

臺灣地區的道教研究總論及書目

(1945-2000)



新竹太初玄清宮三清像（作者提供）

林富士

中央研究院歷史語言研究所研究員

古今論衡 第 16 期 2007.6

壹、引言

假如構成「宗教」(religion)的要素，除了「儀式」(rituals)和「信仰」(beliefs)之外，還必須有「教士」(priests)、「經典」(scriptures)和「組織」(institution)的話，那麼，道教應該是中國最古老的「本土」(或所謂的「民族」)宗教。倘若以西元二世紀晚期「天師道」(即「五斗米道」)的出現做為開端，道教在中國算來也有一千八百多年的歷史了。在這麼長的歲月裡，道教的勢力雖然有一些盛衰起伏的變化，但始終在中國的宗教世界裡佔有一席之地，其對中國思想、藝術、文學、醫學、政治和社會發展的影響也是清楚可見。此外，歷代道徒所留下的種種文獻，尤其是在明代彙編的《道藏》，更是我們藉以瞭解中國社會、文化與歷史，不可或缺的資料之一。

對於這樣一個淵遠流長本土宗教，近代的中國學者當中也有人有所注意。例如劉師培(1884-1919)早在1910年便借北京白雲觀所藏《道藏》通讀全藏，並且「每畢一書，輒誌其序跋，撮其要旨」，其後又發表〈讀道藏記〉，可算是中國「道教研究」的開山祖師。^①自此之後，在二十世紀上半葉，許地山、傅勤家、陳垣等人，對於這樣的一個宗教傳統也都有所論述。不過，在當時所有的中國學術研究領域當中，「道教研究」算是相當冷僻的一個範疇。例如，「主流」學者梁啟超，在1920年代極力提倡「新史學」，於清華大學講課時，談到研究中國歷史的幾個重要領域和課題，雖然並不將「宗教史」排除在外，也承認做中國宗教史不能不敘道教，可是，他又認為中國根本就沒有本土的宗教，即使勉強將道教視為宗教，這樣的一個宗教也「很無聊」、「很醜」，並說「做中國史，把道教敘述上去，可以說是大羞恥」(1927年講)。^②大多數鼓吹「新文化」運動或受其洗禮的學者，即使不像梁啟超這樣明目張膽的主張屏棄「道教史研究」(甚至宗教史研究)，在心態和行動上大致也和梁任公相差無幾。至於當時的學術重鎮，中央研究院歷史語言研究所，雖然宣稱要「擴張研究的材料」、「擴張研究的工具」，^③可是，對於自家館藏的一部《道藏》，卻很少有人加以利用。「道教研究」在史語所基本上只居於一個邊陲的位置，除了陳寅恪先生對於道教文化有極高的評價、並有所探究之外，很少有人真正投入這個領域的研究工作。

① 參見李豐楙，〈當前《道藏》研究的成果及其展望〉，收入鍾彩鈞主編，《中國文哲研究的回顧與展望論文集》(臺北：中央研究院中國文哲研究所籌備處，1992)，頁541-572。

② 詳見梁啟超，《中國歷史研究法補編》(臺一版；臺北：臺灣商務印書館，1966)，頁200。案：此書係據梁啟超在清華大學的講課內容整理而成，詳細的過程，參見本書最後所附的姚名達「跋」。

③ 詳見傅斯年，〈歷史語言研究所工作之旨趣〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》創刊號(1928)，發刊詞。

在 1949 年以前，中國大陸的「道教研究」基本上可以說是相當冷清。而當中國共產黨在 1949 年「解放」了中國之後，「道教研究」卻沒有獲得解放。相反的，「道教研究」在共產黨統治下的中國大陸幾乎喪失了生機，不僅數量銳減，而且品質低落。在十年的「文化大革命」期間（1966-1976），不僅各個宗教都遭遇到前所未有的浩劫，即連宗教研究都慘遭打擊，「道教研究」更幾乎被革掉了的命，當時，全中國有關道教的研究論文總共大概只有三篇。在這段期間，主要是由陳國符獨撐大局，然其經典作品《道藏源流考》主要內容其實是完成於 1949 年以前，而其續作《道藏源流續考》在大陸也無法得見天日，最後輾轉流至香港、登陸臺灣，才得以在 1983 年問世。這種情形在 1977 年之後才獲得改善。一直到最近一、二十年，中國大陸的「道教研究」才如雨後春筍般湧現，也才略可和歐美以及日本學界分庭抗禮。^④

那麼，在脫離日本統治、重回「祖國」懷抱的「自由中國」臺灣，在「道教研究」方面的表現又是如何呢？這個問題，乍看之下似乎不難回答，因為，臺灣地方小，研究人口不多，資料也集中，更何況道教在臺灣仍舊是一個活的傳統，曾吸引了不少歐美和日本的道教研究者前來搜集資料和從事田野工作，照理說應該有人介紹過臺灣學者的道教研究成果才對。可是，事實上，歐美和日本地區的學者所看重的只是這裡的文獻資料和道士實際演練的儀典，他們甚少引用或介紹臺灣學者的研究成果。例如，1986 年日本學者松本浩一在介紹中國道教研究的現況時，雖然相當罕見的將臺灣學者和大陸學者並列討論，但是，他所列舉的學者也不過劉枝萬、周紹賢、丁煌三位前輩，以及一些和真正的道教研究扯不上關係的學者。^⑤ 歐美學者雖然也有人頗熟稔臺灣的著作，但是，似乎還沒有人比較全面性的介紹臺灣的道教研究成果給西方讀者。或許他們不是輕視我們的作品，而只是覺得這類的工作應該由中國或臺灣學者來做。

很不幸的是，在中文世界裡，我們也很難看到一篇專門談臺灣道教研究成果的文章。1991 年，大陸學者黃海德和李剛編《簡明道教辭典》，雖然特別介紹了「港、臺道教與海外道教研究」，但是，臺灣部份，只提到十四本專書（其中幾本其實和道教並不相干）、三本工具書、二份期刊、二種資料集和一本譯作，至於單篇論文則付之

④ 詳見楊光文輯，〈全國部分報刊道教論文目錄索引（1905-1983）〉，《宗教學研究論集》（成都：四川大學宗教研究所，1984），頁 132-144；松本浩一，〈中國・台灣における道教研究の現狀〉，收入秋月觀暎編，《道教研究のすすめ》（東京：平河出版社，1986），頁 235-255（頁 237-252）；余崇生，〈近年來有關道教論著知見錄〉，《中國書目季刊》25.4（1992）：3-16。

⑤ 詳見松本浩一，〈中國・台灣における道教研究の現狀〉，頁 253-254。

關如。^⑥更絕的是，1989年，旅澳的華裔學者柳存仁先生在臺灣大學歷史系所主辦的「民國以來之國史研究的回顧與展望研討會」上發表了〈民國以來之道教史研究〉，整體的介紹了近八十年左右世界各地研究道教的具體成果，可是報告中所提到的臺灣學者卻只有劉枝萬、鄭志明、李豐楙三位先生。^⑦這樣的一份報告，讀來令人有些尷尬、有些懊惱、也有些納悶。我曾經有一度幾乎也相信，在「道教研究」這個領域，臺灣學者除了極少數的幾位前輩有點成績之外，基本上是一片空白。可是，我始終懷疑這樣的一種印象是不是正確，至少，在心理和情感上，我始終無法承認臺灣學者對這個領域的貢獻竟然是無足輕重的。因此，當我撰寫〈歐美地區的「道教研究」概述（1950-1994）〉一文，^⑧介紹近半世紀以來歐美地區的學者在這個領域豐碩的研究成果之後，我決定以類似的綱目來檢驗一下我們的成績。^⑨我的目的並不在於評估臺灣學者在世界道教研究群中所佔據的位置，也不在於有系統的品評臺灣地區道教研究的學術品質和貢獻，我只想先弄清楚臺灣學者曾碰觸過什麼樣的課題，藉此證明臺灣學術界在道教研究的領域中並不曾缺席，並大略指出臺灣地區道教研究的特質。^⑩

⑥ 詳見黃海德、李剛編著，《簡明道教辭典》（成都：四川大學出版社，1991），頁315-323。

⑦ 詳見柳存仁，〈民國以來之道教史研究〉，收入國立臺灣大學歷史系編，《民國以來之國史研究的回顧與展望研討會論文集》（臺北：國立臺灣大學出版組，1992），頁1519-1546。

⑧ 1994年秋天，李豐楙先生說他有意邀一些同行分別撰文介紹歐美、日本、中國大陸和臺灣地區的「道教研究」，並預訂在1995年1、2月之間召開論文發表會。這個發表會雖因種種事故，到目前為止仍未舉行，我卻因受李豐楙先生囑託負責歐美地區，故得以草成〈歐美地區的「道教研究」概述（1950-1994）〉一文，其中關於法國的部分，已先行刊佈；詳見林富士，〈法國對中國道教的研究〉，收入戴仁（Jean-Pierre Drège）主編，耿昇譯，《法國當代中國學》（*Cinquante ans d'études chinoises en France*）（北京：中國社會科學出版社，1998），頁269-310。而〈歐美地區的「道教研究」概述（1950-1994）〉一文則隨後發表於《台灣宗教學會通訊》6（2000）：29-88。在此特別感謝李豐楙先生提供我撰寫這篇文章的動力。

⑨ 如何將各式各樣的道教研究成果予以妥切的分類介紹或評述，是一件相當艱難的工作，也不易令所有人都滿意。無論如何，本文將參酌前人之分類及道教之特色，將相關成果依下列次序分別介紹：一、工具書；二、綜論；三、文獻（考訂、編纂、翻譯、研究）；四、道士與仙人；五、方術與儀式；六、信仰（教義、思想）；七、道教與其他宗教；八、道教與政治；九、道教與社會；十、道教與經濟；十一、道教與文化；十二、道教的歷史（教派、組織）；十三、道教的區域性研究。其中，「工具書」是所有研究的基礎，故列為第一；「綜論」則是引導性的研究成果，故列為第二。緊接著，三至六是關於道教的「內在」研究，亦即討論構成道教的四大要素（經典、人、儀式、信仰）及其相關的問題。其次，七至十一是關於道教的「外緣」研究，亦即討論與道教之存活有緊密關係的宗教、政治、社會、經濟和文化網絡。最後，十二和十三則分別處理道教的「歷史」發展與「地理」分佈。

透過這個架構，我希望能讓讀者快速掌握「道教研究」既存的工具書和導論性、概論性的著作，並且能較為深入的理解研究者所關切的道教的內在特質、外緣關係與時空分佈等問題。

⑩ 本文所稱的「臺灣地區的道教研究」，主要是指任職於臺灣地區的學者（包括已退休者）所發表的有關「道教」的研究成果（包括其早年的學位論文），以及曾任職或就學於臺灣地區的「國外學者」（包括移民海外之華人學者），其居留臺灣期間所完成或發表之論著（包括其學位論文）。其中，有一些研究成果是否應納入討論範圍似乎存有爭議，例如，有一些自中國大陸或歐美等地來臺的學者，雖曾短期或長期任職於臺灣地區的學術、教育機構，但也曾任教於香港、新加坡或歐美等地，甚至在各地頻頻「出入」或在海外退休，他們的若干研究成果並不容易判定是否完成於任職臺灣期間。無論如何，本文所討論的對象，一則不以國籍為限，二則不以發表論著之語言或地區為限。若干論著，雖然在臺灣地區出版，但其作者若非任職或就學於臺灣，則不收入。當然，由於本人見識有限，應會誤收若干非「臺灣地區」學者之論著或是漏收「臺灣學者」之著作，希望有識之士能指正本文之錯失。

貳、工具書

工具書的使用，對於任何一個領域的研究者而言，都非常重要，而從工具書內容的優劣，也約略可知一個研究領域進展的情形。可惜的是，其他地區的學者樂於投入的研究書目、引得（索引）和《道藏》提要的編纂工作，臺灣學者似乎不太重視。僅余崇生編有一份 1981-1990 出版的有關道教的中文論著（1992a），李豐楙和林富士也分別整理出一份有關《太平經》研究的書目（李豐楙 1992a；林富士 1998）。此外，林富士編有歐美地區及法國學界 1950-1994 的道教研究書目（1998a, 2000），本文文後則附有一份臺灣地區 1945-2000 的道教研究書目。不過，這段期間也有四部辭典問世。一為戴源長編的《仙學辭典》（1962/1970）；二為戴源長編的《道學辭典》（1971）；三為李叔還編的《道教大辭典》（1979）；四為楊逢時編的《中國正統道教大辭典》（1985）。^①

其次，由丁煌主編，國立成功大學歷史系「道教研究室」和中華民國道教會臺灣省臺南分會出版的《道教學探索》（1989 年創刊，到 1997 年為止已發行十期），也不定期刊出有關國外道教研究者的簡歷、著作目錄、作品簡介，甚至重要論文的翻譯，對於不熟悉歐美及日本學界者頗有參考價值。而由李豐楙主編，臺灣學生書局出版的《道教研究叢書》，自 1986 年開始，到 1997 年為止，已出版了十二本。這套叢書所要收錄的作品有三類：一為國人的研究論著；二為國外研究的譯介；三為工具書。目前只缺譯介性的作品。

除此之外，李叔還的《道教要義問答大全》（1978）、李叔還與史貽輝的《道教典故集》（1975）和廖和桐的《臺灣道士名鑑》（1977）都便於查索之用。

參、綜論

針對一般讀者以及剛入門的研究者，學者有必要以一種宏觀的角度，概論的方式，淺顯的文字，介紹道教的種種面貌。這種工作雖然必須累積一些重要的研究成果之後才容易做，但是，在一個研究領域的拓荒階段也有其必要。因為，透過綜論性或概論性的著作，才能引起一般讀者的興趣和關懷，也才能提供新進的研究者一些基本知識。

^① 有關上述四書的評介，參見李豐楙，〈當前《道藏》研究的成果及其展望〉，頁 558。

在這方面，有些學者以「概說」的方式介紹道教的各種面向（趙家焯 1957, 1960, 1971, 1978, 1980, 1983, 1988；周紹賢 1970；蕭天石 1978a, 1981；金師圃 1985；張揚明 1991；沈靜嵐 1994；龔鵬程 2000）；有些學者側重於介紹道教的信仰和教義（王德溥 1957；周紹賢 1974；蕭天石 1978b, 1981；李豐楙 1982a, 1989e, 1989f, 1990；廖朝陽 1991；陳聰文 1995；林安梧 2000）；有些學者著重於介紹道教的修練與儀式（黃公偉 1981；劉枝萬 1981；蕭天石 1985, 1985a）；有些學者注意道教對中國社會與文化的影響（蔣肇周 1964；馬璧 1978；龔群 1983；張揚明 1993）。

此外，有人介紹天師世家及道教宗派（金惠 1976；蔣肇周 1977；蕭天石 1979）；有人介紹全真著作的史料價值（姚道中 1978）；有人介紹「道」、「道家」與「道教」這些名詞的義涵（龔鵬程 1993）；有人介紹道教的國際發展（龔群 1984）。

至於一些學者的論文集，大多由許多專題論文結集而成，全書往往欠缺明顯的主題和統整性，因此，也帶有一點綜論的性質（孫克寬 1977a；劉枝萬 1983；鄭志明 1990, 2000d；龔鵬程 1991d, 1998c）。

肆、文獻（含考訂、編纂、譯注、研究）

「道教」是一個有經典的宗教，中國更是一個有豐富文獻記錄的文明社會。因此，研究道教，首先面對的便是浩如淵海的文獻材料。也因此，傳統道教文獻的考訂和整理便成為研究道教的首要工作。而將考訂的結果，或是將考古和田野工作所獲得的新資料加以整理、出版，以利自己或其他學者做進一步研究，則是另一件重要的工作。同樣的，翻譯文獻（就中文而言就是所謂的今注今譯，通常附有「導論」以及譯注）不僅可以展現考訂的成果以及譯者對於文義的理解和詮釋，也可以提供其他不諳文言文或道教文獻的學者研究的素材，因而引發更多的討論。更進一步，則可以以文獻材料為核心，展開各種相關的研究。這四者可說是環環相扣，相輔相成。臺灣學者在這方面其實有不錯的表現。

其中，最值得一提的是 1962 年臺灣的新文豐出版公司和藝文印書館之重印《道藏》。明代正統十年（1445）刊行的《正統道藏》和萬曆三十五年（1607）刻印的《萬曆續道藏》是所有道教研究者所不可或缺的資料庫，但存世的原刻本極少。一直到 1923-1926 年間，這兩部書才由上海涵芬樓影印出版了三百五十套。由於價昂量少，圖書館即使購入，也嚴格限制讀者利用，一般學者或難見到，或使用不便，因

此，在早期真能利用《道藏》從事道教研究的學者其實很少，相對的，願意投入道教研究的學者也就不多。可是，當臺灣以照相縮印、精裝的方式大量重印《道藏》之後，不僅更多的圖書館擁有了這部書，對於道教研究有興趣的學者也紛紛購置一套做為案頭書。這項出版工作可以說間接促成了海內外道教研究的蓬勃發展。¹²

其次，蕭天石編《道藏精華》（1967）、嚴一萍編《道教研究資料》（1974）、杜潔祥編《道教文獻》（1983）、陳穩中編《道教必備課誦本》（1978）、李豐楙編《中國民間信仰史料彙編首輯》（1989a），除了選編了《道藏》中的重要經典之外，也收錄、輯校了《道藏》之外的材料，提供了不少研究上的便利。此外，中央研究院中國文哲研究所的李豐楙先生正和中央研究院電子計算機中心合作，準備全文輸入一系列的道經。而丁煌則介紹了南韓公藏的道教文獻以及國立中央圖書館所藏的明宣德本《上清靈寶濟度大成金書》（1989b, 1990, 1991）。

至於對於個別經典的考訂、研究或介紹，則成績也頗燦然可觀。其中，《老子》（《道德經》）、《莊子》、《列子》和《淮南子》，雖說也在「道書」之列，但和道教的宗教體系不是那麼直接密切相連，而且許多學者也不認為他們自己的著作是道教研究，因此，有關這四部書的研究成果雖然豐富，但除了有關道教的《老子》及《莊子》注疏的研究之外，在此只好略而不談。

而和道教的宗教體系（信仰與儀式）真正息息相關的經典，學界幾乎都以《太平經》為道教創教的第一部。對於這部經典，臺灣地區主要的研究者有：龔鵬程（1991a）、陳吉山（1991, 1992）、邢義田（1992）、林富士（1993, 1998）、張建群（1997）、段致成（1999b）。目前，這部經典已由中央研究院歷史語言研究所全文輸入電腦，可供全文查索之用。

除了《太平經》之外，為臺灣學者所關注的道教經典還有下述七類：

- 一、仙傳和神異故事。包括：《列仙傳》（古苔光 1985）、《洞仙傳》（李豐楙 1979）、《神仙傳》（蒲慕州 1990）、《漢武帝內傳》（李豐楙 1982）、《穆天子傳》（衛挺生 1970）、《周氏冥通記》（許麗玲 1994）、杜光庭的《道教靈驗記》（林金泉 1988, 1989〔今譯今注〕）、《墉城集仙錄》（吳碧貞 1997, 1998；段致成 1998）等。另外，也有一些綜合性的研究與討論（李宜芬 1998；謝聰輝 1999）。

¹² 參見福井文雅，〈道教思想の研究と問題點〉，收入秋月觀暎編，《道教研究のすすめ》，頁 39-78（頁 52-53）。

- 二、類書。主要有：《無上秘要》(李麗涼 1997, 1998)。
- 三、和老子及莊子有關的經典。包括：「道德經學」(《道德經》的注疏)(鄭燦山 1997, 1999, 2000)、《老子河上公注》(王清祥 1993；陳麗桂 2000)、《老子想爾注》(嚴靈峰 1965；李豐楙 1990a；蘇瑩輝 1990)、成玄英的《道德經義疏》(林佳蓉 1998)、李榮的《老子注》(晏啓瑛 1999)、杜光庭的《道德真經廣聖義》(羅月華 1998)、焦竑的《老子翼》(洪芬馨 1997)、《太上清靜經》(鄭志明 1988)、《老子化胡經》(姜佩君 1993)、《西昇經》(馬炳文 1981, 1982)；成玄英的《莊子疏》(龔鵬程 1991b)、褚伯秀的《南華真經義海纂微》(周豐富 1997)、羅勉道的《南華真經循本》(簡光明 1997)。
- 四、符咒與圖讖類。包括：《太上靈寶五符》(劉怡君 1998)、《洞淵神咒經》(李豐楙 1991, 1991d, 1993f)、《真文赤書》(黃坤農 2000a)。
- 五、科儀、戒律、術數類。包括：《女青鬼律》(李豐楙 1993f)、《上清靈寶濟度大成金書》(丁煌 1989b, 1990)、《正一大黃預修延壽經籙》(丁煌 1994, 1995, 1996, 1997)、《南北斗經》(蕭登福 1999)以及西元二至六世紀天師道經系中的戒律類經典(王天麟 1991)。
- 六、和神仙世界或道教聖地有關的著作。包括：《十洲記》(李豐楙 1983a, 1983b, 1986)、《茅山志》(徐健助 1994, 2000)。
- 七、道士的專著和一些綜合性的著作。包括：葛洪的《抱朴子》(梁榮茂 1977；尤信雄 1978；李豐楙 1985；林麗雪 1980；金相哲 1991；張煒玲 1991；謝素珠 1993)、陶弘景的《真靈位業圖》(余崇生 1992)、《真誥》(林帥月 1991)、《陰符經》(龔鵬程 1991c；蕭登福 1996, 1996c)、《黃庭經》(龔鵬程 1997a, 1997b, 1997c, 1998, 1998a, 1998b, 1998c, 1999)、王重陽的《立教十五論》(劉煥玲 1990)、丘處機的《磻溪集》(朱麗娟 1990)、張宇初的《峴泉集》(孫克寬 1976)、六朝「靈寶經」類(鄭琪玉 1998)以及《上清大洞真經》(蕭登福 1988)等。

