

当代庙会转型与非物质文化遗产保护

——以泰山东岳庙会为例

刘 晓

摘 要: 庙会是中国传统民俗文化的重要载体,是集宗教、文化、商贸活动于一体的仪式性活动。泰山东岳庙会是中国历史最悠久、影响最大的庙会之一,2008年泰山东岳庙会被列入国家级非物质文化遗产名录。非物质文化遗产保护背景下的庙会组织形式与民众参与程度均呈现新的面貌,当代庙会面临新的发展机遇。

关键词: 非物质文化遗产 庙会 泰山 泰山东岳庙会

中图分类号: G112 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-2338(2013)01-0196-04

作者简介: 刘晓,男,山东大学儒学高等研究院中国民间文学专业博士研究生。研究方向:民间文学。

庙会是中国传统社会中集宗教、文化、商贸活动于一体的最具代表性的仪式性活动。关于庙会的性质,叶涛曾指出,“庙会是由信仰的力量而产生,进而又借助信众的积极参与而发展,从本质上来看,庙会是一种信仰文化。同时,在庙会信仰特征的基础上,派生出庙会的附着性特征,这就是活跃在庙会上的文化娱乐和商贸交易的内容”^[1]。

肇始于唐宋、兴盛于明清、延续至今的泰山东岳庙会,是我国历史最悠久、影响最大的庙会之一。2008年,泰山东岳庙会列入第二批国家级非物质文化遗产名录,成为受到国家保护的文化遗产,其历史文化价值与社会现实意义得到充分肯定。

一、泰山东岳庙会的历史特征

庙会的形成一般要具备四个因素:一是具备一定的宗教信仰及相应的仪式活动;二是有其所依托的空间场所,也就是说要有活动所依凭的“庙”;三是要具有广泛的群众基础,其参与性和自发性必不可少;四是具有相对稳定的季节时令或固定的日期。^[2]泰山东岳庙会的形成与发展正是建立在上述条件的基础之上。

泰山东岳庙会的形成与泰山宗教的历史密不可分,道教和佛教在泰山东岳庙会的兴起和发展过程中都发挥了重要作用。在道教形成初期的东汉魏晋时期,泰山地

区就有道教的活动,此时出现的《五岳真形图》把泰山列为五岳之首,更加密切了泰山与道教的关系。魏晋时期佛教进入泰山,前秦时期的竺僧朗(即朗公)曾定居泰山,在泰山北麓的柳埠创建朗公寺。前秦永兴(357—358)年间,朗公于泰山西北的玉符山讲经说法,每次听众都超过千人。此后,灵岩寺、普照寺等佛教寺院在泰山随之而起。唐代是泰山道教发展的重要阶段,也是泰山东岳庙会形成的关键时期。由于道教的创始人被皇家自认为是其祖先,道教在唐代得到大发展,泰山上下宫观道院叠起,斋醮法事不断。唐高宗显庆五年(660年),武则天摄政,改泰山中庙为道观,名曰岱岳观,并以此作为皇家斋醮场所。所有斋醮活动,都被记录在观中的双束碑(今存岱庙)碑文中。碑文记载的皇室遣官、派道士来泰山的斋醮活动达二十多次。有的学者甚至认为,泰山东岳庙会的出现就直接与岱岳观的斋醮活动有关。^[3]

泰山东岳庙会形成于北宋时期,宋真宗的泰山封禅和对东岳泰山的封王封帝,对庙会成为定制起到重要作用。唐宋时期,帝王的封禅泰山对泰山崇拜更起到极大的推动作用。宋真宗的封禅更是大造舆论,天下普见吉兆,无形中在民间起到了宣扬泰山的作用。宋真宗封禅后,封泰山帝号,各地大建东岳庙,泰山岱庙地位日隆,成为各地东岳庙的祖庙。同时,两宋时期,东岳诞辰渐渐固定为农历三月二十八日,并为各地民众所遵循。这些都

是泰山东岳庙会的兴起和发展的基本保证。金元时期,道教继续在泰山发展,全真派的著名弟子在泰山多有活动。元代,每逢东岳大帝诞辰,“天下之人不远千数百里,各有香帛牲牢来献”。小说《水浒传》中对于泰山东岳庙会的描写,也应该就是元明之际的情景。元代短篇小说和元杂剧中对泰山东岳庙会的描写,更是直接以当时的现实活动为背景。

