

宗教（佛教黃教）

經遠通志稿卷七十七

第八十九冊

綏遠省通志稿卷七十七

宗教(佛教黃教)

夫立義不囿於地與人。凡宗教大抵然矣。其或有能行於一地。方而不可推及於各處。能適於少數人。而不可廣漸於他族者。計世界詭秘未著之小宗教中。殆未嘗無之。然此皆由於其規制奇特。與各國各民族之政治文化不相容。未必其立教之本義。即以僅傳一隅為已足也。宗教既不以一地方一民族為限。則紀宗教者。苟畫地述之。寧非昧其全體。而自遺源流本末。未能詳備之譏乎。雖然是說也。施之純宗教之歷史。則可矣。若夫纂方志。則固以地方為嚴界。而宗教不過其界內事蹟之一端。不得以純宗教史為例也。故本篇所紀。皆就綏省各教傳承。概况言之。若其全體源流。則有各教之經籍歷史在。

佛教

綏遠省境內佛教徒向有黃衣僧與青衣僧之別。黃衣僧即喇嘛。故亦稱喇嘛教。而通稱之曰黃教。青衣僧即和尚。是為普通所稱沙門佛教。因其同以釋迦牟尼為祖。是以無論青黃並得以佛教一詞括之也。若就此同源異派之兩教情概言。則黃教入綏實較沙門為早。而其推行之廣與徒眾之多亦確較沙門為獨盛。茲分別述之如左。

黃教

黃教之入綏

考喇嘛教本有紅黃黑白四種。蓋皆以其衣冠所尚之顏色為別也。惟紅黑二教多行於西藏。黑教亦稱彭教。或曰彌教。論者謂此為藏族原始宗教。其傳行殆較紅教為尤古云。白教僅西

康有之。第勢力仍不逮紅教之盛。至於黃教。則於康藏兩地外。尤盛行於蒙古各部。其歷史雖不及紅教之古。而傳播之廣。實遠過之。按黃教創始於宗喀巴大師。其淵源本亦出於紅教。此為談宗教者熟知之事。無待贅述。惟此教之傳入綏境。則在明代嘉靖間。而迎佛建寺。則又在隆慶四年後。近人蕭一山氏著清代通史。謂蒙古諸部及順義王俺答尊信黃教。並建仰華寺。奉達賴第三世鎖南嘉穆錯。同在嘉靖二十二年。不免稍誤。據蒙古文抄本。歷史所紀。則謂阿勒騰汗。即明史俺答。清一統志。諳達。中年後。以諸子皆強壯。可任兵。已則勞於戎馬。稍稍厭戰矣。聞西藏有活佛曰達賴喇嘛。習其法。能懺除惡孽。得證善果。乃遣使求其經法。而信奉之。嗣復廣度各部蒙民。為喇嘛。以宏揚此教。於是所謂黃教者。遂漸昌盛於汗屬各地矣。既而達賴

第四世降生於此年十餘齡藏人遣重使來迎汗乃以駝馬數千匹金玉寶貨無算為贈並發精騎二萬護其行送至藏邊遂久戍焉數載後藏人請於汗謂凡從東方來藏拜佛者所持資斧布施往往為戍兵搜掠請撤之汗重拂其意乃稍撤兵駐嘉峪關未幾達賴四世忽天殂汗聞之疑藏人之害之也於是誓師西征聲言為達賴復仇藏人出禦大敗乃洵懼乞和正猶豫間忽傳汗之一愛孫率屬降於明汗不獲已遂與藏人草草議和責以鑄達賴四世金像一尊由藏派高貴喇嘛徒步虔送於其父母供奉之又原所贈牲畜珍寶須如數償還並以久隨達賴之得道喇嘛二人入蒙傳教藏人願如約汗即倉猝班師既歸復增兵攻明邊索所愛孫其前戍嘉峪關西之精騎則仍留駐原地以促藏人之踐約蓋此時蒙古各部中以汗為最強

故其兵力足以遠驚東西而不虞竭蹶。迨孫歸遂與明和且受
明封為順義王。自是汗以年尊輩長威鎮諸部。既與明和益勸
於兵而奉佛乃愈虔。其後藏人送達賴四世金像來。原約大如
其人比。至則高不盈尺。詰之則對曰：大如人不可徒步負而來
矣。又詰以原約僅責爾徒步虔送。未嘗責爾負荷也。則又對曰：
吾儕愚不及此。曩猶以為負而行。乃益表吾敬耳。汗既無奈何
亦遂聽之。其約償之駝馬金玉珍寶所齎尤少。蓋僅示有此諾
不至爽約而已。然所請傳教之得道喇嘛二人則如數至。隨從
衆徒多至數十百名。汗及諸部蒙古皆崇奉此兩喇嘛為活佛。
並於庫庫胡同之南與西各建一寺。處之厥後所屬各部承望
風旨。因而創紺宇迎活佛者均紛紛然接踵而起。其喇嘛之苦
修證果能得蒙衆尊信者。或躬自募緣開山建寺。或羣為集貲

獨闢叢林。於是汗所屬各蒙部縱橫數千里，皆遍布喇嘛寺。而黃教之勢，乃蒸蒸稱極盛矣。依上抄本所紀其事，雖簡然黃教之入綏，要不難窺見其略。即徵諸明史韃靼傳，亦髣髴有相合處。如傳稱隆慶四年冬，俺答孫把漢那吉率其屬阿力哥等十人來降。大同巡撫方逢時受之，詔授把漢指揮使。阿力哥正千戶俺答方西掠土番，聞之，亟引還約諸部入犯。帝遣把漢歸俺答，得孫大喜，上表謝。帝從王崇古言，封俺答為順義王。俺答請金字經及刺麻僧，詔給之。俺答老佞佛，復請於海南建寺，詔賜寺額，仰華俺答常遠處青山二子曰賓兔居松山，直蘭州之北。曰丙兔居西海，直河州之西。就此節傳文觀之，則所謂西掠土番云者，即抄本蒙史所稱專為達賴四世復仇而發兵征藏之役也。所謂建寺賜額仰華云者，殆即庫庫胡同南與西兩寺。

之一所謂二子賓兔丙兔居松山西海云者殆即留駐嘉峪關
西之精騎二萬也至於俺答究於何時始奉黃教則明史傳無
明文然證以掠土番在隆慶四年後則知達賴四世之生於俺
答部當在嘉靖間而其信奉喇嘛教或更前於此若干年亦未
可定也又考明史烏斯藏大寶法王傳正德十年帝惑近習言
謂烏斯藏僧有能知三生者國人稱之為活佛欣然欲見之命
中官劉允乘傳往迎武宗崩世宗詔允還嘉靖中法王猶數入
貢迨神宗朝不絕時有僧鎖南堅錯者能知己往未來事稱活
佛順義王俺答亦崇信之萬曆七年以迎活佛為名西侵瓦刺
為所敗此僧戒以好殺勸之東還俺答亦勸此僧通中國乃自
甘州遺書張居正自稱釋迦牟尼比丘求通貢由是中國亦知
有活佛此僧有異術能服人諸番莫不從其教即大寶法王及

闡化諸王亦皆俯首稱弟子自是西方止知奉此僧諸番王徒
擁虛位不復能施其號令矣按此傳所述殊襍糅寡條理蓋明
人不審紅黃二教之別故所述往往相混淆如大寶法王本明
初承元代帝師之號而改封紅教喇嘛者迨宗喀巴於永樂間
出世成道獨創黃教並囑其弟子達賴班禪哲布尊丹巴等世
世以呼畢勒罕轉生傳教自此始有所謂活佛之稱傳載正德
十年能知三生之活佛正是黃教一派可知活佛之名之傳入
中國不在明末顧傳文於萬曆七年後又增由是中國亦知有
活佛之語豈非前後矛盾乎至於自稱釋迦牟尼^丘者仍是
紅教嫡派與黃教無涉而傳文係諸鎖南堅錯之下一若此自
稱即出諸鎖南殊不知鎖南堅錯為黃教達賴第三世之名其
出身在嘉靖間而釋迦比^丘則為紅教正宗薩迦寺薩迦呼圖

克圖之音轉。其遺書於張江陵。在萬歷間。此二僧前後懸殊。詎可因其同生於明代。而遂混為一談哉。揆其致誤之由。大抵因活佛之稱。既著。初僅行於黃教。嗣更漸及於紅教。彼時中國以道遠不悉。紅黃之異。乃即就活佛一語。而誤合薩迦鎖南為一人耳。且傳文所載。時有鎖南堅錯云者。此本追述嘉靖時往事。顧何以於順義王俺答亦崇信之之下。即緊接萬曆七年以迎活佛為名。西侵瓦剌語。一若鎖南至萬曆時。猶在世者。年代既乖。其人名事實之致誤。不亦宜乎。總之史文雖誤。苟取韃靼烏斯藏兩傳合觀。而詳審之。再證以抄本蒙史所述。則知黃教之入綏。確在順義王俺答時。在明嘉靖中葉。為崇信達賴三世期。自嘉靖末葉。至隆慶初。為歡送達賴四世。及復仇期。逮隆慶末年。迄萬曆初。則已屈達賴五世矣。厥後順義王子孫及各部落

王公於明末數十年間。爭相迎佛。建寺。則綏境黃教已入發展。漸盛期。其概略當另述之。

附蕭一山清代通史黃教之創始及其權勢

宗喀巴者。亦稱羅布藏札克巴。本西寧衛人。以永樂十五年（一四一七年）生。初學經於札什倫布之薩迦廟。已而知西藏僧侶之腐敗。乃入大雪山修苦行道。既成為番衆所敬信。因別立一宗。排幻術。禁娶妻。自服黃衣黃冠。以示別。謂之黃教。而名舊刺麻曰紅教。其徒皆通大乘。尚苦修。學行卓然。出紅教徒上。未幾黃教遂盛行。前藏勢與法王相匹。宗喀巴以成化十五年（一四七九年）圓寂。其大弟子有二。一曰達賴喇嘛。一曰班禪喇嘛。班禪喇嘛又稱額爾德尼。譯言光顯也。相傳達賴為觀音分體之光。班禪為金剛化身在印度。已轉生數

十世其說神妙不可得詳也。並居拉薩。嗣宗喀巴法為黃教。
 徒宗主宗喀巴既禁娶妻。故別創一嗣續法。謂達賴班禪兩
 刺麻不死。惟為呼畢爾罕。輾轉出現。以濟渡衆生。呼畢爾罕
 者。譯言轉世。或言化身也。達賴一世曰敦根珠巴。故吐蕃王
 室之裔。世為藏王。至是舍位出家。又名羅倫嘉穆錯。嗣宗喀
 巴法傳衣鉢。黃教徒始兼有西藏政治權。然達賴班禪惟總
 理宗教之事。不屑問世務。於是二世根敦嘉穆錯始置第巴
 等官。以攝理政事。及嘉靖二十二年（一五四三年）達賴三世
 鎖南嘉穆錯（明史稱為鎖南堅錯）立有高德。漸得蒙古諸部
 尊信。河套蒙古部長俺答（明封順義王）及其曾孫黃台吉等
 入藏迎之。至青海。建仰華寺奉之。鎖南嘉穆錯在青海漠南
 說教。且自甘州遺張居正書。自稱釋迦牟尼比丘。至是中國

始知有所謂活佛者。達賴三世實得禪定。慈忍淵默。即紅教諸法王。亦多俯首稱弟子。諸部仰若天神。番王徒擁虛位。不能施其號令。已而俺答曾孫嗣為達賴四世。稱雲丹嘉穆錯。其勢力益蔓延於漠北及伊犁等地。

附松筠綏服紀略紅黃二教之異同

紅教刺麻最尊者。為薩迦呼土克圖。即元帝師帕斯巴刺麻之後也。在札什倫布之西。宗喀巴初年亦學經於薩迦廟。本出一源。及學成乃自立宗。余巡邊見薩迦胡土克圖。詢其經典。悉同黃教。其僧亦無眷屬。惟薩迦胡土克圖有妻室。僅朔望相見。餘時不往來。祇為生子襲衣鉢計。其經典皆來自大西天。大西天有巴特瑪薩木巴瓦者。唐時到藏傳教。是為紅教之祖。乾隆五十四年。駐藏大臣舒濂曾覆奏薩迦本同黃

教情形。余詢之達賴班禪兩刺麻及濟隴第穆等皆同此說。故青海蒙古及巴塘裡塘番眾凡崇信黃教者亦皆敬薩迦如達賴班禪蓋紅黃二教本同其近日邪術之紅教乃紅教之末矣非薩迦廟之本宗也其與黃教異者一則衣冠異色二則咒語稍別三則傳子與轉生不同如斯而已。案蕭氏通史以達賴第三世鎖南嘉穆錯立於嘉靖二十二年此與抄本蒙古史及達賴世次均相符惟於自稱釋迦牟尼比邱邱暨遺張居正書亦仍係諸鎖南名下蓋蕭氏此節當亦采於明史故其誤與明史同至順義王建仰華寺據明史在隆慶間初受明封之後而比邱邱遺書則在神宗萬曆朝此不但非鎖南之事即年代亦殊牴牾不合蕭氏連書之似猶欠考也又達賴第四世雲丹嘉穆錯僅為

順義王之同族而非其嫡係蕭氏謂為俺答曾孫未知何
據或依其族譜在曾孫輩亦未可定要之達賴四世為雲
碩布氏子或稱永邵布或稱永謝補在當時已別自標姓
為永邵布台吉按元代定制非宗室不得稱台吉則其為
同族可知若按其別自標姓為一枝則其族係稍遠亦可
知也蒙語謂海曰達賴藏語謂海曰嘉穆錯彼明史之堅
錯乃嘉穆錯速讀之縮音耳此與班禪哲布尊丹巴蓋皆
其師宗喀巴賜予之法號故此三僧世世用之以為其呼
畢勒罕轉生永存不死之驗焉

