

宣
统
新
疆
图
志

新疆圖志卷四十六

民政七

地方自治二

鎮迪道屬

迪化府

舊本官
地方

迪化縣

調查處

宣統元年五月二十日成立
董文經委員九百七十二兩

監督

副監督

調查長

調查員各一員

鄉鎮調查員四員

自治研究所

宣統二年五月二十四日成立
立董文經委員九百三十六兩

監督

所長

講員各一員

聽講生十名

議事會

宣統二年六月十八日成立
董文經委員二百一十兩

議長一員

副議長二員

議員員

十三

文牘兼庶務一員

董事會

宣統三年六月十八日成立
每年經費銀四百三十八兩

總董一員

董事二員

文牘兼庶務一員

昌吉縣

調查處

宣統元年五月十八日成立
歲支經費銀五百一十六兩

監督

副監督

調查長各一員

鄉鎮調查員二員

自治研究所

宣統二年八月初一日成立
每年經費銀九百三十六兩

監督

所長

講員各一員

聽講生一名

議事會

宣統二年六月初一日成立
歲支經費銀一百三十二兩

議長一員

副議長二員

議員四員

文牘兼庶務一員

董事會

宣統二年六月初一日成立
歲支經費銀二百八十八兩

總董

董事

文牘兼庶務各一員

綏來縣

調查處

宣統元年五月初一日成立
歲支經費銀九百七十一兩

監督

副監督

調查長各一員

鄉鎮調查員四員

自治研究所

宣統二年六月初一日成立
歲支經費銀九百三十六兩

監督

所長

講員各一員

聽講生一名

議事會

宣統二年六月初一日成立
資支理費銀二百一十六兩

議長

員

副議長

員

議員

員

文牘兼庶務

員

阜康縣

調查處

宣統元年七月初一日成立
資支經費銀五百一十六兩

監督

副監督

調查長

員

鄉鎮調查員

自治研究所

宣統二年六月十八日成立
資支經費銀九百三十六兩

監督所長

講員

員

聽講生

名

議事會

宣統二年六月十八日成立
資支經費銀一百三十二兩

議長

員

副議長

員

議員

員

文牘兼庶務

員

董事會

宣統二年六月十八日成立
資支經費銀二百八十八兩

總董

員

董事

員

文牘兼庶務

員

孚遠縣

調查處

直政元年六月二十日成立
支經費銀六百二十四兩

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

直政二年八月十八日成立
支經費銀九百三十六兩

監督所長

講員

各一員

聽講生

名

議事會

直政二年八月十八日成立
支經費銀一百三十二兩

議長

副議長

各一員

議員

四員

文牘兼庶務

各一員

董事會

直政二年八月十八日成立
支經費銀二百八十八兩

總董

董事

文牘兼庶務

各一員

奇台縣

調查處

直政元年八月初一日成立
支經費銀九百七十二兩

監督

副監督

調查長

各一員

鄉鎮調查員

四員

自治研究所

直政二年六月初一日成立
支經費銀九百三十六兩

監督所長

講員

各一員

聽講生

名

議事會

直政二年六月初一日成立
支經費銀二百一十四兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

董事會

官號二年七月初一日成立
董支理費銀四百三十八兩

總董

董事

文牘兼庶務

哈密廳

調查處

官號元年七月初一日成立
董支理費銀六万二千四兩

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

官號二年十月初一日成立
董支理費銀九百三十六兩

監督所長

講員

聽講生

議事會

官號二年十月初一日成立
董支理費銀一百三十二兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

董事會

官號二年七月初一日成立
董支理費銀九百七十二兩

總董

董事

文牘兼庶務

吐魯番廳

調查處

官號元年七月初一日成立
董支理費銀九百七十二兩

監督 副監督 調查長各員 鄉鎮調查員四員

自治研究所宣統二年七月廿二日成立
資支經費銀九百三十六兩

監督所長 講員各員 聽講生名

董事會宣統二年十月廿一日成立
資支經費銀二百一十兩

議長員 副議長員 議員八員 文牘兼庶務員

董事會宣統二年十月初一日成立
資支經費銀四百三十八兩

總董 董事 文牘兼庶務員

鎮西廳

調查處宣統元年八月初一日成立
資支經費銀六百二十四兩

監督 副監督 調查長各員 鄉鎮調查員三員

自治研究所宣統二年七月二十六日成立
資支經費銀九百三十六兩

監督所長 講員各員 聽講生六十

董事會宣統二年十月初一日成立
資支經費銀一百三十二兩

議長員 副議長員 議員四員 文牘兼庶務員

董事會

宣統二年十月初一日成立
官支經費銀二百二十八兩

總董 董事

文牘兼庶務

烏蘇廳

調查處

宣統元年八月初一日成立
官支經費銀五百一十六兩

監督 副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

宣統二年九月初一日成立
官支經費銀九百三十六兩

監督 所長

講員各一

聽講生

議事會

宣統二年十月初一日成立
官支經費銀一百三十二兩

議長 副議長

各一員

議員 文牘兼庶務

董事會

宣統二年十月初一日成立
官支經費銀二百八十八兩

總董 董事

文牘兼庶務

鄯善縣

調查處

宣統元年八月二十六日成立
官支經費銀六百二十四兩

監督 副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

宣統二年七月一日成立
宣支經費銀九百三十六兩

監督 所長

講員

聽講生

議事會

宣統二年八月初一日成立
宣支經費銀二百一十九兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

董事會

宣統二年八月初一日成立
宣支經費銀四百三十八兩

總董 董事

文牘兼庶務

呼圖壁縣丞

調查處

宣統元年七月初一日成立
宣支經費銀五百一十六兩

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

不另設所原拿遞公廳
生四名附入各色目錄

議事會

宣統二年八月初一日成立
宣支經費銀一百三十一兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

董事會

宣統二年八月初一日成立
宣支經費銀八百八十八兩

總董

董事

文牘兼庶務

伊塔道屬

伊犁府

舊本管
地方管

塔城廳

調查處

宜統元年七月一日成立
庫支理員額一百六十八兩

監督 副監督

調查長員各一

鄉鎮調查員員各一

自治研究所

宜統二年十月一日成立
員文理員額六百一十二兩

監督 所長

講員員各一

聽講生八名

議事會

宜統二年八月初一日成立
庫支理員額一百五十六兩

議長

副議長員各一

議員員四員

文牘兼庶務員各一

董事會

宜統二年八月初一日成立
庫支理員額二百八十八兩

總董 董事

文牘兼庶務員各一

精河廳

調查處

宜統二年四月初一日成立
庫支理員額一百五十六兩

監督 副監督

調查長員各一

鄉鎮調查員員各一

自治研究所

宣統二年正月十五日成立
文、理、政、法、哲、十二系

監督所長

講員各一員

聽講生四名

議事會

宣統二年八月初一日成立
文、理、政、哲、十二系

議長

副議長各一員

議員四員

文、理、政、哲、十二系

董事會

宣統二年八月初一日成立
文、理、政、哲、十二系

董事

文、理、政、哲、十二系

綏定縣

調查處

宣統二年八月初一日成立
文、理、政、哲、十二系

監督

副監督各一員

調查長各一員

文、理、政、哲、十二系

自治研究所

宣統二年八月初一日成立
文、理、政、哲、十二系

監督所長

講員各一員

聽講生八名

議事會

宣統二年八月初一日成立
文、理、政、哲、十二系

議長

副議長各一員

議員八員

文、理、政、哲、十二系

董事會

宣統二年八月初一日成立
文、理、政、哲、十二系

總董 董事 文牘兼庶務

各一

甯遠縣

調查處

宣統元年八月初一日成立
文牘兼庶務九百二十四兩

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

宣統二年七月初一日成立
文牘兼庶務六百一十二兩

監督所長

講員

聽講生

議事會

宣統二年九月初一日成立
文牘兼庶務三百三十八兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

董事會

宣統二年九月初一日成立
文牘兼庶務四百三十八兩

總董

董事

文牘兼庶務

阿克蘇道屬

溫宿府

調查處

宣統元年八月初一日成立
文牘兼庶務九百七十二兩

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

宣統二年八月初一日成立
官支經費銀八百七十六兩

監督所長

講員各一員

議事會

宣統二年九月十日成立
官支經費銀二百二十八兩

議長

副議長

議員各一員

文牘兼庶務員

焉耆府

調查處

宣統元年七月十四日成立
官支經費銀九百七十二兩

監督

副監督

調查長各一員

鄉鎮調查員四員

自治研究所

宣統二年七月二十六日成立
官支經費銀八百七十六兩

監督所長

講員各一員

聽講生十八名

議事會

宣統二年八月初一日成立
官支經費銀二百三十八兩

議長

副議長二員

議員八員

文牘兼庶務員

董事會

宣統二年八月初一日成立
官支經費銀五百二十兩

議員各一員

文牘兼庶務員

總董 董事 文旗兼庶務

各一員

烏什廳

調查處

宣統元年七月一日成立
文旗兼庶務六百二十兩

監督 副監督 調查長

各一員

鄉鎮調查員

三員

自治研究所

宣統二年十二月初一日成立
文旗兼庶務八百七十六兩

監督 所長

講員

聽講生

名十八

議事會

宣統二年十二月初一日成立
文旗兼庶務二百二十兩

議長

一員

副議長

二員

議員

八員

文旗兼庶務

一員

庫車州

調查處

宣統元年七月一日成立
文旗兼庶務九百七十二兩

監督 副監督

調查長

各一員

鄉鎮調查員

四員

自治研究所

宣統二年十二月初一日成立
文旗兼庶務八百七十六兩

監督

所長

講員各一

聽講生各八人

議事會

宣統二年十一月初一日成立
貢支費銀二百一十六兩

議長

員一

副議長

員二

議員十三

文牘兼庶務員一

沙雅縣

調查處

宣統元年六月初一日成立
貢支費銀五百一十六兩

監督

副監督

調查長

員一

鄉鎮調查員

四員

自治研究所

宣統二年七月初一日成立
貢支費銀八百七十六兩

監督所長

講員各一

聽講生

名十八

議事會

宣統二年八月初一日成立
貢支費銀二百一十六兩

議長

員一

副議長

員二

議員八員

文牘兼庶務員一

董事會

宣統二年八月初一日成立
貢支費銀四百三十八兩

總董

董事

文牘兼庶務員各一

溫宿縣

調查處

宣統元年七月一日成立
宣支經費銀六百三十四兩

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

宣統二年七月一日成立
