

道家、道教
与民俗文化研究

黄大志主编

道家、道教 与民俗 文化研究

江苏工业学院图书馆
藏书章

黄大志 主编

新加坡炎黄文化研究会
新加坡亚洲研究学会

新加坡道教协会
新加坡潮州八邑会馆

联合赞助出版

道家、道教
与民俗文化研究

阅 览

八方文化创作室

主 编	黄大志 (Wong Tai-Chee)
责任编辑	冯婉明
封面、内页设计	李丽芳
排 版	李丽芳
出 版	八方文化创作室
5 Toh Tuck Link, Singapore 596224
www.globalpublishing.com.sg
联 络	65-64665775 支线 424
chpub@wspc.com
印 刷	World Scientific Printers
初 版	2008年9月
国际书号	978-981-283-980-0
版权所有	© 2008 八方文化创作室

版权所有 翻印必究

丛书编辑委员会

主编	黄大志		
编委	何启良	李志贤	庾潍诚
	蔡慧琨	李至旺	梁秉赋
	王业芴	吴庆辉	陈至霞

鸣谢

丛书编委会谨对义安公司、金永恒宝号(Golden Enternal)、观音堂佛祖庙、黄凤飞先生、李氏基金等给予的资助表示衷心的感谢。

丛书导论

黄大志

一、引言

道家、道教与民俗具有密不可分的关系。华族文化延续了五千年，至今仍保留了古代流传下来、与自然界运作息息相关的民风习俗，这应追溯到两千多年前的先秦老庄道家探索世界本源思想，进而到一千八百年前的张道陵发展成道教这一连贯演变而来。道教作为宗教，以“道”为信仰的核心和宗旨，同时又揉合了人求超脱成仙、崇信方术、注重养生等的丰富内容。长期以来，道教的宗教信仰以及其学说理论对中国历史、文化起了相对重大的影响。移居海外华人及其后代的思维习惯、信仰以及日常民俗生活也在不同程度烙印上了道教思想的痕迹。

道教，以及受道教影响的民俗并不是孤立、一脉相承向前发展的。历年来，道教和民俗之间，除了它们自身内容与实践的演变外，奉行道教教义的民众也深受居政治正统的儒家学说、广泛流传民间的佛教的影响。更何况，儒释道三者的哲理和价值观也有重叠之处。三者之间经过漫长岁月的互动、交流，已逐渐渗透进入民俗；对一般民众来说，鉴别分清习俗的来源已很困难，而且分清也没什么实际意义。

二、理论与实践：从道家、道教到民俗

理论是实践的根据，而实践是理论的延续、实验室。人类在实践文化信仰方面是否完全依据理论，落差是难免的；因为抽象概念的理论，往往因时空的转移、其它宗教文化的影响、后人不同的诠释而变异。

道教就是在道家学说基础上，形成和发展起来的中国本土宗教，它承袭了道家的本体论，发展成本身独特的心性论。道家的本体论，源自老庄的道家哲学思想体系，它侧重讨论宇宙的本体，即天地万物的根据问题；对宇宙生成、天地形成的诠释，内含虚玄成分，到了魏晋时期，演变成玄学。道家哲学体系中，认为“天”造天地万物，从无到有，以无为本。汤一介引用魏晋时王弼的话认为，因道无体，无形象，但却贯穿在天地一切之中，“无”中却含有一切形体，是谓“无”是“有”之泉源。¹ 换句话说，“无”与“有”之间是互生的关系。“有”之存在，源于它的根本“无”。引用今天的辩证法，就是由抽象的“无”统一具体的“有”这个万物形体。就个辩证统一法则，为道家的“以无为本”的本体论思想核心。

老子的道德经以“道”创生万物，“道”先万物存在，而人与万物得靠“德”来养育生存、发展；“德”维护一切，但从不占有一切，从不主宰一切。² 因此，“道”不是“天神”。归根到底，生于两千多年前的道家先贤对“天”的概念是相对虚幻、费解和抽象的，对“天”的威力、规律，存有畏惧、崇敬心理。“天”赋于实体的地和人，包括太阳、月亮、星星、风雨云雾等供万物与人生长的自然条件，但对这巨大的自然威慑力的背后是何力量，是否有主宰者——神？老子的道德经中并没提及，既与主宰天地万物的“神”保持了距离，道德经因此没变成宗教经典。

