

王福梅 著

明代灵济道派研究

儒道释
博士论文丛书

四川出版集团 巴

王福梅 著

明代灵济道派研究

儒道释博士论文丛书

四川出版集团
巴蜀书社

图书在版编目 (CIP) 数据

明代灵济道派研究/王福梅著. —成都: 巴蜀书社,
2013. 12

(儒道释博士论文丛书)

ISBN 978-7-5531-0390-7

I. ①明… II. ①王… III. ①道教—研究—中国—明

代 IV. ①B959.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 316399 号

明代灵济道派研究

MINGDAI LINJI DAOPAI YANJIU

王福梅 著

责任编辑 侯跃生

出版 四川出版集团巴蜀书社
成都市槐树街 2 号 邮编 610031
总编室电话: (028) 86259397

网址 www.bsbook.com

发行 巴蜀书社
发行科电话: (028) 86259422 86259423

经销 新华书店
印刷 四川五洲彩印有限责任公司
电话: (028) 85011398

版次 2013 年 12 月第 1 版
印次 2013 年 12 月第 1 次印刷

成品尺寸 203mm×140mm

印张 11.625

字数 280 千字

书号 ISBN 978-7-5531-0390-7

定价 35.00 元

本书如有印装质量问题, 请与工厂调换

《儒道释博士论文丛书》编委会

主 编：汤伟侠（执行） 卿希泰（执行） 罗中枢

副主编：盖建民 唐大潮 李 刚 潘显一 詹石窗

编 委（以姓氏笔划为序）：

尤汉基	邓锦雄	冯 杰	汤伟奇	汤伟侠
汤修齐	李 刚	吴景星	余孝恒	张 钦
张泽洪	陈 兵	陈承邦	陈国超	罗中枢
周 冶	周田青	赵耀年	段玉明	段志洪
翁永汉	卿希泰	郭 武	唐大潮	黄小石
盖建民	梁赞荣	詹石窗	潘显一	

《儒道释博士论文丛书》由香港圆玄学院和四川大学宗教研究所资助出版

《儒道释博士论文丛书》缘起

国家“985 工程”四川大学宗教、哲学与
社会研究创新基地首席科学家

《儒道释博士论文丛书》

编委会主编 卿希泰

儒道释是中华民族传统文化的三大支柱，源远流长，内容丰富，影响深远，它对中华民族的共同心理、共同感情和强大凝聚力的形成与发展，均起了极其重要的作用，是我们几千年来战胜一切困难、经过无数险阻、始终立于不败之地的精神武器，在今天仍然显示着它的强大生命力，并在新的世纪里，焕发出更加灿烂的光彩。

自从 1978 年中国共产党十一届三中全会确立改革开放路线以来，我国对儒道释传统文化的研究工作，也有了很大的发展，在全国各地设立了许多博士点，使年轻的研究人才的培养工作走上了有计划有组织地进行的轨道，一批又一批的博士毕业生正在茁壮成长，他们是我国传统文化研究方面的一支强大的新生

力量，是有关各学科未来的学术带头人。他们的博士学位论文有一部分在出版之后，已在国内外的同行学者中受到了关注，产生了很好的影响。但因种种原因，学术著作的出版甚难，尤其是中青年学者的学术著作出版更难。因此还有相当多的博士学位论文难以及时发表。不及时解决这一难题，不仅对中青年学者的成长不利，且对弘扬中华传统文化，促进学术交流也不利。我们有志于解决此一难题久矣，始终均以各种原因未能如愿。近与香港圆玄学院商议，喜得该院慨然允诺捐资赞助出版《儒道释博士论文丛书》，这将是学术界的一大盛事，长期坚持下去，必然会产生它的深远影响。

本丛书面向全国（包括港澳台地区）征稿。凡是以研究儒、道、释为内容的博士学位论文，皆属本丛书的出版范围，均可向本丛书的编委会提出出版申请。

本丛书的编委会是由各有关专家组成，负责审定申请者的博士学位论文的入选工作。我们掌握的入选条件是：（1）对有关学科带前沿性的重大问题作出创造性研究的；（2）在前人研究的基础上有新的重大突破、得出新的科学结论从而推动了本学科向前发展的；（3）开拓了新的研究领域、对学科建设具有较大贡献的。凡具备其中的任何一条，均可入选。但我们对入选论文还有一个最基本的共同要求，这就是文章观点的取得和论证，都须有科学的依据，应在充分占有第一手原始资料的基础上进行，并详细注明这些资料的来源和出处，做到持之有故，言之成理，避免夸夸其谈，华而不实。我们提出这个最基本的共同要求，其目的乃是期望通过本丛书的出版工作，在年轻学者中倡导一种实事求是地、一步一个脚印地进行学术研究的严谨学风。

