

《太乙金華宗旨》的問世及其道派特徵考

《中國道教》雜誌副主編及香港中文大學道教文化研究中心副研究員 尹志華

我們目前所見到的《太乙金華宗旨》的最早版本，是乾隆年間邵志琳整理本，收錄在他增輯重編的64卷本《呂祖全書》之卷49中，題《先天虛無太乙金華宗旨》。¹邵志琳說他的本子「出自蘇門（即蘇州）吳氏抄本」。²該本載有潘易庵等人的序、跋，對成書過程作了說明。

據載，康熙戊申年（1668），潘易庵等7人，在毘陵（即江蘇常州）白龍精舍設立乩壇，蒙呂祖降壇，傳示宗旨。康熙壬申年（1692），屠宇庵收集散編，交與張爽庵彙輯。該年呂祖又在常州紅梅閣降筆。最後張爽庵彙輯前後所傳，編纂成書。

潘易庵（又名潘乾德）〈序〉稱：「憶自戊申（1668）冬，我純陽聖祖，傳示宗旨，同盟七人，再拜而受。七人之外，無傳也。其奧旨不過一二語，全不涉語言文字。迨其後七人各有所叩，我聖祖慈悲，亦不吝教誨，日積月累，乃至成帙。……越二十餘年，（屠）宇庵復收輯散編，與門下細加校訂。」

《道藏輯要》本《金華宗旨》，載有正化子恩洪的識語，謂參與康熙戊申扶乩活動的七人，分別是潘易庵、屠宇庵、莊惺庵、莊誠庵、周埜鶴、劉度庵和許深庵。³而這七人的身份、志趣又有所不同。劉度庵（又名劉乾善）〈序〉稱：「自余七人歸依純陽聖祖，性情不同，志向各異，時而逃於禪，時而耽於俗學，我祖不禁也。」七人輩份也不同。潘易庵的輩份較高，而屠宇庵、許深庵的輩份較低。屠宇庵（又名屠乾元）〈序〉稱：「憶自丙午歲（1666），余小子元奉教於易庵先生之門，先生授以《淨明忠孝錄》一冊。……迨戊申冬，（呂祖）降乩白龍精舍，命易庵先生以下七人，先期具疏設誓，而傳宗旨。」許深庵（又名許乾亨）〈序〉稱：「余小子亨自束髮隨諸先生後，恭聆祖訓，多歷年所。」

潘易庵等七人於康熙戊申所得呂祖降示，雖然各有筆錄，但當時並未彙輯成書。而後來這個七人扶乩團體解散了。屠宇庵〈序〉稱：「自戊申（1668）迄壬申（1692），歷二十餘年，七人或存或亡，各各星散。」莊惺庵（又名莊乾維）〈序〉稱：「戊申歲（1668），感聖祖厚恩，傳授《金華宗旨》……二十年來，悵知交之星散，悲同氣之摧殘。」

到了康熙壬申年（1692），七人中的屠宇庵、莊惺庵，與其他一些人，又組成了一個扶乩團體。張爽庵（又名張坎真）〈書太乙金華宗旨緣起後〉稱：「壬申孟夏旬有四日，值純陽聖祖證道之辰，（屠）宇庵先生偕真（張坎真自稱）齋沐朝禮，禮竟，輒為扶鸞之舉，真佐焉。翼日，真庵潘子適至，伏蒙聖祖首錄余二人，命宇庵先生為本師。至五月六日，於古紅梅閣，遍禮諸真，始得授《太

乙金華宗旨》。嗣後向道者日眾，時庵李子繼之，返庵馮子偕乃季近庵復繼之，而許子凝庵、潘子卓庵又其踵焉者也。復於八月朔，特集五人，傳示宗旨於閣上，如余二人為科律。而許子則又命之奉教於惺庵先生。」這個新的扶乩團體中，屠宇庵、莊惺庵為師父輩，張爽庵、潘真庵、李時庵、馮返庵、馮近庵、許凝庵、潘卓庵等七人為徒弟輩。

此時，潘易庵已去世。張爽庵撰於壬申仲冬的〈書太乙金華宗旨緣起後〉稱：「況易庵諸先生輩，又皆吾黨之泰山梁木也。余生也晚，不幸而不獲聞緒論於晤言色笑之餘，猶幸而獲聞遺響於乩走沙飛之際。」可見，潘易庵的〈序〉乃是扶乩降筆之作。

關於康熙壬申年編輯《金華宗旨》的緣起，屠宇庵在〈序〉中有說明：「今歲（壬申）仲夏，孝悌明王忽奉帝敕來降，重提舊時宗旨。元（屠宇庵自稱）即檢笥中散簡，授同學張子爽庵訂輯成書。」不過，康熙壬申年張爽庵所編輯成書的《太乙金華宗旨》，不只是昔日潘易庵等七人扶乩團體所錄乩文，還包括了該年新出的乩文。張爽庵〈書太乙金華宗旨緣起後〉明確提到，五月六日在古紅梅閣，得呂祖傳授《太乙金華宗旨》；八月初一，呂祖又傳示宗旨於閣上，「蓋以列聖相傳之秘，始授諸先生者，既則廣傳於我七人」。

