

明代灵济道派的形成嬗变考析^{*}

王福梅

灵济道派是产生于明代的一个道派，亦是道教宗派史研究中待开垦的处女地。文章试图梳理灵济道派形成发展的历史脉络，指出：灵济道派源于五代宋元的二徐真人信仰，明初形成一个独立宗派，并发展到鼎盛，晚明以后逐渐衰亡。

关键词：灵济道派 历史 组织 宫观 教义 科仪

作者：王福梅，1976年生，莆田学院社科部副教授。

道教是一个博大精深的文化体系，道教研究中还有许多待开垦的处女地，有许多空白尚待补充。其中，道教宗派史便是亟需加强研究的领域之一。道教在历史上形成了众多的教派，但目前学术界仅有个别关于天师道、楼观道和净明道的教派史著作问世，许多重要道派还缺乏系统而完整的研究成果，灵济道派便是其中之一。学术界虽对灵济道派有一定的研究，但这些研究大多停留在二徐真人信仰层面，从民间信仰的角度考察二徐真人的生平事迹、二徐真人信仰的兴衰过程。陈国符先生和卿希泰先生虽然把二徐纳入道教的范畴，但是相关内容非常简略，还远远谈不上深入的、全面的研究。^①有鉴于此，文章试图在前人研究成果的基础上，另辟蹊径，对灵济道派进行原创性研究，将灵济道派置于社会大背景中，梳理出其形成发展的历史脉络，考察灵济道派的组织、宫观场所及教义与斋醮科仪。

一、五代宋元的二徐真人信仰

二徐真人（即徐知证、徐知谔），又称徐仙、灵济真人、灵济真君、洪恩真人、洪恩灵济真君、洪恩真君等。由于灵济道派源于对二徐真人的信仰，因此这里有必要对早期的二徐真人信仰做个简单的回顾。

二徐真人信仰始于后晋开运三年（946）。相传后晋开运二年（945），闽王内讧，徐知证、徐知谔尝率兵平闽，大军所到之处，秋毫无犯，受到闽人的爱戴，闽侯青布（今福建省闽侯县青口镇青圃村）村民在鳌峰龙湫之北剪茅为屋，立生祠奉祀二徐。二徐深受感动，对乡民说：“予明年当去世，而寄于此，与若等好也。”第二年，二徐果然相继化去，“精魂不爽，降而为神

^{*} 本文属福建省社会科学规划项目“明代灵济道派研究”（2012B162）最终成果；国家社科基金项目“闽台民间宗教信仰的生态学研究”（11CZJ018）阶段性成果。

^① 见陈国符《陈国符道藏研究论文集》，上海：上海古籍出版社，2004年。卿希泰《中国道教史》（第三卷），四川：四川人民出版社，1996年。

于鳌峰之阳”。百姓遂奉他俩为神,“岁时伏腊,祀事罔缺”。^① 这种说法也见于福建方志中,《闽书》、《八闽通志》、《福建通志》、《重纂福建通志》、《闽侯县志》、《福州府志》、《闽都记》等均有类似的记载。

宋代二徐真人信仰有了初步的发展。一方面,二徐真人被青布当地村民奉为地方守护神,具有灭火、治病、祈雨、治水、灭蝗、御寇、祈子等多方面的职能,“凡旱潦虫蝗之灾,水火寇盗之危,疾病婚葬之请,随祷随应,若响若答。”^② 由于二徐累显灵迹,被青布村民私谥为“护境感应王”,《旗龙山神祠记》载“旗龙山,鳌峰之肘翼也,有庙曰祈雨王宫,一曰龙门社,即巷东灵济宫王行宫之祠也。盖自宋宣和之七年岁乙巳夏,泊秋不雨,耆夫焦劳,嘉谷用虞。靡神不举,宁不我听。于是,耆老旧人自相告语曰‘巷东庙有神曰护境感应王,捍灾御难,克休于人大矣,乞灵不少。今旱既大甚,牲璧奠瘞之礼,其可后乎。’惟七月壬申哉,生明齐洁致诚,奔走祀事于庙庭,丁惟神悯人之不辜,若响若答。须臾,云雾四塞,雷电皆至,丕降霖雨如注。远望山之南,忽见神龙闪闪,上有黄旗标揭,大书护境感应王五字。护境感应王,即今之灵济王旧日之徽号也。”^③ 嘉熙三年(1238),宋朝廷正式赐予二徐真人庙“灵济”庙额。另一方面,奉祀二徐真人的庙宇增多,规模不断扩大。五代时,鳌峰龙湫之北的二徐真人庙十分简陋,“其初未有祠,制草其庐,木其炉”,实际上只是一座茅屋,还称不上祠庙。宋太平兴国八年(983),该茅屋被洪水冲毁,村民方珏等人捐资立祠庙于芝屿,第二年告成,号曰“芝屿祖庙”,后世称之为“灵济祖庙”。^④ 祥符元年(1008),在潢溪建庙,“分祖庙香火而奉祠焉”^⑤,后世称之为“社坛”。政和七年(1117),潢溪社坛已年久失修成残垣断壁,遂迁庙于龙首之东,此即“洪恩灵济宫”。此后,洪恩灵济宫经过宋隆兴元年(1163)、开禧二年(1206)、咸淳八年(1272)的三次扩建,初具规模。宋宣和七年(1125),在鳌峰肘翼旗龙山又建一座神祠,称祈雨王宫或龙门社,作为“巷东灵济宫王行宫之祠也”,并在淳熙十一年(1184)扩建。^⑥