除此之外，還有蕭天石和高越天之簡介《道藏》(蕭天石 1977；高越天 1988a)、黃公偉之漫談道教五大經典(《陰符經》、《道德經》、《南華經》、《文始真經》、《黃庭經》)(1979)、李登詳探討北宋官方《道藏》編纂的情形(1997a)、賴依縵概述元代的《道藏》(1991)、姚道中對於《道藏》中全真著作的簡介(1978)、袁國藩介紹《秋澗大全集》對於研究元代道教的價值(1971a)、鄭志明探討善書類《太上感應篇》和《功過格》的倫理思想(1987, 1987a, 1988a)。

以上這些典籍，不僅性質多樣，而且年代從道教初創階段一直到元明都有，可知臺灣學者在道教經典的研究上，並不局限於特定的時代或類別。

伍、道士與仙人

無論宗教信仰是如何神祕難言，其主體仍然是活生生的人。道教經典的編寫、儀式的進行、信仰的傳衍……等等，基本上都是由道士所主導。因此，想了解道教的世界，捨卻對道士的研究，必然艱困百倍。此外，在道教的體系中，道士修為的最高境界是仙人，而事實上，在許多故事或傳記中，道士與仙人也常被混為一談，因此，有關二者的研究可以並述。

或許是受傳統中國史學的影響，臺灣學者似乎頗偏愛以道士（或仙人）、道徒為其研究的主體。曾有專文或專書討論的道士（或仙人）和道徒有：

- 一、神仙與神話人物。包括：西王母（李豐楙 1987a）、老子（孫克寬 1974；蕭天石 1978c；李豐楙 1978a）、北帝（蕭登福 2000）、關尹令喜（張煒玲 1990）、王喬（程琬雯 1993）、介象（廖雅玲 1993）、王遠（陳昭靜 1993）、茅盈（洪碧真 1992，洪碧真等 1992）、何仙姑（陳宇碩 1984）、藍采和（簡齊儒 1998）。
- 二、漢魏晉南北朝的仙人、道士與道徒。包括：張天師（蔣肇周 1977；張源先 1978, 1981）、左慈（洪碧真等 1992；曾蓮馨 1992）、施淑女（洪碧真等 1992）、郭璞（游信利 1976）、李八百（蕭天石 1970）、楊羲（洪碧真等 1992；高月琴 1992）、許遜（程橘彩等 1980；李豐楙 1988a, 1990b）、葛洪（林麗雪 1977；尤信雄 1978；葉論啓 1979；宗若莉 1980；謝素珠 1994, 1994a；曾堯熙 1999；劉仲康、鍾金湯 1999；彭慧嫻 2000）、謝靈運（楊清龍 1994）、顧歡（鄭彩瓊 1991）、陶弘景（余崇生 1990, 1992；羅國偉 1995）。
- 三、隋唐五代的仙人、道士與道徒。包括：葉法善（丁煌 1988, 1988a）、吳筠（黃君名 1991）、謝自然（鄭幸媛 1993）、韓湘子（陳麗宇 1988）、李商隱（蕭麗華 1987）、呂洞賓（辰子 1969；鄭喬 1994；Katz 1996, 1999；康豹 1995, 2000）、曹唐（李豐楙 1991e）、杜光庭（850-933）（洪碧真等 1992；蔡麗玉 1992）、張無夢（洪碧真等 1992；蘇鳳珠 1992）。
- 四、宋元時期的仙人、道士與道徒。包括：宋徽宗（蕭百芳 1990, 1990a, 1991）、李道純（王婉甄 1999, 1999a）、劉混康（黃秋雄 1991）、王重陽（蔣義斌

1985；劉煥玲 1990)、丘處機(姚從吾 1959a；周紹賢 1982；劉煥玲 1991)、黃公望(徐健助 1991)、張留孫(顧敦鏐 1969, 1969a)、吳全節(孫克寬 1966b)、張雨(孫克寬 1973；吳季晏 1991；徐健助 1992, 1997, 1997a；張光賓 1993)、元好問(李豐楙 1991a)、王玉陽(趙鈞波 1991；劉煥玲 1994, 2000)。

五、明清時期的仙人、道士與道徒。包括：張三丰(李英昂 1972)、張宇初(孫克寬 1976)、仲修(倪學順 1991)、陸西星(郭啓傳 1988)、婁近垣(陳雯宜 1993a)。

此外，綜合性的論述則有：道教的真人與神仙(周紹賢 1977；蒲慕州 1990)、中國古代的女仙(杜慧卿 1995)、唐代的女冠(謝麗卿 1998)、元代的幾位女冠(李秀娟 1991)、張留孫(顧敦鏐 1969, 1969a)、元代玄教道侶、弟子、法孫(袁國藩 1974, 1974b)、元代的南方道士(孫克寬 1977)、清代的道士(羅國偉 1999)、當代的臺灣道士(謝金選 1952, 1952a；廖和桐 1977〔名鑑〕；林衡道 1982；丁煌 1990c；李豐楙 2000)。

這份名單雖然不短，可惜過度集中於金元時期的道士，而早期則又偏重於仙人。另外，葛洪、張雨和全真道士似乎吸引了過多的注意力。不過，我們也可看到幾篇有關明清和當代道士的研究，以及女仙和女道士的研究，這是較為其他地區的學者所忽略的。

陸、方術與儀式

要了解道教，除了一部部經典和一個個的道士和仙人比較容易捉摸之外，最為具體可見的應是由道士所施行或創發的各種方術和儀式。道教的方術和儀式，一般而言，又可分成公、私二大類。區分的標準則在於儀式或方術施行目的所涉及的是施行者自身，或會及於他人乃至整個群體。不過，有些時候這二者之間的分際並不清楚。

一、「私我」的方術與儀式

「私我」的方術與儀式基本上包含了所有的養生、長生和神仙術。細加區分的話，即文獻常言的行氣(服氣、吐納、胎息)、導引、房中、辟穀、存思(存想、思神、守一)和丹功(內丹和外丹)。

在這方面，臺灣學者的成績並不突出，主要的著作大多著重於養生思想或養生理論的一般性介紹（蕭天石 1963；李豐楙 1980；黃公偉 1981, 1983；江建俊 1989；張煒玲 1991；王爾敏 1996；宋隆斐 1997；莊宏誼 1998；鄭志明 2000d）。

有關導引方面，有李英昂以專書探討張三丰和太極拳的關係（1972），莊宏誼則介紹太極原理和養生的關係（2000）。

在「存思」（或謂存想、思神、觀想、守一）方面，早期蕭天石曾概略介紹道教的靜坐養生法（1977a, 1977b），最近則有王天麟和張超然專注於探討六朝上清經派的存想法（王天麟 1997；張超然 1997, 1999）。

房中方面，則只有謝聰輝曾專研天師道的「黃赤之道」（1997）。

至於有關「丹功」的研究，則有比較多的研究成果。勞榘曾概論性的介紹了道教外丹與內丹的發展（1988），並討論鍊丹術中用鉛的開始（1990）。此外，有蕭天石和呂賢龍論述道教丹鼎派的修真要旨和理論（蕭天石 1977-1978；呂賢龍 1996）；李豐楙簡介道教的鍊丹術和丹道養生思想，以及丹道和「濟度」之間的關係（1982c, 1993e, 2000a）；蕭培、龔鵬程和鄭芷人介紹道教的內丹學（蕭培 1990；龔鵬程 1999a；鄭芷人 2000, 2000a）；蔡仁堅、龍村倪和廖英星談鍊丹術（蔡仁堅 1976；龍村倪 1984；廖英星 1990）；謝素珠介紹《抱朴子·內篇》中的仙藥（1993）；李仲亮介紹全真派的氣功（1999）。

此外，丁煌探討道教的「沐浴」也值得注意（2000）。

二、「公眾」的儀式與方術

道教的「公眾」儀式與方術，包括所謂的科儀、齋醮、授籙，以及和驅邪、療病、喪葬、占卜、祈福解禍等有關的種種儀式和法術。

在這方面，由於重齋醮的正一派道士在臺灣仍非常活躍，臺灣的學者有得天獨厚的條件可以從事觀察、訪談、記錄和研究的工作。事實上，臺灣學者在這方面已有不小的成就。其中以劉枝萬先生的著作最為學界所熟知，他不僅鉅細靡遺的記錄了臺北市松山、桃園縣龍潭鄉、臺北縣中和鄉、臺北縣樹林鎮、桃園縣中壢市、臺南縣西港鄉等地的建醮祭典（1967, 1971, 1973, 1974c, 1974d, 1979），對於道教醮祭的意涵以及歷代的修齋也有相當精詳的考述（1974a, 1974b, 1983）。

其他如許嘉明探討松山地區的建醮活動與社區之間的關係（1968），莊英章對於臺灣漁村建醮儀式的分析（1970），李豐楙對於臺灣以及金門地區瘟醮和一般祈安祭典的探索（1989b, 1993h, 1994, 1994a, 1998a），康豹（Paul Katz）對於屏東縣東港鎮的儀式（主要是「和瘟」儀式）及其科儀本的解析（康豹 1990, 1991, 1996；Katz 1995a），呂鍾寬對於臺灣道教科儀的研究（1989, 1989a, 1993, 1994），許麗玲對於臺灣北部「補運」儀式的記錄和分析（1997, 1999），黃進仕對於臺灣「普渡」儀式的研究（2000），都有相當不錯的成績。透過這些精詳的記錄和分析，我們對於道教的科儀書以及實際的儀式過程才能有比較具體的理解。

再者，宋龍飛對於醮壇建築的裝置藝術的解析（1968）、郭立誠談道場畫（1980）、陳槃介紹敦煌出土的木簡符籙（1975）、勞榘談晉代的道士符（1985）、許瑞坤對於臺灣北部天師正乙派道教齋醮科儀唱曲的研究（1987）、李豐楙對於臺灣道教法教的儀式戲劇和拔度儀式中的目蓮戲曲的探索（1982d, 1992b, 1995）、呂鍾寬對於臺灣道教科儀音樂的研究（1989, 1989a, 1991, 1993, 1994）、李秀琴對於臺灣道教儀式音樂的記錄和分析（1991；Lee 1992）、陳鴻琦探討唐代道教的「鐘聲制度」（1998）、蕭登福泛論道教的符、籙和咒（1991, 1992, 1993, 1994）、以及謝世維對於道教朝元圖的圖像及其宗教意涵的解析（1994），也都清楚的交待了音樂、戲劇、藝術圖像以及其他法器（尤其是符籙）在道教儀式的過程中所扮演的重要角色。

至於某些道派的儀式或具有特定功能的儀式或方術，也有學者專文處理。例如劉枝萬介紹閩山教的收魂法（1974），洪鑾生簡介靈寶派的朝天謝罪法懺科儀（1977），莊宏誼介紹明代道教正一派的符籙齋醮（1986b），李豐楙對於誦經、拔度、和瘟以及奠安儀式的探索（1992b, 1993h, 1994, 1994a, 1999b），王天麟對於「嬰靈煉度科儀」的探討（1999）等，都很有參考的價值。此外，李豐楙也利用鏡劍和精怪傳說探討了六朝道教的法術思想（1980a, 1981）。

至於道士所居和施行儀式、法術的主要場所（宮觀），也有若干初步的研究問世（袁國藩 1974a；丁煌 1979, 1980, 1988b, 1989, 1989a；陳淑惠 1990；藍芳英 1991；譚湛 1992）。此外，丁煌研究近代的「授籙」制度（1994, 1995, 1996, 1997），劉煥玲探討齋醮與全真教初期傳佈之關係（1997），黃韶顏介紹臺灣道教祭典的飲食（1998），都有值得參考之處。

總之，有關道教儀式的研究，仍有許多重要的課題，比如醫療、喪葬和占卜儀式的研究較少被觸及，但整體來說，臺灣學者能有目前的成績，已相當值得肯定。

柒、信仰（含教義、思考）

在我們所看到的道教諸多的儀式、方術和活動的背面，還有著別具一格的信仰體系必須一提。捨卻了道教的信仰體系，我們幾乎無法理解或解釋道士的一些行為和儀式。而道教的信仰體系，簡單的說，就是其所建構的鬼神世界和神仙世界，以及對於神人關係的看法。

「神仙」的觀念和信仰早在道教出現以前就已存在於中國社會，但在道教成形之後，卻幾乎成為道教徒的專利，而以「神仙不死」做為道士修練的終極目標，更使「神仙」成為道教信仰的核心，因此，有關這個課題的研究，也就特別豐富。上述的多種方術，也可說是其中的一部份。而有關「仙話」（傳說、神話、仙傳等）的研究，在本文介紹有關「經典」和「仙人」的研究時，也都有所提及，不再重複。在此只提若干與「神仙」信仰或觀念有關的一般性論著。

在這方面，應以李豐楙的著述最豐，他有多種著作分別從神話、傳說、詩歌、小說和道經中汲取材料，以彰顯道教的神仙概念和仙道傳統（1978a, 1979, 1979a, 1982, 1983, 1983b, 1984a, 1984b, 1985, 1986, 1986a, 1989, 1989c, 1989d, 1989g, 1990b, 1991, 1991b, 1991c, 1991d, 1991e, 1992, 1993a, 1995a, 1996e, 1996f），其所觸及的除一般性的概念之外，還有「神仙三品說」、「遊仙」、「謫仙」、「降真」等比較特殊的神仙信仰。此外，周紹賢廣泛討論了道教的神仙信仰和方術（1970, 1977），林繼平介紹道教神仙思想的形成（1986, 1986a），余崇生介紹陶弘景的仙道思想（1990），陳昭吟探討道教神仙信仰中的「龍驛」觀念（1994, 1996），都值得一讀。

至於神仙所居的世界，和所謂的「洞天福地」的概念，學者也有所論及（李豐楙 1980b, 1983b, 1988b；鄭以馨 1997, 1997a, 1997b, 1997c）。然而，道教的「洞天福地」其實和山岳信仰息息相關，可惜的是，不曾見到臺灣學者曾深入探討。

「神仙」之外，道教也接受了久存於中國古代社會的「鬼神」觀念，其不同處在於道教徒將各種鬼神和道教的神仙一起納入一個更大的系譜之中，或改易其性格、或變易其姓名、或揚棄舊神、或創造新神，然後重新安排其位階，使之成為一個井然有序的神靈世界，而其結構則和人間的官僚組織頗為類似。在這方面，有余崇生探討了陶弘景的《真靈位業圖》（1992），曾國棟探究道教的鬼神信仰和墨子宗教思想之間的關係（1993），蕭登福介紹漢魏六朝道教天界諸神的階次和職司以及天堂和地獄的信仰（1989, 1989a, 1989b, 1989c, 1989d）。此外，也有一些學者介紹道教的神明，或是綜論（鍾華操 1982），或是專論，如太一與三一（胡其德 1993）、玄天上帝（莊宏誼 1994, 2000a）、西王母（鄭志明 2000a）。

道教的鬼神，其主要功能在於監管人的行為，執行賞善罰惡的功能，並管理人的死後世界。相關的研究，有蕭登福介紹了漢魏六朝道教的地獄信仰（1989d）；王天麟分析了西元二至六世紀天師道的戒律或所謂的「宗教倫理」，及其罪觀和仙德思想（1991, 1996）；蔡榮凱對於漢魏六朝的罪罰觀及其解罪方式的探討（1994）。另外有一些論著則集中於《太平經》「承負」說及報應觀的討論（陳吉山 1991；邢義田 1992；林惠勝 1996；段致成 1997, 1997a）。事實上，有關道教的戒律、悔罪、救贖的信仰（和儀式），以及死後世界觀，仍有待更進一步的研究。

和道教鬼神世界、罪罰觀念息息相關的是其宇宙觀、劫運說（末世論）和濟度（救劫）思想，在這方面，孫雄和黃坤農側重其宇宙生成論和空間觀念（孫雄 2000；黃坤農 1998, 2000）；劉怡君專論六朝上清經系的濟度思想（1997）；蕭登福著眼於道教的開天創世和應劫救世說（1989, 1999a）；李豐楙則是有系統的介紹道教的末世論和救劫觀，並探討與此緊密相關的「神魔觀」和「瘟疫論」（1991, 1993, 1993f, 1996a, 1996b, 1996c, 1997, 1999, 1999a）。

此外，道教對於「人」、「生命」（魂魄、身中神）、人神關係的看法，也是一些學者喜歡探討的課題（李豐楙 1996；張超然 1998；段致成 1998a；鄭志明 1999, 1999a, 1999b, 2000, 2000b, 2000c, 2000d）。

捌、道教與其他宗教

基本上，道教可以說是由道士、經典及其獨特的儀式（和方術）和信仰所構成。但是，要充分了解道教，光研究上述四大要素是不夠的。道教雖然有其超越或疏離於俗世的一面，然而，大體而言，仍棲處於中國的政治、社會、經濟和文化網絡之中。也因此，道教和整體社會之間的互動關係，便成為道教研究中不可或缺的一環。首先，道教與其他宗教的關係，便不能忽視。

一、綜論

中國各個宗教之間的關係往往不只是兩個宗教之間的競爭或融合，而是多個宗教之間呈現錯綜複雜的相互滲透關係，因此，有些學者特別關注所謂的「三教合一」的思想或「三教論衡」情形（朱秉義 1978），或是以民間信仰為主體，考察其中的「三教」（儒、釋、道）成份（康豹 1991；李豐楙 1993c；蕭登福 1997；楊欽堯 2000）。

二、道教與佛教

道教和其他宗教組織或宗教信仰之間的關係，一直都深受學者矚目，尤其是道佛二教互競互融的過程，更有為數頗多的著作。奇怪的是，臺灣地區的道教研究者似乎不太關注這樣的課題。只有宋隆斐探討六朝佛道思想的交流（1998）；王文泉探討魏晉南北朝道、佛之間的衝突（1999）；孫廣德討論晉南北朝隋唐時期佛道爭論中的政治課題（1972）；陳明暉談禪宗與宋元道教的關係（1990）；胡其德討論蒙古可汗統治下的佛道關係（1990）；吳永猛比較密宗曼荼羅與臺灣民間小法道壇的異同（1999）。比較值得注意的是蕭登福，他長期以來一直耕耘這個領域，出版了多本專書，而且是站在道教的立場，從各個方面，如經典、司命神、星斗崇拜、天堂與地獄觀、符籙咒印等，探討道教對於佛教（尤其是密宗）的影響（1989d, 1991a, 1992, 1993, 1993a, 1994, 1995, 1996a, 1996b, 1996d）。

除此之外，其實還有很多值得討論的課題。比如：道教在佛教華化的過程中所扮演的角色（尤其是援引道教的術語和概念以翻譯佛經的情形）；道教的經典、儀式和信仰中的佛教因子和色彩；以及因為道教與佛教之間不斷的雙向刺激、採借和抄襲所產生的一些所謂的「佛道混合物」（Buddho-Taoist hybrids），像六朝時期流行的「末法」（或「末劫」、「末世」）思想、「救世主」（或「太平真君」）的觀念，甚至占卜之術、儀式療法、超度亡魂的信仰和儀式，以及有關死後世界的信仰等，都在某種程度上反映出二教結合的情形，也都有待進一步探究。

三、道教與巫覡（通俗信仰）

在道教出現以前，支配中國社會的宗教傳統，基本上是以巫覡為其主要代言人的「通俗信仰」（popular belief; popular religion; shamanism），而巫覡也一直是道教在中國民間社會最主要的競爭者之一，因此，二者的關係也深受學者注意。

對於這個課題，臺灣學者的研究成績仍相當有限，僅江達智曾由喪葬制度嘗試釐清東漢時期的道巫關係，並藉《雲夢睡虎地秦簡·日書》說明道教所吸納的早期民間信仰的因素（1991, 1992）。其次，丁煌曾探討漢末三國時期江南地區道教發展和巫俗之間的關係（1987）。林富士以《太平經》的疾病觀念為例，說明早期道教雖然吸收了不少巫祝和民間信仰的成份，但仍有其獨特的性格，且刻意的要自異於巫祝的傳統（1993）。張珣從「著驚症候群」探討道教與民間醫療文化之間的關係（1996）。康豹（Paul Katz）透過中國大陸及臺灣地區的「瘟神」信仰（Katz 1987, 1990, 1990a, 1995, 1995a, 1995b；康豹 1991, 1997）和呂洞賓信仰（Katz 1994, 1996, 1999；康豹 1995,

2000），探討道教與民間信仰的互動關係。李豐楙則著眼於道教與民衆瘟疫觀的交流與分歧，道教與民間宗教在「末世」論方面的互通之處（1993f, 1994, 1999a）。

基本上，自道教創教之後，其對通俗信仰（或巫俗）所採取的策略，大致來說，一方面是吸取、轉化、整合部份無可替代或消滅的因子於其本身的系統，另一方面則採取鄙視、拒斥和攻擊的態度，企圖完全取代巫覡在中國社會所扮演的宗教角色和功能。至於其詳細的情形，則有待更多的學者投入研究。

四、其他

此外，也有學者探討儒道關係（孫克寬 1977；吳榮發 1994；李慕如 1997；濮傳真 2000），比較日本神道和臺灣道教的異同（頓宮幸子 1999），分析道教、佛教與印度教的天堂觀和地獄觀（護法 1991, 1992）。