由于编委会学识水平有限和经验与人力的不足，难免会有这样或那样的失误，恳切希望能够得到全国各有关博士点和博士生导师以及博士研究生们的大力支持和帮助，对我们的工作提出批评和建议，加强联系和合作，给我们推荐和投寄好的书稿，让我们一道为搞好《儒道释博士论文丛书》的出版工作、为繁荣祖国的学术文化事业而共同努力。

2005年8月5日于四川大学宗教、哲学
与社会研究创新基地，道教与宗教文化研究所

序

灵济道派是明代一个以灵济真君为主要崇拜对象、以灵济宫为主要活动场所的道派，它源于五代宋元闽人对二徐真人的信仰，在明皇室的信奉与扶植下逐渐发展成为一个具有一定社会影响的独立道派。然而，国内外学术界对此涉猎甚少。目前学术界大多从民间信仰的角度来审视二徐真人信仰，许多学者都没有意识到中国道教史上曾经存在这样一个特殊的地方道派——灵济道派。仅有的少数几篇文章也多是从民间信仰层面进行粗线条的勾勒概述，尚未有学人以道教宗派的视阈对其进行系统挖掘研究。那么，“灵济道派”是否存在？它是怎样形成、发展、演变的呢？本书作者王福梅博士，具备良好的历史学与宗教学的专业背景，在占有宏富文献史料和田野调查资料的基础上，从地域道教的研究视角入手，围绕“灵济道派”这一核心问题，运用文献考稽与田野考察相结合的研究方法，探赜索隐，比较清晰地梳理出了明代灵济道派兴衰嬗变的历史脉络，弥补了相关学术盲点，显示出青年学者可贵的创新意识和精神风貌。

二徐真人又称徐仙、灵济真人、灵济真君、洪恩灵济真君

等，俗名徐知证、徐知谔，海州朐山（今江苏省连云港市）人，生前为南唐王朝的权臣，分别被封为江王和饶王。闽人对二徐真人的信仰始于后晋开运年间。相传后晋开运二年（945），闽王室内讧，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。

然而，学术界关于二徐率兵入闽之事，存在很大的争议。考稽史籍，南唐李璟用兵福建的事件，发生于后晋开运三年（946），而徐知谔死于升元三年（939），当时李璟尚未即位，南唐用兵福建时徐知谔已去世七年了。徐知证死于后晋天福十二年（947），从时间上来看，倒是有可能率兵入闽，但是，据查当年唐军的统帅为查文徽、冯延鲁、王建树、陈觉、魏岑、王崇文等人，并没有徐知证的名字^②。那么，闽人为什么会立庙祭祀二徐呢？对此，学术界尚未能够提出一个令人信服的统一说法，学者们意见不一，各有各的解释。有学者认为，二徐入闽的传说很可能是从民间传说演变而来的，“是闽人有关张陈二将的传说渐与

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（清）于敏中：《日下旧闻考》卷四十四《城市》，北京古籍出版社，1985年。

徐登、赵炳共同修行的传说合流，形成二徐真君入闽，拯救百姓，其后修道成仙的传说，故百姓设庙祭之。最后，人们把二徐真君附会为南唐徐知证、徐知谔二王。”^① 也有学者认为闽侯青布百姓立庙奉祀二徐真人，“有两种可能：一是徐知证确实曾经率兵入闽平定叛乱，大兵入闽后，‘秋毫无犯，闽人德之’，并在鳌峰剿灭兵匪，故闽人立庙奉祀，只是正史未曾记载而已。二是徐知证未曾亲自率兵入闽，但查文徽、边镐等打着二徐的旗号率兵入闽，百姓归功于二徐，奉之为神。就两种可能性相对而言，第一种可能性较大，《灵济祖庙记》中‘予（指二徐）将查、边等骑万人投建州，明年掇福州’语值得玩味。”^② 然而我们翻检《十国春秋》卷九十九《列传·吴翁》，则云：“吴翁，建宁人，善卜。闽太傅章氏爱将有张、陈者，后奔南唐。南唐主命查文徽征闽，副以二将。……未几，王延政降，二将同查文徽归。……”^③ 且《徐仙真录》也记载：“查文徽，天福八年癸卯，唐主以为枢密院使。九年甲辰（944），闽人连重遇弑其主王延羲，闽大乱。唐遣查文徽属二王，发兵攻建州，屯于建阳。已而，闽之诸将皆送款而降。秋八月，文徽乘胜克建、汀、漳、泉四州。”^④ 因此，查文徽率兵征闽当是史实，也不能排除第二种可能性。因此，福建灵济信仰的渊源与二徐真人的关系，尚待进一步挖掘与辨析。

