

古今遊記叢鈔

卷之三十八 雲南省

遊雞足山記

清王昶

余二十年前。讀藏經云。摩訶迦葉。於世尊入滅後。持僧金黎迦衣。入大雞足山。俟慈氏下生。異之。已讀周氏復俊記。益慕其境。戊子入滇。詢茲山所在。言距雲南縣才三舍。會軍事亟。不得往。明年緬人降。又明年正月。從定邊右副將軍禮部尙書阿公赴昆明。會議善後事。將還永昌。撤兵。私念。矢是願。已二十年。不可不償。且雲南距山甚邇。乃假以往。

二十日。自昆明行。夕抵安甯州。宿於進士段汝舟家。庭有數石。高五六寸許。玲瓏穿透。皆可置懷袖。

二十一日。抵祿豐。晴。

二十二日。抵廣通。微雨。

二十三日。次呂合。遇迤西道博君晰齋明。諭以將陟雞足山。晰齋喜。致書賓州牧。屬備輿從。

二十四日。抵普淢。

二十五日。辰刻。抵小雲南。是爲入山道。乃折而西。二十里。經雲南縣城。出郭。新柳初黃。柔綠如圖畫。菜花豆莢。香遍塍隴。人家門巷。俱引山泉環之。四面層崖疊嶺。及暮。紫翠萬狀。抵梁王山。元憲宗平雲南。世祖封第五子。填撫其地。故往往有梁王蹟焉。宿古祠樓上。大理守圖君桑阿。檄邑令以厨傳至。余方齋。藜羹菽乳。頗飽適。

二十六日。行三十五里。抵賓川州。州城寥落。居民僅數百家。牧費君承祚。吳江人。敕供具甚備。因輿夫未集。弗能行。宿於書院。點燈進酒。如上元風景。

二十七日。行二十里。抵牛井街。飯於蕭公祠。不審何神也。後有許遜吳猛諸尊神像。蓋江右人所建。又六十里。始抵山麓。夾道松陰如幄。巨泉自亭下叢石中奔薄而出。合澗水下流。雪陰橋俗名河子。孔志稱水從西洱河來。又上數里。有坊匾曰靈山一會。又二里許。對面峭壁間。有瀑如匹練。下注方池。是晚憩石淙寺。借范承勳山志。篝燈讀之。窗

外刁騷淒切。疑爲夜雨。詢之乃知山溜觸激。及檣松數十本。慘癯摩戛作聲也。

二十八日晨起霧甚。出寺里許。漸開。大覺寺僧招晨飯。策馬過之。寺甚幽寂。方丈前小池。纔二尺許。篆煙泉從地噴出。蓋泉自山半下注。勢猛遏而激之。奮迅上出。乃成此。如煙一縷。高可丈餘。裊裊拂松枝。旋而墜如雨。故一名雨花。濟南趵突較此祇麤俗耳。飯畢。過西齋。山茶盛開。旁有姜思睿詩石。姜明監察御史。與僧幻空交。空有墓志。係僞隆武二年。兵部觀政進士曾高捷所撰。出山門以北。逕明柯坪。十五里歷楊黼洞。始抵迦葉殿。殿前爲臥雲橋。殿後啟窗。見插屏峰。蓋山中諸寺之祖庭也。自是而上。亂石縱橫。不復可騎。策杖步行。西爲兜率庵。過鳳頭峰。又西爲銅瓦寺。山勢益峻削。鑿壁出徑。謬名猢猻梯。行人繚繞其間。再上登四觀峰。則絕頂矣。頂有金頂寺。前有金殿。殿有鼎。係僞永歷二年製。庭中秋雪。至春未融。登寺後玉皇閣。則西域雪山橫亙天半。獨雲霧杳靄。徐霞客所謂黃金佛塔。不可指識也。天風浩浩。心魂肅然。啜殍小憩而下。至華首門。仰視插屏峯者。石壁千仞。直痕內刻象闔扉然。卽導者入定之所。又數十仞。上現觀自在菩薩像。下有藥眼水及受記泉。適番僧在此瞻禮。見余掇藏香爲餽。余解白絹答之。

