

臺灣解嚴前的兩種仙道刊物—《仙學》與《仙道》

李麗涼

真理大學宗教系兼任助理教授

一、前言

隨著 1949 年國民政府自中國大陸撤退來臺，同一時期也帶來了一批不同仙道派別的新移民。這些原本散居於大江南北的仙道人士，在大時代的背景下，集聚於臺灣這塊蓬萊仙島的土地上，而這也成為臺灣仙道發展的濫觴。

創刊於 1963 年的《仙學》，中間雖經幾次的停刊與復刊，卻大致紀錄了當時來臺的這些仙道派別及其修煉方法，和相關人物的動態。另一仙道刊物--《仙道》雙月刊，相當於仙道在臺發展經歷一個世代之後，於 1982 年創刊。而這兩份刊物的共通點即是由當時被尊為「眾家之師」、「眾師之師」的陳撻寧（1881-1969）¹上海仙學院嫡系袁介圭（1903-1979）先生的弟子許進忠與洪碩峰二人曾分別擔任主編。

本文即以這兩種刊物為中心，探討其創刊的宗旨與背景，並從中一窺當時臺灣仙道界的若干現象，以及自 1949 迄 1990 年臺灣仙道史的發展歷程，進而觀察其對仙道學術傳承所產生的影響。

二、《仙學》的出版與發展

《仙學》月刊的創刊號出版於 1963 年 1 月，當時由袁介圭擔任顧問，許進忠負責主編，宋今人發行，真善美出版社出版。不過，這次只出十二期即停刊，直到 1970 年 6 月又復刊出版第一期。《仙學》的這次復刊，除了改由仙學雜誌社出版，真善美出版社經銷之外，其他職務基本上由原班人馬擔任。許進忠於復刊第一期〈敬致「仙學」愛好者〉一文中，道其梗概：

真善美出版社從民國五十二年元月起，每月出版《仙學》一集，到該年年底為止，一共出了十二集。十二集出齊，由於諸道友公私俱忙，無暇繼續執筆，因之《仙學》乃告暫時中綴。……同道等於自修之餘，有感及此，爰再正式成立仙學雜誌社，經政府核准，出版《仙學》。《仙學》內容一仍舊例……。²

而《仙學》之所以能再次出刊，乃是由一群仙道的愛好者所共同努力的成果，例如香港孫鏡陽表示：「宋今人先生宏揚仙學，一般好道者，皆得以互相研究仙學

¹ 陳撻寧生於農曆清光緒 6 年 12 月 19 日，換算成西曆為 1881 年 1 月 18 日，卒於西曆 1969 年 5 月 25 日。

² 許進忠，〈敬致「仙學」愛好者〉，《仙學》1（1970 年 6 月），合訂本第 2 輯，頁 1-2。

知識。又得許進忠先生年輕能幹綜理編輯，袁介圭老師任顧問，真是盡善盡美。今承李樂俠先生向未徵文……。」³

資助《仙學》出刊最力的宋今人（1910-1984）為真善美出版社的社長，該出版社於1974年《仙學》第四十七期的一則徵人啓示，對其出版項目作了簡單的說明：

真善美出版社創刊於三十九年元旦，迄今已有二十五年歷史，在此期間，曾出版武俠名著一百部，凡二千餘冊。仙經、道書、佛經、哲學、國術等書一百二十部，凡一百三十六冊。另又出版《仙學》月刊，亦已達五年之久。仙學、道書、國術等書，仍在繼續出版中，武俠名著則早已停止出版。

在這則啓示中，宋今人又表示：「擬以退休之身，繼續宏揚《仙學》於海內外，期使人人健康長壽，享受美好人生，對社會國家多所貢獻。」⁴而當他預知自己將不久於人世，也就在仙逝之前兩個月，寫信給仙學中心諸道友，表達內心頗掛念著平價、實用取向，正要開始出版的「仙學養生文庫」、「中華國術文庫」此兩部叢書恐將無以為繼。⁵

而宋今人之所以在經營出版社的同時，又能長期地支持《仙學》出刊及仙道活動的推展，應當與其個人的經驗有關，這一點據李樂俠敘述：「抗戰期間，宋先生隨政府遷蜀，一日，特往成都歌樂山晉謁其業師哲東徐震先生，師憫其身體孱弱，業務又忙，乃傳以易筋經十二動作之工夫。遷臺以來，曾自療其手臂之風濕痛，一週而愈。」除了自療之外，宋今人也曾把此功法傳授他人，結果也是頗有成效。⁶無論如何，當時臺灣之所以逐漸興起一股研究仙學的風氣，宋今人應具有傳播之功，這幾與當時全力地翻印丹經之自由出版社總主編蕭天石（1908-1986）的功德並駕齊驅。

《仙學》的顧問袁介圭（1903-1979）係江蘇長熟人，名允中，介圭乃其字，號虞陽子，亦號槩川處士。袁先生早歲於蘇州工業專門學校就讀時，即曾略涉丹經。約1920年，在同鄉鄉長蔡允成的介紹下，於蘇州玄妙觀禮江西通遼道人黃邃之先生為師。1937年，因職務之便，尋訪上海民國路「位中堂」陳圓頓大師，⁷既見後來上海仙學院圓頓子陳櫻寧所題呂祖像讚：「不分南北仙宗，敢以中心綿

³ 孫鏡陽，〈仙學長生訣簡釋〉（上），《仙學》19（1971年12月），合訂本第3輯，頁193。

⁴ 《仙學》47（1974年4月），合訂本第6輯，頁224。關於真善美出版的介紹，另參考李世偉，〈解嚴前臺灣仙道團體的結社與活動（1950-1987）〉，收於黎志添主編，《香港及華南道教研究》（香港：中華書局，2005），頁491-494。關於宋今人的生卒年，參見《仙學》7（1985年1月），合訂本1，頁104-105。

⁵ 參見宋今人，〈致仙學中心諸道友函〉，《仙學》8（1985年4月），頁119-121。

⁶ 參見李樂俠於孫鏡陽〈再論《易筋經》〉一文中的按語，《仙學》25（1972年6月），合訂本第4輯，頁137-138。

⁷ 據洪碩峰先生表示，袁介圭曾口述云：「位中堂」是在一棟樓房的三樓，其一、二樓則為陳夫人吳彝珠所開的婦孺診所，後來民國路的樓房因受鄰居火災波及，乃搬遷至上海西郊梅隴鎮的一個農舍，欲至其處，需於上海火車站北站搭火車先至梅隴鎮，再搭人力車至南石橋，再步行約十餘分鐘。而農舍最南方，即為陳櫻寧撰稿之處。約五年後，陳櫻寧搬至外甥女喬馥玖及其夫婿張

道脈。待續海山奇遇，也將凡骨換神胎」，深受感動，乃拜於陳撻寧門下，專修隱仙派丹法，又加入仙道月報社編輯及丹道刻經會。

1947年，袁先生隨國民政府渡海來臺，初隱棲於臺中市政府建設局任技正，迄1970年退休。在當時不同體系的仙道人士中，以袁介圭先生系出陳撻寧先生之嫡傳，在仙道的理論與實踐上均有獨到、深厚的見解，乃被尊為眾家之師，而這應當也是他受禮聘為《仙學》顧問的原因之一。袁先生任職期間，利用公餘之時，闡揚仙學，開示後學，退休後，輒以臺北仙學中心傳渡有緣。不過於擇徒一事，袁先生則頗為嚴謹，年輕一輩的及門弟子僅許進忠、李讚福、陳信正、陳信夫、洪碩峰、李永霖六人。⁸李樂球亦表示：「虞陽子實乃碩果僅存之『仙學大師』也，而謙沖恬退，從不以師道自居。退休以來，聞已開山授徒。海內外道友，一時皆額手相慶。」⁹

無論就名稱或精神而言，明顯地，「仙學」此一術語，係承襲自陳撻寧「上海仙學院」的概念。根據洪碩峰記錄袁介圭對上海仙學院的描述：「1938年5月，上海翼化堂善書局老闆張廣勳（竹銘）糾合了一些同志，在海寧路1000號，創立了上海仙學院。同時把《仙道月報》及丹道刻經會搬到上址上班。《仙道月報》的主編汪伯英，丹道刻經會會長吳竹園都是這裡的長住。上海仙學院只有一位老師，就是陳撻寧先生。每星期六下午，陳撻寧先生就來這裡講道。學生來來去去，總共大約六、七十人，而且女生比男生多。上海仙學院自1938年5月成立，至1941年6月結束，剛好三年。」¹⁰

