

三百年歷史的香港廟宇傳統

黎志添教授

香港中文大學道教文化研究中心主任

學術論衡

在討論香港廟宇歷史傳統時，佛堂門天后古廟經常被作為最早的例子，然而佛堂門天后古廟不能作為將香港廟宇傳統追溯至宋代的鐵證。¹《香港廟宇碑刻志：歷史與圖錄》一書，收錄了130座有可考碑刻的廟宇，除佛堂門天后古廟之外，其餘廟宇均建於清初之後。本文將以廟宇碑刻和廟內銅鐘為材料，探討香港地區地方廟宇的起源、發展，以及三百年來的香港廟宇傳統。

現存最早的清初香港廟宇碑是刻立於乾隆八年（1743）的〈葉徐送產碑〉（塔門天后古廟）。然而，此通碑刻不能被用來證明香港廟宇的最早創立時間。在本書收錄的455通廟宇碑文之中，創廟碑刻並不多見，如道光二十五年（1845）〈新建天后聖母古廟碑記〉是筲箕灣天后古廟建廟時所立，光緒十年（1884）〈倡建魯班先師廟簽題工金芳名碑誌〉是在西環魯班先師廟創建時由1,172位捐款建廟者同立的，1937年〈創建粉嶺蓬瀛仙館引〉和〈創建粉嶺蓬瀛仙館記〉是粉嶺蓬瀛仙館於1937年創廟時所立的兩通石碑。光緒三十一年（1905）〈創建譚公僊聖廟碑記〉是筲箕灣譚公廟建廟石碑，由筲箕灣東的惠州客籍石匠及水陸居民集資於阿公岩建廟時所立。

若要考查清初香港廟宇的創建時間，廟內保存的立廟銅鐘往往可以提供確實證據。例如從塔門天后古廟內的一口乾隆二年（1737）的銅鐘可知，該廟創建於乾隆二年（或不遲於這一年）。因此，該廟內乾隆八年的〈葉徐送產碑〉不能作為創廟的依據。另一個例子是坪洲天后宮，該廟碑刻中現存最早的是嘉慶三年（1798）〈嘉慶三年東新二邑捐題碑〉，不過廟內還保存有一口鑄造於乾隆五十七年（1792）的銅鐘。據此銅鐘可知，坪洲天后宮的建廟年份應推至乾隆五十七年。

筆者通過實地調查獲得了大量香港廟宇的創廟銅鐘資料。在《香港廟宇碑刻志》所收錄的130座廟

宇之中，有55座至今仍保存有清代銅鐘。最早的一口銅鐘鑄造於康熙二十三年（1684），現存於元朗屏山鯉魚山天后宮（見圖一）。舊日鯉魚山天后宮屬於屏山鄉約，故有「屏山約廟」之舊稱。因為廟內所保存的康熙二十三年的銅鐘，故該廟為保有香港現存最早紀年廟宇器物的天后古廟。其次是康熙三十年（1691）的銅鐘，現存於大埔舊墟天后宮（見圖二）。雖然大埔舊墟天后宮今日只保存有三通1970年至2009年的重修碑記，但據這口銅鐘，便可知該廟至少在三百三十年前已經建立。事實上，大埔舊墟天后宮建於康熙三十年這一推論，與新界宗族鄉村研究學者對大埔舊墟（舊稱大步墟，今已消失）的研究成果一致。例如田仲一成稱：康熙年間由龍躍頭和大埔頭的鄧氏族人於大埔地區開設墟市。大埔舊墟遂與元朗墟和上水石湖墟成為清初香港新界地區的三大墟市。

除了元朗屏山鯉魚山天后宮和大埔舊墟天后宮，還有6座香港廟宇保存有康熙時期鑄造的銅鐘（即合共有8座），包括存有康熙三十四年（1695）及康熙三十九年（1700）兩座銅鐘的粉嶺龍躍頭天后宮²、康熙三十八年（1699）銅鐘的大澳楊侯古廟、康熙四十五年（1706）銅鐘的元朗廈村沙江村天后古廟、康熙五十二年（1713）銅鐘的大澳新村天后古廟、康熙五十三年（1714）銅鐘的元朗舊墟玄關二帝廟及康熙五十七年（1718）銅鐘的元朗橫洲二聖宮等。從這些康熙年間銅鐘的資料推斷，上述8座廟宇應該是香港現存二百多座地方廟宇中歷史最久遠的一批，建成於康熙三十年（1691）至康熙五十七年（1718）的二十多年間，且主要坐落在元朗和大澳這兩個地區。經歷三百多載，這8座古廟屹立至今，仍然開放，善信可進廟參拜和祭祀。

至今所知的最早立碑和鑄造銅鐘的時間都在康、雍、乾三朝這一百年間，卻並未發現早於康熙二十三年的廟宇器物或碑刻文獻，那麼清代以前，在今

香港境內是否有廟宇存在？除了佛堂門天后古廟這一特殊例子，為何至今仍未發現明代時期已建成的鄉村廟宇？這些問題值得進一步探討。根據《廣州府道教廟宇碑刻集釋》，明代時期，新安縣已建有赤灣天后廟（見天順八年[1464]〈新建赤灣天妃廟後殿記〉³⁾；三水縣蘆苞鎮建有胥江北帝廟（見嘉靖二十三年[1544]〈胥江武當行宮記〉⁴⁾；番禺縣鹿步都筆村建有玄帝廟（見隆武元年[1645]〈鼎建玄帝廟碑林記〉⁵⁾。明初以前，香港地區隸屬廣州府東莞縣。明神宗萬曆元年（1573），朝廷核准增設廣東新縣的奏請，即在東莞縣南部濱海地域增設新安縣。自此直至道光二十二年（1842）香港島割讓予英國為止，香港地區一直屬廣州府新安縣管轄。據族譜等文獻資料，可知從南宋（1127-1279）至明代（1268-1644）長達五百年的時期，內陸地區陸續有大姓族群南徙至現在的新界地區建村定居，如鄧氏、侯氏、廖氏、彭氏、文氏和陶氏等宗族。⁶⁾元朗錦田的鄧氏宗族為新界最大望族，最為研究者熟知。據傳，北宋崇寧二年（1103）時任陽春縣縣令的鄧符原屬江西吉水縣人，遷家定居於錦田，第八世祖鄧自明娶宋朝皇姑為妻，受封為「稅院郡馬」，此後子孫分枝散居，在八鄉、屏山、廈村及大埔等地開基立村。⁷⁾粉嶺龍躍頭鄉的鄧氏族人，據說是從東莞鄧族分支而來：大約在元代中後期，有松嶺公（諱秀琇，字伯璋，號松嶺，1302-1387）自錦田徙往粉嶺開基立村，即龍躍頭鄉之始。此後，鄧氏龍躍頭鄉又繁衍出五圍六村。另外，還有屯門屯子圍的陶氏宗族，該村為屯門地區歷史最悠久的圍村。據說，元明之際，屯門陶氏族人從廣西鬱

