
雪花迨十月則徧地平鋪可深數尺士人以木板長

五尺貼縛兩足跟手持長竿如泊舟之狀划雪上前
進則板乘雪力瞬息可出十餘里雪中乏食則野獸
往來求食多留其跡凡逐貂鼠各獸十無一脫運轉
自如雖飛鳥有不及也其引重之器曰狗爬犁形如
小車而無輪以細木性軟者削兩轅前半翹起上彎
後半貼地處置四柱與四匡鋪之以板如運重物則
於上彎處駕犬二人在上以鞭揮之其速逾於奔驥
男女年十一二歲其父母卽教以燃槍捕獸故槍法
精絕擊物有準凡商販於此者路旁無旅店惟尋蹉
落投宿焉其人氣體健壯自來不發痘疹然發則難

治間有小兒忽出天花則父母輒棄而他徙蓋恐爲其傳染耳鄰省官役有事過此派其土人執役謂之抓官令負重撥舟奉命惟謹或稍有違怠雖痛撻無怨其俗最以中上爲尊分上下邦見老者呼爲爺爺少壯者呼爲叔叔卽商旅販易者亦許抓官供驅使使之且極恭順凡三姓旗丁民人年年來此貿易謂之換黑金利可數倍而所販不過食用零星各物其中惟脂粉紅繩尤多以俗皆好裝飾婦人也每人一名於每年貢貂皮一張每於仲冬將軍派員就近前往賜宴用木几長排兩行每人燒酒一壺鹽豆一器

以示懷遠之恩其人叩頭起立飲畢歡呼再叩頭

恩始各散去 李重生赫
哲風土記

風俗附載

漢

東夷率皆土著烹飲酒歌舞或冠弁衣錦器用俎豆

後漢書一
百十五

夫餘其人麤大彊勇而謹厚不為寇鈔食飲用俎豆
會同拜爵洗爵揖讓升降以臘月祭天大會連日飲
食歌舞名曰迎鼓是時斷刑獄解囚徒有軍事亦祭
天殺牛以躡占其吉凶行人無晝夜好歌吟音聲不

絕同上

挹婁處於山林之間土氣極寒常爲穴居以深爲貴
大家至接九梯好養豕食其肉衣其皮冬以豕膏塗
身厚數分以禦風寒夏則裸袒以尺布蔽其前後其
人臭穢不潔作廁於中圍之而居同上

東沃沮人性質直彊勇言語飲食居處衣服有似句

驪北沃沮俗皆與南同同上

濊人不相盜無門戶之閉婦人貞信飲食以籩豆者
舊自謂與句驪同種言語法俗大抵相類其人性愚
慤少嗜欲不請句男女皆衣曲領其俗重山川山川

各有部界不得妄相干涉同姓不嫌多所忌言疾病
死亡輒捐棄舊宅更造新居知種麻養蠶作錦布曉
候星宿豫知年歲豐約常用十月祭天晝夜飲酒歌
舞名之爲舞天又祠虎以爲神邑落有相侵犯者輒
相罰責生口牛馬名之爲責禍殺人者償死少寇盜

同
上

魏

夫餘以殷正月祭天在國衣尙白白布大袂袍袴履
革鞜出國則尙繒繡錦罽大人加狐狸獬白黑貂之
裘以金銀飾帽譯人傳辭皆跪手據地竊語行道晝

夜無老幼皆歌通日聲不絕有軍事亦祭天殺牛觀
蹠以占吉凶蹠解者爲凶合者爲吉其死夏月皆用

冰殺人殉葬多者百數厚葬有棺無槨

三國志
三十

東沃沮言語與句麗大同時時小異

同上

挹婁其人形似夫餘言語不與夫餘句麗同

同上

濊白謂與句麗同種其人性愿慤少嗜欲有廉恥言

語法俗大抵與句麗同衣服有異

同上

晉

夫餘人強勇會同揖讓之儀有似中國其出使乃衣
錦罽以金銀飾腰其法殺人者死没入其家盜者一

賁十二男女淫婦人妬皆殺之若有軍事殺牛祭天
以其蹠占吉凶蹠解者爲凶合者爲吉死者以生人
殉葬有棺無槨其居喪男女皆衣純白婦人著布面

衣去玉珮

晉書九十七

肅慎氏居深山窮谷其路險阻車馬不通夏則巢居
冬則穴處父子世爲君長無文墨以言語爲約有馬
不乘但以爲財產而已無牛羊多畜豬食其肉衣其
皮績毛以爲布無井竈作瓦鬲受四五升以食坐則
箕踞以足挾肉而啖之得凍肉坐其上令暖俗皆編
髮以布作襜徑尺餘以蔽前後將嫁娶男以毛羽插

女頭女和則持歸然後致禮聘之

同上

後魏

勿吉其地下濕築城穴居屋形似塚開口於上以梯
出入其國無牛有車馬佃則偶耕車則步推有粟及
麥稌菜則有葵水氣鹹凝鹽生樹上亦有鹽池多豬
無羊嚼米醞酒飲能至醉婦人則布裙男子豬犬皮

裘頭插虎豹尾

魏書
一百

豆莫婁其人土著有宮室倉庫多山陵廣澤於東夷
之域最爲平敞地宜五穀不生五果其人長大性彊
勇謹厚不寇抄飲食亦用俎豆有麻布衣制類高麗

而幅大其國大人以金銀飾之上

隋

靺鞨地卑濕築土如堤鑿穴以居開口向上以梯出入相與偶耕土多粟麥稼水氣鹹生鹽於木皮之上其畜多豬嚼米爲酒飲之亦醉婦人服布男子衣豬

狗皮人皆射獵爲業

隋書八十一

唐

靺鞨最處北方尤稱勁健每恃其勇恆爲鄰境之患俗皆編髮性凶悍無憂戚貴壯而賤老無屋宇並依山水掘地爲穴架木於上以土覆之狀如中國之塚

墓相聚而居夏則出隨水草冬則入處穴居父子相承世爲君長俗無文字兵器有角弓及楛矢其畜宜豬富人至數百口食其肉而衣其皮死者穿地埋之以身襯土無棺斂之具殺所乘馬於尸前設祭

舊唐書一

百九十
九下

渤海靺鞨風俗與高麗同頗有文字及書記

同上

黑水靺鞨人勁健善步戰常能患它部俗編髮綴野豕牙插雉尾爲冠飾自別於諸部性忍悍善射獵無憂戚貴壯賤老居無室廬負山水坎地梁木其上覆

以土如邱塚然夏出隨水草冬入處死者埋之無棺

槨殺所乘馬以祭其酋曰大莫拂瞞咄世相承爲長
無書契其矢石鏃長二寸蓋楷斲遺法畜多豕無牛

羊有車馬田耦以耕車則步推

唐書二百十九

渤海靺鞨俗與高麗略等

同上

高麗王服五采以白羅製冠革帶皆金釵大臣青羅
冠次絳羅珥兩鳥羽金銀雜釵衫笏裏袴大口白韋
帶黃革履庶人衣褐戴弁女子首巾幘俗喜奕投壺
楚鞠食用籩豆簠簋罍洗居依山谷以草茨屋惟王
宮官府佛廬以瓦窰民盛冬作長坑煨火以取煖服
父母喪三年兄弟踰月除俗多淫祠祀靈星及日箕

