

「中國近代思想家文庫」《陳撻寧卷》編纂略記

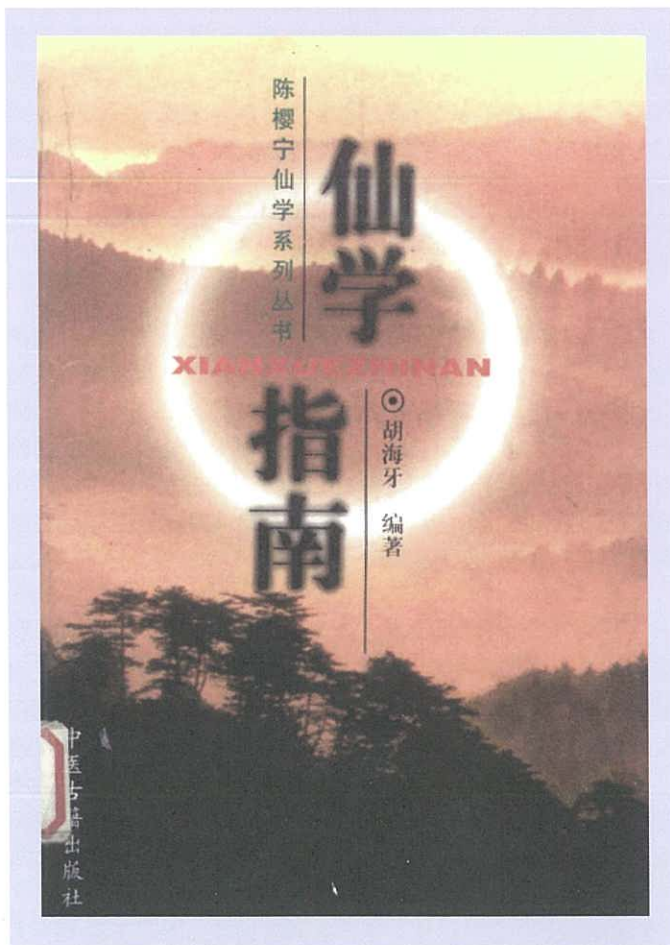
四川大學道教與宗教文化研究所 郭武

陳撻寧(1880-1969)是近現代中國道教的傑出代表人物，曾於二十世紀三四十年代在上海創辦《揚善半月刊》(1933-1937)與《仙道月報》(1939-1941)兩種期刊，極力倡揚所謂「仙學」及相關的修行方法，並曾於1949年後擔任中國道教協會的秘書長兼副會長(1957-1961)、會長(1961-1966)，創辦作為今日「中國道教學院」和《中國道教》前身的「道教徒進修班」、「道協會刊」等，繼續為道教的發展嘔心瀝血，直至「文革」後因受衝擊抑鬱而終。也正是由於陳撻寧在道教發展史上的重要地位，近期由戴逸先生擔任總主編的國家「十二五」出版規劃重點項目「中國近代思想家文庫」編委會決定，將其著作單獨編成《陳撻寧卷》而納入該文庫，並交由中國人民大學出版社出版。《陳撻寧卷》是該套文庫百餘本著作中，唯一一部主角屬於道教界的作品，由此更加凸顯了陳撻寧的與眾不同。二十年前筆者就開始拜讀陳撻寧著作並曾發表相關論文¹，因此有幸受邀承擔《陳撻寧卷》的編纂工作。另外，雖然社會上已經出版過各式各樣的陳撻寧文集，但是筆者認為還是很有必要重新編纂出版陳撻寧著作的全集。編纂過程中遇到了很多困難，但經過兩年的努力筆者終於不負重托，完成了此項工作。現將編纂工作中的一些體會和認識寫出來與大家分享，希望能有裨人們對於陳撻寧及近現代中國道教的認識。

陳撻寧像。

由於陳撻寧在中國近現代道教史上具有巨大的影響，近年國內外曾興起過一陣研究陳撻寧及其「仙學」的熱潮。早期的學術成果，主要有上海學者吳亞魁與美國學者劉迅的作品，且二人的成果後來皆曾集結出版。²之後，不少刊物上的學術論文以及某些高校的博士、碩士學位論文，也多有以陳撻寧及其所辦刊物、所倡學說為研究對象者。³除了學術專著、學位論文和期刊論文之外，近期有關陳撻寧的研究更多地是以編輯出版陳氏文集並撰寫相關序跋的形式進行。中國大陸地區較早的出版成果，主要有胡海牙編「陳撻寧仙學系列叢書」之《仙學指南》(北京：中醫古籍出版社，1988)、中國道教協會編《道教與養生》(北京：華文出版社，1989)、姚雨山編《陳撻寧氣功論集》(北京：高等教育出版社，1990)、洪建林編《仙學解密——道家養生秘庫》

胡海牙編著《仙學指南》(北京：中醫古籍出版社，1988)書影。

(大連:大連出版社,1991)以及田誠陽編著「中華道家修煉著述系列」之《仙學詳述》(北京:宗教文化出版社,1999)。後來則相繼有重慶縉雲山「陳撻寧仙學與道家養生研究中心」編印《陳撻寧先生仙學文集》(重慶:縉雲山紹龍觀,2004)、胡海牙總編《中華仙學養生全書》(北京:華夏出版社,2006)、胡海牙與武國忠主編《陳撻寧仙學精要》(北京:宗教文化出版社,2008)等。其間,作為陳撻寧弟子的胡海牙曾將其珍藏多年的由陳撻寧親自圈點的《揚善半月刊》及《仙道月報》獻出,並於2005年正式影印出版為《〈揚善半月刊〉〈仙道月報〉全集》(北京:全國圖書館縮微複製中心,2005年),可謂是有關陳撻寧的最為重要的出版成果,因為其「影印」形式完整地保存了陳氏文字的原貌。同時,香港也曾出版過胡海牙編著的「陳撻寧先師仙學研究系列」之《仙學必讀》、《仙學輯要》(香港:天地圖書公司,2004),以及陳撻寧刪訂的「女子道學小叢書」(香港:心一堂,2009),澳門則出版過梁彝珠等編注的《陳撻寧仙學文選》(澳門:澳門出版有限公司,2008)。此外,據說臺北真善美出版社還曾於1978年出版過作為《揚善半月刊》與《仙道月報》合集的《中華仙學》,可惜筆者未曾獲睹。

陳撻寧(左)與學生胡海牙

以上所舉,或許並未囊括有關陳撻寧的所有成果,但它們已可窺知目前相關作品的特點。首先,作為學術研究界的代表成果,吳亞魁、劉迅、劉廷剛等人的作品或將陳撻寧置於近現代中國道教發展的宏觀背景下予以考察,或對其所辦刊物、所倡學說和修行方法等進行微觀細緻的分析,其說不可謂不新穎獨到。其次,作為社會各界編輯出版的文集,胡海牙、武國忠、田誠陽以及縉雲山紹龍觀選編的「陳撻寧仙學系列叢書」、「中華道家修煉著述系列」與《中華仙學養生全書》、《陳撻寧先生仙學文集》等等,也不可謂不廣博宏富。然而,或許正是由於陳撻寧著述的廣博宏富,或者是有關陳撻寧的研究尚處初期,上述成果卻存在著以下三個方面的明顯不足:

首先,從學術界的研究成果來說,對於陳撻寧著述的掌握不夠完全,亦即尚未將陳氏所有作品納入考察範圍。以該領域較為出色的吳亞魁著作為例,其書後所附〈陳撻寧著述年表〉即缺乏陳氏有關丹道修煉的不少「按語」,以及其他一些類型的書信,如〈《快活歌》按語〉、〈《三車秘旨》按語〉、〈《斬龍功畢有感》按語〉以及〈覆常遵先函〉⁴等等。這種缺乏,無疑將影響我們對陳撻寧的全面認識。