黃教之發展

黃教既於明嘉靖間因俺答崇信達賴第三世鎖南嘉穆錯而
傳入蒙古各部厥後復因達賴第四世雲丹嘉穆錯轉生於俺

答屬境中。而其教益昌。加以俺答既與明和。接受順義王封號。兵革稍戢。年事已高。懺悔平生。彌殷奉佛。當是時。藏人既送達賴金像。及有道喇嘛來順義王。即為建寺。並廣度徒衆。俾宏揚教義。以歷史及舊聞揆之。大抵今之錫呼特呼土克圖。即爾時最初來此住寺傳教之有道喇嘛也。錫呼特呼土克圖所居蒙語。即稱之為錫呼特名。或作席力圖。召此本明代古剎。迨清初康熙帝來此駐蹕。始改賜今名曰延壽寺。其左右之大小兩召。亦同時改賜。今名曰無量寺。曰崇福寺。皆重加修葺。泐碑紀事。以垂不朽。此三寺在清初已沿舊制。則其均為明代遺跡。殆可無疑。且錫呼特召。不惟居大小兩召之中。為其地位較尊之證。而其位於歸化城南。亦適與抄本蒙古史所述建寺於庫庫胡洞之南之語相符。蓋庫庫胡洞本歸化城舊名。自明迄今。蒙人

仍沿此稱。未嘗改。故向於內外蒙各地言歸化則多不諳。若云庫庫胡洞則雖遠無弗知者。不寧為是。即呼土克圖之尊號亦似以錫呼特喇嘛得之為最早。蓋綏遠各寺之呼土克圖或受封於民國。或受封於前清。獨錫呼特呼土克圖則在清初未改。賜寺額時已有此號。至其轄寺之多。香火牧地之闊。均遠非其他各寺所能比。凡此種種殆無一非其來。此較早地位較尊之明證。然則明史所載順義王特建之仰華寺。或即延壽寺之舊名。歟。復次如清初賜名之崇壽寺。其創始亦當在明代。蓋至康熙時不特其殿宇宏麗。法物莊嚴。萬戶千門。陸離光怪。為環城諸寺所不及。即其寺基所占地址。逾頃活佛所教徒衆過千。就此昌盛氣象論。亦似非一朝一夕所能躋。然則抄本蒙史所謂庫庫胡洞之南與西各建寺者。此或其在西之一寺歟。蒙語向稱

此為彭蘇克召俗或呼以朋順召即清人所著費揚古傳中述
其殺番僧處以地位言此寺適當歸化城西允與史文相符又
如小召蒙語謂之博格召因其最初為一殿兩廡之小禪院故
自來即著斯稱雖清初以度藏康熙帝甲冑弓刀而擴大重修
並勅賜崇福寺額然其沿自明代之小禪院至今猶宛然存其
遺跡於寺內之東北隅此間蒙漢人民每言及崇福時寺一仍以
小召博格召稱之蓋得大輅而不忘椎輪亦嗜古之民族所應
爾也以上諸寺惟無量寺無活佛其餘延壽崇壽崇福三寺均
有之或受封為呼土克圖或被尊為格根其階級雖稍有不同
要其為明代以來近城諸喇嘛寺之傳教大師則無異也復次
如城西二百里大青山最高峯有名寶豐山者其南麓有一寺
亦明代古刹原名靈覺寺創始於萬曆三十四年丙午為順義

王俺答曾孫格根汗襲受順義王封爵後與其妻大成比吉順
義王夫人所共建者當日頌讚及題名石刻至今猶存於山門
之楣惟其詞與寺之沿革均詳著於古蹟明茲可勿述考寺自
初建迄今歷世皆有藏人原送之達賴第四世金像或爾時
小順義王夫婦之建寺即以此為其惟一之動機歟寺之正殿
供大彌勒菩薩而蒙語稱彌勒曰邁達爾故寺中活佛亦即以
邁達爾格根為法號其在當時道德與地位並極崇高而住寺
及遠來學經之徒衆亦常不下數百千人各部王公台吉民衆
歲携其財物投寺供獻膜拜者恒絡繹於途誠以寺與活佛既
為王與夫人所同建而共奉則其崇信之達於諸部亦固其宜
此亦綏境早期傳教大師之可紀者也此外潛修得道並能與
當日黃教發展以甚大之影響者則尚有察格寶閣第喇嘛及

其諸大弟子一派。按察格寶閣第喇嘛。譯為白聖僧。或時人因
 其年高髮白。故簡稱之曰白聖僧也。聖僧於明之末葉。隱居於
 大青山之東喇嘛洞。其群弟子中。傳其法而證呼畢勒罕果者。
 前後共有四人。初皆如其師。遊居山谷。不問世務。嗣因崇奉者
 日多。乃醵貲。就所居山林。或溝或麓。各為建大寺。並悉尊為世
 世轉生。住持傳教之活佛。所領弟子多者千人。少亦數百。其原
 建寺址。即今東西兩喇嘛洞。烏斯圖及錫報齊等。四召規模名
 稱沿革。亦均詳古蹟卷。當時通稱此四喇嘛。曰烏勒德勒賁第
 雅齊。譯言山中四比丘。其師白聖僧。常為四弟子輪請供養。至
 晚年。圓寂於西喇嘛洞。山之廣化寺。迄今三百餘年。其真身猶
 塑藏寺中。為諸方僧俗所敬信焉。稍後。則有對音庫爾班德達。
 以時輪金剛法及神通得證菩提。並自募緣於五當山谷中。建

廣覺寺。遂即受各部崇奉。世世為寺中活佛。其傳戒謹嚴。研經深奧。訓誨弟子。處處不失黃教規律。尤為其他諸寺所弗及。溯斯寺之肇啟。殆適當明清兩代廢興遞遭之際也。洎乎清兵入關。中原底定。清廷欲就蒙部舊俗。創為綏輯羈縻之策。於是久受蒙人信仰之黃教。自不能不一躍而為一代理藩之絕妙工具矣。觀清初順、康、雍、乾數朝。加封活佛。擴修寺宇。僅就土默特左右翼轄境計之。大小已不下數十處。其他烏伊兩盟十三旗。黃教勢力之猛進。亦不難以此類推也。要之此教自明季受順義王尊信。數十年間。已蔓延而樹堅強不拔之基。迨前清更以國家政策。予以崇獎。則其發展自益易收一日千里之效。從此梵宮遍地。緇象如麻。而二百餘年之繁衍。固有不勝翫述者矣。

案蕭一山通史謂順義王所建仰華寺在青海南。然以明

史韃靼傳考之。則順義王建寺在隆慶四年。甫受封爵之
後。自是年至萬曆七年。西侵瓦剌。前後相隔幾達十載。而
順義王在此數載間。未嘗遠居青海。其建寺安得捨本土
而就西陲乎。况明史但云海南。未著何海之南。而下文即
緊接俺答常遠處青山之句。則知順義王爾時一面建都
於歸化城。而一面營私居於大青山之麓。今其墳墓仍殘
存於寶豐山下。亦史文之一證也。或蕭氏因青山一語。遂
連類誤為青海。殊不知塞外之俗。凡瀦水湖泊沼澤。無
論大小。或稱淖爾。或稱海子。遍地可遇。不必定以汪洋巨
浸實之也。總之。當日之仰華寺。縱非今之延壽寺。亦斷不
能遠離綏境。或在今岱海灘附近處。亦未可知。萬曆間小
順義王所建之靈覺寺。舊額一方。今猶存於岱海灘彙祥

寺佛樓上其古可知矣姑存此說以待詳考。

黃教之制度

綏遠省境各盟旗黃教寺宇之多幾至不可悉數其歷史之遠近徒衆之多寡與夫香火之盛衰雖因處境不同而有興廢參差之別但其宗教內容及一切階級制度則凡在綏境者東西南北雖相隔千百里其規模組織殆未嘗稍異也偶有職名不全或科目未備之寺亦因其創置簡略各就需要而定去取非黃教之正式規制即如此也蓋教中對於喇嘛之階級制度大致分為兩大類一為學術階級一為職務階級其關於學術者以年限程度定之如古代學者之有茂才孝廉今世學者之有中學校大學畢業生或學士博士之等級地位焉其關於職務者以能力資格定之如公廨之有政務事務等官學校之有管理

教授等職焉。此兩大類職名。凡有活佛之寺。皆受活佛之監督。訓導。無論其齒德如何。高位位置如何。重即對於童穉之活佛。亦須膜拜。稱弟子。若寺中無活佛。則以達喇嘛為最尊。各有職。或無職之在寺徒眾。均須聽其指揮。其取義蓋頗似青衣僧寺之有住持。方丈也。茲就黃教舊制。普通應有諸職名。分條述之。如下。

(子) 活佛之名號等級

(一) 寶閣第

寶閣第。譯言為聖人。如西藏之班禪額爾德尼。則稱班禪寶閣第。外蒙之哲布尊丹巴。則稱阿爾寶閣第。此外得斯稱者甚罕。其尊貴可知。若綏境黃教中。則惟明末大青山之白聖僧。有察格寶閣第喇嘛之號。崇福寺活佛有端寶閣第之號。

此後三百年來各寺活佛雖多而此稱終成絕響。

(二) 呼土克圖

呼土克圖譯為大國師。此在往昔君主時代。非經朝廷加封。不得輒有此號。因明清兩朝蒙藏各部凡有大名之活佛。國家對之均定有分年朝覲進貢之例。故其能邀封為呼土克圖者。皆與國家或君主有特殊關係。或嘗有所納忠效勞之人也。如綏境延壽寺之錫呼特呼土克圖。崇壽寺之伊勒固克森呼土克圖。皆於明末以化導蒙疆而受封。又如隆壽寺之伊穆齊呼土克圖。宏慶寺之伊格寧呼土克圖。則均於清初或以精醫藥為皇族療病。或以邃經藏為國家設醮而受封。此皆當時極為此邦人士所崇敬之活佛。迨民國肇造。綏境各寺活佛。又有因翊戴共和。勸慰蒙部而授呼土克圖之

封號者。但其尊貴。則視前稍殺矣。

第三班德達

班德達之稱。在深明黃教教義者。視之。其尊崇蓋僅亞於前

二者而較其他稱號。則過之遠甚。誠以就道行論。則寶閣第

為其極。而此其次也。就階級論。則呼土克圖為國家錫封。而

此乃教中所尊奉也。以儒家之例推之。頗以大賢之比。聖高

士之比。卿大夫如歸綏縣東北。大青山後。班定召其住寺。活

佛在前。清時即著此稱。並即以班德達一語簡縮為卓錫之

寺名焉。此於示異之中。正兼以示榮耳。考班德達宗均譯為別派

修成者。其義正如釋教下有禪淨法相各宗。每有依法證果

之大師。惟此稱既為別派修成者。故凡被尊為班德達者。實

皆於黃教經律中復參有幾許之紅教成分也。且此宗活佛

佛黃

不但於經咒真言具有卓絕之造詣。即其應用神通亦大非普通佛法中所能夢見。如廣覺寺開山活佛最初以神通募緣創寺。寺甫成。有西藏一班德達第欲試其法。乃咒遣一火蛇來焚之。甫入殿。棲於幔。活佛哂而指之。蛇即枯死。視所行處有焦痕。蛇涎如線。因此種種神蹟。人遂以對音庫爾班第總達尊之。至今弗替。民國初亦已受封為呼土克圖矣。

(四) 格幹達

格幹達譯為明慧。蓋黃教中以為凡能修成活佛者皆屬記憶前世不昧宿因之人。故一切活佛均得尊以此稱。是誠各寺活佛中最高為通行之稱號也。

(五) 第雅齊

第雅齊簡譯曰比丘丘。詳譯曰隱居得道者。綏境諸寺惟白聖

僧四大弟子獲此名亦衆活佛中難能可貴之雅號也。

(六) 呼畢勒罕

呼畢勒罕譯為變化其意蓋謂不入輪迴隨願轉生易言之即捨前世老朽之軀而轉變為別一新生之體始有類於道家改換宅舍之說此為最初悟不滅者之本能故於活佛稱號中亦列為最末一級云。

(丑) 執事喇嘛之名號等級

(一) 掌印扎薩克喇嘛

自明清以來中國黃教之管轄區大致分為四部即達賴領前藏班禪領後藏哲布尊丹巴領外蒙章嘉領內蒙綏遠黃教屬內蒙區若就此四大部言自應歸章嘉管理惟是於此有一例外即綏省境內十五大寺特設一掌印扎薩克喇嘛

佛書

專管^此十五召之教務。凡在此十五召範圍內者，有十五大寺各不論其為寺與寺之爭，或喇嘛與喇嘛之爭，以及執事之獎懲黜陟、財產之保管處理，一切糾紛不決之事，均須赴訴於掌印札薩克喇嘛而聽其判斷焉。按札薩克譯為政務，而印則為清初國家所頒，是以居此位者其權最重。凡所剖斷縱有未當，亦莫敢不遵。蓋教中規制固如此也。掌印札薩克喇嘛通常簡稱之曰掌印喇嘛，所以示別於七札薩克喇嘛。因掌印僅有此一職，其地位較七札薩克尤高。曩者每遇掌印出缺，則由十五大寺活佛或札薩克喇嘛中擇其齒德俱尊為衆信服者暫代，復經綏遠將軍歸化城都統會咨理藩部核准後，方得為正式掌印。札薩克喇嘛。民國以來，此例久廢。偶逢出缺或辭卸時，則由各寺公推有資望之活佛，或札薩

