

記查調查古蒙

種十第庫文方東

商東

行印

記查調古蒙

東方雜誌二十
週年紀念刊物

初版

(東方文庫) 蒙古調查記一冊

(每冊定價大洋壹角)

(外埠酌加運費匯費)

纂者 東方雜誌社

刷所

發行所

上海北河南路北首寶山路
上海棋盤街中市
商務印書館

北京天津保定奉天吉林
濟南太原開封鄭州西安南京
杭州蘭谿安慶蕪湖南昌漢口
長沙常德衡州成都重慶瀘縣
嘉陽廣州潮州香港梧州雲南
張家口新嘉坡

售處

目次

內蒙古人民之生活狀況

一

序言 一、蒙古及內蒙古之意義 二、內蒙古之人種 三、語言文字

字 四、人民之階級 五、衣服 六、飲食 七、住居 八、嫁娶

九、喪葬 十、祭祀 十一、禮儀 十二、歲時 十三、交易

十四、奴婢 十五、娛樂 十六、宴會 十七、衛生 十八、生計

十九、教育 二十、狩獵 二十一、牧畜 二十二、宗教 二十

三、家常事 二十四、雜俗

庫倫寫真

五九

鄂爾多斯遊紀

八三

內蒙古人民之生活狀況

王華隆著

序言

內蒙形勢高峻，扼據邊牆，包內地之北部，爲天然之屏藩。今分爲熱河、興和、綏遠三道，各駐將軍道尹以統轄之，實爲控馭邊陲之至計。蓋熱河爲京奉之中堅，興和乃秦晉之肩背，綏遠則燕晉三秦之上游也。遼金因之以蹂躪中原，雄踞黃河以北，滿清入關，亦惟科爾沁等之疏附奔走於前，喀刺沁等之嚮導內應於後，察之地理，證諸歷史，固形勝之地也。左文襄「保蒙古即所以保北京」之言，良有以也。今則南下北進之政策日急，而內蒙之風雲益緊。以言邊防，動多棘手，然有不能不防者。在防之必先熟悉其生活狀況，民情風俗，彼此各異，知其不同之點，然後於交涉上實業上始能導其利，防其害，以佔優勝之地位，否則互相隔閡，措施不易矣。華隆謹

西人生長邊疆，常遊蒙境。爰就見聞所及，編錄成篇，以供關心邊事者之參考。惟以倉卒成稿，疏誤之處，所在多有；尙望博雅匡我不逮。遼西王華隆識。

一 蒙古及內蒙古之意義

我國新疆之東，內地之北，奉天黑龍江之西，俄屬西伯利亞之南，有廣大之地域，是曰蒙古。蒙古之名，自其住民之稱而來；成吉思汗係出自蒙古族（或稱蒙古兀族），其部族蕃衍於此地，故稱之曰蒙古。中有戈壁，東西橫亘三千餘里，劃蒙古為兩部：北曰外蒙古，南曰內蒙古。本編專紀南部蒙民生活之狀況，因以為名。

二 內蒙古之人種

內蒙古之人種，為黃色人種。細分之，則烏拉爾阿爾泰系統（即北方系統）蒙古族中之喀爾喀族也。近來移民日增，而漢滿蒙之混合種日多。人民之體格，雖不甚

奇偉而健強者實居多數。男女幼齡亦婉美；及年長，姿容頓變，甚至醜陋，不能如昔，亦氣候使然耳。其頭形稍廣，面貌扁平，額骨高突，鼻低且廣，髮黑而直，膚黃而褐，眼爲特有之蒙古眼，形傾斜，俗語云『直眼韃子』（俗稱蒙古人曰老韃子，蒙古人稱漢人曰老蠻子），其目之不美，轉動之不敏，蓋可知矣。性質粗樸，耐勞苦，勇猛而好殺，儼然有太古風。惟邊城北帶，雜居地方之蒙民，性情習尚，多受漢族同化，與北部（指山嶺附近及大沙南帶地方而言）迥乎不同，名上多冠漢姓，命名亦取漢字之義，姓氏以吳、白、岳爲多，殆由遊牧向農耕進行之過渡時代也。按漢、滿、蒙、回、藏皆爲黃色，胥屬同種，四千年來混化久矣；自血統上觀之，孰能別焉？五族爲華，悉稱華人可耳。