子可汗等神國左有大穴有神隧每月王皆自祭
人喜學至窮里厠家亦相矜勉衢側悉構嚴屋號局
堂子弟未婚者曹處誦經習射

唐書
二十

渤海知書契習識古今制度號爲海東盛國

文獻
通考

黑水靺鞨最處北尤勁悍無文字之記其兵角弓楛

矢

五代史記
七十三

遼

契丹五節度熟女真部族皆雜處山林尤精弋獵有
屋居舍門皆於山牆下闢之耕鑿與渤海人同無出

租稅

契丹國志
二十二

熟女真國居民皆雜處山林耕養屋宇與五節度熟女真同然無君長首領統押精於騎射今古以來無有盜賊詞訟之事任意遷徙多者百家少者兩三家

而已

同上

生女真居民屋宇耕養言語衣裝與熟女真國並同亦無君長所管精於騎射

同上

屋惹國阿里眉國破骨魯國等國每國各一萬餘戶西南至生女真國界衣裝耕種屋宇言語與女真人異契丹樞密院差契丹或渤海人充逐國節度使管押然不出征賦兵馬每年惟貢進大馬蛤珠青鼠皮

貂鼠皮膠魚皮蜜蠟之物及與北番人任便往來買

賣上同

鐵离國居民言語衣裝屋宇耕養稍通阿里眉等國

無君長皆雜處山林不屬契丹統押亦不與契丹爭

戰復不貢進惟以大馬蛤珠鷹鶻青鼠貂鼠等皮膠

魚皮等物與契丹交易上同

靺鞨國無君長統押微有耕種春夏居屋室中秋冬

則穿地爲洞深可數丈而居之以避其寒不貢進契

丹亦不爭戰惟以鷹鶻鹿細白布青鼠皮銀鼠皮大

馬膠魚皮等與契丹交易上同

距契丹國東至於海有鐵甸又東女真善射多牛鹿
野狗其人無定居行以牛負物遇雨則張革爲屋常
作鹿鳴呼鹿而射之食其生肉能釀糜爲酒

契丹國志二十

五

盟熱者國部落雜處以其族類之長爲千戶統之契
丹貴游子弟及富家兒月夕被酒則相率攜樽馳馬
戲飲其地婦女聞其至多聚觀之間令侍坐與之酒
則飲亦有起舞歌謠以侑觴者邂逅相契調謔往反
卽載以歸婦之父母知亦不之顧留數歲有子始具
茶食酒數車歸甯謂之拜門因執子壻之禮

契丹國志二十

混同江之地

二字依滿洲源流考增

其俗剝木為舟長可八尺

形如梭曰梭船上施一槳止以捕魚至渡車則方舟

或三舟

契丹國志二十七

金

女真冬極寒多衣皮雖得一鼠亦褫皮藏之皆以厚

毛為衣非入室不撤稍薄則墮指裂膚盛夏如中國

十月

北盟會編三

其人則耐寒忍饑不憚辛苦食生物勇悍不畏死善

騎上下崖壁如飛濟江不用舟楫浮馬而渡精射獵

每見野獸之蹤能躡而摧之得其潛伏之所以樺皮
爲角吹作呦呦之聲呼麋鹿射而啖之但存其皮骨
同上

其俗依山谷而居聯木爲柵屋高數尺無瓦覆以木
板或以樺皮或以草綢繆之牆垣籬壁率皆以木門
皆東向環屋爲土牀熾火其下與寢食起居其上謂
之炕以取其煖奉佛尤謹以牛負物或鞍而乘之遇
雨多張牛革以爲禦

同上

其衣服則衣布好白衣短而左衽婦人辮髮盤髻男
子辮髮垂後耳垂金銀留腦後髮以色絲繫之富者

以珠玉爲飾衣墨裘細布貂鼠青鼠狐貉之衣貧者

衣牛馬豬羊貓蛇犬魚之皮

同上

其飯食則以糜釀酒以豆爲醬以半生米爲飯漬以生狗血及葱韭之屬和而食之芼以蕪荑食器無瓠陶無碗筯皆以木爲盤春夏之間止用木盆注

元缺粥

隨人多寡盛之以長柄小木杓子數柄迴環共食下粥肉味無多品止以魚生獐生間用燒肉冬亦冷飲

卻以木楪盛飯木盆盛羹下飯肉味與下粥一等飲酒無算只用一木杓子自上而下循環酌之炙股烹

脯以餘肉和菜擣臼中糜爛而進率以爲常

同上

其禮則拱手退身爲喏跪右膝蹲左膝著地拱手搖

肘動止於三爲拜

同上

其言語則謂好爲感或爲塞痕謂不好爲辣撒謂酒
爲勃蘇謂拉殺爲蒙山不屈花不辣謂敲殺曰蒙霜
特姑又曰霑勃辣駭夫謂妻爲薩那罕妻謂夫爲愛

根

同上

其節序元日則拜日相慶重午則射柳祭天其人不
知紀年問之則曰吾見青草幾度以草一青爲一歲

同上

其歌則有鷓鴣之曲但高下長短鷓鴣一聲而已

同上

工匠亦工雕鏤凡土木石金銅錫之屬各極工巧象生人物尤擅其長

商賈多直隸山東西人亦間有江浙商人售南中土宜者土人服賈遠方惟販運人漫鹿茸及各種藥材而已

冠禮向未舉行

婚禮先合婚旣吉納采日書男女年庚於紅箋日庚帖盛以匣侑以布帛釵釧羊酒茶果之儀送致女家日過定禮親迎前具送綵衣數襲日過大禮先日備酒筵設鼓樂門外盛列儀仗置綵輿於道旁日晾轎

女家備送奩儀曰過嫁妝及門主人盛服出迓揖讓而入待以賓禮婚日壻行親迎禮途遇井墓廟石障以氈婦入門向吉方降輿立弓矢於斗徧以紅氈鋪地直達寢室婦帕首胸負銅鏡立案右壻跪拜如儀前導婦抱寶瓶瓶置金銀五穀之屬又置鞍於門闌跨而過入房壻執秤竿揭帕行合卺禮並食水角曰管小飯日中婦家戚黨至婦出堂同壻祀竈拜舅姑族黨姻戚畢婦家備酒席俾共食侑以鼓吹曰管大飯繼娶前妻家亦如之晚食湯餅曰長壽麪次日婦以女紅獻翁姑及尊長姻婭有差曰散箱擇期同拜

其疾病則無醫藥尙巫祝病則巫者殺豬狗以禳之
或車載病人至深山大谷以避之其死亡則以刃斃
額血淚交下謂之送血淚死者埋之而無棺槨貴者
生焚所寵奴婢所乘鞍馬以殉之所有祭祀之物盡