其次,從出版界的編輯成果來說,對於陳撻寧「仙學」的認識太過寬泛,亦即將其他人的作品歸入陳氏「仙學」名下。以陳撻寧弟子胡海牙總編的《中華仙學養生全書》為例,其中即收有大量的非陳氏作品,如該書除了收錄陳撻寧關於刊登錢心撰寫的〈仙佛判決書〉之「意見」外,還有志真道人〈讀《仙佛判決書》的感想〉、王隱〈《仙佛判決書》的平心論〉、錢心〈讀《佛海燈月刊》上圓成居士的「閒話」書後〉、毛居士〈答《仙佛判決書》〉、錢心〈答《答〈仙佛判決書》〉〉、周子秀〈讀錢君《仙佛判決書》之平心論〉等一系列討論〈仙佛判決書〉的文

章⁵。至於此書所收標有「仙學」字眼的他人文章,更是多不勝舉(詳見該書目錄)。這種寬泛,在很大程度上將可能導致我們「擴展」陳撻寧本人的學說。

第三,是忽視對陳撻寧著述的時間順序進行說明和考辨。這是目前所見有關陳撻寧之所有作品的通病,尤其是社會各界編輯出版的陳氏文集更顯突出。以上述幾部各界人士選編的陳氏文集為例,竟無一部標明所選文章的具體出處和發表時間。即便是學術界的著作文章,雖然多注明了所引陳撻寧著述的出處,但卻經常忽視其在時間順序上的語境,多半屬於「為我所用」的做法,只適用於籠統地描述陳氏學說的輪廓,並不能使我們精確地瞭解陳氏本人的思想。

針對目前有關陳撻寧之出版成果存在的上述不足,本人在編纂《陳撻寧卷》時也力求在這三個方面有所突破:首先,是費力搜羅以往人們遺漏或忽視的陳撻寧作品,並將其整理彙編入冊;其次,是仔細考辨以往人們所用「陳撻寧作品」的真正作者,並將其他作者排除在外;第三,是明確標明每篇作品的發表時間與具體出處,並按時間順序進行排列。希望通過這三個方面的努力,為學界奉獻一部可供參考和引用的資料彙編。而費力搜羅的結果,是找到了陳撻寧發表於《揚善半月刊》與《仙道月報》之外的一些作品,同時還「發現」了他為這兩份刊物撰寫的三十餘條「按語」,以及其他幾份書信。陳撻寧發表在《揚善半月刊》與《仙道月報》之外的作品,筆者多是借助一些研究成果提及的線索而尋找到,如〈與《覺有情半月刊》編者書〉、〈靈魂有無之推測〉、〈由仙學而佛學——答某居士書〉、〈慨慕人生佛教之導師並答客問〉、〈覆某先生書〉、〈為淨

密禪仙息爭的一封信》、〈為黃汝玉女居士題金剛經長卷〉、〈與陳海量居士書〉、〈禪門大德管窺記〉以及〈楞嚴經耳根圓通法門淺釋〉等⁶；不過，將這些曾被「提及」的作品之全文彙集一處，卻還是本次編纂《陳撻寧卷》首次進行的工作。搜羅「按語」則是一項費力不討好的工作，因為它必須在浩如煙海的文章中去窺理，而最終所得成果的數量卻不大。不過，若能因此而做到「人無我有」，卻也可以算是一種貢獻，何況陳撻寧的許多「按語」實有其獨特價值，如他為易心瑩〈道教分宗表〉一文所撰「按語」言：

右列十宗，將道教宗派概括已盡，甚為難得。……再者，各宗之內自有本宗專門之經書典籍，有最要者，有次要者，如能酌其輕重緩急，每宗之內隸屬幾種書籍名目，則更覺完善矣。……曩者湖南寶慶張化聲先生與寧通函，有云：「今欲提倡仙學，必先整理《道藏》，編輯一部有系統的《道藏目錄》，有源流的家歷史，使人按圖索驥、自由研究，此為吾輩工作之第一步。」寧自愧無此精力、無此學識，不能勝任。今既有易君出，或可以滿足張君之宏願，請易君勉為其難可也。⁷

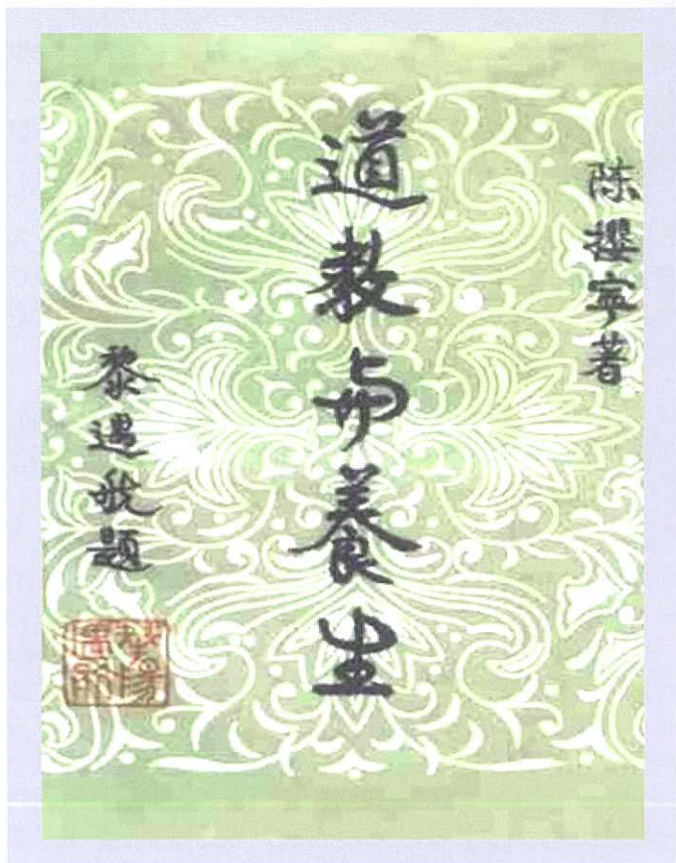
由這條「按語」，我們可以得知陳撻寧關於道教研究的看法，並窺見當時道門人士在這方面的努力。此外，1947年陳撻寧為上海市道教會草擬的〈復興道教計劃書〉，本來是一篇非常重要的文稿，雖然曾在一些文章和著作中被提及，但以往所編陳撻寧文集卻皆未收錄。故本人這次特委託吳亞魁先生幫忙從上海市圖書館將此文原稿影印出來，以求能在《陳撻寧卷》中為大家提供一個權威的全文版本。

另外兩項工作，亦即將其他作者所撰「陳撻寧作品」剔除在外、標明陳撻寧每篇作品之發表時間與具體出處，比較容易完成。不過，也正是在考辨作者、釐定順序的過程中，本人得到了關於陳撻寧及其學說的一些新認識，同時深切感到：以往各界常常忽視的陳撻寧著述之「時間」與「順序」，乃是作為研究材料之「語境」的組成部分，在我們理解和判斷研究對象的過程中具有非常重要的作用。茲舉兩例如下：

第一，是關於陳撻寧所倡「仙學」⁸的提出過程。關於這個問題，以往諸家所說皆含糊其辭，但若細查《揚善半月刊》，則可知陳撻寧本人在1933-1934年間並未在該刊的文章中使用過「仙學」一詞。唯在1935年，連載於該刊第二卷第十三期（總第37期，1935年1月1日）至第三卷第七期（總第55期，1935年10月1日）的〈讀《化聲敘》的感想〉一文，方見有陳撻寧與武昌佛學院張化聲關於「仙學」諸說的專門討論。但此文中「仙學」一詞卻是由張化聲首先提出來的，其言：

佛道兩家之教主，無非應化神聖，凡外何能測其高深？即其門庭設施之粗跡，化聲亦不願多談。就一時所認識的而言，仙學簡而要，佛學博而精。仙學以生理變化心理，佛學以心理改革生理。仙學以色身冥通法界，佛學以法界融化色心。仙學在打破虛空，佛學在顯現真如。仙學在白日飛昇，佛學在超出三界。仙學應用真一之炁，是唯生的，佛學建立阿賴耶識，是唯心的。⁹

之後，纔有陳撻寧對於張化聲上述諸項說法的補充論說，如：

中國道教協會編、陳撻寧著《道教與養生》
（北京：華文出版社，1989）書影。

「余對於化聲先生之論，尚有補充，今條舉於後：（1）仙學簡而要。乃化聲先生已經入門之語，若彼門外漢涉獵道書者，亦正如《文獻通考》上所謂：『道家之術，雜而多端。』何嘗認為簡要乎？……」¹⁰不過，所謂「仙學」一詞在事實上卻並非由張化聲最先提出，因為也正是在這一期《揚善半月刊》上還載有陳撻寧〈答覆蘇州張道初先生來函問道〉一文，其中談到：