玖、道教與政治

道教徒在中國社會中，除了和其他宗教團體有所交涉之外，也必須尋求世俗的政治權力或社會群體的支持，或是與其他的政治、社會力量相爭衡。因此，中國道教的政治社會關係，其複雜性並不下於道教與其他宗教的交涉過程。

首先，道教的「反叛」（或「革命」）的性格及其與若干叛亂活動之間的關係，最引人側目。東漢末年的「太平道」和「五斗米道」的組織、教義和反叛活動，六朝時期著名的「孫恩、盧循」之亂和以「李弘」為名的起義，以及道教的「末世論」（eschatology）和「救世主」（Messiah）這類和反叛活動有所關聯的信仰，不僅吸引了衆多中、日學者的目光，也廣為歐美學者所注意，然而臺灣學者卻只有少數曾有所留意（豫溪居士 1959, 1959a, 1960；宋越倫 1982；周慶華 1996；陳煒欣 1997；謝宜蓉 1997；王見川 1997）。

不過，道教的教義有時也可以成為支持政權的利器。例如：唐代李氏王朝的創立，便和道教的神話、符瑞有緊密的關係（丁煌 1975；傅樂成 1980；李豐楙 1984a, 1991d）；北宋諸帝之崇信道教，也和道教能提供其所需的「天命」、「神祐」有部分關係（蔡慧瑛 1982；蕭百芳 1990；陳瑛珣 1993）；即如元代和明代之獎掖道教也是基於類似的考慮（蔡登芳 1997；莊宏誼 1986）。當然中國皇帝之獎崇道教，除了基於穩固政權、強化統治的考慮之外，往往也和其個人追求長生不死的欲望有關（程

似錦 1984；鄭素春 1987；李豐楙 1990c；陳雯宜 1993；洪順隆 2000）。總之，相對於其輕忽道教的「反叛」性格，臺灣學者在道教的「資治」和「御用」功能這方面就有較多的討論。

而對道教來說，政治權力其實也是令其既愛又畏的對象。有了俗世政權的支持，道教才可以在宗教市場上和其他宗教勢力一較長短，也才能免於遭受迫害。在唐代（孫克寬 1975；傅樂成 1980；丁煌 1979, 1980, 1988b, 1989, 1989a）、在北宋（高越天 1988）、在金元時期（姚從吾 1959, 1982；孫克寬 1954, 1968；顧敦錄 1969a；鄭素春 1985, 1987, 2000；郭蓉蓉 1988；劉煥玲 1990, 1991），甚至在明代（莊宏誼 1986, 1986a），道教得以蓬勃發展，或得以在佛教的激烈競爭下猶能屹立不搖，便是得力於皇室的庇護。但是，政治權力的干預，有時候也可以對道教的發展造成莫大的打擊。梁武帝之信佛排道和 1281 年忽必烈之下令禁毀《玄都寶藏》都是著名的例子，奇怪的是，臺灣學者似乎很不願意談這類政教衝突的問題。

由於道教與政府之間存在著這種相互為用，同時又相互提防的微妙關係。因此，自六朝以降，中國歷代政府對於道教，基本上便採取一種既籠絡又管束的措施。既肯定（甚至扶助）其信仰和組織的發展，卻又給予不少監控和限制（孫克寬 1975；札奇斯欽 1980；胡其德 1990；王金燦 2000）。對於這個課題的處理，各地的道教研究者都還有待努力。至於道士和掌控國家祀典和宗教政策的儒生集團之間的關係，也仍有待進一步釐清。

拾、道教與社會

政治之外，道士的社會活動，道教與其他社會群體（如商人、婦女）、社會組織（如家庭、鄉里）之間的關係，也是值得探索的大課題。可惜的是，臺灣學者的研究也很少觸及這個領域，唯李豐楙、李登詳和李秀娟曾致力於和女仙、女性道徒有關的研究（李豐楙 1987, 1989c, 1989d, 1991c；李登詳 1997b；李秀娟 1991），張珣也從「性別研究」的角度探討道教對於女性身體的看法（1997, 1997a）。另外，李豐楙曾探討道教廟宇的社會功能（1992c, 1993），莊宏誼曾探討道教的生態保育觀念（2000b），廖美雲曾探討道教房中養生術對於唐代妓風的影響（1996），鄭志明曾探討善書的社會功能（1988b）；謝劍則曾研究道教對瑤人社會化的影響（2000）。至於道教與家庭、家族、祖先崇拜、商人團體、地方士紳之間的關係，雖也有一些有關的討論（許嘉明 1968；莊英章 1970；黎幼蓮 1995），但仍有待加強。

拾壹、道教與經濟

道士的經濟活動，道教文化與中國社會經濟發展之間的關係，也是值得探索的大課題。可惜的是，臺灣學者幾乎不碰這個領域，唯李珍梅曾約略論及元代道觀所屬的田地問題（1991），宋安業則以「實用」的觀點談論道教文化與觀光事業之間的關係（1992）。

拾貳、道教與文化

道教雖是一種宗教，但基於其信仰和儀式的需要而創發的文學、藝術、醫學和思想，卻大大豐富了中國文化的內涵，而道教的神話、觀念和活動，也往往成爲許多道徒和非道徒從事文化創作時的憑藉或靈感泉源。因此，這也是「道教研究」不可忽略的一大課題。

一、醫學

道教在初創階段即強調養生之術的重要，渴求神仙不死的境界，同時又慣於以「醫療」傳道，因此，醫學在其體系中佔有極爲重要的地位，其所累積的知識，對於中國醫學的發展也有很大的貢獻。可惜的是，臺灣學者在這方面的研究還相當薄弱。唯莊能安曾介紹陶弘景對於本草學研究的貢獻（1991）；陳建霖探討過孫思邈《備急千金要方》中婦科的學術思想（1992）；鍾樞榮也探討過孫思邈的醫學思想及其成就（1994）；李豐楙介紹過道教的瘟疫觀（1994）；林富士探討過早期道教對於醫藥的態度以及《太平經》中的疾病觀念（1993, 2000b）；謝素珠介紹過《抱朴子》中的仙藥以及葛洪在醫藥學方面的成就（1994, 1994a, 1996）；廖美雲曾探討白居易所修練之道教養生法（1999, 2000）。此外，龔鵬程和曾錦坤都曾泛論道教醫藥學的特色（龔鵬程 1997；曾錦坤 1998）。

二、文學

在文學方面，臺灣學者的研究成果可以說相當豐碩。除了前述有關「仙傳」這類著作的研究之外，主要有下列三類：

一、小說、傳說、傳奇之類研究曾有專文處理的單一作品有《西遊記》（王崗 1995）、《水滸傳》（王明燦 1997）、《蕩寇志》（王明燦 1997a）、《北遊記》（白以文 1996）、《韓湘子》（白以文 1998）、《封神演義》（沈淑芳 1979；林朝全 1996；朱秋鳳 1998）、《鏡花緣》（李豐楙 1995a）等書。綜論性質者則有：張美櫻分析漢末六朝仙傳集的敘述形式和主題（1994）；李豐楙一系列有關六朝隋唐仙道類小說及傳說的研究（1980a, 1980b, 1981, 1984a, 1986a, 1988b, 1989g, 1993d, 1996f），以及對於鄧志謨道教小說的探討（1997a）；王義良解析唐人小說中的佛道思想（1977）；陳嘉麗研究唐代佛道思想小說（1999）；陳正宜分析唐代傳奇中的道教思想（1997）；許雪玲研究唐代遊歷仙境小說（1994）；黃炳秀分析唐中葉以後史傳人物與神仙傳說之間的關係（1990）；殷莉芬研究唐五代仙道傳奇（1998）；張俐雯考察八仙故事的淵源（1993）；賴慧玲探討明傳奇中宗教的角色（1998）；鄭志明分析金庸武俠中的道教思想（1998）。這些研究有過度集中於唐代之嫌，彼此之間有不少重複。

二、詩歌的研究。其中所謂的「遊仙詩」或與「神仙」有關的詩歌便吸引了眾多學者的目光（李豐楙 1978a, 1983, 1984b, 1989g, 1991c, 1991e, 1992, 1993a, 1996d, 1996e；韓庭銀 1984；吳淑玲 1986；張鈞莉 1987；楊文雀 1991, 1991a；林帥月 1991, 1998；陳萬成 1993；游志誠 1995；顏進雄 1995, 1996；郭雅玲 1997；譚湛 1998；駱水玉 1998；徐玉舒 1999）。此外，有人探討唐人葵花詩與道教女冠的關係（李豐楙 1987）；有人分析宋代崇道風氣與詩歌創作之間的關聯（林佳蓉 1996）；有人從唐代詩歌探討三元齋醮習俗（辜美綾 1999）。

三、詞曲研究。在這方面，全真教的王重陽及全真七子的詞最受青睞（周益忠 1996；陳宏銘 1997, 1997a；張美櫻 1998, 1999）。此外，有人解析道書裡的五更聯章俗曲（胡紅波 1990），也有人探討張可久散曲的道教色彩（范長華 1998）。

除此之外，有人界定「道教文學」一詞的含義和範疇（林帥月 1996）；有人研究葛洪的「文論」（呂武志 1998）；有人探討從唐到北宋初的娼妓文學與道教的關係（李豐楙 1989c）；有人研究道教文獻中的孝道文學（周西波 1995）；有人解析杜光庭的青詞作品（周西波 2000）。

三、藝術（繪畫、書法、音樂、戲劇）

在藝術方面，為大家所熟悉的就是一些道教徒或道士的藝術創作理念、創作活動與其信仰之關聯。在這方面，有蕭百芳介紹道教與宋徽宗的藝術之關係（1991, 1992）；徐健助介紹元道士畫家黃公望（1991）。

其次，若干道教神祇、神仙（如老子、八仙、鍾馗等）的圖像以及道教的儀式畫、道場畫，也吸引了不少藝術史家和宗教學者的注意（郭立誠 1980；阮昌銳 1983；郭瑞雲 1990；謝世維 1994, 1996；張桂華 1997；謝美娥 1998；林聖智 1999）。此外，俞美霞曾探討過東漢畫像石和早期道教發展的關係（1997, 2000），康豹（Paul Katz）分析過山西永樂宮的道教壁畫（Katz 1993, 1999），宋龍飛則討論臺灣醮壇建築的裝置藝術（1968）。

至於道教與書法的關係，龔鵬程曾討論道教與書法藝術的關係（1994）；蘇容立曾討論書法家王羲之和道教的關係（1997）；張光賓和孫靜如曾探討元代張雨的書法藝術和道教的關係（張光賓 1993；孫靜如 2000）。

而在道教音樂的研究上，臺灣學者則有相當突出的成績，他們主要是對於臺灣地區道教的科儀音樂進行實地調查、記錄和分析，重要的研究者有：許瑞坤、呂鍾寬、李秀琴、胡紅波（許瑞坤 1987；呂鍾寬 1989, 1989a, 1991, 1993, 1994；李秀琴 1991；Lee 1992；胡紅波 1990；許鈺佩 1998；謝忠良 2000）。

在戲劇方面，則以元代戲劇中的道教故事和道教人物（尤其是所謂的「度脫劇」）最受注目，多人以此為學位論文之主題（趙幼民 1977；蕭憲忠 1978；陳玲玲 1978；陳美雪 1979；譚湛 1983, 1984；渡邊雪羽 1986；林智莉 1999）。此外，譚湛也探討明雜劇中的道教主題（1991），李豐楙則談臺灣道教的儀式戲（1982d, 1992b, 1995）。

四、思想

在思想方面，除了本文第柒節所述的成果之外，學者大多偏愛探討道教思想對於文人、儒士的影響，或是儒道之間的交遊，例如，楊清龍分析謝靈運的神仙道教思想（1994）；施逢雨探討李白的隱逸求仙活動和道教的關係（1984）；蕭麗華討論李商隱和道教的關係（1987）；李慕如探討蘇東坡與道教的關係（1997a）；李豐楙探討六朝文士與道教的關係（1976, 1978），以及元遺山和全真教的關係（1991a）；孫克寬討論元代士大夫和道教的關係（1952, 1977）；龔顯宗介紹宋濂、劉基和道教的關係（1992, 2000）；羅永樺討論黃宗羲和道教的關係（1999）。

其次，也有學者探討儒道在思想上的交涉和會通（顏國明 1988；陳明暉 1993；田啓文 1997；陳弱水 1999；龔鵬程 2000a）。

此外，還有些學者探討道教與古代方士、讖緯、黃老及陰陽五行思想的關係（林麗雪 1976；王吉林 1980；陳麗桂 1995；蕭登福 2000a）。有趣的是，也有人探討現代西方心理學大師榮格對於道教思想的詮釋（羅文駿 1998）。

拾參、道教的歷史（含教派、組織）

若以西元第二世紀為開端，則道教至今已有 1800 年左右的歷史了。在這期間，道教無論在組織、信仰、儀式，或是政治、社會關係上都不斷有所變化。因此，如何以整體的眼光，綜合的敘述道教在中國社會成形與發展的歷史，並交待其階段性的變化，乃成每一個道教研究者最大的挑戰。

在這方面，臺灣地區的學者成果並不能算是很豐碩，不過，仍有些作品值得一提。

到目前為止，臺灣的學者似乎還不曾寫出一部比較嚴謹的道教通史，但仍有若干概論性的專書和論文出現（黃公偉 1977），這些著作或長或短，或詳或略，因是綜合性的著作，因此，不同年代的作品，在某種程度上仍反應出臺灣地區道教研究的進程（詳見本文第參節）。

至於斷代史的研究，早期部分，主要有孫克寬、丁煌、蕭登福對於周、漢及六朝道教的綜述（孫克寬 1965；丁煌 1987, 1990a, 1990b；蕭登福 1998a）；此外，王吉林探討古代方士與道教的形成（1980）；仲曼萍從漢墓挖掘出土材料探討兩漢道教信仰（1992）；宋越倫及羅煥光討論道教的起源問題（宋越倫 1982；羅煥光 1999）；劉怡君介紹六朝的上清經派（2000）。

隋唐及五代部分，有孫克寬、唐弓、傅樂成、韋蕓堂對於唐代道教的綜合性研究（孫克寬 1974a；唐弓 1974；傅樂成 1980；韋蕓堂 1985）；丁煌對於唐代太清宮制度及唐五代道教宗派的探討（1979, 1980, 1982, 1988b, 1989, 1989a）；李登詳對於唐代道教「許遜教團」發展史的研究（2000）；張煒玲研究中唐以前道教樓觀派的歷史（1995）。

宋元部分，有孫克寬、李豐楙、高越天對於宋代道教（尤其是神霄派）的探討（孫克寬 1965b；李豐楙 1987b, 1988；高越天 1988）；李登詳對於宋高宗紹興元年

以前（239-1131）許遜傳說與其教團發展的研究（1999）；孫克寬對於元代道教的綜合性研究（1965a, 1968）；孫克寬、郭蓉蓉、江達智、龔鵬程、鄭素春對於金元全真教的研究（孫克寬 1954；郭蓉蓉 1988；龔鵬程 1991；江達智 1992；鄭素春 1994）；孫克寬、黃瑞容、胡其德對於金元太一教的研究（孫克寬 1957；黃瑞容 1991；胡其德 1996, 1999）；孫克寬、鄭素春對於元代茅山宗的研究（孫克寬 1966, 1966a；鄭素春 1999）；袁國藩對於元代真大道教及玄教的研究（1971, 1974）。

明清部分，有程似錦、莊宏誼對於明代道教正一派的研究（程似錦 1984；莊宏誼 1984, 1986, 1986a）；陳雯宜對於清代道教的研究（1993, 1993a）。

現代中國及臺灣道教現況的介紹，除了前述從事田野工作者的調查、記錄之外，也有若干綜合性的敘述（史貽輝 1967；江家錦 1970；李添春 1971；馬璧 1981；龔群 1984；吳季晏 1993；熊自健 1996）。

至於其他的研究，基本上也是放在具體的時空架構中討論，在某種程度上，也都是一種「歷史研究」，但因已在個別的主題中做過介紹，在此不再一一重複。

總結而言，臺灣學者對於道教史的研究，似乎過度集中於金元時期，其次是唐宋。至於其早期的發展（尤其是漢魏晉時期），以及宋元之後的發展，則少人間津。這種時代分佈上的偏頗，對於道教史研究相當不利。不過，相對於歐美學者在這方面的表現，我們的成績其實也還不算太差。

拾肆、道教的區域性研究

道教除了流行於中國本土之外，還外傳朝鮮半島、日本、臺灣和東南亞。因此，其傳播的過程，其因處身於不同的地理、生態、社會和文化情境之中而產生的變化，及其與異地宗教文化的互動關係，乃成相當重要的研究課題。而即使在所謂的「中國本土」，其實也有著地域性的差別。因此，道教的區域性研究應該是道教研究不可或缺的一環。

有關道教在朝鮮半島和日本的傳播和發展，臺灣學者的研究幾乎是一片空白，唯朱雲影曾概略的介紹中國儒釋道三教對於日本及韓國的影響（1964, 1964a）；林正成也概略的介紹過道教傳入日本的情形（1996）；蕭登福曾討論道教對日本佛教及神社的影響（1998）；丁煌曾介紹過南韓公藏的道教文獻（1991），而楊仲揆則略述了道教在琉球的情形（1980）。

在東南亞方面，除了中南半島與中國西南交界地帶的傜族道教文化曾有學者約略提及之外（阮昌銳 1983；謝劍 2000），其他地區，如新加坡、菲律賓、印尼和馬來西亞的華人社群，其道教信仰則尚未被觸及。

其次，在臺灣和中國各個區域的道教，除了丁煌對於漢末三國時期江南地區的道教發展（1987, 1990a, 1990b）、孫克寬對於元代江南地區的道教（1952, 1976a, 1977）有所論及之外，臺灣學者的研究，基本上仍集中於臺灣本土道教的研究（謝金選 1952, 1952a；江家錦 1970；李添春 1971；林衡道 1982；劉枝萬 1983, 1994；吳季晏 1993；林靜怡 1997），雖然也有不錯的成績（詳見本文第五節和第十節），但研究的地理範疇略嫌狹隘了些。

總之，這一類的研究提醒我們，道教在中國本土即有地域性的差異，而信仰與文化所擴及的範圍則跨越了政治與種族的疆界，其版圖或許無法和基督教、佛教、回教相比，但也絕非一個以單一族群、單一語言為主體的地域性宗教。

拾伍、結論

道教傳入臺灣的確切年代已無法考定，不過，一般認為，在十七世紀鄭成功家族統治臺灣時期，臺灣本島應該已有道士的蹤影（吳季晏 1993）。而若干臺南道士世家的系譜也指出，其家族至遲在清代乾隆時期（十八世紀）便已在臺執業（丁煌 1990c）。因此，臺灣道教應該已有三百年以上的歷史。但是，臺灣地區的道教研究卻很晚才開始。清朝統治時期，只有在方志上可以看到一些有關道教及道士的零星記載，至於日本統治時期，基本上也只會有一些針對臺灣道教派別以及道士人數和執業情形的調查報告（吳季晏 1993）。

臺灣地區的道教研究遲至 1945 年之後，隨著臺灣回歸中國統治，才在本土學者和自中國大陸來臺的學者努力之下緩慢展開。事實上，或許是受到戰亂的影響，就本人所收集到的 663 筆著作來看，¹⁵ 1945-1950 年間並無任何著作出版。到了 1951-1960 年間才有著作刊佈，但僅有 13 筆。1961-1970 年間也只有 25 筆。這種情形要到 1970 年代以後才有比較明顯的改善，1971-1980 年間發表的著作增至 83 筆，1981-

¹⁵ 嚴格來說，由於應有誤收及漏收的情形，而且，部分學者也有將同一篇文稿在不同的刊物（或論文集）二度或數度發表的情形，因此，這五十多年來臺灣地區的學者究竟共發表了多少篇（本）論著，幾乎無法確切估算。本文所據以分析的 663 筆資料，只是一個概略的數字。

1990年間又增至158筆，1991-2000年間更是大量擴增至384筆，佔總數的百分之五十七。¹⁴總之，臺灣地區的道教研究，相較於中國大陸、日本和歐美國家，雖然起步較晚，但最近五十年來，在數量上，幾乎每十年都呈現接近倍數的成長，因此，大有急起直追之勢。

除了起步晚卻能穩定成長之外，臺灣地區的道教研究還有一些值得注意的特色。

其中最明顯的是，在所有研究成果之中，各大學研究所的學位論文（包括碩士及博士論文）佔有相當重要的份量。僅就數量來說，在總數663筆的研究論著中，共有89篇學位論文，約佔總數的百分之十四，而且，許多專書其實是改寫學位論文而成，不少的期刊和會議論文也都是由學位論文中的部分章節改寫後發表。因此，透過學位論文的分析，我們便可以大致掌握臺灣地區道教研究的動態和生態。

就以這89篇學位論文完成的時間來說，1945-1970年間並無任何一篇，1971-1980年間有10篇，1981-1990年間增至14篇，到了1991-2000年間則爆增至65篇，佔總數的百分之七十三，¹⁵這種數量上的增長和整體論著的增長趨勢基本上是相當吻合的。

