

《呂祖全書》三十二卷本與江夏涵三宮

香港中文大學文化及宗教研究系道教研究博士課程畢業生 李家駿

呂洞賓姓呂名巖(岳)，字洞賓，號純陽子，道教信徒多尊稱之為「呂祖」。呂洞賓信仰文獻的刊行和流播，在明清時期進入了一個發展的高峰，當時以呂洞賓信仰為中心的扶乩實踐十分流行，由呂洞賓降授的經典，也成為了當時的一種信仰潮流。當中最為著名、最有影響的莫過於乾隆九年(1744)成書，由湖北江夏涵三宮弟子劉體恕等合力編集的《呂祖全書》三十二卷，其中收入大量乾隆朝以前所刊行的呂洞賓文集、流落各地的呂祖乩文、經典等。呂洞賓在涵三宮扶乩降授的經典文本，也都收集在全書之中，其中包括有給予弟子的壇訓、科儀文本，以及最為流行的由呂洞賓親授的內修外行實踐方法文本。

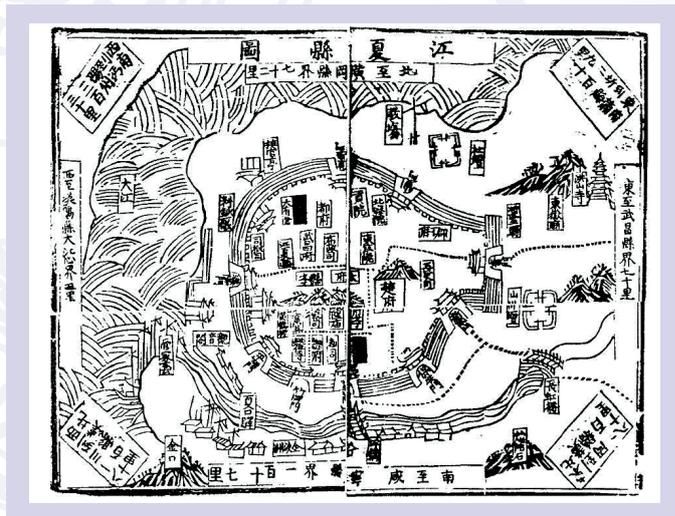
此部《呂祖全書》在成書以後經多次重刊流播，更有多種以此為基礎的呂洞賓道書集成隨之出現，如錢塘武林(今浙江省杭州市)呂祖弟子邵志琳等編集的《呂祖全書》六十四卷本(1775)、嘉慶年間(1796-1820)北京覺源壇呂祖弟子蔣子蒲等編彙的《全書正宗》、道光十四年(1834)於湖州金蓋山(今浙江省湖州市南郊)由全真龍門派第十一代傳人閔一得編纂的《古書隱樓藏書》等，都反映出對乾隆初年刊行的《呂祖全書》三十二卷本，有一定的傳承與採納，又或受其影響而對當中所收集的呂洞賓道書有所增補、刪減。

一、湖北地方志記載中的涵三宮

《呂祖全書》三十二卷本的編彙和刊行，肇始於清代乾隆年間活躍於湖北江夏縣的呂祖道壇涵三宮。當時的湖北江夏縣，即現今湖北省武漢市武昌區，位於今日武漢市東北一隅，現在仍然有一個小區名為「涵三宮小區」。從「涵三宮」可以在武昌區確立成為一個小區的名稱，我們可以初步推斷清代江夏涵三宮當時於當地有其獨特的意義，甚至曾經成為地方上的一個地標，構成清代、民國，乃至現在，都以「涵三宮」一名為這個小區定名的原因。

根據地方志書如嘉靖《湖廣圖經志書》¹、乾隆《江夏縣志》²、同治《江夏縣志》³，以及近代的歷史地理綜合資料，如《湖北省縣概況》⁴、《大中華湖北省地理志》⁵、《武漢地名叢談》⁶等資料記載，湖北江夏縣擁有悠久的歷史，是歷代華中地區的經濟、政治和文化重鎮。在三國時期(220-280)，東吳孫權在鄂城建都並定名為「武昌」，成為了地形險要的軍事堡壘；晉武帝(266-290)將江夏郡改為武昌郡；隋文帝(581-604)改立江夏縣，並將州、縣治所都設於武昌城之內；自此武昌又有鄂州、江夏縣之稱，歷唐、宋、元、明，乃至清代，江夏縣地名一直未改；直至現在，武漢市作為湖北省會城市，有着政治、經濟、文化等多方面的獨特角色，是華中地域的重點發展城市之一。

據《湖廣圖經志書》記載，江夏涵三宮所在的武昌城，城內里巷阡陌，衙署叢集；湖廣布政司署、府學、貢院、文廟等政治、文化機構和建築都集中在城內中心，縣內書院林立，文人學士薈聚，儼然是一座政治中心的城市景觀，為當時南方的重要城垣。⁷江夏縣內在明代時期已然寺觀林立，地方祠廟繁多，如洪山寺、鐵佛寺、武當宮、長春觀等，都是江夏著名的寺觀(見圖一)。其中府治僧綱司、道紀司也分別附郭於縣內鐵佛寺和武當宮之內，並置僧都綱、副都綱及道都紀、副都紀各一員，管理府內佛道事。⁸

圖一：江夏縣圖(錄自《湖廣圖經志書》卷二)

在繁盛的江夏縣城之內，《湖廣圖經志書》記載的呂洞賓仙跡也有數處，在縣西南石鏡亭下黃鶴磯上，有洞府名「呂公洞」，相傳呂洞賓曾題詩於此；在江夏縣南有仙棗亭遺址，傳呂洞賓曾在亭內吹笛吹棗，及後題詩仙去，故此明代景泰年間(1450-1456)重修亭林時，改名為「呂仙亭」；在江夏西南黃鶴山上與縣東六里紫荊山西，山中石壁也有「呂洞賓僊跡」的題名。⁹由此可見，明代之際，呂洞賓的仙跡和傳說也大量流行在江夏一帶。

