

第四章 藏传佛教的建寺文化

据说至少在五万年前，青藏高原就有人类的活动，不过不知指的是那一次的人类文明。据西藏人自己的传说，他们是观世音菩萨（男性）与一女魔结婚所生子女六人的后裔，而王室则是印度阿育王的后裔。又，依藏族古史《柱间史》的记载：「东、党、赛、莫，即四大宗族是雪域藏族最早出现的人类。」

迄今此“四大姓氏”仍是在藏族诸多姓氏延续下，没有断绝，可见这四大姓氏或宗族是藏族的族源。而目前仅知羌族是中国最古老的游牧民族之一，最早活动于甘肃、青海之交的黄河上游及渭水上游一带。羌族是一群人数众多，迁徙分布范围最广、影响深远的古老民族。其中向西南迁徙的一支，形成了吐番、苏毗、羊同及域外诸羌。

《明史》说：「西番即西羌，种族最多，自陝西历四川、云南、西僂外皆是。其散处河、湟、洮、岷间，为中国患尤剧。」《清史纪事本末》卷十四说：「西藏古三危地，其种人曰“唐古忒”（Tanguts），亦称“土伯特”（Tibet，清代称图白忒），即唐时之“吐蕃”（Tobon，有说是鲜卑秃发族人的转音）也。」

中国旧史一说吐蕃是羌族一百五十个种落之一“发羌”的后裔，后来大致统一发羌的部酋弧提勃悉野，因为“发”与“蕃”字声音近似，所以他们的子孙自称“吐蕃”。另一说是东晋末年南凉国主鲜卑人秃发利鹿孤（即秃发乌孤之弟）之后，利鹿孤的儿子攀尼因失国而辗转奔窜，在羌中建国，改姓勃罕野，以“秃发”为国号，因语讹而称为“吐蕃”。

今日何以又称“西藏”？又说是明代版图“乌斯藏”之转称，“斯”与“西”为近音，或（属）居中国之西，因而在清代便称之为“西藏”。西藏地区平均海拔在4,000公尺以上，境内7,000公尺以上的山峰有50多座，其中11座超过8,000公尺以上，也是全世界最大的寒带高原，所以有「世界屋脊」以及「雪域」之称。

西藏的西半部被喜马拉雅山阻隔，印度洋的海气无法传来，气候显得十分干燥，而东半部海拔较低，却因季风的吹入，而带来降雨，所以草原辽阔。因为远离喜马拉雅山，青康藏高原东半部的降雨量多，也成为黄河、长江、湄公河等等亚洲大河的发源地。西藏自治区的面积有120多万平方公里，居中国之第二位大之区域，下设有6个地区，即拉萨市及昌都、山南、日喀则、那曲、阿里、林芝地区，共有76县。

有关“藏传佛教”建筑是依“藏传密教”（Tantrism，即“喇嘛教”Lamaism，或称“金刚乘”Vajrayana。藏文“喇”是上，“嘛”是无，喇嘛有上人、师长之意）在亚洲的传布情形，可以分成三大部分来探讨一. 西藏地区寺院。二. 中国甘肃、青海、内蒙古、四川、云南等地区寺院。三. 中国内地“藏传佛教”寺院。另外印度的锡金、拉达克以及尼泊尔与不丹两国也属“藏传佛教”系统，一并在本章提及。但苏俄布利亚特、伊尔库茨克、

图瓦等等地区也有蒙古后裔“藏传佛教”的信仰者，因缺乏资料，故未在本书探讨。至于云南地区的“藏传佛教”，则已在第三章提及。

“藏传佛教”建筑的风格，随着各国佛教的引入，以藏族既有的建筑技术，融合各国不同的建筑特色，形成一种混合式的形貌。还有地理上的因素，建寺时的政治背景，信奉教派的不同，呈现出甚大的差异。但其型制比起“汉传佛教”的建筑，通常没有明显的中轴线，最常见的是“平川式”建筑和“依山式”建筑的组群两种。一般是由觉康佛殿、经堂、噶厦办公处、札仓佛学院、康村居舍组成的，屋顶则以金顶、瓦顶和平顶三种配合，墙壁多为朱红色和白色，在高原蓝天的烘托下，别有一番气氛。

“平川式”建筑的寺院，如大昭寺、萨迦寺等以主殿居中，经殿、僧堂环绕四周。主殿的下部墙体用岩石砌成，下大上小；上层为平台，殿堂就建筑在平台之上，殿堂的铜皮鎏金屋顶，配上雌雄金鹿对守法轮的金脊，金顶飞檐下有狮子、水兽、共命鸟等雕饰带，有印度、尼泊尔寺院的风格。大殿的柱梁、枋楣布满飞天、禽兽等浮雕、彩绘，柱头斗拱上有刀法古朴、精练雕刻的人物及白象或天鹅等。

“依山式”建筑的寺院，如布达拉宫、桑耶寺等，是顺着山势而建，层层升高，高低相配的独特景色，常见佛殿（措钦大殿）、经院、喇让（喇嘛私邸）、僧舍、灵塔及回廊曲径纵横交错。或随着一大片低矮的建筑群，烘托出高大雄伟的主要建筑物，并不像中国建筑刻意采取均衡方式，让人看来乱中有序，庄严中却活泼异常。寺内浮雕、彩绘、壁画、金银饰物精美华丽，廊柱、门楣、斗拱、椽梁都雕刻着人物、花鸟、彩云。

“藏传佛教”建筑表现出一种很不同的风格，运用丰富的佛教哲理，却又充分显示西藏民族对密教的丰富情感。佛寺通常以“三界”的层次作为布局，配上悠久独特的地方风情和民俗特色，把佛教的“宇宙观”呈现出来，这些都可从寺院建筑看到，此种视觉与精神的创作环境令人叹为观止。同样的，“藏传佛教”建筑数量及其精美处甚多，限于篇幅，无法一一举例，有兴趣的读者不妨依本书末页例举的参考资料，去书中神游一番。

○西藏地区寺院

布达拉宫——历世达赖喇嘛的驻锡地

佛教建筑称为「宫」的很少，位在北京的雍和宫就是雍正亲王府改建成为汉地的喇嘛庙，而西藏地区就以拉萨（Lhasa，古译为逻些）的“布达拉宫”（Potala Palace）为唯一代表。西元五世纪时，吐蕃赞普（国王，英武之王）拉托托日年赞（Zanpula Turturiniyanzan）来到吉雪地方的红山（Red Mountain，玛布日山）上，并在此地度过余年。

唐太宗贞观七年（西元 633 年），吐蕃第三十二代赞普松赞干布（Songtsam Gambo）迁都逻些（今之拉萨），听说是为了迎娶文成公主（Princess Wencheng），而开始在拉萨河谷突起有海拔 3770 公尺高的红山上，依照观世音菩萨的刹土形状兴建了有 999 间房

屋的皇宫——布达拉宫，为如今海拔最高的古代建筑。其实松赞干布迎娶的目的，主要也是为了引进唐朝和尼婆罗（尼波罗、雅木布 Yambu 王国，今尼泊尔）先进的生产与工艺技术，以及较优秀的文化，恰巧两位公主都将佛教带入。可是佛教在吐蕃的发展，主要还是靠七世纪时的尺尊公主与八世纪初嫁入西藏的金城公主的影响。

贞观十五年（西元 641 年），吐蕃第三十二代赞普弃宗弄赞（Srontsan Gampo，松赞干布）迎娶文成公主以来，唐朝由吐蕃逻些（拉萨）经尼波罗到天竺摩揭陀国的路线已开通，当时赴印度的玄奘，往返都经由此路，此路又与吐蕃西南的“麝香之路”相接，可通往罽宾。贞观二十一年（西元 647 年），尼婆罗使者进献唐朝波凌（即菠菜）、醃菜、浑提葱，即经此新路。而一直到元朝以前，西藏所崇奉的是「宁玛巴派」（红教），称为旧密教，尊莲华生大士为教主。

西元 1260 年，元世祖忽必烈即帝位后，即授封二十五岁的八思巴为帝师“大宝法王”，领总制院事，统领天下释教，并将西藏地区的政教两权，正式授予「萨迦派」（花教）法王管理。萨迦法王成为西藏地区最高的统治者，是西藏「政教合一」的开端。

明代时西藏则以「噶举派」（白教）为领导中心，后来「大宝法王」的地位就显得特别的高尚。直到明思宗崇祯十五年（西元 1642 年），“格鲁派”（黄教）的五世达赖喇嘛（Dalai Lama，生平为西元 1617-1682 年）阿旺·罗桑嘉措成为西藏最高宗教领袖，政权及于蒙古，才正式开始「教政合一」制度，以宗教治理国家，一直持续到现代。早在唐朝时期，红教大大影响了西藏王朝，然后元代时轮给花教，明代则是白教的天下，而黄教从明末掌权至今，看来四大教派，各有其兴盛时段。

布达拉宫始建于一千三百多年前，当时最高只有九层，虽没有目前的高度，但铺陈的面积却比现在大得多。当时红山和药王山相连，布达拉宫的宫室曾遍及两座山峦。松赞干布和文成公主相际去世后，西藏曾发生一场动乱，许多宫殿曾遭火焚。一百多年后，在赤松德赞（Chisong Dezang）时期又因为遭受雷击，布达拉宫几乎成为废墟，仅存法王洞和帕巴殿。

直到西元 1642 年，蒙古固始汗将西藏政权授与五世达赖喇嘛阿旺罗桑嘉措（Ngag dbang blo bzang rgya mtsho），三年后达赖喇嘛建立“噶丹颇章政权”（Ganden Podrang），又再过第三年，才在原址重修建筑宫堡式布达拉宫的「白宫」，作为三百多年来是西藏教政合一的中心，是达赖喇嘛起居生活和施政布教的宫殿。

清康熙二十九年（西元 1690 年），五世达赖圆寂已经第八年，行政长官第巴·桑结嘉措仍然对清廷隐瞒，谎称五世达赖“入定”。该年即开始动工修建「红宫」，清朝及尼泊尔均派出百名以上工人参加修建。此后经历代达赖喇嘛的小规模修建，于西元 1936 年，修筑了第十三世达赖喇嘛的灵塔，布达拉宫才有如今的规模。

西元 1988 年，西藏再度整修布达拉宫，如今早已全部完成焕然一新。目前宫内有历代达赖喇嘛的灵塔，其中建于西元 1690 年的五世达赖灵塔，称为“南瞻部洲庄严灵塔”，

塔身用了黄金十一万九千多两，灵塔四周镶嵌无数珠宝，有一千五百余颗钻石，又有翡翠、琉璃、珍珠、玛瑙以及红绿宝石无数。十三世达赖喇嘛的灵塔称为“妙善如意灵塔”，塔身则用了黄金一万八千多两。

「拉萨」藏语意为圣地或佛地，“布达拉”的梵语即“普陀落迦”是观世音菩萨圣地的意思，所以布达拉宫被视为是观世音菩萨的第二刹土，并且认为“达赖喇嘛”就是观世音菩萨的化身。拉萨城南有一座拉母拉措圣湖，是摄政喇嘛观看预兆幻象的所在，湖影所显示，可以提示新转世的祖古降生的地点。

布达拉宫这座有一千三百多年的历史古城，它体现了西藏古代“碉楼式”的宫殿风格。主楼十三层，总高 117.19 公尺，东西长 400 公尺，南北宽 350 公尺，面积约十三万八千多平方公尺，大小房间有六百余间，全部为木石构造。布达拉宫的建筑群，好像有意依山势和阳光照射的周期而设计的，由各类大小经堂、达赖喇嘛灵塔殿、佛堂、僧舍等组成。白宫呈凹字形，从东到西结构紧凑，由低至高栉比鳞次；红宫居中，层次分明有致，整个布达拉宫形似双手捧着的一座佛塔。红宫上的屋顶有六个兽吻飞檐，四角鳌突的金顶，与金光耀眼的经幢交相辉映，每当阳光照射下显得熠熠生辉，美得令人惊叹、遐想无限。

在布达拉宫最中央，也就是红山最高点，保存有西元七世纪松赞干布时期修建的曲吉卓布和帕巴拉康。曲吉卓布曾是松赞干布静坐的地方，是一处岩洞式佛堂，内有松赞干布、尺尊公主和文成公主的塑像。帕巴拉康（圣者佛殿）也是早期的殿堂，曾是五世达赖喇嘛修法的地方。

这布达拉宫是一座艺术的殿堂、文物的宝库，珍藏有几十万件历史和宗教文物。西元 1989-1994 年，中国政府拨发五千三百万人民币维修布达拉宫，宫内各灵塔原先没有玻璃，现在都装了玻璃保护。同时将珍藏的经书登记造册。西元 2000 年，又派了九位专家勘察，发现仍有五十一处险情，预计隔年开始进行第二次维修。西藏博物馆于西元 1998 年落成，馆内收藏的文物，代表西藏的历史及文化的变迁。馆内还珍藏着用来（以抽签方式）选定转世灵童的金瓶。

大昭寺

唐太宗贞观十五年（西元 641 年），被藏人尊为「白度母」（White Darche、Tara）的唐文成公主，因“和番”嫁给吐蕃王弃宗弄赞（松赞干布），除带了三百六十部佛经及佛教文物外，并将中原特有的医术、建筑术、印刷术、酿造法、占卜术、阴阳五行、八卦算命等文化也传入今之西藏。文成公主协助被尊为「绿度母」（Green Darche、Tara）的尺尊公主（Bri-btsum，有译赤准、赤尊，是尼泊尔 595-640 年在位虔信佛教的盎输伐摩王 Amsvaman 的女儿），以精到的风水地理常识，克服恶劣的环境，建成了大昭寺。于是一千三百多年来，中土的风水地理学说，深深影响了西藏文化，使西藏人了解环境的良窳会影响修行。

第五世达赖喇嘛在《西藏王臣记》一书写说：「来自北方中土的大唐文成公主，她精

晓星算、风水等术，她观察西藏的地形，如一罗刹女仰卧的形状。她知道得在龙宫的上面，奉安释迦牟尼佛像来作镇压才好。……」[她（赤准公主）依照松赞王的吩咐，当即在山前的草原上修建庙宇。不幸的是，白天所修的建筑物，晚间即遭鬼神捣毁。只好命一女仆随带沙金一升作为供礼，请求文成公主推算细察建庙的地理风水。

文成公主依据中原的〈八十种五行算观察法〉来细推观察，而知道雪域西藏的地形，俨若罗刹女仰卧的形状。娥圻湖恰是罗刹女的心脏；红铁山好似那罗刹女心骨的形状。所幸湖的上面已决定安释迦牟尼佛像，而红山头已建筑有王宫来作镇压。……」文成公主如是替元配夫人尺尊公主安排建成了大昭寺，供奉尺尊公主从尼婆罗带入吐蕃的“米居多杰”（释迦牟尼八岁等身像）。

建于唐太宗贞观二十一年（西元 647 年）的大昭寺是供奉释迦牟尼佛的殿堂，藏语简称为“觉康”，此为藏地奉行佛法之始。大昭寺位于今之拉萨市中心的八廓街，八廓街是一个市集，由旅舍、商店、民宅所环绕成的一条街，大昭寺坐东向西（缅怀尼泊尔）一组建筑群，占地 251,000 平方公尺，大殿以方形的曼陀罗为地基型式，高四层，殿顶也是金顶，顶脊上闪光的法轮、卧鹿、金钟十分壮观。整座木石构造建筑物其飞檐兽吻，精美雕刻，二层的人字大叉梁的梁架、藻井结构，建筑风格既保存有藏族传统的建筑形式和特点，并融合了唐代建筑具有的浑厚古朴的风格。

大昭寺自古至今共经历四个阶段的整修，主殿是第一阶段时建造完成的，平面布置类似印度佛寺，以僧房院绕建中心主殿，与那烂陀寺的僧房院极为相似。西藏古文献记载：「大昭寺是以天竺嘎摩罗寺（Vikramasila，维讷罗摩尸罗寺）为模式。嘎摩罗寺是天竺大寺，即超岩寺。」，超岩寺是于八世纪后半叶，由波罗王朝达摩波罗王（法护王）所建，位在摩竭陀北部，恒河岸边的小山丘上。法护王时期那烂陀寺归属于超岩寺。

第二阶段是西元 755 年赤德祖赞去世后（金城公主早在十五年前因感染天花病去世），新赞普赤松德赞尚年幼时，西藏信奉“本教”的贵族权臣兴起首次的“禁佛运动”。由于汉僧和尼泊尔僧人被驱逐出境，全「吐蕃王朝」境内禁止信仰佛教，并将大昭寺改为屠宰场，也再度把文成公主带到西藏的释迦牟尼佛像埋在地下，后又取出送到吉隆。

接着朗达玛（西元 836-842 年在位，唐文宗与武宗时期）废止佛教时期（灭法期几乎达百年，此时期许多经典被埋藏在山洞或地下，才有后来“伏藏”的挖掘。）大昭寺遭荒凉闲置，并未摧毁，但成了乞丐房。这一阶段佛教只好靠在家方式传递，所以藏密有父子相承的系统。也因为“禁佛优本”，为求掩饰，遂将佛法教理渗入“本教”之中，造成后来真伪无法分辨。后来在附近另建了乞丐房，才清除了乞丐窝，同时将高 1.5 公尺高的鎏金铜制佛像迎请到上层，也兴建了中心殿外的围墙，并出现礼拜道。

第三阶段时间大昭寺与帕竹地方政权相始终，作了修缮。第四阶段前期是五世达赖时期和桑结嘉措时期。塑造不少的佛像、墙上绘制壁画；后期则是七世达赖罗桑格桑嘉措以后的建置，但用材窄小、单薄、程式化。

如今大昭寺最受信众敬仰的是觉康殿堂，更是西藏佛教各派共同的主经堂，也是全西藏人民心目中最神圣的寺庙。目前觉康所供奉的「觉卧佛」高 1.5 公尺，原是文成公主从唐地带入西藏的“觉阿佛”像——释迦牟尼佛像。松赞干布死后，文成公主将“觉阿佛”封藏埋入小昭寺地下有两代人之久。（另有一说：唐朝入兵吐蕃，怕被抢走，于唐高宗永徽三年，西元 652 年移至大昭寺，藏于明鉴门内，并堵其门画以妙音佛作为伪装）

直到唐睿宗景云元年（西元 710 年），唐金城公主嫁给第三十六代赞普赤德祖赞，远嫁到吐蕃，也引进更先进的文化进入吐蕃，藏人对金城公主的爱戴如同对文成公主一般。金城公主入藏后，热心佛教事业，才把被封藏的释迦牟尼佛十二岁等身像迁到大昭寺供奉，再把尺尊公主携来的“米居多杰”佛像移至小昭寺供奉。并且安排汉僧侍奉香火，举行正式的佛教仪式。此觉阿佛像至今仍吸引着藏族、蒙古族、羌族、裕固族、土家族乃至印度、锡金、尼泊尔、不丹等国的信众，不远千里前来朝拜。

大昭寺珍藏着七世纪以来的历代文物等等，除松赞干布、文成公主、尺尊公主等人的塑像外，其重要者如下：

释迦牟尼佛的锦绣像，相传是文成公主亲自绣成带到西藏的，已有 1300 多年的历史。

“唐蕃会盟碑”，又称“长庆会盟碑”或“甥舅和盟碑”至今仍屹立在寺前，是西元 823 年，唐穆宗长庆三年所立，为赤祖德赞（西元 704-755 年在位）纪念长庆元年至二年间的唐蕃会盟所建之碑。碑文申明“舅甥二主商议社稷如一，结立大和盟约，永无渝替，神人俱以证知，世世代代，使其称赞。”

明灭元以后，西藏的僧俗领袖纷纷上缴元朝的旧敕印信，换取明朝的新敕印信，以表示归顺，因此明朝天子采“怀柔厚赏”的策略，继续接受西藏的臣服。此幅明代唐卡，两幅上有“大明永乐年施”六字题款，一是胜乐金刚，一是大威德怖畏金刚，于明永乐十七年（西元 1419 年）明成祖派杨英等 120 人组成的使团赴藏时，送给大昭寺的。

