

庙会文化研究论略

李秋香

(中南民族学院历史文化学院 湖北 武汉 430074)

[摘要] 庙会文化的研究始自二十世纪初。经过民国时期材料的收集和整理,建国初期的沉寂,八十年代的重新兴起,九十年代不断深入和探索,中国民俗学界已积累了丰富的文献和实地调查材料,且使庙会文化的研究不断向广度和深度扩展。在二十一世纪,我们应该运用文化人类学、社会学、民俗学、历史学等多学科的研究方法,对庙会文化进行高屋建瓴的探讨,走出民俗学的狭隘领域。

[关键词] 庙会文化;研究;论略

[中图分类号] C07 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1007-5674(2002)02-0071-04

庙会文化是民俗文化一个重要的组成部分,对于它的研究,始自二十世纪初。“五四”运动发轫以来,科学民主的思想在中国大为传播。西方的民俗学、文化人类学、社会学等随国学大门的“打开”,对中国的学术界产生了很大的影响。一些知识分子试图采用西方的学术理论解释中国的民俗事象。他们在对“中国政府”的希望破灭后,开始把目光投向民众即广大的下层人民。民俗学家的先驱们不仅把研究领域拓展到民间,而且还开辟了中国学术界亲自深入民间,调查民众生活的先例。作为广大民众共同参与的庙会,便成为一重要的民俗事象受到他们的重视。自民国以来,不少莘莘学子踏着先辈的足迹,在这一文化领域里进行不懈地探索,使庙会文化的研究硕果累累。具体说来,二十世纪对庙会文化的研究概括可分为三个阶段:

一、民国以来至解放初期的三十年前,对庙会文化的研究集中在材料的收集和整理方面,后由于内忧外患,进入了一个沉寂期。

对于庙会的研究,在中国提出较早且至今仍具权威性观点的要算民俗学先驱之一——北大历史学家顾颉刚先生。他于1928年所主编的《妙峰山》中,收录了他本人、容肇祖、孙伏园、容庚、庄严等人的采风所得。其中以顾颉刚的《妙峰山的香会》最有价值。他从历史学和民俗学的角度对香会进行了详尽的探讨和介绍。全文共由十个部分组成:《引言》、《香会的来源》、《妙峰山的香会的组织》、《明代的碧霞元君的香会》、《清代的碧霞元君的香会》、《本年的妙峰山香会》、《香会的分类》、《香会的办事日期》、《香会的办事项目》、《惜字老会会启的说明》。他认为庙会源于古

代的社祭,而佛益教大建寺庙客观的活动则是促成香会形成的直接动因。他指出朝山进香是民众生活的一个重要组成部分,从中我们可以看出民众意愿的要求、互相的同情、严密的组织、神奇的想象。这是他们实现理想生活的一条大路。庙会给了下层民众提供了娱乐、社交的机会。顾先生的目的在于强调下层文化与上层文化一样具有重要的研究价值。学者仍应深入民间,研究民众文化。他对香会的名称、来源、历史沿革、组织、分类等具体而微的介绍至今仍对香会及香会组织的研究具有指导意义。抄录会启是他对妙峰山进香活动进行调查研究的主要方法。历史文献与现实的民俗事象相结合是他的特长。他追溯了庙会的起源、妙峰山香会在明清及民国初期的主要情况,理清了妙峰山进香活动的历史脉络。在他看到了庙会的宗教、娱乐功能的同时,却没有看到庙会的整合功能和经济功能。而时间的短暂使顾老没有从更广阔的社会文化背景下去分析这种在民间代代传承的民俗事象。

与顾先生相对照的是,容肇祖从心理学的角度分析了妙峰山进香者的心灵。他认为:宗教信仰是人一生中最大的情感。随着社会种族的发达变迁,受制度、风俗、习惯、环境的限制,情感的表现也不能不受限制。他把进香者的心灵分为两种情形。一为情感的发泄。从事农工兼耕作的村民拥有缠足的老婆、贫瘠的土地。在枯燥无聊的生活中,什么都没有变化。“山居的人民不能不拜神的福佑。幽隐的心怀,可以在向神膜拜之时,默默地发泄……借着烧香求福的机会,可以饱看一些山光……”其中的见解有一定道理,但由于只是观察所得的推敲,缺乏文化主体的

[收稿日期] 2001-09-20

[作者简介] 李秋香(1970-),女,中南民族学院历史文化学院在读研究生。

陈述,因而不能从根本上揭示出妙峰山附近村民朝山进香的原因。二为满意的安慰。他认为附近村民受自然环境的支配而想求得丰收或为疾病、灾难、贫穷、无子、忧虑等等所困而烧香拜佛,以求精神安慰(不能实现与否)。而要改变这种风俗习惯,必须从环境上改变,从教育上收敛。但未能想到民俗信仰为什么随着社会的发展、生产力的提高和人民生活水平的改善没有消失,相反的是,人们依旧礼拜祖宗神灵,而且还吸引了为数颇多的富裕阶层呢?