¹ 汤一介，〈论魏晋玄学到初唐仲玄学〉，载于陈鼓应主编：《道家文化研究》，北京：三联书店，2002，页2-3。

² 吴广义、温斌，《解读道德经》，内蒙古人民出版社，2006，页109-111。

道家对生死，持一种纯自然的心态，并不追求长生，只追求自由自在地活着。“老子首倡致虚守静，庄子则将致虚守静具体化为‘心斋’与‘坐忘’，并进而将致虚守静提升为本体论的高度”。³老庄道家学说过了600多年，到了东汉，逐渐把“天”发展成是主宰天地万物的“神”，建立起人能在有限的程度上克服自然的道教。求长生，靠修养达至“致虚守静”的心理与性情，成为道教心性论的基本原则。

如果说道家思想的核心是探索宇宙根源，道教则追溯“人”之根源。道教以道家学说为母体思想，也继承道家崇尚黄帝为道法大宗的观点，并赋予他“仙传”第一的地位，而把老子尊为教主。因为道教也继承了中国的原始巫教、方仙道⁴、黄老道的修炼方法，所以道教在顺应天地运行规律之余，关注生命、治身养生，要以“人”的力量超越人类的生命界限。⁵诚然，道教经过东汉以来1,800多年的发展和演变，历经兴衰，派别也不少。作为民间宗教，道教也经常是统治者崇奉、利用或是打击的对象。进入明代，道教的深一层世俗化与民间化丰富了它的生命力。世俗化与民间化的道教信仰更进一步融入民俗，成为人们日常生活的一部分。

民俗跟宗教的关系，可从它们都是人们生活文化一部分说起。从广义的民俗概念看，民俗是人们由传统信仰中传承、创造的生活文化，并使之成为现实生活方式的一部分。⁶华族的民间信仰，除了庆祝每年周而复始的节日，有许多习俗与传统社会祈求神明保佑、悼祭先人、保佑风调雨顺、出入平安、福禄寿、生意兴隆等有关。跟道教信仰有密切关系的“妈祖”信仰，是长期饱受台风威胁的福建沿海和台湾人民的守护神象征，在民俗中占一重要角色。包含儒释道思想的盂兰盛会仍是

³ 罗安宪，《虚静与逍遥——道家心性论研究》，北京：北京人民出版社，2005。

⁴ 方仙道源于春秋战国百家中的“神仙家”这一派，信徒专注寻找不死神方，长寿术。

⁵ 詹石窗，《道教文化十五讲》，北京：北京大学出版社，2003，页8-31。

⁶ 钟敬文主编，《民俗学概论》，上海：文艺出版社，<http://www.tibetancct.com/chinese/other/page/minsuzhishi1.htm>，2008年6月12日浏览下载。

新加坡普遍的民俗文化现象，在年纪较大的华族群中具有吸引力。民俗在时间上既有传承性，但也有变异性，它会随着时代、教育、社会经济内容的改变而产生变化，或以另一种方式继续下去。在空间上，民俗与宗教一样，都具有扩展性或收缩性两种可能。但因为民俗有一定的社会性和集体性，即使它脱离了宗教，也能以一般欢庆节日或是以新的商业形式出现。

三、丛书论文内容简介

本书中12篇作品来自2007年7月由新加坡炎黄文化研究会、新加坡道教协会、新加坡亚洲研究学会、新加坡潮州八邑会馆联办的学术会议上宣读的论文。另加钟灵杰和李刚两篇未经发表的论文，共14篇。论文都经过丛书编委会聘请专家评审、作者修饰。论文按内容分类成两部分。第一部分可概括为道家、道教与民俗文化有关的论述，第二部分归入分析、解剖道教、民俗在民间的实践。理论与实践相结合，是本丛书的重要宗旨。

1. 道家、道教与民俗文化

第1章是陈耀庭对〈道家文化在华族民俗文化中的成分、影响及其在当代社会中的作用〉的综合论述。他认为道家文化，经过近百年研究已经公认包含作为哲学思想的道家和作为宗教实体的道教等两个部分。道家文化是中华文化的三大支柱之一，是构成华族民族精神的重要组成部分，对于华族的思想 and 行为产生过深刻而持久的影响。

华族民俗是华族有悠久历史的集体行为。主要包括四个部分：人生民俗，社会民俗，语言民俗和信仰民俗。这些民俗行为涵盖了个人的出生、死亡、婚姻、生育、寿庆、饮食、起居，还涵盖了人际关系的服饰、冠履、往来、结交、赠礼、通讯、交通，岁时，语言。另外还涵盖了人的精神世界和神仙信仰，包括占卜、禁忌、祭祀、神诞，庙会，等等。