白絹番名哈達。番人尙白。相見輒以爲祝。故從其俗云。折而下。復至迦葉殿晚飯。會華嚴寺僧。亦遣其徒來迓。遂往夕霏如雨。嵐翠沾衣。景物清芬。無出此地右者。覽寺後松雲峰。裴褻久之。會日未沒。復趣遊悉檀大殿。所奉慈氏像。端莊圓滿。與三十二相不異。其次補佛處也。宜已。登法雲閣。觀大藏經。蓋天啟四年勅賜。有僧某誓閱全藏。不下閣者已五年矣。昏黑還歸石淙。山中大寺五。石淙悉檀大覺華嚴傳衣。一日遊其四。乃與僧約。以明晨遊傳衣。

二十九日。飯於石淙畢。出寺門。指西南行。松林下皆杜鵑也。抵傳衣寺。庭前山茶一樹。花重臺。朶以萬計。殷紅胸目。幹如藤。皆晉晉然而俯。僧人以木承之。蔭十餘席。出中門。小池丈許。紅魚數十頭。游衍潏潏。云下廣深不可測。以是孕育者多。遂次歷萬松庵圓通寺小雷音寺。萬松正背松雲峯。幽靚獨絕。從此乃下山三里。復過靈山一會。回視插屏峯橫截天半。峭巖不忍舍也。晰齋書來。道圖君已檣舟請渡洱海。取道大理以歸。謀於山僧。謂洱海多大風。弗可刻時日。乃遵舊路。午刻抵田院。申刻抵牛井。夕抵賓州。二月初一日。行二十五里至金雞村。民居頗盛。過此爲五龍壩。山甚峻。石巉嶢略嶙。

數武一折。久之纔二十里。抵山坳。有獮獮聚落。令從者拾薪作飯。飯已循磧下。石勢如前。復行四十里。抵趙州宿。

初二日晨雨。抵龍尾關。雨甚。過天生橋。洱海水數道。從玉龍關噴出。其最急者。散如煙霧。并於澗。轟鬪以下。至合江鋪。凡五十里。皆雪浪也。暮風寒甚。止一小樓。擁鑪乃臥。初三日晨復雨。抵漾濞。晴。經大覺寺。復雨。遠望點蒼雪色。及博南雲氣。盪映心目。過太平坡。冒雨行。亥刻始抵黃連鋪。有以黃柑南酒餉者。把酒聽雨。破柑嘗之。味酸甜。似橙差大而圓。滇人呼爲黃果云。

初四日辰刻。次天井鋪。戌刻抵永平。夜雨檐聲竟夕。

初五日微霽。由花橋抵櫟木河宿。

初六日抵永昌。嗟乎。余夢茲山久矣。今乃於萬里外。籃輿筇杖。往來其巔頂。顧不偉歟。抑固與山有宿緣歟。或謂人特患無願。願既堅矣。必獲所以。遂是願者。佛力果然歟。豈以余之顛連危苦。天始以是慰余。而使獲是大觀歟。昔蒙氏據有六詔。別封嶽爲五。點蒼及高黎貢皆在焉。此山不與。殆以佛祖所棲。未敢儕諸秩祀。則茲山之尊嚴超迥。可

想像得之也已。余詣菩薩頂下。禮大迦葉影。山僧數千。指爲余讚佛。余作偈二千言。庸以闡演靈蹟。摘發奧異。屬賓州牧費君。大書深刻於華首門崖下。

維西見聞紀

清 余慶遠

維西在滇徼外。屬麗江通判治。雲南通志。但云明時內附。本朝康熙間。爲達賴喇嘛所據。雍正七年。設流官。於建設沿革之由。旣不詳。而天時土宇風俗之類。亦悉不載。家兄以乾隆己丑判麗江。余至廨居。有時知土官之老者。能識往事。諳華語。進而訪之。頗得其詳。維西於唐爲吐番東封。明以前無可考。萬歷間。麗江土知府木氏寢強。日率麼些兵攻吐番地。吐番建碉樓數百座以禦之。維西之六村喇普其宗皆要害。拒守尤固。木氏以巨木作碓。曳以擊碉。碉悉崩。遂取各要害地。屠其民而徙麼些戍焉。自奔子蘭以北。番人懼皆降。於是自維西及中甸。並現隸四川之巴塘裏塘。木氏皆有之。收其賦稅。而以內附上聞。本朝康熙十三年。吳三桂畔。其孫世璠敗。乃割其宗以北地。賂青海求援。維西復淪於吐番。後數年。旋收復。隸四川土官羈縻之。達刺喇嘛事我朝甚恭。未之據也。雍正七年。以其爲雲南西北門戶。乃分隸鶴慶府。移通判治之。建城設兵於舊頭。

