

杭州历史文化研究丛书

林正秋 / 著

Hangzhou Daojiao Shi

杭州道教史

中国社会科学出版社

杭州市哲学社会科学规划重点课题
杭州历史文化研究丛书

杭州道教史

林正秋 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

杭州道教史/林正秋著. —北京：中国社会科学出版社，2011.12
ISBN 978 - 7 - 5161 - 0073 - 8

I . ①杭… II . ①林… III . ①道教史 - 杭州市 IV. ①B959.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 177759 号

责任编辑 张 林 (mslxx123@sina.com)

侯苗苗

责任校对 王俊超

封面设计 李尘工作室

技术编辑 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 廊房市广阳区广增装订厂

版 次 2011 年 12 月第 1 版 印 次 2011 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 18

字 数 363 千字

定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

编辑指导委员会

主任 辛 瓏

委员 (以姓氏笔画为序)

王其煌 史及伟 李志庭 何忠礼

陈 铭 林正秋 周 膺 唐龙尧

徐吉军 顾志兴 顾希佳 薛家柱

序 言

2005年，我以杭州市道教协会的名义邀请林正秋教授撰写《杭州道教史》，当时定为一年结稿，然而由于新中国成立五十多年来，研究杭州道教历史与文化的资料非常稀少，相关文献残缺不全，故时间被一而再，再而三的推延至今。今适逢杭州玉皇山福星观举行第一期工程结束，殿堂重晖暨神像开光法会，仓促间与林正秋教授商议。林教授建议先将三年来撰写的各类杭州道教史论文集结出版，以做抛砖引玉，希望得到各位专家学者及名山高道大德们的指正。出版前，林教授邀请我为之作序，我也答应聊上几句，充作序言。

道教是继承我国民族道统的唯一固有宗教，我们中华民族炎黄子孙的生活状况、思维方式和价值观念，大至治国安邦，小至衣食住行，都在道教的文化体系中有着生动而又丰富的体现。他那济世利人的社会责任，慈爱和同的处世方式，顺应自然的行为准则，崇俭抑奢的生活信条，清静恬淡的精神境界，抱朴守真的价值取向，性命双修的养生方法，以及天人和谐的生态智慧等等在现实社会中均有着丰富而又积极的现实意义。道教以现实的人生为出发点，在追求理想美好神仙境界的进程中，致力于现实世界和人格精神的合理构建，与我们今天所倡导的构建和谐社会目标以及“以人为本”的指导思想是完全吻合和息息相通的。

杭州的道教历史，在我国也具有重要的特殊地位。我国道教正一派的创始人张道陵，据研究，他是诞生于杭州临安天目山，成长于天目山。今天目山还留有他的许多活动遗址，成为今天的名胜古迹。汉唐之间，古代许多名道左慈、王方平、郭文、许迈、葛洪、潘尊师、叶法善、吴筠、司马承祯、闾邱方远等都到过杭州，或传道或炼丹；南宋定都杭州后，十大皇家宫观的建立与民间道观的发展，使杭州成为全国的道教中心；元明清时期，杭州道教仍有重要的影响；民国时期杭州道教以玉皇山福星观为中

心所形成数百处宫观体系的全真派，以及以吴山为中心的正一法派所形成的道教宫观，名闻江南；这些近代道教宫观与杭州历史上的不少著名道观，如余杭的洞霄宫、杭州葛岭的抱朴道院等相得益彰。伴随着杭州道教历史的发展，从古至今还产生了许多在全国有影响的杭州籍高道，如杜子恭、杜京产、施肩吾、徐灵府、常中行、叶彦球、刘维之、龚大明、周崇道、贝大钦、蒋永林、李理山、蒋宗瀚等数以百计。这些优良的道教文化传统，以及历代高道们留下的人文气息，都是人类的宝贵财富，都是值得杭州的道教人士与学者、专家共同去探索、研究和总结的。

林正秋教授是杭州地方史专家，三年来他所研究的关于杭州道教史的相关成果填补了杭州道教史研究的空白，令人十分高兴。这本《杭州道教史》，希望能成为研究杭州道教历史与文化的良好开端，同时也希望有更多的大专院校与社科界专家、教授投入更多的精力，撰写有质量的论文与有品位的著作，为普及杭州道教文化知识与提高文化品位，为中共市委市政府提出的“创文化名城”的建设目标服务。