克喇嘛充任之。民國二十年蒙藏委員會明令撤消掌印喇嘛及所屬喇嘛印務處。雖因各大寺之呼籲未予實行。然權限已遠不如前矣。

(二) 札薩克喇嘛

札薩克喇嘛者活佛座下具有最高行政權之執事喇嘛也。其與掌印不同處即在掌印札薩克為十五大寺綜攬教務行政之僧官而此札薩克喇嘛則僅為其本寺之教務行政獨裁者而已。但遇掌印出缺時如各寺活佛無合格遞補者即由此類札薩克喇嘛中選擇之。其地位資望之高可想而知。計綏境黃教各寺除章嘉直轄諸召外其隸屬於掌印者共設七札克薩即無量延壽崇福崇壽隆壽宏慶尊勝等七大寺也。

案章嘉呼土克圖在綏境所轄各召。惟廣覺寺設一札薩克喇嘛。其餘未詳。

(三) 錫連達喇嘛

錫連譯為座位。或桌案。蓋黃教中。惟活佛及地位極尊之達喇嘛。始得踞高座受膜拜。故凡臻此階級者。即稱之曰錫連達喇嘛。藏語呼為赤賁喇嘛。如廣覺寺。向以教規嚴謹。著稱於世。其僧衆服裝。皆有定制。絲毫不得僭紊。寺中執事喇嘛。雖升至達喇嘛。不許著紅靴。惟赤賁喇嘛始能著之。良以廣覺寺之赤賁喇嘛。在職時。每兼札薩克達喇嘛。故其權位。乃愈尊。至於其他各大寺之錫連達喇嘛。則又有因特殊情形。而升此位者。譬如曾膺札薩克。或達喇嘛之老輩。勤勞既著。齒德尤高。一旦退職。勢不可居於後進之下。於是奉為錫連。

達喇嘛以示尊榮。是在職之札薩克喇嘛及達喇嘛等無
放頭權而退職之升為錫連達喇嘛者則有之。僧俗頭膜即拜受故
此一階論實權雖不逮札薩克喇嘛而禮貌之尊崇乃過之
也。

案廣覺寺之赤賁喇嘛其藏名之意義雖與蒙語之錫連
同然彼為現任最高執事僧與他寺之以錫連達喇嘛地
位為尊奉退職長老之用者稍異。

(四) 達喇嘛

蒙古語稱長官或首領曰達故達喇嘛即喇嘛之長也。黃教
各寺有札薩克喇嘛之設置者則札薩克以下即以達喇嘛
為最尊不知者遂誤稱為大喇嘛然其意義本不相遠沿用
之亦未為甚謬也。各寺所設達喇嘛其數目多寡不盡同要

各以其範圍大小職務繁簡而定。若分科多者，每科各有一達喇嘛。如諷經堂、講經臺、醫藥部、時輪殿等均有之。若科目簡則少設。然至少一寺須有一達喇嘛。其職務則在管理教律及徒眾云。

案黃教各寺以設達喇嘛為常規。而以設扎薩克喇嘛為特例。故綏屬各地有不設扎薩克之召而斷無不設達喇嘛之寺。且凡不設扎薩克者，其全寺教務、財政等大權即操諸達喇嘛之手。其尊貴實不啻七大寺之扎薩克喇嘛也。所不同者，惟不能躡級升掌印耳。

(五) 第德達喇嘛

第德達喇嘛者，副達喇嘛也。此種職名本為輔佐達喇嘛而設。故凡有扎薩克兼有達喇嘛，或定制設達喇嘛在二位以

上之寺。皆不置此缺。惟遇寺之規模頗大。僧衆甚多。而又限於定制。僅能設一達喇嘛。則為避免遺誤。分負責任。計得請於掌印札薩克。就寺中資望較深之喇嘛。擇一提升。以佐達喇嘛。主持一寺之事務。間亦有因達喇嘛德重年高。不勝煩曠。而諸弟子又不允其退職。則亦請設副。以資協助。總之。第德達喇嘛。乃救濟繁劇。視需要而增設之職名。非教中固定之規制也。

(六) 達德穆齊

達德穆齊。其譯義髻髻於學校之事務主任。蓋管理全寺一切內務之負責喇嘛也。其地位次於達喇嘛。凡事皆承達喇嘛之命行之。猶之乎一為政務官。而一為事務官耳。達德穆齊積資既高。即可升達喇嘛。

(七) 格司貴

格司貴譯為監理者。每一大寺設置一、二人至四、五人不等。惟同一格司貴職名而地位高下職權大小則迥然不侔。如薩克沁格司貴為總經堂監理。在平時雖不逮達德穆齊之能主持寺務。但若全體喇嘛舉行諷經大典時。一入篤供大經堂。上自活佛錫連達喇嘛。下至庸眾弟子。均須受其監視。及糾正。蓋儼然大經堂中之最高監察官也。每值大經堂正式開經日。衆喇嘛入室。依次趺坐。而薩克沁格司貴則特設一高座於西南隅。冠服尊嚴。佩四稜金漆禪棒。巍然面北坐。視堂內之輟誦犯規者。呼而斥責懲戒之。故全寺喇嘛無論其地位如何尊貴。苟在大經堂薩克沁格司貴監視之下。絕無敢亂動。或耳語聲效者。暫休散茶。亦不敢飲。齧出聲。其執

法之嚴可知矣。此外有監寢格。司貴管全寺僧眾之眠起。監炊格。司貴管全寺僧眾之炊爨。凡寺中作食。其燃火熄火。皆以此格。司貴竈中炊煙之起滅為標準。其次有掌管法物及上下殿堂時刻遲早等格。司貴均各有其應負之責任。惟階級則較薩克沁為低云。

(八) 温札德

温札德者。篤供大經堂之首座也。其職務專在領導全寺僧眾誦經。凡任此職者。皆於經典有甚深之研究。確為大小喇嘛所一致信服。否則一有訛謬。即不能安於其位矣。蓋此職之難。不僅在於閱讀之多。與記誦之熟。尤須於聲調之高下疾徐。偈韻之起落。轉變。以及何句須鳴指。何段須播鼓。何處須振鏡。吹角。何時須拍掌。擊螺。一一施之不誤。用之恰當。方

能勝任而愉快也。且經堂中聚無數僧徒。雖活佛與錫連達喇嘛不得開口先誦。必待溫札德發聲。衆乃隨之。一切音節頓挫悉以彼為準。縱有微誤亦須姑從之。即達喇嘛與薩克沁格司貴亦不得立予指摘。必俟出堂乃能議處也。

案黃教舊規。凡喇嘛入篤供大經堂誦經者。無論任何階級均不得攜帶經卷。惟敬聽溫札德讀何經。即隨之朗誦。不敢違而任溫札德者。尤不能稍有懷挾。致遺大衆以口實。縱終日或數日之間。連誦若干種經。彼溫札德亦須一衝口讀出。不容遲疑。此皆其任職不易之點也。

九昂穆布

昂穆布者。管全寺財產出納之執事喇嘛也。其執行職務。必受命於達德穆齊。頗似今各機關之設會計員階級。雖不甚

尊而所負職責則殊重要云。

(十) 小德穆齊

小德穆齊者達德穆齊之佐也。通常但稱之曰德穆齊或博格德穆齊。其職務頗似今之事務員云。

(十一) 小溫札德

小溫札德亦稱第德溫札德。即經堂副首座也。值誦經日如溫札德因事故不能列座時則小溫札德代行其職務。若二人同入經堂則分左右各居一列之首位。仍以溫札德為全堂誦經喇嘛之領袖焉。蓋黃教規制經堂每與大雄正殿相連。其後層供諸佛菩薩。而前層則縱橫各九楹、七楹、五楹不等。空其中為大經堂。即所謂篤供也。此篤供中最後近殿門處正中設高座為活佛坐位。左右設次高之座為錫連達喇

嘛札薩克達喇嘛等相向對坐之位。以下為溫札德、小溫札德對坐處。座位又稍低。自此以下則一律為高半尺、濶三尺之長榻。接連至入堂第一排明柱為止。左右分二行。如遇徒衆甚多時，則增設排行，無定額。而兩溫札德即此左右諸行之最上首云。

(十三) 尼爾巴

尼爾巴者，昂穆布之副手也。蓋昂穆布為總司資財出納之職，而尼爾巴則對於催租募緣、俵發經錢、齋懺以及採購飲食、糶糧、添置法物、整理用具等事，均須躬自檢點。此其職務。殆頗似各機關之庶務員也。凡規模財產較大之寺，此職往往設至二、三缺。其稍小者，祇設一缺而已。

(十四) 剛湮爾

剛澠爾為專管佛前香燈供具晨夕經課及殿堂諸門鎖鑰
之執事喇嘛其階級較卑蓋即尋常徒眾最初膺務之末職
也但任此職者對於僧俗拜佛時應行禮儀應誦經咒以及
施主布施後應燃何燈應祝何福均須一一切記不誤方能
勝任且殿中所保管之法物珍品往往價重連城一有損失
則活佛達喇嘛即惟剛澠爾是問其職責固亦不得謂甚輕
云

(五) 巧藝布

巧藝布者專管佛菩薩前設供之執事喇嘛也就恒情論此
職似非甚難然黃教之設供具規矩謹嚴手續繁複實有非
尋常寺觀僧道所能模仿比擬者蓋黃教中最需要而紛繁
之供品通稱之曰擺令普通均用大麥麵粉和水捏成之其

形狀有大有小有繁有簡有粗有精其意義有凶有吉有正有邪有供有送千差萬別殆非教外人所能一一明究也當搏麩捏造時其手術高妙者指揮弟子製其粗而已作其精且談且捏如不經意大有行所無事熟極而流之概待其一件脫手奇巧畢現則層花疊葉表裏玲瓏寶塔靈山凌風飄縵以及衆善之慈祥群魔之狞怪接案連几多不勝數雖中西之精雕善畫者恐未必能如此之速且巧逮其所製既成復敷以乳油染以五色華美顯明彌增奇趣倘非和麩捏造幾不啻一部有價值之藝術品矣且任此職者不僅以能製供品為己足尤須熟於誦何經須作何物祀何神須備何供雖微至一燈一球均須一一與教中經典規制相脗合不可偶缺亦不得妄增此皆巧藝布職雖卑而責實重之明證也

近年以來教中老輩凋謝精此技者漸稀各寺設供不過因陋就簡粗具形概而已。

(寅)學業喇嘛之名號第級

(一)設必納勒

凡初入寺學習誦經講經之徒衆統名曰設必納勒如學校之肄業生惟能習課不能任職也。

(二)格不什

凡設必納勒肄業滿十年則舉行畢業典禮畢業後其學位稱格不什願升學者仍可繼續深造否則可任寺中末職為公衆服務倘屬客僧得此學位其去留可聽便也。

案格不什一級惟專習講經之業者乃得於畢業後稱之其學算學醫學諷誦等科者不得冒稱故惟附有講經台

之寺。其活佛及達喇嘛始有授與學位之權。尋常寺院莫敢濫用。則此位之難得與珍重可知也。

(三) 阿稜經霸

由格不什升學。更肄業滿十年。畢業後。則由活佛與赤賁達喇嘛授與阿稜經霸之學位。此級學位。其經歷之講經年限既多。其造詣亦自較格不什為更優。而於舉行畢業時。其典禮儀式亦倍覺光榮而隆重也。學者既得此學位後。無論在。原習業處。或還本寺。均可任中級教職。即雲遊至任何召廟。凡諸後進。均須以先覺師長之禮待之。蓋黃教喇嘛學業至此。已達最後一階段。過此以往。已入自由研究之階段。其學識能更進與否。惟視各本人志趣如何。不復更受他人之督責矣。

案阿梭經霸學業屆滿時除舉行同班全體畢業總儀式外其考選為第一第二之優秀僧徒尤須分別舉行公衆會食之禮一飲所需往往費至千百金其貲概由考第一二者自備之但得此者每不以為苦而彌覺為幸云

(四) 強爾記

黃教中之強爾記其譯意謂經律論兼通者正如沙門佛教所稱為三藏法師其地位蓋又超出普通學人數等也此號既屬譯音故或譯為巧爾齊或譯為卻爾齊今綏垣之延禧寺俗稱巧爾氣召即因寺中第一世活佛曾以精研三藏而獲此位遂特藉為寺名以示與他處活佛經歷略有不同耳近歲以來得此號者已不常見此雖因經典之難精要亦黃教陵夷之一徵也

案黃教學位。在阿梭經霸以上。尚有喇梭巴一級。再上始得升為強爾記。凡獲授喇梭巴者。必須於經典有闡明著述。頗似研究院學者。必須有論文。乃得授為博士也。惟此級。僅西藏有之。此間未聞有得者。故缺之。

(五) 孟阿梭巴

黃教之研究經典學位。略如上述。此外尚有醫算等科。亦各有其應得之學位也。如孟阿梭巴一級。即為醫學畢業之名號。其地位頗似講經滿期之格。不什。蓋亦僅為初級學位而已。考教中規制。關於醫藥研究。原有專門肄業之學年。其前期功課。亦須滿十年。始能卒業。惟綏境各召寺中。設此科。以備僧徒專習者。甚鮮。大率為講經喇嘛。十年後兼攻之。故屈又十年期滿。授阿梭經霸時。擇其研醫最優者。同時授以