目七人。給土千總銜三。土把總銜四。方治其地而受約束於通判。縐衣之儔。衣冠踰躋。皆有中華風。重譯之外。怒子入貢。蓋我聖朝德威被暨之遠矣。乾隆十九年。以地距麗江較近。改隸麗江府。地境遼絕。天時迥別。殊方異俗。甚多不經。予得之目者。十三。四。訪之父老。得六七。爲併記之。而述其建設之由焉。

邑志於天則紀星野。星野者。徵之古史。無異可述。維西隸滇而界蜀。其爲何星分野。亦不可考。最不同者。寒非其時。燠非其候。相去一二百里。而寒燠又復懸絕。其理殊多難測。合各地而紀其氣候。以見天無異形而有異氣。亦足補談天之未備也。至於滇省。視中土爲極高。而維西又滇之上遊。地峻則視天低。而星辰大。此一異也。滇省夏日較楚爲短。冬日較楚爲長。余於旅間試之。證之時憲書所別不謬。維西日晷較之省會。夏日微長。冬日微短。或以界近西蜀之故歟。又一異也。今止紀氣候。北極高度定緯。未足以測其實據也。

近城山環而風不烈。氣候稍溫。春夏多霪雨。秋冬多嵐霧。冬氣多。春氣少。夏氣則絕無矣。雖三伏。晴必衣絮。雨則著裘。四時入夜尤寒。蓋山嵐氣勝也。八月隕霜。四月方止。九

月雨雪。十月彌甚。成片而下。踰時盈尺。然十一二月之交。積雪數尺。不事輕裘。夜結堅冰。晝則悉融。蓋以中土視之。在西南隅。日在北陸。夏則遠日。日在南陸。冬則近日。故夏雖寒。而冬暖。反勝於中土。

其宗喇普。逼近金沙江。地卑氣暖。夏日溽暑。同於中土。冬日和煦。彷彿昆明。穀麥多豐。花木最勝。

康普葉枝。在浪滄江干。地勢卑下。氣候亦暖。三冬環山積雪。春盛難消。八月繁霜。與近城等。以漸至西北。故雖在江干。而炎燠之氣。頗不如其宗喇普。

奔子欄。亦在金沙江岸。地隘山高。夏炎而暑。峯頭多雪。冬令殊寒。

阿墩子。逼近西藏青海。雪山千古不消。引領可見。常年多西北風。皆冬氣也。四月雨雪。七月隕霜。嚴寒黃霧。頗同塞外。

維西地境。廣二百里。袤千四百里。惟浪滄金沙江之岸。有可耕之土。兩江之間。皆崇山峻嶺。喬木石巖。荒陬無人。雖廣袤遙遠。不足爲異。因專紀其道路之險焉。維西之道路。皆循金沙浪滄之江。以通一綫。幽麓悉盤曲千磴。上臨懸厓。下逼危磯。山從人

面。雲向馬頭。未足以方其崎嶇。而所在皆是。牘不勝書。今乃擇其尤險。而非人境所有者。紀其數處焉。

栗地坪在城東四十里。適維西之路經焉。高三十里。峻嶺重複。緣溪爲徑。如階如梯。險仄逼人。喬木壅蔽。晝不見景。雲嵐往復。常多雨霧。雖盛夏天晴。必衣裘衣。九月雨雪。冬春之際。則積雪一二丈。十年前至秋暮。路旁每一丈遠。豎一高竿。每三尺高。繫一橫欄。路或二三旬不通。視天稍霽。乃督兵卒夷人二百。循竿扶欄。往還踐之。雪固如溪。人由溪內。新雪復積。仍前踐之。至二三月晴霽日久。雪半融而柔脆。人猶可行。馬至則陷。立夏之後。雪融路出。而深巖之雪。容有嵌自太始者。近年雪微減。兵卒於雪中。亦能識路。踐雪成路如故。不復立竿欄也。

白鉢山在城北一千三百里。高四十里。由阿墩子踰此山至吉咱廠。九月積雪。六月始消。七八月之間。旋風如水。寒氣徹骨。人升高氣喘。口鼻之間。迎風不能呼吸。輒僵不甦。土人謂之寒瘴。一至山頂。黃雲四起。五步之內。不復見人。高聲言笑。卽有拳大之雹。密下不止。人亦多斃焉。

