

羅天大醮與梁山好漢的神聖出身

香港中文大學道教文化研究中心副研究員 吳真

編者按：今年11月，香港道教聯合會將舉行「祈禱世界和平國泰民安消災解厄陰陽兩利暨慶祝香港回歸十周年安定繁榮社會和諧太上金籙羅天大醮」。此次大醮乃香港自開埠以來的首次道教羅天大醮。為了更清楚了解羅天大醮的歷史源流、科儀傳統，本中心吳真博士正著手羅天大醮道教科儀的課題研究，本文是研究的一部分。

元末明初成書的一百二十回本《水滸傳》以道教大型醮儀——羅天大醮佈篇謀局，在總起全篇的第一回，排定座次的七十一回和悲劇下場的一百一十九回，分別修建三次羅天大醮。¹可以說，羅天大醮在小說充當了結構全書、為人物命運張綱舉目的關鍵作用。以往研究者從小說敘事的層面分析了作者有意識地運用羅天大醮以「結束一個局面，啟發小說進入另一階段」。²然而當我們深入了解羅天大醮的道教科儀背景時，不禁要追問：為甚麼是羅天大醮「這一個」醮儀而不是其它？羅天大醮的道教神學對於整部小說的面貌是否產生了影響？

《水滸傳》成書以前，宋話本、元雜劇已有水滸故事流傳。在《大宋宣和遺事》、《宋江三十六人贊》、《梁山泊黑旋風負荊雜劇》等早期文本中，並未以羅天大醮來總起全文。定本《水滸傳》第一回「張天師祈禳瘟疫，洪太尉誤走妖魔」即以道教儀式帶出整部小說，記宋仁宗嘉祐三年（1058）春，天下瘟疫盛行，參知政事范仲淹奏道：

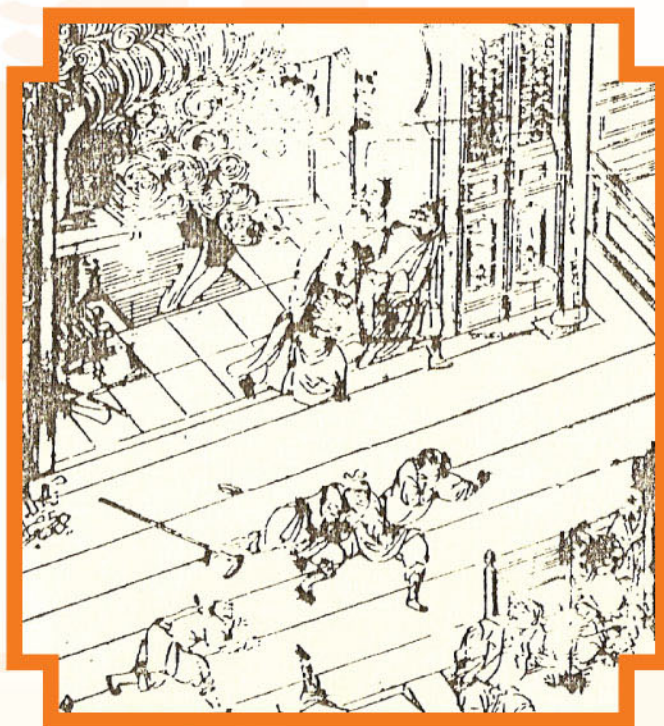
今天災盛行，軍民塗炭，日夕不能聊生，人遭縲紲之厄。以臣愚意，要禳此災，可宣嗣漢天師星夜臨朝，就京師禁院，修設三千六百分羅天大醮，奏聞上帝，可以禳保民間瘟疫。

仁宗納言，命洪太尉前往江西龍虎山宣三十代天師張繼先（號虛靜天師）赴京修造羅天大醮。就因為這一場大醮，引出了天罡地煞的出世。洪太尉在天師府誤開伏魔殿石碣，走漏了一百零八個魔君，這才有了徽宗宣和年間的水滸一百零八好漢故事。本來是為「禳災」祈福而造的羅天大醮，卻引出了另一場攪得「一朝皇帝夜眠不穩晝食忘餐」的天下大亂，小說這種謀局開篇，頗有「成也道教，敗也道教」的意味。

《水滸傳》作者以羅天大醮總起全文，對羅天大醮的儀式描寫卻有不盡準確的地方。羅天大醮需要邀請天地眾

神下降，以香花果品等供養酬謝聖真。一份香花果品即代表一位聖真，在羅天大醮醮儀中稱為「分位」。羅天大醮自宋真宗時的大臣王欽若奉詔校定十卷本《羅天科儀品位》以來，一直供請一千二百分聖真分位。³而第一回范仲淹奏云「三千六百分羅天大醮」，須知三千六百分是國家最高道教儀式規格——普天大醮的分位。小說顯然是把羅天大醮與普天大醮的分位混淆了。至第一百十九回「魯智深浙江坐化 宋公明衣錦還鄉」，宋江在睦州道觀「做三百六十分羅天大醮，追荐前亡後化列位偏正將佐已」。此處羅天大醮聖位又縮成了三百六十分位，可見《水滸傳》作者對於羅天大醮的聖真分位了解甚少。

另一方面，請虛靖天師即三十代天師張繼先來主持此番羅天大醮，也頗有小說家「關公戰秦瓊」的謬誤文風。張繼先（1092—1126）是徽宗宣和年間受寵的一代高道，靖康二年（1127）張繼先應欽宗邀請赴京，在泗州路上仙去，享年三十六歲。而《水滸傳》描寫的這一場羅天大醮卻是仁宗嘉祐三年（1058），張繼先尚未出生！

《水滸傳》第一回：洪太尉誤走妖魔
（明代萬曆宋年容與堂刻本《李卓吾批評忠義水滸傳全書》）

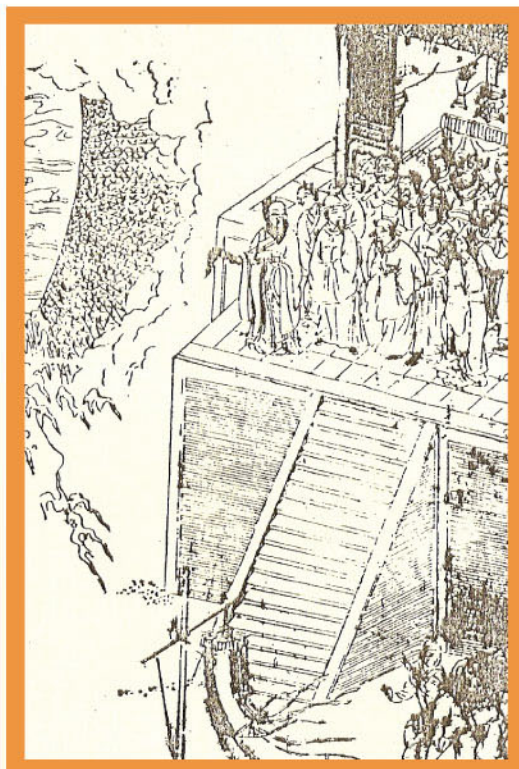
這二處謬誤透露出，《水滸全傳》作者藉著羅天大醮所要表達的不是某一個歷史事實，只是意在把一百零八好漢的神異出身安排在羅天大醮禳災祈福的宗教背景之中，以表明這些煞星下凡作亂的「天意」與命定。

到了第七十一回「忠義堂石碣受天文 梁山泊英雄排座次」，作者再度大段描寫羅天大醮儀式，以呼應和強調文首梁山好漢的神異出身。當時宋江一打東平，兩打東昌，回歸山寨，計點大小頭領，共有一百單八員，心中大喜，遂對眾兄弟道：