元代二徐真人信仰有了进一步发展并且与道教的结合日益加强。这首先体现在灵济祖庙、洪恩灵济宫、旗龙山神祠等二徐真人庙宇先后得以重修,如至元二十四年(1287),青布村民重修灵济祖庙。至元三十年(1293),章桂龙、沈建翁、周全、周用明、林椿、郭泳翁、郑汝显等人重新修葺灵济宫。元贞元年(1295),因旗龙山神祠“祠宇颓坏,图像默昧,不称灵明”,奉祠林椿等人筹资修建。其次,元代的二徐真人信仰在闽侯当地社会的影响也有了明显的增强。这从《徐仙翰藻》卷十二收录的《修护境桥疏》、《修桥立抽拈疏》、《修路疏》、《修溪埠疏》中可以看出,元代的二徐真人信仰在闽侯当地社会还是具有一定的号召力的,以致于在修路铺桥和修建水利工程等基础设施时,往往以二徐真人的名义发布疏文来号召大家出钱出力。最后,二徐真人信仰的有关宗教活动十分活跃。这一点可以从《徐仙翰藻》收录的青词疏表榜文文词诗赋中窥视一斑。卷一收录有《余庆堂道场记》,说明自南宋开禧二年(1206)起,灵济宫就设有道场。卷二收录有《寿天玉岩道场记》和《续寿天玉岩道场碑记》,“说明灵济宫的庙祝参与玉岩山普照大师的祝冥寿道场活动”。卷四收录有《喜雨颂》、《驱疠鬼文》、《驱旱魃文》、《驱暇蟆瘡

① (元) 陈梦根 《徐仙翰藻》,《道藏》第35册,文物出版社、天津古籍出版社、上海书店影印本,1988年,第416页。

② (明) 方文照 《徐仙真录》,《道藏》第35册,第511页。

③⑤ (元) 陈梦根 《徐仙翰藻》,《道藏》第35册,文物出版社、天津古籍出版社、上海书店影印本,1988年,第424页。

④ (元) 陈梦根 《徐仙翰藻》,《道藏》第35册,文物出版社、天津古籍出版社、上海书店影印本,1988年,第416页。

⑤ (明) 方文照 《徐仙真录》,《道藏》第35册,第516页。

文》，“说明当时不但有祈雨活动，而且有驱逐疠瘴魔活动”。^⑥ 卷七收录有《本宫建坛四道人现身》，说明当时建有道教斋坛。所有这些都说明当时灵济宫的宗教活动十分频繁，形式各种各样，并且还形成一定的程式。值得特别注意的是，元代的二徐真人信仰与道教的结合日益加强。完成于元大德年间的《徐仙翰藻》已经把二徐描绘为道教神仙。如《徐仙翰藻》称：二徐生平慕道，道士王方平曾授予二徐《黄庭经》。晋开运四年（947），二徐“脱化于钩伍间。精魂不爽，降而为神于鳌峰之阳”。^⑦ 此后，二徐飞升成仙，列职仙班。可见，元代的二徐真人已经演变为道教俗神。正因为如此，二徐的塑像也由宋代的“袍笏”儒服改为“靴笠”仙装。正如《徐仙翰藻》卷一二《题塑真人归道扮疏》所云“恭睹灵济真人，既登仙品，合具仙妆。昔之袍笏，国之宠也。今之靴笠，时之宜也。……塑玄圣像，唯道为身，燭碧云冠，飞光羽扇，混合真模。”与此相吻合，一些二徐真人庙宇亦由道士来管理，如旗龙山神祠。

从宗教学的角度考察，五代宋元的二徐真人信仰虽然与道教的结合日益加强，但缺乏系统的宗教神学理论和组织基础，还处于较低宗教层次，只能属于二徐真人信仰的发展阶段。明代，在明皇室的崇奉和大力扶植下，二徐真人信仰逐渐发展成为明代一个较有社会影响的独立道派。

二、灵济道派的形成、发展与衰落

明代，灵济道派的形成既是它自身发展的必然结果，同时也受到社会政治背景的深刻影响。

1. 灵济道派的形成

二徐真人信仰受到明皇室的青睐并逐渐形成一个独立的道派始于永乐年间。据记载，明永乐十四年（1416）成祖病重，“百药罔效”。青圃灵济宫庙祝、巫医曾陈孙（又称曾辰孙、曾神孙）在朝官的引荐下奉二徐香火到南京为永乐皇帝扶乩治病，“施以灵符，济以天医妙药，随言随效，感应如响，使困弊之体既危而即安，沉痾之疾尽脱而复旧。”^⑧ 福建灵济宫庙祝曾陈孙治愈永乐皇帝顽疾应是有其事，因为类似的记载不仅在福建闽侯民间广为流传，而且见于《明史》、福建地方志及文人笔记小说等各种文献资料中，连明成祖自己在《御制洪恩灵济宫碑》中也提及此事。如《明史》称“礼部郎周讷自福建还，言闽人祀南唐徐知谔、知诲（注：误，应为徐知证、徐知谔），其神最灵。帝命往迎其像及庙祝以来，遂建灵济宫于都城祀之。”^⑨ 散佚于民间的经籍《灵济宫神文志》更是详细记载了曾陈孙为明帝王治病的前后过程。

为了答谢二徐真人，永乐十五年（1417），明成祖加封徐知证为“九天金阙明道达德大仙显灵溥济清微洞玄冲虚妙感慈惠洪恩真人”、徐知谔为“九天玉阙宣化扶教上仙昭灵博济高明弘静冲湛妙应仁惠洪恩真人”，封其父为“翊亮真人”、其母为“淑善仙妃”，徐知证妻子许氏为“贞应仙妃”、徐知谔妻子陶氏为“恭静仙妃”。同时，下令“大新闻地庙宇”，大规模重建福建灵济宫。同年，明成祖还“敕尚书方宾、指挥林观，于北京内城西建灵济行宫，东西盖亲睦、注生堂，两廊将帅兵从皆依福建祖宫。”^⑩

永乐十六年（1418），明成祖加封徐知证为“九天金阙明道达德大仙显灵溥济清微洞玄冲虚妙感慈惠护国庇民洪恩真君”，徐知谔为“九天玉阙宣化扶教上仙昭灵博济高明弘静冲湛妙应仁惠辅国佑民洪恩真君”，其父为“翊亮真君”，赐庙额“洪恩灵济宫”。