林經廣東新安縣移居屯門開基立村。從上述三個宗族遷入新界的例子，可知從江西、廣東、廣西和福建等地入遷新界地區建村立業的各姓氏族，在明代實有史蹟可尋。

然而，明代以前，新界地區雖已有村落，但為何在香港地區至今尚未發現明代建成的廟宇？這是探討清初以前香港地方廟宇歷史發展的重要問題。筆者認為，若僅依靠目前所知的香港廟宇碑刻文獻及廟內銅鐘、牌匾、門額等各種器物信息，依然無法解決上述問題。然而，對於康熙二十三年以後在新界及離島陸續出現屏山鯉魚山天后宮、大埔舊墟天后宮、大澳楊侯古廟、廈村沙江村天后古廟、元朗舊墟玄關二帝廟、橫洲二聖宮等地方廟宇的現象，筆者相信這與康熙二十二年（1683）清政府廢除「遷海令」有直接的關係。

由於明末遺臣鄭成功（1624-1662）退駐沿海，為了斷絕鄭氏軍隊從沿海居民獲得接濟，清政府於順治十八年（1661）八月頒佈「遷海令」，強令沿海地區居民遷往內陸二十里至五十里不等。廣東沿海一帶，則遷地五十里。⁸⁾康熙元年（1662），新安縣三分二的土地被遷，併入東莞；香港全境及鄰近各島也不例外，居民被迫放棄家園田地，流徙內陸他鄉。⁹⁾由於官方執法甚嚴，新界宗族鄉村受到很大打擊，人口盡數迫遷內陸，盡棄家園田地，流離失所，鄉民深受其苦。¹⁰⁾許劍冰〈獅子嶺與清初香港九龍新界之遷海與復界〉一文徵引了嘉慶二十四年（1819）王崇熙編

西貢佛堂門天后古廟

纂的《新安縣志》，詳細列出了當時香港境內被迫荒廢的村落：「凡今日新界，自西北之新田、米埔，以至元朗、廈村、屏山、稔灣、南朗、楊小坑、掃管笏、大欖涌，以至青衣島、大嶼山、坪洲、舶寮洲等，皆為屬於西路而應被遷徙的地區。自東北邊沙頭角、鹿頸、烏蛟田、新娘潭、沙螺洞、汀角、船灣，以及吉澳、塔門、荔支莊、蜆家灣、大浪、赤徑、黃泥洲、西貢、蠔涌、清水灣、南北佛堂、瀝源堡、沙田圍、鯉魚門、茶果嶺，以至九龍半島，及深水埗、荃灣，乃至香港島之黃泥涌、裙帶路、薄扶林、香港仔、赤柱，及蒲台島等地，皆為屬於東路而應被遷界的地區。」¹¹以上紀錄香港島、九龍半島、新界和離島等被遷之地（及眾多村莊）甚詳，且亦證明遷海禁令造成香港全境村落盡成荒土，無一幸免，正如新界龍躍頭《溫氏族譜》對內遷苦況的描述：「插旗定界，拆房屋，驅黎民遷歸界內……越界者解官處死，歸界者糧空絕生。祖孫相承之世業，一旦擯之而猿啼；死生世守之墓宅，一朝舍之而鶴唳。」¹²

順治十八年（1661）開始，遷界禁令維持了長達八年之久，直至康熙八年（1669），清政府才逐漸改變這項政策。這一改變分為「展界」和「復界」兩個階段。康熙八年正月，朝廷仍以沿海邊境為界，駐防禦海，禁止船隻出海；隨著遷徙離海五十里的政策取消，內遷居民准許返回故土：「是則康熙八年至二十三年間，海禁令和遷海令仍然施行，惟邊界稍展而已。」¹³及至康熙二十二年（1683）五月，台灣鄭克塽（鄭成功之孫）降清，各省開界，歷時二十餘年之遷海令始全廢除，船隻准許出海，沿海島嶼的居民始得遷回。

從上述清初歷史政治背景可以看出，順治十八年至康熙二十二年這二十三年時間，香港全境因內遷政策的打擊，受害甚大，村落一度荒廢。復界初期，因為原有村民已流散日久，或已身亡，或已落籍他鄉，所以遷回者不多。至於遷回香港地區的居民，也由於田地荒蕪，經濟大受破壞，要重建家園，絕非易事。康熙二十七年（1688）靳文謨編修的《新安縣志》卷十一載有復界初期的慘淡景況：「康熙九年七月，知縣李可成蒞任，下車伊始，見遷民未歸者尚眾，其一二新復殘黎，亦無廬舍棲止，歛歔久之。」¹⁴粉嶺龍躍頭《溫氏族譜》中有一篇溫煥泰的〈復界記〉，云：「村之移也，拆房屋，荒田地，流亡八載，餓死過半。界之復也，復田而不復海。無片瓦、無寸木蓋茅屋。」¹⁵康熙二十三年以後，在新界和離島地區陸續有廟宇建成，這側面反映了復界之後元朗、大埔和大澳這三個地區的經濟和社會生活恢復得最快。到了雍正時期（1723-1735），大埔泰亨鄉建立天后宮，九龍城村侯王古廟及元朗舊墟大王古廟也隨之建成。根據上述資料，清初以後的香港地方廟宇創建時期必然在康熙二十二年完全廢除遷海令之後。香港地區眾多村落的民眾經過慘痛的內遷之變，返回故土，重建家園，並陸續恢復社會經濟和廟宇祭祀生活。不過，新安縣的執政者亦開始悉力招集內地居民入遷，定居新界及離島各處，墾殖荒地，此時有大量的客籍人士由江西、福建、廣西各省，及廣東省內惠州、嘉應、潮汕等地南遷香港。這些客籍居民也同時帶來了本鄉的神明信仰和祭祀習俗，讓香港之後三百多年的廟宇歷史傳統變得更加豐富、多元和繁盛。