從前兵刃到處，殺害生靈，無可禳謝。我心中欲建一羅天大醮，報答天地神明眷佑之恩：一則祈保眾弟兄身心安樂；二則惟願朝廷早降恩光，赦免逆天大罪，眾當竭力捐軀，盡忠報國，死而後已；三則上薦晁天王早生天界，世世生生，再得相見，就行超度橫亡，惡死，火燒，水溺，一應無辜被害之人，俱得善道。

此處宋江表白建醮目的，第一點和第二點是為生人祈福禳謝，第三則是為亡者薦亡拔度。本來北宋時期的羅天大醮是國家政權和地方州府才有權力修建的國家道教儀式。但在《水滸傳》定型之前，羅天大醮醮儀經過徽宗時期「三籙齋升降次第」的刪改，因應了南宋初年民間興建「普資家國」的道教齋醮之時代大勢，羅天大醮已經從國家道教醮儀演變為民間常行、可行的大型醮事。這也是宋江作為一介平民，卻可修造「普資家國」羅天大醮的時代背景。

而且到了南宋末期温州道士林靈真《靈寶領教濟度金書》一書，羅天大醮已經由單純祈福禳災的醮儀，發展為兼具「濟（生）度（死）」的綜合型醮儀。⁴羅天大醮醮儀也分為兩種類型：為生人祈福與禳災的「祈禳」，為超度亡靈而設的「開度」。《水滸傳》宋江修造羅天大醮的目的，確實也反映了羅天大醮在南宋末年的這種變化，

《水滸傳》第七十一回：羅天大醮降天書

即「濟生度死」的儀式功能。這也說明南宋以來民間社會對於羅天大醮濟生度死儀式功能的認同。⁵

是次羅天大醮由道士出身的公孫勝出任高功，主行七晝夜醮事。早期水滸故事並無公孫勝這樣一個道教法師角色，《大宋宣和遺事》雖有其人及其綽號「入雲龍」，也只有一个空白的名字，既無故事講述他的出身事跡，亦不聞是個道士。水滸傳在定本之後增加這樣一個道教人物，並且在羅天大醮中承擔高功道士的重要角色，當出於整體道教格局的考慮。⁶公孫勝主修羅天大醮到了第七日三更時分，天書文字降世，此時壇場的分列是——

公孫勝在虛皇壇第一層，眾道士在第二層，宋江等眾頭領在第三層，眾小頭目並將校都在壇下。

按照《靈寶領教濟度金書》「虛皇壇總圖」的壇儀規定，虛皇壇乃「開度、祈禳通用」，分內壇、中壇、外壇三層，三層人員配置各有不同。⁷《水滸傳》的描寫其實暗合了《靈寶領教濟度金書嗣教錄》的醮壇布置：

公孫勝（高功）——內壇
眾道士（壇官）——中壇
宋江眾頭領（醮主、世俗人士）——外壇

醮事結束時祥瑞頓現，天書下降，經參與醮事的何道士辯驗天書，宋江等人方才領悟——

眾多弟兄也原來都是一會之人。上天顯應，合當聚義。今已數足，上蒼分定位數為大小一等天罡地煞星辰，都已分定次序，眾頭領各守其位，各休爭執，不可逆了天言。

此處作者藉著醮中天降天書，強調的是梁山好漢們「分定次序」。我們只要聯想到北宋以來朝廷和道內歷代重定羅天大醮醮儀，無不強調聖真分位次序和聖號的科儀歷史，就會明白《水滸傳》作者煞費苦心地設定羅天大醮這個宗教背景，也是希望借羅天大醮分位的神聖秩序，以說明、強調梁山好漢的神聖出身——「上天顯應，合當聚義」。根據羅天大醮所降天書，梁山好漢群體的性質發生了改變，由一個無序叛亂的群體變成了一個有行動綱領（替天行道）和地位差別的神聖組織。這一質變，是由道士公孫勝所主持的道教羅天大醮所促成的。

羅天大醮天書決定了梁山好漢的行動綱領，更定下了好漢們的座次。當時晁蓋一死，宋江掌握了絕對領導權，但仍需要一個理由來表明「天命所歸」。正在道教醮儀的神聖氣氛中，宋江（或者說作者）借著羅天大醮所降天書表明「眾頭領各守其位，各休爭執，不可逆了天言」。這裏天書所列的次序更是一種「神聖秩序」，代表了最高的宗教權威，因此素惡秩序的梁山好漢們對於這一個天書的「分定次序」紛紛俯首貼耳，皆稱「天地之意，物理之數，誰敢違拗」？《水滸傳》第七十一回的這一場羅天大醮，呼應了第一回的羅天大醮的天罡地煞，道教的神聖秩序又一次命定了梁山英雄的命運。

《水滸傳》利用羅天大醮來結構整部小說的神聖氛圍，

清人陳忱（約1613~?）繼寫《水滸後傳》，即深得這一旨趣之妙。小說借阮小七之口，點出羅天大醮聖位與一百零八好漢位次之緊密聯繫說：「因建一壇羅天大醮，報答神天。三晝夜圓滿，上蒼顯異墜下石碣，卻篆三十六員天罡星，七十二員地煞星的姓名。因天文定了位次，不敢僭越，依次而坐。」⁸阮小七強調正是因為建羅天大醮降下天書，「因天文定了位次」，昭示了梁山好漢的神聖出身及神聖次序，所以好漢們「不敢僭越，依次而坐」。⁹

宋江率領的一百零八好漢，經征遼、平方臘之後，英雄們死的死，散的散，到了第一百十九回只剩下三十六條好漢。小說在這裏也安排了一場羅天大醮，為這一百零八個天罡地煞在下界的遭遇作一總結。小說只用了寥寥數語交待這一場三百六十分羅天大醮，是為「追荐前亡後化列位偏正將佐」的「超度九幽拔罪好事」。這一場超度法事同時也是一場總結法事，儀式之後，英雄們各自散去，魯智深、武松、燕青等人看破紅塵而歸隱，宋江、盧俊義等人仍上京搏個封妻蔭子。由羅天大醮釋放的天罡地煞在經過羅天大醮的排座次、定綱領之一番天翻地覆之後，至此，方告各歸本位。

以上我們釐清了三次羅天大醮在小說中的結構作用和宗教意味。從道教儀式功能來觀察，小說中羅天大醮「祈福——祈生度亡——度亡」的三段變化，也暗合了小說對於梁山英雄命運由盛到衰的整體構思。總而言之，《水滸傳》作者不僅熟悉宋代以來的羅天大醮儀式功能，從而將羅天大醮醮儀直接運用在小說中；而且通過這三次羅天大醮，作者寄寓了對於當時籠罩民間社會的道教文化之特殊寓意。