继(妙峰山)后,学界对某一个庙会的调查成果辈出。《老东岳庙会调查报告》(林用中、章松寿 1936 年)则追溯了老东岳庙会的历史、庙产、传说、许、香会的有关情况。围绕着这一民俗事象进行了详尽的调查,成为老东岳庙会历史上唯一的一份调查纪录。文中的结论,对于了解民众的宗教信仰、庙会的形成与发展、民众的心理、组织及能力等,是颇有价值的民俗历史文献。《陈州太昊陵庙会概况》(河南省立杞县教育实验区 1934 年出版)对河南淮阳的太昊陵庙会进行了较大规模的调查,并统计出了当时庙会上的商品交易量、娱乐种类、商业街的数目等等,在当时产生了很大的影响。

王宜昌编的《北平庙会调查报告》(北平民国学院 1937 年)一文认为:北平人口头上之庙会,实包括“香火”、“香会”或“香市”、“春场”、“庙市”、“市集”等四种意义。庙会的起源有数种原因(宗教的、娱乐的、租税的、商业的、地理的)混合作用而成。或于不同的时期,不同的原因交替起作用;进而影响庙会之盛衰。庙会历史上溯自周代,当时有三种形式:一为社即宗教场所与贸易结合;二为政治集会;三为大会男女和“仲春之会”。六朝为庙会的发展期,明代、清代北平庙会走向隆盛。民国以来,郊外春场等渐趋衰落。本文详述了北平庙会的分布、名称、地址、所在区域、会期、建庙时代等等。本文还列了“各庙会庙内外商摊总数”等表,侧重介绍了庙会上的商业情况。在分析中,作者认为庙会上的最佳销售商品为旧式日常家用物品,购买者多为女性,且为中下等人家。他指出不同的庙会形式在不同的历史时期或由于内忧外患或由于社会经济状况而有盛有衰,但总的趋向是“废者多而兴者少”。庙会中的不良现象是无秩序与不卫生。此文把庙会放在国家社会的大背景下考察其兴衰的历史是庙会文化研究中的一大进步。作者充分认识到了庙会的经济功能。

综上所述,这一时期庙会文化研究成果集中在收集分析资料方面,民俗事象的铺陈是因为还没有完善的理论作指导。

抗战后直到 70 年代末,由于内忧外患和建国初期一系列的政治运动造成了庙会活动走向隐性及沉寂。而所谓封建迷信的取缔使得许多庙宇、祠堂被毁。庙会文化在中国学术界无人问津。这种局面一直持续到七十年代末。

二、八十年代初——九十年代中期,庙会文化研究复兴,而且不断向前发展,理论方面有一定的建树,但并未从

根本上摆脱民俗事象以铺陈为主的局面。

改革开放后,我国恢复了宗教信仰自由政策,一些庙宇、佛教寺庙、道教宫观、教祠堂等相继恢复。庙会活动由地下转为公开,且有愈演愈烈之势。庙会文化又成为中国学术研究的重要对象。《河南庙会文化及戏俗》(马晨、《中川民俗》1988 年第四期)一文以民俗事象为切入点,探讨了河南庙会文化及相关的民俗活动。《民间泰山香社初探》(周谦《民俗研究》1989 年第四期)一文认为,北方地区的民间泰山香社,源于汉唐,兴于宋代中期,至明清进入全盛。民间泰山香社分为三类:第一下层人民为生存而自发组织的纯民间香社;第二带有浓厚官方色彩的香社,它一般由士绅发起,有的甚至直接在官方授意下成立,成为政治上、经济上愚弄、盘剥农民的工具。第三以村或行业单位自发组织的信仰香社。作者指出,北方香社发生在民间信仰和民间结社的交叉点上,纵向研究。可见我国民间信仰结社的渊源;横向剖析,可窥见民间信仰结社之大略。本文对于研究庙会中的香社组织具有较大的指导意义。另外《泰山东岳庙会考识》(袁爱国《民俗研究》1988 年第 4 期)分析了东岳庙会的产生、发展和延续的历史,它反映了道教在泰山的兴衰荣辱。并且指明了老东岳庙会对泰山及周围的文化、习俗所产生的影响和作用。