宣支經費銀八百七十六兩

監督所長

講員

聽講生

議事會

宣統二年八月一日成立
宣支經費銀二日一百四十六兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

董事會

宣統二年八月一日成立
宣支經費銀四百四十四兩

董事

文牘兼庶務

拜城縣

調查處

宣統元年七月一日成立
宣支經費銀六百二十四兩

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

宣統二年八月十五日成立
宣支經費銀八百七十六兩

監督所長

講員

聽講生

議事會

宣統二年九月初一日成立
資費銀二百一十兩

議長

員

副議長

員

議員

八員

文牘兼庶務

員

董事會

宣統二年九月初一日成立
資費銀四百三十八兩

總董

董事

文牘兼庶務

各一員

培差縣

調查處

宣統元年七月一日成立
資費銀四百三十二兩

監督

副監督

調查長

員

鄉鎮調查員

三員

自治研究所

不另設所
選舉學生六名附
資費銀四百三十二兩

監督所長

講員

各一員

聽講生

六名

議事會

宣統二年八月初一日成立
資費銀一百三十二兩

議長

副議長

文牘兼庶務

各一員

董事會

宣統二年八月初一日成立
資費銀二百八十八兩

總董

董事

文牘兼庶務

各一員

輪台縣

調查處

宣統元年八月一日成立
參議會第三五六十兩

監督 副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

宣統二年八月初一日成立
參議會第五百五十二兩

監督 所長

講員

聽講生

議事會

宣統二年九月初一日成立
參議會三百八十八兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

新平縣

調查處

宣統元年九月初一日成立
參議會四百三十二兩

監督 副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

另設所照參議會四百六名附
署文稿費一百三十二兩

監督 所長

講員

聽講生

議事會

宣統二年十月初一日成立
參議會一百三十二兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

董事會

宣統二年十月一日成立
參政員二百八十八席

總董

董事

文牘兼庶務

柯坪縣丞

調查處

宣統元年六月初一日成立
參政員三百三十二席

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

老滿生六名（即人情研究科）
參政員四百三十二席

監督所長

講員

聽講生

議事會

宣統二年八月初一日成立
參政員一百三十二席

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

董事會

宣統二年八月初一日成立
參政員二百八十八席

總董

董事

文牘兼庶務

喀什道屬

疏勒府

調查處

宣統元年九月初一日成立
支經費銀一千四百一十六兩

監督 副監督

調查長

鄉鎮調查員

四員

自治研究所

宣統二年八月初一日成立
支經費銀八百七十六兩

監督 所長

講員

聽講生

名十八

議事會

宣統二年九月初一日成立
支經費銀二百二十八兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

莎車府

調查處

宣統元年八月十六日成立
支經費銀一千四百一十六兩

監督 副監督

調查長

鄉鎮調查員

四員

自治研究所

宣統二年十一月二十二日成立
支經費銀五百四十兩

監督 所長

講員

聽講生

名十八

議事會

宣統二年十二月初一日成立
支經費銀二百二十八兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

董事會

宣統二年十二月初一日成立
立會支理費銀五百四十兩

總董

董事

文牘兼庶務

英吉沙爾廳

調查處

宣統元年七月十六日成立
支理費銀一千四百二十六兩

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

宣統二年十月初一日成立
支理費銀八百七十二兩

監督所長

講員

名一

聽講生

名十八

議事會

宣統二年十一月初一日成立
會支理費銀二千一百一十六兩

議長

副議長

名一

議員

名十三

文牘兼庶務

董事會

宣統二年十一月初一日成立
會支理費銀五百四十兩

總董

董事

名一

文牘兼庶務

蒲草廳

調查處

宣統元年正月初一日成立
會支理費銀六百九十六兩

監督 副監督

調查長各一員

鄉鎮調查員二員

自治研究所

宣統二年八月十五日成立
資本五百四十兩

議事會

宣統二年八月十五日成立
資本五百四十兩

議長 副議長各一員

議員四員

文牘兼庶務二員

總董 董事

文牘兼庶務各一員

和聞州

調查處

宣統元年八月十六日成立
資本五百二十兩

監督 副監督

調查長各一員

鄉鎮調查員二員

自治研究所

宣統二年八月十五日成立
資本五百七十兩

監督 所長

講員各一員

聽講生十八名

議事會

宣統二年正月初一日成立
資本五百四十兩

議長 副議長各一員

議員四員

文牘兼庶務二員

董事會

宣統二年正月初一日成立
資本五百四十兩

總董 董事 文牘兼庶務員

巴楚州

調查處

宜統元年七月初一日成立
支費銀八百四十兩

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

宜統二年六月初一日成立
支費銀一百一十六兩

監督

所長

講員

聽講生

議事會

宜統二年七月初一日成立
支費銀一百四十四兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務員

董事會

宜統二年七月初一日成立
支費銀四百四十四兩

總董

董事

文牘兼庶務員

疏附縣

調查處

宜統元年八月初一日成立
支費銀一千四百一十六兩

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

宜統二年九月初一日成立
支費銀八百七十二兩

監督 所長 講員各一

聽講生十八

董事會

宣統二年十一月初一日成立
資文經費銀二三百二十元八角

議長一員 副議長二員

議員十三

文牘兼庶務員一

葉城縣

調查處

宣統元年九月初一日成立
支費銀一千四百一十六兩

監督

副監督

調查長各一

鄉鎮調查員員一

自治研究所

宣統二年九月二十一日成立
資文經費銀八百七十二兩

監督 所長

議員各一

聽講生十八

議事會

宣統二年八月初一日成立
資文經費銀五百四十兩

議長一員

副議長二員

議員十三

文牘兼庶務員一

董事會

宣統二年八月初一日成立
資文經費銀五百四十兩

總董

董事

文牘兼庶務員一

于闐縣

調查處

實就元年九月初一日成立
支理費銀一千四百一十六兩

監督 副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

實就二年十一月初二日成立
支理費銀八百七十二兩

監督 所長

講員

聽講生

議事會

實就二年九月初一日成立
支理費銀三百四十兩

議長

副議長

議員

總董 董事

文牘兼庶務

洛浦縣

調查處

實就元年七月初一日成立
支理費銀一千一百零四兩

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

實就二年十一月初八日成立
支理費銀八百七十二兩

監督 所長

講員

聽講生

議事會

宣統二年六月初一日成立
歲支經費銀二百九十六兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

董事會

宣統二年六月初一日成立
歲支老舊四百五十四兩

總董

董事

文牘兼庶務

伽師縣

調查處

宣統元年八月初一日成立
支經費銀一千一百零四兩

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

宣統二年十一月初八日成立
歲支經費銀八百七十二兩

監督

副監督

講員

聽講生

議事會

宣統二年二月初一日成立
歲支經費銀一百三十八兩

議長

副議長

議員

文牘兼庶務

董事會

宣統二年二月初一日成立
歲支經費銀五百四十九兩

總董

董事

文牘兼庶務

皮山縣

調查處

新嘉坡元年九月廿一日成立
英文官印號八百四十一席

監督

副監督

調查長

鄉鎮調查員

自治研究所

新嘉坡二年十月十六日成立
英文官印號八百七十二席

監督所長

講員

聽講生

議事會

新嘉坡二年十一月十五日成立
英文官印號八百四十四席

議長

議員

文牘兼庶務

董事會

新嘉坡二年十一月十五日成立
英文官印號八百四十四席

總董

董事

新嘉坡二年十一月十五日成立

文牘兼庶務

謹案自治之途其名義至多其範圍甚廣章程具在敢不遵照惟是新省地處極邊人格太卑非變通辦理究無以樹基礎而促進步故調查研究議事董事各項皆遵民政部九年籌備事宜單內及縮短期限表內所載而舉行之謬缺分之繁簡而定經費之多寡至經費一節均於地方籌給南路多由畝捐草捐而出北路多以地方官捐廉及斗稱稅門市各

捐而來議董兩會皆先於城治起點而令漸推廣於鎮鄉而廳州縣自治章程內所謂參事會者已請暫緩辦理所頒自治各表中有上級下級等議會亦非暫緩不可各府廳州縣自治研究所已於宣統三年八月一律改爲宣講所仿照湖北辦法爲周巡宣講庶於自治前途當有濟矣

新疆圖志卷四十七

民政八

地方自治三

各府廳州縣縣丞劃分自治區域表

鎮迪道屬

地名別

區域名稱境

界村莊總數

迪化縣

本城中區

東界白楊河西界白楊溝西界烏魯木齊山北界五個山

十三

東南區

東界白楊河西界六沙連坂南界烏魯木齊北界羊圈子溝

八

南北區

東界石河子西界安東工廠界羊圈子溝北界四十戶

十二

西北區

東界下橋頭高西界昌吉縣東界石河子北界白家房子

二十七

共計五

東界通化縣東北界上元莊南界頭屯河北界東利莊

八十三

昌吉縣

本城東區

東界頭屯河西界呼圖壁東界石梯子山北界上元莊

二

南區

東界頭屯河西界呼圖壁東界石梯子山北界上元莊

一

共計	三	北區	東界新開莊西界洛克哈爾卡南界河利莊北界白家屯子	四	八	十一
綏來縣	本城中區	東北區	東界東山工莊西界下四工莊南界莊泥石莊北界廣東地莊	八	八	三
		西南區	東界昌吉河界泉水地莊湖界廣東地莊北界塔城 東界烏蘇戶莊西界烏蘇縣南界三道河北界黃羊河	三	三	三
共計	五	西區	東界昌吉河界烏蘇縣南界烏蘇府北界三道河	九	九	一
阜康縣	本城第一區	東南區	東界五六八九連莊西界甘泉堡南界大海北界大黑山	四十	四十	一
		東北區	東界五工莊莊西界七十東八連莊南界博克達山北界通化 鐵城	六	六	一
共計	三	第二區	東界四十里井西界達泥泉堡南界大青山北界平遠縣	七	七	一
孚遠縣	本城中區	第三區	東界二工西界楊柳河南界大紅口北界石頭子	十八	十八	一
東區	本城中區		東界墾工西界二工南界泉子街北界大泉	四	四	一