梭石坡在城西北四百里。自城至阿墩子所必由者。其山石骨而砂膚。浮疏頽潰。長三里。厚不可測。下逼浪滄江。風及雨則砂卸石崩。石如礧如稅如闕如杵如轆轤如礧如瓜如剝木如盤根。相緣相擊相激。相旋轉而下。聲如淅瀝如琢如伐。木如版築如羣鳥飛如垣傾。江干喬木。觸之立折。人至此必視風雨靜。而後踏沙徐行。或行里許。風作砂下石擊。無不斃之江中。初別駕謝公欲渡江至對岸開路。則壁削巖仄。欲置舟則石聚磯危。卒皆無濟。年以人馬斃聞者數數也。

維西以金沙浪滄江爲天塹。水湍急。舟不可渡。乃設溜繩。其法對岸栽石。橫江繫竹纜。江陽自上而下一。江陰自下而上。以通往來之渡。渡則攜一竹片如瓦者。兩旁有孔繫繩。人畜縛於繩。竹冒於纜。如梭擲而渡之。或止可繫一纜。兩岸高懸中壅而低。往來皆渡於此。至低處則以手挽纜。遞引而上。渡物則人前物後。引而渡焉。史記所謂筏也。筏非一處。以夷語譯之。每遇筏皆曰溜筒江。

維西夷人六種。省志種人中皆已志之。然語多附會。事不確實。而奇絕之極者。則皆缺焉。余日擊博訪。備得詳細。不襲不飾。不畧不遺。歷記之以知人數之繁。而所性竟有與

人殊者。喇嘛佛教輪迴轉世。是爲理之所無而事之所有。齊諧之外。怪不勝誌。雖非於衆夷人之外。別無生育者。而其怪也人也夷也。故於夷人復統而記之。

麼些。卽唐書所載麼些兵是也。元籍麗江。明土知府木氏。攻取吐番六村。康普葉枝。其宗喇普地。屠其民。徙麼些戍之。後漸蕃衍。倚山而居。覆板爲屋。櫓僅容人。自建設以來。男皆薙頭辮髮不冠。多以青布纏頭。衣盤領白縐。不襲不裏。綿布袴不掩膝。婦髻向前。頂束布勒若菱角。耳環蠟如藤。綴如龍眼果。銅銀爲之。視家貧富。衣白褐青綠。及臍爲度。以裙爲裳。蓋膝爲度。不著袴。裹臙肘以花布帶束之。女紅之類。皆不能習。男婦老幼。率喜佩刀爲飾。不愛醴澤。衣至敝不澣。數日不沐。經年不浴。冬不重衣。雪亦跣足。嚴寒則覆背以羊皮。或以白氈。近年間有著履屨。轡者。頭目效華人衣冠。而婦妝不改。裙長及脛。亦其舊製。以別齊民也。多畜馬牛羊及琵琶豬爲富。頭目倍蓄之。冬日屠豕。去骨足醢。令如琵琶形。故云。二三百戶或百餘戶或數十戶一頭目。建設時地大戶繁者。爲土千總。把總爲頭人。次爲鄉約。次爲火頭。皆各子其民。子繼弟及。世守莫易。稱爲木瓜。猶華言官也。對之稱爲那哈。猶華言主也。所屬麼些。見皆跪拜奉物。及對則屈一膝。訟

亦赴懇。有不率。頭目鞭笞之。農時助頭目工三日。穀將熟。取其青者。蒸而舂。脫粟曰扁米。家獻二三升。臘奉雞米。元日頭目以火飯勞之。火頭見頭人土官。則拜而侍坐。火頭又頭人之所屬也。賓主爲禮。俯首以手撫胸。久不見及節序。則交拜。父母在。子有往。旬日必告必面。出返必拜。俎高一尺。鋪氈踞坐。貧則以蓆以草茵。延客肴不過三酒一盃。餽餘客攜去。臥無衾茵。夜則攢薪置火。各攜蓆囊。袒裸環睡。反側而烘其腹背。雖炎夏亦然。富能備衾枕氈褥之類。而亦置火於側。露其上身烘之。有字迹專象形。人則圖人物。則圖物。以爲書契。無姓氏。以祖名末一字。父名末一字。加一字爲名。遞承而下。以誌親疏。娶以牛羊爲聘。頭目家并用馬。均至十數。人死無喪服。棺以竹蓆爲底。盡懸死者衣於柩側。而陳設所有琵琶豬頭目家喪。則屠羊豕。所屬麼些弔。皆飯之。死無論貴賤。三日後昇主山。厝薪灌酥。焚而棄其骨。取炭一寸瘞之。每六月五日。則祭於瘞炭所。迎神於家。炙小豕祭焉。三年後不復祭。其人悉性情而淫。敬佛信鬼。而不善於治生。然樸愚易治。河干山麓。可耕之土多不墾。蔬圃果木之利不興。喜獵而愛犬。犬易三犢。間則歌男女相悅之詞。曰阿含子詞。悉比體音商以哀。彼此唱和。往往奔合於山澗深林中。

