

山东大学

硕士学位论文

东岳庙会研究

姓名：崔耕虎

申请学位级别：硕士

专业：中国古代史

指导教师：葛焕礼

20080401

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：崔科虎 日期：2008.4.1

关于学位论文使用授权的声明

本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

(保密论文在解密后应遵守此规定)

论文作者签名：崔科虎 导师签名：曹煥礼 日期：2008.4.10

内容摘要

为繁荣泰安经济,加强本地旅游经济文化的发展及建立特色文化,本文结合相关文献资料、碑志和大量调研实践,对泰安地区东岳庙会的产生、由来、特点、发展演变过程及未来发展趋势作出了相对深入的研究。本文内容主要分为以下四部分:

第一部分简要介绍了泰山文化的发展历史和主要内容。认为经过数千年的积淀,远古文明、信仰与祭祀、宗教活动、文人墨客的游览等构成了深厚的泰山文化,使泰山成为中华民族的精神象征,成为中华民族历史文化的缩影,成为世界上不可多得的自然和历史文化双遗产。东岳庙会是在这片文化沃土滋养下产生的一种特色文化现象。

第二部分首先探讨了庙会的由来及其嬗变。庙会作为中国特色传统民俗文化的重要组成部分,其来源于中国古代的祭祀崇拜和自然崇拜,是从经过数千年积淀的深厚的民族文化沃壤中逐渐孕育出来的。

其次重点探讨了东岳庙会的含义和产生、发展的历程。笔者认为东岳庙会应有两种含义:从广义上说就是指以泰山为中心,在其周围寺庙或民间指定、民俗约定的特定地点所举行的一种集宗教、娱乐、贸易为一体的群众性集会活动,因有集市的某些特点,故而又被称为庙市;从狭义上就是单指东岳庙庙会。这是指以泰山脚下的东岳庙为集合地所进行的一种集宗教、娱乐、贸易为一体的群众性集会活动。东岳庙会,其滥觞于汉魏,诞生于唐,定制于宋,兴盛于明清,衰落于民国,重兴于今日。

第三部分主要探讨了东岳庙会的表现形式及特色。笔者认为东岳庙会的会期,主要以东岳大帝的生日诞辰为主。北宋时,庙会的地点由唐时的岱岳观一带改到东岳庙(主祀东岳大帝的岱庙)一带。明代以后,由于东岳庙会除了庆贺东岳大帝的诞辰外,还增加了庆贺碧霞元君的诞辰活动。由于碧霞元君祭贺的加入,极大地提升了对信众的吸引力,使东岳庙会更为热闹非凡。其主要表现形式有进香、拜神、娱神、打擂、坐山轿、买卖货物等。同时笔者在研究中还发现东岳庙

会具有历史悠久、规模宏大、门类繁多、盛况空前，影响深远，与一定的政治、祭祀崇拜相关联，带有浓厚的政治烙印，具有鲜明的地域特色等特点。

第四部分首先总结了东岳庙会的成因，并结合成因进一步探讨了庙会的发展趋势和影响。笔者认为正是由于古人们对泰山的无比景仰和对东岳大帝、碧霞元君的崇拜，以及历代帝王们在岱庙举行封禅大典的庆典活动、佛道的宗教活动以及民众的朝山进香活动，才在岱庙一带形成了以祭祀活动、贸易活动和娱乐活动为主要内容的东岳庙会。

在加强研究的基础上，对东岳庙会这一具有悠久历史的民间传统文化形式，认真加以引导和组织，坚持以政府主导，文化、宗教、商业等相关部门协办的原则；坚持与时俱进的原则；坚持继承与开放并重的原则；坚持经济为主，文化为辅的原则，取其文化精华、去其糟粕，对东岳庙会文化加以开掘利用。将对传统文化的汇聚和传播、振兴泰安经济、稳定社会秩序起到不可忽视的作用，还将进一步提升泰安的城市地位和在全国的影响。

笔者相信，东岳庙会肯定能以崭新的内容和形式，重新出现在当代中国人的生活当中。

关键词：东岳庙会；表现形式；特点；成因；发展趋势

ABSTRACT

For the prosperity, development of strengthening Taian eco-tourism and establishment of the characteristic culture, the paper, with the relevant literature, tablet inscriptions and great deal of research and practice, will give a relatively deep study the origin, characteristics, evolution process and the future development trend in Mount Tai Temple Fair. This paper is mainly divided into the following four parts:

The first part briefly introduces the history of Mount Tai culture development and its main content. After the accumulation of several thousand years, the ancient civilization, faith and worship, religious activities, scholars formed a profound Mount Tai culture, it has become a symbol of the spirit of the Chinese nation, a microcosm of the history and culture of the Chinese nation to symbolize the world's a little more natural and historical and cultural vestiges. Mount Tai temple is fertile ground in this culture nurtured by the characteristics of a cultural phenomenon.

The second part focuses on the origin and evolution of the fair. The fair, as the important aspects of Chinese traditional culture with characteristics, originated from sacrificial offering worship and the nature worship in Chinese ancient times. It was accumulated to breed gradually through the deep national culture in thousands of years. This part focuses on the fair's meaning, origin and development. The writer judges that the fair has two meanings: In the broad sense, considering Mount Tai as its center, it is one of the masses of the rally about religion, entertainment, trade in its surrounding temples or civil designated folk agreement on the specific locations, because there are certain characteristics of market, therefore it is also known as the Temple City. The narrow meaning refers to Mount Tai temple at the foot of Mount Tai, is set to carry out gathering of religion, entertainment, trade. Mount Tai will, in the beginning of Han dynasty, was born in the Tang dynasty, formed in Song dynasty, rising in the Ming and Qing Dynasties, declined in Republic of China, and being prosperous today.

The third part will be focused on the performance and characteristics of the Mount Tai temple. I believe that the duration of Mount Tai temple mainly refers to the

birthday of the emperor. Mount Tai temple will be filled with persons; and its main manifestations of a pilgrimage, worship, entertainment God, hits strikes, sitting hill palanquin, the sale of goods. The author in the study found Mount Tai temple will have a longer history, large-scale, are there many classes, unprecedented and far-reaching impact, and a certain level of political, sacrificial worship associated with a strong political brand, with distinct characteristics of the geographical characteristics.

The fourth part will be focused on the development of principles and trends. According to the author of the previous three parts of the development process about Mount Tai temple research, it is precise because of the ancients' respect to Mount Tai and the emperor, the Goddess of Azure Jade worship, as well as ancient emperors who holding ceremony for celebration in the Dai Temple, Buddhist religious activities, as well as the people's pilgrimage activities before Dai Temple in the area formed a festival and trade activities and entertainment as the main content of Mount Tai temple.

On this basis, should be carefully Mount Tai temple will be guided and organizations, adhere to government-led, cultural, religious, commercial and related departments of the co-principle, uphold the principle of advancing with the times; inheritance and uphold the principle of opening up both persist mainly economic, cultural, supplemented by the principle of cultural choose the best and discard the dross, Mount Tai temple culture will be generating use. This will be the hub of traditional culture and communication, the economic revitalization of Taian, a stable social order can not be ignored, will further enhance the status and Taian city in the country affected.

I believe, Mount Tai temple will have new content and form to Chinese people's life.

Key words: Mount Tai Temple; Manifestations; Characteristics; Causes; Trend

前 言

众所周知,在中华民族光辉而悠久的历史传统文化中,民俗文化占有十分重要的地位,在中国历史发展的历程中,与雅文化一起描绘着中华民族的形象,铸造着中华民族的灵魂。民俗文化这种新鲜、明朗、生动、活跃的气质,更像一面镜子,折射出中国人不同时期的风土民情和生活百态。庙会文化,作为中国传统文化中的特色民俗文化现象,历史悠久,是一种极具地域特色的祭祀性、综合性民俗文化。其内容之丰富、形式之多样、影响之广泛,可谓叹为观止。由于其具有极强的文化学和旅游开发的价值,故近几年来一直是民俗学家和历史学家研究的重要课题。

作为中国传统民俗文化的重要组成部分,庙会,又称“庙市”或“节场”,在不同时期、不同地区,深刻影响着周围人们的思想和生活。泰山及其附近地区,历史悠久,文化积淀深厚,民俗文化发达,庙会更有着悠久的历史渊源。本文即以泰山东岳庙会为个案研究对象,充分利用一些新材料和相关研究成果,经对文献资料的研读、梳理,考证其发展演变的历史脉络、表现形式及历史原因,并希望藉此能够对泰山东岳庙会的特点和未来发展趋势做出更为深入的认识和阐释,以便对泰山民俗文化及泰山历史文化的研究有所贡献。

(一) 选题原因与研究意义

首先,中国民俗文化,古而不老,历久而弥新。众所周知,中华民族历史悠久、地大物博、人口众多,在长期的生活积淀中,曾形成了各具特色的民俗文化。这些文化在人们的生产、生活中,无时无刻不影响着人们的思想、观念和情趣。总结民俗文化,剔除其糟粕,吸收其精华,这对发扬民族精神、增强民族自信心、提高和丰富人民生活,都具有不可忽视的意义。泰安作为历史文化名城,具有丰厚的地域文化。开展此项研究,有利于丰富泰安历史文化名城的内涵,进一步加大其对外的知名度,进而促进泰安旅游业及相关产业经济的发展。

其次,作为“五岳之尊”的泰山,长期以来被视为中华民族的神山,有着极其深厚的文化沉淀,在国人心目中有着一不可替代的地位。泰山文化的研究,一直受到学术界重视,尤其是随着我国对非物质文化保护力度的加大和泰安地区申报非物质文化的重视,泰安地区民俗文化的研究,更成为广泛意义上的泰山文化不可分割的一部分。然而目前学界对泰山东岳庙会的研究,虽有诸多撰述,但各类成果数量还是相对偏少,而就现有成果而言,大多停留在史料整理、调研报告收集的研究层次上,理应对它做出更为深入广泛的研究,这正是我试图选择本课题进行研究的直接原因。

再次,作为一名土生土长的泰安人,研究泰安地区的民俗历史文化,是笔者长期以来的夙愿。同时本人身处地方院校,地方史志资源丰富,亦有着天时、地利、人和之便,所以今选定以泰山东岳庙会为研究对象,就是这一研究计划中的一部分。

(二) 相关研究成果的回顾

庙会文化作为民俗文化一个重要的组成部分,对于它的研究,始于二十世纪初。新文化运动后,西方民俗学、文化人类学、社会学等理论传入中国,对中国学术界产生了很大的影响。一些民俗学家开始尝试采用西方的学术理论来解释中国的民俗事象。这样,催生了一批民俗文化的研究成果。随着他们对“中国北洋政府”的希望破灭,他们把更多目光投向民众,开辟了中国学术界深入民间、调查民众生活的先例。于是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,经过几代人在这一文化领域里不懈努力探索,中国庙会文化的研究成果可谓硕果累累。主要论著有:顾颉刚先生于1928年所主编的《妙峰山》(上海文艺出版社,影印本,1988年版);高有鹏的《中国庙会文化》(上海文艺出版社,1999年6月版)、《中国民俗丛书·民间庙会》(海燕出版社,1997年5月版)、王兆祥、刘文智的《中国古代的庙会》(商务印书国际有限公司,1997年版)、张汉林编著的《中国庙会大观》(共商出版社,1995年8月版)等。

主要论文有:林用中、章松寿先生在1936年所做的《老东岳庙会调查报告》(《民俗学卷》,安徽教育出版社,2002年12月);袁爱国的《泰山东岳庙会考

识》(《民俗研究》,1988年第4期);周谦的《民间泰山香社初探》(《民俗研究》,1989年第四期);吉发涵的《庙会的由来及其发展演变》(《民俗研究》,1994年8月第1期);薛效蓉的《庙会的产生极其嬗变轨迹》(《雁北师范学院学报》,2003年8月第4期)等。

当前学界虽然对庙会文化研究成果颇丰,但对泰山东岳庙会的研究却处于弱势阶段,与其政治、历史文化地位相比,目前学术界对它的研究更显得薄弱,研究成果亦不多。具体说来,较早涉及泰山东岳庙会记述的,应追溯到东汉应邵的《风俗通义》,而完整体现现代意义东岳庙会的则应属于施耐庵所著的《水浒传》及明清小说如《醒世姻缘传》、《金瓶梅》等。近现代尤其是二十世纪以来,对泰山东岳庙会文化的研究可大致概括为三个阶段:

第一阶段:自民国以来至七十年代末,为泰山东岳庙会文化研究的起步期。此一时期的主要研究,集中在材料的收集和整理方面。但由于中国内忧外患,对东岳庙会的研究曾经历过一个沉寂期。

学界对于泰山东岳庙会的研究,在中国提出较早且至今著作仍具权威性观点的要算民俗学先驱之一的顾颉刚先生。他于1928年主编的《妙峰山》(上海文艺出版社,影印本,1988年版)一著中,就收录了他本人、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》。在其著作中,他对香会的名称、来源、历史沿革、组织、分类等具体问题都做了详尽的介绍,并认为中国古代庙会源于原始的社祭,而佛、道教大建寺庙的客观活动则是促成香会形成的直接动因。他的这一成果至今仍对香会及香会组织的研究具有重大的指导意义。尤其是顾先生强调下层文化与上层文化一样具有重要研究价值的史学研究方法与态度,对后世影响重大,至今仍被许多学者所信奉并践行。

继《妙峰山》之后,学界对东岳庙会的调查研究,成果最突出的则属于林用中、章松寿先生在1936年所做的《老东岳庙会调查报告》一文。该报告追溯了老东岳庙会的历史、庙产、传说、许愿及香会的有关情况,并围绕着这一民俗事

象进行了详尽的调查,使之成为老东岳庙会历史上唯一的一份调查纪录。文中的结论,对于了解当时民众的宗教信仰、庙会的形成与发展、民众的心理、组织及能力等,都颇具价值。这应该是一份重要的民俗历史文献。

之后因国内战争不断,加之由于建国后一系列政治斗争运动,使国内学者对泰山东岳庙会的研究陷入低潮,相关成果亦不多见。

第二阶段:自1978年改革开放以来至九十年代初,对东岳庙会的研究开始复兴,而且不断向前发展,理论上有了了一定的建树。

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、儒教祠堂等相继恢复。庙会活动亦由地下转为公开,且有愈演愈烈之势。庙会文化遂又成为中国学术研究的重要对象。期间相关研究成果以周谦的《民间泰山香社初探》(《民俗研究》,1989年第四期)、袁爱国的《泰山东岳庙会考识》(《民俗研究》,1988年第4期)最具代表性。周先生《民间泰山香社初探》一文认为,北方地区的民间泰山香社,实源于汉唐、兴于宋代中期、至明清进入全盛。而民间泰山香社大致分为三类:第一,是下层人民为生存而自发组织的纯民间香社;第二,是带有浓厚官方色彩的香社,它一般由士绅发起,有的甚至是直接在官方授意下成立的,并成为政治上、经济上愚弄、盘剥农民的工具;第三,是以村或行业单位自发组织的信仰香社。作者在文中特别指出,北方香社发生在民间信仰和民间结社的交叉点上,进行纵向研究,可以管窥我国民间信仰结社的渊源;而通过横向剖析,又可窥见民间信仰结社之发展概况。所以该文对于研究庙会中的香社组织具有较大的指导意义。袁先生在《泰山东岳庙会考识》一文中,进一步分析了东岳庙会的产生、发展和延续的历史,并反映了道教在泰山的兴衰荣辱状况,指明了老东岳庙会对泰山及泰山周围的文化、习俗所产生的影响和作用。

总体看来,这一时期的东岳庙会研究,还未从根本上摆脱民俗事象以铺陈为主的局面。

第三阶段:自九十年代至今,是学界对东岳庙会研究的新阶段和进一步成熟、扩展期。在这期间,相关学者们站在一个高而新的角度,对东岳庙会进行了全面而详细地审视和研究。其中具有代表性的成果有刘慧的《泰山庙会》(山东教育出版社,1999年12月);吕继祥的《泰山庙会述论》(《民俗研究》,1994年8月第1期);叶涛 任双霞的《泰山王母池九月九庙会调查报告》(《民俗研究》,2004