而袁介圭也在《仙學》的創刊號、第二集撰寫〈仙學解〉一文為《仙學》的出刊表示他的期許，文中並對「仙學」作解釋：

究竟仙學是什麼？仙學是吾中華民族，自有歷史以來，古聖先哲，犧牲小我的享受，抱著大無畏的精神，所刻苦研求出來的「天人合一」，宇宙和人生綜合性的學術，精神與物質交融的學問，憑藉此種學術的真理，以靈智靈能的溶合，與人格的修養，去實修實踐，求至乎至真至善至美的靈境，以圓證其萬德齊彰至聖至神之至人的化境，這才是仙學的無上至高目標。

以及關於仙學的定位：「仙學既是一種學術，所以並非宗教，更不是似是而非的什麼會，什麼社，什麼門，什麼道。」¹¹

嘉壽位於浦東的寓所。

⁸ 關於袁介圭的傳略，參見洪碩峰，〈高山仰止念虞陽〉，《仙道》6（1983年2月），頁165-167。另見李樂球，《訪道語錄·虞陽子》（台北：真善美出版社，1978），頁303-337，此乃袁先生於1960年北遊，歷次隨緣點化諸道友的記錄。

⁹ 李樂球，《訪道語錄》，頁7-8。

¹⁰ 參見洪碩峰，〈上海仙學院〉，收於臺灣仙道學術資訊網，中定隨筆：

<http://taiwan.shien-dao.com.tw/>。另外吳亞魁，《生命的追求：陳撻寧與近現代中國道教》（上海：上海辭書，2005），頁82-85，表示：上海仙學院係1938年5月，張竹銘等人因陋就簡，在上海租教室一間，每星期一次的講道活動。

¹¹ 以上引文參見虞陽，〈仙學解〉（上），《仙學》1（1963年1月），合訂本第1輯，頁1-3。虞陽，〈仙學解〉（下），《仙學》2（1963年2月），頁17-19。

袁介圭雖在《仙學》少有撰文，不過《仙學》第三十一期則為其個人專集凡有六篇文稿。¹²此外，徐伯英（1900?-1982，號真一）於1948年自青島攜帶來臺之張竹銘上海翼化堂出版的《揚善半月刊》九十九期、《仙道月報》三十期等合訂本，為了使其得以傳播，乃出資打字，又經徐伯英、李樂球、宋今人等多位先生選輯整編，最後由袁介圭於1969年審訂完稿，1978年集成《中華仙學》上下兩部之巨帙出版。¹³也由於《中華仙學》的問世，乃使仙學的提倡有所憑藉，陳撻寧的思想著述也得以在臺流傳。

在此之外，袁介圭的處事態度似乎頗為謙沖低調。例如佛教學者張澄基於1973年，有鑑於當時缺少一固定場所，得以作為仙道人士聚晤、辦道、研習之所，乃倡議募建「仙學中心」。募款消息一出，即得海內外諸多同道的熱烈響應，其中張澄基所募集的款項有美金四千五百元，而袁介圭在明列於清單上的部分是臺幣五千元，另一筆臺幣四萬元，則是以臺中無名氏的名義捐出。¹⁴

袁介圭的弟子許進忠（1937-2008），號至冬，台北三峽人，國立臺灣藝術專科學校，影劇編導系畢業，曾任職於國光人壽保險公司，後自行創業，開辦「全真五金行」。長期以來負責《仙學》的主編之職。許進忠在拜袁介圭為師之前，早於藝專求學階段即曾組織「靜坐研究班」。其最有代表性的著作是《築基參證》，乃揉合《伍柳仙宗》、離塵子《玄妙鏡》之說而成，¹⁵該著作影響頗廣。許進忠並長期於「仙學中心」開班授徒，至晚年仍每週赴「仙學中心」教學。¹⁶

許進忠前後主編《仙學》總共四十九期。直到1973年7月，《仙學》從第三

¹² 詳見《仙學》31（1972年12月），合訂本第5輯，六篇分別為〈外籍人士著述之中國煉丹術〉、〈漁莊錄談〉、〈沈萬三與聚寶盆〉、〈東派與聚氣開關〉、〈鶴史〉、〈西遊記（小說）衙署官銜命名考〉。

¹³ 《仙道月報》原本刊行1-32期，不過徐伯英攜帶來臺的是合訂本，因而只有30期。關於《中華仙學》之編輯過程，參見徐伯英選輯、袁介圭審定，《中華仙學》（台北：真善美出版社經銷，1978），袁介圭、徐伯英等人原書序。此外，汪化真也寫了一篇關於《中華仙學》的書評，其後又附洪碩峰對該書出版過程的說明，參見汪化真，〈中華仙學讀後感〉，《仙道》13（1984年4月），頁7-13。另據洪碩峰口述表示，《中華仙學》原擬出三冊，因徐伯英考慮到資金問題，最後只出兩冊，與原先的期待有所差距，因此當1978年徐伯英寄一筆兩萬元審訂費給袁先生時，袁先生交代洪碩峰退還此筆款項，一週後又收到徐伯英寄來三萬元的匯票，袁先生再次將之退還。又根據洪碩峰的記述：《揚善半月刊》創刊於1933年7月，於1937年8月，發行至九十九期後即因「受日軍侵滬影響」停刊。1938年5月「上海仙學院」正式成立，迨至1939年1月，張竹銘之翼化堂善書局乃糾合同道，重整旗鼓，再行出刊《仙道月報》及成立丹道刻經會，但至1941年6月，又因日軍掀起第二次世界大戰而再告停刊。計只出刊三十期。《揚善》半月刊九十九期，《仙道月報》三十期之合訂本，武昌徐伯英先生於1948年冬，自青島來臺時，特將稀有之珍貴資料攜帶來臺。以上記述參見臺灣仙道學術資訊網2003年5月9日「中定隨筆」〈《中華仙學補遺》即將連載上網〉：<http://taiwan.shien-dao.com.tw/>。關於徐伯英的簡介，可參考徐逸，〈歲暮祭先賢天寒憶故人〉，《仙學》6（1984年10月），頁85-86。

¹⁴ 關於成立「仙學中心」的第一次募款徵信，參見《仙學》43（1973年12月），合訂本第6輯，頁95。至於袁介圭以無名氏名義捐款的部分，乃由其弟子洪碩峰口述得知，因當初即由洪先生代為劃撥。以後的募款情形，《仙學》第六輯均有陸續報導。

¹⁵ 許進忠，《築基參證：修道靜坐法門》（台北：真善美，1965），此書後又由樂育堂出版社出版多刷。

¹⁶ 筆者於2008年6月21日赴仙學中心參訪時，方知許進忠已於4月11日仙逝。而關於許進忠的背景介紹，乃參考其長子許榮榕於訃聞上所撰寫的〈許進忠府君傳略〉；另參見李世偉，〈解嚴前臺灣仙道團體的結社與活動（1950-1987）〉，頁487。於師承方面，許進忠後又拜葛長耀為師。

十八期起，改由陳志濱負責主編，其原因該期的〈道友活動〉作了說明：

本社原主編人許進忠先生，前後主編四十九期，備極辛勞，近因生活奔波，家庭負累，無暇再行兼顧仙學編務，故需另外推選主編者。議決：由各道友輪流擔任主編，每人任期十個月，主編仙學月刊十期。自仙學月刊三十八期起，至五十期止，先由陳志濱道友負責編輯。¹⁷

陳志濱（1913-1990），號道來子，係哈爾濱出生，幼時返山東就讀，稍長考入北京志成中學，畢業後往金陵投考空軍軍官學校。歷任飛行員、參謀、飛行教官、分隊長、科長、組長、處長，限齡以上校退役。¹⁸有《莊子內篇正註真釋》、《伍柳仙宗白話譯》等著作，在第二階段的《仙學》亦有多篇文稿。

在陳志濱負責主編《仙學》凡十三期之後，原本預計從第五十一期至六十期由葛長耀接替擔任主編，不過實際上出刊至 1974 年 11 月第五十四期，《仙學》便再度停刊。換言之，這一階段的《仙學》，前後共出六十六期，合訂本六輯，最後四期一直無機會合訂成輯。而《仙學》最後四期的主編葛長耀（1906-1981）為浙江杭縣人，三十九歲時遇余尚志於杭州，授以性命雙修之旨；又得其外舅陳志新授以嘗從汪濩所學之道。1949 年偕子來臺後，一度主編雜誌。¹⁹其於傳承上，據稱為遇山派。²⁰