關於潘易庵等人的道派歸屬，有必要作些考辨。邵志琳整理本《太乙金華宗旨》中，潘易庵等七人所作序文中，都署「淨明嗣派弟子」。然書中所載〈神霄侍宸譚長真（譚處端）真人宗旨垂示〉，則謂潘易庵等人另有宗派，即太乙法派，「以純陽聖祖為第一代開宗大道師」，「在壇弟子，俱依乾坎艮震巽離坤兌為次。潘易庵名乾德，屠宇庵名乾元，莊惺庵名乾維，（莊）誠庵名乾心，周埜鶴名乾龍，劉度庵名乾善，許深庵名乾亨。以後七人所授弟子，即從坎字敘列，周而復始。」張爽庵為屠宇庵（屠乾元）的弟子，派名為張坎真，正符合這一命名規則。

潘易庵、劉度庵、許深庵、莊惺庵、屠宇庵、張爽庵等六人，在各人所作序文中的署名，都是太乙派的法名，即中間都有一個乾字。署太乙派的法名，卻標為「淨明嗣派」，個中緣由尚不清楚。《道藏輯要》本《太乙金華宗旨》刪去了潘易庵等人的序，只保留了屠宇庵（屠乾元）的序，作為後跋，所標派別則是「金華嗣派」，這可能是編者所改。

從別的文獻中，我們得知，潘易庵即潘靜觀，曾師從全真道龍門派第四代傳人朱元育。⁴

清初大儒李顥曾於康熙九年（1670）應常州知府駱鍾麟的邀請，前往常州講學。當地學者名流紛紛與其交遊，而潘易庵亦與之有詩歌唱和。李顥弟子王心敬編《南行述》紀其事，並謂：「潘易庵先生諱靜觀。」⁶李顥擬期西返，郡人聞之，紛紛挽留。「潘易庵亦出山回留，繼之以書曰：『竊聞大道之興廢，全賴唱導之一人。……夫斯人皆吾與，宇宙總一家，亦何必終日戚戚，思戀故鄉，棄從遊於中道耶？』先生告以『久違先壘，痛切於心』，言與淚俱。易庵亦泫然無語。」⁶

康熙三十四年（1695）刻本《常州府志》卷三十六〈藝文〉，收有于琨撰〈常州重建圓妙觀碑記〉，也提到了潘靜觀，稱之為隱士。碑記中說，常州圓妙觀於清初圯甚，郡紳孫自式翰林好道，於康熙十年（1671）發起重修，請陳玉璫中翰、龔百藥孝廉二人董其事。「龔孝廉自謂昔與岳吏部鍾淑、劉工部維烈、隱士潘靜觀考《仙鑿》源流，各登諸座，如本傳。孝廉至今恒與諸友在紅梅閣凌晨誦《玉皇經》。」

于琨撰〈常州重建圓妙觀碑記〉謂潘靜觀為隱士，王心敬編《南行述》說潘靜觀曾出山挽留李顥，二者對潘靜觀身份的記載是一致的。從于琨撰〈常州重建圓妙觀碑記〉可以看出，潘靜觀是好道之士，曾與道友在常州紅梅閣誦《玉皇經》。

北京師範大學圖書館收藏有《道德經妙門約》一書，題「晉陵（常州古稱之一）為谷道人潘靜觀注，後學弟子顧日融約。」顧日融於康熙己卯（1699）所作序言稱，潘靜觀「生平深入道教，其於《悟真》《參同》《陰符》《清靜》諸經皆有註疏。」

《道德經妙門約》的付梓者是曹廷俊、曹廷彥。此二人為兄弟，其名亦見載於于琨撰〈常州重建圓妙觀碑記〉。碑記說，修復後的玄妙觀尚未塑神像，因孫翰林赴京補官，遂停工。「越八年，而有耆民曹廷俊兄弟踵成之。」

按：邵志琳整理本《太乙金華宗旨》中有顧日融於康熙乙亥（1695）所作序，稱：「壬申（1692）冬，張子爽庵集《金華宗旨》書，諸祖各為序。惺庵、宇庵亦各有言，以附潘、劉諸先生之後，可謂彙眾美為大觀，極一時之盛事矣。而張子必欲融一言，是白璧而益之瑕也。自壬申迄今，歷三四年，融辭之益堅，而彼征之益力，無已，則自述其夙昔所見聞，與生平雖好道而不入道之病，以求證於諸祖諸先生者如此。」

可見，著《道德經妙門》、與李顥有過交往的潘靜觀，就是康熙戊申年在常州白龍精舍參與扶乩活動的潘易庵。

關於潘易庵的師承，也有文獻可考。《藏外道書》所收《邱祖全書》之《邱祖語錄》，有潘靜觀撰〈語錄後序〉，說：「長春真人遺錄一篇……其徒珍藏之，但傳高足，勿落人間，是以世人罕聞罕見。今所傳者，乃龍門嫡嗣碧虛張祖，得諸其師，而手授我雲陽老師者也。我師自得此篇後，默默行持，不輕示眾，即不肖觀，從之二十餘載，未嘗寓目，其秘可知也。歲在丁未（1667），上邱祖法相，閣上光明煥發，因而法會雲集。一日，我師忽出是篇，示二三同志曰：『此無上法寶也，子輩珍藏勿泄。』觀一見不勝驚喜，頂禮拜受，而卒業焉。……惺庵莊子因讀此錄，忽有所悟，遂發願付梓流通，公其海內，雲陽師笑而諾之。豈非因時赴感，迎機啟化，有不知其然而然者耶？觀遵師命，董校正之役，謹述緣起，用告同人。」此序署「皇明永樂十三年龍門弟子潘靜觀拜序」。⁷按：「皇明永樂十三年」顯然有誤，很可能是後來的編者為了表