僕當年學道之時，就與閣下心理相同，想覓得一部完備明顯而又便於初學之道書，禪可作為入門之一助。直到今日，已經過三十五年矣，尚未覓得。只好不辭僭妄，親自動手，編輯幾部道書，以慰世間好道之士。已經出版者，有《孫不二女丹詩注》、《黃庭經講義》二種。未曾出版者，有《仙學入門》、《口訣鉤玄錄》、《女丹訣集成》、《仙學正宗》、《五祖七真像傳》數種。雖不敢說最完備明顯，但比世間通行之道書切於實用。請閣下注意。¹¹

從中，可知陳撻寧在當時已編成《仙學入門》、《仙學正宗》兩種以「仙學」為名的著作，祇是尚未正式出版而已。不僅如此，由陳撻寧及其弟子後來多次提到他已「研究仙學已三十餘年」¹²或「不惜費四十載之精神窮研仙學」¹³，也可證陳氏所倡「仙學」應早於1935年與張化聲「對話」之前就已提出，只是具體的時間暫未可確定。此外，由陳撻寧於1933年發表〈《孫不二女功內丹次第詩》注〉時曾表露過對傳統道教「不成其為教」的看法，以及1934年初發表的〈中國道教源流概論〉言：「現在吾人談起道教，總不外乎正一與全真兩大派，然兩派皆不是道家真面目，豈但不知黃帝老子之遺言，並且不明《參同契》、《抱朴子》之學說。道教所以日見衰微，實因人材缺乏之故，豈偶然哉？」¹⁴也可窺

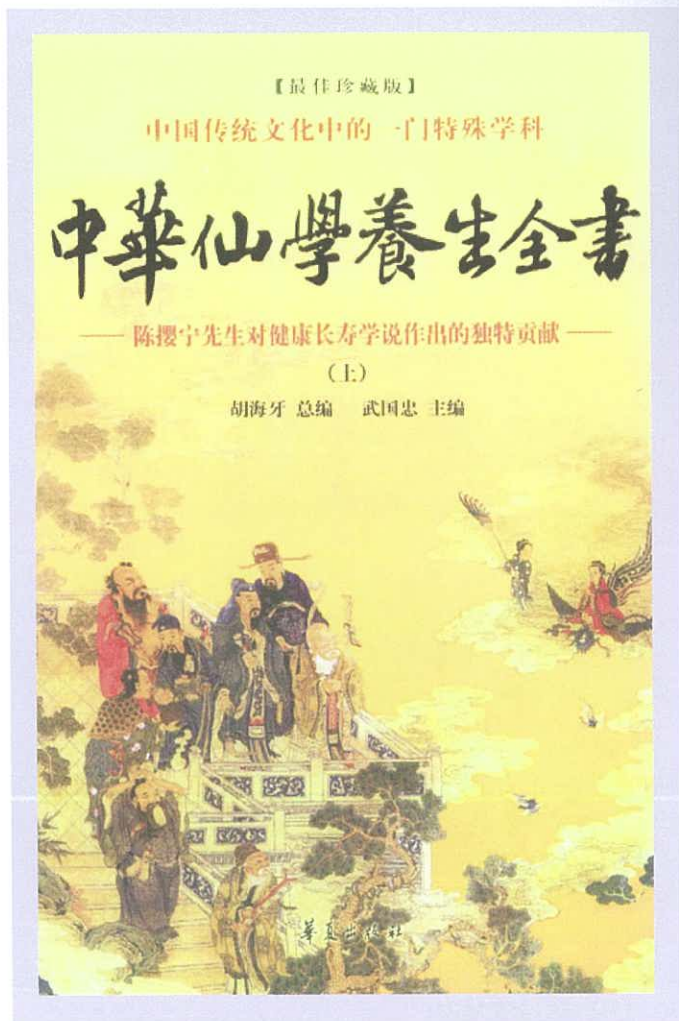
陳撻寧因對傳統道教失望而欲將「仙學」從三教中分離出來「另成一派」之傾向，蓋於此時就已形成。武國忠先生注意到了《揚善半月刊》自第37期的風格變化，並曾指出：《揚善半月刊》最初以「三教一貫，五教平等」為宗旨，登載一些與當時普通慈善雜誌無大異的勸誡文字，但自第37期開始，卻「一改最初以『揚善』、『勸誡』為主要目的之初衷，在刊物中增加了更多的仙道文章」。¹⁵不過，其卻未注意到該期文章談及陳撻寧的《仙學入門》、《仙學正宗》兩部著作已經編成，以及此前〈《孫不二女功內丹次第詩》注〉、〈中國道教源流概論〉兩文流露出的「另成一派」傾向，以致不能對「仙學」的提出過程有更具體的闡述。

需要指出的是，陳撻寧的「仙學」觀念雖然在1935年之前就已形成，但他在1935年間仍然常將「道學」與「仙學」兩個詞語混用，以致令人難以把握其所重究竟為何者。如第42期《揚善半月刊》有他的兩篇「答問」，一曰：「僕既發願提倡道學，凡有人肯研究者，都可引為同志。」¹⁶二曰：「我所提倡的是道學，不是道教。」¹⁷這種模糊，還可由此時他編輯出版的兩部「小叢書」名為「道學」而非「仙學」看出。直到《揚善半月刊》第43期刊出〈翼化堂「道學小叢書」編輯大意〉，陳撻寧纔開始區分所謂「道學」與「仙學」，其言：「道學二字，又包括仙學在內。」¹⁸之後，其所謂「仙學」與「道學」方有了明確的區別，且「仙學」也開始成為了陳撻寧弘揚的重心，如他在發表於《揚善半月刊》第50期的〈覆南京立法院黃懺華先生書〉中說：「我既專弘仙學，則凡儒釋道三教教義有不能苟同者，皆在排斥之列。」¹⁹至於他真正開始大力弘揚「仙學」，甚至主張「仙學」應「獨立」於三教之外，則主要集中在1936-1937年期間；到了1938年以後，陳撻寧有關「仙學」義理的討論又逐漸減少，甚至所持態度在1941-1948年間也有所變化，茲不細述。²⁰

第二，是關於「仙佛判決」一事的來龍去脈。1936年初，《揚善半月刊》編輯部收到上海作者錢心投寄的一篇文章，題曰〈仙佛判決書〉，主張仙道應當與佛法分判決裂；因其與《揚善半月刊》最初的「三教一貫，五教平等」宗旨相悖，故編輯部成員對是否刊出此稿發生了爭執，遂將其寄送尚在外地的陳撻寧審閱。陳撻寧回信贊成刊出此稿，並闡述其理由說：

本刊創辦時，雖揭櫫三教一貫、五教平等，然自本刊發行以來，算到現在，已近三年之久，全國皆知，但除了幾位好道之士及國內慈善大家常有長篇短著寄與本刊發表而外，其餘若天主、耶、回等教，從未有片紙隻字寄來投稿。可見本刊對於耶、回二教毫無關係，名為五教，其實只有儒、道、釋三教。是則五教平等乃國家法律上之名詞，在本刊宗旨上早已不生效力。至於三教一貫之說，本刊雖然提倡甚久，亦只能做到兩教一貫之地步，即孔、老同源，儒家出於道家是也。若講到三教，則佛教徒每每妄自尊大，總要把印度產生的釋迦牟尼駕於老子、孔子之上。我們要和他們合作，他們屢次翻白眼，看不起儒、道兩教，鄙視為人天小乘。在佛教徒心目中，既然不屑和我們平等，請問如何能達到一貫之目的？所以三教一貫這句話，也是能說而不能行。故此奉勸本社同人，把一貫的念頭趕快取消了罷。