⑥ 林国平、彭文宇《福建民间信仰》，福州：福建人民出版社2001年版，第209页。

⑦（元）陈梦根《徐仙翰藻》，《道藏》第35册，第416页。

⑧（明）方文照《徐仙真录》，《道藏》第35册，第521页。

⑨（清）张廷玉《明史》卷299《袁忠徹》，《明史》第25册，北京：中华书局，1974年，第7644页。

⑩（明）方文照《徐仙真录》，《道藏》第35册，第562页。

信仰在所有宗教中都居于核心地位,但光有信仰并不能说明宗教教派的正式形成。一个教派的形成还必须要有一定的宗教组织,并展开一系列的具有本派特点的宗教活动。灵济宫修建完后,明成祖还钦设奉祀官,并令道士在宫中看守香火,从而使灵济宫有了自己的道团组织。据《徐仙真录》记载,永乐十七年(1419),明成祖朱棣为福建灵济宫钦设奉祀官祖庙檀越方珏之十二世孙方文照,令其“专掌其事,不预他政”。同时,挑选12名“至诚老实道士在宫里看香火”。此外,明成祖还赐予福建灵济宫数十亩田地,以供香火灯油之用。在北京,朱棣钦设奉祀官曾陈孙,并依福建祖宫挑选12名道士在宫里看香火。

曾陈孙、方文照(或以他们为首的道士)把道教斋醮科仪引入二徐真人信仰之中,由此分别组成了北京灵济宫和福建灵济宫两个教团组织。明代以前,灵济宫也有众多的二徐真人的信仰者,但多为散处民间的崇拜者,严格意义上的道士很少。明朝永乐皇帝御旨设官奉祀和选道烧香,直接促使教团组织的组成,这是教派创立的重要标志之一。

随着二徐真人信仰的发展和灵济道团组织的形成,北京和福建灵济宫的道士们制作了一系列的道书。其中,教义、教理的道书有《灵宝天尊说洪恩灵济真君妙经》;斋醮科仪的道书有北京灵济宫道士制作的《洪恩灵济真君自然行道仪》、《洪恩灵济真君集福宿启仪》、《洪恩灵济真君集福早朝仪》、《洪恩灵济真君集福午朝仪》、《洪恩灵济真君集福晚朝仪》、《洪恩灵济真君祈谢设醮科》、《洪恩灵济真君七政星灯仪》、《洪恩灵济真君礼愿文》等,福建灵济宫道士制作的《乐章》、《庆赞丹愆》、《祭祀仪注》、《真君琼科》、《七政星灯》、《仙妃秘典》、《竖幡科》等;关于本宗派史的道书有《徐仙真录》、《洪恩灵济真君事实》等。从造作时间来看,这些道书均完成于永乐年间;从内容上看,灵济宫的道士们一方面将神学教义理论系统化,高扬宗教伦理教义,另一方面修订了自己系统完整的斋醮科仪。道书的造作、教义体系的形成,从最主要方面标志着灵济道派的形成。

2. 灵济道派的发展

继明成祖之后,明仁宗、宣宗、英宗、宪宗都十分推崇二徐真人。洪熙元年(1425),明仁宗命礼部集僧众,分别在庆寿、海印、能仁三寺及灵济宫各建荐扬大斋七昼夜,“资皇考妣之福,斋醮不许百官行香”^①。宣德二年(1427),朝廷在灵济宫建延禧、集庆斋坛。^②八年(1433),命第45代天师张懋丞建醮于北京灵济宫。^③正统初年,明英宗还下诏修建京城灵济宫,并加封徐知证为“九天金阙明道达德大仙显灵溥济清微洞玄冲虚妙感慈惠护国庇民崇福洪恩真君”、徐知谔为“九天玉阙宣化扶教上仙昭灵博济高明弘静冲湛妙应仁惠辅国佑民隆福洪恩真君”,比永乐帝时的封号分别增加了“崇福”和“隆福”二个字,封号长达34个字。

明宪宗时,朝廷对洪恩灵济真君的崇奉达到了极点。成化二十一年(1485),明宪宗下令扩建北京灵济宫。第二年,明宪宗加封徐知证为“九天金阙总督魁神洪恩灵济慈惠高明上帝”,徐知谔为“九天玉阙总督罡神洪恩灵济仁惠宏净上帝”,虽然封号的字数由原来的34个字减少为18个字,但神格却由“真君”而“上帝”,二徐的神格达到无以复加的等级,神像的衣袍也由已有的“皮弁冠、大红纱罗紵丝织金云龙朝服”,加以“平天冠、明黄纱罗紵丝衣服”,“其黄服五年一次更换焚化,红服十年一次更换焚化”。

由于朱明皇室的大力推崇,使得灵济道派曾经盛极一时,二徐真人的影响迅速扩大。在福建,“灵济香火遍于一方,当时人物繁盛,随处立庙,如玉水、清江、桂宫、岳山、玉坂、富山、旗龙、新安、江尾、石舍、蓬山,青布之西南北至于白鹿合山,慈氏福藏、护法迦蓝,殿庙

① (明)俞汝楫《礼部志稿》卷88,清文渊阁四库全书本。

② (明)周忱《双崖文集》卷2。

③ (明)张正常《汉天师世家》卷3,明万历续道藏本。

虽异，香火皆本于祖宫，其实洪恩祖宫之一源也。各祠将帅不同，乃立庙时随真君所遣。”^①在北京，京城灵济宫也拥有众多的信徒，“每月朔望，烧香献纸不下万数，不论官民之家，闺女少妇塞道填门”。^②不仅如此，灵济宫还拥有雄厚的经济实力，北京灵济宫拥有 974 亩的田产，而福建灵济宫（包括洪恩灵济祖宫、洪恩灵济宫及旗龙山灵济行宫等）也拥有数十亩的田产。^③