東界新昌縣城西界東坎浦村望兩界洋海北界貴縣

東南區

中南區

西南區

東北區

中北區

西北區

共計

七

鎮西廳

本城中區

東界水島西界西大嶺南界南山縣北界常家莊

東區

東界福門口西界大泉西滿南界南山口北界板廠

西北區

東界鶴鳴廟西界吉驛南界南山北界銀什場

東區

東界鶴哈東西界北沙溝南界大河沿北界三塊鋪

共計

四

烏蘇廳

本城中區

東界鶴山子西界頭道河南界鶴軍溝北界北關
東界鶴來算西界流沙頭南界巴五里東鰲水北界九閭橋

東區

六

四七

四二

三三

三一

二二

二十三

二十七

三

五

五

二十三

五十八

東界三道溝西界烏拉爾河南界哈薩克水北界小草湖等

西 北

區 區

五

二

十三

三

本城中東區

東界莫來蘇塔西界烏拉爾河南界哈薩克水北界小草湖等

西南區

東界哈薩克水北界吐魯番盆地南界烏馬縣北界烏魯木齊

共計

三

伊犁縣丞

本城第一區

東界烏魯木齊西界天山子溝界下山工北界十三戶

第二區

十二

第三區

六

東界烏魯木齊西界小土古里南界南山北界十四戶

第四區

四

東界昌吉州西界天山子溝界哈密子北界沙溝

共計

四

二十一

伊塔道屬

地名別

區域名稱境

新疆圖志

民政八

三

界村莊總數

塔城廳本城北區

東界烏木爾西界巴克爾山南界老城北界烏魯木齊古山

東界達里山西界店布界額爾齊山北界達爾齊河多河

東界烏魯木齊河界額爾齊河北界老城口界北界老城

區

共計

二十一

精河廳

本城東區

東界烏魯木齊河界額爾齊河南界烏魯木齊古山

區

共計

本城西區

東界烏魯木齊河界額爾齊河北界哈拉克台莊

綏定縣

本城中區

東界烏魯木齊河界額爾齊河南界烏魯木齊古山

區

區

東界烏魯木齊河界額爾齊河北界烏魯木齊古山

區

東界烏魯木齊河界額爾齊河南界烏魯木齊古山

區

東界烏魯木齊河界額爾齊河北界烏魯木齊古山

共計

五

九

四

六

二

一

無

六

五

五

十二

五

二十七

甯遠縣 本城中區

東界河源西界克里爾界西界奇北界下內則南境

東區

東界喀什河西界吉里格鄉南界賈日麻皮北界達吾台

三十一

西區

東界中達大木路西界塔山南界鐵子毛界阿哈吐城

六

北區

東界和布西界下塔齊南界河灘北界毛山

三十一

南區

東界伊犁河界下加字斯台河界兩山北界合拉特

九

共計五

七十七

阿克蘇道屬

地名別

境

村莊總數

溫宿府

本城一區

東界克孜巴什村西界烏里瓦可村南界白石特敏村北界阿岱
山格拉特村

九

東鄉二區

東界沙爾西界塔巴什河南界沙底村北界可可村

十五

西鄉三區

東界沙爾西界塔巴什河南界塔里瓦村北界南側爾村
多拉克村南界沙漢北界羊海隊村

三十八

西南四區

東界阿奇西界塔巴什河南界科爾村北界沙謫卡村

十四

西南五區

東界阿奇西界塔巴什河南界科爾村北界沙謫卡村

十九

共計

五

九十五

焉耆府本城中區

東界又營河界烏拉烏蘇山界四十里城莊北界開都河

東區

東界新井子西界開都河南界沙灘北界北山

十三

西區

東界米爾小城西界烏爾楚克莊南界沙依拉莊北界北山

九

南區

東界阿及立文莊西界又營南界希克莊北界清流巴貢莊

六

共計四

三十

烏什廳本城中區

東界烏拉烏蘇山莊西界烏素山南界瓦立子莊北界烏拉莊

無

東區

東界阿爾楚克莊西界烏拉烏蘇山莊南界托克遜山北界托克遜莊

七

西區

東界烏拉烏蘇山莊西界烏拉烏蘇山莊南界托克遜山北界烏拉烏蘇莊

五

南區

東界托克遜山莊西界烏拉烏蘇山莊南界托克遜山北界烏拉烏蘇莊

六

北區

東界烏拉烏蘇山莊西界烏拉烏蘇山莊南界托克遜山北界烏拉烏蘇莊

七

西北區

東界烏拉烏蘇山莊西界烏拉烏蘇山莊南界托克遜山北界烏拉烏蘇莊

二

共計

六

庫車州本城一區

東界烏拉烏蘇山莊西界烏拉烏蘇山莊南界托克遜山北界烏拉烏蘇莊

二十七

第二區

東界烏拉烏蘇山莊西界烏拉烏蘇山莊南界托克遜山北界烏拉烏蘇莊

三十一

東界烏拉齊來莊西界沙雅縣北界胡木莊

第
三
區

三十五

東界烏拉齊來莊西界沙雅縣北界胡木莊

第
四
區

二十五

卓兒子和莊西界毛云莊南界伊牙莊北界托和旦莊

第
五
區

三十

共
計

六十七

沙雅縣

十五

本城中區

二十二

西
區

二十三

北
區

四十六

共
計

二十七

溫宿縣

一百一

本城南區

十三

東
區

二十一

西
區

七

北
區

一百七

共
計

四

拜城縣

七

本城中區

一百八

拜城縣

五

共計三

縣丞本城中區

東界烏魯木齊西界烏什縣境南界巴楚州東北界溫宿府
西界五奇村西界烏什縣境南界塔木村北界哈密村

無五

東界烏魯木齊西界烏什縣境南界巴楚州東北界溫宿府
西界五奇村西界烏什縣境南界塔木村北界哈密村

無三十一

共計三

東北區西南區

東界拉蘇村西界烏什縣境南界巴楚縣村北界哈密村

無七十二

東界拉蘇村西界烏什縣境南界巴楚縣村北界哈密村

無三十一

喀什道屬

地別區域名稱境

界村莊總數

疏勒府本城一區

東界烏魯木齊西界廣德尼爾水之河北界烏魯木齊河

八

第一二區

東界烏魯木齊西界尼木可爾縣界拉蘇村北界阿蘇村

十四

第三四區

東界烏魯木齊西界尼木可爾縣界拉蘇村北界阿蘇村

二十四

第五六區

東界烏魯木齊西界尼木可爾縣界拉蘇村北界阿蘇村

三十一

第六六區

東界烏魯木齊西界尼木可爾縣界拉蘇村北界阿蘇村

十九

共計六

一百十六

第四區

東界托魯布倫河西界木毛河南界塔哈爾區北界烏依塔哈
小口

共計

四

和闐州

本城一區

東界又曰拉西界木毛河南界木毛北界代什卡
東界烏拉齊河西界牙呼哈拉烏卡五牙北界堅木卡

第二區

東界以于其內界才大克爾兒土喀麥北界代拉

第三區

東界阿哈沙來西界拉特爾南界拉以哈北界代拉

第四區

東界色拉克石界普甲可齊者界合旦北界汗阿雅

第五區

東界烏得漢布界阿奇爾烏他合沙北界喀拉沙爾

第六區

東界玉龍哈什河西界沙漢南界道拉下北界子里

第七區

東界達達西界加以拉治北面界達但北界卡一司

第八區

東界乙裡西界烏耳牙爾東冰山北界額子瓦卡

第九區

東界額楚布西界通克烏扎莊南界圖滿托拉拉北界花頭莊

共計

九

巴楚州

本城中區

東界額楚布西界通克烏扎莊南界圖滿托拉拉北界花頭莊
東界公則可莊西界麻札莊南界喀爾塔克古北界十二台

東

東界額楚布西界通克烏扎莊南界圖滿托拉拉北界花頭莊
東界公則可莊西界麻札莊南界喀爾塔克古北界十二台

七

七

十四

百四十九

三十一

三十三

三十六

三十三

三十六

三十三

三十六

三十四

三十五

三十四

三十五

西 南 南 南 南

東界吉海西界扣爾列克莊南界薩克列克莊北界沙吉拉其
台 古克莊

西 南 南 南 南

東界阿木西莊西界又達莊南界西固大莊北界薩馬古拉克

十三
三十九

共計五本城中區

九十三無

疏附縣本城東區

東界阿爾瓦特西界烏魯木齊南界薩烏尼亞爾莊
拉木

東 西 南 南 南

東界烏魯木齊南界托古蘇克北界木什蘇魯
密里克

北 南 南 南 南

東界托古蘇克西界子爾克奇卡南界英吉沙爾縣之界塔什

西 南 南 南 南

東界伯什克勒木西界木什蘇魯南界烏魯木齊北界小國羅什

共計五本城東區

東界大王子塔西界烏魯木齊北界阿爾瓦特

葉城縣本城東區

成子托古蘇魯南界子爾克奇卡南界烏魯木齊北界烏拉克

南 南 南 南 南

東界才拉什西界烏魯木齊南界烏魯木齊北界烏拉克

北 南 南 南 南

東界烏魯木齊南界烏魯木齊北界烏魯木齊北界烏拉克

八十九

四十六二十一

二十七

共計

四

百八十六

于闐縣

本城東區

東界克拉可西界阿格在南界大金城北界大鳳札
東界哈拉莊西界灰坎莊南界艾拉莊北界烏拉烏斯明罕莊

五十一

西區

東界吉爾莊西界阿希羅莊南界伊敏里克冰川莊北界小河

十九

共計三

伽師縣

本城中區

東界玉代里克西界夏布托南界阿拉漢勒北界克魯交
克東界阿巴和加西界穆罕默德莊南界阿爾滿北界哈拉汗大兒

三十一

南區

東界圖爾庫莊南界古魯可北界塔爾社

三十四

共計

洛浦縣

本城東區

東界于闐縣西界老漢牙莊南界玉河北界多羅莊
東界子闐莊西界哈密莊南界玉河北界多羅莊

四十九

洛浦縣

本城東區

東界于闐縣西界老漢牙莊南界玉河北界多羅莊
東界子闐莊西界哈密莊南界玉河北界多羅莊

六

南區

本城東區

東界于闐縣西界老漢牙莊南界玉河北界多羅莊
東界子闐莊西界哈密莊南界玉河北界多羅莊

十二

西區

本城東區

東界于闐縣西界老漢牙莊南界玉河北界多羅莊
東界子闐莊西界哈密莊南界玉河北界多羅莊

二十二

北區

本城東區

東界于闐縣西界老漢牙莊南界玉河北界多羅莊
東界子闐莊西界哈密莊南界玉河北界多羅莊

二十四

共計四

本城東區

東界于闐縣西界老漢牙莊南界玉河北界多羅莊
東界子闐莊西界哈密莊南界玉河北界多羅莊

四十四

共計

本城東區

東界于闐縣西界老漢牙莊南界玉河北界多羅莊
東界子闐莊西界哈密莊南界玉河北界多羅莊

四

本城東區

東界于闐縣西界老漢牙莊南界玉河北界多羅莊
東界子闐莊西界哈密莊南界玉河北界多羅莊

四

皮山縣本城一區

東界玉哈格莊西界烏烏克吉轉南土古滿北界北國

第二區

十三

第三區

七

第四區

五

共計五

三十八

謹案城鎮鄉地方自治章程第一章第二條城鎮鄉區域凡府廳州縣治城廂地方爲城其餘市鎮村莊屯集等各地方人口滿五萬以上者爲鎮人口不滿五萬者爲鄉第三條城鎮鄉之區域各以本地方固有之境界爲準若境界不明或必須另行析併者由該管地方官詳確分割申請本省督撫核定嗣後城鎮鄉區域如有應行變更或彼此爭議之處由各該城鎮鄉議事會擬具草案移交府縣議事會議第四條城鎮鄉地方嗣後若因人口之增減鎮有人口不足四萬五千鄉有多至五萬五千

者由該鎮董事會或鄉董呈由地方官申請督撫分別改爲鄉
鎮查新省地闊人稀除焉耆之庫爾勒和闐之玉礮哈什可以
爲鎮外其餘人口皆不足數茲表本應按照

部頒定式填列人口總數選民總數及備考格因人口總數已
見戶口門而選舉新省尙未開辦是以暫付缺如惟柯坪縣丞
因區域與行政不便已

奏改巡檢歸溫宿府管轄其餘並無插花不便之處

新疆圖志卷四十八

禮俗

王制曰凡居民材必因天地寒煖燥溼廣谷大川異制民生其間者異俗剛柔輕重遲速異齊五味異和器械異制衣服異宜修其教不易其俗齊其政不易其宜中國戎夷五方之民皆有性也不可推移故古之王者命太師輶軒採詩以觀民風命誦訓掌道方志方慝以詔避忌知地俗命旄人掌舞散樂夷樂鞮鞚氏掌四夷之樂與其聲歌而又命象胥掌蠻夷閩貊戎狄之國使掌傳王之言而諭說焉以和親之協其禮與其言辭傳之其所以達其志通其欲安其俗和其民者莫不因其言語嗜欲習慣之常以曲施其左右裁成之術故記曰禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之又曰君子行禮不求變俗泰伯以斷髮文身治吳孔子之治魯魯人猶較孔子亦猶較俗之不可驟變而禮之不可強施也久矣三代之時其所謂夷蠻戎狄者大抵皆在今行省域內而先王猶於

其禮俗競競焉不敢強爲大同蓋遲之二三十年而糅合種類一
道同風之效始著於今日荀子曰禮始乎稅成乎文終乎悅蓋言
漸也新疆自昔夏絕不通中國漢窮西域而後歷代君相力征經
營二千餘載叛服離合有同化外我

朝定鼎聲教西暨冰雪之窟不毛之野氈裘渾醜之族筠冲天篤
之衆逆者雍彌順者卵翼始則以其種族之人治其種族繼則改
行省設官吏而郡縣之以養以教視同赤子然而宗教俗尚倫理
之間未嘗強而合也飲食衣服言語文字未嘗驟易而強之同也
齊之以政刑化之以禮樂深之以摩漸需之以歲時數百年後用
夏變夷之治其庶有豸乎新疆廣袤二萬餘里人類紛厖各爲禮
俗今區其種曰蒙古曰纏曰布魯特曰哈薩克曰甘回而綜覈其
教無慮兩端曰回曰佛而已至於滿州駐防其禮載在會典流寓
漢民各從鄉俗不復著其同者