明《邱祖語錄》流傳已久而妄改的。

從潘靜觀所撰〈語錄後序〉可知，其師「雲陽老師」為龍門派傳人，師祖為「龍門嫡嗣」張碧虛。

潘靜觀在〈語錄後序〉中還提到了「惺庵莊子」，即莊惺庵。此人是康熙戊申扶乩活動的參與者，至壬申年，又參加了張爽庵扶乩團體，呂祖命其為許凝庵之師。邵志琳版《太乙金華宗旨》載莊惺庵（又名莊乾維）〈序〉稱：「戊申歲，感聖祖厚恩，傳授《金華宗旨》……二十年來，悵知交之星散，悲同氣之摧殘……不意壬申孟夏，聖祖忽降宇庵壇內。維（莊惺庵自稱）聞之，如久客還家，如幼兒遇母，蓋歡忻涕淚交集也。」

潘靜觀在〈語錄後序〉中所說的「雲陽老師」，即朱雲陽，派名元育（龍門字派本為「玄」，避康熙帝名諱改為「元」）。朱元育著有《參同契闡幽》。他在〈序〉中說：「元育髫年慕道，最初拜北宗張碧虛師指示玄關……此後足窮五嶽，遍參諸方……最後入終南深處，幸遇靈寶老人點開心易……既而束裝南旋，入園辦道，賴毘陵諸法侶竭力護持，粗了一大事。丁酉歲（1657）挈門下潘子靜觀習靜華陽（即茅山），兼覽《道藏》。」憫《參同契》注者多錯會，遂「與潘子究其大義，令筆錄焉」。「歲在丁未（1667），許子靜篤啟請流通，公諸同志。張子靜鑿實佐焉。」末署「康熙己酉（1669）仲春朔旦北宗門派下弟子朱元育稽首敬撰」。⁸

可見，作為康熙戊申扶乩團體核心人物的潘易庵，乃是全真道龍門派嫡傳弟子。但他為何又授予門人屠宇庵《淨明忠孝錄》一冊，而且其扶乩團體也具有濃厚的淨明道色彩呢？這反映了當時許真君（許遜）信仰的盛行。許遜飛劍斬蛟、力行忠孝的形象，在道教內外廣為人知。許遜關於八百仙人將出世的龍沙之讖，亦在社會上廣為流傳。而淨明道提倡忠孝，更是得到了儒家士大夫的讚揚。因此，明清時代，許真君信仰和呂祖信仰一樣，不僅跨越了教派的藩籬，而且也不局限於道教之內。

邵志琳整理本《太乙金華宗旨》〈天心第一〉稱呂祖說：「自太上化現東華，遞傳崑崙以及南北兩宗，全真可為極盛。盛者盛其徒眾，衰者衰於心傳。以至今日，濫泛極矣，凌替極矣。極則返，故蒙淨明許祖垂慈普度，特立教外別傳之旨，接引上根。」這段話表明毘陵扶乩團體正是以全真道的繼承者自居。只不過是他們對全真道的現狀極為不滿，所以擡出許遜和呂崑來，作為革新全真道的旗幟，自稱得到了教外別傳之旨，要接引上根之人。

《太乙金華宗旨》所闡述的主要修煉方法「回光守中」，亦來自全真道內丹學。顧日融〈序〉稱：「訪明陽朱道師，而與聞回光守中之旨。」這個「明陽朱道師」，有可能就是朱雲陽，「明陽」系誤抄；或者是朱雲陽的同道。而邵志琳版《太乙金華宗旨》〈逍遙訣第八〉也載：「朱子（原注：雲陽師，諱元育，北宗法派）嘗云：『瞎子不好修道，聾子不妨。』與吾言何異？特表其主輔輕重耳。」⁹這條材料，證實《太乙金華宗旨》的修煉方法，與朱元育所傳全真北宗修煉方法無異。森由利亞〈《太乙金華宗旨》的成立與變遷〉一文已指出，《金華宗旨》的「回光」說「酷似清初位於毘陵的全真教龍門派（朱雲陽派）的思想」。¹⁰但他沒有進一步考察朱元育與潘易庵扶乩團體的關係，沒有指出朱元育是潘易庵的老師。

依照《太乙金華宗旨》的說法，「回光」一名「昉之自文始真人」，即關尹子。¹¹現存《正統道藏》中之《文始真經》一書，在〈五鑿〉中確實有「回光」一詞：「譬如兩目，能見天地萬物；暫時回光，一時不見。」¹²但單憑此語，看不出關尹子所謂的「回光」與《太乙金華宗旨》

所述作為內丹修煉功法之「回光」法有何具體的聯繫。蕭進銘先生指出，全真道祖師王重陽已明確提出「返照回光」的修煉方法。¹³如謂「返照回光知去處，逍遙自在樂天真，銳然穎脫出羣塵」；¹⁴「返照回光親看過，五色霞光，覆燾明珠顆」。¹⁵到了《邱祖語錄》，更是將「光」提到本體的高度：「此光超日月，透三界。若無此光，天地亦冥頑不靈，萬物何處發生？」¹⁶而此本體之光，也就是人的元神、真性：「生滅者，形也；無生滅者，神也，性也。有形皆壞，天地亦屬幻軀，元會盡而示終。只有一點陽光，超乎劫數之外，在人身中為性海，即元神也。」¹⁷《邱祖語錄》明確將「回光」作為證道方法：「或問曰：『回光與金丹工夫是一是二？』師（即邱處機）曰：『回光不止金丹，即宗門真訣也。……吾宗皆是此法。』」「學人但能回光，即了生死。」¹⁸而《金華宗旨》對光和回光的論述，明顯繼承了《邱祖語錄》的說法。如論光的本體地位：「道無名相，一性而已，一元神而已，性命不可見，寄之天光」；「山河大地，日月照臨，無非此光」，「聰明智慧，一切運轉，亦無非此光」。¹⁹如論回光乃修道正途：「諸子只去回光，便是無上妙諦。」「回之既久，此光凝結，便是自然法身。」²⁰