高信一

写于 2008 年国庆前

高信一道长，系浙江省道教协会会长，杭州市道教协会会长，杭州市政协委员。

前　　言

道教是中国土生土长的宗教信仰，有近两千年的悠久历史；而杭州道教史，在中国道教史上占有重要的地位。但目前对杭州道教历史文化的研究比较薄弱，保护及利用比较落后。引起市政府有关部门的重视，即写作本书的目的所在。因此，杭州市民宗局与杭州市道教协会邀请我承担《杭州道教史》的课题任务，负责著作撰写。同时还成立指导编委会，由原市民宗局局长赵一新、翁焕灿，副局长吴建华担任顾问；由市道教协会会长高信一道长担任主任，钟方源处长为副主任，王崇坤、林崇善、王崇华、刘崇明等为编委。后由市道教协会推荐，又列入了杭州市社科院的课题。

一　杭州道教简史

《中国道教史》四卷本是我国近年出版的道教历史文化研究的权威著作之一，其主编卿希泰教授为四川大学宗教研究所所长，他在该书修订版“前言”中指出，中国道教史在中华传统文化中占有重要地位：

道教，是中华民族固有的传统宗教，它从产生以来，已有 1800 多年的历史……它在长期的发展过程中，对我国封建社会的政治、经济、哲学、文艺、音乐、化学、医学、药物学、养生学、气功学、天文学以及社会习俗、民族心理、民族性格、民族关系和民族凝聚力等各个方面，都产生过深刻的影响。它所积存下来的大量经籍文献以及宫观建筑、雕塑、石刻等，是我国文化遗产的重要组成部分。它与儒、释一起，构成了我国传统文化的三大支柱。

^[1] 《汉天师世家》，为明初第四十二代天师张正常等撰，本书共分四卷，分别记载从第一代天师张道陵创始至第四十九代天师的生平事迹。书末，载有明初第四十三代天师张宇初后序与万历三十五年第五十代天师张国祥的校记。详见钟肇鹏主编《道教小辞典》，上海辞书出版社2001年版，第147页。

^[2] 林正秋：《天目山有丰富的道教文化资源》，载《天目山》2007年第4期。

^[3] (清)《雍正浙江通志》卷一九二《人物》。

而杭州道教历史悠久，是中国道教史上重要的一页。杭州道教的发展史，至民国时期，大致可粗分为五个阶段：

秦汉以前为第一阶段，是道教神仙传说的时期。

在道教正式形成之前，早在先秦，杭州地区已有道教神仙传说流行。

据雍正年间《浙江通志》载，黄帝时代的赤松子在今富阳活动，相传赤松山即因他驾鹤修炼而得名；桐君山则是因黄帝时的神医桐君采药修炼成仙而得名；杭州的灵隐稽留峰是远古道仙许由稽留隐居而得名，诸如此类，不胜枚举。

汉晋南北朝为第二阶段，是道教发展的初期。

据张道陵后裔所撰《汉天师世家》^[1]载，道教始祖张道陵的祖籍是沛国吴县（今属江苏），但他诞生于杭州天目山中。明代杭州学者田汝成在《西湖游览志余》卷一五《方外玄踪》中也载有佐证：

“张道陵者，汉留侯良八世孙也。生于天目山，学长生之术，隐积高居。”

今杭州临安天目山还有张公洞等不少遗迹及其传说^[2]。东晋南北朝时，东晋著名道家葛洪、郭璞等人都曾到过钱唐县（杭州的前身）进行传教与修炼活动，今西湖北边的葛岭抱朴道院和凤凰山麓郭璞古井的名胜古迹等，相传都是他们的遗迹。

东晋时，钱塘江两岸也是五斗米道活动的中心地带，由五斗米道徒首领孙恩、孙泰等发动的以孙恩、卢循为首的农民起义虽然失败了，但道教在杭州的影响扩大了。孙恩，系钱唐著名道家杜子恭的忠实信徒。据清代学者倪璠《神州古史考》考证，杜子恭的墓也在今玛瑙寺左。杜子恭的孙子杜京产（435—499年）也是著名道士，他隐居不仕，以常为民间治病不收费而出名，“东土豪家及都下（今江苏南京）贵望者多事之为弟子”^[3]。

