

第二章 - 道教與香港

2.1 - 道教發展略述

任何一個宗教都不是歷史上突然憑空誕生，而必然有其形成之過程。道教的起源涉及了先秦時期的鬼神崇拜、神仙之說與方士之術等等的元素，而作為一個有體系的宗教組織，大抵還是以東漢末年張角的太平道及張陵的五斗米道為標誌，可是道教並非一下子在漢代便完全成形，而是經歷了漫長的發展才成為今天的模樣。

一般而言，道教在歷朝歷代中的發展，均有其特點，當中變化，除了是宗教自身的改進外，亦受政權影響。從整個道教的發展脈絡來，大體有兩種看法，日本學者酒井忠夫及福井文雅在著作《道教》第一卷中〈什麼是道教〉的篇章中，歸納了日本道教及道教史家和佛教學者的見解，共有十三種，其中第九點指出：

「道教經歷了從原始宗教（古道教，寇謙之以前的道教）到舊道教（以正一教為中心）、新道教（以全真教為中心）的發展過程。」

第二章

後來亦有學者在此基礎上，加入了二十世紀新興道門，成為第四階段；另有一種看法，認為道教的發展過程可分為五個階段：

「從張道陵創五斗米道，至東晉末（公元142-419年）上清、靈寶、三皇經籍之出現，為道教開創時期；北魏寇謙之之改革道教，至南梁陶弘景之開創茅山宗，為道教教團組織時期；從隋唐王遠知、吳筠、司馬承禎之發展教義，至五代杜光庭之完成礁儀，為道教教理研究時期；從宋徽宗時林靈素之擴張道教，至金元全真道、真大道、正乙道之形成，為道教確立時期；從明代至晚清，為道教由繼承而衰微時期」

進入二十世紀後，道教受到西方思想的衝擊下，一些知識分子不再單單將道教看為宗教，而將之看待為中國的傳統文化，由是學術界從研究角度來說十分重視道教的角色。近百年來，不少學者前輩及道門中人從不同角度研究道教，如整理道藏、研究思想發展、科儀傳承紀錄等，此外，二十世紀亦有不少新興的道門成立，再加上舊有的道門流派如全真道，他們在社會上不再流於只是作為宗教活動場所存在，反而積極投入於社會不同範疇的福利事業，除傳統的贈醫施藥及殯葬禮儀服務外，還有現代的中西醫療服務、教育、安老等，此時道

教於現代社會可說是處於新的階段，或可稱之為道教社福團體時期。

2.2 - 道教在香港的發展概況

晚清以來西方思想傳入，國人追求「文明」，道教被貶為舊有傳統的封建殘餘物，常被認為是與「卜筮星相巫覡堪輿」的迷信事物。道教在近代遭受兩次的重大打擊，一是南京國民政府成立之初推行的「改革風俗、破除迷信」運動，使以占卜算命及法事為主要活動的正一道大受打擊，不少正一道火居道士南來香港；二是新中國成立後中華人民共和國政府的多個政令，以及文化大革命的影響，使正一道無法在內地生存下去。故此，道教南遷在港發展，除了是道門中人自發之外，也與內地政局有關。香港道門的建立與發展開始蓬勃，也是在進入二十世紀以後。以下簡述道教在香港發展的概況。

2.2.1 - 香港的道門流派

由於一般的民間信仰常與道教混為一談，致使對於道教傳入香港的時間也模糊起來。如果從道堂的正式成立作為標準，香港最早的一間道堂應是屯門的青雲觀，大約在元朝時已以此名立於香港，由此可見，最遲在元朝時大約六百多年前香港已有道教的足跡。

第二章

根據道教蓬瀛仙館副理事長梁德華道長及游子安等學者於《道風百年 - 香港道教與道觀》的說法，香港的道堂主要有「正一」及「全真」兩大派，並與廣東省的道堂宮觀有密切的關係。民國初年，受國民政府的反宗教迷信運動影響，廣東地區的道堂紛紛南遷至香港。例如為人熟知的蓬瀛仙館，便是廣州三元宮住持麥星階一九二九年來港所創。