“金瓶擎签碑”，清乾隆帝为避免认定大活佛转世（reincarnation）灵童的弊端，规定达赖班禅及各大呼图克图活佛转世，在认定灵童时必须在皇帝赐给的金瓶里，将灵童们的名字写在签上，再由驻藏大臣擎签认定，而刻石立碑于大昭寺前。（乾隆在御制《喇嘛说》一文提到：兹制一金瓶，送往西藏，于凡转世之呼毕拉罕，众所举数人，各书其名置瓶中，掣签以定，虽不能尽去其弊，较之从前，一人之授意，或略公矣。）

“金奔巴瓶”，即金瓶，是清高宗于乾隆五十七年（西元 1792 年）所赐。瓶高 34 公分，以莲瓣纹、如意纹与缠枝纹等图案雕饰，外包五色锦缎织成的瓶衣。瓶内插有签筒，筒内放置五支如意头象牙签。此瓶原供奉在宗喀巴（Tsongkhapa，生平 1357-1419 年）像前，两年前已改放西藏博物馆珍藏。（以上签即签，两字常互见）

哲蚌寺——西藏格鲁派六大寺的首寺

哲蚌寺（Drepung Monastery）是拉萨“黄教”（Gelupa，格鲁派）三大寺之一，位于拉萨西北 5 公里的根培乌孜山南坡上，其三面高山环绕，寺院是依山势层迭而建，占地 25 万平方公尺，可以号称是“全世界最大的佛寺”。初建于明永乐十四年（西元 1416 年），是宗喀巴大士的弟子绛央却杰（意为妙音尊）·扎西贝丹所建。到了五世达赖喇嘛阿旺·

罗桑嘉措时代也曾进行了扩建。

哲蚌寺住持根敦嘉措（生平为西元 1475-1542 年）圆寂后，三世达赖喇嘛索南嘉措（生平为西元 1543-1588 年）是寺内上层僧侣以公认的活佛“转世灵童”进入哲蚌寺的。据说元朝被推翻后，蒙古土默特部（Tumed）的汗王俺答汗（或译阿拉坦汗 Altan Khan，是成吉思汗第十七世孙）因一生征战杀人无数，至晚年时想皈依佛教，联系后邀请“格鲁巴”（Gelugpa sect or school，俗称“黄教”）领袖索南嘉措前往青海传法。

西元 1580 年，顺义王俺答汗封索南嘉措为“圣识一切瓦齐尔达喇·达赖喇嘛”，蒙古语“瓦齐尔达喇”是“执金刚”的意思、“达赖”是指大海，此尊号意思是说索南嘉措对显密佛学智慧如海、成就超凡，为“达赖喇嘛”称号的开端。

藏族有一个传统的节日「雪顿节」，藏语「雪」指的是酸奶，「顿」是宴会的意思，所以「雪顿节」就是藏族的酸奶节。据说哲蚌寺于每年六月三十日「雪顿节」的晒大佛（应是“展大佛”）绣像之场景是世界奇观之一，总是吸引成千上万的藏人和观光客，十分热闹。哲蚌寺的喇嘛为了表达对释迦牟尼佛的一片真诚，召集了拉萨地区会刺绣的少女花了八十天的工夫完成的，是哲蚌寺的珍品。白墙红瓦的哲蚌寺全名为“吉祥米聚十方尊胜洲”，藏语“哲蚌”就是“米聚、大米堆”，象征繁荣。“黄教”转世灵童的制度起自札什伦布寺的根敦嘉措。根敦嘉措二十岁时与另一个领导人益西孜摩不和，便离开来到哲蚌寺学经。这是达赖喇嘛转世系统与哲蚌寺发生联系的开始，从此历世达赖喇嘛都以哲蚌寺为母寺，并且是黄教的圣地。

哲蚌寺最重要的建筑有措钦大殿（主要大殿、大法堂，如同大雄宝殿）、四大扎仓（僧院）、甘丹颇章宫（二至五世达赖喇嘛的寝宫）以及五十个康村。措钦大殿位居哲蚌寺的中心，室内面积 1850 平方公尺，竖立 183 根方形大木柱，四周没有窗户，只靠顶部中央的一个天窗，投射一束光线照在佛像上，营造出神秘的气氛。殿内可容喇嘛约七千七百人诵经和进行仪式，是藏族地区最大的经堂。

大殿也是藏经楼，还有镇寺之宝——一个据说是释迦牟尼佛用过的法螺。殿前门廊由八根大木支撑，门廊逐级下二十四阶为辩经场。从各扎仓考取出来的准格西（善知识），必须在此辩经场答辩顺利获胜后，始能参加大昭寺传召时考取格西的资格。措钦还设有两名“协敖”（执法者，俗称铁棒大喇嘛），维持全寺的纪律。过去每年正月祈愿大法会，都由铁棒大喇嘛接管拉萨市政，并维持秩序。殿内饰以幢幡宝盖、坐垫、坐具，依次排列着堪布、活佛、格西以及翁则、协敖的坐位。

措钦大殿主供“都嘎佛母”——大白伞盖佛母，据说有护国安民镇妖伏魔避邪的能力。殿中一尊藏名“斯希吉教玛”的释迦牟尼佛像，是以五百两白银制成，装藏有“金寂佛——拘那含牟尼佛”的舍利子、头发、法衣、法冠。

其后殿正中供奉一尊两层楼高的鎏金弥旺强巴佛（Buddha of the future，Jampa，Maitreya），左侧配殿是三世佛殿，藏语“堆松拉康”，为哲蚌寺早期的建筑，供奉着过

去“燃灯佛”、现在释迦牟尼佛和未来“强巴佛”（弥勒佛）；右侧配殿内供奉着各种佛经。大殿西侧“龙崩康”全是灵塔，从南面开始第一、二座即“龙崩”神塔（每年有为十万龙神超荐升天的祈祷活动）。另有银塔三座，中间一座是第二世达赖喇嘛的灵塔，左右两塔则为哲蚌寺的祖师塔。

措钦大殿二楼南厅是全寺总管拉期堪布的办公处；东侧是甘珠尔拉康，藏有多部的《甘珠尔藏经》（称佛部，是正藏，收入经、律和密咒三个部分），有康熙年间的木刻经文和第巴·洛桑土登用金汁抄录的《甘珠尔大藏经》，有云南土司赠送的理塘版《大藏经》；三楼有祖师殿、藏经阁和强巴通真佛殿，供奉着强巴佛八岁的铜像，佛像前还供奉着一个海螺，传说是释迦牟尼佛的遗物，作为镇寺之宝；四楼主殿“觉拉康”主供释迦牟尼佛的说法像，两旁还供有银塔十三座。侧殿为阿罗汉堂，内供佛教中的历代祖师和阿罗汉的像，并供有哲蚌寺主要大活佛的报身像。

哲蚌寺建寺后有七个“扎仓”，后来合并为四大扎仓，分别是果芒扎仓、洛色林扎仓、德央扎仓和阿巴扎仓（专修密宗）。扎仓由堪布主持，堪布之下设有翁则、格规、强则等职事人员。扎仓下是多少不等的“康村”和“米村”等基层管理机构。

甘丹寺——黄教的祖寺

甘丹寺是拉萨三大寺之一，也是“黄教”六大寺之首。位于达孜县境内的旺固尔山拉萨河南岸卓日窝切的山坳，距离拉萨东方 57 公里。始建于明永乐七年（西元 1409 年）的甘丹寺，是黄教创始人宗喀巴大士在贵族仁钦贝和仁钦伦布父子的捐助下创建的第一座格鲁巴寺院，全名称“甘丹朗杰林”，亦称“甘丹强巴杰维生林”，“甘丹”意为兜率天，是弥勒菩萨正教化的世界，所以寺名有译为“喜足尊胜洲”，或“极乐寺”或“具善寺”。雍正十一年（西元 1733 年）清世宗赐名为“永寿寺”。

甘丹寺总占地达十五万平方公尺，建筑面积为 7.75 万平方公尺。佛殿经堂林立，鎏金房顶高耸，僧舍密布，灵塔坛城雄伟壮丽，各种建筑依山而建，层层迭迭形成一个小山城。措钦大殿是创寺至今留下最古老的建筑，面积 1,600 平方公尺，面宽 43.8 公尺，进深 44.7 公尺，殿内有 108 根大柱，可容 3300 名喇嘛同时诵经。西元 1720 年由藏王加盖了金顶，西元 1749 年由晋美多吉进行扩建，才有如今的规模。殿内的主尊是未来佛“强巴佛”，后来增供宗喀巴大士等的鎏金铜像。

宗喀巴大士和历任甘丹赤巴生前起居、修习密法的寝殿即“赤妥康”，也是创寺时所建。西元 1720 年索朗多吉进行了扩建，七世达赖喇嘛格桑嘉措时期加盖了金顶。殿内主供文殊师利菩萨、尊胜佛母（藏语“措道那木玛雅”）、大白伞盖佛母（藏语“都嘎”）等鎏金铜像。另外还有设有“黄教”的密修坛城，即密集金刚（藏语“桑旺夺巴”）、大乐金刚（藏语“顿曲”）、大威德金刚（藏语“继吉”）、金刚手佛（藏语“多吉恰”）等四座密修坛城（藏语“金科”）。因为殿内仍保存有宗喀巴大士和历任甘丹赤巴的衣物，所以也称为“存衣殿”。

措钦大殿左侧的羊八键经院，面积约 800 平方公尺，高四层，殿内有 72 根大柱。殿内后墙有一块印度羊八键地方飞来的巨石，殿即以此为名。本殿为主要护法神殿，正中供观世音菩萨化身的“吐旺慈诚玛”鎏金铜像及坛城。经院内还建有护法神殿，主供一尊狰狞面貌的大威德怖畏金刚外，还有“当钦曲杰”、“大黑天”、“桑旺夺巴”等 32 尊像，左有吉祥轮胜乐鲁意像 62 尊，右有瑜伽本尊金刚界 13 尊及三座坛城。

这些坛城都是鎏金铜制造，而神佛都是白银铸造，雕塑精细，装饰得金碧辉煌，墙上壁画、幢、幡十分优美，柱体梁枋华丽异常。经院的最高层为宗喀巴大士的灵塔祀殿，称“色懂康”，面积达 360 平方公尺，高三层。西元 1420 年，宗喀巴大士圆寂后次年，其法位继承人弟子贾曹杰·达玛仁钦（1364-1432）等修建了此殿，保存了宗喀巴大士的遗骸。西元 1430 年，克珠杰·格列贝桑继贾曹杰之后为第二任甘丹赤巴。在格鲁巴寺院集团形成之后，在建立班禅活佛系统时，克珠杰·格列贝桑被确认为第一世的班禅喇嘛。后来黄教的“师徒三尊”就是宗喀巴大士、贾曹杰·达玛仁钦与克珠杰·格列贝桑。

色拉寺——西藏格鲁派的名寺

色拉寺与哲蚌寺、甘丹寺是拉萨三大寺之一，兴建于明永乐十七年（西元 1419 年），位在拉萨北部 3 公里的色拉乌孜山南麓。藏语“色拉”是野蔷薇花，因为色拉寺依山建筑在一片野蔷薇花盛开的地方，又名“蔷薇寺”。另说却是“冰雹寺”，因为寺兴建正奠基时下了一场较猛的冰雹。

色拉寺建筑宏伟，屋宇比联，重楼迭阁，十分壮观。是由宗喀巴大士的弟子绛钦却杰·释迦也施（释迦益西，生平年为西元 1352-1435 年，被明成祖封为“大慈法王”）在柳乌宗贵族朗卡桑布的捐助下修建完成的。释迦也施曾赴南京受到明永乐帝的欢迎，举办了盛大的宗教活动，还为永乐帝灌了长寿顶。所以释迦也施也利用永乐帝赐给的大量财物来修建色拉寺。

释迦也施圆寂六年前赴北京觐见明宣宗，治好了皇帝的病，还为宣宗的祖父荐福，明宣宗赐封他为“万行妙明真如上胜清净般若弘照普应辅国显教至善大慈法王西天正觉如来自在圆通佛”，简称“大慈法王”。他还到蒙古、五台山、青海等地讲经说法，并在北京法源寺修建了喇嘛佛殿，在五台山修建了圆照寺，在青海修建了马营灵藏寺。成为历史上“格鲁派”在内地修建的第一批寺院。后来他在返藏途中圆寂在青海卓摩喀。明廷为怀念“大慈法王”，便在下令卓摩喀建造喇嘛寺，赐名“弘化寺”，并颁敕护持。而寺内修建有“至善大慈法王塔院”，收藏了释迦也施的舍利子。

色拉寺在十八世纪时，固始汗对寺院进行了扩建，使它成为“格鲁派”（黄教）的六大寺院之一。其主要建筑为措钦大殿，则是西元 1709 年，由继位的拉藏汗直接赞助修建的。寺内绘满有各种色彩缤纷的壁画，存放各种佛像、唐卡、法器、供器、经幡、经幢；还有明朝永乐年间中央赐给的贵重文物等等，如朱砂汁书写的汉藏对照《大藏经》，金汁写成的《大般若经》，白檀香雕刻的十六罗汉像，以及金汁绘制的释迦牟尼佛转法轮的卷轴画，保存至今都很有价值。色拉寺共有麦巴扎仓、结巴扎仓、阿巴扎仓及三十二个康村，

喇嘛人数曾高达九千人。色拉寺有“西藏少林寺”之别称，因曾有训练喇嘛武僧之故。

色拉寺的措钦大殿内建有四个“拉康”（佛殿），即乃堆拉康、甲央拉康、宗喀拉康和土其拉康。凡具有佛法僧三宝的地方才称得上拉康。措钦下设三个扎仓，即阿巴扎仓（专修密宗）、麦巴扎仓和结巴扎仓（专修密宗）。

据说十五世纪时，从印度飞来一支金刚杵，人称飞来杵，藏在色拉寺山上的色拉则小寺内。后来由结巴扎仓堪布迎入该扎仓丹增护法殿中供奉。此杵具有神力，连达赖喇嘛于每年十二月二十七日的「色拉崩钦节」都还要与金刚杵碰头加持，当天众人都希望能受到击头加持，无机会者还会望空叩拜，意想获得金刚宝杵的加持。

小昭寺——上密院

藏王汉妃文成公主在协助建造大昭寺时，另由汉地木工及塑匠在拉萨城北修建了小昭寺，藏语称为“甲达绕木切”，据说大殿之地本是龙宫所在。此寺位在八廓街以北约 300 公尺，以汉地庙宇为模式，结合藏地建筑的特点，建成极为壮观的重楼迭阁。寺门向东（怀念唐地家乡），唐时引进的柳树、白杨成排。寺中原供奉陪嫁的与释迦牟尼十二岁等身的“觉阿释迦像”，后来因怕被唐朝派入吐蕃的兵所抢，改藏在大昭寺，而把大昭寺原供的与释迦牟尼八岁等身的“米居多杰”，藏在此寺。事件结束后，被称为（搬）“不动金刚”的释迦牟尼佛像，因神谕告知不愿被移至大昭寺，所以继续供奉在此寺，并建造有自成五位一体现之观音菩萨像等。

《玛尼宝训》记有同时建成的大、小昭寺的型制：「墀尊公主所建之大昭寺，形如覆斗之形，文成公主所建之小昭寺，形如狮子之上颚骨。」有一千三百年历史的小昭寺，其整修的遭遇，完全相同于大昭寺，也历经四阶段。因曾几度遭到火灾，今天的小昭寺原貌虽未尽失，但早年实物已难追寻。现在的主殿占地 3940 平方公尺，高三层，其大经堂可容五百名喇嘛同时诵经。殿前建有护法神殿，殿后建有三十公尺高的佛塔。主殿四周立有三百个黄铜玛尼筒（古拉），可让信众入寺绕殿时三转玛尼筒用。殿之二、三楼都是僧房，并设有经堂。主殿顶端是飞檐翘角的鎏金铜制作的大金顶，曾于文革时期被毁，于西元 1987 年修复。此大金顶为歇山式，承托在斗拱之上，垂脊末端套有摩羯鱼头套兽。殿内门窗、壁画、柱子均为藏式风格，整个建筑呈现藏汉风格的巧妙结合。

小昭寺又名“上密院”，藏语称「居堆巴扎仓」（举堆札仓），意是“续部经堂佛学上院”。早在西元 1464 年，由本来在拉萨河上游弘传密宗的贡嘎顿珠得驻小昭寺后，就更名为“上密院”。目前是“格鲁派”上部地区弘传密法的寺院，为最高学府之一。在上、下密院修学的喇嘛，每天要上四堂殿，无论寒暑都要赤足坐在鹅卵石地上修练。

下密院——格鲁派的主要寺院

下密院在今拉萨市的北京东路，藏语称「居麦巴」（举麦札仓），意为下部地区弘传密法的寺院，系由宗喀巴大士的弟子杰尊·喜饶僧格创建于西元 1433 年。寺地面积为 2100

平方公尺，寺的主殿有四层，房舍七十余间，底层的大经堂面积 880 平方公尺，可以容那五百人同时诵经。殿堂有四十八根大柱，正中四柱直通达第三层，以承托高敞天窗。后佛殿供有宗喀巴、贾曹杰、克主杰三师徒的圣像，高约十公尺。文革时，本寺亦遭破坏，已经由政府专款修复完成。

本寺是“藏传佛教”弘传密宗教法的最高学府之一，凡是在拉萨三大寺已取得格西学位的僧人称“佐仁巴”，虽有学过显教而尚未取得格西学位的称“介仁巴”，相当于旁听生。若有格西学位并志在密宗方面进一步深造者，就必须进入“下密院”研习密宗。

聂塘寺——印僧阿底峡圆寂的寺院

聂塘寺藏人称为“卓玛拉康”，是主殿供奉着“度母”卓玛佛像而名之。本寺位于拉萨西南 30 公里拉贡公路旁曲水县聂当乡境内，为西元十一世纪时来自天竺扎护罗国（今孟加拉国首都达卡附近）的高僧阿底峡（玛麦哲耶喜，殊胜，曾是印度波罗王朝时代超岩寺住持之一，生平西元 982-1054 年）尊者所建。阿底峡在宋庆历二年（西元 1042 年），先应古格阿里王益西沃·绛曲微的邀请，来到西藏传教，先在阿里传教三年，后在后藏传教九年。

聂塘寺坐西朝东，大门内为以石铺地的庭院，南北两侧是管理寺务者的住房。正殿有宽敞的檐廊，檐廊左侧尽头有两座白塔，白塔修建在地平面下，只剩塔刹部分露出地面，型制较为特殊。一为阿底峡的衣冠塔，一为大弟子仲敦巴·嘉瓦那的衣冠塔。在其檐廊两端是连通正殿后面的转经道。

正殿有三个佛堂：主殿卓玛拉康，南配殿为良杰拉康，北配殿为扯巴拉康。卓玛拉康主供“度母”二十一尊，为应各种不同的救度，每尊的衣着、颜色、形像各不相同，均显得秀丽端庄。并有佛塔一座，正龕供奉释迦牟尼佛，两侧有十大弟子的立像。

良杰拉康主供佛塔“朗杰曲登”（降魔塔，意为胜利宝塔），是为纪念释迦牟尼佛战胜魔军而建，高十公尺。扯巴拉康主供长寿三尊（即无量寿佛、白度母、尊胜佛母），佛龕雕塑飞天等天神，极为精美华丽。据说扯巴拉康是最早的一座佛堂，为阿底峡生前所建，他圆寂以后，仲敦巴才扩建成如今的聂塘寺，阿底峡尊者的灵塔即建于此。