隋唐五代至北宋为第三阶段，是杭州道教的发展期。

唐代朝廷把先秦道家创始人老子（名李耳）尊奉为李家的先祖，把道教定为国教，其地位在儒、释两家之前。朝廷规定每州必须建立一所道观，奉祀道祖神仙。杭州的第一所州级道观就此诞生，初称开元宫，因始建于唐玄宗开元年间（713—741年）而得名。此后，民间道观也相应出现，如紫极观、元妙观、重阳庵、玄真观等。重要的道家名人司马承祯、吴筠、杜光庭、叶法善、吕洞宾、闾邱方远等都曾到过杭州传道或修炼。杭州本地也出现了道家名人，如丁飞、马自然（唐代盐官县人，属杭州）、张契真、暨齐物等。

北宋钱塘县令张君房还接受了朝廷的命令，主持编撰了《大宋天官宝藏》。他在工作之余，还把这部卷帙浩繁的道教文献汇集，精选编成《云籍七笺》卷一二〇，是一部流传至今的道藏名著。

南宋经元至明代前期为第四阶段，是杭州道教最繁荣的时期。

绍兴八年（1138年），南宋定都杭州之后，京城的道宫有了大发展，首先是皇家十大道宫的建立，如东太乙宫、西太乙宫、佑圣观、显应观、四圣延祥观、三茅宁寿观、开元宫、龙翔宫、万寿观、宗阳宫等。^[1]这些皇家宫观，规模宏大，殿堂众多，建筑华丽，由朝廷拨款兴建并派兵卒守卫，是每年皇帝亲自祭拜或派大臣祭拜的场所。宋高宗、宋孝宗、宋理宗等还经常邀请名道到宫中演法或问凶预吉，或为皇后、太子治病。宋孝宗还命令抄录北宋《政和万寿道藏》赐给太乙宫。南宋的御前宫观所供奉的道神，往往是曾为南宋王朝作出贡献的神灵，这是南宋朝廷信奉道教的重要特点。如显应观供奉的崔府君，传说他曾泥马护送康王渡江南逃、免受金兵追击杀害，这一故事广为流传，朝廷敕封为“护国显庆兴福普佑真君”；宋高宗、宋孝宗、宋宁宗、宋理宗等都曾亲书赐匾，每逢六月六日为神的诞生日，庙会十分热闹，朝廷还派“钦差天使降香设醮，贵戚士庶、多有献香化纸”^[2]。宋理宗还亲自写序，推荐道教劝善书《太上感应篇》，并题词八字：“诸恶莫作，众善奉行”。

元代杭州，基本上仍延续了南宋道教的盛况，并出现了一批杭州本籍的名道，如王衍寿、刘大彬、张雨、莫月鼎等名闻国内的道家，都受到朝廷的重视。如王衍寿（1269—1350年），字眉叟，号月溪，杭州人，他是龙虎宗玄教的著名高道，曾随师父到大都北京接受朝廷的召见。皇庆元年（1312年），元仁宗封他“灵妙真常崇教真人”的荣誉称号，并赐他二品银印，以示宠爱。

明代前期，道教正一派仍然受到朝廷的重视。朝廷还封道首以重要官品。《中国道教史》主编卿希泰教授说：“其地位之高，权势之重，为历代所罕见。”^[3]杭州也出现了多名本地籍道教名家，如道士冷谦，字启恭，精读道教文献，受到明太祖的召见。^[4]此外，还有俞悟元、俞复中、林春、周思得、徐道彰、郁存方等。其中周思得（1359—1451年），钱塘（今杭州）人，曾跟随第四十三代天师张宇初入京，受到明成祖的召见，因跟随北伐有功，在京城建灵官庙祭拜，他历四朝，至明英宗，累封“崇教弘道高士”的称号，卒年九十三，朝廷谕祭，谥号“弘道其人”，著有《宏道集》。^[5]

明代后期至民国为第五阶段，是杭州道教走向衰落的时期。

明代中叶以后，资本主义在中国开始萌芽，封建制度步入衰落的时期，这是全国道教衰落的大背景；朝廷对道教也采取了许多限制，道教首领也失去了昔日尊荣地位；主观上，道教肌体也失去了自我更新的活力，出现了松散与衰退的现象。杭州道教与全国的情况一致。民国十六年（1927年）民国政府又颁布了废除“天师”称号的命令，旋而又颁布了神祠除留的标准，重新登记道教宫观，限制道教的发展。