3. 灵济道派的衰落

由于明宪宗过分推崇二徐，引起大臣们的强烈不满。弘治初，礼部尚书周洪谟、礼部侍郎倪岳等人便强烈要求正祀典、废淫祀，要求革去二徐的上帝封号，罢免对北京灵济宫的祭祀，加强对灵济道派的管理控制。如礼部尚书周洪谟指出：

所谓金阙上帝、玉阙上帝者，为祀五代徐温之子知证和知谔，知证封江王，知谔封饶王，尝提兵平福州，闽人德之，图像以祀。宋赐额洪恩灵济宫。考国朝御制碑，谓太宗尝病，药罔效，祷神辄应，因大新闽地庙宇，春秋致祭；又立庙祀于京师，加封知证金阙真君，知谔玉阙真君。正统、成化间，累加号为上帝，每朔望节令，俱遣官祭祀。请仍存闽之庙祀，废京师诸祀，革其帝号服色，止称真君。

所谓神父圣帝，圣母元君及金、玉阙元君者，即二徐之父母及其配也。乞削去其圣帝、元君之号，并罢其祭祀。^④

弘治元年（1488），明孝宗采纳了倪岳等人的部分建议，下诏曰：“东岳庙、真武庙、城隍庙、灵济宫祭祀俱照旧。二徐真君并其父母妻只仍旧封号，新加上帝等号俱革去，冠袍等件该衙门换回焚毁。今后，福建该用冠袍，六年差官一换，其余都准拟行，钦此。”^⑤由此，仅当了两年上帝的二徐，便在大臣们的强烈反对声中被革去帝号。

然而，明朝的大臣们并未善罢甘休。弘治十八年（1505），明孝宗驾崩，武宗即位。同年冬至，武宗依例遣尚书李东阳致祭灵济宫，儒臣们对此极力反对，大学士刘健便认为“灵济真君生为叛臣，死为逆鬼，而冒名僭礼，享祀无穷，惑世诬民，莫此为甚”，要求革去祭祀二徐之礼，“将前项祭祀通行革罢，免令臣等行礼”。^⑥不过，明武宗并未完全采纳刘健的建议，他说：“二真君之祭，据礼当革，但先朝行之已久，姑仍其旧，今后不必遣内阁重臣，止令太常寺官行礼”。^⑦嘉靖十年（1531），中允廖道南请撤灵济宫二徐真君，“改设历代帝王神位及历代名臣”^⑧。原先，凡遇二真君诞辰，朝廷均会派遣礼部官祭祀；凡遇万寿圣节、元旦、冬至，则遣内阁大学士祭祀。但在嘉靖中，只令太常寺官祭祀。隆庆初，太常寺卿邹应龙亦“数请量裁灵济宫祀”。^⑨崇祯十五年（1642），“科臣左懋第疏言：二真人乃叛臣之子，不宜受朝臣拜跪，请以帐幕隔之。报可。”^⑩由此可见，由于大臣们强烈主张罢祀二徐，尽管明朝皇帝对二徐始终“虔奉不辍”，但崇奉热情明显大减。失去皇室大力扶植的灵济道派，其命运也就可想而知了。

清代，崇奉喇嘛教的大清皇室不再信奉灵济真人，乾隆时北京灵济宫早已荒废，福建灵济宫

①（明）方文照《徐仙真录》，《道藏》第35册，第516页。

②（明）郑纪《东园文集》卷3。

③（明）方文照《徐仙真录》，《道藏》第35册，第579页。

④《明孝宗实录》，《明实录》第28册，北京：中央研究院历史语言研究所校印本，1962年版，第0315页。

⑤（明）倪岳《青溪漫稿》卷11《奏议·祀典三》。

⑥（明）陈子龙《明经世文编》卷53《刘文靖公奏疏二·金阙玉阙真君祀典疏》，北京：中华书局，1962年。

⑦ 陈文涛《闽话》卷3。

⑧（明）沈德符《万历野获编》卷1《京师帝王庙》，北京：中华书局，1959年。

⑨（明）佚名《太常续考》卷6《灵济宫》。

⑩（明）左懋第《左忠贞公剩稿》卷1。

大片土地亦被书院和居民侵占，规模逐渐缩小，道士们也早已走出宫门，到民间去另谋生路。

三、灵济道派的组织与宫观场所

1. 闽侯方氏与福建灵济宫

先秦时期至秦汉，福建是百越居住的地方。百越国君无诸在汉初被汉高祖封为闽粤王，王于闽中。后来，无诸的子孙屡次作乱，令汉朝十分头疼。因闽地交通不便，征伐困难。汉武帝曾几度派兵攻入东瓯、闽越，战胜之后，封其上层贵族为列侯，尽徙越人入居于江淮之间。于是闽地空虚，人烟稀少，乘机而入的中原移民便成为闽中各地的新主人。大规模南迁入闽的是河南人，尤其是固始人，因此有闽人祖先来自固始的说法。

关于方氏的源流，族谱中有明确的记载，《河南方氏宗谱》称：

谨按神农八世孙是为罔帝，帝生二子，长曰雷，次曰实。雷随轩辕避地于姬水之上，与轩辕俱姬姓。后佐兵破蚩尤，斩永蠓，大定天下。雷当绍帝位，不受，让于轩辕，雷为左相，封于方山，赐姓方。实封于房陵，赐姓房，其实本姜姓也。至周朝方叔大夫封于河南，世为河南人，子孙蔓延，天下皆称河南为故郡。^①