《邱祖語錄》由朱元育、潘靜觀公之於世，而潘靜觀在毘陵扶乩團體中處於師長地位，因此，《太乙金華宗旨》不僅與《邱祖語錄》有思想上的繼承關係，而且與龍門派有著直接的傳承脈絡。

全真道龍門派第十一代傳人閔一得（1749—1836）所編《古書隱樓藏書》第五冊收有《太乙金華宗旨》，則以蔣元庭編《道藏輯要》本為底本。閔一得認為，「是書出於康熙戊辰歲（1688），演成於金蓋龍嶠山房，實為陶靖庵、黃隱真、盛青厓、朱九還、閔雪簑翁、陶石庵、謝凝素諸名宿，皆醫世之材，故（呂祖）授此大道。」²¹又說：「先哲陶石庵先生壽諸梓。嘉慶間蔣元庭侍郎誤得偽本，纂入《道藏輯要》。後得本山原本於浙省，擬即改梓，而板在京邸，及取歸，而侍郎又北上，卒於京師，事遂中止。」²²

閔一得關於《太乙金華宗旨》出於金蓋山的說法，不可信。²³最重要的反證，就是閔一得的訂正本，在《逍遙訣第八》中也有朱元育那句話。因為常州扶乩團體核心人物潘易庵的師父是朱元育，故《太乙金華宗旨》中出現朱元育的話很正常。如果《太乙金華宗旨》是出自金蓋山陶靖庵等人的乩壇，也載一句朱元育的話，就很難講通了。如果閔一得認為這句話是金蓋山原本所沒有的，他大可刪去。事實上他所看到的蔣元庭本，就刪去了朱元育的話以及呂祖的評語。他之所以根據別的本子把朱元育的話加上，是為了證明該書所述修煉方法出自全真道而不是淨明道。

閔一得對《金華宗旨》一書的來歷搞不清楚。他說：「今適遊秣陵（即南京），獲見世傳謄本，亦與陶本不盡合，而較蔣本反多一二節，似又出自陶本者。」²⁴「世傳謄本」有可能是邵志琳改編以前的本子，而邵本作了刪節，蔣本又在邵本基礎上作了修訂。閔一得不清楚該書的流傳經過，見到一個跟蔣本不一樣的本子，就以為可以坐實他所說的最初的原本是金蓋山房的「陶本」。事實上，所謂「陶本」完全是他想像出來的。所謂陶靖庵等七人，也是根據《太乙金華宗旨》的幾篇序中提到扶乩團體有七人，而拼湊起來的。閔一得的編造最不能自圓其說的，是他在《逍遙訣第八》中有一段注釋，說：「山本此下載有王崑陽律師玄論，時為康熙戊辰秋（1688），律師自北南來，館於杭城宗陽宮，靖庵、隱真往謁，呈上此書。」閔一得在這段話的後面標明「太定謹白」。²⁵「太定」即陶太定，俗名陶思萱，號石庵子。閔一得想以此來表明他所說的真實性。但是，閔一得撰《金蓋心燈》、道光年間

完顏崇實與北京白雲觀監院合編《白雲仙表》，都載王常月羽化於康熙十九年（1680）。²⁶而陶靖庵、黃隱真二人，按閔一得《金蓋心燈》所載，更是早於康熙十二年（1673）就羽化了。²⁷有人提出，「戊辰」可能是「甲辰（1664）」之誤。²⁸即使我們承認「戊辰」為「甲辰」之誤，也不能證明閔一得所說《金華宗旨》最早出於金蓋山的真實性。事實上，閔一得聲稱擁有「原本」，一是為了提高金蓋山的聲譽，二是為了方便他對經文按照自己的意見進行修改而已。

據64卷本《呂祖全書》的凡例，其所採經籍出自湖州金蓋山雲巢精舍刻本者有：《金剛經註釋》、《群言會粹》、《金丹種子》、《警世功過格》。²⁹《金丹示掌初編》，凡例中說出自雲怡草堂刻本，但正文標題下則注明原本為湖城雲巢精舍降筆抄本。³⁰邵志琳在《金丹示掌初編後記》中說，乾隆三十九年（1774）秋蔡來鶴從湖州捧回重訂。³¹蔡來鶴、邵志琳二人為師徒關係。³²蔡來鶴系全真龍門派道士，是刊刻64卷本《呂祖全書》的發起人，邵志琳則負責增輯重編。據《金蓋心燈》卷七《邵秋漪先生傳》（秋漪為邵志琳的號）說，蔡、邵二人與金蓋山的關係很密切。³³如果金蓋山擁有原本《金華宗旨》，蔡、邵二人是不會忽視的，或者直接採入此本，或者據以校刊。而《呂祖全書》中完全沒有提到金蓋山刊刻有《金華宗旨》，也可證明閔一得所說站不住腳。

