

西藏学汉文文獻丛书第二輯

蒙藏佛教史
西藏佛教史

西藏社會科學院西藏學漢文文獻編輯室

西藏學漢文文獻叢書第二輯

全國圖書館文獻縮微複製中心出版

西藏学汉文文献丛书第二辑

蒙藏佛教史 妙舟 法師編

三十二開

西藏佛教史 李翊灼著

精裝一冊

顧問 吳豐培

主編 拉巴平措

陳家璉

責任編輯 王哲州

編輯 西藏社會科學院西藏學漢文文獻編輯室

出版 全國圖書館文獻縮微復制中心

印刷 北京市大興縣古籍印刷裝訂廠

一九九三年一月

印數一·一二零

定價四十元

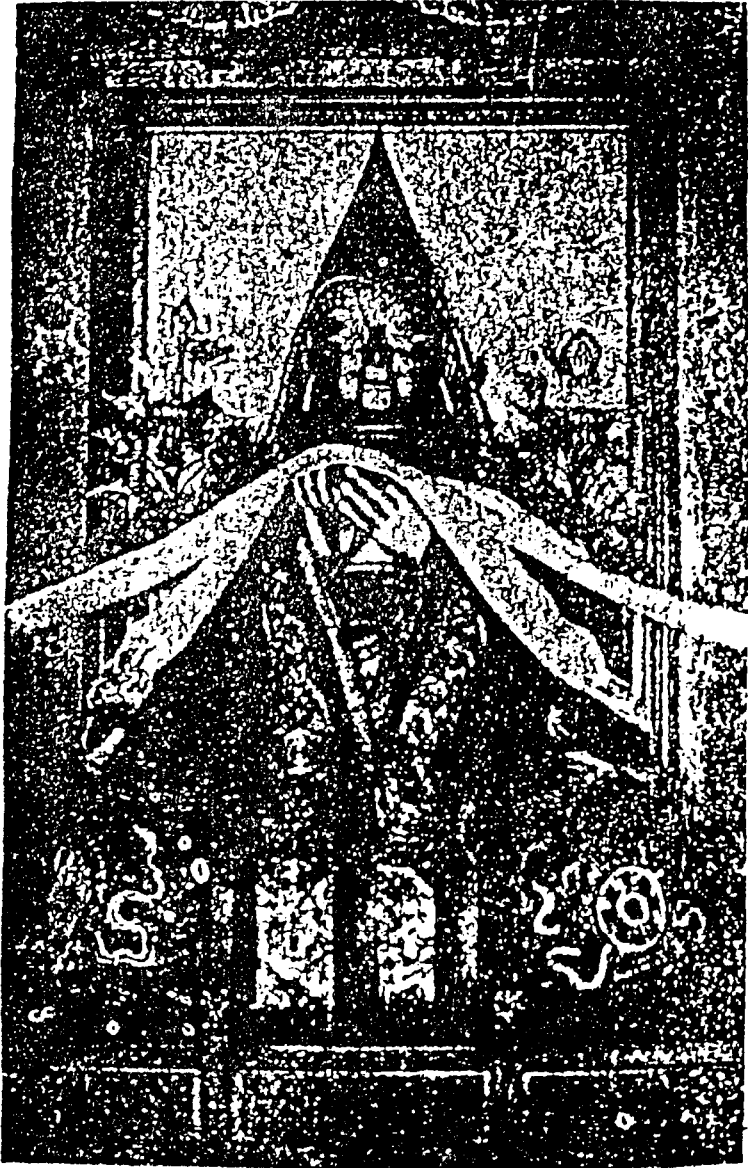
知
乎
知
PDG

佛 尼 牟 迦 釋

紅 教 祖 師 蓮 華

巴 喀 宗 師 祖 教 黃

喇 喇 賴 達 師 大 覺 圓 慈 普 化 宏 國 護

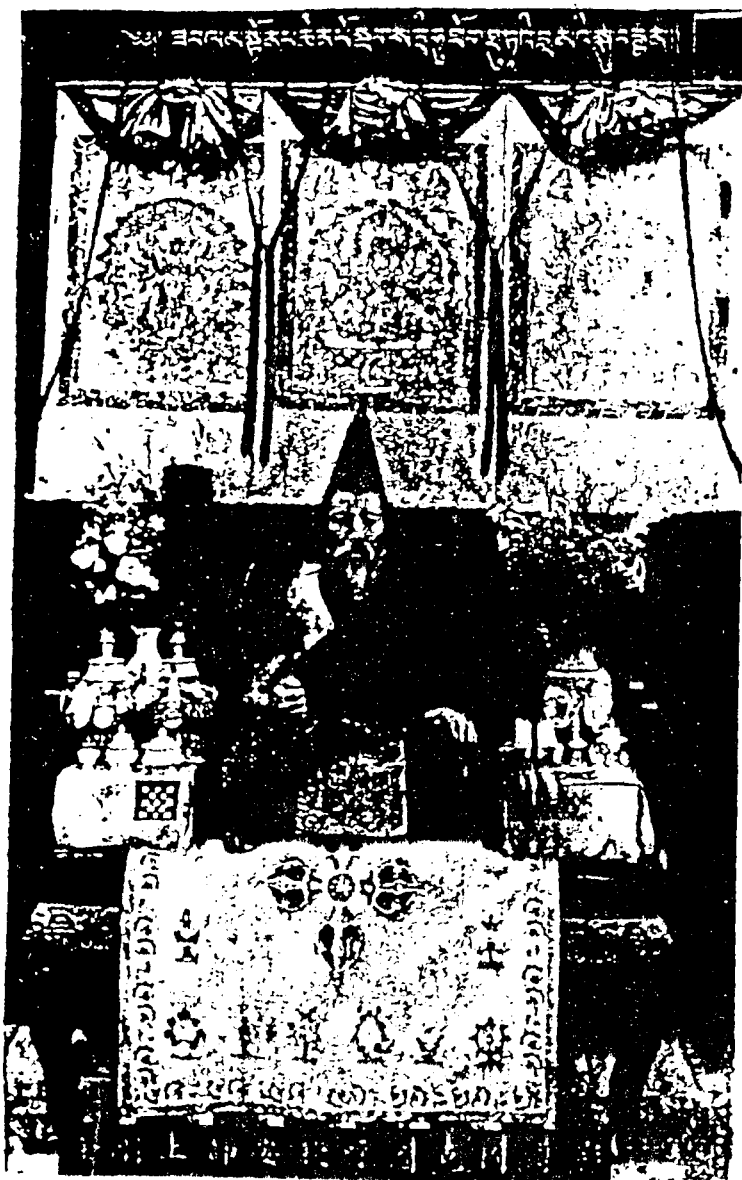
尼德爾額禪班師大慧廣化宜國護

外蒙善輔化博多克哲布丹呼圖克圖

持綜化開因昭明光濟宏慈廣善普頂
國克國呼嘉東師國大教輔覺淨教黃

普 靜 法 師 安 欽 呼 圖 克 圖

顧問 吳豐培

主編 拉巴平措
陳家璉

責任編輯 王哲卿

蒙藏佛教史
西藏佛教史

一九九三年元月

前 言

《西藏学汉文文献丛书》是西藏社会科学学院编印的三种藏学史料丛书之一。原名《西藏研究丛刊》，遵照藏学界朋友的建议，自第二辑起改用今名延续出版。另外两种丛书是《西藏学汉文文献汇刻》和《西藏学汉文文献别辑》。《汇刻》有线装和精装缩印两种版本，《别辑》为线装本。这些书自一九八一年陆续编辑付印，迄今已成书四十多种二百余册。

《文献丛书》第二辑选入史料十七种，已成书的有：《全唐文全唐诗吐蕃史料》、《清政府与喇嘛教》、《清代驻藏大臣传略》、《西康纪事诗本事注》和《西藏春潮》共六种。此外，还将选入几种民国时期的藏事史料，其中包括朱绣著《西藏六十年大事记》与《海藏纪行》、刘曼卿著《康藏招征》、黄慕松著《使藏纪程》、吴忠信著《西藏纪要》、朱少逸著《拉萨见闻记》、唐柯三著《赴康日记》、李明榘著《筹藏政策》、妙舟著《蒙藏佛教史》和李翊灼著《西藏佛教史》等。

清末和民国期间，由于帝国主义的捣乱破坏，藏地连年多事，分裂和反分裂的斗争空前复杂激烈。其间入藏官员、学者和僧人，为维护领土主权，密切民族关系，据亲身见闻，或据历史文献纷纷著书立说，或向世人介绍藏情，或探讨禦外治边政策，其数不下数百种。《文献丛书》第二辑选入的只是其中的一小部分。其他著述，我们将在今后次第择优选人各辑。

编印这部丛书的主要目的，是想为当代学人和民族工作者提供方便，为后世保存文献史料。

藏学汉文文献史料相当丰富，有人估计约千种左右，为数仅次于同类藏文文献。由于种种条件的限制，以往从未经过系统整理，分散在全国各地的图书馆和有关部门中，各家收藏有多有少，未听说那一家的收藏是齐全的，使用极为不便。一些前期出版的古籍，大都老化变质，触手纷纷碎落，已不堪用；数以万件计的汉文藏事档案和不少珍贵的稿本，

正在不断散失，急待整理成书。因此，无论从藏学发展和西藏工作的迫切需要考虑，抑或从抢救文化遗产着想，都需要我们自己动手搜集整理。

起初，《丛书》的主要服务对象是西藏的藏学研究者和在藏工作人员，现在它已行销全国，跨出国门，走向世界。这对我们是鼓励，也是鞭策，将督促我们把这件事坚持下去，并做得更好一点，为国内外藏学界多做些服务工作。近年来，海外对西藏的议论颇多，遗憾的是，有不少说法距离西藏的实际甚远，甚至完全颠倒是非。这些人如能摒弃偏见，认真读一点可信的材料，再实地考察一番，就会对西藏的过去和现在得出合乎实际的结论。人类总是在不断进步的，如果我们的丛书有助于海外学者和对西藏感兴趣的人了解西藏，有助于国内外学术交流，有助于藏学的发展和西藏的社会主义建设事业，那将是一大事。

《丛书》是一部资料书，编纂这类资料丛书，我们主张力求其全，力

求准确，力求有用。只要是较有史料价值的藏学文献，我们都准备编入《丛书》，为国内外读者提供一部史料较为完备的藏学工具性图书。《丛书》拟收录的文献史料约百种左右，要全书成编，还需要做不少事情，也会遇到种种困难，但我们还是想把这件事做完。

在个别藏学家眼里，整理藏学文献是难入藏学研究之流的，这番话已绕耳数年而不去，可见是决心要影响我们的。但离开文献史料，专家又立足于何地？世上人多，各有所好，我们干上这一行，至今不悔，但不悔，而且郑重表示：我们立志为国内外藏学界当资料员，还要力争做一个合格的资料员。

一九八一年十月一日牛力耕于北京

妙母法師編

མཚན་མཛེས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་

蒙藏佛教史

མཚན་མཛེས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་

大國師章嘉呼圖克圖題

一 此經之義 實為甚深 實為甚深 實為甚深
 二 此經之義 實為甚深 實為甚深 實為甚深
 三 此經之義 實為甚深 實為甚深 實為甚深
 四 此經之義 實為甚深 實為甚深 實為甚深

班
 禪
 額
 爾

妙
 舟
 大
 著

妙舟上人慧鑒

妙明元子舟濟出世
著史宏法普度九二

覺菴居士敬題

蒙藏佛教史序

象教流傳。上古無稽。藏經所記周昭王時。釋迦牟尼佛誕生。故甄敍宗門。自當斷以是時爲始。迄今二千九百餘年。代有作人。卷帙繁賾。梁阮孝緒七錄。文兼二氏。釋僧佑宏明集。所輯皆東漢以下。至於梁代闡明佛法之文。唐釋道宣作廣宏明集。分爲歸正辨惑等十篇。釋道世撰法苑珠林百二十卷。此書作於唐初。去古未遠。猶爲引經據典。釋智昇撰開元釋教錄。以三藏經論編爲目錄。譯人時代爲先後。起漢明帝迄開元。共二十卷。宋釋贊寧撰高僧傳。晁迥撰道院集要。法藏碎金錄。皆融會佛理。隨筆記載。蓋亦語錄之類。至釋惠洪之僧寶傳。林間錄。釋普濟之五燈會元。釋曉瑩之羅湖野錄。大都精通內典。擅長詞翰。元釋念常受法於帝師帕克巴。撰佛祖通載二十二卷。編年附論。而仍尊儒。以上各部。皆文淵閣所著錄者。若釋家類存目有佛祖統紀。西湖高僧事略。神僧傳。大藏一覽。覺迷蠡測。法喜志。長松茹退。吳都法乘。正宏集等書。始於釋氏源流。記載綦詳。可爲研求佛乘者參攷之資。然作者多因時因

地。各成一家之言。而於蒙藏佛史系統專書。尙付闕如。浙溫妙舟禪師。有鑒於此。乃撰蒙藏佛敎史一書。都凡七篇。一西藏古代之佛敎。二佛敎之東漸。三敎別。四西藏近代之佛敎。五蒙古近代之佛敎。六清代之喇嘛。七寺院。其於佛敎之始末。佛學之文獻。佛典之裁取。佛法之沿革。以及元之崇奉。明之冊封。清之朝貢禁令。莫不綱舉目張。條分件繫。原原本本。炳炳皇皇。冶宗派於一鑪。綜古今而一貫。所謂爲釋門集大成者。胥在是矣。推著者之意。以爲予生也晚。不及見古昔傳經闡道之隆。而旣爲緇流。又豈可數典忘祖。况當此異喙爭鳴。邪說橫行之日。世道凌夷。禮義潰決。苟無以匡正而挽救之。遷流所極。更不知伊於胡底。故欲以釋敎輔儒敎而行。以之正人心。卽所以救世刼祛邪妄。卽所以致明誠。因果感應。尤其顯著。果使天下爲公。大同不難立致。此編一出。當爲無量無數無邊衆生之寶筏也。故樂爲之序。

中華民國二十三年甲戌季秋淮陰田步蟾撰

蒙藏佛教史序

佛有三身。教惟二義。衆生業力綦重。病至千般。藥亦萬變。應化開說。權多寔少。此教之所以云顯也。自性受用。自受法樂。內證智境。顯寔開權。與自眷屬。各抒祕奧。此藏之所以云密也。自唐玄宗代宗之朝。金智廣智之日。密教鬱起。盛談秘趣。成爲一時殊勝因緣。及至空海來學。慧果阿闍黎授胎藏金剛兩部密法以去。吾道遂東。繼此蒙藏二地。宏廣宗風。龍象迭出。中土則會深義而從淺。遺秘旨而未思。師師服膺。弟弟移習。未免棄醍醐而覓牛乳。擲摩尼以拾魚珠矣。民國改元以後。間有問津密教者。或則渡東訪師。或則入藏求法。由是蒙古之白普仁尊者。西藏之多結格西。四川之大勇阿闍黎。湖北之大愚法師。以及班禪國師。章嘉國師。安欽呼圖克圖。諾那呼圖克圖等。皆先後徇四衆之請。設立道場。弘宣秘法。乃知大毗盧遮那如來眞言乘教。寔超諸乘。究竟眞寔也。妙舟法師。憫衆生日在昏衢。以提倡密教爲己任。乃搜采古今圖書。蒙藏經典。旁及於英日記載。據爲史料。成蒙藏佛教史如千卷。凡三十萬