年10月第1期);山曼的《山东庙会文化考略—兼论世纪之交的庙会文化走向》(《妙峰山.世纪之交的中国民俗流变》,中国城市出版社,1996年2月版);党明德的《山东近代庙会奉祀神主考略》(《民俗研究》,1997年第4期)和赵世瑜的《明清时期江南庙会与华北庙会的几点比较》(《史学集刊》,1995年第1期)等等。

这些成果中,尤以刘慧先生的《泰山庙会》、吕继祥的《泰山庙会述论》、叶涛任双霞的《泰山王母池九月九庙会调查报告》最具代表性。在《泰山庙会》一书中,刘慧先生分五部分,即庙会说源、信仰种种及会期、香客、香市中的百态和今之庙会为主要内容,较为全面地考证了东岳庙会的成因及发展概况,为本文之研究提供了重要参考。而山曼先生在其《山东庙会文化考略—兼论世纪之交的庙会文化走向》一文中,也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,对本文探讨庙会起源及其意义也提供了一些重要参考。如其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。

在这其中,赵世瑜先生的《明清时期江南庙会与华北庙会的几点比较》(《史学集刊》,1995年第1期)一文,则开辟了庙会研究中横向对比研究的先河。正如其在文中认为,该文的“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”。作者通过研究指出,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,指出了江南庙会具有社区性与宗教性的特点,并对这一特点进行了简单的原因分析。另赵世瑜在其《明清时期华北庙会研究》(《历史研究》,1992年第5期)一文中,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。认为华北庙会是作为集镇或市镇的补充出现的,它体现着许多寺庙所具有的经济和娱乐功能,构成了基层社会中一个独特的经济文化网络。同时他还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。赵世瑜先生文中的这种思辨性、建设性的学术精神,实值得我们后人提倡。该文对笔者对东岳庙会的研究,也提供了重要方法和新的研究角度。

此外涉及东岳庙会研究的著作、论文还有刘秀池的《泰山大全》(山东省地

图出版社, 2001 年版); 安作璋、王志民主编的《齐鲁文化通史》(中华书局出版社, 2004 年 7 月出版); 刘霞的《现当代山东庙会略论》(《山东省农业管理干部学院学报》, 2005 年第 5 期)、田瑾的《东岳庙文化庙会浅析》(北京文博网站, <http://www.bjww.gov.cn/2004/6-28/154.shtml>)、田耕的《东岳庙与迎春》(《民俗研究》, 2003 年第 1 期)、安廷山的《从泰山庙会看传统民俗文化的演化》(《中国民俗》, 1997 年第 6 期) 等等。

虽然上述著作及论文, 对东岳庙会某些内容也曾进行了较深入研究和探讨, 并提出一些独到见解, 但都非全面研究之作。如对东岳庙会的嬗变、具体成因、表现形式、特点等许多重大问题, 都没有进行全面深入的研究, 从而使我们无法获得更多、更全面的对东岳庙会的认识, 故而今天我们加大对东岳庙会的研究实属必要。

(三) 基本研究材料及研究方法

本文所凭籍的研究材料, 首先是大量的古代史志文集, 如《诗经》、《周礼》、《淮南子》、《汉书》、《后汉书》、《续资治通鉴》、《史记》、《岱史》、《岱志》、《輿地广记》、《水浒传》、《醒世姻缘传》、《金瓶梅》、《淞水文集》、《泰安县志》等。其次, 分散于各地的关于东岳庙会的碑文、石刻、诗词及相关民间传说, 也是笔者所注意涉猎的极为重要的资料。如岱庙所存的《双束碑》、明《东岳碧霞宫碑》、清康熙《御碑记》等。再次, 现当代学者的相关研究论著、论文和各种报道及考古报告等, 为本研究工作提供了直接的借鉴。此外, 网络上一些关于东岳庙会的信息, 也是需要借鉴和参考的内容。

在该课题研究中, 本人认为, 纯粹运用民俗学的方法研究庙会, 已显得力不从心。我们应运用文化人类学、社会学、宗教学、民俗学、历史学、地理学等多学科的研究方法才能将庙会文化的研究不断推向深入, 这应是当今中国学术界面临的重要问题。所以笔者尽可能的利用民俗学、历史文献学、文化人类学的相关理论与方法, 结合相关历史知识, 以历史学、民俗学、史科学、碑志学、民族学、文化史、美术史等相关理论为指导, 采用文献与实物、分类比较与综合评析相结合的诸多历史研究方法, 来梳理、考证东岳庙会的成因、由来及其特色, 并分析其历史地位和未来发展趋势。希冀在充分吸收利用前人研究成果的基础上, 力争有所突破创新。

但该论文由于写作时间仓促,再加本人学识、水平有限,其中不足之处一定很多,敬请诸位先生方家批评指正,以便日后修改及更进一步地研究。

第一章 历史悠远、内容丰富的泰山文化

泰山地处齐鲁中部,总面积 426 平方公里,形成于距今 25 亿年前,主峰海拔一千五百三十多米,气势磅礴,拔地通天,为中国东部最高的山峰之一,是中华民族最早生息繁衍、中华文明的发祥地之一。

自远古起,在泰山周围一带便逐渐形成了泰山文明区,从而使泰山一带具有深厚的文化积淀。在泰山东南的沂源县发现有距今四五十万年的猿人化石,被称为“沂源猿人”,泰山东部的新泰乌珠台附近发现有距今 5 万年前的“智人牙”化石,被命名为“新泰智人”。1959 年,在泰山以南只有 25 公里的大汶口镇首先发现并发掘的“大汶口遗址”,是距今 6000 年至 4000 年之间原始社会新石器时代的中国先民生活的典型遗址之一,这些后来被命名为“大汶口文化”的丰富遗存,体现了黄河下游流域的人类在母系氏族时代和母系氏族向父系氏族过渡时代生活的繁荣景象。早于大汶口文化 30 多年发现的“龙山文化”,同样先见于泰山北麓章丘县龙山镇的城子崖,龙山文化是黄河下游流域大汶口文化的延续和发展。大汶口文化、龙山文化的发现,有力地证明了早在远古的新石器时代,泰山一带便是人类频繁活动的重要地域,而且要早于同一时期其他地域的文化。

泰山还是中国历代文人骚客荟萃之地。千百年来,多少文人名士都向往能登临泰山,饱览中国第一名山,抒发自己的豪情壮志。自孔子起,历代均有文人学士登临泰山,如西汉的司马迁、东汉的张衡、三国时的曹植、晋代的陆机、南朝宋人谢灵运,唐代的李白、杜甫、刘禹锡,宋代的苏轼、石介,金代的元好问、党怀英,元代的王旭、张养浩,明代的王守仁、边贡、王世贞、于慎行、董其昌、宋濂,清代的王士禛、施闰章、朱彝尊、姚鼐等。赞颂讴歌泰山的名篇佳作历代均有,从孔子的“登泰山而小天下”,到李白的“天门一长啸,万里清风来”、“凭崖望八极,目尽长空闲”,杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”,都已成为脍炙人口的千古名句。

传统文化中起重要作用的儒家、道教、佛教也都与泰山结下不解之缘。儒家从创始人孔子开始,就长期流连于泰山,从事文教活动,学习礼仪知识。孔门弟

子中有不少是泰山人,如柳下惠、林放等。孔子师徒在泰山留下了儒家早期的深刻印记。北宋初年由孙复、石介、胡瑗等人创办的泰山书院,为北宋著名改革“庆历新政”培养了大批人才。泰山书院所坚持、弘扬的儒家道统和义理精神,成为儒家发展的第二期——南宋理学的理论先驱。宋代开始,孔子庙遍布泰山上下,儒家文化成为泰山崇拜中不可分割的部分。

道家从原始巫术与秦汉方仙道发展而来,而巫术与方仙道正是以泰山为其最早的重要基地。无论是《山海经》中记载的昆仑——泰山的巫师活动,还是秦皇汉武迷狂的求仙,从最早的《太平经》到明清民间的秘密教派,都把泰山视为洞天福地,作为修炼、长生的灵应仙界。泰山成为道教的神山。

魏晋南北朝时期,佛教传入泰山,此时出现了僧朗、佛驮跋陀罗、求那跋摩、僧明、法定等具有重要影响的高僧。泰山的朗公寺、衔草寺、神宝寺、灵岩寺等迦蓝禅宇相继构建,泰山以北地区出现大量摩崖造像,同时还出现了泰山经石峪、徂徕映佛岩、东平洪顶山等著名刻经。佛教从印度引进的佛像崇拜,对中国的本土信仰产生了明显影响。在早期的汉译佛经中有的译者直接将佛经地狱译为“泰山”或“泰山地狱”。如汉末安世高、三国康僧会与支谦、西晋竺发护等在译经中,均用“泰山”来译写梵文的“捺落迦”与“泥犁”(地狱),将泰山阴神信仰纳入佛学体系。这一方法后来为汉传佛教所采用。从朗公开始的大乘空宗,到隋唐之际降魔禅师的禅宗北派,慧南和尚的禅宗南派黄龙系,玄奘师徒传来的法相宗,开元三大士传来的密宗,到宋金元明相继传来的净土宗、华严宗、临济宗,灵岩寺及泰山佛教出现了影响较大的八个宗派。历代高僧学者咸集,佛经传释著述迭出,灵岩寺在唐代就被列为域中四大名寺之首。灵岩佛教曾东传日本、朝鲜,西传至佛教的发源地印度。灵岩寺僧人的饮茶习俗还由最澄、空海等人带至日本,演化为“茶禅一味”的茶道。这种国际间的佛教文化的直接交流,大大提高了泰山佛教的地位与影响。

泰山还是一座深入民众心灵的神山,丰富的民俗文化是构成民众心目中泰山形象的主体,泰山民俗文化的中心内容是信仰与祭祀民俗。

远古人类生活在恶劣的自然环境中,对于一些自然现象如风、雨、雷、电及洪水等的发生无法理解。人类为了生存而乞灵于某一物体,便产生了各种各样的原始自然崇拜。因此,从最早对于山岳的崇拜,进而产生了柴祭天的活动。在泰

山上下相传起自远古的封禅活动，就是这种信仰活动的典型代表。

封禅，“此泰山上筑土为坛以祭天，报天之功，故曰封；此泰山下小山上除地，报地之功，故曰禅。”而且史传“古者封泰山禅梁父者七十二家”^①。后来，封禅活动染上非常浓厚的“君权神授”色彩。取得统治地位的集团借神权来巩固政权：

“王者易姓受命而起，必升封泰山何？教告之义也。始受命之时，改制应天。天下太平，功成封禅以告太平也。所以必于泰山何？万物交代之处。必于其上何？因高告高，顺其类也。故升封者增高也；下禅梁甫之山基，广厚也；刻石记号者，著已之功绩以自效也。天以高为尊，地以厚为德。故增泰山之高以报天，附梁甫之基以报地。”^②

因此，“惟泰山为天子亲至”的封禅活动，成为中国封建社会特有的现象。在中国历史上，秦始皇嬴政、秦二世胡亥、汉武帝刘彻、东汉光武帝刘秀、东汉章帝刘炆、安帝刘祜、唐高宗李治和皇后武则天、唐玄宗李隆基、宋真宗赵恒等都曾封禅泰山，清朝的康熙帝和乾隆帝也曾多次到泰山祭祀。

总之，经过数千年的积淀，远古文明、信仰与祭祀、宗教活动、文人墨客的游览等构成了深厚的泰山文化，使泰山成为中华民族的精神象征，成为中华民族历史文化的缩影，成为世界上不可多得的自然和历史文化双遗产。在这片文化沃土滋养下，产生了一种富有地域特色的文化现象，那就是东岳庙会。它是一种极具泰山特色的祭祀性、综合性民俗文化，其内容之丰富，形式之多样、影响之广泛，可谓叹为观止。

①（汉）司马迁：《史记》卷28《封禅书》，中华书局，1975年10月版。

②（汉）班固：《白虎通》卷5《封禅》，北京图书馆出版社，2006年4月版。

第二章 东岳庙会的由来及其嬗变

第一节 庙会的产生及其发展概况

庙会和庙会上热闹的景象,对于中国人来说,可谓并不陌生。但是对于什么是庙会,它的来历如何,可能就不甚了解了。或许有人说,顾名思义,在寺庙附近聚会,买卖东西,就叫庙会。其实这种说法把问题看得太简单化了,因事情的本源要比这复杂得多。所以我们要想了解东岳庙会的由来及其发展演变概况,首先就必须先了解什么是庙会,庙会又是怎样产生和发展演变的。

那么什么是庙会呢?

首先我们看一下“庙”的来源。据《诗经·大雅·思齐》载:“雍雍在宫,肃肃在庙。”《周颂·清庙序》又曰:“清庙,祀文王也。”《释名·释宫室》中 also 说:“庙,貌也,先祖形貌所在也。”郑玄笺:“庙之言貌也。死者精神不可得而见,但以生时之居立宫室、像貌为之耳。”^①而《白虎通·宗庙》亦记载说:“庙者,貌也。”《说文解字·广部》中 also 说:“庙,尊先祖完(mao)也。”段玉裁注释说:“古者庙以祀先祖,凡神不为庙也,为神立庙者,始三代以后。”^②

宋人高承的《事物纪原·庙》也云:“《轩辕本纪》曰:‘帝升天,臣豪追慕,取几杖立庙,于是曾游处皆祠’云,此庙之始也。”

再查《康熙字典》,其载曰:“《古今注》亦云:庙者,貌也,所以仿佛先人之形容也。《释名》:先祖形貌所在也。《玉篇》:宗庙也。”

由上述文献可知,古代的“庙”,应始于轩辕黄帝,是祭祀先祖的场所。据此我们可知,夏、商、周时代的庙,只是帝王、贵族祭祀祖先的“宗庙”,是一种极为严肃的场所,而不是今天我们所指的寺庙,这应是“庙”一词的初始意义。^③所以上古之时,“庙”并不指寺庙。

那么,“庙”既不指寺庙,“庙会”之“会”,也就不是后代平民百姓的一般聚会。如《左传·昭公三年》记载:“诸侯三岁而聘,五岁而朝,有事而会,不

① 《十三经注疏》,中华书局出版社,1980年版,第517页。

② 《说文解字注》,上海古籍出版社,1986年版,第446页。

③ 刘霞:《现当代山东庙会略论》,《山东省农业管理干部学院学报》,2005年第5期,第134页。

协而盟。”

所以,“在上古,‘会’是特指天子与诸侯或诸侯之间的一种定期会见。是一种极为重要的政治外交活动。这种‘会’,须在天子或盟主的宗庙中进行,通过对先王的祭祀而完成,用以示一体、分远近、明君臣,十分郑重。显然,这种庙会一般人不可能参预,因而与后代的所谓‘庙会’也相去甚远。”^①也就是说,上古的“会”是专指天子与诸侯或诸侯与诸侯之间举行的定期或不定期的一种政治性会见,而不是一般平民百姓的所谓“集会”。

从上述文献我们还可看出,古代的“庙”和“会”,均是单音节字,而非双音节词。那么“庙”和“会”,是何时连用的呢?查相关文献知,“庙”与“会”连用较早的文献资料,最早见于《论语·先进篇》,其曾载曰:“宗庙会同,非诸侯而何”。后来在一些文献中,“庙”和“会”进一步连在一起。如《后汉书·张纯传》曰:“元始五年,诸王公、列侯庙会,始为祀祭。又前十八年亲幸长安,亦行此礼。”^②

以上就是庙会一词出现的由源,“即便不从孔子算起而从《后汉书》的作者范曄算起,也已经有一千五百多年的历史了。而那时它们的含义,都是隆重严肃的宗庙祭祀活动。”^③

而实际社会政治生活中的“庙会”的产生,学术界一般认为始于周代,在历史上有个发展演变的过程:“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、清代庙会走向隆盛。”^④

现代意义上的庙会是怎样形成的,其又是何时诞生的?