就機構而言，這89篇學位論文出自十八所大學，以數量多寡排序，依次為：輔仁大學（12），臺灣師範大學（12），政治大學（11），中國文化大學（9），臺灣大學（9），成功大學（7），東海大學（6），淡江大學（5），東吳大學（4），高雄師範大學（3），中國醫藥學院（2），中興大學（2），法國高等社會科學院（2），中正大學（1），南華大學（1），逢甲大學（1），華梵大學（1），中央大學（1）。¹⁶其中，排名前六所學校（輔大、臺灣師大、政大、文大、臺大、成大）便佔60篇，這顯示臺灣地區的道教研究似乎有集中於少數學校的現象。其次，這些論文之中，有不少分別在政治大學中文研究所的李豐楙教授（目前轉任中央研究院中國文哲研究所研究員）和成功大學歷史研究所丁煌教授的指導下完成，充分體現「人能弘道」的古訓。此外，值得注意的是，上述論文之中，有兩篇是法國高等社會科學院的博士論文，而劉枝萬的《中國の道教祭りと信仰》（1983a）是由他在日本東京教育大學所獲之文學博士的學位論文改寫而成，李秀琴的 *Die Musik in Daoistischen Zeremonien auf Taiwan*（臺灣的道教儀式音樂）（1992）則是脫胎於她在德國柏林自由大學的博士學位，更有趣的

¹⁴ 詳見本文所附：「臺灣地區的道教研究書目：年代統計圖表」（頁119，附圖一）。

¹⁵ 詳見本文所附：「臺灣地區的道教研究書目——學位論文：年代分類統計圖」（頁119，附圖二）。

¹⁶ 詳見本文所附：「臺灣地區的道教研究書目——學位論文：學校分類統計圖」（頁120，附圖三）。

是，有一些國內大學的學位論文則是由來臺留學的韓國和日本學生所撰寫，這顯示臺灣地區的道教研究也有一部分要歸功於「留學生」的努力。

若就學科來說，則這 89 篇學位論文分出自 12 個不同學門的研究所，以數量多寡排序，依次為：中文研究所（51），歷史研究所（18），宗教研究所（5），藝術研究所（3），音樂研究所（3），哲學研究所（2），中醫研究所（2），藝術史研究所（1），社會研究所（1），東方人文思想研究所（1），邊政研究所（1），日本研究所（1）。¹⁷ 很明顯的，絕大多數的論文都出自中文研究所，佔了總數的百分之五十八，其次是歷史研究所，佔總數的百分之二十一，兩者加起來將近總數的百分之八十。這充分顯示，雖然有許多不同學術背景在從事道教研究，但仍以中文和歷史學者為主力，而中文學者在數量上又佔絕對優勢，這也許和這兩個學門的研究所在各大學成立較早，數量又多有關。但是，歷史學的數量遠少於中文卻是相當奇怪的現象，也許這和臺灣整體歷史學界過度偏好政治軍事史、社會史、思想文化史和經濟史研究，以及歷史系課程的規畫有關。¹⁸ 此外，宗教研究所的學位論文只有 5 篇，應與其成立較晚、數量較少有關係。我相信，隨著各大學紛紛成立宗教系、所，未來道教研究的重地應該會逐漸由中文、歷史轉向宗教系、所。

由於研究者過度集中於中文和歷史學門，臺灣地區的道教研究在課題的選擇上似乎也受到了影響。以本文所做的十三種分類來看，在總數 663 筆的研究論著中，以數量多寡排序，依次為：道教與文化（148），文獻（93），道士與仙人（80），方術與儀式（65），道教的歷史（55），信仰（55），綜論（50），道教與其他宗教（35），道教與政治（29），道教的區域性研究（21），工具書（18），道教與社會（12），道教與經濟（2）。¹⁹ 其中，佔最大多數的「道教與文化」這一類雖然包括醫學、文學、藝術和思想四種，但絕大多數的論著都是「道教文學」，這和中文學者的背景應該有關。排行第二的「文獻」研究也是中文學者的專長。至於排行第三的「道士與仙人」和排行第五的「道教的歷史」則應該是歷史學者的偏好。無論如何，和中國大陸、日本以及歐美漢學界的道教研究相較，²⁰ 我們很清楚的看到，臺灣在道教研究上還有不少空白

¹⁷ 詳見本文所附：「臺灣地區的道教研究書目——學位論文：學科分類統計圖」（頁 121，附圖四）。

¹⁸ 參見彭明輝，《台灣史學的中國纏結》（臺北：麥田出版，2001），頁 113-205。

¹⁹ 詳見本文所附：「臺灣地區的道教研究書目：分類統計圖表」（頁 122，附圖五）。

²⁰ 關於西方道教研究的情形，詳見 David C. Yu, "Present-day Taoist Studies," *Religious Studies Review* 3:4 (1977): 220-239; Timothy H. Barrett, "Introduction" to Henri Maspero, *Taoism and Chinese Religion*, translated by Frank A. Kierman, Jr. (Amherst: University of Massachusetts Press, 1981), pp. 7-23; "Taoism: History of Study," in Mircea Eliade ed., *The Encyclopedia of Religion* (New York: MacMillan, 1987), XIV, pp. 329-332; Anna Seidel,

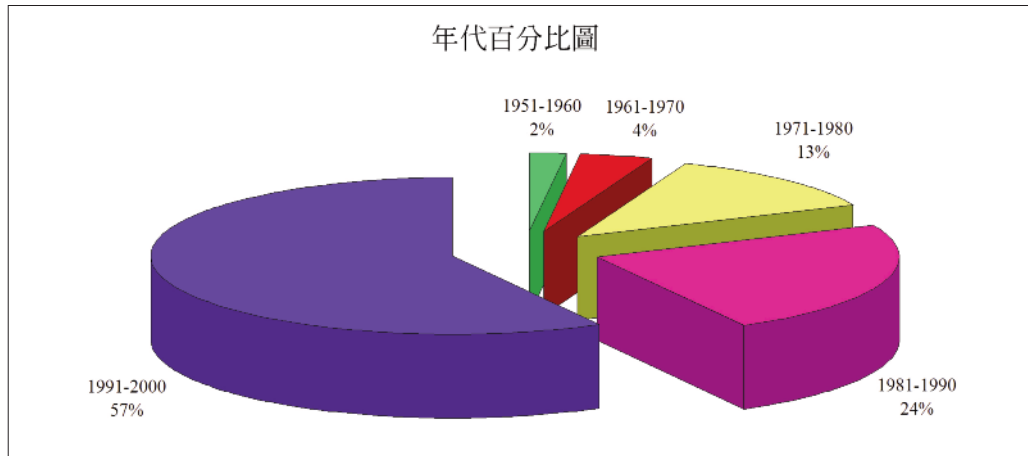
和薄弱的地帶，比如工具書的編纂、道士的生命史及群體史研究、道教的「私我」儀式和方術、道教和其他宗教的關係、道教的社會經濟活動、道教與政治權力的互動關係、道教醫學、道教思想、道教的歷史（尤其是六朝和明清時期）、道教的區域研究，都是有待補強的。不過，這半世紀以來的努力，畢竟也有一些不錯的成績，比如對於道教「公眾」儀式（尤其是所謂的齋醮）、道教文學、道教藝術（尤其是音樂）、金元道教、以及臺灣道教的研究，應該可以在國際道教學界佔有一席之地。

後記：針對臺灣地區「道教研究」的概況，我曾撰寫〈台灣地區的「道教研究」概述（1945-1995）〉一文，發表於《台灣宗教學會通訊》5（2000）：34-74。而自刊佈之後，陸續發現不少重要的研究成果都未收錄或討論，同時，最近五、六年來，道教研究成果也快速增加，因此，常自覺有增補和修訂之必要。本文便是利用執行國科會「五十年來臺灣宗教研究評估計畫」（2000-2002年）之便，以舊稿為基礎，改寫而成。初稿完成於2002年8月31日。寫作期間，承蒙溫珮如小姐、王珊華小姐、黃文宏先生、陳立斌先生、吳佩珊小姐協助收集、整理相關資料，特此致謝。此外，本文於「五十年來臺灣宗教研究評估計畫」成果發表會發表時（臺北：臺灣大學哲學系系館，2002年11月2日），承蒙評論人莊宏誼教授及其他與會學者惠賜意見及資料，無限感激。二稿完成於2003年1月30日，承蒙審查人提供不少具體的修改意見，特此致謝。三稿完成於2004年3月驚蟄之日。

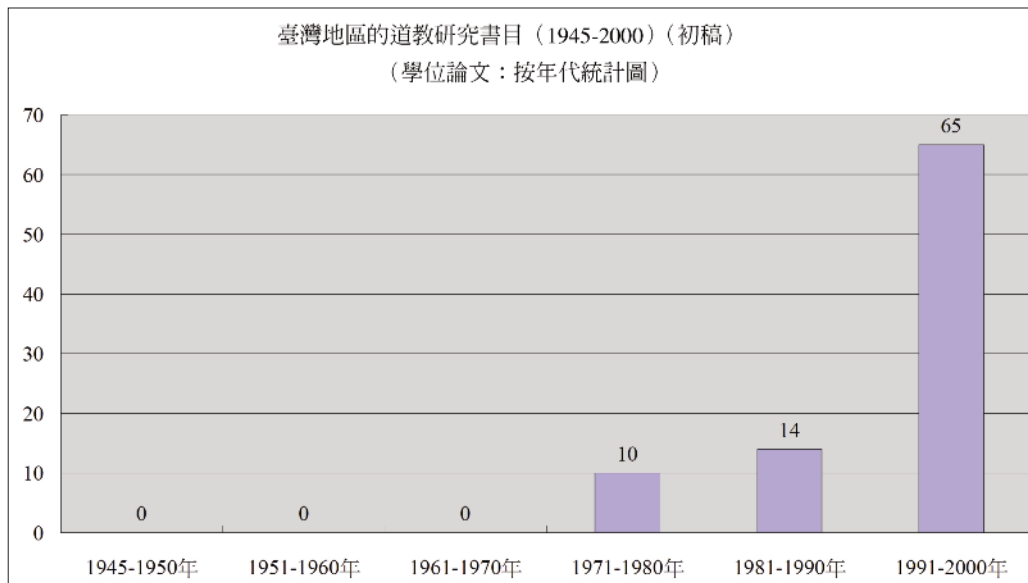
“Chronicle of Taoist Studies in the West 1950-1990,” *Cahiers d’Extrême-Asie* 5 (1989-1990): 223-347; Daniel L. Overmyer et al., “Chinese Religions: The State of the Field (Part II),” *The Journal of Asian Studies* 54:2 (May 1995): 314-480, esp. 322-346; Kristofer Schipper, “The History of Taoist Studies in Europe,” in Ming Wilson and John Cayley eds., *Europe Studies China: Papers from an International Conference on The History of European Sinology* (London: Han-Shan Tang Books), pp. 467-491；福井文雅，〈歐米における道教研究〉，收入福井康順等監修，《道教，第三卷：道教の傳播》（東京：平河出版社，1983），頁251-314（頁263-265）；山田利明，〈歐米地域における道教研究の現状〉，《道教研究のすすめ》（東京：平河出版社，1986），頁257-283；林富士，〈法國對中國道教的研究〉；林富士，〈歐美地區的「道教研究」概述（1950-1994）〉。

附圖一：臺灣地區的道教研究書目—年代統計圖表

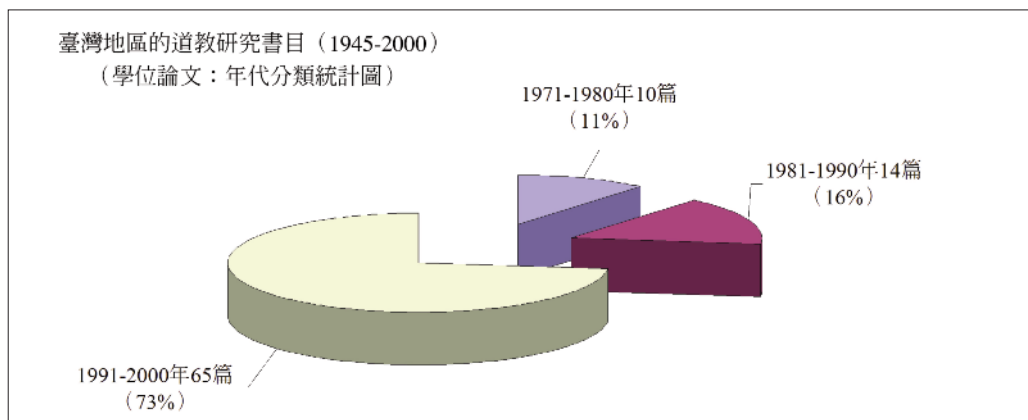
年 代	1951-1960	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000
本	13	25	83	158	384



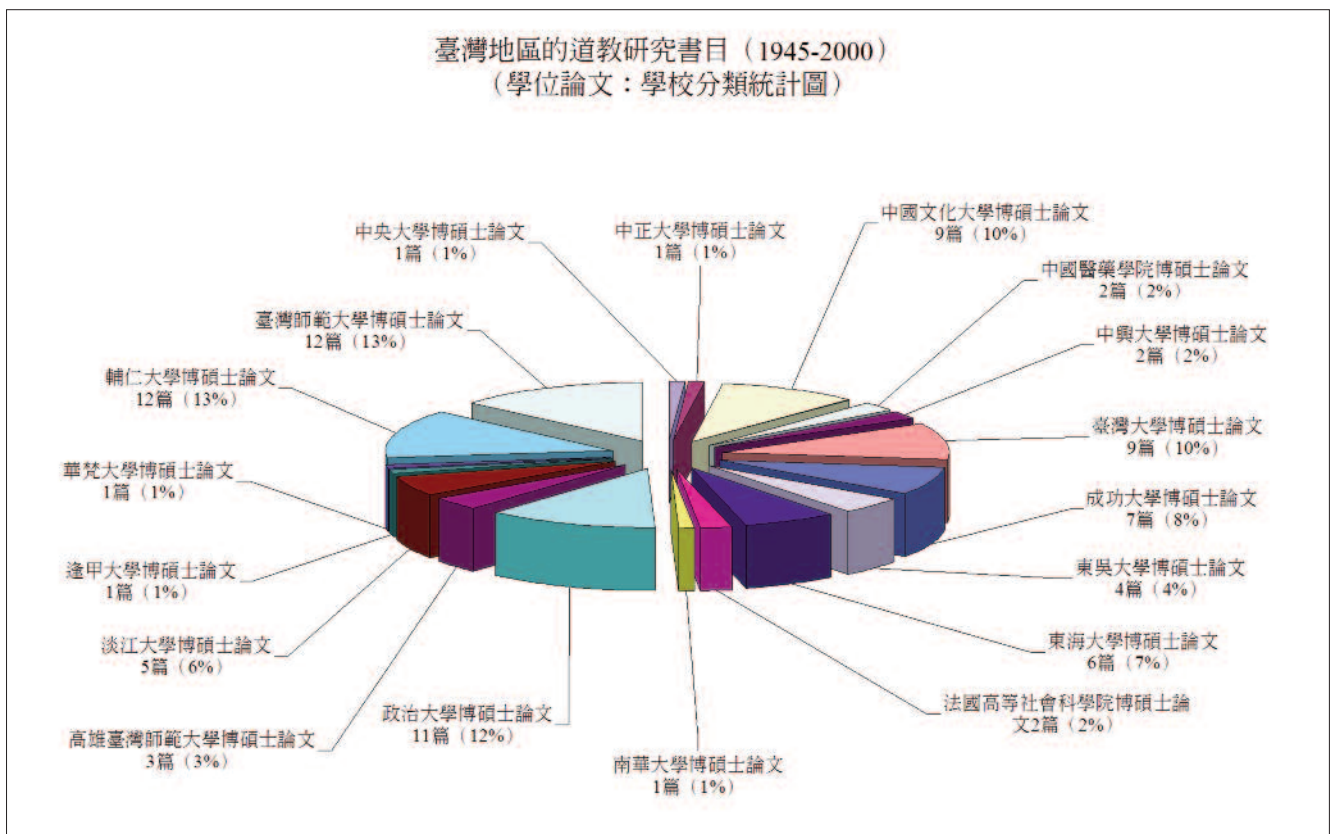
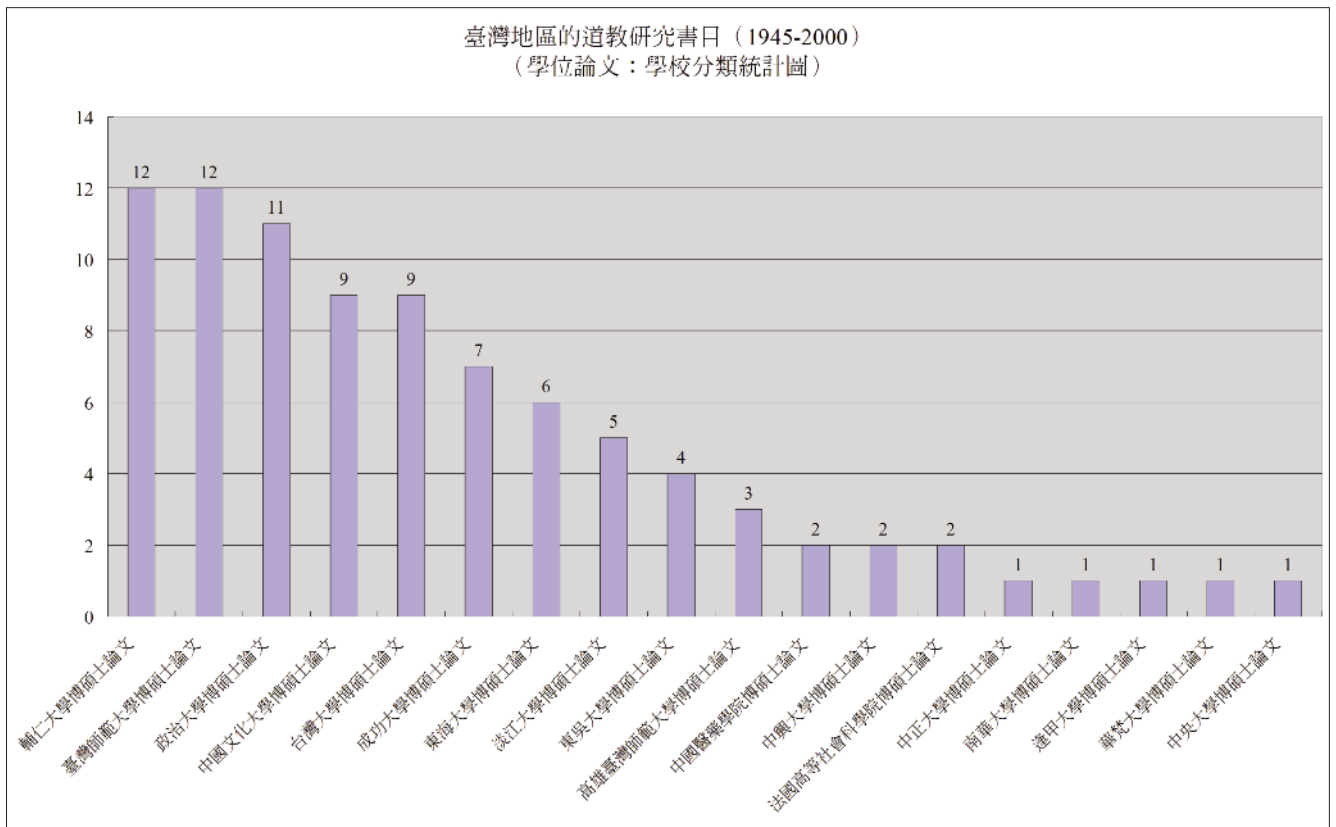
附圖二：臺灣地區的道教研究書目—學位論文：年代統計圖表