言。其願力之大。法施之普。誠堪歡喜讚歎者矣。昔多爾濟以密法佐國。主霸西海者十餘世。元成宗之世。海都犯西番界。國師丹巴禱於瑪哈噶拉。捷書遂至。迄今國事陵夷。蒸民愁歎。正我佛如來悲憫衆生不能自己之時。深冀諸方學人。讀茲史者。勿忘多爾濟及丹巴前績。本大無畏之精神。爲大慈悲之救度。庶法師是作。無異記朔。吾爲此義。因附以言。

民國二十四年一月蓬萊吳佩孚序

蒙藏佛教史序

溯自外道侵入天竺。法運東移。而藏而蒙蔚然稱盛。震且聞法雖久而若顯若密抉擇精嚴。以聞以修得證道果者。反較遜焉。豈時機因緣有所未至。抑亦自居上國。藩視邊陲。而未能迤譯溝通之過歟。邇自班禪國師乘願東來。聞風興起。皈依者衆。支那釋子始漸知蒙藏佛法。非惟顯密圓融。修證廣大。卽迤譯之多。組織之密。亦遠非漢土所可企及。於是抗心希古。追蹤顯矣者。漸有其人。而從事編輯譯述者。亦稍稍輩出。吾道其東。懸記猶在。時機因緣。其在斯乎。其在斯乎。妙舟上人精於內典。雅善聲明。緇林雖其本宗。紅黃亦所兼習。爰集是編。名曰蒙藏佛教史。諸佛菩薩應化事蹟。如數家珍。大法傳承源流。若指諸掌。豈非人能宏道而導吾夫先路者乎。讀是編者。倘能因事明理。以仰止之思而動研幾之念。則寶山在望。教證有人。當知蒙藏二邊。其人非野。其知非愚。吾華傳承雖久。講辯與著。猶未臻乎上境也。三大僧祇其途正遙。三千歲月爲時甚暫。密道未樹。顯證無聞。生滅剎那敢驕其古。佛曆二千九百

蒙藏佛教史 序

六十年十二月。劉彭翊序於舊京淨廬。

蒙藏佛教史目錄

第一篇 西藏古代之佛教

第一章 佛教之來源

第一節 輸入之因緣

第二節 佛教之紹隆

第三節 蓮華生

第二章 佛教之波折

第一節 佛教之厄運

第二節 佛教之復興

第三章 佛教之文獻

第一節 宗派

第二節 經典

第二篇 佛教之東漸

第一章 元之崇奉

第一節 拔思巴

第二節 膽巴、必蘭納識里、沙囉巴

第三節 歷朝帝師及其跋扈

第二章 明之冊封

第一節 太祖朝之冊封

第二節 成祖朝之冊封

第三節 明中葉時之朝貢及擾攘

第三篇 教別

第一章 黑教

第一節 通論

第二節 呼畢勒罕

第二章 紅教

第一節 通論

第二節 呼畢勒罕

第三章 白教

第一節 通論

第二節 呼畢勒罕

第四章 黃教

第一節 通論

第二節 呼畢勒罕

第四篇 西藏近代之佛教

第一章 諸佛源流

第二章 宗喀巴及其高足弟子

第一節 宗喀巴

第二節 甲薩

第三節 開主

第四節 甲養曲吉

第五節 甲卿曲吉

第六節 喜饒森格

第三章 達賴喇嘛

第一節 通論

第二節 第一世達賴喇嘛

第三節 第二世達賴喇嘛

第四節 第三世達賴喇嘛

第五節 第四世達賴喇嘛

第六節 第五世達賴喇嘛

第七節 第六世達賴喇嘛

第八節 第七世達賴喇嘛

第九節 第八世達賴喇嘛

第十節 第九世達賴喇嘛

第十一節 第十世達賴喇嘛

第十二節 第十一世達賴喇嘛

第十三節 第十二世達賴喇嘛

第十四節 第十三世達賴喇嘛

第四章 班禪額爾德尼

- 第一節 班禪額爾德尼先世源流
- 第二節 第一世班禪額爾德尼
- 第三節 第二世班禪額爾德尼
- 第四節 第三世班禪額爾德尼
- 第五節 第四世班禪額爾德尼
- 第六節 第五世班禪額爾德尼
- 第七節 第六世班禪額爾德尼
- 第八節 第七世班禪額爾德尼
- 第九節 第八世班禪額爾德尼
- 第十節 第九世班禪額爾德尼
- 第五章 安欽呼圖克圖
- 第五篇 蒙古近代之佛教
- 第一章 哲布尊丹巴呼圖克圖
- 第一節 哲布尊丹巴呼圖克圖先世源流
- 第二節 第一世哲布尊丹巴呼圖克圖

第三節 第二世哲布尊丹巴呼圖克圖

第四節 第三世哲布尊丹巴呼圖克圖

第五節 第四世哲布尊丹巴呼圖克圖

第六節 第五世哲布尊丹巴呼圖克圖

第七節 第六世哲布尊丹巴呼圖克圖

第八節 第七世哲布尊丹巴呼圖克圖

第九節 第八世哲布尊丹巴呼圖克圖

第二章 章嘉呼圖克圖

第一節 章嘉呼圖克圖先世源流(第一世至第十三世)

第二節 第十四世章嘉呼圖克圖

第三節 第十五世章嘉呼圖克圖

第四節 第十六世章嘉呼圖克圖

第五節 第十七世章嘉呼圖克圖

第六節 第十八世章嘉呼圖克圖

第七節 第十九世章嘉呼圖克圖

第三章 駐京各呼圖克圖

第一節 敏珠爾呼圖克圖

第二節 噶勒丹錫喀呼圖克圖

第三節 拉果呼圖克圖

第四節 察漢達爾罕呼圖克圖

第五節 洞闊爾呼圖克圖

第六節 阿嘉呼圖克圖

第七節 土觀呼圖克圖

第四章 蒙古各呼圖克圖

第一節 外蒙各呼圖克圖

第二節 內蒙各呼圖克圖

第三節 甘肅暨伊犁各呼圖克圖

第六篇 清代之喇嘛

第一章 喇嘛之狀況

第一節 喇嘛之制度

第二節 喇嘛之種類

第三節 喇嘛之牧地

第二章 喇嘛之朝貢

第一節 蒙古等處喇嘛之朝貢

第二節 西藏等處喇嘛之朝貢

第三章 喇嘛之禁令

第一節 世祖朝之喇嘛禁令

第二節 聖祖朝之喇嘛禁令

第三節 高宗朝之喇嘛禁令

第四節 仁宗朝迄民國之喇嘛禁令

第七篇 寺院

第一章 西藏等處之寺院

第一節 西藏之寺院

第二節 青海之寺院

第三節 甘肅之寺院

第二章 蒙古等處之寺院

第一節 外蒙之寺院

第二節 漠南之寺院

第三節 西伯利亞之佛教

第三章 其他各處之寺院

第一節 瀋陽之寺院

第二節 北平之寺院

第三節 五臺山之寺院

目錄終

蒙藏佛教史 目錄

第七篇 寺院

第一章 西藏等處之寺院

第一節 西藏之寺院

西藏寺院之形式。皆模範印度。雕石鏤金。鬼工神運。堂煌壯麗。輪奐巍然。而其像法形式之莊嚴。尤足令人驚嘆。著名大寺。凡三千餘。尋常寺院。不可勝計。招提蘭若。無地無之。佛國之名。誠不虛謬。茲就其中之最重要之寺院。略舉如下。

布達拉。在拉薩北方之高山。平地一峰。從上自出。高約二里。係唐時藏王松贊幹普所建。取名布達拉。後因藏王莽松之亂。而折毀之。僅存觀音佛堂一所。嗣經第五世達賴喇嘛掌理黃教兼管民事。修立白塞。而第巴桑結修立紅塞。緣山築成高樓十三層。盤磴而升。中間金殿三座。光彩奪目。中有達賴喇嘛法座。備極精美。壁間畫有毗盧遮那佛觀自在菩薩等神通圖。及至尊宗喀巴改興佛教犯難種種之

圖均極妙麗。殿前金塔五座。輝映照耀。西殿有至尊巴喀宗之手足印。在黃酥油上。日久不化。喇嘛坐床處也。

大昭寺。藏名老木朗。在拉薩。初藏王松贊幹普迎唐文成公主時。公主齋來

經像。藏王爲之擇地興修。公主卜算藏地形勢。乃妖女仰面之像。遂勸藏王於拉薩建大昭寺以鎮之。其寺坐東向西。樓高四層。上有金殿五座。欄干殿宇。皆係銅質溜金。宏敞壯麗。備極輝煌。中殿供奉釋迦牟尼佛像。乃唐文成公主自中國鑄請來者。左廊有藏王松贊幹普唐文成公主尼泊爾王女白利司布之塑像。殿內佛像萬計。皆川大銅缸貯酥油點燈爲供。樓頂東南隅。有拜拉穆殿。神名拜拉穆。一稱累子天王。俗云。唐文成公主化身。威靈顯赫。藏人敬畏之。寺內藏古代軍器。大殿內有明萬歷太監楊英所立碑一。殿門外前廊壁上繪有唐三藏師徒四衆像。外有唐番和盟碑。高約一丈五尺。闊約四尺。厚約三尺。兩旁刊有大臣太宰尙書等字跡。並牛僧儒姓名。但年遠模糊。不能悉讀。碑側有唐植古柳二株。老幹蟠屈。宛若龍蛇。

小昭寺。藏名老木契。在大昭之北半里許。坐西向東。樓高三層。上有金殿一座。備極壯麗。乃唐文成公主所建。因悲思中國。故東向其門。殿內供多羅尊像。卽白利司布齋自尼泊爾者。及釋迦牟尼佛彌勒佛諸像。或云塑像內有唐文成公主之肉身。坐上書默寂能仁四字。

桑蔦寺。一作薩木秧寺。在拉薩東方之薩木秧地方。藏王曲結赤松贊欲修札瑪爾正桑廟。赴甲噶爾延請班第達擇地興修。未成。復令藏地能習經咒之人。赴甲噶爾請蓮華生上師。仿照甲噶爾阿蘭達蘇哩寺式以造之。三頂四面八方。以象秘密三昧耶形。樓閣經堂佛像。與大小昭相似。內供關聖帝君像。傳云。唐以前。其方多鬼怪爲害。人民不安。帝君顯聖除之。人始蕃息。土民奉祀。稱尊號曰革塞結波。寺中喇嘛甚多。達賴喇嘛歲至其地誦經。

察木珠寺。俗名昌諸寺。藏王曲結松贊幹普。修立大昭寺之時。赴雅爾噶等處。見一小海。內有妖蛇五首。欲將海水犀乾。上建廟宇。遣覺拉化爲鵬。斬之。海水盡。

赤。水遂消。乃於其地修建廟宇。供奉桑堆佛十五尊。卽陰陽佛也。其一尊乃不上自成之像。上建五塔以鎮之。又塑佛母伊興科爾洛像。羅金褚旺像。蒼巴洞托爾足像。卽拉穆吹忠護法。又修極樂寺彌勒寺。

薩迦寺。在後藏之日喀則。初拔思巴弟子昆貢確嘉卜。精通經典。愛此山風脈佳勝。欲建寺。地主降雄岡喇哇。班第仲嘉。納密酌克三人。卽以其地布施。遂建此寺。乃至尊宗喀巴出家之處也。寺極壯麗。寺中所貯藏之梵藏經典及古近圖書。異常浩瀚。藏人名之爲大圖書館。其寺現尙爲紅致喇嘛之住所。有薩迦呼圖克圖。寺中喇嘛年少時。娶妻生子。俟有子後。不復再近室家。始登法座。按輩迭傳相沿至今。已六百餘年矣。

甘丹寺。卽噶勒丹寺。在拉薩東五十里之噶勒丹山。先是至尊宗喀巴在大昭寺率衆喇嘛攢昭誦經燃燈。喇嘛日衆。求別立寺。乃修建此寺以居之。內塑桑堆。卽愛染明王等雙身像。俗名陰陽佛。德木楚克。俗名安樂佛。多爾影佛像等。又有彌

勒佛像。至尊宗喀巴卽於像前示寂。復修沙爾孜江孜二處札倉。以供衆喇嘛棲止。相傳至今約有四百餘年。寺之形勢。與布達拉略相彷彿。其經樓佛像幢幡寶蓋之華麗。則與大小昭相似。乃至尊宗喀巴坐牀之所。爲黃教之發源地。有黃教堪布喇嘛主之。

色拉寺。 俗名黃金寺。藏語。色金也。拉山也。其山出金故名。在拉薩北十里色拉山。至尊宗喀巴在色拉山頂居住之時。觀其地可建寺宇。命弟子札摩森哲哩基。因山勢建造金殿三座。層樓碉房。參差高聳。寺內所供之釋迦牟尼佛十八羅漢及諸佛像等。全係檀香雕刻。并係札摩森哲哩基攜自內地。因該師當明朝時。嘗入內地爲禪師也。又修上下札倉。嘉庚贊仲鐘頂小室四所。供喇嘛居住。有掌教呼圖克圖主之。寺內有鐵跋折羅卽金剛杵一枚。長近二尺。一端如三稜錐。一端如人頭狀。相傳建寺時。此杵自大西天飛來。其寺堪布珍之。藏人每歲爲一朝供。達賴喇嘛亦歲至其地講經焉。

別蚌寺。一作布賚紉寺。在拉薩之西二十里。係至尊宗喀巴之弟子札摩陽超哩結所建。依山建築層樓周布金殿三座。修像甚盛。共修七處札倉。凡蒙古西番各地初出世之呼畢勒罕及他處大小喇嘛等。初習經者。多聚會於此。有園林一所。爲達賴喇嘛避暑處。來時講經集衆。有達賴喇嘛派掌黃教之呼圖克圖居此。下山里許。有垂仲殿。乃護法喇嘛所居。降神附體。判斷禍福。

札什倫布寺。在後藏之日喀則。建自至尊宗喀巴之弟子根敦珠巴。卽第一世達賴喇嘛也。其寺背山臨河。院宇敞麗。佛像莊嚴。乃班禪額爾德尼坐牀之所。各處朝禮僧俗。不絕於道。凡學經成者。必至此受戒熬茶施衆。

濟隴寺。建在磨磬山之南麓。清參贊公海蘭察巴圖魯等。捐資修建。乾隆五十九年工竣。六十年。御賜廟名曰衛藏永安。頒四譯字匾額。爲濟隴呼圖克圖駐錫之所。欽差駐藏內閣學士兼禮部侍郎和甯撰碑文。

多爾濟札古寺。在桑焉寺附近。札津宗山之巔。寺內有洞。高二千餘丈。燃火

梯木而上。洞內有石蓮華佛座。座前石几匣內。有白土可食。味如糝粳。次日復生。座後有大海。惡人過此。必失足墮海。故藏人甚敬畏焉。

木鹿寺。在大昭之北。小昭之東。樓高四層。宏敞壯麗。經堂佛像。整齊莊嚴。爲藏中僧人習經之所。寺西有經園。刊布經典。頒行各處。

菊噶木寺。俗名菊岡寺。在拉薩。毗連木鹿寺之經園。樓高三層。爲蒙古僧衆學習經典之所。

呼正寺。俗名熱正寺。在拉薩東北角子拉上。寺內喇嘛甚衆。山徑曲折。鳥獸寂無。如寺之喇嘛振鐸。俄頃山禽獐鹿諸類畢集。寺有呼正呼圖克圖掌之。

多爾濟拔姆宮。在羊卓白地方海中。其海有山。山巔建寺。極宏麗。有瀛洲蓬島之勝。寺內乃女呼圖克圖多爾濟拔姆所居。傳云。係北斗之精化生。昔第巴桑結亂時。化豬遁去。藏地呼豬曰拔。故名。