……再者，本刊以前尚有「性命玄機」、「金丹要訣」二門，專載道家神仙家實行做工夫的法子，又被佛教

胡海牙總編、武國忠主編《中華仙學養生全書》
(北京：華夏出版社，2006) 書影。

徒罵為「外道」、「守屍鬼」、「不免輪回」、「未出三界」、「終落空亡」、「薩伽耶貪」這許多批評。因此，本刊以後又把講工夫、講口訣的文章逐漸的減少了。各處不明白此中情形的人常有信來質問，為何先登而後不登？今日乘此機會，將這個情形表白一番，並老老實實的奉告諸君：所以不登的緣故，大半是受了佛教徒的影響。難得錢心君今日忽然的跳出來打一個抱不平，這也可以說得是物極必反……²¹

上述〈意見〉(〈關於刊登《仙佛判決書》的意見〉)，披露了當時仙道學說遭受佛教攻擊的社會背景，且明白地表露了陳撻寧欲徹底擺脫早期「三教一貫，五教平等」主張而將「仙學」獨立出來的思想。之後不久，陳撻寧又撰成〈答上海錢心君八問〉等文，闡述他對於「宗教這個東西，在以後的世界上，若不改頭換面，他本身就立不住」²²的認識，並在1936年8月15日出版的第76期《揚善半月刊》封面開始顯著地標注「專門仙學雜誌」字樣。遺憾的是，這份〈意見〉並未引起以往研究陳撻寧的人們重視，以致一般人很難確知這種「判決」其實也是當時陳撻寧本人的堅決主張²³。

此後的1937年間，陳撻寧又撰寫了很多文章，一方面系統闡述「仙學獨立」的思想，另一方面則激烈批評佛教及其學說。不過，也許是由於批評之詞過於激烈，或獨立之意過於明顯，陳撻寧的

主張受到了來自道教界的一些質疑，於是他又曾撰〈答拙道士、黎道人二君〉一文表明其「弘道護教之微意」²⁴，並曾撰寫〈中華全國道教會緣起〉宣稱：「今夫有道自不能無教，無教則道何以弘？有教自不能無會，無會則道何以整？」²⁵又多次聲稱「欲藉本刊聯絡全國好道同志，組織一實行修道之團體」²⁶。同時，他還撰寫了長篇論文〈論《四庫提要》不識道家學術之全體〉，一方面批評儒家學者「不識道家學術之全體」，另一方面則說：

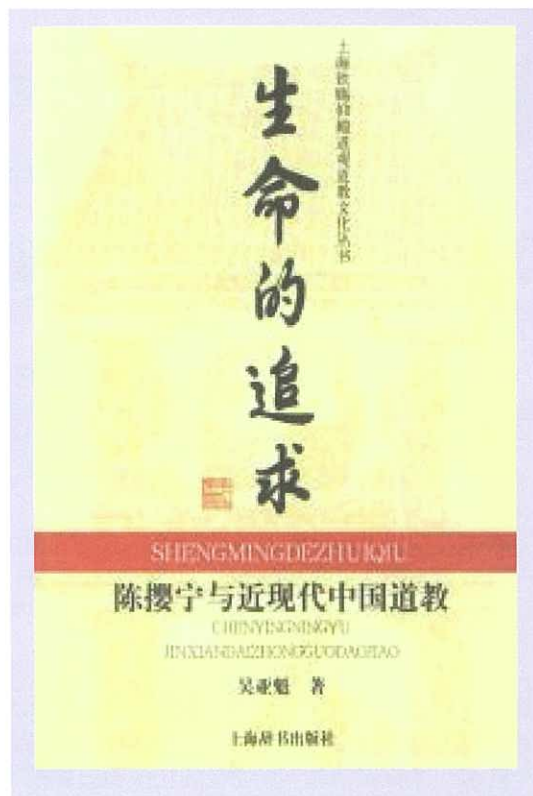
吾人今日談及道教，必須遠溯黃老、兼綜百家，確認道教為中華民族精神之所寄托，切不可妄自菲薄，毀我珠玉而誇人瓦礫。須知信仰道教，即所以保身，弘揚道教，即所以救國。勿抱消極態度以苟活，宜用積極手段以圖存，庶幾民族尚有復興之望。武力侵略，不過裂人土地、毀人肉體，其害淺；文化宗教侵略，直可以奪人思想、劫人靈魂，其害深。武力侵略我者，我尚能用武力對付之，文化宗教侵略我者，則我之武力無所施其技矣。若不利用本國固有之文化宗教以相抵抗，將見數千年傳統之思想一朝喪其根基，四百兆民族之中心終至失其信仰，禍患豈可勝言哉！²⁷

這種極力讚揚道教的言論和積極建立道教組織的行為，是他以往很少有的，表現出了當時陳撻寧在「仙學獨立」與「弘道護教」問題上的「糾結」（詳見筆者另文）。不過可以肯定的是，這種自覺的「弘道護教」認識，實是陳撻寧在1949年後出任中國道教協會會長並且領導訂制相關研究計劃、籌辦「道教徒進修班」等的內在動力。

總之，通過考察陳撻寧著述之「時間」與「順序」，我們可以具體地得知其所倡「仙學」的提出過程，以及當時影響頗大的「仙佛判決」事件之來龍去脈。此外，還有一些頗值討論的問題，如陳撻寧對煉燒外丹的迷戀和對扶乩活動的熱衷、對佛教

註釋：

1. 郭武：〈論陳撻寧在道教史上的地位〉，上海：《上海道教》，1994年1期。
2. 吳亞魁與劉迅（Xun Liu）有關陳撻寧的研究始於二十世紀九十年代，後吳亞魁曾出版《生命的追求——陳撻寧與近現代中國道教》（上海：上海辭書出版社，2005年），劉迅則先於2001年以〈尋求神仙：二十世紀早期中國道教的內丹〉（“In Search of Immortality: Daoist Inner Alchemy in Early Twentieth Century China”）論文獲得美國南加州大學（University of Southern California）的哲學博士學位，後又出版《道教之現代》（*Daoist Modern: Innovation, Lay Practice, and the Community of Inner Alchemy in Republican Shanghai*, Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center: Distributed by Harvard University Press, 2009）。
3. 學位論文如四川大學劉延剛的〈陳撻寧與道教文化的現代轉型〉（2005年，後於2006年由巴蜀書社出版）、山東大學王同印的〈陳撻寧的仙學哲學研究〉（2006年）、華東師範大學徐祥桂的〈《揚善半月刊》、《仙道月報》及其影響研究〉（2010年）、湖南師範大學文煜的〈陳撻寧的仙學獨立論〉（2010年）、山西大學范麗君的〈陳撻寧女丹修煉思想初探〉（2012年）等，學術期刊上的單篇論文恕不贅列。
4. 陳撻寧：〈《快活歌》按語〉，載《揚善半月刊》第68期（1936年4月16日）；〈《三車秘旨》按語〉，載《揚善半月刊》第84期（1936年12月16日）至第85期（1937年1月1日）；〈《新龍功畢有感》按語〉，載《揚善半月刊》第93期（1937年5月1日）。〈覆常遵先函〉本為常遵先〈述懷寄撻寧子〉詩的附錄，原題〈陳君覆函〉，載《揚善半月刊》第89期（1937年3月1日）。又，以下引用《揚善半月刊》及《仙道月報》文字，據陳撻寧圈點、胡海牙珍藏、武國忠主編、張偉達審稿《〈揚善半月刊〉〈仙道月報〉合集》（北京：全國圖書館文獻微縮複製中心，2005年）。
5. 以上文章，原陸續連載於《揚善半月刊》第63期（1936年2月1日）至第82期（1936年11月16日）。
6. 詳請參閱何建明撰〈陳撻寧的幾篇重要佚文及其思想〉（北京：《中國道教》，2008年第2期）、蒲團子編《女子道學小叢書》（香港：心一堂，2009年）附錄〈陳撻寧先生佛學論著拾遺〉、蒲團子編《稀見丹經續編》（香港：心一堂，2012年）等。
7. 陳撻寧：〈《道教分宗表》按語〉，載《揚善半月刊》第93期（1937年5月1日）。
8. 有關陳撻寧所倡「仙學」的基本內容及其特徵，詳請參閱筆者為「中國近代思想家文庫」《陳撻寧卷》撰寫的〈導言〉（即將出版）。
9. 陳撻寧：〈讀《化聲敘》的感想〉，載《揚善半月刊》第54期（1935年9月16日）。
10. 同上。