從各方面來說，香港的道門繼承了廣東方面的特色，再加上本土的社會情況，發展出自己獨特的一面。例如，本地的道教宮觀受全真教的影響，保持了三教合一的特色，在神殿中除了三清、呂祖等神祇外，也有釋迦牟尼、觀音、孔子等其他教派的神祇，例如雲鶴山房在1958年成立之初，便已指出宗旨為以全真龍門的修練方式，而以「融匯儒釋道三教要旨」。其次，香港的道堂又會採用扶乩以降神示的方式，例如嗇色園黃大仙祠就是蒙文昌帝君乩書以立為名號，又有呂祖乩書「赤松黃仙祠」。重視扶乩這一點與原全真派主張性命雙修有所不同，而香港不少道堂現時仍有乩壇，歡迎信眾問事。

2.2.2 - 道教在香港的發展

香港道教在香港一直長足發展。作為一個擁有二千

年歷史的宗教，一方面它保留了其傳統的部份，例如科儀齋醮；但另一方面，為了在現代社會中立足，它又進行了一定程度的相應改革，以讓自己保持活力。道教自誕生起一直也透過社會福利活動與下層民眾建立關係，主要體現在符水治病、齋醮祈福、贈醫施藥等方面。進入二十世紀後，道教各門派南來香港，開始了現代化的管理方式。如果從其發展特點來看，可從三方面說：

傳統的個別道堂到聯合組織

香港的道堂在成立之初大多是廣東道堂的分支存在，又或是私人經營道堂的形式。這種情況在二戰前的香港十分普遍，例如圓玄學院、蓬瀛仙館等便是承繼內地的道脈，至於私人的道堂，則普遍由正一道火居道士（或稱為喃嘸先生）以個人身份開設。據黎志添考證，1946年「中華道教僑港道侶同濟會」（一個聯繫正一道道士的組織）的創會成員名單中，大多是以個人名義開始道院的，如黃紹章的「黃紹章道院」、老全的「老全道院」等等。大約在二戰以後，因應時局的發展，道堂組織開始走上現代的管理模式。例如1947年通善壇就開設了慈善部，開展慈善工作；龍慶堂在戰時倡行「理事制」開拓了道堂慈善社團制度先河（以往道堂多為堂主制）。1960年代以後，不少道堂均成為非牟利慈善機構，及註冊為法定慈善組織。以香港著名的蓬瀛

第二章

仙館為例，仙館在1949年和1950年登記為道教社團和採用理監事制度，至1972年又改組為「有限公司」，實施現代管理方式，1977年蓬瀛仙館又獲香港政府認可成為豁免繳稅的慈善團體，到1992年獲豁免在註冊名稱上寫上「有限公司」四字，同年再由理監事制度改為理事會制度。蓬瀛仙館的制度改變可以作為香港道門從傳統宮觀改革為現代慈善團體的一個著名例子。

戰後，香港的道教事業發展日益蓬勃。道門中人眼見道堂的數目與信眾愈來愈多，開始有聯合組織的出現。最先成立的聯合組織是1946年的「中華道教僑港道侶同濟會」，用以維繫由廣州南來香港的正一派道士的工會性質組織；而最具代表性的則是1965年成立的香港道教聯合會（簡稱道聯會），由香港主要的道堂宮觀及道教人士組成，現時團體會員已超過一百間。道聯會主要的工作為組織、聯繫各道堂，增強彼此間的交流，其會務主要有以下幾點（香港道教聯合會，2016）：

教育方面	主要現辦有政府津貼中學五間，分別為香港道教聯合會圓玄學院第一中學、香港道教聯合會鄧顯紀念中學、香港道教聯合會青松中學、香港道教聯合會圓玄學院第二中學及香港道教聯合會圓玄學院第三中學；
------	---