《香港廟宇碑刻志》(上冊) 封面頁

圖1 元朗屏山鯉魚山天后宮
康熙二十三年（1684）銅鐘

圖2 大埔舊墟天后宮后
康熙三十年（1691）銅鐘

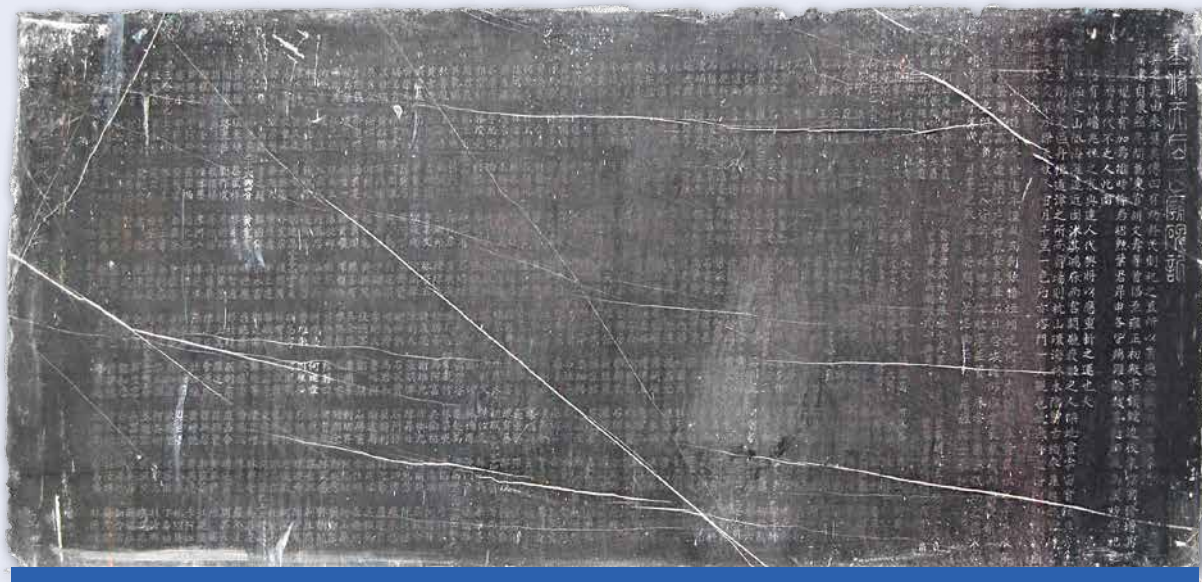
註釋：

- 關於現今佛堂門天后古廟（大廟）的立廟時間及其與立於廟外的南宋咸淳十年石刻的歷史關係，尚有待研究。根據咸淳十年嚴益彰所書刻的摩崖碑刻，佛堂門有南北二堂，各有南佛堂天后廟和北佛堂天后廟。羅香林和饒宗頤等學者依此推斷，今所稱的大廟即北佛堂天后廟。不過，從南宋至明代，北佛堂天后古廟的存圯情況尚未有文獻記載或實物確證。因此，今佛堂門天后古廟的立廟時間是否為南宋年間，仍有待商榷。
- 粉嶺龍躍頭天后宮保存有康熙三十四年（1695）和康熙三十九年（1700）鑄造的兩口銅鐘。第一口是鄧日煬為兒子鄧林福上契天后娘娘而鑄造的，第二口是鄧工美前赴省城應試，祈請神力庇祐，一路平安，故鑄造銅鐘。
- 黎志添、李靜編著：《廣州府道教廟宇碑刻集釋》（上冊）（香港：三聯書店（香港）有限公司；北京：中華書局，2013），頁1270-1271。
- 同上註，頁1215-1216。
- 同上註，頁512-516。
- 一般說新界有五大宗族，即鄧、廖、侯、彭、文五姓，他們很早就到新界建村定居，並且支配著其餘宗族。不過這種「新界五大宗族」的說法並不準確，需要詳加考證。
- 關於錦田鄧族的歷史，參David Faure, "The Tangs of Kam Yin—A Hypothesis on the Rise of a Gentry Family," in *From Village to City: Studies in the Traditional Roots of Hong Kong Society*, edited by David Faure, James Hayes, and Alan Birch (Hong Kong: Centre of Asian Studies, University of Hong Kong, 1984), pp. 24-54.
- 蕭國健：《清初遷海前後香港之社會變遷》（台北：台灣商務印書館，1986），頁104。
- 見清舒懋官修，王崇熙纂：《新安縣志》卷十三〈防省志〉之「遷復」條，收入陳建華、曹淳亮主編《廣州大典》，第63冊（廣州：廣州出版社，2008-2015），頁358下。
- 關於清初遷海令對香港地區的打擊，參蕭國健：《清初遷海前後香港之社會變遷》第三章，頁105-117。
- 許劍冰〈獅子嶺與清初香港九龍新界之遷海與復界〉，收入羅香林：《一八四二年前之香港及其對外交通》（香港：中國學社，1959），頁132。
- 蕭國健：《清初遷海前後香港之社會變遷》，頁110-111：「……插旗定界，拆房屋，驅黎民遷歸界內，設墩台，鑿界堦，置兵禁守，杜民出入，越界者解官處死，歸界者糧空絕生；祖孫相承之世業，一旦擯之，而猿啼死生，世守之墓宅，一朝舍之而鶴唳。家家宿露，在在鳩形，初移一次，尚有餘粟；再移之後，曾幾晏然。」
- 蕭國健：《清初遷海前後香港之社會變遷》，頁126。
- 見清靳文謨修，黃袞裳等纂：《新安縣志》卷十一，收入陳建華、曹淳亮主編《廣州大典》，第63冊，頁127。
- 蕭國健：《清初遷海前後香港之社會變遷》，頁165。

《香港廟宇碑刻志》選例（一）

重修天后古廟碑記（塔門天后古廟）

清嘉慶三年（1798）

重修天后古廟碑 嘉慶三年（1798）

【碑文】

祀典之設，由來舊矣。傳曰：有功於民則祀之，蓋所以崇德而報功也。佛塔門天后古廟，建自康熙年間，為東官胡文壽等首倡。至雍正初，殿宇頽毀。迨後衆信重修，增其式廓，規模視昔有加焉。維時徐君紹勳、葉君昂申各皆踴躍輸誠，喜送田產為歲時崇祀之費。後先濟美，代不乏人。此固神靈昭格，有以牖兆姓之衷，與達人代興，將以應重新之運也。夫神恩普照，極之山陬海澨，遠近固沐其鴻庥；而宮闕巍峩，擬之人傑地靈，宇宙實鍾其秀氣。塔門為形勝之區，舟楫通津之所；而廟場則枕山環海，林木陰翳，古柏參差，超然聳峙。當春夏之交，草水際天，秋冬雪月，千里一色，殆亦塔門一大觀也。故漁舟之得以利涉於斯者，其沐浴於神恩，非一日矣。迄於今，世遠年湮，風雨剝蝕，牆垣傾圮。何紹文、胡成玉、黃盛秋等于丙辰年，爰集衆簽題，重為修造。鳩工庀材，衆擎易舉，不日告竣。瞻仰維虔，氣象肅而廟貌新，神鑒其在茲矣。將見商民出入，皆荷帡幪；衆信救寧，並資庥蔭。其崇德報功之願，不更歲時，勿贊乎？落成之日，爰紀數言，並將題助芳名，勒石於左。衆姓信士恭記。（捐助名單見《香港廟宇碑刻志》）

【碑刻簡介】

塔門天后古廟創建於乾隆二年（1737），今廟內仍保存一口乾隆二年（1737）鑄造的銅鐘。今廟門石額「天后古廟」四字，為嘉慶元年（1796）廟宇重修時所刻。廟門石聯曰：「聖恩靈萬古，母德播千秋。」根據碑文記載，天后古廟曾於雍正年間（1723-1735）、嘉慶元年（1796）、嘉慶三年（1798）、光緒三十三年（1907）及1976年重修。

此碑置於塔門天后廟內，刻於嘉慶三年（1798），碑題為「重修天后古廟碑記」，簡要記述了是次重修的歷程。從內容上看，碑文可分為兩個部分。首先是碑前序文，由眾信士所記；其次為此次廟宇重修的善助者芳名及捐款數額。碑文亦記錄了此次籌建重修此廟的首事與職員姓名。捐款者包含個人，亦有商舖或船廠，如福生船、益合船、振合店、新利店等。由此可見，此次重修廟宇規模之大，善助者之多。