道家文化对于华族民俗文化的影响主要体现在，一是道教宫观中的烧香叩拜和神诞庙会，二是每年不同时节祭祀以及祭祀先祖等，三是消除灾害、祈求吉祥的民俗活动，四是追求福禄寿的和谐理想世界。

在当代世界中，道家文化在发展变化，华族民众的生活和思想意识也在迅速发展变化，因此华族民俗行为也必然变化。但是，正如道家文化再变也离不开“道”一样，有着千年传统的华族民俗文化也不会离开中华文化的根子。历史已经证明，用行政命令的方式，将民俗实行“革命化”的做法注定要失败。以异族民俗来代替华族民俗也不可能普遍和持久。华族民俗在继续发挥凝聚华族民众力量和传承华族民族精神的同时，将会沿着适应当代社会生活和反映当代华族需要的道路缓慢地变化。

在第2章里，萧登福的〈道教养生送死文化对华人社会民俗的影响〉一文，看待养生、送死是人类的两大需求。儒家的养生，是指维持生命所需的东西，如饮食、宫室等；送死，是指死后的丧埋祭祀等问题，如棺槨、祭祀等。儒家认为王者的政事，最主要是在处理人民的这两件大事，使人民生与死都能无所缺憾，如此即可称为王道之始。道教在养生、送死这两方面上，又比儒家更进一层。儒家的养生，着重在生时能温饱；儒家的送死，着重在死后有棺槨可葬埋，有后人来祭祀；这是人生的基本要求与关怀。道教在养生上，不仅注重温饱，更须借由饮食、生活作息、药饵、导引吐纳等种种方式，来改善生命质量，来治病、延生、长生。道教在送死上，不仅是棺槨祭祀而已，还要为亡者荐拔与超升；荐拔是脱离地狱苦，超升是得生天堂乐。儒家注意到生前，道教则兼及死后。儒、道有这样的差别，当然是因为一为哲理，一为宗教。哲理注重人生日用，宗教则兼及死后救赎。

道教在养生和送死两方的理论与做法，对华人社会均产生了深远影响。在养生上，华人社会普遍知道清心寡欲、养精爱气、大怒伤身等「养神」之道；也了解导引吐纳、药饵膳食，可以治病、改善体质等「养形」方面的常识。在送死上，华人社会普遍重视祖先与子孙间的

相互关系，风水葬埋、荐拔超度、纸钱祈祭、择日星占、五行生克，常受道教科仪的影响。

第3章中，刘仲宇探索〈道教与华人的风俗〉。道教既是中国土生土长的宗教，近代又随着华人的足迹散布到其它世界各地。道教与华人民俗有着非常普遍而又深刻的联系。一方面，是道教始终扎根在华人的民俗之中，使得它与民众的日常生活保持着最密切的联系，另一方面，在长期的发展中，道教道家文化又不断地渗透到中国的民俗中去，表现了制度化宗教和缜密的文化体系对于民俗的支配、影响。

道家文化对于华夏民俗的影响表现在多个方面。大凡华人生活中的生产习俗、医药卫生习俗、娱乐习俗等中都有非常明显的表现，而其中最突出的还是表现在时令风俗和人生礼俗中。人们一年四季中，都会在许多传统的民族节日中发现道家的印痕，更有不少道教的神诞庆典年复一年地举行；而人生的每一重大环节如婚姻、求子、育儿、养老延寿和送终追荐，都少不了道教的参与。

道教与华人民俗的联系，具有非常巨大的文化价值，这种联系中仍具生命力的因素，是华人重要的文化资源，弘扬这部分文化，是华人增进团结，更具信心地与其它民族文化对话、交流，立足于世界民族之林的重要途径。

罗尚贤在第4章〈华族民俗的和生理念与和生文明时代〉里特别分析了贵生和重生与道家思想的渊源。贵和重生，源自《周易》的阴阳组合。老子的和生理念：宇宙是有无相生的无限过程；“生”的过程固有其客观规律；宇宙的根本规律是阴阳冲和规律；注重“益生”，“能辅万物之自然而不敢为”，“无为而无不为”；人类社会的“玄同”——玄妙协同拓天下的人性之道，升华为“唯道是从”之原则。