民国二十六年（1937年），名道李理山等人历经努力，联合正一、全

^[1] 林正秋：《南宋都城临安》第三章《太庙与御前宫观》，杭州西泠印社1986年版，第67—76页。

^[2] （宋）吴自牧：《梦粱录》卷四《崔真君诞辰》。

^[3] 第三册，第383页。

^[4] （明）万历《杭州府志》卷九一《人物》。

^[5] （明）万历《钱塘县志》外纪《邑人篇》。

真各派终于成立了统一的杭州道教协会。但在抗日战争爆发后，道教的活动又受到了限制。民国三十五年（1946年），抗战胜利后，杭州道教协会又恢复了活动，李理山仍任会长一职，带领该协会做了不少有益的工作。

改革开放后，在党的宗教政策指导下，杭州道教由杭州市道教协会会长高信一道长带领，恢复了正常的工作，为葛岭抱朴道院与玉皇山福星观的恢复与建设作了许多努力与贡献。

二 众多的道教名胜

两千年来杭州道教的发展，为今日杭州留下了许多名胜古迹，成为今日“文化名城”的重要文化资源，我们应该深入挖掘、保护与利用。

（一）著名的道教宫观

杭州正式建设道观约始于唐代。南宋定都杭州后，道观迅速增至80多所；至元明增至100余所；据《杭州市志》统计，民国二十一年（1932年）大小道观多达280余所，宫观数量虽多，但规模较小，道观中道士十余人为多。今据《杭州市志》、《西湖志》等书记载，择要介绍十余所历史名观：

（1）抱朴道院：位于宝石山西，相传始建于东晋，距今有1600多年的历史，是著名道家葛洪修炼之地，历史上曾有抱朴庐、葛仙庵、初阳山房、玉清宫、玛瑙山居等名，直至清代正式定名为“抱朴道院”。今观内保存的文物古迹，有万历四十年（1612年）葛洪后裔葛成伟所立重建碑、炼丹井、抱朴庐、红梅阁等。

（2）福星观：位于玉皇山上，相传始建于唐玄宗年间（712—756年），初名玉龙道院，距今已有1200多年的历史。明嘉靖年间（1522—1566年），朝廷敕名福星道院。清雍正年间（1723—1725年），浙江总督李卫在山腰增建七星缸，以镇杭城火患。咸丰十一年（1861年），该观遭战火而毁。同治三年（1864年），天台山道士蒋永林来此重建，该观开始兴旺。民国八年（1919年），由本观弟子李理山接任，扩建福星观，开辟紫来洞，使之成为江浙闽皖的名观。历史上许多高道都曾到此修炼，如五代的刘海蟾、南宋的白玉蟾、元代的邱处机等都留有遗记、遗迹。^[1]今年，福星观又在杭州道教协会会长高信一主持下重建、扩建。不久的将来，它将以新貌迎客。

（3）黄龙洞：位于西湖栖霞岭北麓，始建于南宋，初名护国仁王禅寺，元改黄龙寺，明末清初大半废毁，后改庐洞。民国七年（1918年），广东罗浮山冲虚观道士郑宗道将其改为道观，作为罗浮山冲虚观在杭州的

^[1] 林正秋：《闻名江南的福星观》，载杭州《政协通讯》2007年第5期。

分观，后复名黄龙洞，成为西湖的名观。“文革”期间宗教活动中断，由市园文局管理。今黄龙洞仍保存“黄泽不竭、老子其犹”的楹联及山门、龙头与清泉、竹景、亭台等道教遗迹。^[1]

(4) 城隍庙：它位于吴山之顶，始建于北宋，初在凤凰山，南宋绍兴九年（1139年）迁此。绍兴三十年，敕封城隍神为“保顺通惠侯”。明永乐年间（1403—1424年），明成祖敕封浙江按察使周新为城隍之神。乾隆南巡幸杭州，曾数次至庙拈香，并御书“福庇南集”的匾额。1958年庙被拆除，仅留柱基、石栏等，今已重建。