喇嘛之長至。則頭目率下少長男女禮拜。視家所有佈施。家貧。雖釜俎之屬。取以奉之。西藏大喇嘛至。禮拜佈施益甚。得其片楮隻字。以數十金計。貧者得其糞。洩奉之。家中佛龕焚香而拜。或伏於道左。俟其過。舉其馬尾以拭目。謂可卻疾。頭目有二三子。必以一子爲喇嘛。歸則踞坐中庭。父若母皆拜。病不醫藥。延其巫曰多巴禳祝。皆竭貲以酬。穀麥未熟。以半值預售其半。及熟則治衣釀酒。不計餐坐食之。麥秋一月而飢。西成三月而飢。蔬食菜羹。並日而食。習以爲常。而莫之致也。自設流官以來。俱極恭順畏法。讀書識文字者多有之。補弟子員者四人。中式武舉者一人。

古宗。卽吐番舊民也。有二種。皆無姓氏。近城及其宗喇普明木氏屠未盡者。散處於麼些之間。謂之麼些古宗。奔子欄阿墩子者。謂之臭古宗。語言雖同。習俗性情迥別。麼些古宗大致同麼些。惟婦髻辮髮百股。用五寸橫木於頂。挽而束之。耳環細小。與麼些異。臭古宗以土覆屋。喜樓居。近衢市者。男則薙頭。衣冠尙仍其舊。僻遠者男披髮於肩。冠以長毛羊皮染黃色爲檐。頂綴紅綫纓。夏亦不改。紅綠十字文罽爲衣。冬或羊裘不表。皆盤領闊袖束帶。佩尺五木鞘刀於左腰間。著茜紅革鞢。或以文罽爲之。出入乘馬。愛

馳騁。鞢鞢極麗。多飾以金銀寶石。婦髮辮下垂。綴珊瑚綠松石。雜以爲飾。衣蓋腹。百褶裙蓋臙。俱采繡爲之。裙或文。或采色。布繡襪。單革。軟底。不著袴履。項挂色石數珠。富則三四串。自肩斜繞腋下。一婦妝飾。有值數百金者。土官頭目。雍頭辮髮。入城用華衣冠。歸則易之。惟帽檐飾以織金錦爲別。墾山地。種青稞麥黍。炒爲麪。畜牛羊。取酥嗜茶。食則箕踞於地。木豆盛麪。釜烹濃茶。入酥酪和炒麪。指搗而食之。曰糌粑。餐止。拳大一團。延客置酒盈尊。自酌盡醉。牛羊肉及酥。食不盡。以衣裹去。食畢。手脂膩。悉揩於衣。無貴賤皆然。其人率羶穢不可近。臭古宗所由名歟。兄弟三四人共妻一妻。由兄及弟。指各有袂。入房則繫之門。以爲誌。不素不爭。共生子。三四人仍共妻。至六七八人始二妻。或獨妻。則羣謂之不友。而女家不許。以其地寒。不產五穀。乃如此。亦由汚俗。習爲故然。故土官頭目家。非不裕。亦共娶兄弟之子女。卽互配。華人通其妻。亦莫之問。下此更可知也。交易皆與婦人議。婦人辨物高下不爽。持數珠。會計極捷。西吳秦人爲商於其地。皆租婦執貿易。去則還。而古宗收其所生之子女爲酬焉。人死無棺。生無服。延喇嘛卜其死之日。或寄之喬木。食鳥。或投之水。食魚。或焚於火。骨棄不收。阿墩子以上人死。