焚之謂之燒飯

同上

其道路則無旅店行者息於民家主人初則拒之拒
之不去方具飲食而納之苟拒而去則餘家無復納
者矣

同上

其市易則惟以物博易無錢無蠶桑無工匠舍屋車

帳往往自能爲之

同上

其法律吏治別無文字刻木爲契謂之刻字賦歛調
度皆刻箭爲號事急者三刻之同

女真人勇悍善騎射喜耕種好漁獵稅賦無常隨用
度多寡而斂之多以牛驢負物遇雨則張牛革以禦
之緩則射獵急則戰鬪宗室皆謂之郎君事無大小

皆屬焉

大金國志
三十九

金俗好衣白辮髮垂肩與契丹異垂金環留顱後髮
繫以色絲富人用珠金飾婦人辮髮盤髻亦無冠白
滅遼侵宋漸有文飾婦人或裹逍遙巾或裹頭巾隨
其所好至於衣服尙如舊俗土產無桑蠶惟多織布

貴賤以布之粗細爲別又以化外不毛之地非皮不可禦寒所以無貧富皆服之富人春夏多以紵絲綿紬爲衫裳亦閒用細布秋冬以貂鼠青鼠狐貉皮或羔皮爲裘或作紵絲四袖貧者春夏並用布爲衫裳秋冬亦衣牛馬豬羊貓犬魚蛇之皮或獐鹿皮爲衫袴襪皆以皮至婦人衣白大襖子下如男子道服裳曰錦裙去左右各闕二尺許以鐵條爲圈裏以繡帛

上以單裙籠之

同上

金人舊俗多指腹爲婚姻旣長雖貴賤殊隔亦不可渝婿納幣皆先期拜門親屬偕行以酒饌往少者十

餘車多至十倍飲客佳酒則以金銀旂貯之其次以瓦旂列於前以百數賓退則分餉焉先以烏金銀杯酌飲貧者以木酒三行進大軟指小軟指如中國寒具次進蜜餠人各一盤曰茶食宴罷富者淪建茗留上客數人啜之或以粗者煎乳酪婦家無大小皆坐炕上壻黨羅拜其下謂之男下女禮畢壻牽馬百匹少者十匹陳其前婦翁選子姓之別馬者視之好則留不好則退留者不過什二三或皆不中選雖壻所乘亦以充數大抵以留馬少爲恥女家亦視其數而厚薄之一馬則報衣一襲壻皆親迎旣成婚留於婦

家執僕隸役雖行酒進食皆躬親之三年然後以婦
歸婦用奴婢數十戶牛馬數十羣每羣九牝一牡以
資遣之

同上

女真舊絕小正朔所不及自興兵以後寢染華風帥
將生朝皆自擇佳辰粘罕以正旦兀室以元夕烏拽
馬以上已國主亶以七夕矣其他如重午重九中秋

中元下元四月八日皆然

大金國志十二

黃龍府爲契丹東寨當契丹強盛時虜獲異國人則
遷徙雜處於此南有渤海北有鐵離吐渾東南有高
麗靺鞨東有女真室韋東北有烏舍西北有契丹回

紇黨項西南有奚故此地雜諸國風俗凡聚會處諸

國人語言不能相通曉則各爲漢語以證方能辨之

北盟會編二十
引奉使行程錄

涑流河五里至句孤寨自此以東散處原隰間盡女

真人更無異族無市井買賣不用錢惟以物相貿易

同上

黑水舊俗無室廬負山水坎地梁木其上覆以土夏

則出隨水草冬則入處其中遷徙不常獻祖乃徙居

海古勒水耕墾樹藝始築室有棟宇之制人呼其地

爲額訥格爾

原作葛里

納額訥格爾者漢語居室也

金史世紀

金因遼舊俗以重午中元重九日行拜天之禮重五於鞠場中元於內殿重九於都城外其制刻木爲盤如舟狀赤爲質畫雲鶴文爲架高五六尺置盤其上薦食物其中聚宗族拜之若至尊則於常武殿築臺爲拜天所重五日質明陳設畢百官班俟於毬場樂亭南皇帝靴袍乘輦宣徽使前導自毬場南門入至拜天臺降輦至褥位皇太子以下百官皆詣褥位宣徽贊拜皇帝再拜上香又再拜排食拋盞畢又再拜飲福酒跪飲畢又再拜百官陪拜引皇太子以下先出皆如前導引皇帝回輦至幄次更衣行射柳擊毬

之戲亦遼俗也金因尙之凡重五日拜天禮畢插柳
毬場爲兩行當射者以尊卑序各以帕識其枝去地
約數寸削其皮而白之先以一人馳馬前導後馳馬
以無羽橫鏃箭射之旣斷柳又以手接而馳去者爲
上斷而不能接去者次之或斷其青處及中而不能
斷與不能中者爲負每射必伐鼓以助其氣已而擊
毬各乘所常習馬持鞠杖杖長數尺其端如偃月分
其眾爲兩隊共爭擊一毬先於毬場南立雙桓置板
下開一孔爲門而加網爲囊能奪得鞠擊入網囊者
爲勝或曰兩端對立二門互相排擊各以出門爲勝

毬狀如小拳以輕鞞木枒其中而朱之皆所以習蹻

捷也既畢賜宴歲以爲常

金史禮志八

收國元年五月甲戌拜天射柳故事五月五日七月

十五日九月九日拜天射柳歲以爲常

金史太祖紀

承安五年五月戊午敕重午拜天服公裳者拜禮仍

舊諸便服者并用女直拜

金史章宗紀三

大定十三年上謂宰臣曰會甯乃國家興王之地自

海陵遷都永安女直人寢忘舊風朕時嘗見女直風

俗迄今不忘今之燕飲音樂皆習漢風蓋以備禮也

非朕心所好東宮不知女直風俗第以朕故猶尙存

之恐異時一變此風非長久之計甚欲一至會甯使
子孫得見舊俗庶幾習效之

金史世宗紀中

上御睿思殿命歌者歌女直詞願謂皇太子及諸王
曰朕思先朝所行之事未嘗暫忘故時聽此詞亦欲
令汝輩知之汝輩自幼惟習漢人風俗不知女直純
實之風至於文字語言或不通曉是忘本也汝輩當
體朕意至於子孫亦當遵朕教誡也

同上

十四年詔明安穆昆之民今後不許殺生祈祭若遇
節辰及祭天日許得飲會自二月一日至八月終並
禁絕飲燕亦不許赴會他所恐妨農功雖閒月亦不

許痛飲犯者抵罪可徧諭之又命應衛士有不閑女
直語者並勒習學仍自後不得漢語

同上

上與親王宰執從官從容論古今興廢事曰經籍之
興其來久矣垂教後世無不盡善今之學者既能誦
之必須行之然知而不能行者多矣苟不能行誦之
何益女直舊風最爲純直雖不知書然其祭天地敬
親戚尊者老接賓客信朋友禮意款曲皆出自然其
善與古書所載無異汝輩當習學之舊風不可忘也