(5) 伍公庙（忠清庙）：位于吴山东面，供奉春秋时期名臣伍子胥。始建于年代不详，大约在汉代。唐元和十年（815年），杭州刺史卢地辅重修。直至民国由道教福星观接收主管。今尚存清雍正年间重修伍公庙的石碑。2006年重建庙宇三进，占地三亩，庙内正殿塑伍子胥像，为香樟木彩绘。^[2]

(6) 忠兴观（东岳中兴观）：位于吴山，始建于北宋大观元年（1107年），时称“东岳大帝行宫”。南宋初，拓建为道观。宝祐元年（1253年），宋理宗赐额“东岳之殿”，祭祀泰山之神。后毁于火。明嘉靖十一年（1532年）重建。新中国成立后改为民舍。2003年重建，观内一对盘龙石柱与戏台为清代文物，保存完好。今列为杭州市文物保护单位。

(7) 洞霄宫：位于杭州余杭大涤山麓，始建于汉武帝元封三年（公元前108年），已有2100多年的历史。唐弘道元年（683年），道士潘先生奉敕创建天柱观。光化三年（900年），重修天柱观，吴越国钱武肃王撰《天柱观记》。北宋大中祥符元年（1008年），改名洞霄宫，赐田15顷，并定为道教三十六洞天与七十二福地之一。南宋绍兴初年（1131年），宋高宗曾率大臣至大涤山祈祷，绍兴二十五年（1155年）重建殿堂。乾道二年（1166年），宋孝宗率后妃、朝廷大臣陪同太上皇赵构与太上皇后赴大涤山祈祷，并御书“自有天地”匾额。淳祐七年（1247年），朝廷赐银扩建殿堂，宋理宗亲书“洞天福地”四字以赐。道士多达数百人，殿堂、道舍多达千间。南宋宰相、副宰相年高退养，往往以提举洞霄宫为荣。南宋末年及元初，两次火灾毁坏殿堂。明初重建，仍为江南名观。约在清嘉庆年间（1796—1820年），开始衰落。民国时期，由杭州玉皇山福星观接收主管。新中国成立后废弃，今在恢复遗址。

(8) 通玄观：位于紫阳山白马庙巷。据《西湖志》载，绍兴二十九年（1159年），为南宋高宗的内侍刘敖出家的道观，因高宗亲自赐名“通玄”而得名。南宋时，宫观规模宏丽，有寿域楼、万玉轩、望鹤亭、谒斗坛、白鹤泉、鹿泉等。清代时，“瑶台万玉”还成为吴山十景之一。今观虽已不存，观中所存四龛道教十多尊造像和题记《皇宋开山鹿泉刘真人像》为南宋文物；旁又有题记《大明重开山之一徐法师》为明代作品。今已列为杭州市级文保单位。

^[1] 林正秋：《黄龙洞的名胜古迹》，载《杭州历史文化研究》，杭州出版社1999年版，第389—400页。

^[2] 林正秋：《历史上吴山的著名道观》，载《杭州研究》2007年第1期。

(9) 三茅宁寿观：位于七宝山东北，初名三茅堂，南宋绍兴二十年（1150年），朝廷赐名“三茅宁寿观”。高宗又赐南朝宋鼎、唐代澄清观钟、褚遂良书法等七件宝物，因此三茅观所在山也称七宝山，宁寿观也成为皇家十大御观之一。观初毁于元代，珍宝被掠一空。明代重建，嘉靖三十五年（1556年），明世宗赐建“真武殿”。明代民族英雄于谦曾寄读于三茅观内。1937年12月，日本侵略者侵占杭城，拆毁三茅观，取砖石木料去筑炮台，仅存一殿，后来改为民居。今仍存旧观的柱础、池塘、小石拱桥等遗迹。

(10) 玄妙观：位于吴山南麓石龟巷，唐乾符二年（875年）建紫极宫，五代后梁改名真圣观，北宋改名天庆观。观内原有宋真宗赐大臣王钦若诗、南宋高宗亲书《道德经》石刻，宋理宗赐额《天庆之观》等。元代改名玄妙观，后观毁。明初重建，规模缩小，仅为原观地之一半。不久，其余一半即建成真圣观。玄妙观鼎盛时，有三清殿、玉皇殿、九天霄殿、三官殿、真武殿、斗姆阁、文昌阁、八仙楼、天医殿、天庆福王祠、灵宫殿等建筑，规模十分宏大。清代至民国屡毁屡建。今废，新中国成立之后扩建为杭州市委党校址。