孟阿梭巴之醫科學位焉。

(六) 額穆齊

額穆齊為孟阿梭巴更進一步之醫師名號。蓋孟阿梭巴僅為醫經、藥典及一切診療理論之研究者。而額穆齊則已臻實際施術之地位。如隆壽寺活佛其初即因精通醫藥而受封為額穆齊呼土克圖者。

(七) 菊勒海齊

黃教中稱算術曰菊勒海。凡習此而精通者謂之菊勒海齊。按此項學術在綏境各召寺中已無專設之科。大抵亦為講經僧兼習之業。其方法工具與中西珠算筆算等均不相同。學之精者亦能算出日月蝕時刻及星球距地遠近諸率。故教中人殊重視之也。

案黃教醫算兩科。均能特創一格。不蹈中西故轍。亦一奇蹟也。其醫師製劑。皆用生藥研細末。各分為極小不同形之紙包。凡病皆有特效劑。其算用木盤盛細沙。以竹籤畫演。屢演屢搖。不留公式。最終乃亦有得數。此其大較云。

(卯)黑徒之職務名稱

黃教稱僧徒曰喇嘛。謂未出家之俗衆曰黑人。而俗衆之隸屬於召寺服役於喇嘛者。則又諡為黑徒焉。蓋黃教自明代傳入蒙古後。各部王公對所崇信之活佛。除施財建寺外。復酌給原田。為香火養饑之資。分撥民戶。以致奔走執役之勞。於是喇嘛等號此產曰饑召地。而號此民曰黑徒。其意蓋以喇嘛為活佛之黃衣弟子。俗衆為喇嘛之黑衣弟子也。蒙語稱此輩曰哈勒設必。亦即黑徒二字之正確釋義云。惟黑徒

在名義上雖屬活佛喇嘛之在家弟子。但實際則皆召寺中之卑賤雜役耳。溯黑徒之祖先當黃教初至蒙地。氣勢烜赫。時即被其本管王公貴族無條件撥給彼所信奉之活佛喇嘛。作為崇教祈福之布施犧牲品。自被撥以後。不特此輩之本身長失自由。即其妻妾兒女。世世子孫亦永無役滿解放之期。此純為往古封建社會時代奴隸制度之遺毒。不虞迄今數百年。世躋文明。而此種殘忍惡習猶固結於黃教中。牢不可破。庸非不幸之事乎。閒嘗推究黑徒所以歷久不能解放之故。大要不外以下數端。一因凡黑徒所賴以耕牧資生之產。其主權均握諸召寺喇嘛之手。二因凡黑徒之生命榮枯。生殺與奪之巨柄亦均由召寺喇嘛操之。王公貴族莫肯過問。三因凡黑徒之習慣心理已受宗教之長期薰染。迷信

極深。平居無復希求解放之意。有此數因。遂長淪為奴役。而不自省。惟俟他日。或有如林肯其人者。出而拯之。將拭目冀之矣。茲擇黑徒中服役名稱之不同者。分條略述如次。

(一) 宰森

宰森蓋藏族語稱雜役之首也。凡黑徒在召寺服役年久。或因資望漸高。可以管領後進。或因勞績日多。足為全寺信賴。於是。由活佛賞給宰森頭銜。以榮其身。而酬其勞。間亦有由札薩克。達喇嘛。保薦。而承活佛允准者。此項職名。當前清時。亦可戴金頂珠。或白頂珠官帽。對其他黑徒。有指揮及責罰之權。

案宰森一職。惟活佛階級較高。及黑徒戶口衆多之召寺。有之。若平常召寺。則不設者居多。

(二) 韁朗沁

韁朗沁即專為活佛御車者。此職因接近活佛故亦為黑徒。中不可多得之優職。蓋蒙疆各寺之大呼土克圖雷明清兩朝崇尚佛教之日其地位之尊貴往往齊天子而傲王侯。然則活佛之司車亦正可藐視公侯之執役。彼尋常黑徒蘄慕為不可企及之職又何足異乎。

(三) 阿導沁

凡隸屬於召寺之黑徒人眾其有被派為活佛牧放牛馬或為召寺公中孳養牲畜者則名之曰阿導沁。約分兩種。一種為黑徒之貧者以身力傭於寺僅可得宿食而不能得工貨。一種為黑徒之有產者其自養之牛馬駝羊已繁息成群。寺中諳其經驗嘉其成績則以活佛或公中牲畜分撥寄牧。逮

滋生既多。乃酌賞少許。用酬其勞。此二者性質雖殊。要其為阿導沁則同也。

(四) 檀菜沁

綏境各大召廟。當明清兩朝迎佛建寺之初。其本管王公施主等。既均撥與香燈養饑之地。則此地之一切生息處理權。悉由各本寺之活佛達喇嘛等自行主持之。最初大率祇供全寺黃黑徒衆牧畜之用。厥後漸令黑徒中之精農事者。擇牧場隙地。種藝五穀。以省僧衆入市糴糧之煩。年久成習。則牧業日減。而農業日增。於是教中稱此種植田地以謀生計者。曰檀菜沁。蓋蒙語謂穀為檀菜。故稱種穀人為檀菜沁也。案黃教中黑徒除對召寺活佛喇嘛服役外。對其本管盟旗已無若何義務可言。蓋僅不過名義上之隸屬而已。至

於召寺活佛及執事喇嘛等待其所轄黑徒則督責綦嚴。不稍寬假。偶犯過咎。處治尤酷。如禁錮撻楚。皆尋常懲儆。其罪重者。直可置之死地。蓋教徒心目中。已視此輩為私有物。故其一切處分。不必商諸教外人。而教外人亦以事不干己。莫肯出而詰其故也。此較前世紀美洲人之役黑奴。雖未必盡同。要亦不甚相遠。惟其如此。所以教中一切視為喇嘛所不屑為之賤役。皆令黑徒任之。凡有一役。輒有一名。茲以跡近煩瑣。不悉錄。唯取其職務稍重者。誌如上之四條。以見一斑。邇歲黑徒青年中。已漸有識字者。聞已開始秘密作解放運動。而各大寺執事喇嘛。猶欲以嚴刑威脅之。他日雙方孰操勝算。亦各視其努力之程度。如何以為斷。姑識而占之可也。

黃教之信仰

考黃教雖為佛教之一派。但其所最崇奉者。乃創此派之宗喀巴。而非創全教之釋迦牟尼也。其於釋迦。雖亦膜拜頂禮。供其像設。甚至釋迦所重。如彌陀、彌勒、文殊、普賢、觀世音等。以及聲聞弟子。如羅睺、迦葉、目蓮、阿難等。亦均依次設像供養。第苟一按其教中規制。與夫傳統之信仰。則覺其一切精神。合於宗喀巴者多。而合於釋迦牟尼者少矣。如食肉、衣黃、及呼畢勒罕。轉世諸事。皆釋迦遺教所無。而為黃教信徒所遵行。而勿失者。或謂凡此特異諸事。正宗喀巴大師獨力發明之。度世方便法門。亦即其超卓思想及全部精神之所寄。惟其有此精神。故能於盛大之佛教總體下。標舉黃教之目。而別樹一幟。其可異處。正其可資研究處也。果爾。則教中信仰及種種禮俗。固有不可不

述者在爰撮其重要各點條列如次。

(一) 呼畢勒罕之轉世

呼畢勒罕譯為變化。前於活佛之階級名號呼畢勒罕條既已略釋其義。茲更就宗喀巴大師當日創制之苦心與其傳演之情形一伸述之。昔大師創教既成。及身已覩隆盛之效。惟以說教闡法者形壽有限。而宗教之遞遭衆生之代謝。則繇遠無盡。將來傳演既久。衆生信念必因去聖日遠而日趨消失。雖大覺如釋迦。猶不足挽末法支離之弊。况後起者之萬不逮釋迦。又奚能免於消沉渙散之厄乎。於是於慎思詳考後。別創呼畢勒罕之遺規。以代湮槃之說。並指定三數得道弟子。如達賴班禪哲布尊丹巴等。世世以此法轉生護持。黃教且永稱其原。賜法號不稍改易。意謂如此。則雖若干代。

後法身長在。即信念仍存。既彌千萬世衆生。不致有生不逢佛之憾。亦可藉此力。以維本教於不做。此等玄想。苟以常理論。豈復有長久推行之可能。然宗教究為神秘。不可思議之物。是以自大師創為此法。迄今數百年間。竟能使蒙藏信教之民。直認為黃教鐵則。而莫敢或非。故其視今之達賴班禪。不僅無異於第一世。且真以為即是第一世之法身。以呼畢勒罕轉世法。傳演至今耳。不惟大活佛如達賴班禪者如此。即凡其他喇嘛之得證。呼畢勒罕果能取信於群眾者。固亦莫不如此也。若吾緜延壽寺活佛。為明代最早來此之得道喇嘛。因其第一世有大功德於蒙疆。又嘗入藏抱小達賴坐床。代掌教權。遂受封為錫連特呼土克圖。至今已歷十世。而各旗王公。群眾之敬信。仍未少衰。可知宗大師之創法。雖未

盡合於釋迦而黃教之繇延誠不得謂非食其報也。向例各地活佛圓寂其弟子必須開具生卒年月日時入藏求達賴班禪卜其轉生何處。獲示後即依示至其地物色之百不失一。此亦宗教之奇蹟也矣。

案宗大師初創此法本為維繫群眾之信仰以期延黃教於無斁。然年代既久安保無推算錯誤。延請鈍根如釋迦預言所謂獅子生蟲者流入以致墮法破戒頓失四眾尊仰之事乎。故宗大師於創定此法後復立極嚴之誡條其大意即凡呼畢勒罕被請入寺坐牀後除學經坐禪外不得多言多事及妄動輕出如此則人之拜之者但見巍然岸然端拱而坐祇頌其淵默莫測又孰敢斷其為聰為愚乎甚矣創法者之苦心固已無微不至彼後世承其教而

嗣其法者。其孰能仰體初意。而維持於不做哉。

(二) 甘丹經典之崇尚

黃教最尊重之經典。略分二大部。一曰甘珠爾經。是為釋迦牟尼文佛四十九年間。在歷次諸大法會所說。而由大弟子阿難所結集而成者。依說法性質。編列共分五大類。彙訂為百零八函。二曰丹珠爾經。是為諸菩薩摩訶薩。聲聞羅漢。以及各方得道大師所著。由後世覺者。依佛說分類編訂而成者。計得二百四十巨函。此二大藏經典。凡黃教之大召寺。均珍度慎守。奉為鴻寶。蓋猶儒家之儲四部也。考此經本紅黃二教共尊之典。故其間尚保有真言密宗法藏一大類。惟此類非諷誦。或自習可通。第一學者。須修悉諦。第二其手法秘訣。須有師承。非然者。縱誦經爛熟。亦不克收密宗致用之效。

是以黃教中除少數得班德達神通兼通紅教大法者餘皆
 祇研四類不敢輕談密宗也以上二經文以藏文寫印本為
 多皆有譯成蒙文者惟不易得其經本無論為印為寫大致
 約分三種一為墨字本用白紙一為朱字本白黑二紙皆可
 用一為泥金本用深青色紙今吾綏各召寺朱字金字本均
 有藏者墨字本則零函為多全部頗罕觀云

案佛典原有經論之分黃教之甘丹殆即沙門之經論歟
 蓋佛說為經後賢所著發明經義者為論以此推之其例
 固甚合也

(三) 舉行經會之儀式

經會為黃教每年定期舉行之盛大典禮綏境各召寺曩例
 以夏曆正月望前後三日為第一會五月或六月望前後三

日為第二會。其儀式頗繁。茲撮要分述如次。

(甲)黃教召寺。每值舉行大經會時。事前由達喇嘛指揮各執事徒眾。各依本職準備一切。如佛前供品、經堂茶水、香積厨食料以及法物樂器等。一一齊備無缺。屈日全寺大小喇嘛於黎明前起床盥漱靜候。一聞小格司貴鳴鈺。即齊集經堂。隨以細樂薰爐^炉香幡軟轎。自佛爺府迎活佛入堂。升正座。餘各依次列坐於下。開始誦經。至辰巳之交。小格司貴率年幼執役徒眾。各提特製大銅壺。形如有柄之盂。巡行散茶。至午散食。亦如之。凡在堂喇嘛飲食均不得有聲。至晚依諸喇嘛之階級。由中公散給經錢。滿三日而罷。在此三日中除誦經外。凡跳步戰請迺崇送巴令邁達爾出巡。以及活佛放頭群衆膜拜布施祈福等儀式。亦按日次第舉行。蓋皆經會中之

應有節目也。

(乙)跳步戰。一曰跳布扎。蒙語謂之跳切穆。蓋亦教規中一種舞蹈娛樂也。跳時以特製之服裝面具飾為各種奇異形狀。有如菩薩羅漢者。有如彌勒沙彌者。有鬚髮幡然。偃僂如老人者。有獨角黑面。踴躍如魑魅者。更有若天魔修羅。厥象猙獰。可畏怖者。亦有若牛頭鹿面。厥態披猖。堪驚愕者。有衰邁老怪。行動搖曳。覓捕小妖。如捉迷藏者。亦有骷髏慘白。目眦洞然。齒牙齶然。持鞭巡迴。如偵魔者。凡此光怪陸離。千態萬狀之扮演。悉以前代極精工之藝術製造品。所謂切穆面具者。分別裝飾之衣服華美。與式樣之廣狹長短。均各隨所飾人物之妍醜。老少而異。當演跳時。演者各默誦其藏文口訣。以為疾徐動靜之標準。而奏樂者。復以拍度調其音節。以