人类文明正处在更新的时代。农业文明和工业文明都是以对抗征服为基础的。几千年痛苦对抗的代价，换来了人类智能的高度发达，创造了科技高速发展的奇迹，也创造了工业文明终结的历史条件。代之而起的是以和谐生衍为基础的和生文明。和生文明时代，在智能普遍发达，

科技高速发展，财富日益增加的基础上，人的个性可得到全面自由的发展而快乐幸福地尽享天年。西方先进智士面对工业文明的衰落，公认“老子道学的生态智慧是最伟大最完美的”。生活在文明更新时代，深入研究、着力弘扬贵和重生、和生的道学精华是有必要的。

第5章〈道教和传统民俗中的生命礼仪〉一文，苏庆华继续思考与道教有关的礼仪这一层面。据观察，世界各民族文化一般都非常重视社会成员的生命历程，如：诞生、成年、结婚、生育，乃至于死亡等阶段。上述每一重大生命历程，被比拟为“生命的关卡”。由此可知。“礼”是一种可以实践和履行的礼仪，也是人们诚谨笃实向鬼神祭祀祝祷，以期获得特别赐福的宗教性祈愿行为。人类虽为万物之灵，也无法摆脱诸如生、老、病、死等自然法则所支配的各个人生阶段与经历。与此同时，人类个体在经历每个不同成长阶段时，亦产生社会身份和地位的转换。不论生命阶段之转移抑或社会身份地位之转换，均不免使人们面对调适性困惑的“关键时刻”或“关口”。为了顺利度过这些身份转换关口，各式各样的生命礼仪，如成年礼、婚礼、丧礼、作月子仪式等和相关的宗教仪式于焉应运而生。

在生命礼仪上，民间信仰与道教之间有颇多类似的交汇。该文采用西方人类学界在“通过仪式”理论上提出的三个基本阶段，即“隔离”(separation)、“过度”(transition)及“重合”(incorporation)之共同礼仪模式，探讨传统生命礼仪的蕴含及对于当代华人社会之存在意义。

田若虹在第6章〈道教经籍书文中的道派人物及民俗文化研究〉中，顺着鲁迅说“中国的根柢全在道教”这一思路，继续探究中国民俗文化与道教之血脉关联。并通过对道教经籍书文中的道派人物、道教神仙，以及道门学者思想、文化、典籍与事迹之梳理，阐释其对中国民俗文化、文化心理，以及社会哲学、文化观念诸方面之影响。论文也从道派人物与民俗文化、道派诸神及民俗文化心理、以及道门学者及典籍诠释之民俗三个方面，讨论与描述渗透、凝聚于中国民俗现象中的道家文化因子，拓展了道教精神底蕴与价值之研究。

第7章李刚在〈从道教神仙信仰看华族如何解决生死问题〉一文再度推敲古今中外各个宗教热衷摸索的生死这个人生问题。宗教满足了信仰者对死亡之后人往哪里去的关怀，亦即所谓终极关怀。中国道教，其内在的形上结构以生命为本体，通过时间与空间的无限延伸，形成一个超越于人间世界之上的永恒的生命之网，那就是神仙世界，以此来解决生死问题。重视生命是道教神仙信仰的基本特征之一，道教对于“生”持一种虔敬尊重的态度，以生命为天地万物的自然本性，高度礼赞生命的神圣性，以生死为人生第一要事，历年来许多说法，都充分展示了道教“重生”、“贵生”、“好生”的思想。不仅如此，道教还发展完善了自己的一整套神仙信仰，追求肉体生命或者精神生命长生不死的境界，鼓动人类不断地去探索生命的奥秘，破解长寿的密码。

2. 道教、民俗在民间的实践

第8章〈正统的竞逐：香港乡民社会中的正一和全真派的清醮仪式〉是蔡志祥以香港新界的乡村社会调查研究所作的详细报告。喃呌是火居道士为乡民执行红、白事、上梁、动土、开光、打醮等所进行的仪式。他们不但提供宗教服务和娱乐，而且是传统乡村社会仪式和信仰的权威，与乡民生活紧扣在一起。香港的道教官观主要属于全真系统，大部分居住在城市、有自身的职业和家庭。他们对道教的信奉和执行仪式，主要是自我的修炼和对社会的功德。正一和全真，原来是河、海不相犯的两个道教传统，在香港有各自不同的服务对象和范围、不同的世界观和宗教理念。然而，在1970年代香港新界现代化和都市化急剧步伐下，属于全真道的宫观开始进入乡民社会，为乡民建醮、修功德；其对道统的执着和功德责任的承担，改变了原来是属于乡民和喃呌共同建构的乡村宗教「生态」。该文通过分析1970年代以来社区的仪式性宗教节日，解读正一和全真两个道统的角力，如何重新模造乡村社会的仪式世界；同时，在宏观环境的巨大变动中、乡民如何诠释新和旧的仪式传统。