(11) 紫阳庵：位于紫阳山，南宋嘉定年间（1208—1224年）邑人胡杰居此，建集庆堂。元至元年间（1264—1294年），道士徐洞阳得之，改为紫阳庵，因其崇拜宋代道教南宗五祖之一紫阳道师张伯端而取此名。他的徒弟丁野鹤，弃俗皈依全真，修行二十多年，使之成为杭州名观之一。紫阳山上多奇峰怪石，洞景奇特，以石景闻名远近，称为“城中山景第一”。不仅是道徒修炼的好地方，也是市民休闲赏景的佳地。清乾隆二十二年（1757年），乾隆皇帝南巡幸杭州，要光临瑞石洞，决定把紫阳庵迁至紫阳山宝成寺后边。清咸丰年间，毁于兵火。^[1]

(12) 重阳庵：位于宝莲山麓。据明《重阳庵集》^[2]载，始建于唐开元年间，祖师韩道古结茅以居，感青衣童子出现，有泉自洞中涌出，潴而为池，岁旱不竭。元大德年间（1297—1307年），四川道士冉无为云游至此，因观青衣岩洞，遂盖三清宝阁、元帝圣殿，并由嗣汉第三十八代天师张与材书“青衣洞天、吴山福地十方大重阳庵”14字，刻于石壁。明洪武二十四年（1391年），列为全真丛林，成为杭州名观。清咸丰十一年（1861年）毁于兵火。光绪年间（1875—1908年）改建为阮公祠，纪念清代浙江巡抚、大学问家阮元。据清人《杭都杂咏》载：“凡吴山道院、重阳庵、青衣洞、阅古泉诸胜迹皆属焉。”

（二）遗存的道教碑碣

有关道教的碑刻、摩崖石刻，杭州旧有数十处，因不注重保护，屡受毁坏，今仅留十余处，相当珍贵。现列表如下：

^[1] (清) 丁午辑：《紫阳庵集》，载丁丙《武林掌故丛书》第8集。

^[2] (明) 俞大彭等辑：《重阳庵集》，载丁丙《武林掌故丛书》第2集。

表一

杭州遗存道教碑碣简表

碑石名称	地 址	备 考
初阳台刻石《初阳台》	葛岭初阳台	近代诸乐三书
“千古流丹”题刻	葛岭初抱朴道院	
线刻真武像	六和塔一层	署名万历丙戌（1586年）
三茅宁寿观尚书省牒	七宝山顶	
三茅宁寿观记	原在观内，今不存	南宋陆游撰
刘公泉摩崖题刻	南高峰，南宋石刻	八分书，无年月
刘真能通玄观创建记	今紫阳小学内山崖石壁上	
元重修通玄观碑	今紫阳小学内	
贯云石、虞伯生、张仲举赠 玄妙观道士俞行简诗	原在通玄观鹿泉右石壁上	今字迹漫漶难辨
天师张与材重阳庵题字	原在重阳庵内	张与材为第三十八代天师
元吴山承天灵应观碑	吴山承天灵应观内，今碑不存	元至顺三年（1332年）题
宋高宗赐刘能真御制诗刻	今紫阳小学内	绍兴三十二年（1162年）题
宋刘能真创建通玄观碑	今紫阳小学内	今字迹斑驳

以上列举的碑刻主要是依据《西湖志》的记载，仅限于杭州老城区，如果加上余杭、萧山新区与临安、建德、富阳、淳安、桐庐等县市，其数量一定更多。这些道教碑刻是重要文物，都应该加以妥善保护。标记性的碑刻，最好列为市级文保单位。如果再翻阅清代阮元编撰《两浙金石志》与丁丙编辑《武林金石志》，所收录碑刻数量就更多。此外，杭城还有多处道教神人造像，如张三丰造像，位于紫阳山原紫阳庵附近，为明代所刻，像高一尺余，坐式，着道服，于摩崖凿龛雕像而成。^[1]通玄观造像，在太庙巷紫阳小学内。现存四龛六尊道教造像，较大一龛居中，左、右及上方各有一龛。中龛为三茅真君像，共三尊，高1.42米，像旁刻有“掌吴越司命三茅真君像”题记。上方一龛为坐像，高0.86厘米，头戴黄冠，身着道服，端坐于莲座上；造像左上方刻有“玉清元始天尊像”题记；三茅真君西首一龛坐像，旁题刻“皇宋开山鹿泉刘真人像”。东首为明代一龛法师像，右旁刻“大明重开山元——徐法师像”题记。今已列为市级文保单位。