為之佐。是以每跳一幕。均能中規合矩。盡態極妍。以博萬千
觀衆之喜悅。據教中人云。此種儀式。非僅以娛人神。亦藉以
存紀念。而被不祥也。

案跳步戰之典。各召寺往。歲於每屈大經會時。必舉行之。
逮有清末葉。漸有無力演跳者。其人與財。尚可維持此典。
而不廢。僅著名之數。大剎能之而已。考此典之起源。據深
知黃教掌故者云。當喇嘛教在西藏初盛時。藏王有名達
朗瑪者。性兇獷。而惡佛教。自即位以後。輒下令國中。毀寺
滅法。殘殺佛徒。喇嘛有逃避入山者。日久漸多。乃聚謀復
仇。興教之策。經多日之籌議。遂組成一舞蹈團。又因人數
不足。復邀數青衣僧。加入為助。於是返國炫技。藏王聞而
招觀之。諸佛徒乃預藏伏弩於博袖中。迨跳至酣暢處。乘

王不備。遽發弩射殺之。而喇嘛教遂即賴以復興。今跳步
戰服裝仍多廣袖。即其遺制。又喇嘛教中有帚形法冠。其
後面必飾一藍色小線結。據云即借助於青衣僧之遺徽。
彼教中所謂存紀念者。殆指此歟。

(丙)請廼崇俗稱頂神官。蒙語謂之請沙靠斯。譯意即請護法

神。蓋喇嘛召寺之崇奉沙靠斯。正與沙門釋教之供養韋陀

尊者相髣髴。惟韋陀未聞有降附人體。以待占問之事。而沙

靠斯則每值經會。或召寺有大疑難不決之問題時。即可依

教中規度。誦經咒請出之。以叩吉凶。而決進止。此種宗教

神蹟。在舉行時。不能任指一人。便可降附其體。必須於事前

選擇練習之。方克奏效。蓋黃教中凡規模稍大之寺。莫不各

有一廼崇廟。為專供沙靠斯之地。而每一召寺。能請神附體

之喇嘛。大率止有一人。一旦此一喇嘛或衰老或死亡。則所
充任務。即須別選一人。以繼其職。其選法。大致於全寺青年
喇嘛中。擇其生長八字。與經典所示。有請神附體之可能性
者。數人。每日齋戒沐浴。俟練習時。入廼崇廟。依次默坐。另有
誦經咒喇嘛一班。擊鼓鳴鑊。梵誦不休。察其中默坐諸人。有
變色抖顫者。即決定此人。長負請神之任。若至大經會。或特
舉請神之日。則此人改服神裝。賴經咒之力。而神自附體。其
形狀殊威猛。可懼。蓋全身所服。為古代軍事實用介冑。其頭
盔及魚鱗細甲。皆青銅或純銅製成。重不下四十觔。緣以錦
緞。佩以繡旗。執戟懸刀。行動如風。彼誦經者。盡力追隨。不敢
令梵咒與金鼓聲暫息。當其初由廼崇廟中馳出時。必先趨
赴活佛及正殿佛像前。頂禮活佛。誠以謹慎護法。後沙靠斯

始得於距佛稍遠處。受僧俗瞻拜。間亦為人治病。最後巡閱
全寺。察未善或不潔之端。以訓斥執事喇嘛。逮巡畢。乃返廟
而罷。倘經會兼行。邁達爾出巡。及送巴令之禮。則沙靠斯亦
必附體護送。以盡其責焉。

案此類奇蹟。使未見而乍聞之者。必斥為迷信神話。甚或
痛詆為飾詐欺愚也。然宗教本為神秘之藪。其所信所行。
皆各有一部。不可以常理衡量處。即如沙靠斯之治病。往
歲綏境各召中。每有極險怪之手法。為附體之本人。平時
所萬萬不能者。其蹟雖近於迷信。第萬目共覩。實不得盡
斥為虛構也。以近世科學事實揆之。彼催眠術之奇特。既
為世人所公認。則此沙靠斯之變易本能。姑視為宗教催
眠之一種。亦何不可。

丁邁達爾出巡亦為各大召寺經會時應有之典考蒙語之邁達爾譯即彌勒之意實即彌勒本音轉為彌得勒又轉而成邁達爾也每次經會之正日於晨課大經誦畢後約值辰已之交即開始跳步戰事前先以薰鑪^火細樂恭請邁達爾佛像於殿外特設之寶座上像高約尺餘瓔珞袈裟燦爛莊嚴而跳舞場所即闢於佛前廣庭中迨步戰逐幕俱跳罷各跳舞喇嘛仍以所飾步戰形狀擁邁達爾佛像升輿由喇嘛與諸信士推挽出巡其輿為特製雕鏤極精四面軒敞表裏通明流蘇繡幔約以銀鈎轅前分繫白綾二幅長三文餘滿綉教乘中諸故事人物即僧俗信眾所執以挽輿者省外諸召大抵皆繞寺一周而省垣各大刹則必環巡舊城四郊最後乃齊集於慈燈寺前合跳步戰一次乃歸據教中人言此典

之意義亦所以消災害而除不祥云。
戊送巴令為黃教驅邪送祟之禮蓋教中原有此一種經專
為送巴令而諷誦者每屆大經會之末日必殿以此禮其法
於誦經之前由巧藝布喇嘛用大麥粉和乳油及水捏成高
二三尺之三棱銳尖形物其頂端插一箭附以骷髏形之魔
首全體以紫艸染之是即所謂巴令也製既成即盛於大小
適合之三角形淺盤中置諸經堂中央之高几上迨全寺喇
嘛列坐誦經時復以降魔菩薩畫像一幀方廣約二寸者懸
於巴令之極頂更選明幹喇嘛二人以哈達或淨帛蒙口鼻
侍立於巴令左右聽經文誦至何處即隨其節目意為之執
加膏注水燃燈添香之役絲毫不敢舛錯俟誦經既畢則兩
侍者一捧巴令一捧應送之供品其餘僧衆吹螺鳴角伐鼓

撞鏡。從於其後。蠡擁送於山門外。火場焚之。如有沙靠斯伴。送則於巴令投火後。向火發一矢。並由烈火上騰踊而過。其降魔菩薩畫像。為各寺珍貴寶藏之品。已於巴令入火前。摘。下。逮。禮。畢。乃。恭。捧。還。寺。供。諸。佛。殿。中。經。會。即。於。是。日。閉。幕。焉。

案此典雖僅送崇。然以各召寺喇嘛敬慎從事之態度觀之。不難測知其為教中涵有重大意義之一端也。考此項送崇。巴令青海西藏等處稱之為達朗瑪。而達朗瑪實即古代毀教藏王之名。蓋教中懲其往日毒害之烈。遂取其名以代一切惡魔之稱號。其敬慎之舉措。得無即創痛深巨之表徵歟。又黃教中犯戒喇嘛。如為全寺公論所不容。則由職事格司貴。請於達喇嘛下令。以煙煤塗其面。為之冠紙冠。服紙衣。亦用送崇法。鏡鼓喧聒。乘夜誦經。驅擯諸

寺門外。自是以後。即永為各地佛徒所不齒。蓋亦以待達

朗瑪者待之。正以示其深惡痛絕之意云。

黃教入綏。其歷史既甚悠久。則關於各盟旗之發展沿革及禮

俗規制之特殊狀況。自非短篇略述所能盡。茲取其大部相同

之點。撮要紀錄。則覽者雖不能得其詳。亦庶幾可以窺其大概

矣。至於蒙古人出家之風。已於民族門略著其概。今惟於本篇

之末。殿以各盟旗召廟一覽表。合而觀之。頗足以覘宗教與民

族消長之機焉。

附綏遠各盟旗召廟一覽表

名稱所在地建築年月喇嘛數目及執事人數及建築規模召之由來及備攷

沙德爾巴達在伊盟準據該旗檣原有一喇嘛大喇嘛一人規模宏大。歷史最久。已執事之大喇

爾濟領廟旗王府西案係明天二百餘人。活德穆齊格為全旗各。有三百餘年。喇。由該旗旗

召(即準葛爾南一百二十里)

築。啟三年建

有活佛一人。

司貴各數

召之冠。

清時賜名寶堂寺。

務公署指派

補音泥 在伊盟 在明末 有喇嘛 大喇嘛 德

巴達爾 準旗王 清初間 佛。無活 司貴各 數人。

固拉格 府西北 穆齊格 廣福寺 旗署 指派

齊廟 譯五十里 內由皇帝 賜名之召

義廣福 寺) 以此為第 一。光緒初 年。迭被火 燒。水淹數 次重修。故 寺名召新召。

鄂特齊廟 在伊盟準旗 王府北一百里 未 詳 喇嘛數人 執事喇嘛人

賀德爾密 在伊盟準旗 王府東北六 十里之召溝 未 詳 喇嘛十餘人 執事喇嘛人

烏爾個齊 同上地點相 距五里 未 詳 喇嘛數人 執事喇嘛人

當掃亥烏 在伊盟準旗 王府東北五 十里 未 詳 喇嘛六七人 執事喇嘛人

爾土哥廟 在伊盟準旗 王府東南五 十里 未 詳 喇嘛五六人 執事喇嘛人

全巴若晒 在伊盟準旗 王府南二十 五里 未 詳 喇嘛十餘人 執事喇嘛人

慶達目廟 在伊盟準旗 王府南二十 五里 未 詳 喇嘛十餘人 執事喇嘛人

據查該旗 執事之大 檣。清康醫 喇嘛。由該 十五年。賜名 旗。旗務公 署。指派。

內由皇帝 賜名之召

執事喇嘛 由鄂特齊 寺指派

同前 同前 同前 同前 同前

察漢固少寺 在伊盟準旗王府東南一百三十里 未 詳喇嘛數人 執事喇嘛二人 同前

鄂特齊廟 在伊盟準旗王府東南一百三十里 未 詳 同前

巴音圖胡目廟 在伊盟準旗王府東南一百一十里 未 詳 同前

拉拜山廟 在伊盟準旗王府西南一百里 未 詳喇嘛十餘人 同前

烏巴世腦音召 在伊盟準旗王府東南一百二十里 未 詳喇嘛數人 同前

亮雅爾烏蘇廟 在伊盟準旗王府東南一百四十里 未 詳喇嘛數人 同前

補爾恒圖寺 在伊盟準旗王府東南一百四十里 未 詳喇嘛十餘人 同前

財家寺 在伊盟準旗王府西南一百二十里 未 詳喇嘛三十餘人 同前

沙爾葛廟 在伊盟準旗王府西南一百四十里 未 詳喇嘛數人 同前

哈爾告拉寺 在伊盟準旗王府西南一百五十里 未 詳喇嘛十餘人 同前

沙巴爾台廟 在伊盟準旗王府西南一百二十里 未 詳喇嘛數人 同前

財達目廟 在伊盟準旗王府東北四十里餘里站地 未 詳喇嘛數人 同前

據稱襄年廟之附近現已被沙壘

巴爾寺廟

在伊盟準旗西南與郡王旗交界處

未

詳喇嘛數人

同前

烏哈格呢

在伊盟郡王旗治東北二

據稱為明中葉額璘

有呼畢勒

大喇嘛一人

規模宏大為全旗大

旗檔載全盟之名由此廟而得

大喇嘛及執事喇嘛由

圪齊廟即

百六十餘里達拉特旗察

慶之曾祖烏雲達爾

罕喇嘛一人

穆齊格司貴

召之第亦為各蒙旗

又乾隆三十年賜名烏哈格呢

本旗札薩克委派之

名伊克召

汗布拉克地方

吉農所築

喇嘛卒四人

各數人

最有名之召

齊廟譯名廣慧寺

齊廟譯名廣

補音呢伊波

在伊盟郡

未

詳

有活佛一人

大喇嘛二人

規模較大為全旗大召之

旗檔載乾隆四十九年賜名

大喇嘛及執事喇嘛由本

哥圪齊廟

王旗治西

未

詳

喇嘛一百六十四人

德穆齊格司貴各數人

亦為全盟有名之召

補音呢伊波哥圪齊廟譯

旗札薩克委派之

(即公呢召)

三十里

未

詳

有呼畢勒

罕喇嘛一人

規模亦大為本旗大

旗檔載稱光緒二十三年賜

大喇嘛及執事人由本旗

畢勒克特

在伊盟郡

未

詳

罕喇嘛一人

德穆齊格司貴各數人

召之一

名畢勒克特

大喇嘛及執事人由本旗

(即察汗伊爾根召)

王旗治西

未

詳

有呼畢勒

罕喇嘛一人

規模亦大為本旗大

名畢勒克特

大喇嘛及執事人由本旗

若喜朋蘇

在伊盟郡王

未

詳

活佛一人喇

大喇嘛一人

規模較大亦為大召

名畢勒克特

大喇嘛及執事人由本旗

圪嶺廟(即

旗治東南一

未

詳

喇嘛一百二十

德穆齊格司貴各數人

亦為大召

名畢勒克特

大喇嘛及執事人由本旗

道海召)

百一十餘里

未

詳

喇嘛一百二十

德穆齊格司貴各數人

亦為大召

名畢勒克特

大喇嘛及執事人由本旗

若喜明珠

在伊盟郡

未

詳

呼畢勒罕

大喇嘛二人

規模較大亦為大召

名畢勒克特

大喇嘛及執事人由本旗

爾嶺(即烏

王旗東南

未

詳

一人喇嘛二百

德穆齊格司貴各數人

亦為大召

名畢勒克特

大喇嘛及執事人由本旗

拉席力廟)