明清时期泰山民间信仰的基础已经相当深厚,碧霞元君信仰自明初兴起以来,迅速发展,深入人心,泰山东岳庙会在原有东岳大帝的基础上,又加入碧霞元君这一后来居上的泰山女神,形成了极其兴盛的壮观场景。^①会的会期也从单一的东岳大帝诞辰,进而发展为碧霞元君、王母娘娘、玉皇大帝、财神、眼光奶奶等多神灵共主的局面,形成了中国庙会史上独具特色的泰山庙会群,其会期自春节至农历的四月份,形成了跨越整个春季的“万古长春会”。除春香庙会外,还有秋香庙会,延续达一年之久。

从历史沿革来看,首先,泰山东岳庙会与泰山宗教活动密切相关,泰山上下佛教与道教庙宇成为庙会活动的重要空间。其次,帝王封禅对泰山的推崇,以及皇室对泰山神灵的封王、封帝,自上而下推动了泰山信仰的深入人心,使泰山信仰成为中国民间信仰的有机组成部分,为民众参与泰山庙会活动奠定了基础。另外,明代以来碧霞元君女神信仰的兴起,为泰山庙会注入了强大的活力,使泰山庙会发展成为华北地区乃至中国北方最大的庙会。

二、当代泰山东岳庙会的转型

自宋代形成以来,泰山东岳庙会因其深厚的民间信仰文化基础,以及长期所形成的民众自发参与的热情,在经过了明清时期的繁盛,至清末民初继续保持良好的发展。自1937年抗日战争爆发至20世纪80年代,泰山东岳庙会因战乱和被认为是“封资修”的内容,而停滞达半个世纪。自1986年起,由泰安市政府牵头,协同各有关部门参与,恢复了中断将近半个世纪的泰山东岳庙会活动,此后泰山东岳庙会以其顽强的生命力在泰山信仰文化中保持着良好的发展势头。

进入21世纪以来,泰山东岳庙会呈现许多新的特征,面临着社会转型所带来的庙会自身的诸多调适。

首先,随着国家假日体系的调整,民众拥有了更多的休闲娱乐时间,外出观光旅游、休闲度假成为新型生活方式。随着旅游人潮的涌入,泰山东岳庙会活动的参与主体发生了变化,游客增加,香客减少,同时,到泰山来的外地人和山东人的比例也发生了变化。

虽然至今尚无庙会期间游客与香客人数比例的统计数据,但泰山管理部门曾在节假日期间在泰山主要景点进行“泰山民间信仰问卷调查”,该调查采用了随机抽访的形式,对2006—2007年“五一”、“十一”等四次节日期间回收的1094份有效问卷进行了综合统计,所得出的相关数据可作为当代泰山庙会现状的参考。

“泰山民间信仰问卷调查”共进行了16项内容的分析。其中,关于当代泰山香客来源的分布区域,该项调查认为:华北、东北及江淮地区是泰山旅游的重要客源地,而这些地区也是泰山信仰传播极其广泛的地区,选择泰山作为游览地,距离远近的原因是一方面,同时还有宗教信仰的因素在其中。通过数据分析得知,到泰山的游客中,外地人高于山东本省的数量,但进入庙宇内的游客中山东人的比例明显高于外省人,由此可以看出,山东人在游览泰山的同时,顺带到各庙宇进香礼拜也是选择之一,与很多外地游客只注重泰山自然风光和历史文化的层面有所不同,某种程度上说明山东人对本地神灵的敬仰是高于外地人的。对于“是否专程进香”一项的统计,在1094份有效问卷中,回答“专程进香”的665人,回答“非专程进香”的409人,从答卷中看,专门来进香的人多于以旅游为主的人。^[4]

从上述调查统计并参考其他调查资料可以看出,游客的大量增加实际上并没有增加太多香客的成分,来泰山朝山进香、参加庙会的骨干依旧是传统泰山信仰所辐射的地理区域,尤其是以泰山周边、山东各地以及山东相邻省区为主。但是,伴随着游客数量的激增,以及游客在庙会与节假日前后涌入泰山,为泰山庙会的组织管理工作带来了许多新的挑战,例如,传统庙宇容纳空间有限,短时间内涌入的人潮带来社会治安与游客人身安全的隐患,每逢节假日与传统庙会期间,泰山管理部门所采取的一些措施,如庙宇限时段人流放入、庙宇沿线分段分散人流、香烛纸钱统一焚烧等,都是为了应对这种新形势下的变化。