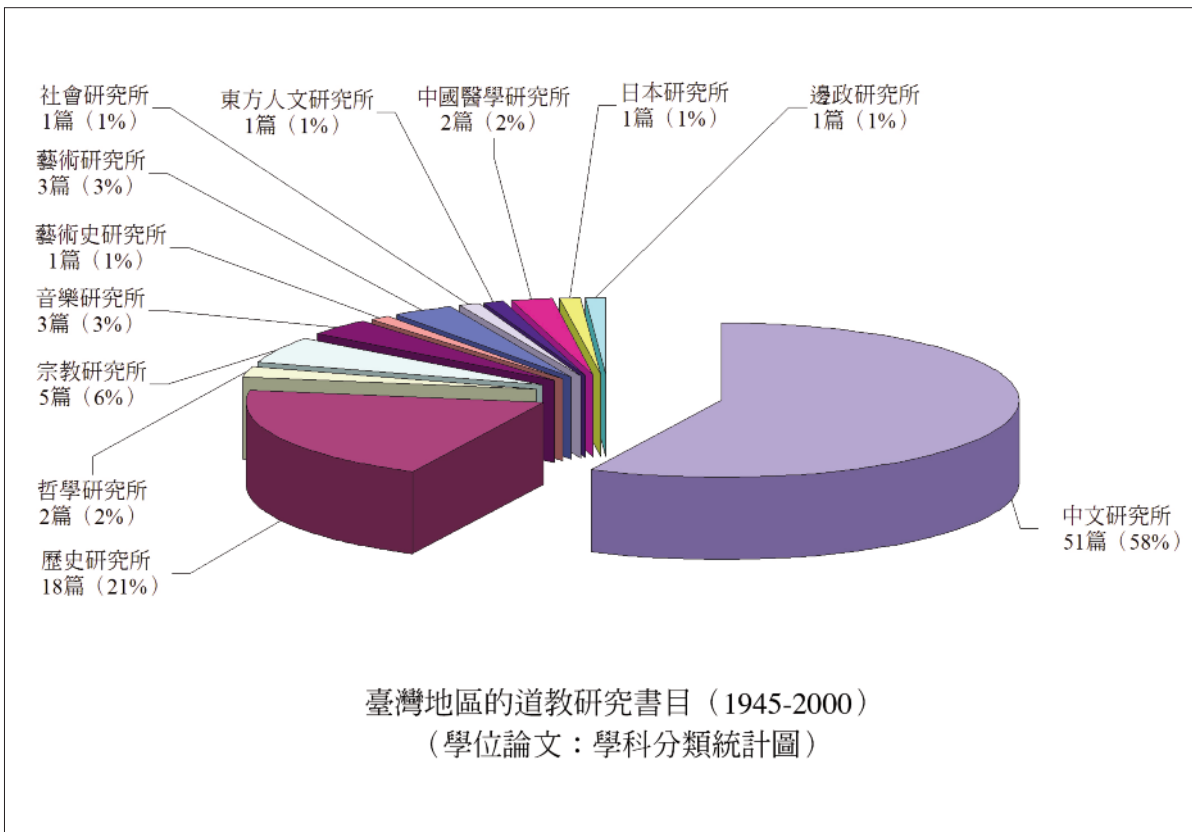
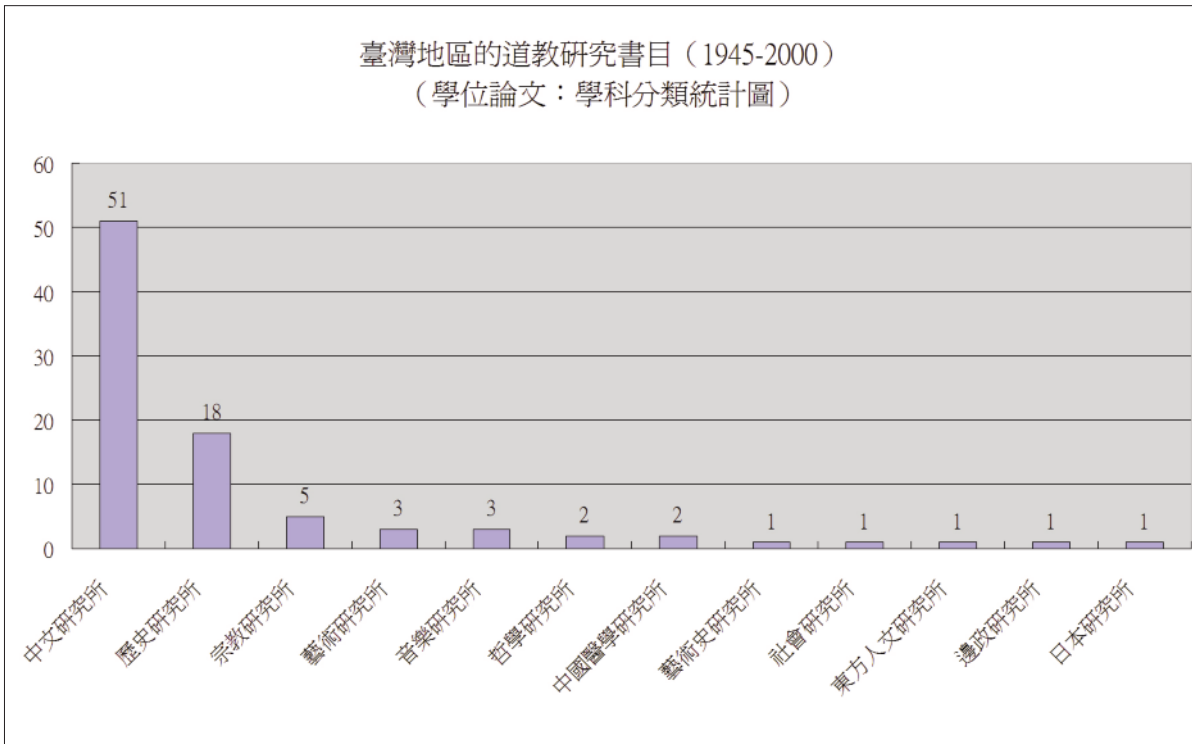
備註：1945-1950、1951-1960與1961-1970年均無篇數，總篇數為89篇。



附圖三：臺灣地區的道教研究書目—學位論文：學校分類統計圖表

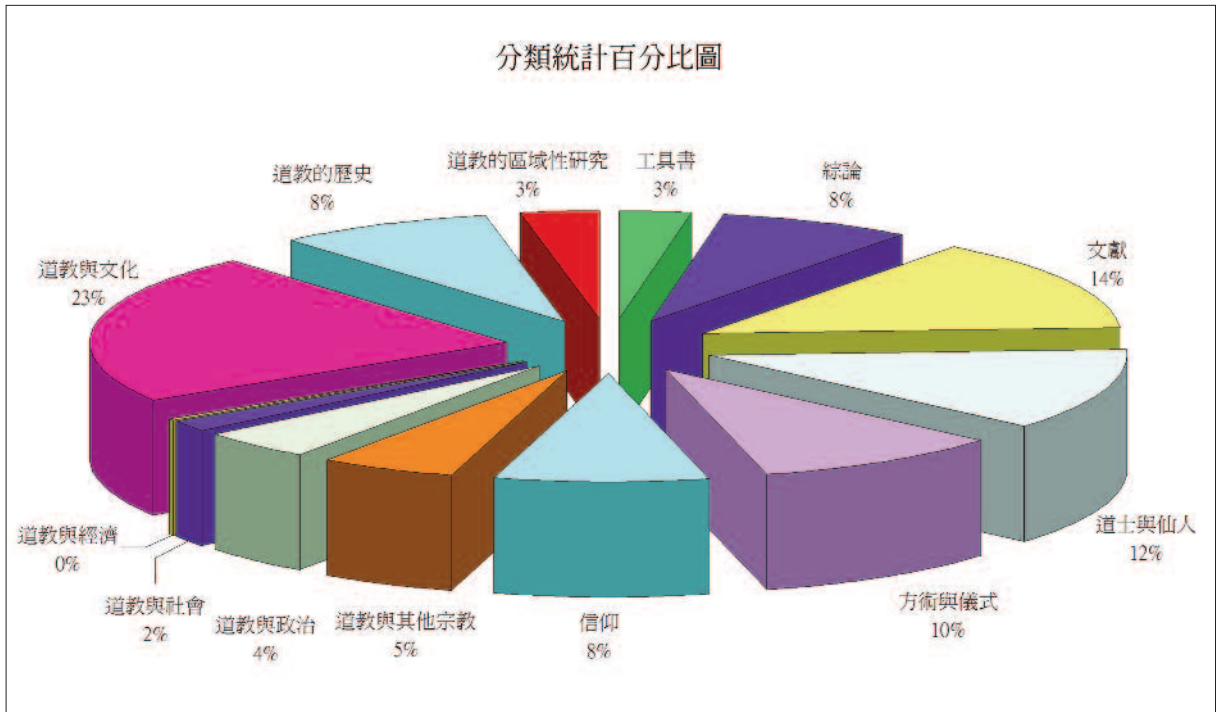


附圖四：臺灣地區的道教研究書目—學位論文：學科分類統計圖表



附圖五：臺灣地區的道教研究書目一分類統計圖表

分類號	類別	本
01	工具書	18
02	綜論	50
03	文獻	93
04	道士與仙人	80
05	方術與儀式	65
06	信仰	55
07	道教與其他宗教	35
08	道教與政治	29
09	道教與社會	12
10	道教與經濟	2
11	道教與文化	148
12	道教的歷史	55
13	道教的區域性研究	21
合計		663



臺灣地區的道教研究書目 (1945-2000)

Katz, Paul (康豹)

- 1987 “Demons or Deities? — The Wangye (王爺) of Taiwan.” *Asian Folklore Studies* 46.2: 197-215.
- 1990 *Plague Festivals in Chekiang (浙江) in Late Imperial China*. Princeton University.
- 1990a “Wen Ch’iung (溫瓊) — The God of Many Faces.” *Chinese Studies* 《漢學研究》 8.1: 183-219.
- 1993 “The Religious Function of Temple Murals in Imperial China — The Case of the Yung-lo Kung (永樂宮).” *Journal of Chinese Religions* 21: 45-68.
- 1994 “The Interaction Between Ch’üan-chen (全真) Taoism and Local Cults. A Case Study of the Yung-lo Kung (永樂宮).” 收入《民間信仰與中國文化研討會論文集》，第一冊，臺北：漢學研究中心，頁 201-250。
- 1995 “Plague God Cults in Late Imperial China: A Case Study of the Cult of Marshal Wen (溫元帥).” 收入《寺廟與民間文化研討會論文集》，第二冊，臺北：漢學研究中心，頁 459-504。
- 1995a “The Pacification of Plagues: A Chinese Rite of Affliction.” *Journal of Ritual Studies* 9.1: 55-100.
- 1995b *Demon Hordes and Burning Boats: The Cult of Marshal Wen in Late Imperial Chekiang*. Albany: SUNY Press.
- 1996 “Enlightened Alchemist or Immoral Immortal? The Growth of Lü Tung-pin (呂洞賓)’s Cult in Late Imperial China.” In Meir Shahar & Robert Weller, eds., *Unruly Gods: Divinity and Society in China*. Honolulu: University of Hawaii Press, pp. 70-104.
- 1997 “Temple Inscriptions and the Study of Taoist Cults — A Case Study of Inscriptions at the Palace of Eternal Joy.” *Taoist Resources* 7.1: 1-22.
- 1999 *Images of the Immortal: The Cult of Lü Dongbin at the Palace of Eternal Joy*. Honolulu, HI: University of Hawaii Press.

Lee, Schu-chi (李秀琴)

- 1992 *Die Musik in Daoistischen Zeremonien auf Taiwan (臺灣的道教儀式音樂)*, Frankfurt am Main, Berlin: Peter Lang.

丁煌

- 1975 〈唐高祖太宗對符瑞的運用及其對道教的態度〉，《成大歷史學報》2：277-307。
- 1979 〈唐代道教太清宮制度考（上）〉，《成大歷史學報》6：275-314。
- 1980 〈唐代道教太清宮制度考（下）〉，《成大歷史學報》7：177-220。
- 1982 〈唐及五代道教宗派之研究（一）〉，《成大歷史學報》9：249-284。
- 1987 〈漢末三國道教發展與江南地緣關係初探：以張陵天師出生地傳說、江南巫俗及孫吳政權與道教關係為中心之一般考察〉，《成大歷史學報》13：155-208。
- 1988 〈葉法善在道教史上地位之探討〉，《道教文化》4.9：27-42。
- 1988a 〈葉法善在道教史上地位之探討〉，《成大歷史學報》14：1-78。
- 1988b 〈唐代道教太清宮制度考〉，《道教文化》4.8：13-34。
- 1989 〈唐代道教太清宮制度考（續）〉，《道教文化》4.10：29-43。
- 1989a 〈唐代道教太清宮制度考（續）〉，《道教文化》4.11：15-51。
- 1989b 〈國立中央圖書館藏明宣德八年刊本《上清靈寶濟度大成金書四十卷》初研——道藏失蒐書系列研究之一（上）〉，《成大歷史學報》15：221-254。
- 1990 〈國立中央圖書館藏明宣德本《上清靈寶濟度大成金書》初研〉，收入鄭志明編，《宗教與文化》，臺北：臺灣學生書局，頁61-100。
- 1990a 〈漢末三國道教發展與江南地緣關係初探：以張陵天師出生地傳說、江南巫俗及孫吳政權與道教關係為中心之一般考察〉，《道教文化》5.1：15-31。
- 1990b 〈漢末三國道教發展與江南地緣關係初探：以張陵天師出生地傳說、江南巫俗及孫吳政權與道教關係為中心之一般考察（續）〉，《道教文化》5.2：23-44。
- 1990c 〈台南世業道士陳、曾二家初探：以其家世、傳衍及文物散佚為主題略論稿〉，《道教學探索》3：283-357。
- 1991 〈南韓公藏道教文獻窺略兼論其價值〉，《道教學探索》4：345-355。
- 1994 〈《正一大黃預修延壽經籙》初研〉，《道教學探索》8：373-430。
- 1995 〈《正一大黃預修延壽經籙》初研（續）〉，《道教學探索》9：199-380。
- 1996 〈《正一大黃預修延壽經籙》初研〉，收入龔鵬程主編，《海峽兩岸道教學術研討會論文（下冊）》，臺北：臺灣學生書局，頁755-801。
- 1997 〈《正一大黃預修延壽經籙》初研（三）（錄文）〉，《道教學探索》10：342-362。
- 2000 〈道教的「沐浴」探究〉，收入鄭志明主編，《道教文化的精華》（第二屆海峽兩岸道教學術研討會論文集·一），嘉義：南華大學宗教文化研究中心，頁453-470。

- 尤信雄
1978 《抱朴子》，臺北：臺灣商務印書館。
- 王天麟
1991 《天師道經系道教團戒律類經典研究：西元二至六世紀天師道經系仙道教團宗教倫理的考察》，碩士論文，私立輔仁大學宗教學研究所。
1996 〈天師道教團的罪觀及其仙德思想〉，收入李豐楙、朱榮貴主編，《儀式、廟會與社區：道教、民間信仰與民間文化》，臺北：中央研究院中國文哲研究所籌備處，頁 511-545。
1997 〈潔淨儀式：上清經派存思法中有關罪穢的胎結的淨化〉，《道教學探索》10：503-525。
1999 〈嬰靈煉度科儀初探〉，《民俗曲藝》118：3-40。
- 王文泉
1999 〈從《弘明集》《廣弘明集》看魏晉南北朝道、佛間的警應〉，《康寧學報》1.2：29-45。
- 王吉林
1980 〈古代方士與道教形成〉，《華岡文科學報》12：55-69。
- 王見川
1997 〈西來庵事件與道教、鸞堂之關係〉，《臺北文獻》120：71-91。
- 王明燦
1997 〈《水滸傳》與道教的關係〉，《道教學探索》10：397-412。
1997a 〈《蕩寇志與道教》〉，《道教學探索》10：413-426。
- 王金燦
2000 《現階段中共的道教政策》，碩士論文，國立臺灣大學三民主義研究所。
- 王婉甄
1999 〈李道純三教合一思想之研究〉，《宗教哲學》5.4：103-119。
1999a 《李道純道教思想研究》，碩士論文，私立淡江大學中國文學研究所。
- 王崗
1995 〈「西游記」——一個完整的道教內丹修練過程〉，《清華學報》25.1：51-86。
- 王清祥
1993 《《老子河上公注》之研究》，碩士論文，私立輔仁大學宗教學研究所。

- 王義良
1977 《唐人小說中之佛道思想》，碩士論文，國立高雄臺灣師範大學中國文學研究所。
- 王爾敏
1996 〈道家之重己貴生學派及其養生道術〉，收入龍村倪、葉鴻灑主編，《第四屆科學史研討會彙刊》，臺北：中央研究院科學史委員會，頁 15-30。
- 王德溥
1957 〈道教思想與心理建設〉，《中興評論》4.5：3。
- 古苔光
1985 〈列仙傳的研究〉，《淡江學報》22：9-32。
- 史貽輝
1967 〈道教在臺灣之分佈與現狀〉，《南瀛文獻》12：30-33。
- 札奇斯欽
1980 〈十三世紀蒙古君長與漢地佛道兩教〉，收入氏著，《蒙古史論叢》，臺北：學海出版社。
- 田啓文
1997 〈論陶弘景《真靈位業圖》的儒學思想〉，《興大中文研究生論文集》2：1-12。
- 白以文
1996 《《北遊記》敘事結構與主題意涵之研究》，碩士論文，國立臺灣師範大學國文研究所。
1998 〈《韓湘子》中道情曲藝之研究〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁 217-231。
- 仲曼萍
1992 〈從漢墓挖掘出土材料窺探兩漢道教信仰〉，《道教學探索》6：105-167。
- 朱秉義
1978 〈王陽明對道、禪的吸收與活用〉，《道教文化》1.10：16-19。
- 朱秋鳳
1998 《封神演義神仙譜系研究》，碩士論文，國立臺灣師範大學國文研究所。

- 朱雲影
1964 〈中國儒釋道三教對日本的影響〉，《中華雜誌》2.2：15-18。
1964a 〈中國儒釋道三教對韓國的影響〉，《中華雜誌》2.10：12-15。
- 朱麗娟
1990 《丘處機《磻溪集》研究》，碩士論文，私立淡江大學中國文學研究所。
- 江建俊
1989 〈魏晉「神超形越」之養生觀〉，《道教學探索》2：266-287。
- 江家錦
1970 〈道教與臺灣社會〉，《臺灣風物》20.1：65-70。
- 江達智
1991 〈由東漢時期的喪葬制度看道與巫的關係〉，《道教學探索》5：67-89。
1992 〈《雲夢睡虎地秦簡·日書》中見的道教因素〉，《道教學探索》6：59-72。
1998 〈全真教初期掌教考〉，《漢學研究》16.1：111-124。
- 余崇生
1990 〈陶弘景的仙道思想〉，《中國書目季刊》24.1：25-32。
1992 〈陶弘景與《真靈位業圖》〉，《鵝湖》201：31-36。
1992a 〈近年來有關道教論著知見錄〉，《中國書目季刊》25.4：3-16。
- 吳永猛
1999 〈密宗曼荼羅與臺灣民間小法道壇的比較〉，《空大人文學報》8：211-238。
- 吳季晏
1991 〈元代一文學道士張雨〉，《道教學探索》4：407-413。
1993 〈光復前道教在臺灣的發展狀況〉，《道教學探索》7：314-333。
- 吳淑玲
1986 《唐詩中的仙境傳說研究》，碩士論文，私立東海大學中國文學研究所。
- 吳榮發
1994 〈北宋中期的儒士與道教：以歐陽修為例〉，《道教學探索》8：216-255。
- 吳碧貞
1997 〈《墉城集仙錄》之著成初探：與《列仙傳》、《神仙傳》、《真誥》關係之考察〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁199-225。

- 1998 《唐代女仙傳記之研究：以《墉城集仙錄》為主的考察》，碩士論文，國立政治大學中國文學研究所。
- 呂武志
1998 〈《文心雕龍》與《抱朴子》文論〉，《師大學報：人文與社會科學類》43.1：1-14。
- 呂賢龍
1996 〈涵靜老人天人合一初探：從道家丹鼎派談起〉，《宗教哲學》2.4：138-153。
- 呂錘寬
1989 〈臺灣的道教醮祭儀式與科儀〉，《藝術評論》1：191-225。
1989a 〈臺灣道教音樂源流略稿〉，《藝術學》3：117-164。
1991 〈臺灣天師派道教儀式音樂的功能〉，《藝術學》6：159-175。
1993 〈臺灣道教儀式與音樂的資料〉，《藝術學》9：7-38。
1994 《台灣的道教儀式與音樂》，臺北：學藝出版社。
- 宋安業
1992 〈道教文化與觀光事業〉，《觀光管理》2：120-123。
- 宋越倫
1982 〈草莽運動與道教的形成〉，《華學月刊》123：3-8。
- 宋隆斐
1997 〈論長生久「視」之道〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁226-261。
1998 《守一與守意：六朝佛道思想交流初探》，碩士論文，國立政治大學中國文學研究所。
- 宋龍飛
1968 〈松山建醮壇建築的裝置藝術〉，《中央研究院民族學研究所集刊》25：157-224。
- 李仲亮
1999 〈歸禮「生命易」：全真「生命易」鍊養氣功初窺〉，《中華易學》133：36-53。
- 李秀娟
1991 〈元代的幾位女冠〉，《道教學探索》4：398-406。

李秀琴 (Lee, Schu-chi)

- 1991 〈臺灣的道教儀式音樂：臺灣南部烏頭及紅頭道士唱曲例示分析〉，
《臺灣史田野研究通訊》21：45-63。

李叔還

- 1978 《道教要義問答大全》，高雄：豐華。
1979 《道教大辭典》，臺北：巨流圖書公司。

李叔還、史貽輝

- 1975 《道教典故集》，高雄：編者。

李宜芬

- 1998 《中國中古道教傳記之研究：以神仙思想為中心》，碩士論文，國立臺灣大學歷史研究所。

李珍梅

- 1991 〈元代寺院道觀所屬田地〉，《道教學探索》4：390-397。

李英昂

- 1972 《張三丰和他的太極拳》，臺南：大眾書局。

李添春

- 1971 〈台灣道教〉，《南瀛文獻》16：39-52。

李登詳

- 1997 〈唐初以前道教「許遜信仰」初探〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁486-528。
1997a 〈北宋官方《道藏》編纂初探〉，《道教學探索》10：181-216。
1997b 〈從女仙傳試探道教中的女性〉，《道教學探索》10：427-442。
1999 《宋高宗紹興元年以前許遜傳說與其教團發展研究（西元239-1131年）》，碩士論文，國立成功大學歷史研究所。
2000 〈唐代道教「許遜教團」發展史初探〉，收入鄭志明主編，《道教的歷史與文學》（第二屆海峽兩岸道教學術研討會論文集·三），嘉義：南華大學宗教文化研究中心，頁173-244。