另据《河南方氏族谱》（福州卷）载：

考吾氏之先，首出炎帝神农氏，以火德立人极，艺五谷，作医书，至帝榆罔，凡七代，而天下归于轩辕。榆罔子曰雷辅相之，以平蚩尤有功，封于方山，食其邑，因而氏焉。得姓以来，盛于唐虞夏商周，绵于秦汉晋唐宋，簪纓袍笏，累朝不绝。至唐昭宗乾宁二年，始祖世琮公由南京流水卫偕闽王来闽，闽有方氏自此始。^②

根据族谱的记载，可知闽侯之方氏亦是唐时由河南固始迁入。

自入闽以来，河南固始方氏对福建二徐真人信仰的发展起了重要的作用，“或营其地以建神之祠，或请于朝而尚神之徽号”。^③

灵济祖庙于北宋太平兴国八年（983）由青布村民河南人方珏筹资兴建，并由“河南方氏曰珏董之”，此后，该庙各种岁时祀礼，皆由方氏主持。五代北宋时期，二徐真人信仰在福建的影响极小，并不为地方官府和朝廷所认可，南宋乾道二年（1166），珏之孙方询、方感、方仲，“上其事于州牧冯公砺，扁以‘护境感应’四字为额”。此后，在地方官员和村民的不断努力下，嘉熙三年（1238），宋理宗才赐予二徐真人庙“灵济”庙额。皇帝御赐庙额，说明二徐真人已得到朝廷的高度重视。至元二十四年（1287），灵济祖庙破烂不堪，方壮犹等人号召村民筹资修葺，“复大门间，榜其额曰‘芝屿祖庙’。因旧碑泯没，予始降，碑而铭之，从河南方氏曰壮犹、曰逢午、曰嗣翁诸君之所请也。”^④ 永乐时福建布政使司麻勉在《徐仙真录·序》也记录了河南固始方氏建造二徐真人庙之事实：

乡人方珏始立祠于芝屿，即今称曰祖庙，珏之孙曰询、曰感、曰仲，白其事于执政，闻于朝，敕命始下。继世克绍先志，祀事惟谨。宋政和七年分香火，始择地于今灵济之宫，创建立祠。后有方涣、方汶率乡人增广明堂，更立门表。^⑤

《赞灵集》卷一首篇《灵济宫记》亦称：

①（清）方作彪修、方丙纂《河南方氏宗谱》，石峡世恩堂清光绪19年（1893）。

② 方耀《河南方氏族谱》（福州），1990年福建省图书馆据民国34年（1945）方氏石印本复印。

③ 《赞灵集》卷1《灵济宫记》，《道藏》第35册，第495页。

④（元）陈梦根《徐仙翰藻》卷1《灵济祖庙记》，《道藏》第35册，第416页。

⑤（明）方文照《徐仙真录》，《道藏》第35册，第512页。

顾念神自石晋开运以入于闽，余之始祖亦于五季由固始（今河南固始县）而来闽。先代以来，或营其地以建神之祠，或请于朝而尚神之徽号。^①

永乐十五年（1417），明成祖下令“大新闽地庙宇”，大规模重建福建灵济宫，诏书曰：

着都指挥童俊、按察司副使许昇重新起盖，合用的人匠、军夫、木植、专瓦等料，着工部行文书去办。

工部接旨后，下文福建布政司会同布、按二司经办，要求修复灵济宫，“重新起盖，务要整齐”。四月二十六兴工，第二年五月初六日完成。之后，再“于南京凿石碑并龟趺，航海而来，仍集军夫万人建立”。^②重建后的青圃灵济宫规模宏大，自金鳌峰山下沿山势建至山顶，计有3重门、6座宫殿和法堂、道房、钟鼓楼、御碑亭、牌坊、客舍等大小建筑物200余间，四周环绕宫墙。其规模之宏伟可与皇宫相媲美，故民间有“欲观北京皇帝殿，先看青圃灵济宫”之说。灵济宫修好后，明成祖还御制碑文。

永乐十七年（1419），明成祖朱棣为福建灵济宫钦设奉祀官祖庙檀越方珏之十二世孙方文照，令其“专掌其事，不预他政”。同时，挑选12名“至诚老实道士在宫里看香火”，他们是：林示能、土宗驹、黄志孔、江八、洪伯达、毛海生、陈志琥、曾道晟、林志福、郑维、吴隆逊、刘文恕，每人每月给粮米五斗。此外，明成祖还赐予福建灵济宫数十亩田地，以供香火灯油之用。由此，福建灵济宫便拥有了以方文照为首的道团组织。

2. 曾陈孙与北京灵济宫

五代宋元时期，尽管二徐真人信仰在青圃一带拥有众多的信徒，且在当地社会的影响逐渐增强，但很显然明代以前二徐真人信仰的影响仅限于闽侯青圃一带。由于曾陈孙扶二徐神乩治愈明成祖顽疾，使二徐真人信仰的影响迅速地由福建扩展到北京。为便于祭祀二徐，永乐十五年（1417），明成祖下令仿照皇宫于“紫禁城内建灵济行宫，塑二真君神像，四时祭祀于永”。北京灵济宫建好后，明成祖任命曾陈孙为灵济宫祠官，《徐仙真录》卷三载“庙官曾陈孙，祖居福清县遵义里。父全，赘闽邑积善里陈氏，生陈孙，因居而附籍焉。大明洪武丁丑，始扶神笔，判符药、地理、吉凶无不响应。后闻于朝。永乐丙申，遣使迎。遇事密祷，应验不爽，愈敬愈灵。永乐己亥五月十八日，钦赐冠带，守宫奉祀，月俸米五石。差人挈家，起取完聚。遂于庙西，官盖房舍而住焉。”同时，依福建祖宫挑选12名道士在宫里看香火。后又添选35名道士，他们是：张守真、吴希敏、张一宁、曹承祖、殷一正、郭通、姚可道、张福延、史道颐、崔守一、吴得中、陆上文、倪正道、姜景中、葛子真、孙本道、卢混成、张友松、吕道存、杨遇春、樊云山、罗仲山、吕志中、郑守清、朱道方、陈崇木、朱崇先、道弘、胡文、史庆安、韩得、朱道安、周宗道、钱用常、金以宁。由此形成了北京灵济宫的道团组织。

