

台灣地區養生修行團體調查報告

◎ 鄭志明

前 言

筆者在南華大學宗教研究中心任職時，原打算進行的研究計劃是對台灣地區的氣功團體進行依次普查，但是，一方面因為台灣社會的不斷急速發展和變遷，氣功團體本身也在現代化轉型；另一方面又因為中國大陸法輪功事件及在台灣所發生類似相關團體的一些事件¹，氣功團體極力與「宗教」甚至中國氣功保持距離，以避免有所牽扯。我們也因而將研究題目及對象略作改變為「養生修行團體的調查」。不管怎麼說，台灣地區的氣功現象蓬勃發展，是受到內外環境的影響，甚至與大陸的氣功文化有很深的關係，本研究中隨處可見近年來大陸氣功的學術研究與流行功法對台灣影響甚深。

自台灣人民團體法實施以後，各種養生社團如雨後春筍般紛紛設立，其中氣功社團更是百家爭鳴，台灣成為功法各顯神通的寶地，有如武俠小說中江湖門派輩出，氣功奇人各領風騷，帶動流行的風潮。氣功是中國社會的特產，種類繁多，如道家氣功、儒家氣功、佛家氣功、醫學氣功、武術氣功等，很難窮盡，但是無論那一種氣功，都是著重於身心的修煉方式與修煉技術²。本文所謂氣功團體是指各種以身心修煉為主體的民間社團，以各式各樣獨特的功法開班授徒，自立門戶。而由氣功團體所展現出來的文化現象，並不是台灣獨有的，其中不少是舶來品，跟整個氣功文化潮流相互動。台灣有些氣功團體是由海外傳入，或者其創始者深受大陸氣功理論與方法的主導，是跟著氣功風潮而自成一家興起的。追問氣功團體是否純為中國文化傳統或本土文化衍生的結晶，是沒有多大意義的。但很明顯的是，台灣社會仍深受中國文化影響，中國的古老文明再加上現代化西式科學技術的新式包裝，這樣的「文化產品」本身就是一個很好的賣點。

大陸自法輪功事件後，氣功的文化現象開始降溫，但是氣功經由醫學與科學的長期洗禮，早已凝聚更多的理論依據與臨牀實驗，被視為防治心身疾病的重要輔助手段；再加上宗教人士愛心濟世的信仰情操，形成了當代最具有魅力的文化風潮。台灣氣功團體的紛紛設置，實際上就是被捲入到這股風潮之中，這是一個無法抵擋的趨勢，整個社會的生態環境都對氣功有強烈的生存需要。換句話說，氣功有如現代人的救世主，包山包海地提供了各種生活的資源。這種說法一點也不誇張，在某些人的心目中，氣功已成為宇宙中最神秘的超越能量，人體的特異功能成為崇拜與追逐的新對象，隨著風潮而起的宗師與功法，一波一波地排山倒海而來。

在理論上看氣功團體大致不會沒落，它們大多打著「人體宇宙學」的旗號，可以從哲學與科學獲得取之不竭、用之不盡的文化資源。其理論或許有些矛盾，卻可以閃躲在哲學與科學的空隙中，隨時利用哲學與科學來擴張其聲勢。當涉及到不可驗證的宇宙論時，就深入傳統中

國哲學之中，大談《易經》與陰陽八卦，甚至擴充佛學與道學的形上理論，強調宇宙與生命的對應秩序。當述及可以驗證的人體時，則大談人體科學與中國醫學，強調可以利用現代科學的化驗與檢測技術，來證實人體的潛能有助身心的健康與保健。這種理論上的左右逢源，讓氣功佔盡了現代文明的生存優勢，當講科學時就閃躲到哲學與宗教的精神領域，當講哲學時則閃躲到科學與醫學的現實功效上，這種知識上的不對焦，不僅吸引一般民眾，對知識份子也特別管用。知識份子本就難以窮盡對哲學與科學的理解，很容易被氣功某個層面的文化理論所吸引。

或者可以這麼說，氣功是現代知識份子的新遊戲，提供著各種探索的新刺激。這種刺激不只是提供新鮮的知識理論，還提供了大展身手的運動場域，讓氣功可以運用在現實的生活領域中，照顧到人類生理與心理的各種需求。這對知識份子具有相當的吸引力，他們甚至可以理直氣壯、名正言順地大力推廣氣功。氣功在現代社會的運用，可以區分為四個方向：養生、醫療、修行、宗教的運用。