吳亞魁著《生命的追求——陳撻寧與近現代中國道教》（上海：上海辭書出版社，2005）書影。

學說的吸收與對「仙學」態度的變化等，限於篇幅而不能詳述。最後需要說明的是，雖然此次編纂的《陳撻寧卷》在以上幾個方面皆有努力，但其存在的不足也是明顯的，例如：限於「中國近代思想家文庫」的編纂體例和篇幅要求，我們不能將陳撻寧1949年以後的作品選編入內，且對他的幾部長篇文稿也祇能進行節錄，這些都是令人遺憾的事情。希望以後能有內容更加全面、考校更加精細的《陳撻寧全集》問世。

11. 陳撻寧：〈答覆蘇州張道初先生來函問道〉，載《揚善半月刊》第54期（1935年9月16日）。
12. 陳撻寧：〈與朱昌亞醫師論仙學書〉，載《揚善半月刊》第86期（1937年1月16日）。
13. 洪太庵：《靈源大道歌白話注解·序》，載《仙道月報》第2期（1939年2月1日）。
14. 陳撻寧：〈中國道教源流概論〉，載《揚善半月刊》第14期（1934年1月16日）。
15. 武國忠：〈《揚善半月刊》〈仙道月報〉全集·影印緣起〉。
16. 陳撻寧：〈答覆上海南車站張家弄王君學道四問〉，載《揚善半月刊》第42期（1935年3月16日）。
17. 陳撻寧：〈答覆上海公濟堂許如生君學佛五問〉，載《揚善半月刊》第42期（1935年3月16日）。
18. 陳撻寧：〈翼化堂「道學小叢書」編輯大意〉，載《揚善半月刊》第43期（1935年4月1日）。
19. 陳撻寧：〈覆南京立法院黃懋華先生書〉，載《揚善半月刊》第50期（1935年7月16日）。
20. 詳請參閱拙文〈陳撻寧的「仙學」養生著述及其思想發展軌跡（1933-1949）〉，「海峽兩岸道家道教與養生學術研討會」（高雄師範大學：2013年11月，臺灣高雄）。
21. 陳撻寧：〈關於刊登《仙佛判決書》的意見〉，載《揚善半月刊》第63期（1936年2月1日）。
22. 陳撻寧：〈答上海錢心君八問〉，載《揚善半月刊》第71期（1936年6月1日）。
23. 吳亞魁著《生命的追求——陳撻寧與近現代中國道教》所附〈陳撻寧著述年表〉未曾著錄此文，胡海牙總編《中華仙學養生全書》等則僅將其附於錢心君《仙佛判決書》文末而未另擬目錄，唯有武國忠曾在《〈揚善半月刊〉〈仙道月報〉全集·影印緣起》中述及這段「仙佛判決」的歷史，但卻又沒有單獨引證陳撻寧的上述文字。
24. 陳撻寧：〈答拙道士、黎道人二君〉，載《揚善半月刊》第96期（1937年6月16日）。
25. 陳撻寧：〈中華全國道教會緣起〉，載《揚善半月刊》第67期（1936年4月1日）。
26. 陳撻寧：〈再覆北平楊少臣君〉，載《揚善半月刊》第73期（1936年7月1日）。
27. 陳撻寧：〈論《四庫提要》不識道家學術之全體〉，載《揚善半月刊》第68期（1936年4月16日）至第70期（1936年5月16日）。

2014「唐宋道教研究工作坊」活動報告

2014年，正值香港中文大學道教文化研究中心成立十週年暨中大文化及宗教研究系建系十週年。本年度中心召集了一批專門的道教研究年輕學者，包括中心在職研究員，中大文宗系道教研究專業博士畢業生和在讀研究生，共同計劃籌備一部以唐宋道教研究為主題的學術書稿，作為對文化及宗教研究系和中心十週年慶典的獻禮。

2014年4月12日，「唐宋道教研究工作坊」第一次研究分享會，在香港中文大學梁銓瑠樓召開。本次工作坊，由中心主任黎志添教授主持，與會學者包括：四川大學郭武教授，澳門大學張澤珣教授，北京大學程樂松教授，臺灣真理大學李麗涼教授，中國人民大學吳真教授，澳門大學張德貞教授，道教文化研究中心研究員李靜博士、祝逸雯博士，及文化及宗教研究系博士候選人梁斯韻小姐。諸位與會學者就唐宋道教研究的現狀和當前個人研究相關課題發表了意見。

郭武教授首先以「有關賓州高尚祖師仙派與北宋內丹道教關係的研究設想」為題發表議論。通過對史料的蒐集，他發現了宋代在山東賓州地區道教團體「高尚派」的活動歷史，並追蹤到「高尚派」與北宋內丹道教發展的一些線索。他試圖通過對這個全真道以外的地方道派發展的研究探討道教發展中精英與民眾的關係，思想與行為的關係，以及從唐到宋內丹發展的地方史等問題。

吳真教授報告的題目是「正一教權象徵天師劍的興起與傳說」。她追溯了「劍」作為一種權力象徵符號，在唐宋之間興起，以及在宋代之後怎樣被慢慢放大並逐步落實到漢天師張道陵身上的。張天師的雌雄劍、都功印錄最終成為龍虎山張天師子孫掌握正一教權的憑證與象徵。對這種實物象徵發展的追溯可以幫助我們深入了解正一傳統上升的過程及其與國家政權關係的變化。

楊莉教授的報告圍繞「唐代女仙的地域分佈」的論題展開。她通過考察發現，以今天的行政區劃來看，《墉城集仙錄》中唐代女仙的分佈顯然南多於北，東部以江南地區為中心，西部以四川地區為中心。然後她追溯了這種地域分佈的特點與道教發展的歷史脈絡之間的關係，以及道教東部與西部傳統在漢、唐、宋、元不同時期的變化與傳承。

程樂松教授發表的題目是「教主道君皇帝：神霄運動與國家認同的困局」，他研究的對象是宋真宗和宋徽宗時期的國家神譜問題。他認為真宗徽宗圍繞自身建立的國家神譜打破了中國一直以來在道教和國家信仰框架下的鏡像結構，結果是混同了天界與世俗官僚和政治結構。這樣帶來的後果是圍繞國家崇拜建立的官僚及文官體系不得不納入人格神的系統中運轉，帶來了以儒家為基礎的國家認同危機。

李麗涼教授報告了她關於「茅山二十五代宗師劉混康」的研究。她試圖以劉混康為個案，放在北宋社會、官方宗教政策以及道教禮儀發展的脈絡下，一方面探討道教的法術符籙如何被各階層所接受，一方面從茅山傳統的角度，分析劉混康與之前的師承有怎樣的繼承與轉折。

張澤珣教授發表的題目是「宋代山水畫中的求仙傳統」。她從視覺文化和圖像學入手，探討宋代時期成熟的文人山水畫及相關的山水畫理論中的美學與宗教思想的關係。她研究了佛道思想發展對山水畫的仙境想像和對仙山的表現的影響，並提出

工作坊全體學者合照

宋代繪畫理論不斷被完善，但宗教思想始終持續地影響著美學感知。

李靜博士的講題是「唐宋道教仙道傳記研究——以《高道傳》為例」，主要報告了她關於唐宋道教仙傳的研究。她提出北宋賈善翔所著的《高道傳》收入的傳主以唐代道士為最多，據《三洞群仙錄》、《道門通教必用集》等書可以輯出95人，並且可以據此展開對唐宋道士生平與傳承交往、唐宋道觀分佈、唐宋道教法術儀式，以及唐宋道士詩歌創作等多項研究。

張德貞教授做了「唐宋救苦天尊信仰研究——以道藏經典為中心」的報告。她針對學界對道教的太一救苦天尊形象是從印度佛教中的菩薩、觀音觀念抄襲而來的說法，提出了她自己的看法。她認為太一救苦天尊是一個對地獄拯救者形象的獨特表現，是唐宋道教基於本土信仰的要求加以極大創造的一個神靈。