楚布寺。業耶寺。在拉薩北七十里之浪子地方。各有掌教呼圖克圖主之。紅

教之宗名噶瑪巴。黑教之宗名沙嗎納明。明萬曆時曾入覲。勅賜封號印冊。清世祖時。賜勅封大寶法王印。今尙承襲衣鉢。

第二節 青海之寺院

青海本禹貢西戎地。隋代屬吐谷渾。唐龍朔三年。吐蕃強盛。滅吐谷渾。盡有其地。佛教始由藏輸入青海內地。明正德四年。始爲蒙古部酋所據。後北部阿勒坦汗又羨青海富饒。襲據其地。特建仰華寺。以迎西藏之第三世達賴喇嘛。來青海傳教。清初。固始汗自西北侵有其地。助第五世達賴喇嘛剪滅後藏之藏巴汗。使達賴喇嘛班禪額爾德尼。分主前後二藏焉。

青海分左右二盟。共五部二十八旗。卽和碩特部二十旗。土爾扈特部四旗。綽羅斯部二旗。輝特部一旗。喀爾喀部一旗。凡此統稱爲青海厄魯特蒙古。此外更有察汗諾們罕一旗。世世以喇嘛承襲。不屬厄魯特蒙古之內。

察汗諾們罕。漢名白佛。本蒙古二十九旗之一。原牧循化邊境。清雍正二年。授

札薩克。嘉慶二年。經策巴克奏准。移居黃河之南。道光初。那彥成奏其佔據河北。於是察汗諾們罕親至西藏。轉請達賴喇嘛上奏清廷。仍歸河南原牧。現駐黃河南岸一帶。住於貴德東南之鐵瓦寺。復於湟源之西建福海寺。一名新寺。民國三年入覲。加封廣增明諱號。

青海（海名）。在西甯之西五百里。古名西海。亦曰鮮水海。又曰仙海。北魏始名曰青海。海周圍七百五十餘里。中有二山。偏東一山。名魁孫陀羅海。峯巒純白。上有小寺。寺內番僧於冰合時。出取一年之糧入居焉。一曰察罕哈達。近西峯。其峯卑小。多土少石。二山東西對峙。遠望萬傾。波濤中若翠蓋溢出。所謂水晶盤裏擁青螺者。猶未足彷彿其景也。

番俗家有二男。則一男爲僧。或一男一女。則一男爲僧。女子繼產。番族百戶亦有爲喇嘛掌教權者。或有爲僧伽者。或爲喇嘛作干布者。卽替喇嘛管理寺務之人。各族率有寺院數處。多者至十餘處。寺僧多者累百。少者數十。寺院多以木爲甬。大

敷抱。貫以軸。上屬屋宇。下屬之地。甬上裹以五色紙。或野獸皮。推之使轉。謂之摩尼甬。每莊必有塔。塔旁堆白石片爲牆。石片上刻噶嘛呢叭嚩吽六番字。富者以修築摩尼爲功德。貧者以旋轉摩尼爲功德。關津路口。亦必有摩尼石。行役之人過者。去從塔石陰。來從塔石陽。不偏行一面。亦以爲轉摩尼也。每村有淨室一所。謂之摩尼室。中有僧一二人守之。凡非僧伽而願聚誦經典者。歲時集於其中。男女老穉。百十爲羣。所誦皆淺近經典。二日一食。不言不笑。謂之抓捏耐。

番酋管民務。寺僧理寺務。各不相干。如百戶爲僧時。寺務亦得與聞。寺院所得布施金。儲爲公款。每年派二人管理。名曰基哇。寺僧朔望令節。或以特別原因。誦經之時。則基哇供給肉米茶酪之類。寺僧餘日飯食。皆由自備。誦經之制。僧伽依次趺坐。以鼓爲制。有提經頭者。坐於班首。名曰溫則。皆老僧爲之。有糾儀者。危坐班末。名曰窮成。有司雜務者。名曰由板。誦經自晨至暮。起居皆有定時。秩序頗嚴整。白板三歲一易。由寺僧公舉。與窮成溫則。公議寺務。

塔兒寺。在青海省城西寧西南十五里鐵山中。爲西寧最大之寺院。西藏黃教祖師至尊宗喀巴之誕生處。瘞衣於此。寺僧三千餘人。因山就谷。建築壯麗。僧寮千餘間。中有絕大佛堂。其瓦皆鑿以黃金。故俗又名金瓦寺。寺內珍奇異寶。爲各僧侶所貢獻者不鮮。周圍二百餘里。皆爲寺產。附寺而居之熟番。倚其舉火者又數千戶。蓋青海之精華。萃於僧寺。塔兒寺又繁富之尤者也。歲時蒙古甘肅青海西藏人民。來寺膜拜者絡繹不絕。佛像製造。頗稱精麗。每歲正月十五日。舉行盛大之燈會。寺內供奉之至尊宗喀巴像。製以純金。高達五尺餘。像前置金銀所鑄之供器。講康卽聖陵。其外部分上下二層。上層圍繞布幔。誕日揭示。覆以鑿金之瓦。最高之頂。以純金製成。內供至尊宗喀巴之畫像與舍利。

拉布楞寺。在夏河縣。大夏河過此流匯黃河。寺產之富。亞於塔兒。附近土地肥沃。極宜懇牧。四方來學之僧衆。有五千八百餘名。爲青海佛教之最高學府。蒙古青海西藏各處佛教僧衆。來此留學者不少。附近出產之佛像。每年價值四百餘萬。

元。

竹節寺。在咱曲河濱東南之支流。周圍約三里。寺頗壯麗。中有經堂。高五丈許。深廣如之。紅牆金頂。喇嘛臥療。層樓複室。閣道榮廼。千門萬戶。佛龕之中。羅列佛像百餘。前陳鐘鼓鐙爐幢幡之屬。壁旁閣庋藏文經卷。每頁長尺許寬五寸。以極粗麻紙爲之。有印寫二類。僧皆紅衣。有氍毹毛褐二種。竹節族之百戶。由竹節寺大喇嘛兼理。

拉布寺。屬地在通天河北。原司通天河濟渡。免其馬貢。今河已改道。距渡口頗遠。司渡之事。遂由札武藍達百長管理。其地四山環抱。寺建於絕巘之麓。佛殿凌雲。經堂參差。爲玉樹二十五族中諸寺之冠。寺僧三百餘人。屬民一百五十餘戶。以寺僧管理番民。無百戶百長之職。亦不歸他族管理。寺有轉世喇嘛三人。以拉布爲首。

札藏寺。

在湟源縣西三十里。爲黃河北蒙古右翼各旗所建。有右翼盟長行

署。及王貝勒等辦事處。喇嘛定額一百二十八名。環寺蒙民約百餘戶。

東科寺。舊名洞潤寺。在湟源縣西南五十里。當西出日月山中途。領地甚廣。包繞湟源四境。自縣城十餘里之外。皆爲寺產。

都蘭寺。在利碩特西左翼前旗卽西前旗之界內。值青海正東。爲柴達木第一大寺。左翼王公臺吉。皆有行署在寺內。如右翼之於札藏寺。

覺拉寺。屬地在雜曲河北囊謙拉休之間。屬民百餘戶。不歸他族管理。原司會盟時遞文之差。免其馬貢。今所司廢弛已久。

隆武寺。在夏河之西北。瀕隆武河東。僧衆二千。同爲各族互市之所。

玉樹等二十五族。在青海南部。面積占青海全部三分之一弱。除少數蒙古族外。均爲西藏族。人口三萬餘。僧衆九千餘人。族內寺院林立。約有一百二十餘所。教派分紅黃白三種。而白教已居十分之六。作寺院表。以便觀覽。

二十五族寺院表

族 分 寺 名 教派 喇嘛 僧衆 附

囊謙。

采九寺 白 三 一〇〇

幹達寺 黃 一 六〇

加干寺 白 三 四〇

朶魯寺 白 一 三〇

殺七寺 白 一 二〇

蘭舟寺 白 一 七

初義寺 白 二 五〇

宗達寺 紅 三 六〇

曲符寺 白 一 一〇

改日寺 白 一 四〇

薩朶寺 白 一 四〇

疑即改滾寺白教也。

旦那寺 白 一 六〇

拉慶寺 白 一 五〇

葱巴寺 一 三〇
疑即倉沙寺白教也。

熱拉寺 紅 一 二〇

拉浪寺 白 一 一〇

幹勃寺 白 一 二〇

東囊拉慶寺 白 一 七〇

東囊拉羣寺 白 一 四〇

由迫魯寺 紅 一 四〇
當作一百一十人。

迭亞寺 白 一 一五〇

然覺寺 白 一 三〇

白日拉慶寺 紅 一 四〇

白日拉羣寺 紅 一 三〇

或云無喇嘛。

尼牙寺 一 三〇

疑即迭亞寺之誤。

夏午寺 一 一五

顧且寺 一 六〇

巴七寺 一 七〇

麥野寺 二 四〇

寧多寺 一 三〇

車裏寺 一 八

札武三族。

結古寺 紅 三 四五〇

禪古寺 白 四 三〇〇

果拉寺 黃 一 二〇〇

湯隴寺 紅 無 一五〇

在結古東北山麓。其紅教喇嘛由札武百戶兼。在苟曲之濱。每年五月間大會。商賈雲集。番民來者甚衆。

迭達。

圖登寺

紅

無

一三〇

在藍達莊東。即圖登貢巴。番謂寺曰官壩。即貢巴音轉。

班慶寺

白

四

三〇〇

東果寺

白

一

五〇

東錯寺

紅

二

二〇〇

拉午寺

白

二

八〇

多勿寺

紅

二

一〇〇

布隆寺

紅

無

二〇

惹尼牙寺

黃

四

三四〇

邦芭寺

黃

二

一六〇

芒勃寺

黃

二

二三〇

朶拉寺

黃

無

一二〇

桑周寺

紅

無

二〇

拉休。

龍載寺

黃

六

八〇〇

吹靈多寺

紅

二

二〇〇

蕩喀寺

白

一

一五〇

車福寺

白

一

五〇〇

竹巴寺

白

一

四〇〇

車魯寺

紅

二

六〇〇

阿運寺

白

一

三〇〇

邦夏寺

紅

一

三〇〇

色爾寺

紅

一

一〇〇

東周寺

紅

二

二〇〇

朵藏寺

紅

二

三〇〇

孔雀寺

紅

一

八〇〇

稱多。

固察。

院。為玉樹二十五族中僧衆最多之寺。

安冲。

先宗寺

白

三

五〇

改瑣寺

紅

一

二〇

扎喜寺

白

一

三〇

達吉寺

紅

一

五〇

邦貢寺

黃

二

三〇〇

郎寢寺

紅

一

三〇

其僧衆不止此數。

廼藏寺

白

一

二五

拉扎寺

白

一

一〇

加迭喀桑。

竹節寺

白

一

三四〇

其喇嘛百戶兼之。

休瑪寺

黃

一

五〇

喀耐寺

黃

一

一八〇

情磋寺

一

五〇

歇武寺 紅 一 二〇〇

寧宗寺 白 二 一二〇

巴幹寺 白 一 三〇

革武寺 白 一 五〇

色巴寺 紅 一 四〇

色普寺 紅 無 二〇

郎結載寺 白 二 五〇〇

朶登寺 黃 一 一五〇

德色提寺 白 二 一〇〇

扎西拉貨寺 黃 二 一二〇

兒魯寺 白 四 〇

作慶寺 白 五 〇

蘇爾莽。

格吉三族。

巴七寺

黃

三〇

年多寺

白

一

八〇

建中寺

白

二五

壩中三族。

更拉寺

白

無

二〇

龍喀寺

白

八〇

巴拉寺

白

五〇

日瓦班馬寺

白

五〇

日瓦得馬寺

白

五〇

日瓦麥馬寺

白

七〇

玉樹四族。

岡洒寺

黃

一

三五〇

夏魯寺

黃

一

三〇〇

覺讓寺

黃

一

二八〇

娘磋族。 色航寺 黃 三三四〇

巴干寺 黃 一五〇〇

蘇魯克。 無

附 覺拉寺 白 三二三〇

拉布寺 黃 五四〇〇

第三節 甘肅之寺院

蒙古太祖成吉思汗。禮聘西藏薩迦派喇嘛察克羅乍幹阿難達噶爾貝。宣揚佛法。時喇嘛路過甘肅。沿途盛傳教旨。廣事宏揚。及抵蘭州。即隨入寂隴中佛教。從茲日盛。降及明初。西甯番僧三次為書招降罕東諸部。建佛刹於碾伯南。以居其衆。赴朝貢馬。請敕請特賜寺額。太祖從所請。賜額曰瞿曇。立西甯僧綱司。紀以符契。自是其徒爭建寺。帝輒賜以嘉名。且敕賜護持。由是形域勢區。盡建番寺。永樂間。漸受喇嘛禪師灌頂國師之號。有加至大國師西天佛子者。悉給印誥。許之世襲。且令歲

一朝貢。其地土人死則以產業布施於寺。求其誦經。降福子孫。其各番族。各有歸附寺院。儼同部落。而官府以茶牛馬亦責之於番寺。清雍正元年。青海蒙古親王羅卜藏丹津謀叛。勾通番旗。密聯番寺。四年。命散秩大臣達鼐。西寧總兵官周開捷清查。將各番族歸於縣官。按地輸糧。不受番寺約束。又將所輸之糧。每歲按寺給發。以爲口糧衣單之資。其印誥繳於禮部。不准世襲。乾隆九年春。頒給度牒。其僧素守清規者。准招授生徒一人。凡守土之官。尤須實心承辦。親身稽核。以除其弊。茲將隴中之黃教寺院彙集如左。