热振寺——西藏佛教噶当派的祖寺

热振寺在林周县东北方的热振藏布江附近，由拉萨市向东进入达孜县，越过拉萨河的达孜大桥，可以转入林周县。“林周”的藏语意为“天然形成的地方”，热振寺被森然林立的柏树包围着，系“藏传佛教”噶当派（俗称老黄教）的祖寺。“噶”是佛语（经、律、论三藏）的意思，“当”是教诫或教授的意思，“噶当”意为一切佛语皆是对僧人修行全程的教导。

“噶当派”的历史仅次于“宁玛派”，是仲敦巴在西元 1056 年建立热振寺时，以本寺

为基地所创立的教派。仲敦巴在扩建了聂塘寺以后，受藏北当雄一带人士的邀请前来弘法，于是仲敦巴带领阿底峡尊者的其他弟子连同阿底峡尊者的遗体一起搬到热振地方，同年修建了热振寺，将阿底峡尊者的遗骨供奉在热振寺的银塔中。

仲敦巴死后，其三大弟子各自创立了教典派、教授派和教诫派。“噶当派”主张以先修显教为主，后兼修密教，显密不应相互攻击，而应当相互补充。“噶当派”在十五世纪后归入了“格鲁派”。

西元 1239-1240 年间，元太宗次子库腾汗派大将道尔达·达尔汗征服西藏，因热振寺的喇嘛反抗蒙军，所以热振寺被焚烧过，今之热振寺是当时重新整修的。热振寺意为翘角寺，也称更培林寺，清乾隆三十五年赐名“凝喜寺”，占地 25 亩，坐北向南。

主殿为经堂，四周还有若干供奉佛像、经卷及宗教用品的小经堂；经堂内外似有墙壁两层，内层是以《甘珠尔》和《丹珠尔》的置经架相隔，外墙为石头砌成；经堂后面建有森康，是供达赖喇嘛和摄政王巡游时的驻锡地。主殿西面有三层建的热振喇让（私邸）。其他东、南、北三面是僧舍，呈半月形相围。寺院周围有 5000 亩约 30000 株的参天古柏，树龄将近千年，让寺院显得神秘幽深。

白居寺——西藏佛教各派共存的寺院

藏南地区的江孜位于年楚河上游河谷平原，藏语的意思是“胜利顶峰”或“法王府顶”，是日喀则、萨迦和亚东通往拉萨必经之地。县里最著名的寺院就是白居寺（the Pelkhor Chode Temple），它座落在江孜城西北端的山坳里，三面环山，四周围以夯土城墙，设有城垛和御敌台。寺的全名是“吉祥轮上乐金刚鲁希巴坛城仪轨大乐香水海寺”，简称“班廓德庆”，即“吉祥轮胜乐大寺”，通称“班廓曲第”，意为“吉祥轮寺”。

西元 1390 年，明太祖洪武二十三年，大贵族江孜王帕巴贝之子贡嘎帕干为祭祀祖先修建了“桑波仁波林”佛殿，初名“江热寺”。西元 1414 年，明永乐二十年，贡嘎帕之子曲吉·绕登袞桑帕为还母愿，捐资请宗喀巴弟子克主杰主持扩建佛堂、僧舍，历时十年兴建了“白阔曲登”（白居寺），故改名为“白居寺”。

塔寺合一的白居寺的建筑群以措钦大殿和“白阔曲登”大菩提塔为中心，四周分散布置古巴、琴各洛、洛布干、德瓦金……等十七个扎仓和马林、荣康、甘登、凯居、巴久等佛殿，以及扎厦、僧居等建筑，总平面呈椭圆形。

白居寺的十七个“扎仓”分属西藏佛教的“萨迦”（Sagyapa，花教）、“噶举”（Kargyupa，白教）、“格鲁”（Gelupa 黄教）三个教派，而且能够和平共处，这就是白居寺独特之处，十分罕见。当时“格鲁派”尚未取得西藏的统治地位，对其他教派只能兼容并蓄；至“格鲁派”掌权以后，也未排斥他派，所以三派共荣于一寺。

三层高的措钦大殿，主经堂内有四十八根立柱，共成六十三间。殿内挂着各种丝绸唐

卡佛像，正中供奉一尊高八公尺的强巴佛鎏金铜像，据说用了一万四千公斤的黄铜。二层高的东西配殿收藏了闻名全藏的泥塑罗汉像，神态逼真，色彩华丽。三楼为无量宫殿，四周墙上绘满了壁画及罕见的六菱圆形莲花藻井。但都是在文革时期被大肆破坏，近年才修复完成的。

“白阔曲登”为寺塔合一的建筑，本塔是江孜与白居寺的标志，素有「塔中寺」之称，也称「十万佛塔」，又称“白居塔”，由布顿大师设计，历时十年，才于西元 1436 年建成。九层石木结构的塔身，塔中有着佛教一切的佛、菩萨，还有本教的图腾。西藏四大教派的祖师及著名喇嘛分别有专门的经堂供奉。

白居塔分为塔基、塔座、塔瓶和塔顶。塔基面积 2200 多平方公尺；塔座是莲花座，四面曲折二十角，座为四层，向上逐渐收缩，层迭而起；塔瓶为圆柱形，直径二十公尺，四周设有佛殿四间；塔顶部分为铜铸鎏金十三圈，表示十三重天，并由鎏金包裹的锥形的二十三个法轮围绕；宝顶为圆盖伞形覆盖。全塔九层，高 32.5 公尺，底层有释迦牟尼佛像，高十二公尺；一至四层供有各种佛、菩萨、度母、金刚、天王、诸天护法、密部本尊及坛城，共有七十七间佛堂。内有大门十二道，小门九十六道，共有一百零八道门；六层以上为圆形，塔内梯道螺旋而上至顶层，四面佛殿各有琳琅满目、稀奇珍贵的造像超过十万尊，所以有“十万佛塔”之美称。

白居塔也称「吉祥多门塔」、「菩提塔」。又其东西、南北的建筑外轮廓线与底宽相等，构成全等边三角形，构图严谨、雄伟稳重，是西藏群塔之冠。布顿大师把佛教八大塔的特点融于一体，在西藏传统艺术的基础上，吸收了汉地并融合了尼泊尔、克什米尔与印度等地的雕塑技术，塔内有一百九十二个雕塑；墙壁上的种种绘画，是不同派别的画匠的杰作，有最常见的密教符号和经文上的插图，共有九千八百多幅，合计十万余尊佛像，故成为西藏独一无二的珍品“塔中之最”。

札什伦布寺——历世班禅的驻锡寺院

距江孜仅八十余公里，位于后藏日喀则市（Xigaze，意为“最好的庄园”）的年楚河谷，能远远望见的寺庙就是札什伦布寺（Tashilhunpo Monastery），它是班禅喇嘛的驻锡所在。本寺始建于西元 1447 年，明英宗正统十二年，历时十二年。原先建寺时取名称“岗坚曲培”，意为“雪域兴佛寺”；建成后根敦珠巴改名称“札什伦布巴吉德经钦却唐皆南巴杰维林”，意为“吉祥宏固资丰福聚殊胜须弥诸方洲”。今简称“札什伦布寺”，也意为“吉祥须弥山寺”。

根敦珠巴是后藏萨迦人，他是第一位将黄教传到后藏的人，也是札什伦布寺的第一任寺主，更是第一任达赖喇嘛。西元 1600 年，万历八年，第四及五世达赖的戒师，首开“班禅”转世系统的四世班禅罗桑曲结于三十一岁时，受邀担任本寺第十六任法台。从此札什伦布寺成为西藏“黄教”之首，为班禅额尔德尼的驻锡地。日喀则曾为历时二十四年的噶玛王朝建都之处，后来成为后藏政治、经济、文化、宗教与交通中心，早在八世纪时，莲华生大士到日喀则弘法时就指出：「未来西藏中心在拉萨，再则为日喀则。」

经过历代“班禅”的不断扩建，如此铜佛高耸、金碧辉煌，寺内雕刻精美的宏伟建筑，终于成为后藏地区政治、宗教、经济、文化的中心。札什伦布寺建筑面积近十五万平方公尺，有三千多公尺的围墙环绕，其主殿可容喇嘛 3800 人，供奉着根敦珠巴为纪念他的剃度师希饶僧格所精制的释迦牟尼鎏金佛像，两侧有佛之八大弟子。

大殿左为强巴佛（未来佛弥勒）殿，供有高十一公尺的强巴佛像，此像是请尼泊尔雕塑师来帮忙，为藏尼匠师的共同杰作。大殿右为度母佛殿，供有高二公尺多的白度母，白度母脸上有三眼，手足各有一眼，所以又称“七眼佛母”。白度母背后有二十一尊度母的壁画。

另外，还有一座尼德女神殿，殿内正中供奉着释迦牟尼佛的塑像，后墙上的诸龕洞分别内塑十八罗汉。殿左陈列旗幡、剑戟、弓箭，殿右供奉着尼德女神，她是一位护方神。大经堂旁的甲啦拉康堂是“汉拉康”佛堂，供奉有清朝乾隆皇帝的画像，画像前方是「道光皇帝万岁万万岁」的长生禄位，是证明后藏班禅与清朝臣属关系的佛堂，为西藏其他地区所没有的佛堂。堂中还珍藏了以黄金为原料手书的《甘珠尔经》。

札什伦布寺西侧，还有一座第九世班禅曲吉尼玛于西元 1904 年所修建的强巴佛殿，殿高三十一公尺，面积达 862 平方公尺，分为莲花殿、腰部殿、胸部殿、面部殿和头冠殿等五层。每层顶角各有卧雄狮一只。殿内为预祝五亿七千万年后（显教则说是五十六亿七千万年以后）降世的强巴佛所造铜像，总高 26.7 公尺，黄铜佛像身高 22.4 公尺，佛手中指长 1.2 公尺、粗 1 公尺，肩宽 11.5 公尺，耳长 2.8 公尺，脸部宽 4.2 公尺，手掌宽 1.6 公尺，脚板长 4.2 公尺，鼻孔可以容纳一个成人。此像使用紫铜 32 万多市斤，黄金 8000 余两，佛像眉间镶有三十一颗大小钻石，并用大量珍珠、琥珀、珊瑚、松耳石等装饰物修造，据说此尊铜像可说是世界上最高大的室内镀金铜像。

札什伦布寺建有第一世达赖和四至十世的班禅喇嘛的灵塔，其中最华丽的是四世班禅的灵塔和五至九世班禅合藏的灵塔祀殿。此殿由第十世班禅建议建造的，完成于西元 1988 年，命名为“班禅东陵札什南捷”。其总面积为 1933 平方公尺，高 33.17 公尺。屋顶用紫铜鎏金覆盖，有法轮、金羊装饰的小金塔顶，错落有序的照耀在日光下，十分耀眼。可是第十世班禅却在次年的开光典礼后，因操劳过度，心脏病发而圆寂。

中国政府为了纪念第十世班禅，拨出专款 6404 万元、黄金 614 公斤、白银 275.22 公斤，以及其他各种材料，为修建灵塔殿。这命名为“释颂南捷”的新殿，意为天、地、人间三界圣者的灵塔祀殿，于西元 1990 年始建，三年后落成开光。大殿总面积为 1933 平方公尺，高度为 35.25 公尺。祀殿主体为钢筋混凝土框架结构，外墙以花岗石砌成，殿墙后度达 1.83 公尺，具有耐八级强震的要求。

虽然整个建筑仍是西藏古代的宗教建筑风格，但是已采用现代的施工材料与技术。灵塔本身的面积有 253 平方公尺，塔身高 11.55 公尺，以金皮包裹，遍镶无数珠宝，还有大陨石一颗，以及金制的嘎屋（内装佛像的护身物）、粮食、干果、佛经、袈裟、唐卡等宗

教用品，宛如生前还能享用。

札什伦布寺寺后山东面有展佛台——晒佛台，高三十五公尺，宽四十公尺，用石块砌建而成。于每年藏历的五月十四至十六日是展晒大佛的日子，连续三天的晒佛及跳神活动，分别晒无量光佛像、释迦牟尼佛像、强巴佛像，为十分热闹的活动。

萨迦寺——西藏佛教萨迦派的主寺

从日喀则西行到拉孜县的占宗后，再转往东南可到达元代曾为西藏首府的萨迦县萨迦镇。藏语“萨迦”（Sakya）意为灰白土，因在灰白土地上盖的寺院，所以也取名为萨迦寺，为“萨迦”派的发源地。本寺四周为紫红色的城堡围绕，矗立在盆地的中央，占地一万四千平方公尺，是西藏唯一建在平面上的寺院。萨迦派的法主活佛是“世袭制”，由父子伯侄相传，可以娶妻生子。此派的教法次第为「最初舍非福，中断于我执，后除一切见，知此为智者。」

为什么称此派为“花教”？据说建寺时，请了许多汉、蒙族的匠师，环寺一周建了高大的胸墙，墙上间隔涂了紫红、白、黑三道颜色，紫红色代表文殊，白色为观音，黑色是金刚手。这三色成了萨迦派的标志，有人说三色成花，故称为“花教”。

昔日以仲曲河为界，萨迦寺分成南北两寺，北寺毁在文革时，现仍为断垣颓壁之废墟。南寺是沿仲曲河南岸修建，始建于西元1268年，呈正方形布局，鸟瞰如坛城。是由昆·八思巴（萨迦寺第五祖，元代第一国师、帝师）在元世祖忽必烈的支持下，授意萨迦本钦释迦桑布集13万户之人力、物力所修建而成。此寺为元代所建宛如「城堡式」的宏伟大殿堂，城墙上有垛口，四周有碉楼，城外有护城河，让人感受到备战的气氛。因为大家一致认为南寺要具有易于防守、防火的特点，兴建前便在本波山和巴钦颇章山各架一炮向山下打石选点，结果一石落大殿前左侧；一石落在大殿内广场中央，却涌出泉水，成为祥瑞吉兆，就决定在此地兴建南寺。

萨迦南寺的主体为“拉康钦莫”，碉房式建筑十分雄伟壮观，南北宽84.8公尺，东西长79.8公尺，高24.3公尺。殿内有巨柱108根，为一天井式的独间大堂，可同时容纳一万名喇嘛。寺内有历代萨迦法王灵塔，寺周围有拉康拉章、僧舍、厨房等附属建筑。

萨迦南寺有上万平方公尺的元代壁画，其中以萨迦法王像和曼陀罗最有特色。而珍藏之许多文物，数量之巨在西藏堪称“第二敦煌”，是元代八思巴时期集中卫、藏、康三地的缮写家，用金汁、银汁、朱砂和墨汁抄写而成的经卷。其中有一部号称世界最大的经书《菩提江格朗玛》，宽1.3公尺，高1.7公尺，厚1公尺。

寺内共计经卷四万五千余部，仅大堂内就藏有元代上万部以上的佛教经典。还有上万卷的天文、地理、历算、医药、文学、历史、哲学、戏剧、诗歌、名人传记、藏文文法、梵文文法等等藏书，也还保存着元代盔甲及元帝所赠送的法衣、织锦、靴等，都具有丰富的史料价值。

桑耶寺——藏史上首座三宝俱全的寺院

位于藏南拉萨东南三十英里，今扎囊县雅鲁藏布江北岸的桑伊，与泽当镇相望，矗立在哈布山下的桑耶寺（Samye Temple），全名是“桑耶敏久伦吉朱白祖拉康”，又译作“萨木央寺”、“三摩耶寺”、“三耶寺”“桑鸢寺”，藏语意为「幻现寺」（据说是神人共建，在一日夜之间完成；另说是莲华生大士（Guru Rimpoche, Padmasambhava）在手中示现寺院的幻影，藏王惊呼「桑耶」——出乎意料，而取名的），建于西元 762 年。另说是赤松德赞赞普的第三妃甲茂赞所建，妃所献之钟于今仍在，西藏古文献记为西元 799 年完成。

本寺又称「三阳寺」，是取「三阳开泰」的说法，为吐蕃前弘期规模宏大的中心佛寺。吐蕃第三十七代赞普赤松德赞经印度高僧寂护大师（希瓦措，即静命堪布，今印度比哈尔邦人，生平为西元 705-762 年）的建议，从天竺乌仗那国（Uddiyana，在巴基斯坦境内，今阿富汗与喀什米尔山区之间的斯瓦特 Swat 地区）迎请莲华生大士入藏弘法。而西藏史上所称的“师君三尊”就是赤松德赞、莲华生大士、希瓦措大师三人。

莲师来到桑耶地区，先修〈土地仪轨法〉，并平服妖魔鬼怪等恶势力，经阿闍黎菩提萨埵作了土地观察，并按照天竺飞行寺（即阿旃延那布尼寺；一说是波罗王朝在摩竭陀所建的欧丹达菩黎寺）的图样，按照佛教的宇宙观设计出须弥、十二洲、日月双星、周围绕以“铁围山”以表庄严，整个建筑群呈圆形，占地 2.5 万多平方公尺。

因为此寺融合了藏族、汉地和印度的建筑风格，而且下层建筑采西藏式，塑像仿吐蕃人脸孔；中层建筑采汉式，塑像亦仿汉人；上层则为天竺建筑式样，塑像仿印人，所以被称为「三样寺」。据说是在寂护大师的指导下，由艺术家嘉才普选取现实中的人物，塑造了不同的佛像，当时所塑佛像就有 78 尊。

西藏佛教与“本教”（有人称“笨教”，其实此派并不笨，〈大圆满法〉的祖师就有“本教”上师）的斗争，始于莲华生大士的入藏，佛教战胜“本教”以后，收编了“本教”的神祇作为护法神，同时也与“本教”互相渗融，许多“本教”的仪轨如禳灾送祟、召唤神灵、熏烟驱秽、焚魔焚尸、使用法术、咒语、仪式等等也被西藏密宗所引用。藏王还从中土、印度邀请高僧入藏住寺及传法，并鼓励贵族（gentry）子弟出家在桑耶寺修行，宣布吐蕃国一律尊信佛教，因此奠定了“藏传佛教”的“国教”（state religion）基础。

桑耶寺坐西朝东略呈金刚宝座式兴建，并以圆形的围墙围绕，象征世界的外围铁墙，呈现曼陀罗（藏语集阔，轮集、坛城）盘状的造型。全寺依旧图片显示当时宏伟壮观，有着完整的佛教宇宙的象征性空间布局。主殿乌孜大殿（乌策大殿）的北有米玛（日）庙，南有达哇（月）庙。

乌孜大殿的四角成直线延伸的地方，塔与殿角相距数十公尺处，原有四座表征各种法之塔，塔具有忏悔、安抚与镇魔的效用。现仅只能从壁画上看到，红塔、黑塔、白塔、绿塔四塔象征四方、四智及四大天王。四塔平面形状奇特风格各异，但在文革十年浩劫中，

全部被夷为平地，只能从壁画中去欣赏了。（今承德外八庙之普宁寺与北京颐和园中的松堂两座姊妹寺庙，都是在乾隆时代仿照桑耶寺建造的。）

记载说：位于东南角的是“白塔”，与北京北海的白塔型制相同，塔以石板石块砌成，其塔基与塔座均为方形，在塔基的方形墙面上立有代表金刚杵的 108 座小塔，塔身从腰部以上逐层内收如阶梯，座上是宽扁的瓶形覆钵塔身，设有龕门，宝刹上是十七环相等的相轮而不分级。“白塔”是大菩提塔，以狮装饰，有声闻之风格。供奉有从摩竭陀国王门前宝瓶中请来的舍利，及西藏先王的严密牟尼宝和五部经典。

位于西南角是“红塔”，用砖砌成，其塔基是八角形，塔座形方而实圆，状如覆钵，腰部以上呈环状纹，座上是覆钵形宝瓶塔腹。宝刹之上是两段相轮，下九环、上七环，塔身泛现红色光泽，故名“红塔”，因取长寿菩萨之风格，而以莲华为装饰。