1. 由於《水滸傳》版本問題極其複雜，本文以學界較具共識的一百二十回本《水滸全傳》（上海：人民出版社，1975）為主。
2. 孫述宇在寫於1970年代的《水滸傳與道教》，收入氏著《水滸傳的來歷與藝術》（香港：明報出版社，1984），頁179-194一文中首先指出水滸傳的宗教態度是「袒道仇僧」，並列舉了兩大事實：1、整個故事都安排在道教的神話裏。2、梁山好漢替天行道的功業，經常都憑借道教的法術來完成，而從不求助佛法。由於當時道教研究尚未充分展開，孫氏無法借助道教史研究成果，為這一論述提供文本以外更多的道教實証。盛志梅：〈論道教文化在《水滸傳》成書中的作用與表現〉，《華東師範大學學報》5（2002）：42-48一文，羅列了道教文化在小說中的種種表現，指出小說具有「濃厚的道教底蘊」。李豐楙在〈出身與修行：忠義水滸故事的奇傳文體與謫凡敘事〉，收入《第四屆通俗文學與雅正文學碎論文集》（中興大學中國文學系，2003），頁377-421一文中，從敘事學的角度闡釋了道教「謫凡」神話在《水滸傳》中的運用，以及《水滸傳》的宗教「出身修行傳」文體特點。
3. 南宋道士呂元素所著《道門定制》卷三（《正統道藏》第53冊）收入有宋真宗御批和王欽若校定的「羅天大醮品位一百狀」，即是以十卷本《羅天科儀品位》為底本。但此文本經過宋徽宗時科教師孫虛白的刪定，又經呂元素改定，已難見王欽若時期羅天大醮科儀品位之真面目。
4. 寧全真授、林靈真編《靈寶領教濟度金書》卷390〈設醮〉，《正統道藏》第14冊。
5. 第六十一回「吳用智賺玉麒麟 張順夜鬧金沙渡」，李固跪在地下哀求盧俊義道：「主人可憐見眾人，留了這條性命回鄉去，強似做羅天大醮！」此處「做羅天大醮」含義類似「做功德」，取的正是羅天大醮超度亡魂的儀式功能。
6. 公孫勝曾在蘇州紫虛觀跟隨活神仙羅真人修行，持師父傳的「五雷天心正法」替天行道。關於羅真人與公孫勝的道士身份，可參孫述宇在《水滸傳與道教》的論述。
7. 《靈寶領教濟度金書嗣教錄》卷1.1，頁31〈壇幕制度品〉繪有「虛皇壇總圖」。此壇開度祈禳通用，分內壇、中壇、外壇三層。
8. 陳忱（約1613~?）：《水滸後傳》（香港：中華書局，1959），第一回「阮統制感舊梁山泊 張別駕激變石碣村」，頁6。
9. 《水滸後傳》第40回結尾處，高麗王聽從公孫勝的計議，「建一壇羅天大醮，報答神明，追薦宋公明等並陣亡將士」。小說描寫這次羅天大醮仍由當年主持宋江羅天大醮的公孫勝主壇，「到了第七日三更時分，玉女金童，宋公明等俱立雲端，盡道虔誠所感，道法高妙所致，無不歡忻皈依」。《水滸後傳》對於羅天大醮的運用，其實是對《水滸傳》羅天大醮結構作用的回應。

香港早期道堂素描： 香港道德會福慶堂及其碑記解說

香港中文大學文化及宗教研究系助理教授 游子安

十九世紀末至二十世紀初，有多所道堂、仙院在香港創立，包括1883創建的純陽仙院、1886年建立的小霞仙院、1896年創辦的從善堂、¹1912年創立的萬佛堂、1920年成立的藏霞精舍、1921年創辦的黃大仙祠及抱道堂、1929年成立的蓬瀛仙館，²還有1924年成立的香港道德會福慶堂，各有道脈，在數量上言，以先天道道堂最為顯著。

二零零七年三月，筆者到福慶堂，看見大門貼出一篇《搬遷啟事》，打聽之下，得悉福慶堂因樓宇結構問題於七月關閉，將拆卸重建。福慶堂是戰前典型唐樓設計，樓高五層，樣式典雅，因而在二零零一年被列為中西區文物徑的西區及山頂線景點之一。關於福慶堂，《香港道教聯合會新慶落成特刊》有一段扼要介紹：

福慶堂位於西環太白台，棟宇連楹，崇奉三教聖神，創於一九二四年甲子，由先天道禮賢堂後輩，談德元後學羅煒南創立，宣揚道德，廣結道緣，時彥風從，人才輩出。越二年丁卯，區廉泉等，以道侶日眾，堂址不足盤旋，乃商得黃梓林出讓太白台八號九號樓宇，永為基址。且聯同杜四端呈准華民司署立案，翌年戊辰於樓下，興辦義學。庚午購屯門分會，以為同人靜修之所。壬午港陷，越歲癸未，羅煒南歸真，會務賴梁莊平徐健卿二人主理。甲申歲，響應各道堂賑飢運動，嘗在東區義賣平粥。復參與龍慶堂岑載華等，倡辦先天道安老院。壬寅歲，區朗軒諸老，以春秋日高，應公營業權。因請准港府為註冊為有限組織，現任首長霍宗傑。³

值福慶堂改建之際，現藉此文，記述福慶堂1920至1950年代歷史概貌，而一九四零年該會會長區廉泉撰寫的《香港道德會碑記》，很值得記錄並作解說。

一、西環太白臺：早年道教在香港紮根地之一

西環太白臺可說是道教在香港早年發展其中一個「派脈發祥之地」。除了福慶堂外，同時設壇於太白臺還有抱道堂。1921年抱道堂初設於上環大道中，1924至1958年曾設壇於太白臺十五號四樓凡36年，時抱道堂「盛極一時，香薰滿座。當仁不讓，見義勇為。彈指十年之間，捨財四萬以外。垂教三十六載，造就一百餘人。」⁴弟子中名人亦不少，如1943年太白臺入道的陸吟舫。1952年何啟忠應抱道堂之邀，侍鸞應法六年，1958年抱道堂遷至北角現址，招尊四（抱道堂創辦者之一）婿梁若芙得呂祖乩示：「謂太白臺十五號四樓，山川靈秀所鍾，仙跡棲神之所，歷數十餘年，派脈發祥之地」，遂租受太白臺原址，由何啟忠煉師常住主持道務，復得呂祖賜壇名為「雲鶴山房」：

「以法源來自亦鶴樓與臥雲廬也」⁵。1959年，雲鶴山房正式開幕，道侶雲集，善信盈門。與雲鶴山房為鄰的福慶堂，游信溢道長⁶為雲鶴山房經書出版題跋：「法派仙宗不易尋，黃冠羽士感難禁。……何期島上壺中客，紹述無遺響嗣音」。⁷其時的太白臺，地處港島西區臨海的山腰，故有碑記所述「後枕青山，前臨綠水，近市不囂，在野不傑，軒敞輝煌，豁然開朗」的景緻；選址「左倚摩星嶺，右握寶龍台，誠如堪輿家所謂四水歸源，萬派朝宗者也」。⁸附帶一提，太白臺、青蓮臺、學士臺等地命名，源於地產商李寶龍對李白的仰慕，他發展該區的街名，皆採用與李白有關的名字。⁹而1950年代至1960年代雲鶴山房，供奉列聖包括「青蓮學士文德星君」，八月十五賀誕。¹⁰

二、道脈源自南海紫洞善慶堂與「張王二師」之崇信

福慶堂建於1924年，1910至1930年代是先天道在香港建堂的「高峰期」，道堂數量在這二十年有明顯的擴展，如1914年建立的天真堂、1917年成立的桃源洞、1920年成立的藏霞精舍、1931年成立的九龍道德會龍慶堂，及1935年成立的寶霞洞。香港在先天道傳播是一個弘教的「點」，一個作為「門戶」的「站」：「降至清末民初，海運大開，交通益便，各地同人遠航海外者，日形加多……閩粵兩省，則以香港為門戶，再由香港以進入越、暹、緬、印，以至星洲、馬來……等地，普遍發展」。¹¹可見二十世紀前葉，香港在承傳及弘揚先天道派方面的重要性。福慶堂道脈源自南海紫洞善慶堂，可從先天道由湖北傳入廣東說起。