成化二十一年（1485），明宪宗下诏令内宫监太监黄顺、陈贵、太子太保定西侯蒋琬、太子少保工部尚书刘昭等人，负责扩建北京灵济宫。第二年告成，其规制为：

正为玄都、紫府前后二殿，中为穿堂，前为轩，后殿左右为无极、通灵二殿，前后东西列威虚、明阐、显佑、高玄四殿，殿各翼以画廊，殿之前为大阐威门，旁东西有辟门二，前列碑亭四、钟鼓楼二、琉璃砖纸楼二。又前为天枢总门，旁东西亦辟门一。又前为山门，匾曰“洪恩灵济宫”。旁东西亦辟门，门内列云板钟亭二、幡竿二、井亭二、门房二、神库二、厨一、法堂、道房、方丈，东西以间计总三百五十有奇。周围缭以坚垣，以丈计长八十三又五尺、广五十七又八尺。山门外蓬莱、阆苑二牌坊东西对峙。南蔽高垣，延袤五十七丈

① 《赞灵集》卷1《灵济宫记》，《道藏》第35册，第495页。

② （明）方文照《徐仙真录》，《道藏》第35册，第573页。

许。垣之南为灵济桃源堂，堂庑房舍若干楹，亦缭以垣。^①

为了保护灵济宫，明宪宗“命太监韦兴，按时往彼，提督住持人员，责令应役人户，常川洒扫，务令洁净，及禁约诸色人等，不许轻肆出入，致有渎慢，系放头畜，致有损坏，敢为非横，欺凌道众，尤须严防抵换窃取器物等项”，同时，赐给灵济宫无数奇珍异宝，并拨给9顷74亩田地作为灵济宫日常香火之需，“亦不许人侵占”。南京图书馆制作的《徐仙真录》缩微胶卷中收有成化乙巳重建洪恩灵济宫图、成化乙巳重建鼓楼图、成化乙巳重建钟鼓楼图、成化乙巳重建洪恩灵济宫新碑图、成化乙巳新建护持碑亭图，^②从中可以看出重修后的北京灵济宫确实是“琉璃金碧，焕然辉映，冕服供具，秩然齐备”。其规模之大，远远超出前代，不能不说盛况空前。

由于资料的限制，我们无法考察有明一代北京灵济宫道团组织的全貌，但从明代文人集和官方的零星资料中，可以看出北京灵济宫是有传承的，而且在明代的传奉宫中不乏灵济宫的道士。如明杨士奇《东里续集》载：邵璇，“夙志清静，从长春真人刘渊然学老子法，渊然为易名以正。天子书问渊然‘弟子孰贤？举以正对’。遂召至京入见，命为道录司右至灵，升右演法，住持灵济宫。”^③刘渊然是明初高道，洪武二十六年（1393）征至京师，馆朝天宫，不久擢为右正一，永乐（1403—1424年）初，迁左正一。仁宗时，赐号长春真人，给二口印诰。宣德（1426—1435）初，进号大真人。由此推断，洪熙、宣德间长春真人刘渊然弟子邵璇住持北京洪恩灵济宫。宪宗朝“僧道官传奉浸盛”，^④其中不少是灵济宫道士，如：成化十一年（1475）十一月丙午（二十八日），“太监黄赐传奉圣旨：升道录司左正一胡守信为高士，……灵济宫道士来弘善，大德显灵宫道士吴道然、阮永清俱为左玄义，朝天宫道士宋志衡、刘良辅，灵济宫道士邵得源，延祐观道士杨全中俱为右玄义”^⑤。成化十二年（1476）十二月圣旨，“灵济宫道士杨志亨、陈宗然，……俱升道录司右玄义”。^⑥成化二十年（1484）十二月，“太监覃昌传奉圣旨，升左正一来弘善、陈宗然为真人，左玄义刘玄哲、严大容、傅思茂俱右至灵，右玄义汪致滨左玄义，道士徐玄昇等四人俱右玄义”^⑦。

另外，20世纪90年代北京海淀区陈宗然墓志的出土也为我们考察北京灵济宫的道团组织提供了一些蛛丝马迹，兹将该墓志铭全书摘录如下：

明故清微守默凝神志道体玄精修妙济辅教阐法陈真人墓志铭

赐进士嘉议大夫礼部右侍郎掌国子祭酒事兼经筵官前太子谕德同修国史三山林瀚撰文
文华殿直奉直大夫鸿胪寺右少卿前中书舍人安成李纶书丹并篆盖

真人以弘治十有一年戊午夏五月十二日卒于道宫，其徒右至灵严大容辈十数士皆服心丧，合谋葬之，欲文诸玄石，将以不朽其师也，乃托金尚宝启之具状，复因解太仆廷器奉以告予，请铭其墓。按状真人陈姓，名宗然，别号梅溪。其先世居华亭至讳镇压者，始迁家姑苏。永乐中再迁于京师，真人之父也。宣德乙卯岁九月十三日生，真人天资淳雅，潜心诗书理义，日以明达，时与文士往还，交久而敬不衰，其于服食器用一惟朴素是安。父知其可以学道也，遂遣入灵济宫，礼黄冠而师之，既簪度，复从张云渊法师喻真人，授以玄教中诸符法，悉能默契其妙。成化丙申拜道录司右玄义。壬寅朝廷建大慈延福宫于禁城之东，择戒行清谨者主之而得真人，遂进右演法，再进右正一典。兹道教所谓守之以一，养之以和，殆无

