

編者的話

學術界向有對於「道家與道教」之關係問題的爭論，或以為應嚴格區分道家與道教，或以為道家與道教實為一體。以日本學界為例，早在 1972 年的第二屆道教研究國際學術會議上，即有酒井忠夫、福井文雅二人撰文批評將道家與道教嚴格區分開來的傳統觀點，而主張「道家」與「道教」應為同義語；後來，歐美學者還與日本學者為這種「新」觀點的「優先權」(priority)而發生過激烈筆戰(詳見《東方宗教》第 82 號、83 號、84 號)。以中國學界為例，任繼愈先生曾在 1987 年第 5 期的《文史知識》上，撰文批評將「道家」與「道教」這兩個概念混用的傳統作法，並力主應將道家與道教嚴格區別開來；後來，李申先生則又主張「黃老、道家即道教論」(詳見《世界宗教研究》1999 年第 2 期)。究竟孰是孰非？大可再作爭論。本期刊發的台灣學者蕭登福先生所撰〈道家即道教——論道家、道教術術相涵為一的先秦道家及道家人物〉，即屬有關這一問題的爭論文章，讀者可從中獲知不少先秦道家與道教實為一體的情況。

老子有關「道」的論述，雖然文字不多，但卻囊括了宇宙間的萬理。歷代以來，無數的人們曾試圖根據自己的體悟來闡發老子之「道」。本期刊周復光先生的〈周行與聚散——大道的雙重運動〉，亦試圖從現代科學的角度來對老子之「道」進行詮釋，其所論雖頗抽象玄奧，卻很值一看。

道教頗重探討抽象玄奧的「道」理，但卻並非是為玩純粹的思辯遊戲，而是還有著其信仰上的目的。目的之一，即是為給其各種行為方式提供充分的哲理依據。這些行為方式，包括修煉法門、齋醮科儀等，不僅可以用來求道成仙、濟世度人，而且還含有豐富的「美學」精神。本期王巧玲〈道教齋醮科儀中的美學精神〉一文，即探討了道教行為方式的美學價值。

農曆二月十五日，是道祖太上老君的誕辰日；香港道教界自 2001 年，便開始於此期間舉辦隆重的「道教節」，至今已屆第三屆了。為了配合本年「道教節」的舉辦，我們特地選刊了陳慶安教授的〈道曆紀元四七〇〇年〉一文，以使廣大道徒明白「道曆紀元」自何時算起，希望能增加大家的道學知識。

本刊取名為《弘道》，意在弘揚道教之真精神，其中亦包括推廣道教的基本知識，以求為復興道教文化奠定廣泛的群眾基礎。而欲做好這一點，則須重視專家學者的作用。正如我們在第 12 期中所說，道教在新時代的發展，不僅需要廣大教內人士的積極參與，也需要對道教深有認識和研究的專家學者們的大力支持。專家學者們對於復興道教文化的作用，已日顯重要。是故，本期刊刊登了兩篇介紹已故道教研究專家的文章，一為侯杰、秦方的〈陳垣與中國道教史研究〉，一為李慶的〈福永光司和道家文化研究〉，以表我們對這兩位學術前輩的敬仰和緬懷之情。

除了以上所述，本期《弘道》尚有不少好的文章，茲不一一列舉。由於來稿踴躍，半年一期的《弘道》已漸難以容納之；是故，本刊從今年起重又恢復原來的季刊形式，以求縮短出版周期，讓廣大讀者盡快讀到好的文章。同時，也希望大家今後多多惠賜稿件，與我們一併合力辦好這份刊物。

李永明