九十年代以来,对庙会文化的研究进入了一个新的阶段。它成为中国学术界研讨的主题之一。其中以三大结集为代表:

(一)1991 年 5 月,全国庙会文化研讨会在陕西省宝鸡市召开。并于 1992 年 9 月结集出版了《论庙会文化》(高占祥,文化艺术出版社 1992 年 9 月)。高占祥明确提出“庙会文化”的概念。他认为庙会文化是以寺庙为最初依托,以宗教活动为最初动因,以集市活动为表现形式,融艺术、游乐、贸易等活动为一体的社会文化现象。它是一种意识形态、一种上层建筑、一种社会生活、一种历史现象。他把庙会分为传统宗教型、纪念祭祀型、文化经贸型、封建迷信型四类,并指出了庙会文化的特点。书中还探讨了庙会的起源和运行轨迹(张舟林《庙、庙会和庙会文化》,刘仲文《浅谈庙会文化形成及特征》),揭示了传统庙会活动复苏和新型庙会兴起的历史背景和社会原因及新型庙会的特点(罗素兰《揭开庙会文化复兴的深层底蕴》,李太松、严世善《当代庙会文化的新特点及其思考》等)。

(二)1993 年 11 月,中国北方民间文艺协作区第二届理论研究会在河北省邯郸市召开,以“庙会文化”为中心议题,并于 1994 年 7 月结集出版了《庙会文化研究论文集》(宋孟寅等编,甘肃人民出版社)。其中,在《中皇山的女娲民俗》一文中指出在今河北涉县中皇山所遗留的女娲民俗。一为在正月二十四日,民用“补天馍”代“五色石”补天补地;一为芦苇民俗:女娲补天所用芦苇取自中皇山下,人称芦苇为“娲苇”、“苇洼”;一为母系社会的遗迹——坐夜,传明历三月十五日为女娲补天后乘凤凰返回天宫之日;—

为女娲土造人民俗。求子时,从娲像足下的小神像的生殖器上挖黄土吃。以上几点证明皇山是女娲炼石补天的地方。刘新立等则从实用主义的角度探讨了特定地域内庙会的活动所体现的功利主义色彩。(《浅谈高柱三王庙会祭神的功利心理》)。

(三)1995年5月,全国首届民俗论坛学术讨论会在京举行,庙会文化被确定为会议的三十主题之一,并于1996年2月结集出版了《妙峰山——世纪之交的中国民俗流变》(刘锡诚主编 中国城市出版社)。本书是近几十年来关于庙会文化研究具有代表性的编著。论文大多以民俗学为切入点对庙会进行了较为深入的研究。《山东庙会文化考略——兼论世纪之交的庙会文化走向》(山曼)一文对山东庙会在近现代的变迁作了一番回顾,并指出了当代庙会的功能与走向。认为庙会源于古代的赛神活动,它对于活跃农村的经济和文化生活、发展地方旅游事业等具有十分重要的作用。而孙其刚先生的《始祖庙会的求育习俗》、郭松针等的《庙会中的求子观念——兼述棒槌在民舞中的应用和发展》及张福根的《晋北求子习俗调查三题》则以求子为切入点,对庙会文化生育信仰的变迁进行了探讨。孙其刚先生以河南淮阳人祖庙会、陕西蟠山人祖庙会和周公庙会为例,阐明了女始祖的生育神格、高媒神格,认为求育习俗是始祖庙会的重要内容。赵世瑜先生的《明清时期江南庙会与华北庙会的几点比较》一文则开辟了庙会研究中横向对比研究的先河。本文的“目的是以庙会这样一个宗教、经济、文化的综合性区域中心为例,探索华北与江南历史文化现象的空间异同,特别是其中的地区性差异”。作者指出在明清时期,华北与江南庙会经济功能的地位、歌舞娱乐水平的地位实行了转换,指出江南庙会具有社区性与宗教性,并对其进行了简单的原因分析。另外,李春仁探讨了妙峰山庙会的历史沿革、鲁鸿恩则把庙会与旅游结合起来考虑(《峡山庙会旅游考察》)。