《香港廟宇碑刻志》選例（二）

重修洪聖古廟碑記（西貢布袋澳村洪聖宮）

清嘉慶二十二年（1817）

【碑文】

佛堂門，新安邑東之勝地也。上為天后廟，廟後越一嶺，又為布袋澳。澳上崇山峻嶺，盤旋環繞，狀如布袋，因以為名焉。澳之陽有洪聖王古廟，左盤鯉魚門，右踞糧船灣；形勝如斯，詢得地也。考其廟堂建自盛朝康熙初年，其時祇有上殿一棟。乾隆五年庚申復重修，加前殿及左偏廊。自古在昔，聲靈赫濯，商民敬祀，海甸旃幃。余壯年服賈此土，尤沾恩澤。重修後迄今垂數十年，廟貌復圯，棟朽牆傾。友人朱君照斯，同事於此，顧瞻廟宇，竊嗟悼之，慨然倡議重修。好義之士，靡不踴躍簽題，計得白金五百員有奇。爰是鳩工庀材，芟除榛棘。地仍其舊，制改其初。既落成，塑像鋪金，煥然聿新，巍巍然立于海濱之上。傳曰：神所憑依，其此之謂乎。今而後，四時商賈，抒誠於斯，介福亦于斯。所稱盛事者非耶？余謂此日幸成美舉，他年猶冀追蹤。爰弁數言，俾勒貞珉，以詠來者。

敕授登仕郎、吏部候選梁奕昭拜撰。
(捐助名單見《香港廟宇碑刻志》)

【碑刻簡介】

布袋澳位於西貢清水灣半島南部，大佛堂門的北面，是香港最古老漁村之一，全村村民半為漁戶。洪聖宮位於布袋澳村241約164號地段，屬兩進一開間建築，1996年，該廟被評為三級歷史建築。廟宇創建於康熙初年，乾隆五年（1740）重修擴建，除主殿外，另增闢前殿及偏廊。嘉慶二十二年、光緒九年（1883）、宣統三年（1911）及2004年本廟曾多次重修。

碑文紀錄布袋澳洪聖古廟於嘉慶二十二年（1817）重修一事。碑文先介紹布袋澳

的地理位置、其得名之因以及廟宇所處的地理環境。接著簡述廟宇歷史，隨後解釋本次重修原因：當時距離之前一次重修已有數十年，廟宇建築破敗。碑文作者梁奕昭壯年在布袋澳經商，受神明庇佑，其友朱君照亦是如此。因此倡議重修，得到熱心人士慷慨捐資，共籌得白金五百元有餘。重修落成後，建築煥然一新，神像又有鋪金。文後收錄捐資名單。

重修洪聖古廟碑記
嘉慶二十二年（1817）

《香港廟宇碑刻志》選例（三）

重修武帝古廟碑誌（大澳關帝古廟）

清咸豐二年（1852）

【碑文】

蓋聞神靈顯赫，人傑地靈。地有鍾靈毓秀之象，人有民安物阜之泰。本澳內開建以來，仰荷武帝煌煌之澤，水陸士庶，衿耆商賈，莫不咸沾聖德。本廟興創以計貳佰餘載，自乾隆六年間為之重修，始像廟貌。至今約值百有餘年，寰宇將為之傾頽，況此廟亦一澳之宗會，闔澳衿耆往來，官員商賈，水陸士庶，漁樵人等，因見聖神威靈之恪，無不躍誦棠棣之華，合心同志，是以樂助捐資。謹擇被于咸豐二年歲次壬子正月廿六丁丑日酉時，興工營建，至六月廿口丁未日巳時告竣開光。厥成美舉，集腋成裘。喜見宮殿巍巍，大廈樂成，足覩寰宇煥新。雖經人事之營造，寔聖帝贊佐之力不鮮。今為之序。謹將捐助眾信芳名勒石以誌，永垂不朽矣。（捐助名單見《香港廟宇碑刻志》）

【碑刻簡介】

本篇碑文詳細記錄了咸豐二年（1852）廟宇重修的經歷。碑文題名「重修武帝古廟碑誌」，可知關帝古廟在當時或稱武帝古廟，武帝廟曾於乾隆六年（1741）重修，而這次咸豐二年的重修歷經六個月。碑文詳細記錄了為重修捐款的善信名單，名單亦反映了是時武帝廟附近的水師、駐軍、商鋪的名稱。碑文末尾公示了這次修廟的收支情況。

重修武帝古廟碑誌
咸豐二年（1852）

第三期道教數位博物館： 「晚清民國廣東文人士紳與道教資料庫」 進展報告

香港中文大學道教文化研究中心主任黎志添教授於2015年建立全球首個道教數位博物館「廣州道教廟宇」以及在2020年推出第二期「道教經典文獻數位化資料庫」，實現了道教廟宇空間資料及道教經典歷史文獻的數位化。第一期數位博物館利用地理資訊系統、廣州廟宇的地理分佈和時空關係、廣東道教研究成果的數字化和網絡化，結合傳統的歷史文獻與視覺化的時空維度。第一期數位博物館已於2022年年底推出系統升級，平臺有三項功能提升：一、加入了碑刻撰立時間軸，展示廟宇的時間發展維度；二、加入相冊瀏覽模式，更方便圖片檢視；三、增加了與道教數位博物館第二期（「道教文獻數位化計劃」）的鏈接點，支援廟宇碑刻、科儀文獻的瀏覽。第二期數位博物館以文獻為

核心，收錄道教科儀文獻、道教碑刻文獻、呂祖道書文獻三類道教經典文獻，著重原典圖像、跨文獻搜索以及與讀者的互動性。第二期數位博物館將於2023年第一季度推出文獻圖片庫，加強經典圖像的展示。

第三期「晚清民國廣東文人士紳與道教資料庫」經過近四年的籌備，成果展示平台正在開發中，之後將進入資料錄入階段。此項資料庫的研究計劃旨在探討從清代至民國年間廣東文人士紳的道教信仰、著作及宗教活動。通過整合分析數位化的文獻資料，運用地理資訊系統等技術，探究長期被忽視的文人士紳群體的信道軌跡、精神文化及日常生活中的道教信仰和修煉活動。

「晚清民國廣東文人士紳與道教資料庫」有以下四個主要界面：

界面一「文人士紳檔案」

包括「文人士紳基本信息界面」與「文人士紳生平軌跡」，可供查閱這些文人士紳傳記式的生平概況，除字號、生卒、籍貫、科第、任職等基本資料外，還包括他們的道教信仰者身分、參與的道壇、道觀和訪道交友活動、編著或刊刻道教類書籍等一系列與道教相關的信息。同時，通過時間軸，展示每位文人士紳的重要生平軌跡，以及從他們入道開始，每一件與道教相關且值得一提或留下記錄的事情，如乩壇聚會、與道友論道的信件、刊刻道教類書籍、為宮觀乩壇題字寫碑等。