同上

以渤海舊俗男女婚娶多不以禮必先攘竊以奔詔

禁絕之犯者以姦論上同

二十四年上曰朕將往上京念本朝風俗重端午節

比及端午到上京則燕勞鄉閭宗室父老

金史世宗紀下

上謂宰臣曰今時之人有罪不問既過之後則謂不

知有罪必責則謂每事尋罪風俗之薄如此不以文

德感之安能復於古也卿等以德輔佐當使復還古

風上同

二十五年四月幸上京宴宗室於皇武殿飲酒樂上

諭之曰今日甚欲沈醉此樂不易得也昔漢高祖過

故鄉與父老歡飲擊筑而歌令諸兒和之彼起布衣

尙且如是況我祖宗世有此土今天下一統朕巡幸
至此何不樂飲於時宗室婦女起舞進酒畢羣臣故
老起舞上曰吾來故鄉數月矣今迴期已近未嘗有
一人歌本曲者汝曹來前吾爲汝歌乃命宗室子敘
坐殿下者皆上殿面聽上歌曲道祖宗勦業艱難及
所以繼述之意上旣自歌至慨想祖宗音容如覩之
語悲感不復能成聲歌畢泣下數行右丞相元忠暨
羣臣宗戚捧觴上壽皆稱萬歲於是諸老人更歌本
曲如私家相會暢然歡洽上復續調歌曲留坐一更
極歡而罷其辭曰猗歟我祖聖矣武元誕膺明命功

光於天拯溺救焚深根固蒂克開我後傳福萬世無
何海陵淫昏多罪反易天道荼毒海內自昔肇基至
於繼體積累之業淪胥且墜望戴所歸不謀同意宗
廟至重人心難拒勉副樂推肆予嗣緒二十四年兢
率萬幾億兆庶姓懷保安綏國家閒暇廓然無事乃
眷上都興帝之第屬茲來游惻然予思風物減耗殆
非昔時于鄉于里皆非初始雖非初始朕自樂此雖
非昔時朕無異視瞻戀慨想祖宗舊宇屬屬音容宛
然如睹童孺慕厯厯其處壯歲經行恍然如故舊
年從游依稀如昨歡誠契闊旦暮之若吁嗟闊別兮

云胡不樂

金史樂志上

二十六年以親軍完顏齊諾

原作奇納

言制明安穆昆皆

先讀女直字經史然後承襲因曰但令稍通古今則

不肯為非爾

金史世宗紀下

上言國初風俗淳儉居家惟布衣非大會賓客未嘗

輒烹羊豕朕嘗念當時節儉之風不欲妄費

同上

諭有司女直人及百姓不得用網捕野物及不得放

羣鵬枉害物命亦恐女直人廢射也

金史章宗紀一

金人之常服四帶巾盤領衣烏皮靴其束帶曰陶罕

巾之制以阜羅若紗為之上結方頂折垂於後頂之

下際兩角各綴方羅徑二寸許方羅之下各附帶長六七寸當橫額之上或爲一縮襜積貴顯者於方頂循十字縫飾以珠其中必貫以大者謂之頂珠帶旁各絡珠結綬長半帶垂之其衣色多白三品以阜窄袖盤領縫掖下爲襜積而不缺袴其胸臆肩袖或飾以金繡其從春水之服則多鶻捕鵝雜花卉之飾其從秋山之服則以熊鹿山林爲文其長中骭取便於騎也陶罕玉爲上金次之犀象骨角又次之鈔用韉小者間置於前大者施於後左右有雙蛇尾納方束中其刻琢多如春水秋山之飾左佩牌右佩刀刀貴

鑲鐵柄尙雞舌木黃黑相半有黑雙距者爲上或三
事五事室飾以醬瓣樺釧口飾以鮫或屑金鑰和漆
塗鮫隙而礮平之醬瓣樺者謂樺皮斑文色殷紫如
醬中豆瓣也產其國故尙之

金史輿服志下

金之拜制先袖手微俯身稍復卻跪左膝左右搖肘
若舞蹈狀凡跪搖袖下拂膝上則至左右肩者凡四
如此者四跪復以手按右膝單跪左膝而成禮國言

搖手而拜謂之禪珠喇

金史禮志八

元

碩達勒達女直人皆仍舊俗無市井城郭逐水草爲

居以射獵爲業故設官牧民隨俗而治

元史地理志二

性剛果善騎射

盛京通志引元一統志

俗有狗車木馬輕捷之便狗車形如船以數十狗拽

之往來遞運木馬形如彈弓繫足激行可及奔馬二

者止可冰雪上行

明一統志引元志

明

建州稍類開原舊俗其腦温江上自海西下至黑龍

江謂之生女直略事耕種聚會爲禮人持燒酒一魚

胞席地歌飲少有忿爭則彎弓相射

明一統志八十九

可木以下以樺皮爲屋行則馱載止則張架以居養

馬弋獵爲生其阿迷江至散魯江頗類可木乘五板

船疾行江中

同上

乞列迷有四種捕魚爲食著直筒衣暑用魚皮寒用
狗皮不識五穀六畜惟狗至多耕田供食皆用之

同上

乞列迷去奴兒干三千餘里一種曰女直野人性剛
而貪文面椎髻帽綴紅纓衣緣綵組惟袴不裙婦人
帽垂珠珞衣綴銅鈴射山爲食暑則野居冬則室處
一種曰北山野人乘鹿出入一種住平屋屋脊閒開
孔以梯出入卧以草鋪 苦兀在奴兒干海東人身
多毛戴熊皮衣花布其鄰有吉里迷男少女多始生

先定以狗十歲卽娶食惟腥鮮

同上

祖墓繼姑嫜率新婦謁拜宗戚鄰里皆賜以佩戴之物女家贈嫁豐儉惟力是視嫁期親知各贈釵環陳設諸物曰添箱嫁前日送妝戚舊男婦各數人從曰新親妝奩厚者費用不貲嫁次日戚屬仍往曰裝枕頭數日延壻及女款以盛饌曰回門月後迎女曰住對月歸時以鍼黹分餽長幼此婚姻之大較也滿蒙舊俗不用婚書納聘曰壻必親至婦家謁婦父母及尊長謂之磕頭婦家酬以幣帛鍼黹文繡等物餘與民俗同唯結婚多在十歲內過期則以爲晚

喪日先擇入殮之期及殮煞起落一切避忌曰開殮

榜合族成服三日親朋持香楮來弔喪家具飲食款
之午後送靈於廟鼓樂前行次則儀仗僧道祭品扎
彩又以紙繪爲冥具執刑杖捧香鑪者各數人以青
紗輿篋舁靈位男女孝服以從戚友亦至曰送三三
或作山以其送葬於山也閱六日爲迎七仍用鼓樂
備筵席姻舊咸集夕設祭於煙筒下合族哭拜曰上
望嗣後每七日舉祭禮曰辦七俗好作佛事不惜鉅
貲以七七爲度擇期發引高建樓棚殯之前三日爲
展弔門外設鼓樂列儀仗立銘旌親鄰皆至次日成
主家祭延齒德爵者點主先日酬奠紙楮屏幃羽葆