	<p>小學五間，分別為香港道教聯合會雲泉學校、香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學、香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校、香港道教聯合會純陽小學及香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校；</p> <p>另有幼稚園六間，五間以香港道教聯合會圓玄幼稚園幼兒中心為名分別位於石圍角、富善、東頭邨、平田邨、天逸邨，另有一間飛雁幼稚園/幼兒中心，位於藍田。</p> <p>總計中小學幼稚園的學生人數大約為一萬四千人。</p>
宣揚道教	<p>主要是定期舉行講座，並透過出版刊物來傳播道教訊息。例如道聯會歷年在大會堂舉辦的道德講座，以及在其會所中舉辦的不同宣道活動等。道聯會亦有專屬刊物《道心》及每月會訊來傳播訊息。</p>
宗教聯誼活動	<p>道聯會作為道教界的代表，出席由香港政府倡議而成的六大宗教領袖座談會，此外，又會出席不同的宗教交流活動，例如由和富基金主辦的五大宗教論壇、祈禱世界和平大會等。</p>
中港宗教交流	<p>道聯會現時亦代表本港道教界，與內地國家宗教事務局及地方宗教當局，如中國道教協會等加緊聯繫，此外與國內民間宗教團體及地方道觀等，也有密切的交流，如協助重修道觀及參加慈善活動等。</p>
世界和平萬緣法會	<p>每三年一屆的和平萬緣法會，由道聯會聯合各道教團體及道堂，目的是以道教的祈禱方式，祝福香港及祈求世界和平。為道教界中的大事。</p>

除了道聯會外，本港亦有其他道教團體，包括先天道香港總會、道教玄宗協會、正一天師道教協會等。它們對形成香港道教界，以及本港道教發展及香港社會發展，都作出了一定的貢獻。

2.3 - 道教在香港社會上的角色及地位

道教在香港植根已超過一百年的歷史，除了是作為信仰組織予人心靈寄託外，二十世紀的香港道教發展，亦與政府在治理社會上有密切的關係。以道教對香港的影響，可以從社會福利事業、宗教及文化傳承兩方面來說。

福利事業

首先從最為人所熟知的福利事業而言，如上所述，道堂從一個人團體發展而成現代化的組織，而其事業亦由傳統的善堂，與時並進，發展成今天規模較大的慈善團體。從慈善事業來看，道教在香港的角色可分為三個時期：

十九世紀末至抗戰時期：最初的道堂是治病、齋醮祈福、贈醫施藥等方面，亦即是一般認知的「恤貧施濟」，例如最著名的黃大仙嗇色園，在戰前主要的慈善事業便是贈醫施藥¹；抗日戰爭爆發後，一些道堂在善業上開始出現轉變，例如九龍道德龍慶堂曾於日治時期向市民施粥救濟，嗇色園除開放園門讓人避難外，亦有負擔起殮屍事宜。

註1：1924年，該園便設有此項服務，當時最先是位於九龍西貢道設立贈醫施藥局，並有醫生註診。

抗戰後至七十年代復元期：抗戰勝利後，又適逢國共內戰，從1945年至70年代，為香港社會的復元期。此時的道堂慈善工作開始以社會服務為主，除了繼續前一時期的贈醫施藥，祈福活動及糧食救濟等之外，一些道堂亦開始發展現代社會福利的服務，例如1949年龍慶堂與先天道各道堂合作，將原牛池灣寶霞洞的安老服務遷至沙田佛光堂，經修葺改建後成了先天道安老院、1951年又配合港英政府教育政策，開辦非牟利教育班，為戰後道堂發展教育服務的先聲；著名道堂通善壇於1947年成立慈善部，主要以中醫服務幫助大眾，一些戰後成立的新道堂亦加入服務大眾的行列，如青松觀成立於1950年，成立不久已有贈醫施藥及中醫義診，1957年又創辦青松義學，60年代又有青松安老院。縱觀這時期的一些道堂服務，部分雖不脫傳統道堂集中於派贈物資的方式，但亦開始看到道堂的慈善事業轉向現代化的管理，例如有專責慈善的部門成立，以及服務形式開始轉向多元化。這時期可說是道堂善業一個承先啟後的過渡階段。