乾隆五十九年(1794)江夏縣知事陳元京編輯的《江夏縣志》，是現存最早的清代江夏地方志。據乾隆《江夏縣志》卷五〈祠廟〉的記載，江夏縣城的主要道教宮觀包括武當宮與長春觀。¹⁰武當宮在縣城平湖門內，內有三清殿、雷祖殿、斗姥殿、四皇殿及法輪殿，宮中長駐道士百餘，可說是江夏縣城中最具規模的道教官觀。而長春觀則坐落於縣城賓陽門外，為邱處機結菴之處，供奉道祖太上老君。乾隆《江夏縣志》記：「長春觀……上供老君，顯應非常，歲接往來行眾一二百人，其廟宇之壯麗、供奉之尊嚴，實甲乎一郡。」

在乾隆《江夏縣志》中，對江夏涵三宮也有所記載，在《江夏縣志》卷五〈祠廟〉中有記：「涵三宮，在崇府山麓。」這寥寥數字便是整整十六卷乾隆《江夏縣志》中，對江夏涵三宮的唯一記述。而在王庭楨等重修的同治《江夏縣志》之中，對涵三宮更完全沒有記錄。¹¹從乾隆《江夏縣志》有關涵三宮的這段記述之中，可以得知涵三宮坐落於縣城東北的崇府山麓，另外，從編彙者將涵三宮編排在江夏著名道觀之中，也可推斷在乾隆年間它已被視為江夏縣內的道教宮觀之一。

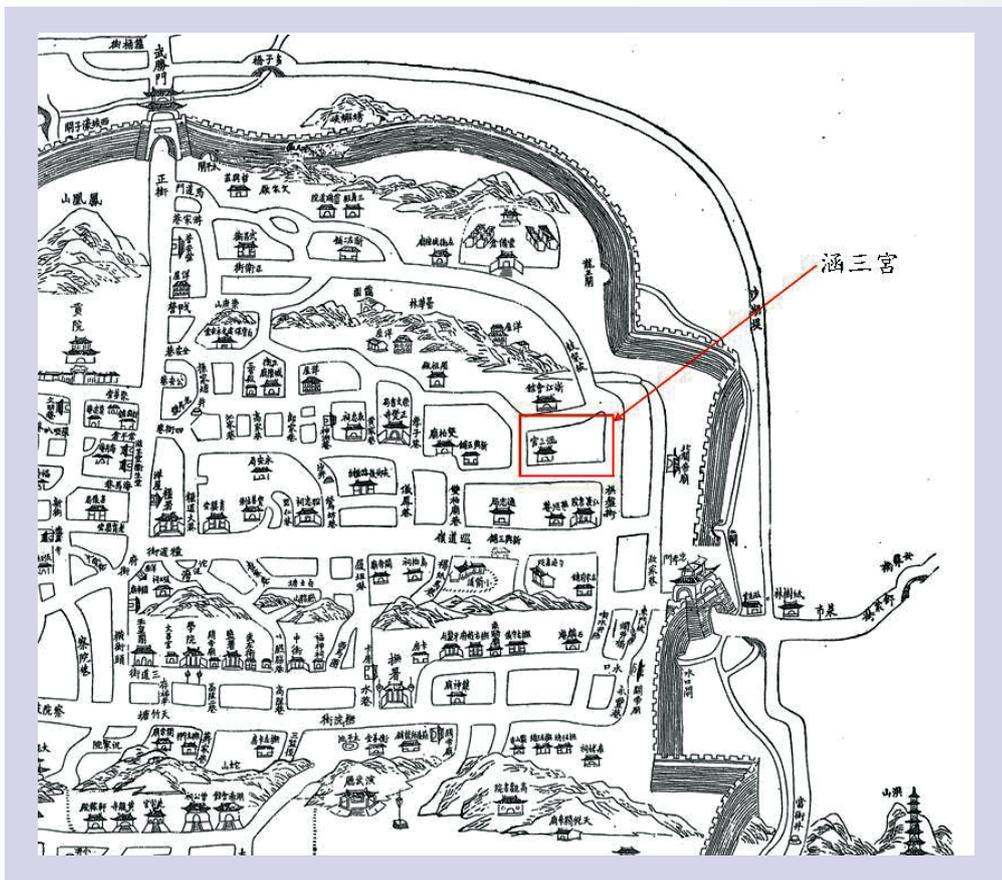
在乾隆《江夏縣志》及同治《江夏縣志》，都輯有〈江夏城池圖〉，¹²其城池圖都未有標示崇府山或是涵三宮的位置。在筆者所收集的江夏（武昌）歷史地圖中，最早標示有涵三宮位置的地圖，是光緒九年（1883）湖北善後總局刊行的〈湖北省城內外街道總圖〉（見圖二）。¹³光緒〈湖北省城內外街道總圖〉中描繪的涵三宮，位於縣城東北崇府山腳之下，是糧道街及棋盤街交界的一幢建築。圖中的涵三宮鄰近浙江會館、江漢書院，接近東城門忠孝門，可說是府署所在的城西以外，縣城中最為繁盛的地點。另外一幅記錄有涵三宮位置的地圖，是宣統年間（1909-1911）刊行的〈武漢城鎮合圖〉，圖中涵三宮的建築仍然坐落於相同的位置。然而，在1922年刊行的〈武漢三鎮街市圖〉中，涵三宮的名字雖然依舊存在於地圖之中，卻已不是建築物的名字，而是一條從棋盤街由東至西，越過涵三宮舊址的「涵三宮街」，涵三宮的原有建築已不復見於地圖之中。其後，在1929年刊行的〈武昌城內馬路幹線及街道圖〉、1936年刊行的〈武昌市街圖〉中，涵三宮建築也消失於地圖之中，只留下街名而已。

最晚至1922年，涵三宮消失於江夏（武昌），只留下了以「涵三宮」命名的街道，由於資料匱乏，我們不能確定其原由及具體時間。研究武昌歷史文化街區的作者，近年被譽為「武漢通」的劉謙定，在《歷史文化街區曇華林》一書中對涵三宮的消失有以下的描寫：