吉林通志卷二十八

食貨志一 戶口

吉林府

康熙五十年吉林民丁三萬三千二十五會典十一

乾隆三十六年新編民戶八千八百五十六丁口四

萬四千六百五十六盛京通志三十六 接皇朝文獻通考十九四十四年

吉林人丁七萬四千六百三十一

四十五年編審民戶二萬二千五百十三丁口十一

萬四千四百二十九同上 接皇朝文獻通考十九是年吉林人丁十三萬五

千八百二十七四十八年吉林人丁十四萬二千二百二十

光緒初原編人丁二萬四千九百三十五至五年

恩詔賞賚侍養老民七十一名實應徵丁二萬四千八百

六十四計徵丁銀三千七百二十九兩六錢八年劃

歸伊通州敦化縣人丁八千二百十九實應徵人丁

一萬六千六百四十五計徵丁銀二千四百一十六

兩七錢五分是年奏准攤丁入地永革丁名以光緒

九年為始

冊報

十七年編定民戶三萬九千九百六十四丁口二十

二萬四千五百三十四

同上

伊通州

原額丁八千一百七十七每年應徵丁銀一千四百零九兩四錢九分光緒九年奏准攤丁入地永革丁

名冊報

光緒十九年編定民戶二萬七千八百二十七丁口

十二萬三千二百八十五

同上

敦化縣

光緒八年將軍銘安奏准攤丁入地永革丁名冊報

十六年編定民戶一千四百十三丁口九千六百二

十同上

十七年編定民戶一千四百十三丁口九千三百八

十八

同上

長春府

嘉慶五年設廳至十六年編定民戶一萬一千七百

八十一丁口六萬一千七百五十五

冊報

道光二年編定民戶除遷出戶一千一百八十七丁

口一萬零五百三十四加新增戶一百八十二丁口

六百五十七實在戶一萬零七百七十六丁口五萬

一千八百七十八

同上

十六年新增民戶四千四百九十四編定一萬五千

二百七十新增丁口一萬二千二百九十編定六萬

四千一百六十八

同上

光緒七年至九年新增民戶八千七百零五編定二萬三千九百七十五新增丁口二萬七千九百五十二編定九萬二千一百二十五

同上

農安縣

光緒十五年設縣劃歸縣屬民戶編定七千三百三十五丁口二萬八千二百一十

冊報

伯都訥廳

乾隆三十六年新編民戶三千四百一十六丁口一

萬零二百四十八

盛京通志三十六

四十五年編審民戶四千零六丁口一萬九千一百

五十

同上

光緒八年改理事同知為撫民同知編審民戶丁口

一萬四千三百四十九原徵丁銀連加一耗羨共徵

銀二千三百六十七兩五錢八分五釐九年將軍銘

安奏准攤丁入地徵收

冊報

十七年編定民戶一萬四千四百七十六丁口十三

萬八千八百六十八

同上

五常廳

光緒十年編定民戶一萬二千零九十一丁口九萬

九千七百五十六冊報

十三年編定民戶一萬一千一百五十丁口九萬九

千八百同上

十七年編定民戶一萬一千一百六十一丁口九萬

九千九百四十同上

賓州廳

原編額定行差人丁一千一百七十六官莊人丁三

十六每年應徵丁銀一百九十九兩九錢八分向歸

阿勒楚喀副都統徵收光緒八年歸廳經徵冊報

光緒十六年編定民戶四千八百八十二丁口二萬

七千四百四十九同

十七年編定民戶五千十九丁口三萬一千六百四

十八同

雙城廳

光緒十六年編定民戶一千八百三十一丁口二萬

六千二百三十七冊報

順治十一年戶部言人丁地土乃財賦所出本根故

明舊例或三年或五年一行編審繕造黃冊呈進我

朝定鼎以來尙未舉行宜自十二年為始責布政司彙

造以便查稽隙地漏糧之弊從之

皇朝文獻通考十九

康熙七年奉天府屬始行編審法每丁徵銀一錢五分五十二年

恩詔人丁以五十年編審爲定額以後滋生戶口永不加賦
雍正五年置永吉州泰甯長甯二縣俱屬奉天府乾隆元年裁長甯縣併歸永吉州十二年裁永吉州設吉林理事同知徵收地丁錢糧屬吉林將軍管轄二十六年至二十九年甯古塔伯都訥三姓地丁俱歸各副都統徵收由吉林同知彙總報銷三十七年吉林各屬

恩詔以三十六年編審爲定額以後永不加賦惟開戶入籍

家奴官莊年滿幼丁仍按例加徵四十五年阿勒楚

喀地丁亦歸副都統徵收由吉林彙報焉盛京通志三十五

戶部正天下之戶籍滿洲蒙古漢軍丁檔則戶部入旗俸餉處專司之凡各

省諸色人戶有司察其數而歲報於部由親轄府直隸廳直隸州

廳州縣分管民戶曰煙戶凡戶之別有民戶土著者

籍者入旗銷除旗檔者漢軍出旗有軍戶原編屯衛

州縣或仍隸衛所官其屯丁皆為軍戶凡充發為軍

者其隨配之子孫及到配所生之子孫亦為軍戶

有匠戶原編丁冊各省皆有匠戶輪班供役嗣改為

攤入地丁徵收惟於凡民男曰丁女曰口未成丁男

賦役全書仍存其目

十六日亦曰口丁口繫於戶凡腹民計以丁口直省民數

督撫飭所屬按保甲門牌冊實在民數歲以十月同
穀數送部戶部於年終彙繕黃冊具題每年開除滋
生多寡不齊嘉慶十七年冊報吉林丁口三十邊
萬七千七百八十一其八旗駐防人丁不與其數
民計以戶三姓所屬赫哲費雅雅喀勒爾庫葉鄂倫春
恰克拉五十六姓二千三百九十八戶每
戶納貂凡丁輸賦者以康熙五十年為額康熙五十
皮一張
恩詔嗣後編審人丁祇將實數奏聞其徵收
辦糧但據五十年丁冊定為常額續生人丁永不加
賦五十年丁冊之額吉林
民丁三萬三千二十五歲編審有羨餘曰

盛世滋生人丁不加賦焉凡民之著於籍察其祖寄辨其

宗系區其良賤冒籍者跨籍者越邊僑籍

吉林伯都訥地方除

新集流民業已開墾地畝安分守業者准其納丁入
冊不准再有流民踵至私墾阿勒楚喀拉林二處種
地閒散滿洲不准私招民人代種吉林長春廳等處
租種蒙古地畝之民人除現在開墾各戶准其入於

民册安插外不准多
墾一畝增居一戶
皆禁之會典十一

吉林城

乾隆十六年編審原額新增實在行差人丁四千三

百二十七徵銀六百四十九兩零五分

盛京通志三十五

二十六年編審原額新增實在行差人丁六千零二

十七徵銀九百零四兩零五分

同上

三十六年編審原額新增實在行差人丁一萬三千

三百零二徵銀一千九百九十五兩三錢

同上

四十六年編審原額新增實在行差人丁二萬七千

四百四十徵銀四千一百二十兩零五錢

同上

按以上蓋統吉林各屬計之

雍正十二年編審永吉州原額新增實在行差人丁

二千一百八十六徵銀三百二十七兩九錢

同上

乾隆六年編永吉州原額新增實在行差人丁四千

一百零二徵銀六百一十五兩三錢

同上

十二年新收永吉州人丁四千一百四十三至十六

年原額新增實在行差人丁四千三百二十七徵銀

六百四十九兩零五分

同上

二十六年原額新增實在行差人丁五千四百九十

二徵銀八百二十三兩八錢

同上

三十六年原額新增實在行差人丁一萬零六百三

十四徵銀一千五百九十五兩一錢同上

四十六年原額新增實在行差人丁二萬二千六百

七十二徵銀三千四百兩零九錢五分同上

嘉慶十七年吉林丁口三萬七千七百八十一會典十一

道光四年原編新增實在行差人丁二萬五千一百

七十吉林外紀七

按以上蓋就吉林一屬計之惟外紀成於道光四

年所載行差人丁較之乾隆嘉慶其數反少此必

有誤歷年既久別無可徵前載所詳理不可闕姑

依會典諸書分年錄之其確數則一以光緒
年戶司冊報爲斷云 七

吉林官莊五十處壯丁五百名嘉慶二十一年逃故
一百五十四名現有丁三百四十六名同

光緒十七年編定正黃旗五牛彖戶七百二十八丁
口三千三百二十三 鑲黃旗五牛彖戶一千三百
五十三丁口七千二百一十九 正白旗五牛彖戶
一千八百八十六丁口七千五百四十二 鑲白旗
五牛彖戶八百五十六丁口三千二百零九 正紅
旗五牛彖戶六百一十八丁口二千八百八十四