咸豐年間先天道湖北祖師陳復始入粵闡道，度化清遠宿儒林法善，並於同治二年（1863）集資興建藏霞洞，成了先天道在嶺南道脈的發源地。同治年間李植根開錦霞洞於石角鎮，錦霞一支，衍派化、育、敬、愛、習、禮、錦、載等八賢。其中禮賢堂堂主巫明濟，傳紀培道，紀培道再傳談德元；談氏又傳張善豪，在佛山設成善堂；張善豪以道再傳羅煒南，在佛山設成慶堂，1915年在南海紫洞墟開善慶祖堂（由成善、成慶兩堂同門而設）；¹²羅氏再傳葉華文等人，羅煒南師徒「同心闡道於中外，數十餘處。如香港道德會、屯門善慶洞、九龍龍慶佛堂、心慶堂、廣州崇慶堂、佛山成慶堂等。」此後「省港澳星四鄉，道務大展」，香港以「慶」字為堂名聯繫道統至今。¹³香港先天道派出自嶺南道脈，道堂多源自清遠藏霞洞、¹⁴飛霞洞¹⁵或南海紫洞善慶堂，飛霞洞更「分化中外」，遠赴南洋開堂。¹⁶

福慶堂內保存1928年鏡匾，頗能概括其創堂源流，上書：「紫洞發祥光普照鳳地羊城遞香港經水簾歷黃連進大良達市橋繼官山抵沙濠臨澳門願度盡天下眾生福被十方猶不息

古岡傳佛法訓授龍降虎伏築丹基煉陰陽採藥苗看火候調鉛汞復坎離抽爻象修性命須跳出世間傍徑慶通一竅僊成真」

紫洞開源之後，羅焯南等道侶，先後在廣州辦成德堂、在宜民市辦同慶堂、在水藤創永慶堂、在市橋創德慶堂、在大良創鳳慶堂、在沙滘創明慶堂、在澳門創綿慶堂，頗稱一時之盛。福慶堂主殿奉祀孔子，孔子畫像前神牌上書呂祖，左右為「先天無量古佛張兆才」、「先天仁慈古佛王福賢」兩位師尊，孔子像左側懸掛談德元的畫像。¹⁷其支洞善慶洞於1931年建立，奉祀玉皇上帝，「靈宵寶殿」匾額，1931年區廉泉、區紹初、區朗軒三兄弟獻題，1987年善慶洞另樹立孔像。

善慶一脈，有「神人合辦」之說，要從崇祀張兆才、王福賢二師尊說起。佛山、省港澳「各堂宏啟，均奉張王二師之命進行，此所謂『天人合辦』也」。¹⁸張善豪「倡扶普度，廣積善功，感格齊天大聖降壇，大闡飛鸞，繼承道統，門牆鼎盛一時。復由張善豪、羅善安集合同侶，倡建善慶祖堂於南海紫洞墟，由此發祥之地，而產生慶字道堂八十餘處。乃神人合辦之莫始也。」張兆才、王福賢二師尊：

初為善慶祖堂福神輔佐齊天大聖，因此效桃園結義，在紫水以立基。當時及門弟子，禪省港澳遠近鄉村，四方雲集。其中有名望者，比比信奉奉行，對於功德期間，捨財捨力，不辭跋涉，冒險臨壇，仗此眾誠一致，屢格諸天佛聖，廣度九夜沉魂。由此不數年，而張王二恩師榮膺大覺金仙耳。進而玉封張兆才為無量古佛、王福賢為仁慈古佛，繼後者鄧玄修封為圓光古佛、梁善祥封為英賢古佛。此乃四恩師前後榮陞迥適異年同日即是元月初八聯陞佛會也，從此紫洞開源，以地靈毓秀，目為祖堂。凡弟子開堂辦道者，則步回一慶字為堂名，由四恩師領導指示之，所謂神人合辦也。計開荒祖堂，以張善豪、羅善安、霍善鏡、邱仁和諸公為最力。同時葉學榮，在堂毅力司乩，所謂任重而道遠。其人材不可多得者。如天恩收錄後學，亦由乩字以定字派也。如張善豪，其門人為良字及和字派；羅善安，其門人乃學字派。¹⁹

學字派者如區廉泉，號學清；葉華文，號學榮。

上引資料，可見從清末善慶堂到1960年之前的福慶堂，多仰賴扶乩指引，包括啟建各堂，及「由乩字以定字派」，而葉華文「出為鸞侍」，「善用乩筆化人」。²⁰又如福慶堂在八號二樓、三樓增設生祠，也是「仰承師訓，設立道德生祠，……每年春秋二祭，以崇祀典，而展孝思。」²¹香港道德會第一屆會董，也由張兆才、王福賢二師鸞命，名單如下：

正會長區廉泉，號學清；副會長杜四端，號安勤；正司理陳伯軒，號學奮；副司理周幹臣，號學能；正司庫陳巨川，號學源；監察長趙棟垣，號明善；宣講長羅焯南，號明安；宣講員吳星槎，號能和；會計員江祥雲，號學騰；交際員共六位，盧寶培，號學智；區紹初，號學坤；區朗軒，號安鑑；黎裕軒，號學高；鄭元爵，號永元；沈湘波，號安緣。

第一屆會董職員照片題丁卯（1927），八十年來仍懸於福慶堂內。

三、《香港道德會碑記》原文與解說

福慶堂內存一九四零年當屆會長區廉泉撰《香港道德會碑記》²²，對該堂緣起、擴展有詳細追述，是不可多得的材料，因未見著錄，現將碑記文字附錄如下，並作解說。

道冠古今作群倫之師表德參天地立萬世之綱常是以春秋薦享歷朝修祀典之隆庠序昌明眾庶有園橋之聽入其國而瞻珩璜之飾登其堂而聞絲竹之音萬仞宮牆千秋道貌此固崇聖之宏規抑亦尚文之盛典也是故大易設教不廢神道孟氏好辯先正人心誠以風俗攸關即人心世道所賴以維持於不弊者晚近人心不古世道日非權利競爭無時或已奢侈詐偽靡所底止戾氣所鐘釀成巨禍道義淪亡無庸為諱同人等以為際茲內憂外患之秋須抱定愛國救人之旨用是糾合同志提倡道德研修聖理（解說1）當時南海紫洞人士倡辦善慶堂（解說2）慕道者雲集響應不終歲而成績斐然甲子冬羅善安葉學榮諸君（解說3）來港稅西環太白臺第六號第七號兩廈四樓踵設福慶堂（解說4）崇祀大成至聖孔子先師（解說5）暨

呂純陽祖師及諸先賢俎豆馨香崇輝煌之祀典冠裳躋濟修瞻謁之隆文同志之士聞風而興入會者數百人由是人文蔚起德音遠播令聞孔昭漪歟盛矣丁卯同人等以會務進展一日千里而會址湫隘不足桓旋乃議拓會所以垂久遠首由廉泉兄弟捐五千金為之倡賴群策群力眾志成城慷慨輸將咄嗟立辦得三萬餘金（解說6）是年冬購置太白臺第八號第九號兩廈（解說7）是樓也後枕青山前臨綠水近市不囂在野不僭軒敞輝煌豁然開朗乃於八號三樓設立生祠安奉先覺祿位未始非崇德報本孝思錫類之微意也同時以會址擴充須先正名爰稱為香港道德會組設董事以廉泉為會長杜君四端副之即擬具簡章於大英一千九百二十七年五月十七日呈奉

香港華民政務司核准存案（解說8）隨時提倡利人濟眾之事量力行之未幾八號三樓生祠祿位座為之滿後至者有向隅之歎己已又在二樓增設生祠俾人均遂其報本之願先靈得以奉安孝思於焉稍遂豈不懿歟戊辰春節同人雅集倡設花燈會百卉競放千炬齊明盛事亦韻事也僉議開投花燈廉泉偕弟紹初朗軒共斥資一千五百金投得冠軍而陳壽庭君又獻六百金共得二千餘元同人等以教育之興廢關乎治化之隆污德業不脩科學不講無以啟迪後進今既有基金自應開辦義學眾謀僉同旋即成立以廉泉權任義務校長招收貧苦子弟數十人入校肄業書籍筆墨酌量贈送開辦數年頗著成績荷蒙