註釋：

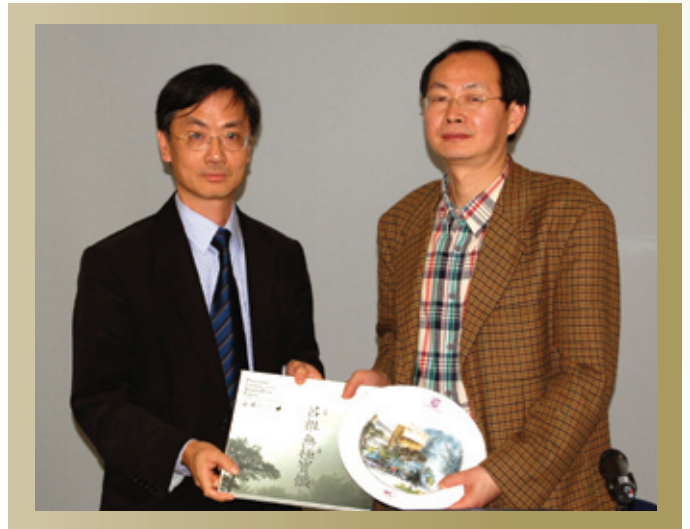
1. 《太乙金華宗旨》在流傳過程中，經過了多次修訂，形成了不同的版本。參見Monica Esposito. The Different Versions of the Secret of the Golden Flower and their Relationship with the Longmen School. 載《國際東方學者會議要》（日本東方學會，1998），第43冊，頁90—109；〈清代における金蓋山龍門派の設立と《金華宗旨》〉，載日本京都大學人文科學研究所主編：《中國宗教文獻研究》（京都：臨川書店，2007），頁239—264。
2. 邵志琳：《金華宗旨小序》，載《呂祖全書》卷49，收入龔騰程、陳慶安主編《中華續道藏》（臺北：新文豐出版公司，1999），第20冊，《金華宗旨》見該冊頁818—845。以下引《金華宗旨》，不再一一注明頁碼。
3. 《重刊道藏輯要》（清末至民國初成都二仙庵刻本）集卷二《金華宗旨後跋》，頁3。
4. 汪登偉《金蓋陶本為諸本《金華宗旨》祖本說》，已指出潘易庵即師從朱元育的潘靜觀。（汪文見互聯網 <http://byscrj.5d6d.com/thread-2192-1-1.html>，最近作者又發來修訂稿供筆者參閱。）
5. 載李顯：《二曲集》（北京：中華書局，1996），卷十，頁82。
6. 王心敬編：《南行述》，載李顯《二曲集》，卷十，頁84。
7. 《藏外道書》，第11冊，頁289—290。
8. 《重刊道藏輯要》虛集一〈參同契闡幽序〉，頁2。
9. 《道藏輯要》所收《金華宗旨》刪去了這幾句。閔一得《古書隱樓藏書》所收《金華宗旨》，保留了這幾句話，但把「諱元育」改成了「諱玄育」，以與龍門派字譜相一致。
10. 森由利亞：《〈太乙金華宗旨〉的成立與變遷》，孫穎、葛強中譯本，載吳光正主編：《八仙文化與八仙文學的現代闡釋——二十世紀國際八仙論叢》（哈爾濱：黑龍江人民出版社，2006），頁476—493。
11. 《金華宗旨》，〈回光守中第三〉。
12. 《道藏》（文物出版社、上海書店、天津古籍出版社，1988），第11冊，頁521。
13. 蕭進銘：〈丘處機回光說的內涵、淵源及發展〉，收入蕭進銘著：《反身體道——內丹密契主義研究》（台北：新文豐出版公司，2009），頁193—237。
14. 《重陽全真集》，卷五，〈定風波·贈馬鈺〉，《道藏》第25冊，頁721。
15. 《重陽全真集》，卷四，〈蘇幕遮·秦渡鎮境院主僧見〉，《道藏》第25冊，頁716。
16. 《藏外道書》，第11冊，頁286。
17. 《藏外道書》，第11冊，頁284。
18. 《藏外道書》，第11冊，頁286。
19. 《金華宗旨》，〈回光守中第三〉。
20. 《金華宗旨》，〈天心第一〉。
21. 《藏外道書》，第10冊，頁327。
22. 《藏外道書》，第10冊，頁328。
23. 參見森由利亞：《〈太乙金華宗旨〉的成立與變遷》。
24. 《藏外道書》，第10冊，頁328。
25. 《藏外道書》，第10冊，頁338。
26. 《藏外道書》，第31冊，頁184、401。
27. 《藏外道書》，第31冊，頁194、198。
28. 見汪登偉：《金蓋陶本為諸本《金華宗旨》祖本說》。
29. 《中華續道藏》，頁19—20。
30. 《中華續道藏》，頁316。
31. 《中華續道藏》，頁331。
32. 見沈吳坤：《呂祖全書重梓序》，《金蓋心燈》，卷七，〈邵秋漪先生傳〉。
33. 《藏外道書》，第31冊，頁321。

「從石刻資料看明代全真教派字譜的形成」講座紀要

2010年2月25日，道教文化研究中心與法國遠東學院香港中心共同舉辦公開學術講座，邀請中國社會科學院歷史研究所研究員張廣保博士主講：「從石刻資料看明代全真教派字譜的形成」。《中國道教》雜誌副主編、本中心副研究員尹志華博士擔任回應嘉賓；本中心副主任游子安教授擔任講座主持。