就现代意义上的“庙会”的形成、性质等问题,此前有些学者已进行过深入探讨。如刘慧先生认为:“庙会是一定历史条件下自然环境、经济条条件、宗教文化、民俗文化、社会心理的产物”、“一般说来,人们对庙会概念的理解,多倾向于经贸活动,所以有‘庙市’一说,其实,当初的庙会重在祭祀活动,其它内容都是由此而引发的”、“毫无疑问,庙会的形成源于祭祀活动,同时还要具备相应的活动空间。现在一般将庙会界定为一种融宗教文化与商业贸易为一体的综合

① 吉发涵:《庙会的由来及其发展演变》,《民俗研究》,1994年8月第1期,第48页。

② (南朝宋)范曄:《后汉书》,卷35《张纯传》,中华书局,1965年版,第1195页。

③ 吉发涵:《庙会的由来及其发展演变》,前引书,第49页。

④ 李秋香:《庙会文化研究论略》,《松辽学刊》(人文社科),2002年第2期,第72页。

性活动。细分起来,它包含有如下几个必要因素:一是具备一定的宗教信仰以及相应的仪式活动;二是有其所依托的空间场所,也就是说要有活动所凭据的庙;三是要具有广泛的群众基础;四是具有相对稳定的季节时令或固定的日期”。^①

也有学者认为:“庙会是中国特有的一种民俗,无论从什么角度来说,它都是一种综合性的活动,正像吉发涵在文章《庙会的由来及其发展演变》中定义的那样,‘它是依托宗教祭祀庆典节日等时间,在佛寺道观及其附近,集游艺、商贸、宗教于一体、群众广泛参加、延续多天的大型综合性民间活动’”,“从本质上讲,庙会是一种宗教信仰现象。”^②

这些认识,都强调了庙会的形成与佛、道等宗教的关系。佛、道教的宗教信仰及其所维系的信众群体,其寺观庙宇,甚至其宗教节日,都是促成现代意义上的“庙会”的重要因素。

众所周知,两汉之际,佛教正式传入中国,同时土生土长的道教也于东汉末年逐渐形成。这两种宗教,在民间信仰的基础上,展开了激烈的生存竞赛。到魏晋南北朝时,佛道二教开始兴盛,寺院建筑日益增多,信徒大量聚集,这与各种与寺观有关的文娱活动和商品贸易活动的展开提供了客观条件。很可能就是从寺院举办的沐斋会、盂兰盆会等节庆活动中,现代意义上的庙会才开始初露端倪。

笔者认为我国传统的、功能比较齐全的现代意义上的庙会,应始于隋唐时期。由于这一时期佛、道二教各自达到自己的全盛期,在其发展过程中,为打败对方、吸引民众,它们各自煞费苦心地创造出一系列的宗教活动,如水陆道场、坛醮斋戒、圣诞庆典、开演俗讲等等。这些活动不仅名目繁多,而且还都通俗热闹,不拒俗众。特别是唐代佛教大盛,为了与道教争夺信众,使自己更加世俗化、民间化、大众化,创造出俗讲、变文等一系列讲唱文艺的形式来招徕听众,从而使寺庙成为艺人活动的舞台,观众亦自然趋之若鹜,为商贾提供了行市易货的发财机会。于是他们纷纷搭棚摆摊、设点经营。并根据寺庙定期的宗教活动,特别是在一些神诞日举行大肆商贸活动,这样在寺庙附近逐渐形成定期的贸易集市,于是庙会诞生。

而在魏晋南北朝佛、道教传播早期,他们也常常需要用主动走出去的方式去

① 刘慧:《泰山庙会》,山东教育出版社出版,1999年12月版,第11、29页。

② 薛效蓉:《庙会的产生极其嬗变轨迹》,《雁北师范学院学报》2003年8月第4期,第32-34页。

扩大宣传、争取群众。如佛教的“行像”活动就是如此。所谓“行像”，就是把神佛塑像装上彩车，在城市中巡行的一种宗教仪式。到隋唐时期，随着佛、道二教的发展，“行像”这种主动走出去的活动逐渐减少，代之而起的是定点、定时的法事活动，即在寺、观中设道场，坐等信徒俗众来顶礼膜拜、斋戒听讲等。

如唐代日本圆仁和尚的《入唐求法巡礼行记》，就以日记的形式，记录了这方面一些难得的史料。如其载曰：

唐文宗开成五年(公元840年)“七月十五日，人(太原府)度脱寺巡礼孟兰盆会……阁下诸院皆铺设张列，光彩映人，供陈珍妙。倾城人尽来巡礼诸寺孟兰盆会十五日起首十七日罢。”

唐武宗会昌四年(公元844年)“七月十五日，(长安)城中诸寺七月十五日供养，诸寺作花、蜡、花瓶、假花、果树等，各竞奇妙。常例皆于佛殿前铺设供养。倾城巡寺随喜，甚是盛会。今年诸寺铺设供养胜于常年。”^①

另外圆仁还记载了唐武宗敕令佛、道二教对垒俗讲的情况，如其曰：

“唐武宗会昌元年(公元841年)正月，“九日……改年号一改开成六年为会昌元年。又敕于左右街七寺开俗讲。左街四处……菩提寺令招福寺内供奉三教。讲论大德齐高法师讲《涅槃经》，景公寺令光影法师讲。右街三处，会昌寺令内供奉三教讲论踢紫引驾起居大德文淑法师讲《法华经》，……又敕开讲道教：左街令敕新从剑南道召太清宫内供奉矩令费于玄真观讲《南华》等经。右街一处，未得其名。……正月十五日起首，至二月十五日罢。”^②

这种同时演法的情形，唐人诗词、传奇中就有精彩描写。如韩愈的《华山女》一诗中就有类似精彩的描述。“华山女儿家奉道，欲驱异教归仙灵”，“街东街西讲佛经，撞钟吹螺闹宫廷”，“黄衣道士亦讲说，座下寥落如明星”。在如此激烈竞争的情况下，无论道教、还是佛教无不使出浑身解数以求压倒对方、争得信众，故而那时情形，必定非常精彩而又激烈。

这种与宗教密切相关的庙会与上古行祭祀的庙会截然不同——后者严格限制参加人员的范围。前者则尽可能招徕群众。后者仪式中的乐舞活动是为了娱神，因此娱乐中渗透着神秘和严肃。前者更重要的是媚众，因此神秘严肃的活动掩盖

①(日本)圆仁和尚：《入唐求法巡礼行记》，顾承甫，何泉达点校，上海古籍出版社，1986年版，第368—373页。

②(日本)圆仁和尚：《入唐求法巡礼行记》，前引书，第368—373页。

不住欢娱，正由于这些不同，才使善男信女们趋之若鹜，乐此不疲。广大俗人多愿随喜凑趣。加之历代皇帝也几乎无一不好此道，经常推波助澜，致使这类活动多具有“轰动效应”。^①

宋代以后，由于商品货币经济的空前发展，我国城镇化趋势日益明显，再加上当时统治者大力提倡宗教，从而导致民间文化和地方区域性文化出现大发展。一些民歌民谣、民风民俗、民间戏曲、信仰及宗教甚至秘密结社等行为、形式大为增加，民间寺庙随之也大增，诸神系统也日益丰富和发展，庙会活动亦日益走向成熟和繁荣。其突出代表如北宋开封大相国寺庙会，每月五次，百货云集，盛极一时。而奉符的东岳庙会遂也成为全国最有名的庙会之一。

明朝中后期，伴随着资本主义萌芽及城市工商业的迅速发展，庙会活动随之发展到鼎盛。如成化年间状元及第的进士吴宽，在其《戊寅燕九日》诗中，就描写当时北京白云观正月初九的庙会：“京师胜日称燕九，少年尽向城西走。白云观前作大会，射箭击球人马吼。”^②凌蒙初《二刻拍案惊奇》卷三，也描写当时北京著名的城隍庙会说：“京师有个风俗，每遇初一、十五、二十五日，谓之庙市。凡百般货物俱赶在城隍庙前、直摆到刑部街上来卖，挨挤不取人山人海的做生意。”^③

综上所述，我们所论述的中国所特有的民俗活动—庙会，是从经过数千年积淀的深厚的民族文化沃壤中逐渐孕育出来的。“同诸多民俗现象一样，庙会的产生和演化与社会生产和社会生活有着不可分割的渊源关系……正是由于这种关系，庙会在漫长的中国传统社会中才逐渐成为一种经久不衰的社会文化和经济现象，形成了一个完整的体系”。^④因此，东岳庙会的由来、发展演变及趋向，可以简单地概括为一句话：即源于祭祀，兴于宗教，生成于唐宋，盛行于明清，嬗变并将重振于现当代。

① 吉发涵：《庙会的由来及其发展演变》，《民俗研究》，1994年8月第1期，第50页。

②（明）吴宽：《戊寅燕九日》，《北京庙会史料通考》，北京燕山出版社，2002年10月版，第65—67页。

③（明）凌蒙初：《二刻拍案惊奇》，卷3，人民文学出版社，1996年6月版。

④ 吉发涵：《庙会的由来及其发展演变》，前引书，第54页。

第二节 东岳庙会的由来及其嬗变概况

研究东岳庙会，都绕不开其产生、嬗变的历史地理环境——泰山。

泰山有着 28 亿年的发育史，到了距今 3000 万年前的新生代中期，形成了今日之泰山的基本轮廓。泰山，作为中国的历史文化名山，古称“岱”。何谓“岱”？“岱”者，太也，就是大山的意思，在原始先民心目中，泰山就是一座大山，是一座比大山还大之山，故曰“太山”。故《说文》曰：“岱，太山也，从山，代声。”段玉裁注释云：“大作太者，俗改也。域中最大之山，故曰大山。”

泰山又称岳，故泰山之名，古为泰、太、岱、岳，都缘于其山之大。在古人的眼里，泰山是天地的中心。因而《绘图三教源流搜神大全》中说：“泰山者，乃群山之祖，五岳之宗，天帝之孙，神灵之府也。”^①刘安《淮南子地形训》记载说：“中央之美者，有岱岳，以生五谷桑麻，鱼盐出焉。”^②《公羊传·僖公三十一年》亦云：“泰山触石而出，肤寸而合，不崇朝而遍雨乎天下者，唯泰山尔。”^③这都反映出古人对泰山的重视。春秋战国时期，由于受五行思想的影响，泰山后遂有了“东岳”之称，内涵得到了进一步深化，外延得到了拓展。

几千年来，人们始终是将泰山作为一种精神的象征和寄托去认识、对待的。所以因泰山而兴起的庙，古称为泰山庙，亦称为东岳庙；因东岳庙而起的会，被称为东岳庙会。所以东岳庙会是因庙而有会，庙却是因泰山而置。

“山东地区出现最早的庙会大概是泰山东岳庙会。传说农历三月二十八日为泰山神——东岳大帝的生日，历代帝王多于此日在岱庙举行祭祀活动和封禅大典。帝王的庆典活动、道教的宗教活动及民众的朝山进香活动，在岱庙一带形成了以贸易和娱乐活动为主要内容的东岳庙会。宋元以后，东岳庙会成为北方规模最大、影响最大的庙会，泰安也成为重要的商品集散地。”^④庙会，在山东民间各地俗称为“山会”、“古会”、“神会”、“香火会”、“赶山”、“赶会”、“赶庙”等。这些名称，可以说正是庙会在形成过程中所留下的历史“痕迹”。作为一种社会风俗，庙会的形成当有着深刻的社会、历史原因。

笔者经过长时间的调研后，认为长期以来民间对东岳庙会的认识存有一定的

①（清）叶德辉校勘：《三教源流搜神大全》，台北新文丰出版社，1991年版。

②（汉）刘安：《淮南子·地形训》，北京燕山出版社，1996年版。

③ 汤贵仁、刘慧等：《泰山文献集成》1卷，泰山出版社，2005年5月版，第7页。

④ 刘霞：《现当代山东庙会略论》，《山东省农业管理干部学院学报》，2005年第5期，第134页。

误区。所谓东岳庙会，实际上应有两种含义：

其一就是指泰山庙会。所谓泰山庙会，就是指以泰山为中心，在其周围寺庙或民间指定、民俗约定的特定地点所举行的一种集宗教、娱乐、贸易为一体的群众性集会活动，因有集市的某些特点，故而又被称为庙市。这一意义上的东岳庙会，实质上就是泰山庙会的概称或别称，是一种广义的称谓。如在泰山附近形成的王母池三月三蟠桃会、九月九庙会、东岳庙三月二十八庙会、三月十五庙会，以及广泛遍及泰安、新泰、莱芜、宁阳、肥城、东平等地的三月三、三月十五、二十八庙会、四月八庙会、六月六庙会、九月九庙会等。所以有学者指出，“泰山庙会是一个庙会群，会期集中在每年的春秋两季。”^①

其二就是单指东岳庙庙会。这是指以泰山脚下的东岳庙为集合地所进行的一种集宗教、娱乐、贸易为一体的群众性集会活动。如东岳庙三月二十八庙会、三月十五庙会、四月十八庙会。就其内容、范围而言，这应是一个狭义的概念。本文由于写作时间及本人学识所限，仅就第二种含义的庙会进行某些研究。

“随着人类对偶像崇拜的进一步升华和建筑能力的提高，神也便有了同人一样的居处——庙宇，这些建筑既是神的居所，同时也是人们供奉、祈祷神的场所，人与神的沟通也便在这里进行。”^②于是主宰泰山的神灵——东岳大帝便有了自己的场所——庙宇。东岳庙或谓泰山庙，就是在这种对泰山神的信仰中诞生的。所谓的东岳庙或泰山庙，也就是岱庙。其“庙居岱岳，山镇乾坤，为山岳之至尊，乃万神之领袖”。

岱庙创建于何时？当前学术界对此有着不同的认识。如有学者以岱庙内《大宋天贶殿碑铭》中有“秦既作畴”、“汉亦起宫”之语，遂据之推断岱庙创建于秦汉之际；亦有学者认为应稍晚一些。还有学者依据1961年12月在西安出土的一批铜器上有“泰山宫鼎”字样，认为此鼎出自泰山，是一以地名为宫，泰山宫当为汉武帝封泰山时所筑之庙宇。^③也有学者认为泰山宫为泰山庙之别称。^④

考虑到《史记》所说上古时期帝王就有着封禅泰山的传统，在这些封禅活动中，就应该有供奉神主的宫或庙，所以泰山宫或泰山庙的出现，甚至可能会早于秦汉，只不过其所供奉的神及其功能，可能与后世的岱庙有所差异而已。

① 叶涛、任双霞：《泰山王母池九月九庙会调查报告》，《民俗研究》，2005年第四期，第218页

② 刘慧：《泰山庙会》，山东教育出版社出版，1999年12月版，第11、29页。

③ 陈直：《古器物文字从考》，《考古》，1963年第2期。

④ 黄展岳：《西安三桥高窑村西汉铜器群铭文补注释》，《考古》，1963年第4期。

抛开“创建”时间问题不论,秦汉、魏晋时期东岳庙的存在乃至其规模,可从相关文献中窥其一斑。如东汉应绍的《风俗通义·山泽》曰:“岱宗庙在博县西北三十里。”《水经注》载:“墙阙严整,……门阁三重,楼榭四所,三层坛一所,高丈余,广八丈。”可见东岳庙当时之规模,绝非一般建筑所可比拟。

唐宋时期东岳庙已具有相当规模,则更是有据可查。如《大宋宣和重修泰岱庙碑》记载:岱庙“增葺宫宇,缭墙外围,……,巍然如御都紫极,望之者知之神灵之宅。凡殿、寝、堂、阁、门、亭、库、馆、楼、观、廊、庑,合八百一十盈。”金大定二十七年的《重修岱岳庙碑》云:“滋见门墙山口,庭中水沕,画栋虹横,瑶阶肪截。上通云汉,碧参万瓦之鳞;前直郭门,清荫两街之樾。”^①而同年《淳化县重修岱岳庙碑》又载:“今庙也,殿宇宏丽,门墉峥嵘,碧瓦焕日,雕甍飞升,体辰极之正位,名蓬元之洞天,回还廊庑二百余椽,绘画神灵七十四案。”^②

以宋代为背景的《水浒传》,就对岱庙有着精彩的描写:

“庙居岱岳,山镇乾坤,为山岳之至尊,乃万神之领袖。山头伏槛,直望见弱水蓬莱;绝顶攀松,尽都是密云薄雾。楼台森耸,疑是金乌展翅飞来;殿角棱层,定觉玉兔腾身走到。雕梁画栋,碧瓦朱檐。凤扉亮而映黄纱,龟背绣帘垂锦带。遥观圣像,九旒冕舜目尧眉;近睹神颜,兗龙袍汤肩禹背。九天司命,芙蓉冠掩映绛绡认,炳录赫黄袍偏称蓝田带。左侍下玉簪珠履,右侍下紫绶金章。闾殿威严,护驾三千甲将;两廊勇猛,勤王十万铁衣兵。五岳楼相接东宫,仁安殿紧连北阙。蒿里山下,判官分七十二司;白骡庙中,土神按二十四气。管火池,铁面太尉月月通灵;掌生死,五道将军年年显圣。御香不断,天神飞马报丹书;祭祀依时,老幼望月祈获福。嘉宁殿,祥云杳霭;正阳门,瑞气盘旋。万民朝拜碧霞君,四远归依仁圣帝。”^③

包括帝王封禅在内的各种祭祀活动,以及东岳庙(岱庙)的创建及不断完善,这就为东岳庙会的形成提供了条件。但也正如有学者所指出,虽然“祭祀活动及庙宇的设置,在泰山起源很早,……但限于泰山祭祀的特殊性,祭祀活动在早期专权于最高统治者,直接限制了群众的广泛参与,因此也不可能有我们现在所说

① 阎凤梧:《全辽金文》中卷,山西古籍出版社,1999年5月版,第1877页。

② 阎凤梧:《全辽金文》中卷,前引书,第1615页

③ (明)施耐庵:《水浒传》,第74回《燕青智扑擎天柱 李逵寿张乔坐衙》,人民文学出版社,1975年版,第965页。

的庙会。但作为一种依托，为庙会的发生提供了物质条件。”^①

两汉时期，人们对泰山神的景仰日重，“封禅则不死”、“登于泰山，万寿无疆”，这些观念在老百姓的心中树立起来，泰山信仰开始走向平民百姓。汇集至泰山及脚下东岳庙的各地百姓日多，但直到今日我们还没有发现秦汉时期有关泰山东岳庙会的相关文献资料和文物，所以当时东岳庙会也许还没有形成一定的规模。但此时由于秦皇汉武的大肆封禅祭祀泰山，以及与之相关的一些东岳庙祭祀活动，为后期东岳庙会的形成，奠定了坚实的基础。

魏晋时期，随着泰山神影响的进一步扩大，泰山信仰逐渐渗透到社会各个阶层，各地时有百姓到泰山朝拜，于是逐渐在东岳庙附近开始形成一个集祭祀、商贸为主的有大量百姓参与的自发性集会活动。如当时泰山的正庙岱庙内，就设有神宝库以储藏祭祀供品和供器。《水经注》引《从征记》记载库中有汉时的乐器和神车木偶，还存有后赵建武十三年（347年）永贵侯张某所献的金马一匹，“高二尺余，行制甚精”，充分说明了东岳庙的全国影响和民间朝拜热情之高。这肯定会催生一大批追随者和崇拜者，自然也会诞生一些相关的行业和市场。但须指出的是，当时的这种集会仍还不具备今日庙会的含义和规模。

隋唐时期，由于统治者封禅与崇道并举，尤其是在唐高宗、玄宗时先后多次来泰山举行封禅大典，“从驾文武兵士及仪仗法物，相继数百里”，这无疑进一步扩大了泰山信仰在全国的影响，激发了民众对泰山祭祀活动的向往。除帝王封禅外，唐朝盛行行像、建醮的活动，也进一步扩大了东岳大帝的影响。又加之唐皇室还频繁地派遣人员到泰山修斋建醮，更刺激了民众对泰山及泰山神——东岳大帝的崇拜与向往。由于行像、斋醮仪式生动形象，故而对平民百姓具有很大的诱惑力，很容易被民众接受和喜爱。如武则天长安四年（704年），邢虚应等“奉敕于东岳观中建金籙大斋卅九日（四十），行道设置醮，奏表投龙荐璧。”^②中宗神龙元年（705年），大弘道观法师阮孝波等也“奉敕于岱岳观中建金籙宝斋，卅九人九日九夜行道。”^③上述这些活动，动辄几天甚至弥月，每逢此时，“车骑慎咽，繁衍相倾”、“倾城人尽来巡礼”、“倾城巡寺随喜”。事实上，自南北朝至唐宋，社会生活已被佛、道二教所渗透，这就是历史上所谓的“崇佛”、“侯道”

①刘慧：《泰山庙会》，山东教育出版社，1999年12月版，第29页。

②见岱庙《双束碑》碑文。

③见岱庙《双束碑》碑文。

时期。而这一时期,大规模斋醮活动的地点一般设在岱岳观(亦今岱庙北门岱宗坊之上)一带。

由于斋醮仪式动辄数天、数十天,这样在斋醮场所周围逐渐形成了集祭祀、娱乐、商贸为一体的集会活动,现代意义上的庙会由此而开始形成。正如有学者所言,“有唐一代,岱岳观斋醮活动不断,善男信女云集,由此逐渐形成了泰山庙会。”^①更有学者依据有关文献考证出泰山庙会诞生的时间和标志,是唐显庆六年(661年)岱岳观造像事成后七日斋醮活动。^②不过值得注意的是,岱岳观造成神像由于不大可能年年都庆贺一番,因此唐代的泰山庙会应是随斋醮活动而临时成会,也就是说泰山庙会当时尚无定制,庙会的规模也应不算太大。

但亦有学者认为,“完整意义上的泰山庙会,在宋代出现。发展成熟的标志一是广大群众自发而广泛的参与,在庙中集结;另一方面则是庙会日期已经约定俗成。”^③但笔者认为,这一将“完整意义上的泰山庙会”的出现定在宋代的说法尚可商榷。因为:一,庙会成熟的重大标志,即群众的自发参与和集会,在唐代文献中就屡有记载;二,集会的场所——东岳庙在唐代已经具有相当规模。所以笔者认为东岳庙会的诞生定置在唐代显庆年间左右当更为合适。

在宋代,东岳庙会已经逐渐成熟,其最主要的标志是会期及地点的约定成俗。关于当时的东岳庙会,《水浒传》曾有所追述:第74回《燕青智扑擎天柱、李述寿张乔坐衙》写燕青和李述到岱庙参加相扑竞赛,恰值庙会日期,记载说,“原来(东岳)庙上好生热闹,不算一百二十行经商买卖,只客店也有一千四五百家,延接天下香客。……偌大一个东岳庙,一涌便满了,屋脊梁上都是看的人。”^④另山东快书《武松传》中也有这样的话:“东岳庙往年起会就不小,今年的香火更兴旺!有七里路的铁货市,八里路的木料行,西北角上卖杂货,东南角上卖杂粮,当中间搭了个刀山架,耍把戏的还有大姑娘,竹马旱船来回跑,四台大戏唱的是南昆、北弋、东柳、西梆,还有西皮和二簧!……兄弟依我良言劝,千万别到庙会上。”^⑤

这些描述,突出说明了当时东岳庙会的日益成熟和巨大影响力。其主要体现

① 吕继祥:《泰山庙会述论》,《民俗研究》,1994年第1期,第56页。

② 袁爱国:《泰山东岳庙会考识》,《民俗研究》,1998年第4期,第167页。

③ 刘慧:《泰山庙会》,山东教育出版社,1999年12月版,第30页。

④ (明)施耐庵:《水浒传》第74回《燕青智扑擎天柱 李述寿张乔坐衙》,人民文学出版社,1975年,第965页。

⑤ 《民间文学作品选》(下),上海文艺出版社,1996年版。

在以下四方面：一，其影响日远，连陕西、山西等周边省份的客官都有，他们都不远千里来到泰山，参加庙会，朝拜泰山神灵；二，香客众多，烧香的人可谓往来不绝；三，商业兴隆。“原来（东岳）庙上好生热闹，不算一百二十行经商买卖，只客店也有一千四五百家，延接天下香客。……偌大一个东岳庙，一涌便满了，屋脊梁上都是看的人。”^①四，会期及地点已约定成俗。北宋真宗年间，除先加号东岳大帝为“仁圣天齐王”、后加封为“天齐仁圣帝”外，还于其封禅泰山时，定东岳大帝的生日为三月二十八日并决定年年庆贺，因而就使泰山庙会的会期形成了定制，庙会的地点亦由唐代时的岱岳观一带改为东岳庙（主祀东岳大帝）一带。所以以庆贺东岳大帝诞辰为主要内容的泰山东岳庙会，选址在主祀东岳大帝的东岳庙（岱庙）一带应是再妥当不过的一件事。

明清时期，东岳庙会在完成定型和成熟后，开始从泰山一带向周边地区扩展。祭祀崇拜信仰之主，也从先前单一的东岳大帝走向多元化，其中以碧霞元君祭祀、信仰为主的庙会逐渐占据上风。但须指出的是，尽管明代中后期碧霞元君信仰的盛行，打破了东岳大帝一统泰山庙会的格局，使泰山庙会信仰的主体发生了一定的转移，但总的来说这一时期信仰的基础并没有发生多大的变化。相反庙会把庆贺东岳大帝和碧霞元君诞辰作为主要内容，又进一步抬高了东岳大帝和碧霞元君在全国的地位和影响。所以明清时期，不仅在泰安，而且在全国各地都建有供奉东岳大帝或碧霞元君的天齐庙、泰山庙或泰山娘娘庙等，并形成规模不一的庙会。正如有学者所指出，“据笔者考证，‘庙会’或‘庙市’的叫法是明代中后期城乡商业贸易不断发展，资本主义萌芽时期才出现的。只有在这时‘庙会’才有了自己正式的名称并很快兴盛起来。”^②

关于这一时期东岳庙会的盛况，古代史籍文献中就有不少记载。例如，明陆容的《菽园杂记》卷7引《重修蒿里祠记》载：

“天下之人不远千数百里，各有香帛牲牢来献（于泰山）”。^③

明末清初张岱《岱志》记述：

“东岳庙……阔数百亩。货郎捐客，错杂其间，交易者多女人稚子。其余空地，斗鸡，蹴鞠，走解，说书，相扑台四五，戏台四五，数千人如蜂如

①（明）施耐庵：《水浒传》，第74回，前引书，第965页。

② 吉发涵：《庙会的由来及其发展演变》，《民俗研究》，1994年8月第1期，第52页。

③（明）陆容：《菽园杂记》，卷7，中华书局，1997年版。

蚁，各占一方，锣鼓讴唱，相隔甚远，各不相溷也。”^①

明沈榜的《宛署杂记》卷 17 记载：

“京师的东岳天齐庙规制宏广，神像华丽。……三月二十八日，俗呼为降生之辰，设有国醮，费几百金。……民间每年各随其地预计集合近邻为香会，……是日行者塞路，……曰拜香庙”。^②

明田汝成的《熙朝乐事》云：

“三月二十八日，俗传为东岳齐天圣帝生辰，杭州行宫凡五处……这一日，士女答赛拈香，或奠献花果，或颂经上寿，……钟鼓法音，噪振竟日。”^③

明嘉靖(1522-1566)年间《夏邑县志》载：

“正月七日，有火星庙会。……三月二十八日，东岳庙会。……五月十三日，关王庙会……”。

明人刘宗周的《保民要训·保甲之禁》中，亦有“不许越境烧香。如嫖州庙会、泰山进香、南海斋僧，尤禁”^④之语。刘宗周是明万历年间(1573-1620)的进士，曾任礼部主事、顺天府知府等职。可见距今四百年前的嘉靖、万历年间，东岳庙会在中国的兴盛和影响之大。正因为当时庙会已很兴盛，所以不仅“保一甲之禁”一类官告中出现了庙会一词，而且同时期的小说、诗词等文学作品，也纷纷对庙会、庙市进行了广泛而细致的描写。其中对这一时期庙会描写最为精彩的，要数琴逸的《城隍庙市》诗：“衙巷气蒸纷鹭走，殿庭香绕吻鹁含。官虽屏从犹遮扇，客匪祈神亦住掺。廓庆肯容存隙地，工商求售厌空谈。行丐酩酊疑魅域，募僧黄面比瞿昙。摩肩通窄恒如仆，触鼻尘污似若甘。……”。^⑤

明末的刘侗、于正舜在《帝京景物略》一书中，除对北京当时其它一些著名庙会做过记载外，还谈到了东岳庙会在北京一带的影响，如其载曰：“正月十九日，白云观庙会。……三月廿八日，东岳庙庙会。……四月初一至十八日，碧霞元君庙庙会……。”^⑥“此庙会当时分别在(帝京之)南顶、北顶、西顶、东顶、中顶五处进行。其中，以弘仁桥东的南顶一处为最盛，书中有‘尘风汗气，四十

①(明)张岱：《岱志》，曲阜师大，1989 影印本。

②(明)沈榜：《宛署杂记》卷 17，北京古籍出版社，1983 年版。

③(明)田汝成：《熙朝乐事》，台北：艺文印书馆出版，1970 年版。

④《说郭三种》(九)，上海古籍出版社，1988 年版，第 435 页。

⑤(明)琴逸：《城隍庙市》，《明清诗词选》，上海古籍出版社 1983 年版。

⑥(明)刘侗、于正舜：《帝京景物略》，北京古籍出版社，1983 年版。

里一道相属也’之语”。^①

另王母池道观内现存《合山会》碑六块，均刻于清代，分别是乾隆二十九年、四十七年、四十八年碑以及道光十年、二十四年、二十六年碑。据道光二十四年碑记载，“泰邑城东石碑庄有合祭泰山之会由来已久”。六块石碑的主题都是“合山会”，充分体现了泰山庙会活动的兴盛。

特别值得一提的是前面说到的碧霞元君庙会，到了乾隆年间，无论在规模还是在地域方面都大为发展，成为当时东岳庙会之最，碧霞元君也成为北方庙会的主祭祀对象。如清潘荣陞记述京师的碧霞元君庙会云：

“京师香会之胜，惟碧霞元君为最。庙祀极多，而著名者七。……每岁之四月朔至十八日，为元君诞辰，男女奔趋，香会络绎，素称最胜。惟南顶于五月朔始开庙，至十八日。都人献戏进供，悬灯赛愿，朝拜恐后。”^②

这个庙会在清代一直持续发展，到光绪年间达至鼎盛。中心从京近郊的南顶移至远郊京西北昌平的妙峰山。清末的富察敦崇在《燕京岁时记》中曾这样描写道：

“妙峰山碧霞元君庙在京城西北八十余里，山路四十余里，共一百三十余里，地属昌平。每庙四月，自初一日开庙半月，香火极盛……自始迄终，继昼以夜，人无停趾，香无断烟，奇观哉！……人烟辐辏，车马喧阗，夜间灯火之繁，灿如列宿。以各路之人计之，共约有数十万，以金钱计之，亦约有数十万。香火之盛，实可甲于天下矣。”^③

该庙会一直到二十世纪二、三十年代仍持续不衰。1925年，容庚、顾颉刚、庄尚严、容肇祖、孙伏园等五位学者曾亲自前往该地考察，并发表了一系列研究文章，成为当时民俗学界的一大盛事。

到清代末年，东岳庙会因为城乡商业的繁荣，定期举行的庙会逐渐减少，而在各地的分会也日益萎缩，有些改为依托某些节日而举行。依托宗教节日举行的东岳庙会则多集中在春、秋两季，特别是春光明媚的农历三、四月间举办的为最多。

民国年间，由于社会动荡，时局不稳，泰山上下驻军及战事甚多，文物古迹

① 吉发涵：《庙会的由来及其发展演变》，《民俗研究》，1994年8月第1期，第52页。

②（清）潘荣陞：《帝京岁时纪胜》，北京古籍出版社，2001年版。

③（清）富察敦崇：《燕京岁时记》，北京古籍出版社，1987年版。

遭到严重破坏，泰安呈一片萧条之象。民国十八年（1929）年，东岳庙（岱庙）庙内的神像及部分附属建筑遭到严重破坏。东岳庙会成了商业贸易的大市场，改名为中山市场。从东岳庙仁高门至于仁安门、东神门一带开辟为东市场街，后改名为“中正街”；从东岳庙见大门至仁安门、西神门开辟为西市场街，改名为“玉祥街”，后更为“至善街”。相对说来，有着千余年历史的东岳庙会，此时显得十分萧条。尽管如此，东岳庙会仍在艰难中保持着自己的文化特色和影响力。这一点可从冯玉祥在隐居泰山期间，经对泰山庙会考察而作的《庙会的市面》这首社会风俗诗中看出。其诗曰：