岷縣（岷州）

魯班寺。明洪武十年建。

大崇教寺。明宣德元年敕建。

圓覺寺。

廣福寺。

講堂寺。

撒藏寺。

宏教寺。

宏福寺。

法藏寺。

朝定寺。

藏經寺。

裕隆寺。

三槐寺。

石崖寺。

廣德寺。

廣善寺。

永安寺。

羊卷寺。

宏濟寺。

昭慈寺。

崇隆寺。

寶定寺。

永寧寺。

些爾多寺。

讚林寺。

年家寺。

張家寺。

喇嘛寺。

毛家寺。

新寺。

荔川寺。

土司門寺。

吉祥寺。

哈撒寺。

石門寺。

格隆寺。

洮州。

垂巴寺。

糸巴寺。

江口寺。

着洛寺。

牙古頭寺。

麻爾寺。

圓成寺。

集慶寺。

禪定寺。

那古麻寺。

牙路寺。

力住寺。

古加寺。係紅教。茶古寺。

哇藏寺。

糸哇寺。

牝力寺。

囊多寺。

普佑寺。

龍元寺。

拉索寺。

巴糸寺。

杓勿寺。

恰蓋寺。

那光寺。

代麻寺。

卡多寺。

牛營寺。

代岡寺。

代力卡寺。

則哈寺。

牝義寺。

窩藏寺。

賽當寺。

舍夕寺。

柏古寺。係紅教。拉子寺。

桑位寺。

車力寺。

撒浪寺。

那古寺。

闍家寺。

加路巴寺。

多洛河陰陽二寺。

以上各寺。前均紅教。今僅二焉。

甯朔縣(甯夏)。

廣宗延福寺。

在古茂山。清乾隆二十一年。阿蘭山郡王羅卜藏多爾濟建。敕

賜寺額。惟許喇嘛居住。

西甯縣。

佑寧寺。

原人格隆寺。清雍正元年。隨青海謀叛被焚。十年。奉旨重建。賜額佑

甯寺。敕賜御文。

塔兒寺。

洪覺寺。

金塔寺。

毛家寺。

汪家寺。

藏經寺。

覺化寺。

紅慶寺。

華嚴寺。

西域寺。

小演教寺。

隆化寺。

下咎札寺。

開佛寺。

倚甯寺。

彌陀寺。

甘禪寺。

仙密寺。

溫諸古寺。

麻家寺。

哈住寺。

刺暮寺。

那勒寺。

普崖寺。

扎藏寺。

白塔寺。

貢峽子寺。

奔巴爾寺。

西納大寺。

羊巴林寺。

白羊溝寺。

上拉暮寺。

下拉暮寺。

沙沖寺。下臨黃河。

圓覺寺。

寶貝寺。

碾伯縣。

瞿曇寺。

明永樂初敕建。有明仁宗御製瞿曇寺碑文。

藥草臺寺。

依山臨水。多產藥草。因爲之寺名云。

洪善寺。

普化寺。

工巴寺。

古迭寺。

慈利寺。

賽剛寺。

廣惠寺。

洛巴寺。

洪通寺。

延壽寺。

開元寺。

打不受寺。

冶爾吉寺。

湯爾源寺。

祁康哥寺。

小西納寺。

驚峰寺。

如來寺。

廣教寺。

寶佛寺。

吉祥寺。

靜甯寺。

臨佛寺。

靜覺寺。

興寧寺。

龍溝寺。

羊官寺。

蓮華臺寺。

三面臨流。山分五瓣。隔河遙望。宛若青蓮。

附錄明仁宗御製瞿曇寺碑文

朕惟佛氏之道。廣大崇深。圓融明淨。至神至妙。不可測知。所謂先天地不見其始。後天下不見其終。德被萬有。利兼顯幽。以善感者無弗應。以誠求者無弗遂。故自其法入中國以來。歷代崇仰。無間貴賤大小。皆持之爲濟海之慈航。啟迷之慧炬。而其功之大者。密運化權。陰翊皇度。有不可明言者也。所以有道之主。咸秉信向之誠。我國家自太祖高皇帝躬膺天命。撫有萬邦。功高百代。道濟天下。無有遠邇。咸囿於春風化育之中矣。而聖人之心不自滿足。又崇獎佛教。設置官府於中外。專理教事。而官其徒之良者。又頒布教條。俾率其衆於善。蓋欲廣佛之惠。利於民生者也。又念遠邇郡縣。靡不建置寺宇。以嚴崇奉。而西寧接

壤天竺。乃佛所從入中國者也。而獨寥寥稀闊焉。豈稱崇倡之意。於是命官相士。審位面勢。簡材飭工。肇作蘭若。高宏壯麗。賜名瞿曇。自是中國之人。往使西域。及西域之人。入朝中國者。自此而欲據誠邀福。有歸依之地焉。我太宗文皇帝。以大德嗣大位。推天地覆載之心。總育萬類。凡日月所照。霜露所墜。其有生之衆。靡不欣欣然。涵濡於德化之內。而聖人達孝。繼志述事。尙日孜孜。惟恐不及。於佛氏益勤崇獎之意。瓊編寶冊。頒布於海內外者。不可紀極。亦惟欲廣佛之利。惠於民生者也。乃於瞿曇寺。重作奉佛之殿。崇高埒麗於日星。五章輝灼於霞彩。濶深閎偉。超出塵外。香雲繚布。如現鷲峯。四達往來。瞻仰歡悅。起信起敬。佛德豈可涯矣哉。朕祇承大統。君臨億兆。惟祖宗之至仁。佩服其教。惟祖宗之成憲。率履不忘。重惟茲寺。太祖皇帝肇之於前。太宗皇帝紹之於後。二聖功德。與佛不二。表而章之。其在於朕。嗟乎。山可磨也。而法界不壞。海可竭也。而真境常在。神龍法象。共護四維。亘萬萬年。永奠西垂。

大通縣。

廣惠寺。

原名郭莽寺。清雍正元年。隨青海謀叛被焚。十年奉旨重建。賜額

廣惠寺。敕賜碑文。原領度牒喇嘛七百四十五名。

窩爾錯寺。

原領度牒喇嘛三十一名。

老佛寺。

在東峽口依峭壁爲樓。下臨深溪。原領度牒喇嘛二十九名。

朝藏寺。

原領度牒喇嘛八十九名。

加爾多寺。

原領度牒喇嘛二十九名。

班固寺。

原領度牒喇嘛四十三名。

他陽寺。

俗謂張家寺。原領度牒喇嘛一百八名。佛溝寺喇嘛附他陽寺。

祁家寺。

原領度牒喇嘛一百七十八名。平安寺遙布朵寺。並附祁家寺。

奴木氣寺。

原領度牒喇嘛七十一名。

以上九寺。每年例支衣單口糧倉斗青稞三千六百三十八石二斗五升。

在大通縣額徵番貢糧內動支。

貴德縣。

迭禪寺。

黃教喇嘛二百八十七名。

阿哇寺。

黃教喇嘛六十一名。

工巴寺。

黃教喇嘛一百七十三名。

石家寺。

黃教喇嘛七十名。

國巴寺。

黃教喇嘛二十七名。

結思丁寺。

黃教喇嘛一十三名。

思古泉寺。

黃教喇嘛二十五名。

以上七寺例准口糧一百五十八石五斗三升六合四勺。

七拉寺。

黃教喇嘛一十八名。

畢家寺。

黃教喇嘛二名。

鐵瓦寺。黃教喇嘛一十七名。

拉安寺。黃教喇嘛二十四名。

扎莫寺。黃教喇嘛七十餘名。

卻莫寺。黃教喇嘛二十名。

官壯寺。黃教喇嘛五十餘名。

午爾寺。黃教喇嘛九十名。

尕旦寺。黃教喇嘛五十名。

珍珠寺。黃教喇嘛五名。

完受寺。黃教喇嘛三十七名。

隴源縣(丹噶爾)。

札藏寺。喇嘛一百二十八名。

東科寺。喇嘛五十一名。

上拉拉寺。喇嘛一十三名。

下拉拉寺。喇嘛三十四名。

共喇嘛二百二十六名。每年共支衣單口糧倉斗青稞三百六十一石六

斗一升。

永惠寺。一名金佛寺。

福海寺。一名新寺。係察汗諾們罕於光緒初年創建。

禿哇倉寺。工什加寺。具卜則寺。相干旺寺。乙什札寺。

朱胡弄寺。夸爾昂寺。什加乙寺。東麻昂寺。卡爾岡寺。

查住寺。加具寺。沙沖寺。得加寺。麻達寺。

多達寺。若索寺。尕加寺。

巴戎(巴燕戎格)。

格緒寺。色只寺。丹豆寺。禿哇倉寺。他加寺。

工什加寺。

賽治寺。

白家寺。

具卜則寺。

查住寺。

加干旺寺。

加具寺。

乙什札寺。

沙冲寺。

則堂寺。

得加寺。

東冲寺。

麻達寺。

朱胡弄寺。

多達寺。

夸爾昂寺。

若索寺。

什加乙寺。

朶加寺。

東麻昂寺。

卡爾岡寺。

平番縣(涼州)。

報恩寺。

在城東。周圍番僧居住。共領度牒喇嘛一百九十一名。一在城西。

係魯土司統轄。

祝恩寺。

共領度牒喇嘛八十八名。環住寺周。

華藏寺。

共領度牒喇嘛六十名。環住寺周。

以上莊浪縣兼轄。

紅思卜寺。

共領度牒喇嘛六十名。環住寺周。

答報寺。

共領度牒喇嘛二百五名。環住寺周。

綽爾天堂寺。共領度牒喇嘛一百七十三名。

以上轄於平番縣。

東耳閣隆寺。周圍住喇嘛五百餘名。

以上係魯土司統轄。

西耳閣隆寺。周圍住喇嘛二百餘名。

莊浪縣。

報恩寺。

祝貢寺。

華藏寺。

南沖寺。

上大水寺。

下大水寺。

卯藏寺。

以上七寺。領有衣單口糧。

天堂寺。

石門寺。

延禧寺。

極樂寺。

腦皮溝寺。

朵什寺。

白土坡寺。

以上七寺。皆賴牲畜地畝佈施。為維持各寺香火之資。

總上十四寺。共喇嘛三百六十餘名。以白僧為寺主。皆係黃教。

連城附。

宣化寺。

塔爾寺。

顯應洞。

妙因寺。

顯教寺。

峨博寺。

第二章 蒙古等處之寺院

第一節 蒙古之寺院

庫倫哲布尊丹巴呼圖克圖之宮殿。在達欽架耳布音斯墨。其處更有各種專修之寺院。如茲臥庫欽及達欽架耳布音斯墨。爲庫倫喇嘛誦經之廟。夫足哈音爲天文學者之廟。究慈音斯墨爲佛教統系者之廟。夜母疾音斯墨及曼拉音斯墨。係醫師之廟。綜計二十八所。僧衆一萬四千。其諸寺廟。均極壯麗。構造時與西藏拉薩之宮殿等。大寺有僧數千。小寺亦數百人。曠野四周。天幕滿布。蓋巡禮者終歲不絕。蒙古地方以此爲大本山也。

喇嘛牧地。有呼圖克圖管理。衆喇嘛游牧其間。不受旗之管轄。呼圖克圖下最重要之主治官。爲商卓特巴札薩克喇嘛。以最有學識之喇嘛充任。清時依例須經

理藩院之勅許。頒給印綬。其權與旗之札薩克同。管轄牧地之喇嘛。而無負兵役之義務。其下更設德木齊喇嘛。其權限與旗之理刑官同。其次於各部設達耳架及乍伊山。牧地喇嘛。少數居住寺院。多數散居曠野。每當年祭或大祭時。多數喇嘛來集牧地誦經。事畢即散。寺院費用。均以齋主之佈施。誦經之酬費爲主。住寺喇嘛。榨取馬之酥酪爲食料。每年限以定數。販賣馬匹。以所得費。維持寺院。凡喇嘛牧地之建設寺院。購置佛像經典。修造呼圖克圖舍利金塔諸費用。則由游牧喇嘛之家畜稅額爲基金。每一喇嘛牧地。分數部落。每部落均有寺院。喇嘛之部落。或稱喇嘛街。寺之周圍。大小喇嘛之住宅。鱗次櫛比。其構造雖因所在喇嘛之貧富而不同。大小遷異。然概係磚製。極宏壯之觀。其大者戶數百。喇嘛數千。小者亦數百或數十。其附近喇嘛之張幕處。與漢商設天幕而貿易者。殊占多數。故寺院之所在。實卽蒙古之都市。

庫倫之喇嘛牧地。庫倫分三區。第一。喇嘛牧地。爲庫倫哲布尊丹巴呼圖克

圖寺院之所在地。第二。甘丹。爲修法之寺。卽研究經典之區。第三。係商業市場之買賣城也。茲將庫倫二十八部之名稱列下。

號次	部之名	稱	喇嘛之數
一	阿母慈那耳		六〇〇
二	嗎哈嗎牙		五〇〇
三	機撒		五〇〇
四	桑該		一〇〇〇
五	諾木齊		四〇〇
六	坐加伊		一六〇〇
七	都噶爾		五〇〇
八	墨爾根堪布		三五〇
九	必茲才牙		四〇〇

十 扣宵諾頗

三〇〇

十一 達爾漢額木齊

四〇〇

十二 伊耳心特音

七〇〇

十三 王架伊

五〇〇

十四 額爾德尼呼畢勒罕

四〇〇

十五 巴耳加伊

二〇〇

十六 加慈布林

四〇〇

十七 班第達

四〇〇

十八 乍米揚孫架

六〇〇

十九 墨爾根諾們罕

三五〇

二十 拉嗎那耳

二五〇

二十一 烏爾流德

四五〇

二十二 休天 一〇〇〇

二十三 凍慈布林 三〇〇

二十四 塔伊斯母林 四〇〇

二十五 德音何耳林 三五〇

二十六 車臣陀音 六五〇

二十七 機達耳 三〇〇

二十八 達西林 四〇〇

達欽架耳布音斯墨寺。在哲布尊丹巴呼圖克圖宮殿之廷中。創於乾隆四年。時庫倫第二世哲布尊丹巴呼圖克圖任命旺都克綽爾濟喇嘛為教領。建寺院於庫倫。別修一寺。初名達欽康林究耳墨特布巴拉耳。嘉慶十二年。第四世哲布尊丹巴呼圖克圖改為今名。且擴充焉。哲布尊丹巴呼圖克圖始設帳幕於寺旁。以為冬期駐錫之所。光緒十八年。一月十五夜。遭於火劫。是年七月。哲布尊丹巴呼圖克

圖新建之帳幕。已全竣工。繼續修築達欽架耳布音斯墨。自西藏來蒙古之喇嘛。每日於此誦經。牧地喇嘛之集合於此也。惟限於列定之共同祭祀日。苟遇哲布尊丹巴呼圖克圖圓寂時。牧地喇嘛悉集於此誦經焉。

茲臥庫欽寺。僧衆無定數。每日由八歲至十八歲之少年喇嘛。自午前九時至十一時之間誦經。每年僧衆之集合於此處。共計四次。一。新年元旦。二。邁達里祭。約在三四月之間。三。疾雍可耳慈伊欽察祭。時在六月九日至十二日。四。獻湯西庫。卽供物之時。寺之建築。較庫倫其他諸寺。殊放異彩。寺之北部。多藏蒙古人之珍品。例如第一世哲布尊丹巴呼圖克圖以來之椅帽法杖。及西藏携來之經典等。均貯於此。

邁達里寺。在喇嘛牧地之建築物中。爲最巍峨。其建立期。約在清之道光間。正殿佛像。以黃銅鑄之。厚附黃金。其空洞之洞內。實以經文故紙。東西兩壁。佛像林立。數以萬計。係嘉慶四年。庫倫第四世哲布尊丹巴呼圖克圖所鑄造。誦經處在神

靈廟。每日任定二十喇嘛在內誦經。廟之東方。爲哲布尊丹巴呼圖克圖宮殿之正面。有庫倫堪布諾們罕喇嘛牧地之宗務管理之邸。廟之西方。又有庫倫之巴林哈西。卽印刷局也。

阿巴岱寺。一名巴倫臥耳哥。係阿巴岱汗所居之帳幕。自額爾德尼昭寺遷移於庫倫。變帳幕爲寺式。每日特選二十喇嘛誦經。此喇嘛不屬於庫倫部落。自阿巴岱世嗣子孫土謝圖汗維持之。第三世哲布尊丹巴呼圖克圖時。阿巴岱寺全部。悉以土謝圖汗之資維持之。迄光緒十八年一月火災時。僧衆始將斯寺所保存之古物。掃數運送於哲布尊丹巴呼圖克圖之夏宮。