梁斯韻小姐和祝逸雯博士也發表了她們近期關於唐宋道教儀式的研究成果。梁斯韻小姐報告了「蔣叔與《無上黃籙大齋立成儀》中的燈儀研究」，她的匯報主要集中於蔣叔與黃籙齋儀中的四種燈儀：禮燈和九幽神燈儀的源頭可追至六朝靈寶經，繼承了《黃籙簡文》、陸修靜以來靈寶齋儀燃燈懺謝、照亮九幽的傳統；而南宋時出現的分燈、九獄神燈儀除了反映新出現的燈儀愈趨細緻外，九獄燈更與破獄儀式結合，有普度亡魂之效，亦顯示了南宋黃籙齋儀功能的專門化。而南宋筆記小說中的「九幽醮」或許是借代了九幽、九獄燈儀，可視作為黃籙齋儀在小說中的一種體現。祝逸雯博士報告的題目是「《五鍊生尸經》研究：亡者個人修煉的延續」，她追溯了「鍊度」這個詞在中古道教中的不同運用，考察了五鍊與五臟、服御五芽之法的關係，以此探討宋代道教鍊度儀式從自鍊發展到他鍊的轉變。

最後，黎志添教授以「宋代地區道教的個案研究——廣州道觀、道堂及道院」為題目，介紹了他近年關於廣東地區道教廟宇、道觀的研究思路和成果。他以宋代廣州作為一個有代表性的地區個案，研究宋代廣州三城及廣州所轄八個縣鄉的道觀、道院和道堂的修建歷史，及其與珠三角地區的經濟、人口和城鄉變化發展的互動關係。他希望通過這一個遠離中央政府的個案研究，試圖在宋代君主尊崇道教和神道設教的國家論述以外，尋找道教信仰在廣州民間社會如何成為普通民眾的信仰，並得到發展的地方性動力。

中大論道——道教研究系列論壇紀要

李麗涼：六十三代天師張恩溥在臺活動與影響

2014年4月10日，香港中文大學道教文化研究中心舉辦了第二十一期道教研究論壇。講座由中心主任黎志添教授主持，臺灣真理大學宗教文化與組織管理學系兼任助理教授李麗涼教授主講。李教授的演講題目為「六十三代天師張恩溥在臺活動與影響」。她針對學術界對道教正一派教主地位的六十三代天師張恩溥（1894-1969）在臺灣二十年經歷的研究的不足，展開了廣泛的資料蒐集和深入研究，目前已經完成《弑代天師：張恩溥與臺灣道教》（國史館，2012）一書。在這次講座上，她向聽眾們細緻講解了台灣道教發展的歷史，張天師人生最後二十年的在臺灣的生活情形及重要的宗教活動。

李教授首先介紹了臺灣道教發展的幾個歷史階段和基本情況。自明末清初以來，隨著中國閩粵地區的大批移民，漢人的道教信仰開始植入並紮根於臺灣的民間社會，並以正一天師道為主流。她先後介紹了清朝時期南部和北部影響較大的道壇，接著談及日治時期道教遭到的限制和因此形成的弱勢地位，然後介紹了戰後時期紅頭和烏頭道士的分別、「禪和派」的活動、和張天師遷臺定居的影響。

之後李教授從四個方面介紹了張天師在臺灣的主要活動。第一，張天師在臺灣推動成立了幾個道教組織。他抵臺不久即在暫居的臺北覺修宮成立「嗣漢天師府駐臺辦公處」；在1951年4月24日於臺北市中山堂舉行臺灣省道教會第一次會員大會，張天師擔任首屆理事長；1968年7月11日籌備多時的中華民國道教會終於正式宣告成立，張天師當選首屆理事長。第二，張天師蒞臺之後出現了由他在臺親授錄職的情形，造成了原有傳統與江西龍虎山的授錄權威的複合。集體奏職的方式出現，並且還開啟了開度坤道女徒的先例。第三，

張天師參與了禮儀活道的活動。他在居臺二十年的時間，經常運用其本身道教教主的象徵地位及影響力，上至參與官方的禮儀活動，下則足跡遍及全臺各縣市，到各地方的廟宇主持醮典法會。由於當時的報章電視等媒體對此屢有大篇幅的相關報導，因此可以說發揮了相當程度的宣傳作用。第四，張天師與新興宗教團體的聯結。他積極地與其他宗教團體有所聯繫，以此來擴大道教的範圍；相對地一些新興宗教團體或強調與張天師的關係，或藉由加入道教會的方式而得以合法地發展。頗具規模的一貫道和慈惠堂體系加入道教會成為會員；法派山道院也選擇進入道教體制之內；新興宗教的理教、軒轅教經常與道教聯合舉行活動。最後，李教授總結了張天師到臺灣以後對凝聚道門意識、道教會的成立、授徒制度的建立和道教弘揚方面所做的巨大貢獻。

道教文化研究中心黎志添主任向李麗涼教授贈送紀念品

「香港道教論壇」(2014年10月)活動預告

隨著海外華人社會的擴大，道教信仰也不再局限於中國本土，而傳播到各地華人社會。於2014年10月4日，香港中文大學道教文化研究中心將與香港道教聯合會及通善壇合作，在香港中環大會堂舉行「二零一四年香港道教論壇」。此屆道教論壇將為「慶祝中華人民共和國成立六十五周年」系列紀念活動之一，而論壇的主題則是「傳承道教文化，提升華人精神」，旨在創建一個全球華人切磋、交流與合作之平臺，冀以道教信仰為紐帶，維繫寰宇之華人社群，求索道教信仰之歷史廣續與當今影響，共議道教於現代社會所遇之機遇、挑戰及回應。

本屆香港道教論壇已邀請不同華人地區之道教領袖，同世界各地之學者翹楚參與一場道教領袖座談會及六場分論壇。論壇將圍繞「傳承道教文化，提升華人精神」這個中心主題，就以下分題展開討論：

1. 道教歷史發展與傳統華人社會
2. 道教對華人社會信仰與宗教的貢獻
3. 道教與華人多元信仰的關係
4. 道教對華人社會凝聚力的貢獻
5. 道教與華人文化身份的關係
6. 道教現代化與華人社會的變遷
7. 道教自然觀與華人社會的生態保護
8. 道教養生與華人精神文明的提升
9. 華人道教信仰對世界文明的貢獻
10. 當代道教研究與華人信仰發展的關係

本次論壇，有幸邀請到沈祖堯教授（香港中文大學校長）、任法融道長（中國道教協會會長）、饒宗頤教授（香港中文大學榮休講座教授）、吳克儉先生（香港教育局局長）擔任論壇顧問。參加論壇的嘉賓，包括來自中國大陸、香港、台灣、澳門、新加坡以及馬來西亞的道教界領袖張繼禹、丁常雲、黃志安、張明心、潘志賢、張禔、郭葉子、吳炳鈺、梁德華、陳添來、李賢源、許遠達、陳錄星等十餘位道長，以及來自大陸、台灣和海外的學術界翹楚卿希泰、陳耀庭、蓋建民、陳鼓應、李豐楙、謝聰輝、孔麗維（Livia Kohn）、柏夷（Stephen Bokenkamp）等八位教授。「二零一四年香港道教論壇」旨在提供一個對話平台，以締結道教、學術兩界同道人士之友誼，亦創造機會成就一場縱觀華人道教發展之歷史、當下及未來的思想盛會。

「清代道教研究國際學術研討會：呂祖信仰、乩壇與宗教革新」(2014年12月)活動預告

由香港中文大學道教文化研究中心主辦，法國高等實踐研究院（EPHE）、日本早稻田大學綜合人文科學研究所協辦的「清代道教研究國際學術研討會：呂祖信仰、乩壇與宗教革新」，將於2014年12月11-13日，在香港中文大學舉行。

本次研討會旨在為清代道教研究提供一個新視角，突破傳統道派研究的窠臼，以道教宮觀體制之外的信仰團體的宗教信仰與實踐，尤其是呂祖信仰及其相關活動為中心，拓展清代道教研究的新局面。同時，本活動也是香港道教蓬瀛仙館八十五週年館慶的學術活動之一。