在曇華林歷史街區（筆者按：即崇府山或花園山一帶），正一道的宮觀遺址主要有兩處，一處叫涵三宮的在涵三宮這條街東段，即今江南紙箱廠的所在地。另一處叫三官殿的在花園山南麓的崇福山街與高家巷交接處東側。這一宮一殿都是唐宋時期的產物，其平時的齋醮香火均由本壇口的居家道士輪流管理，他們所敬奉的就是天、地、水三位尊神……。涵三宮和三官殿的建築屬於中小型的廟宇，涵三宮三進三重，主殿懸山五開間，其餘建築則是硬山三開間。三官殿的建築格調，基本與涵三宮相似。涵三宮和三官殿在太平天國軍隊幾進幾出武昌城的戰火中，遭到嚴重破壞，徹底滅失則是在1927年前後的大革命時期。現在，涵三宮的遺址上已是江南紙箱廠了，三官殿的遺址則已成為了居民住宅……。解放後，曇華林歷史街區正一道各壇口的居家道士，在經過歷次運

動之後的上世紀60年代初期，便淡出了民間舞台，這是因為大力提倡移風易俗，使正一道士的薦亡、謝土、祝福和消災等看家本事，都失去了用武之地。如今，只有在武昌長春觀還能見到他們的一點點蹤影。¹⁴

雖然未知劉謙定撰文所依據的材料從何而來，然其對涵三宮消失於武昌區的時間描述，與筆者從歷史地圖中的觀察所得，算是頗為吻合的。筆者推斷，涵三宮並未在咸豐年間的兵禍中被毀而消失，直至1920年代，由於配合都市發展，涵三宮才被拆

圖二：〈湖北省城內外街道總圖〉（1883）（局部放大圖）

毀，除原址保留了涵三宮街一名，附近小區更名為涵三宮小區之外，涵三宮最終消失於武昌區的現代發展之中。筆者在2007年及2009年曾先後兩次到涵三宮原址附近考察，正如劉謙定先生所述，涵三宮原址上已是江南紙箱廠的廠址了，只留下了橫貫東西的涵三宮街，與民居住宅涵三宮小區而已。

二、《呂祖全書》中的涵三宮

要了解《呂祖全書》的成書過程及其背後信仰群體的宗教特色，實有必要多了解江夏涵三宮的創立背景及其在江夏地區的活動情況。根據《呂祖全書》的主要編纂者之一：黃誠恕的描述，清初時期的湖北地區，呂祖道壇的扶乩活動是相當流行的，據黃誠恕〈《參同妙經》序〉的形容：

余嘗謂呂祖道場在鄂城者不少，獨涵三數十載罔替，惟始事者誠信作之於前，而其子孫善繼述於後，以致諸君子，越數千里而聯會，可不謂極盛歟。¹⁵

據黃誠恕的描述，除涵三宮外，當時在湖北武昌城內還有不少呂祖道壇，而黃誠恕多年來都在江夏地區參與呂祖道壇的扶乩活動，其中最重要的，就是參與涵三宮的活動。然而，到底

江夏涵三宮源於何時，是一個怎樣的呂祖道壇呢？黃誠恕在其撰〈《清微三品經》序〉中，對涵三宮的成立經過，及壇內的活動情況有簡單的記述：

江夏諸生顧行恕，與同學宋體誠，並吳一恕、喬以恕、恭恕等友善，相約請乩。敦延呂祖久矣，以恕善撫琴，一日操絃，曲將終而仙降，叩之則呂祖也。觀其詩意飄然，脫屣塵垢，運筆如飛……即於宋氏樓頭開演。一時嚮道而至者，郡諸生魯思恕、于慎恕、耶律盡恕、國學楊傳恕、漢陽諸生傅敬恕、江邑諸生殷由恕、同恕，與其弟為恕，先後群集。復有魯循恕、王遵恕、馬慕恕、安依誠諸人。左右之，尋因宋樓狹隘，復遷喬宇，然演典重務，雲輯尊嚴，住宅蠶塵，慮有褻越。爰卜壇於城東北隅，得西陵陳太史大章舊宅，陳與殷故姻戚，聞其事，欣然樂施，即以原鐵為助，建資而皈依焉。一時會中，若安恒恕、李務恕、宋真恕、王醒恕、錢能恕、陳崇誠等，莫不爭先解捐，鳩工庀材，不一載而殿閣次第告成，所謂涵三宮是也。演上卷時，規條未備，至移壇於宮，始制規例：有供職演壇者、有皇壇誦經者、有司疏奏者、有校字義者、有侍香燭給孤貧者，恪遵職事。自壬午（1702）迄甲申（1704），靈文始就。¹⁶

從上述黃誠恕的序文可見，在康熙四十一年（1702），即《呂祖全書》三十二卷本成書前約四十年，江夏地區有些呂祖的信徒，相約在其中一個信徒宋氏（相信是下文將要提及的劉允誠、劉蔭誠的師長宋式南，即涵三宮的首事者）住宅樓頭請乩，呂祖降乩，開演道經，而經書的降授也進一步吸引了四方更多的信徒（如漢陽、江邑地區的信徒）加入。由於信徒增加，原來開乩的宋氏樓頭空間不敷應用，而且該處位於塵囂之地，信徒恐有褻瀆之嫌，故此經過多番遷移後，最後得到信眾的捐獻，在江夏縣城的東北一隅，相信即乾隆《江夏縣志》所載的崇府山一帶，購入了西陵陳太史大章舊宅，經過一年的改建工程，涵三宮的殿閣陸續落成。換言之江夏諸生約在康熙四十一年創建涵三宮的壇址，開展扶鸞活動，而首部在涵三宮完成的呂祖道書就是《清微三品經》。

若黃誠恕在〈《清微三品經》序〉中的記述屬實，則涵三宮創建於康熙四十一年（1702），宮內殿閣分明，有扶乩的壇場，有誦經的殿堂，也有編輯校對道書的地方，是一個供奉呂祖、獨立運作的宗教場所。根據歷史地圖資料，涵三宮的宗教建築，至少在上世紀二十年代依然坐落於江夏縣城東北，至少有二百年的歷史。故此我們不難想像，涵三宮能夠在經歷清代帝制崩潰、民國政府建立，甚至中華人民共和國建國、解放以後，依然以街道、小區之名存在於現代武漢市武昌區之中。