（三）今日的道观地名

佛道两教的文化，在杭州地名中都有反映，这说明佛道文化在人民群众中影响深远，它也是道教文化的珍贵遗产之一。杭州街巷的名称，以古代道观命名的至少有数十处之多，至今存在与还在使用的道教地名仍有十

^[1] 杭州市园林局 施奠东主编：《西湖志》，上海古籍出版社1995年版，第1064页。

多处，现列举如下：

(1) 佑圣观路：因古代道教佑圣观所在而定名。据《杭州市地名志》载：“南起河坊街中段，北至清泰街西段，长825米，宽6—8米，以佑圣观得名。”

(2) 龙翔路、龙翔桥、龙翔里：都因南宋龙翔宫在此而得名。龙翔路，东起板桥路，西至延安路中段，长163米，宽8米，以龙翔宫而得名；龙翔里，西起东坡路南段，东折北转东连德人里，长77米，宽2.5米，因近龙翔桥而得名。

(3) 葛岭：又名葛坞，在西湖北岸，东北接宝云山、宝石山，西南连栖霞岭，海拔125.4米，因道家葛洪尝在此炼丹而得名，今有抱朴道院，山顶有初阳台，为观日出胜地。

(4) 玉皇山：位于西南部，海拔246米，初名玉柱峰，为玉龙道院所在，明改名福星观，祭玉皇大帝，民间俗称玉皇山。

(5) 紫阳山：路名，南起紫阳山顶，北连吴山，西接云居山，长402米，宽3米，为石阶混凝土通道，因古代有道教紫阳庵而得名。

(6) 黄龙洞：位于西湖之北栖霞岭北麓，宋称护国仁王院洞。民国七年（1918年），由广东罗浮山道士改为道观，今仍称黄龙洞。

(7) 新官桥：南宋时，有宋高宗退居生活的德寿宫，南宋末年改建为道教宗阳宫。宫前一桥初名宗阳宫桥，明代改新官桥，其名沿用至今。今桥已改为梁版式公路桥。

(8) 小庙巷：东起窑瓶巷，西至新华路，长130米，宽3米，南宋有道教真武庙在此。至明代，因规模缩小，故取名小庙巷。

(9) 伍公山：路名，东起中山南路南端，西至环翠楼，长300米，宽2米，因纪念春秋时期名臣伍子胥而得名。

(10) 城隍牌楼巷：东起中山南路北段，西接西牌楼，南通大马厂，北接十五奎巷，长330米，宽5米。明代称城隍庙街，清改城隍牌楼，民国改称“城隍牌楼巷”。^[1]

此外，还有开元路、其仙坛巷、助圣庙巷、万寿亭街、万寿新村、关帝庙巷等，恕不一一列举。^[2]道观地名的出现说明道教文化对杭州文化具有深远的影响。

^[1] 林正秋主编：
《杭州地名的历史
与文化》，中国文
史出版社2006年
版。

^[2] 详见杭州市
地名委员会办公室
编《杭州地名志》，
浙江人民出版社
1990年版。

三 我个人的几点建议

综上得知，杭州道教不仅历史悠久，而且是中国道教史上重要的一页。杭州道教文化资源丰富多样，是杭州历史文化名城的重要人文资源与珍贵遗产。因此，加强对杭州道教文化的研究、保护与利用应该提到议事日程上来。为此，我提出如下几点建议：

一是希望杭州市政府及相关职能部门，进一步加强对杭州道教工作的支持与指导。

现在杭州的道教力量和佛教相比，显得比较薄弱，这当然是历史造成的，不是今人的责任。现在如何改变这种状态？首先就是希望市政府及市民族宗教事务局对道教工作多一点支持和指导，给道教协会多一点扶持，使他们为“和谐杭州”的建设发挥更多的作用。