甘丹寺。在喇嘛牧地西方之高地。爲專修高等經典之處。係嘉慶十四年第四世哲布尊丹巴呼圖克圖所修築。當其建立茲阿尼特寺時。大小有二。第五世哲布尊丹巴呼圖克圖。復增築小廟。現此二寺。大小格式均同。圍以黃牆。內藏第五世及第七世哲布尊丹巴呼圖克圖之舍利。其西北有白塔二十八座。迄後寺內喇嘛。

均移住於青吉爾圖低地。部落共四。卽達西屈音必耳。滾架屈伊林。巴德嗎伊臥架。及拉母立母。

慶甯寺。在喀爾喀北部布隆汗山之南麓。係清世宗遵聖祖遺詔。支國庫銀十萬兩。以祀第一世哲布尊丹巴呼圖克圖之舍利。自雍正五年迄乾隆元年竣工。賜額慶寧。御製碑記賜之。圍以紅牆。覆以褐瓦。寺門揭勅建慶寧寺漢滿蒙三語體之勅賜寺額。寺分三部。勅牆外之兩側。爲喇嘛住所。共計六處。其中之最大者。爲達西喬音可耳林及山架伊二部。各部均住喇嘛五六百名。其他之坐架伊。得機特林。布茲庫林。及修迭奈等四部。各部均住喇嘛二百餘名。共計喇嘛二千餘。其中之喇嘛。多來自東部旗及西部旗者。並在沿寺附近之各村。設置住所。分六部落。成六街區。

額爾德尼昭。在杭愛山南麓。鄂爾坤河岸。係阿巴岱汗於明神宗萬曆十四年五月十五日所建。請薩迦派之喇嘛穀米南斯行開寺禮。建築壯麗。多藏寶物。在

喀爾喀各寺院中。當推首位。阿巴岱汗之子額列克墨爾根汗。復建二寺二塔。賜名集福寺。定額喇嘛十八人。常川住守。使一人爲達喇嘛。一人爲德木齊喇嘛。管理寺院。但寺中除定額之喇嘛外。計有喇嘛二百人。衛拉特之役。敵兵雖三犯此寺。毫不加害。康熙四十四年。修繕牆壁。兼葺全寺。更建二寺。年久失修。日形頽破。乾隆四十八年。復葺整之。嘉慶九年。於額爾德尼昭圍牆建五十六塔。後三年。圍繞額爾德尼昭之塔數。增至九十有二。額爾德尼昭分六部落。以達爾漢綽爾濟林爲最古。次則達什吹林。及塔庫湯爵音可耳。各部喇嘛之數均有五百。德爾吉哥孟起有喇嘛三百衆。駕吉布林起。約有喇嘛二百五十衆。雍凍穀吉特。僅有少數之喇嘛。

泰平寺。乾隆二十七年。厄魯特之喇嘛惇多克。於布彥圖河左岸修建格才耳寺。使喇嘛數名在內誦經。翌年。清廷派遣科布多之幫辦大臣乍郎森。學佛典於惇多克。三十一年。乍郎森奏請高宗。於凍德庫建寺之側。重築一新寺。覆旨准奏。命由國庫撥銀萬兩。充建築經費。翌年竣工。賜名泰平寺。全部塗以黃色。寺之外部。繞

以圍牆塗赤色。命札薩克圖汗三音諾顏部落之呼圖克圖。卽那魯班禪呼圖克圖。巴拉漢乍呼圖克圖及伊拉古克散呼圖克圖。每三年輪值駐此。僧衆則自厄魯特及明噶特二部落中招致。並可在此學習經典。寺院祭費。由科布多庫欸內支取。每年一次。平均每月十兩。住寺喇嘛每年俸薪。磚茶五十塊。米五十斛。分三次交付。同治十一年。東噶人來侵。寺院破壞。輪班服務之呼圖克圖。不駐錫於西牙哇斯墨。而遠遷於布彥圖河之右岸焉。

濟陞寺。在伊魯河右岸。寺宇壯麗。垣墉曠潔。伊拉古克散呼圖克圖曾駐節於此。修築寺宇。具報清廷。賜名濟陞寺。同治六年。伊拉古克散呼圖克圖。受領地於札薩克圖汗三音諾顏部落之境。而此寺院亦漸頹廢。八年。東噶人侵入烏里雅蘇臺。此寺遂罹兵火之災。光緒七年。土謝圖汗部達親王。爲烏里雅蘇臺長官。遂再興此寺。現有八大廟。圍以土垣。有喇嘛二百人居其中。昕听唵經。

善孚寺。在阿圭慈音達潘之南麓。寺中喇嘛。常駐者不下百人。屆大法會時。

傳集至五百人。爲大伽藍。偉壯無比。清廷勅賜善孚寺。用漢滿蒙三體。書以金字。兩廊有漢滿蒙三種文字之匾額二十。

伊拉古克散呼圖克圖之喇嘛牧地。在額德爾果勒廣溪谷之東端。此牧地在同治六年之後。始作爲喇嘛之游牧地焉。其寺院在額德爾果勒溪谷中。四面環山。分東西二寺。東寺名尊夫列。爲喇嘛研究經典大祭及供奉舍利之所。西寺名巴倫夫列。比東寺狹小。爲伊拉古克散呼圖克圖駐錫之所。以落葉松繞柵爲牆。寺中常住之僧衆。數約百名。祭時。各處喇嘛來集於此者。總數在二百以上。

乍音寺。康熙十二年。土謝圖汗察輝多爾濟赴西藏。與札牙班第達布林拉伊。同受法戒於第五世達賴喇嘛。及準噶爾亂起。羅卜藏布林拉伊。遵約赴準噶爾。邀喀爾喀人奉中國正朔。及清廷鎮定喀爾喀。羅卜藏布林拉伊。遂赴喀爾喀。建立乍音寺。世世以呼畢勒罕轉身。惟當時修築之寺院。規模狹小。其後擴充。分寺院爲得慈夫列。卽古寺及德茲夫列。卽新寺之二部。全區分爲八部。其間六部落已建

寺院。每誦經時。則於古寺行之。其他部落唵經。則羣赴新寺。平時寺中常住之喇嘛千餘人。每歲行唵經數次。集合喇嘛之數。常達四千內外。

第二節 漠南之寺院

清初。於熱河剏建精藍。以闡揚黃教。其在熱河避暑山莊之內者。雲山突起。勝蹟留貽。其在山莊外者。或建自諸藩。常申慶祝。或威視外檄。用肅觀瞻。而玉塞奧區。得此琳宇莊嚴。益增勝概。洵人天福地矣。勅建諸寺院。凡二十有一刹。招提蘭若。比擬佛國。漠南寺院。熱河之外。以歸綏爲盛。其名皆出勅賜。爲漠南壯觀。惟民國以來。口糧斷絕。日就蕭條矣。

溥仁寺。康熙五十二年。清聖祖六旬萬壽。蒙古諸部來朝祝釐而修建。寺南嚮門額曰溥仁寺。兼漢滿蒙古文。門內天王殿三楹。懸清聖祖御書寺額。又內正殿七楹。供三世佛。清聖祖御書額曰慈雲普蔭。清高宗御書額曰具大自在。又內後殿九楹。供無量壽佛。額曰寶相長新。有清聖祖御製碑文及清高宗御製詩。

溥善寺。康熙五十二年。蒙古諸部來朝祝釐而修建。寺南嚮門內天王殿。又內前殿三楹。左右配殿三楹。又內正殿七楹。左右配殿各三楹。又內佛樓七楹。僧廡一區。

普寧寺。乾隆二十年。平定準噶爾。清高宗幸避暑山莊。四衛拉特部落來覲。勅建普寧寺以昭武成。仿西藏三摩耶廟制。寺南嚮。額皆清高宗御書。門外樹坊三。中額曰勝緣。曰法護。東額曰金界。曰寶林。西額曰福田。曰覺海。門額曰普寧。寺內正中碑亭植碑三。鐫清高宗御製碑文。左右鐘鼓樓。中天王殿五楹。又內正殿七楹。供三世佛。前楹額曰金輪法界。殿內額曰大雄寶殿。殿內佛背上額曰仁祐大千。殿後從盤道上閣。供諸佛菩薩。額曰大乘之閣。月臺左右五色浮屠四。列四大部洲。四小部洲。閣三層各七楹。下層額曰鴻庥普蔭。上層額曰真如圓滿。閣東精舍五楹。爲臨愍之所。額曰妙嚴室。閣西爲講經堂。有清高宗御製普寧寺碑文。及高宗御製平定準噶爾勒銘伊犁之碑。高宗御製妙嚴室詩。高宗御製普寧寺觀佛事詩。

普佑寺。在熱河。清乾隆二十五年勅建。寺南嚮門三楹。高宗御書額曰普佑寺。寺內正殿額曰大方廣殿。殿內額曰大千功德。更內爲天王殿。後爲法輪殿。最後爲經樓。寺中諸佛。皆仿西藏塑像。

安遠廟。在熱河。乾隆二十四年。以準噶爾降人達什達瓦部遷居山下。二十九年。勅建安遠廟。仿伊犁固爾札廟式。廟西南嚮門額曰安遠廟。繚垣正方。四面各有門。中爲普度殿。三層。周以迴廊六十有四楹。所謂都綱也。迴廊前立石。鐫清高宗御製詩。具漢滿蒙藏四體書。殿壁週繪佛國源流。各識佛號於其旁。亦四體書。殿最上層。藏清朝御用甲仗。有清高宗御製安遠廟瞻禮書事。

普樂寺。乾隆三十一年勅建。東嚮額。皆清高宗御書。門額曰普樂寺。前殿額曰宗印殿。左右配殿各一。北爲勝因。南爲慧力。皆兼漢滿蒙藏四體書。正殿供上樂王佛。額曰福慧圓成。西有門達經壇。門內植碑一。鐫御製碑記。壇上四面有門。東額曰須彌臻勝。西額曰舍衛現祥。上有圓亭二層。前檐額曰旭光閣。皆兼四體書。又

東山門一座。額曰通梵門。亦兼四體書。有清高宗御製普樂寺碑記及渡河詣普樂寺瞻禮詩。

普陀宗乘廟。在熱河。清乾隆三十五年。舊藩新附。溥慶臚歡。命倣西藏布達拉都綱法式。創建茲宇。清高宗御書額曰普陀宗乘之廟。東西二門。額曰威儀總持。曰寶光普耀。門內額曰廣圓妙覺寶坊。前額曰普門應現。後額曰蓮界莊嚴。前殿八楹。額曰無量福海。又十六楹。額曰千佛之閣。皆兼四體書。中殿二十楹。又十八楹。後殿二十五楹。殿外檐額曰落伽勝境。曰文殊聖境。曰萬法歸一。皆兼四體書。殿內額曰妙德圓成。曰淨性超乘。曰萬緣普應。八方亭外額曰權衡三界。六方亭外額曰慈航普渡。皆兼四體書。亭內額。一曰精嚴具足。一曰示大自在。樓額曰普勝三界。四面羣樓。南額曰秘密勝景。背曰極樂世界。東曰皮經之閣。東樓上曰阿閼鞞佛壇城。曰觀世音菩薩壇城。曰無量壽佛壇城。曰釋迦佛壇城。曰雅曼達噶壇城。曰喜金剛壇城。西曰大乘妙峯。皆兼四體書。廟模輪奐。天章輝煌。真佛國之化城。人間之福地也。

有清高宗御製普陀宗乘之廟碑。清仁宗御製普陀宗乘之廟詩。

須彌福壽廟。

在熱河。清乾隆四十五年。高宗七旬萬壽。第六世班禪額爾德

尼來朝祝釐。高宗嘉其遠至。於熱河之山莊。建札什倫布廟居之。藏語。札什謂福壽。倫布謂須彌山也。廟門南嚮。御書額曰須彌福壽之廟。廟額多具四體書。東西二山門有題額。一曰梵香遍滿。一曰法界圓成。碑亭一。額曰智光普照。寶坊一。額曰總持佛境。都綱殿樓三重。額曰妙高莊嚴。殿內面南額曰寶地祥輪。面北額曰福緣恒演。東爲御座。更內佛樓二座。額曰生歡喜心。殿上層額曰吉祥法喜。下層額曰芬陀普湧。又御座樓。南北殿各二重。北殿懸南無阿彌陀佛額。客堂額曰萬法宗源。有清高宗御製須彌福壽之廟碑。(布達拉譯華言爲普陀宗乘之廟。札什倫布譯華言爲須彌福壽之廟。)清高宗御製札什倫布廟落成紀事。清仁宗御製須彌福壽之廟詩。

殊像寺。

在熱河。名因臺麓。制仿香山。寺門三楹。南嚮刻清高宗御書殊像寺

額。寺額多具四體書。左右有鐘鼓樓。內爲天王殿。東西配殿各五楹。東曰饌香堂。西曰演梵堂。內爲會乘殿。殿七楹。額曰會通三際。又東西配殿各三楹。東曰指峯殿。西曰面月殿。其後建八方亭。額曰寶香閣。又曰淨名普現。又東西配殿各三楹。東曰雲來殿。西曰雲淨殿。更內爲樓十八楹。額曰清涼閣。又曰相合臺。樓下額曰妙王福德。又東西配殿各五楹。東曰吉暉殿。西曰慧喜殿。寺旁築室三楹。曰香林室。又樓三楹。額曰倚雲樓。工始於乾隆甲午夏。愈歲落成。有清高宗御製殊像寺落成瞻禮卽事成什。及御製香林室詩。

廣安寺。在熱河。清乾隆三十七年建。高宗御書額曰持勝門。又內樓六十二楹。額曰淨香室。曰定慧樓。皆兼四體書。寺中有戒臺。懸御筆四體書額。清時每歲蒙古諸部鱗集。式瞻寶相。普結勝因。慈宇洪寧。不特花龕蓮筏已也。有清高宗御製廣安寺瞻禮六韻詩。

羅漢堂。在熱河。清乾隆三十九年建。殿額皆清高宗御書。左右有鐘鼓樓。門

內王王殿。又內大殿。額曰應眞普現。皆兼四體書。大殿內額曰會乘證果。東西配殿六楹。堂中應眞像。悉仿海寧安國寺制。有清高宗御製題羅漢堂詩。

開仁寺。在承德。清康熙五十年建。聖祖賜額曰開仁寺。乾隆二十八年奉勅重修。前殿供關帝。額曰忠義。北嚮供觀音。額曰妙觀。後殿供如來文殊普賢。額曰雪山正覺。清聖祖御書。寺有石碑一。詹事府少詹事蔣廷錫撰文。誠親王允祉書。

彙宗寺。在多倫諾爾北四十里庫倫地方。清康熙三十年。聖祖宴賚蒙古喀爾喀等外藩君長於此。從諸部所請。卽其地建廟。命百二十旗。旗各一僧居之。五十年。賜額曰彙宗。匾曰聲聞屆遠。御製碑文記其事。寺有正副達喇嘛各一員。部頒印信。俾正者掌之。其文曰。總管多倫諾爾喇嘛班第札薩克大喇嘛之印。俗呼爲舊廟。清乾隆十二年。賜性海眞如匾。