晚清至民國廣東信道文人士紳數位資料庫

——香港中文大學道教文化研究中心

鄧爾雅

原名博霖，後名博，又名爾雅。字爾雅。文字季雨。號爾雅。廣東廣州府南海縣人。生於光緒九年。卒於民國九年。廣東省城西關人。

現代：清至中華人民共和國

生卒：光緒九年癸未除夕（1883）-1954年

籍貫：東莞，先世於北宋自江西吉水白沙鄉遷廣東新安縣龜田村

生平軌跡 人物關係

家世 師承 宗親 同鄉 宮觀道壇（道學院） 編撰、刊刻道經

學歷 職業 修道活動

目錄

- 一、傳略
- 二、書院（指就讀之處）
- 三、科舉出身
- 四、職務
- 五、師承
- 六、弟子
- 七、親屬
- 八、同儕/朋友
- 九、道友
- 十、著述
- 十一、道教身份（所屬道觀/廟宇/道派/乩壇）
- 十二、道號
- 十三、參與的道教組織
- 十四、與道教相關的作品（編著/刊刻的道教書籍，道教碑刻，道觀、廟宇題字等）
- 十五、相關的研究（專著/論文）
- 十六、附錄
- 十七、參考資料

文人士紳基本信息界面

界面二「文人士紳人際網絡關係界面」

展示每一位與道教相關的文人士紳的人際網絡關係圖，以展現他們的師承、親屬、上級、同僚、朋友、道友等。輕點每條連接人物的關係線，都會有文字彈出說明其具有的道教關係；而輕點每位人物，或有連接前往獨立頁面介紹此人物，或有彈出的文字簡介，方便使用者了解人際網絡中的每個個體及其相互間的關係。

界面三「廣東文人士紳與道教文字雲」

根據資料庫存儲的資料，自動分析擷取其中的關鍵詞條，根據詞條出現的頻率、重要性等，分大小、顏色來排布文字雲圖，以凸顯出關鍵的文人士紳姓名等信息。並提供搜索框，供讀者在此界面搜索關鍵詞；點擊文字雲上的每個詞條，都會彈出相關詞條的文字簡介。

界面四「道教地點」

展現資料庫中文人士紳曾去往的道教地點，具體涵蓋相關地點的圖片、人物、事件以及文藝作品，而道教地點包括宮觀、廟宇、道堂/道壇/精舍、道教學院、道教名山聖地（洞天福地等）、道教園林六項，每一項都附有具體的地點，如廣州三元宮、惠州市博羅縣西北的羅浮山等。並附有地圖，展示每一道教地點在地圖上的具體位置。

道教地點界面

中大論道：道教研究系列論壇（五六） 文本空間與數位閱讀：以「遊方」、「冥感」 資料庫為例

劉苑如教授

活動報告

2022年10月27日晚上七時至八時三十分，由香港中文大學道教文化研究中心主辦的「中大論道：道教研究系列論壇（五六）」透過ZOOM在線上舉行。臺灣中央研究院文哲所研究員劉苑如教授分享了她在數位人文研究的工作經驗，通過介紹「遊方」、「冥感」這兩個數位人文網站，探討文本空間、資料庫與數位閱讀之間的關係。

是次講座中，劉教授以人文學者的角度看「Digital（數位）」，介紹「數位人文」的基本概念，指出數碼作為最少的單位，承載著不同的資訊，這些資訊經過累加、抹去、轉化，成為巨量資料，繼而進行整體的趨勢分析、比較，這已屬數位人文研究範圍。又從兩岸三地對「Digital」的不同翻譯，說明中、港、臺學界不同的側重點，其中，臺灣學界注重數碼之間的關係，包括其所涉及的時間與空間。因為人類的記憶方式與數碼有差別，而這個差別影響著數位工具的開發和資料的整理。

接著，劉教授透過介紹「遊方」和「冥感」這兩個注重事件分析的主題式資料庫，分享了她在建設資料庫時整理數位文本和挖掘數位技術的經驗。

講座最末，劉教授以四個特色歸納「遊方」和「冥感」兩個網站作結：一、以學術奠基、科普推廣為原則；二、以宗教實踐為本、行動敘述為核心；三、以多元文本、數位閱讀為媒介；四、以時空並呈、跨界研究為目標。

活動預告

道教文化青年教師研習營 (2023)

香港中文大學道教文化研究中心將於2023年6月舉辦為期七天的「道教文化青年教師研習營」。招收對象為海內外高校從事中國文化相關學科教學和研究工作的青年學者（如教師、博士後等）。研習營將結合文獻、理論與實地考察，形式包括著名學者授課、田野考察、論文指導和課堂匯報。授課內容涵括道教研究的歷史與方法、文獻與經典、田野考察方法、道教與地方社會等。

香港中文大學道教文化研究中心主辦

2023年 道教文化 青年教師研習營

1. 著名學者授課
延聘著名學者授課，包括黎志添教授（香港中文大學）、謝聰輝教授（台灣師範大學）、胡劫辰教授（湖南大學岳麓書院），為青年教師講授道教文化研究的前沿知識。

2. 結合宗教學理論、文獻研究及田野考察
本研習營課程同時注重宗教理論與道教文獻研究，並將安排香港道教宮觀考察，旨在開闊參與者學術視野，提高其開展文獻研究、田野考察及道教和中國宗教研究的學術能力。

3. 著重學術交流
研習營將於香港中文大學舉行，並邀請著名學者分享論文寫作經驗及作論文指導，由不同背景的導師與學員共同構建跨學科的學習平台，透過學習交流，開拓參與者的學科視野。

研習營日期：2023年6月21日
上課日期：2023年6月22日至28日（共七天）
舉辦地點：香港中文大學
研討對象：中國歷史、文學、哲學、宗教及人類學等相關學科青年學者（包括高級教師、博士後研究人員、年輕副研以上職級以下）
名額：20名
費用：獲香港中文大學動文總處由參與者自行處理。
主辦方提供宿務、教材、上課期間之膳食及保險。
報名申請：參與者需填妥報名表，並附一張已發表論文，主題限道教或中國傳統文化相關，並將以上所有材料電郵至 hwang@ccohk.edu.hk。
截止報名：2023年5月21日
查詢電話：2023年5月14日
查詢：(852) 3943 1107 | dohk.cuhk.edu.hk

「道教文化青年教師研習營」特色：

1. 著名學者授課

延聘著名學者授課，包括黎志添教授（香港中文大學）、謝聰輝教授（台灣師範大學）、胡劫辰教授（湖南大學岳麓書院），為青年教師講授道教文化研究的前沿知識。

2. 結合宗教學理論、文獻研究及田野考察

本研習營課程同時注重宗教理論與道教文獻研究，並將安排香港道教宮觀考察，旨在開闊參與者學術視野，提高其開展文獻研究、田野考察及道教和中國宗教研究的學術能力。

3. 著重學術交流

研習營將於香港中文大學舉行，並邀請著名學者分享論文寫作經驗及作論文指導，由不同背景的導師與學員共同構建跨學科的學習平台，透過學習交流，開拓參與者的學科視野。

取錄名單已於道教文化研究中心網頁公佈。

10

第十五屆道教文化文憑課程畢業典禮 暨 第十三、十四屆道教文化證書課程畢業照拍攝 暨 香港中文大學專業進修學院道教文化課程校友會 第六屆常務委員會就職典禮

為了提升社會人士對道教文化的認識，協助文化、教育工作者及道教信眾探究道教知識，自2006年開始，香港中文大學道教文化研究中心與香港中文大學專業進修學院合辦「道教文化文憑/證書課程」。課程以傳授道教文化為目的，邀請不同的專家學者講授道教文化豐富的內涵，為有興趣的人士提供系統的教學，至今已開辦十六屆課程。