額魯特

即明之所謂烏刺或謂阿魯古
之特音斯也又或今謂之拉特

察哈爾

察哈爾無自元祐二十
九年由蒙古戶外移駐

土爾扈特和碩特

土爾扈特

者也。先君時可汗之音，竊聞諸斯特以羅。今僅存土爾扈特和碭特村爾伯特三種。村爾伯特原教導爾斯今歸阿布多。

蒙古種人也游牧伊犁天山南北及塔爾巴哈台阿爾泰山諸境逐水草遷徙靡定所冬窩曰玉木種夏窩曰錫林舊稱之窩西面房曰色

格勒卽今諺所云蒙古包也房式如覆釜大周十餘丈小或三四

丈 王國之所尤爲主人威儀以聽之不爲事中改竄多難安於其牘謂之特難才與體相合方能成此。

施者三尺厚
施者三尺厚
之
上
下
不
施
以
白
垩
覆
瓦
謂
之
德
屋
窗
謂
之
鄂
爾
庫
頂爲方孔以方磚鋪蓋其上者皆呼開寶今之天寶

玉敦以瓦爲之壁，謂之庫什克。庫方包內壁，多用泥瓦，上鋪花布。亦家有用鐵瓦者。床謂之鄂爾。

偷人馬牛羊雜棲一室 本有之家馬牛羊雜居一室婦女亦不別居

湯提壺灌頭面拭用白布 如入日光冰水裏中之鑑鏡，
燒熱鐵鑊中熱重而不用鑑，呼家人同起沃

和以鹽湯以牛淹獻佛而後食之此法本
出於天竺人不知其本源也法華經云當
作牛乳先以一盞供佛後任人各取一盞
飲食勿起疑惑心

食畢男女內外各趨其事執其業午餐亦如之日晏物者歸耶

牛羊乳以備宿餐而後食

相處分幫他所取舉動接合為一處

其食沾類肉於湯

而渝之卽古禮所謂燭也食畢就寢不燃燭竈燼而眠凡食以茶

乳爲大宗酥油奶油均以乳釀之

每日食鹽之九種度數中以木桶之酸油浮於酒後經
置於室上安無底蓋木桶一具上覆一夢蓋小酒壺以水冰

精溫則易之桶之桶一小孔通以鐵管熱氣蒸騰氣水桶下溢出或洒是爲熟子酒

釀餘之乳餚捲爲餅名曰奶餅亦有其鹽醸酒值

客至必延坐盡飲而後已其禮服同於滿人喜著青色兩當冬裝

素質羊裘

無表謂之勒楮得擺周緣絨邊副以青紺

精透或以青城紙以青布闊四五寸男女

冬夏單袴出門或貫以羊皮之禪女子布袍無緣綢繆雜佩髮辯紛繁耳環腕釧指約多以金銀珊瑚珠寶爲之矜尚華麗婦人冠

金純氈帽頂結紅絨或紅絲長穗小幘長袍瘦袂接下長坡

婦人衣長如臂如腰也

外罩長袖兩當直衿鉤邊周以編緒此婦人禮

服有事必服之童子冠式不一製與滿漢同其貂皮冠謂之窩爾

圖

清式如官帽頭的樣子
五種專制給各官員用

漢人多仿效之者孩童出痘謂之熟人始與論婚

以金絲墜珊瑚一粒謂其易於養育也婚禮男家贊哈達羊酒請

媒道意

哈達有布有絲或
以布織成或以絲織成

諾則結哈達酒壺蓋上媒乃攜壺登門禮見外

舅多姑復進哈達藏膠其內

取四物之藥
獻佛座前來者均稱賀謂之哈

達主蘇特畢漢於是致聘禮羊酒布帛視家有無女家受之分餽
戚友鄰鄙示得培也親迎到門喇嘛誦經新婿跪拜然後入行謁

見外舅外姑禮迎新婦以歸

人所可稱者有榮譽之
人而禮學上所不取之

新婦冠呢簪紅纓大帽

皮鞚朱袍長衿柏腹泣辭父母以衣駕面伯叔兄弟抱持上馬同
騎歌吹導行至門喇嘛誦經男女持羊膀骨拜天地及佛跪地嫂
氏拆新郎新婦髮交合而梳之

此皆是之

同起入門祀竈神次拜舅姑

一號禮畢嫂氏引入氈房易婦裝合髮結二辮長垂胸左右嫂氏復
迎禮竈神拜舅姑次拜諸族戚友回房坐鄂倫垂帳幔賓客各薦

紅布一方餽飴果爲禮團坐食茶酒道吉辭彈登木

長二尺
辟二枚男女背

柳

珠口之名猶言直
柳之亦即也

雙雙逐隊唱歌爲樂三日之內出入言動皆嫂氏導持

之過此始執婦職諸事皆躬勤操作矣凡有妻者不得再娶其有

男女及年而貧不能嫁娶者官長知之鳩衆集貲以助之人死尚

火葬貴人歿浴尸鞣以白布膝囊昇至高原平奠柴上喇嘛誦經

舉火焚之骨燼則交相慶賀

詞亡者然非
正日慶事

取灰和藥屑淨土

其傳來自西藏名子
德巴又名艾底斯

擗像卜地葬之壘土作塔形亦有尖頂似矮室者常人死則以常
服衣幕其尸喇嘛取死者年命卜地馬載之往誦經投烏鵲狐犬
啄噬旁熾火一炬送葬者躍火而歸不得數返顧其尸食盡則大
喜越三日不食舉家皆惶惑恐懼不懂謂死者罪大鳥獸皆不食
將獲陰罰益復延喇嘛誦經驅鳥獸速食謂之天葬葬畢相率遷
徙以死者地凶惡絕蹤跡復延喇嘛誦大經以死者衣服什物牲
畜持半施庫倫乞誦經祈冥福冥福厚薄視施送多寡故庫倫喇
嘛皆擁厚貲富與萬戶侯等又有人所稱慕爲大喇嘛者藏獨角
獸角以之畫地長與尸身齊置尸其上是地卽爲死者有除一切
罪孽非生前有大善不獲遷此遷之則羣舉爲慶子爲父母妻爲
夫均持百日服平人則持服四十九日服期不著鮮服髮不梳櫛
不宴會嬉遊服閑始出門婦人守節與否視其志無強之者親歿
無廟祭祀日然酥燈佛座前焚香奠酒禮拜富者以銀畜送庫倫
貧者獻哈達爲亡人誦經元旦至元宵凡十五日爲誦經之期男

女爭攜銀音茶麵至庫倫告以死者之名祈喇嘛超薦牧所禁殺牲畜每過佳節子孫延喇嘛至葬處追薦哭奠如儀天葬者誦經於室仰空哭奠而已其俗不講宗法曾祖以上無稱祖父曰阿布苦祖母曰阿布苦哀吉父曰阿博母曰哀吉伯父曰阿博喀阿卜叔父曰阿博喀阿噶兄曰阿哈嫂曰畢里肯姊曰阿格啟弟曰底呂弟婦曰底擺哩子曰庫本媳曰擺哩女曰扣肯孫曰阿奇庫本父業子受無子者繼兄弟之子或近族者爲後不得撫異人子親長見卑幼者以吻接面卑幼屈膝拜遞哈達尊長有赴遠者有不還返者弟婦見夫兄奉茶座前有人在側則送而神避之不得直述夫兄之下亦復不可輕之狀命之坐然後坐問則俯首低聲答之賓客至門聞馬蹄聲主人趨出接轎下馬男西女東啟廉讓客由右進坐佛龕下各坐右偏不正坐不輕之狀薦乳茶乳酒乳餅奉納什納什係標記後未加腐敗之辭成久食可固齒少牙耳之辭久則烹羊留食其不相識者至門必飮以酒食住數日敬如初無辭客者貴人官長止其家情禮稠疊屠羊饗客必請視之領而後殺食則先割頭尾肉獻佛乃饗客食必家人圍坐餽哎林第一父老爭

擣酒肉誇客謂貴人至其家將獲大福歌以侑之卑幼者至門繞舍後下馬置策而後入婿至婦家以饋熟羊頭及臘骨爲敬蒙俗樸誠肫摯人情風俗皆有先進之遺孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也豈不信哉豈不信哉說者謂蒙古崇事黃敎家有三子必使二子爲喇嘛此無稽之言也子爲喇嘛與否各隨其家人誓願如作喇嘛必告佐領執有憑書始入寺至佛前頂禮聲鐘鼓號衆賜滿吉名其父母有子死無後報諸佐領則其別子之已爲喇嘛者仍使之還俗奉親不之強也每歲四月官民貢吉祀鄂博鄂博三內庫偷喇嘛持法器誦經剗羊以其皮及頭角蹄尾蒙鄂博畢取柏枝插其上而以哈達懸結四周官長率兵民自左之右繞走一匝一行禮且走且歌一人唱之百人和之類皆禱祝太平之語祀畢年壯子弟相與貫跋馳馬以角勝負貫跋者分東西列二人躍出場抗空拳相持搏格勝者扶負人起相撫慰官長高座監鬪連勝十人者爲上以次至五等其賞皆有差馳馬者羣年少子

弟選善走名馬集數十里外待命鬪勝負整櫱飾齊月題治鞍策
恐其蹶於蹄也爲之刻其甲欲以輕其足也爲之剔其毛慮其篤
於行也爲之餓其腹緩之驟之控之縱之聞角聲起爭叱馬鞭其
後疾馳趨鄂博先至者謂之奪彩其賞亦列五等各得銀布有差

五月復大祀鄂博禮帥初是日人馬之力亦即歲人山川壇令水役之儀

十月二十五日爲祀佛祈

壽之期官民相率懷資赴庫倫喇嘛設壇誦求壽員經高構木棚

羣攜自製酥油燈密奠棚上一盞燈燃火一盞十光合一陽計年之數而燃之距庫倫遠者則咬林

諸衆自堆鄂博燃燈祀之春秋佳日諸庫倫喇嘛駕佛巡遊謂之

轉默式此言家家獻哈達夾道跪拜首觸佛座祈幸福林總林總衣履潔齊是日飲茶不殺牲蠕蠕之蟲肖翹之物皆不傷折謂違

是則擗天怒佛不福祚也蓋其狃教迷信習久性成西人所謂種
可絕國可滅其積俗不可移者異族之人大抵皆然不足深怪獨
怪西域氈裘乳酪之民強耆鈔掠自古爲邊境患今一受羈勒而
竊惰蒙昧偷敗乃至此極孔子曰君子居之何陋之有蓋必有道

焉以化其陋而非任其盱盱睢睢長此以終古也

繩回者漢西域城郭國諸種人也高鼻深目多鬚髮與泰西島民狀貌相類但眸子黑耳天山之南種族蕃庶而分居疆北者亦所

並可見於烏魯木齊
富室高構重樓

如蒙古所稱
七八丈

土爲牆

舊傳以木板
或用磚瓦

穴牆爲爐向

上

屋頂平行人於
其上行走無礙

而方下其高三尺突出屋頂謂之勞恰克燃之則一室溫和牆中

皆穿洞爲閣皮藏食物謂之務油克屋頂開天窗洞達陽氣謂之

通溜克四壁垂簾飾以人物花卉競爲潔麗富家巨室屋旁多築

園林溝以渠水爲銷夏燕游之所謂之博斯坦市居者門左右築

土爲臺旅陳估貨謂之巴札爾器用衣服飲食多同哈族衣曰袷

袷圓被而窄袖男右衽擐帶女有領無衽衆首而下生子則當膺

開襟便乳哺也內襯長襦下及膝男子華冠鏤金刻繪冬以貂獺

皮爲沿夏以絨女子冬夏皆用皮前後插孔雀文輩毛尾爲飾其

障紗謂之春木班絡髮謂之恰齊把什

富者精打綢成色上等
標珠寶石銀器等物

鞢之高底者

謂之玉代克平底者謂之排巴克履謂之克西皆牛馬革爲之入寺禮拜必解履門外此西俗之大同者男子毀齒行割禮生四五歲時一割

舉家稱賀稍長則尋爲朵斯朵斯者男女交好之辭也配偶之制

惟同出不婚納采納徵豐約視家有無事定則延阿渾誦經間立

判書爲信親迎之日新婦帕頭騎馬導以鼓吹至夫家誦經成禮

易怡齊把什爲婦人裝束即便其服也其俗女子于歸無過十五齡者年

逾二十容色催殘同於老婦夫妻離異謂之羊堆夫猶其妻者家固什物任其不

得神取子歸其夫女歸其母歸其夫女者夫母承認之年內生有子女者夫母承認之

離異逾六月始許更行嫁娶望其悔而復合也
離異三次回律無再合之條儻欲合者夫妻必與他人姦宿始允

復合其法蓋爲人之輕於離異恥之也夷俗之淫陋大都類此故

婦人鮮從一夫以終者其喪葬之制人死延海蘭達爾集屋上誦

經謂今之否火道人戚友來弔唁賄銀畜卽日以白布絞尸納穴中阿渾誦四十日或百日不薙髮不華衣封土爲墳謂之麻札謂是不一上飾馬

牛羊角尾富家有覆綠令適者間築廬墓側聘明經典者守之朝夕諷誦謂之唸索爾春秋佳節渝羊肉糜墓祭謂之散尼牙子不建廟不樹主有子者財產歸子其女與前妻之子得分子之半無子有女者財產歸女子女俱無者不立嗣撫他人之子不得分財產兄弟及親戚均而分之其妻無所出者祇分女所分財產之半子先父母死父母財產例不得及於其孫其族有名無姓氏父曰達旦子母曰阿浪子祖父祖母則曰穹達旦子穹阿浪子穹者大也猶華言大父大母也兄曰阿干子弟曰伏干子夫曰伊引子妻曰和通其伯叔舅姊皆以呼兄者呼之甥婿妹姪皆以呼弟者呼之餘則無尊卑長幼概呼以名而已其教專祀天尊穆罕默德爲賠昂伯爾譯言天使也七日禮拜入寺誦經謂之朱瑪每日五次誦經謂之納瑪茲日本出謂之傍不得米蘇羅之嚴謹音時謂之約格爾日第後謂之妙噶皮時謂之火不得歲法以三百六十日爲一年先期四十五日以葫蘆燃膏懸之樹阿渾誦經衆人羅拜夜闌燈燼跋葫蘆於地爭蹋碎之以消災癘謂之巴把提又十五日

齋戒晝禁飲食謂之若茲

布魯特語
之羅加克

言齋期也彌月開齋度歲鮮衣華

服喧填鼓歌男女往來相稱賀如是者七日謂之若茲愛依提又十七日封羊祭教祖先世謂之古爾巴愛依提卽一歲之終也其走謁穆罕默德墓者謂之阿吉道死爲上返者次之故多以此傾產墮業不稍顧惜其仰天祈禱跪而端手齊胸誦經謂之斗瓦平民相見無跪拜禮式遇尊長交手撫胸俯首誦賽拉瑪里坤帖斯列海再合手摸面以爲親敬女子相見以嚮相撫掩尊長與卑幼相接以脣宴客以多殺牲畜爲敬瓜果餳飴湯餅肉臘之屬几案紛羅叉手大啖樂賓之樂以鼓爲主大鼓以枹擊者謂之東不拉小鼓以手搃者謂之達普木管謂之娑拉伊葦笳謂之拉伊三絃謂之拉瓦普兩絃謂之色哈銅絃謂之彈普絲絃如琵琶者謂之斗塔如洋琴者謂之喀捲男女當筵雜奏唱歌女子雙雙逐隊起舞謂之悞郎間亦有男子悞郎者淫聲哇辭可以知其俗矣然其民重信敬老親仁簡質循法以醉酒爲恥以貸貧民取息爲大惡