善因寺。在彙宗寺西南里許。清雍正九年勅建。以居章嘉呼圖克圖呼畢勒罕。仿西藏達賴喇嘛所居都崗之式建置。都崗者。華言經樓也。其制門二重。左右鐘

鼓樓各一。御書漢滿文碑亭各一。正殿二重。前殿爲樓。共八十一間。寺中柱皆中空。以洩水。製作工巧。殿皆覆以黃琉璃瓦。周以繚垣。鉅麗無比。賜額曰善因。匾曰慈雲。廣被寺有正副達喇嘛各一員。無印。俗呼爲新廟。清乾隆十一年。賜智源覺路匾。

會心寺。在彙宗寺西善因寺之東。蒙古干珠爾巴諾們罕所建。干珠爾巴猶華言藏。諾們罕猶華言法王也。

陀羅廟。在張家口北二十里陶賴灣。順治中建。今俗呼爲陶賴廟。

無量寺。俗名大昭。在歸綏南門外。崇德中建。康熙中殿易黃瓦。

延壽寺。俗名錫喀圖昭。在無量寺東。康熙十五年西征駐蹕時。值札薩克錫喀圖呼圖克圖重修工竣。賜名。

崇福寺。俗名小昭。在延壽寺東。康熙三十六年建。西征凱旋。駐蹕於此。賜今名。有製御碑文。

崇壽寺。俗名朋蘇昭。一名西招。順治十八年建。康熙中賜名。

隆壽寺。俗名額木齊昭。在歸綏西南里許。康熙八年建。

宏慶寺。一名拉布齊昭。在歸綏城南。康熙六年建。

以上歸綏六寺。俱設札薩克喇嘛一名。

延禧寺。俗名綽爾濟昭。在宏慶寺東南里許。

慈燈寺。在崇福寺東南。寺內有塔。基圍十丈。上歧爲五。亦呼五塔寺。又曰新

昭。雍正五年建。十年賜額。

寧祺寺。一名太平昭。在歸綏西北。康熙六十一年。土默特兩翼官兵建。

廣福寺。在崇福寺前。乾隆中賜名。

隆福寺。一名迦藍昭。在崇福寺東北。

廣壽寺。卽呼烏蘇圖昭。在歸綏西北。康熙中賜名及匾額。

永安寺。舊在歸綏城北烏蘭察布地。後移建察罕哈達山陽。俗呼哈達昭。

慶緣寺。在歸綏西北。明萬曆中建。乾隆四十七年重修。

法孀寺。在慶緣寺東北。乾隆五十年賜名。

增福寺。在薩拉齊梨樹村。康熙中建。

慈蔭寺。在果必托利補拉克。雍正十年建。

慈壽寺。在歸綏城西。順治中建。康熙中賜名。

崇禱寺。在歸綏東北鄂奇特溝內。順治中建。康熙中賜名。

廣化寺。在西山溝內。康熙中移建。

普會寺。在歸綏城北山後沙拉木棧。

尊勝寺。一名班第達昭。在寧遠東北。哈拉沁溝源吉爾噶朗圖山。康熙元年

建。賜名。

普安寺。在寧遠東岱海地。俗呼岱海昭。乾隆中建。賜名。

善緣寺。在寧遠城東南登奴素山。

靈照寺。在寧遠城西二百餘里。明建。

福慧寺。在寧遠城西山陽。

廣覺寺。在薩拉齊西。五當溝內。班第達呼圖克圖駐此。寺內喇嘛五百餘名。

永福寺。廣法寺。俱在寧遠城西北九十餘里阿魯拔升山。

吉特庫昭。在薩拉齊西二百餘里吉特庫山。康熙中建。

都貴昭。在托克托。

延禧以下之各寺。俱設達喇嘛一名。而尊勝廣覺二寺。並設札薩克喇嘛一名。

第三節 西伯利亞之佛教

俄屬西伯利亞之貝加爾等地方。毗聯外蒙。居住之布利雅德人。屬蒙古族。初信笨教。乾隆時。外蒙喇嘛由庫倫涉恰克圖。佈教於西伯利亞等處。乾隆五十年。在賽楞格斯克東南之齊塊地方。修建寺院。傳佈佛法。是爲布利雅德人成立寺院之伊始。俄人始而保護。繼於錫埒圖置喇嘛之長。任命堪布喇嘛。僧衆日增。而崇奉者

亦日多。復於賽楞格斯克西北之戎熱河畔。修建格次西諾奧塞爾欺基韃昭。昭藏語寺也。蒙古多用之。近由蒙古而傳之於布利雅德人。西伯利亞佛教之基。於以成立。光緒時。鄂嫩河上流次古爾欺克寺之呼圖克圖。衆皆欽仰。於是伊爾庫次克地方之布利雅德人與唐格斯種人。咸信佛教。俄屬西伯利亞八部。托波爾。多木斯科。托穆斯科。額爾口城。伊聶謝斯科。雅庫。郭列穆斯科。甘查甲。均次第崇奉佛教。

俄人於布利雅德人皈依佛教之餘。則許其信教之自由。極力保護其寺院。並獎勵而使之發達。派遣僧衆及學者。赴西藏噶勒丹。別蚌。色拉及札什倫布等寺。研究經典。復於國內設僧學院。以便國人之從事研究。俄之西鄰德意志。有魯低蘭教。亦曰墨魯赫教。卽屬喇嘛之紅教。乃由俄之西部而傳入也。

第三章 其他各處之寺院

第一節 瀋陽之寺院

清太祖時。西僧幹祿打兒罕囊斯。在內蒙各地傳教。與察哈爾部衆同抵滿洲。

大受太祖之尊敬。太宗崇德二年。征察哈爾林丹汗。部衆咸歸。師還。有墨爾根喇嘛。奉瑪哈噶喇佛來歸。隨載東行。太宗遣畢禮克圖朗蘇喇嘛。迎至盛京。命工部建寺於盛京城西以供之。敕賜實勝寺。今俗呼皇寺。以祝松山之捷。鑄重千金之鐘懸之於寺之東西。豎石碑二。東碑前鐫滿文。後鐫漢文。西碑前鐫蒙文。後鐫藏文。太宗親率諸王貝勒貝子文武百僚。出懷遠門。幸實勝寺。作樂誦經。行三跪九叩首禮。御後儀門外同宴。時崇德三年也。初。瑪哈噶喇佛爲元世祖時之帝師。拔思巴用千金鑄之。奉祀於五臺山。後移奉於沙漠。有沙爾巴呼圖克圖。復移奉於元裔之察哈爾部。至是供於實勝寺。用喇嘛相地法。於城之四隅。離城五里處。各建一寺。每寺建白塔一座。華蓋高標。相輪層覆。蓬披岳聳。如鐘鼎文八字形。迄後數與西藏互通使節。及世祖移都北京。第五世達賴喇嘛來朝。西藏黃教。遂大興於內地矣。

實勝寺。在盛京外攘關門外二里。俗呼皇寺。亦曰黃寺。清太宗崇德三年。大破明兵於松山。師還。勅建天聰九年。勅建四體碑。御書海月常輝四字橫額。內建瑪

哈噶喇佛樓。以供瑪哈噶喇佛。樓內有達喇嘛二喇嘛六。寺宇七十九楹。碑亭二座。東西牌樓二座。內藏清太祖太宗御用甲冑弓矢。寺內掌印喇嘛一。喇嘛六十六。乾隆時。高宗東巡者四。每至猶瞻遺澤。皆有詩紀。皇寺後樓。名慈善寺。嘉慶十六年重修。

長寧寺。在外攘關外西北五里。舊稱御花園。順治十三年。勅賜爲寺。寺宇四十七楹。碑亭一座。達喇嘛一。喇嘛二十七。有清聖祖御書川淨波澄四字橫額。清高宗御書一心爲宗四字橫額。

廣慈寺。俗呼南塔。在德勝關門外五里。清初勅建。寺南寶塔一座。寺宇五十楹。鐘鼓樓碑亭各二座。日俄之戰。燬於兵火。有御書心空彼岸四字橫額。達喇嘛一。喇嘛十九。

永光寺。俗呼東塔。在撫近關門外五里。清初勅建。寺東寶塔一座。寺宇三十五楹。鐘鼓樓碑亭各二座。有御書慈育羣靈四字橫額。達喇嘛一。喇嘛十九。

延壽寺。俗呼西塔。在懷遠關門外五里。清初勅建。寺西寶塔一座。寺宇四十

五楹。鐘鼓樓碑亭各二座。有御書金粟祥光四字橫額。達喇嘛一。喇嘛十九。

法輪寺。俗呼北塔。在地載關門外五里。清初勅建。寺北寶塔一座。寺宇四十

二楹。鐘鼓樓碑亭各二座。有御書金鏡周圍四字橫額。並乾隆八年御賜。據塔舊有

佛車一乘。相傳爲古法物。每屆跳舞。則以此車來接佛。寺內達喇嘛一。喇嘛十九。

興慶寺。在外攘關門外。康熙年建。係滿洲家廟。達喇嘛一。

積善廟。在外攘關門外。康熙年建。爲蒙古家廟。達喇嘛一。

善緣寺。在外攘關門外。康熙年建。爲漢軍家廟。達喇嘛一。

太平寺。在外攘關門外。康熙三十六年建。爲錫伯家廟。達喇嘛一。

第二節 北平之寺院

雍和宮。在安定門內北新橋之東北。清世宗潛邸也。前爲昭泰門。中爲雍和

門。內爲天王殿。中爲雍和宮。宮後爲永祐殿。殿後爲法輪殿。西爲戒壇。後爲萬福閣。

東爲永康閣。西爲延寧閣。最後爲綏成樓。雍和門之前有銅獅一對。係乾隆年造。東西各有八角碑亭一座。內貯乾隆九年冬十月碑。東亭之碑鐫漢滿合璧文。西亭之碑鐫蒙藏合璧文。雍和宮之前有高宗御製喇嘛說碑一座。爲乾隆五十七年孟冬月御筆。用漢滿蒙藏四體合璧文。護以四角碑亭。碑亭之前有銅爐一座。雕鏤精緻。爲乾隆十二年造。雍和宮之東西配殿。東爲溫度孫殿。西爲參呢特殿。永佑殿之東西配殿。東爲額木奇殿。西爲札甯阿殿。法輪殿之東西配殿。東爲東配殿。西爲西配殿。萬福閣之東西配殿。東爲照佛樓。西爲雅木得克樓。宮之西。經雅木得克樓向北。爲武聖殿。前爲菩薩殿。宮之東爲書院。門三間。入門爲平安居。後有堂。堂後爲如意室。室後正中南向爲書院正堂。世宗御書額曰太和齋。齋之東其南爲畫舫。南向正室曰五福堂。齋之西爲海棠院。北有長房。更後延樓一所。西爲斗壇。壇東爲佛樓。樓前爲平臺。東爲佛堂。大小佛像甚多。最後之殿檀木大佛。係當來下生佛。高五丈六尺。奇偉無比。外樹坊三座。中座曰群生仁壽。曰寰海尊親。東座曰四衢淨闢。曰慈隆。

寶參。西座曰福衍金沙。曰十地圓通。皆高宗御書。自雍和宮施爲黃教喇嘛寺院。額定喇嘛三百餘人。皆選自蒙古各旗。其掌教之堪布。則皆自西藏達賴喇嘛所遣派。規模宏大。寺中像設莊嚴。或爲內府所頒。或爲殊方所獻。百狀千名。奧妙有不可思議者。聖蹟留芳。滿布各殿。寺內有阿嘉呼圖克圖倉。洞濶爾呼圖克圖倉。宮之東牆外東花園。有土觀呼圖克圖倉。東板子門內。有諾門罕倉。門前藏經館。原名北大門。初爲那木喀呼圖克圖倉。光緒三十四年。改爲喇嘛印務處。東有濟隆呼圖克圖倉。爲西藏喇嘛來京駐錫之所。民國十八年。設西藏駐平辦事處。其後有果蟒呼圖克圖倉。清世宗初肇封於雍邸。迨紹緒大統。正位宸極。爰命舊第曰雍和宮。設官置守。越歲乙卯。龍馭上賓。飭新殿宇。奉梓宮易覆黃瓦。歲時展禮。乾隆九年。歲次甲子冬十月。高宗遵福佑恩佑二寺之例。選高行梵僧居焉。

嵩祝寺。在地安門內三眼井東口外之東。爲章嘉呼圖克圖焚修之所。寺爲明番經漢經兩廠地。寺東廊下有銅鐘一。鑄番經廠字。西廊下有銅雲板一。鑄漢經

廠字。寺之大殿及後樓。其聯額爲清高宗御書。其東爲法淵寺。有銅鼎一。高六尺八寸。西爲智珠寺。佛宇毗連。明永樂間。以延致喇嘛。傳寫梵經。故有番經廠。漢經廠之名。

蕪史。番經廠念習西方梵唄經。凡有佛事。本廠內官。易番僧帽衣紅袍黃領黃護腰。一日或三晝夜。漢經廠念習釋家諸品經。僧伽衣袈裟緇色衣與僧人同。惟不剃髮耳。佛事畢。仍易內臣服色。明陳惊天啓宮詞注。番經廠內官。遇萬壽元日等節。於英華殿作佛事。卒事之日。一人扮韋馱。抱杵面北立。餘披瓔珞。鳴鑼鼓吹海螺諸樂器。贊唱經咒。至夜午。方設佛會。立五色繖數十人魚貫行。其間有所謂九連環者。其行逾疾。至九連環變。則體迅若飛鳥。觀者目眩矣。天啟辛酉後。奉旨以宮人爲之。

福佑寺。在西華門外北長街路東。建於雍正元年。廟制視昭顯廟爲宏。門外坊書聖澤永垂。澤流九有。正殿中奉聖祖仁皇帝大成功德佛牌。東案陳設聖祖御

製文集。西案設寶座。殿額題慈容宛在。皆世宗御書。蓋清聖祖少時保姆護御之邸也。民國十六年。因班禪額爾德尼溱平。改爲班禪駐平辦事處。所有該寺喇嘛。完全撥入雍和宮。照舊發給口糧。

兪正燮癸巳存稿。伏讀聖祖御製文集。康熙六十年。諭令王大臣等。爲朕御極六十年。奏請慶賀行禮。欽惟世祖章皇帝。因朕幼年時未經出痘。令保姆護視於紫禁城外。父母膝下。未得一日承歡。此朕六十年來抱歎之處。孝陵告祭文云。伏念臣昔在沖齡時。防出痘。遂依保姆居於禁外。父母膝下。未得一日承歡。此朕六十年來深疚負歉者也。故正月初七日二月十一日。因念忌辰之前。慶賀皆不敢受。聖製文如右。後殿奉神牌。書聖祖仁皇帝大成功德佛十字。背面書聖製五律一首。其寺本爲當日保姆護御之邸。見恩福堂筆記。當由內府記載。與聖製禁外文合。口下舊聞考。不記其所由。賴恩福堂筆記知之。又生身內外札薩克王公未出痘者。亦不至京城也。