本次清代道教研究國際會議的主題包括五個分題：

1. 呂祖道壇及其活動；
2. 呂祖信仰與國家及文人；
3. 呂祖信仰的文化表現再造以及傳播；
4. 呂祖與其他神祇信仰/地方崇拜；
5. 民間文化中的呂祖。

已確定的與會學者包括：Vincent Goossaert（EPHE），森由利亞（日本早稻田大學），Vincent Durand-Dastes（INALCO），劉迅（Rutgers University），Elena Valussi（Loyola University），Daniel Burton-Rose（Princeton University），武內房司（日本學習院大學），志賀市子（日本茨城基督教大學），金志珪（日本京都大學），長澤志（日本南山宗教文化研究所），謝聰輝（國立臺灣師範大學），吳光正（武漢大學），吳真（中國人民大學），葉錦明（香港科技大學），黎志添（香港中文大學）等。

中華傳統文化經典朗誦比賽活動預告

為提升本地學生的國學素養以及對中華傳統文化及道教文化的興趣，並慶祝香港道教蓬瀛仙館成立八十五週年，香港中文大學道教文化研究中心即將與蓬瀛仙館合作，於2014年10月25日至11月16日，在香港中文大學舉辦一場香港中學生「中華傳統文化經典朗誦比賽」。本次比賽的主要形式將以朗誦中華傳統及道教經典（《孝經》、《道德經》、《南華經》和《清靜經》）為主。

本次朗誦比賽，按就讀年級，分為高中組(中四及中六)及初中組(中一至中三)兩組來進行。而初高中組，將再細分為獨誦組及集誦組，所以共分為初中獨誦組、高中獨誦組、初中集誦組、高中集誦組四個組類來進行比賽。

比賽將分初賽及決賽兩場進行：

高中組：

初賽：2014年10月25日、10月26日

決賽：2014年11月8日、11月9日

初中組：

初賽：2014年11月1日、11月2日

決賽：2014年11月15日、11月16日

關於獎項，每組各設冠、亞、季軍一名，得獎學校、學生將獲頒獎座及獎金，顧問老師則可獲頒感謝狀。其他參賽學校及學生將獲授嘉許證書乙張，以示鼓勵。屆時比賽將邀請香港中文大學資深教授及道教界德高望重之代表擔任評判，加強跟參賽學生們的互動和交流。

(比賽詳情請以正式海報為準)

蓬瀛仙館·香港中文大學道教文化研究中心主辦

中華傳統文化經典朗誦比賽

比賽目的
以朗誦中華傳統及道教經典形式，提升本地學生對中華傳統及道教文化的興趣。

比賽日期
(一)高中組
初賽：2014年10月25日、10月26日
決賽：2014年11月8日、11月9日
(二)初中組
初賽：2014年11月1日、11月2日
決賽：2014年11月15日、11月16日

比賽地點
香港中文大學

截止報名日期
2014年9月15日

比賽語言
粵語或普通話 (參賽學校自選)

組別
(一)高中組(中四及中六)
(二)初中組(中一至中三)
每組再分為獨誦及集誦。

誦材選篇
(一)高中組
—《南華經》
—《道德經》、《養生主》及《秋水》
—《清靜經》
(二)初中組
—《孝經》
—《開宗明義章第一》、《紀孝行章第十》及《諫師章第十五》
—《道德經》——一章、二十五章、二十九章、五十一章。

獎項
(一)高中組
冠軍(1名)：獎金港幣5,000元及獎座
亞軍(1名)：獎金港幣3,000元及獎座
季軍(1名)：獎金港幣2,000元及獎座
(二)初中組
冠軍(1名)：獎金港幣5,000元及獎座
亞軍(1名)：獎金港幣3,000元及獎座
季軍(1名)：獎金港幣2,000元及獎座

詳情及比賽細則請瀏覽網站
<http://www.cuhk.edu.hk/crs/dao/>

查詢電話
3943 4464

第九屆道教文化及管理暑期研修班 (7-27/7/2014)

為推動中國道教界領導人才的培訓工作，自2006年始，香港中文大學道教文化研究中心與道教蓬瀛仙館合辦「道教文化及管理暑期研修班」。2014年7月，值蓬瀛仙館85週年館慶之際，中心將迎來「第九屆道教文化及管理暑期研修班」的舉行。

2014年7月7日至7月27日，來自武當山道教學院的二十位學員將在香港(香港中文大學為主)進行二十日的學習、參觀與交流。承襲研修班歷屆傳統，本屆研修班旨在透過大學課堂講授、宮觀講學及考察，讓學員拓展其有關宗教學理論、文物管理、現代管理學、傳意表達、文化資源管理、香港道教、宮觀管理之知識。課程依序邀得富萍萍教授(香港中文大學管理學系)、許曉東教授(香港中文大學文物館)、張展鴻教授(香港中文大學人類學系)、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)擔任講師。

另設三節專題介紹，其中「香港道堂專題介紹」依序由康一橋先生(一橋工作室總監)講授「香港道教教育事業」，危丁明博士(香港書作坊出版社出版人)講授「香港道堂善業」，黃錦昌道長(蓬瀛仙館理事)講授「香港道堂科儀」。

與此同時，研修班亦將安排學員到本地道教宮觀及寺廟參訪。包括：香港道教聯合會、蓬瀛仙館、青松觀、喬色園、泓澄仙觀及萬德至善社。同時亦會參訪香港其他宗教團體，包括：循道衛理聯合教會安素堂、道風山基督教叢林及佛光道場。冀能讓學員了解香港道教宮觀組織及其善業、教育、科儀之概況，吸取各個宗教團體運行的豐富經驗，以及為本港社會服務所作出之貢獻。

眾學員均須於修畢課程後完成定題論文，論文將於稍後結集成書出版。

第五屆道教文化文憑課程 (2014-2015) Diploma Programme in Daoist Culture

第五屆道教文化文憑課程將於2014年9月5日開始授課。是項課程旨在向學員提供有關道教歷史、道教藝術、道教養生、道教在當代社會的發展等各方面的知識，並以香港道教的特色作為重點介紹，適合對道教及中國文化有興趣的在港人士修讀。

本屆文憑課程共設九個單元，包括了道教概論、香港道教與宮觀歷史、道教與中國文化、道教生死觀、道教與養生、道教與中國藝術、道教經典、道教與術數和導向獨立研習。除導向獨立研習24學時以外，其他單元各16學時，共計152學時。學員修畢所有單元並符合評審要求，可獲本中心及香港中文大學專業進修學院聯合頒發之「道教文化文憑」。

學員們將由道教從東漢至明清、近代的整體發展歷史開始，一步步深入學習，進而了解香港道教及宮觀的特色和發展，還將從道教思想、道教經典、道教與其他中國文化傳統之間的互動，包括藝術、文學、術數等等不同角度，既能了解到一個存在於經典中的、歷史中的道教，也能接觸到一個在歷史發展中不斷融入普羅大眾生活中，以至今日仍活躍在現實生活中的道教。

此外，導向獨立研習課程的設置，可謂是文憑課程的一大特色。此課程將通過介紹專題研習方法和圖書館裡的道教文獻資源，並在相關任課講師的指導下，共同深究某個課題，旨在培養學員個人的文獻分析能力，為學員今後能夠進行獨立研習，提供一定的幫助和支持。

本課程為期約一年，每週五晚上七時至九時，於香港中文大學專業進修學院上課中心上課（其中「道教與養生」及「道教與術數」單元於週六下午二時三十分至四時三十分舉行）。授課語言以粵語為主，輔以普通話及英語。

本課程全期學費為港幣14,500元，報名費港幣150元。其中，如果報名人數足夠且得到中心批准，課程的前八個單元可以獨立報名（請注意第九單元導向獨立研習不可以單獨報名），每個單元的報名費為1920元。另設有助學金若干名額，供學員申請。

如有查詢，敬請致電3943 4464與本中心聯絡。

單元	任課導師	日期
道教概論	祝逸雯博士	2014年9月-10月
香港道教與宮觀歷史	李家駿博士	2014年11月-12月
道教與中國文化	張德貞教授	2015年1月-2月
道教生死觀	黎志添教授	2015年3月-5月
道教與養生	袁康就博士	2015年3月-5月
道教與中國藝術	尹翠琪教授 鄧昭博士	2015年5月-6月
道教經典	夏志前博士	2015年7月-8月
道教與術數	陸毅先生	2015年7月-8月
導向獨立研習	祝逸雯博士	2015年2月-10月