“赶庙会，开市场，各种货物来四方。有洋货，有土产，还有大喝小吃馆。这一边，摆面摊，台橙板桌都齐全。爹揉面，娘烧炉，生意买卖儿照顾。那一边，更热闹，汉子张口大声叫。酸梅汤，荷兰水，价格便宜味鲜美，有老少，有男女，杂乱拥挤来复去。买者少，看者多，腰里没钱没奈何。乡民苦，乡民穷，金钱日日外国送。说缘由，话根底，生产赶早用机器。”^①

1937-1938 年，伴随着抗战的爆发，以及时局的进一步动荡，泰山东岳庙会逐渐消失，上千年来曾一度影响全国的泰山东岳庙会遂宣告结束。

解放以后，为加强本地经济发展、稳定社会秩序，东岳庙会曾一度被民众自发恢复过。但 1958 年后由于“左”倾错误思想的影响，加之经济困难，东岳庙会于是又一度被不定期的物资交流会所取代。“文化大革命”期间又被当作“四旧”、“资本主义尾巴”革除掉，同时物资交流会也被取消，东岳庙会完全消失，致使这一时期的不少年轻人不知庙会为何物。

1978 年中共十一届三中全会以后，随着中国大地改革开放的春风盛行，泰安市遂也山门洞开。由于较早的被列为对外开放城市，泰山又成为中外旅游的热点。因经济繁荣，购销旺盛，迫切需要扩大商品流通渠道，同时各地传统的庙会活动基本得以恢复。为适应新形势需要，泰安有关部门，在对传统的泰山庙会进行了一番“去其糟粕，取其精华”的改造后，1986 年重新恢复了泰山东岳庙会。这届泰山庙会的会场就设在岱岳观旧址前的东西街一带，会期 7 天，从公历 5 月 6 日至 12 日。庙会的内容，除正常的宗教活动外，主要是物资交易、文化娱乐和旅游观光。新恢复的首届泰山庙会显示出强大的生命力，焕发出勃勃生机。在

① 冯玉祥：《庙会的市面》，《泰山文献集成》卷 5，泰山出版社 2005 年版，第 389 页。

这届庙会上,有近上百家省内外商业团体到庙会洽谈生意,有众多大小摊点经营着各种各样的百货及地方土特产。同时官方或民间的文艺表演团体也纷至沓来,而全国各地前来泰山、东岳庙逛会的人更是难以计数。

新恢复的泰山东岳庙会,内容和形式在继承传统的基础上,有了明显的变化和发展:开始将庙会作为活跃地方经济的手段加以利用,并作为旅游资源加以开发。以致近二十多年来一年一届或两届的庙会成为集烧香、旅游、贸易、娱乐、宣传为一体的休闲场所、商品市场和交流平台,并越办越有经验,越办越红火。

如 1991、1992、1993 年的几届庙会,就有着很大的规模和影响。1991 年度的泰山东岳庙会,会期 6 天,上会人数达 120 万人次,其中有 12 个表演团体到会演出,40 多个商业大棚和 1000 多家经营单位(个体)进会交易,总成交额达 400 多万元。

1992 年度的泰山庙会,更进一步扩大了规模,延长了会期达至 10 天。庙会地点以红门路为中轴线,南起白鹤泉、岱宗坊,北到关帝庙,西临普照寺,东至王母池一带举行,占地面积约一平方公里。起会以来,庙会上有 1500 多家售货摊点,15 个大型表演团体,200 多座饭棚以及每天 20 万人次的赶会和流动叫卖声,把整个会场挤得水泄不通。^①这届庙会的总上会人数为 200 万以上,交易额达 1100 万元。此正如该界庙会楹联所云:“万仞泰山乘开放劲风振兴旅游迎嘉宾,千古庙会顺改革大潮繁荣经济聚财源。”

最值得一提的是 1993 年度的泰山庙会,和以往相比,规模更大,组织更加严密,成效也更显著。本届庙会会期 10 天,自公历 5 月 8 日—17 日,庙会会场分南北两大区,即山东林校广场是商业大棚区(南区),主要为日用百货、纺织品、工农业产品、鞋帽工艺品、服装和食品等 6 大条商业街区;在环山路东段和虎山公园一带,为北区,主要是零散摊点交易,饮食服务和文化娱乐 3 个小区。庙会总占地面积约 10 万平方米,共有 400 多座商业大棚,1600 余家摊点,19 个大型表演团体。本届庙会前来人数高达 300 多万,放眼望去,到处是人山人海,其影响颇大,至今仍让人津津乐道。

综上所述,我们可以将东岳庙会的历史发展历程总结为:滥觞于汉魏,诞生于唐,定制于宋,兴盛于明清,衰落于民国,重兴于今日。

① 张用衡:《泰山庙会古今谈》,《华夏星火》,1992 年第 7 期。

第三章 东岳庙会的表现形式及特色

第一节 东岳庙会的表现形式

一、东岳庙会的会期

“当人们在一定的季节或某一具体的时日，不约而同的集结到庙中，举行大致相同的祭祀活动，并逐渐程式化、规范化，那么庙会的会期就定型了。”^①自秦汉以来，随着泰山宫或泰山庙的建设，人们为便于举行隆重庆典、给所崇拜景仰的东岳神灵奉献自己的礼物、表达自己的心意，于是给所尊崇的神一个像凡人一样的生日，并以之作为重大的节日。这个节日遂成为东岳庙会会期的一个重要依托。

关于庙会的会期，据居住在岱庙附近的李希奇老人的说法，泰山东岳庙会的会期从正月到四月初八为止，所以其又称为“长春会”，或“万古长春会”。^②“当道士们在正月初一，将‘长春会’的大红灯笼挂在岱庙的大门上的时候，标志着一年一度的泰山庙会开始了；同时也宣告，等待了一年的热闹又来临了。”^③

但笔者认为东岳庙会的会期，主要以东岳大帝的生日诞辰为主。依据《搜神记》卷1及《诸神圣诞日玉匣记等集目录圣诞令节日期》，都提到东岳大帝的生日为三月二十八。北宋真宗在封禅泰山时，法定东岳大帝的生日为三月二十八日，并决定年年庆贺，因而也就使泰山庙会的会期形成了定制。对于此事《水浒传》第七十三回就讲道“三月二十八日，天齐圣帝降诞之辰”。故东岳庙会的会期应自这一天起始。

北宋时，庙会的地点也由唐时的岱岳观一带改到东岳庙（主祀东岳大帝的岱庙）一带。明代以后，由于东岳庙会除了庆贺东岳大帝的诞辰外，还增加了庆贺碧霞元君的诞辰活动。所以关于东岳庙会的会期既有以东岳大帝生日为主的时间，又有碧霞元君诞辰的时间。其中虽然有巧合的因素——传说即碧霞元君的诞辰是四月十八日，与东岳大帝的诞辰时间（三月二十八日）相近，但在不改变先前东岳庙会会期的情况下，人们还是把庆贺碧霞元君的诞辰活动纳入进来。之所

① 刘慧：《泰山庙会》，山东教育出版社，1999年12月版，第57页。

② 刘慧：《泰山庙会》，前引书，第61页。

③ 刘慧：《泰山庙会》，前引书，第108页。

以这样做的一个重要原因，是明、清两代碧霞元君信仰影响极大，且超过了东岳大帝，所以为了吸引更多的香客，吸引更多的赶会者，把碧霞元君抬出来加入到东岳庙会是很有必要的。

碧霞元君的祭贺的加入，极大提升了对信众的吸引力，东岳庙会也更为热闹非凡。如明人刘侗、于正奔在《帝京景物略》一书中，记载当时京城庆贺碧霞元君的诞辰活动说：

“岁四月十八日，元君诞辰，都士女进香。先期，香首鸣金号众，众率之，如师，如长令，如诸父兄。月一日至十八日，尘风汗气，四十里一道相属也。舆者，骑者，步者，步以拜者，张旗幢、鸣鼓金者。舆者，贵家，豪右家。骑者，游侠儿、小家妇女。步者，娶人子，酬愿祈愿也。拜者，顶元君像，负楮锭，步一拜，三日至。其衣短后，丝裤，光乍袜履，五步、十步至二十步拜者，一日至。群从游闲，数唱吹弹以乐之。旗幢鼓鸣金者，绣旗丹旄各百十，青黄皂绣盖各百十，骑鼓吹，步伐鼓鸣金者，称是。人首金字小牌，肩令字小旗，舁木制小官殿，日元君驾，他金银色服用具，称是。后建二丈皂旗，点七星，前建三丈绣幢，绣元君称号。又夸僎者，为台阁，铁杆数丈，曲折成势，饰楼阁崖水云烟形，层置四五我婴，扮如剧演。其法，环铁约儿腰，平承儿尻，衣彩掩其外，杆暗从衣物错乱中传。下所见云梢烟缕处，空坐一儿，或儿跨像马，蹬空飘飘，道傍动色危叹，而儿坐实无少苦。人复长竿掇饼饵，频频啖之。路远，日风暄拂，儿则熟眠。别有面粉墨，僧尼容，乞丐相，鬻伎态，憨无赖状，闻少年所为喧哄嬉游也，桥傍列肆，搏面角之，儿曰麻胡。汤和炒米圆之，曰欢喜团。结编盔冠幞额，曰草帽。纸泥面具，曰鬼脸、鬼鼻。串染髭鬣，曰鬼须。香客归途，衣有一寸尘，头有草帽，面有鬼脸，有鼻，有须，袖有麻胡，有欢喜团。入郭门，轩轩自喜。道拥观者，啧啧喜。入门，翁驱妻子女，旋旋喜绕之。然或醉则喧，争道则殴，迷则失男女，翌日，烦有司审听焉。”^①

千里之外的京城（今北京）尚且如此，碧霞元君的老家泰安当更为兴隆：“四月十八（泰山）顶上奶奶的圣诞，……这是哄动二十合属的人烟，天下的货物都来赶会，卖的衣服、首饰、玛瑙、珍珠、甚么是没有的。奶奶们都到庙上，自己拣

①（明）刘侗、于正奔：《帝京景物略》，北京古籍出版社，1983年版。

着相应的买。”^①

二、庙会的主要活动内容：

1、进香和拜神。为祈求上天或东岳大帝的帮助，求得丰收、平安及解除人们在生活中所遇到的疾病、贫穷、无子、忧虑等的困扰，同时宣发个人情感来求得精神安慰，即“敬事神明，有祈有报”，泰安及其附近地区，甚至海外的人，不远万里，前来拜祭东岳大帝或碧霞元君。拜祭者为表达自己的诚意和心愿，加强与神灵沟通、交流，于是都选择了拜祭、上香等这样的一些方式，人们习惯上把这些活动都通称为“进香”。进香的人被称为“香客”、“香官”。“香客”一词，当地方言读为“xiang kei”，意即前来进香的人，就是泰安人的亲戚。当然人神交流的方式，除此之外，还有像压石子、系红绳、拴布条、摸石等习俗。“进香”却是东岳庙会的主要活动。

“进香”主要包括以下几种仪程：约期、备礼、庙中献礼、祭拜；许愿还愿；求物镇邪等。如《清嘉录》卷三云：“三月二十八日，为东岳天齐仁圣帝诞辰……（在东岳帝殿）祈恩还愿，终岁络绎，至诞辰日为尤盛。”而其过程从《金瓶梅》八十四回《吴月娘大闹碧霞宫 曾静师化缘雪涧洞》、《醒世姻缘传》第六十八至七十回记载中也可看出一些端倪：吴月娘先请吴大舅“商议”，次筹办祭祀之用品，后上路。到泰安州投宿后，次日进岱岳庙正殿进香，瞻仰拜圣像；后在两廊烧化了纸钱，又吃了些斋食；后再进山瞻礼娘娘。薛素姐说：“我待跟了去看看，与奶奶烧炷香，……。那随行逐队跟了众人烧信香演圣驾……烧香号佛过了，然后大众一齐吃饭。老侯两个看着一行人众各各的上了山轿，到了店家，把这一日本店下顶的香头，在厂棚里面，男女各席，满满的坐定，摆酒唱戏，公同饯行。当中坐首席的点了一本《荆钗》，找了一出《月下斩貂蝉》，一出《独行千里》，方各散席回房”。

香客进香之香火，通常包括香、火纸、元宝、冥币等。香主要分为四种：最长的为“高香”，有的高近一米二左右；次之的称“贡香”，高大约为 60 厘米左右；再之称“线香”，大约 20-30 厘米长；还有的一种称为“金香”，为锡金包裹而成，长短不一。由于需要和追求不同，香的名称和包装也不尽相同。如今日推销的香火名称就有“全家福”、“六六大顺”、“四季平安”、“十全十美”、“四季

①（清）西周生：《醒世姻缘传》第 68 回，中华书局，1958 年版。

发财”、“五福临门”等诸多名称。

东岳庙会的进香活动主要集中在早上6点到下午16点左右,但大多数集中在上午时段。多数进香者主要以东岳庙及其附近的寺庙、道观、祠堂,如王母池、斗母宫等为主,其中东岳庙又多集中在天贶殿前后的大小殿各香炉处。据2005年3月28日岱庙进香情况调研表记录,可知:

通过正门进入的人数统计如下:

6:00—6:30: 共249人,其中男89人;

7:00—7:30: 共292人,其中男101人;

8:00—8:30: 共321人,其中男92人

10:00—11:00 共538人,其中男147人

通过后门进入的人数统计如下:

6:00—6:30: 共479人,其中男27人;

7:00—7:30: 共205人,其中男72人;

8:00—8:30: 共306人,其中男66人

10:00—11:00 共689人,其中男376人……

香客到东岳庙进香的目的多样,大多数只是例行祈求神灵保佑全家平安,自称“烧平安香”、“上平安供”;有的是为求子得子,这在香客中占了相当比例;有的是为消灾避祸、去疾求生;有的是特地来许愿还愿。他们往往按照自己事先准备好的事项进行,如备好供品(包括香、火纸、元宝,瓶装白酒、小酒盅、筷子、生熟鱼、豆腐、青菜,或面包、点心等,然后再带有一些苹果、橘子等水果)。有的香客可能还唱一些进香的歌,如:

“泰山烧香连三年,零销鸡蛋攒香钱。

手里有了烧香钱,出门进山不犯难。

泰山烧香连三年,你去我来永不断。

跪在尊前中心献,求福还愿倍觉暖。

泰山烧香连三年,免灾解难保平安。

……

泰山烧香连三年,遇事通顺时运转。

泰山烧香连三年,树德行善乐无边。

泰山烧香连三年，国泰民安万家欢。”^①

另有《五上香》：

“一缕进香举起来，千佛万神佛门开。

若天师留下自然本意，上香还得口口掩来。

二缕进香进奇闻，口口全然个神。

敬神不问谁大小，爱神不知哪个尊。

各位的神灵都停下，见见世事咱把香来分。

三缕进香一缕烟，又敬佛来又敬天。

敬老天来心欢喜，一年四季咱平安。

四缕进香口口欢……”^②

关于古代香客烧香和拜神之情状，明代张岱的《岱志》、王世贞的《游泰山记》和于慎行的《登泰山记》都有一些描写。如《岱志》载：

“天未曙，山上进香之人，上者下者，……一呼百合，节以铜锣。灯火蝉联四十里，如星海屈注……”。

“四方香客，日数百起，聚钱满筐，开钱棚，向佛殿倾泻，则以钱进。元君三座，左司子嗣，求子得子者，以银范一小儿酬之，大小随其家计，则以银小儿进。右司眼光，以眼疾祈得光明者，以银范一眼光酬之，则以银眼光进。座前悬一大金钱，进香者以小银锭或以钱，在棚外望金钱掷之，谓得中则得福，则以银钱进。供佛者以法锦，以绸帛，以金珠，以宝石，以膝裤、珠鞋、绣之类者，则以锦帛、金珠、鞋进。以是堆垛殿中，高满数尺。山下立一军营，每夜有兵守宿，一季委一官扫殿，鼠雀之余，岁数万金，山东合省官，自巡抚以至州吏目，皆分及之。”^③