第9章，詹石窗从〈从闽南民宅营造习俗看道教生命意识〉一文中研究闽南民宅营造的信仰习俗所寄托的思想内容。他认为，在闽南民宅营造过程中，泥水匠师傅头领班，拜“丁尺”、“瓦刀”、“斧头”这种仪式既体现了工具在人类社会生活中的独到作用，也反映了工匠行业对先师的景仰态度。可以说，闽南民宅营造的每一道工序的起始既是民宅建筑的关节点，也是营造仪式的时空显示，这些仪式从不同的侧面体现着信仰的内涵及其历史传统，映射出道教的生命意识。观察闽南民宅营造禁忌，人们还可以发现其中一些养生的道理。无论是厝身的营造还是厝顶的架构，作者发现民宅营造者都注意到应尽可能合乎养生的理趣。

第10章〈新加坡华族的传统宗教信仰、迁移与社会结构〉是钟临杰多年来对新加坡华族民间宗教演变的研究成果。论文追溯新加坡华族的中国祖先飘洋过海，随身携带到移居地的传统信仰、民俗如何落地生根，又如何在新的土壤展现新的面貌，继续成为社会的有生精神力量。新加坡华族的传统信仰、民俗实践，是包含了祖先崇拜、儒、佛、道一系列道德观、价值观的融合体，在奉拜行为上是佛道不分的。在1960年代独立前，传统宗教信仰也曾是方言社群的凝聚力基础。独立后政府社区重建、城市化、大批建设高层住宅，西式教育的普及化和现代化，华族的宗教信仰也起了重大变化，佛道信仰者逐年下降，基督教信徒人数增多。尽管如此，佛道信仰仍然为许多华族的精神泉源，为追求生存、平安、上进提供力量。对整个新加坡社会来说，它也是促进社会表露爱心、关怀和凝聚力的文化因子。

第11章论文，是苏瑞隆从他观察：〈茅山派《灵宝冥配全科》：论当代新加坡的道教冥婚仪式〉说起。冥婚指的是为两个已去世的男女或者一个在世的男或女跟另一个过世的异性举行的婚礼仪式。这个婚礼仪式主要是为英年早逝、或未婚的死者的孤魂提供慰藉。冥婚的习俗源自两千多年前的中国，至今还在台湾、香港和新加坡流传。该论文乃根据苏瑞隆在2003年期间在新加坡做的实地调查而写。作者目睹了在新加坡

城隍庙举行的冥婚过程，仪式是根据《灵宝冥配全科》这部手册所述进行。筹办仪式的陆道长说，他的《灵宝冥配全科》手册是中国茅山派的师父传授给他的。这篇论文着重分析《灵宝冥配全科》一书，包括它的结构、经文内容及其宗教意义，同时也说明道教法师如何改变自己传统的科仪与创造新道经，以适应民间宗教信徒的需求。

第12章是黄文斌的论文：〈道显儒隐佛藏的三一教：以马来西亚巴生宗孔堂为个案研究〉，主要探讨民间道教组织如何受道家思想之影响。基本上，马来西亚的华人信仰，若非佛教与孔教，一般无以归类的民间信仰都被归为“道教”。作者为界定“道教”这个问题，对马来西亚雪隆一带的民间信仰及组织作了初步的考察：认为该地华族的民间信仰没有“纯粹道教”的存在，所谓的“道教”，普遍上是三教思想融合的结晶体。他们之间的差异，也许只能以道、儒、佛三者之间，何者表现得较为明显而已。

论文也以一个比较倾向“纯粹道教”的民间信仰组织——宗孔堂作为个案研究。以雪兰莪州巴生地区有近百年历史、属三一教组织的宗孔堂为例，宗孔堂推动三一教，主要供奉明朝嘉靖年间创教的林兆恩教主。虽然以儒佛道思想为导，然而，它还是比较倾向“道教”。除了分析福建莆田与仙游二县籍贯人士与宗孔堂及三一教的历史关系外，该文通过田野的考察，对宗孔堂所进行的道教三元宗教仪式、培养道士等组织作论述，并从具体的宗教仪式与活动中剖析道家思想对它产生的影响。