「第十五屆道教文化文憑課程」共有七個單元，課程長達200學時。經過近兩年的努力學習，該屆學員已於2022年8月30日順利完成全部課程。為慶賀「第十五屆道教文化文憑課程」學員們順利畢業，本中心於2023年1月7日（星期六）下午四時正於香港中文大學崇基學院利黃瑤壁樓2號演講廳，舉行「第十五屆道教文化文憑課程」畢業典禮。

「第十五屆道教文化文憑課程」共19位畢業學員，其中12位成績優異的學員獲頒由蓬瀛仙館資助的獎學金。另外，由於新冠疫情關係，「第十三屆道教文化證書課程」及「第十四屆道教文化證書課程」的畢業學員皆未有機會穿著禮袍拍攝畢業照。有見及此，是次典禮亦安排上述兩屆學員補拍畢業合照，以作留念。與此同時，由「道教文化文憑/證書課程」歷屆畢業學員組織的「香港中文大學專業進修學院道教文化課程校友會」第六屆常務委員(2022-2025)，已於2022年6月11日通過投票產生，「香港中文大學專業進修學院道教文化課程校友會第六屆常務委員會」就職典禮亦於當日同場舉行。典禮邀得香港道教聯合會主席梁德華道長BBS, MH、蓬瀛仙館理事長林赤有道長BBS, JP、香港中文大學專業進修學院課程總監（持續教育課程）梁萬如博士等嘉賓到場，並有近百位嘉賓、學員偕同親友及校友會常委出席慶賀，場面盛大而熱鬧。

第十五屆道教文化文憑課程 (2021-2022)
畢業學員合照

道教文化課程校友會第六屆 (2022-2025)
常務委員合照

第十三屆道教文化證書課程 (2018-2019)
畢業學員合照

第十四屆道教文化證書課程 (2019-2020)
畢業學員合照

「從比較的視野看華人廟宇與地方宗教」 國際學術研討會

香港中文大學道教文化研究中心主任黎志添教授編著的《香港廟宇碑刻志：歷史與圖錄》（三冊）將於2023年五月由香港中文大學出版社出版。該書旨在系統、全面地收錄香港地區現存的華人廟宇及可考之碑刻，碑文全部經過重新校改，展現了三百餘年來香港地區廟宇碑刻文獻的豐富，以及香港地區神明信仰、宗教信仰的變遷和發展。

華人廟宇研究對了解華人地方宗教傳統極其重要，並涉及地方社會、風俗、文學及戲曲等領域。過往研究較多關注廟宇與地方社會的關係，為推動華人廟宇研究的進一步發展，也為慶祝《香港廟宇碑刻志：歷史與圖錄》一書順利出版，香港中文大學道教文化研究中心將於2023年5月11日至12日舉辦「從比較的視野看華人廟宇與地方宗教」國際學術研討會，並提倡以比較的視野及多元方法重新審視不同華人地區的廟宇宗教。

當前共計19位學者應邀參會，其中中國大陸五人，台灣四人，澳門一人，新加坡一人，馬來西亞一人、日本一人、法國一人，香港五人。

會議將於香港中文大學校園內舉行，
具體安排如下：

 日期：2023年5月11日至12日

 地點：香港中文大學

討論議題：

- ◆ 華人廟宇歷史及演變
- ◆ 華人廟宇與地方宗教
- ◆ 華人廟宇與地方道教
- ◆ 華人廟宇與地方社會
- ◆ 華人廟宇與碑刻研究
- ◆ 華人廟宇與離散群體
- ◆ 華人廟宇的宗教、文學與藝術
- ◆ 再思華人廟宇宗教的研究方法

現有參會人員及發表議題：

學者姓名	就職機構	論文題目
許蔚	復旦大學	皇家的大高玄殿與民間的大高玄殿——雙向道上的地方祠神鷹武李將軍
馬木池	香港珠海學院	英殖民管治時期作為社會控制的香港華人廟宇條例
志賀市子	日本茨城基督教大學	晚清以來扶鸞文化在中國地方宗教所起的作用：以嶺南地區為事例
劉永華	北京大學	明初的歸併叢林政策與地方寺院
朱天舒	澳門大學	以一個神像依附社區神廟——澳門炮會發展
李豐楙	台灣中央研究院	新碑舊記：台南南鯤鯓代天府的新碑與近期的轉型
趙世瑜	北京大學	當代江南的「萬神殿」：鄉村消失過程中的集體策略與新的信仰整合
危丁明	珠海學院	海角儒踪：儒教的「異鄉」故事
蔡志祥	香港中文大學榮休	生與死的連係：19世紀星、馬華人的廟宇與墳山
謝聰輝	國立台灣師範大學	福建中部請火儀式及其祖殿信仰研究
蔣明智	中山大學	龍母祖廟與儒釋道的融合
巫能昌	復旦大學	宋元以來贛南地區的廟宇、人群與儀式傳統
陳熙遠	台灣中央研究院	明清地方獄神考（暫定）
郭根維	南洋理工大學	節日、廟宇與社會：比較中國與南洋的九皇會
Paola Calanca	École française d'Extrême-Orient	Mazu temples and religious shrines along the Chinese Southeast coast: polyvalent rendez-vous for sailors
莫家浩	馬來西亞南方大學學院 華人族群與文化研究所	柔佛古廟、游神賽會與戰前新山華人社會的整合
廖小菁	台灣中央研究院	「華族最高機構」： 神廟自治組織與近代馬來亞華人地方社會的構建（1930-1962）
黎志添	香港中文大學	香港地方廟宇的道教儀式研究

《道教研究學報：宗教、歷史與社會》第十四期（2022）

香港中文大學道教文化研究中心與法國遠東學院（École française d'Extrême-Orient）合作出版的《道教研究學報：宗教、歷史與社會》（*Daoism: Religion, History and Society*）第十四期（2022）常刊正式出版。本期共收錄六篇論文，內容涉及從宋元新興道法重詮《封神演義》、「化士」的意涵、來源及其在明清道教授錄中的職能研究、清末川黔地區科儀文本的交涉、劉止唐、劉氏家族及槐軒門人對四川道教發展的貢獻、《五斗經》成書年代及作者新考以及仙公系靈寶神學與晉宋道教的轉型等相關研究。

正式出版

出版報告

神魔演義與道法演繹：從宋元新興道法重詮《封神演義》 高振宏

《封神演義》是明代著名的神魔小說，以往有關這部小說的研究，多從較主流的佛、道二教視角切入。不過近年來，有關宋元以來新興道法的研究有相當的突破，研究視野不再侷限於傳統的佛教或道教，更留意流行於大眾社會的「民間佛教」、「民間道教」，或是「法教」，這樣的視野將相當程度改變對神魔小說的理解。本文立足於這一新視角，輔以儀式與圖像資料，重新解讀《封神演義》中闡、截二教的架構，以及相關的重要人物的形象和寓意，並討論最後封神與次第排列的內涵等，嘗試作出一較通貫而具新意的詮釋。