三 語言文字

內蒙古之語言，其組織同於日本語，滿洲語音聲低濡，有母音七子韻十七二重

韻五，喉音及氣音頗多，爲烏拉爾阿爾泰系統中之喀爾喀語；由複音而成，如左表：

漢語

蒙語

漢語

蒙語

天

騰閣里

地

生及

日

拿林

月

沙林

先生

巴個斯

學生

協必

蒙古初無文字也。成吉思汗時代，習用土耳其族之練伊奇哥爾文字，是爲蒙古用文字之始。及世祖時，西僧帕克巴變化藏文，製蒙文字母四十一個。是爲蒙文之始。彼此互相併合成音，綴合之法與羅馬相似。西藏經典，至此遂有蒙文譯本，而高僧仍用藏經。現今之蒙文，爲元末所確定者，字頭一百零四個，蓋孳乳寢多也。其文自左而右，縱行。文章以其爲添着語，附於語根，用種種之助辭。排列方法，先名詞，次助詞，最後爲動詞。數目字不如漢字之簡易，回文阿刺伯數目字之通行。其文牘間，僅能述政治之大略，而不能譯理科之科學；是以蒙昧而不克進化也。

四 人民之階級

內蒙人民可分三級：一台吉，塔布囊，二喇嘛，三黑人。

台吉者，太子之轉音，其始惟蒙古王公子弟稱之；明清代則變爲爵位之名，以授元裔，位次輔國公。秩分四等：頭等台吉，秩二品；次則三品；最下爲四品，即襍裸中亦皆爲四品秩。塔布囊者，爲元代貴戚之裔，位秩與台吉同。惟土默特左翼旗喀刺沁三族有此爵，餘均稱台吉。二者皆係貴族，最有權勢；清代每歲，均輪班入京。富家蓄奴三四百戶，牧畜數千頭，貧者亦有奴婢二三戶云。

蒙古者不可不注之意也。

蒙語謂貧民曰黑人，凡滿漢之土著，及往昔貴族奴隸之裔，與蒙人之非喇嘛者皆屬之；舉動悉聽王公喇嘛之指揮，毫無知識，有若上古之民。

五 衣服

內蒙人民居邊城北帶地方者，衣服多摹倣漢式，無大差異；漸北而漸粗野。王公著官服補掛袍套，略同清制，帽上猶綴紅藍白各色頂子。富人冬則輕裘，夏則錦帛。一般人民衣服用棉布，形式寬大，腰束絛帶，繫以火石，煙袋，鐵箸，食刀，木碗等物。冬則著老羊皮褂，並不上布面，皮帽，皮領，皮襪，皮手套，無不為禦寒之妙計。近來交通稍便，內地之氈鞋輸入，厚半寸，形式粗笨，為踏雪之寶筏。帽形平扁，緣反摺而上，亦有尖形者。夏日天氣炎熱，多有僅著長衫，或繫圍裙於腰，而不著褲者，亦足遊走，尤為慣事。喇嘛喜紅黃二色。高級喇嘛著黃衣，戴黃帽，小喇嘛衣紫衣，履布靴，誦經時，多以黃或紫色布斜披肩上，兩端下垂，名曰偏衫。女子服寬袖闊裙，裙將及地，穿耳孔而墜耳環，編髮為一辮，垂背後，嫁則束髮為髻，飾以金碧，猶中國之有個步搖。顏抹白粉，更點燕支，實非本來面目。即漢代匈奴歌「奪我焉支山，使我匈奴無顏色。」一

語觀之，亦可知其自古有好美之心。刺繡雖無江南之工緻，而堅實可用。大興安嶺東南部，女工稱巧，靴帽荷包，多由自製。就中以靴鞋底為佳，製法用布（多白色）折疊數層，以線繩實之，聯絡縫固，號曰千層底（或千層板）。中國之有靴，實趙武靈王變胡服時，由塞北所傳來者也。