其俗信誓者以足踏資而言謂之昂無孫重則抱經以誓無不
唯命者其鄉各設百戶長曰玉子巴什十戶長曰溫巴什凡稽戶
籍均差徭催科禁姦結暴諸事皆以之其司水利者曰密喇布伯
克司分水者曰扣克巴什凡溶渠瀆築橫梁植樹木計畝均水勸
耕諸事皆以之其司盜賊者曰拔夏普凡捕竊盜守亭障峙委積
授館送逆諸事皆以之其司禮拜寺者曰伊瑪木凡誦經講善和
訟解紛諸事皆以之州縣官吏又於城中設總長一人謂之鄉約
有大興作徭役鄉約分檄各長皆咄嗟立辦此蓋古鄉官之制治
之有道則一變至魯猶反手耳說者謂伯克恣睢虐民殘傷其類
者無所不至故前巡撫劉公錦棠奏改行省裁伯克之權一統於
州縣所以救其弊也雖然以冠帶之族治化外之民言語不相通
文字不相識勢不能不藉舌人以宣達之倚頭人以號召之假威
弄虐上下欺謾無伯克之名而有伯克之實民之罹其毒者乃益
加劇焉吏治之不修久矣大府聯公撫新之歲惄然爲釐賦章薄

稅歛慎選廉吏而褫其不職者民歲省財賦二百餘萬金而又督課官吏習纏人語言文字檄諸州縣選集若族聰俊子弟誦讀儒書學漢語以爲異日鄉官自治之地詩曰螻蛤有子螺蠃負之教悔爾子式穀似之夫螺蠃以異物之子負而教之曰似我似我久之未有不化者而况於人之易化者乎孔子曰夫政也者蒲廬也蒲廬者螺蠃之謂也

布魯特者漢烏孫休循捐毒諸種人也

東布魯特爲烏孫西訥地西布魯特爲休循州志二處並

散處於喀

什噶爾英吉沙爾蒲犁葉城烏什諸邊境其俗好利喜爭尙牧畜事耕種與繩回同教而頗畏法度問其家之富則數畜以對其牛羊重雪水飲不雪則延毛拉咒經以繩繫龜壳一活蝦蟆一懸淨水上咒之龜背浸浸見水珠點頃刻卽雪謂之下劄答有病者毛拉禳之屠羊於前擊鼓跳舞謂鬼附羊身以滅蓋三苗巫教之遺也其穹廬曰邢哈阿依木架氈墻圓如覆磬其壁衣之華麗者以五色花氈彩絲織之富家一幕有費千金者

疊上用五色絹織成羊毛織成花氈墻之外隙以方格木板房頂飾以五

野史目錄
避暑薦地無牀榻倚桌值門置小竈駕三足鐵爐謂之格爾
加克家長居其下右處賓客稚幼居門之左僕役居門之右爨則
糞以代薪汲水以羊皮袋謂之通拉亦有以葫蘆者謂之腦蓋銅
壺謂之沙瑪鍋底高尺餘上有蓋下有柄中置火爲之本用之鐵釜謂之喀章盆底數十粒成七瓣上置圓耳支任用席地以布承
食以榮有柄頭本三者方圓圓形腳古之所用名白盤切肉以刀握飯以手澆浴以繩挑大腹
細頸沙瑪灌頂至踵謂之密什雀可其服飾多與纏回同身披單
褶冬冠他瑪克夏冠斗破女則摺疊白布絡頭垂背尺許阿渾之
帽上銳而高簪以白布綰之厚二三寸脫帽爲敬入門必解履婦
女出必以障面以花巾或以白布遮也皆古制也婚姻之禮納采親迎皆同繩
俗女入門男女對座以鹽水湛餅而食猶合卺也次日見翁姑家
人長幼以次相誠均交手鞠躬曰賽拉瑪理坤猶問安也一夫衆
妻無嫡庶婦多從一而終者夫妻反目則延阿渾誦經以調之再
醮則先兄公與叔無兄弟則適族人無族人始改嫁異族此財聘
之弊同於市估自秦以西君子不忍觀也於布纏又何責焉其俗

向不講宗法自曾祖以上無聞焉蒙回之俗大抵皆然其父母及夫死無三年喪葬畢除素服著青衣有墓祭期年開筵享客戚友羣以牛羊相問遺爲設刁羊之會或植高竿爲的礮射角勝負其教專祀天其歷法齋期一遵回制不食彘不飲酒宴客薦牛羊酸乳貧者湛麵爲湯富者以馬乳諸酒燔羊肉大米爲飯賓主之間情意周洽濃至少詐虞者其民易使敬畏官吏斯足多耳嗚呼布族自歸誠之後世守邊圉國家常虎擾而兒畜之疏節闊目以相繫繫中俄畫界各有分民爲官吏者往往犬羊蟲介其人鄙爲異類相與剝削而野困之幸而彼國之政兄弟耳不然其人其鹿將爲德不德者徵也往者伊犁領隊大臣志銳怒然書告大府蠲除官吏無名之徵及其絲稅今巡撫聯公復奏免馬租銀兩萬兩專司偵卡倫平道路諸役可謂勞徧絃輯得其民有道者矣

哈薩克者漢康居種人也散處阿爾泰山塔爾巴哈台伊犁北境無城郭廬室逐水草事遊牧四時結穹廬褚以駝絨枕則著以天

天鵝之毛

其地舊以諸色毛種毛經城縣木編各其美而燒造至數尺
其方圓各一頭時用燒製之其質人間有及土麻以燒者名

入門廳三尺設火鍋

鑼旁置銅鐵水罐烹茶炊飯以糞代薪羊糞爲上駝糞次之牛糞

又次之馬糞爲下

以其一然則燒也
作引火甚利也

其俗喜食薰燔諸肉而馬臘腸爲歟

客上品

殺馬切三四段者切細者以五本和二隻豬肉同長二尺
餘而以熟東其所指名曰馬臘腸公食不食以待貴客

其男女所服之衣貴賤不分

名曰裕袢圓衿窄袖不結紐長施於膝男敞前衿以左衽掩腋束

之皮帶帶刻金銀嵌含珊瑚珍寶諸石左懸皮囊右佩小刀婦衣

較長當胸純以金絲編繕繕以環鉗衣之前後繁繫小囊

質去取用

男女衣皆以黑色爲上白爲次雖盛夏裨襪摻複以蔽日光春則

外製皮裘厥名曰洞富者以貂獺猾猁諸皮貧者羊裘澤身襯白

布及五彩單襦有袖而無衿女之襯衣下圍如繞領其長曳地男

子著皮幘高帽內襯幘頭女子皮帽方頂闊簪嫁後則以花巾斜

圈頭上遡一二載其姑爲換戴白布而衣名曰雀洛什其製以白

布一方斜紉如袋幘首至於頰而露其目上覆白布闊後幘褶褶

然下垂肩背見者知爲婦裝也皮靴謂之玉底克皮襪謂之黑

斯皮鞋謂之克必斯皆以牛革爲之婦女較窄小踵底之木高二
三寸連靴鐵釘踏地錚然作響斯爲美耳其入室也脫之門外室
中人數視履而知婦女出門必乘騎以花巾爲幪此古禮之屢存

者富女髮辯金寶纈紛面不施脂粉喜著臂鉗

左右各具一式不必成對

女子耳貫

珠環婦人有面衣去之不復著多以寶石珍珠嵌爲約指

有指圈者五枚

頭人以銀製約指鐲回文名字其上書立約券多以此標之爲證
其俗向無冠禮娶兒四五歲父母擇日徧告戚友延莫洛大誦經
行割禮諸戚友相率餽物致賀富家大族則殺羊馬饗賓客爲賽
馬鬪跤之樂婚姻喪葬僉以此爲盛舉過此無恙始得諭婚學騎
馬教之控縱坐搖諸法

五六歲時明之馬上以小袋繩拴於鞍之旁旁上下以帶束之使輕者更之明法至十歲乃解之不可解者更

故其部以善

騎著名縱馬疾馳率能起立馬背作盤旋身跳身拾物於地其敏
捷如此少不蓬鬚惟常翦脣髭便湯飲十日一蓬髮三日一削爪
同於洋俗兒童小帽謂之克擺什以五色絨絲組織之上繫訓狐
毛名曰玉庫爾避邪祟也年十三四則以金絲綬及雜色綢布製

爲小幘四時均加皮幘高幘謂之突馬克

其上或用鈕扣之毛或用羊皮或綢家之貨爲之

其式六方

頂高三寸後幘長尺許皆皮裏也戴時露口眼於外冬日以禦霜雪夏亦幘無露頂者大小頭人進謁官長皆呢邊紅纓大冠間置翎頂其上以示尊異其婚嫁之禮唯同乳不相妃妃者不問門戶年歲視聘資多寡富人往往致馬千匹牛千足駝百峯銀二三千兩媒妁入女家議定財聘偕其父若母或其昆弟爲踏水之禮

媒人議定銀書之數女家許諾即活主婦之家及至河干踏水而過有因此致跌折腰禮而不慎者其俗謂之爲踏水重一趨踏水即無悔心也

過此則女家時時往索銀畜

交償逾半其婿得朝夕入女家同寢餐爲夫婦

交納財物之數如已過半其婿即入女家內見外舅外姑新食所宿費歸

由婿氏屬女姓稱外處家人爲不知者一府之後其婿隨時往來家成夫婦不復顧忌矣

唯交不盈數則終身不得迎娶

女家有身設法開之

親迎

之日媒攜新婿納采帛次第進見女父母伯叔兄弟握手鞠躬爲

禮誠家男婦相見同行猶被禮名之忤見面食而後退

其見外姑則別以良馬奉之酬乳哺之恩也女子

將出門辭父母握手接脣一人

全貌之人抱持上馬紅巾轉面首並騎以

行至門扶入氈房莫洛大

同人主編理者

高捧潔水一盂口喃喃誦經飲新

郎新婦

貴賤依文
嫁之禮

並普飲同座者夜則諸男婦雜沓調笑吹彈唱歌跳

舞爲歡樂盡興乃各散去次日嫂氏爲改婦裝梳合十數小辯爲兩大辯稍結紅繩長垂齊足跗以彩巾帕首插背後服黑色衿襪繫紅裙嫂氏扶見姑新婦握生牛油擲爐中光焰滿室以爲吉祥鞠躬就座姑置木盤堆積肉食嫂氏操刀代割奉姑復徧進座客環匝而食之敬聽姑訓辭俾躬親灑掃諸事新婚時初開屋舍中先使此後入姑室揭氈簾問安入門依左立問安至火爐側問安出門則以紅巾幕面而去其俗以翁媳不相見爲禮遇則背立帕掩其面貧者亦三二年後始得相見男子娶婦不許過四人嫡妻執家政諸妾同操作而已夫妻反目願離異者則延頭人戚黨論是非曲直其夫指應出條事賠嫁貲遣之去其妻請離異者則一切什物概不得持取衆反復諭之不聽乃立離書摹手足頭人用戳印爲據謂之羊土耳兒若女均歸諸其夫婦不復問也夫死婦不得嫁親死不居喪不奠祭惟舉哀而已死則速葬不宿人病延莫洛大異族謂其以無善德言夫家自有之人也其夫之兄弟娶之不願再醮者亦弗之強也其俗親死不居喪不奠祭惟舉哀而已死則速葬不宿人病延莫洛大