隔了八年，1982 年 3 月許進忠擔任新出刊的《仙道》雙月刊主編，不過，這次僅負責編到年底的第五期。隔年，許進忠與宋今人接洽，希望能繼續得其支持，1983 年 7 月，《仙學》乃再度復刊，此次為《仙學》的第二個階段。這次的發行人兼編輯為許進忠，社長為許李勝，出版者為仙學雜誌社。除了刊期別改為季刊外，在經營方式上，亦依舊例，除接受訂閱外，也接受附印。²¹1991 年 12 月第 26 期起，許進忠不再擔任編輯之職；1993 年第 31 期起，《仙學》的編輯團隊又作了改組，許進忠改任《仙學》的顧問。而第二階段的仙學至 1996 年 5 月凡出版四十二期，前三十期出合訂本三輯。2005 年 8 月又再次復刊的《仙學》季刊，以一全新改版的面貌出現，目前出至第十期，可稱作《仙學》的第三個階段。

三、《仙學》的性質與功能

1947 年以後雖有諸多仙道之士隨著國民政府渡海來臺，不過卻囿於門派之

¹⁷ 參見《仙學》38（1973 年 7 月），合訂本第 5 輯，頁 255。又原文作「二十八期」，應為「三十八期」。

¹⁸ 《仙學》25（1991 年 6 月），頁 76。而當時道門中亦知陳志濱雖嘗為陳敦甫門下，但後因理念不同，陳志濱乃絕口不談他與陳敦甫的師生關係。

¹⁹ 關於葛長耀的傳略，參見許進忠，〈葛長耀仙師小傳〉，《仙道》2（1982 年 5 月），第一至六期合訂本，頁 34-35。

²⁰ 例如從《仙道》第 13 期至 19 期，署名「遇山人」者，即與許進忠同時禮葛長耀為師的陳信夫；此外，2008 年 6 月 28 日筆者到仙學中心參訪時，該中心理事蘇燈輝先生亦自稱為遇山派。

²¹ 許進忠：〈告仙學讀者〉，《仙學》，1（1983 年 7 月），頁 2。

限，而少有聯繫，不免分散丹道在臺發展的力量，有心之士乃有發刊《仙學》之倡議，其中以袁介圭在《仙學》發刊辭的說法，即代表著這種看法與期待：

本人希望現代的仙學研究人士，總要互通聲氣，方可團結感情，要不拘門戶，方能切磋昌明……深盼先進之士，改弦更張，變換舊時方式，拋棄道不同不相為謀之習，力事乎道並行而不相害之功，轉相反為相成，配合現代社會環境，共負起革新仙學之精神。²²

基於此一宗旨，《仙學》在合訂本第二輯第二期再次表明《仙學》的門戶公開，並擬「逐期刊出台北及各地道友活動情形，以便連絡感情，互通聲氣。」²³

《仙學》於內容上主要有幾部分：選錄歷代修真之士所留傳的丹經、語錄；介紹各種不同派別的功法及養生的知識；讀者來函及其回應；「道友活動報導」專欄則保留了當時諸多仙道人士活動的珍貴記錄。而除了上述宋今人、袁介圭、許進忠分別擔任發行人、顧問、主編，以及後期的主編陳志濱、葛長耀之外，從《仙學》的內容中，並參考當時的所出版的相關著作，即可勾勒出一些固定特約稿的執筆者，以及散居在臺的各方修道之士的學道經過和心得：

1.李樂侏（1904-1995），字仲恭，江西瑞金人，畢業於北京大學教育系，曾任瑞金縣教育局長等職。1949年冬，輾轉來臺，受同鄉考選部部長周邦道的推薦，任職於臺灣大學總務處保管組。²⁴自1954年學道以來，閒暇之時，即與徐伯英、朱士箴（?-1994）等道友，參訪臺灣四十多位修道的高明之士，並將其讀經心得、真參實證等經驗加以記錄，前後共達十多年之久。這些記錄曾先後以「訪道語錄」為標題登載於《建康長壽月刊》、《仙學》等刊物，後由真善美於1966年出版成書。²⁵除了《訪道語錄》為李樂侏最具代表性的著作，他另編有《仙學妙選》、《禪道選要》等書。

而從《訪道語錄》的再版序言，可看出李樂侏對陳櫻寧所主張的功法最表認同：「圓頓子曰：『《靈源大道歌》、《二十四家丹訣串述》，清靜工夫已包括無餘，只須將其讀熟，自可豁然頓悟。一旦貫通，方知大道即在目前，丹訣皆成廢話矣。』……而是書所述，幾全屬清靜工夫。」²⁶或許因此，據許進忠表示，李樂侏曾在台北縣樹林保安街設立靈源仙道院，並大量印送《靈源大道歌》。²⁷

2.汪化真（1914?-1991），本名汪鐘德，化真為其道號，生長於滬濱。歷任中國大陸各地郵政支局局長，暇輒四處參訪。遷臺後歷任支局、保險科正副主管。嘗從慈航法師學佛，又從關夫子學南宗雙修。²⁸屢在《仙學》、《仙道》撰稿，他

²² 虞陽，〈仙學解（上）〉，《仙學》1（1963年1月），合訂本第1輯，頁3。

²³ 《仙學》2（1970年7月），合訂本第2輯，頁45。

²⁴ 參見〈李公樂侏校長傳略〉，《仙學》39（1995年8月），頁290-292；許進忠，〈懷念李樂侏先生〉，《仙學》40（1995年11月），頁306-309。

²⁵ 參見李樂侏編述，《訪道語錄》書中的序文。

²⁶ 李樂侏編述，《訪道語錄》，頁5。

²⁷ 《仙學》16（1987年10月），頁89。

²⁸ 參見李樂侏，《訪道語錄·汪化真》，頁119-124；汪化真，〈弘仙學揚國粹〉，《仙學》2（1970

在《仙學》合訂本第一輯所寫的專題，曾結集收入《丹道漫談銅符鐵券合刊》一書中。

3.林一民（1908-1985），福建閩侯人。據說南北兩宗之師，經其正式拜門者約三十餘人，主要得自虛雲老和尚的師兄古月和尚以及南宗南石老人之真傳，故能佛道皆通。來臺後，服務於省政府農林廳，自1959年起，即為《健康長壽》月刊撰稿，²⁹也長期在《仙學》連載〈科學靜坐法〉，後由真善美出版社發行單行本，收入《仙學養生文庫》，另有《養生隨筆》一書。

4.孫鏡陽（1899?-1982），浙江寧波人，是上海著名的眼科醫生。後由滬遷港九，與友組正德製藥公司。先後發起印行《樂育堂語錄》、《道門語要》、《仙佛正宗》、《天仙論語》等書，分贈港九、臺灣與海外好道之士。³⁰

5.唐湘清（1918-1990），江蘇無錫人，畢業於雲南大學經濟系。由於世代業醫，乃對《黃帝內經》、《傷寒論》等頗有專研，並於1939年考取中醫師。先皈依印光、慧丹二法師；1948年來臺，又皈依慈航法師。曾任中醫特考典試委員，執教於中國醫院學院。生平著述有《難經今釋》、《腦病與精神病》等。³¹

6.施毅軒（1897?-1991），蘇州人，亦即李樂儀《訪道語錄》中的「元化子」，為美國醫學博士，曾在上海行醫，來臺後在台北中國商業銀行駐診，³²又在中央銀行醫務室兼職。施毅軒於上海時曾在《仙道月報》投稿，是《修真不死方》著者道一子印權的護法，該書於1930年出版，施毅軒並為之作序。³³四十年後，真善美出版社在臺再版《修真不死方》，施毅軒因此寫了一篇再序。或許考慮到時空背景的不同，再序時作了修正：「印權先生所著《修真不死方》，似偏重於陰陽方面，接近御接法門。讀者宜注意及此，切不可照書所述，誤解旨修，欲長生反促其命，殊堪可惜。」³⁴施毅軒的著作有《養生縱橫談》一書。

7.凌逸梅（1911-1988），本名凌育懋，逸梅為其號。凌逸梅自軍中以上校退

年7月），合訂本第2輯，頁41，文中有其自述；《仙學》27（1992年4月），頁106。

²⁹ 關於林一民及其功法的介紹，參見李樂儀，《訪道語錄·林先生一民》，頁237-257。另外洪碩峰，〈丹道心悟三十年〉，《性與命》6（1997年7月），頁19-48，一文也對林一民的師承作了說明。