張廣保教授在講座中說，清代後期出現了幾種以派字詩為主幹的、旨在記載道教各宗派傳承譜系的經籍。對於這一宗派譜尤其是構成其核心部分的全真教龍門派早期傳承譜系的真實性，很早就有人提出質疑。雖然清代道士閔一得將龍門派創建時間追溯至丘處機的大弟子趙道堅，但目前尚未發現任何元人的材料來證實閔一得所構建的龍門派前六代傳承世系。張教授認為，金元時期全真教內部已經開始分宗立派，但沒有像後世那種標識宗派的派字詩出現。而明代則是派字詩形成的關鍵時期。張教授以明代碑刻材料為核心，擇取明代幾大明確載有傳承譜系的宮觀予以個案分析，追溯了全真教宗派分化、傳承的歷史軌跡，以期通過這一方法探討全真教在明代發展中呈現的特點。張教授認為，像元代全真教那種過於依賴政治權力支撐的掌教宗師權威，到明代已不復存在，因此明代全真教的宗派認同取代了此前的教門整體認同，與此相應，那種旨在強化宗派認同的派字詩也就應運而生了。

尹志華博士在回應中對張廣保教授提出的金元時期全真教已分宗立派但無派字詩、明代是全真教派字詩形成的關鍵時期等觀點表示贊同，此外也提出了一些問題：明代很多全真教宮觀都有了與派字詩相吻合的傳承譜系，能否說是根據一個制訂好的派字譜而傳承的？如果是這樣，又如何理解不同宮觀，在同一時間傳承輩份相差很多代？各地傳承譜系之間的關係是怎樣的？各派派字詩的初訂和後續，其時代又如何判定？

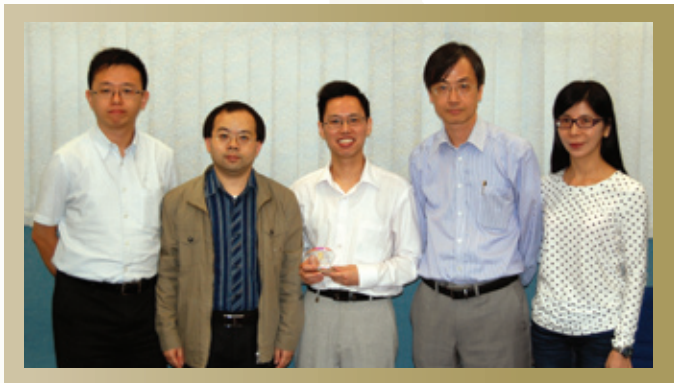

黎志添教授致送紀念品給張廣保博士

在討論中，本中心主任黎志添教授提出，我們應該不再囿於《金蓋心燈》的記載，以更廣闊的視野，根據更多的文獻，來重新考察全真道的宗派傳承情況及其地區差異。

綜觀是次講座，張廣保教授以大量的碑刻史料為依據，對明代全真教的宗派傳承情況進行了深入的考察。而回應與討論則反映了全真道的歷史還有許多未發之覆，有待於學界進一步的研究。

「從地域性看清初全真道的復興」講座紀要

講者尹志華博士及與會嘉賓合照

2010年5月4日，道教文化研究中心舉辦公開學術講座，邀請《中國道教》雜誌副主編、本中心副研究員尹志華博士主講：「從地域性看清初全真道的復興」。本中心主任、文化及宗教研究系系主任黎志添教授擔任回應嘉賓，本中心副研究員張德貞博士擔任講座主持。

尹志華博士在講座中說，學界以往的研究大多強調，全真道龍門派第七代律師王常月公開傳戒，以及其門下弟子紛紛開山闡教，對清初全真道的復興，起到了關鍵作用。尹博士認為，這種流行的觀點不符合歷史事實。他在講座中，通過對順治康熙年間武當山、南嶽、華山、陝西佳縣白雲山、嶗山、山東即墨馬山、東鎮沂山、計籌山、

羅浮山等道教名山，以及西安、成都、南昌、杭州、瀋陽、南陽等地區的全真道宮觀的考察，認為清初全真道龍門派的復興，不是某一個人倡導或影響的結果，也不存在以某個教團、某個地區為中心的全真復興運動。全真道龍門派在清初的復興，主要是由清朝各地官府與士紳重建社會秩序、發揮道教對社會教化的輔助作用而推動的。而白玄福、李常庚、王常月、譚守誠、李常明、郭守真、余守淳、周太朗、杜陽棟、曾一貫等高道輩出，則是清初全真道復興的重要內因。

黎志添教授在回應中，同意尹志華博士關於清代全真道復興並非導源於某個單一中心的觀點，認為各地的具體情況應具體考察。此外，他還提出了一些問題：現在是否有足夠的史料，對王常月的生平和傳戒活動作出令人信服的論述？嘉慶年間，閔一得建構了所謂的龍門正宗譜系，如何看待其目的、作用和影響？清中葉以後，全真道龍門派的發展呈現出了新的特徵，形成了一些地區性中心，一些不同的派別，有向「龍門正宗」靠攏的趨勢。為什麼會出現這種情況？最後，清朝地方政府與全真道的關係，究竟是怎樣的？

在討論中，法國遠東學院香港中心主任呂鵬志副教授提出，應對清初全真道的宗教實踐（修煉、科儀等）進行研究，以便更深入地理解全真道的特徵。

綜觀是次講座，尹志華博士以豐富的史料，對清初全真道的歷史作了全面的考察。而回應與討論則反映出清代全真道的研究還需要從多個角度進行深化。

道教文化文憑課程

Dipolma Programme in Daoist Culture

課程旨在向學員提供道教文化的宗教、歷史、藝術及當代發展的知識，並以香港道教的特色作為重點介紹。是項課程適合對道教及中國文化有興趣之在港人士修讀。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」。