其次,随着人民群众生活水平的提高和物质条件的改善,传统的朝山进香形式也发生了较大变化。每当泰山庙会期间,传统的打着进香小旗、身戴柏树枝的香客虽然依旧可以看到,但是,也出现了其他各类形式的进香团体。上个世纪初,津浦铁路的开通曾刺激泰山进香迎来高潮,如今,交通工具的变化也对泰山进香带来直接影响。近些年,在庙会期间,大量香客自驾车来到泰山进香,还有鲁中、鲁西、豫北等地的进香团乘坐旅游包车前来进香,如近些年十分活跃的山东博山大桥镇进香团,2010年春香期间曾经包租旅游客车四十余辆,自鲁中地区的淄博载香客来泰山进香,此外该进香团还有许多自驾车的香客,进香总人数超过千人。

在近些年的庙会调查中,我们还发现,香客进香组织——香社的组织结构也发生了变化。在香社中,香头(进香团体的组织者)虽然继续发挥着联络香客和充当仪式专家的作用,但随着进香组织的扩大、进香路程的便利以及进香仪式的简化等,香头在香社组织中的整体作用有所下降,香社组织进一步松散化。甚至有些进香团

^① 过去传统的观点认为,碧霞元君信仰起源于宋代宋真宗时期。叶涛通过考证指出,碧霞元君信仰是在元末明初形成,明代中期成为民众和官方共同信仰的对象。参见叶涛:《碧霞元君信仰起源考》,《文史》2007年第4期。

队,庙会期间将人员组织和车辆租赁均交予旅行社负责,更进一步弱化了香头的作用。

第三,在保持传统的民众自发性朝山进香仪式性活动之外,配合上述庙会所出现的变化,泰山所在的地方政府及职能部门也积极介入庙会的组织与管理,尤其是在丰富庙会活动内容方面做了许多尝试。

我们以近十年泰山庙会为对象,略窥政府管理部门积极介入庙会活动的情况。2001年的泰山庙会,以“营造大泰山,开拓大市场,发展大旅游,构筑大产业”为号召,庙会活动场分布在红门路、岱庙、泰山文化广场、泰安林校广场,活动内容突出“五岳风情大展演”,通过西岳华山地区的《华山鼓》、《陕北秧歌》,北岳恒山地区的《拉地秧歌》、《威风锣鼓》、《社火》,南岳衡山地区的《竹节龙》、《板凳龙》、《火龙》,中岳嵩山地区的《中州锣鼓》、《中原秧歌》以及少林武术表演,东岳泰山地区的《泰山锣鼓》、《鼓子秧歌》、《胶州秧歌》表演和风光摄影展览、风光片展播等形式,向海内外立体展示中华名山形象。2004年的庙会以“中国百姓生活游”为主题,向中外游客展示绚丽多姿的民俗风情。2005年庙会期间举办了“王母娘娘蟠桃会”、“燕青打擂”等多项文体类活动,展现了泰山传统历史与民俗风情。2006年以“逛东岳庙会,览民间风情”为主题,旨在配合国家旅游局推出的2006年中国乡村游主题活动,通过举办开幕式民俗风情演出、泰山王母池蟠桃会、桃花旅游节、梨花旅游节、春季旅游联谊会、泰山封禅仪式表演、东岳庙燕青打擂表演和旅游投资合作洽谈会等系列活动,全力打造“民俗泰安,购物泰安,美食泰安;文化泰山,吉祥泰山,祈福泰山”的泰山旅游形象,营造欢快祥和的节日氛围。此后,2007年、2008年的庙会基本维持2006年的规模与活动内容。

2009年的泰山东岳庙会首次由泰山景区管委会承办,这也是泰山东岳庙会列入国家级非遗名录后举办的第一次庙会。2009年的庙会打出了“登泰山 保平安”、“平安吉祥、带福还家”的口号,发布了庙会吉祥物“泰山四喜童子”,“泰山四喜童子”由四个造型可爱的卡通儿童形象组成,分别取名为“平平、安安、顺顺、当当”,卡通形象取自出土于泰山岱庙的宋代百戏石刻。庙会期间,来自中国、法国、美国、日本、韩国等国家的专家学者就“登泰山巅峰,论东岳文化”的主题召开了“泰山东岳庙会国际学术论坛”,此后该论坛成为泰山庙会的保留项目,每年举办一届。由政府部门和学术研究机构共同举办的泰山东岳庙会“启会仪式”,代替了一般性文艺表演,启会仪式的“加盖娘娘印”、儒释道三教经典诵读、仿宋封禅表演、传统戏曲曲艺等展现了泰山历史文化与民俗文化的深厚内涵。在此后2011年的启会仪式上,还引进了台湾民间信仰中十分盛行的阵头——“八家将”表演。