位于西北角是“黑塔”，以条砖砌成，其塔基较高呈方形，塔身似为三层的覆锅，刹盘上托宝剑，有两级七环的相轮，上为瓶盖和宝珠。“黑塔”因以如来之遗骨为饰物，独具独觉之风格。

位于东北角的是“绿塔”，由绿色琉璃砖砌成，此种砖为粗砂烧制而成，质地坚硬，釉彩苍郁而富光泽，其塔基是方形，塔身由方形与十字形构成，塔基很高，沿数级台阶而达第一层，第一层四面各有三间佛龕，内有塑像。每面由明梯通第二层，二层四面各只有一龕室，亦各有塑像。第三层为覆钵宝瓶塔身，上有三级相轮，九、七、五环，伞盖上承宝瓶宝珠。“绿塔”以十六门为饰物，有法轮如来之风格。

大殿的东南西北原来分别建造了坚巴林、阿雅巴律林、强巴林和桑结林等四座神殿，代表着四大部洲，而四大部洲的附近，又建有八个小殿，即代表八小部洲。大殿南北还有日月二殿，象征日月二轮。

《桑耶寺简志》记载：「围墙周长 1,200 公尺，墙高 3.5 公尺，墙厚 1.2 公尺，墙上原有小型佛塔 1,008 座，现无一残存。」故知所有的建筑被圈在一个圆形围墙之内，围墙就是“铁围山”，隐喻着轮圆周备、圆满具足的意义，整座佛寺就是如此以佛教的宇宙观来布置的。可惜这大小十二洲，由于年代久远，又碰上十年文革浩劫，殿内主供的佛像、壁画等多被毁坏，已失去原来的面目，目前仍修建中。

唐德宗建中二年（西元 781 年），岁次辛酉，唐派大乘禅宗和尚摩诃衍与印度寂护弟子伽摩罗什（莲花戒）在萨木央寺开办三年盛大的辩论会，为了统治强悍藏族人的特殊需要，赤德松赞判定主张“渐修”的印度密宗辩胜汉地禅宗，认定禅宗教法为“邪门外道”。可惜莲花戒胜利不久被刺身亡，有些汉僧碰死石阶，自杀殉道，属于“顿悟”的汉地禅宗被禁止在西藏传播。

但是“藏传佛教”就开始有了基本的格局，而独自成为雪域特别的密宗，既不属于汉地佛教，也不同于印度佛教。不过，〈大圆满〉与〈大手印〉之西藏禅精深密法，反而获

得了开展的良机。（但另有一说此次辩论会，是在 792-794 年举行的）

《西藏王臣记》一书写桑耶寺说：「…藏王惹巴瑾（意为“有髻王”，即赤德松赞，生于西元 806 年）想，如能生起一切众生所有利益与安乐之门，要依赖佛的教证二法；如能住持教证二法，并能作出使二法宏扬光大的事业，要依赖僧伽。想到这里，他头顶长帛请僧伽安住。并且作出对每一僧人，以七个俗人来承事服役等的决定。这种比印度所有法王的事业还要卓越贤善的事业，佳话远传，美誉遍于四方。金城公主之子今西藏吐蕃王赤松德赞趁安禄山之乱，一度占领长安仅十四天，后被郭子仪击退。但直至唐末，河西陇右地方一直是吐蕃统治。

惹巴瑾王对于过去祖先诸王所建的寺庙，继续承事供养，并时常倍修。他又新建一座九层大寺，它的下三层用石料、中三层用砖料、上三层用木料来建筑。每层的飞檐、殿门、墙上的沿石、半环璎珞等都修得十分美观庄严。大寺的屋顶，风吹来时，从无边虚空中，引来形如伞盖的稀有云鬘。同时赞颂之声，犹如钟鼓齐鸣，响彻空界的天神耳鼓。

在这样无比的吉祥和增善的大寺，其上层，奉安佛像、佛经、佛塔等正三宝身、语、意之所依；中三层，住着译师和班抵达（班智达）们在这里诵阅经论，勤行闻思，并修禅定，而度着他们的岁月；下三层，有藏王和大臣们在那里敞开所有法、财、欲、解脱四部的千百大门，作出一切尊卑大众都浸润在那富饶安乐的甘霖中的事业。」

“乌孜勃来”大殿内围墙之中层廊道壁上，绘有〈西藏史画〉长达 92 公尺，被誉为西藏的《史记》。其中廊道壁上还有金城公主亲子〈宴前认舅图〉。大殿内左右两壁上的〈桑耶史画〉，详尽地描绘此西藏第一座出家僧院的建寺经过，其中还有〈文成公主勘舆图〉等，描绘西藏有关名寺的兴建由来。

敏珠林寺——西藏佛教宁玛派南藏传承的寺院

沿雅鲁藏布江南下可到达扎囊县，敏珠林寺就在扎囊县境内，位于雅鲁藏布江之南岸扎囊河以东的扎期地方，是西藏佛教“宁玛派”（Nyingmapa，红教）的三大寺之一。敏珠林寺带有浓厚的佛学院性质，寺中很注重佛教经典、文法修辞、书法、天文历算、藏医藏药等知识的研究。

历年「藏历年表」的推算都是敏珠林寺负责的，所以有「西藏第一所喇嘛学府」之美称。本寺属“宁玛派”的喇嘛，可以结婚生子。喇嘛可分为两类：一类称“阿巴”，是专靠念经念咒；另一类有经典，也有师徒或父子的、翁婿的传授。口传传承的称“嘎玛”；“伏藏”经典传承的称为“代玛”。

大约在十二世纪开始宁玛派出现不少“伏藏”的掘藏人（Treasure revealer, The master who reveals a terma teaching），著名的有娘尼玛沃，他掘出来的被称为“上部伏藏”；古如·却旺秋掘出来的被称为“下部伏藏”。约十六世纪时，有一位掘藏人叫热特那林巴，他把上、下部“伏藏”和他自己挖出来的“伏藏”汇集刻印出来，这就是“南

藏”。

现在的敏珠林寺的规模是在西元 1677 年，由德达林巴和居美多吉进行改建完成的，寺的面积达十万平方米。以传授“南藏”为主，附带也传授“三素尔”以来所传授的佛教经典。敏珠林寺在寺主的继承上以父子或翁婿传承。本寺以文字书法优美著称，原“嘎厦”（西藏地方政府）僧官学校的校长——“格根钦波”，向来都是从敏珠林寺的喇嘛中委任的。

敏珠林寺在历史上曾遭三次大破坏，「文革时期」简直已成为废墟，修复后的主要佛殿为祖拉康，坐西朝东，殿前台阶两边各有小龛，内供“宁玛派”、“嘎举派”、“萨迦派”、“格鲁派”的祖师。门廊绘有四大天王、轮回图、世界模式图，并在南北壁上写着寺史。

大经堂有二十柱，进深六间，面宽五间，四壁绘有无量寿佛、绿度母、莲花生大士像。经堂右前方是白钦拉康，神殿内供有神像，供品殿则存放供品；北偏殿为护法神殿，门框、门楣上绘单线勾勒画像，有许多人头，护法神面目狰狞凶恶；南偏殿为写耶拉康，供有德钦却珠的银制灵塔；西边是镀金释迦狮子（莲师八种化身之一）的塑像和泥塑的其他七种化身（莲花生、日光、狮子吼、忿怒金刚、莲花金刚、莲花王、爱慧）的塑像、德达林巴的塑像。正中供有《甘珠尔藏》经书一套。

从经堂出来，由西面拱门进入佛殿，殿高六公尺，有四柱。主供释迦牟尼佛塑像，像高近四公尺，佛头上为高发髻，着袒右肩的袈裟，双手捧钵，结跏趺坐于莲座上；背光华丽，有大鹏展翅、鹏螺闭门、海龙翻滚，还有羊、狮等像。佛前两旁相对所站左是阿难，双手捧钵、右是迦叶，双手合掌，两尊者皆为着通肩袈裟的塑像；佛之两手侧站有八大弟子（即舍利弗、目犍莲、罗怙罗、迦旃延、阿那律、富楼那、须菩提、优婆离）的塑像，均高 3.6 公尺，每位尊者头光是升云纹，头戴五花宝冠，垂发双披肩，袒露上身，下着紧腿长短裙，饰耳环、项链璎珞、手镯、臂钏、脚钏、帔帛，左手持莲花，右手自然下垂，其体态俊美，显然藏传佛教已将诸比丘提升为菩萨。佛殿大门两旁各有泥塑护法神像，獠牙咧嘴，长蛇缠身。

祖拉康二楼有五间小佛殿和僧舍。德萨拉康供有嘎杰德西曲顶的八佛塔（即堆莲塔、大菩提塔、吉祥门塔、败外道塔、神降塔、分合塔、殊胜塔、涅槃塔）和第九代赤巴滚桑旺杰的银制灵塔，还有《甘珠尔藏》经书一套；民久白珍拉康供德达林巴之女民久白珍的银制灵塔，有两层楼高，灵塔上镶有红、绿宝石，还有镀金佛像及手抄本《十万般若颂》佛经一部和德达林巴的著作；写耶拉康主供泥塑十八罗汉，壁上绘有历代喇嘛像；白马旺杰拉康内供第五代赤巴白马旺杰的银制灵塔，有两层楼高，还有许多镀金佛像；卫朗杰拉康供有镀金佛像，银制灵塔和手抄本《十万般若颂》佛经一部。祖拉康三楼的德钦拉康内供泥塑洛钦·达玛西日像；喇嘛拉康内供泥塑滚却桑布（常善）与历代喇嘛、历代达赖的塑像，墙上绘有历代“红教”著名喇嘛像。祖拉康的屋顶有镀金法轮、公母鹿、金顶等，显得雄伟壮观。

敏珠林寺除了祖拉康外，还有其他的拉康，如曲果伦布拉康、卓玛拉康、德钦拉康、

朗杰拉康等等。皆是供奉佛像、护法，或作为历代赤巴的金或银制灵塔供奉处，当然也藏有经书。山城般挺立的敏珠林寺，珍藏有“红教”的知识宝库，散发着无比的光芒，到此的人莫不钦赞。

雍布拉康——西藏史上第一座宫殿

在藏南乃东县泽当镇南面的雅砻地区是藏族的发祥地。西藏人相信自己是猿与度母化身的罗刹女所生的后代，雅砻河谷（Yarlung Valley）的重镇泽当就是以“猿孙小孩玩耍的平坝”取名的。雅砻有第一位赞普、第一座宫殿、第一块农田、第一个村庄，由于属地区政治、经济和文化中心，各种现代设备齐全，十余年前还被评为西藏唯一的文明集镇。

藏语“雍”是尊母，“布”是孩子，拉康是庙宇。也有说“雍布”是母鹿，“拉”是后腿，“康是在上面的意思。雍布拉康正是建在“如母鹿后腿”般小山丘上的宫殿，故名“雍布拉康”（Yumbu Lagang）。据说在2100年前，有了第一位藏王聂赤赞普时，便修建了雍布拉康。

雍布拉康面西雄踞于山头，整个建筑分成两部分，前部分是三层楼房，据说是松赞干布所建。底层房屋呈长方形，经过门庭可进入佛堂，原有佛像在文革时被毁。二层为法王殿，三层前为平台，后为廊院；后部分是一座方形高层碉楼式建筑，据说就是聂赤赞普修建的，与前部分相连，均以石块砌成，显得雄伟挺拔。

据说西元433年（南北朝北魏延和二年），有一天当第二十七代赞普拉脱脱聂赞在雍布拉康的屋顶上休息时，忽然从天降下几件东西，有《百拜忏悔经》、舍利宝塔、六字大明咒、《法教轨则》等佛法宝物，并有神在空中告诉他说：「在你以后五代，将有一个懂得这些文物的赞普出世。」

拉脱脱聂赞称这些为“宁布桑瓦”（玄秘神物、尊严秘宝），请在宫殿中供奉。而懂得宝物的赞普就是松赞干布，因为佛教传入就是在松赞干布时代（西元627年登基）。天降之说可能是托辞，已考证出原是印度僧人罗桑措带来准备传教用的，当时“本教”势力强大，又没有相通的语言文字，只好留待松赞干布时才开始翻译发展出来。

楚布寺——历世噶玛巴的驻锡地

楚布寺也译为楚普寺，离开拉萨市约有一个半小时的车程，它是“噶玛噶举派”之“黑帽系”的祖寺。藏语“噶”是佛语或指师长的言教，“举”是传承金刚持佛亲口所授密咒教义的意思，所以“噶举派”（Kagyü，白教）是一个重视口耳传承的教派。楚布寺此派属“塔布噶举派”，创始人有玛尔巴（Marpa 生平年为西元1012-1097年）、密勒日巴（Milarepa）、塔布拉杰等大师，修法时皆着白色上衣及僧裙，又有人把“噶”解释为白色，所以“噶举派”也称为“白教”。

推测此寺始建于宋淳熙十四年（西元1187年），位距拉萨七十公里的堆龙河谷德庆

县境内，因地属楚布族的辖区，又临近楚布河，便以之为名。由塔布拉杰的弟子，第一世嘎玛巴都松钦巴·曲吉札巴（生平年为西元 1110-1193 年）活佛创建了本寺。

“黑帽系”是从噶玛拔希（生平年为西元 1204-1283 年）开始的，但是“藏传佛教”仍将“噶玛噶举派”的创始人松钦巴算为“黑帽系”第一世活佛，噶玛拔希为第二世活佛。西元 1256 年，噶玛拔希到川西北的绒域色都（蒙古的和林）地方会见了蒙哥，蒙哥赐给他一顶金边黑色僧帽和一颗金印，这就是“黑帽系”名称的由来。

西元 1407 年，“黑帽系”第五世活佛德银协巴为已故的明太祖朱元璋及皇后荐福，明成祖朱棣大喜，所以赐其“如来”之名号，并封为“万行具足十方最胜圆觉好智慧善普应佑国演教如来大宝法王大善自在佛”，简称“大宝法王”，颁给印诰及金、银、钞、彩币、织金珠袈裟、金银器等大量物品。从此，“大宝法王”这一封号，成为“黑帽系”转世活佛专有的封号，西藏活佛的转世制度也由“大宝法王”首开。

文化大革命十年期间，楚布寺有三十多座主建筑被夷为平地，约二十年前才由第十六世大宝法王委派珠本·德千仁波切重建，目前仍未完成。楚布寺位居海拔 4300 公尺，坐北向南，东西北三面环山，以五层楼高的“绛白央”大殿（文殊殿）为中心，背山面水，河南岸高山北麓有一座高大的晒佛台，主殿四周环绕着四个扎仓，并以经堂、神殿、僧舍及喇让、静室等建筑群组成一座雄伟壮观的古老佛刹。寺的西侧有两座白塔，前塔是方形塔座，上为宝瓶式塔身；后塔之塔座及塔身都是方形。两塔之型制古朴，听说还很灵验。

强巴林寺——历世帕巴拉活佛的驻锡寺

座落在藏东昌都县昌都镇第四阶台地上的强巴林寺是康区最大的“黄教”寺院，建于西元 1444 年，占地三百多亩，是康区最大的寺院之一。西元 1373 年宗喀巴大士入藏途经昌都时曾预言，将来此地必能兴建佛寺弘扬佛法。果然宗喀巴的弟子麦·喜饶桑布在昂曲与扎曲两水间雄鹰落地般的岩岛上创建了此寺，寺内主供强巴佛，因此取名“强巴林寺”。

麦·喜饶桑布后来回到昌都又建立了“慈氏洲强巴林寺”，他死后由宗喀巴另一门徒沃贝多吉的弟子帕巴拉继承了他的法位，从此「帕巴拉」成了昌都强巴林寺最大的转世活佛专有的称号。历代活佛都由清朝皇帝册封，寺内还保有康熙颁给帕巴拉活佛的铜印，和乾隆赠给本寺的匾额。

强巴佛殿主供泥塑镀金的强巴佛，具有浓厚的曼荼罗风格。另佛殿则供释迦牟尼佛及文殊、普贤两位菩萨。护法神殿主供大威德怖畏金刚，有九头二十七眼三十四臂十六腿，蓝色拥妃，皆裸体（其表征含意甚深，无法详述，请另参考密本解说）。另外，强巴林寺有五座扎仓（僧院）：林堆扎仓、林麦扎仓、奴林扎仓、库秋扎仓、夹惹卡巴扎仓，可见其规模。

强巴林寺以宗教舞蹈闻名于昌都，令昌都的藏戏在西藏自成一格派。寺内保存有众多的佛像、壁画和唐卡，甚有价值。

噶玛寺——噶玛噶举派的祖寺

位在昌都镇北面 130 公里的白西山麓，在乌冬山一个峡谷间的噶玛寺全称为“噶玛丹萨寺”，是以地名而取的。本寺始建于西元 1147 年，为“噶举派”（Kagyupa）创始人塔布拉杰·索南仁钦（意为“福宝”，西元 1079-1153 年）的得意弟子却吉扎巴（西元 1110-1193 年，“噶玛噶举派”创始人，后人尊他为“都松钦巴”，意为知三世的圣人）兴建的。经由藏、汉、纳西族和尼泊尔的匠师精心修建，建筑风格别具特色，加上历史悠久，是“噶玛噶举派”的名寺。

噶玛寺以措钦大殿、喇让（活佛别墅）、扎仓（僧院）、塔殿等组成。措钦大殿面积 2240 平方公尺，高三层，属木石结构，经堂和门廊是以藏式平顶修建，主殿为木结构，歇山式屋顶，上盖蓝色琉璃瓦，屋檐以下全以斗拱承托。殿内面积 810 平方公尺，正中以十二根特长大柱支撑天窗，使殿内光线充足。殿内四周壁画描述着释迦牟尼佛的生平，显得肃穆庄严。

大殿后面有高十七公尺的释迦牟尼佛鎏金铜像，是第七世噶玛巴·却扎嘉措所建；左侧为泥塑的强巴佛像，系二世噶玛巴·拔希却吉塑造；右侧是喇嘛拉康，内供历代“噶玛巴”活佛（Tulku）像。

措钦大殿三楼顶部是藏式平房，正中饰有鎏金铜法轮，左右两侧配以金铜孔雀，据说是明朝皇帝所赐；三楼后是观音殿，内供大悲观音的塑像。现寺内藏有“大宝法王”印，是明永乐五年（西元 1407 年）明成祖赐给第五世噶玛巴·德银协巴（西元 1384-1415 年）“领天下释教”的最高宗教地位的印信，有双龙盘纽，光洁质白，为玉品中的极品。

巴嘎寺——西藏工布江达巴嘎山中的寺院

藏语工布江达是凹地大谷口的意思，位居川藏古道的重要驿站，是四川、康定、甘孜等地来交易的一个商贾云集的城镇。巴嘎寺位在工布江达县果林卡西北的附近，五世达赖喇嘛阿旺·罗桑嘉措时期，建于巴嘎神山有海拔五千多公尺的高处。此寺属“黄教”（格鲁派），寺内原来允许喇嘛结婚，在西元 1955 年才禁止。寺中供奉宗喀巴的鎏金铜像，内壁上绘有密宗护法怖畏金刚的像。

天葬是藏族人很奇特的习俗，巴嘎人认为死身喂食鹰群是做了人生最后的一件善事，鹰群也会将亡灵带去天上。巴嘎寺上面的山坡上，便是巴嘎“天葬台”，随时可见许多雄鹰站在岩石上，等待吃食死人尸体。一块巨大的岩石是天葬师切割尸身的地方，腥气浓厚时，便会吸引鹰群前来。

仁钦崩寺——西藏墨脱的宁玛派寺院

藏语为花朵的“墨脱”居海拔高度只有二千多公尺处，从墨脱到仁钦崩寺还要穿过密

林。当地门巴人原是信仰“白教”（噶举派），后因墨脱受波密土王辖属，被迫改信仰“红教”（宁玛派，“宁玛”意为古和旧）。“宁玛派”是西藏最古老的教派，以莲华生大士为祖师。

