

引言：濟度眾生的道教神仙——呂祖與黃大仙

游子安博士

香港中文大學文化及宗教研究系

危丁明先生

資深出版人

思考角度

我們考察香港廟宇、宮觀、道堂，常見內裡奉祀呂祖與黃大仙，此兩位道教神仙為何在本地深入民心？我們怎樣瞭解民間神祇與時代及社會的關係？有哪些典型廟宇、宮觀可進行考察？如何探研分析上述課題？

神仙的類別

神仙可說是道教信仰的核心，道教崇奉的神祇眾多，上自三清尊神，下至宗派各自崇拜的祖師神。道教的神譜相當開放，神仙譜系經歷長時間演變，至宋代基本定型，以三清四御為首，宋代以後主要是增加新道派的仙真，如全真派「北五祖」、「北七真」等，道教的神仙大致可分成兩類：

- (1) 先天尊神：各類大道、道氣所化的自然之神，如三清、西王母、三官、斗姆。
- (2) 得道仙真：曾在人間生活過而修煉，得成仙者，如赤松黃大仙、八仙乃後天仙真，又如邱長春真人。有云「仙」是中國特有的，最根本特徵是長生，是下功夫才能成就的。「仙」字本作「僊」，《說文》：「長生僊去」。
(實例：青松觀「王母賀壽圖」雕塑所表達的神仙境界)

呂祖、黃大仙壇堂興起的背景：近代廣東地區的鸞堂運動

清中葉以後，各地紛紛設立乩壇，形成「鸞堂運動」。到了民初，乩壇從原本屬於地域性的發展，隨著社會環境急速變動，轉變成跨區域的新興宗教團體。另一方面，扶乩也滲透到道堂，如先天道等。清末民初成立的粵港道堂，不僅以扶乩作為其信仰與活動的主體，與以前個別文人扶鸞遣興最大的分別，是扶乩活動與慈善事業的結合，如茶山慶雲洞、普濟壇、普慶壇、信善堂等廣東道堂，其贈醫施藥等善業傳統，到今天與上述道堂有道脈源流關係的香港道堂仍踵事增華。黃大仙壇堂亦以「普濟勸善」為宗旨，建立伊始以藥簽聞名，呂祖道壇亦以「扶鸞普救」為特點。

濟度眾生的呂祖

游子安博士

香港中文大學文化及宗教研究系

從八仙談起

八仙是八位得道仙真，指的是鍾離權、張果老、呂洞賓、李鐵拐、何仙姑、藍采和、韓湘子和曹國舅等八人。明代中葉吳元泰所寫的《八仙出處東游記》問世後，今世所傳的八仙才定型。八仙分別代表男女老少、富貴貧賤八項特徵，加上八仙所持的板、扇、拐、劍、葫蘆、拂塵和花籃（稱為八仙）等均為民間常用之物，因此八仙十分貼近信徒及民眾生活。八仙除了鍾、張二仙，皆互相得度，如鍾離權度化呂洞賓，呂洞賓度化何仙姑。「八仙過海，各顯神通」還成了民間的俗語。奉祀八仙的宮觀，如西安有八仙宮；八仙題材常見於廟宇門牆壁畫或屋脊裝飾。八仙之中，以呂洞賓最為人所熟悉。

呂祖傳略與呂祖信仰

(1) 呂祖名巖，字洞賓，道號純陽子，其生平事跡不易釐清，有關資料多根據傳說編寫，(如元代道士苗善時編《純陽帝君神化妙通紀》七卷，匯集呂祖 108化的故事故事，述其家世、悟道，神顯、濟世、點化之事，受其化度者甚多，實神仙小說。《純陽帝君神化妙通紀》卷三載，呂祖對鍾離權說：「弟子之志，則異于先生。必須度盡天下眾生，方上升未晚」。一般認為呂洞賓約生活在唐中葉，其濟世度人的事蹟自宋代以來廣為流傳。

(2) 呂祖至黃鶴樓（一般認為在長安酒肆中）初遇鍾離權，鍾離權以黃粱夢點化（此即黃粱一夢的故事），後授予長生之術，呂祖遂棄仕途歸隱。初修時居於終南山，又遇火龍真人傳天遁劍法，乃歷遊天下，自稱回道人，行化度人，後乃昇

仙。(呂祖神像常見背負一把劍)

(3) 道門中人認為大道始於太上老君，而盛於呂祖。呂祖發願度盡天下人後方上昇，歷唐宋諸朝至民初，至今猶飛鸞顯化。其中相傳劉海蟾與王重陽二位真人，以開道教南北二宗而為之祖。要注意者，全真教初興未奉之為祖師，元朝封呂祖為「純陽演正警化孚佑帝君」，全真道派奉他為北五祖之一，故稱呂祖。