李慕如

- 1997 〈東坡詩文中道家道教思想之玄蘊〉，《中國學術年刊》18：97-126。
1997a 〈東坡與道家道教〉，《屏東師院學報》10：319-353。

李豐楙

- 1976 《魏晉南北朝文士與道教之關係》，博士論文，國立政治大學中國文學研究所。
- 1978 《魏晉南北朝文士與道教之關係》，臺北：文史哲出版社。
- 1978a 〈魏晉老子神話與神仙道教之關係〉，《中華學苑》21：183-204。
- 1979 〈《洞仙傳》之著成及其內容〉，收入《中國古典小說研究專集·第1卷》，臺北：聯經出版事業公司，頁79-97。
- 1979a 〈六朝樂府與仙道傳說〉，《古典文學·第1集》，臺北：臺灣學生書局，頁67-79。
- 1980 〈葛洪養生思想之研究〉，《靜宜學報》3：97-137。
- 1980a 〈六朝鏡劍傳說與道教法術思想〉，收入《中國古典小說研究專集·第2卷》，臺北：聯經出版事業公司，頁1-28。
- 1980b 〈六朝仙境傳說與道教之關係〉，《中外文學》8.8：168-188。
- 1981 〈六朝精怪傳說與道教法術思想〉，收入《中國古典小說研究專集·第3卷》，臺北：聯經出版事業公司，頁1-36。
- 1982 〈《漢武內傳》的著成及其流傳〉，《幼獅學誌》17.2：21-25。
- 1982a 〈不死的探求：道教信仰的介紹和分析〉，收入《中國文化新論·宗教禮俗篇：敬天與親人》，臺北：聯經出版事業公司，頁189-242。
- 1982b 〈仙道的世界：道教與中國文化〉，收入《中國文化新論·宗教禮俗篇：敬天與親人》，頁249-305。
- 1982c 〈長生不死的夢（道教煉丹術）〉，《人與社會》1.3：24-28。
- 1982d 〈臺灣儀式戲劇中的諧噓性：以道教法教為主的考察〉，《民俗曲藝》71：174-210。
- 1983 〈六朝道教與遊仙詩的發展〉，《中華學苑》28：97-118。
- 1983a 〈神仙三品說的原始及其衍變〉，收入《漢學論文集2》，臺北：文史哲出版社，頁171-224。
- 1983b 〈十洲傳說的形成及其衍變〉，收入《中國古典小說研究專集·第6卷》，臺北：聯經出版事業公司，頁35-88。
- 1984 “Piet van der Loon, Taoist Books in the Libraries of the Sung Period.”《漢學研究》2.2：715-721。
- 1984a 〈唐人創業小說與道教圖讖傳說〉，《中華學苑》29：175-212。
- 1984b 〈郭璞遊仙詩變創說提出及其意義〉，《古典文學·第6集》，臺北：臺灣學生書局，頁133-164。
- 1985 《不死的探求》，臺北：時報文化出版社。
- 1986 〈不死的探求：從變化神話到神仙變化傳說〉，《中外文學》15.5：36-57。
- 1986a 《六朝隋唐仙道類小說研究》，臺北：臺灣學生書局。

- 1987 〈唐人葵花詩與道教女冠：從道教史的觀點解說唐人詠葵花詩〉，《中外文學》16.6：36-63。
- 1987a 〈西王母五女傳說形成及其演變：西王母研究之一〉，《東方宗教研究》1：67-88。
- 1987b 〈道教神霄派的形成與發展〉，《幼獅學誌》19.4：146-169。
- 1988 〈宋元道教神霄派的形成與發展〉，《東方宗教研究》新2：141-162。
- 1988a 〈許遜傳說的形成與衍變〉，收入《御手洗勝博士退官記念論文集》，臺北：聯經出版事業公司，頁599-649。
- 1988b 〈六朝道教洞天說與遊歷仙境小說〉，《小說戲曲研究》1：3-52。
- 1988c 〈鄧志謨《薩真人咒棗記》研究〉，《漢學研究》6.1：149-178。
- 1989 〈鄧志謨《鐵樹記》研究〉，《小說戲曲研究》2：3-52。
- 1989a 《中國民間信仰史料彙編首輯》，臺北：臺灣學生書局。
- 1989b 〈鎮瀾宮建醮科儀之探討〉，《民俗曲藝》58：23-45。
- 1989c 〈仙、妓與洞窟：從唐到北宋初的娼妓文學與道教〉，收入《宋代文學與思想》，臺北：臺灣學生書局，頁473-515。
- 1989d 〈唐代公主入道與送宮人入道詩〉，收入《第一屆國際唐代學術會議論文集》，臺北：中華民國唐代研究學者聯誼會，頁159-190。
- 1989e 〈不死的探求：道教信仰的介紹與分析（上）〉，《宗教世界》10.2/3：19-22。
- 1989f 〈不死的探求：道教信仰的介紹與分析（中）〉，《宗教世界》10.4/11.1：29-38。
- 1989g 〈道教謫仙傳說與唐人小說〉，收入《中央研究院第二屆國際漢學會議論文集》文學組上冊，臺北：中央研究院，頁353-374。
- 1990 〈不死的探求：道教信仰的介紹與分析（下）〉，《宗教世界》11.2/3：22-30。
- 1990a 〈《老子想爾注》的形成及其道教思想〉，《東方宗教》新1：151-180。
- 1990b 〈宋朝水神許遜傳說之研究〉，《漢學研究》8.1：363-400。
- 1990c 〈符籙·齋醮·煉丹術：漫談中國皇帝與道教〉，《國文天地》5.8：40-42。
- 1991 〈《洞淵神咒經》的神魔觀及其剋治說〉，《東方宗教研究》新2：131-155。
- 1991a 〈元遺山與全真教〉，收入《紀念元好問八百年誕辰學術研討會論文集》，臺北：行政院文化建設委員會，頁41-84。
- 1991b 〈孟郊「列仙文」與道教降真詩〉，收入《唐代文化研討會論文集》，臺北：文史哲出版社，頁645-668。
- 1991c 〈魏晉神女傳說與道教神女降真傳說〉，收入《魏晉南北朝文學與思想研討會論文集》，臺北：文史哲出版社，頁473-513。

- 1991d 〈唐代「洞淵神咒經」寫卷與李弘〉，收入《第二屆敦煌學國際研討會論文集》，臺北：漢學研究中心，頁 481-500。
- 1991e 〈曹唐〈大遊仙詩〉與道教傳說〉，《中華學苑》41：107-139。
- 1992 〈唐人遊仙詩的傳承與創新〉，收入《中國詩學會議論文集》，彰化：彰化師範大學國文系，頁 409-440。
- 1992a 〈當前《道藏》研究的成果及其展望〉，收入鍾彩鈞主編，《中國文哲研究的回顧與展望論文集》，臺北：中央研究院中國文哲研究所籌備處，頁 541-572。
- 1992b 〈臺灣中南部道教拔度儀中目蓮戲曲初探〉，《民俗曲藝》77：89-147。
- 1992c 〈廟宇、廟會與休閒習俗：兼及道教廟、道士的信仰習俗〉，收入《「中國休閒生活文化學術研討會」會議論文集》，臺北：行政院文化建設委員會，頁 62-96。
- 1993 〈道教廟宇與社會救濟〉，收入《宗教與社會救濟論文集》，臺北：內政部宗教司。
- 1993a 〈曹唐《小遊仙詩》的神仙世界〉，收入《第二屆國際唐代學術研討會論文集》上冊，臺北：文津出版社，頁 187-262。
- 1993b 〈從道教看現代社會倫理〉，收入劉麗雯主編，《宗教與倫理研討會論文集》，臺北：書評書目出版社。
- 1993c 〈媽祖與儒、釋、道三教〉，《歷史月刊》63：34-42。
- 1993d 〈鄧志謨道教小說的謫仙結構：兼論中國傳統小說的神話結構〉，《小說戲曲研究》4：201-226。
- 1993e 〈葛洪《抱朴子》內篇的「氣」、「炁」學說：中國道教丹道養生思想的基礎〉，收入楊儒賓主編，《中國古代思想中的氣論及身體觀》，臺北：巨流圖書公司，頁 517-539。
- 1993f 〈《道藏》所收早期道書的瘟疫觀：以《女青鬼律》及《洞淵神咒經》系為主〉，《中國文哲研究集刊》3：417-454。
- 1993g 〈台灣東港平安祭典的王爺繞境與合境平安〉，《民俗曲藝》85：273-323。
- 1993h 〈東港王船和瘟與送王習俗之研究〉，《東方宗教研究》新 3：229-265。
- 1994 〈行瘟與送瘟：道教與民衆瘟疫觀的交流與分歧〉，收入《民間信仰與中國文化國際研討會論文集》，臺北：漢學研究中心，頁 373-422。
- 1994a 〈金門閩山派奠安儀式及其功能：以金湖鎮復國墩關氏家廟為例〉，《民俗曲藝》91：395-464。
- 1995 〈複合與變革：臺灣道教拔度儀式中的目連戲〉，《民俗曲藝》94：83-116。
- 1995a 〈罪罰與解救：《鏡花緣》的謫仙結構研究〉，《中國文哲研究集刊》7：107-156。

- 1996 〈道教齋儀與喪葬禮俗複合的魂魄觀〉，收入李豐楙、朱榮貴主編，《儀式、廟會與社區：道教、民間信仰與民間文化》，臺北：中央研究院中國文哲研究所籌備處，頁 459-483。
- 1996a 〈六朝道教的度救觀：真君、種民與度世〉，《東方宗教研究》新 5：137-160。
- 1996b 〈六朝道教的終末論：末世、陽九百六與劫運說〉，《道家文化研究》9：82-99。
- 1996c 〈傳承與對應：六朝道經中「末世」說的提出與衍變〉，《中國文哲研究集刊》9：91-130。
- 1996d 〈憂與遊：從巫到道及其世俗化的遊仙主題〉，收入國立政治大學中國文學系編，《中國文學史暨文學批評學術研討會論文集》，臺北：國立政治大學中國文學系，頁 1-20。
- 1996e 《憂與遊：六朝隋唐遊仙詩論集》，臺北：臺灣學生書局。
- 1996f 《誤入與謫降：六朝隋唐道教文學論集》，臺北：臺灣學生書局。
- 1997 〈道教劫論與當代度劫之說：一個跨越世紀末到二十一世紀的宗教觀察〉，收入李豐楙、朱榮貴主編，《性別、神格與臺灣宗教論述》，臺北：中央研究院中國文哲研究所籌備處，頁 303-332。
- 1997a 《許遜與薩守堅：鄧志謨道教小說研究》，臺北：臺灣學生書局。
- 1998 〈仙詩、仙歌與頌讚靈章：「《道藏》中的六朝詩歌史料及其研究」緒論〉，收入東海大學中國文學系主編，《第三屆魏晉南北朝文學國際學術研討會論文集》，臺北：文史哲出版社，頁 645-692。
- 1998a 〈臺灣中部紅頭司與客屬聚落的醮儀行事〉，《民俗曲藝》116：143-173。
- 1999 〈六朝道教的末世救劫觀〉，收入沈清松主編，《末世與希望》，臺北：五南出版社，頁 129-156。
- 1999a 〈救劫與度劫：道教與明末民間宗教的末世性格〉，收入黎志添主編，《道教與民間宗教研究論集》，香港：學峰文化事業公司，頁 40-72。
- 1999b 〈誦經：化劫度劫的大梵隱韻〉，《道家文化研究》16：57-64。
- 2000 〈中部山線道士行業圈：陳、李兩個道壇的合作與傳承〉，收入鄭志明主編，《道教文化的精華》（第二屆海峽兩岸道教學術研討會論文集·一），嘉義：南華大學宗教文化研究中心，頁 159-203。
- 2000a 〈丹道與濟度：道教修行的實踐之道〉，《宗教哲學》6.2：123-136。

李麗涼

- 1997 〈《無上秘要》的體例及類目結構〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁 361-398。
- 1998 《《無上秘要》之編纂及道經分類考》，碩士論文，國立政治大學中國文學研究所。

- 杜慧卿
1995 〈道教女神、女仙觀念之演變〉，《道教學探索》9：413-424。
- 沈淑芳
1979 《封神演義研究》，碩士論文，私立東吳大學中國文學研究所。
- 沈靜嵐譯
1993 〈道教資料的整理〉，《道教學探索》7：361-388。
- 沈靜嵐
1994 〈西方社會宗教學家之觀點、地位屬性以及經濟體系之道教討論〉，《道教學探索》8：435-453。
- 邢義田
1992 〈《太平經》對善惡報應的再肯定：承負說〉，《國文天地》8.3：12-16。
- 阮昌銳
1983 〈傜族道教儀式畫〉，《藝術家》17.2：168-179。
- 周西波
1995 《道教文獻中孝道文學研究》，碩士論文，私立中國文化大學中國文學研究所。
2000 〈杜光庭青詞作品初探〉，收入鄭志明主編，《道教的歷史與文學》（第二屆海峽兩岸道教學術研討會論文集·三），嘉義：南華大學宗教文化研究中心，頁1-25。
- 周益忠
1996 〈由教化的觀點說王重陽和馬丹陽的唱和詞〉，收入龔鵬程主編，《海峽兩岸道教文化學術研討會論文（上冊）》，臺北：臺灣學生書局，頁371-414。
- 周紹賢
1970 《道家與神仙》，臺北：臺灣中華書局，1970。
1974 〈道教成立之原委及其教義〉，《國立政治大學學報》29：39-59。
1977 〈道家之真人〉，《道教文化》1.2：42-43。
1982 《道教全真大師丘長春》，臺北：臺灣商務印書館。
- 周慶華
1996 〈道教的反支配論述：以《神仙傳》為討論中心〉，收入龔鵬程主編，《海峽兩岸道教文化學術研討會論文（上冊）》，臺北：臺灣學生書局，頁57-75。

- 周豐富
1997 《褚伯秀《南華真經義海纂微》研究》，碩士論文，國立中央大學中國語文研究所。
- 宗若莉
1980 《葛洪思想研究》，碩士論文，私立輔仁大學中國文學研究所。
- 林正成
1996 〈道教傳入日本概略〉，《中國文化月刊》198：68-87。
- 林安梧
2000 〈「存有」三態論與「存有的治療」之建構：道家（教）思維的一個新向度〉，收入四川大學宗教研究所主編，《道教神仙信仰研究（下冊）》，臺北：中華道統出版社，頁788-819。
- 林佳蓉
1996 〈宋代崇道風氣與詩歌創作初探〉，收入張高評主編，《宋代文學研究叢刊2》，高雄：麗文文化事業股份有限公司，頁167-191。
1998 《成玄英《道德經義疏》研究》，碩士論文，國立成功大學中國文學研究所。
- 林金泉
1988 〈《道教靈驗記》今譯（一）〉，《道教學探索》1：18-26。
1989 〈《道教靈驗記》今譯（二）〉，《道教學探索》2：463-496。
- 林帥月
1991 〈古上清經派經典中詩歌之研究：以《真誥》為主的考察〉，碩士論文，私立東吳大學中國文學研究所，1991。
1996 〈道教文學一詞界定與範疇〉，《中國文哲研究通訊》6.1：157-166。
1998 〈古上清經派與靈寶經派詩歌之比較：一個道教文學課題的實例分析〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁135-150。
- 杜潔祥
1983 《道教文獻》，臺北：丹青圖書有限公司。
- 林富士
1993 〈試論《太平經》的疾病觀念〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》62.2：225-263。
1998 〈試論《太平經》的主旨與性質〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》69.2：205-244。

- 1998a 〈法國對中國道教的研究〉，收入戴仁 (Jean-Pierre Drège) 主編，耿昇譯，《法國當代中國學》(Cinquante ans d'études chinoises en France) 北京：中國社會科學出版社，頁 269-310。
- 2000 〈台灣地區的「道教研究」概述 (1945-1995)〉，《台灣宗教學會通訊》5：34-74。
- 2000a 〈歐美地區的道教研究概述 (1950-1994)〉，《台灣宗教學會通訊》6：29-88。
- 2000b 〈試論中國早期道教對於醫藥的態度〉，《臺灣宗教研究》1.1：107-142。
- 林惠勝
- 1996 〈承負與輪迴：報應理論建立的考察〉，收入龔鵬程主編，《海峽兩岸道教文化學術研討會論文 (上冊)》，臺北：臺灣學生書局，頁 263-293。
- 林智莉
- 1999 《現存元人宗教劇研究》，碩士論文，國立臺灣大學中國文學研究所。
- 林朝全
- 1996 《《封神演義》的多重至上神研究》，碩士論文，私立淡江大學中國文學研究所。
- 林聖智
- 1999 〈明代道教圖像學研究：以《玄帝瑞應圖》為例〉，《美術史研究集刊》6：131-194。
- 林衡道
- 1982 〈北港的烏頭司公〉，《臺灣文獻》33.2：62-65。
- 林靜怡
- 1997 〈再探宜蘭道教寺廟碧霞宮建廟緣起〉，《宜蘭文獻雜誌》27：59-74。
- 1997a 《宜蘭市道廟管理組織的研究》，碩士論文，國立政治大學社會學研究所。
- 林麗雪
- 1976 〈陰陽五行思想對道教的影響〉，《書目季刊》10.2：61-87。
- 1977 〈葛洪事蹟與著述考：葛洪研究之一〉，《國立編譯館館刊》6.2：161-184。
- 1980 《抱朴子內外篇思想析論》，臺北：臺灣學生書局。
- 林繼平
- 1986 〈論道家神仙思想之形成——從老莊哲學流變談起 (上)〉，《東方雜誌》20.1：11-17。
- 1986a 〈論道家神仙思想之形成——從老莊哲學流變談起 (下)〉，《東方雜誌》20.2：14-19。

- 金相哲
1991 《葛洪《抱朴子·內篇》道教思想研究》，碩士論文，國立政治大學中國文學研究所。
- 金師圃
1985 《道家道教》，臺北：中國文化大學出版部。
- 金惠
1976 〈道教聖地與天師世家〉，《東方雜誌》9.10：66-68。
- 俞美霞
1997 《東漢畫像石與早期道教發展之關係》，博士論文，私立中國文化大學中國文學研究所。
2000 《東漢畫像石與早期道教發展之關係》，臺北：南天書局。
- 姜佩君
1993 《老子化胡經研究》，碩士論文，私立中國文化大學中國文學研究所。
- 姚從吾
1959 〈金元全真教的民族思想與救世思想〉，收入氏著，《東北史論叢》，臺北：正中書局，頁175-204。
1959a 〈元邱處機年譜〉，收入氏著，《東北史論叢》，臺北：正中書局，頁214-276。
1982 〈成吉思汗信任邱處機這件事對於保全中原傳統文化的貢獻〉，收入氏著，《姚從吾全集·第六集》臺北：正中書局，頁1-138。
- 姚道中
1978 〈道藏全真著作的歷史價值〉，《食貨月刊》8.5：215-220。
- 施逢雨
1984 〈唐代道教徒式隱士的崛起：論李白隱逸求仙活動的政治社會背景〉，《清華學報》16.1/2：27-47。
- 段致成
1997 〈《太平經》中的承負說〉，《中國文化月刊》212：91-102。
1997a 〈《太平經》中的承負說〉，《宗教哲學》3.4：94-103。
1998 〈唐代女仙傳敘述形式與內容之分析：以《墉城集仙錄》爲主〉，收入「宗教與心靈改革研討會」論文集，高雄：高雄道德院，頁151-177。
1998a 〈論《太平經》的長生思想〉，《中國文化月刊》216：105-118。
1999 〈《太平經》的寫作動機與產生的歷史背景〉，《鵝湖》285：33-43。
1999a 〈《太平經》中的「建除」學說〉，《鵝湖》293：24-36。
1999b 《太平經思想研究》，碩士論文，私立淡江大學中國文學研究所。

- 洪芬馨
1997 《焦竑《老子翼》研究》，碩士論文，私立東吳大學中國文學研究所。
- 洪順隆
2000 〈蕭衍的道教情懷〉，收入鄭志明主編，《道教的歷史與文學》（第二屆海峽兩岸道教學術研討會論文集·三），嘉義：南華大學宗教文化研究中心，頁 517-546。
- 洪碧真
1992 〈茅盈傳略〉，《道教學探索》6：199-207。
- 洪碧真等
1992 〈道教仙真高道事跡考略〉（茅盈、左慈、施淑女、楊羲、杜光庭、張無夢），《道教學探索》6：199-232。
- 洪燮生
1977 〈太上靈寶朝天謝罪法懺科儀〉，《道教文化》1.2：44。
- 胡其德
1990 《蒙古帝國初期的政教關係》，博士論文，臺北：國立臺灣師範大學歷史研究所。
1993 〈太一與三一〉，《東方宗教研究》新3：79-96。
1996 〈金代太一教興起的背景分析〉，《東方宗教研究》新5：161-180。
1999 〈金代太一教興起的背景分析〉，收入陳鼓應主編，《道家文化研究》第16冊，北京：生活·讀書·新知三聯書店，頁339-366。
- 胡紅波
1990 〈幾本道書裡的五更聯章俗曲〉，《道教學探索》3：1-20。
- 范長華
1998 〈試探張可久散曲的道教色彩〉，《國立中正大學中文學術年刊》2：191-211。
- 韋蕓堂
1985 〈唐代道教史編年〉，《輔仁學誌（文學院之部）》14：257-280。
- 倪學順
1991 〈明初道教江西鍊師仲修生平事蹟〉，《道教學探索》4：414-416。
- 凌性傑
2000 〈抱朴子的文學觀探索：以〈均世〉、〈尚博〉為主要分析場域〉，《孔孟月刊》39.1：39-44。