西元 1780 年，八世达赖喇嘛强白嘉措派贡布地区红教米林羌纳寺的活佛甘布巴到墨脱，与门巴族、藏族一起计画合建寺院，以便控制白马岗（墨脱）地区，但曾遭到珞巴族人的反对。当地另一个珞巴族人称仁钦崩山是“鬼山”，不适于建立寺院。后来送了许多财物给珞巴族人，才获得仁钦崩寺址。

仁钦崩寺有“朱古”活佛为领导寺中一切寺务者，“帕久”主持寺院宗教仪式活动或分管某一些寺务，“多吉罗本”主持法会，以及“曲寸巴”检查僧纪、收纳布施等等职务的喇嘛。僧人除朱古外，其余的大多数喇嘛住在自己的家中，娶妻生子，只有法会时才到寺院诵经。

在墨脱看不到磕长头大礼拜及转经轮的信众，让人感觉不出宗教的气息，或许是优美的青山绿水，暂时冲淡了宗教暮鼓晨钟的气氛。其实墨脱地区设计有水转的木轮转经屋，木轮裹满着各种经文、经幡，木轮上挂有铜铃，木轮每转一圈，铜铃就叮当响，下有水声潺潺，山上鸟声和鸣，很有创意及灵气。

白日寺——西藏佛教宁玛派的主寺

松赞干布的故里在琼结县，县城东南一公里处，有藏王墓二十一座，但因战乱或遭雨水淹没，现仅存十六座。其中松赞干布的陵墓修复得恢宏壮观，墓堆上有祠庙一座，内有松赞干布和文成公主的塑像。

沿琼结沟蜿蜒东行，绕过水库，便到了白日山半山腰的白日寺。白日寺与扎囊的敏珠林寺和贡嘎的多吉扎寺为西藏红教的三大主寺。白日寺始建于十六世纪，创建人是喜饶温色，他是一位“掘藏者”，曾从地下挖掘出密法经典，并加以弘扬，后人也称他为“第敦”。

白日寺初建时有大殿、喇让（活佛私邸）、僧舍、厨房，占地 1196 平方公尺。大殿为两层建筑物，面积有 527 平方公尺，主供莲花生大士，两侧有明妃满达拉娃（印度人，后居巴基斯坦）和堪珠·移喜措嘉（前藏人）的塑像。西元十九世纪，白日寺第一任堪布益西次旺再次进行了较大规模的扩建和维修，新建有喇让、僧舍、辩经场、乃吉康（集会堂）、第巴色康（财产管理处）等。曾围绕建有佛塔五座，其中拉泊却旦（降神塔）规模最大，高九层，方座圆身的土石结构，塔身有佛龕，供释迦牟尼佛的铜像。

白日寺现有三层大殿之第一层佛殿仍供莲花生大士及其两妻塑像。护法神殿供有当木钦多吉列巴泥塑像。经堂有十四柱，经书架排满有经典《甘珠尔》（佛部）、《丹珠尔》（祖部，是续藏，收入赞颂（经译和咒译三个部分）以及历代高僧、活佛所著的红教经典，并有医学、诗歌、历算、文艺等书籍；第二层作为议事和办公用；第三层为喇嘛拉康，供有“宁玛派”高僧、活佛的塑像。

桑顶寺——西藏佛教香巴噶举派女活佛的驻锡寺

噶举派原由印僧底洛巴（西元 988-1069 年）、那若巴（西元 1016-1100 年）所传，后由琼波南交巴和玛尔巴、密勒日巴在西藏传播。琼波南交巴（西元 978-1127 年）曾在香地（今南木林县）建立了 108 座寺院，此派在香地很有势力，所以琼波南交巴传承的称为“香巴噶举派”。“香巴噶举派”的寺院，目前仅存桑顶寺一处，已有三百多年的历史。

“香巴噶举派”的传人熏奴珠，于十四世纪中叶，在今山南地区的浪卡子县，临近有“圣湖”之称的羊卓雍错湖旁，建立了桑顶寺。桑顶寺的整个造型像布达拉宫，也有红宫和白宫，寺僧都是男性，唯独住持是女活佛，名为“多吉帕母”（金刚亥母），是西藏唯一的女活佛，有很高的地位。

第一世多吉帕母是出生于西元 1447 年的阿里王的公主曲吉俊美。桑顶寺的女活佛坐床，必须由达赖喇嘛剃度。第十二世多吉帕母坐床（升法座）时，第十四达赖喇嘛还太小，由摄政王达扎活佛代替，象征性地剪掉一点头发，便为她举行了坐床（升法座）仪式，取名“多吉帕母”，成为女活佛。

雍仲林寺——西藏本教的祖寺

出日喀则市沿雅鲁藏布江东行至大竹过江，可以到达“本教”（Bonpo，苯教、蚌教）的祖庭——雍仲林寺，即雍仲本教（Yung-Drung Bon）的寺庙。据说西藏最古老的宗教——“本教”，最早出现在象雄地区（今阿里），后来才传入雅砻地区。

《柱间史》记载：「赛·笨波、玛·笨波、东·笨波、奥·笨波等十二名有识之士正在献祭神灵。」此约在西元前四世纪，藏族地区十二名巫酋正在祭献神灵的描述。这种“巫者为王、王者行巫”的情形，是当时世界上各地最普遍的文化现象。“本教”与欧亚两洲广大流传的“萨满教”其崇拜方式、祭祀仪轨有许多相似之处，但流传范围仅限于青藏高原，只有藏族和极少数民族信奉。

由于本教法师有驱灾禳害、诅咒仇敌、求神保佑、预测吉凶的能力，受到吐蕃王朝的重视，尤其在军事行动、国事活动中，起了很大的作用。所以，在五世达赖喇嘛所著的《西藏王臣记》记载，聂赤赞普来到游戏神山（拉日若布山）之顶，沿天梯下降，步行到赞塘阁西时，被在那些放牧的有才德的本教卜士十二人看见，知乃自天下谪之神子，众人言此人堪为藏地之主，遂以肩为座，把他抬到回，而推为“肩座王。”可见在聂赤赞普之前时（在位年代有三说：B. C. 599 or 360 or 117 年），本教就已存在，故藏文史籍即说此后的赞普皆“以本教治国”。

目前“本教”发展为新、旧“本教”的不同，新“本教”教法之学派自称导源于史前一万八千年前（较一万三千年前，地球南北极轴改变时更早），出现在中亚地区（包含伊朗西部和西藏西部的地区）的滇巴谢拉佛（Tenpa Shenrab），而非出自印度的释迦牟尼

佛，在西元八世纪由印度传入西藏。

新“本教”认为该教的左旋 符号，与佛教惯用的 右旋符号不同，是不可摧毁的象征，代表左向的阴性能量。其实这种符号是星云旋转的形状，其右旋 或左旋 在宇宙间都存在，若依仰视或俯视，以及见佛身或佛自身的主客位而有不同，若作相异的坚持，实无此必要，尤其指 符号即代表邪， 符号即代表正，则更仅以立足北半球的人仰视而说，并未顾及南半球的自然环境，显然是自我局限，不够圆满。

旧“本教”（吐蕃古教）或称为「原始的本教」，特别着重于灵魂信仰，与亚洲地区的“萨满教”（Shamanism）或波斯的祆教（拜火教）又许多类似的特点，法器以鼓为主，崇拜天神和火神。古波斯的风俗用尸体喂野兽和兀鹰的习俗，是否就是西藏“天藏”的风俗的由来，值得探讨。

“本教”又称“本波教”，俗称“黑教”，教徒多为父子相传，是西藏原始公社时期的一种宗教。以崇拜天、地、日、月、星辰、雷霆、雪、雹、山川、陵谷、土石、草木、禽兽，乃至一切万物等幽灵巫鬼，祈福禳灾为事。“本教”把宇宙分为三层：最高层是天神所居，创世祖是天神“什巴”；中层是人类所居的地方；下层则是妖魔鬼怪凶煞居住的地区。

“本教”分为三派：一个派别是“笃本派”，又称“本教黑派”或“因本派”，该派巫师能“上祀天神，下镇鬼怪，中兴人宅”，祖师汝辛精通祭祀、禳祓、遣送、役使鬼神的法术。

“洽本派”是“笃本派”为调停“本教”徒与赞普王室间的矛盾，从喀什米尔、勃律、象雄请来的三位外地法师，带来一套“本教”宗教理论的教义，所开创的一个派别。

“觉本派”是一个专长翻译的“本教”派别，曾大量将佛经改为“本教”经典，并加入“本教”的不同说法，而造作为“本教”的经典。诸如将《二万五千颂》改为《康琼》、《广品般若》改为《康钦》、《瑜伽师地抉择分》改为《笨经》、《五部大陀罗尼》改为《黑白龙经》，最后“本教”终于拥有一套自己编纂的《大藏经》。

据说莲花生大士曾预言“本教”将由此地死灰复燃，或许莲师了解新“本教”九乘的最高乘（大圆满）的教法，存在古传统的“本教”中，而有此默许。果真江衮·达瓦坚参在今南木林县热拉村的高台修建了这座“本教”最大规模的寺院——雍仲林寺。本寺建筑群是依山而建，坐南朝北。

主殿杜康大殿面积有 800 平方公尺，上下两层，规模不小。此殿两侧有“甘珠尔殿”和“丹珠尔”各藏有《甘珠尔》和《丹珠尔》两部密教经典。佛殿供奉约 8 公尺高的铜质鎏金度母、金刚橛普巴佛、本教祖师顿巴辛饶；约 12 公尺高的铜质鎏金胜利佛、喜饶坚参、江衮·达瓦坚参的像以及金、银、铜制的五座灵塔、纯金供灯等等。此外，还有“通追拉康”、灵塔殿、喇让（喇嘛私邸）、“竹康”（修行殿）等重要建筑。

千百年来雍仲林寺历经沧桑，经过无数次被毁，仍然巍峨屹立，或许如同门日寺的创始人喜饶坚参所预言，“热拉”地区会出现一座“本教”大寺院。但就是不曾预言说会何时消失，所以至今仍然光彩辉煌。

○蒙古地区寺院

蒙古族的起源异常茫昧，说法不一，或说出自鞑靼（一说是唐时曾建渤海国的靺鞨族人，一说是属于沙陀突厥族），或说出自匈奴（原始突厥人）、吐蕃，或说可能是蠕蠕和☆厌哒人，或说是匈奴人与鲜卑人的混合人种，但是何种说法最正确，连蒙古人自己都难以断言。

一直是草原上的游牧民族的蒙古人，建元以后所信仰的“藏传佛教”是天竺佛教先与“本教”结合的西藏佛教，再结合蒙古草原“萨满教”而成的特殊宗教，已经融进了泛神信仰的“萨满教”一些教理、仪式，也吸收了蒙古民族的风俗习惯和祭祀仪式，是有很独特的风格，所以和西藏佛教也有不同之处。

西元 1206 年，尼伦部（太阳之子的部族）的成吉思汗（Genghis Khan）进兵卫藏地区，当时卫藏、阿里各地区的首领都无力抵抗，便请求归顺。因为改革自“宁玛巴”的“萨迦派”新教派喇嘛贡嘎坚赞班智达，以西藏政教领袖的身分首先和蒙古汗王阔端在凉州（今甘肃武威）会晤，从卫藏把许多佛像和经典，带到蒙古地区，这是佛教传入蒙古之始。而当时“萨迦派”法主得以建立政治地位和权势，掌握西藏的政教大权，始终是依附于成吉思汗及其后代的政治势力。而且发挥了元朝巩固西藏地区的统治，对稳定西藏的局势，有很大的作用。

成吉思汗及其继位者建立横跨欧亚两洲的大帝国，深知（学到）利用宗教势力，是巩固军事征服和政治统治的必要手段。因此，选择了一个文化、习惯相近，又能够被汉族人民认同的宗教，于是蒙古帝国选择了“藏传佛教”。后来成吉思汗的孙子阔端汗下令，西藏全境要服从当时的“藏传佛教”中心——“萨迦”，接着以忽必烈为首的蒙古朝廷贵族们，抛弃了原有的“萨满教”信仰，接受“喇嘛教”的灌顶、受戒，宣布“喇嘛教”为国教，创立“帝师”制度，并大量支付资金兴建佛寺。不过，其他宗教的信仰并不受限制，或不平等的待遇，这是蒙古可汗帝国的优良传统。

元代实行两都制，皇帝每年春季都要带领僚属从大都（北京）到上都（今蒙古敦达浩特镇东北约 20 公里），这座草原都城当时建有大龙光华严寺、大干元寺、开元寺、帝师寺、黄梅寺等，反映了元代佛寺的兴盛。古代帝王建造寺庙的原因大致是：一.为皇室及国家祈福。二.壮丽都城，以显皇威。三.用以安抚信奉其教法的人民。在大元帝国之内，所有僧院梵寺都要为可汗和国家祈福作佛事。可是「广建道场，多作佛事」反成为历朝政府的一大负担，渐渐为社会所诟病，也是元朝内政失败的主因之一。

《经世大典·工典总序·僧寺》记载：「自佛法入中国为世所重，而梵宇遍天下，至我朝尤加崇敬。室宫制度咸如帝王居，而侈丽过之。或赐以内帑，或给之官币，虽所费不貲，而莫与之较。」我们从元人袁桷咏〈华严寺〉，可知它的雄伟壮观：

“宝构莹煌接帝青，行营列峙火晶莹。
远斤巧斗攒千柱，相杵歌长筑万钉。
云拥殿心团宝盖，风翻檐角响金铃。
喻知帝力超千古，侧布端能动地灵。”

《清容集》卷第十六有袁桷写〈赠华严寺长老二首〉，可知当年寺院外巨树参天，院内花草芳香。诗曰：

“丈室萧萧画掩扉，蒲团不下得忘机。
阶前菊木先春种，门外扬花伏日飞。”

“句落珠玑禅客诵，象严金碧梵王威。
知余犹是青山伴，话尽斜阳指翠微。”

“喇嘛教”在元朝政府的扶持下，虽然“院院翻经有咒僧，垂帘白昼点酥灯”，也仅成为宫廷贵族信仰的主要宗教，但未能向一般蒙古人民扎下根基，更因为喇嘛们参与朝政，对于僧侣过份优崇，享有各种特权，简直无法制约，以致飞扬跋扈，欺凌百姓，不被民众欢迎，因而随着元朝的灭亡而逐渐消失。

自西元 1368 年，元顺帝离大都北走，最后元帝逃往和林，国号仍然为元，史称北元，后来还继续有五位帝位之传承。传至西元 1402 年时去帝号称可汗，去国号称鞑靼。蒙古人退回大漠之后，明朝并未占领漠北，因此元朝皇裔各自成立小国自治，其等所统治的版图依然辽阔。直到西元 1578 年，明神宗万历六年，阿拉坦汗（即俺答汗，明封“顺义王”）皈依佛教为止，二百多年间在蒙古没有佛教活动，原有的“萨满教”信仰似乎又在蒙古活跃起来。

十六世纪后期，在土默特部领袖阿拉坦汗的倡导和扶持下，才使“喇嘛教”在蒙古地区广泛传播开来，为以后的更大发展奠下了基础。西元 1580 年，明万历八年，阿拉坦汗和第三世达赖索南嘉措在青海湖边的仰华寺会面，并举办了蒙、汉、藏、畏兀儿等十万人参加的大法会。

阿拉坦汗以“忽必烈”的化身自居，赠给索南嘉措“圣识一切瓦齐尔达赖喇嘛”（毗纽奴持金刚）的尊号，意即精通显密两宗取得最高成就、学问渊博如大海一般的大师；索南嘉措则回赠“咱克喇瓦第彻辰汗”（法王大梵天）的尊号，意思是“能转千金法轮的聪明智慧的汗王”。

如此，改由“藏传佛教”的“格鲁派”喇嘛势力再度进入蒙古，成为蒙古独一无二的宗教——国教。明朝政府也乐于见到“喇嘛教”在蒙古地区的影响，也完全沿袭前元的故智，就采取积极扶持的政策。明代采取「以僧化俗」的策略，为治理西藏，曾广封法王，最重要的有土蕃僧人八大法王：大宝法王（噶玛噶举派黑帽系活佛得银协巴）、大乘法王（萨迦派高僧昆泽思巴）、大慈法王（格鲁派高僧释迦意西）、阐化王、阐教王、赞善王、护教王及辅教王，以管理僧务。

十六世纪末，从阿拉坦汗世系所「发现」，唯一蒙古裔的四世达赖喇嘛云丹嘉措（生平为西元 1589-1616 年）亦曾派人到满州传法，当时就有宗教传说的传播，认为达赖喇嘛是观世音菩萨的化身（nirmanakaya）、满州（Manju）皇帝是文殊师利（Manjushiri）菩萨的化身、蒙古可汗是金刚手（Vajrapani）菩萨化身，以利满、蒙、藏的同盟。

《清朝续文献通考》说：「太宗（皇太极）时崇德七年，达赖、班禅谓东土有圣人出，特贡方物，表称曼殊师利大皇帝。翌年遣使存问，称之为金刚力士。」可见藏满统治者皆曾相互标榜，宣称对方是当今菩萨，承认其政教合一的推行。

由于“藏传佛教”各大小领袖是以转世形式来传承的，对于转世灵童的寻访过程，便产生了许多政治弊端，成了垄断和争夺的情形。乾隆看透“藏传佛教”而认为“盖佛本无生，岂能转世？”便于五十七年（西元 1792 年）谕军机大臣：「前后藏为达赖喇嘛、班禅额尔德尼驻锡之地，各蒙古以及番众人等，前往煎茶瞻拜，皈依佛法，必其化身的确，方足以衍禅教而惬人心。今藏内达赖喇嘛、班禅额尔德尼等呼毕勒罕示寂后，俱令拉穆吹忠作法降神，俟神附伊体，指明呼毕勒罕所在。

拉穆吹忠既不能认真降神，往往受人嘱求，任意妄指，是以达赖喇嘛、班禅额尔德尼、哲丹巴呼图克图等，以亲族姻娅，递相传袭，近数十年来，总出一家，竟与蒙古世职无异，甚至丹津班朱尔之子，亦出有呼图克图之呼毕勒罕者，以致蒙古番众，沸腾物议，均怀不平。即仲巴与沙玛尔巴二人同为前辈班禅弟兄，仲巴系扎什伦布商卓忒巴，坐享丰厚；沙玛尔巴居住廓尔喀，未能分润，遂尔借口生心，唆使贼匪前来抢掠。

此即呼毕勒罕之不真，族属传袭之流弊所由起也。嗣后，应照前降谕旨，令拉穆吹忠四人，认真作法降神指出，务寻实在根基呼毕勒罕名姓若干，将生年月日各书一签，贮于由京发去之金奔巴瓶内，令达赖喇嘛等，会同驻藏大臣共同念经，对众拈定具奏，作为呼毕勒罕。不得听其仍前任意妄指，私相传袭，以除积弊而服人心。」于是，清政府从此控制了活佛确认的权力，乾隆所赐的金奔巴瓶，成了清皇权在西藏的象征。故有“香界从来知佛大，而今更识帝王尊”之诗表明。

「利用黄教治理蒙古，利用蒙古管理西藏」是清朝的手段。乾隆五十五年，红帽喇嘛沙马尔巴煽动葛尔喀部兴兵闯关，因此决定对娶妻留发的红帽喇嘛大整顿，特别护持黄教，而排斥红教。乾隆五十八年，又再次强调达赖、班禅之亲族及蒙古汗王、贝勒、贝子、公、札萨克、台吉之子均禁止指认呼毕勒罕，「……其从前王公子弟内，私自作为呼毕勒罕之陋习，永行停止。

朕之此旨，原因各蒙古汗王、贝勒等既有世爵，可以承袭罔替，已极尊荣，何必复占一呼毕勒罕，又谋喇嘛之利，似此见小，罔知大义，将来必致谋夺财产，起争肇，滋生事端。若……伊等牟利不已，久而或致争夺相寻，成何事体，是朕之整饬流弊，正所以护卫黄教，厚爱蒙古人等，使其各辟愚蒙，永除争竞。」