江夏涵三宮創立後的發展，如黃誠恕〈《清微三品經》序〉中記述，其內部也開始制度化，有多種工作委派同道專職負責，有專任乩手者，有開壇誦經、進行儀式者，有專職司疏上奉者，也有專任道經校對者，內裡的制度與具規模的道教官觀相似。故此，在《呂祖全書》成書以前，黃誠恕便在有四十年歷史的呂祖道壇——江夏涵三宮，進行扶乩等信仰活動。

三、《呂祖全書》三十二卷本的主要編纂者

《呂祖全書》三十二卷本，是清代最早編集完成，並且廣泛刊行於呂祖道壇之間的呂祖道書集成。全書成書於乾隆九年（1744）由江夏涵三宮弟子合力完成。三十二卷道書中，其來源主要分成以下四大類別：一、由涵三宮弟子以古籍及前人所著道書所載資料為基礎，或撰寫、或重新編排、或作部分修改而成的

道經；二、由江夏涵三宮弟子，開壇請乩，由呂祖降授的多種道經；三、由涵三宮弟子收集的其他呂祖乩壇付梓刊行的道經；四、收入涵三宮所用的崇奉呂祖的儀式文本。

在三十二卷本《呂祖全書》中，各卷道書的卷首大部分都有編集者為該道書所撰的序文，而在他們收集的道書之中，還保留了原書的序文或後跋。故此，如欲了解《呂祖全書》的成書過程，我們可以通過對其總序、其他序文及道書後跋等內容作初步的了解。當中參與編彙全書的幾個重要人物，包括江夏涵三宮弟子劉體恕、黃誠恕、劉蔭誠及劉允誠。

1. 劉體恕

劉體恕，本名劉樵，字柯臣，號無我子，本籍武陵（今湖南常德）。在《呂祖全書》總序中有乾隆八年（1743）貴州丞宣使者陳德榮（1689-1747）的序文提及劉體恕的簡單生平：

癸亥冬（1743），劉君柯臣忽以所刊《全書》示，余敬受而卒讀焉，見其義蘊精微，道理切實，大小無外細入無間，括天人性命之妙，歸飲食日用之常，固不徒以五金八石姪女嬰兒講內外丹家數，畢乃事者，三教之理，殊途同歸，任人所之，各得津筏……柯臣家世武陵，以賢良舉為黔宰，性倜儻曠逸，與人言論，勃勃有氣，夷然不屑。丙辰夏（1736），余過清平，親見其煮粥賑貧。次年子天位，弱冠成進士，官太史，師言其累世有陰德也……¹⁷

在序文中，陳德榮回憶與劉體恕剛相識的情況，在乾隆元年丙辰（1736），陳德榮剛至貴州清平縣（今凱里），親身目睹劉體恕在路上煮粥賑貧，而次年（1737）劉體恕之子成進士、得太史官位，陳德榮認為就是因為劉體恕累世積下的陰德所致。

在《呂祖全書》總跋中有劉體恕撰後跋，他自言在幼年入讀鄉校，學習儒家經典，在康熙五十三年（1714）曾參加鄉試，後舉賢良進入仕途。根據歷史資料的記錄，劉體恕康熙甲午參加鄉試後成為湖廣生員，師從江南華亭人（今杭州華亭縣）王葉滋，並得其舉薦，於乾隆元年丙辰（1736）成為貴州清平縣知縣。¹⁸

劉體恕雖為清平知縣，但根據清代的官方資料，他的仕途並非順利，在乾隆十二年（1747）後，劉體恕曾任黔地古州同知（今貴州榕江縣）及雲南永昌府知府（今雲南保山市），¹⁹然而其後他卻被捲入了一次嚴重的政治風波之內。在乾隆十四年（1749），《清實錄》高宗乾隆的皇諭有記載：劉體恕任古州同知期間，曾負責參與修復古州城池的工作。在乾隆十四年（1749），他本已為雲南永昌府知府，然而卻被指控於擔任古州同知期間，虧空稅銀二萬餘兩，貽誤修築工程，其子劉蔭誠（劉天任）更被指控帶其中七千兩回湖南家鄉。其後劉蔭誠於潛逃中被捕，劉體恕、劉蔭誠皆被革職，發放武陵原籍查辦，並須將侵吞的國帑償還。此事令乾隆大怒，而且牽連甚廣，劉體恕在黔地古州的上司多被革職查辦。²⁰自乾隆十四年九月以後，再沒有找到劉體恕的任何消息了。

在《呂祖全書》三十二卷本總序及《參同經》序中，劉體恕也提及他參與全書編纂的過程，劉體恕參與涵三宮的飛鸞演經活動，以及投身《呂祖全書》三十二卷本的編纂工作，當中有幾個契機。雍正十三年（1733），劉體恕遇到鄉試時認識的知交好友鄧優恕（鄧東岩）與一眾有意開展呂祖飛鸞演經活動的朋友，²¹並得知鄧優恕於江夏有參與侍演呂祖降乩之事，他們遂於翌年（1734）開展《參同經》的演經。然而，由於《參同經》的飛鸞演經歷時多年，原來的首事者、參與者也陸續散去，劉體恕不希望演經因此擱置，開始尋找其他方法以完成呂祖降授的《參同

經》。另一方面，劉體恕之姪劉允誠，也認識了在江夏為呂祖飛鸞演經的黃誠恕，劉體恕雖然久慕江夏涵三宮同道，然而卻因身有官職，必須留在貴州處理公務，故此透過劉允誠，將《參同經》的演經工作由貴州移至湖北江夏涵三宮，並於乾隆四年己未（1739）完成《參同經》的演經。²²

直至乾隆五年庚申（1740），劉體恕由貴州到湖北江夏，履行彙刻《呂祖全書》之約，故此在乾隆五年至乾隆八年間，劉體恕方全力開展《呂祖全書》的編彙活動。²³

2. 劉允誠、劉蔭誠

劉允誠，字清虛，是劉體恕之姪。劉蔭誠，名天任、字清惠，是劉體恕之子。二人在《呂祖全書》的編彙中擔任參訂與校對工作，而在早期，正是他們代表劉體恕參與江夏涵三宮活動。另一方面，劉體恕遠在貴州，仍能在雍正十三年（1733）以前知道江夏有涵三宮道場，也是因為劉蔭誠的關係。在黃誠恕《參同妙經》序中提及：