①（明）方文照《徐仙真录》，《道藏》第35册，第566页。

②（明）方文照《徐仙真录》（缩微制品），南京：南京图书馆1997年制作。

③（明）杨士奇《东里续集》卷31。

④《明宪宗实录》卷159，《明实录》第25册，第2905页。

⑤《明宪宗实录》卷147，《明实录》第25册，第2691页。

⑥《明宪宗实录》卷159，《明实录》第25册，第2905页。

⑦《明宪宗实录》卷259，《明实录》第27册，第4373页。

婉者。甲辰冬祷雪应感，宪宗皇帝嘉其诚也，遂封清微守默凝神志道体玄精修妙济辅教阐法真人，领道教事，所用者範银印章，且锡敕命赠其父为太常寺丞，母翟氏封安人。道录遭遇之隆，鲜有逾于此者。比今上纪元之岁，是为弘治戊申，迺改官右正一，提督延福宫如初。越十年丁巳，赐诰命复其旧封，制曰：性资朴质，学业勤虔。又曰：尚以清慎持身，以勤劳报国，庶有怀于利济，斯无忝于宠荣。宸翰奖励如此，眷待一何至也。及闻其病，遣御医药之，不治而卒，享年六十四岁。命官两谕祭及营葬事，皆有典焉，方在先朝荷赐白金彩币、法剑、净盂，及金饰、奇石、芙蓉、灵芝，诸冠、金织彩绣五色衣甚盛，皆羽流所未观者。迨皇上所赐则有汤山之田百五十余顷，以贍香蜡之用，恩尤厚焉。其徒右玄义屈大贞暨樊大坚、阎大芳、王大旋、田大昌，下逮孙曾、宋元纲、孙熙铭，并协严至灵孝师之诚，卜以是年七月初一日丙申奉真人之枢葬以阜成门西郊香山之原，斯盖启之所述廷器，所告真人之始终意也。子非前相知者，然以朝廷之加恩如此，士大夫之称扬其善又如此，殆亦道名而儒行者矣，况其徒斯举，不为不重义也，故为之铭曰：呜呼真人襟度丽然，儒书不废，道行惟虔，显亲克孝，锡命自天，祝□克诚，崇阶聿迁香山斯阡，玄而又玄，勒铭贞石，昭于百年。^①

该墓志规格为74×74厘米，正书32行，行33字；盖72×71厘米，盖篆书题“明故清微守默凝神志道体玄精修妙济辅教阐法陈真人墓”，6行，行4字。现存中国国家图书馆。根据该墓志铭的记载，我们可以获知：陈宗然，别号梅溪，生于宣德乙卯岁（1435）九月十三日，因其“天资淳雅”、“于服食器用一惟朴素是安”，其父将其送入灵济宫学道，师从张云渊法师，“授以玄教中诸符法”。成化丙申（1476）拜道录司右玄义，成化壬寅（1482）提督延福宫，后进右演法、右正一。弘治十一年（1498）卒，享年64岁。陈宗然的徒弟有：严大容、屈大贞、樊大坚、阎大芳、王大旋、田大昌，下逮孙曾、宋元纲、孙熙铭等十几人。可见，宣德十年（1435年）至弘治十一年（1498年）北京灵济宫的传承有张云渊一系，即：张云渊——陈宗然——严大容、屈大贞、樊大坚、阎大芳、王大旋、田大昌——孙曾、宋元纲、孙熙铭。

四、灵济道派的教义思想与斋醮科仪

在灵济道书中，灵济宫的道士们旁征博引，一方面将神学教义理论系统化，另一方面修订了自己系统完整的斋醮科仪，从而形成了自成体系的教义思想与斋醮科仪。

1. 灵济道派的教义思想

作为中国道教的一个支派，灵济道派秉承了中国传统道教关于“道”的教义，认为，尽管“道”视之不见、听之不闻、搏之不得、迎之不见其首、随之不见其后，它无声、无形、无体，既看不见，也听不到、摸不着，但它却是真实存在着的，万物皆由“道”而化生。如《徐仙真录》就说“伏以游神于道，视不见，听不闻。守道以神，瞻在前，忽在后。隐无终隐，名起强名。”^②又说“混沌初开启，阴阳化育生”，^③“阴阳交遘，万物成形。天地氤氲，群灵兆象。自一元而肇判，见二气之攸分。”这与《道德经》中“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和”的思想相近。可见，灵济道派基本上是秉承了道教关于“道”的传统教义，这也是我们将这一特殊的教团组织称之为灵济道派的一个重要依据。

此外，灵济道派以传统的“天人感应”和“因果报应”的思想反复强调了行善积善的意义，

①（明）林瀚《陈宗然墓志》，中国国家图书馆，墓志7793。

②（明）方文照《徐仙真录》卷2《真君愿科》，《道藏》第35册，第537页。

③（明）方文照《徐仙真录》卷2《仙妃秘典》，《道藏》第35册，第550页。

高扬劝善的伦理思想。在灵济道书中,“积善必有余庆”;^①“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃”,“惟上帝不常,作善降之百祥,作不善降之百殃”;^②“善者,福之基;福者,善之积”^③等相关语句比比皆是。这些言论与道教传统的善恶报应理论如出一辙。在此基础上,灵济道派进一步提出了从善的伦理标准。灵济道派列举了十三大善事,即:一敬事天地,二信事三宝,三远事鬼神,四念事祖宗,五孝事父母,六爱事兄弟,七义事夫妇,八礼事乡党,九教事子孙,十勤事诗书,十一力事农桑,十二信事禽兽,十三修事阴德。^④在灵济道派看来,凡杀盗邪淫、不安本分、不崇三宝、不习五常、犯上作乱、欺凌孤弱、教唆词讼,等等,都是恶行,都应“恭对慈悲而忏悔”。^⑤