鑲紅旗五牛彖戶五百七十三丁口二千三百六十

一 正藍旗五牛彖戶九百八十四丁口三千二百

四十七 鑲藍旗五牛彖戶九百二十四丁口三千

四百一十二 蒙古旗八牛彖戶七百三十丁口二

千四百零五 烏鎗營八牛彖戶六千零二十七丁

口三萬一千一百九十九 水師營戶七百七十六

丁口四千七百九十九

冊報

額穆赫索羅 光緒十七年編定行差人丁戶二百

七十七丁口一千三百六十六

同上

烏拉額赫穆二十四站 光緒十七年編定站丁戶

四千一百三十一丁口二萬三千四百二十八同

金珠鄂佛羅二十三站 光緒十七年編定站丁戶

三千六百丁口一萬八千二百六十七同

巴彥鄂佛羅邊門 光緒十七年編定臺丁戶九百

七十一丁口六千四百零六同

赫爾蘇邊門 光緒十七年編定臺丁戶一千一百

六十八丁口六千五百一十七同

伊通邊門 光緒十七年編定臺丁戶一千一百九

十九丁口五千八百五十同

佈爾圖庫邊門 光緒十七年編定臺丁戶一千零

七十二丁口四千二百七十五

同上

伊通正黃鑲黃旗

光緒十七年編定行差人丁戶

四百八十丁口六千零三

同上

五常堡

光緒十七年編定行差人丁鑲黃旗戶六

百七十九丁口二千三百三十四

正黃旗戶四百

六十六丁口一千八百五十五

同上

打牲烏拉城總管衙門

官地莊頭五名壯丁一百

四十名

盛京通志二十四

順治十年定烏拉打牲壯丁每十

名內五名耕種五名採捕

會典事例六百八十三

十八年奏准打牲烏拉設三十三珠軒每珠軒設壯

丁二十名至二十六名有差同上

雍正四年定烏拉打牲人丁戶部派筆帖式前往編

審皇朝文獻通考二十

雍正五年奏准除王貝勒貝子分例應有之珠軒外

其餘珠軒俱歸於上三旗會典事例六百八十三

七年奏准每珠軒不得過三十丁若有餘丁報內務

府增設珠軒同上

乾隆十五年議准蜜戶四百五十名內除採蜜丁一

百五十名仍令採蜜其採蕩丁三百名改令採捕東

珠編為十二珠軒每珠軒設頭目一名副頭目一名

之屬以多爲上殯日以十六人舁銘旌結綵爲樓以六十

四人舁靈柩至先塋安葬日出大扛一切儀節皆稱家之有無爲增

減葬後三日復往負土培墳曰圓墳事畢孝子踵謝

各親友百日周年祭拜培土於墓亦有餽送賻儀者

此喪葬之大概也八旗舊風不奉木主亦無銘旌惟

於院中立桿掛幡每日叩奠三次餘與民禮同

祭祀典禮滿洲最重一祭星一祭祖至春秋祭則前

一日以黍米俗名黃米煮熟搗作餅曰打饊薦享後以食

合族並親串以族人爲察瑪戴神帽繫裙搖鈴持鼓

跳舞口誦吉詞眾人擊鼓相和曰跳家神及祭磨黃

米麩作小餅內竇豆餡外裹蘇葉以之奉先日蘇子
葉餽餽餘與春秋祭同惟蒙古祭品豬羊並用一切
儀節亦與滿洲相似民間多因事故始刑牲祀神或
先人誕辰忌日設祭於家鮮有立祠廟者

滿洲無論富貴士宦其內室必供奉神牌只一木版
無字亦有用木龕者室之中西壁一龕北壁一龕凡
室南向北向以西方爲上東向西向則以南方爲上
龕設於南龕下有懸簾幃者俱以黃雲緞爲之有不
以簾幃者北龕上設一椅椅下有木五形若木主之
座西龕上設一杌杌下有木三春秋擇日致祭謂之