現行台灣的氣功修行團體研究現況

學術界方面，台灣中央研究院歷史語言研究所杜正勝在1992年成立「疾病、醫療與文化」研討小組、「生命醫療史研究室」；民族學研究所李亦園在1997年開始「文化、氣與傳統醫學科技綜合研究」³；文哲所李豐楙與輔仁大學宗教系道教組推動「道教養生文化」。另外，國科會方面，自1987年陳履安擔任國科會主委開始，由台大電機系李嗣涇等人展開了一連串長期研究計劃⁴。現今一些相關學者也開始「練功」了，既有了「實修」經驗，並且把科技整合進來，有理工專家、中西醫師、人類學家、心理學家等參與；在資料引用、參考文獻、參考書目的問題方面，研究階層的提升，大大活躍了這個領域的研究。至於民間團體方面，天帝教南投鐮力歐天人功研究所、台北氣功協會、號稱全真教派下的龍門氣功團體、李鳳山等，也投入相當的心血。其實，幾乎所有接受我們訪問的氣功師、練氣功的人都說他們正在「研究氣功」。這究竟是學術研究的神聖性，抑或虛榮與信心、尊嚴，還是研究「典範」的分裂乃至崩潰的前兆？

南華大學宗教文化研究中心與中研院社會學研究所合作進行氣功「修行」團體普查，會不會形成一種「類型學」蒐集的興趣，還是到最後變成受報導人一種自我區隔與界別而已？對氣功師的深入訪談（教主研究或宗教領袖），難免會有去除神聖的光環，回歸人性面的傾向。我們目前所做的，乃是採取「多管齊下」的策略，同時由氣功師、學員、雜誌、傳單、海報，乃至網路網頁的資料來進入此一主題。特別是關於氣功組織發展的沿革史方面，更希望盡可能忠實客觀地為這些組織留下他們的歷史。

當然，氣功研究途徑必須包括自然科學方法，即以科學儀器尋求數據證明，配合同理學家、化學家、機電專家、心理學家、醫生等的科技整合；再加上社會人文方法，即通過社會學家、文學家、哲學家、人類學家、考古學家等專家學人來尋求文獻理解分析氣功哲學內涵、修行過程的探索與應用、古代氣功的證據等等。我們也認為，個人身體是文化認知的基礎，同時也是認知外在世界的管道，對於人體奧秘的探索，乃至自我認知上的了解，是開創另一種認知的過程和探索新境界的新方法。而氣功研究正是提供這樣的研究途徑，在此謹供大家參考。

有關氣功師訪問方面

氣功團體的興衰在於宗師，也在於功法，可是功法層出不窮，很難多作比較，因此民眾各自依其因緣追隨明師，導致門派林立。大陸氣功養生文化的流行，曾組織了《中國當代氣功全書》編輯委員會，蒐集了大陸當代氣功門派與人物、功法、組織、著作等，編出一部關於氣功的百科全書式著作⁵。台灣雖然地方不大，但要全面調查各種功法與門派是有些難度，筆者曾深入研究羅雷、彭金泉⁶、妙天⁷、潘添盛⁸等人功法團體，但相對於整個氣功界的門派來說，只是九牛一毛而已。撇開大陸氣功名人所傳入的各種功法，台灣本地自創與弘揚的法門也為數不少，這些自立門派的宗師也值得專門研究⁹。

氣功宗師的崛起與功法的流傳，絕不是偶然，而是社會大眾集體的文化共業，是奠定在長期的文化教養與生活經驗之中，展現社會成員在共同歷史時空脈絡中的宇宙觀、生命觀、社會觀等觀念文化的展現與實踐。顯示台灣社會還是被納入到整個中國文化體系中，傳統身心的操作模式仍具有著深層的價值作用，激發出有志之士的再繼承與再傳播。這些氣功大師因各種因緣與際會，被納入到氣功的文化振波中，經由各自的創造性轉化，以特殊的功法來吸引民眾的參與，釀成新一波的氣功運動。這種氣功運動的形成，不是只仰賴著傑出的宗師，而是這些宗師能投合民眾的文化口味，激發起民眾的情感與精神的整合，蔚然聚成了龐大的社會資源。故宗師與民眾間的互動是很重要的，除了觀念的投合外，宗師還要展現出神奇的體驗與境界，使其功法能吸引眾多的追隨者，發展出開山立派的聲勢。

氣功團體的發展，宗師的魅力主要還是仰賴殊勝的功法，重點在於宗師對氣功的特殊體驗與修行境界，以簡單易學的功法吸引群眾，展現出驚人的動員力量。這種動員力量的大小，是需要各種因緣的會合，除了民眾對宗師的崇拜感情外，功法是否滿足民眾的需要也是很重要的因素，這顯示團體的興衰與功法的效力是密切相關的。根據筆者以前所作的個案研究，大約歸納成三點說明：