(4) 呂祖「職司鐸化」，成為三教合一之說的「傳道人」。在近世中國，呂祖信仰與關帝信仰有其共通點：其職司隨著民眾的需求不斷增益或變化，總的趨勢是每次加封，工作範圍隨之擴大。呂祖獲得民眾信奉的最大原因，在於他以慈悲度世為成道的路徑，發願在普度眾生之後才自己成仙，隨時隨地與民眾接近；他亦以丹藥濟世救人，而受到尊崇。道教之呂祖，與佛教之觀音大士相比，蒲松齡著《聊齋文集》寫道：「故佛道中唯觀自在，仙道中唯純陽子，神道中唯伏魔帝（即關帝），此三聖願力宏大，欲普渡三千世界，拔盡一切苦惱，以是故祥雲寶馬，常雜處人間，與人最近……」。1977年呂祖降筆於雲鶴山房之《玄覺真經》，觀音序云：「世人喜譽吾為釋家之呂純陽，而譽純陽為道家之觀世音，蓋同以普度眾生為己願耳。」赤松黃大仙序云：「純陽與余，亦師亦友，時相往還，每談及近世修真者之為況，覺其未得津梁之為艱。……嗇色園與雲鶴山房一水之隔，同結至緣。余闡化是方，他日經成面世，修真者如獲至寶，蓬萊咫尺，一任逍遙矣。」

(5) 呂祖信仰的發展，不僅有道教內部的推動和宮觀崇奉，民間的傳說、戲曲的演出，文人墨客的渲染，也起著重要的影響。還有書法碑文、呂祖靈簽和藥方、道經乩文印行；傳留有《呂祖全書》與詩文歌詞，以及道教醫書，如光緒二十二年刻、呂祖降筆著的《醫道還元》。

植根廣東的香港呂祖道壇、宮觀

(1) 近代專祀呂祖的宮觀遍佈各地，許多道觀亦設呂祖殿或呂祖閣，嶺南地區則建有「仙館」、「仙院」，例如西樵山雲泉仙館。

(2) 港澳呂祖「仙院」之創設，始自光緒年間，如大嶼山鹿湖建有純陽仙院；澳門三巴門建有呂祖仙院，呂祖信仰於清末已在港澳地區傳播。

(3) 1999 年香港道教聯合會訪問團體會員，58 間受訪道堂中以呂祖為主神的佔最多，共 24 間，計有玉壺仙洞、雲泉仙館、青松觀、金蘭觀、萬德至善社、信善壇、雲鶴山房、六合聖室、竹林仙館、玉清別館等，其中 1950 至 1960 年代源自廣東者建立尤多。由此可見，呂祖是香港道堂普遍供奉的神仙。

(4) 兼祀呂祖的道堂寺廟更是多不勝數，如黃大仙祠大殿左側三聖堂、筲箕灣天后廟、元朗廈村靈渡寺、跑馬地譚公廟等。

(5) 可進行考察的呂祖宮觀（舉隅）

蓬瀛仙館、雲泉仙館、金蘭觀、青松觀、萬德苑、信善玄宮等。

宮觀作為建築群，層次分明，殿堂樓閣之間有所間隔。如坪輦雲泉仙館，靈官殿在前，兩側為鐘鼓樓；大殿「贊化宮」居中，兩廂為藏經閣、文物閣，並建有華表，主殿坐北朝南。萬德苑位於大埔林村梧桐寨，依山而建，主殿呂祖殿前有王靈殿，兩側為鐘鼓亭，左建有五福軒、行天宮等殿宇，右建有八仙臺，最高處建三清殿及藏經閣。

(6) 可進行考察的時間：如呂祖誕（農曆四月十四）。

呂祖道壇的特點：扶鸞普救

(1) 扶乩及扶乩源流

扶乩又稱扶箕、扶鸞（喻意神仙駕風乘鸞，從天而降），是道教一種降神或通達神明的方法。仙佛通過乩手以文字向信眾傳達訊息，以達到神人相通的目的。神至，乩筆自動在沙盤上寫字，由旁邊的人記錄下來，這就是神靈的啓示，這些文字有部份後來更成了經書。