除三大结集外,这一时期又出现了许多庙会的文章。如《晋洁宝 与庙会》(刘学州 《民间文学论坛》1990年第12月)、《豫北庙会歌舞的调查报告》(郭松针 《民间文学论坛》1991年第1期)一文对庙会中的歌舞主题进行了介绍。作者把其中的歌唱部分划分为担经挑、扑蝴蝶、耍霸王鞭等四种。认为担经挑是祭祀性的,后三种不是。《明清时期华北庙会研究》(赵世瑜《历史研究》1992年第5期)一文认为华北庙会仍有可能作为集镇或市镇的补充,体现着许多寺庙所具有的经济和文化娱乐功能,构成基层社会中一个独特的经济文化网络。它指出庙会的出现必须具备两个条件:一是宗教繁荣、寺庙扩建,而且宗教活动日益丰富多彩;二是商品货币经济的发展使商业活动增加、城镇市集增加。文中对“传统社会单调乏味,庙会活动为此提供了机会”这种说法提出了质疑并阐明了自己的理由。这种思变性、建设性的学术精神值得提倡。《庙会文化概观》(张余《民间文学论坛》1994年第1期)追溯了中国庙会形

成大略,以为庙会文化的内容是民、货、艺、神,探讨了庙会文化的传承和发展。《巫与民间信仰》(宋兆麟 中国华侨出版社 1990年11月)一文认为河南淮阳人祖庙会上的一切活动如拴娃娃、担经挑、泥泥狗、摸子孙窑等都是一种巫术活动。其中某些说法难免有偏颇之处。《雷电崇拜和“仲春之会”》(吴效群 《民间文学论坛》1994年第3期)一文以模拟巫术为切入点,认为古人们为了自身的繁衍旺盛而在树林中交欢就是模仿雷电——雨水(阳)对大地(阴)的交合。《庙会的民俗本质——论生活美与庙会》(段宝林 《民间文学论坛》1994年第3期)一文认为庙会具有宗教美、市场美、文艺美等等,并对庙会的前景进行了瞻望,宗教美将被改造为艺术美或商业美等。《祭祖的原始遗俗——宛丘巫舞》(李洁 《中州今古》1995年第2期)一文认为担花篮是祭祖、娱神、求子的原始巫舞遗风。

三、近五、六年来,对某一地区的庙会、某一个庙会的研究进入了深入的阶段。而且站在一个高而新的角度对庙会文化进行了全面的审视。

高有鹏先生在《庙会百色》(书)、《简说中原庙会文化》(《民间文学论坛》1993年第4期)、《中原民间庙会文化简论》(《民俗研究》1996年第2期)等文的基础上写出了《中国庙会文化》(上海文艺出版社 1999年6月)专著。全书共分为上下两篇。上篇包括:(一)庙会的起源 (二)庙会的嬗变轨迹 (三)庙会的基本特征和基本功能 (四)庙会文化的基本类型 (五)古代神庙与庙会的基本结构 (六)庙会与原始信仰 (七)庙会中的民间文化艺术 (八)庙会与人文文化 (九)中国庙会群的基本分布。下编侧重于对某一个庙会的介绍及分析,包括:(十)桐柏盘古山庙会 (十一)西华女娲城庙会 (十二)淮阳太昊伏羲庙会 (十三)商丘阏伯台庙会 (十四)中岳庙会 (十五)山东泰山中岳庙会 (十六)北京妙峰山香会 (十七)天津皇会。文中探讨了庙会的起源、发展、特征、功能及庙会中的原始信仰存在分为三个部分:一、神话传说在口头语言上的流传及其与地方风物的结合;二、一定的仪式与原始信仰有密切联系;三、图腾的意义表现为氏族遗民的文化心态并以物具形式存在。文中还指出庙会的信仰形式,除了祭祀的香火之外,更为主要的表现在民间文化艺术上,借以娱神,从而娱人、聚人。庙会中的民间文化艺术主要包括民间戏曲、歌曲、舞蹈、社火、杂技、工艺等内容。庙会的基本特征表现为区域性、季节性、集体性、神秘性、继承性与变异性统一的特征、民族性特征、狂欢恣肆等特征。在对庙会充分理解的基础上,我们应做到正确地引导、改造、利用庙会。

《中国古代的庙会》(王兆祥、刘文智 商务印书馆国际有限公司 1997年)全文共分为五个部分:(一)庙会的起源及其发展(二)庙会与宗教信仰(三)庙会与娱乐文化(四)庙会与商业贸易(五)庙会的职能及其社会影响。与《中国庙会文化》不同的是,本文把庙会的商业贸易单列出