一百一十餘里

未

詳

一人喇嘛二百

德穆齊格司貴各數人

亦為大召

名畢勒克特

大喇嘛及執事人由本旗

若喜明珠

在伊盟郡

未

詳

呼畢勒罕

大喇嘛二人

規模較大亦為大召

名畢勒克特

大喇嘛及執事人由本旗

<p>葛登齊愛 皮嶺(素名) 察汗蘇不 日格廟)</p>	<p>若喜朋蘇 圪嶺素名 桃梨廟)</p>	<p>若喜達吉 德達目齊 愛達爾齊 愛嶺素名 色爾台廟)</p>	<p>若喜明珠 爾嶺素名 古銅廟)</p>	<p>蓋登區愛 庫爾嶺即 即台吉納 爾召)</p>	<p>拉布蘇日 布吉愛嶺 (即察汗腦 免廟)</p>
<p>在伊盟郡 王旗治西 北五十五 里</p>	<p>在伊盟郡 王旗治北 一百里</p>	<p>在伊盟郡 王旗治東 南四十里</p>	<p>在伊盟郡 王旗治北 四十里</p>	<p>在伊盟郡 王旗治西 北三十五 里</p>	<p>在伊盟郡 王旗治東 南五里</p>
<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>
<p>詳</p>	<p>詳</p>	<p>詳</p>	<p>詳</p>	<p>詳</p>	<p>詳</p>
<p>喇嘛四 十四人</p>	<p>喇嘛四 十二人</p>	<p>呼畢勒罕 一人喇嘛 五十九人</p>	<p>喇嘛二 十人</p>	<p>喇嘛五 十四人</p>	<p>喇嘛二 十一人</p>
<p>大喇嘛一人 德穆齊格 司貴各數人</p>	<p>大喇嘛一人 德穆齊格 司貴各數人</p>	<p>大喇嘛一人 德穆齊格 司貴各數人</p>	<p>大喇嘛一人 德穆齊格 司貴各數人</p>	<p>大喇嘛一人 德穆齊格 司貴各數人</p>	<p>大喇嘛一人 德穆齊格 司貴各數人</p>
<p>小</p>	<p>小</p>	<p>小</p>	<p>小</p>	<p>小</p>	<p>小</p>
<p>廟</p>	<p>廟</p>	<p>廟</p>	<p>廟</p>	<p>廟</p>	<p>廟</p>

佛

<p>若喜達吉 嶺(素名乾 珠爾廟)</p>	<p>若喜鄂達 布爾嶺(即 杭錦廟)</p>	<p>葛拉登對 蘇墨嶺(即 阿布海廟)</p>	<p>若喜巴達 格爾嶺(即 佳米稿拉 廟)</p>	<p>若喜區愛 皮嶺(即交 老告慶廟)</p>	<p>若喜根皮 嶺(即滿吉 愛廟)</p>
<p>在伊盟郡 王旗治西 南二十里</p>	<p>在伊盟郡 王旗治北 三十里</p>	<p>在伊盟郡 王旗治東 北四十里</p>	<p>在伊盟郡 王旗治東 二十五里</p>	<p>在伊盟郡 王旗治東 三十五里</p>	<p>在伊盟郡 王旗治南 二十五里</p>
<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>
<p>詳</p>	<p>詳</p>	<p>詳</p>	<p>詳</p>	<p>詳</p>	<p>詳</p>
<p>喇嘛六 十二人</p>	<p>呼畢勒罕 一人喇嘛 十八人</p>	<p>喇嘛二 十九人</p>	<p>喇嘛十 五人</p>	<p>喇嘛二 十三人</p>	<p>喇嘛六 十一人</p>
<p>大喇嘛一人。 德穆齊格。 司貴各數人。</p>	<p>大喇嘛一人。 德穆齊格。 司貴各數人。</p>	<p>大喇嘛二人。 德穆齊格。 司貴各數人。</p>	<p>大喇嘛一人。 德穆齊格。 司貴各數人。</p>	<p>大喇嘛一人。 德穆齊格。 司貴各數人。</p>	<p>大喇嘛一人。 德穆齊格。 司貴各數人。</p>
<p>小廟</p>	<p>全廟</p>	<p>小廟</p>	<p>小廟</p>	<p>小廟</p>	<p>小廟</p>

佛說

達爾恒圪冷圪音廟

沙爾塔勒廟

濟愛森召

席理廟

石會廟

固稠廟

烏拉目楞廟

烏爾圖音告楞廟

閑告不拉蓋廟

占單召

若喜金嶺廟

未

詳喇嘛十八人

同

前

同

以下八廟係達爾哈達之廟。

未

詳喇嘛二十人

同

前

同

未

詳喇嘛二十人

同

前

同

未

詳喇嘛二十人

同

前

同

未

詳喇嘛二十人

同

前

同

未

詳喇嘛二十人

同

前

同

未

詳喇嘛二十人

同

前

同

未

詳喇嘛二十人

同

前

同

未

詳喇嘛二十人

同

前

同

未

詳喇嘛二十人

同

前

同

在伊盟達拉特旗治南二十里

呼畢勒罕一人喇嘛六十人。德穆穆格司貴各數人

在伊盟達拉特旗治

呼畢勒罕二人喇嘛

同

前

杭錦達拉兩旗共有

西海一百六十

七十八

三十八

西南二百六十里

七十人

伍德爾根廟

在伊盟達拉特旗治西南一百二十里

未

詳

呼畢勒罕二人喇嘛四人

德穆齊格司貴各一人

寶爾拉廟

在伊盟達拉特旗治西南一百六十里

未

詳

喇嘛五人

同前

蘇計廟

在伊盟達拉特旗治西南一百二十里

未

詳

喇嘛四人

同前

歌個廟

在伊盟達拉特旗治正西二十里

未

詳

活佛一人喇嘛二十人

同前

才登廟

在伊盟達拉特旗治西七十里

未

詳

呼畢勒罕一人喇嘛二十人

同前

恩克貝廟

在伊盟達拉特旗治西一百一十里

未

詳

喇嘛十餘人

同前

佛黃

腦們汗若生廟 在伊盟達拉特旗治西北四百八十里 未 詳 呼畢勒罕二人 德穆齊格司 喇嘛二百人 貴各一人

新泥蘇磨廟 在伊盟達拉特旗治西北四百四十里 未 詳 呼畢勒罕五人 同 前

蘇布日蓋廟 在伊盟達拉特旗治西北四百四十里 未 詳 喇嘛三十人 同 前

圖爾圪廟 在伊盟達拉特旗治西北四百四十里 未 詳 呼畢勒罕六人 喇嘛四十人 同 前

巴爾海廟 在伊盟達拉特旗治西北四百五十里 未 詳 呼畢勒罕七人 喇嘛七人 同 前

道布什廟 在伊盟達拉特旗治西北三百六十里 未 詳 呼畢勒罕八人 喇嘛四人 同 前

古西廟 在伊盟達拉特旗治西北四百七十里 未 詳 喇嘛十二人 同 前

古爾登巴廟 在伊盟達拉特旗治西北四百五十里 未 詳 喇嘛十人 同 前

斯德廟 在伊盟達拉特旗治西北四百四十里 未 詳 喇嘛八人 同 前

斯卧根廟 在伊盟達拉特旗治西北四百八十里 未 詳 喇嘛九人 同 前

珠爾海齊廟 在伊盟達拉特旗治西北三百九十里 未 詳 呼畢勒罕五人 喇嘛十五人 同 前

沙克濟謀泥廟 在伊盟達拉特旗治北一百一十里 未 詳 喇嘛十餘人 同 前

蒙古勒鎮

在伊盟達拉特旗治東二百二十里

未

詳

呼畢勒罕三人。

德穆齊格司貴各一人

巴格召

在伊盟達拉特旗治東二百二十里

未

詳

呼畢勒罕三人。

同

前

台賓廟

在伊盟達拉特旗治東一百五十里

未

詳

喇嘛五人

同

前

上格什拉廟

在伊盟達拉特旗治東南九十里

未

詳

喇嘛七人

同

前

下格什拉廟

在伊盟達拉特旗治東南十里

未

詳

呼畢勒罕十人。

同

前

卡穆哈格廟

在伊盟達拉特旗治東南四十里

未

詳

呼畢勒罕三人。

同

前

號讓召

在伊盟達拉特旗治東南二十里

未

詳

喇嘛三十人

同

前

新泥廟

在伊盟達拉特旗治東南一十里

未

詳

呼畢勒罕三人。

同

前

哈爾佈拉個廟

在伊盟達拉特旗治東南一百五十里

未

詳

呼畢勒罕三人。

同

前

穆蓋圖廟

在伊盟達拉特旗治東南一百二十里

未

詳

呼畢勒罕三人。

同

前

葛不計廟

未

詳

呼畢勒罕三人。

阿桂廟

未

詳

同前

紅 召

沙 召

花桃拉蓋 廟

圖們台廟

蘇不日格廟

花固少廟

幹珠爾

腦猛廟

素稱烏

審名

畢力訖吉爾 格楞土廟即 班第達都 根)

在伊盟

烏審旗

治東北

八十里

在伊盟烏審 旗治西一百 六十里

無從查

考

呼畢勒罕

三人喇嘛

未

活佛一人

呼畢勒罕

各二人

八百人

呼畢勒罕 人喇嘛十九

德穆齊

格司貴

德穆齊

格司貴各二人

德穆齊 格司貴各二人

較

大

小

以八廟。無喇嘛。住持僅有一二人看守之。
據該旗事官言。本廟喇嘛全數之內。外旗人占十之四。又藏名德。乞慶達自齊。愛格色。嶺。因在兩旗交界處。遊屬兩旗管轄。故為兩旗所共有。又藏名若喜根皮嶺。

蓋里莫什個
台額古勒土廟
藏名烏日斯
爾皮任巴嶺

在伊盟烏
審旗治西
八十里

未

詳

喇嘛一百五
十餘人

德穆齊格
司貴各一人

較

大

二等台吉尼
諦廟(即什
薄爾廟諦

在伊盟烏
審旗治西
九十里

未

詳

喇嘛二十
餘人

同

前

小

包爾古少
廟

在伊盟烏審
旗西南一百里

未

詳

喇嘛十餘人

同

前

小

錫泥廟

在伊盟烏審
旗治西南三十里

未

詳

喇嘛二十
餘人

同

前

小

可阿必力
圪廟

在伊盟烏審
旗治西南三十里

未

詳

呼畢勒罕人
喇嘛三十人

同

前

小

桃爾米廟

在伊盟烏審
旗治西二十里

未

詳

呼畢勒罕人
喇嘛二十五人

同

前

小

察杆告理廟
(即格老土廟)

在伊盟烏審
旗治東北三十里

未

詳

喇嘛五十人

同

前

小

滿格圖廟

在伊盟烏審
旗治東北三十里

未

詳

呼畢勒罕人
喇嘛十五人

同

前

小

烏藍葛桃
拉蓋廟

在伊盟烏審
旗治東南四里

未

詳

喇嘛十餘人

同

前

小

甲楞掃納
目廟

在伊盟烏審
旗治東五里

未

詳

喇嘛十餘人

同

前

小

烏力計圖廟
(即毫沁召又
藏名了坑瓦
計都尔若森)

在伊盟鄂托
克旗治東六
十餘里

未

詳

呼畢勒罕
一人喇嘛四
十人。

德穆齊格
司貴各一人

較

大

烏拉計爾
米廟

在伊盟鄂托
克旗治東北二百
里

未

詳

呼畢勒罕
喇嘛四十餘人。

同

前較

大

乾珠爾廟
(又藏名葛
登佳目坡
勒嶺)

在伊盟鄂托
克旗治西南
二百里

未

詳

喇嘛五十
餘人

同

前較

小

額爾賀圖
廟(即喇嘛
陰蘇磨。又
藏名若喜
個目僧達
爾吉受嶺)

在伊盟鄂
托克旗治
南一百里

未

詳

活佛一人。
喇嘛八十
餘人。

同

前較

大

葛清喇嘛
廟(即班禪
蘇廟)

在伊盟鄂
托克旗治
西南二百
八十里

未

詳

主禪喇嘛
一人喇嘛三
十餘人。

同

前較

小

巴音桃拉
蓋廟

在伊盟鄂托
克旗治西北八
十里

未

詳

活佛六喇嘛
五十人。

同

前較

小

瑪日補爾
森廟

在伊盟鄂托
克旗治西北三百
餘里

未

詳

呼畢勒罕
喇嘛二十餘人。

同

前

小

佛

火補爾銀廟	哈達圖廟	呼葉圪圖廟 毛騰亥獨更	黑珠爾廟	阿爾勒銀廟 (又藏名若喜 群呼迺嶺)	珠爾懇廟 (又藏名葛 登沙都尋 不達爾吉 愛嶺)	召海廟藏名 喜德克清嶺	哈爾根納 圖廟藏名 若喜德清 嶺)
在伊盟鄂托克 旗治東北二百五 十里	在伊盟鄂托克 旗治東南六十 里	在伊盟鄂托克 旗治西五十餘 里	在伊盟鄂托克 旗治南二百三 十里	在伊盟鄂托 克旗治南三 百餘里	在伊盟鄂托 克旗治東南一 百二十里	在伊盟鄂托克 旗治南三百二 十里	在伊盟鄂托 克旗治南二 百二十里
未	未	未	未	未	未	未	未
詳	詳	詳	詳	詳	詳	詳	詳
呼畢勒罕人。 喇嘛三十人。	喇嘛十餘人	喇嘛十五人	呼畢勒罕人。 喇嘛十五人。	活佛一人。 喇嘛十五人。	活佛一人 喇嘛三十 餘人。	呼畢勒罕人。 喇嘛三十人。	喇嘛五十 人
德穆齊格司 貴名一人	同	同	同	同	同	同	同
較 小	前 小	前 小	前 小	前 小	前 較 大	前 較 小	前 較 大