《游泰山记》云：

“三鼓起，启堂之北扉而望，如匹练者。自山趾上至绝顶，又似聚焚数百斛囊中，光熠熠不定”。^④

但须指出的是，在古代社会，官府却常常利用泰山东岳庙会等引来的香客，大发不义之财。如明武宗正德十一年，强征香客“人头税”。镇守泰安州的太监

① 刘慧：《泰山庙会》，山东教育出版社，1999年12月版，第127页。

② 叶涛、任双霞：《泰山王母池九月九庙会调查报告》，《民俗研究》，2005年第4期，第228页。

③（明）张岱：《岱志》，曲阜师大，1989年影印本。

④ 汤贵仁、刘慧等：《泰山文献集成》卷4，泰山出版社，2005年5月版，第267页。

黎鉴以修缮泰山祠庙为借口,疏请征收泰山碧霞元君祠香钱,当时虽曾遭到都给事中石鉴柱的反对,但明武宗还是采纳了黎鉴的意见。到了万历年间,神宗皇帝“溺志讲赋”,更是随处派遣税监,强征收各种税金。据《明史·李三才传》记载,当时仅泰山岁入国库的香税就为二万余两。明人谢肇淛在《登岱记》中讲:

“元君者……其乡灵明足以奔走万方土女,所入香缗岁不下六万,其布舍财帛称是官收,其收入以佐匪颁,比者中使榷税是复增十之二矣,而膜顶祝厘者犹肩相触也。”

张岱估算的更大些:“山税有例,……每人一钱二分,千人百二十,百人千二万,岁入二,三十万。”^①

明末,政府为了摆脱由于政治腐败和庞大的财政支出造成的严重经济困难,香税之征确是有增无减,直到明朝政权最后崩溃才结束。这都在一定程度上影响了东岳庙会的发展。

烧香和拜神是香客在东岳庙会的主要活动,烧香是香客进入东岳庙后的首要活动,主要在庙门内外大殿的香炉进行;拜神主要集中在天贶殿内和前面。进香的人,自清代以来,主要以泰安本地的香客团队和山东省的香客为主。如清道光十年(1830年)所立的《题名碑》(主要是泰安东南麓几十个村庄的自发组织,在该题名中计有121人)云,“届青阳之月,仕女云集,香火载道”。清咸丰五年(1855年)济南历城《北斗永善社碑》载,“每届春间会期,齐集善男信女,朝山进香。”

笔者调研后发现,泰安本地信众更加密集,其人数和比例占所调查集体进香团队的1/2,但人数以散客为主。前来逛会的人,周边地区和国内其它地区的也不少,但大多以团队为主。由进香者之来自地域可以透视出泰山东岳庙会的辐射范围:大致以泰山和大小汶河、济河所居周边居民为主,继而辐射至山东全境,后再向北方辐射至山东西、北部的周边省份,而向南方辐射的影响却较弱。

为管理和组织前来进香的人,于是就催生了一些民间自发的组织,像“香会”、“香社”等。香会不仅组织本会会员朝山进香,而且各会之间还进行一定联系,或承办一些大的施舍项目。如建于明代嘉靖十二年(1533年)八月、现存于岱庙的铁塔,就是由香客捐资建造的。所以“为了一个目的成群结队的活动时,相应的组织是必要的,于是群众性的民间组织——香社便产生了。香社的出现是庙

①(明)张岱:《岱志》,前引书,1989影印本版。

会向规模化发展的重要标志。”“对泰山本地来说，香会的组织结构一般情况下是松散的，并无严格的会规及章程。有的只是临时的组织，会员也不是固定不便的，每年或多或少，多寡不一。外地的香会与当地的有一定区别，因路程较远，香客众者就需要有较细致的组织，以便于管理。”^①如清道光十二年（1832年）所立《范镇善信题名碑》所载的泰城之东范镇村的香会“善信数人，邀会邻里，连社祀神。”又如清乾隆四十四年（1779年）京都顺天府南路厅文安县，前来进香的香会就设有香头、锣主、驾主、蜡主等细致的结构。当然关于香会成立及发展概况，周谦先生也在1989年第四期的《民俗研究》之《民间泰山香社初探》一文中进行了探讨，并认为，北方地区的民间泰山香社，实际源于汉唐、而兴于宋代中期、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。^②

2、娱神。关于庙会中娱神活动的来历，有学者作出过可信的阐述：“古代在祭祀天地山川诸神时，以乐舞作为娱神的方法和人神沟通的手段。这可以追溯到原始宗教产生之时。殷商甲骨卜辞中，就有商王亲自以羽舞祭四方之神的记录了，如：‘戊子贞：王其羽舞，吉。’-（《殷虚书契前编》60. 20. 4）到了周、秦、汉代，非乐舞不能致神的观念更加强化。《周礼·春官·大司乐》说：‘若乐六变，则天神皆降，可得而礼矣……若乐八变，则地示可出，可得而礼矣……若乐九变，则人鬼可得而礼矣。’古人似乎认为，天地神灵人鬼，都是好凑热闹的，非用热闹的乐舞是请不出他们来的。因此，自远古起，飨祭或祈祷，总是少不了音乐和舞蹈。这就给后世庙会总要举办各种娱乐活动提供了依据。”^③

受远古人们以乐舞来娱神的活动的影 响，人们认为，天地神灵鬼怪也像人一样，喜欢热闹，喜欢各种形式的娱乐活动，故而在举办庙会时，人们往往通过最原始的娱乐形式——音乐和舞蹈来愉悦神灵，似乎唯有这样，才能使神高兴，人神才能进行沟通。故而在古今东岳庙会上，也保持着表演戏曲和舞蹈来娱神的活动。在清末及民国期间的东岳庙会上，曾在岱庙配天门、仁安门西的西神门、

① 刘慧：《泰山庙会》，山东教育出版社，1999年12月版，第66-67页。

② 周谦：《民间泰山香社初探》，《民俗研究》，1989年第4期，第72页。

③ 吉发涵：《庙会的由来及其发展演变》，《民俗研究》，1994年8月第1期，第49页。

天贶殿、后寝宫、东御座门前都曾设有戏台。1928年,国民党山东省政府还将配天门的神像破坏,将其改造成戏院。演出的戏剧主要以地方剧为主,如山东梆子、莱芜梆子、河南豫剧、拉魂腔等。而著名的民间表演艺术家如高元钧、傅永昌、于小辩、谢大玉、刘浩三等也都在东岳庙会上卖过艺。

时至今日,随着社会的发展,人们的认识水平不断提高,已不再把命运寄托于神灵的庇护。虽然我们还在依照老规矩定时定地举办庙会,庙会也依然那么热闹,甚至于热闹的形式还在不断增加,但其中愉悦神灵的成份却愈来愈少,更多的则是人们自我娱乐而已。所以庙会作为中国特有的一种民俗现象,它的功能已经演变地相当复杂化了。在东岳庙会上,各种娱乐方式更是层出不穷。主要的娱乐活动有祭祀东岳大帝的舞蹈、唱大戏;说大鼓、快书、落子;挑皮影、玩大箱,放电影、录像,以及各地的文艺团举办的文艺演出和马戏魔术等。

3、打擂。“大凡庙会,都伴有形式不同的娱乐竞技项目及规模不等的商贸活动。”^①在宋、元、明等朝代,东岳庙会上就有打擂、相扑等竞技活动,以至成为泰山东岳庙会上最吸引人和最热闹的地方。而自施耐庵的《水浒传》中记载有燕青打擂后,东岳庙会上的擂台赛就更加闻名于国内。打擂与相扑,是因为给泰山神——东岳大帝看的,所以当初的擂台设在了圣帝大殿前的露台上。而这个台子旧称“献台”,比赛者称“献圣的人”或“献艺的人”、“献台的人”。打擂获胜者,可得到香客为圣帝庆寿所献的礼品。这些竞技活动在宋明时代,非常盛行。如《岱志》就曾记载说,岱庙热闹非凡,光“相扑台四五”。但到清中后期,这一活动不知何故而消失。

4、坐山轿。《史记·河渠书》记载,“山行即桥”,因而“山轿”,亦称之为“山桥”,是一种山路乘载的工具。又因其是上山用的代步工具,亦可称作“山舆”或“山楞”。“山轿起源较早,但在泰山广泛用于朝山活动则是明中晚期以后的事,它是随着山顶上碧霞元君地位在泰山得到充分的确立而盛行起来的”。^②来泰山,逛庙会,不能不做一下山轿。俗话说不到长城非好汉,到泰山不乘山轿亦不言到。故冯玉祥在泰山隐居期间,就作《山轿》一诗云:“上泰山做山轿,好看风景好逛庙。一个安坐两个抬,手把轿子爬盘道……。”乘做山轿,也成为庙会的一大活动。此事前引《醒世姻缘传》第六十九回就有描述。

① 刘慧:《泰山庙会》,山东教育出版社,1999年12月版,第107页。

② 刘慧:《泰山庙会》,前引书,第89页。

常见的山轿,比较简单,主要由轿杠和轿座组成。轿杠呈弧状拱起,座是由一木框做边,然后用绳子扎而成。因而刘鹗在《老残游记续集遗稿》中说,“泰安的轿子像个圈椅一样,就是没有四条腿。底下一块扳子,用四根绳子掉着,当个脚踏子。短短的两根轿杠上,杠头上栓一根很厚挺宽的皮条……”。在明代,人们因对山轿形式的感受不同,有着多种叫法。如有的称腰舆,有的称腰笋、笋舆、篮舆,还有的称软舆等等。^①

5、买卖货物。俗话说,庙会搭台,经贸唱戏。利用庙会这一平台来进行经济交流和文化传播,其功效是独特的。每年的东岳庙会上自然少不了经贸活动。冯玉祥在其《庙会的市面》中就曾说,“赶庙会,开市场,各种货物来四方。有洋货,有土产,还有大嚼小吃馆。……价格便宜味鲜美……”。这些描述,展现了泰山东岳庙会的市场规模及其热闹情况。

泰安岱庙内外的贸易活动和香客市,一直是泰山东岳庙会的中心,其贸易主要集中在东岳庙内外,南城墙下、南门外东西街及遥参亭周围。每一届庙会上均可见到在这些地点密密麻麻的分布着的各类杂货摊和茶馆、饭馆等。可以说生活中所需的日用百货、土产杂品,都可以在庙会上买到。

当然岱庙内没有正规的饭店和市场,主要以流动性的各类小吃和店铺为主。小吃主要以蒸包、油条、油煎包、油炸糕、豆腐脑、绿豆丸子、江米粽子、凉粉、米粉、煎饼果子、葱花油饼、烧饼等为主,低档些的就仅仅是煎饼、大碗茶水等果腹只用了。店铺有像民国前后有名的洪茂恒店、“万代瞻仰”碑北面李大针的针蓖棚、陈兆兴的狗皮膏药店等,后来,特别是建国前后由于各类原因都先后停业、关门、消失殆尽了。

第二节 东岳庙会的特点

东岳庙会,在中国众多庙会中有着很大的影响和很高的地位。纵观东岳庙会的发展变迁史,我们不难发现其有以下重要特点:

第一、历史悠久、影响深远。泰山东岳庙会从孕育到发生、发展,尽管经历了一个漫长的历史时期,但它产生之久及其影响之大却远远超出我国北方任何一个庙会。故有学者认为,“如果以庙会文化产生的物质条件和信仰基础而言,泰

^① 刘慧:《泰山庙会》,山东教育出版社,1999年12月版,第90页。

山庙会有理由成熟于唐代或者更早”、“其影响或许更大”。^①

第二、与一定的祭祀崇拜相联系。东岳庙会的出现，就是渊源于人们对泰山的崇拜而引发的对主宰泰山神灵的信仰，所以东岳庙会从其产生之日起，就与大山祭祀和山神祭祀密不可分。

第三、规模宏大、活动门类繁多。东岳庙会产生之后，由于其独特的地理位置及其信仰基础，其规模不断扩大。特别是宋代以后，全国各地几乎均建有规模不等的东岳庙，依此而在很多地方形成的东岳庙会上，不仅参与的人数众多，而且各类经营形式多样，形成独特的庙会文化和经济。

第四、与一定的政治相联，带有浓厚的政治烙印。从“古者封泰山禅梁父者七十二家”，到秦皇汉武、唐宗宋祖、再到元明诸帝，为歌功颂德，无不把泰山封禅看作是国泰民安的象征，并大肆拜祭于东岳庙。所以东岳庙会从一开始就打上了政治的烙印，而这种专制的社会结构、特殊的宗教形式和组织系统，却在一定时期限制了平民百姓这一庙会主体的参与热情和规模，因而也在一定程度上影响了东岳庙会的发展与规模。

第五、具有鲜明的地域特色。虽然全国各地都曾建有大小不一的东岳庙，也形成了具有一定规模和影响的庙会，但东岳庙会还是主要以东岳泰山及脚下的城市泰安为主，因而具有极强的地域色彩。

第六、宗教性、群众性及经贸性强。东岳庙会虽然最初是由人们对泰山自然崇拜而引发的对东岳大帝信仰的基础上建立的，但其参与者却是大量的平民百姓，所以宗教性、群众性是该庙会的基本特点。但自宋代以后，由于商品经济的发展，东岳庙会经贸性色彩日益浓重。特别是后世庙会，更明显的表现出群众性和商贸气氛，已经完全不是上古祭祀所具有的神圣性了。所以刘慧先生在其《泰山庙会》一书中说，“今之泰山庙会，已经有点脱胎换骨的味道，这主要是已经没有了往昔的那种浓浓的宗教气氛。”^②

① 刘慧：《泰山庙会》，山东教育出版社，1999年12月版，第229页。

② 刘慧：《泰山庙会》，前引书，第142页。

第四章 东岳庙会的成因及其发展原则和意义

第一节 东岳庙会的成因

关于东岳庙会的成因,学术界有着不同的看法。笔者认为其形成是多方面因素综合的结果,这些因素主要有以下几个方面:

第一,泰山东岳庙会的缘起是人们对泰山自然崇拜的产物。

“对大山的崇拜,在世界各族中都有一定的历史渊源,但像泰山那样历史文化延续之长,宗教信仰影响之大,乃至成为一个民族传统文化的象征,实不多见。”^①

如前所述,泰山是中国东部的第一大山,它绵延横亘于泰安、长清、历城之间,主峰海拔 1545 米,号称“东天一柱”。在古人眼里,泰山是一座最高、最大的山,所以早在距今五、六千年前的大汶口文化时期,“大汶口人”就十分崇拜泰山,并借泰山之高以祭天(大汶口文化中由“日、火、山”组成的陶文是最生动形象的说明),这成为后来封禅泰山活动的滥觞。孔子编定的《诗经》中“太山岩岩,鲁邦所瞻”之语,汉武帝面对泰山所发出的“高矣,极矣,大矣,特矣,赫矣,骇矣,惑矣”的感叹,唐代大诗人杜甫《望岳》诗中“会当凌绝顶,一览众山小”的名句,都是对泰山的由衷赞叹,也是对其景仰的产物。

同时,泰山在古人的心目中,还是一座孕育万物、主控人生死的神秘之山。《公羊传·僖公三十一年》载,“泰山触石而出,肤寸而合,不崇朝而遍雨乎天下者,唯泰山尔。”《史记·五帝本记》亦载,“鬼神谓山川之神也,能兴云致雨,润养万物也。”《礼记·祭法》云,“山林川谷丘陵能出云,为风雨,见怪物,皆曰神。”《白虎通·封禅》、《白虎通·巡狩》亦说,封禅“所以必于泰山何?万物所交代之处也。”“东方为岱宗者,言万物更相代于东方也。”“东方者,阴阳气始动,万物始生。”《后汉书·乌桓传》还载,“死者魂神归岱山”,所以自汉代后,泰山遂成为“掌人间善恶之权,司阴府是非之目”的至尊神山,故民间有“生属长安,死属太山”^②的说法。因此泰山这种“肤寸生云”、“体乾润物”、“霖雨苍生”的特征,给人以无限的神秘莫测之感,并成为孕育万物、主控生命的大山一

① 刘慧:《泰山庙会》,山东教育出版社,1999年12月版,第3页。

② 见东汉镇墓文,《文物》,1981年第3期,第112页。

—神山。

“自然崇拜，是人类社会发展史上最为普遍的共同信仰形式。它是产生最早、延续时间最长、甚至流传至于今，且与人类的生产、生活关系至为密切的一种崇拜形式。……马克思、恩格斯曾经说过，‘自然界起初是作为一种完全异己的，有无限威力的不可制服的力量与人们对立的，人们同它的关系完全像动物同它的关系一样，人们就像牲畜一样服从它的权力，因而这是对自然界的一种纯粹动物式的意识’。……可见自然崇拜是刚刚脱离动物界的人必然要经历的一个信仰阶段，是进化初始的人的一种本能。”^①