唐弓

- 1974 《唐代的道教》，碩士論文，臺北：國立臺灣大學歷史研究所。

孫克寬

- 1952 〈元初正一教與江南士大夫〉，《大陸雜誌》4.9：11-13。
- 1954 〈全真教考略〉，《大陸雜誌》8.10：21-25。
- 1957 〈元代太一教考〉，《大陸雜誌》14.6：6-13。
- 1965 〈中國道教初期的發展〉，《大陸雜誌》30.4：1-14。
- 1965a 〈元代道教的特質〉，《大陸雜誌》30.11：8-13。
- 1965b 《宋元道教之發展》，臺中：東海大學。
- 1966 〈元代道教茅山宗（上）——元代道教正一教考之一〉，《大陸雜誌》33.2：1-7。
- 1966a 〈元代道教茅山宗（下）——元代道教正一教考之一〉，《大陸雜誌》33.3：22-26。
- 1966b 〈元道士吳全節事蹟考〉，《幼獅學誌》5.2：1-28。
- 1968 《元代道教之發展》，臺中：東海大學。
- 1973 〈元代的一個文學道士：張雨〉，《大陸雜誌》46.4：5-14，收入氏著，《寒原道論》，臺北：聯經出版事業公司，1977，頁285-311。
- 1974 〈唐以前老子的神話〉，《大陸雜誌》48.1：1-12，收入氏著，《寒原道論》，頁21-57。
- 1974a 〈唐代道教之發展導論〉，《中興大學文史學報》4，收入氏著，《寒原道論》，頁1-19。
- 1975 〈唐代道教與政治〉，《大陸雜誌》51.2：1-37，收入氏著，《寒原道論》，頁59-166。
- 1976 〈明初天師張宇初及其峴泉集〉，《書目季刊》9.4，收入氏著，《寒原道論》，頁313-347。
- 1976a 〈元虞集與南方道教〉，《大陸雜誌》53.6：1-12，收入氏著，《寒原道論》，頁255-283。
- 1977 〈元代南儒與南道〉，收入氏著，《寒原道論》，頁167-253。
- 1977a 《寒原道論》，臺北：聯經出版事業公司。

孫雄

- 2000 〈道教宇宙再創造儀式與數學座標之比較研究〉，《永達學報》1.2：50-58。

孫廣德

- 1972 《晉南北朝隋唐俗佛道爭論中之政治課題》，臺北：臺灣中華書局。

- 孫靜如
2000 《元代張雨書法藝術與道教關係之研究》，碩士論文，國立臺灣大學藝術史研究所。
- 徐玉舒
1999 《李商隱詩中神話運用之研究：以仙道神話為主體》，碩士論文，私立東吳大學中國文學研究所。
- 徐健助
1991 〈元道士畫家：黃公望〉，《道教學探索》5：235-247。
1992 〈亦道亦儒話張雨〉，《道教學探索》6：369-395。
1994 〈茅山志及其版本初探〉，《道教學探索》8：353-360。
1997 〈張雨及其文學造詣研究〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁399-441。
1997a 《元道士張雨研究》，碩士論文，國立成功大學歷史研究所。
2000 〈《茅山志》作者考證及其內容〉，收入鄭志明主編，《道教的歷史與文學》（第二屆海峽兩岸道教學術研討會論文集·三），嘉義：南華大學宗教文化研究中心，頁427-459。
- 晏啓瑛
1999 《李榮注老研究》，碩士論文，私立華梵大學東方人文思想研究所。
- 殷莉芬
1998 《唐五代仙道傳奇研究》，博士論文，私立東海大學中國文學研究所。
- 袁國藩
1971 〈元代真大道教考〉，《大陸雜誌》43.4：31-41。
1971a 〈略論秋澗大全集對元代道教研究之價值〉，《中國邊政》33。
1974 〈元代玄教道侶交游唱和考〉，《中華文化復興月刊》6.11。
1974a 〈元代玄教宮觀教區考〉，《中華文化復興月刊》7.1。
1974b 〈元代玄教弟子法孫考〉，《中華文化復興月刊》7.4。
- 馬炳文
1981 〈老子西昇經淺釋〉，《道教文化》3.2/3：24-27。
1982 〈老子西昇經淺釋（續）〉，《道教文化》3.5/6：33-37。
- 馬璧
1978 〈中國道教與中國人的道德〉，《道教文化》1.9：11-15。
1981 〈七十年來的中國道教〉，《道教文化》3.1：20-23。

- 高月琴
1992 〈楊羲和傳〉，《道教學探索》6：218-222。
- 高越天
1988 〈記宋代崇道之始末〉，《道教文化》4.8：5-6。
1988a 〈道藏簡介〉，《道教文化》4.9：5-8。
- 康豹（Paul Katz）
1990 〈東隆宮迎王祭典中的和瘟儀式及其科儀本〉，《中央研究院民族學研究所資料彙編》2：93-105。
1991 〈屏東縣東港鎮的迎王平安祭典：臺灣瘟神與王爺信仰之分析〉，《中央研究院民族學研究所集刊》70：95-211。
1995 〈臺灣的呂洞賓信仰——以指南宮為例〉，《新史學》6.4：21-43。
1996 〈屏東縣東港鎮的建醮儀式——兼探討火醮、水醮和瘟醮的關係〉，收入莊英章、潘英海合編，《臺灣與福建社會文化研究論文集·三》，臺北：中央研究院民族學研究所，頁179-220。
1997 《臺灣的王爺信仰》，臺北：商鼎文化出版社。
2000 〈呂洞賓與全真教的關係：以山西永樂宮為例〉，收入傅飛嵐、林富士主編，《遺跡崇拜與聖者崇拜》，臺北：允晨文化實業股份有限公司，頁101-134。
- 張光賓
1993 〈元玄儒張雨生平及書法〉，《美術學報》27：4801-4847。
- 張俐雯
1993 《八仙故事淵源考述》，碩士論文，國立中正大學中國文學研究所。
- 張建群
1997 《〈太平經〉與漢代儒、法思想關係研究》，《孔孟月刊》35.11：34-41。
- 張美櫻
1994 《漢末六朝仙傳集之敘述形式與主題分析》，碩士論文，私立逢甲大學中國文學研究所。
1998 〈全真七子詞作的語言風格〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁178-189。
1999 《全真七子證道詞之意涵析論》，博士論文，私立輔仁大學中國文學研究所。
- 張桂華
1997 〈試探永樂宮三清殿《朝元圖》壁畫：兼談道家藝術精神〉，《道教學探索》10：272-295。

- 張珣
- 1996 〈道教與民間醫療文化：以著驚症候群為例〉，收入李豐楙、朱榮貴主編，《儀式、廟會與社區：道教、民間信仰與民間文化》，臺北：中央研究院中國文哲研究所籌備處，頁 427-457。
- 1997 〈幾種道經中對女人身體描述之初探〉，《思與言》35.2：235-265。
- 1997a 〈幾種道經中對女人身體描述之初探〉，收入李豐楙、朱榮貴主編，《性別、神格與臺灣宗教論述》，臺北：中央研究院中國文哲研究所籌備處，頁 23-47。
- 張揚明
- 1991 〈老子、道家、道教簡述〉，《道教文化》5.4：19-26。
- 1993 〈道家道教對中國文化的影響〉，《道教文化》5.7：1-7。
- 張超然
- 1997 〈心神與修持：《莊子》與六朝上清經派之比較〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁 295-326。
- 1998 〈生成與罪穢：六朝道教上清派人觀考察之一〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁 98-134。
- 1999 〈六朝道教上清經派存思法研究〉，碩士論文，國立政治大學中國文學研究所。
- 張鈞莉
- 1987 〈六朝遊仙詩研究〉，碩士論文，國立臺灣大學中國文學研究所。
- 張源先
- 1978 〈歷代張天師傳：一代天師張道陵〉，《道教文化》1.8：15-21。
- 1981 《歷代張天師傳》，臺中：天正慈惠堂。
- 張煒玲
- 1990 〈關尹令喜神化研究〉，《道教學探索》3：21-74。
- 1991 〈《抱朴子內篇》養生學之探討〉，《道教學探索》4：21-53。
- 1991a 〈北朝之前觀道教修行法的歷史考察〉，《道教學探索》4：67-117。
- 1995 《中唐以前道教樓觀派史研究》，碩士論文，國立成功大學歷史研究所。
- 梁榮茂
- 1977 《抱朴子研究》，臺北：牧童出版社。
- 莊宏誼
- 1984 《明代道教正一派之研究》，碩士論文，國立政治大學歷史研究所。
- 1986 《明代道教正一派》，臺北：臺灣學生書局。

- 1986a 〈明代道教正一派之研究〉，《明史研究通訊》1：80。
- 1986b 〈明諸帝與道教正一派之符籙齋醮〉，《中國歷史學會史學集刊》18：113-136。
- 1994 《十至十三世紀道教玄武神信仰》(*Les Croyances Concernant La Divinite Taoïste Xuanwu [Xème-XIIIème Siecles]*)，博士論文，法國高等社會科學院。
- 1998 〈道家觀點：清修與雙修〉，收入孟東籬等著，《關於性的最高觀點》，臺北：圓神出版社有限公司，頁203-238。
- 2000 〈太極原理與養生〉，《輔仁宗教研究》2：159-187。
- 2000a 〈宋代玄天上帝信仰的流傳與祭奉儀式〉，收入四川大學宗教研究所主編，《道教神仙信仰研究（下冊）》，臺北：中華道統出版社，頁458-549。
- 2000b 〈道教的生態環保觀念與實踐〉，《輔仁宗教研究》2：23-41。
- 莊英章
- 1970 〈臺灣鄉村的建醮儀式：一個漁村的例子〉，《中央研究院民族學研究所集刊》29：131-149。
- 莊能安
- 1991 《試論神農家陶弘景大師對於本草學研究之偉大貢獻》，碩士論文，私立中國醫藥學院中國藥學研究所。
- 許雪玲
- 1994 《唐代遊歷仙境小說研究》，碩士論文，私立東海大學中國文學研究所。
- 許瑞坤
- 1987 《臺灣北部天師正乙派道教齋醮科儀唱曲之研究》，碩士論文，臺北：國立臺灣師範大學音樂研究所。
- 許鈺佩
- 1998 《道教儀式放赦之音樂研究》，碩士論文，國立臺灣師範大學音樂研究所。
- 許嘉明
- 1968 〈松山建醮與社區〉，《中央研究院民族學研究所集刊》25：109-155。
- 許麗玲
- 1994 〈《周氏冥通記》初探〉，《東方宗教研究》新4：150-164。
- 1997 〈臺灣北部紅頭法師法場補運儀式〉，《民俗曲藝》105：1-146。
- 1999 〈臺灣民間信仰中的補春運儀式：以北部正一派道士所行的法事儀式為例〉，《民族學研究所資料彙編》13：95-129。

- 郭立誠
1980 〈談道場畫〉，《藝術家》11.5：134-137。
- 郭啓傳
1988 《陸西星的道教思想》，碩士論文，國立臺灣大學中國文學研究所。
- 郭雅玲
1997 〈《真誥》詩文用韻考〉，《東吳中文研究集刊》4：65-82。
- 郭瑞雲
1990 《道教六十星宿神像與十二生肖圖》，臺南：中華民國道教會臺灣省臺南市支會。
- 郭蓉蓉
1988 〈全真教之創立與盛行〉，《道教學探索》1：71-87。
- 陳正宜
1997 《唐代傳奇中道教思想之研究》，碩士論文，國立臺灣師範大學歷史研究所。
- 陳吉山
1991 〈太平經中的承負報應思想〉，《道教學探索》5：90-105。
1992 〈《太平經》初研〉，《道教學探索》6：168-186。
- 陳宇碩
1984 《何仙姑故事研究》，碩士論文，私立東海大學中國文學研究所。
- 陳宏銘
1997 〈金元全真道士詞的價值〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁529-550。
1997a 《金元全真道士詞研究》，博士論文，國立高雄師範大學中國文學研究所。
1998 〈王重陽詞內容析論〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁191-216。
- 陳明暉
1990 〈禪宗與宋元道教〉，《內明》223：21-24。
1993 〈周敦頤太極圖來源考及其與道教之關係〉，《問學集》3：173-186。
- 陳建霖
1992 《備急千金要方婦科學術思想之研究》，碩士論文，私立中國醫藥學院中國醫學研究所。

- 陳昭吟
1994 〈論「龍驛」〉，《道教學探索》8：146-190。
1996 〈論「龍驛」〉，收入龔鵬程主編，《海峽兩岸道教文化學術研討會論文（下冊）》，臺北：臺灣學生書局，頁859-897。
- 陳昭靜
1993 〈王遠〉，《道教文化》5.7：18-20。
- 陳玲玲
1978 《八仙在元明雜劇和臺灣扮仙戲中的狀況》，碩士論文，私立中國文化大學藝術研究所。
- 陳美雪
1979 《元雜劇神化情節之研究》，碩士論文，私立輔仁大學中國文學研究所。
- 陳弱水
1999 〈隋代唐初道性思想的特色與歷史意義〉，載於國立成功大學中國文學系主編，《第四屆唐代文化學術研討會論文集》，臺南：國立成功大學教務處出版組，頁469-494。
- 陳淑惠
1990 〈江西萬壽承天宮小考〉，《道教學探索》3：219-224。
- 陳雯宜
1993 〈清世宗尙方術初探〉，《道教學探索》7：272-294。
1993a 〈談妙正真人婁近垣：由清世宗的知遇至高宗的優禮〉，《道教學探索》7：295-313。
- 陳瑛珣
1993 〈從推天道以明人事探討宋真宗的崇尙道教〉，《道教學探索》7：192-230。
- 陳萬成
1993 〈孫綽「遊天臺山賦」與道教〉，《大陸雜誌》86.4：43-48。
- 陳煒欣
1997 〈張魯漢中政權興衰與其政教特質〉，《道教學探索》10：29-48。
- 陳嘉麗
1999 《唐代佛道思想小說研究》，碩士論文，私立中國文化大學藝術研究所。
- 陳廖安
2000 《〈中華續道藏〉初輯序例》，《書目季刊》34.1：43-55。

- 陳槃
1975 〈敦煌木簡符籙試釋〉，收入氏著，《漢晉遺簡識小七種》，臺北：中央研究院歷史語言研究所，頁 134 上-140 上。
- 陳聰文
1995 〈道教思想對學生輔導的啓示〉，《教育實習輔導》1.3：48-51。
- 陳鴻琦
1998 〈唐代道教「鐘聲制度」試探〉，《國立歷史博物館學報》9：17-38。
1998a 〈讀《道藏》偶識二題〉，《國立歷史博物館學報》11：1-16。
- 陳穩中
1978 《道教必備課誦本》，臺北：全真教。
- 陳麗宇
1988 《韓湘子研究》，碩士論文，國立臺灣師範大學中國文學研究所。
- 陳麗桂
1995 〈從《太平經》看道教對黃老理論的附會與轉化〉，《中國學術年刊》16：27-52。
2000 〈《老子河上公章句》所顯現的黃老養生之理〉，《中國學術年刊》21：177-210。
- 傅樂成
1980 〈李唐皇室與道教〉，《食貨月刊》9.10：369-379。
- 勞榘
1985 〈晉代之道士符〉，收入氏著，《漢晉西陲木簡新考》，臺北：中央研究院歷史語言研究所，頁 48-59。
1988 〈道教中外丹與內丹的發展〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》59.4：977-993。
1990 〈論鍊丹術中用鉛的開始〉，《大陸雜誌》83.3：1-2。
- 彭慧嫻
2000 〈從葛洪一生的際遇探討其入世與出世思想〉，《中華佛學研究》4：169-186。
- 曾國棟
1993 〈墨子之宗教思想與道教鬼神信仰之關係〉，《道教學探索》7：27-40。

- 曾堯熙
1999 〈試論葛洪的文藝觀〉，《中國文化月刊》237：109-126。
- 曾蓮馨
1992 〈左慈（左放）〉，《道教學探索》6：208-217。
- 曾錦坤
1998 〈道教醫藥學的特色〉，《宗教哲學》4.1：117-126。
- 游志誠
1995 〈從道教觀點重新解讀「登江中孤獨」乙詩〉，《臺灣詩學季刊》11：34-43。
- 游信利
1976 〈郭璞正傳〉，《國立政治大學學報》33：123-151。
- 渡邊雪羽
1986 《元雜劇中的道教劇研究》，碩士論文，國立臺灣大學中國文學研究所。
- 程似錦
1984 《明世宗崇奉道教之研究》，碩士論文，私立東海大學歷史研究所。
- 程琬雯
1993 〈王喬〉，《道教文化》5.7：21-22。
- 程橘彩等
1980 〈許真君事蹟專輯〉，《江西文獻》101：39-55。
- 辜美綾
1999 〈從唐代詩歌探討三元齋醮習俗〉，《復興學報》：331-335。
- 黃公偉
1977 〈中國道教史簡介（一、二、三）〉，《道教文化》1.1/3：29-32。
1979 〈漫談道教五大經典（陰符經、道德經、南華經、文始真經、黃庭經）〉，《道教文化》2.7：21-22。
1981 〈神仙道與道家修證論〉，《中華易學》2.9/10：16-19。
1983 《道教與修道秘義指要》，臺北：新文豐出版公司。
- 黃君名
1991 〈吳筠事跡初探〉，《道教學探索》5：194-205。

- 黃坤農
- 1998 〈道教五行空間初探：以真文赤書為例〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁 70-97。
- 2000 〈《赤書玉篇》與《赤書玉訣》中的五行思想〉，《輔仁宗教研究》2：263-293。
- 2000a 〈《真文赤書》研究：以《赤書玉篇》與《赤書玉訣》爲主的考察〉，碩士論文，私立輔仁大學宗教學研究所。
- 黃炳秀
- 1990 《唐中葉以後史傳人物與神仙傳說》，碩士論文，國立政治大學中國文學研究所。
- 黃秋雄
- 1991 〈宋代茅山道士劉混康事跡考略〉，《道教學探索》5：206-211。
- 黃進仕
- 2000 《臺灣民間「普渡」儀式研究》，碩士論文，私立南華大學哲學研究所。
- 黃瑞容
- 1991 〈略論元代太一教之發展〉，《道教學探索》4：382-389。
- 黃韶顏
- 1998 〈臺灣佛教與道教祭典的飲食〉，《中國飲食文化基金會會訊》4.3：21-27。
- 楊文雀
- 1991 〈李白神話詩研究——以仙道神話爲主體〉，《輔大中研所學刊》1：21-34。
- 1991a 《李白詩中神話運用之研究：以仙道神話爲主體》，碩士論文，私立輔仁大學中國文學研究所。
- 楊仲揆
- 1980 〈道教在琉球〉，《東方雜誌》13.8：67-72。
- 楊清龍
- 1994 〈試論謝靈運的神仙道教思想〉，《中國書目季刊》27.4：135-139。
- 楊逢時
- 1985 《中國正統道教大辭典》，臺北：逸群圖書公司。
- 楊欽堯
- 2000 《唐代的節日：以七月十五日爲主探討》，碩士論文，國立臺灣大學歷史研究所。

- 葉論啓
1979 《葛洪學術思想研究》，碩士論文，國立臺灣師範大學中國文學研究所。
- 頓宮幸子
1999 《日本神道與臺灣道教的比較研究》，碩士論文，私立中國文化大學日本研究所。
- 廖和桐
1977 《臺灣道士名鑑》，雲林：道德文化。
- 廖美雲
1996 〈道教房中養生術對唐代妓風之影響〉，《臺中商專學報》28：119-146。
1999 〈白居易之佛道養生探蹟〉，《臺中商專學報》31：59-84。
2000 〈白居易之愁病與道家道教養生〉，收入鄭志明主編，《道教的歷史與文學》（第二屆海峽兩岸道教學術研討會論文集·三），嘉義：南華大學宗教文化研究中心，頁335-402。
- 廖英星
1990 〈煉丹術和不死藥〉，《道教學探索》3：75-87。
- 廖朝陽
1991 〈迷幻與神通：關於道教思想與後現代理論的一些問題〉，《中外文學》20.3：102-116。
- 廖雅玲
1993 〈介象〉，《道教文化》5.7：8-9。
- 熊自健
1996 〈「中國道教協會」的組織與活動〉，《中國大陸研究》39.9：63-73。
- 蒲慕州
1990 〈神仙與高僧〉，《漢學研究》8.2：149-176。
- 趙幼民
1977 《元代度脫劇研究》，碩士論文，私立輔仁大學中國文學研究所。
- 趙家焯
1957 〈道教概說〉，《中興評論》4.5：12-15。
1960 《道學與道教》，臺北：臺灣省道教會。
1971 〈如何認識道教〉（一）—（十一），《中興評論》18.1：3-4；18.2：3-4；18.3：5-7；18.4：5-7；18.5：3-4；18.6：5-6；18.7：7-8；18.8：7-8；18.9：7-8；18.10：10-11；18.11：9-10。

- 1977 〈道教真語（上）〉，《中興評論》24.12：3-4。
- 1978 〈道教真語（下）〉，《中興評論》25.1：9-11。
- 1980 《道學重溫》，臺北：中華大典編印會、中華學術院道學研究所。
- 1983 《道教通詮》，臺北：中國文化大學出版部。
- 1988 《道教講傳錄》，臺北：東方文化。

趙鈞波

- 1991 〈全真道崑山派的創始人王玉陽行道蹤跡初探：兼論其在中國道教史上的地位〉，《道教文化》5.4：27-29。

劉仲康、鍾金湯

- 1999 〈中國古代藥物化學大師：葛洪〉，《科學月刊》30.11：946-950。

劉君皓

- 1999 〈試探魏晉神仙道教之變化思想：以葛洪《抱朴子·內篇》觀之〉，《中國文化月刊》233：46-57。

劉怡君

- 1997 《六朝上清經系的濟度思想：以楊許時期為主的考察》，碩士論文，私立輔仁大學宗教學研究所。
- 1998 〈《太上靈寶五符》初探〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁56-69。
- 2000 〈上清經系經典的靈啓：道教史上的一次啓示事件〉，《輔仁宗教研究》1：159-174。