道教「化士」的意涵、來源及其在明清授錄中的職能研究——兼論佛教的相關問題 謝聰輝

本文旨在闡明「化士」一詞在道佛兩教中的意涵、身分、隸屬、來源與差異，並通過對明清以來道壇相關儀式抄本的考證，具顯道教化士在龍虎山正一經籙傳授中的職能與道法傳統。全文共分七節。這些珍貴的資料是考察明清道教授錄制度史過程中非常重要的史料，它們記錄下了部分天師府負責法官與化士的姓名、經籙的名稱，以及請籙回家之後，聘請化士填籙、開光、安籙，再另請當地高道傳度的道法傳統。

清末川黔地區科儀文本的交涉—— 以《重刊道藏輯要續編子目》所收部分道書為例 胡劭辰

《重刊道藏輯要續編子目》中有六種道書刊刻於清末二仙菴，但並未實際收入《重刊道藏輯要》，另有一種道書（即《太上洞玄靈寶玉樞調元應顯尊經》）未見二仙菴刻本傳世，也不見於當今青羊宮所藏的經板之中。其中，《三十六部尊經》（包括《三十六部尊經啟請科儀》）、《太上無極大道延壽集福消劫寶懺》和長久被懷疑已經佚失的《太上洞玄靈寶玉樞調元應顯尊經》實際上可以追溯到同治七年（1868）貴州地區儒壇網絡所刊行的《三清皇經註解》。另有證據表明，最遲至乾隆年間，青羊宮刊行的《三十六部尊經》已經傳入貴州。換言之，這一系列文本在清代的傳播歷史，構成了一個由川入黔，又由黔返川的歷程。

李實孔師：略論劉止唐、劉氏家族及槐軒門人對四川道教發展的貢獻 歐福克

劉止唐（1768—1856）不僅是清代四川的一位卓越儒家學者，還是「劉門」的創始人。劉門以劉止唐學說為思想基礎，成為了清末、民國時期影響深遠的社會團體，在四川的教育、文化、慈善事業以及宗教文化和精神文明等方面發揮了積極作用。劉門的主要特點之一是其與道教的關係。四川乃道教發源地之一，道觀和道教聖地眾多，而劉門在修復、維修道教廟宇方面曾作出重大貢獻。本文將分析劉門與成都兩座重點道觀青羊宮和二仙菴的關係。20世紀初，二仙菴編纂《重刊道藏輯要》，這部道教叢書中保存了五篇出自劉門的碑文。基於這些碑文與其他史料內容，能重新理解劉門在兩座道觀的歷史中所發揮的作用。

開度法輪：仙公系靈寶神學與晉宋道教的轉型 張超然

近期研究顯示，東晉南朝之際是道教組織型態發生重大轉變的時期。根植於鄉里社會，仿效俗世之官僚、戶籍、租稅等制度所建立起來的教團組織，所謂「領戶治民」的祭酒體制，受到一定程度的挑戰。在失去核心階層有效領導的情形之下，魏晉時期各地祭酒或者延續舊有制度、或者吸收地方傳統，從而形成混雜不一的神學信仰，以此領導奉道信眾的宗教生活，追求過度末世以至太平（度世）的宗教目標。晉末宋初，隨著國家管理力的逐漸加強，祭酒體制持續受到批評，一種繼承隱修傳統與學館形式的新型組織形態逐漸發展，最終以獲取供養、住館隱修的「道觀體制」取代了「祭酒體制」。

《五斗經》成書年代及作者新考 施秦生

《五斗經》是道教星斗信仰的核心經典，一般指的是《太上玄靈北斗本命延生真經》、《太上說南斗六司延壽度人妙經》、《太上說東斗主算護命妙經》、《太上說西斗記名護身妙經》、《太上說中斗大魁保命妙經》這五篇道經。然而學界對此組道經卻鮮少關注，甚至連其成書年代都頗見歧說，未有定論。本文通過審視《道門科範大全集·〈真武靈應大醮儀〉》等書的記載，進而探察《五斗經》所宣揚的「老君授經」說的接受史與《五斗經》的著錄及被引情況，從而考定《五斗經》之成書時間當在北宋大中祥符八年（1015）至熙寧七年（1074），甚至更準確說是治平四年（1067）至熙寧七年之間。

13

《香港廟宇碑刻志：歷史與圖錄》

黎志添 編著

《香港廟宇碑刻志：歷史與圖錄》一書，旨在收錄香港地區（香港島、九龍、新界和離島）現存的華人廟宇及可考之碑刻（除個別例子外，一般不收錄佛寺與道觀）。全書以廟帶碑，以廟宇為單元，共收錄廟宇130座，碑刻455通。

本書系統、全面地收錄了香港地區的華人廟宇碑刻文獻，碑刻年代上溯南宋（1274年），下迄近年（2021年），92%以上碑文錄自原碑，僅有少部分錄自《香港碑銘彙編》，且全部碑文都經過重新校改，展現了千百年來香港地區豐富的廟宇碑刻文獻，以及香港地區神明信仰、宗教信仰的變遷和發展。除文獻外，本書的圖像亦深具價值。每一座廟宇的單元之下，皆收錄編者實地拍攝的照片，包含廟貌、碑圖、神像、文物等內容，不但顯示了廟宇的歷史價值，更體現了傳承至今的廟宇文化在現世生活中的生命與活力。廟宇不但是不同族群歷史的載體，更深入當今社會生活的方方面面，本書亦是展示香港地區歷史變遷的窗口，可作為從古至今香港社會發展的側寫。

本書（共三冊，約2,200頁）由香港中文大學出版社出版，預計於2023年五月正式發行。

推薦語

本書收錄了130座香港地方廟宇的圖像、碑刻和地圖，可稱得上香港廟宇信息的精煉典藏。每座廟宇都有自己的故事，不僅見證了當地社區的發展，也積極參與了城市變化發展的過程，本書正是將本地廟宇歷史置於香港發展的大背景下審視探討，這是本書最顯著的特點，讓這部著作既似一份地圖，也是一部編年史。通過閱讀碑文，從中了解更多關於廟宇、地方文化和地方歷史的信息，我們也會對香港有更深入的了解。本書總共收錄了455通碑刻銘文。單憑這一點，本書已經有了重大的學術貢獻。

——陳金樑教授
香港中文大學常務副校長、
利榮森中國文化講座教授

本書在前人研究基礎上，運用「以廟帶碑」的研究方法，實地考察與記述130座香港地方廟宇，收錄、點校455通相關碑記，並逐一撰寫提要，為研究香港歷史古蹟、社會變遷及宗教文化傳統提供了原始資料，具有重要的學術價值。本書資料主要來自於田野調查，如轉引其他文獻亦詳加考證，對異體字則逐一校注。作者編制的廟宇分佈圖與碑刻目錄索引、參考書目，對讀者有重要參考價值。全書體例嚴謹，層次分明，符合古籍整理的學術規範。在《導論》中，作者結合本書研究主旨，反思香港廟宇、碑刻、歷史傳承研究的學術史，具有認識論與方法論意義。