黃佛

塔爾巴都
根廟
在伊盟鄂托克
旗治南二百
里

未
詳
喇嘛十餘人

上海廟
在伊盟鄂托克
旗治西南三百
里

未
詳
喇嘛十餘人

沙勒銀齊
爾根廟
在伊盟鄂托克
旗治西南三百
里

未
詳
喇嘛十餘人

滿呼土廟
在伊盟鄂托克
旗治西南二百
五十里

未
詳
喇嘛十五人

弟呀阿桂廟
素名錫尼廟
在伊盟鄂托克
旗治西北二百
八十里

未
詳
呼畢勒罕人
喇嘛十餘人

道浪阿桂
廟
在伊盟鄂托克
旗治西北二百
里

未
詳
喇嘛十五人

鄂隆哈爾
桃拉蓋廟
在伊盟鄂托克
旗治西北一百
五十里

未
詳
喇嘛十人

日蓋圖廟
在伊盟鄂托克
旗治西南一百
八十里

未
詳
喇嘛十五人

海留土廟
在伊盟鄂托克
旗治南四十里

未
詳
喇嘛十餘人

察汗鄂色
廟
在伊盟鄂托克
旗治南四十里

未
詳
呼畢勒罕人
喇嘛二十人

道老晒日
賀廟
在伊盟鄂托克
旗治北二百七
十里

未
詳
喇嘛十人

巴爾松固
都根廟
在伊盟鄂托克
旗治東南一百
五十里

未
詳
喇嘛十五人

察汗扎達
蓋廟

在伊盟鄂托克
旗治東一百里

未

詳

喇嘛五人

哈達土廟

在伊盟鄂托克
旗治東一百里

未

詳

喇嘛二人

察汗吉爾
米廟

在伊盟鄂托克
旗治八十九里

未

詳

無

毛五生都
根廟

在伊盟鄂托克
旗治東北六十里

未

詳

喇嘛一人

什理廟

在伊盟鄂托克
旗治南三百十
里

未

詳

呼畢勒罕。
喇嘛三人。

特布德都
根廟

在伊盟鄂托克
旗治西二百二十
里

未

詳

喇嘛三人

八楞都根
廟

在伊盟鄂托克
旗治西二百二十
里

未

詳

喇嘛三人

貢伍生都
根廟

在伊盟鄂托克
旗治西二百里

未

詳

喇嘛一人

格圖都根
廟

在伊盟鄂托克
旗治西一百里

未

詳

喇嘛三人

補楞都根
廟

在伊盟鄂托克
旗治西南一百里

未

詳

喇嘛二人

沙爾古少
都根廟

在伊盟鄂托克
旗治南一百二十
里

未

詳

喇嘛一人

忽爾也都
根廟

在伊盟鄂托克
旗治南二百里

未

詳

喇嘛一人

佛黃

察汗齊老
土廟
在伊盟鄂托克
旗治東北一百里

布爾格斯
台廟
在伊盟鄂托克
旗治西北二百五
十里

札布齊爾
廟
在伊盟鄂托克
旗治西北二百里

署爾根廟
在伊盟鄂托克
旗治南一百十
里

嗎呢土都
根廟
在伊盟鄂托克
旗治西一百二十
里

道本根阿
桂廟
在伊盟鄂托克
旗治西北六十里

減仁目特
廟
在伊盟鄂托克
旗治東北一百十
里

阿特蓋廟
在伊盟鄂托克
旗治西北二百五
十里

桃黎都根
廟
在伊盟鄂托克
旗治東北二百餘
里

馬神布爾
德都根廟
在伊盟鄂托克
旗治南一百十
里

蓋哈瑪什格
個日勒圖廟
在伊盟杭錦
旗治北一里

素謂阿穆固
圪圖召

未
詳
喇嘛二人

未
詳
喇嘛二人

未
詳
喇嘛一人

未
詳
喇嘛二人

未
詳
喇嘛三人

未
詳
喇嘛一人

未
詳
喇嘛一人

未
詳
喇嘛三人

未
詳
喇嘛二人

未
詳
喇嘛一人

未
詳
活佛一人呼。
畢勒王人
喇嘛二百三
十一人。

未
詳
德穆齊格
司貴各二人

大
無
攷

漢譯名為靈光
寺。為王府家廟
近二十年來歷經
修建。共費銀十萬
餘元。均由王府私
銀開支。
四十四

賽恩泰伊波 格坨生蘇麻 廟(即加格若 葛廟)	畢力坨巴 達爾告錄 坨齊廟(即 沙爾召)	告塔拉伊 波格力圖 廟(哈告慶 召)	蓋哈嗎什格 台巴達爾告 錄坨齊廟(坨珠爾蘇磨 磨)	告塔拉鄂 腦勒圖廟 (數圖根蘇 磨)	泥告卡伊勒 特齊廟(甲 棟巴廟)
在伊盟杭錦 旗治東南一 百二十里	在伊盟杭錦 旗治東北二 百里	在伊盟杭錦 旗治西一百 二十里	在伊盟杭錦 旗治西北三 十里	在伊盟杭錦 旗治北八十 里	在伊盟杭錦 旗治西北三 百六十里
未	未	未	未	未	未
詳	詳	詳	詳	詳	詳
活佛二人呼 畢勒罕人 喇嘛二百一 十一人。	呼畢勒罕 人喇嘛八十 九人。	呼畢勒罕 人喇嘛六十 五人。	呼畢勒罕 人喇嘛六十 五人。	呼畢勒罕 人喇嘛十八 人。	呼畢勒罕 人喇嘛三十 四人。
德穆齊格 司貴各二人	同	同	同	同	同
前	前	前	前	前	前
大	大	大	大	大	大
無	同	同	同	同	同
攷	前	前	前	前	前
漢譯名為 保善寺	漢譯名為 行慧寺	漢譯名為 廣佑寺	漢譯名為 廣靈寺 縣境內。	漢譯名為 廣覺寺	漢譯名為 靜慧寺在 臨河縣境 內。

佛黃

特固勒德爾必特胡廟
廟梅林廟

在伊盟杭錦旗
治西北三百五十里

未

詳

呼畢勒罕三人
喇嘛三人

德穆齊格
司貴各二人

小

無攷

漢譯名為
慧林寺

阿固佳爾廟

在伊盟杭錦旗
治西北二百五十里

未

詳

呼畢勒罕三人
喇嘛二十四人

同

前

察哈爾都根廟

在伊盟杭錦旗
治西北二百五十里

未

詳

呼畢勒罕二人
喇嘛二十四人

同

前

東色拉廟

在伊盟杭錦旗
治二百二十里

未

詳

呼畢勒罕二人
喇嘛十六人

同

前

晒格納葛爾廟

在伊盟杭錦旗
治東三百五十里

未

詳

呼畢勒罕一人
喇嘛二十五人

同

前

老温召

在伊盟杭錦旗
治東三百二十里

未

詳

喇嘛十五人

同

前

巷蓋廟

在伊盟杭錦旗
治西二百里

未

詳

喇嘛九人

同

前

古晒廟

在伊盟杭錦旗
治西四百里

未

詳

喇嘛二十人

同

前

古爾登巴沙爾巴廟

在伊盟杭錦旗
治北三百里

未

詳

喇嘛五人

同

前

巴拉登不日
愛温喬頂廟

在伊盟杭錦旗
治東北四百里

未

詳

喇嘛二十人

同

前

蘇日圪廟

在伊盟杭錦旗
治西三百三十里

未

詳

喇嘛四十六人

同

前

此廟為達拉特旗所有。築於杭錦旗境內。此廟為達拉特旗在安北縣境內建。

圪圪道亥廟

在伊盟杭錦旗治西北百今里

未

詳

呼畢勒罕六。喇嘛三十三人。

德穆齊格司貴各一人

章嘉廟

在伊盟杭錦旗治北三百里

未

詳

呼畢勒罕六。喇嘛三十人。

前

為章嘉佛之廟故名。

桃桂廟

在伊盟杭錦旗治東南七十里

未

詳

呼畢勒罕六。喇嘛二十八人。

前

代清召

在伊盟杭錦旗治西北二百里

未

詳

呼畢勒罕六。喇嘛二十五人。

前

若西顏廟

在伊盟杭錦旗治西北二百里

未

詳

喇嘛二十五人。

前

沙爾特磨圖廟

在伊盟杭錦旗治西北百今里

未

詳

呼畢勒罕六。喇嘛二十四人。

前

蘇物若格廟

在伊盟杭錦旗治西北一百里

未

詳

喇嘛二十四人。

前

蘇辱圪銀數圖根廟

在伊盟杭錦旗治西北三百今里

未

詳

呼畢勒罕六。喇嘛二十人。

前

巴葛廟

在伊盟杭錦旗治西北一百里

未

詳

喇嘛十八人。

前

伊克烏生廟

在伊盟杭錦旗治西北一百今里

未

詳

呼畢勒罕六。喇嘛十九人。

前

胡積爾台廟

在伊盟杭錦旗治東北九十里

未

詳

呼畢勒罕六。喇嘛十九人。

前

特哥圪銀都根廟

在伊盟杭錦旗治北一百二十里

未

詳

呼畢勒罕六。喇嘛十九人。

前

佛說

哂賀爾烏生廟

在伊盟杭錦旗治北六十里

未

詳

呼畢勒罕喇嘛八人

德穆齊格司黃各一人

察漢腦古爾廟

在伊盟杭錦旗治西北三百十里

未

詳

喇嘛八人

同前

巴音都胡磨廟

在伊盟杭錦旗治北三百十里

未

詳

喇嘛八人

同前

烏拉葛烏生廟

在伊盟杭錦旗治西五十里

未

詳

喇嘛八人

同前

若勿景色廟

在伊盟杭錦旗治北三百八十里

未

詳

呼畢勒罕喇嘛八人

同前

補爾棟都根廟

在伊盟杭錦旗治北百四里

未

詳

喇嘛七人

同前

雅蘇圖廟

在伊盟杭錦旗治西八十里

未

詳

喇嘛七人

同前

西色拉廟

在伊盟杭錦旗治西二百里

未

詳

呼畢勒罕喇嘛五人

同前

高海札賀日圪齊廟

在伊盟杭錦旗治北二百八十里

未

詳

喇嘛六人

同前

塔爾拜都根廟

在伊盟杭錦旗治西三百十里

未

詳

喇嘛六人

同前

德穆齊廟

在伊盟杭錦旗治西北三百十里

未

詳

喇嘛五人

同前

桃告日米廟

在伊盟杭錦旗治東二百三十里

未

詳

喇嘛十四人

同前

安北縣境內

俗名桃梨廟為郡旗廟杭旗台站地內建

<p>若喜根 在伊盟 倍嶺(俗 扎薩克 稱班第 旗治西 達都棍) 北十五里</p>	<p>葛登若喜達 德蓋郡昭嶺 (俗名札薩克 召)</p>	<p>沙達儒卜達 目巴達爾吉 愛嶺(即鄂恩 圪齊土廟)</p>	<p>格森達蘇 圪嶺廟(即 喇嘛廟)</p>	<p>伊德葛奇 愛忠嶺廟 (即阿嗎土 廟)</p>
<p>在伊盟 扎薩克 旗治西 北十五里</p>	<p>在伊盟扎薩 克旗治北十 里</p>	<p>在伊盟扎薩 克旗治西二 十里</p>	<p>在伊盟扎薩 克旗治北十 五里</p>	<p>在伊盟扎薩 克旗治西六 里</p>
<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>
<p>詳</p>	<p>詳</p>	<p>詳</p>	<p>詳</p>	<p>詳</p>
<p>大小喇 嘛五十 人</p>	<p>活佛一人。喇 嘛七十二人。</p>	<p>呼畢勒罕人。 喇嘛七十 二人。</p>	<p>活佛一人。喇 嘛六十三人。</p>	<p>呼畢勒罕人。 喇嘛十五人。</p>
<p>大喇嘛一 人。德穆齊 格司貴各 一人。</p>	<p>德穆齊格 司貴各一人</p>	<p>同</p>	<p>同</p>	<p>同</p>
<p>規模較 小。風景 欠佳。</p>	<p>頗佳</p>	<p>頗好</p>	<p>前</p>	<p>前小廟</p>
<p>無從查 攷</p>	<p>頗佳</p>	<p>頗好</p>	<p>前</p>	<p>前小廟</p>
<p>據查該旗檔案 載稱該廟係烏 審扎薩兩遊所 建。當年由皇帝 賜名畢勒圪齊 爾格楞圖廟。其 建築。賜名年月原 因。因同治年間回 匪亂時。將卷宗焚 毀。無從考查。</p>	<p>據查檔案載稱。 於民國二年。由大 總統賜名納忍 呢給古勒齊廟。</p>	<p>據檔案載稱。 民國二年。由大 總統賜名思愛 伊如哥勒土廟。</p>	<p>據檔案載稱。民 國二年。由大總統賜 名謂明統齊古勒 爾古勒圪齊廟。十 年。被土匪焚毀。</p>	<p>據檔案載稱。民 國二年。由大總統賜 名謂明統齊古勒 爾古勒圪齊廟。十 年。被土匪焚毀。</p>

黃佛

但增達爾吉
愛嶺(即哈達廟)

在烏盟扎薩克治
西北十五里

未

詳喇嘛十七人

德穆穆格司
貴各一人

小廟

若喜蘇納
目達爾吉愛
嶺(即茂都
土廟)