尹志華《清代全真道歷史新探》

由中國道教協會尹志華博士所撰寫的《清代全真道歷史新探》，作為「道教研究學術論叢」中文系列的第二本書稿，已經於2014年4月出版。作者針對學術界在明清時期全真道領域相對薄弱的研究現狀，蒐集和利用了大量原始史料，包括清代的正史、地方志、筆記、宮觀碑刻和全真派經文，嘗試對清代全真道的發展歷史作一番全面、系統的考察。本書敘述的時段從滿清八旗入主中原到辛亥革命，涵括了整個清朝統治的二百六十七年；描述所及之地域，北起明清之交的盛京，南達粵省之羊城和羅浮，東自膠東半島上的全真聖地嶗山，西抵蜀地之幽境青城，覆蓋了清帝國之大部治所和疆土。作者通過深入的研究，發現了關於這段歷史的四個顯著特徵：

在清代初期和晚期，全真道呈現出兩個發展高峰：在清初因重建社會秩序所需而成為官府重用的文化資源之一，在晚清因南陽玄妙觀方丈張宗璿之功而獲得持續發展；全真道開壇傳戒制度在清代確立，並延續至今，這種制度的建立為全真道宗教權威的產生方式開闢了一條新的途徑，並加強了各地全真道宮觀之間和全真道內部各個支派之間的緊密聯繫；全真道地理分佈新格局形成，浙江、廣東、東北、四川成全真道傳播的重要區域；清代全真道士著述宏富，大型叢書屢有編纂。

《清代全真道歷史新探》在對原始資料的深入蒐集和發掘的基礎上，如實描述了清代全真道教在各地和各個時期的主要發展脈絡和特徵。對於我們瞭解全真道教的主要宮觀網絡、著名道士和俗眾在清季各時期的歷史狀況，提供了一個清晰完整的圖景。

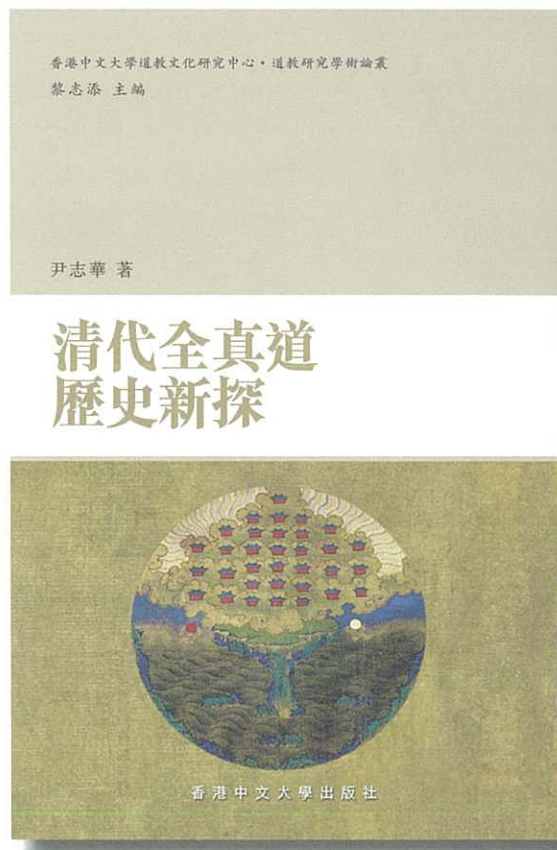
學者推薦語：

“道教史研究在進入新世紀以來有一個歷史學的轉向，主要表現在全真道的研究方面。本書中處理的文獻很多來自地方志和野外碑刻，這不僅在史料構成方面和以前的道教史研究有根本的區別，而且這些文獻展現了以往我們從官方正史裏看不到的中國歷史面貌。尹博士的這部著作對於社會史的研究有重要的參考價值。這必將改變我們以往對中國歷史的看法，也將改變我們研究中國歷史的模式。”

王宗昱（北京大學哲學與宗教學系教授）

“尹志華博士是與我多年合作的同行年輕學者，曾一起做過整理編輯《中華道藏》的工作。他的治學特點是認真細緻，眼光敏銳，擅長搜集整理典籍。加之在道教界工作，便於調查尋訪宮觀秘藏資料，因此多有旁人難得的發現。這部《清代全真道歷史新探》首次全面系統地論述了明末至晚清三百年間全真道在全國各地傳播的歷史線索及特徵。與近年來的同類論著相比，可以說是最完整的，近乎囊括無遺，充分展示了作者訓練有素的學術功力和研究水準。”

王卡（中國社會科學院世界宗教研究所研究員）

作者簡介：

尹志華，湖南常寧人。先後畢業於蘭州大學哲學系、四川大學宗教學研究所、中國人民大學哲學系，分別獲學士、碩士、博士學位。現供職於中國道教協會。出版專著《北宋〈老子注〉研究》、《王常月學案》，參與整理點校《中華道藏》、《國際儒藏》、《老子集成》，發表學術論文40餘篇。

Daoism: Religion, History and Society No. 5(2013) 《道教研究學報：宗教、歷史與社會》第五期

本中心與法國遠東學院合作出版的《道教研究學報：宗教、歷史與社會》第五期已於2013年12月出版。本期刊出英文及中文論文共5篇，內容涉及《道德經》研究、地方道教研究、全真道研究、正一經籙傳授研究等等；並首次推出「書評」欄目，評介最近兩年出版的十部中英文道教研究著作。

Articles 論文

The Sage Unbound: Ritual Metaphors in the Daode jing
不受限的聖人：《道德經》的儀式隱喻

Gilles Boileau 徐鵬飛

The Local Politics of Festivals in Hangzhou, 1850-1950
杭州賽會與地方政策的變遷，1850-1950

Vincent Goossaert 高萬桑

河南濟源全真道宗派傳承考
趙衛東

蘇州《大洞無上九極天仙傳戒科儀》初探——
一個清代北京與江南文人乩壇交互影響的案例
陶金

正一經籙初探：以臺灣與福建南安所見為主
謝聰輝

Book Reviews 書評

- ▶ *Picturing the True Form: Daoist Visual Culture in Traditional China*, by Shih-Shan Susan Huang - Maggie C.K. Wan
- ▶ *The Ming Prince and Daoism: Institutional Patronage of an Elite*, by Richard G. Wang - Mark Meulenbeld
- ▶ *Signs from the Unseen Realm: Buddhist Miracle Tales from Early Medieval China*, by Robert Ford Campamy - Joshua Capitanio
- ▶ *Empowered Writing: Exorcistic and Apotropaic Rituals in Medieval China*, by Stephan Peter Bumbacher - Gil Raz
- ▶ *The Emergence of Daoism: Creation of Tradition*, by Gil Raz - Ori Tavor
- ▶ *The Religious Question in Modern China*, by Vincent Goossaert and David Palmer - Mark Meulenbeld
- ▶ 吳真著，《為神性加注：唐宋葉法善崇拜的造成史》- 高振宏
- ▶ *The Heavenly Court: Daoist Temple Painting in China, 1200-1400*, by Lennert Gesterkamp - 謝世維
- ▶ 李志鴻著，《道教天心正法研究》- 酒井 規史
- ▶ 郭武著，《丘處機學案》- 蕭進銘

Digital version of Daoism: Religion, History and Society is available online via EBSCOhost. For the abstracts, please visit: http://dao.crs.cuhk.edu.hk/ch/drhs_index.html.

線上版已在EBSCOhost上架，讀者亦可在道教文化研究中心網頁下載論文摘要。

Call for Papers

Please send submissions to: daoist@cuhk.edu.hk

For more information, please visit:

http://www.cuhk.edu.hk/crs/dao/index_ch.html

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梁銓瑠樓218室
電郵：daoist@cuhk.edu.hk

電話：(852) 3943 4464

傳真：(852) 3943 4463

網址：<http://www.cuhk.edu.hk/crs/dao>

Facebook 專頁：<https://www.facebook.com/cuhkdaocul>

通訊出版小組

編輯：黎志添

執行編輯：劉希、李靜

道教文化研究中心
(香港中文大學文化及宗教研究系與道教蓬瀛仙館合辦)
版權所有 不得轉載

印刷數量：2,500份