① 徐晓望：《福建民间信仰源流》，福建教育出版社，1993年，第194—195页。

② 林国平、彭文字：《福建民间信仰》，福建人民出版社，2001年，第205—206页。

③ （清）吴任臣：《十国春秋》卷九十九，中华书局，1983年。

④ （明）方文照：《徐仙真录》，《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514页。

宋代，二徐真人信仰得到初步的发展。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、祈子等多方面的功能，“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”^①。由于二徐累显灵迹，被青布村民私谥为“护境感应王”^②。嘉熙三年（1238），朝廷赐予二徐真人庙“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”^③。祥符元年（1008），在潢溪建庙，“分祖庙香火而奉祠焉”^④，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^⑤。

①（明）方文照：《徐仙真录》，《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511页。

②（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。

③ 同上，第416页。

④（明）方文照：《徐仙真录》，《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516页。

⑤（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。

元代，二徐真人信仰有了进一步的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》、《修溪埤疏》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》、《驱虾蟆瘴文》，“说明当时不但有祈雨活动，而且有驱逐疠瘴魔活动”^①。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

① 林国平、彭文宇：《福建民间信仰》，福建人民出版社，2001年，第209页。

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》。后晋开运四年（947），二徐“脱化于钩伍间。精魂不爽，降而为神于鳌峰之阳”^①。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》卷十二《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。

作者指出：从宗教学的角度来考察，五代宋元的二徐真人信仰虽然与道教的结合日益得到加强，但缺乏系统的宗教神学理论和组织基础，只能属于二徐真人信仰的发展阶段。那么，到了明代，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。本书以相当的篇幅，重点探讨了明代灵济道派的形成与发展，尤其是灵济道团组织的形成、灵济一系道书的造作等问题。

二徐真人信仰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

^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。

复旧。”^① 福建灵济宫庙祝曾陈孙治愈永乐皇帝顽疾应是确有其事，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。

明代，在北京和福建省闽侯县都先后出现一个以洪恩灵济宫为主要活动场所、以洪恩灵济真君（即二徐真人徐知证、徐知谔）为主要崇拜对象的道派——灵济道派。灵济道派的相关经籍大多收录于《道藏》，但仍有一些散佚于民间，其中《灵济宫神文志》便是其中之一。《灵济宫神文志》是1999年林国平、盖建民二位教授曾多次带领宗教学专业研究生在闽侯青口进行田野调查时，在曾氏后裔的一间堆满杂物、书籍的阁楼中为盖建民教授首先发现并征得主人同意复印的^②。《灵济宫神文志》乃是明代永乐年间北京洪恩灵济宫祠官曾神孙（又称曾陈孙、曾辰孙）的后人所撰，该文献详细记载了曾陈孙为明帝王治病的前后过程，对于研究明代灵济道派具有重要的史料价值。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“大新闽地庙宇”，大规模重建福建灵济宫。重建后的青圃灵

① （明）方文照：《徐仙真录》，《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521页。

② 参见王辉、林国平、盖建民《福建闽侯县青口镇灵济宫调查》，《道韵》（第八辑），中华大道出版有限公司，2001年。

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。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。”^①灵济宫建好后，明成祖还御制碑文。不仅如此，为了表示对神灵的虔诚，明成祖“命有司春秋致祭，岁易时衣”^②，每年都要派遣张真人或官员送新袍到闽侯灵济宫给二徐换衣。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”。

灵济道团组织的形成。信仰在所有宗教中都居于核心地位，它规定着宗教的其他方面，如修炼方式、戒律及组织形式等，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。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“至诚老实道士在官里看香火”，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

^①（明）方文照：《徐仙真录》，《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562页。

^②（明）陈九德：《皇明名臣经济录》卷十二，明嘉靖二十八年刻本。

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。在北京，朱棣钦设奉祀官曾陈孙，《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、娄景中、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。

曾陈孙、方文照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。

灵济道书的造作。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，均被收入《正统道藏》，福建灵济宫道士制作的《乐章》、《庆赞丹悃》、《祭祀仪注》、《真君琼科》、《七政星灯》、《仙妃秘典》、《竖幡科》等，均收入《徐仙真录》；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。

由此可见，由于明成祖的大力扶植和御旨设官奉祀、选道烧香，直接促使了灵济道派的形成。灵济宫的道士们造作了一系列的道书创建了一套自成体系的教义理论，高扬道教伦理教义，同时，也修订了一套系统完整的、具有灵济宫自己特色的斋醮科仪。一个完全意义上的道派已经诞生，

作者的研究视野比较开阔，运用多元的研究方法，对灵济道派在福建以外地域的发展，尤其是灵济道派在北京地区的发展、灵济道派遣存诸多方面，也进行了深入系统的文献考稽与田野调查，为我们全面了解明代灵济信仰影响、灵济宫与明代社会的关系提供了许多珍贵的第一手资料。

曾陈孙以二徐真人的名义扶乩施药，治愈明成祖的病，这奠定了朱氏子孙敬奉二徐真人的基础，从而也为灵济道派的发展创造了良好的政治环境。继明成祖之后，明仁宗、宣宗、英宗、宪