³⁰ 關於孫鏡陽的傳略，參見孫誠德，〈孫鏡陽先生小傳〉，《仙道》1（1982年3月），第一至六期合訂本，頁2-3；李樂儀，《道門語要·孫先生鏡陽》，頁259-275；《仙學》34（1973年3月），合訂本第5輯，頁115。

³¹ 參見李樂儀，《訪道語錄·唐教授湘清》，頁125-126；〈名中醫師唐湘清先生〉，《仙學》2（1970年7月），合訂本第2輯，頁39；《仙學》24（1990年12月），頁61。

³² 參見李樂儀，《訪道語錄·元化子》，頁107-113；《仙學》26（1991年12月），頁96。

³³ 該序可參見施毅軒，〈仙道與腦細胞之關係〉，收於徐伯英選輯、袁介圭審定，《中華仙學》，頁481-485；或施毅軒，〈「修真不死方」序〉，《仙學》3（1970年8月），合訂本第2輯，頁49-54。除了《修真不死方》之外，施毅軒也為純一子《金剛經金丹直指》一書作序題名〈到四次元宇宙去〉，其內容可見《中華仙學》，頁485-491，其中陳櫻寧按語表示此功法的不可行：「南宗栽接法，在民國以前，無論什麼朝代都可以實行。現在這個時候，若要提倡此種學說，恐怕有點行不通。一者年齡問題，二者人格問題，三者外護問題，四者經濟問題。設若有一項弄得不得穩妥，就要變成法律問題。」早先施毅軒以及現今中國大陸盛克奇均曾向洪碩峰表示，純一子本名呂甘澤，業醫，於文革時遇害。

³⁴ 該序文可見印權，《修真不死方》（台北：真善美，1967）；另見施毅軒，〈「修真不死方」再序〉，《仙學》4（1970年9月），合訂本第2輯，頁73-78。

役前後，曾從萬華祖師廟邊李功寶學習吐納。而在《仙學》第一、二集所發表的〈修習丹道的兩個階段〉，提到他曾拜於李澤民門下。又在《仙學》發表〈一個道功治病的實紀〉、〈開關透鎖功法的剖剖析〉等文。並曾一度赴泰國曼谷弘道，備受當地陳幹實諸道友歡迎。³⁵此外，《仙學》第二輯起，聘請他主持專欄，答復各方有關仙學諸疑難。

8.馬合陽（1923-2002），本名馬炳文，合陽為其號，安徽渦陽人，與其堂兄馬傑康（號谷陽），均為吳君確（？-1954）門下。其中吳君確來臺後，曾任台北工專教授，馬合陽則曾服務於司法機構。³⁶馬合陽退休後，長期執教於中華道教學院，講授《道德經》及《西昇經》，並曾應香港青松觀及新加坡德教會紫經閣之邀，作專題演講。在傳承上，馬合陽曾題署作「大江西派第七代傳人」。³⁷其門下弟子頗眾，傳及香江等地。³⁸著作方面，有《西昇經淺釋》，並曾多次於《仙學》連載〈入藥鏡白話註釋〉，另於《仙道》選輯連載〈天仙正傳答問〉、撰著〈仙道答問錄〉等。

9.楊青藜（1904-？），江蘇寶山人，並向李永霖表示其法傳自崆峒一派。³⁹曾任交通部航政司司長。生平所遇高人甚多，既拜武術名家杜心五為師，又得王顯齋之點化。1933年初訪湖北的李思白，後從其學道。李思白道號琮玉，傳說是柳華陽的嫡傳弟子。同屬柳華陽一脈，楊青藜又拜了塵為師，並稱依此傳承，編纂《天機秘文》為《大成捷徑》一書。⁴⁰

10.陳敦甫，號拙哉，四川江津人，後僑居美國。因曾遵照其師所傳授的伍柳丹法，而頗有效驗，乃獨推尊「伍柳」，甚至認為伍柳之外，皆屬旁門。⁴¹曾以「論道」為題在《仙學》連載；又研究《西遊記》多年，著有《西遊記釋義：龍門心傳》一書，係從道家修煉的角度來解說。道門中有戴源長、葛中和二位曾先後師事之。⁴²

11.戴源長，浙江溫嶺人。編撰有《生理養生》、《仙學辭典》、《人生指南》

³⁵ 參見《仙學》20（1989年2月），頁153-154。關於李澤民的介紹，參見李樂儀，《訪道語錄·李先生澤民》，頁75-79。

³⁶ 參見李樂儀，《訪道語錄·馬合陽》，頁151-159；李樂儀，《訪道語錄·谷陽子》，頁143-150。

³⁷ 參見大江西派第四派魏則之，《一貫天機直講》（台北：馬合陽發行，1999），書中馬合陽的重印後序；此外馬合陽在一部吳君確手跡抄寫《覓玄子語錄》之後的序文則稱「大江西派第七代弟子」。重印的《一貫天機直講》又附有〈大江西派道統說明〉，列出西派的傳授譜系：初祖李涵虛，第二代吳天秩，第三代汪東亭，第四代徐海印（本名徐頌堯）、魏則之（本名魏堯），第五代李仲強，第六代吳君確，第七代馬傑康、馬炳文、葛中和。

³⁸ 如李樂儀於1971年《訪道語錄》的〈再版卮言〉中提到馬合陽在港門人：「馬合陽所傳之名記者靖陽子，聞在香港專修，頗有造詣，並嘗印行《體真山人性命要旨》及《海印山人譚道集》二書，分贈同道。」

³⁹ 根據李永霖先生之說，楊青藜係生於民前8年，李永霖表示他不但與楊青藜嘗有書信往還，並在十六歲時曾親謁楊青藜於高雄。

⁴⁰ 參見李樂儀，《訪道語錄·楊先生青藜》，頁95-102；李樂儀：〈道人王顯齋〉，《仙學》10（1963年10月），合訂本第1輯，頁149-150；《仙學》6（1970年11月），合訂本第2輯，頁142。

⁴¹ 陳敦甫在《仙學》第三輯有較多次的發表，而此輯《仙學》對陳敦甫所作的介紹實際上是採用李樂儀之說，關於陳敦甫的紀錄，參見李樂儀，《訪道語錄·陳先生敦甫》，頁53。

⁴² 《仙學》47（1974年4月），合訂本第6輯，頁220-223。

等書，僑居巴西後，復編纂《道學辭典》，後又遷居美國。⁴³戴源長乃陳撻寧大弟子沈霖生之及門弟子，沈霖生後避居香港，並將所珍藏的《道言內外秘訣全書》、《金火大成》等書授予戴源長攜帶來臺。⁴⁴又嘗親炙於伍止淵，並將其師承法訣，選編於《采真篇》一書。⁴⁵

12.龔松仙，湖北人，武漢大學畢業。世擅岐黃，繼承先業。曾得異人傳授命卜相學；1940年避亂四川青城山時，從陝西張德成學道。來臺之後，曾設松柏藥廠。著有《命理學》、《仙學集錦》等書。1956年赴美，懸壺之餘，於紐約成立中華民國道教會分會，被推為會長兼傳教牧師。⁴⁶

13.倪清和，浙江溫州人，在高雄設有內家拳社。有《現代道家修煉寶典》、《修仙秘典》、《仙家長生術》等著作，皆由真善美出版社出版。⁴⁷

14.歐陽衡，其父歐陽旭，字愈眾。歐陽旭早年畢業於北京大學，據說嘗遇異人授以道妙。抗戰之際，傳道於四川。歐陽衡繼承家學，精中醫，兼擅仙學及密宗。⁴⁸

另有幾位，雖未撰稿，但在《仙學》中曾提到者：

1.針石子（1896？-1976），湖北黃崗人。本名方毅，字悟初，法號大心。畢業於北京法政專校。歷任軍法官、首席檢察官、縣長等職。遷臺後，任基隆地方法院公設辯護人。其門人中，最著名者為南懷謹。⁴⁹而李樂儀在《仙學》以「訪道語錄」為題的連載，第一個對象就是退隱於基隆山中的針石子。⁵⁰方悟初著有《廣王陽明四句教》、《鸞箋小集》收錄於《方悟初先生紀念集》，又作《羅浮吟註解》，⁵¹另有《廣王陽明四句教》係由自由出版社出版。