課程單元

道教文化文憑課程共九個單元：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、獨立研習報告。除獨立研習報告24學時，其他單元各16學時，共計152學時。

講授語言：各單元之授課語言以粵語為主，輔以普通話及英語。
入學資格：香港中學會考五科合格(包括中文及英文)或同等學歷；或為二十一歲以上具中五程度者。
開課日期：2010年9月10日
截止報名日期：2010年8月15日
上課時間及地點：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(其中單元如「道教與養生」及「道教與術數」於週六下午二時三十分至四時三十分舉行)。

報名費：一百元(取錄與否，概不退還及不得轉讓)
學費：全期港幣14,500(所繳學費，概不退還及不得轉讓)
助學金：本課程設有助學金若干名額供學員申請，詳情請向道教文化研究中心查詢。
章程索取：有關課程內容、入學資格及報名方法等資料，請向香港中文大學專業進修學院索取本課程之章程。

講師簡歷

黎志添教授 B.A.(CUHK), B.D. (Hons) (S.E. Asia Grad. Sch. of Theol.), M.A., Ph.D. (Chic.)
 袁康就博士 B.A.(CUHK), M.Phil.(Sichuan U.), M.Phil.(HKUST), Ph.D.(HKUST)
 張澤珣教授 B.A. (Tianjin Acad. of Fine Arts), M.A. (Acad. of Arts, China), M.Phil., Ph.D (CUHK)
 尹翠琪教授 B.A. (CUHK), M.A. (SOAS), D.Phil. (Oxon)
 張德貞博士 B.A. (McGill), M.A. (HKU), Ph.D. (CUHK)
 夏志前博士 M.A. (Nanjing U.), Ph.D (Sun Yat-sen University)
 李家駿先生 B.A. (HKBU), M.A., M.Phil. (CUHK), Ph.D. Candidate (CUHK)
 祝逸雯小姐 B. Phil., M. Phil. (ECNU, Shanghai), Ph.D. Candidate (CUHK)
 陸毅先生 Vice-chairman, Kam Lan Koon; Chairman, Luk's Institute of I-Ching and Fung Shui

諮詢講座

日期：2010年6月25日(星期五)
 時間：下午7:00 - 8:30
 講者：黎志添教授、尹翠琪教授、張德貞博士
 地點：香港道教聯合會
 深水埗青山道156號永基商業大廈8樓

* 請致電香港中文大學「道教文化研究中心」留座(電話：3163-4464)

第五屆道教文化及管理暑期研修班

為推動中國道教界培訓領導人才的工作，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」。「第五屆道教文化及管理暑期研修班」將於2010年7月5日至7月25日舉行。20名由江西省道教協會派出的學員應邀來港修讀課程。

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、宮觀管理學之知識。課程依序邀得富萍萍教授(香港中文大學管理學系)、楊春棠總監、何懿行助理館長(香港大學美術博物館)、黎志添教授(香港中文大學文化及宗教研究系)、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)、許焯權教授(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)及夏志前先生(廣東省宗教研究所助理研究員)擔任講師。並設三節為「香港道堂

專題介紹」，依序由康一橋先生(香港道教聯合會學務委員)講授「香港道教教育事業」、游子安教授(香港中文大學文化及宗教研究系)講授「香港道堂善業」及馬梓才道長(蓬瀛仙館副理事長)講授「香港道堂科儀」。

研修班亦將安排學員到本地道教宮觀及寺廟參訪，按參訪序包括：香港道教聯合會、泓澄仙觀、蓬瀛仙館、妙法寺、青松觀、北帝廟、薈色園及萬德至善社。同時亦會參訪其他宗教團體，如道風山基督教叢林等。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、並能反思自身宮觀之經驗。

眾學員均於修畢課程後完成定題論文，並獲頒證書，有關論文將於稍後結集成書出版。

《宮觀管理實踐與現代道風的建設——第四屆道教文化與管理暑期研修班道士學員論文集》

香港中文大學道教文化研究中心與道教蓬瀛仙館於2009年7月6日至26日聯合舉辦「第四屆道教文化與管理暑期研修班」，20名來自中國道教學院的師生應邀來港進修交流，透過大學課堂講授、宮觀講學及考察，學習有關現代管理學、文物管理、文化資源管理、宗教學理論、香港道教及當代道教研究知識，眾學員均須於修畢課程後完成定題論文。

本中心現將所有道士學員論文結集成書，名為《宮觀管理與現代道風的建設——第四屆道教文化與管理暑期研修班道士學員論文集》，將於2010年6月下旬出版。論文集分為「宮觀管理實踐與現代道風的建設」、「道教宣教方式的再思：傳意與溝通」及「道教教育與宮觀管理人才的培育」三部分。本書為非賣品，歡迎各界人士向本中心索閱(索取表格可於本中心網頁下載)。

《道教研究學報：宗教、歷史與社會》

Centre for Studies of Daoist Culture
The Chinese University of Hong Kong

DAOISM : Religion, History and Society

Ecole Française d'Extrême-Orient

Publisher: The Chinese University Press

- ☉ A peer-reviewed international scholarly journal that explores all social sciences and humanities approaches to Daoism.
- ☉ Bilingual in English and Chinese.
- ☉ One issue per year.