六 飲食

內蒙古人之飲食料，以獸肉、乳類、麵粉、茶、酒為大宗；視魚鳥肉為穢物，不喜食之。頗嗜甄茶，飲時和黃油、鹹鹽，沃以沸湯，飲量或至十六碗。家多畜羊，有全羊席，巧於用刀，食量大者，一晝夜或盡羊一頭。普通以一羊腿為常例。我國由南而北，食量恰為遞昇式，實即北強南弱之主因。至於鹿尾、駝峯、山兔、野雉，稱為此邦之珍味，非特別宴會，不常用也。（土人謂冬食駝肉能禦寒）好酒者頗多，飲不度量，往往醉於酒館，席地臥，口嗚嗚若念經，若罵人，見者無不笑之。內蒙人民通常之飲食，若此，然地

域廣大，物產不無異同，食料即因地而少殊。邊城北帶，逐漸開墾，盛產穀類；故日常食料多用高粱米及雜糧，用乳類者較少。大嶺附近，羣山糾紛，不適農耕，穀類罕有。戈壁南帶，沙堆起伏（俗呼之曰沙坨子）間有水草，只可牧畜，故此地人民多食獸肉（牛羊為多）食乳茶，至小麥粉乾餳鈍，非王公高級喇嘛鮮有用之者。茲述其乳品及其他主要食品之製法如左：

乳皮（奶皮子） 搾取之乳，謂之生乳，飲之易致下痢，必入乳釜中，以火煎煮，沸二三次以上，則成爲熟乳；此時脂肪分凝集上浮成皮，是爲乳皮；乃乳中之精華，最爲貴重，款上等客多用之。

牛酪 色清澈若水。製法先置牛乳於器中，及其腐敗，水分溶解，然後入金屬罐中，（多用鐵罐）以土泥封固其口，徐煎之。罐上有細管，管之一端垂下，入瓷盤中；（盤之位置低於罐數尺）乳經火煎，自管端下滴入盤，是爲牛酪和炒米（詳後）食之最佳，蒙人多用爲贈答品。邊城北帶地方，市場有販賣者，每斤價百五十文至二

百文不等。

奶豆腐 乳汁強煎，俟水分除淨，置器中曬之，以刀切爲塊，形如豆腐，是稱奶豆腐；恆備之以禦冬，且便於儲藏攜帶，故旅行家及行商恆珍重之。

乳酒 盛乳汁於皿中，使之醱酵，恰如製造燒酒，是名乳酒；色清若水，無味無臭，如飲醇醪，不覺自醉，蒙民酷嗜之。

奶茶 邊城附近地方，蒙民飲茶之法，與華人同。大興安嶺山嶺及戈壁南帶之蒙民，平生未見飲茶者，遂自作飲法，甚爲奇異：於茶（茶全由內地輸入）中和牛乳、鹹鹽，謂之奶茶，亦稱奶子茶，又稱蒙茶。煮肉時亦加茶，胡飲胡食可哂也。

炒米 製法：將穄子（即糜黍，黍屬之不黏者，亦稱散糜子）置鍋中，煮熟取出，曝以日光使之乾，或炒乾之，然後以碾去其皮糠所餘之粒，是爲炒米。藏之久不壞，和牛乳白糖，用沸水冲而食之。每日一次，即不覺餓，誠旅行家及行商必備之食料，兵士尤珍視之。

牛乳炒米爲蒙人食品中之最貴者；凡王公之宴會，以及富家之款客，桌上必先置炒米白糖牛乳各一碟，食畢，然後大餐，又常以此二者爲贈禮，其珍視之意可知。

乾肉 內蒙從事畜牧，馬牛羊鷄豬等家畜既多，而又好獵鹿兔野鳥山雉等所獲者亦不少，日常食品，於焉是賴。就中以羊肉爲最普通，全蒙悉用，爲數極多。雉兔亦不少，烹食之外，尤常乾其肉，以備不時之需，是爲肉乾。

薪材 內蒙家畜既多，糞柏到處多有，是爲薪材中之最普通者。羊糞乾者易於燃燒，火力較強，用以鍊鐵，效與煤同。邊城附近地方，多用秫秸，西喇木倫河流域及札齊特地方，多用木材。漠南乏水草之地，不適遊牧，獸糞難得，則有灌木叢生，以供採伐；天之配劑，誠有不可思議者矣。