2.王贊斌（1889-1976），別號佐才，廣西憑祥人。早歲入廣西邊防師範學堂。民國元年，入廣西陸軍速成學校。據說1934年，在江西時，曾入定四十五日。後以中將退役，曾任制憲國民大會代表、憲政實施督導委員會委員。1948年行憲，當選第一屆監察委員。大陸淪陷時隨政府來臺。⁵²

3.葛中和（1903？-1990），浙江天台人。1933年，因事去黃巖縣，乃走訪龍

⁴³ 參見李樂儀，〈「道學辭典」序〉，《仙學》12（1971年4月），合訂本第3輯，頁25-28；《仙學》，25（1972年6月），合訂本第4輯，頁159；宋今人，〈介紹《人生指南》〉，《仙道》1（1982年3月），頁6-7。

⁴⁴ 參見（明）一壑居士彭好古纂註、虞陽子袁介圭校訂，《道言內外秘訣全書》（台北：真善美出版社，1979），書中袁介圭的序文。

⁴⁵ 參見許進忠，〈采真篇序〉，《仙學》17（1988年2月），頁103。

⁴⁶ 參見李樂儀，《道門語要·牧師龔松仙》，頁221-230；《仙學》22（1972年3月），合訂本第4輯，頁63；《仙學》25（1972年6月），頁159。

⁴⁷ 《仙學》7（1970年12月），合訂本第2輯，頁166。

⁴⁸ 《仙學》1（1970年6月），合訂本第2輯，頁19。

⁴⁹ 參見方悟初過逝時，家屬所編纂的《方悟初先生紀念集》。

⁵⁰ 李樂儀，《訪道語錄·針石子》，頁375-440。

⁵¹ 《仙學》3（1970年8月），合訂本第2輯，頁69。

⁵² 參見于翔麟，〈王贊斌〉，收於劉紹唐主編，《民國人物小傳》第五冊（台北：傳記文學出版社，1982），頁28-29，該文原載於《傳記文學》39：1（1981年7月）。監察院秘書處編：《監察院第一屆監察委員名鑑》（台北：監察院秘書處，1954），頁12。《仙學》10（2007年11月），頁30-31；李樂儀，《訪道語錄·王先生贊斌》，頁65-74。

門第二十四代伍止淵於九峰山玄都觀，嘗留觀中二月餘，研究龍門法訣。初來臺時，於北投專修。後隨摯友戴源長赴巴西，後又僑居美國舊金山。⁵³

除了透過《仙學》報導道友的活動訊息之外，早先凌逸梅昆仲有地一處，成為每週週末各方道友聚會論道之所。⁵⁴另外，1973年6月張澄基（1920-1988）為參求道法，因此從美來臺參訪道中先進，希望能對仙道命功有更深切的認識，以奠定修佛、修仙向上一層工夫的基礎。當時認為仙學雜誌社的聚會之處過於狹小，應另覓新址，作為宏道工作的所在，乃有由臺港美三地共同募集基金之議。基金既籌集一定款項之後，十月初即於台北景美溝子口覓得百餘坪的建地，初擬稱其名「仙學研究中心」，商議後乃定其名為「仙學中心」。⁵⁵1974年，菲律賓馬尼拉亦有組設「菲列賓仙學中心」之議。⁵⁶

當時實際參與仙學中心者，計有宋今人、龔松仙、孫鏡陽、徐伯英、葛長耀、林一民、李樂球、施毅軒、許進忠等二十餘人為「仙學中心籌備處」成員，以宋今人為代表人。原先擬在溝子口之土地建造四十坪的三層樓房，惟因募款所得雖已達三十餘萬，經費仍有所不足，乃將買得之土地賣出，改買位於臺北市信義路五段一棟公寓的四樓。該房係於1974年10月21日簽約購買，總價金額新台幣四十一萬元。由於宋今人負責辦理之「仙學中心」法人登記因礙於法令而未能辦妥，1975年10月，經當時參與成員開會決議，將買賣房地信託登記於宋今人、徐伯英、許進忠三人名下。⁵⁷

直到2000年，紀仲偉、李榮章等二十四位道友，倡議為使仙學中心繼續存在發展，認為有為仙學中心正名為中華仙學協會之必要，後得四十九位道友為發起人，向內政部申請設立，於8月27日正式獲得立案登記，成立「社團法人中華仙學協會」，理事長紀仲偉，會址即在臺北市信義路「仙學中心」原址。⁵⁸而原先將仙學中心信託於三人的房地產權，亦於2002年辦理過戶手續，登記於「中華仙學協會」名下。⁵⁹

⁵³ 參見李樂球，《訪道語錄·葛先生中和》，頁183-185；《仙學》1（1983年7月），頁14；《仙學》27（1992年4月），頁102。

⁵⁴ 據李樂球《訪道語錄》再版序言：「自甲午（1954）以來，吾輩道友：徐伯英、朱士箴、許進忠、凌逸梅、凌育潤、葛長耀、伍伯高、陳志濱、鄭美麗小姐、鍾光鴻、宋今人等，於求師訪道之餘，每週週末，必雅集凌寓。」又見《仙學》33（1973年2月），合訂本第5輯，頁69-70。

⁵⁵ 關於成立「仙學中心」之肇始參見《仙學》38（1973年7月），合訂本第5輯，頁255。「仙學中心」之募建緣起，參見《仙學》41（1973年10月），合訂本第6輯，頁31-32。「仙學中心」緣起記實，參見《仙學》43（1973年12月），頁91-93。另據洪碩峰表示，「仙學中心」之名乃袁介圭取自陳撻寧所題呂祖像讚中「不分南北仙宗，敢以中心綿道脈」一句。

⁵⁶ 《仙學》48（1974年5月），合訂本第6輯，頁255。

⁵⁷ 上文乃引自仙學中心的內部檔案。筆者於2008年6月21、28日至仙學中心參訪，感謝中華仙學協會秘書長洪皆得，以及李榮章、蘇燈輝、袁又罡諸道友熱心提供仙學中心的資料及諸前輩的照片。關於仙學中心成立十週年以來人事易遷的情形，參考徐逸，〈仙學中心十週年紀念〉，《仙學》3（1984年1月），頁34-39。

⁵⁸ 參見《仙學會訊》1（2001年5月），頁2。關於「仙學中心」的後續發展，可另參見李世偉，〈解嚴前臺灣仙道團體的結社與活動（1950-1987）〉，頁490-491。

⁵⁹ 參見《仙學會訊》3（2002年3月），頁22-23。《仙學會訊》第一期出版於2001年5月，目前總共出至2003年8月第五期。

四、《仙道》的出版與發展

1982年的春天，何茂松、余慶章、許進忠及諸同道友，群聚於臺北信義路太極神宮，商議出版《仙道》，以為團結及溝通國內外仙道人士的訊息，並發揚正統仙道，當時得到陳信夫、李讚福、劉彥德、陳信正等諸同道友的贊允，⁶⁰於是申請成立仙道雜誌社，《仙道》雙月刊的創刊號也正式於1982年3月出版。

此時丹道界中，包括袁介圭等多人雖已辭逝，⁶¹不過就「仙道」的名稱看來，自然地會聯想到上海翼化堂的《仙道月報》。至於為何要名為「仙道」？根據1939年1月1日《仙道月報》主編志真亦即陳撻寧的弟子汪伯英〈修道與學仙〉一文對其名稱由來作了說明：

嘗聞之吾師云：凡志在返老還童，長生住世，陽神脫殼，白日飛昇者，此學仙者也。凡志在德配天地，功參化育，神歸渾穆，體合虛無者，此學道者也。蓋仙則有形有相，變化極其神奇；道則無體無方，玄微莫可測識。故仙為妙有，道即真空。惟道則範圍廣大，儒佛耶回，均包藏容納，但不見不聞，易於假冒。仙則畛域精嚴，三元五等，可分浙詳明，奈有憑有據，難以偽充。蓋學道則一人獨知，無所表見於外，成仙則眾目共睹，有以顯示於前，此仙與道之大較也。雖然仙不離道，道可育仙，仙道、道仙，亦相須為用而有不可分之處焉，故本報定名為《仙道月報》。⁶²