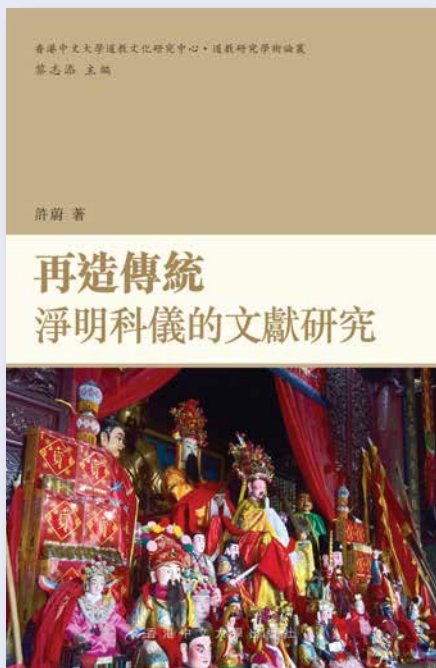
——鄭振滿教授
廈門大學歷史系教授、
民間歷史文獻研究中心主任

本志在前人基礎上，又實地調查補正，當為目前最為完備之香港地方廟宇碑刻志。緣於體例清楚，各碑均能依例敘述，得以呈現今之所見，其學術貢獻值得肯定。是志將為各廟宇留存一良好的史料。縱使廟宇重建亦不虞史料丟失。

——李豐楙教授
國立政治大學宗教研究所退休講座教授、
中央研究院院士

《再造傳統：淨明科儀的文獻研究》

許蔚 著

內容介紹

淨明道，以綿歷千載的許真君信仰為中心，是歷史上及今日兩岸之道教所共通認同的重要流派。對淨明道歷史及其儀式傳統的研究，不但有助我們重新認識道教的構成、演變及發展軌跡，亦可揭示近世道教法術、儀式的創生機制與融合過程。

本書利用《道藏》內外文獻，尤其碑刻、檔案、報刊、地方志、道壇抄本、館藏珍本及田野觀察等過往較少注意的資料，通貫地介紹淨明道千年以來的歷史進程及今日之恢復狀況，更就以下重要問題展開論述，包括：南宋淨明法與靈寶法的關係、元代淨明忠孝道法的秘傳知識及其與雷法之關係、明代清微法與淨明忠孝道法的傳承與融合、千年以來朝仙勝會儀式傳統、江西地方真君表科及長江中下游地區真君醮科、鸞壇降經與地方信仰群體的興起、清代乩傳道派對淨明儀式文獻的接受與改造等，全面展現淨明道在不同時期、不同地域、不同群體中的傳統再造情形。

作者介紹

許蔚，江西進賢人，復旦大學文學博士，現任復旦大學中國古代文學研究中心、中國語言文學系副教授，主要從事道教文學、道教文獻學、宋明道教史、佛道教交涉、近世科儀與法術、道教與民間宗教寫本、陽明學與道教關係研究，著有《斷裂與建構：淨明道的歷史與文獻》（2014）、《淨明忠孝全書》（校註）（2018）、《道教文學、文獻與儀式：許蔚自選集》（2020）、《豫章羅念菴、鄧定宇二先生學行輯述》（2022）等。

本書由香港中文大學出版社出版，預計於2023年5月正式發行。

推薦語

許蔚教授是淨明道文獻研究方面的權威。本書集大成性地勾勒了元明之後近世淨明道發展，尤其側重於科儀文獻的梳理與考察，填補過往研究之空白，不失為學術界的創舉。

——王崗教授
美國佛羅里達大學語言文學文化系

作者對淨明道持續研究多年，問題意識深入，論證翔實，充分蒐集地方志、碑刻資料與藏外道壇抄本等文獻，配合相關儀式的田野調查，於方法學上大有突破。全書有許多創新的看法，都能補充前人研究的不足，對於道教學術研究作出重要的貢獻。

——謝聰輝教授
台灣師範大學國文系

這部大作特多嘗試，諸如使用的材料、運用的方法，乃至初步的成果，都是目前為止少見的。值得推薦的理由凡三：首為寫本系統的開發，道教研究以往仰賴刊本系統，使用寫本者僅為初步，許博士勇於嘗試，其實貴經驗盡在此中；其次，格局開闊，圍繞南昌故觀與西山新觀，自成了一個「信仰圈」；最後則是完成許遜信仰全史，通過解構層層厚疊的真相，彰顯其神啓性經典的本質。

——李豐楙教授
國立政治大學宗教研究所退休講座教授、
中央研究院院士

New Daoist Studies 道教研究學術論叢（英文）

In order to advance the academic research and publication on Daoist studies, the Centre has entered into an agreement with the University of Hawai'i Press and The Chinese University Press to publish the "New Daoist Studies" series. This series will be in English and is projected to release each year.

The scope of the series is broadly defined as all social sciences and humanities to the study of Daoism. We call for submissions of English book manuscripts of original scholarship, which explore Daoism in its social and historical contexts, from pre-modern to contemporary period. Submissions will be peer-reviewed and be endorsed by an academic advisory board.

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

為提高道教學術研究水平，擴大道教研究出版，道教文化研究中心與美國夏威夷大學出版社、香港中文大學出版社於近日簽署協議，合作出版「道教研究學術論叢」，該叢書主要為英文系列，計劃每年將出版英文道教研究著作。

我們熱忱歡迎原創性的英文書稿加入「道教研究學術論叢」，無論是從社會科學角度或是人文科學角度進行的道教研究，探究道教發展的社會、歷史處境，包括從中古至近代時期。來稿將會接受匿名評審及學術委員會的審核。

若有稿件惠賜，請電郵至：daoist@cuhk.edu.hk

道教研究學術中文論叢

為提高道教學術研究水平，擴大道教研究出版，道教文化研究中心與香港中文大學出版社協議合作出版「道教研究學術中文論叢」，每年將出版一本道教研究著作。

我們熱忱歡迎學者提供原創性的中文書稿，共同豐富「道教研究學術中文論叢」，無論是從社會科學角度，或是人文科學角度進行的道教研究，探究道教發展的社會、歷史處境，包括從中古至近代時期。來稿將會接受匿名評審及學術委員會的審核。

「道教研究學術中文論叢」首三部著作為：志賀市子著、宋軍譯，《香港道教與扶乩信仰：歷史與認同》(2013)；尹志華著，《清代全真道歷史新探》(2014)；黎志添編著，《道教圖像、考古與儀式：宋代道教的演變與特色》(2016)。若有稿件惠賜，請電郵至：daoist@cuhk.edu.hk。

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銜禧樓218室

電郵：daoist@cuhk.edu.hk

通訊出版小組

編輯：黎志添

校對：楊楚珩

統籌：林敏敏

電話：(852) 3943 4464

傳真：(852) 3942 0994

印刷數量：2,000份

網址：<http://www.cuhk.edu.hk/crs/dao>

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

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

香港中文大學

蓬瀛仙館