来，并进行阐述，但从历史民俗学为切入点，与现实联系不够，是一大缺憾。

进行深入的田野调查也是这一时期庙会文化研究的主要特点。《西华女娲城庙会调查报告》(张翠玲《民俗研究》1996年第2—3期)一文对庙会的参与主体——女性的活动进行详细的调查和分析，认为庙会为女性提供了一个独立于社会之外的女性世界，并用典型事例指明了娲城庙会的地域特征。《西华女娲城庙会文化价值雏议》(同上1996年第3期)一文指出了娲城庙会的民间信仰史价值、民间信仰价值、神话学研究价值。《女娲的神话与信仰》(杨利慧，中国社会科学出版社 1997年12月)认为现代的女信仰，主要存活于民间，并对河南西华娲城庙会、淮阳人祖庙会、河北涉县娲皇宫庙会进行了考察，指出了不同地区的庙会所体现的女娲信仰具有不同的特征。《马街书会的听众——马街书会调查报告之一》(庞建春《民俗研究》1998年第1期)在实地调查的基础上，分析了河南省宝丰县马街书会的有关情况，如听众、村民接待户、写书人、听众听书的书目类型等。陶立璠、周虹、刘铁梁等对河北范庄龙牌会进行了考查，并分别写出了一份调查报告。其中以刘铁梁先生的《村落庙会的比较》(载郭于华主编《仪式与社会变迁》中国社会科学文献出版社 2000年10月)最具代表性。他运用社会人类学与民俗学相结合的方法把河北省和浙江省几个村落仪式进行对比，认为庙会解除了地缘关系，更多具有公共社会制度中建构的意味。他指出，一个地区中的庙会的动作，在文化传统上是这个地区诸多社会力量的结合。村落庙会等之所以“复兴”，更重要的原因可能是在社会变革时期，由于存在各种力量空前活跃的互动局面，才刺激民间利用它们来发出自己的声音。村民们是在运用他们的地方象征资源对市场经济的导向作出回应，地区中心型庙会的兴衰是与一些经济行为分不开的，这些庙会的调整首先适应供需环境的变化。

对庙会文化的某一方面进行研究也进入较为深入的

阶段。《中国传统庙会中的狂欢精神》(赵世瑜《中国社会科学》1996年第1期)一文认为：庙会及娱神活动中存在着明显的狂欢精神，这种精神具有原始性、全民性、反规范性的特征。庙会狂欢具有心理调节器、社会控制安全阀以及维系社会组织、增进群体凝聚力的良性功能。它反映了理性与非理性的对立，同时也反映了形式的非理性行为具有理性意义这一深刻主题。这种良性功能的分析对于我们认识庙会所具有的社会功能、社会认同感的作用是具有十分重要的现实意义。《妙峰山香会的世俗价值》(罗明成《民俗研究》1996年第2期)一文认为香会的世俗价值在于它“体现民众组织和管理能力”。香会提倡的互助互爱风气创造了一种宽厚仁和的人际氛围。“香会给精明的商人一个展示自己商业形象的机会”。《山东近代庙会奉祀神主考略》(党明德《民俗研究》1997年第4期)一文把庙会中的祭祀对象明确分为庇护神、宗教神、三官、英雄神、社会贤达等四类。《妙峰山：北京的香会组织及其政治活动》(吴效群《民俗研究》1998年第2期)一文认为：妙峰山进香活动提供给北京下层社会的民众一个时间或空间，进行自己政治活动的机会。香会制度是他们政治活动的规则。在行香走会中取得声望，也就意味着整个北京下层社会取得了声望。《近代北京庙会文化演变的轨迹》(习五一《近代史研究》1998年第1期)从历史学和民俗学的角度切入，认为近代北京庙会文化的发展与变异反映了北京民众宗教文化与社会风俗演变的轨迹。指出近代京城的庙会总体上呈衰落趋势。

随着时代的快速发展，市场经济在中国的继续推行，外来文化与本土文化交互碰撞之际，庙会文化同其他的民俗事象一样，正发生着前所未有的变迁，然而，纯粹运用民俗学的方法研究庙会，已显得力不从心。我们应从文化人类学、社会学、宗教学、民俗学、历史学等多学科的研究方法将庙会文化的研究不断推向深入，这是当今中国学术界面临的重要问题。

On The Summary Of The Temple Fair Culture Research

Li Qiu - xiang

(Zhongnan Institute for Nationalities, WuHan, HuBei, 430074, China)

[Abstract]: The research in Temple Fair culture has been started since the early 21st Century. After the collection and arrangement of material in PRC(1912 - 1949), the silence during the early time of PRC's Founding, reupsurge in the 80's and research in the 90's, abundant documents and investigation material have been accumulated in the field of folklore in China, which makes the research of the Temple Fair culture develop deeply and widely continuously. In the 21st century, we should discuss the issue more deeply to get out of the narrow field of folklore by the means of ethnology, sociology, folklore, history and other subjects.

[Key words]: the Temple Fair Culture ;research summary