基本上，汪伯英這篇發刊辭的全文，乃引用其師陳撻寧的說法，一方面區辨仙與道之間的相異之點；另一方面則說明道為仙的基礎，因此二者又可以歸納出不可分的相通之點。

而對仙與道作出釐清者，上海樹人護理學校校長、也是上海仙學院學員的朱昌亞指出即肇始於陳撻寧。根據其於1938年中秋在上海仙學院為陳撻寧《靈源大道歌白話註解》所作的序文表示：「仙與道之別，吾更不得而知也。知之自讀《靈源大道歌》中圓頓先生白話註解始。」序中接著更清楚地說明其區別所在：

夫仙學與道學，其不同果安在乎？蓋聞古今學仙者，必從煉丹下手。不煉丹，不足以成仙也。學道者，則無煉丹之必要，只須後天神氣合一，返還到先天之性命。再使先天之性命合一，歸本於清靜自然，而道可成矣。……立志於返老還童，長生住世，陽神脫殼，白日飛昇者，則學仙。立志於德配天地，功參化育，神歸渾穆，體合虛無者，則學道。是故仙有五種等級之分，而道止有一。仙固不能離道而獨存，道則以有仙而愈顯其妙用。仙

⁶⁰ 此一過程，參見《仙道》6（1983年2月），頁161。

⁶¹ 遇山人，〈談出陰陽神〉，《仙道》1（1982年3月），頁27，提到自1960年，二十餘年來仙道界許多前輩先後辭世：「如張化聲、汪伯英、陳撻寧、洪太庵、王先青、龔松仙、楊青藜、針石子、王贊斌、李澤民、歐陽徹予神父、虞陽子、葛長耀、孫鏡陽諸先生。」

⁶² 志真，〈修道與學仙〉，《仙道月報》創刊號（1939年1月1日），第二版。

乃大道全體中一部分之結晶，而道則宇宙萬物共同之實相。⁶³

換言之，道是仙的前置過程，而成仙者便可以展現實際工夫於外。其實力小者，至少可以卻病延年；其大者，可以來去自如，超越生與死的界域。

《仙道》雙月刊創刊之時，顧問為林一民，許進忠為發行人兼主編，何茂松擔任社長，副社長余慶章，出版者為登記位於花蓮玉里太極玄院的仙道雜誌社，聯絡辦事處為當時位於臺北信義路的太極神宮。亦即在臺灣的斗數界裡曾佔有一席之地，也是當時太極神宮主持的何茂松（1916-2002）為出版《仙道》的主要發起人之一，而在《仙道》第一期他曾署名閱微居士撰寫〈論斗數財帛宮〉一文。之前，何茂松常以附印的方式贊助《仙學》，而他之所以有意推廣仙道的原因之一，應當也是與個人的經歷有關。⁶⁴

就在《仙道》的發行逐漸穩定之際，許進忠因個人業務繁忙及本身的修為，辭去在仙道雜誌社的職務。該社乃依照當時出版法的規定，旁求新的發行人及主編，最後決議共推由該社的社務委員洪碩峰繼任。除了人員的變更，該社從1983年2月第六期起，決定將《仙道》第一至第六期加以合訂、增加內容篇幅及封面，同時為了擴大發揚仙道的宗旨，自該期起不再接受訂閱、附印，而改為贊助及全部贈送，並將發行地點由花蓮遷返臺北太極神宮。在編輯方向，將增加「仙道修習面面觀」專欄，把現時流行的性命雙修相關功法，盡可能依據中西醫學理論予以討論。⁶⁵此外，從1983年12月第十一期起增聘李永霖為總編輯。到了1985年6月第二十期，仙道雜誌社的工作團隊再次做調整，其中創辦人何茂松、副創辦人余慶章、發行人兼主編洪碩峰、社長沈泰成、副社長林登義、總編輯李永霖。

主編洪碩峰（1948-），號中定，雲林水林人。從國小到初中階段即跟隨劉中、黃啓芳、郭祿等初習國術，初三到高中階段又師從嘉義和平館陳戊寅、台中講道館二哥師（姓邱）、大湖白眉師（姓魏）等學國術，員林林清榮、埔里伍忠亮學少林，陳泮嶺先生之太極拳、虎尾二哥系統之白鶴拳，高二時更曾贏得全國國術比賽的冠軍。當時並搜購各種武術、氣功秘笈，其中《練氣行功秘訣》、《少林武功全書》、《西螺七崁藥方集》、《因是子靜坐法》、《伍柳仙宗》等書籍，對其產生了啓蒙的影響，後乃將各種吐納運氣導引技巧，配合套入太極拳、白鶴拳及其他拳套。

洪碩峰初入台中中國醫藥學院時，曾廣閱佛教社團所贈閱的佛書。而之所以會對仙學產生興趣的原因，當係大二時有位香港來的氣功大師金先生，得其介紹乃至中興新村訪謁時任農林廳視察的林一民，並從學丹道靜功。後因林一民認為洪碩峰應就近親傍陳櫻寧唯一在臺的門人，乃再轉而介紹時任職於台中市政府建

⁶³ 參見朱昌亞，〈朱昌亞女士序〉，收於《中華仙學》下冊，頁1266-1268。

⁶⁴ 例如根據汪化真的描述，何茂松約在民國30年時，由臺到中國江西廬山，曾經目睹一位於大雪紛飛中穿單薄衣衫的異士，參見汪化真，〈丹道指南（二）「道乎仙乎」〉，《仙道》19（1985年4月），頁19。

⁶⁵ 參見該社，〈回顧、前瞻、展抱、感謝〉，《仙道》6（1983年2月），頁161-164。

設局技正的袁介圭，而能成爲袁先生親自訓練的高足。⁶⁶於是在淵源上，可以說許進忠、洪碩峰、李永霖同爲隱仙派在臺第二代同學。

李永霖（1949-），屏東人。原學土木工程，高考及格，後轉習岐黃，乃由西學而中醫。在他與洪碩峰分別擔任總編編及主編之後，屢見二人或以個別或合作的方式來爲《仙道》撰稿。並於1984年，爲紀念陳撻寧百歲誕辰，除了以《仙道》第十六期做爲紀念特刊，同時出版《隱仙派丹訣指要》一書，係以李永霖編纂黃元吉《道德經講義》、《樂育堂語錄》兩書之提要爲主，附上陳撻寧《口訣鉤玄錄》、洪碩峰〈隱仙派靜坐入門〉等編輯而成。⁶⁷

關於《仙道》的編輯方向，從〈我們的目標與立場〉一文，可以看出他們試圖在編輯立場上做更明確的界定：

創刊之始，以仙道雜誌爲名，其原始意義即指狹義之神仙道術，目的則在於弘揚隱藏在我國博大精深的文化中一門曠世絕學—神仙道術，而努力之目標亦祇限於此門神仙道術，其餘五術—山醫命卜相祇作茶餘飯後之談助，未可反賓爲主，佔盡篇幅，造成五術雜誌之局面；至於靈魂靈媒之說無論矣。⁶⁸

此外，在五週年的感言中，重申《仙道》是一門戶公開的園地，並計劃「將合乎科學，切於養生之丹經，擇要折衷，編輯付印。」⁶⁹

儘管當時的臺灣仙道界，一方面逐漸老成凋謝，在《仙道》的這塊園地上，另一方面又呈現著新秀輩出的景象。因而曾在《仙學》執筆，到了《仙道》較常撰稿者，只有林一民、汪化真、李樂球、馬合陽等。不過，除了主編洪碩峰、總編輯李永霖之外，也看到一些未曾出現在《仙學》的新人，其中例如目前在道教學術研究佔有一席之地李豐楙教授，⁷⁰財政部關政司司長王德槐，⁷¹以及經營蓬萊仙島仙學網站的台南鄧善陽，暨學術界幾位知名的先生。

在當時的臺灣仙道界，頗引注目的是，爲了將仙學理論與實踐的種子播交於年輕的繼起者，此時仙道雜誌社除了如期發行《仙道》之外，又舉辦各式講習來加以推廣。汪化真對此嘗試亦頗表認同：「據聞仙道雜誌社同人對於這門道術不但藉刊物以弘揚，且要辦講習會來推廣。在仙道方面呈現老成凋謝之際，由少壯之輩挺身而出，開闢新的園地，培育些新的青年才俊，誠大佳事。」⁷²