第一、功法大多來自宗師的神聖體驗。雖然有不少氣功團體以科學作為號召，但究其本質來說，都是來自於精神領域的神聖體驗。大多數功法脫離不了天人合一的宇宙論，承認宇宙有著超越存在的能量，而人可以經由特殊的修煉與這種能量相交接，進入到天地運行的規律之中。這種人與天的統一關係，不屬於科學的範疇，而是建構在形而上學中，屬於哲學與宗教範疇，以抽象的觀念系統意識到宇宙萬物共有的普遍規律。在現代社會中，促成這種形而上學與科學掛鉤的主要中介者是中醫。中醫即是在這種形而上學發展出其醫療體系，從法天則地的原則來治療各種疾病。由於中醫的醫療功效獲得現代科學肯定，也利用各種科學技術進行臨牀實驗，發展出各種將其內容合理化的科學闡釋，當代不少知識份子企圖經由科學儀器與實驗，證明人體確實有通達宇宙的能力。或許這種生命的形而上學與科學有掛鉤的可能性，但就本質來說，形而上學就是形而上學，不屬於科學的範疇，是精神的神聖體驗，是人的主體生命感受。宗師的功法鍛鍊強調的是心靈體悟，重點在天人相通上，肯定生命背後有著超越的依據，這種超越的依據成就了宗師的功法。功法是挾著神聖體驗而來，其魅力也在神聖體驗上，人們崇拜宗師的目的，是希望經由宗師的功法媒介，進入到神聖體驗中，獲得超越的宇宙能量。

第二、功法是對應著眾生的需求：強調功法的科學性，主要是用來滿足民眾的世俗性需求，使民眾深信宗師擁有異於常人的神奇體驗、超越無比的能力，能讓民眾隨時感應到氣功不可思議的妙用，且相信這種妙用也符合科學原理，藉此增強信眾對宗師的崇拜感情，願意追隨

宗師勤練功法。其實信眾在意的不是科學，而是功法的有效性與靈驗性，能時時展現治療的神奇作用。人們追求的是世俗的生命安頓，希望能獲得宇宙的神奇力量，進而渴望這種力量是符合科學的，比現代醫學更能直接對症下藥。這種心理不是來自於對科學的信仰，而是因應現實生活的具體需求而來，其內心深處還是嚮往著超越力量的神聖存有。目前氣功團體關心的是氣功的實際效益，它們大多從醫療的需求上，強調氣功能調和陰陽與疏通經絡，亦能培育元氣與延年益壽，由此發展出自成系統的生理觀與病理觀，以生精、益氣與和神的修持境界，來鞏固人體身心的整體和諧。這些團體除了強調氣功能對中樞神經系統、心血管系統、呼吸系統、消化系統、內分泌系統、泌尿系統產生生理效應外，也強調氣功可以對智力因素（記憶、思維、感知覺等）與非智力因素（情緒、意志、性格等）產生效應¹⁰。當氣功對身心的特殊醫療效果不斷被強化，甚至還可以被科學所接受時，功法在民眾心目中已非科學的理性，反而代替了神的位置，成為新的崇拜對象。

第三、功法是救世度人的工具：這些氣功團體在宗師的領導下，不僅僅只是為了個人身心鍛鍊，而且還為自救救人提供可行的方便法門，以吸引更多有意探索宇宙生命奧秘的同道。雖然這些團體有的沒有宗教的形式，卻有著類似宗教的傳道精神，形成共同護持與弘揚氣功的集體責任，追隨者願意在宗師的領導下，將功法宣揚出去，發展出救世度人的運動熱潮。氣功可說是一種社會運動，氣功團體常以愛心濟世為號召，樂意將氣功發展成促進健康的全民運動。也有人把氣功視為人體潛能開發的集體共業，強調它是能健身治病的科學運動。不管是那一種運動，氣功團體大多帶著積極的運動精神，要將功法奉獻出來、流行於世。這是宗師的意願，也是追隨者共同奮鬥的目標。他們主張氣功不是關起門來修行，而是積極地投入社會從事服務，為人類的生命存在貢獻心力。如此，功法成為超越存在的神聖象徵，能解決人們現實生活中的各種障礙，展現出無私的大愛精神，使社會更加祥和安樂。宗師與追隨者所成立的氣功團體，是一種生命的關愛運動，目的在於啟發人性的真善美，讓每個人都能身體健康、心性光明與和諧圓滿。