在伊盟扎薩
克治西四十
五里

未

詳喇嘛二十七人

同前同前

若喜盤帶嶺
(即告拉廟)

在伊盟扎薩克
旗治西二十五里

未

詳喇嘛十六人

同前同前

合特拉阿銀
太召(俗名錫
拉木倫召)

在烏盟四
子王旗治
東北八十
里

未

詳喇嘛千零八
十人

速亦勒額
亦爾陶膏逆
高沁召(俗名
滿達爾廟)

在烏盟四
子王旗治
東九十里

未

詳喇嘛九十人

該哈莫席格
圖索納莫森
爾召(俗名
岔岔廟)

在烏盟四
子王旗治
北一百
里

未

詳喇嘛七十七人

該哈莫席格
稍一勒圖召
(俗名哥更
廟)

在烏盟四
子王旗治
西南一百
里

未

詳喇嘛二十人

召 哈套膏勒	召 若錫銀圖	圖庫木召	換爐格召	克勒召	塔魯忽獨 圪召	哈布乞勒 召	白壘召	召 姑蘇圪森 召(俗名府 廟)	哈特拉特 德(俗名利 德德廟)	亦布哥圪齊 召(俗名利 德德廟)	阿姑里達
在烏盟四子王 旗北二百里	在烏盟四子王 旗東北三百里	在烏盟四子王 旗東北三百里	在烏盟四子王 旗東北三百里	在烏盟四子王 旗東北三百里	在烏盟四子王 旗東南三百里	在烏盟四子王 旗東南二百里	在烏盟四子王 旗治東南二百 里	在烏盟 四子王 旗治南 數步	在烏盟 四子王 旗治南 七十里	在烏盟 四子王 旗治南 七十里	在烏盟
未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未
詳	詳	詳	詳	詳	詳	詳	詳	詳	詳	詳	詳
喇嘛五十人	喇嘛四十人	喇嘛九十八人	喇嘛六十人	喇嘛六十六人	喇嘛五十人	喇嘛百零五人	喇嘛零七人	喇嘛一百 八十人	喇嘛七十 八人	喇嘛七十 八人	喇嘛七十 八人

什拉哈達召

在烏盟四子王旗
治北六十里

未

詳

喇嘛三人

莫蓋圖召

在烏盟四子王旗
治東南三百里

未

詳

喇嘛二十九人

腮忽獨圪召

在烏盟四子王旗
治東南二百里

未

詳

喇嘛十五人

薩勒古勒召

在烏盟四子王旗
治東北二百里

未

詳

喇嘛十二人

用木若系銀圖召

在烏盟四子王旗
治東北二百里

未

詳

喇嘛八人

腮庫哥布爾召

在烏盟四子王旗
治東北三百里

未

詳

喇嘛一人

阿拉色楞圖召

在烏盟四子王旗
治東北二百里

未

詳

喇嘛三人

白銀補勒圪召

在烏盟四子王旗
治北一百里

未

詳

喇嘛一人

察汗腦色召

在烏盟四子王旗
治東北三百里

未

詳

喇嘛一人

木勒圪沁召

在烏盟四子王旗
治東二百里

未

詳

喇嘛五人

忽魯素太召

在烏盟四子王旗
東二百里

未

詳

喇嘛一人

格式公召

在烏盟四子王旗
治東北三百里

未

詳

喇嘛一人

圪色爾召

在烏盟四子王旗
治東北三百里

未

詳喇嘛一人

北里滾召

在烏盟四子王
旗治東北三百里

未

詳喇嘛一人

丹津臘布
尖林召(俗
名察汗哈
達廟)

在烏盟達
爾汗旗治
北一百里

未

詳喇嘛八十五人

丹津達勒
尖林召(俗
名東察汗
哈達廟)

在烏盟達
爾汗旗治
東八十里

未

詳喇嘛九十人

丹津交林
召(俗名察
汗滿得爾
廟)

在烏盟達
爾汗旗治
東北一百里

未

詳喇嘛二百人

若系丹瑪全
臘八尖林召
(俗名合石
牙圖廟)

在烏盟達
爾汗旗治
西南九十里

未

詳喇嘛七十人

更皮召

在烏盟達爾汗
旗治西七十里

未

詳喇嘛十三人

太喇嘛
更皮召

在烏盟達爾
汗旗治東南五
十里

未

詳喇嘛十一人

佛堂

白彥花召

在烏盟達爾汗旗治東北六十里

未

詳喇嘛十八人

吉莫司圖召

在烏盟達爾汗旗治西五十里

未

詳喇嘛十五人

補印呢楚

在烏盟茂

未

詳喇嘛四十人

克喇勒古勒沁召(俗名旗廟)

在烏盟茂南八里

未

詳喇嘛四十人

梅勒更土

在烏盟茂明

未

詳喇嘛十五人

圪齊召(俗名昂勒克勒廟)

在烏盟茂明

未

詳喇嘛十五人

意如圪勒八

在烏盟茂明

未

詳喇嘛八人

達拉古勒沁

在烏盟茂明

未

詳喇嘛八人

名(俗名滿達爾廟)

在烏盟茂明

未

詳喇嘛八人

若系圪木特

在烏盟茂明

未

詳喇嘛八人

圪令召(俗名吉圪司太廟)

在烏盟茂明

未

詳喇嘛八人

什拉嶋鵠

在烏盟茂明

未

詳喇嘛二十人

召(俗名黃石廟)

在烏盟茂明

未

詳喇嘛二十人

圪什圪土哥
木勒召(俗
名圖圖廟)

在烏盟茂明
安旗治西北
七十里

未

詳喇嘛九人

烏圪勒圪土
圪圪齊召
(俗名大格
爾廟)

在烏盟茂明
安旗治南八
里

未

詳喇嘛十二人

補紅呢腦
木格塔圪
沁召(俗名
廣化寺)

在烏盟茂明
安旗治西南
一百里

未

詳喇嘛七人

德圪沁腦木
呢阿拉必特
更德勒圪羅
古勒沁召(俗
名阿拉麻彌
圖廟)

在烏盟
茂明安
旗治西
南一百
里

未

詳喇嘛八人

阿貴圖召

在烏盟東公旗
治西南三十里

未

詳喇嘛十五人

伊克得那木
古陶合齊召

在烏盟東公
旗治正南五十里

未

詳喇嘛十人

烏勒計合套
初古勒更召

在烏盟東公旗
治東三十里

未

詳喇嘛十二人

<p>卜一色古楞 呢呼拉格上 齊召(俗名 公廟)</p>	<p>可可哈達召 (俗名可哈 達廟又名小 廟)</p>	<p>烏勒計十一 色古楞圖召 (俗名得布三 廟)</p>	<p>席力圪召 (俗名席力 圪廟)</p>	<p>額爾德呢補 勒圪召(俗名 額爾德呢補 勒廟)</p>	<p>補印呢溫都 蘇勒圪齊召 (俗名奈太廟)</p>
<p>在烏盟西公 旗治西三十 五里</p>	<p>在烏盟西公 旗治西五十 里</p>	<p>在烏盟西公 旗治西北七 十里</p>	<p>在烏盟西公 旗治西北十 里</p>	<p>在烏盟西公 旗治西北十 五里</p>	<p>在烏盟西公 旗治正北二百 里</p>
<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>
<p>詳喇嘛四十人</p>	<p>詳喇嘛十五人</p>	<p>詳喇嘛五十人</p>	<p>詳喇嘛二十人</p>	<p>詳喇嘛十二人</p>	<p>詳喇嘛三十人</p>

察汗補勒
坨廟
在烏盟西公旗
治堯百十里
未
詳
喇嘛十六

阿拉蘇布
爾坨後廟
在烏盟西公旗
治堯百十里
未
詳
喇嘛十六

麻呢圖廟
在烏盟西公旗
治堯百十里
未
詳
喇嘛十五

海流圖廟
在烏盟西公旗
治西北百四十里
未
詳
喇嘛十人

莫怪圖
廟
在烏盟西
公旗治堯
一百六十里
未
詳
喇嘛十五

補印呢額德
勒坨齊召俗
名刀洛圖廟
在烏盟西
公旗治西北
二百里
未
詳
喇嘛二十

該哈密錫格
巴得爾古勒
沁召(俗名烏
蘭勒坨廟)
在烏盟西公
旗治西北二
百五十里
未
詳
喇嘛二十

烏蘭庫洛業
圖廟
在烏盟西公旗
治西北二百五
十里
未
詳
喇嘛十八

七勞和特
廟
在烏盟西公旗
治西北三百里
未
詳
喇嘛十五

<p>納莫雞 爾莫圖 召(俗名) 千里廟</p>	<p>黑沙圖廟</p>	<p>阿古力達烏 力錫那勒圖 召(俗名圖 美廟)</p>	<p>圖美廟</p>	<p>阿拉席 力圪廟</p>	<p>腦門白彥 速鹿圖召 (俗名孔獨 崙召)</p>	<p>挨得莫塔 勒哈齊召</p>	<p>推利合木 噶拉沁召</p>
<p>在烏盟西公 旗治西北三 百里</p>	<p>在烏盟西公旗 治西三百里</p>	<p>在烏盟西公 旗治西北五 百里</p>	<p>在烏盟西公旗 治西三百里</p>	<p>在烏盟西公 旗治西北二 百二十里</p>	<p>在烏盟中公 旗治東南 六十里</p>	<p>在烏盟中公旗 治東南三百里</p>	<p>在烏盟中公旗 治西五十里</p>
<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>	<p>未</p>
<p>詳喇嘛五五</p>	<p>詳喇嘛十五人</p>	<p>詳喇嘛二十人</p>	<p>詳喇嘛十五人</p>	<p>詳喇嘛二十人</p>	<p>詳喇嘛七百餘</p>	<p>詳</p>	<p>詳</p>

特哥木勒
在烏盟中公旗治
西北五十里
未詳

阿木圪楞召
在烏盟中公旗治
東二百里
未詳

補印呢伊古
在烏盟中公旗治
東二百里
未詳

布得哥勒烏
在烏盟中公旗治
西北千五百里
未詳

拉基圖召
在烏盟中公旗治
東三百里
未詳

山伊厥拉古
在烏盟中公旗治
西四百里
未詳

勒齊召
在烏盟中公旗治
西四百里
未詳

白彥單單
在烏盟中公旗治
西五百里
未詳

奔巴圖布勒
在烏盟中公旗治
西五百里
未詳

更召
在烏盟中公旗治
西五百里
未詳

泥持貝勒額
在烏盟中公旗治
西二百里
未詳

勒基圖召
在烏盟中公旗治
西二百里
未詳

哈拉鷓鴣
在烏盟中公旗治
西二百五里
未詳

甲格拉召
在烏盟中公旗治
西二百五里
未詳

推挨喇嘛
在烏盟中公旗治
東二百里
未詳

得記得七
在烏盟中公旗治
西一百里
未詳

勒召
在烏盟中公旗治
東一百里
未詳

沙木特召
在烏盟中公旗治
東二百里
未詳

喇嘛四百餘人

以上六召喇嘛
三百餘人

伊恒察圪
召

在烏盟中公旗
治北二百里

未

詳

烏爾圖格
令召

在烏盟中公旗
治東南五百里

未

詳

冬多巴勒
更召

在烏盟中公旗
治東二百五十里

未

詳

哈太召

在烏盟中公旗
治東南二百里

未

詳

甲格勒更
召

在烏盟中公旗
治東二百五十里

未

詳

鄂古勒基
召

在烏盟中公旗
治西三百里

未

詳

忽勒素太
召

在烏盟中公旗
治北二百五十里

未

詳

刀拉沁召

在烏盟中公旗
治東二百里

未

詳

無量寺

在省會舊城

未

詳

延壽寺

在省會舊城

未

詳

隆壽寺

在省會舊城

未

詳

崇福寺

在省會舊城

未

詳

喇嘛十七人

喇嘛二十人

喇嘛七十七人

喇嘛五十二人

壽靈寺	靈照寺	慈壽寺	廣化寺	崇禧寺	尊勝寺	慶緣寺	寧祺寺	廣福寺	弘慶寺	延禧寺	崇壽寺
在薩拉齊縣境第四區	在薩拉齊縣治東北三里出麓	在歸綏縣治西什報氣村	在歸綏縣治西北十五里畢克齊山溝內	在歸綏縣治東北五里古路板申村	在歸綏縣治東北三十里哈拉沁溝內	在歸綏縣治西北二十五里出麓	在省會舊城	在省會舊城	在省會舊城	在省會舊城	在省會舊城
未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未
詳喇嘛二十餘人	詳喇嘛十五人	詳喇嘛三人	詳喇嘛四人	詳喇嘛五人	詳喇嘛十五人	詳喇嘛三十人	詳喇嘛三人	詳喇嘛三人	詳喇嘛六人	詳喇嘛三十人	詳喇嘛四五人

佛武

廣化寺
在薩拉齊縣境
沙爾沁村北
未
詳
喇嘛二十餘人

小召
在涼城縣治東
二十里
未
詳

彙祥寺
在涼城縣治東
北九十餘里
未
詳
活佛一人。
喇嘛十餘人。

七角廟
在涼城縣治東
三十里
未
詳

三濟廟
在涼城縣治東
一百里
未
詳

廣寧寺
在托克托縣治
南十五里召灣村
未
詳
喇嘛四人

廣覺寺
在固陽縣治南
八十里
未
詳
喇嘛三百人

巧爾齊召
在興和縣治西
北五十里
未
詳
喇嘛三百人

太極廟
在興和縣治正
北四十餘里
未
詳
喇嘛二百餘人