乾隆以后，外蒙的最高活佛哲布丹巴圆寂，其灵童都要到西藏去寻找；内蒙的最高活佛章嘉圆寂，其灵童都要到甘肃和青海寻找，而不得就近在蒙族人中确认。并规定大、小金川、五台山喇嘛寺的住持，要从西藏调用；伊犁地方大寺的堪布，则从北京或热河调用，并且三年一换，以防久住生患。

清王朝对“藏传佛教”的态度也是费尽心机，但与元朝不同，清太宗皇太极曾公开说：「喇嘛等口作讹言，假以供佛持戒为名，潜肆邪淫，贪图财物，悖逆造罪。又索取生人财帛牲畜，诡称使人免以幽冥，其诞妄为尤甚。喇嘛等不过身在世间，造作罪孽，欺诌无知之人耳。至于冥司，孰念彼之情面，遂免其罪乎？」

清太宗于后金天聪八年（西元 1634 年）说：「蒙古诸贝子自弃蒙古之语、名号，俱学喇嘛，卒致国运衰微。」由于蒙古部落“刚直好勇”，“三皇不治，五帝不服”，所以只能利用蒙古部落“敬奉喇嘛教”的特点，以收其心，结成联盟，进行治理。自称“不好仙佛”的康熙曾直言不讳地说：「在蒙古地区“建一庙，胜养十万兵”。」

《清朝续文献通考》就指出：「……各部蒙古一心归之，兴黄教即所以安众蒙古，所系非小，故不可不保护之，而非若元朝之曲庇谄敬“番僧”也。」「边居之人野性难化，故令其信认喇嘛，承袭管辖。」眼见佛教是有助于王权的得力工具，于是十七世纪中叶，在清朝政府和蒙古贵族的扶持下，“喇嘛教”在蒙古地区的发展到了鼎盛的时期。

清王朝对内地僧人和寺庙是采取限制数量的政策，但在清朝的鼓励下，则在蒙古地区大大宣扬教化、大大提倡兴建寺庙，把蒙古地区的财力、物力和人力都消耗在兴建寺庙上，如今在蒙古地区所见的寺庙，绝大多数是建于清代，从此蒙古人也不再有能力兴兵侵犯各国。十八世纪中叶以后，内蒙古地区修建寺庙形成了一种狂热风潮。盟有盟庙，旗有旗庙，苏木有苏木庙，嘎查有嘎查庙，王公贵族和富户有家庙。光绪年间统计，光是内蒙地区就有寺庙 1600 余座，喇嘛人数高达十万人以上。

这些宏伟壮观、金碧辉煌，华丽如宫殿的寺庙，其资金来源主要是：一. 满清政府从国库拨出巨款。二. 蒙古王公贵族和富户为讨好满清，慷慨解囊。三. 有名望的高僧喇嘛为了给自己树碑立传，千方百计向信徒募款。四. 虔诚的蒙古信众不惜一切捐资出来。在当时，西藏与蒙古为了兴建佛寺，造成社会长期的落后。

康熙曾说：「蒙古惑于喇嘛，罄其家资不知顾惜，此皆愚人偏信祸福之说，而不知其终无益也。」又说：「蒙古之性，弥信诡言，但闻喇嘛呼比尔汗，不详其伪，极诚叩头，选牲畜等物，以为可以获得福长生，致破荡家产，不以为意。」（以如今的“喇嘛教”在台

湾掀起的风潮，颇有点类似，被有些冒充的假上师，对无知单纯的信众骗财骗色，具明眼者不应不重视此严重问题。）

康熙皇帝说：「蒙古惑于喇嘛，罄其家货不知顾惜，此皆愚人偏信祸福之说，而不知其终无益也。……一切僧道，原不可过于优崇，若一时优崇，日后渐加纵肆，或别致妄为。」但是面对治理蒙古诸部时，深知「佛教之兴，其来久矣，使人迁善去恶，阴翊德化，不可忽也。」

雍正说：「广布黄教，宣讲经典，使番夷僧俗崇法慕义，亿万斯年，永跻仁寿之域，则以佐祝王化，时有裨益。」乾隆说：「兴黄教，所以安众蒙古，所系非小，故不可不保护之，而非若元朝之曲庇谄敬番僧也。」让蒙古等各族人终日诵经、祷告、戒杀、唱咒、修道，可以把当代优秀的知识分子都限制一起。尤其人人在为了追求往生「西方极乐世界」的前题下，必须付出大半生心力，自然无暇去思考统治者的不怀好意，人民也正好上了「大希腊化顺民政策」的圈套。

或许是佛教本质上的宽容性格，反成为弱点，在漫长的历史上亦未曾扮演一次宗教战争的主角，（但早年有阿育王的「不信则杀」的强迫信仰；中古时期西域诸佛教王国的并吞；近年来已有缅甸的佛教徒与印度教徒之战等）遇到其他宗教入侵时，亦欠缺与外敌争生存的耐力。佛教每逢具有强大自我主张之他种因素介入时，总有自动引身而退的倾向。而佛教徒个人被训示如此，也很难在社会上立足长久。

以蒙古——突厥族建立的古代诸国为例，从匈奴入据洛阳到满族（通古斯族女真人，明末先建立后金——爱新 Aisin 国）进入北京（大都）之一千三百年间，该地区全民凡是信仰了佛教，不但国力变得贫穷，就连战斗力也失去了，生存余地全赖邻国的脸色。

如同古印度佛教没有战斗力，就受到狂热的回教「伽日尼王朝」、「土库曼阿富汗王朝」、蒙兀儿帝国（Mogul Empire）入侵，分别统治各长达三百多年，造成分裂为今之阿富汗（Afghanistan）、巴基斯坦（Pakistan）、喀什米尔（Kashmir）；近代英国入侵二百多年，又失去了孟加拉（Bengal）国。因知印度这两千年来有三分之二时期是被外族统治。由此历史可以明证，所以，现代的我们要注意这种反效果的利害。

既然经过满清政府深谋远虑的推波助浪，在制定「兴黄教以安众蒙古」的政策下，使得寺院成为蒙古草原的主要建筑，也增加一个游牧君长长期定居的所在。现在来看蒙古的寺庙建筑是以汉式、藏式和汉藏结合的居多，寺塔则以印度式、藏式和印藏结合式的居多，纯蒙古式或蒙藏结合式的较少。

蒙古大寺庙的布局也是由山门、钟楼和鼓楼、天王殿、正殿、供佛殿、讲经殿、迈达里佛殿（弥勒佛殿）、金刚殿、菩萨殿、度母殿、罗汉殿、天神殿、千佛殿、藏经殿、转轮殿、活佛府邸、舍利殿、塔、寺庙仓、僧房宿舍等组成。

以游牧为主的蒙古部落，就以固定的寺庙建筑为中心，首先是贵族的领地，后来逐渐

形成草原上的城市。因此，“藏传佛教”经过二百多年的传播与发展，已深深影响蒙古社会，如今寺庙在蒙古地区不仅是宗教的信仰中心，更是政治、经济、文化、娱乐活动和医疗的中心，这也是当时未能料想得到的。

可是清末时，清政府派三多为库伦练兵大臣，所有机关之经费皆责令蒙古官吏供应，当然蒙古官吏就像蒙古人民强索，人民不堪其扰，而相率逃避。到了公元 1911 年，库伦活佛哲布尊丹巴派代表团向俄罗斯求援，在表达脱离大清帝国，希望独立建国的同时，可以从发出号召蒙古人民的文告知悉：「窃查清国遣派大臣驻库以来，欺压蒙众，骚扰地方，……汉官执掌国权，办事多不平允，需索蒙众，败坏宗教一切旧规，并不体恤，因而各自失望，……非图独立，断难生存。」

终于获得俄国政府援助，该年十一月二十八日正式声明：「蒙古已定宗旨，将全土自行保护，定为大蒙古帝国，共推哲布尊丹巴为大皇帝。」才经一个月的时间内，便完全驱逐清军，于十二月二十八日，哲布尊丹巴活佛在库伦登基，国号「大蒙古国」，年号「共载」，仍然是政教合一的国家。

蒙古国组织新政府，的确比中华民国早了四天。外蒙古的建国仍然波折频生，虽经过三次的独立宣告，才在公元 1945 年，举行公民投票，获得百分之九十八点四的票数支持。公元 1946 年，中华民国政府正式承认外蒙古独立。

早期清政府想以宗教来统治的错误态度，根本就不是真心来对待蒙古人民，以及后来清官对宗教的手段如此恶劣，难怪外蒙古民众会受不了，才逼得外蒙走向独立。

呼和浩特市的的大小召

大召

大召的蒙古语为“伊克召”，“召”（Juu）是佛土、寺庙。此寺是土默特部阿拉坦汗在明代万历七年（西元 1579 年）所建的寺庙，位于阿拉坦汗所建的「青城」——归化城的南部。次年，应阿拉坦汗的请求，由明朝赐名为“弘慈寺”。大召中有一尊银制的释迦牟尼佛像，所以当时又被称为“银佛寺”。西元 1586 年，明万历十四年，又迎请了第三世达赖喇嘛到呼和浩特（Hohhot，归绥），主持了大召的释迦牟尼佛像开光法会。从此大召成为蒙古地区有名的大寺庙，有人因此把呼和浩特称为“召城”。

西元 1640 年，清崇德五年，清太宗皇太极命呼和浩特土默特都统古禄格重修大召，并将明朝所赐的弘慈寺改为无量寺。清圣祖康熙初年，清朝在呼和浩特设立了管理寺庙的机构——喇嘛印务处，就在大召的东院。

噶尔部之乱不久，康熙改以任命小召的二世乃吉托音呼图克图（Khutughtu，有大福者）为札萨克达喇嘛。二世乃吉托音呼图克图任职期间，经康熙皇帝的批准，对大召进行

了大规模的维修和扩建。并将大召的大殿屋顶改铺黄色琉璃瓦，将大召充作“帝庙”。

在大殿内将皇太极坐过的座位设置成“皇帝宝座”，供奉“当今皇帝万岁”的一块金制牌位，象征着康熙皇帝如在呼和浩特一般。以安定人心，有利于稳定局势。而从此以后的每年正月初一，呼和浩特的将军、都统都要到大召叩拜皇帝的神牌。

西元 1878 年，清德宗光绪四年，大召又进行了一次大维修，更换了屋顶瓦，对整个建筑进行了彩绘。在大殿墙上描绘了佛像和壁画。现在可见到的布局就是光绪时的模样，大召从南到北依次由山门、天王殿、菩提过殿、大殿、佛殿、九间楼和东西配殿组成，是呼和浩特最完整的砖木构造建筑。另外，寺内还保存有六百年前印刷的藏文经典《甘珠尔》、《丹珠尔》、《大般若经》等，甚为珍贵。

小召

小召是阿拉坦汗后裔俄木布洪台吉所建的寺庙，到了清顺治时，已经失修颓废。当时在土默特地区传教的第一世乃吉托音呼图克图，力劝土默特都统古禄格楚琥尔修复。西元 1679 年，二世乃吉托音呼图克图在清廷的支持下，被迎请到小召坐床。在西元 1696 年，二世乃吉托音呼图克图对小召进行大规模的维修和扩建，并呈请康熙皇帝赐名为崇福寺。发给满、汉、蒙、藏文四体文寺额。

小召的主庙十二丈方，为上下两层楼，外壁以彩漆精绘。内供三世佛、长寿佛、八大菩萨、执金刚菩萨；主庙之南有一座能容一千名喇嘛的双层大殿；主庙西南与大殿并排有一座释迦牟尼佛寺，其两侧建有二十一度母寺；东南方为三大保佑佛寺，其两侧建有罗刹殿及四大天王殿。主庙的后面是一座十四丈方的迈达里佛殿，一侧由弟子额尔德尼·毕力贡达赖所建精巧的释迦牟尼佛殿，对应的一侧是弟子莫尔根迪彦齐建造的雷同的三大长寿佛殿。

小召只有短暂显赫的时期，从二世乃吉托音呼图克图圆寂后，逐渐走下坡，到雍正年间，就被席勒图召所取代。

小召的属庙五塔寺召，在西元 1732 年，清世宗雍正十年，由清廷赐名“慈灯寺”。五塔寺召有中国地区最慢兴建完成的五塔寺，集中了先建成的其他五塔寺的特点，所以造型也最精美。大殿为三层楼阁，大殿后面的“金刚座舍利宝塔”，绿色琉璃须弥宝座有七公尺多高，整个塔座是一个拱门形的高台，台上拥簇着五个塔，象征金刚五界。最高的中塔共有七层，四隅的略低，为五层建塔。每个塔座都有须弥座，每层都饰以绿琉璃瓦窄檐，黄琉璃塔顶。各层的浮雕图像与金刚座雕塑没什么大差异，兼具有印、汉两地的佛塔建筑特色。

慈灯寺塔凌云挺拔，是全寺最精华的建筑物，与北京的大正觉寺五塔相比，毫无逊色。

金刚座后面，北墙上嵌三幅精雕的石刻图，靠东的是最尊贵的蒙文注解的石刻古天文图，标明十二宫天干、二十四节气、二十八星宿、三百六十刻度；中间的是佛教宇宙中心须弥山分布图；靠西边的是六道轮回图。西元 1943 年，日本学者长尾雅人在寺中发现大活佛三世松巴堪布·益希班觉的一部《如意宝树史》的木刻版。《如意宝树史》记载印、汉、藏、蒙古的宗教史，有不少甘青蒙藏地区的珍贵史料，闻名于国际。

○青海地区寺院

塔尔寺——藏传佛教格鲁派的六大寺院之一

宗喀巴大士诞生在青海省湟水沿岸地带，在现今的湟中县鲁沙尔镇地方，该地于是拥有「第二蓝毗尼园」的美称。而第十四世的达赖喇嘛也出生在青海省湟中县。塔尔寺就位于距离青海省会西宁市二十五公里，是中国西北地区蒙藏密教的佛教中心。

塔尔寺藏语“衮本贤巴林”，意为“十万佛身慈氏洲”，本山寺倚山沟而建，占地约六百余亩。全寺的重点为大金瓦殿，殿堂林立围绕成群，僧舍栉比，回廊曲槛，几百年来一直香火鼎盛。它与色拉寺、哲蚌寺、甘丹寺、札什伦布寺以及甘肃的拉卜楞寺合称为格鲁派的六大寺院。目前青海省有百万以上的藏族同胞落籍，因此藏传佛教十分兴盛。

大金瓦殿为鎏金铜瓦重檐歇山顶，两侧的弥勒殿、大召殿、喜金刚佛殿皆为灰瓦歇山顶。而前部的大经堂则为宽大的藏式平顶建筑。大经堂内有 110 根大柱，柱上过裹有盘龙图案的藏毯，柱间悬挂着大量垂幡，柱之雀替及阑额亦均绘有藏式风格的彩画。加上幽暗的光线，营造一股神秘的气氛。

藏传的六大黄教名寺各有晒大佛的吉日，“晒大佛”又称“亮佛”、“朝佛”、“展佛”，为“黄教”所独有的盛典。藏历的日子比中国农历慢了一天，晒大佛的日子在拉卜楞寺是藏历的正月十三日、布达拉宫是于二月三十日、札什伦布寺是于五月十四至十六日、哲蚌寺是于六月三十日、甘丹寺是于十月二十四日，塔尔寺的六月法会是藏历的六月初三至初八日，在一连串的法事活动中，晒大佛日则是于六月七日举行。

由于晒大佛的节日承袭有数百年的历史，在拉萨是不会看到宣传或预告，但活动展开则是十分热闹。塔尔寺正好临近山坡，能够晒大佛，其他各寺则砌有高大的石质佛台。晒大佛的活动首先由一批穿戴法衣、法帽的僧侣带上桌凳、法器、供品等，到寺外的莲花山展佛坡前布置会场；另一批出家众仪仗队则从文殊菩萨殿内请出缎制堆绣的大佛像。塔尔寺拥有的新旧缎制堆绣的大佛像，计有释迦牟尼佛像、弥勒佛大像、狮子吼佛大像、金刚持佛大像、宗喀巴大士像，每幅长十余丈，宽六至七丈。

晒大佛的内涵有沐浴佛恩、离恶奉善、净化人心的作用，近代更是外来观光客赶庙会、

参与热闹的难得机会。

○四川地区寺院

四川德格印经院

离开昌都，沿着藏北线东行，渡过金沙江，可以到达四川省甘孜族自治州的德格县。此地有一座古老的以印制藏文经典闻名于世的德格印经院（Dege Buddhist Scripture Printing Institute），全名是“西藏文化宝藏德格印经院大法库吉祥多门”。

西元 1729 年，清雍正七年，由第十二代德格土司却吉·登巴泽仁创在尼甘普绒的小山包上，开始建了德格印经院的雏型前身。由于这个家族以“文治”领导，让不同的民族、部落和教派交织并存，反而提供了文化昌盛的条件。因此，其他的印经院都以黄教经文为主，只有此地兼收各派经典。

在历史上德格印经院与布达拉宫的印经院、日喀则的那塘印经院并称为“三大藏文印经院”。西元 1950 年后，印经院一度被改为藏医院。文革期间，布达拉宫与的日喀则印经院的经版被毁，所幸当时德格印经院的经版被锁起来，大多未受损，因此如今唯德格印经院独存，其他两院已遭到严重破坏。

德格印经院目前保存有藏文典籍书古印版三十万多块，其中十万余块是藏经经版，最著名的有《甘珠尔经》、《丹珠尔经》、《萨迦全书》、《大宝佛藏经》、《般若八千诵》等，其中有些还是德格的“孤本”。藏文经书分墨汁版和朱砂版两种，像《甘珠尔经》、《般若八千诵》必须以朱砂印刷。传统的藏墨是用杜鹃树皮燃烧后的烟灰制作，以水和牛胶调制；朱砂则来自西藏、内地或印度。故知，朱砂版的经书比较珍贵，当然价钱也比墨汁版高出许多。现在德格的藏文经典经过维修以后，已大量刻制完成残缺印版和新版本印版，新印的藏文经典不仅发行西藏、四川、云南等地，还远销印度、日本及西欧各国。

噶陀寺——第二金刚座

噶陀寺为康区“宁玛派”兴建最早、威望最高的寺院，被认为是次于印度佛陀迦耶金剛座的第二金刚座。位于今四川省甘孜族自治州白玉县河波乡，由“宁玛派”高僧噶当巴德西建于西元 1160 年，宋绍兴三十年，金正隆五年。寺主以师徒形式相承，由寺内最高会议选任。

噶陀寺占地约一平方公里，共有经堂四十八座，辩经寺四十二座，坐经室五座，僧房五百一十三套。有三座高大的佛殿，首殿有印度运来的大铜塔，高 9.4 公尺。次殿供奉有高 8 公尺的释迦牟尼佛铜像。另一殿是密宗殿，经堂内有千姿百态的大小佛像十万尊。寺内设有印经房十一间，藏有各种梵、藏经书刻版九百多部。

噶陀寺的属寺有一百四十余座，分布于四川、西藏、青海、云南等省，以及蒙古、印度、不丹诸国。因受到历代德格土司的支持，所以在“藏传佛教”史上具有相当重要的地位。

○中国地区寺院

雍和宫——内地最大的喇嘛庙

在今北京市东城区雍和宫大街东侧的雍和宫（Yonghe gong），穿过二环路就可看到，是最典型的“官署型”寺庙建筑之一，其布局完整的展现出古代中国官署的特征。雍和宫本是明代太监的官房，满州后金女真族入关，建立清朝以后，便归为内务府使用的官用房舍。清康熙三十三年（西元 1694 年）赐给了四子雍正，称为“禛贝勒府”。