誦依滿經耳側理言死後復生者地之立既歿取淨水洗尸以阿和乃哆即謂白布密織而

堅絮之奠板上覆以常服之衣莫洛大率其家人往拱不耳

著地爲長方穴昇尸選其中頭北而足南面西向

亦有分開

一穴安放身在門

間以木板者向者明汗之立

杜門壘土爲墓會葬者誦經而後返

其後歲時如相形無定式

成喪如禮形無定式

其禮未葬衆不

得飲食至是始大嚼莫洛大搜死者衣物以去既葬四十日以內

皆誦經莫洛大多者至二三十人少亦三四人竣事各酬五歲馬

一匹亦有報以銀者富者初周之年設宴會親友

老殺馬客至者賄貨

於

財賄牛馬羊駱駝量力大小自絜耗幕聯結墓左右爲馳馬鬪捷

之戲是日也童子年不盈十五者跨馬至會所報名以次編第萃

集數十里外整鞍按轡而立聞角聲起駿踏飛馳疾如驚矢先至

者居第一以次至四十騎而止

韓不

紀

第一酬銀畜值千金其下獎各

有差遠近慕嗟以爲矜寵

近者子臣長輩古或爲其亡父子曰長者猶周年中報親屬如期而王者四十

房給羊一隻以食懷人是日養馬者二百五十疋稱第一騎

元者十

收騎既五要以次者有五賓是會者及二萬疋全

其俗夫死婦皆毀容戚友弔唁者

對之痛哭以抓面流血爲戚否則鄙笑之以爲無情婦之於夫子

女之於父母喪服無定制類持服四十日不出門不宴樂無墓祭
然時延莫洛大誦經以薦亡人蓋亦追遠之意也其族樸誠簡易
待賓客有加禮戚友遠別相會必抱持交首大哭儕輩握手摟腰
尊長兒幼輩則以吻接脣既坐藉新布客前設茶食醡酪貴客至
則繫羊馬戶外請客覘之始屠以饗客殺牲先誦經事以正言者爲上
血淨始烹食然非其種人宰割亦不食也每食淨水盥手頭必冠
儻事急遺忘則以草一莖插頭上方敢就食否則謂爲不敬食掇
以手謂之抓飯其飯米肉相滌雜以葡萄杏乾諸物納之盆孟列
布毯上主客席地圍坐相酬酢割肉以刀不用箸禁煙酒忌食豕
肉呼豕爲喬什罕見卽避之性尤嗜茶以其能消化肉食也客至
門無論識與不識皆留宿食所食之肉如非新割者必告之故否
則客訴於頭人謂其寡情失主客禮以宿肉病我立傳其人責而
罰之故賓客之間毋敢不敬也其教祖穆罕默德不祀天神人鬼
以敬上帝爲宗富者橐金走謁穆罕默德墓謂之朝汗歸牧後去

帛服布衣名曰阿吉以白布重疊而縷其首名曰賽里特尊異之謂自汗所來也遊牧夥人爭訟者皆就折之無不唯命晨起男婦趨水濱浣手滌面浴下體一日五誦經遊牧無寺院而西方禮拜行路者屆時覓水盥沐無水則撮淨土代之禮拜誦經無日敢忘忽紀年無甲子數之以十二象月不置閏以三百六十日爲一歲有長齋期一月始畢期內早晚均不飲不食必日落星燦始敢受餐禁食之末日開齋過年謂之小年越七十日始過大年男女老少著新衣美服相往來依麻目率衆西向誦經禱祝公舉突厥大祭
禮畢握手相慶三日之內唱歌跳舞相與爲刁羊之戲刁羊者割羊捨於地羣年少子弟飛騎拾之擲諸馬上彼此馳逐相攘奪支解血肉赫然剝落衆人隨之以攫一擲致親友爲吉祥喜事受者必亦厚報之其族素不講宗法無譜牒可稽父業子受無子者繼親族兄弟之子爲後父死則均其財產子與女共分之其俗與縷人大畧相同自祖以上無稱述之者回人之言曰厥初一人生二男子

一子強狠好盜竊不事耕作其父逐之是爲哈族之祖一子巽懦畏事是爲纏族之祖其說乃好事者爲之不足深信惟其種人椎剽雕悍騎怒馬若踞平地殺人劫貨輕死作姦習慣自然有若天性韓子所謂好則人怒則懼者此其類也中俄畫疆而後兩國之民非其朋黨則其親戚彼此相依爲奸藪控馭失術則挺而走險適足爲敵國叢歐利耳夫避苦就樂適安土人之情也官斯士者視爲非種其去留不甚愛惜日魚肉而刀俎之其人涕泣相率自救死竄藏內地山谷就水草偷活大府怒然迫於禁令歐哈之檄交於四邑文武官吏冒風雪犯炎暑奔走於荒崖大磧之中近且十年財費至鉅萬而逃者來者歲歲如故且加衆焉譬之於水源之不清而冀其流之不濁未見其能有一當也今阿爾泰山設有專官矣其亦有鑒於斯而幡然悟乎

甘回者通鑑同本從河後通從名故訓之曰甘阿突厥種人也鼻高而眼微陷男別首女纏足居

室衣服皆從華製惟寺中禮拜戴六稜冠上銳下圓五色皆備而

白者爲多以羊鹿皮及布褐爲之

有六絰十二絰三十八絰四十絰五十一絰不等通即古時之謂矣

上少下四鹿皮爲之用十
二絰此古時之通稱也

市井貿易之徒率戴白帽男子年十二女子八歲謂

之出幼

天方經首尾近而赤頭此必有遺忘今亡文

屆期延師誦經以謝造我之主生我之親教

之禮拜諸式責以成人之禮婚姻皆家長主之行媒締之間名納

聘以茗一緘銀一器

少平一則七
夏二十四節

爲禮男女主婚者握手以天經爲證

納徵豐儉視家有無親迎之日倍乘馬至女家外舅迎入

無外舅者家主迎之拜

於堂命之座父母誠女於室女拜辭以幃巾幕首登車婿出門而先女從之抵家下車入室姑去巾命座主人禮賓於堂饗送者夫

婦成禮媒氏舉案婦前婿入合饌饌畢請盥

男先婦後以婦賢之故水原少許於掌之西隅

延老婦

董子婦

夫婦並稱中老婦之道經典者數之夫婦之道

與婦除飾下幃出翌日婦出見舅姑子拜告

父母伯叔乘馬往見外舅外姑三拜而返三日婦入厨操割彌月而後歸甯妻無故不得出出則必告官吏或聲於寺之主教者防反復也喪葬不棺不立主不賦不祝病者垂死遺言書於方

如平日久
事而未補及

既屬纊首北足南而西鄉

亦有首東

誦經

即清真

更衣

易以禡衣
易則易服

還貸人財物居間或委託
重事或預許或舉等類

遷尸於床覆以衾

之以白布爲之雞鳴設浴床

設浴床於一床之側所者

浴者

盥手微衾去死衣

大祀始死遷於床用斂去死衣謂之三去死衣

此遷尸於浴池以布

幅覆下體焚香傳鑪

天方與國云近之守者各立一人足下立

執瓶沃水以浴拭用二

巾

先沐白水置水足上備以巾拭之

不梳髮不齊鬚不翦爪婦人梳髮析二辮以繩

束其末覆衾襲斂設襲床

設於浴床似於浴床如用戶席藉席奠枕斂者

盥手鋪大斂用

布三幅長等身上下幅七寸廣四尺五寸鋪小斂

如用戶席藉席如於浴床如於浴床如於浴床

移尸於上掩觀

齊

大斂如施香屑鋪觀衣

長自肩達於踝

衣

施於腰後如施香屑鋪觀衣

乃斂

施裹胸布

如施香屑鋪觀衣

婦人著裹衣髮

辮分垂其上

如施香屑鋪觀衣

而結之絡頭用細白布一幅長三尺析其兩端之緝深四寸橫

而結之

如施香屑鋪觀衣

束以葬

如施香屑鋪觀衣

而結之布即禮之布即禮之所謂紩也死而浴者而色具禮大斂相等

葬不出三日穿穴

戶閉隧封墓孝子遙遺屬次第舉行朝夕省墓亦有廬墓側百日

者三年不宴客不戲遊不嫁娶冠服皆素皂遵王制也父母生歿

之日誦經剗羊以祭取膏煎麥麸爲餅分遺戚黨謂之油餉貧者

不之強也其教專祀穆罕默德聖誕聖忌皆祭之紀年十有一月

不置閏

大方仙師云天方以日行一周天計三百六十五日又四分之三以一歲以月行十五二月計三百五十四日又三分之二爲一年歲以多大時年以紀入年凡夏無閏者皆以十二月一周計之每十二月十九日歲一月

一日五時禮拜七日一小會謂之主穆耳月齋雞鳴而食星燦而

開

大方仙師云月朔五時觀月見光則明日可耕種有豐收之慶此月不得見則當是前月三十日或正月三十日

謂之勒默咱齋期有故破齋一日

者補一日無故破一日者罰二月否則食貧六十人人麥二觔

云凡疾病或臥之或婦女經期或產後或乳少以供餵者不得破齋一日外仍罰連齋六十日

彌月齋事畢

大方典籍安月大滿三十日月以見月為例大會越

七十日又大會會之日無貧富貴賤長幼皆潔身盛衣冠入寺序跪聽讚頌各施數十錢於寺謂之費的爾譯言佈施也回民相慶

弔無叩首禮示不敢當教祖也入學堂者飲食教誨不取學資皆

禮拜諸寺給之其字二十八母橫行直書讀者自右之左用阿拉

伯音據國所用之字與纏回異寺中司誦讀者曰掌教司事者曰社長教

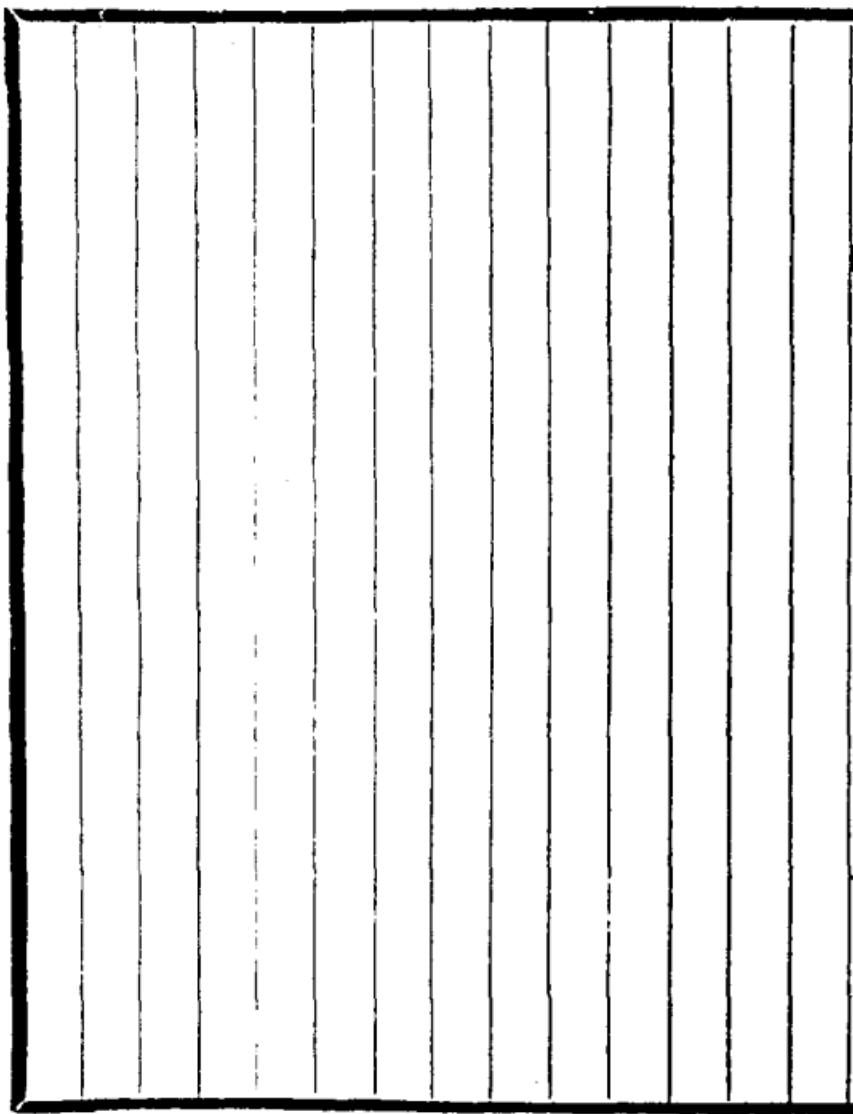
授經典者曰阿渾號召大眾者曰滿爾金誦經者曰海提卜其教

重愛羣合衆有不能自存活者相與助資財謀生聚遇饑口遠人

資而遣之死亡未有不收瘞者食肉禁犬豕戒煙酒剖牲必延師
經誦不信堪輿巫覡不演劇不置木偶汚濁之水不以沐浴解疑
伸屈擣經決之凡營造遷徙以禮拜四日爲吉三日爲凶此其大
較也新疆之回安土樂業家多小康自河湟諸族竄居南北兩疆
立道堂逞邪說分門植黨肆其蠱煽以謀作不軌雖狗鼠么醜自
取膏斧鉞而梟跔之子呼召朋類包藏禍心嘉峪關東西道上歲
往來如織肘腋之患蓋未有艾也往者嘗觀天方性理禮法諸書
其教五典正民常皆諄諄於教孝教忠之事而淫殺賊亂尤爲彼
聖之所必誅其視儒者之道無或歧也流傳至於今日抱經之士
既束焉而不觀奉齋之徒更懵然而莫解於是穆罕默德之大經
大法盡失其傳而區區飲食之微嚴爲畛界甚至以彘肉觸其忌
者輒視爲不共天不同國之仇報復相尋慘無人理至使世之惡
其族者並斥其教爲洪水猛獸之不若焉穆氏有知當亦目擊之
而憇然心痛者矣