黃寺。有二。曰東黃寺。曰西黃寺。二寺毘連。均在安定門外鑲黃旗教場北。同垣異構。土人稱雙黃寺。東黃寺舊爲普靜禪林。清順治八年。奉勅改建爲喇嘛駐錫之所。康熙三十三年。棟宇傾頹。因發內帑。命員外郎永保海倫。庀材鳩衆。葺而新之。殿前碑亭。一。順治八年孟冬。月國史院大學士寧完我撰文。塔七。哈哈番羅米書寫。滿文。額者庫必里兔書寫蒙文。典籍楊振麟書寫漢文。在東。一。康熙三十三年。聖祖御製重修記文。背有乾隆二十九年高宗御製普靜禪林瞻禮詩。在西。正殿之西。舊有敏珠爾呼圖克圖倉一座。寺卽屬之管理。西黃寺卽清淨化城。清順治九年。爲綜理黃教之第五世達賴喇嘛建。雍正元年。喀爾喀哲布尊丹巴呼圖克圖暨札薩克王公台吉等。集資助佛像寶塔。送寺供奉。並請以餘資葺而新之。其塔甚高。自遠卽見。塔頂有護風磨銅。作汾陽盛形。晴日。金彩四射。塔身以石築之。鏤班禪額爾德尼事蹟始末。極工細。四角各有小塔。鐫梵字蒙古字。下有玉石重欄。乾隆三十六年重修。有世宗高宗御製碑文。碑立殿前。東西有二碑亭。西碑亭上鐫鐵樹開花。畢現奇。

觀。廢曆每年正月十三十五等日。有喇嘛四百名。唸誦雨露經道場。跳舞佈札送祟之典。俗所謂打鬼者是也。民國十五年之後。因困經費停止。

黑寺。有二。曰前黑寺。曰後黑寺。以其與雙黃寺同爲喇嘛所居。覆以青瓦。故有是稱。前黑寺本名慈度寺。在德勝門外三里許下關。建於清初。殿五層。山門天王殿。懸慈度寺額。爲清聖祖御書。廢曆正月二十三日。跳舞佈札。寺旁教場。且有跑車賽馬者。後黑寺在前黑寺北。卽察罕喇嘛廟。清順治二年。察罕喇嘛自盛京來。於正黃旗教場北地址。募化創建。未有寺名。卽以其名稱之。寺後有察罕佛爺倉一座。俗名白佛爺倉。寺門前殿有大鐘一口。爲明時最勝寺舊物。上鑄尊勝楞嚴神咒三十五佛全部金剛經心經。正德十年都督同知朱甯造。康熙五十二年。聖祖賜無量壽佛二尊。供奉大殿。廢曆正月十五二十三等日。亦跳舞佈札。民國十五年後。因困經費停止。

隆福寺。在東四牌樓大市街之西。馬市之北。街以寺得名。明景泰三年。太監

興安。請帝於大興縣東。大市街之西北。建大隆福寺。費數十萬。以太監尙義陳祥陳謹。工部左侍郎趙榮董之。役夫萬人。四年三月工成。寺極壯嚴。三世佛三大士處殿。二層三層。左殿藏經。右殿轉輪。中經毘盧殿至五層。乃大法堂。堂之石欄。撤英宗南內木石助之。其白石欄。卽翔鳳殿石欄也。清雍正元年重修。有世宗御製碑文。又明碑一。爲景泰建寺記。每月逢九逢十。例有廟市。百貨駢闐。遊人如鯽。近則殿宇傾頽。已多賃爲商店矣。

大隆善護國寺。在西四牌樓北護國寺街。寺爲元丞相托克托故宅。本名崇國寺。元僧定演所建。定演俗姓王。三河人。七歲入大崇國寺。事隆安和尚。元世祖時。賜號崇教大師。至元二十四年。別賜地大都。乃興建茲寺。故崇國有南北寺焉。此其北寺也。元皇慶延祐間。復賜鈔經營。明宣德己酉。賜名大隆善寺。成化壬辰。賜名大隆善護國寺。正德壬申。勅西番大慶法王凌戩巴勒丹。大覺法王札什藏布等居此。千佛殿傍。立一老髯。幞頭朱衣。一老嫗鳳冠朱裳者。托克托夫婦也。舍利塔二。又有

明姚廣孝影堂。廣孝佐成祖。靖難首勦。侑享太廟。嘉靖九年。移祀大興隆寺。俄寺災。移此。木主題推忠報國協謀宣力文臣特晉榮祿大夫上柱國姚廣孝像。露頂袈裟。趺坐。上有偈署獨庵老人題。獨庵少師號也。寺內有元至元二十一年聖旨碑。碑陰刻崇國北寺地產圖。大德二年。轉長生藏經記小碣。皇慶元年。崇教大師演公碑。趙孟頫撰并書。至治元年。看轉大藏經長供記小碣。至正十一年重修碑。釋法植撰。侍郎葛禪書。至正十四年。勅諭碑。又二十四年。証慧禪師傳戒碑。危素撰并書。又明宣德十年。大國師巴勒丹札什素像碑。又成化八年勅碑。又十七年。勅建護國寺看誦藏經碑。又天順二年二碑。其一、西天大喇嘛桑噶巴拉實碑。其一、大國師智光功行碑。又正德七年勅碑。又梵字碑二。又嘉靖二十二年。藏布嘉勒燦承繼祖傳住持碑。清康熙六十一年重修。有御製碑文。乾隆十二年。高宗臨幸。有御製護國寺詩。今殿宅多圯。每月逢七逢八。例有廟會。

妙應寺。在阜城門內大街路北。建於遼。白塔寺舊址也。寺有塔。舊在寺之右。

偏。壽昌二年建。內藏釋迦佛舍利。戒珠二十。香泥小塔二千。無垢淨光等陀羅尼經五部。元至元八年。世祖發現石函銅瓶。香水盈滿。色如玉漿。舍利堅圓。燦若金粟。前二龍王跪而守護。瓶底獲一銅錢。上鑄至元通寶四字。帝后閱之。愈加崇重。卽迎舍利。崇飾斯塔。角垂玉杆。階布石欄。簷掛華鬘。身絡珠網。制度之巧。古今罕匹。元至元十六年。重修全寺於京城。名曰大聖壽萬安寺。二十五年四月。萬安寺成。佛像及窗壁。皆金飾之。凡費金五百四十兩有奇。水銀二百四十觔。二十六年七月。駕幸大聖壽萬安寺。置旃檀佛像。英宗至治元年七月。奉仁宗及帝御容於大聖壽萬安寺。文宗天歷元年十月。幸大聖壽萬安寺。謁世祖裕宗神御殿。元祭祀志。世祖帝后影堂。在大聖壽萬安寺。裕宗帝后亦在焉。世祖影堂。藏玉册十有二牒。玉寶一鈕。元五行志。至正二十八年六月甲寅。大都大聖壽萬安寺災。是日未時雷雨中。有火自空而下。帝命百官救護。惟東西二影堂得免。此寺舊名白塔。自世祖以來。爲百官習儀之所。其殿陛欄杆。一如殿廷之制。成宗時。置世祖影堂於殿之西。裕宗影堂於殿之東。

月遣大臣設祭。明天順元年。賜額妙應寺。成化朝。復於塔上環造鐵燈一百零八座。入夜燃之。金彩四射。清康熙二十七年。修寺與塔。有御製碑文二。立石殿庭中。乾隆十八年重修。御書般若波羅密多心經一卷。及梵文尊勝咒。並賜大藏真經全部七百二十四函。爲鎮塔之用。御製修妙應寺文與修白塔銘。勒石七佛殿庭中。四十一年。奉敕又修。寺藏有御製滿蒙漢藏合璧大藏全咒十套。西藏首楞嚴經一分。維摩詰所說經全部。民國二十一年秋。修理塔院佛像。二十二年夏。修理大殿佛像。二十三年七月。修理彌勒佛像。重建四大天王像。每月逢五。逢六。例有廟會。

五塔寺。

在西直門外樂善園西三里許。原爲眞覺寺。明永樂間重建。金剛塔

成於成化九年。凡五浮圖。俗因稱五塔寺。大殿五楹。爲金剛寶壇。蒙古人建。寺後有塔甚高。曰金剛寶座。自暗寶中左右入。盤旋以躋其巔。則平臺矣。臺湧小塔五。內藏如來金身。金剛寶座之左偏。又有一浮圖。相傳爲明憲宗生葬衣冠處。乾隆二十六年重修。有御製重修碑文。塔前舊立明成化御製碑及姚夔碑記。俱無存。現塔東立

乾隆二十六年御製重修寺碑。今寺門殿宇皆廢。而金剛寶座猶巍然獨存。金剛塔形。與印度伽耶寺塔相同。印度原塔已毀。由英人出資重建。惟規模較小。中國此塔。載在印度及西文書報上者甚多。極爲研究教典者所重視。民國以來。原屬古物保管委員會保管。因地近天然博物院。故由該會委托之。就近照管。二十一年夏。因附近駐軍。曾彼散兵強登塔頂。拆毀一角。嗣經博物院派工警。將塔頂東西兩洞門堵塞。二十三年三月。被盜將塔上殘留銅頂全部盜去。市政府聞訊。卽令公安局轉飭西郊區署嚴緝盜匪拿辦。並由公安社會兩局及古物保管委員會。會商今後保護辦法。

明憲宗御製眞覺寺金剛寶座記略。永樂初年。有西域梵僧曰班第達大國師。貢金身諸佛之像。金剛寶座之式。由是擇地西關外。建立眞覺寺。創製金身寶座。弗克易就。於茲有年。朕念善果未完。必欲新之。命工督修殿宇。創金剛寶座。以石爲之。基高數丈。上有五佛。分爲五塔。其丈尺規矩。與中印土之寶座無以

異也。成化癸巳十一年。告成立石。

普度寺。在裏新庫北。寺爲明小南城舊宮遺址。宮名崇質。明英宗北還居之。謂之小南城。清順治初。改爲睿親王府。康熙三十三年。改建嘛哈嘴喇廟。乾隆四十年。賜名普度寺。其大殿題曰慈濟殿。高宗御書。寺內地基高敞。去地丈餘。寺左爲黑護法佛。殿內藏鎧甲弓矢。皆清攝政睿親王舊物也。寺內有諾們罕緯爾濟呼圖克圖倉。

寶諦寺。在平西門頭村。爲滕公寺舊址也。乾隆十六年建。其制倣五臺之菩薩頂。寺前爲臺。毀於兵燹。寺中惟旭華閣尙存。卽俗名之無量殿也。閣以琉璃磚瓦築之。頗莊麗。寺西爲小行宮。西南爲方昭圓昭二廟。今皆頽圯矣。

永安寺。諾們罕喇嘛駐錫所也。在西苑萬壽山金鼇玉嶺之東。有圓城。城北跨太液池。爲橋南北。樹坊二。南曰積翠。北曰堆雲。過堆雲坊。卽永安寺。寺爲金源瓊華島。奇石壘壘。皆當時葺致艮嶽之遺。島周圍計二百七十四丈。舊有廣寒殿。相傳

爲金章宗李妃妝臺遺址。元改名萬壽山。又稱萬歲山。順治八年。立塔建刹。稱白塔寺。後改今名。入寺門爲法輪殿。殿五楹。奉釋迦佛。有御製白塔山總記。塔山四面記。建二石幢。勒之。殿後拾級而上。有坊樹焉。南曰龍光。北曰紫照。又有二亭。東曰引勝。西曰滌靄。石坊卽分豎亭中。滌靄亭後。由甬道拾級而上。左右有方亭二。東曰雲依。西曰意遠。亭下各有石洞。其東洞有額曰楞迦窟。亭之正中爲正覺殿。殿後爲普安殿。東爲宗鏡殿。西爲聖果殿。殿前石磴層躋爲善因殿。殿內供奉銅佛像。爲金剛威德單身佛。殿後卽白塔也。雍正十一年重修。白塔東下至山足。爲智珠殿。殿三楹。東向供文殊佛像。清時。每年規定廢曆十月二十五日。延致京畿各寺喇嘛一百零八名。在永安寺各殿誦經祝福。民國以來。闢爲北海公園。此規遂廢。

闕福寺。

在西苑太液池東。五龍亭北。寺本先蠶壇繭館也。乾隆十一年改建。

金甃玉螭橋。西紅牆夾道。兩門相對。南爲福華門。北爲陽澤門。由陽澤門達寺。有高宗御製闕福寺碑。入寺門爲天王殿。殿再後爲大佛殿。規制仿正定隆興寺。寺重宇

三層。前駕白石橋。環流爲坊四座。南曰証功德水。曰現歡喜園。北曰法輪高勝。曰妙境莊嚴。東曰震旦香林。曰神州寶地。西曰仁壽普緣。曰安養示諦。四面各有方樓一。正中爲佛殿。佛殿之北爲普慶門。入門南北置坊二座。南曰大千輪置。曰滿萬曇霏。北曰聚諸福德。曰現大吉祥。左右浮圖二。中爲萬佛樓。樓三層。左樹寶幡竿。右立石幢。鐫乾隆庚寅御製萬佛樓瞻禮詩。樓之東曰寶積。樓西曰鬘輝。樓左右各有門。西門內構八方亭。樹石塔。鐫刻貫休畫十六應真像。並勒乾隆御製贊語。其上闡福寺之西有門。外爲通衢。卽陽澤門道也。又由蠶壇。沿隄南有琉璃碑坊。南臨太液池。坊北山上榜曰西天梵境。入山門爲天王殿。左右石幢二。左刻金剛經。右刻藥師經。殿後爲大慈真如殿。殿後歷級而登。有大琉璃寶殿。殿二層。殿四面迴廊六十七楹。四隅各有樓相接。西天梵境之西有琉璃牆。牆北爲真諦門。門內爲大圓鏡智寶殿。殿後有寶網雲亭。亭北及左右屋宇四十三楹。皆貯四藏經板之所也。又有佛宇一所。額曰大圓鏡中。臨池北向。在豐澤園西。隔池佛宇東稍北有石門。石門外卽荷香惠

露亭。歲久失修。寺宇多圯。寺內僧衆。額定十人。光緒時。西太后以修築萬壽山餘材。創北海圍牆。因將闡福永安二寺喇嘛。外移宏仁寺後身。居住民房。唯領口糧而已。宏仁寺。在太液池西南岸。地最爽朗。爲明清馥殿舊址。康熙四年改建爲寺。有御製碑記。寺前建二坊。寺門內有白石。方池上跨三梁。池西作龍首。自牆外汲太液池水貫注之。綠荷出水。朱魚吹藻。池北天王殿。殿東西峙鐘鼓樓。再進爲慈仁寶殿。左曰彌教。右曰翊化。又進爲大寶殿。左曰普慧。右曰覺德。康熙四年。移鷲峯寺旃檀佛像於寺之正殿。寺因是並有旃檀之名。聖祖御製旃檀佛像歷代傳祝記。乾隆二十五年。又發帑重修。有御製碑文。屬噶勒丹錫呼圖克圖所轄。庚子之役。燬於兵燹。寺舊有塔一座。高三丈。建築莊麗。宣統元年毀之。攝政王就寺基改建爲禁衛軍之辦事處。降及民國。已數改爲軍事機關之辦事處矣。宏仁寺之後。爲明虎城基址。虎城西北爲豹房城。正德七年。建鎮國寺。宏仁寺現尙額定喇嘛三十七名。移居地安門外福祥寺。