三十二年議准採蜜丁一百五十名改令採捕東珠

編為五珠軒每珠軒設頭目一名副頭目二名壯丁

二十七名

同上

四十三年定編審打牲壯丁之例停派京員令吉林

將軍就近編審造冊加具保結送部

皇朝文獻通考二十

光緒十七年編定八旗行差人丁戶三千五百七十

六丁口一萬四千六百八十二

冊報

協領衙門

光緒十七年編定八旗行差人丁戶三

千五百九十七丁口一萬五千零二十六

甯古塔城

乾隆二十九年新收入丁六百六十一至三十六年

原額新增實在行差人丁七百二十八徵銀一百零

九兩二錢

盛京通志三十五

四十六年原額新增實在行差人丁七百九十四徵

銀一百一十九兩一錢

同上

道光四年編定行差人丁一千三百五十徵銀一百

五十七兩五錢

吉林外紀七

官莊十三處壯丁一百三十名

同上

光緒十七年編審八旗行差人丁戶六千七百七十

二丁口三萬二千八百八十三

冊報

編定官莊壯丁戶八百九十五丁口二千八百二十

四

同上以
上旗戶

乾隆三十六年新編民戶六百四十五丁口一千五

百七十一

盛京通
志三十六

四十五年編審民戶七百九十四丁口一千九百四

十三

同上

光緒十七年編定民戶一千七百五十三丁口九千

五百二十三

冊報以
上民戶

伯都訥城

雍正五年設長甯縣至十一年續收丁一百七十九

徵銀二十六兩八錢五分

盛京舊志二十三

十二年編長甯縣原額新增實在行差人丁二百零

一徵銀三十兩零一錢五分乾隆元年奉裁歸併入

永吉州

盛京通志三十五

乾隆二十六年新收實在行差人丁五百三十五徵

銀八十兩二錢五分

同上

三十六年原額新增實在行差人丁一千八百八十

四徵銀二百八十二兩六錢

同上

四十六年原額新增實在行差人丁三千八百八十

四徵銀五百八十二兩六錢

上

道光四年行差人丁一萬四千三百七十五

吉林外紀七

光緒十七年編定正黃旗行差丁口五百六十 鑲

黃旗丁口七百六十 正白旗丁口七百八十九

鑲白旗丁口五百六十六 正紅旗丁口七百七十

鑲紅旗丁口四百三十四 正藍旗頭佐領丁口

五百十四 正藍旗二佐領丁口一千二百五十一

鑲藍旗頭佐領丁口九百十八 鑲藍旗二佐領

丁口九百五十八 左翼蒙古正白旗丁口九百三

十一 右翼蒙古正白旗丁口一千零九十五

冊報

官莊六處壯丁六十名

吉林外紀七

阿勒楚喀城

乾隆四十六年新收實在行差人丁五十徵銀七兩

五錢

盛京通志三十五

道光四年新增實在行差人丁三千零七十四徵銀

四百六十一兩一錢

吉林外紀七

光緒十七年編定八旗行差人丁戶一千六百八十

五丁口一萬五千六百八十

冊報

官莊六處壯丁六十名

吉林外紀七

拉林城 光緒十七年編定八旗行差人丁戶三千

二百六十七丁口二萬六千七百零五

册報

雙城堡 光緒十七年編定八旗行差人丁戶五百

六十丁口五千四百二十七

同上

三姓城

乾隆二十九年新收人丁五十三至三十六年原額

新增實在行差人丁五十六徵銀八兩四錢

盛京通志三

五十

四十六年原額新增實在行差人丁六十九徵銀一

十兩三錢五分

同上

道光四年編審行差人丁四百一十徵銀七十一兩

零六分二釐

吉林外紀七

光緒十七年編定八旗行差人丁戶一千五百七十

丁口九千六百零六

册報以上旗戶

官莊十五處壯丁一百五十名

吉林外紀七

光緒十七年

編定官莊戶一千零十五丁口六千八百六十四

册報

乾隆三十六年新編民戶六十丁口一百九十八

四十五年編審民戶六十九丁口二百二十八

京盛通

志三

光緒十七年編定永甯社民戶四百一十六丁口五

千零九十一

册報以上民戶

琿春城

光緒十七年八旗行差人丁戶一千四百零三丁口
一萬零四十三安遠堡新墾民戶七百五十三綏遠
堡新墾民戶八百三十六甯遠堡新墾民戶一千八
百七十二鎮遠堡新墾民戶九百四十九共新墾民
戶四千四百一十丁口一萬九千九百四十

冊報

吉林本滿洲故里蒙古漢軍錯屯而居皆有佛伊徹

之分

國語舊曰佛
新曰伊徹

國朝定鼎以前編入旗者爲佛滿洲佛滿洲內有貝國

恩布特哈之分

國語貝國恩戶也
布特哈虞獵也

協領佐領由京補

放子孫遺居立戶於此謂之貝國恩舊在白山一

漁獵為生者謂之布特哈伊徹滿洲內又有庫雅喇

之分庫雅喇非一姓一族有即以庫雅喇為姓者有

庫雅喇人而別姓者與伊徹滿洲實截然兩項庫雅喇居

甯古塔以東定鼎後入旗伊徹滿洲居三其世襲佐

領亦各有分晰各項伊徹滿洲世襲佐領曰伊徹滿洲佐領庫雅喇世襲佐領曰庫雅喇

佐領總之曰佛曰伊徹曰庫雅喇皆滿洲也其編入八旗鑲黃正

白鑲白正藍為左翼正黃正紅鑲紅鑲藍為右翼左右翼國語曰達斯歡噶喇哲伯勒噶喇蒙古

亦有新陳之分錫伯瓜勒察兩部居嫩江以南天命

四年征服科爾沁遂統定之編為蒙古旗七年八年

及天聰三年喀爾喀諸部率屬來歸九年察哈爾舉
國內附俱編入八旗各佐領下均有二三戶六七戶
不等是年各處蒙古俱歸降其居故土者爲藩服其
編入旗者皆陳蒙古也九年以後入旗者爲新蒙古
亦有世襲佐領曰喀爾喀則台吉阿玉喜之裔也曰
巴爾虎則阿玉喜之屬下人也曰錫伯瓜爾察則
國初歸附之遺分屬蒙古各王公旗下後役入旗者也
漢軍則編入滿洲鑲黃正白兩旗者皆爲陳漢軍其
後安置之新漢軍自

國初卽有十官莊二十六驛站二十七邊台官莊當種

地打樺皮差使稱曰壯丁驛站當馳送文報差使稱曰站丁邊台當查邊設立柵壕差使稱曰台丁皆另設官治之非如滿洲蒙古卽於本旗本翼內揀選也三項設立年分檔案已失順治十五年造戰船康熙二十二年造運糧船設立水手營其官卽於官莊台站水手之入會稽司者揀選水手營入會稽司者八百五十六戶雍正十一年揀選台站水手營閒散官莊打樺皮壯丁一千名設立烏槍營與滿洲蒙古陳

漢軍一體當差

吉林外紀三

康熙四十四年奏准

盛京旗人並旗下家奴攜帶眷口在吉林地方種地內除正身旗人仍孥解本處照例辦理其

盛京兵部工部內務府之壯丁並王公宗室之家奴及

旗下家奴入於吉林官莊耕種納糧當差併飭該管

官嚴加約束毋許滋事

會典事例一百三十一

乾隆二十五年令吉林甯古塔伯都訥拉林阿勒楚喀等處旗下家奴之女不許給與民人違者治罪

皇朝文獻
通考二十

二十七年覆准甯古塔交納地丁錢糧之開檔家奴及官莊年滿除人民籍人等俱係世守居住置立產

業不能遷移伊等地畝概行查出卽令納糧至甯古塔界內地方褊小外來流民不便准其入籍應將流民驅回如有願於吉林伯都訥地方入籍者卽將該處丈出餘地分納伊等交納地糧伊等在甯古塔所墾之地交甯古塔納糧民人納糧其吉林伯都訥地方墾地流民如有願納糧者將伊等地畝花名入冊交納錢糧願同籍者將地畝交與現納糧民人併附近民人納糧仍令嗣後嚴禁私墾併令邊門官員實力查逐儻復有流民潛入境地者嚴參議處

會典事例二百

三十
四

三十四年戶部議准吉林將軍傅良奏阿勒楚喀拉
林地方查出流民二百四十二戶俱自雍正四年至
乾隆二十二年陸續存住在二十七年定議之前請
限一年盡行驅逐至伯都訥地方每戶撥給空甸一
具令其入籍墾種二年後納糧從之
皇朝文獻通考十九

四十四年軍機大臣等議覆

盛京將軍福康安奏

盛京旗人並旗下家奴攜帶眷口在吉林地方種地共
四十戶一百八十二名口內除正身旗人仍解回本
處照例辦理其

盛京兵部工部內務府之壯丁並王公宗室之家奴及
旗下家奴請入於吉林官莊耕種納糧當差併飭該
管官嚴加約束毋許滋事如再有犯逃者獲日不論
次數刺字發駐防兵丁爲奴等因奉

旨盛京吉林均係國家根本之地境壤毗連盛京旗人有潛
往吉林種地謀生本無關礙並非逃旗可比從前宏晌奏
請解回治罪之處所辦原屬過當伊等皆滿洲世僕盛京
吉林有何區別其正身旗人六戶卽著入於吉林當差毋
庸解回盛京辦理餘依議

皇朝文獻通考二十

嘉慶五年議准查出郭爾羅斯地方流寓內地民人

二千三百三十戶均係節年租地墾種難以驅逐應
劃清地界自本旗游牧之東穆什河西至巴延吉魯
克山二百三十里自吉林伊通邊門北至吉佳窩鋪
一百八十里定爲規制不准再有民人增居每年令
吉林將軍造具戶口花名細冊送部備查仍設立通
判巡檢各一員彈壓專理詞訟