泰山正是由于其独特的地理位置和特殊的地位，才使其成为我国古老文化的源头之一，所以有学者说，“长城、运河是伟大中华民族的象征，泰山何尝不是伟大中华民族历史的见证。”^②正是由于“泰山的崇高和独特地位，决定了泰山庙会在中国社会政治、经济乃至文化史中有着一定的地位。……泰山庙会的缘起与泰山崇拜和道教在泰山的兴盛有关。”^③

第二，是国人，尤其是泰安人对泰山神，即由泰山崇拜而延伸的对泰山神东岳大帝、碧霞元君崇拜的产物。

庙会的产生，与祭祀活动密切相关。正如有学者所认为，“一般说来，人们对庙会概念的理解，多倾向于经贸活动，所以有‘庙市’一说，其实，当初的庙会重在祭祀活动，其它内容都是由此而引发的。人们到庙中，首先是为了与神相会……因此，人与神的沟通，人与人的沟通，就成为庙会的基本内容……所以说，庙会的产生首先与祭祀活动有关”。^④

而祭祀活动，则导源于“神灵崇拜”。“从图腾崇拜到神灵崇拜，可以说人类的意识又前进了一大步。这主要是因为神灵崇拜是人类开始思考自身的情况下产生的一种信仰。……进入这个阶段，人们便依照自己的想象，把被崇拜的神灵具像化为一定的模样，而且人们也想象神灵也应该有自己的住所，规格高的甚至还得有行宫。至此，人类的信仰固定化了。在偶像崇拜以前的几个信仰阶段，人们模糊地崇拜祭祀所有神秘之物，而这一切神秘之物在他们眼里是那么地难以捉

① 薛效蓉：《庙会的产生极其嬗变轨迹》，《雁北师范学院学报》，2003年8月第4期，第32页。

② 苏秉琦：《加强泰山“大文物”的研究》，《泰山研究论丛》（1），青岛海洋大学出版社1989年版，第22页。

③ 吕继祥：《泰山庙会论述》，《民俗研究》1994年第1期，第55页。

④ 刘慧：《泰山庙会》，山东教育出版社，1999年12月版，第11页。

摸,那么地变幻无常,他们难以想象出一个具体的形象,所以只好随时随地祭祀它们,而到了偶像崇拜阶段,……于是他们就构想出了那一个个先知先觉的偶像(要么是与自己有血缘关系的祖先,要么是更高层次的先人),并用看得见的物质材料把他们具像化,同时给偶像营造了住所。”^①

同样东岳庙会的产生,是人们尤其是泰安一带的人们对泰山神崇拜、祭祀的产物。众所周知,泰山作为五岳之首,随着时间的推移,人们在对泰山顶礼膜拜的同时,也给自己的神山塑造了一个神灵,即泰山神——东岳大帝,并给予了一个居所——泰山脚下的岱庙(供奉着泰山神——东岳大帝),并定时的前往祭祀,来表达自己的心意。于是在集合地便自然而然地形成了庙会。所以有学者考证后说,“正因为后世的庙会从名称到内容,甚至定点定时等形式,都无一不存在着上古祭祀的影子,所以我们说,它的起源应当追溯到上古的祭祀”。^②

当然长期以来,人们对东岳大帝的身世,众说纷纭。有的说东岳大帝君乃金虹氏、一说为太昊等,传其在神农执政时,赐天符都官、号名府君,至汉明帝时才始封为泰山元帅。此即说明至少在汉代,东岳大帝就有封号了,且也充分说明了泰山神东岳大帝长期以来倍受民众崇拜、信仰的事实。作为东岳大帝最为显赫的时期,有唐一代,其曾先后获得封号有“天中王”、“天齐君”、“天齐王”等。至宋真宗封禅泰山时,其又先加号为“仁圣天齐王”,后加封为“天齐仁圣帝”。继而宋真宗朝又定东岳大帝的生日为三月二十八日,并决定年年庆贺。所以东岳大帝在古代,不仅是神界之神,而且还成了人间帝王,并有了自己的家庭。如其夫人名曰淑明,有子曰三郎、四郎、七郎等。

关于东岳大帝的信仰崇拜,较为典型的一个例子,便是岱庙天贶殿壁《东岳大帝启蹕回銮图》。“启蹕图”由宫廷学士及内宫嫔娥恭送东岳大帝出行打头,继之是东岳大帝乘舆巡行,最后是地方神灵恭迎东岳大帝。“回銮图”从地方神灵官员恭送东岳大帝开始,接着是东岳大帝乘玉辂返驾,结尾是宫廷官员嫔妃恭迎东岳大帝胜利返回。壁画高3.30米,全长62米,画面除山水殿阁外,共绘人物691个。其场面之宏大,在泰山上下是空前绝后的,在全国范围内也属罕见。

明代中后期,由于明朝统治者的重视,碧霞元君信仰崇拜,日益成熟。如万历十七年《皇醮记文碑》记载明神宗时,郑贵妃为立爱子常洵,钦遣乾清宫近侍

① 薛效蓉:《庙会的产生极其嬗变轨迹》,《雁北师范学院学报》2003年8月第4期,第30页。

② 薛效蓉:《庙会的产生极其嬗变轨迹》,前引书,《第33页》。

“敬诣东岳泰山岱顶圣母娘娘陛前，虔修醮典遍礼诸圣”，“上叩诸天遥鉴，圣母重慈，保佑贵妃圣躬康泰，皇子平安，星辰顺度，疾病痊愈，寿命延长，家国协吉”。再如，万历皇帝之母孝定皇太后，死后追封为“九莲菩萨”；崇祯帝之母孝纯皇太后，死后追封为“智上菩萨”，并把二皇太后铸成铜像在泰山配祀于碧霞元君两侧。而一些劳苦大众，也借对碧霞元君的信仰崇拜组织农民起义（白莲教信奉的“无生老母”是民间宗教家对碧霞元君的改造），以反抗黑暗统治。

另外，明清时期的泰山民间香社，都虔诚地朝拜碧霞元君。如明嘉靖年间，河南开封府六县善男信女朝山进香，签名者达万人以上。再如清代“历城旧有北斗永善香会，自明朝至今相传百余年，实乃古会也。每届春间会期，齐集善男信女朝山进香”（《北斗永善香会碑》）。碧霞元君被看作是大慈大悲的善神和有求必应的万能神，由于百姓认为其能“饮我，福我，寿我，惟神降祥，岂敢祷昧以忘大惠”（光绪十年《重修泰山碧霞元君祠记》）。故民间积极通过各种形式表达自己的诚意。当然信奉者是否正真正得到了神的保佑是另一回事，但他们确实没有敢忘其大恩惠。如清咸丰五年（1855年）山东历城北斗永善香会，为表达诚意向碧霞元君进贡物有：

“贡檀牌位并神龕黄绣花棹各一，黄绣兰铺垫二付，黄缎绣花黄罗宝盖一把，大宝盖一把，黄洋绸盖二把，龙凤旗五色旗八杆，黄宝旗八杆，朱红洋标大社旗四杆，小礼旗六十杆，大纱灯二对，龙拐铜提炉二对，凤提炉二对，大红彩绸一匹，十献供品，朱红大盘十个，兰布小垫三十个，金桥银桥旗伞各一宗。”^①

如此奢华的贡献，充分说明碧霞元君信仰崇拜在明清达到了顶峰。

有了对东岳大帝、碧霞元君如此大规模的信仰崇拜，就有了朝拜祝诞等节日活动。与此密切相关，也就有了付诸于同一目的的种种娱神活动，以及并由这些原因而招致的百姓俗民的集会。这便是东岳庙会得以产生的一个重要缘起。

第三，是道教、佛教及其它宗教在泰山兴盛的产物。

古代庙会风俗与佛教寺院以及道教庙观的宗教活动有着密切的关系，同时它又是伴随着民间信仰活动而发展、完善和普及起来的。所以东岳庙会的形成，与佛、道二教在泰山的发展密切相关。

① 刘慧：《泰山庙会》，山东教育出版社，1999年12月版，第80页。

众知道家对泰山可谓情有独钟。在道教符箓“五岳真形之图”中，东岳真形君则列其首。东方朔的《五岳真形图序》说：“东岳泰山君领群仙五千九百人，……泰山君青服青袍，戴苍碧七称之冠，佩通阳太平之印，乘青龙从群官来迎子。”

俗话说道与仙有缘，仙与山有关。故而《说文》云：“仝（即仙），人在山上貌，从人从山。”《释名》曰：“老而不死曰仙。仙，迁也，迁入山也，故制字人傍山也。”要想得道成仙，就必须入山修炼。战国时期，方士黄伯阳隐居于泰山之鹿町岩洞修炼，后人称为“黄伯阳洞”。秦始皇东封泰山时，曾打算访仙人羨门高的踪迹；又传说秦始皇曾求见修炼于泰山东南仙人山的安期山，“与语三日而去”。

汉武帝对李少君提出的“修炼、封禅、长生”三者融为一体的建议极感兴趣，于是一生七次到泰山。魏晋时期的曹植，也多次登临泰山，留下了不少求仙问道的诗篇。如：“仙人揽六著，对博泰山隅”；“驱风游五海，东过王母庐；俯视五岳间，人生如寄居。”（《仙人篇》）“晨游泰山，云雾窈窕”；“西登玉楼，金楼复道；授我仙药，神皇所造；教我服食，还精补脑。”（《飞龙篇》）

唐代皇室李氏，认道家的创始人老子为祖宗，道教活动在唐朝更加兴盛，这也在泰山留下了诸多痕迹。如泰山脚下就有座道观名曰“岱岳观”，传为黄帝时始建。（李谔《瑶池记》）唐朝的最高统治者，多次遣道士致祭。原存于岱岳观的一道唐《双束碑》也为我们提供了这方面的资料。如其一曰，唐高宗显庆六年（公元661年，即武则天摄政第二年）二月二十二日，“敕使东岳先生郭行真，弟子陈兰茂、杜知古、马知止，奉为皇帝后七日行道，造塑像一驱，二真人夹侍。”再者为唐睿宗手敕的刻辞文字，讲的是睿宗遣道士杨太希到泰山烧香事，辞曰：

“景云二年（公元771年）六月二十三日，皇帝敬凭太清观道士杨太希，于名山斫烧香供养。惟灵蕴秘凝真，含幽综妙，类高旻之亭育，同厚载之陶钧。蓄池烟云，蔽亏日月，五芝标秀，八桂流芳，翠岭万寻，青溪千仞。虬裳戾止，恒为碧落之庭；鹤驾来游，即是玉京之域。百祥覃于远迩，五福被于黎元，往帝所以驰心，前王由其载想。朕恭庸宝位，嗣守昌图，恐百姓之守，广八方之未泰。式陈香荐，用表深忠，实冀明灵，降兹休祉。所愿从兹以后，浹宇常安；朕躬男女六姻，永保如山之寿；国朝官僚万姓，长符击壤之欢；鸟鱼遂性于飞沉，夷狄归心于边徼。实希灵鉴，用副翘诚，今

因炼师遣此不悉。”

有唐一代，岱岳观斋醮活动不断，善男信女云集，泰山庙会由此逐渐形成。如袁爱国先生在《泰山东岳庙会考识》^①一文中，就将显庆六年泰山岱岳观造像事成而七日斋醮活动视为泰山庙会正式出现的标志，此说很有道理。不过值得注意的是，岱岳观造成神像由于不大可能年年都庆贺一番，因此唐代的泰山庙会应是随斋醮活动而临时成会，也就是说泰山庙会当时尚无定制，庙会的规模也不算太大。只是到了宋代，把庆贺东岳大帝的诞辰（三月二十八日）作为泰山庙会的主要内容后，庙会才得到了进一步发展和壮大。明代又增加了庆贺碧霞元君诞辰（四月十八日）的活动，这样就大体界定了一年一度的泰山庙会的会期时间。

东岳庙会的出现也与佛教在泰山的兴盛密不可分。东汉时期佛教开始传入中国，同时这一时期的道教也逐渐形成，并在南北朝时各自都站稳了脚根。在唐宋时，为吸纳众人入教和得到政府的支持，它们互相之间展开了激烈的生存竞争。伴随着它们各自达到了自己的全盛时期，于是出现了名目繁多的宗教活动。如圣诞庆典、坛醮斋戎、水陆道场等等。

佛、道二教竞争的焦点，一在于寺庙、道观的修建。二是为争取信徒，招徕群众。为了争取群众，佛、道二教常常用走出庙观的方式扩大影响，这为庙会的产生打下了坚实的基础。三是在所影响的地区，举行与宗教有关的祭祀和庆祝活动。为此在其宗教仪式上均增加了媚众的娱乐内容，如舞蹈、戏剧、出巡等等。这样，不仅善男信女们趋之若鹜，乐此不疲，而且许多凡夫俗子亦多愿意随喜添趣。于是便产生了庙会。如北魏时佛教盛行的“行像”活动就是如此。北魏孝文帝太和九年（公元485年）迁都洛阳后，大兴佛事，每年释迦牟尼诞日都要举行佛像出行大会。佛像出行前一日，洛阳城各寺都将佛像送至景明寺。多时，佛像有千余尊。出行队伍以避邪的狮子为前导，宝盖幡幢等随后，音乐百戏，诸般杂耍，热闹非凡。如《洛阳伽蓝记·城南景明寺》记载云：

“四月七日，京师诸像皆来比寺，尚书祠部曹录像几有一千余。至八日节，以次入宣阳门，向阁闾官前受皇帝散花。于是金花映日，宝盖浮云，旗幢若林，香插似雾。梵乐法音，胎动天地；百戏腾壤，所在骄比；名僧德众，灸锡为群；信徒法侣，持花成获，车满嗅咽，紫衍相倾。”^②

① 袁爱国：《泰山东岳庙会考识》，《民俗研究》，1988年第4期。

②（北朝）杨衍之：《洛阳伽蓝记·城南景明寺》，《文献》，2000年第1期。

“这种万人空巷的活动，已经具有了固定的时间和群众性、娱乐性。虽因其流动性过大而远非规范意义上的庙会，^①但已是后世庙会的滥觞。

唐宋以后庙会的迎神、出巡大都是这一时期行像活动的沿袭和发展，后这一形式并渐次推广到山东、四川、湖广、西夏各地。元、明以后，随着行像之风衰落，这种活动就很少见于文献历史记载。

从前文所述及，泰山及其附近地区历来也是佛教活动的重要地区，历史上出现过许多著名的佛教寺院。佛、道二教共存于泰山，想必历史上也一定会有两教争胜的活动。正是由于佛教、道教在泰山及附近地区的兴盛和地盘的争夺，各施所能以招致信众，从而在一定程度上引发了东岳庙会的诞生。

第四，是历代帝王封禅泰山的产物。

《礼记·祭统》云，“凡治人之道，莫急于礼；礼有五经，莫重于祭”。自古以来，国之大事，莫过于祭祀。故天地、日月、星辰、山川、林泽，皆被民间百姓看作为神灵而祭之。祭祀是中国传统社会中至关重要的大事，从黄帝开始，即作合宫以祀上帝，接万灵，立天神地祇，“合鬼神于泰山之上。”（《韩非子十过》）

古往今来的封建帝王们多来泰山封禅，以示国泰民安。封禅“所以必于泰山何？万物所交代之处也”。依据《史记·封禅书》记载，“古者封泰山禅梁父者”就有七十二家。至秦始皇统一六国后，为创立中央集权的君主专制政治体制，在把天地崇拜作为官方的正统信仰的基础上，又融合“五德终始说”，以行封禅。并于公元前219年，秦始皇亲自封禅泰山，开创了中国有文字记载的历史上所独有的山岳崇拜的特殊形式。自后从汉至明清，历代帝王均愿“上泰山、见神人、食玉英，见沔泉、驾交龙、乘浮云”、“饰神庙，展宫悬于庭”，这都加大了泰山及东岳庙的影响。如唐懿德三年（666年）唐高宗和开元十三年（725年）唐玄宗之封禅泰山，《册府元龟·封禅》（卷三十六◎帝王部·封禅第二）载：