七 住居

內蒙地域廣汎，人煙稀少，起居艱困，極爲簡陋，上古草昧之遺風，蓋猶存焉。然漢

蒙交通，逐漸開化，家居之華質，亦未可一概論也。分述如左：

(一)穴居 上古穴居而野處，今內蒙猶有此風。或依沙丘，或傍土崖，鑿地爲穴，棲息於內，俗謂之土窯。其形式方圓互異，概以黏土葺茅藁爲覆蓋，穴內鋪毛氈，以爲冬令禦寒之妙計。今察哈爾部猶有穴居者，愈北愈陋，更無論矣。

(二)陋室 內蒙東部漢滿移民日多，蒙民漸漸進化，架築家屋，多用木石甌瓦。數十戶或數百戶之村落，所在恆有；大小市鎮，商賈雲集。但規模狹陋，污濁不潔。豬羊圈，馬牛棚，建於住室近旁。圈棚外積畜糞如小邱，四周圍土石牆，牆外植樹，（多榆柳）樹上懸白布，布上書經文，風徐吹布飄揚，遙望之若萬國旗然。

(三)蒙古包 遊牧之民，棲息帳幕，以其便於逐水草也。帳幕之中有一種圓形者，特稱之曰蒙古包。此爲內蒙最普通之住所，有移種固定二種：前者以錫林郭勒盟爲多，後者則昭烏達盟爲多，大小不一，構造法略同。通常高度約在十丈十五尺之間，就地劃直徑丈餘之圓圈，周圍立十餘木柱，其間用木棍縱橫組織如格，箬着

柱上，成一圍牆。柱頂上架木爲樑，成傘形之屋蓋。全部包圍毛氈數層，以馬尾繩束縛之。惟頂上毡子繫以繩，俾得自由啓閉，透日光，通空氣，宛若天窗。煙筒亦中出，南面設門，高約三尺五寸，寬若二尺五寸，裝小扉，垂毡簾，足以蔽風雨。穹廬毳幕，誠沙漠中之利器也。包內富者設炕，貧者鋪毡，左居男子，右居婦人，設佛龕，陳佛器，亦均於左邊。通常家長住佛龕之前面，以示尊意。結屋之事爲女子責務，此殆我等之所不及料者。蒙女之勤勉，固不若漢婦之專事服飾也，令人生無限之感慨焉。

每包價值，約三十餘元。人口多而富者，或分居數包。行旅抵暮，輒投其包而宿，無拒之者；且爲飲食以供客。蓋蒙古之地，向無旅店，露宿恐遇猛獸，其勢亦不得不然也。

(四) 王爺府 內蒙雖改隸特別區域之內，而蒙民仍爲自治。集若干村落而爲旗，旗進而爲盟，盟有盟長，旗有扎薩克，各理治內政務，爲世襲之職秩，統率部衆，儀若王者。其住舍俗呼之爲王爺府，建築概用木石甃瓦，式樣略同清代之宮殿，堂中

暖閣如寶座，坐褥用行龍，穹廬之柱，雕漆蟠螭狀，元旦受朝賀，如升殿儀注，與喇嘛廟同其壯麗。惟烏珠穆沁部迤北，極為荒鄙，王公亦住蒙古包，特形較大，包頂飾虹絨毡，以示異別而已。

(五) 喇嘛廟 蒙語謂喇嘛廟為沙蒙，其規模之大小，雖因所在人民之貧富有所不同，其構造概係甃瓦，極宏壯之觀，則一也。中央建立正寺，周圍復設陪寺，為大小喇嘛之住室，鱗次櫛比，宛若市街，俗呼之曰喇嘛街。廟之四周，多築土壕，上立小竿，竿上懸書經文之布幡，用別靈域於俗界。在蒙古境內之建築，以王爺府與喇嘛廟為最華麗，比之一般人民住所，實有霄壤之別，尊卑之級，甚為顯著云。

八 嫁娶

內蒙有早婚之惡習，男子十二即娶十八歲之婦者不少見。配合不拘行輩，大率父母主婚，由媒妁介紹二家之意義，間有彼此鍾情，而實行自由結婚者，固文明國