香港教育司獎勉有加撥款補助作育童蒙樹百年之大計蔚成偉器望計日以呈功後當勉以圖發揚光大吳所望於我同人者也庚午同人等以修養性靈研求聖道須有清淨場合方資進益乃以五千餘金購得粉嶺地一段正擬鳩工庀材籌建會所乃有出而阻撓之者事遂作罷旋以一萬二千餘金另購新界屯門海園祠又加投七七九號之地一小段土基寬拓氣象一新頓使洞堂成為福地而修養者允稱得所矣（解說9）莫為之前雖美弗彰莫為之後雖盛弗傳爰述舊事臚其始末以鐫諸石而垂不朽使我軒轅民族數千年固有之道德有基勿壞顧名思義終始勿渝願與諸君子並勉之

中華民國廿九年歲次庚辰季冬吉日

會長區廉泉學清撰

中華民國丁卯（1927年——著者按）董事

陳巨川 江祥雲 鄭元爵 杜四端 羅煒南
區朗軒 區廉泉 趙棟垣 區紹初 陳伯軒
吳星槎 黎裕軒 周幹臣 盧寶培 沈湘波

己卯庚辰年（1939年、1940年——著者按）第九屆董事(解說10)

區紹初 黃伯堅 陳日英 尹日富
徐健卿 陳慧波 郭弼卿 陳樂
區廉泉 林舉剛 植銳偉 何標
林紹年 李壽維 馮成鏘 區禎祥
羅煒南 鍾棟甫 招東山 勞炳垣

永遠董事

陳安能 區朗軒 黃信乾 區紹初 區廉泉
張明權 羅昌安 范學炯 葉明榮 陳綉興

（各善信簽題芳名、進數、支數下略）

位於西環太白臺的香港道德會福慶堂

解說

- (1) 從香港道德會英譯“Hong Kong Society for the Promotion of Virtue”，可見一斑。
- (2) 福慶堂創辦者多來自南海者。談德元（1857-1910）是南海沙頭鄉人，捨財辦道，創設文在茲善書坊，借此以結緣。談德元以下弟子，也多籍貫南海，早年創堂者如張善豪，南海佛山人；羅煒南，南海溶州人；葉華文，南海紫洞人；吳星槎，南海佛山人；籍貫南海以外者，如趙棟垣為新會人，黎善材為肇慶鶴山人。
- (3) 羅煒南葉華文師徒生平簡略，可參考《史中先覺小傳》：「羅公煒南道號善安，晉引任號昌安，南海

溶州人，禮談公德元為師，師歿，承師兄張公梓橋昌照授以一貫真傳，由是發願度世，先後主持禪山成善堂、沙澗明慶堂、香港福慶堂，桃李遍海內外，蔚然一代宗師」；「葉公華文，道號學榮，晚號昌榮，南海紫洞人。創善慶祖堂，出為鸞侍，道護羅翁昌安，後承羅公國卿昌誠教派，南來與徐公健卿、梁公晉慈柏爵，劉公永常學就，梁公昌本、梁公冠光公壽，設龍慶堂而主之。」²³

- (4) 福慶堂命名，據游信溢撰《香港道德會史略》手抄稿補充：「蓋該址斯時面臨青衣諸島，遠瞻狀若蝙蝠來瑞，益以本派前輩講，舍恆將慶字為識別，因命斯名」。
- (5) 廣州道德會會址設於崇正善堂，奉祀孔子及關帝。香港道德會創辦者也有來自崇正善堂，如黃梓林；香港道德會仍保存多種崇正善堂刊印經書，如《太上清靜經》，1939年梁晉慈撰序，梁氏為崇正善堂主持；及《關帝明聖經》，崇正善堂1932年序。
- (6) 福慶堂創堂後僅兩三年，入會者已數百人，由於會務進展迅速，原址不敷應用，至1927年，由經營五金業務的區廉泉昆仲領頭，率先捐資五千元，繼而眾人集資共得三萬餘，於是將太白臺的八號及九號全幢各四層全數購下，成為日後福慶堂的格局。
- (7) 福慶堂會址擴充，太白臺第八號第九號兩廈，乃得「黃公梓林信乾出讓」。黃梓林（1872-1962）道號了因山人，南海縣官窯鎮人，師從張學華，為酥醪觀道士，加入崇正善堂，捐資重修廣州文廟，於1920年代參與創建抱道堂與福慶堂，其哲嗣黃允畋亦敬奉三教，詳見《黃梓林堂記》，1971年陳立撰，及參考拙文《道教與社會——二十世紀上葉香港道堂善業歷史》，黃清連主編《結網三編》，臺北：稻鄉，2007。
- (8) 會址擴充以後，福慶堂即以香港道德會的名義，正式向華民政務司核准存案，成為香港最早註冊道堂之一。自1927年始，福慶堂以董事會的組織形式管理，首任會長是區廉泉、副會長杜四端。杜四端（1859—1940），為端記洋行東主、旅港福建商會創立者，香港道德會創立時任副會長。1932年杜氏與周壽臣、馮平山等九位年過花甲的商界領袖組成私人聯誼會：「九老會」，見鄭宏泰、周振威著《香港大老：周壽臣》，香港：三聯書店，2006，頁230。福慶堂董事多致力公益事業，如東華三院、保良局總理或值理，黃梓林之外，如區廉泉、區紹初、區朗軒三兄弟，參考科大衛等編《香港碑銘彙編》，香港：市政局，1986，頁534。
- (9) 隨著道務日隆，及後數年，道德會同人感到修養性靈、研求聖道，須有清靜場地始有進益，幾經周折，在一九三一年選址屯門黃家圍，修建成殿堂、園林俱備的靜修之地，取名除了上承祖洞，並取《尚書》「積善有餘慶」之義，命名為善慶洞，為香港道德會屯門支

會。善慶洞是屯門未發展成新市鎮前，在區內有名的善堂，對附近的農民及漁民贈藥施棺，冬賑寒衣，夏施茶水，及辦貧民義學。參考拙文〈香港先天道百年歷史概述〉，載於黎志添主編《香港及華南道教研究》，香港：中華書局，2005年，頁85-86。

[10] 董事局兩年一任，至二零零七年度已歷第二十二屆董事局。

1960年代，是福慶堂轉變的時期。1962年註冊為「有限公司」，以前，香港道德會會眾皆屬先天道信徒，轉為有限公司之後，道德會會眾也有並非先天道道侶。此外，1960年之後，漸少仰賴扶乩指引。1940至1960年代福慶堂道務與善業，可用〈香港道德會史略〉一文補充如下：

迨日南侵，港島淪陷，羅翁昌安捐館，而區公昆仲廉泉紹初朗軒有粵西之行，會事遂由梁公莊平昌本，徐公健卿明陽，正副接席。時港方哀鴻遍處，飢饉荐臻，因於東區發起義賣白粥，僅收象徵微值，以惠餓窮。時鄒公昌善父子學孟蕃昌二人，區公生泉冠泉，林公彝源安茂等會友，皆有力焉，且與龍慶堂九龍道德會主席，岑公載華長袞，李公藹士信士，聯創先天安老院，初址旺角，繼遷牛池灣寶霞洞，後永址沙田，藉濟無依玄侶。及港重光，施衣贈藥，均盡其力。己亥歲壹九五九年，主席區公朗軒昌興，承徐公健卿意，以會方老成多謝，理宜改組有限組織，便於管理會產，以垂久遠。因商得黃君允收等指導，徐君鎮球煒亨等著力，遂延王澤長大律師向港府申請辦理，會章取佛教會會章借鏡，雲泉仙館館章參考而出。乃於壬寅歲冬即壹九六二年，由港督柏立基批出為慈善機構存案，外表不須加公司字眼，為合法團體，隨舉出郭公弼卿傳輔為主席，繼之者，趙公毅民長清、譚君煥文朗耀、霍君宗傑潤陽，吳君紹章悅炎等，續辦慈善會務，以及乎今。²⁴