諸生劉清虛，初隨父宦遊於楚，從宋式南學，式南涵三始事者也，講藝之暇，語及涵三呂祖道場，演有《清微三品》，《禪宗要典》，清虛聞而慕之，一日隨師謁祖，祖察其有夙因在焉，遂賜之名，未幾歸黔。²⁴

劉體恕之姪劉允誠，為貴陽諸生，早年隨長輩到湖北遊玩，從江夏涵三宮創辦人之一的宋式南學習，得知江夏涵三宮是當地著名的呂祖道壇，有設乩壇開演經書的活動。劉允誠大有敬慕之心，遂隨老師宋式南到涵三宮請示呂祖加入涵三宮道場，允誠之道名也因此而得。其後劉允誠從湖北返回貴州，向劉體恕提及江夏涵三宮事，才促成劉體恕到湖北完成《參同經》，及後來發起編彙《呂祖全書》之事。

劉體恕之子劉蔭誠，在《呂祖全書》三十二卷本中記述不多，作為其父參與涵三宮乩示的代表，他多年來於貴州湖北間來往不下數十次。在乾隆十四年的虧交稅銀案中，劉蔭誠也直接受到牽連，他被指控替父親挾稅金回湖南，更以其中三千八百八十兩上京到戶部捐納知縣一職，劉蔭誠在乾隆十四年八月被革去所有職銜，和父親在武陵縣接受查辦。自乾隆十四年九月以後，也再沒有劉蔭誠的任何消息了。²⁵

3. 黃誠恕

至於另一位重要人物黃誠恕，本名紹聖，字聲遠，號一行子，本籍沙羨（即湖北江夏），在《呂祖全書》的編彙工作中也有非常重要的角色。在劉體恕撰《呂祖全書》後跋中有提及：

一行者，江下諸生也，有道而文，深於禪學，兼通佛教，楞嚴金剛諸經，皆有註釋。侍演佛典後，迄今復侍演參同三十二章，年七十餘矣。²⁶

據劉體恕序文的描述，黃誠恕在乾隆九年《呂祖全書》成書刊行之際已七十多歲，對釋道二教皆有心得，在編彙《呂祖全書》之前，更為不少佛教經典如《楞嚴經》、《金剛經》等作註釋。由此可見，雖然同為江夏涵三宮編彙《呂祖全書》的主要人物，黃誠恕與劉體恕不同，他是江夏的本地居民，因為精通釋道義理，故此在壇內有侍演佛典的註釋，並在劉氏子弟參與涵三宮活動後，幫助繼續開壇稟受在貴州未能完成的《參同經》三十二章。而在《呂祖全書》成書前後，黃誠恕以七十多歲的高齡，仍然積極參與江夏涵三宮的乩壇活動及《呂祖全書》的編彙及刊行工作。由此推斷，黃誠恕不單是涵三宮的骨幹成員，也極可能是當時涵三宮的主事者之一。

誠如上文提及，《呂祖全書》中的部分經書是由涵三宮弟子收集各地乩壇刊行的呂祖道書而成的。在《呂祖全書》黃誠恕序中，可以看到這一類由涵三弟子收集的呂祖文獻，是由黃誠恕及劉體恕二人，在乾隆五年（1740）邀集數個同道沿長江以西訪尋各地所搜集的。²⁷由此可見，在《呂祖全書》的編集與刊行過程中，黃誠恕一方面負責在乩壇內侍演經書，另一方面也在乾隆五年以後，與劉體恕相伴而行，到江夏以外的其他地區，收集其他呂祖文獻，編彙為三十二卷的《呂祖全書》。

四、結語

從三十二卷本《呂祖全書》的編集中，可以看到以劉體恕、黃誠恕所代表的江夏涵三宮，作為清代一個呂祖道壇的信仰實踐特色：涵三宮呂祖弟子都是由世俗人士組織的信仰群體，以呂祖信仰作為中心，崇奉呂祖的臨壇乩示，他們重視呂祖信仰中的內丹修持，希望通過呂祖信仰中的內丹修持與濟世度人的精神，將呂祖信仰推廣流播，在道壇之內，也反映出他們有如禮懺、拜斗等科儀傳統。從涵三宮的信仰實踐，可以反映清代呂祖道壇的信仰特色：重視扶乩實踐、內丹修持及科儀傳統，而現今仍然流行於華人社會的呂祖道壇及以呂祖信仰為中心的信仰群體的實踐特色亦與之一脈相承。

註釋：

- 1 明·薛剛纂修、吳廷舉續修：《湖廣圖經志書》，收入《日本藏中國罕見地方志叢刊》（北京：書目文獻出版社，1991）。
- 2 乾隆《江夏縣志》於1794年成書，由江夏縣知事陳元京等編輯，全十六卷共十冊，藏北京國家圖書館。
- 3 同治《江夏縣志》由江夏知事王庭楨等於同治八年（1869）重輯，其序稱：「咸豐中，城陷至，再三不獨，邑中文籍蕩然，即大府憲司亦皆圖書散失……」，故重輯《江夏縣志》。同治版《江夏縣志》雖仍有部分內容引自舊志，亦有就當時的金石碑文增添資料，然而其祠典、祠廟部分的記錄大部分都比舊志精簡，就王庭楨序所載，編者亦並未有重構這些記載的意圖。見彭崧毓纂、王庭楨修：《江夏縣志》，收入《中國地方志叢書·華中地方》第341號（台北：成文出版社，1975）。
- 4 見湖北省地方志編纂委員會編：《湖北省縣概況》（武昌：湖北省地方志編纂委員會，1984）。
- 5 見林傳甲編：《大中華湖北省地理志》（北京：京師中國地學會，1919）。
- 6 見徐明庭：《武漢地名叢談》（北京：中國檔案出版社，2003）。
- 7 《湖廣圖經志書》卷二，頁146-152。
- 8 《湖廣圖經志書》卷二，頁135。
- 9 《湖廣圖經志書》卷二，頁117、140、151。
- 10 可見乾隆《江夏縣志》卷五，頁19-21。
- 11 因為咸豐年間的兵禍，致圖書散失，重修資料未有所據，同治《江夏縣志》之中，對江夏地方祠廟的記述實在非常之少，甚至對武當宮、長春觀等道教宮觀也未有記述。
- 12 見乾隆《江夏縣志》卷一，頁3-4；同治《江夏縣志》卷一，頁40-41。
- 13 《武漢歷史地圖集》編纂委員會編輯：《武漢歷史地圖集》（北京：中國地圖出版社，1998），頁24-25。
- 14 劉謙定：《宗教》，收入楊朝林主編：《歷史文化街區曇華林》卷三（武漢：武漢出版社，2006）。
- 15 同治《呂祖全書》卷一，頁3a。
- 16 同治《呂祖全書》卷十三，頁3b。
- 17 同治《呂祖全書》卷一，頁7b。
- 18 見清·馮柱等監修、夏力恕等編纂：《湖廣通志》卷三十一，頁17。
- 19 《清實錄·清高宗》卷三百三，〈乾隆十二年十二月〉。
- 20 《清實錄·清高宗》卷三百四十三、三百四十四、三百四十七，〈乾隆十四年六月〉、〈乾隆十四年七月〉、〈乾隆十四年八月〉、〈乾隆十四年九月〉。
- 21 同治《呂祖全書》卷三十二，頁3b。
- 22 同治《呂祖全書》卷十六，頁1。
- 23 同治《呂祖全書》卷三十二，頁3b。
- 24 同治《呂祖全書》卷十六，頁1b。
- 25 《清實錄·清高宗》卷三百四十七，〈乾隆十四年八月〉。
- 26 同治《呂祖全書》卷三十二，頁4a。
- 27 同治《呂祖全書》卷一，頁3b。