七十年代至現在是道堂從傳統組織完成現代化機構的重要時期。在此之前，香港政府並沒有完善的福利政策，不過在六七暴動後，有感於香港社會各種問題造成的社會不穩是導致暴動的一個原因，故政府在此後開始

第二章

重視香港的基層福利及民生政策，這主要反映在港督麥理浩（1971-1982年在任）的施政上。按照當時政府新法例，有志於社會服務之慈善團體組織需要以有限公司名目登記，並以董事局制度為決策，並要受到香港政府監管²，於是為了配合香港政府對於社會福利體系的新措施，道教團體在此時作出相應的改革，從以往在街頭派贈寒衣、贈醫施藥、派米施粥等活動，轉營現代化的管理模式，例如前述如蓬瀛仙館、還有黃大仙齋色園等就是此時作出管理制度改革的。此時香港的道堂善業，開始較有系統及走向現代化，主要以社會福利為主，例如安老、辦學、現代的醫療服務等，形式基本上是一個由政府、慈善機構及專業社會工作者三方合作的機制，而當中最主要的四間表表者，除了上述的蓬瀛仙館，還有齋色園³、青松觀及圓玄學院。

註2：包括要向稅務局申請為慈善團體、申明團體宗旨、資產狀況、資產用途、標明禁止團體成員分攤財產、禁止管理局成員收受薪金、及對團體人事、財務、慈善活動、服務等方面的監管及評估。

註3：以齋色園為例，在此時便開始了新的社會服務，如現代教育上承辦可立中學（1968）、可仁幼稚園（1982）；敬老服務上有可敬護理安老院（1979）；此外，其傳統服務亦走向現代化，如在傳統的贈醫施藥的服務基礎上設立了中醫局、西醫及牙科診所等，現時又有物理治療中心。參考游子安：《香江顯迹-齋色園歷史與黃大仙信仰》（香港：齋色園，2006），頁182-196。又如青松觀下設了青松觀社會服務部，用以協調及發展青松觀轄下各社

宗教角色

作為一個中國本土誕生的宗教⁴。道教在宗教方面的角色亦是不能忽略的。在宗教上的角色與地位而言，道教由於它的悠久歷史，吸納了其他的民間信仰體系，以致幾乎所有的中國傳統神、仙也與道教有關（當然，如再仔細點分類，有些則只屬於民間信仰而非道教）。此外，道教能植根於香港亦非偶然，雖然香港深受西方文化影響，但是香港的漁港背景，以及其後發展成為商港，可說一向依賴海洋為生。因此就如香港政府在其便覽中介紹：

「本港最多人信奉的神明，都是與海洋和氣候有關，例如天后便是水上人的守護神。本港的天后廟以大廟灣佛堂門的一所歷史最悠久和最有名。」

此外，除了上文中提到的黃大仙祠，位於新界沙田

會服務單位之工作（主要是安老）詳參青松觀網站：<http://www.daoist.org/ccta/ccta.htm>，檢視日期2016年2月1日；圓玄學院除了傳統的辦學、安老外，其社會服務部甚至有活化歷史建築伙伴計劃，不可謂不與時並進；此外，這三所宮觀也有提供先人靈位及靈灰服務。詳參圓玄學院社會服務部網站：<http://www.yuenyuensocialservice.org.hk/web/index.php>，檢視日期2016年2月1日。