四、小結

雖然歷盡風霜雨露，香港道德會福慶堂及其支洞善慶洞，有很多方面可書上一章。首先，香港道德會「承載」了民初尊孔運動的內容，與之同時的廣州道德會、澳門道德會無以為繼，更突顯福慶堂在尊孔團體延續上的重要。²⁵同樣地，善慶一脈是早年先天道派主要的一支，道堂遍及禪省港澳，然而禪省澳的成慶堂、成德堂、綿慶堂現已不存，福慶堂與善慶洞仍薪火相傳，香火連綿。再者，香港早期道堂之中，福慶堂與從善堂、抱道堂印送經書、善書甚多。如1928年香港道德會與廣東道德會、澳門道德會印《道德南針》；1941年紫洞善慶堂、香港道德會、九龍道德會合刊《道德真言》；1940年香港道德會根據1933年上海玄學會刊本重印《碧苑壇經》（又名《龍門心法》）。而與福慶堂同一脈源的龍慶堂，是1950年代後葉香港道教會倡議發起團體之一。此外，福慶堂、龍慶堂與善慶洞，在香港早年道堂善業，實佔顯著的位置，包括開辦義學、日佔時期義賣白粥，以及戰後倡辦先天道安老院。²⁶

1. 從善堂奉玉皇大帝為主神，另供奉文昌、關帝、呂祖、李大仙等仙神，詳見拙文〈香港早期道堂素描：從善堂〉，載於《道心》第30期，香港道教聯合會，2007年，頁54-57。
2. 有關藏霞精舍與蓬瀛仙館介紹，詳參見拙文〈粉嶺地區祠觀與香港早年道教源流〉，載於陳國成主編《香港地區史研究3粉嶺》，香港：三聯書店，2006年。
3. 《香港道教聯合會新慶落成特刊》，香港道教聯合會，1975年，頁56。
4. 黃梓林撰《抱道堂新堂崇陞祝文》，1958，抱道堂藏手抄本。
5. 見易覺慈編《寶松抱鶴記·雲林鶴跡》，香港：雲鶴山房，1962年刊，版載太白臺，頁386-387。
6. 游信溢道長，1925年生，師事梁莊平（道號昌本，曾任福慶堂會長），抗戰時來港，在龍慶堂入道，直至香港道德會第二十二屆（2005-2007年度）仍任職道務部。游信溢道長訪問，1995年1月7日、1999年7月31日。
7. 游信溢〈寶松抱鶴記跋後〉，見易覺慈編《寶松抱鶴記》，頁484。
8. 游信溢撰《香港道德會史略》，手抄本。
9. 參考饒玖才《香港地名探索》，香港：天地圖書，1998，頁131。
10. 《寶松抱鶴記·雲林鶴跡》頁394。
11. 〈先天道近況及其分佈〉，《大道》創刊號，香港先天道會1956年出版，頁11。
12. 《佛山市宗教志》載，「先天道，民國十一年（1922年）從南海紫洞鄉傳入，在城區豐勝街（即現建新路）設成善堂，後遷福寧路15號寶昌故衣店樓上。」成慶堂設在杉街，佛山市宗教事務局編，1990，頁60-61。
13. 詳見《寶霞叢錄》，頁45至47；《道脈總源流》，頁17、20、31-33；《道緣摘錦》第二集〈羅輝南先生自述入道修道辦道之始末〉，1933年彭能源輯，頁14-17。
14. 先天道藏霞一脈，包括藏霞精舍、萬佛堂、桃源洞、尚志堂等道堂，詳見拙文〈嶺南樟柳榆三田祖師信仰考析〉，《旅行家》第15冊，2005。
15. 飛霞洞1911年創立，開山者麥長天，號昌泰（1842-1927），香港智園、慧園、寶霞洞等道堂即源於飛霞洞。
16. 《道脈源流記》，星洲大光佛堂、飛霞精舍1949年印，頁34-35。
17. 《道脈總源流》書前有談德元的肖像與題讚，1924年田邵邨著，1982年重印。
18. 《道緣摘錦》〈天人合辦闡慈航〉，1933年彭能源輯，頁73。
19. 《明道寶箴》，1937年佛山成善堂初刊，1959年第5次刊本，封面內頁〈慶字堂略歷：由清遠藏霞洞八賢廬禮賢堂〉，及頁55。
20. 《寶霞叢錄》，寶霞洞，1949，頁46。
21. 《道德真言》卷十三，紫洞善慶堂、香港道德會、九龍龍慶堂、屯門善慶洞刊贈，1941，頁8。
22. 《香港道德會碑記》，1940年香港道德會會長區廉泉撰，筆者拓下碑文後抄錄。
23. 〈史中先覺小傳〉，香港道德會藏手抄本。
24. 游信溢撰《香港道德會史略》，手抄本。
25. 清末以來，香港尊孔人士參與建立不同團體，包括孔聖會、中華聖教總會、三教總學會、孔聖堂、孔教學院、齋色園，香港道德會福慶堂是一個先天道教兼尊孔的善團。有關清末民初香港尊孔活動這個課題，筆者擬另文論述。
26. 有關香港早年道堂善業，詳參拙文〈道教與社會〉一文，黃清連主編《結網三編》，臺北：稻鄉出版社，2007。

向老子致敬—— 中國首屆道教美術史國際研討會綜述

香港中文大學藝術系導師

尹翠琪

中國首屆道教美術史國際研討會，已於本年5月11至14日在西安美術學院舉行。這是自2000年美國芝加哥藝術學院主辦「中國的道教與藝術」展覽及國際研討會以來，首個在中國以道教藝術為主題的學術會議。這次會議由西安美術學院、中國美術家協會西安學術研究中心和中國傳統美術與西部美術研究中心主辦，旨在聚集國內外專家學者，共同探討道教藝術。會議共有三十多位學者出席。

會議分為四部份。第一部份為「前奏與初始」，重點討論早期道教的神仙信仰及造像碑藝術，報告人包括景安寧、邵學海、凱爾茲基（Karetzky Patricia）、翁劍青、石松日奈子和羅宏才。其中，景安寧的〈鏡與早期道教〉一文，探討了東漢至晉代流行於四川、陝西的三段式神仙鏡，如何通過圖像和銘文反映五斗米道的世界觀。石松日奈子的報告，則重申她在1998年在日本《佛教藝術》的觀點，即否定魏文朗造像碑製造於始光元年（424年）。石松氏認為該碑是6世紀初的作品，又指出西安出土帶北魏銘文的彌勒造像是贗品，不能用作推斷魏文朗碑的年代。魏文朗造像碑是迄今發現年代最早的道佛混合造像，過往不少學者認為其製作年代為5世紀初、北魏太武帝廢佛前。石松氏的研究，對進一步探討道教造像的起源，具重要意義。

第二部份「規範與變革」，討論北朝至唐代的道教造像、書畫及圖像等藝術。發言者包括裴建平、逢成華、胡文和、神塚淑子、李改、土屋昌明、沈琍、劉偉冬、羅世平及李青。這部份引起較熱烈討論的是羅世平的〈伯牙鼓琴：歷史人物神話化的主使觀念〉一文。羅氏運用大量考古材料，論證伯牙鼓琴圖所以見於墓葬壁畫、明器和祠堂樓閣上，是與漢晉時期普遍認為伯牙鼓琴造詣高超，至能「通神明，調陰陽」，以及太平經宣稱「陰陽俱，入天門」的觀念有關。羅氏提出琴人能調和陰陽上達天門的論述，為歷史人物進入墓葬並被神化的特殊現象，提供了合理解釋。