中大論道——道教研究系列論壇

南宋黃籙齋儀的文書傳遞——以蔣叔輿《無上黃籙大齋立成儀》為例

2012年4月3日(星期二)下午四時半,假香港中文大學中國文化研究所文物館東翼2樓會議室舉行了第六次「中大論道——道教研究系列論壇」,由文化及宗教研究系道教研究哲學博士候選人梁斯韻小姐報告「南宋黃籙齋儀的文書傳遞——以蔣叔輿《無上黃籙大齋立成儀》為例」。

蔣叔輿(1162-1223)《無上黃籙大齋立成儀》(57卷)(下簡稱《立成儀》)是南宋道教黃籙齋儀的類書。其中卷3-15、44-45、48共十六卷集中記載了黃籙齋儀中使用的文書,按其應用時間可分為1.預告齋儀舉行的文書、2.齋儀舉行中使用的文書、3.齋儀後請謝的文書。根據神明尊卑等第及行儀內容的需要,這些文書又可再分為奏、申、疏、詞、章、狀、牒、關、劄等類別。

梁斯韻小姐通過分析《立成儀》文書的分類、傳遞系統,向我們展現了前代黃籙齋儀所未備的整套文書關發、傳遞系統,這反映了南宋時神明世界官僚化及天上官署階層化的趨向。而

其中所涉及的官署除了有源於古靈寶經、早期天師道的三天門下省、泰玄都省外,亦有天樞院、北極驅邪院、玉樞五雷院等與當時新興之天心正法、五雷法有密切關係的天上官署。她認為,這與我們印象中《立成儀》強調恢復古齋法的立場有明顯的落差,起碼蔣叔輿不會否認道士的法籙、文書傳遞之官署與新興道法之間的關聯,這更反映出其所展示的黃籙齋可體現南宋道教科儀的特色。而《立成儀》所謂「恢復古法、貶抑時人」的目的,亦需要再進一步詮釋,明白其中所謂「時人」的指向。

報告後,黎志添教授提出補充意見,他認為新興法術在黃籙齋儀文書系統中的反映未必如此明顯,《立成儀》正是反映了南宋時龍虎山正一法的傳統,需要注意的是其中所涉及的官署與正一道士之法、職、籙之關係。他又以金允中《上清靈寶大法》所代表之靈寶法作比對。另外,呂鵬志教授表示章、黃素朱表的運用在唐末杜光庭《太上黃籙齋儀》中已有明確記述,亦指出道士上章時的存想有助於我們理解文書的傳遞方式。

明代皇后天人身份的視覺化:從「張皇后授籙卷」到「李太后九蓮菩薩像」

2012年4月17日,來自香港嶺南大學視覺研究系的陸於平教授,從收藏於美國聖地亞哥美術館的明代《張皇后授籙卷》(1493)展開話題,聯繫明朝孝定李太后的九蓮菩薩像,展開了對明代皇后天人身份的視覺化討論,為我們展現了一個嶄新的宗教藝術世界。

《張皇后授籙卷》全長27米,卷中精緻的圖像以及長篇題字,記載了正一派四十七代天師張玄慶(?-1509)為明朝孝宗張皇后(1470-1541)授籙的情況。這套內容完整、紀年明確的授籙卷不僅是明代正一派授籙活動的重要參考資料,同時也展示了明代皇室與道教的密切關係,具有多重的研究價值。

陸教授認為,《張皇后授籙卷》所展示的圖像特征、整體格式與文字內容,均可以在同時期的朝元圖、帝王圖像和道教文書中找到一定的依據,特別是明代周思德(1359-1451)《上清靈寶濟度大成金書》中稱為「仙簡」的照帖。然而,值得注意的是,在此籙卷中,並沒有出現天師授籙的痕跡,張皇后的圖像也是後貼補上的。此外,正一籙卷按制應隨亡師葬入墓中,而《張皇后授籙卷》卻流傳至今,這些皆顯示此籙卷不一定僅是張皇后的受籙憑照,可能具有其它功能。

在《張皇后授籙卷》中,張皇后以天師的形象位列仙班,其俗世的形象特徵被極大弱化。更意味深長的是,此特殊形象是出現在籙卷這種重要的宗教文書中。像這種以宗教形象來重新

陸於平教授(右)講座相片

詮釋自己身份的情況,在明代皇室女性中並非孤例。明朝孝定李太后(1546-1614),是隆慶皇帝的貴妃,萬曆皇帝的生母,萬曆即位後被尊為皇太后。李太后一生篤信佛教,萬曆尊封她為「九蓮菩薩」。以李太后為原型製作的「九蓮菩薩像」,不僅在全國範圍內的寺廟中被供奉,而且還被製作成石碑、拓片,廣泛流傳。