「乩」源於古代占卜問神術，魏晉以來，許多道教經典據載即以此術依託神靈寫成。後世扶乩的方式，可溯源於唐朝時紫姑神信仰，原為民間卜問蠶桑的風俗。文人扶乩大概起於宋朝，初為士子閒暇比鬥詩文、卜問功名的玩意。明清科舉時代扶乩大盛，幾乎每府每縣的城市都有乩壇。乩仙有佛道仙神，也有儒家賢哲。神靈的啓示可處方示人醫藥、與人談道說理，可作文、寫字、繪畫、作對聯。明清以來，呂祖信仰在道門和民間都有極大影響。清代陳德榮《呂祖全書序》說：「故至今飛鸞演化，雖婦人小子，無不知其名號者」。《呂祖全書》中大部分詩文、仙經，都是用扶乩方法寫成的。

(2) 包天笑在《鉤影樓回憶錄》，記述江南乩壇「必定有一位主壇的祖師，那時最吃香而為人崇拜的，就有二位，一位是濟顛僧，一位是呂洞賓」。香港道壇降乩，主要也是呂祖、濟公諸位神仙。

(3) 扶乩是香港道堂主要活動之一，特別是 1950 年代前，對道堂的命名和早期發展起了指導作用，即所謂「以乩治壇」。如 1921 年嗇色園創辦人得到黃大仙的乩示，選定竹園村現址；1949 年何啟忠承呂祖乩示來港設壇，創立青松觀；1972 年萬德至善社奉呂祖乩鸞指引，於大埔梧桐寨建萬德苑。圓玄學院初建，由覓地、建堂和命名，皆取決自扶乩。

延伸閱讀

1. 劉體恕彙輯《呂祖全書》(德教紫靖閣 1990 年重印本；或金蘭觀「網上書室」
<http://www.kamlankoon.org/>)
2. 苗善時編《純陽帝君神化妙通紀》，《道藏》〈洞真部紀傳類〉
3. 易覺慈編《寶松抱鶴記》，1962 年香港雲鶴山房印。
4. 《道統概說》，明善學院編刊，1995。
5. 蓬瀛仙館道教文化資料庫 (<http://www.taoism.org.hk/>)
6. 游子安主編《道風百年》，道教文化資料庫、利文出版，2002。
7. 游子安〈仙蹤道跡——香港宮觀研究與相關文獻的運用〉，載於香港城市大學中國文化中心編《考察香港——文化歷史個案研究》，香港：三聯書店，2005。
8. 康豹 (Paul Katz) 〈呂洞賓信仰與全真教的關係〉，載於傅飛嵐、林富士主編〈遺跡崇拜與聖者崇拜〉，台北：允晨文化實業，2000。
9. 志賀市子〈近代嶺南道教史上的「仙館」初探〉，載於范純武主編《台灣宗教研究通訊》第七期，2005 年 7 月。
10. 馬書田《全像八仙》，南昌：江西美術出版社，2007。

有求必應—香港黃大仙信仰

危丁明先生

資深出版人

(一) 釋「有求必應」

黃大仙靈簽以靈驗著名。黃大仙靈簽並非古已有之，而是在清末民初經過扶乩慢慢開發出來的，它有靈簽與藥簽兩種，最初時其藥簽遠近馳名，使大仙信仰聞名遐邇。今天藥簽尚有，但自 2005 年後，嗇色園藥局已停發簽藥，不過附近的藥材鋪仍有標明「精配仙方」以招徠求取藥簽者。

現在仍有不少善信在黃大仙祠內求取靈簽，多取一種參考的心態，但若靈驗，就成為大仙「有求必應」的實例。不過，今日的黃大仙信仰已不純靠靈簽了，其「有求必應」已改換了全新的基礎。

(二) 黃大仙信仰的歷史之旅

在中國道教的神仙系譜中，黃大仙並非什麼顯赫的神靈。他今天所以能得到如此多的信眾，如此廣泛而深刻的影響，其實是有其歷史淵源的。

1. 黃大仙本來只是地區的神仙信仰

魏晉南北朝時代，戰禍連年，人命朝不保夕，人性覺醒，追求超脫苦難。丹道開始盛行，葛洪為丹鼎派的集大成者，不只身體力行，求取大道，而且著書立說，廣為介紹。《神仙傳》是葛洪丹鼎理論的通俗版，而且對《抱朴子·外篇》的說法進行修訂，對以草木之藥成仙不予排斥，為平民留一條成仙之路，而黃初平正是平民成仙的典範。

2. 長期的二仙並祀

從黃大仙信仰出現在世上始，初平和初起並祀就成為一貫以來的傳統。從晉朝直到民國，在浙江金華山，二皇君總是坐於一殿，亦享受著歷代帝皇同樣的封贈。在番禺菩山的黃大仙信仰出現以前，《粵境酬恩》一書亦記載有黃初平大仙的奉祀，但誕期仍是與其他仙人一同舉行。這種二仙並祀的傳統今日在澳門仍可找到。