在第三部份「道統與皇統」中，酒井規史、吳羽、鄧昭、孟嗣徽、李淞、葛思康（Lennert Gesterkamp）、張明遠、尹翠琪、沈偉、及趙偉，分別討論了由宋至清的壁畫、粉本、彩塑、神像、瓷器等道教藝術。當中以探討宮觀壁畫的年代及圖像誌較多，包括鄧昭的〈永樂宮三清殿壁畫女性主神身份辨析——兼論其他主神〉、葛思康的〈朝元圖和道教法儀〉、孟嗣徽的〈永樂宮與晉南元代寺觀壁畫群的幾個問題〉及趙偉的〈河北曲陽北岳廟壁畫繪製年代考〉。此外，李淞在〈論《八十七神仙卷》的原位——兼論《朝元仙仗圖》與武宗元〉一文指出，現藏於徐悲鴻博物館的《八十七神仙卷》，在繪畫的準確性、完整性、線條表現性和節奏方面，均超越著名的《朝元仙仗圖》。而前者的作畫時間亦應早於後者，大概在北宋太祖、太宗時期。李氏對《八十七神仙卷》的深入研究，糾

正了過去學者對此畫的誤解，重新肯定了這張一直被忽略的壁畫粉本在道教藝術史中的重要性。

第四部份「交錯與延伸」，將會議討論擴展至與道教關係密切的神廟壁畫和神像，包括張朋川的〈試析泰山道教壁畫藝術發展源流〉、王寧宇的〈娘娘廟裡的「文藝復興」——對陝北十來個目擊點的考察印象〉、蕭海明的〈河北省蔚縣北極宮真武壁畫研究〉及田中知佐子的〈日本鎌倉建長寺伽藍神像的起源〉。而范華（Patrice Fava）的〈湖南道教藝術〉和謝生保的〈甘肅河西道教黃籙圖簡介〉，則介紹了湖南和甘肅道教儀式中使用的神像和畫像。此外，李晟、李桂生和彭德分別討論了道教神仙思想、繪畫及用色等課題。而在晚上舉行的青年論壇，更有碩士和博士研究生報告他們的道教藝術研究。

會議完後，大會安排了兩天精彩的考察活動，參觀了周至樓觀台、戶縣祖庵，西安東嶽廟和耀縣藥王山博物館，使與會者雀躍非常。令人印象深刻的，是藥王山博物館所藏的大量北朝道教造像碑石。這些道教最早製作的石刻造像，完好豎立在博物館內。兩天豐富的學術討論，加上兩天安排遇到的參觀，為這次研討會畫上完滿句號。

樓觀台老子殿

西安祖庵碑林

廣州道觀參訪記

撮寫自鍾東：〈羊城三個宮觀的訪問調查記〉

2007年5月17日，香港中文大學道教文化研究中心的黎志添教授、游子安教授、吳真博士、黃敬安先生及法國宗教與世俗化研究所副主任高萬桑教授(Prof. Vincent Goossaert)、中山大學的鍾東教授及廣東省宗教研究所的夏志前先生，參訪了廣州三所道教宮觀——三元宮、仁威廟和純陽觀，重點考察宮觀的歷史與現狀。

廣州應元路上的三元宮是目前廣州影響最深的道教叢林。據住持吳信達道長與在座李炯道長的介紹，目前三元宮有七位住觀道長，兩個「信」字輩，其他大多是「崇」字輩。宮觀的管理模式按照傳統組織，分為八大職事，均由道士充任。三元宮平時有定期的法會，有五小時的度亡道場，亦有長達五天的中元法會。道教科儀的主要科目有開壇、設醮、散花、幽科等。這些緊貼民生的道教科儀吸引了眾多的善信。在經唱方面，吳道長還演示了三元宮古拙雄強的唱法。在訪問中，我們紀錄了修真圖、修廟記兩通重要道教石刻。

仁威廟住持黃學良道長(右四)款待參訪團

位於廣州荔灣區泮塘的仁威廟，廟中所祀的是真武大帝。據住持黃學良道長介紹，該廟建於1052年，但過去只為村廟的性質；建國後曾改為學校、工廠，至1986年才成為重點文物保護單位，2002年歸入廣州市道教協會管理。目前，廟中有五名道長，四名來自三元宮，一名是從北京白雲觀掛單來的。廟中設有功德堂，以安置善信的先人牌位。此行亦攝錄幾通未收入廣州方志的仁威廟石碑，其中以乾隆、同治重修碑記最為珍貴。

純陽觀地處廣州河南區的漱珠崗，觀內有新建的六十甲子殿，及舊時的護法殿、三清殿和殿後的朝斗臺。全觀現駐道士有八人，現有四五十名在家徒弟或居士。純陽觀住持三年一任，現任住持為曾赴北京專修班進修的潘崇賢道長。觀中所做的法事，祈福與度亡皆有，現由一陳姓道長擔任高功。科儀經卷除了來自北京白雲觀外，亦有承傳自本地道教傳統的，例如廣州地區白話(粵語)系統的幽科用先天濟煉。現時觀中所做法事均以白話施演，但腔口與香港、羅浮山的也不盡相同。廣州道協的《恆道》雜誌編輯部亦設於純陽觀。

透過廣州三大宮觀的口述歷史與實地探訪，了解到目前廣州道觀的宮觀管理、經費、道長、科儀、信眾的情況。

訪問廣州市道教協會會長、三元宮住持吳信達道長

參觀純陽觀

先天道歷史與現況學術研討會及先天道堂考察

日期：2007年9月22日（星期六）

先天道歷史與現況學術研討會

地點：香港中文大學崇基學院謝昭杰室

時間	程序
8:45	報到
9:00	致開幕辭
9:05	王見川教授〈先天道道統(祖脈源流)新論〉
9:30	志賀市子教授〈先天道在嶺南地區的發展——兼談清遠飛霞洞與有關文獻〉
9:55	回應：黎志添教授
10:05	討論
10:15	茶點
10:35	游子安教授〈香港先天道的源流與發展〉
11:00	李家駿先生〈先天道與香港道教發展的特色〉
11:25	回應：蔡志祥教授
11:35	討論
11:45	午膳
13:00	蘇慶華教授〈檳城的先天道支派：歸根道初探〉
13:25	武內房司教授〈近代先天道在越南的傳播〉
13:50	回應：李焯然教授
14:00	討論
14:10	結束

香港先天道堂考察

地點：屯門善慶洞、粉嶺藏霞精舍

時間：下午2時30分（於香港中文大學出發）

名額：40人

費用：\$100（包含車費及晚膳）

報名方法：請於2007年9月12日前把填妥之報名表格連同費用交回本中心留位。表格可於中心網頁下載（名額有限，額滿即止）。

羅天大醮壇場暨凌雲寺考察

道教文化研究中心與香港中文大學人間佛教研究中心、天主教研究中心及基督教研究中心合辦「羅天大醮壇場暨凌雲寺考察」，前往位於荃灣圓玄學院的羅天大醮壇場以及錦田的凌雲寺考察。詳情如下：