陸教授由此指出,這兩位皇室女性所賦予自身的宗教形象,是對自我身份的一種重新塑造。在宗教文書或繪畫中出現的兩位皇后像,不同於其它流傳至今的明代皇室肖像畫中傳統的妻子與母親的女性形象,而是具有着超凡力量、且性別特徵并不明顯的神像。這一類圖像的製作,本身就是對像主處境與權力的一種突破,而它的進一步流傳,則加速了這種「新」身份更大程度上的被認可,從而鞏固了像主現實身份的權力與地位。

中大論道——道教研究系列論壇(2012-2013)

由今年一月開始舉辦的「中大論道——道教研究系列論壇」,至今已成功進行了七次。論壇聚集了道教研究相關領域的國際知名學者、研究生以及對道教文化有興趣的各界人士,從道藏經典、田野考察、考古藝術、造像繪畫等不同角度,分享道教研究資訊。

今年十月,新一輪的論壇即將拉開帷幕,我們仍然秉持為不同領域的學人提供交流平臺,促進道教相關學術研究發展的理念,歡迎各界有興趣的人士積極參與。

一、講題:道教醮儀的起源和發展

講者:呂鵬志(法國遠東學院香港中心主任)
時間:2012年10月4日(週四),16:30-18:00
地點:香港中文大學梁銓瑠樓303室

二、講題:傳世道教法衣研究

講者:張丹丹(香港中文大學藝術系博士研究生)
時間:2012年10月18日(週四),16:30-18:00
地點:香港中文大學梁銓瑠樓303室

三、講題:香港扶鸞道壇初探:以飛雁洞佛道社為例

講者:羅丹(香港中文大學東亞研究中心博士研究生)
時間:2012年11月1日(週四),16:30-18:00
地點:香港中文大學梁銓瑠樓303室

四、講題: Dwelling in the Fuchun Mountains 富春山居圖 and the Daoist Inner Landscape

講者: Lennert Gesterkamp 葛思康(浙江大學人文學院博士後)
時間:2012年11月15日(週四),16:30-18:00
地點:香港中文大學梁銓瑠樓303室

五、講題:廣州道教廟宇碑刻研究的成果及前瞻

講者:黎志添教授(香港中文大學文化及宗教研究系系主任,道教文化研究中心主任)
時間:2012年11月29日(週四),16:30-18:00
地點:香港中文大學梁銓瑠樓303室

正式講題及時間、地點,請以當此海報為準。若有任何疑問,請致電:3943 4464查詢。

第七屆道教文化及管理暑期研修班（9-28/7/2012）

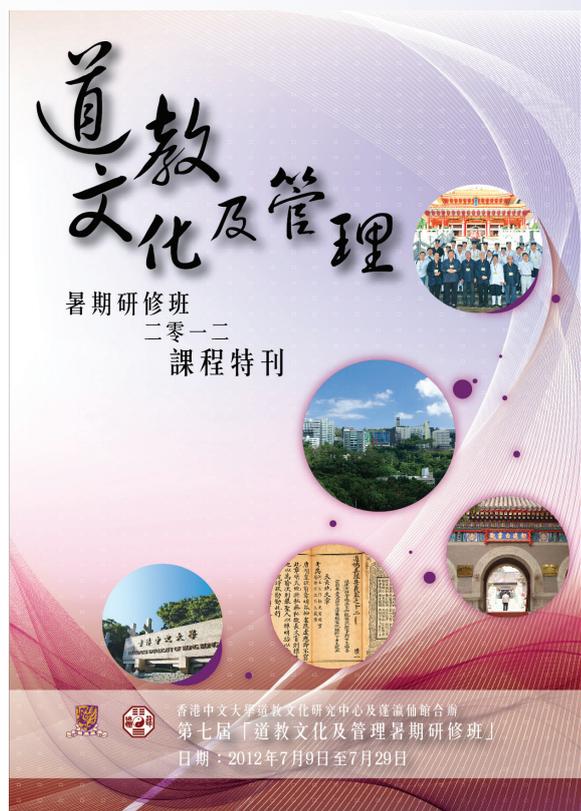
為推動中國道教界領導人才的培訓工作，自2006年始，香港中文大學道教文化研究中心與蓬瀛仙館合辦「道教文化及管理暑期研修班」，至今已碩果累累。「第七屆道教文化及管理暑期研修班」已於2012年7月9日至28日舉行。

本年共有18名來自中國內地的學員來港修讀並完成課程，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)、甯雄斌先生(香港中文大學文物館)、何慶基先生(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)、黎志添教授(香港中文大學文化及宗教研究系)、夏志前博士(廣東省宗教研究所)擔任講師。

課程另設四節專題介紹，其中「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」，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(蓬瀛仙館司理)講授「香港道堂科儀」。此外，為了凸顯本屆學員以講經班學員為主的特色，特別增設「弘道、講經與皈依」公開研討會，兩位學員於現場進行了講經示範，研討會還邀得梁德華道長(蓬瀛仙館)、葉長清道長(青松觀)、葉文均道長(泓澄仙觀)作為嘉賓講者出席，以弘道、講經與皈依為題，進行研討。

與此同時，研修班亦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、青松觀、齋色園及萬德至善社。同時亦參訪了香港其他宗教團體，包括：循道衛理聯合教會安素堂、循道衛理楊震社會服務處、佛光道場及道風山基督教叢林。冀能讓學員了解香港道教宮觀組織及其善業、教育、科儀概況之餘，也可以吸取其他宗教團體運行的豐富經驗。

眾學員均於修畢課程後，完成了定題論文，論文將於稍後結集成書出版。

《修真養性與宮觀管理——第六屆道教文化及管理暑期研修班道士學員論文集》出版

香港中文大學道教文化研究中心與蓬瀛仙館於2011年7月4日至24日聯合舉辦了「第六屆道教文化及管理暑期研修班」，19名正就讀或畢業於中國道教學院坤道班的學員應邀來港進修交流，學習有關現代管理學、文物管理、傳意技巧、宗教學理論、宮觀管理等方面知識，課程同時輔以相關宮觀參訪及經驗交流等活動。眾學員均於修畢課程後完成了定題論文。