則延喇嘛誦佛經三日。吹筚而鵬至。剝肉拋以食之。剝工取其髀骨一。臑胛骨二。以爲值。髀爲器售之。臑爲筚售之。喇嘛家以藏佛經爲富。皆古宗字。來自西藏。曰番藏。部二百餘函。多藏至三四部。皆繪帙錦緞。髹櫨金飾。其學卽習佛經。字如鳥迹篆。自左至右。橫書之。能歷法。月大小及閏。與時憲書有前後之異。日月食時刻皆同。分秒則不能推矣。頭目之制。見頭目之儀。與麼些同。惟懇訟以賄之多少爲曲直。制竊盜之法最酷。或斷其手。或剗其目。炙酥灌之。人信佛。崇奉喇嘛。視麼些爲尤謹。習勤苦。善治生。甚靈慧。耕耘之暇。則行貨爲商。所製鍍銀鐵器精工。雖華人亦不能爲。歌曲詞雖難解。而抑揚淫液。節奏可聽。琵琶三絃胡琴之類。俱備七均。特形製不同中土耳。弓矢火器。亦能爲之。此皆非麼些所能。第其性皆强悍。偏執而難制。稍不如意。則糾黨互鬪。喇嘛排解之。乃散。其受治於流官。俱執自明以來之舊規爲說。流官至其地。矯之微不近情。輒鳴鼓聚衆。執伏露刃而逐之。官以不順激變。皆隱忍不上聞。益足以長其姦。近更桀驁。然順以撫之。亦可馴也。

那馬本民家。卽獐人也。浪滄弓籠皆有之。地界蘭州。民家流人。已莫能考其時代。亦多

不能自記其姓氏。麼些謂之那馬。遂以那馬名之。語言實與民家無異。男女衣服之飾。雜用古宗麼些之制。而受制於麼些頭人土官。女嫁而已養子者。夫喜之。謂其妻賢而有色。人始悅之也。養三四子嫁者。夫尤喜之。既嫁之後。遂不許人近。人與其女通。父母不之禁。而不敢令其兄知。知則殺其通者。同堂兄弟之子女。卽互配。死無棺。置尸牀於庭。陳設死者衣冠。家人哭不絕聲。姻婭弔於百步之外。哭友弔於五十步之外。哭於尸所。以所攜尊酒灌尸口畢。躡踊卒哭而拜。鄰人延而款以酒食。五日後昇而焚之。葬骨立墓。歲時俱祭。喪服尤嚴。五世後之族兄弟子姓之姻婭。皆有服。一時輕重之服俱遇。則先服其重者。而補輕服於後。其服無節而遇恒多。故其人長年多白衣冠也。巴苴又名西番。亦無姓氏。元世祖取滇渡日。其宗隨從中流亡至此者。不知其爲蒙古何部落人也。浪滄江內有之。板屋棲山。與麼些雜居。亦麼些頭目治之。男挽總髻。耳帶銅環。自建設以來。亦多蘿頭辮髮者。衣服同於麼些。婦人辮髮爲細縷。披於後。三年一櫛。棗大瑪瑙珠掌大車磔各一串。繞於頂。垂於肩乳。行則鏗錚之聲不絕。頂覆青布。下飄兩帶。衣盤領及腹。裙如鐘掩膝。不著袴。褊裏氈而跣足。頗能習辟廬縫紉之工。婚喪

信佛與麼些無異。惟兄弟死。嫂及弟婦歸於一人。俗頗劣於麼些。

栗粟。近城四山。康普弓籠。奔子欄皆有之。男挽髻戴簪。編麥草爲纓絡。綴於髮間。黃銅勒束額。耳帶銅環。優人衣舊。則改削而售。其富者衣之。常衣雜以麻布。綿布織。皮色尙黑。袴及膝。衣齊袴。臙裹白布。出入常佩利刃。婦挽髮束箍。耳帶大環。盤領衣。繫裙曳袴。男女常跣。喜居懸巖絕頂。墾山而種。地瘠則去之。遷徙不常。刈穫則多釀爲酒。晝夜酖酣。數日盡之。粒食罄。遂執勁弩。藥矢獵。登危峰石壁。疾走如狡兔。婦從之亦然。獲禽獸或烹或炙。山坐共食。雖獼猴亦炙食。烹俟水一沸卽食。不盡無歸。饜復採草根木皮食之。採山中草木爲和合藥。男女相悅。暗投其衣。遂奔而從。跬步不離。婚以牛聘。喪則棄尸。不敬佛而信鬼。借貸刻木爲契。負約則延巫祝。置膏於釜。烈火熬沸。對誓置手膏內。不沃爛者爲受誣。失物令巫卜。其人亦以此法明焉。觸忿則弩刃俱發。著毒矢處。肉輒自執刃剗去。性剛狠嗜殺。然麼些頭目土官能治之。年奉頭目麥黍共五升。新春必率而拜焉。栗粟種類。在滇省各夷中爲最劣。維西者。雜處於各夷中。而受制於麼些。長猶較馴順。