那么,应该怎样弃恶扬善呢?概括而言,灵济道派认为应该从内外两方面着手,外则必须遵守一定的行为规则,如礼敬神明、遵守儒家忠孝仁义等伦理道德规范等;内则必须修心,人不但不应有恶行,而且连做坏事的心都不能有,只有这样才是真正的善人。灵济道派称“吉凶善恶,皆由心造,为善获福,为恶受殃。”^⑥有时一念善,便能转祸为福。有时一念恶,又能转福为祸。故而,心须要“修心”。又说“既知罪恶之贯盈,恭对慈悲而忏悔。人谁无过,过而能改,每怀战战栗栗之忧。神无常享,享于克诚,小致切切拳拳之悃,伏愿至仁孚佑,大道垂怜,赦其已往之愆,锡以方来之祉”,^⑦“罪愆知悔可消除”。^⑧在这里,灵济道派为罪恶之人开了一条改过自新的路,认为只要从行动上忏悔,从心上醒悟,就能消除罪怨,转祸为福。

2. 灵济道派的斋醮科仪

明代,随着灵济道派的形成和发展,以及崇尚斋醮的社会氛围,灵济宫的道士们很快便造作出了崇祀洪恩灵济真君的科仪,包括扬幡仪、宿启仪、自然行道仪、早朝仪、午朝仪、晚朝仪、星灯仪、礼愿文和设醮仪等,从而形成了一全套自成体系的、完整的斋醮科仪。其依据的经籍为《洪恩灵济真君集福宿启仪》、《洪恩灵济真君集福早朝仪》、《洪恩灵济真君集福午朝仪》、《洪恩灵济真君集福晚朝仪》、《洪恩灵济真君七政星灯仪》、《洪恩灵济真君自然行道仪》、《洪恩灵济真君礼愿文》、《洪恩灵济真君祈谢设醮科》等八种斋仪,这八种斋仪皆为奉旨编修。灵济宫的斋醮活动均为奉旨举行,在灵济道派斋醮科仪的“鸣法鼓二十四通”和“重称法位”仪节中都要提到“钦奉圣旨”,如《洪恩灵济真君自然行道仪》的“鸣法鼓二十四通”仪节中称“臣今升坛法事,钦奉圣旨,崇修斋醮,祈谢洪恩,……”,^⑨“重称法位”仪节中称“具位臣某,与临坛官众等,谨重诚上启圣位。……钦奉圣旨,崇修金篆,昭谢是功”。^⑩

灵济道派举行斋醮的目的亦在于为国祈福,祝愿“皇图巩固,圣寿绵长”,^⑪次为储宫、宗藩、宰辅公卿及天下人民祈福。《洪恩灵济真君礼愿文》将其归纳为十愿:一愿当今皇帝寿,寿与天齐万万春;二愿臣僚资禄位,风云千载庆嘉亨;三愿儒冠多富贵,名登天府作公卿;四愿农民勤稼穡,自今岁岁喜三登;五愿百工精技艺,待诏金门听玉音;六愿生财有大道,千户封君可

① 《洪恩灵济真君七政星灯仪》,《道藏》第9册,第39页。

② (明)方文照《徐仙真录》卷1《御制灵宝天尊说洪恩灵济真君妙经序》,《道藏》第35册,第525页。

③ 《洪恩灵济真君礼愿文》,《道藏》第9册,第24页。

④ (明)方文照《徐仙真录》卷1《奉行善事》,《道藏》第35册,第530页。

⑤ 《洪恩灵济真君礼愿文》,《道藏》第9册,第37页。

⑥ 《灵宝天尊说洪恩灵济真君妙经》,《道藏》第5册,第842页。

⑦ 《洪恩灵济真君礼愿文》,《道藏》第9册,第37页。

⑧ (明)方文照《徐仙真录》卷2《本宫竖幡科》,《道藏》第35册,第554页。

⑨ 《洪恩灵济真君自然行道仪》,《道藏》第9册,第8页。

⑩ 《洪恩灵济真君自然行道仪》,《道藏》第9册,第9页。

⑪ 《洪恩灵济真君集福宿启仪》,《道藏》第9册,第11页。

比伦；七愿风调并雨顺，普天率土贺昇平；八愿香火常隆盛，千年庙貌显威灵；九愿九天加锡命，玉珮锵趋拜紫宸；十愿十方诸信善，皈依三宝各虔诚。^①由此，从一个侧面说明了灵济道派与明皇室之间的密切关系。

灵济道派的斋醮科仪结构完整，自成体系。首先，从斋醮的主要科仪（仪式体）来看。灵济道派的斋醮科仪包含有正斋之前的扬幡仪、宿启仪、燃灯仪，正斋中的早朝仪、午朝仪和晚朝仪以及正斋之后的谢恩醮，从而形成了完整的祭祀洪恩灵济真君的斋醮科仪。其次，从科仪节次（仪式元）来看，灵济道派的斋醮科仪有较为固定的节次，形成程式化的仪范体系，其主要仪节是：（1）法事；（2）各礼师存念如法；（3）鸣法鼓二十四通；（4）请称法位；（5）唱方，忏悔；（6）三启三礼；（7）重称法位；（8）发愿；（9）存神烧香；（10）复炉；（11）出户。其主要节次与唐末五代杜光庭的《太上黄箓斋仪》大体相同。由此可见，明代灵济道派已形成崇祀洪恩灵济真君的全套科仪，以供斋醮法坛行用。

综上所述，灵济道派是明代一个以灵济真君徐知证、徐知谔为主要崇拜对象、以灵济宫为主要活动场所的道派。它源于五代宋元的二徐真人信仰，形成于明永乐年间，成化年间达到鼎盛，之后逐渐衰落并流入民间。作为正一道中的一个新道派，灵济道派秉承传统的道教教义，在教义思想方面并无大的创新。然而，由于明皇室崇尚斋醮，灵济宫的道士们亦造作了一系列崇祀洪恩灵济真君的科仪，从而形成一全套自成体系的、完整的斋醮科仪。

（责任编辑：于光）

^① 《洪恩灵济真君礼愿文》，《道藏》第9册，第38页。