蒙民控而愚蠻民巽而惰布民質而鄙哈民竭而賊回民狡而殘
以無信爲辱以無禮爲恥敬老親上不悔矜寡蒙民有焉然篤守
宗教迷信不變真知識無長虛蠭蠭以活蠭蠭以死此其弊也畏
罪循法度不報無道柔而易制蠻民有焉然其性舒懶怯於衆鬪
緩急不可恃又懶惰偷生無積衆淫蕩近於禽獸此其弊也恭順
事上樸厚重信諾耐勞苦恥爲盜竊布民有焉然好爭重利輕剽
躁急反復喜變亂此其弊也善騎好勇莊金革不避險阻不恤死
生哈民有焉然其人羯羶不驯好椎剽劫掠殺人作姦以此相矜
詬此其弊也薄飲食忍嗜欲勞力耕作廢居遠行賈善居積財貨
恥游手仰食於人甘回有焉然貪詐雕悍喜亂惡安樂黠之徒各
執一教雄長嘗殺戮及異族誅之而不懼勸之而不德深閉固絕
自爲風氣此其弊也夫蠻布哈皆回教也然其所信者僅一阿渾
謠經誑騙財物而已於人無惡也甘回則教主植門戶爭權勢分
爲新舊裂爲四五匪號忿爭勇於持刺犯上作亂習以爲常漢回

相讐殺戾若水火冰炭睜睜然如防大敵十餘年以來河湟之族歲出關者少亦五六千人盜竊之風徧於四境白索之亂滿蒙之民遭屠戮焚擄者不可數計子遺客落房焉衰憊幾不克自存孔子曰吾恐季孫之憂不在顓臾而在蕭牆之內也其斯之謂乎爲今之策惟有誅廢教主而罷其權仿古比閭族黨之制專設阿渾主經典掌其禮俗而後多立學堂漸之以仁義化之以詩書潛運默移和其種族則亦庶幾乎其有濟也孔子曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺矣嗚呼安得若善人者而與之爲邦也



新疆圖志卷四十九

軍制一

歷代

昔在兩漢盛時事征西夷廣威德西域羣胡交臂受事於是乎設都護置長史以鎮撫之夷考其制所將不過屯田之卒弛刑之士數百人千餘人耳其所資以威胡者亦惟取諸各國所謂某國勝兵數百人某國勝兵數千人咸受都護長史節制徵調而已而其卒伍之定額糗糧之實用卒不得而詳焉唐初建十六蕃州而皆統於都護府其事可謂盛矣然而析圭不出酋長之間守捉每在千里之外名曰統御實則羈縻而已所謂以夷攻夷者其用意殆與漢同獨安西北庭兩節度置官屬定兵額惜其未久陷於吐番元世祖平西域玉門陽關以西設三元帥府控制周匝規模廣遠再傳而後舊制蕩然夫當漢唐之時猶曰土地人民本非其有徒誓於一時之威帖耳就範故其制亦暫而不可以久耳若元世祖

有其土地人民矣然海都叛割蹂無遺迨海都死而元社亦墟其故何歟豈非天命未著而力征經營之固未可以長恃歟惟我高宗應天順人克翦方命奄有西土乃定換防之制設將領之官列戍開屯燦然明備煌煌乎駕前代而上之及我

德宗收復全疆開行省設郡縣立標管罷屯防一變

國初之舊邇復參用西法汰標兵練新軍爲固圉綏邊之計自乾隆至於光緒之末新疆兵制凡三變夫椎輪者大輅之始也土鼓者雅樂之原也爰稽前代迄於

本朝審因革之殊軌識時務之攸宜撮而觀之可以得其梗概矣周衰戎狄錯居涇渭之北秦始皇攘却戎狄築長城界中國然西不過臨洮漢武用張騫之言思通西域以斷匈奴右臂遣李廣利攻降大宛西域震懼多遣使來貢獻於是東至敦煌西至鹽澤往往起亭障而輪臺渠犁皆有田卒數百人又置使者校尉領護以給使外國者此爲西域駐兵之始然當是時軍旅連出師行二三

十年海內虛耗征和中貳師將軍李廣利以軍降匈奴帝既悔遠
征伐而搜粟都尉桑宏羊與丞相御史奏言故輪臺以東析枝渠
犁皆故國地廣饒水草有溉田五千頃以上氣溫和田美遺屯田
卒置校尉三人益通溝渠種五穀與中國同時熟田一歲有積穀
募人壯健有累重敢徙者詣田所就蓄積爲本業益墾溉田稍築
列亭連城而西以威西國輔烏孫爲便以安其意帝既深陳旣往
之悔乃下詔曰前有司奏欲益人賦三十助邊用是重困老弱孤
獨也而今又請遣卒田輪臺起亭隧是擾勞天下非所以優人也
朕不忍聞寢其議昭帝元鳳四年霍光用桑宏羊前議以扞采太
子賴丹爲校尉將軍田輪臺旋爲絕茲王所殺嗣樂軍監傅介子
刺樓蘭王朝廷乃立王弟尉屠耆爲王更名其國爲鄯善爲刻印
章賜以宮女爲夫人備車騎輶重丞相率百官送至橫門外祖而
遣之王自請天子曰身在外久今歸單弱而前王有子在恐爲所
害國中有伊循城其地肥美願漢遣一將屯田積穀令臣得依其

威重於是遣司馬一人吏士四十人由伊循以鎮撫之自此兵制漸立矣蓋前之兵爲給使計此爲戍守計也至宣帝遣衛司馬使護鄯善以西南道神爵三年匈奴日逐王來降護鄯善以西使者鄭吉迎之乃因并護北道號曰都護於是徙屯田於北胥鞬莎車之地中西域而立幕府以烏塗城爲都護治所督察天山南北兩路諸國而屯田校尉亦屬都護焉是時南北各國皆有勝兵若干人自數千至於數百皆受命都護稟節制

漢書西域傳記自國勝兵二千九百十人且有國勝兵三百二十人小屯國勝兵二百人精騎人南擊國勝兵三千五百四十人擊國勝兵三百人于鴻國勝兵二千四百人及山國勝兵五百人西突厥皆兵三千人南突厥兵三千人擊突厥勝兵八千人移車國勝兵三千四十九人破烏闌等兵二千人尉頭國勝兵八百人烏孫國勝兵四千五百人達烏闌國勝兵一千五百人姑輦國勝兵二千人烏突厥國勝兵二千人烏耆國勝兵六千人烏貴萬一千七十六人烏蘇國勝兵三百人烏突厥國勝兵一百五十人尉突厥國勝兵二千人烏突厥國勝兵二千人烏耆國勝兵六千人烏貴

晉書國勝兵五十七人擊陰國勝兵百二十二人擊呼國勝兵三百五十人都立烏闌國勝兵三百三十一人擊烏闌國勝兵四十五人烏頭國勝兵七百九十九人擊烏頭國勝兵三百三十四人西突厥國勝兵七百三十八人東且烏闌國勝兵五百七十二人擊國勝兵百一十五人烏胡國勝兵四十五人山國勝兵千人擊烏突厥國勝兵一千八百六十人烏突厥國勝兵八百九十一人擊烏突厥國勝兵八百四十一人擊烏突厥國勝兵三百六十一人

元帝初都護甘延壽與副校尉陳湯發城郭諸國兵車師戊己校尉屯田吏士漢兵

合胡兵四萬人卽康居誅斬郅支單于其明驗也歷成哀平三世皆因先代舊制無所紛更及王莽篡漢西域諸國解體焉者叛殺

都護但欽匈奴復畧有西域而漢代屯兵之制亡矣後漢光武中興西域諸國數請都護帝以中原初定北邊未服弗之許也明帝永平中命將北征匈奴取伊吾廬地置宜禾都尉以屯田遂通西域于闐諸國明年始復置都護戊己校尉及明帝崩焉耆龜茲攻沒都護陳睦匈奴車師圍戊己校尉章帝不欲耗中事西乃追還戊己校尉不復遣都護復罷屯田和帝永元三年北單于復爲右校尉耿夔所破逃亡不知所在其弟右谷蠡王於除鞬自立爲單于將數千人止蒲類海遣使欽塞大將軍竇憲以塞北地空欲結恩北虜乃上書請立於除鞬爲北單于置中郎將領護如南單于故事下公卿議司徒袁安司空任隗皆上封事阻之朝廷不從四年遣耿夔卽授璽綬賜王劍羽蓋使中郎將任尚衛護屯伊吾地如南單于故事六年班超遂定西域因以超爲都護居龜茲又以徐幹爲長史居疏勒復置戊己校尉居車師於是五十餘國悉納質內屬而鎮撫之略稱得焉安帝永初元年都護段熲等雖保龜

茲而道路阻塞檄書不通公卿議者以爲西域阻遠數有背叛吏士屯田其費無已六月詔罷西域都護遣騎都尉王宏發關中兵

迎禧博僅及伊吾盧柳中屯田吏卒而還六年敦煌太守曹宗

後

作宗通典通書作曹宗
知義是姑并謂之曰備司

患匈奴復役屬西域諸國共爲邊患也遣行長史索

班將千餘人屯伊吾以招撫之至永甯元年北匈奴率車師後王

軍殺後部司馬及班索等曹宗乘間請匈奴匈奴復取西域太后

以問軍司馬班勇勇以爲不可許也舊敦煌郡有營兵三百人今

宜復之復置護西域副校尉居於敦煌如永元故事又宜遣西域

長史將五百人屯樓蘭西當焉耆龜茲經路南疆鄯善于闐心臘

北扞匈奴東近敦煌如此誠便尙書問勇曰今立副校尉何以爲

便又置長史屯樓蘭利害云何勇對曰昔永平之末始通西域初

遣中郎將居敦煌後置副校尉於車師旣爲胡虜節度又禁漢人

不得有所侵擾故外夷歸心匈奴畏威今鄯善王尤還漢人外孫

若匈奴得志則尤還必死此等雖同鳥獸亦知避害若出屯樓蘭

足以招撫其心愚以爲便長樂衛尉鍾顯廷尉綦毋參司隸校尉
崔據難曰朝廷前所以棄西域者以其無益於中國而費難供也
今車師已屬匈奴鄯善不可保信一旦反覆班將能保北虜不爲
邊害乎勇對曰今中國置州牧者以禁郡縣姦猾盜賊也若州牧
能保盜賊不起者臣亦願以要斬保匈奴之不爲邊害也今通西
域則虜勢必弱虜勢必弱則爲患微矣孰與歸其府藏續其斷臂
哉今置校尉以扞撫西域設長史以招懷諸國若棄而不立則西
域絕望望絕之後屈就北虜緣邊之郡將受困害恐河西城門必
復有晝閉之儆矣今不廓開朝廷之德而拘屯戍之費若北虜遂
熾豈安邊久長之策哉太尉屬毛軫難曰今若置校尉則西域絡
繹遣使求索無厭與之則費難供不與則失其心一旦爲匈奴所
迫當復求救則爲役大矣勇對曰今設以西域歸匈奴而使其恩
德大漢不爲鈔盜則可矣如其不然則因西域租入之饒兵馬之
衆以擾動緣邊是爲富仇讐之財增暴夷之執也置校尉者宣威