纵观上述内容,历史悠久的泰山东岳庙会在进入21世纪之后,面临着诸多挑战:传统庙会的组织单位——民间香社、宗教庙宇的力量出现萎缩,政府管理部门积极介

入并在一定程度上主导了当代庙会的组织与管理工作。但是,新型庙会活动内容(如启会仪式)如何才能成为符合仪式传统的庙会的有机组成部分?尤其是在列入非遗名录之后,在非物质文化遗产保护的背景下,怎样传承和弘扬泰山东岳庙会的文化内涵?这些都是摆在政府管理部门面前的新问题。

三、作为非物质文化遗产的泰山东岳庙会

自2005年以来,泰山东岳庙会曾经两次申报国家级非物质文化遗产名录,并于2008年被列入第二批国家级名录。在此,我们有必要先回顾一下庙会列入非物质文化遗产所走过的历程。

在第一批国家级非物质文化遗产名录中,只有北京市宣武区申报的“厂甸庙会”被列入名单,各地申报的其他庙会项目均落选。据说,在第一批非遗名录评审过程中,为了推动非遗工作的顺利开展,凡是涉及封建迷信、含有愚昧落后内容的项目均予以搁置审议,庙会便是被搁置的项目类型之一。北京的“厂甸庙会”虽称“庙会”,但在北京历史上著名的八大庙会中,厂甸庙会是唯一不以庙为名的庙会,其活动内容也与信仰无关,因而得以入选。^[5]

2008年6月14日国务院公布了“第二批国家级非物质文化遗产名录”,其中编号为991X-84的“庙会”属于“打包”命名的项目,该名录下共有北京市门头沟区的“妙峰山庙会”、北京市朝阳区的“东岳庙庙会”、山西省太原市晋源区的“晋祠庙会”、上海市徐汇区的“上海龙华庙会”、浙江省磐安县的“赶茶场”、山东省泰安市的“泰山东岳庙会”、湖北省十堰市的“武当山庙会”、湖南省长沙市的“火宫殿庙会”、广东省佛山市的“佛山祖庙庙会”、陕西省铜川市的“药王山庙会”等10个庙会。^[6]其中,“妙峰山庙会”(北京门头沟)、“东岳庙庙会”(北京朝阳区)、“泰山东岳庙会”(山东省泰安市)三个庙会都是与泰山信仰有关的著名庙会。

在2003年联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》中,非物质文化遗产是指“被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所”。在“非物质文化遗产”所包括的方面中有口头传统和表现形式(包括作为非物质文化遗产媒介的语言),表演艺术,社会实践、仪式、节庆活动,有关自然界和宇宙的知识和实践,传统手工艺等五大类。^[7]按照该公约的规定,中国传统庙会从空间来看,应该属于“文化场所”;从内容来看,应该列入“社会实践、仪式、节庆活动”之中。在我国非物质文化遗产评审体系中,庙会是被列入“民俗”大类之中。

因宗教信仰而形成的传统庙会,能够被列入国家级名录,并受到政府的保护,对于我国的文化建设和意识形态而言都具有重要意义。这首先表明,在政府层面上已经承认了庙会是有益于社会发展和民众生活的重要

文化遗产,并且应该受到相应的保护;同时,还表明政府在一定程度上对以庙会为代表的中国民间信仰给予了正面的肯定。高丙中指出:“中国要使自己的非物质文化遗产能够作为整体立得住脚,就必须先学会从正面看待所谓的民间信仰。”^[8]作为民间信仰重要内容的庙会受到国家层面的保护,正是政府正面对待民间信仰的重要举措。

作为非物质文化遗产的庙会应该如何保护?庙会的保护与其他类别的非遗项目的保护有何不同?怎样在保护中传承与发展庙会?对此,应该做好以下几个方面的工作:

首先,作为非物质文化遗产的庙会必须予以整体保护,将保护的内容落到实处。以泰山东岳庙会为例,泰山东岳庙会作为一个整体被列入了国家级名录,同时,历史上就活跃于泰山庙会活动中的泰山皮影戏、泰山道教音乐、山东快书、泰山民间传说等也分别被列入了国家级名录的不同类别中。庙会本来就是融信仰与娱乐于一体的传统文化活动空间,泰山东岳庙会作为非遗传承的重要文化场所,可以为皮影戏、道教音乐、山东快书等非遗项目的保护与传承提供展演空间,为这些传统艺术形式的发展创造有利条件。庙会是由信仰仪式、文化娱乐、商贸活动等共同组成的综合体,离开了上述三个方面的内容谈庙会的保护,庙会便成为空中楼阁,保护措施也是无的放矢。

其次,与其他非遗保护项目相比,庙会是群体性的活动,庙会的组织管理、活动内容等都依赖于多方面的人力、财力和物力,正因为如此,庙会类非遗项目很难指定个体传承人。从历史上看,泰山东岳庙会的组织与参与者就包括以下几个方面:庙宇的道士或僧人、民众香社组织、地方商贸领域的经营者、地方行政官员、民间艺人等,正因为是各个领域的人员共同在庙会这个文化空间中合力而为,才有了庙会缤纷多彩、异常丰富的众生相。有鉴于此,庙会类非遗项目的保护首先必须注意到其群体性特点,必须尊重庙会各参与群体的感情与利益,在维持庙会传统仪式以及其他活动内容的基础上,根据参与民众的需求和时代特点再考虑弘扬与发展。

第三,我国非物质文化遗产的保护工作已经被列入政府工作之中,非遗保护的首要责任人也是各级政府,因此,政府及其相关机构在非遗保护中如何恰当地发挥作用,就成为非遗保护的关键所在。庙会作为群体性活动,从历史上看,地方政府机构就是作为庙会群体中的一员而参与其中的。在泰山东岳庙会的发展历史上,明清两

代的官府、甚至皇室都不是庙会的袖手旁观者,而是直接介入庙会的活动,这方面最极端的例子,就是泰山香税的征收。泰山香税是到泰山进香的香客向国家缴纳的进香税,据史料记载,自明正德十一年(1516年)朝廷在泰山开始设官征收香税,到清乾隆元年(1736年)废止,明清两代共收了220年的香税。^[9]征收香税的最初起因是与整修碧霞祠有关,但庙会期间泰山盘道上因人多被挤下山崖摔死的事故,也是征税限制人流的一个潜在的原因。征收香税如同当今的进山门票,都是政府运用经济手段增加财税收入、调节进山人流的方法之一。在今天非物质文化遗产保护的大背景下,各级政府有责任积极介入庙会的经营管理与活动策划,在发展旅游经济成为名胜类文化遗产的主要目标的情况下,政府更需要充分研究庙会发展的内在规律,采取符合庙会特点的保护措施,使庙会真正成为各地历史与民俗文化的标志性品牌。

参考文献:

- [1]叶涛.泰山香社研究[M].上海:上海古籍出版社,2009.309.
- [2]刘慧.泰山庙会[M].济南:山东教育出版社,1999.29.
- [3]吕继祥.古今民俗[M].济南:齐鲁书社,2000.64.
- [4]郑澎.泰山民间信仰调查问卷分析[A].2010年泰山东岳庙会国际论坛论文集[C].桂林:广西师范大学出版社,2011.
- [5]国务院关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知(国发[2006]18号)[EB/OL].http://www.gov.cn/zwzk/2006-06/02/content_297946.htm,2006-06-02.
- [6]国务院关于公布第二批国家级非物质文化遗产名录和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录的通知(国发[2008]19号)[EB/OL].http://www.gov.cn/zwzk/2008-06/14/content_1016331.htm,2008-06-14.
- [7]保护非物质文化遗产公约(中文版)[EB/OL].http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2006-05/17/content_350157.htm.
- [8]高丙中.作为非物质文化遗产研究课题的民间信仰[J].江西社会科学,2007,(3):152.
- [9]参见成淑君.“自是神人同爱国,岁输百万佐升平”——明代泰山碧霞灵应宫香客经济初探[J].济南大学学报(社会科学版),2003,(3).