康熙四十八年（西元 1709 年）雍正由“多勒贝勒”晋升为“和硕雍亲王”，“禛贝勒府”因主人的荣升，而获得大规模的改造与修建，成为“雍亲王府”，清之乾隆皇帝——雍正四子弘历就出生在此。后来雍正击败众皇子即帝位，雍正三年（西元 1725）“雍亲王府”改为行宫，后来雍正又将此府邸赠给当时四大活佛之一的三世章嘉活佛作为静修的道场。

雍正主张“佛以治心，道以治身，儒以治世”力主三教融合。雍正驾崩后，仅用了十五天便把宫府中路主要殿堂的绿色琉璃瓦改为金黄色琉璃瓦。乾隆将其父雍正的梓宫停放在永佑殿，一年后才后移葬西陵，殿内则为供奉清皇的“影堂”，有喇嘛在此诵经。

乾隆九年（西元 1744 年），又依清朝的惯例，将已故皇帝生前的府第改为寺庙。在原王府行宫的基础上，兴建了一座规模宏大的喇嘛庙。雍和宫从此成为清政府管理全国喇嘛教的事务中心，蒙藏地区的许多重要寺庙的住持喇嘛，都必须先由雍和宫抽签认定后，才派往各地担任住持喇嘛。

雍和宫全寺分为东、中、西三部分。在南北中轴线上，依次为牌楼、昭泰门（山门）、雍和门（即天王殿）、四体御碑亭、雍和宫（即大雄宝殿）、永佑殿、法轮殿、万福殿和绥成楼等主要建筑，东西并对称分布着众多的配殿建筑，有四学殿，即讲经殿、密宗殿、数学殿与药师殿，以及三个文物陈列处。各殿内供有众多的佛像、唐喀（唐卡、荡嘉）及大量珍贵文物。雍和宫寺内最为壮观的是法轮殿和万福殿。

建于西元 1694 年的“法轮殿”是汉藏结合式的大经堂建筑，面阔七间，进深五间，是一座勾连搭式的建筑物。共有 45 个开间，为雍和宫中占地面积最大的殿堂，殿前殿后各出面阔五间的抱厦，平面呈十字型，在高大的屋顶上有五座天窗式的小阁，阁上各有一座迄今的铜质藏式喇嘛塔。殿内雕梁画栋、飞檐彩椽则是汉地风格。殿正中供奉宗喀巴大

士铜像，两旁分置高台经座，作为达赖喇嘛或班禅喇嘛来雍和宫讲经说法而设置的。殿内还有一座紫檀木雕刻（另说是金银铜铁锡五金造成）精美绝伦的“五百罗汉山”雕塑。其东配殿就是供奉欢喜佛的殿堂，却被称为“鬼神殿”。

“万福殿”则是雍和宫中北端最大的建筑物，为吉祥增万福之意，内有小佛龕上万以上，故亦称“万佛楼”，又名“万佛阁”、“大佛楼”，乾隆十五年（西元 1750 年），第七世达赖喇嘛为感念清政府派兵平定“朱尔默特郡王之乱”，用珍宝向尼泊尔换得一根长 26 公尺，直径 8 公尺多的白檀木，并花费三年时间运到北京，献给乾隆皇帝，置于法轮殿之后。这根白檀木最后雕成一尊 18 公尺高的弥勒佛立像（于 1990 年列入金氏世界记录，有一说是地下还埋入八公尺，才能挺立至今），以先雕佛像再加盖大殿方式，建成了高 25 公尺的“万福殿”。落成庆典之际，又收到第六世班禅喇嘛赠送的有七佛偈语的唐卡，此唐卡如今尚存。

“万福殿”为两层三重檐「歇山式」屋顶建筑，铺黄色琉璃瓦，总高 30 公尺。其东侧有“永康阁”，西有“延绥阁”，皆为两层楼阁式的建筑，与“万福殿”同矗并列，并以「飞廊式」悬空阁道与“万福殿”相连，成为一组风格独特的建筑群。另外，雍和宫中有用金银铜铁锡五金造成的五百罗汉山，以及“昭佛楼”内用金丝楠木雕的佛龕，与悬空阁道并称雍和宫的“三绝”。

“万福殿”的后面是“绥成楼”，也是雍和宫最后一座殿堂，楼中供奉大白伞盖佛母像，佛母像之右陪侍比勒格和穆德像，有智慧到彼岸的意义；左侍为白救度母像，是文殊菩萨的化身。但是“绥成楼”并未对外开放，禁止游客进入。

雍和宫建成后，在乾隆的倡导下，特别注重教学，寺内学习藏密“格鲁派”系统知识的扎仓（佛学院）十分俱全，任教的堪布喇嘛一直都是由西藏派遣，以保持纯正的“藏传佛教”知识。

双黄寺——清代达赖和班禅在北京的驻锡地

双黄寺就是东黄寺与西黄寺的合称，为清初北京最早建立的“藏传佛教”皇家寺院之一。西黄寺建于西元 1652 年，清顺治九年，如〈顺天府志〉所载：“以达赖喇嘛综理黄教肇建此寺”，乃是清廷为迎接五世达赖喇嘛阿旺布藏嘉穆措而建造的。东黄寺比西黄寺早一年建成，有幸先接待了五世达赖喇嘛，因两寺毗连，所以被称为“双黄寺”。

历史上，西黄寺既是中国内地“藏传佛教”的宗教文化中心，也是一个政治要地，它将中原与蒙藏地区紧密的连系在一起。顺治十年，清帝颁给五世达赖喇嘛金册、金印，晋封他为“西天大善自在佛所领天下释教普瓦赤喇怛喇达赖喇嘛”，正式确立了达赖喇嘛的封号。从此，“藏传佛教”格鲁派历世达赖喇嘛转世，都必须经由中央政府册封成为定制。

东黄寺早先的称名是“普静禅林”，乃是西域的喇嘛恼可汗为“祝国佑民”，将普静禅林改建为“藏传佛教”寺院，供喇嘛驻锡之用的，可惜早已被毁如今看不出它的蛛丝马迹。

西黄寺的西藏法名又称“清净化城”，为五世达赖喇嘛进京朝见清帝，利用辽金时期旧有的“汇宗梵宇”的基地上，特意兴建以供驻锡之用，当然也被称为“达赖喇嘛庙”了。

五世达赖喇嘛在日记上写到西黄寺距离紫禁城有两俱卢舍，一俱卢舍相当于二百五十市尺。目前在北京市德胜门外黄寺大街路北，尚存西黄寺的清净化城塔院，而双黄寺原先广大绵延数里的遗址上，则兴建了高楼大厦。

五世达赖喇嘛是“藏传佛教”格鲁派的领袖，格鲁派戴黄色僧帽，故俗称“黄教”。自古中国皇帝尚黄，黄色为皇家的尊贵色，“黄”字音又同“皇”，代表皇家，因此“黄寺”便有了皇家寺院的建筑及命名，突显出它的崇高地位。五世达赖喇嘛离京回藏后，西黄寺后来便成为历任达赖喇嘛和班禅额尔德尼（即班禅喇嘛，此称号是康熙五十二年敕封的）入京朝贡的驻锡地。

相传西黄寺附近风景十分优雅，大门前是一片鸟语花香、松柏茂密的树林，正是清淨建寺福地。西黄寺是以达赖庙和清净化城塔院为主体建筑的，寺内的达赖庙包括大殿、都纲殿、达赖楼。

乾隆三十六年（西元 1771 年）重修西黄寺后，乾隆曾赐御笔匾额“觉海慈云”。从日本东京帝室博物馆所保存约百年前的大殿内部照片，看出供有迦叶、释迦、弥勒三世佛及八大菩萨的造像，三世佛之右边依次是文殊菩萨、金刚手菩萨、观世音菩萨、地藏王菩萨；左边是普贤菩萨、弥勒菩萨、虚空藏菩萨、除盖障菩萨。

梵文称经堂为“都纲”，都纲殿就是讲经堂，五世达赖喇嘛及六世班禅洛桑贝丹意希都曾在此讲经。都纲殿前有乾隆所提的“妙缘具足”的殿额，两侧御笔楹联：“三乘普满仁慈愿 十地常凝福德云”。都纲殿之后便是西黄寺最大的建筑达赖楼，是专为五世达赖喇嘛所建的起居处所。

达赖楼是两层方形的楼房，仿西藏布达拉宫的式样所建，歇山式屋顶全部为楠木结构，共有八十一间，上下层及四周皆有回廊相通。《五世达赖进京记》写到：「它如天神的林苑，围墙环绕着房舍，正中的内室和外室之间没有间隙，色彩上用了大量的金箔，光彩夺目。」

西元 1860 年，咸丰十年十月，英法联军入侵北京，西黄寺惨遭劫难，受到野蛮践踏，并且洗劫一空，只有清净化城塔院至今尚存。清净化城塔（班禅塔）完成于乾隆四十七年（西元 1782 年），是六世班禅洛桑贝丹意希突患天花而圆寂后，乾隆为纪念他的功绩而赐建的衣冠塔，藏有六世班禅的衣冠与经咒。

此塔院之建筑形式是集汉、藏、印之建筑艺术为一体，是佛教建筑艺术的上乘瑰宝。它采用白基、红墙、黄瓦，殿顶中间饰有一部分绿色琉璃瓦。一如北京多处的寺院，并非全部纯黄色屋顶，其屋顶中间区块杂有菱形绿色琉璃瓦，作为区分非皇室建筑用。

从布局上看，坐北朝南的清净化城塔院也是采用当时“汉传佛教”寺院的“伽蓝七堂”

的型制，有山门殿、钟楼、鼓楼、天王殿、东配殿、西配殿、大雄宝殿的布局。但如今山门殿、钟楼、鼓楼早已不存在，仅剩天王殿及其以北的主要建筑，占地为 15,000 平方公尺。

现今的西黄寺已经成为研修“藏传佛教”的高等学府，中国藏语高级佛学院就设在西黄寺，是十世班禅额尔德尼·确吉坚赞于西元 1987 年为“培养僧才，绍隆佛种”而开办的。先后培养不少来自西藏、青海、四川、甘肃、云南、内蒙和新疆蒙族地区的弘法喇嘛。

东黄寺又称普净禅林，据说“寺基约有数十庙，殿宇雄伟”。东黄寺的进门建筑是“宫门殿”，其后是天王殿，内供弥勒菩萨及四大天王。天王殿之后是关帝殿，内供关帝、周仓及关平。再来是内供一些“藏传佛教”护法神的护法殿，再进入就是大雄宝殿。根据东京皇室博物馆的百年照片所示，大殿内供有释迦牟尼及弟子伽叶、阿难陀之“师徒三尊”。

大雄宝殿正西建有一座敏珠尔呼图克图佛仓（府邸），是西元 1734 年，雍正十二年，供职京师的二世敏珠尔呼图克图所建。此后一直是历代敏珠尔呼图克图所居住，并管理东黄寺。大雄宝殿之后，右有鼓楼，左有钟楼，紧靠钟鼓楼建有一百三十余间的僧舍，便于让寺僧闻钟鼓声集合，此为有别于一般寺院的特色，也是和西黄寺不同布局之处。

沈阳四塔寺

西元 1643 年，明崇祯十六年，清崇德八年，清太宗皇太极染病三年多，为了祈求病体康复，病重期间，接受五世达赖喇嘛派遣的伊拉古克三胡土克图至盛京宣扬佛法，于是年仲春开始，皇太极为了自身病体康复、延寿，在沈阳兴建了四座喇嘛塔寺，想祈愿为己延寿。

可惜，初秋四寺塔刚刚动土，就在沈阳故宫清宁宫南榻，因心肌梗塞“猝然死亡”。清太宗此举并没有因建塔而使身体康愈，才导致后来历任清帝并非真心信仰“藏传佛教”，而出现有如康熙「不好仙佛」、乾隆之〈喇嘛说〉的态度。

沈阳四塔寺分布在沈阳市城外的东西南北各一座，现寺塔并存的是北塔、法轮寺，塔是藏式覆钵式白塔；东塔永光寺与南塔广慈寺已亡其寺，而仅存其塔。西塔延寿寺塔，因年久失修，已于西元 1968 年拆除。

从〈敕建护国法轮寺碑记〉可知：「盛京四面各建庄严宝寺，每寺大佛一尊，左右佛二尊，菩萨八尊，天王四位，浮图一座。东为慧灯朗照，名曰永光寺；南为普安象庶，名曰广慈寺；西为虔祝圣寿，名曰延寿寺；北为流通正法，名曰法轮寺。各立穹碑，永垂来祀。铭曰：皇图肇启，宝城弘开。仰兹佛日，跻于春台。雨阳时叙，国无浸灾。三途靡感，五福斯来。」

待沈阳这四座寺塔建成，已是西元 1645 年，顺治二年的仲夏，此时顺治帝方才七岁，

由多尔袞为摄政王，清王朝已经迁都至北京一年多，沈阳变成了清王朝的陪都。敕建四塔寺的意义早已失去，但却成为沈阳地区“藏传佛教”寺庙的圣地。

从资料粗看起来，此四塔的布置原义类似桑耶寺的处理方式，有趣的是缪东霖在《陪京杂记》卷首〈盛京城阙图〉后写到：「沈阳建造之初，具有深意。说者谓，城内中心庙为太极；钟鼓象征两仪；四塔像四象；八门像八卦。郭圆像天，城方像地。角楼、明楼各三层共三十六，喻三十六天罡；内池七十二，喻七十二地煞；其十二角楼、明楼系四时，并城门瓮城各三，则为二十四节气之意。……」虽然他在后面按语说：「此说与当时建城之意相符与否，诚不敢知，但为说近理，故附志之。」可是却有多人往四象、八卦的理论去附会沈阳造城之因，诚然不知佛教宇宙观的不同，故有此说。

○尼泊尔的佛教与建筑文化

尼泊尔（Nepal）古称尼婆罗，藏语指是“羊毛之家”，尼人自称是“中间的国家”，明代称尼波罗、迦比罗卫、蓝毗尼、尼八刺，清代则称为廓尔喀（Gurkha），其实廓尔喀人是雅利安种之一拉加普 Rajputs 族的印度人，是十三世纪时，回教入侵印度后，印度人逃入尼泊尔西部山丘，建立的无数小邦之一。

廓尔喀族人以经商为业，为当时二十多个部落王国之一，清乾隆时廓尔喀蚕食了巴勒布等三部，今尼泊尔王室即属此族。尼泊尔如今仍是世界上唯一以“印度教”君主立宪的国家。尼泊尔虽然信仰国教——“印度教”的人口占去了百分之八十五以上，只有剩下不到百分之八的人口信仰佛教。

而事实上，今日的尼泊尔的佛教徒们把“印度教”「三位一体」的湿婆（Shiva）、大梵天（Brahma）和毗湿奴（Vishnu），当成原始佛（Primordial Buddha）的应化身（avatar）；“印度教”教徒则坚持着认为佛教是印度教派的一支，把佛陀视为大神毗湿奴的化身之一。

但是最早定居于加德满都山谷的是尼瓦人（Newar，清代称为巴勒布人），如今他们有许多既信“印度教”又信佛教，那么统计信仰佛教的人口比例上就会增加，在尼国没有宗教上的敌对情形，各教仍和平共处在这个伟大的山中古国（A Great Little Country）。

尼泊尔领土 147, 181 平方公里，百分之八十的土地是山地，境内四分之一的国土平均高度在海拔三千公尺以上，境内喜马拉雅山脉（Himalayan 梵文指有雪的地方）有八座以上超过八千公尺如：圣母峰（即埃佛勒斯峰 Everest，尼国称之萨格尔玛塔 Sagarmatha，西藏称之珠穆朗玛峰 Qomolangma 高 8850 公尺）、康城章嘉峰（Kanchenjunga 高 8586 公尺）、罗兹峰（Lhotse 高 8516 公尺）、马卡鹿峰（Makalu 高 8463 公尺）、奇欧雨峰（Cho Oyu 高 8201 公尺）、道拉吉利峰（Dhaulagiri 高 8167 公尺）、玛那斯露峰（Manaslu 高 8163 公尺）及安娜普纳峰（Annapurna，富足女神峰高 8091 公尺）。

这是印度次大陆自七千万年前从南半球旅行了六千公里，最后撞上亚洲，挤压喀什米尔和拉萨地区，向北方升高而形成的高山群。

尼泊尔全国人口有 2,288 万人，境内民族数十种，加上移居而来的西藏人和印度人，虽是复杂却又相互融合同化，是个名符其实的种族大熔炉。就因为佛教教主出生在今尼泊尔南部蓝毗尼专区鲁潘德西县，也就是特莱（Terai）河谷平原中西部的“蓝毗尼”（Lumbini），每年都要在此举行佛节（Buddha Sayanti），所以有千万的佛教信徒曾前造访这个有名的山上小国。但是印度却主张佛陀不是尼泊尔人，应该是古印度人，至今两方一直争执不休。

远古传说加德满都本是一座一望无际的大湖泊，湖心天然生出一座大佛塔，人们只能遥拜，无法靠近。后来由中国五台山的高僧文殊师利菩萨（Manjushri，智慧之神）以智慧之剑劈开高山的湖泊，湖水泻了四天四夜，才形成可以住人的谷地。这就是在高岗上建立有史瓦扬布那寺（Swayambhu Temple，供奉初期的佛陀 Adhi-Buddha），即“四眼神庙”的由来。

文殊师利菩萨同时也以土木建造了一座城市，称之为文殊帕坦（Manjupatan，加德满都谷地的旧市区），并且把主权赐给人民，这就是尼泊尔首都加德满都（Kathmandu）的神话故事（另一个传说很相似，却是经印度教的克里斯那 Krishna 以雷劈开了这个谷地）。尼泊尔的祖先是来自东边的奇罗迦人（Kirati，克拉底、基利或基拉），并且在加德满都（Kathmandu）谷地建立了早期的「奇罗迦王朝」（Kirati Dynasty）。

尼泊尔的建筑主要分为寺庙、宫殿和民宅三类，尼泊尔被称为“寺庙林立的国度”，有人说首都加德满都“寺庙多如住宅，佛像多于居民”，用来形容这个古都。尼泊尔的古代建筑，有着美丽的格子窗，盖上别具风格的屋顶和「尼瓦式」的独特结构，如此杰出的建筑艺术，深深受到世人的称许。

西元前六世纪左右，娑婆世界天人导师，释迦牟尼佛诞生在今尼泊尔南部提罗拉科特（Tilaura kot）的蓝毗尼园，成佛之后，足迹遍布恒河流域。在「奇罗迦王朝」第七世吉特达斯蒂王（Jitedasti，B. C. 520 前后）时，佛陀（Gautama Buddha）曾与阿难尊者（Ananda）来到高山谷地帕坦（Patan，Valley of Kathmandu，巴丹）布道，因此目前有许多佛足迹印，以示佛曾莅临。

目前旧市区帕坦境内屹立有 136 座大小佛寺及 55 座“尼瓦尔派”多重屋顶的庙宇，还有一座“四眼神庙”。无论是王宫建筑或民居，到处布满着木刻的图案和花纹，大街小巷没有一座未曾雕刻过木造屋宇，也找不出一扇仅用平条装嵌的窗框，所以，帕坦被传为是“最古老的佛教城”，并有“精致艺术之都”之美称。

大约在西元三世纪时，传了二十八世的「奇罗迦王朝」，被来自印度吠舍尼（Vaishali，今比哈尔邦的巴特那一带）的李查维人（Licchavi）所灭，展开尼泊尔有正史的时期。新

的统治者带来印度婆罗门（Brahman）的种姓文化，引进了“婆罗门教”与佛教。

西元 602 年，时为隋高祖文帝仁寿二年，李查维的瓦苏爹哇（Vasudeva）国王去世后，传位给女婿安苏瓦曼（Amsuvarman，盎输伐摩，为尼泊尔第一个有「万王之王」称号的国王）。此王统一了尼泊尔，他对文学、科学和艺术都有兴趣，当时即出版了梵文文法的辞书，并于西元 639 年将女儿布里库蒂（Bhrikuti、Bri-btsum，尺尊）公主嫁给藏王松赞干布（Srong-Dtsan Sgam Po），另将自己的亲妹嫁给了印度王子。