會典事例二
百三十四

道光元年正月初六日吉林將軍富俊奏查八旗生

齒日繁疊奉

恩旨增添步甲養育兵額凡爲旗人生計者無不體恤周備
恩至渥也第

國家經費有常名糧有額而八旗數十萬眾聚積京師
不農不賈皆束手待養於官勢有不能臣再四籌畫

惟有量爲移駐屯田因天地自然之利使自耕種方
資人遠前勘阿勒楚喀雙城堡地方奏請挑選奉天
吉林等處閒散旗丁三千名酌給牛具籽種荒地九
萬數千晌設立中左右三屯每屯旗丁一千名中屯
於嘉慶二十一年設立左右二屯於嘉慶二十五年
添設奏准遵行在案臣謹擬願往雙城堡種地之人
令其呈報本旗年終彙總咨報戶部由部查覈各旗
所報人數足二百戶者作爲一班分爲四起官車送

屯每年移駐八旗閒散二百戶內可分八旗戶口之
繁外可聯邊城鞏固之勢則京旗滿蒙人等各得田

產永遠安業矣

摺稿

前代

遼

長春州長春縣丁四千

遼史地理志

長春州韶陽軍下節度統縣一長春縣戶二千

同上

涿州鴨涿軍節度統州四縣二戶三千

同上

賓州懷化軍節度統州五縣三戶一千

同上

金

會甯府縣三戶三萬一千二百七十

金史地理志

肇州縣一戶五千三百七十五

同上

隆州縣一戶一萬一百八十

同上

跳神其木則香盤也祭時以香末灑於木上燃之所
跳之神人多莫知相傳以爲祭祖按所奉之神首觀
世音菩薩次伏魔大帝次土地是以用香盤三也其
禮前期齋戒祭用豕必擇其毛純黑無雜色者及期
未明以豕置於神前主祭者捧酒尊而祝之畢以酒
澆豕耳豕動則吉否則復叩祝曰齊盛不潔與齋戒
不虔與或有不吉將牲未純與下至細事一一默祝
以牲動爲限卽於神前割牲豕熟按首尾肩脇肺心
列於俎各取少許置大銅盃名阿瑪尊肉供之行三
跪三獻禮主祭者前次以行輩序立婦女後之免冠

叩首有聲禮畢卽神前嘗所供阿瑪尊肉蓋受胙意也至晚復獻牲如晨禮撤燈而祭名避燈肉其禮祭神之肉不得出門其骨與狗狗所餘夜棄戶外亦有焚爲灰而埋者惟避燈肉則以送親友云是日饗客客食畢不謝唯初見時道賀而已客去亦不送

又祭桿置丈餘細木於牆院南隅置斗其上形如淺椀祭之次日獻牲於杆前謂之祭天男子皆免冠拜婦人則不與其斗中切豬腸及肺肚生置其中用以飼烏每祭烏及鵲來食錫斗之上杆梢之下以豬之喉骨橫銜之再祭時則以新易舊而火之祭之第三

咸平府縣八戶五萬六千四百四

同上

太宗天會二年四月乙亥詔贖上京路新遷甯江州

戶口賣身者六百餘人

金史本紀

世宗大定十七年五月省奏咸平府路一千六百餘

戶自陳皆長白山星顯瑋春河女直人遼時遷爲獵

戶移居於此號移典部遂附契丹籍本朝義兵之興

首詣軍降仍居本部今乞釐正詔從之

金史食貨志

上京蒲與速頰曷嬾胡里改等路明安謀克民戶計

一十七萬六千有餘

同上

曰換鎖換鎖者換童男女脖子上所帶之舊鎖也其鎖以線爲之

燕會親賓近尙奢麗時節餽問之外復有賻喪賀婚祝壽諸禮他如懸額營宅亦皆受賀交際往來視昔繁重

八旗子弟讀書之外兼習騎射近復設局延師射鵠角勝俾技藝熟嫻以備三音哈哈之選

生子三日浴兒親友餽以雞子麪食曰送粥米主人作湯餅款之曰食喜麪彌月親友各攜金錢繡績兒飾相賀曰滿口主人仍備酒饌酬之百日作蒸食謂

可生發周晬列筆墨玩具於前令兒隨意檢取以觀
志向往患痘類不治自設牛痘公局保全者多

立春前一日有司率屬迎勾芒春牛於東郊天壇行
鞭春禮

元旦旗民於昧爽前盛服焚香祭祖禮神炸
聚爆竹爲之

爆鼓樂之聲徹夜不絕天明親友互相賀歲車馬絡
繹

二日黎明商戶祀財神然炸爆院中建席棚祀天地
神祇前植松樹二株或四或六不等皆高丈餘上貼
桃符張設燈綵富家閒亦爲之

六日商賈開市半日

十五日爲元宵節以粉餈祀祖先街市張燈三日金鼓喧闐燃冰燈放花爆陳魚龍曼衍高輶秧歌旱船竹馬諸雜劇是日男女出游填塞衢巷或步平沙謂之走百病或聯袂打滾謂之脫晦氣入夜尤多

二十五日爲添倉煮黍飯焚香楮祀倉廩曰祭倉鄉間尤甚

二月二日俗謂龍擡頭婦女忌鍼鬻是日多食豬頭啖春餅

正二月內有女之家多架木打秋千曰打油干

清明日家無貧富必攜酒饌墓祭培墳土壓紅楮於馬鬣之前是日城隍出巡以肩輿舁神像至西關行宮童男女荷校跪迎道側悔罪祈福

三月三日城北元天嶺真武廟會演劇報賽嶺巔磚壁高丈餘寬八九尺中嵌白石象坎卦以鎮城中火災又是日爲仙人堂會又爲三皇廟會城鄉瞽者均往祭神不到者罰

十六日山神廟會各漫戶釀貲演戲山村具牲醴祀神者尤眾

二十八日東嶽廟會祀神演劇游人甚多

四月十八日東關娘娘廟會婦女焚香還願有獻神袍幔帳金銀斗替身人等物小兒七八歲每於此日留髮囑兒立凳上僧人以筭擊頂喝令急行不許回顧曰跳牆

二十八日北山藥王廟會男女出游演戲旁設茶棚食館尤眾婦女爲所親病許願由山麓一步一叩直造其巔游人挈酒榼聚飲林中興盡始返亦一盛會也

端陽節門戶懸蒲艾包角黍食糯米餈飲雄黃酒門楣掛葫蘆婦女以綵絲爲帚以五色緞製荷包葫蘆

諸小物簪髻上或以布作虎繫兒肩皆除災辟疹之意龍潭山櫻桃熟士女渡江登覽備酒暢飲日暮方歸

十三日俗謂關帝單刀會北山廟演劇前一日俗謂磨刀期雖旱必雨

六月六日蟲王廟會各菜園備牲醴祭神祈年賽願是日多有曬衣曝書者

十九日觀音堂會各旗協領參領董其事演戲祀神旁設茶樓中建高棚以蔽炎日

二十四日北山關帝廟會演戲咸往登臨藉以消暑