3. 《黃大仙自述》

《黃大仙自述》是仙師近代初降菩山的一篇自我介紹。它產生在鴉片戰爭之後，天崩地裂，舊文化崩潰的時代之中。上天憫憐時世，特委黃大仙師行鸞救世，大仙初降，恐不為人知，故以自述。

4. 廣東地區的四個黃大仙信仰壇堂

深柳堂（廣東番禺大嶺村，陳啓東的疑惑和求仙指引）

普濟壇（廣州花地，花埭當年的盛況，及後的興衰與歷史運動的關係）

普慶壇（南海西樵稔岡，梁仁菴的先見之明與在西樵的經營）

普化壇（廣州花地，值得玩味的黃大仙信仰復興）

今日黃大仙信仰

今日的黃大仙信仰實際就是香港的黃大仙信仰，它以香港為中心，影響範圍既深且廣：在香港的黃大仙祠，除著名的畱色園外，其實還有數間，而且信徒不少，甚至一間佛教的道場仍有供奉大仙者。不少的廟宇，除了自己的供奉的主神，供奉黃大仙亦是常有的事，如筲箕灣譚公廟等。

今天黃大仙信仰無遠弗屆，遠在歐美澳洲等地都有供奉，華人地區更是常見。香港黃大仙信仰壓倒一切，使到原來一些非黃初平傳統的黃大仙信仰亦被劃入，形成美麗的誤會。

隨著嗇色園各項善業的發展，傳統的「有求必應」有了新的基礎。今天香港嗇色園在教育、醫療、撫幼、安老及其他公益事業都有參與發展，服務不少香港市民。

嗇色園黃大仙祠的歷史之旅

嗇色園黃大仙祠不是典型的傳統宗教建築，卻是典型的近代傳統宗教發展的產物。它的所有建置都出於扶乩，由仙師親自確定，而且都有其玄學上的功能與故事。

1. 第一洞天正門牌樓

舊牌樓門額「嗇色園」三字出自文昌帝君乩書。嗇色園，黃大仙初名以「嗇色花園」，文昌賜名後定名嗇色園。「嗇」，少費、慳吝之意；「色」，色相，有形之物，所好之物。兩字提醒信徒，必須盡量減少物質消耗，從而淡薄情欲，減免思慮，得到虛靜，與現在提倡的環保觀念頗有相通之處。

牌樓原為鐵閘門，上世紀五十年代中以前，嗇色園不對外開放，故門雖設而常關。

2. 普濟勸善門樓

普濟勸善門樓位於第一洞天門樓右側。「普濟勸善」是嗇色園的宗旨。這個宗旨在黃大仙信仰的發展史上的不同時期有不同的內容：

- a. 菩山及花埭時期：「普濟」，施醫；「勸善」，出版善書《驚迷夢》；
- b. 西樵稔岡時期：「普濟」，施醫贈藥；「勸善」，出版善書《醒世要言》；
- c. 香港戰前時期：「普濟」，施醫贈藥，除仙方外增設中醫方藥；「勸善」，計劃出版善書《三教名宗》；
- d. 香港戰後時期（特別是上世紀五十年代中以後）：「普濟」，全面發展各項慈善事業及宗教事業；「勸善」，全力發展教育事業。

嗇色園內除了以上建築外，還有由仙師親自規劃而建成的一個五行格局：

1. 金：飛鸞台
2. 木：經堂
3. 水：玉液池
4. 火：盂香亭
5. 土：清靈寶洞照壁

據黃大仙 1937 年乩示，欲使嗇色園永垂久遠，建築須配合金、木、水、火、土五行，五行齊備，方能鞏固。

1962 年，為重建丹爐事，有道長叩問仙師，黃大仙乩示：「昔日已知今日事，預明四境盡更移。一座丹爐仍舊貫，天然風火本身持。」丹爐乃一貫其舊，未作改建，直至今天。可見嗇色園在歷經改建的同時，信仰因素一直對其有極深的其影響。

黃大仙研究的基本文獻簡介

1. 《神仙傳》	8. 《普濟壇同門錄》
2. 《金華赤松山志》	9. 《普宜壇同門錄》
3. 《驚迷夢》	10. 《嗇色園史跡之概述》(梁鈞轉手稿)
4. 《醒世要言》	11. 《本壇以往各事登記部》
5. 《三教明宗》	12. 梁本澤編撰《金華風貌》
6. 《黃大仙寶懺》	13. 游子安主編、危丁明撰文
《香江顯跡—嗇色園歷史與黃大仙信仰》，
香港：嗇色園，2006。
7. 《普慶幽科》	