附錄清聖祖御製檀旃佛歷代傳祝記

朕聞佛法。誘善懲惡。有神世教。故歷代尊崇。流傳靈異。厥蹟甚著。按元翰林學士程鉅夫旃檀佛像記。佛道成思報母恩。遂昇忉利天。爲母說法。優填王欲見無由。乃刻旃檀爲像。佛自忉利。復下人間。見所刻像。摩頂受記。曰。我滅度千年後。汝往震旦。廣利人天。自是像在西土一千二百八十餘年。龜茲六十八年。涼州一十四年。長安一十七年。江南一百七十三年。淮南三百七十七年。復至江南二十一年。汴京一百七十六年。北至燕京。供聖安寺十二年。復北至北京大儲慶寺二十年。南遷燕宮殿五十四年。元丁丑歲三月。燕宮火。復還聖安寺五十九年。至元十二年乙亥。迎供萬壽山仁智殿。二十六年己丑。還大聖壽萬安寺後殿。又按明萬曆間。釋紹乾瑞像來儀記。明初自萬安寺遷慶壽寺。嘉靖十七年寺焚。遷鷲峯寺一百二十八年。康熙四年。創建宏仁寺。自鷲峯寺迎供至今。又五十七年矣。計自優填王造像之歲。當周穆王十二年辛卯。至康熙六十

年辛丑。凡二千七百一十餘年。昭昭瑞像。肇自西方。流傳中土。光明瑩潔。今古常存。考歷代之往蹟。新創之宏規。勒諸貞珉。以記盛事。垂之永久。用誌不朽云。

錫喀圖倉。在地安門外迤東福祥寺胡同。原名福祥寺。旋爲資福院達喇嘛。噶勒丹錫喀圖呼圖克圖商卓特巴札薩克車臣綽爾濟駐錫之所。故名錫喀圖倉。大師姓陳。諱羅藏散丹。號慶林。原籍甘肅。誓志宏法。於清同治末年來北京。掛單於資福院。旋陞任達喇嘛並札薩克之職。民國四年。袁總統令賞給車臣綽爾濟名號。年及順耳。退職修養。民國十年六月十八日入寂。年六十晉六。入寂之際。自將床頭儲金。提出洋壹萬元。以爲請經修廟之需。餘資留作本身後事紀念之用。時在民國十年七月也。寺內額定喇嘛四十名。爲青海喇嘛來平之住所。寺內現設青海代表駐平辦事處。

達賴喇嘛廟。卽彙宗梵宇。在安定門外。初爲溆蕭太后宮殿。工程浩繁。雍正元年正月。喀爾喀哲布尊丹巴呼圖克圖四十九旗札薩克七旗喀爾喀厄魯特衆

札薩克汗王貝勒貝子公札薩克台吉他布囊等。合辭奏請。合資凡四千三百兩。造三世諸佛像八座塔。番藏經。京城北郭外。有原爲達賴喇嘛備蓋之黃寺。請以贏財葺而新之。旨允所請。旋以年久失修。殿宇多圯。現額定喇嘛十八名。常駐寺內。

新寺。卽三寶寺。在朝陽門外喇嘛寺胡同路東。殿凡三進。首進天王殿。二進三寶殿。中供三大士像。其旁供二長壽佛。兩旁供八大菩薩。左右各四。前有金剛佛各一。東西配殿各三楹。東配殿供藥師佛。西配殿供長壽佛。後進中供威德金剛。東旁供地獄主。西旁供長壽佛。長壽佛之東供五方佛。之西供宗喀巴祖師及其大弟子甲薩二弟子開主。全寺創建。莫知所始。乾隆二年初修。民國八年重修。二十二年補修。額定喇嘛十八名。常駐寺內。

五門廟。在護國寺街。明崇禎五年。阿王羅藏習靜之所。清順治十七年。世祖詔命往五臺山。勅封札薩克大喇嘛總理番漢僧人。春秋來觀。憩息此院。康熙二十二年。聖祖駕幸五臺。加封清涼老人。至孫羅藏丹巴。慎守箕裘。克紹永業。於康熙三

十七年。勅封清涼禪師。賜銀印。提督番漢僧衆。至曾孫鼎增監錯。見廟傾圮。發願重修。聖祖賜白檀香主心大莊嚴佛藏香杖疊衣。永留精舍。招提蘭若。廣貯上乘三車。寺有碑一。爲康熙六十一年。歲次壬寅秋九月吉日。住持堅參朋錯勒石。翰林院檢討鄭禧撰并書。殿凡三進。清代爲五臺山下院。凡五臺喇嘛來京者均寓之。寺凡三進。現均圯爲平地。兩旁尙有僧寮十餘間。爲近時五臺喇嘛來平寄居之所。額定喇嘛三名駐寺中。

功德寺。初名護聖。元刹也。在萬壽山北五里青龍橋西。元文宗天歷二年五月。以儲慶司所貯金三十錠。銀百錠。建大承天護聖寺。元文宗紀。元后妃傳布達實哩皇后。以銀五萬兩。助建大承天護聖寺。元統元年。奉文宗及太皇太后御容於寺中。至正初。寺燬於火。十三年。復賜鈔詔修。明宣德二年。修正殿及方丈。凡七進。基皆九撰。擬掖庭制度。費數十萬緡。宣德十年。宣廟西郊省斂。駐蹕於寺。因留輦仗寺中。自後遂爲駐蹕之所。嘉靖中。世廟謁景皇帝陵。有司以金山口路隘。鑿闊數十尺。識

者謂此功德寺。白虎口也。虎口張時不利於寺。旣而帝駐輦寺中膳罷。周行廊廡。見金剛像。猙惡。心忽悸而怒。因以宮殿僭踰。坐僧罪撤去之。寺遂廢。前有古臺三。相傳元主行樂更衣處。或曰。此香花釣魚臺也。寺極莊嚴。中立穹碑。其一。宣宗章皇帝御製建寺文。其一。元舊物。毘盧閣。崇可數尋。憑欄而眺。一寺之勝。皆在目前。蓋寺依山而剏。寺西景陵及蔚悼王墓在焉。清乾隆三十五年勅修。殿前立高宗御製重修功德寺碑記。御製辛卯仲夏拈香題句。殿後有亭。中設鏤木七級浮圖。每級皆供佛像。其下層爲銅佛。其元明舊碑。俱無存者。惟木毬在焉。現改爲學校。寺內僧衆額定二十二名。移居海甸陳府太平巷。

普勝寺。在裏新庫東南。寺基爲明南城舊址。寺前沿河。尙有城牆根址也。清順治八年建。清初建三大寺。普勝其一也。乾隆九年修。四十一年復修。寺內有碑二。東爲內翰林國史院大學士甯完我撰碑。西爲乾隆九年工部侍郎勵宗萬撰重修碑。民國九年。改爲歐美同學會。寺內喇嘛額定十一名。奉命遷移地安門內東板橋。

火神廟。

資福院。在雙黃寺西北。康熙六十年。哲布尊丹巴呼圖克圖諸蒙古汗王貝勒貝子公台吉塔布囊。請於安定門外。建十方院爲飯僧所。遠至徒衆。得有棲止。聖祖俞允之。夏六月工竣。賜額曰資福。有御製碑文立大殿。院內又碑一。乾清門侍衛拉揚撰。寺內僧衆。額定二十二名。爲甘肅喇嘛來平駐錫之所。

淨住寺。在朝陽門東郭迤南。清順治二年。因明故剎。別加繕葺而剏構。迨康熙六十年。外藩蒙古王公台吉等。範無量壽佛像。供奉後殿。恭祝聖祖鴻釐。特賜御書寺額。日久頽圯。乾隆時。章嘉國師重牒理藩院以聞。命出內帑金。斥而新之。自乾隆丁亥一月卽工。其年十有一月畢工。寺有碑一。爲乾隆三十二年歲在丁亥仲冬月御筆。寺宇各處。現多圯壞。額定喇嘛二十五人。

新正覺寺。在萬壽山迤東三里河。建於乾隆年間。殿共四進。枕山臨水。風景幽雅。規模宏敞。備極輝煌。萬壽之水。環流寺門。寺內前額定喇嘛三十餘名。民國十

一年。易爲某宅公館。寺內喇嘛。奉令移居海甸陳府。

聖化寺。在萬泉莊隄南八溝。卽以寺爲園名。寺北門內。西爲河渠。東爲稻田。前臨大河。山門三楹。對河爲高臺。大殿五楹。二門內三皇殿五楹。西角門內爲觀音閣。東閣門內龍王廟三楹。後星君殿三楹。寺北門有行殿二所。民國十一年。改爲他用。寺內喇嘛額定十九名。移居西直門外五塔村。

慧照寺。化成寺。均在東單牌樓臺基廠西。清代卽爲古寺。光緒二十六年。庚子之役。圈入公使館界內。改爲跑馬廠。慧照寺額定喇嘛十九名。現移住東直門內北門倉乙六號。化成寺額定喇嘛十三名。現移居於淨住寺之後。

三佛寺。在朝陽門外喇嘛寺胡同南口。路東之東森里。寺舊共四進。年久失修。多已頽廢。三進圯爲平地。二進僅餘殿柱。惟山門及四進尙存。寺內喇嘛額定十三名。

長泰寺。在得勝門外下關。修於明末。李自成入京駐於寺內。殆清世祖入關。

聞之怒。不之修。舊有殿宇三進。現均圯爲平地矣。山門之外。有古牌樓一座。聞係建於清之乾隆時。第三進大殿之後。有房三間。爲寺之喇嘛住所。昔有喇嘛三十餘人。今額定喇嘛七名。

慈佑寺。在西苑掛甲屯。係古刹。計三進。第二進圯爲平地。前後二進。亦破壞殆盡。寺內額定喇嘛十二名。住於寺之東牆外。東房三間。南房三間之內。

梵香寺。在西城馬狀元胡同路北。係古刹。舊共三進。現俱圯爲平地矣。山門改爲小門。民國十九年。寺內修建民房數間。爲寺僧住所。額定喇嘛九名。

同福寺。在阜成門內迤北。歲久頹廢。大殿圯爲平地。前後二進。亦破壞殆盡矣。寺內喇嘛額定十一名。住於寺之東偏僧寮三間內。

嗎哈噶拉廟。在護國寺夾道。卽係護國寺後殿東牆之後面。原屬護國寺。舊殿二進。現均圯爲平地。僅存西配殿三間。改爲僧寮。額定喇嘛七名。

普善、廣緣、布達拉、普寧、殊像、溥仁、札什倫布等七寺。均係熱河本寺之下院。以

備熱河來平喇嘛之寄旅。並爲熱河來平駐班喇嘛領餉之住所。普善廣緣二寺。在雍和宮之東板子門。係前諾們罕倉。普善寺額定領口糧喇嘛二十三名。廣緣寺額定領口糧喇嘛十五名。內共駐喇嘛三名。布達拉寺在雍和宮西牆外西板子門之民房內。共計正房三間東房五間。額定領口糧喇嘛六十九名。內駐喇嘛二名。普甯殊像二寺。均在五道營胡同之民房內。置於光緒年間。普甯寺分內外二院。內院正房三間西房二間。外院南房三間。內駐喇嘛三名。額定領口糧喇嘛七十六名。殊像寺計北房三間西房兩間。內駐喇嘛二名。額定領口糧喇嘛四十五名。海仁寺在東城交道口南路西菊兒胡同。共民房十餘間。置於咸豐時。現駐喇嘛二名。額定領口糧喇嘛十九名。札什倫布寺在交道口南路東香餌胡同。共房九間。大殿三楹。後殿三楹。爲僧寮。現駐喇嘛三名。額定領口糧喇嘛三十四名。

第三節 五臺山之寺院

文殊寺。在北臺懷。卽菩薩頂真容院。唐僧法雲。自建殿堂擬塑聖像。有塑士安生。不委何來。請言聖儀。雲曰。大聖德相。我何能言。相與懇禱。求聖一現。七日。忽光中現文殊像。遂圖模塑成。因名真容院。歷代人君。不廢修飾。明永樂初。成祖勅改建大文殊寺。勅賜貝葉靈文。梵文藏經。朱書橫列。御製序讚。每帙盛以錦囊。約以錦條。護以舊毡。並親造文殊鍍金像。萬曆辛巳間。上勅太監李友重修。清康熙癸亥。聖祖臨幸。重建五頂殿宇。改覆本寺大殿琉璃黃瓦。辛未春。徧易黃色琉璃。以示隆重。有御製菩薩頂大文殊院碑及御製菩薩頂真容院碑。

鎮海寺。在交口西南嶺畔。坐西向東。枕山臨水。松柏環繞。風景幽雅。相傳正殿佛壇之下。有一海眼。用大鍋扣住。不讓海水流出。故名鎮海。寺內章嘉佛塔一座。高約二丈。玲瓏華美。塔基方形。環五十步。雕刻佛像甚多。並鑄阿彌陀經全部。清聖祖朝禮五臺時。曾駐錫於此。旨諭重修。降及民國。章嘉呼圖克圖復崇飾之。寺內有

大國師章嘉呼圖克圖辦事處。

壽寧寺。在菩薩頂西坡上。古名王子燒身寺。北齊文宣第三子。自識宿命。厭塵勞。於此燃身供聖。菩薩現形火光中。中官劉謙之回奏。齊王悼之。卽於焚身處勅建寺焉。唐都綱必救。道行高卓。昭宗命重修。撥州田百頃。充常住費。宋景德初。勅改建曰壽寧。元華嚴禪定於此。成宗英宗先後駐蹕。至治二年。命右丞相巴思重葺。清康熙時。復崇飾之。寺之上坡。曰西壽寧寺。建於元之碧峯。

普樂院。在北臺底五郎廟溝。創旣於唐。曆代時有修築。降及清季。寺宇圯壞。民國初年。章嘉呼圖克圖發幣重葺。崇飾全寺。爲駐節之所。

囉嘛寺。在太平街西。創建於唐。舊有囉嘛足跡殿。宋元祐三年。張商英於殿側。夜見神燈。以錢三萬付僧正省奇修建。明成化間。趙惠王重修。康熙四十一年。發幣重修。有御製碑記。

臺麓寺。在東臺頂東南山麓之下。故名臺麓。康熙二十四年。發幣金成之。有

御製碑。四十年。遣官齋送香檀佛像。複製文記之。御書匾額。

金剛窟。在樓觀谷在畔。爲萬聖秘宅。三世佛主。供養之器。俱藏於此。迦葉佛時。楞伽鬼王所造神藥。及金紙銀書毗奈耶藏。銀紙金書修多羅藏。佛滅度後並收於此。旋有佛陀波利。入此不出。

湧泉寺。在中北二臺間。居玉皇廟之西。古有湧泉。名萬聖澡浴池。相傳爲菩薩盟掌地。康熙四十四年。聖祖發帑建寺。有御製碑記。

七佛寺。在北臺西南二十里之營房街。明初崇飾全寺。年久頽廢。民國初年。重修葺之。

三泉寺。在菩薩頂之下。修於明。大殿之前。有泉三座。故名。菩薩頂壽甯廣宗三泉各寺之飲料。均仰給焉。

善財洞。在黛螺頂之下。後殿洞中。供奉善財童子。故名。建於明初。清聖祖重修之。

普恩寺。舊名西天寺。在臺懷街南。元建。明洪武間。梵僧室利板的達寓此。道聞於上。詔入京。應對稱旨。賜龍章護持。並御製詩。正統十年。賜藏經。兼護持。

慈福寺。在菩薩頂之後。俗名禪堂院。建於宋。民國時重葺。蒙古喇嘛朝禮五臺時。均掛單於此。

十方堂。在羅喉寺東。民國時重葺。西藏喇嘛朝禮五臺時。多掛單於此。