註4：現時世界五大宗教，只有道教是中國本土誕生的唯一宗教。佛教雖然在發展過程中成為了中國化的宗教，但從源頭而言是出於印度。

第二章

的車公廟以及位於港島荷李活道的文武廟等，也與香港的歷史掌故有關。

不過，道教最重要的宗教角色，仍然是它本身的宗教職能。即其對於宇宙形成的理論與及人死後的說法，由此而引伸出的神、仙觀念。同時亦因為其吸收了其他宗教（如佛教）的學說，於是形成了道教獨特的死後世界觀。事實上，道教的宗教理念核心就包含於「道教科儀」系統。齋醮科儀本身是求福免災的祭祀儀式，是道教科儀的總稱⁵。香港的道堂科儀主要承傳自廣東正一派的道門、另外還有先天道與全真道也有自己的科儀系統。香港道堂日常的科儀活動，主要可分為祈福科儀與及屬於陰事的度亡與超幽科儀。中國傳統信仰觀念認為星斗能掌管人的命運，祈福科儀就是以設壇方式向星祈福許願，以達到消災解厄、保命延生的作用。屬於陰事的科儀更是常見，是希望透過神明的力量，為死者解除罪孽冤結，從而使後人福澤安寧。除了以上所說的科儀外，香港道教界亦會舉行大型的科儀法事，以道教的神福方式為香港社會祝福。例如中元法會、下元解厄法

註5：齋指的是戒潔；醮指的是禱神祭祀。而科儀則指具有程式、法則和標準格式的儀式。科儀的產生是因應在道場中有既定的儀式程序，有規範的準則及固定內容，並不能隨意更改或胡亂行儀。有關科儀的資料，可參考黎志添、游子安、吳真：《香港道教－歷史源流及其現代轉型》，頁121-155；游子安：《道風百年－香港道教與道觀》，頁37-40。

會、太平清醮及一些大型意外的消災法會等。可見，道教作為傳統宗教組織，在現代社會之中，依然積極發揮其的宗教功能。

文化傳承

道教作為一個傳統的本土宗教，本身就是中國文化的一部分。首先，道教的教義本身便吸收了道家的思想精華而形成，而在它二千多年的發展史來看，它本身就已經是一個活的中國文化寶藏。其丹道學說、養生的醫學理論到現在仍然流行於世。道教崇尚自然的精神在當代正發揮另一個功用。2010年中國道教界便開始執行《中國道教界保護環境的八年規劃（2010-2017）綱要意見》。一些專家認為，道教能成為推動環保發展的更重要力量。然而，這些珍貴的文化仍有待人們去認識發掘。故此為了推廣道教的文化，現時道教正採取了不同的方法，嘗試將道教珍貴文化推廣開去。其中包括：

生活道教的提倡：有學者認為要將道教的精神與智慧融入生活之中，走進生活，關懷社會。最明顯的例子是，道教中崇尚天人合一，人與自然共存的精神與現代的環保理念相契合。

傳承文化的措施：除了傳統的辦學服務外，道教界亦致力於學院中舉辦課程及活動以讓更多人認識道教文化。

第二章

例如青松觀便開設了第一所香港道教學院，除了正規課程外，還有學術研討會與大型講座；香港中文大學文化及宗教研究系與道教蓬瀛仙館合作，於二零零六年成立「道教文化研究中心」，以推動道教文化及有關研究。此外，又有各類相關的書刊如《道心》、《圓玄特刊》、道教學院出版的《弘道》、《道家文化研究》、《香港道教學院叢書》等書刊，均是近年來的出版成果，為推廣道家、道教文化的重要媒介。由以上例子可以看到，道教文化近年正一步步擺脫迷信⁶的形象，與時並進，建立新的學術形象。

2.4 - 道教在香港的挑戰與回應

據香港政府的年報指出，道教現時在香港有超過100萬的信徒，道堂宮觀超過300個。從這個數字來看，道教不可謂不興盛。可是，從實際的情況來看，道

註6：西方文化進入中國後，中國的知識份子開始主張講求科學及理性精神，與西方世界接軌。其中最具代表性的便是民國初年的新文化運動，提出德先生（民主）及賽先生（科學）。經過數十年的發展，現代社會對於宗教的批判，特別是中國傳統信仰有很嚴苛的批判。主要在於其教義、科儀不科學不理性，而知識份子對於人們盲目追求道教的神明、一知半解的拜神行徑等仍為是一種迷信表現。迷信亦指對於所信的信仰一知半解，甚至是不求甚解的非理性表現。道教為了擺脫其信徒是迷信的形象，而將其教義、精神，以現代學術知識的面貌呈現於大眾前，這亦有助於其信徒更深入認識、鑽研道教信仰。