結 論

氣功是中國文化歷久不衰的神話，橫跨數千年始終具有著承先啟後的作用，其魅力是亙古而常存的，滿足了人們起死回生與延年益壽的生存願望。這種願望還能與現代科學結合，打著激發人體潛能的旗幟，醞釀出新的流行風潮。台灣氣功團體林立，象徵著氣功神話仍可造成新的社會運動，宗師與功法的前仆後繼，顯示出其內在豐富的生命力，跨越了傳統文化與現代科學，提供了新的心靈歸宿，肯定自我身心的鍛鍊技術，這是人們精神保健的重要文化內涵。

氣功除了依附於中醫的理論基礎外，更經常號稱為人體科學，建立起「人體能場」、「人體輻射能」、「人體特異功能」、「宇宙能」等新名詞，夾雜在理論的模糊地帶中。氣功以其養生、醫療、修行與宗教等運用，其神奇效應是最好的傳播本錢，以其簡單易學的健身運動，轉而成為涵養道德與陶冶性情的生命工夫，以動靜相兼的形式，追求性命雙修的人生境界。同時它帶著生理與心理的整體超越，符合現代人的生存需求，轉化為集體的文化運動。台灣氣功團體的組織與運作，彰顯出其與社會文化相配合的旺盛生命力。它不是一種獨立的文化現象，而是整個社會環境與人文體系共同繁殖而成的，涉及到內在的思維方式與價值觀念，以及外在的物質條件與操作模式，介於哲學、宗教與科學之間，接納各種生生不已的文化資源。而這只是個人從事台灣新興宗教研究的研究旨趣和切入點而已。

台灣氣功團體除了受大陸氣功文化影響外，也受到台灣社會本身特有生態環境的支配，如香功、元極舞與法輪功等在台灣的快速傳播，除了功法本身的特色，還涉及到其他各種具體現實因素。一些功法差異不大的團體，為甚麼在發展上各自不同，這牽涉團體的組織運作，還有整個外在環境的天時、地利、人和等因素，限於篇幅本文無法在這方面著墨。現代社會變遷如此快速和劇烈，往往幾年之間氣功團體就已經興衰過了。例如：法輪功事件後，台灣很多養生修行團體就開始跟「宗教」保持距離，甚至宣布它們不是宗教團體，並開始朝向現代運動俱樂部的型態轉型。當然，限於資源，本研究計劃所能做的只是對各團體大體概略而基礎的描述而已，對各有關個案更進一步的「深描」與深度分析，還有待學術界各先進予以支持與努力。

註釋

- 1 因為從事此研究有涉及相關研究對象的感受問題，一般報導以「宋七力事件」、「妙天事件」稱呼，但其團體成員極不願意收受這樣的命題及成為議題。
- 2 柯雲路：《氣功修煉的奧秘與誤區》（北京：新世界出版社，1998），頁19。
- 3 李亦園：《文化、氣與傳統醫學科際綜合研究計劃三年研究成果總報告書》（台北：中央研究院，2000），頁1。
- 4 見台灣國科會李相關研究計劃檔案。
- 5 吳昊主編：《中國當代氣功全書》（北京：人民體育出版社，1997）。
- 6 鄭志明：〈羅雷、佛乘宗與三大弟子〉，載《台灣當代新興佛教——禪教篇》（嘉義：南華管理學院，1998），頁244。
- 7 鄭志明：〈妙天與印心禪學會〉，載註6書，頁206。
- 8 以上筆者對氣功文化現象的相關意見，請參閱註6書、《當代新興宗教——修行團體篇》（嘉義：南華大學宗教文化研究中心，2000）。
- 9 下列的宗師與功法，僅為筆者就所搜集到的相關資料，避開前面已做過的對象與功法，挑選其中較具影響力者：1、劉培中與崑崙仙宗；2、喬長虹與小九天門；3、李玉階與與天人氣功；4、邱豐森與玄真靜坐；5、林啟生與仙道氣功；6、吳錫銘與大日氣功；7、鍾國強與紫雲禪功；8、王國榮與老子氣功；9、謝水遠與真源氣功；10、王來靜與龍門丹功；11、謝明光與明光氣功；12、李鳳山與梅門一氣流行；13、葉進發與寶瓶氣功；14、陳文良與天心氣功；15、涂金泉與全真氣功與九九神功；16、許永枝與大自在禪功；17、廖友義與丹輪玄氣功；18、談清雲與軒轅內氣；19、周瑞宏與大愛手；20、張哲夫與華佗內功。
- 10 王極盛：〈氣功的心理學研究〉，載《中國人、中國心——傳統篇》（台北：遠流出版公司，1991），頁323。

鄭志明 台灣輔仁大學宗教學系教授

本文版權為香港中文大學所有，如欲轉載、翻譯或收輯本刊文字或圖片，必須先獲本刊書面許可。