本中心現將所有道士學員論文結集成書，名為《修真養性與宮觀管理——第六屆道教文化及管理暑期研修班道士學員論文集》。論文集分為「修真養性與宮觀管理」、「宮觀管理與現代道風的建設」、「探索弘道新路向」及「道教養生與現代生活」四部分。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)。

道教文化文憑課程 (2012-2013)

Diploma Programme in Daoist Culture

第三屆道教文化文憑課程將於2012年9月7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、道教與術數和獨立研習報告。除獨立研習報告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後，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，了解到一個存在於經典中、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，以至今日仍活躍在現實生活中的道教。

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教學中心上課（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100元。另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。

若有任何垂詢，請致電香港中文大學道教文化研究中心：3943 4464。

已確定的課程單元及任課導師，請見下表：

單元	任課導師
1. 道教概論	祝逸雯小姐
2. 香港道教與宮觀歷史	李家駿博士
3. 道教與中國文化	張德貞博士
4. 道教生死觀	黎志添教授
5. 道教與養生	袁康就博士
6. 道教與中國藝術	張澤珣教授 尹琪琪教授
7. 道教經典	夏志前博士
8. 道教與術數	陸毅先生
9. 獨立研習報告	張德貞博士 祝逸雯小姐

香港中文大學專業進修學院道教文化課程校友會成立

本中心與中文大學專業進修學院於二零零六年開始合辦道教文化證書課程；於二零一零年升格為文憑課程。七年來，入讀本課程的學員已逾百人。不少學員感到除了讓他們認識道教文化之外，課程亦是一個凝聚有心繼續學習道教知識的志同道合者的平台。為了延續這種學習及弘揚道教文化的精神，協助和推動香港道教研究的發展，保持同學及老師的聯繫及友誼，由第二屆文憑課程學員發起，並得到黎志添教授、張德貞博士、專業進修學院負責人的支持及鼓勵，香港中文大學專業進修學院道教文化課程校友會正式成立。

校友會的第一屆會員大會已於2012年6月30日在中文大學專業進修學院旺角教學中心舉行，出席的學員多達四十餘位。大會首先由梅伯明先生（臨時委員會會長）及葉金虹女士（臨時委員會副會長）介紹校友會的架構及成立目的，並由黎志添教授向出席學員致辭。然後由張德貞博士監票，出席學員投票選舉產生了第一屆常務委員，名單如下：

會長：葉金虹
副會長：梅伯明、鄭志堅
常務委員：鄭寶花、李秀華、侯麗桃、談偉樑、廖達明、黃國樑、林瑞蘭、李健剛、林昌平、戴衛堅、林恆光、黃顯榮。

最後，臨委會會長梅伯明先生宣佈解散臨時委員會，並將校友會正式移交給第一屆會長葉金虹女士。

Daoism: Religion, History and Society No. 1-3(2009-2011) 《道教研究學報：宗教、歷史與社會》1-3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》自2009年創刊以來，已順利發行3期，共收錄中、英論文17篇。作為唯一採用中、英雙語的道教研究專業學術期刊，本學刊接受所有以社會科學和人文科學方法研究道教的論著，特別強調新資料的運用和實地調查的成果，尤其關注道教的宗教特質、歷史發展及其與地方社會的互動。在此，將已出版的3期學報的論文目錄一併呈現給各位讀者，以此一窺道教研究的最新發展動向。

Articles of 1st issue, No. 1, 2009

The Organon of the Twelve Hundred Officials and Its Gods

(《千二百官儀》及其神祇)
Ursula-Angelika Cedzich 蔡霧溪

The Daozang Jiyao Project: Mutations of a Canon
(《道藏輯要》研究計劃：一部道藏的變遷)

Monica Esposito 莫尼卡

《玉皇本行集經》出世的背景與因緣研究
謝聰輝

《上清骨髓靈文鬼律》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

Articles of 2nd issue, No. 2, 2010

Early Daoist Ideas on Political Practice: How to Select and Control Government Officials

(早期道教實踐：官員的任用和管理)
Barbara Hendrichke 芭芭拉·亨德施克

Authority and Discipline in the Early Daoist Church

(早期道教教團內的權威與懲罰)
Terry Kleeman 祁泰履

The Institution of Daoism in the Central Region (Xiangzhong) of Hunan

(湖南湘中地區道教的成長歷史)
James Robson 羅柏松

Iconizing the Daoist-Buddhist Relationship: Cliff Sculptures in Sichuan during the Reign of Tang Xuanzong

(從人物造像看佛道關係：唐玄宗時期的四川懸崖雕刻)
Christine Mollier 穆瑞明

道教版畫研究：大英博物館藏《玉樞寶經》四註本之年代及插畫考

尹翠琪

華北地方社會中的全真道士：以華山法派廣續與公共廟宇經營為中心
吳真

地方道教之形成：廣東地區扶鸞結社運動之興起與演變(1838-1953)
志賀市子

Articles of 3rd issue, No. 3, 2011

Health Care and Daoism
(醫護管理與道教)

Nathan Sivin 席文

Picturing Celestial Certificates in Zhengyi Daoism: A Case Study of the Ordination Scroll of Empress Zhang (1493)

(正一道教憑照中的圖像：以《張皇后授籙卷》(1493)為例)

Luk Yu-ping 陸於平

<如意丹方>與淨明道醫藥傳統的生成
許蔚

Yinyang: Household Daoists of North China and Their Rituals

(陰陽：華北地區的在家道士與民間法事)
Stephen Jones 鍾思第

除印刷版外，線上版亦同時推出，請於本中心網頁下載訂購表格：
http://www.cuhk.edu.hk/crs/dao/index_ch.html

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

遷址通告 香港中文大學道教文化研究中心已於本年4月19日(星期四)隨文化及宗教研究系遷往梁銶琚樓，新址如下：

新界沙田香港中文大學梁銶琚樓218室

電話及傳真號碼則維持不變，敬希垂注。

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銶琚樓218室
電郵：daoist@cuhk.edu.hk

電話：(852) 3943 4464

網址：<http://www.cuhk.edu.hk/crs/dao>

傳真：(852) 3943 4463

通訊出版小組

編輯：黎志添

執行編輯：祝逸雯

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