二是杭州市道教协会要加强自身建设，多为杭州建设作贡献。

杭州道教，在古代历史上曾作出不少贡献，如为人治病救人不收费、祈祷救灾等；在民国时期和日本侵略者占领杭州期间，道教为救杭州难民也多努力；新中国成立之后，道教协会为恢复与重建葛岭抱朴道院与玉皇山福星观的重建等都作出了贡献，凡此种种，此处不再赘述。

今天，随着社会主义建设事业的发展，道教协会也应该“与时俱进”，遵循国务院公布的《宗教事务条例》的要求，加强自身的人文素质，提高觉悟，为杭州经济文化的发展立新功。既要壮大队伍，又要提高人员的人文素质，两者缺一不可。杭州是浙江省省会所在，应该成为本省十一地市的核心与表率，促进和谐社会的发展。

三是加强对杭州道教历史文化的研 究与综合保护。

杭州道教历史悠久，在中国道教史上占有重要地位，但如今，尚未有《杭州道教史》一类的著作面世，就连有关杭州道教史中的专题研究论文也极罕见。今日仅在新编《杭州市志》中的道教章节有简略的介绍，字数也不多。因此希望市政府有关部门与道教协会加强对杭州道教历史与文化、名胜古迹等的综合保护。研究方面，我认为应从下列五方面着手：

(1) 杭州市道教协会应联合在杭州大专院校以及社科界研究道教文化的专家、教授，先编写简本《杭州道教史》，概要地介绍杭州道教的历史与文化，作为普及读物；在此基础上，再组织力量编辑《杭州道教丛书》，比较全面与深入地介绍杭州道教的历史与文化。

(2) 以杭州市道教协会为主，定期编辑出版《杭州道教》的杂志，先易后难，先为内部刊物，一年出版二期，有条件的出四期。通过《杭州道教》刊物，可以发表有关杭州道教历史与现状的专题性文章，日积月累，为将来多卷本《杭州道教史》做好准备。

(3) 以杭州市道教协会为核心，联合在杭州的道教文化研究或专家，举办小型的学术研讨会，促进对杭州道教史上重大事件与道教名家的专题研究。

(4) 邀请国内外有关道教的研究者来杭州作专题报告，交流经验、指导工作；或由杭州市道教协会发起，召开全省性、全国性乃至国际性研究道教文化的学术研讨会，促进杭州道教的研究与扩大影响。

(5) 建议以市宗教事务局牵头，以杭州市道教协会为核心，组织在杭

州的大专院校与科研机关及社科界同人们，共同努力，整理杭州道教文献，校点、整理和出版有关杭州古代道教的宫观书与道教文献，为研究者提供可靠的史料，如《洞霄宫图志》、《武林元妙观志》、《玉皇山庙志》、《金鼓洞志》、《紫阳庵集》等；有条件则再搜集古代地方志书与古人文集中有关道教史料的汇集等。这方面，原市宗教局局长赵一新（今浙江省民族宗教事务委员会书记）主持总编，组织专家校点、出版了《杭州佛教文献丛刊》一套8本，在社会上反映良好。在《杭州佛教文献丛书》后，接棒的应该是《杭州道教文献丛书》。这当然是一项长期的艰巨任务，希望杭州市民族宗教事务局局长牵头，组织编委班子，将丛书的编纂列入杭州市社科规划，得到政府的资金支持。

[注] 本文撰写于2007年10月，刊登于2008年杭州市社科院主编的《杭州蓝皮书》文化卷。收录于此，略有改动，今作本书前言。

目 录

前言	(1)
一 杭州道教简史	(1)
二 众多的道教名胜	(4)
三 我个人的几点建议	(8)
第一章 秦汉之前的神仙传说	(1)
一 赤松子的传说	(1)
二 桐君山的传说	(3)
三 许由的传说	(5)
四 女仙董双成的传说	(6)
五 彭祖的传说	(7)
第二章 东汉张道陵创立五斗米道	(9)
一 张道陵的生平	(9)
二 杭州天目山是张道陵的诞生地	(11)
第三章 汉晋名道踪迹	(15)
一 左慈	(15)
二 东汉道仙王方平与杭州仙姥墩	(16)
三 东晋名道郭文	(19)
四 东晋名道许迈	(20)
第四章 葛洪与杭州抱朴道院	(23)
一 葛洪的生平	(23)