日期：2007年11月17日（星期六）

時間：上午9:30至下午2:00

名額：40（香港中文大學文化及宗教研究系師生優先）

費用：\$100（包車費及凌雲寺齋宴）

報名日期：2007年9月17日至10月17日

報名方法：請於2007年10月17日前把填妥之報名表格連同費用交回本中心留位。表格可於中心網頁下載。

查詢 香港中文大學道教文化研究中心

地址：香港新界沙田香港中文大學信和樓534室
電郵：daoist@cuhk.edu.hk

電話：(852) 31634464

網址：http://www.cuhk.edu.hk/crs/dao

傳真：(852) 31634463

通訊出版小組

編輯：黎志添、游子安
編輯助理：梁斯韻

第二屆道教文化及管理暑期研修班

19名來自全國各省市的中國道教學院師生及道內精英於2007年7月9日至7月29日前來香港參與由香港中文大學道教文化研究中心和道教蓬瀛仙館合辦的第二屆「道教文化及管理暑期研修班」。研修班旨在按現代社會發展所需，融合道教，透過大學課堂講授及宮觀實踐經驗之考察，讓學員拓展其有關現代管理學、傳意技巧、文物管理、宗教學理論、當代中外道教研究及香港道教宮觀組織和管理等範疇之知識。

在課堂講授方面，是次研修班獲得多位學者及道內人士的協助和支持。當中包括富萍萍教授(香港中文大學管理學系)、甯雄斌主任(香港中文大學文物館)、楊春棠總監(香港大學美術博物館)、任伯江教授(香港浸會大學教學發展首席顧問、香港教育傳意與科技協會)、黎志添教授(香港中文大學文化及宗教研究系)、游子安教授(香港中文大學文化及宗教研究系)及吳真博士(香港中文大學道教文化研究中心)擔任大學課堂之講師；另亦有蓬瀛仙館的李宏之道長、馬梓才道長、周自達道長、陳柏泉道長、梁德華道長和劉紅博士負責宮觀講學部份。而徐守滬先生、葉長清道長(青松觀)、富萍萍教授與蓬瀛仙館的黎顯華永遠館長、李宏之理事長和麥錦恒先生亦應邀抽空擔任交流會之嘉賓。

為了使學員能從比較的角度，反思自身宮觀的經驗，是次研修班亦安排學員至不同的團體考察。道內的按序有青松觀香港道教學院、香港道教聯合會、圓玄學院、蓬瀛仙館及信善玄宮；其它宗教團體有佛教志蓮淨苑和天主教聖神修院。另外，亦有參訪香港中文大學圖書館、文物館和香港大學美術博物館。

最後，眾學員均於修畢課程後完成定題論文，並於7月29日假蓬瀛仙館舉行的結業禮獲頒發證書。

第二屆「道教文化及管理暑期研修班」課程大綱

課堂講學

10.7.2007	現代管理學(一)：領導學
10.7.2007	現代管理學(二)：人力資源管理
11.7.2007	現代管理學(三)：組織行為學
11.7.2007	文物管理(一)：文物的修復與保護
12.7.2007	口語傳意：從語言倫理、思維、修養說起
12.7.2007	表達技巧：說話、形態、說服力
13.7.2007	說話、演講、教學、實踐：微觀傳意 (Micro-communication) 工作坊
13.7.2007	文物管理(二)：文物的管理與展示
16.7.2007	當代宗教學理論
17.7.2007	香港道教
18.7.2007	道觀與文化遺產
18.7.2007	當代道教研究

宮觀講學

20.7.2007	蓬瀛仙館之管理和行政架構
21.7.2007	蓬瀛仙館之慈善服務與公益活動
23.7.2007	蓬瀛仙館之人事及財務管理
24.7.2007	蓬瀛仙館之科儀經懺
25.7.2007	蓬瀛仙館之弘道及文化推廣活動

交流會

14.7.2007	道教與現代管理
26.7.2007	反思香港宮觀的經驗

考察

14.7.2007	香港宮觀(一)：青松觀香港道教學院
19.7.2007	香港宮觀(二)：香港道教聯合會
19.7.2007	香港宮觀(三)：圓玄學院
20.7.2007	香港宮觀(四)：信善玄宮
23.7.2007	佛教志蓮淨苑
24.7.2007	天主教聖神修院

《廣東地方道教研究——道觀、道士及科儀》

新書發佈會暨公開講座

2007年7月21日，香港中文大學道教文化研究中心與中文大學出版社，假香港灣仔會議展覽中心舊翼會議室607，合辦「《廣東地方道教研究——道觀、道士及科儀》新書發佈會暨公開講座」。

新書發佈會於當日下午1時30分開始，先由中文大學出版社編輯主任謝偉強先生及《廣東地方道教研究》作者、中心主任黎志添教授致辭，繼而由蓬瀛仙館理事長李宏之道長；香港道教聯合會理事會總務主任、2007年羅天大醮執行委員會主任梁德華道長；法國宗教與世俗化研究所（GSRL, Paris）副主任、香港中文大學道教研究訪問教授高萬桑教授（Prof. Vincent Goossaert）等三位嘉賓對黎教授的新著作回應。

嘉賓回應過後，中山大學中國古文獻研究所副教授鍾東教授把自題的兩首詩送贈予作者，以示恭賀。隨後黎教授向香港道教聯合會、蓬瀛仙館、青松觀、圓玄學院、齋色園、竹林仙館、省善真堂、飛雁洞佛道社、翠柏仙洞、泓澄仙館、陳九道壇、中國道教學院、香港道教學院、中華道教僑港道侶同濟會、香港科技大學華南研究中心等15個單位送贈《廣東地方道教研究》一書，與道教界及學術界分享其對廣東道教的研究成果。

「廣東道觀、道士及科儀介紹」講座於下午2時30分開始，由作者黎志添教授主講。開講前，黎教授邀請孟繁智先生、劉景祿先生、黃證道道長和湯覺娣道長作香港道堂儀式音樂示範，示範了《呂祖無極寶懺》中「啟壇讚」、「懺腔聯唱」、「三皈依」及「回向讚」，以具體的道堂儀式音樂展示廣東地方道教的特色。

張繼禹道長訪問道教文化研究中心

2007年7月3日，中國道教協會副會長張繼禹道長及中國道教協會副秘書長袁志鴻道長應邀蒞臨香港中文大學，與本中心訪問交流，並參觀了將於來年初在中大文物館舉辦的道教文物藝術展覽場地。

當日早上10時許，張繼禹道長與袁志鴻道長承蒙中大文物館館長林業強教授接待，參觀了正於文物館東翼展覽廳舉辦的「寶蘊迎祥：中國晚期金飾」展覽。香港道教聯合會、道教文化研究中心及中大文物館，將於2008年初假中大文物館聯合舉辦道教文物藝術展。中國道教協會所在的北京白雲觀收藏著眾多歷代道教的珍貴文物，屆時也將其中各種「道中之寶」借出以供展覽。

參觀結束，張道長與袁道長更親臨本中心作交流訪問，並分享了他們對現時道教人材培育的看法，以及他們對道教歷史研究的心得。

丁亥年香港羅天大醮上二表

為了迎接今年11月「祈禱世界和平國泰民安消災解厄陰陽兩利暨慶祝香港回歸十周年安定繁榮社會和諧太上金錄羅天大醮」的舉行，香港道教聯合會及各香港承壇道堂代表於2007年8月13日（農曆七月初一）上午十一時在香港道教聯合會會址舉行「丁亥年羅天大醮再上表儀」。

再上表儀式開始由香港道教聯合會主席湯偉奇先生帶領，眾道侶在鐘鼓齊鳴後行三跪九叩之禮，再獻五獻（香、花、燈、水、果）。然後由羅天大醮執行委員會主任梁德華道長宣讀「再奏龍庭」表文，以奏請諸天神祇，請准啟建羅天大醮，敬求消災免難迎祥集福及普濟幽冥利泰事。最後是獻上表帛，全體道侶向太上道祖聖像再行三跪九叩禮、三頂禮及圓滿禮。