教在新時代亦面臨不少挑戰，影響了它的發展。

首先，現時香港道教最大的挑戰便是正在趨向老年化。道教予人一貫的形象是較其他宗教迷信。就如梁德華道長的觀察：「我們宣傳的手法是比較落後的，（社會）愈來愈不明白我們，愈來愈有隔膜。」加上一些不法份子藉道教之名行非法之事，例如祈福黨，而使道教較難吸引年輕一代人信奉。此外，道教在體系上亦較為繁複，龐大的神仙譜系，大量的道藏經典，繁複的科儀系統，對於新時代事事講求速度效率的年輕一群來說，無疑是令人卻步的因素。

其次，道教因為其二千多年的歷史，厚重的歷史包袱某程度上窒礙了它在新時代的發展。例如道教的經典主要以文言文寫成，然而現今社會懂得文言文的人已愈來愈少，一般信徒較難理解道藏中的理論知識。此外，在香港過去的歲月中，道教雖然有參與社會事務，後期亦有聯合組織的出現。但與其他宗教相比，其傳教的積極性相對較弱，各項的活動主要還是教內人士自行參與，與公眾接觸的層面上不多，難以影響受西化影響甚深的年輕一群，以及其他地方的人士。

因應道教面對的挑戰，近年道教界在香港推動了不少措施來適應社會發展，讓公眾能有效認識道教，甚至

第二章

改變公眾對道教的形象，主要來說有以下各點：

道教學術化：作為一個擁有二千多年歷史的宗教，道教本身就有深厚的中國文化內涵。為了一改大眾認為道教乃迷信的刻板印象，香港道教界人士正積極地將之學術化，將之提升至知識性層面。如青松觀主辦香港道教學院，並開辦了很多相關的道教課程。另外個別道堂也很積極舉辦一些道學的講座，讓公眾人士參與，青松觀還於2002年創立了「全真道研究中心」，以全真教為對象推行道教的專門研究。另一種做法，是與大學合作，例如香港中文大學道教文化研究中心就是與本地道門合作成立的，一些大專院校也與道堂合作舉辦課程，例如中文大學專業進修學院近年便開辦了道教文化證書課程，讓各宗教神職人員及其他有興趣的人士進修之用。此外，近年多了很多學者的論文，以及研究生參與研究道教研究的事業上，因而出版了很多道教的研究叢書。由此可見，道教界嘗試以學術研究的理性特點重新包裝傳統的文化，一洗以往迷信的色彩，現時亦取得了一定的成果。

利用媒體宣傳：道教在以往雖然有不少出版物，例如道門人士自用的道經、善書等，此外，為了報導會務動態及闡釋道學，道教中人亦會發刊一些定期刊物，較出名的有《道心》（由道聯會於1978年創立）、《道玄》

(省善真堂於1991年創刊)，此外又有一些紀念特刊，甚至為了中學教學用而寫成的教科書《道教知識》。但這些書籍與普羅大眾距離較遠，如非道教中人或研究道教者，較少會接觸這類書籍。故此，近年香港道教人士積極運用網上平台進入社區。例如，蓬瀛仙館便於網上推出了一個「道教文化資料庫」，供公眾人士於網上查閱道教資料，又有電視台頻道，自行拍製道教節目⁷。此外，個別道堂亦有自行制作網頁，如齋色園，圓玄學院等。這些網上活動亦有助於公眾重新認識道教。