首先是在太極神宮舉辦仙道研修班，於1971年3月29日起，每星期六晚開辦黃元吉《道門語要》研讀班，當時的主講者爲許進忠。⁷³許進忠離去之後，也

⁶⁶ 參見洪碩峰，〈丹道心悟三十年〉。

⁶⁷ 參見李永霖編纂、洪碩峰審定，《隱仙派丹訣指要》（台北：仙道雜誌社，1984）。

⁶⁸ 李永霖，〈我們的目標與立場〉，《仙道》25期（1986年4月），頁1。

⁶⁹ 參見李永霖，〈仙道雜誌創刊五週年感言與展望〉，《仙道》30期（1987年2月），頁1-2。

⁷⁰ 李豐楙，〈道教內丹派的丹道氣功〉，《仙道》33（1987年8月），頁20-37。

⁷¹ 王德槐，〈我的煉炁經驗〉，《仙道》29（1986年12月），頁23-35。

⁷² 汪化真，〈陽神陰神之辨〉，《仙道》3（1982年7月），頁66。

⁷³ 參見許進忠講、陳信夫記，〈道門語要（第一講）〉，《仙道》2（1982年5月），頁52。

曾邀請林一民北上，在太極神宮親自講解、示範五行吐納法。⁷⁴而仙道雜誌社在台北太極神宮舉辦一期三個月的仙道築基參證班，主要乃由洪碩峰主講，為期共五期，同時則在台中、台南也有開班。至於上課地點，其中台中是在班長沈泰成的寓所，台南是在班長洪來秋住宅。直到1996年，何茂松再次邀請洪碩峰到位於土林的道壇講授初級築基參證班。⁷⁵洪碩峰為顧及士林班的講述時間匆促不夠週延，遂於茲期結束後，與李永霖共註陳櫻寧《最上一乘性命雙修廿四家丹訣串述》成《丹詩副墨》一書，期待彌補未竟之工程。⁷⁶

此外，1982年7月23日至29日，一連七天於三重先嗇宮，以在學大專學生為招生對象，舉辦築基參證班。⁷⁷1982年築基參證班的講授老師有多人，包括林一民、許進忠、汪化真、陳信夫、洪碩峰等。其中林一民之後又在《仙道》發表〈重談女丹道〉一文，以補充講授不詳之處：「本年仙道雜誌社，舉辦『築基功法參證班』，囑筆者作二個鐘頭的說話，除介紹一般基本道法外，中涉及女丹部份因時間匆迫，及世俗習慣問題，未便形諸言辭，故均略而不詳，茲再擇要寫出，以供女同修們參考。」⁷⁸另外陳信夫則主講「靜功療養法」。⁷⁹

汪化真亦為講師之一，其所談論的題目為「仙道與家庭」、「仙道與事業」，之後又撰文記述參加研習班的學員：「這次參加人數共三十多名，以大專程度的青年為多數，其他有一位八十七歲的老先生和一位十六歲的少年郎，另有三位女性。」並概述講授的內容以及對學員問題的回應，同時對仙道研習班的舉辦頗為肯定：

仙道研究活動，近代仙學泰斗陳櫻寧先輩曾經在大陸舉辦過幾次講習會。……內金丹的開班研究，還是這次仙道雜誌社首創其端，為臺灣講習丹道的先河。其實它的影子早已就有，多年前由佛學大家張澄基博士所建議，他將丹法取名 Siendology（仙道），發起組織仙道中心，而且大部份捐款是他募集的。這項資金用以購屋以後，組織仙道中心的計劃即告停頓，辜負了張博士的美意。是以仙道雜誌的創刊，太極神宮的講道，和這次築基參證研究班的舉辦，都是熱心同道們宏揚宗風的嶄新開展途徑。研究班場地是一大問題，得蒙先嗇宮—神農大帝董事長連清傳先生慨允，開放該廟供研習應用，是道教教育活動最理想的場所。神仙學術的開拓，正

⁷⁴ 其講義節錄，參見林一民講述、陳蘭芳筆記，〈五行吐納法〉，《仙道》7（1983年4月），頁7-11。

⁷⁵ 其中台中前後共初級班五期，中級班二期；台南班有三期的初級班，一期的中級班。筆者也是1996年士林班的學員之一。台中班的部分講義可參考沈泰成，〈莊子心齋集釋〉，《仙道》14（1984年6月），頁19-25；楊英仁編撰，〈仙道築基參證班講義〉，分別刊登於《仙道》，第14、15、17期。另外，開班的啓事、隱逸仙宗築基參證班的授課內容簡介，當時學員的學習心得報告，參見專集，《仙道》20（1985年6月），頁1-44。

⁷⁶ 參見陳櫻寧串述、李永霖註釋、洪碩峰合註、黃煥君編輯，《丹詩副墨》（台北：中央銀行功夫社編印，1997）。

⁷⁷ 該次的「築基參證班招生啓事」參見《仙道》2（1982年5月），頁33。

⁷⁸ 林一民，〈重談女丹道〉，《仙道》4（1982年9月），頁97-98。

⁷⁹ 陳信夫，〈金丹大道待宏揚〉，《仙道》30（1986年12月），頁5。

統道教的發展，先齋宮的結構足以發揮它地盡其利的優良條件。⁸⁰

而汪化真的演講稿內容則刊登於《仙道》第五期。⁸¹

除了刊登多位授課老師的講授內容之外，仙道雜誌社也將築基參證班的講授記錄以及學員修習的心得報告，擇要出版《隱逸仙宗築基參證班初級語錄》，⁸²從中可看出仙道研習班的推廣成效。

在此期間，洪碩峰並於 1988 年仲夏時起，受聘為中央銀行功夫社創社指導老師，為期近十年，乃將仙道學術及氣功等理論與實務觀念功法傳播於此，當時受業學員有近百之多。辭去該職之前，再次邀請李永霖為功夫社學員撰述出版了《仙學匯宗》一書。⁸³

雖然在 1957 年，六十三代天師張恩溥擔任臺灣省道教會理事期間，為了擴展道教的發展，乃採道教有積善、經典、丹鼎、符籙、占驗等五種支派的說法，將其全部納入道教組織之內。⁸⁴不過，後來的道教會對丹鼎一系並不甚重視，遑論這方面的推廣或是人才的培養。而為了奠定臺灣的仙學基礎，以及能脫離傳統宗教模式而從學術的角度全面性地發揚仙學的理念，仙道雜誌社乃發起組織「中華仙道學會」，1985 年由曾任高等法院台中分院推事的沈泰成擬定〈發起組織中華仙道學會緣起〉，列出學會成立之後的主要任務：

- 一、關於提倡仙學事項：擴辦仙道雜誌，公開仙學園地，對內為學會與會員間溝通會務，發表仙學著作及修煉心得之橋樑；對外為傳播仙學知識及養生、健身、卻病延年法訣之工具。
- 二、關於重建社會道德：將仙學心性修養節操，傳播與社會大眾，用以淨化世道人心，以達移風易俗之目的，重建社會道德。
- 三、關於促進全民健康事項：推廣簡易仙道氣功吐納、導引、易筋、洗髓操煉方法，定期舉辦講習或發表會，俾利社會大眾做為健身運動，以達促進全民健康，卻病延年之目的。
- 四、關於傳授仙學事項：敦聘修煉有成之仙學老師、前輩等，分區定期舉辦仙學研修班，公開講道解惑，傳授仙道學理及修煉法訣。
- 五、關於建立道院、道場事項：發動會員及社會各界熱心人士捐款，建立基金專戶，籌建道場，便利會員及同修有清靜修煉場所。
- 六、關於培植仙學人才事項：精選資賦優異之修士會員，予以資助，使其

⁸⁰ 參見汪化真，〈金臺玉闕緒玄機〉，《仙道》4（1982 年 9 月），頁 100-115。

⁸¹ 關於汪化真的演講稿內容，另可參見林宗權紀錄整理，〈仙道與瑜珈〉，《仙道》5（1982 年 11 月），頁 129-139。

⁸² 該書主要係由洪碩峰講述、黃煥君紀錄、林世和參校，《隱仙派築基參證班初級語錄》（台北：仙道雜誌社，1985）。

⁸³ 《仙學匯宗》最初 1993 的版本只以講義的形式印刷，1994 正式出版，由中央銀行功夫社印行，最後匯總《仙學匯宗》、《玄學管窺》、《禪學斟詮》三部分成為新版的《仙學匯宗》，參見李永霖，《仙學匯宗》（高雄：春暉出版社發行，2002）。