劉枝萬

- 1967 《臺北市松山祈安建醮祭典》，臺北：中央研究院民族學研究所。
- 1971 〈桃園縣龍潭鄉建醮祭典〉，收入氏著，《臺灣民間信仰論集》，臺北：聯經出版事業公司，1983，頁183-224。
- 1973 〈臺北縣中和鄉建醮祭典〉，收入氏著，《臺灣民間信仰論集》，頁57-92。
- 1974 〈閩山教之收魂法〉，《中國民間信仰論集》，臺北：中央研究院民族學研究所，頁207-418。
- 1974a 〈醮祭釋義〉，收入氏著，《臺灣民間信仰論集》，頁1-24。
- 1974b 〈修齋考〉，收入氏著，《臺灣民間信仰論集》，頁25-55。
- 1974c 〈臺北縣樹林鎮建醮祭典〉，收入氏著，《臺灣民間信仰論集》，頁93-143。
- 1974d 〈桃園縣中壢市建醮祭典〉，收入氏著，《臺灣民間信仰論集》，頁145-182。
- 1979 〈臺南縣西港鄉瘟醮祭典〉，收入氏著，《臺灣民間信仰論集》，頁285-400。

- 1981 〈永不磨滅的民族信仰——道教與祭典〉，《益世》2.3：18-21。
1983 《臺灣民間信仰論集》，臺北：聯經出版事業公司。
1983a 《中國の道教祭りと信仰》，東京：櫻楓社。
1994 《臺灣の道教民間と信仰》，東京：風響社。

劉煥玲

- 1990 〈全真教祖王重陽立教歷程及其《立教十五論》初探〉，《道教學探索》3：184-204。
1991 〈全真教邱處機行道救世及其貢獻〉，《道教學探索》4：329-344。
1994 《全真教體玄大師王玉陽之研究》，碩士論文，國立成功大學歷史研究所。
1997 〈齋醮與全真教初期之傳佈：以王玉陽為例〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁551-569。
2000 〈全真教初期的困境與王玉陽之貢獻〉，收入鄭志明主編，《道教的歷史與文學》（第二屆海峽兩岸道教學術研討會論文集·三），嘉義：南華大學宗教文化研究中心，頁273-305。

蔣義斌

- 1985 〈全真教祖王重陽思想初探〉，《中國歷史學會史學集刊》17：47-63。

蔣肇周

- 1964 〈道教與中國〉，《中美月刊》9.11：4-6。
1977 〈中國張天師與中國道教〉，《道教文化》1.1：11-12。

蔡仁堅

- 1976 〈中國煉丹術的歷史科學與藝術〉，《中華文化復興月刊》9.10：27-32。

蔡登芳

- 1997 〈金末全真教的組織勢力與成吉思汗對邱處機的政治運用〉，《道教學探索》10：296-311。

蔡榮凱

- 1994 《漢魏六朝的罪罰觀及其解罪方式》，碩士論文，私立輔仁大學中國文學研究所。

蔡慧瑛

- 1982 〈論宋真宗神道設教策略下之天書與祥瑞〉，《中國歷史學會史學集刊》14：29-39。

蔡麗玉

- 1992 〈杜光庭〉，《道教學探索》6：226-229。

鄭以馨

- 1997 〈道教洞天福地的形成〉，《道教學探索》10：68-83。
- 1997a 〈洞天的分佈及其意義〉，《道教學探索》10：84-112。
- 1997b 〈道教洞天福地說的地理條件〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁442-485。
- 1997c 《道教洞天福地說形成之研究》，碩士論文，國立成功大學歷史研究所。

鄭志明

- 1987 〈太上感應篇之倫理思想（上）〉，《鵝湖》143：42-47。
- 1987a 〈太上感應篇之倫理思想（下）〉，《鵝湖》144：43-46。
- 1988 〈太上清靜經的形上思想〉，收入氏著，《中國善書與宗教》，頁99-111。
- 1988a 〈功過格的倫理思想初探〉，收入氏著，《中國善書與宗教》，頁65-98。
- 1988b 《中國善書與宗教》，臺北：臺灣學生書局。
- 1998 〈金庸武俠中的道教思想〉，載於淡江大學中國文學系、東吳大學中國文學系、漢學研究中心主辦，《中國武俠小說國際研討會會議論文》。
- 1999 〈道教生死觀：「不死」的養生觀〉，《歷史月刊》139：53-58。
- 1999a 〈杜光庭《道德真經廣聖義》的神人觀〉，《鵝湖》285：20-32。
- 1999b 〈杜光庭《道德真經廣聖義》的神人觀〉，收入國立成功大學中國文學系主編，《第四屆唐代文化學術研討會論文集》，臺南：國立成功大學教務處出版組，頁93-121。
- 2000 〈明初張宇初《峴泉集》的性命觀〉，《鵝湖》295：19-31。
- 2000a 〈臺灣西王母信仰的文化意義〉，收入四川大學宗教研究所主編，《道教神仙信仰研究（上冊）》，臺北：中華道統出版社，頁372-404。
- 2000b 〈《太平經》的養生觀〉，《鵝湖》299：1-13。
- 2000c 〈《太平經》的貴生觀〉，《鵝湖》300：1-11。
- 2000d 《以人體為媒介的道教》，嘉義：南華大學宗教文化研究中心。

鄭志明編

- 1990 《宗教與文化》，臺北：臺灣學生書局。

鄭幸媛

- 1993 〈謝自然〉，《道教文化》5.7：10-12。

鄭素春

- 1985 《全真教與元代帝室之關係》，碩士論文，國立政治大學邊政研究所。
- 1987 《全真教與大蒙古國帝室》，臺北：臺灣學生書局。
- 1994 《元朝統治下的全真道派（1260-1368）》（*L'école taoïste Quanzhen sous la dynastie des Yuan, 1260-1368*），博士論文，法國高等社會科學院。
- 1999 《元朝統治下的茅山道士（1260-1368）》，臺北：蒙藏委員會。

- 2000 〈十三、四世紀蒙古宗王與全真道士的關係〉，收入中國邊政協會編，《蒙古民族與周邊民族關係學術會議論文集》，臺北：蒙藏委員會，頁 347-376。
- 鄭彩瓊
- 1991 〈顧歡（景怡）事略〉，《道教學探索》4：118-121。
- 鄭喬
- 1994 〈戲曲中的呂洞賓研究〉，碩士論文，私立輔仁大學中國文學研究所。
- 鄭琪玉
- 1998 〈六朝靈寶經的形成及特色〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁 35-55。
- 2000 《六朝靈寶經天書觀念之研究》，碩士論文，私立輔仁大學宗教學研究所。
- 鄭燦山
- 1997 〈太上洞玄寶元上經：一個道教老學的詮釋例子〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁 262-294。
- 1999 〈漢唐《道德經》註疏輯佚〉，《國家圖書館館刊》2：145-203。
- 2000 《邁向聖典之路：東晉唐初道教《道德經》學》，博士論文，國立臺灣師範大學中國文學研究所。
- 黎幼蓮
- 1995 《東晉南朝的貴族、寒族與道教》，碩士論文，國立臺灣大學歷史研究所。
- 衛挺生
- 1970 《《穆天子傳》今考》，臺北：中華學術院。
- 蕭天石
- 1963 《道家養生學概要》，臺北：自由出版社。
- 1967 《道藏精華》，臺北：自由出版社。
- 1970 〈青城道人李八百簡述〉，《藝文誌》52：34-35。
- 1977 〈集道家學術大成之道藏簡述〉，《道教文化》1.1：44-46。
- 1977a 〈道學別傳秘學與靜坐養生要旨〉，《道教文化》1.2：4-10。
- 1977b 〈道學靜坐十二心法〉，《道教文化》1.4：15-21。
- 1977c-1978 〈道學丹鼎派修真要旨簡述（一、二、三）〉，《道教文化》1.3：6-8；1.4：4-10；1.5：11-19。
- 1978a 〈道教旨要概述〉，《道教文化》1.9：8-9。
- 1978b 〈道家學術思想簡述〉，《道教文化》1.10：6-7。

- 1978c 〈老子與道教之關係〉，《道教文化》1.11：6-8。
 1979 〈青城派寄玄照樓書論道教宗派〉，《道教文化》2.1：6-9。
 1981 〈中國道教學術經典與三教心法概述〉，《道教文化》3.1：27-29。
 1985 〈仙學道學與聖學卮言（續）〉，《道教文化》3.12：5-11。
 1985a 〈仙學道學與聖學卮言（續）〉，《道教文化》4.1：5-11。
 1987 〈《太乙北極真經》序〉，《道教文化》4.7：6。

蕭百芳

- 1990 〈宋徽宗崇道神話的探討〉，《道教學探索》3：95-129。
 1990a 〈從道藏資料探索宋徽宗崇道的目的〉，《道教學探索》3：130-183。
 1991 〈從宋徽宗崇道嗜藝術的角度觀《宣和畫譜》的道釋繪畫〉，《道教學探索》4：122-328。
 1992 〈《宣和畫譜》研究：宋徽宗御藏畫目的史學精神、道教背景與繪畫美學〉，碩士論文，國立成功大學歷史研究所。

蕭培

- 1990 〈從《楚辭通釋·遠遊》看內丹的發展〉，《中國文化月刊》130：97-105。

蕭登福

- 1988 〈魏晉道教楊許「上清大洞真經 39 章經」探原〉，《中華文化復興月刊》21.6：42-54。
 1989 〈漢魏六朝道教經書開天創世說〉，《東方雜誌》22.9：12-19。
 1989a 〈漢魏六朝道教之天界說（上）〉，《東方雜誌》23.2：17-23。
 1989b 〈漢魏六朝道教之天界說（下）〉，《東方雜誌》23.3：23-27。
 1989c 〈漢魏六朝道教天界諸神之階次及其職司〉，《臺中商專學報》21：33-76。
 1989d 《漢魏六朝佛道兩教之天堂地獄說》，臺北：臺灣學生書局。
 1991 〈道教符、籙、咒探源〉，《鵝湖》192：28-39。
 1991a 〈從「大正藏」所收佛經中看道教星斗崇拜對佛教之影響〉，《臺中商專學報》23：105-156。
 1992 〈道教符籙咒印對佛教密宗之影響〉，《臺中商專學報》24：51-79。
 1993 《道教星斗符印與佛教密宗》，臺北：新文豐出版股份有限公司。
 1993a 《道教與密宗》，臺北：新文豐出版股份有限公司。
 1994 《道教術儀與密宗典籍》，臺北：新文豐出版股份有限公司。
 1995 《道教與佛教》，臺北：東大圖書公司。
 1996 〈道教《黃帝陰符經》要義析探〉，《宗教哲學》2.3：129-145。
 1996a 〈論佛教受中土道教的影響及佛經真偽〉，《中華佛學學報》9：83-98。

- 1996b 〈道教司命司錄系統對佛教檢齋及善惡童子說之影響〉，收入龔鵬程主編，《海峽兩岸道教文化學術研討會論文（上冊）》，臺北：臺灣學生書局，頁 85-128。
- 1996c 《黃帝陰符經今註今譯》，臺北：文津出版社。
- 1996d 《道佛十王地獄說》，臺北：新文豐出版股份有限公司。
- 1997 〈由道佛兩教《受生經》看民間紙錢寄庫思想〉，《宗教哲學》3.1：93-110。
- 1998 〈道教對日本佛教及神社的影響〉，《宗教哲學》4.2：95-111。
- 1998a 《周秦兩漢早期道教》，臺北：文津出版社。
- 1999 《南北斗經今註今譯》，臺北：財團法人行天宮文教基金會。
- 1999a 〈六朝道佛二教讖記中之應劫救世說：論李弘與彌勒〉，《臺中商專學報》31：11-32。
- 2000 〈北帝源起及其神格的衍變〉，收入四川大學宗教研究所主編，《道教神仙信仰研究（下冊）》，臺北：中華道統出版社，頁 405-457。
- 2000a 《讖緯與道教》，臺北：文津出版社。

蕭憲忠

- 1978 〈現存元人度脫劇之研究〉，碩士論文，臺灣省立高雄師範學院中國文學研究所。

蕭麗華

- 1987 〈玉谿生與道教〉，《中國文學研究》1：119-137。

湛湛

- 1983 《元雜劇中道教故事類型與神明研究》，碩士論文，臺北：國立臺灣師範大學國文研究所。
- 1984 〈元雜劇中道教故事類型與神明研究〉，《國立臺灣師範大學國文研究所集刊》28：967-1077。
- 1991 〈明雜劇之道教主題研究〉，《光武學報》16：251-272。
- 1992 〈元代重陽宮之研究〉，《光武學報》17：232-249。
- 1998 〈杜詩與道教之關係析論〉，《輔仁國文學報》13：121-156。

豫溪居士

- 1959 〈中國道教的抗暴革命精神（上）〉，《中興評論》6.11：6-7。
- 1959a 〈中國道教的抗暴革命精神（中）〉，《中興評論》6.12：10-11。
- 1960 〈中國道教的抗暴革命精神（下）〉，《中興評論》7.1：7-8。

賴依縵

- 1991 〈元代道藏概述〉，《道教學探索》4：374-381。

- 賴慧玲
1998 《明傳奇中宗教角色研究》，博士論文，私立東海大學中國文學研究所。
- 駱水玉
1998 〈論魏晉詩歌中的遊仙意識〉，《國立編譯館館刊》27.1：99-115。
- 龍村倪
1984 〈煉丹與化學——兼談道家的化學觀〉，《科學史通訊》3：15-22。
- 戴源長
1962 《仙學辭典》（正集），臺北：真善美出版社。
1970 《仙學辭典》（續集），臺北：真善美出版社。
1971 《道學辭典》，臺北：真善美出版社。
- 濮傳真
2000 〈南北朝道教與儒禮依附、滲透之關係〉，《北市師院語文學刊》4：233-260。
- 謝世維
1994 《道教朝元圖之圖像及其宗教意涵》，碩士論文，私立中國文化大學藝術研究所。
1996 〈《朝元圖》之宗教意涵初探〉，《東方宗教研究》新5：181-196。
- 謝宜蓉
1997 〈真君下凡與宗教動亂：以李弘事件為例〉，《道教學探索》10：166-180。
- 謝忠良
2000 《道教科儀敕水禁壇的儀式音樂研究》，碩士論文，國立臺灣師範大學音樂研究所。
- 謝金選
1952 〈臺灣的道士：「紅頭」與「烏頭」司公（上）〉，《臺灣風物》2.4：8-9。
1952a 〈臺灣的道士：「紅頭」與「烏頭」司公（下）〉，《臺灣風物》2.5：6。
- 謝素珠
1993 〈《抱朴子·內篇》中的仙藥〉，《道教學探索》7：272-294。
1994 〈葛洪醫藥學成果之探討〉，《道教學探索》8：84-145。
1994a 《葛洪醫藥學成果之研究》，碩士論文，國立成功大學歷史研究所。
1996 〈葛洪醫藥學成果之探究〉，收入龔鵬程主編，《海峽兩岸道教文化學術研討會論文（下冊）》，臺北：臺灣學生書局，頁803-858。

- 謝美娥
1998 〈幾幅傳世的劉海蟾圖及其風格類型來源試析〉，《道教文化》6.3：12-24。
- 謝劍
2000 〈道教對瑤人社會化的影響〉，收入鄭志明主編，《道教文化的傳播》（第二屆海峽兩岸道教學術研討會論文集·二），嘉義：南華大學宗教文化研究中心，頁117-142。
- 謝聰輝
1997 〈天師道「黃赤」教化的淵源與發展〉，收入《「宗教與心靈改革研討會」論文集》，高雄：高雄道德院，頁327-360。
1999 《修真與降真：六朝道教上清經派仙傳研究》，博士論文，國立臺灣師範大學國文研究所。
- 謝麗卿
1998 《唐代女冠之研究》，碩士論文，國立中興大學歷史研究所。
- 鍾華操
1982 〈臺灣地區神明之由來補述——道家的神〉，《臺灣文獻》32.4：57-63。
- 鍾樞榮
1994 《孫思邈醫學思想及其成就之研究》，碩士論文，國立中興大學歷史研究所。
- 韓庭銀
1984 《白居易詩與釋道之關係》，碩士論文，國立政治大學中國文學研究所。
- 簡光明
1997 〈羅勉道《南華真經循本》綜論〉，《中國學術年刊》18：73-96。
- 簡齊儒
1998 〈從《續仙傳》到元雜劇《藍采和》論其增異〉，收入國立中興大學中國文學系主編，《國立中興大學中國文學研究所第一屆研究生論文研討會論文集》，臺中：國立中興大學中國文學系，頁138-174。
- 薩梭著，仲曼萍、盧雪燕譯、丁煌校改
1992 〈佛教與道教研究第一輯「前言」〉，《道教學探索》6：279-283。
1992a 〈道教和佛教形上超越的觀念——哲學對比的研究〉，《道教學探索》6：284-295。
- 藍芳英
1991 〈道教建築藝術的瑰寶永樂宮〉，《道教學探索》5：248-290。

- 顏芳姿
1997 〈譯介 The Teachings of Taoist Master Chuang : 兼論林家的道教事業〉,《竹塹文獻》5 : 94-100。
- 顏國明
1988 〈魏晉儒道會通思想之研究〉,《師大國文所集刊》32 : 319-406。
- 顏進雄
1995 《唐代遊仙詩研究》,博士論文,私立中國文化大學中國文學研究所。
1996 《唐代遊仙詩研究》,臺北:文津出版社。
- 鄭芷人
2000 〈新道家的丹道學之時代意義(上)〉,《宗教哲學》6.2 : 102-122。
2000a 〈新道家的丹道學之時代意義(下)〉,《宗教哲學》6.3 : 161-178。
- 羅文駿
1998 《榮格〈評太乙金華宗旨〉研究》,碩士論文,私立中國文化大學哲學研究所。
- 羅月華
1998 《杜光庭《道德真經廣聖義》》,碩士論文,私立淡江大學中國文學研究所。
- 羅永樺
1999 〈從清初經學「回歸原典」運動看黃宗羲與道教之關係〉,《孔孟月刊》38.2 : 19-30。
- 羅國偉
1995 〈道教學者陶弘景〉,《中國文化月刊》185 : 12-128。
1999 〈清代的道士〉,《中國文化月刊》233 : 1-4。
- 羅煥光
1999 〈深深煙山語,漫漫長河畫:道教的起源概述〉,《藝術家》49.5 : 210-221。
- 嚴一萍輯校
1974 《道教研究資料》(一、二輯),臺北:藝文印書館。
- 嚴靈峰
1965 〈《老子想爾注》寫本殘卷質疑〉,《大陸雜誌》31.6 : 232-249。
- 蘇容立
1997 〈試論王羲之與道教之關係〉,《道教學探索》10 : 141-156。

- 蘇鳳珠
1992 〈張無夢〉，《道教學探索》6：230-232。
- 蘇瑩輝
1990 〈論想爾注爲牽引老子本經作道教義理之津梁：兼述想爾與《五千文》之淵源〉，收入鄭志明編，《宗教與文化》，臺北：臺灣學生書局，頁41-44。
- 護法
1991 〈印度教、道教和佛教的地獄說〉，《道教學探索》5：154-173。
1992 〈印度教、佛教與道教的天堂觀〉，《道教學探索》6：408-417。
- 顧敦錄
1969 〈元玄教宗師張留孫年表并序〉，《東海學報》10.1：17-29。
1969a 〈張留孫與元初道教〉，《大陸雜誌》2.1：92-93。
- 龔群
1983 〈道教與中國〉，《道教文化》3.7：19-21。
1984 〈道教的國際發展〉，《道教文化》3.11：26-28。
- 龔鵬程
1991 〈從元人文集看元代全真教之發展〉，《道教文化》5.3：5-20。
1991a 〈《太平經》釋義〉，《中國學術年刊》12：143-196。
1991b 〈成玄英《莊子疏》初探〉，收載《道教新論》，臺北：臺灣學生書局，頁263-298。
1991c 〈《陰符經》敘論〉，收載《道教新論》，頁299-324。
1991d 《道教新論》，臺北：臺灣學生書局。
1993 〈道、道家、道教：道教史上幾個基本名詞的考察〉，《漢學研究》11.2：23-38。
1994 〈道教與書法藝術的關係〉，《中華書道研究》2：151-162。
1997 〈道醫論〉，《中國國學》25：17-37。
1997a 〈《黃庭經》論要（一）〉，《書目季刊》31.1：66-81。
1997b 〈《黃庭經》論要（二）〉，《書目季刊》31.2：14-28。
1997c 〈《黃庭經》論要（三）〉，《書目季刊》31.3：54-67。
1998 〈《黃庭經》論要（上）〉，《道教文化》6.4：1-14。
1998a 〈《黃庭經》論要（中）〉，《道教文化》6.5：1-12。
1998b 〈《黃庭經》論要（下）〉，《道教文化》6.6：13-22, 27。
1998c 《道教新論二集》，嘉義：南華管理學院。

- 1998d 〈陳寅恪的道教研究〉，《歷史月刊》126：86-89。
- 1998e 〈道教《黃庭經》論要（上）〉，《宗教哲學》4.1：87-99。
- 1999 〈道教《黃庭經》論要（下）〉，《宗教哲學》5.1：109-124。
- 1999a 〈道教內丹學的興起〉，《揭諦》2：3-61。
- 2000 〈道教七論〉，收入鄭志明主編，《道教的歷史與文學》（第二屆海峽兩岸道教學術研討會論文集·三），嘉義：南華大學宗教文化研究中心，頁27-71。
- 2000a 〈道教影響下的四川經學〉，收入四川大學宗教研究所主編，《道教神仙信仰研究（下冊）》，臺北：中華道統出版社，頁820-840。

龔顯宗

- 1992 〈宋濂與道教〉，《道教學探索》6：396-407。
- 2000 〈劉基與道教：以《誠意伯文集》為例證〉，收入鄭志明主編，《道教的歷史與文學》（第二屆海峽兩岸道教學術研討會論文集·三），嘉義：南華大學宗教文化研究中心，頁495-515。