尼国与吐蕃通婚后，两国亲如一家人，同时间也开放了班尼巴至库梯山口，尼、藏间的商业通路正式开启，形成玄奘大师以后西行求法的新道，同时也有些汉人侨居该国。盎输伐摩王他是一位虔诚的佛教徒，曾兴建了许多佛寺。西元 647 年，唐太宗贞观二十一年，尼婆罗遣使入献波凌、醃菜、胡芹、浑提葱。西元 651 年，唐高宗永徽二年，尼婆罗王尸利那连陀罗又遣使朝贡。

西元 1043 年，时为宋仁宗庆历三年，谷地西北的萨库里人（Thakuris）奴瓦可特（Nuwakot）以强势入侵。直到西元 1082 年，宋神宗元丰五年，「拉基布王朝」（Rajput Dynasty）掌握新政权。据说加德满都（独木寺的译音）市的建设是在姑玛卡满爹哇（Gumakamadeva）时代，昔称加德满都为“甘蒂普尔”（Kantipur）。

统治近五百余年的「玛拉王朝」（Malla Dynasty，1200-1769 年，约宋宁宗至清乾隆时期），虽然战祸不断，但王室在神权（王即毗湿奴神化身）的巩固下，社会结构严谨，商业、文化与艺术仍然持续发展。许多宏伟的建筑和精致的木雕，都是此时期的产物，而且金属塑像取代石雕成为主要的雕塑艺术形式。

十三世纪末叶，“尼瓦尔派”建筑大师阿尼哥（Arniko，八思巴的得意弟子）曾率团先到西藏建筑印度塔和铸造历史人物肖像。因工艺精湛，声誉很高，再被邀请至中国，受到元代皇帝的礼遇。但是有另说阿尼哥在原来辽道宗寿昌二年（西元 1096 年）所建的一座旧塔基上，重新建造一座尼式大佛塔，此塔高 51 公尺，宝瓶式的塔身洁白典雅，就是现今仍见的北京妙应寺“白塔”。

尼泊尔有二座闻名世界的大佛塔：

一座位于加德满都西郊，在一个比平地高出 60 至 70 公尺小山包上，被称为猴子山的「帕巴星滚」自生大佛塔，即“史瓦扬布那寺塔”（Swayambhunath stupa，自体放光塔），据说已有 2500 年的历史，是阿育王（Emperor Ashoka）的女儿洽鲁玛蒂所建。塔体白色覆钵体象征“地”，第二层方形象征“气”，第三层三角形象征“水”，第四层伞形象征“火”，第五层螺旋形象征“生命精华”，上有十三层镀金圆形相轮，方形气轮四面都绘有一对“佛眼”，所以尼泊尔人又称此寺为“四眼天神庙”而且因为附近有很多野生的猴子在此穿梭觅食，所以也称作“猴庙”。

塔之四周围被一整排的转经轮所围绕，塔的入口前有一座供奉着智慧和学习女神——

“莎拉斯瓦提女神”（Saraswati）庙及一座喇嘛庙。塔内供奉“多罗度母”（Green Tara，绿度母）金属雕像，还有四座坐着佛像的铜制佛龕。此寺院于西元 1346 年，元顺帝至正六年，遭受孟加拉（Bengal）的回教军队所摧毁，现存的塔庙是后来重修的。

一座位于尼泊尔加德满都市东郊「玻达那」（Bodhnath）地区，被藏密四大派寺庙群所围绕的「菩提如意满愿大佛塔」（另称恰容卡秀或甲容卡肖大佛塔，蒙古信徒称为 Dzarung Khashor。百年以来经国王交由甲喇嘛管理，成为西藏政府管辖的“飞地”），其外观朴素，但比较雄伟。此佛塔是以曼达拉（Mandala）冥想图向上爬升扩展的方式建造而成，是嫁给查巴西（Chabahil）族王子爹瓦巴拉（Devapala，提婆波罗）的阿育王女儿娇罗玛蒂（Charamati）公主所建。

其塔亦为覆钵式塔，上有十三层方形相轮，顶端有平盖，相轮是连接在四面都有一双俯视众生“全知”的佛眼之平台上。塔的四面佛眼与上塔不同，分别漆上红、白、蓝三种颜色。佛塔塔基外缘，建造有 108 个佛龕，里面各刻有一尊阿弥陀佛（Amitadha Buddha）的小浮雕。塔周围圆形的墙垣上，环列百余个壁龕，每一壁龕设置四、五个转经轮，供信徒绕塔并转动祈福。

西藏密宗的女神几乎都是源自尼国的“地母神”（Earth Goddess），有名的绿度母及白度母像，其丰胸宽臀凸腹的造型，就是以地母神为蓝本。尼瓦人的精工手艺，常以本地的赤铜铸造并加镶宝石制作佛像。自八、九世纪以后的佛像，造型更为典雅，华丽灿烂，这种笈多王朝时代的梵式佛像，已成为今日尼国佛像的特色。

○大吉岭

十八世纪以前，大吉岭（Darjeeling）和卡林邦（Kalimpong）都隶属于锡金，后来被尼泊尔统治，西元 1975 年成为印度领土。座落在大吉岭西边的“西藏难民自助中心（Tibetan Refugee Self-help center），建有喇嘛寺院、学校、民宅和手工艺中心。

大吉岭的贾瓦哈尔东路（Jawahar Rd. E.）附近，有一座外观色彩斑斓的伯胡特拉·巴斯提喇嘛寺院（Bhutla Basti Monastery），建于 1879 年，清光绪五年。另外距大吉岭南边八公里的古姆地区，有一座古姆喇嘛寺院（Ghoom Monastery），里面珍藏有许多名贵的佛教文物。附近还有一座建于 1875 年的沙姆帖·秋林喇嘛寺院（Samten Choling Monastery），里面供奉着高约 4.5 公尺的强巴佛像。

○锡金的佛教与建筑文化

锡金（Sikkim，西金）原是古部落，旧称哲域、哲孟雄，位在尼泊尔与不丹之间，南

界印度，北负喜马拉雅山。面积7,096平方公里人口有32万人人种风俗同于西藏，旧为西藏属部，面积有十万方里，境内之大吉岭是印度入藏的要道。最早由「南吉阿勒王朝」统治，清康熙三十九年，西元1700年时被不丹占领，经过八年，锡金国王将卡林邦和雷诺克两处割让给不丹，才得以重新执政。

清嘉庆十九年，西元1814年，尼泊尔和英国发生战争，锡金靠向英国东印度公司，两年后英国将特雷山谷赐给锡金，而之后锡金也将大吉岭送给英国。但是后来双方交恶，光绪十六年，英国迫定藏印条约，规定哲孟雄规英国保护，锡金就被英国纳入保护国之一。

英国占领印度后，诱导其国王独立。西元1947年，印度脱离英国独立，锡金本来应该回归中国，但战后中国国内情势未稳，而停滞不明。在西元1975年，由锡金国大党操控的国会，经由投票决定愿归印度所管，而成为印度的一个最小的邦。

锡金现在是印度地势最高却又面积最小的一个邦（省），是一个佛教圣区。居民多为莱波恰人，其族为蒙古人后裔，西元八世纪由西藏徙居锡金。锡金曾经是独立的王国，或为西藏与印度的保护地。境内有一座号称“世界第三高峰”的干城章嘉山（Kanchenjunga）。

甘托克（Gangtok）城是锡金的首府，原意为「夷为平地的山岭」，正对着干城章嘉山。城南的“秋吉阿勒宫”是本城最重要的建筑。该宫除了举行祭典所在的兹克拉克罕堂之外，只在每年十二月最后一个星期的“朋拉伯萨节”（Pong Labsal）期间，才开放一次。

届时会有许多戴面具的喇嘛，绕着一根旗竿，合跳祭舞献给干城章嘉山山神。城内还有末代秋吉阿勒王所建的“西藏研究中心”（Research Institute of Tibetology），中心图书馆藏书达三万册以上，包括佛教、占星学、医药和哲学等。此外，还珍藏了许多西藏的“荡嘉”布画。

甘托克西方约24公里处有一座伦特克佛学院（Rumtek Monastery），属于噶玛巴派（Kagyupa）。原在西藏也有一座相同的修院，因共军入藏后被摧毁，所以于西元1960年改在甘托克重建。在甘托克北方约38公里处，有一座普当佛学院（Phodang Monastery），规模比伦特克佛学院小。在其附近还有一座拉让喇嘛寺院（Labrang Monastery）。

西边的波玛扬兹有一座当地的红帽宁玛佛学院（Red hat Ningma Monastery），建于西元1705年，寺里有绘制精致的宗教壁画。院内建筑物四壁和天花板上，尽是绘制藏传佛教的护法神像；北部还有一座塔希玎宁玛修院（Tashiding Ningma Monastery），建于西元1716年，很有历史价值。

○不丹的佛教与建筑文化

不丹这个国家是座落在喜马拉雅山西南方山脉的环山中，她是一个高山上的小国，东

西长约 300 公里，南北长约 150 公里，面积有 46,620 平方公里（比台湾大），全国有 2,049,412 人。北邻是西藏，西与印度的锡金（Sikkim）、西孟加拉省（West Bengal），南与阿萨姆省（Assam），东与阿鲁纳车尔省（Arunachal Pradesh）邦为界。不丹之意是“西藏的末端”，而国民则管称自己的国家为“德鲁克佑尔”（Druk Yul），即“雷龙之邦”（Kingdom of the thunder Dragon）之意。首都是廷布（Thimphu，汀阜、辛布）市。

《隋书·附国传》记载：「附国之南有薄缘夷，于隋大业年间朝贡。」西藏今仍称不丹为薄绿，薄绿是薄缘之误读，可知不丹很早是中国的附属国。在西元七世纪之前，虽有多批的北印度人移民潮移居不丹，但在七世纪以后，到十七世纪，随后陆续是藏族人的移入。也就是于西元 650 年，唐高宗永徽元年，不丹并入吐蕃，不少吐蕃人南迁不丹，造成后来有百分之八十的不丹人为藏人后裔，其信仰为喇嘛教中之白教与红教。明朝时将西藏地区置乌斯藏都司，中国仍管辖不丹。但至清朝初期时，不丹还曾纳贡称藩，到了同治年间则已不再臣属，反受到英国的保护。直到十九世纪初期到二十世纪中叶，又有尼泊尔人的迁入。西元 1947 年英国自宣告独立的印度撤出，不丹乃并入印度势力范围，成为印度的保护国。二年后的八月八日，不丹独立。

不丹仿佛是一颗佛教的珍宝，是镶嵌在印度与西藏之间的山中小王国，到目前为止仍是“君主立宪”的国家，国王掌握有极大的权利，但通常是以经由喇嘛谋臣们冗长慎重会议后的建议，作为国王施政的方针。

由于受到西元二世纪所传入的大乘佛教教义的影响，消除了各民族间的冲突，因而国家显得十分祥和，各族都能和平相处。虽然已有了小部分的乡镇化，但是农牧人口总数仍占有百分之八十五。

居住于不丹国的东部族群称为夏尔丘普（Sharchops），属于印度——蒙古族，为看起来像是最早的原住民的一群；西部族群称为嘎隆（Ngalongs），是来自藏族地区的族群。射箭运动仍是国家所重视的运动，佛教一直是这个国家所信仰的宗教，有百分之七十的人信仰大乘佛教，百分之二十四的人信仰印度教。

西元 1639 年，西藏曾派出军队到不丹的普纳卡，为了要回嘎望南乔（Ngawang Namgyel, Shabdrung Rimpoche，宗教领袖，统一不丹者，在生年 1594-1651 年）尊者从西藏取回的一尊佛像。虽然西藏的兵力与武器皆胜于不丹，但是不丹以掘地道的突击方式打败了藏兵。

不丹为了纪念这战胜的日子，就开始有了“普纳卡节”的庆祝。据说这尊佛像是耶喜多杰喇嘛（Lama Tansgpa Gyare Yeshe Dorji）的脊骨所化现的，俱全了佛的慈悲。

西元十七世纪中叶，大部分由嘎望南乔所建立城堡式的“仲城”（Dzongs），作为每一行政区文教与施政的机构。虽然西藏地区也有类似的建筑，但是并没有比在不丹地区的完整。不丹王国是由二十个行政区组成，每一区都由“仲城”来治理。而且这些二或三层

的“仲城”，数量及建设面积巨大到足于容纳那一省的人口来躲避战争。

现今的国王汪曲克下令权力下放，以改由国民选出的委员会来管理。某些“仲城”里设有佛学院，在西元 1960 年前，不丹的每一人家，至少会送一个男孩去念书，那是唯一能受到教育的机会。不丹曾分别在西元 1897 年及 1975 年遭到规模 8.7 和 7.2 的强烈地震，普纳卡与林玑（Lingzhi）的“仲城”被摧毁。

不丹人（Bhutanese）有朝拜圣地的习惯，这些圣地不少。如唐玄宗天宝五年，西元 746 年，被不丹人视同第二佛的佛教尊师莲华生大士（Guru Rimpoche，Padmasambhava）到达不丹弘法，有一个静坐的地方，位在巴洛（Paro Chu）河谷的山崖上，称为达克冲寺（Taktsang temple），每年就吸引不少不丹人的造访。

○拉达克——小西藏的佛教与建筑文化

拉达克是《清会典》中记载之图伯特，唐属小勃律（今巴基斯坦吉尔吉特 Gilgit 之东南一带），位在印度河源右岸，西藏阿里部西北，北与叶尔羌（莎车）接壤，西南与克什米尔为邻。

唐玄宗开元末年时（约西元 740 年），吐蕃突入印度河流域，西至妫水（今阿姆河）上游，与大食国联合，打击唐代在西域的霸权，绝唐诸国中的小勃律即与吐蕃最为亲重。十七世纪中叶，五世达赖喇嘛全盛时，又将其收入版图，面积有十二万方里。西元 1840 年左右，克什米尔侵入拉达克；西元 1846 年英国并吞克什米尔，随即被并入英属克什米尔；西元 1890 年，清光绪十六年，英国与我国议界，清廷以其荒远遐陬，将其赠与英国。

在西元 1947 年以前，拉达克（Ladakh）地区归属于印度查漠和喀什米尔（Jammu and Kashmir，古罽宾国）大君（Maharaja），并被分为列城（Leh）、吉尔吉特（Gilgit）和斯卡杜（Skardu，现属巴基斯坦国的巴尔蒂斯坦 Baltistan）三个辖区。

拉达克东与中国接壤，西与巴基斯坦相临，南与印度为界，是三国交界的军事重点，自古纷争不断。拉达克位在印度河（Indus River）谷间，海拔平均四、五千公尺的高山上。这个地区因位地理环境的因素，平均年降雨量只有七公分，整个地区异常干燥，宛如黄土高原，小山似「月世界」般，寸草不生。

自古拉达克便是东西方文化与商业交通的要点，为丝路莎车（Shache，古称叶尔羌 Yarkand）进入天竺的前站，唐玄奘就路经此地。

西元九世纪时，藏王后代在此区建立「拉陈王朝」；十七世纪时，拉达克王森格朗吉所拥有的辖区包括阿里、圣地冈底斯和玛旁雍措湖；十九世纪时，曾被信奉“伊斯兰教”的喀什米尔攻陷；西元 1947 年印度独立后，收回喀什米尔与拉达克；西元 1962 年，中国

挥军进攻拉达克，未被攻陷。即被印度政府划为军事重地并封锁，直到西元 1974 年才对外开放。

这里的居民信仰“藏传佛教”，西藏色彩相当浓厚，素有「小西藏」之称。尤其每年长达半年的冰封期，以及过去的对外隔绝，难免披上一层神秘面纱，西方人就称它为「最后的香格里拉」。首府列城（Leh）目前是人们试图寻幽探密的重镇，在此有不少穿着宽松衣饰的西方人，以几近嬉皮的模样重现，游荡在街上。

在拉达克的人家，与西藏相同，贫穷或男孩较多的家庭，父母会将一个孩子送到寺庙去当喇嘛。离列城约四十公里处，有一座拉达克最大和最负盛名的佛寺——希米寺，曾有喇嘛提供出记录伊撒佛（Buddha Issa，即耶稣）生平与事迹的经卷，传说耶稣基督在十二岁到三十岁之间来到印度地区学习佛法。

拥有人口九千人的列城，是佛教圣地，处处可见祈愿幡随风飘扬，市区里有一座组织管理完善的西藏难民营，营中设有学校、图书管和托儿所。在前往列城的路上，会经过一个名叫慕尔贝克（Mulbekh）的小镇，有一座据说完成于西元前一世纪的巨大弥勒佛雕像，是拉达克的文化古迹。

列城郊区有几十座寺庙，香火鼎盛的首推汉密斯（Hemis）、提克些（Thikse）及雪伊（Shey）三寺。这几座寺庙依山而建，多采方正外形，因此日后容易向上或向旁增建。大殿为砖红色，与白色的僧房结合，是布达拉宫的缩影，在贫瘠黄土山地中，显得格外醒目。

另外，从在一堆堆刻有咒语的嘛尼墙间，可见到远处一座座白色的舍利塔，当地人称为巧丹（Chortens），埋藏高僧的遗体或舍利子。在蓝天下飘扬着咒幡，喇嘛的诵咒（mantra）配上老妇人吟唱，一幅小佛国的景象，让人不忍离去。

○小结

“藏传佛教”从明末达赖五世实行“教政合一”开始，基于政治原因所产生的“转世制度”，让每一位祖古、喇嘛都变成了“最尊贵”的佛教“贵族”（Skutaks），似乎每一位祖古（Tuiku，「宛如 as」佛或菩萨的神秘幻化身，但是汉人都不适当地、很谄媚的译成就是 was “活佛”）都被宣传有与生俱来的神秘力量，因此一般信众对喇嘛都显得格外虔诚。

而西藏民族非常有创造神话的天赋，藏区的农民世代代服从僧侣和头人，从生到死已经习惯于将神话与传说当成事实来接受，他们从不怀疑……。而过度的愚诚造成藏区的贫穷，在我们看来则升起急于为之改善的心愿。但是千年来藏胞已经被教化得十分安顺，习惯于那种精神安逸的生活，却又是我们不敢去用现代科技「污染」他们的地方，凡此种

种情境，都值得进入二十一世纪「先进」的佛教徒们深思。

不过，基于“外来喇嘛（和尚）会持咒（念经）”的热潮，台湾的密教徒同样费了很大的心力，很努力学习庞大的名相、佛像，接收相同的西藏民族神话，也额外学到一些不相干的知识，除足以傲视显教徒外，似乎未得到藏密的精髓，还有点“瞎从盲信”。此种不同的民族风俗习惯，不同的地理环境，所产生的教法，若未加筛选，如果只想一股脑的强加在台湾信徒的身上，将来的成效一定很低。

格桑嘉措（1708-1757）曾说：「心与正法融合之德甚贫乏，示他解脱之道利众徒表相，仅成自他双方徒劳之因由，自我欺瞒蒙蔽此情甚可悲。」目前台湾地区已经开始对藏密的某些流弊提出检讨，也显示初期囫圇吞枣式的接受，不应也不会再出现。希望部分藏密佛学会的领导人，要有些「程度」，否则会让西藏人看笑话，而且只把台湾人当成有钱的“呆胞”信众而已。

因为“教政合一”的习惯，古来“藏传佛教”采取培养“顺民”的教育，进行的是“渐教法”，不允许中国禅宗的“顿教法”，而且教育喇嘛的教法，并不能融入现代的社会，现代人没有那种游牧时代的闲功夫来学习。近几年来，虽然“藏传佛教”看起来很兴盛，但大多是在祈求喇嘛们的加持，希望身体健康、事业发达、财源广进，或教几句短咒，大部分未教导实修。