第13章论文，庾潍诚由《周易》谈〈节气民俗与〈易经〉之关系〉。《周易》本是一部卜筮之书。它的根本功用在于，透过卦爻《易》占以指导人们“趋吉”“避凶”。人们在接受和使用《周易》这部典籍的长期过程当中，不仅在思想方面，甚至在日常的生活习惯上都受到了《周易》的影响。其中一个具体表现，就是中国的农历传统中的民俗观念，以及相关的节气活动，都深烙上了《周易》的思想痕迹。然而，普通百姓却是“日用而不知”。该文主要针对人们日常民俗生活的这个角度，透过民俗习惯的诸多例证，探讨和论述《周

易》对人们日常生活习俗发生的深远影响。该文的最终结论：《易》道实际已融入渗透了人们的思想，在日常生活习惯当中起着紧密不可分的重要联系。

第14章周锦莲 (CHEW Ghim-Lian Phyllis) 写的英文稿 *Daoist Youths in Singapore: Attitudes, Beliefs and Language Choice*, 探索新加坡的年轻道教追随者的态度、信仰及使用的语文。周锦莲通过调查新加坡15到29岁的年轻道教信徒，试图了解这些社会未来的主人翁的生活方向和落点。他们的生活态度、行为和信仰反映了一个国家的政经、社会前景。更广泛的说，宗教性在很大程度上反映较年轻成年人的世界观，如何确认自己的身份，和对生命意义的看法。在新加坡，研究和调查年轻人的宗教信仰是受忽略的一个领域。

周锦莲综合采用语言学、政治经济学、历史和社会学多学科的研究方法，以求取得更全面、更平衡的分析。透过问卷调查、专访、观察20个活跃的年轻道教追随者，作者取得了第一手材料。调查问题包括：道教追随者来自什么社会文化背景？他们的宗教观是什么？他们如何对道教下定义、又对道教了解多少？他们信奉道教有何期望？他们使用何种语言与别人沟通？作者尝试用这些问题寻找新加坡宗教发展趋势，方向以及各宗教之间，甚至同一宗教内部的一些问题。

结语

以上14篇论文探索以及分析了道家、道教与民俗的某些内容和实践方式。在中华民族浩瀚的文化历史长河中，我们只能说谈到了一小部分。道家作为哲学思想，它藏有无尽的宝藏，等待我们继续发掘，创新，再创新，以新的形式和面貌融入未来的人文社会。道教作为宗教，它代表人类将继续探讨自身无法解决的生老病死问题，特别是人死后的归宿这个“悬案”。至于民俗，因为它有调剂人们心理、社会生活的功能，继续存在是不容置疑的。在未来，道家、道教与民俗相信仍能对人们起着不可磨灭的长远作用。

目 录

丛书导论	V
黄大志	
道家、道教与民俗文化	
1 道家文化在华族民俗文化中的成分、影响及 其在当代社会中的作用	3
陈耀庭	
2 道教养生送死文化对华人社会民俗的影响	21
萧登福	
3 道教与华人的风俗	45
刘仲宇	
4 华族民俗的和生理念与和生文明时代	68
罗尚贤	
5 道教和传统民俗中的生命礼仪	89
苏庆华	
6 道教经籍书文中的道派人物及民俗文化研究	104
田若虹	
7 从道教神仙信仰看华族如何解决生死问题	130
李刚	

道教、民俗在民间的实践

8	正统的竞逐 香港乡民社会中的正一和全真派的清醮仪式 蔡志祥	157
9	从闽南民宅营造习俗看道教生命意识 詹石窗	176
10	新加坡华族的传统宗教信仰、迁移与社会结构 钟临杰	190
11	茅山派《灵宝冥配全科》 论当代新加坡的道教冥婚仪式 苏瑞隆	209
12	道显儒隐佛藏的三一教 ——以马来西亚巴生宗孔堂为个案研究 黄文斌	227
13	节气民俗与《易经》之关系 庾潍诚	246
14	Daoist Youths in Singapore: Attitudes, Beliefs and Language Choice Phyllis Ghim-Lian CHEW 周锦莲	262
	作者简介	292