藝術與道教：根據道教文化資料庫的定義，「道教藝術泛指以道教信仰或道教儀軌為本的各種藝術形式。」為了弘道的需要，道教自南北朝以來便已使用各種藝術形式來展示道教信仰的內容。例如道教的音樂，在發展過程中融合了不同的中國音樂類別，如宗教、宮廷音樂，可以說保留了古代中樂的藝術元素在內。現時的道教音樂，因應其藝術成份，並不限於宗教活動，有心人士將之推向大眾。例如蓬瀛仙館便於1996年成立了蓬瀛仙館道教樂團(1998年改名為香港道樂團)，其宗旨是以藝術方式向大眾展示道教音樂。樂團多次在香港、中國及新加坡等地演出，成績斐然。除了音樂以外，道教還有其他的藝術文物，又例如畫像，

註7：節目名《道通天地》，主要於有線及無線中租借頻道播放，現時亦可在YouTube中搜尋。

第二章

在宮觀殿堂中供奉的神仙畫像、石窟內的壁畫、經書插圖、內丹修煉圖、道士畫作、文人道畫等等亦是此類，以往道門畫象主要用作宗教活動之用，近年亦開始以文物形式展示於人前⁸。

持守中華文化：道教作為一個傳統宗教，必然有其價值與社會角色。基於其歷史悠久，以及作為中華文化的一部分，自然保護傳承中華文化為其在社會上責無旁貸的要務。而其宗旨，則可概括為八個字：「敬天法祖，修己渡人」。前八個字是道教中在信仰上的宗旨，道門中人對「天」是敬畏的，「法祖」則是中華傳統，八德九美，前人是後人的規模，故要學習他們的品德，還提倡孝道，為此道教努力地推廣這種文化；後八個字是在個人、社會方面來說，可拆解為「修己濟世」或是「濟世渡人」，有了這個信仰是，先是將「道」「德」成為道門中人的修為，繼而去服務其他人。這是道門中人認為道教在現今社會要持守的最大的宗旨。

從以上各點可以看到，道教在回應新世代的挑戰時，其主要的目標是一洗此前大眾對於道教的迷信觀

註8：畫像與音樂是常見的藝術形式，但除此以外，宮觀建築、雕塑、文學等亦是藝術形式的展現，詳參蓬瀛仙館：《道教文化資料庫·道教藝術》，網址：<http://zh.daoinfo.org/w/index.php?title=Portal:%E9%81%93%E6%95%99%E8%97%9D%E8%A1%93&variant=zh-hant>。檢視日期：2016年2月1日。

感，其次是將之提升⁹至相應的文化及學術地位。以在下層的弘道事業上，除了繼續以社會福利事業行道外，更重要的是以走進人群之中，推廣道教文化的精華。

2.5 - 總結

大致而言，道教自東漢末年起始以來，歷經歷代道門中人努力，才發展至一個完整的宗教體系。道教在歷經千百年的時間，終在明代達至巔峰，而亦在明末開始漸衰。到了清代雖不乏有識之士進行改革，但到晚清，受到新時代的西方思想衝擊下，以及政治上不受重視，作為中國本土的宗教學說部分大受打擊。雖說道教在清末民初的民間，從信眾數量而言，可說是世道愈亂愈多人信拜，但這只是作為庶民的民間信仰核心部分而能生存下去，至於原先學術及宗教理論的光輝，則開始隨時代的潮流而衰退。

道教進入民國以後，歷經政權變更，及政治運動的打擊，在內地曾有一段頗展的衰微時間。相反，十九世紀起，不少北方的道侶南來，令香港成為道教文化得以重新站穩。道教在二十世紀在香港發展迅速，亦慢慢由傳

註9：其實如其說提升，不如說是取回其應有的文化地位。蓋道教之於中國歷史及中國文化的發展，本身就是一個有二千年歷史的珍貴文化寶庫。當中包含了很多中國文化的精華要在內。

第二章

統的道堂轉型為現代化的慈善福利機構。在進入全球化時代後，道教現時正經歷另一個轉變。作為一個二千年歷史的古老宗教，其生命力在此時代不會因此而衰減。就如道門中人持守的宗旨，道教將繼續適應不同時代的變化，發揮它們的社會角色：「敬天法祖，修己渡人」。