⁸⁴ 〈道教沿革及最近在臺教務概況〉，《道學雜誌》4（1961 年 3 月），頁 5-6。

無家庭俗事後顧之憂，並集中修煉，期達仙學最高境界，驗證仙學價值。

七、關於整理道藏，保存仙學事項：聘請仙學名家執筆，於正統道藏擷取與仙道有關之學術，結合明清以來，尚未編入道藏之諸家秘籍，分門別類，去蕪存菁，並融合生理及醫藥理論，編輯一部精萃完美之修煉專書，用以保存仙學，啟迪後學。

八、關於舉辦社會慈善，急難救濟事項：審酌財力或發動募捐，酌情辦理社會慈善、急難救濟工作。⁸⁵

到了1989年3月31日，也就是距1987年7月15日臺灣解嚴尚未屆兩年之時，仙道雜誌社的讀者及參證班的學員共五十四位，共同發起籌設以弘揚仙道學術為宗旨的「中華仙學會」，希冀申請成為合法的社團。

不過雖經籌組委員會多次的努力，終未獲得政府的准許。第一次的聲請，內政部於1989年5月17日函以仙學的名稱未符合學理，又以聲請人均未具有宗教、哲學、文學等相關資歷及學歷，為由不同意籌組。第二次訴願，內政部於1989年7月27日的決定書，以審查認定仙學並非一獨立之學術，並有誤導公眾以為仙學會係修鍊成神仙之學會，以及其任務、內容亦有與學術研究無關者，為由再遭駁回。最後再訴願，行政法院1989年11月25日決定書表示仙學缺乏史證，並助長迷信，為由予以駁回。⁸⁶

經過此次的頓挫以及台北信義路太極神宮的搬遷，仙道雜誌社乃決定將此歷經八年，前後共出八冊合訂本的《仙道》雙月刊，在1990年6月出版第四十八期之後，暫時休刊。

五、結語

1949年的遷移，雖然帶來了諸多仙道之士聚居於此一蓬萊仙島，然而一開始，個自難免生活不穩定，且分散於各地、各行業，彼此之間或囿於門戶之見，乃少有聯繫，力量因而為之分散，更遑論發揚此一中華絕學。就在這樣的背景下，由於一群仙道的愛好者共同地付出與貢獻，因而促成了1963《仙學》的首次發刊。

《仙學》出版後，確實羅致了大部分在臺不同體系的仙道人士為此刊物撰稿，因而紀錄了臺灣戒嚴期間各門派、多位修道之士的言行及其功法，不但呈現出多元的風格，也具有團結合作的象徵意義。此外，透過道友活動報導，不僅有助瞭解道友的動態，也發揮聯絡感情的作用。《仙學》從1963年年初創刊，年底停刊；1970年6月復刊，至1974年11月宣告停刊，前後共出版六十六期，這

⁸⁵ 沈泰成，〈發起組織中華仙道學會緣起〉，《仙道》19（1985年4月），頁1-4，

⁸⁶ 關於其過程及相關文件，參見沈泰成，〈為政當局否准籌設「中華仙學會」感言〉，《仙道》47/48（1990年6月），頁62-117。沈泰成於文中並頗有感觸的認為，當時雖已解嚴，但是據聞人民申請籌設社團，主管機關的內政部，尚須召集警備總部、中央黨部及其它情治單位開會決議、通過，始准設立，如經這些否決則否准其設立，而「中華仙學會」申請案應是如此被犧牲。

是第一階段的《仙學》。七年多後，1982年3月《仙道》雙月刊創刊，至1990年6月停刊。

同樣地，《仙道》的出版是以團結及溝通國內外仙道人士的訊息，並發揚正統仙道為目的。不過在這期間，大部分渡海來臺的仙道人士或是辭世，或是僑居他國。儘管當時的臺灣仙道界，一方面逐漸老成凋謝，另一方面又呈現著新秀輩出的景象。這從《仙道》的撰稿者，可看出其中端倪。又由於當時並無固定的仙道修習中心，乃分別在台北、台中、台南三地，或與宮廟合作，或在臺灣各地暫借定點來舉辦研習班，是為推廣仙道以及培育這方面人才的權宜方式。

不管是「仙學」或「仙道」的名稱使用，均與陳櫻寧創立上海仙學院，以及提倡透過《揚善半月刊》、《仙道月報》以文字傳播仙學的理念有所連結。當時陳櫻寧不但定義「仙道」的內涵，並主張「仙學」乃是一門研究仙道的學問、學術。而這種認為仙學是學術的觀念，更是在《仙學》或《仙道》中不斷地被強調。從袁介圭在《仙學》創刊號的發刊辭表示，仙學是中華文化中的絕學，是「宇宙和人生綜合性的學術，精神與物質交融的學問」，而他期待能配和現代社會環靜來革新仙學的理想，在《仙道》時期，認為仙學是一門研究如何超越生命的學術，並嘗試把性命雙修的相關功法，依據中西醫學理來討論，這個主張因而得到了更具體的繼承。

回顧臺灣自1949年以來的仙道史，中間經過了從《仙學》到《仙道》時期，迄今已有60年。而當年屬於年輕一輩的《仙學》或《仙道》的主編們，長期以來為仙道之宏揚，孜孜不息、努力以赴。其中長期擔任《仙學》主編的許進忠先生，其於《仙學》所作的〈道友活動報導〉，為臺灣仙道史留下了珍貴的紀錄，並終於將1973年諸仙道前輩倡議成立「仙學中心」，以及1985年起，仙道雜誌社多年申請成立「中華仙學會」的未竟之功，在2000年8月，立案成立「社團法人中華仙學協會」，其一生更是為宏揚仙學鞠躬盡瘁。而長期擔任《仙道》主編的洪碩峰先生，於1998年10月25日設立「臺灣仙道學術資訊網」，將仙道學術結合了傳統與現代生物、醫學、營養、衛生、運動、武術氣功等學識，透過網路無遠弗界地傳播至各地。

由於大時代的因緣際會，中國大陸各地各派的仙道學術乃得以傳播於斯土，並經由《仙學》與《仙道》得以延續與發揚、繼承與創新。儘管「道本同，而法或許有巧拙之殊；法雖同，而訣未必無簡繁之異」，時間也將會過去，歷史的點點滴滴，終會記錄下這些前輩所曾付出的努力。

引用書目

《方悟初先生紀念集》。

- 《仙道》(1-48期)。1982年3月-1990年8月。
- 《仙道月報》(1-32期)。1939年1月-1941年8月。
- 《仙學》(1-12期)。1963年1月-1963年12月。
- 《仙學》(1-54期)。1970年6月-1974年11月。
- 《仙學》(1-42期)。1983年7月-1996年5月。
- 《仙學》(1-10期)。2005年8月-2007年11月。
- 《仙學會訊》(1-5期)。2001年5月-2003年8月。
- 《揚善半月刊》(1-99期)。1933年4月-1937年8月。
- 臺灣仙道學術資訊網，<http://taiwan.shien-dao.com.tw/>。
- (明)一壑居士彭好古纂註、虞陽子袁介圭校訂 《道言內外秘訣全書》。台北：真善美出版社，1979。
- 于翔麟 〈王贊斌〉，收於劉紹唐主編，《民國人物小傳》。台北：傳記文學出版社，1982，頁28-29。
- 李永霖編纂、洪碩峰審定 《隱仙派丹訣指要》。台北：仙道雜誌社，1984。
- 李永霖 《仙學匯宗》。高雄：春暉出版社發行，2002。
- 李世偉 〈解嚴前臺灣仙道團體的結社與活動(1950-1987)〉，收於黎志添主編，《香港及華南道教研究》。香港：中華書局，2005，頁485-514。
- 李樂球編述 《訪道語錄》。台北：真善美出版社，1978。
- 吳亞魁 《生命的追求：陳撻寧與近現代中國道教》。上海：上海辭書，2005。
- 洪碩峰 〈丹道心悟三十年〉，《性與命》6(1997)，頁19-48。
- 洪碩峰講述、黃煥君紀錄、林世和參校 《隱仙派築基參證班初級語錄》。台北：仙道雜誌社，1985。
- 徐伯英選輯、袁介圭審定 《中華仙學》。台北：真善美出版社經銷，1978。
- 監察院秘書處編 《監察院第一屆監察委員名鑑》。台北：監察院秘書處，1954。
- 魏則之 《一貫天機直講》。台北：馬合陽發行，1999。
- 陳撻寧串述、李永霖註釋、洪碩峰合註、黃煥君編輯 《丹詩副墨》。台北：中央銀行功夫社編印，1997。