布德以繫諸國內向之心以疑匈奴覬覦之情而無財費耗國之慮也且西域之人無它求索其來入者不過稟食而已今若拒絕執歸北虜夷虜并力以寇并涼則中國之費不止千億置之誠便於是從勇議復敦煌郡營兵三百人置西域副校尉居敦煌羈縻而已未能遂出屯也延光二年北匈奴連與車師入寇河西敦煌太守張瑞上書陳上策朝廷下其議尙書陳忠上書以爲敦煌宜置校尉按舊增四郡屯兵以西撫諸國庶足折衝萬里震怖匈奴帝然之於是復以班勇爲西域長史按前書西域傳皆國下魯云去都護所若干里後帝西城傳則云去長史更若千里並自刺史任尚以付不復置將兵五百人出屯柳中其後勇以次削平西域城郭諸國復屬於漢當此之時各國之兵皆聽指揮於長史按前書西域傳都護屬兵千七百六十人于闐國勝兵三千餘人西夜國勝兵三千八百人合國勝兵一千人都若國勝兵三百五十人疏勒國勝兵三萬餘人烏弋國勝兵二千餘人南夜國勝兵二千餘人東且彌國勝兵二千餘人車駕前王勝兵二千人後子勝兵三千餘人然懷柔失兵七百餘人死支國勝兵一千餘人東且彌國勝兵二千餘人車駕前王勝兵二千人後子勝兵三千餘人然懷柔失宜事變卽起非如西漢之奉令惟謹可以操縱由己也順帝永建六年帝以伊吾舊膏腴之地傍近匈奴匈奴得之資爲鈔暴復令開設屯田如永元時事置伊吾司馬一人楊嘉以後國威稍損諸

卷之三

將兵五百人出屯柳中其後勇以次削平之

西

域城郭諸國復屬

於漢當此之時各國之兵皆聽指揮於長史
子人子合國勝兵一千人據若國勝兵三百五十人據易國勝兵三萬餘人據苦國勝兵
兵七百餘人杞文國勝兵一千餘人東且據國勝兵二千餘人車駕前王勝兵二千人後

于二西

南西城傳烽照之敵于七百六十
聞國勝兵三百餘人西突厥之兵三
餘人突厥之兵三千餘人

宜事變卽起非如西漢之奉令惟謹可以操縱由己也順帝永建六年帝以伊吾舊膏腴之地傍近匈奴匈奴得之資爲鈔暴復令開設屯田如永元時事置伊吾司馬一人楊嘉以後國威稍損諸

國驕放轉相陵伐至桓帝永興初後部玉阿羅多又攻圍漢屯田
且固城殺傷吏士而前代先後經營之規制遂蕩然無餘矣魏晉
以還中原多故無暇遠略隋初商胡雜居伊吾築城置戍又先後
使使張掖武威間引致來朝者四十餘國乃致西戎校尉以應接
之究其威德終未及西域也唐以武功定天下兵威所及亘古希
倫貞觀十四年交河道大總管吏部尚書侯君集奉命討高昌下
其地三郡五縣二十二城太宗欲以爲郡縣設兵置戍特進魏徵
諫曰陛下初臨天下高昌夫婦先來朝謁自後數月胡商被其遏
絕貢獻加之不禮大國遂使王誅再加若罪止文泰斯亦可矣未
若撫其人而立其子所謂伐罪弔民威德被於遐外爲國之善者
也今若利其土壤以爲州縣常須千餘人鎮守數年一易每及交
番死者十有三四遺辦衣資離別親戚十年之後隴右空虛陛下
終不得高昌撮穀尺布以助中國所謂散有用而事無用臣未見
其可太宗不從以其地爲西州以可汗浮圖城爲庭州各置屬縣

又置安西都護府於交河城歲發兵數千人戍守其地十六年稽
遂良復上疏以爲聖王爲治先華夏而後夷狄陛下興兵取高昌
數郡蕭然累年不復歲調千餘人屯戍遠去鄉里破產辦裝又謫
徙罪人皆無賴子弟實足騷擾邊鄙豈能有益行陳所遺復多逃
亡徒煩追捕加以道途所經沙磧千里冬風如割夏風如焚行人
萬里過之多死設使張掖酒泉猝有烽燧之警陛下豈得高昌一
夫斗粟之用終當發隴右諸州兵食以赴之耳然則河西者中國
之心腹高昌者他人之手足奈何糜弊本根以事無用之土乎且
陛下得突厥吐谷渾皆不有其地爲之立君長以撫之高昌獨不
得與爲比乎叛而執之服而封之刑莫威焉德莫厚焉願更擇高
昌子弟可立者使君其國子子孫孫負荷大恩永爲唐室藩輔內
安外甯不亦善乎帝仍不聽時諸國之通朝貢者又均置爲都督
府有疏勒都督府焉耆都督府隸於安西都護二十一年討滅龜
茲徙安西都護府以治之統轄疏勒于闐碎葉謂之四鎮惟兵額

不得而詳攷之唐史高昌勝兵且萬人焉舊勝兵二千餘人于闐
勝兵四千人疏勒勝兵二千人夷男勝兵二十萬大抵彼地傳聞
約略之辭蓋將與兵多就地用之惟聽徵調於都護已耳高宗嗣
位不欲廣地勞人命有司棄龜茲疏勒等四鎮復移安西都護於
西州至顯慶二年楊胄討平龜茲置龜茲都督府復移安西都護
治焉以舊安西爲西州都護府鎮高昌故也按舊置都督府者以土人尤賴之而天
舊西州置都督府以土人爲之而天
山北路亦復置各都督府並隸於北庭都護初太宗旣擒頡利諸
部相繼降附遂置各州設北庭大都督府以統之後賀魯來降置
瑤池都督府永徽初賀魯叛廢之至是擒滅賀魯後以諸部迺置
各都督府有金滿沙陀二州都督府大漠元池三都督府鹽泊雙
河匐延溫鹿絜山鴈娑六都督府尋復置崑陵都護府以統沙陀
金滿二州而於賀魯故地別置濛池都護與崑陵南北分領諸部
仍並隸於北庭大都護府咸亨初吐蕃恣肆西域安西四鎮並廢
舊制蕩然上元初于闐國王入朝以其地置毗沙都督府長壽初

唐休璟收復四鎮仍置安西都護府於龜茲留兵三萬人戍之二年吐蕃大倫欽陵遣使請和武后遣郭元振往議之陵請罷置戍守以便萬姓各守本境以爲西十姓突厥四鎮諸國或時附蕃或時歸漢斯皆類多反覆伏乞聖恩宏大拔去鎮守分離屬國各建侯王使其國君人自爲守既不疑漢又不屬蕃豈不人免憂虞荒陬幸甚振曰十姓四鎮本將鎮靜戎落以撫甯西土通諸大邦非有他求論今奚疑而有憂虞乎論曰使人此詞誠爲質論然緣邊守將多好功名見利而動罕守誠信此蕃國之所爲深憂也振謂茲事汗漫體大非末吏所能決當發使奉章以聞取裁於聖衷既而以不犯邊約晉振與陵使乞思若共詣朝時朝廷以四鎮十姓事欲罷則有所顧欲拒則有所難莫之能決元振乃上疏曰臣聞利或生害害亦生利國家奄有天下圓固八荒而萬幾百揆之中最難消息惟吐蕃與默啜受命是將不利於中國若圖之不審則害亦隨之如防害有方則利亦隨之今欽陵所論惟分裂十姓拔

去四鎮兵防此是欽陵切論者若以爲可允則當分明斷決之若以爲不可允則當設策以撫摩之終不可直拒絕以阻其意使興邊患也臣愚驚因識其策必以四鎮殷重事不可依何不言事以答之如欽陵云四鎮諸部與蕃接界懼漢密近蘭鄯北爲漢患實在茲輩是亦國家之所要者今宜報陵云國家非怖四鎮本置此以扼蕃國之尾分蕃國之力使不得并力東侵今若頓委之於蕃恐蕃力強易爲東擾必貳無東意則宜還漢吐渾諸部及青海故地卽俟斤部落當以與蕃如此足塞陵口武后從之四鎮兵如故長安三年復置北庭都護府於庭州統鹽泊等十有六州官屬如安西都護副都護一人史度守各一人總領為都督一人參軍三人武氏倡亂後四夷多事邊方有寇戎之地則加以旌節謂之節度使睿宗初卽改安西都護爲節度使有兵二萬四千人馬二千七百疋開元六年改爲四鎮節度使置官屬副都護一人行軍司馬一人判官一人掌書記一人參軍三人參軍無定員四人統焉耆龜茲于闐疏勒四鎮保大軍一鴈娑都督一蘭城守捉八統都督去河西千餘里西城在河西之西開元十二年

改爲畝西節度使二十九年又改爲安西節度使至德初改爲鎮

西節度使大曆三年仍曰安西亦曰安西四鎮節度使而北庭都

護亦於開元二十九年改爲北庭節度使官屬如安西節度有兵

二萬八千人馬五千疋管渤海軍

北庭都護府城內開元中置管
兵七千五百人馬二千四百匹

建康軍

張掖郡西二百里
置開元中置

蕃鎗將兵五千人馬五百匹

甯寇軍

張掖郡東北千餘里天寶二
年置管兵千七百人馬百匹

玉門軍

又置管兵五千二百人馬六百匹

墨離

營島縣南一千見管
兵五千人馬四百匹

豆盧軍

汝泉縣城內置
兵三千人馬三百匹

新泉軍

合舊郡西之三
百置管兵千人馬一百匹

張掖郡守捉

伊吾六千
人

烏城守捉

管兵五
百人

交城守捉

武威郡西二百
里置兵千人

白亭守捉

管兵千七百人

沙鉢守捉

赤日莫貳城在北涼之西五百
里置西伊二州之後皆爲焉

至德而後

大盜內江夷狄乘間竊發自貞元三年

以至貞元六年安西北庭相繼爲吐番淪陷用是中朝命威不復

能及於西域元和之初節度而外又有以安撫稱使者如李大亮

爲西北道安撫大使又有以經略稱使者如郭虔瓘爲四鎮經畧

安撫使其後紛糾變更無復常制又有行營如李嗣業爲四鎮北

庭行營節度軍有兼領如楊元卿以涇原渭節度觀察等使兼充

四鎮北庭行軍然而名號移於軍戎而無撫綏防禦之實意廣明

以後中原多故僅同羈屬矣自唐以降諸國分併不常背服不一而五季之君內顧不遑無暇外事所以西陲兵制概係缺如宋有天下西域爲夏人所隔若回鶻高昌絕茲于聞等國貢使偶通然而聲教所不訖亦卽防範所不及也元太祖崛起朔漠兵力遠及於西域四年春輝和爾國主阿而忒的斤遣使歸降太祖命其仍居故地併哈密之地以封之是爲亦都護九年郭寶玉西收別十八里別石蘭等城十八年始定西域置達呼噶齊監治及世祖混一寰宇凡邊徼咽喉之地無不遣兵置守而新疆南北兩路去叛王最近防閑猶不容稍疏至元十二年遣兵千人戍畏吾境十六年置鄂塔元帥府以呼必賚布色特古古軍二千河西軍一千戌守其地十七年命萬戶荅公直戍別十八里又置鎮北庭都護府於畏吾境此十餘年間分兵置守皆因時制宜初無一定之規模也至元十九年置阿力麻里元帥府註領天山北路二十三年置別十八里元帥府註領天山南路又置火州曲先元帥府領吐

魯番哈密至玉門陽關以東於是薦地分防制度井然矣至於成宗元貞元年立北庭都元帥府泰定元年以閻闢出鎮畏吾自是兵制日卽墮弛防務視爲故事相沿以至末季天山北路爲瓦拉部所統天山南路爲別十八里所據於是創垂所遺僅有威武王喃忽里鎮守哈密等處畏兀地分爲柳城火州吐魯番三萬戶以萬戶府統之而已然亦未幾就湮矣明代天山南路阻絕不通北路亦僅哈密吐魯番火州柳城數處稍有交涉初邊外歸附者官其長爲都督都指揮指揮千百戶鎮撫等官賜以勅書印記設都司衛所永樂四年遂立哈密衛以其頭目馬哈木火者爲指揮千百戶等官又以周安爲忠順王劉行爲紀善輔導冬授頭目十九人爲都指揮官五年哈密頭目請設把總一人理國政帝曰設把總是增一王也政令不一下安適從寢其議永樂十八年脫脫卒擢都指揮同知哈刺哈納爲都督僉事鎮守其地後其王率庸懦其頭目又多搃貳離散遂至三立三絕而閉關不問矣此兵制之

見於哈密者也吐魯番於永樂四年遣使入貢至二十年其酋爲別十八里酋歪思所逐走歸京師天子憫之命爲都督僉事遣還故土宣宗宣德三年都督鎮恪弟猛哥帖木耳來朝命爲指揮僉事後侵掠火州柳城皆爲所併又屢奪哈密旋服旋叛遂無一定此兵制之見於吐魯番者也究之以上二處官吏兵役皆就地挑選中國不過因時彌縫而已並非增防置守事歸中朝之節制至於柳中火州國勢微弱時見脅於强大雖亦設有都指揮等官尤爲規畫所不詳焉

本編十一
白阿克孫
烏魯木齊
哈密