Call for Papers

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

🌐 For more information, please visit:
http://www.cuhk.edu.hk/crs/dao/index_en.html

Articles of Inaugural issue No.1 2009

- ☉ The Organon of the Twelve Hundred Officials and Its Gods (Ursula-Angelika Cedzich)
- ☉ The Daozang Jiyao Project: Mutations of a Canon (Monica Esposito)
- ☉ 《玉皇本行集經》出世的背景與因緣研究 (謝聰輝)
- ☉ 《上清骨籙靈文鬼律》與天心正法的齋醮儀式 (李志鴻)
- ☉ 全真道龍門宗伍柳法脈在台傳承的調查研究——以陳敦甫一系為核心 (蕭進銘)
- ☉ 呂洞賓、劉海蟾等北宋參同清修內丹家 (朱越利)

📄 Subscription Form:
http://www.cuhk.edu.hk/crs/dao/index_en.html

呂祖無極寶懺 音樂光碟出版

《呂祖無極寶懺》音樂光碟由香港中文大學道教文化研究中心與道教翠柏仙洞共同製作，包括了《呂祖無極寶懺》與《玉皇朝》五片道樂光碟：其中三片是由湯覺嫻道長與黃證道道長在錄音室所作的道樂示範；另外兩片是翠柏仙洞高功、經生弟子臨壇演習的《呂祖無極寶懺》，展示了在道場施演中所聽到的科儀聲音，讓聽眾領略到道教音樂與儀式的關係。

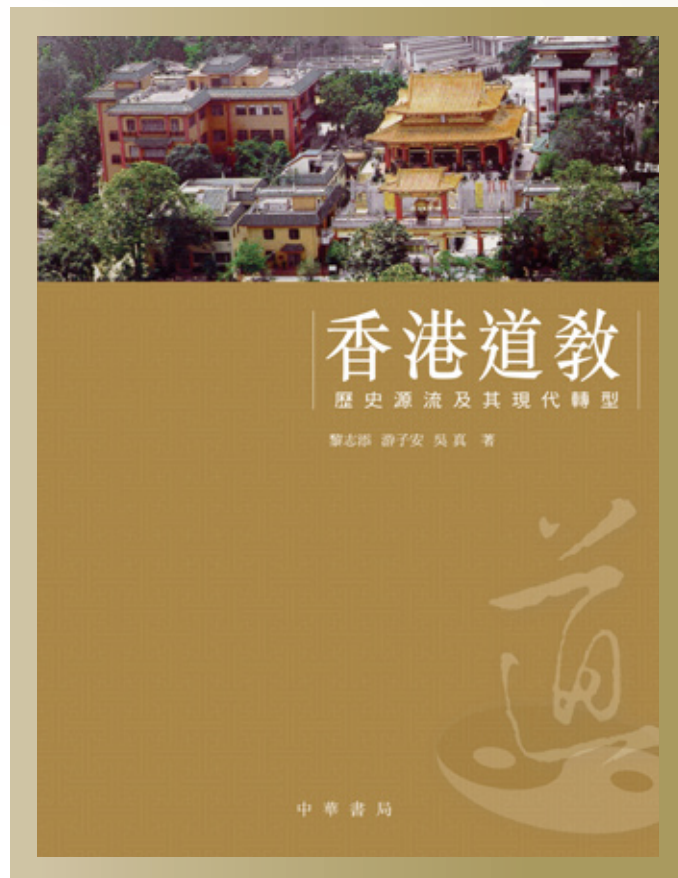
除了音樂光碟外，本光碟還附有書冊一本：包括由本中心主任黎志添教授撰寫的〈香港道堂科儀特色介紹：朝懺科儀〉、〈《呂祖無極寶懺》成書考〉兩篇文章，目的是讓讀者更深入明白香港道堂朝懺科儀的傳統，以及《呂祖無極寶懺》科儀本的撰寫歷史；另亦有《呂祖無極寶懺》與《玉皇朝》的全文科本及兩套科儀音樂的曲譜。

出版時間：2010年1月

售價：150元正（推廣優惠價120元正）

- ① 在宗教多元化的香港，喪葬習俗為何普遍道教化？
- ② 香港喃嘸先生究竟有哪些「古仔」？
- ③ 扶乩並不是香港道教宗教實踐的全部？
- ④ 先天道如何成為道教團體的成員？
- ⑤ 外行看熱鬧，內行看門道—太平清醮的儀式意義是什麼？
- ⑥ 今日香港道堂科儀的演習，緣何以坤道（女弟子）為主？
- ⑦ 從道侶清修之所到積極辦學的宗教慈善團體，香港道堂怎樣實現現代轉型？

本書圍繞上述問題，系統梳理香港道教的歷史源流和地方特色，剖析呂祖道堂、正一派喃嘸先生和先天道在港的流播與發展，闡述香港道堂科儀和道教組織的傳承歷史及對港人的影響。全書共分「呂祖道堂的歷史源流」、「火居的正一派道教」、「先天道道堂的傳統與現在」、「道教科儀」及「道教團體與社會」五個章節。作者以深入淺出的筆法，輔以逾百張珍貴圖片，並附相關注釋、延伸閱讀書目，俾讓愛好道教文化及香港歷史人士，以致一般讀者均對道教文化及歷史有更深且全面的認識，實為道教研究者及愛好者的必備圖書。

書名：《香港道教：歷史源流及其現代轉型》

作者：黎志添、游子安、吳真

出版社：中華書局(香港)有限公司

出版日期：2010年4月

定價：港幣88元

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許讓成樓405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
執行編輯：張德貞

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：3,000份