“帝发东都，赴东岳。从驾文武兵士及仪仗法物，相继数百里，列营设置幕，弥更郊原……穹庐毡仗及牛羊驼马，填候道路。”

其“相继数百里”浩浩荡荡的封禅队伍，其规模及影响之大，可以想见。为配合朝廷的封禅，以及拜祭泰山神和瞻仰帝王的尊容，往往在封禅期间，其它地方的百姓也往往不远万里来到泰山。为提供各种消费品和供应居所，在泰山脚下东岳

① 吉发涵：《庙会的由来及其发展演变》，《民俗研究》，1994年8月第1期，第50页。

庙附近往往会形成一个集拜祭、贸易、娱乐为主要内容的集会，这也是东岳庙会的一个源头。

另外，古代重大祭祀总是定时定点，也对后世庙会有一定直接的影响。特别是历代帝王不断以诏令形式建立各种祭祀，规定时间地点内容等，更加重了这方面的影响程度。

当然，上古祭祀特别是帝王所参与并主持的祭祀，有一定的严肃性、神秘性，而且一定程度上还限制平民百姓参与，因此这种因祀典而形成的集会与后世的庙会有所不同，但它对庙会的形成所产生的影响还是应该肯定的。

第五，是泰安、北方人民祈福降灾避祸及香社的广泛兴起的产物。

随着东岳大帝、碧霞元君和东岳庙影响的愈来愈大、愈广，前来泰山祈福降灾避祸和表达自己各种愿望的人，越来越多。其中进香作为一种重要的表达方式，受到人们的喜爱。

当然，关于宋代之前，人民祈福、降灾避祸和香社广泛兴起的文献资料，留下的并不多。但宋代后的文献却多有描述，如《水浒传》。从《水浒传》中相关描写可知：一是泰山东岳庙会的影响甚远。如陕西、山西的客官都不顾路途遥远前来赶会；二是香客甚多。如“那条路上只看烧香的人往来不绝”；“三更前后，听得一派鼓乐响，乃庙上众香官与圣帝上寿”。三是商业非常兴隆。如“原来庙（东岳庙）上好生热闹，不算一百二十行经商买卖，只客店也有一千四五百家，延请天下香客。到菩萨圣节之时，也没有安着人处，许多客店都歇满了”。四是庙会期间打擂台等竞技活动引人注目。如凤翔府的“彪形大汉”、太原府的擎天柱任原以及梁山英雄好汉等都到东岳泰山庙会打擂台。打擂台之时，却见“那日烧香的人，真乃亚肩叠背，偌大一个东岳庙，一涌便满了。屋脊梁上，都是看的。朝着嘉宁殿，扎缚起山棚，棚上都是金银器皿，锦绣缎匹。门外拴着五头骏马，全副鞍辔。知州禁住烧香的人”。

再如元曲《刘千病打独角》第三折谓：“今日乃三月二十八日，乃是东岳天齐仁圣大帝圣诞之辰，……端的是人稠物穰社火喧哗。”

明人陆容的《菽园杂记》卷七引许彬《重修嵩里山祠记》曰：“每年三月二十八日，属东岳帝君诞辰，天下之人远数千百里，名有香帛牲牢来献。”

明人刘侗的《帝京景物略》讲道，帝京之东岳庙，每年三月二十八日东岳大

帝圣诞,“倾城驱齐化门,鼓乐旗幢为祝,观者夹路”。“都人陈鼓乐、旗帜、楼阁彩亭,守仁圣帝游。”

至于清代的泰山东岳庙会,清人唐仲冕在《岱览·岱庙》中记载:“庙城宏敞,每年祈赛云集,布幕连肆,百剧杂陈,肩摩趾错者数月。旧传三月廿八日为岳帝诞辰,是日尤盛。”

民国十八年、二十年,傅振伦先生两游泰山,所著《重游泰山记》中,对泰山庙会也有记述:“时值夏历三月中旬,为泰山庙会之期(引者按:此显然是指庆贺东岳大帝诞辰的那个泰山庙会),善男信女,远道而来朝山进香者,相望于途。妇女皆缠足,头梳长髻,衣裳博大,不着裙衫,腿带宽可四寸,多深红艳绿色,盖犹有数年前内地古装之遗风。捧香合手,喃喃不绝于口。至于男子朝山,则随僧道鼓吹而已。有手持直角三角形之黄旗者,其上大书‘朝山进香’四大字,右侧书‘莱邑义峪庄’诸小字,是殆来自山东东部莱州者。山中居民,有出售香马纸课者,生意最盛。沿途乞丐甚多,逢人索物,并云:‘千舍千有,万舍得福’、‘步步升高’、‘积德吧,掏钱吧,个人行好是个自的’,不予则不得前行。”^①

历代这些前来泰山祈福降灾避祸和进香的人们,是促成东岳庙会形成的一个重要因素。由于种种原因,这些来自于不同地方的人们不可能从其家乡携带香火和各类供品,这就要求泰山东岳庙或附近地区能够提供相关物品,并供给住处。以这一祭祀及娱神等活动为依托,又招致了大量的观光者,这样贸易、娱乐等活动渐至丰富,庙会也就诞生了。

泰山庙会的一项重要内容就是庆贺神祇的圣诞,鉴于泰山和泰山神——东岳大帝、碧霞元君知名度之高,泰山庙会的影响也就甚大甚远了。

综上所述,正是由于古人们对泰山的无比景仰和对东岳大帝、碧霞元君的崇拜,以及历代帝王们在岱庙举行封禅大典的庆典活动、佛道的宗教活动以及民众的朝山进香活动,才在岱庙一带形成了以祭祀活动、贸易活动和娱乐活动为主要内容的东岳庙会。历经宋、元、明诸朝,东岳庙会发展成为北方规模最大、影响最大的庙会,泰安也借此成为重要的商品集散地和华北最大的骡马交易市场。

① 刘秀池主编:《泰山大全》,山东友谊出版社,1995年版,第1384页。

第二节 东岳庙会的发展原则、历史意义和影响

一、东岳庙会的发展原则：

民国以来，由于战乱和社会动荡以及宗教本身的衰弱，人们对庙会的兴趣减弱。“文革”及其之前长达二十多年的时间里，举办庙会的各种条件、环境受到扼制，庙会更是濒于消亡。直到八十年代中后期，随着改革开放的步步深入，宗教政策才得以拨乱反正，庙会所依托的各种客体得以恢复，庙会的举办亦具备了相关的客观条件。特别是近些年来，党中央提倡发扬优秀的传统文化，并想方设法丰富人民群众的娱乐生活。同时各地在发展经济的同时也非常注意发掘旅游资源。于是，许多地方已经或正在恢复举办庙会。

前述所知，庙会是一定历史条件下自然环境、经济条件、宗教文化、民俗文化、社会心理的综合产物，只有顺应时代的变迁，庙会才能得到长足的发展。“为此，在研究转型期的庙会和促进庙会的转型时，一定要站在 21 世纪经济全球一体化和经济多元化的基点上，有针对性地发掘传统庙会中可供持续发展并与社会下义现代化建设相适应的社会资源，并按市场规律和人类共同的先进文化理念营造现代庙会，才能避免盲目性，增强下创性”。即“现代社会生活需要庙会转型，庙会的转型是以更‘新’的先进文化为其灵魂，以更‘大’的规模为其体魄，以更开放的自组织系统为其行为方式，如此天时、地利、人和，现代庙会才能成为宗教文化旅游的可持续发展的新的经济增长点”。^①

“我们国家当前正在搞社会主义市场经济，而发展市场经济既离不开物质文明建设，也离不开精神文明建设，而在两种建设中，实践证明，庙会都能起到不可估量的作用：如借庙会人员集中、客流量大的优势来促进当地经济的发展；借绝大多数参加庙会人强烈的娱乐心理，组织一些形式新颖、内容健康的能宣传党的方针政策、普及科学知识的娱乐活动。”^②所以时至今日，大力发展东岳庙会仍有重大的现实意义和经济价值。但须指出的是，由于传统东岳庙会是由当时社会上的宗教人士及一些民间团体自发组织而成的一种集会活动，大多以宗教信仰为主，并伴有一些带有迷信色彩的民间民俗活动，就是商贸经济活动也带有一定的

① 梁方：《庙会及其现代转型》，《湖北社会科学》，2001 年第 6 期，第 42 页。

② 薛效蓉：《庙会的产生极其嬗变轨迹》，《雁北师范学院学报》，2003 年 8 月第 4 期，第 34 页。

盲目性和分散性，且形式比较简单。所以加大对东岳庙会未来发展趋势的研究，对于优化庙会组成内容、引导庙会健康发展来说，尤为必要。经过大量调研后笔者以为，当前东岳庙会的发展，应坚持以下几项原则：

第一，坚持以政府主导，文化、宗教、商业等相关部门协办的原则。

由于传统东岳庙会与一定的宗教、政治相联系，带有浓厚的宗教、政治烙印，加之具有鲜明的地域特色，这种集宗教性、地域性、群众性及经贸性于一体的庙会，就必须有政府主管部门专职负责，才能做到全局协调，并调动各方力量，使庙会正规化、秩序化，使庙会活动做到井井有序。

第二，坚持与时俱进的原则。

随着时代的快速发展，庙会文化必然同其他的民俗事象一样，正发生着前所未有的变迁，所以东岳庙会就必须紧随时代发展的步伐，尤其是在全球经济一体化和文化的日益交融，再加之市场经济在中国不断深化的情况下，赋予庙会以更新的文化理念，就变得日益重要和迫切。因而现今的东岳庙会应用当代先进文化以弘扬庙会之优秀文化。如充分发掘东岳庙会中符合当代“和谐”及“以人为本”观念的一些伦理资源，以形成现代庙会的新主题。

第三，坚持继承与开放并重的原则。

人们要创造世界，就必须认识世界和世界以外的东西，所以人们有认识、探索的需要，大至天文地理，小至鸡毛蒜皮，无数新鲜的事物都吸引着人们去理解和探索。在庙会活动中，无论是宗教祭祀礼仪、民间戏曲、民俗文化、文娱体育活动和五光十色的商品都是一些美好的东西，所以庙会的举办，在使人赏心悦目，陶冶心情，使人们在精神上达到愉悦的同时；又能引发人们主动地去探索社会的奥妙。同时庙会的举办，使社会上各阶层的人，包括文盲、半文盲、知识分子、艺术家们都被卷入到大众化的庙会文化中来，在那里可以广泛地接触各阶层民众，丰富和充实自己的生活知识。尤其在庙会文化中，人们可以通过观察学习、拜师、习艺、交流信息，吮吸着民间文化乳汁，哺育自己规划蓝图。而通过庙会文化，也使他们产生遐想、制定奋斗目标，朝着一个方向发展，利于社会稳定与发展。

所以庙会文化是一个集知识、信息、观念、习俗、历史、文物、典章制度等为一体的复合载体，具有世代传递的传承机制。人们在庙会文化中，通过对宗教、

民间文艺的观摩、学习、传授等综合手段，不断地接受和再创造。使宗教音乐、民间舞蹈、民间绘画、民间手工艺品、体育活动、民间游艺等等通过庙会活动不断地得以延伸、继承和发展。

第四，坚持经济、文化和谐并重的原则

正如有学者所说，“在研究转型期的庙会和促进庙会的转型时，一定要站在21世纪经济全球一体化和经济多元化的基点上，有针对性地发掘传统庙会中可供持续发展并与社会主义现代化建设相适应的社会资源，并按市场规律和人类共同的先进文化理念营造现代庙会，才能避免盲目性，增强主创性”。^①因东岳庙会文化包含着与庙会相关的历史、古迹和文物，为此，我们在充分利用庙会这一平台、作好经贸交流的同时，要充分重视利用庙会的宗教文化功能，发掘和整理我国民族文化遗产，有选择地予以加工、消化、吸收，使其成为我们今天开展新文化的养料，并让传统文化艺术精华得以继承和发扬。在保护和丰富庙会文化的同时，又要注意修复、重建和开发相关的文物、历史及古迹。

总之，只要我们认真加以引导和组织，东岳庙会这一具有悠久历史的民间传统文化形式，不仅可以活跃人民文化生活水平，而且也可以给当地带来巨大的经济效益。可以预言，东岳庙会肯定能以崭新的内容和形式，重新出现在当代中国人的生活当中。

二、东岳庙会的历史意义和影响

东岳庙会，作为一种历史文化现象，经过时代风雨的冲刷，有些因特定文化基础的消失而消失，有些则流传至今，并在今天泰安甚至北方某些地区的经济建设中，发挥着重要作用。东岳庙会作为泰安地区重要的庙会之一，加速其发展，应是当前本地应该重视的一项举措，而其快速稳定发展又有极大意义，具有不可低估的影响。

1、东岳庙会的举办对传统文化的汇聚和传播可起到不可忽视的作用，可谓是弘扬民族文化的重要举措。前述可知，泰山及东岳庙会有着极为丰厚的传统文化积淀，如原始的自然崇拜、历代帝王的封禅告祭、以东岳大帝、碧霞元君为主的信仰系统、佛道教组织和信仰等等，这些影响形成了泰山东岳庙特有的文化形态，是中国传统文化的一个重要组成部分。今日东岳庙会的举办，非常有利于人

^① 梁方：《庙会及其现代转型》，《湖北社会科学》，2001年第6期，第42页。

们对传统文化的了解和传统文化的传播。

2、发展东岳庙会，有利于振兴泰安经济。历史上，东岳庙会的举办对于繁荣当地经济发挥了巨大作用。如前引《水浒传》、《岱志》和《醒世姻缘传》相关描写就说明了这一点。另如，《岱志》载：“离（泰安）州数里，牙家走迎。控马至其门，门前马厩十数间，妓馆十数间，优人寓十数间。向谓是一州之事，不知其为一店之事也。到店，税房有例，募轿有例，纳山税有例。客有上中下三等，出山者送，上山者贺，到山者迎。客单数千，房百十外，荤素酒筵百十席，优倏弹唱百十群，奔走支应百十辈，牙家十余姓。”^①宋代以来的诸多诗歌、游记、戏曲、小说等等都直接或间接地涉及到泰山东岳庙会的经济繁荣景象，如文学名著《金瓶梅》、《老残游记》（续集）以及冯玉祥先生的“丘八诗”——《庙会的市面》等。

另外大量的文物古迹，亦可提供某些佐证。如明代山西商人为了在泰安有个落脚处，在泰山脚下建立“山西会馆”（今名关帝庙）。清末民初，泰城有一家很有名的香客店，名曰“张大山香客店”，“门面形若府第”，最兴盛时服务人员近百人，高中低档房间及饭菜都有，可以说是一座很大的现代宾馆。

今天东岳庙会的举办对本地经济发展的促进作用更是显而易见。如1993年泰安市在举办东岳庙会时，就曾总结说，“第一、泰山庙会以最少的投入，带来了较大的经济效益。一业带来百业兴，庙会期间，泰城的车站、商场、旅馆、饭店到处是顾客盈门，生意兴隆。泰山庙会给泰城的各行各业、方方面面都带来了生机和活力，其综合效益是难以用文字说明的。第二，庙会是最直接、最好的信息中心，十天来赴会群众达270多万人次，其中包括了社会不同地域、不同阶层、各个行业的人士，他们的所需所求基本上反映了一个地区的消费指向。生产厂家、经营单位都能从这里捕获到有用的信息，根据这些信息指导生产与经营，必将会取得最佳的经济效益。第三，庙会通过其历史影响力和丰富多彩的形式——如商品交易、文娱活动、评品小吃、参观游览等等，把广大的群众聚拢到一起，人们在这里购物、观赏、交流、洽谈，获得了精神上与物质上的满足，其乐融融，一片祥和升平的景象，这对于创造一个更加适宜改革开放的良好环境也是具有积极作用的。”^②可知，举办庙会对于加速本地文化、经济的发展与繁荣，

①（明）张岱：《岱志》，曲阜师大，1989影印本版。

② 张用衡：《泰山庙会古今谈》，《华夏星火》，1992年第7期。

成效极为明显。

3、充分利用庙会的宗教文化功能，能够起到稳定社会秩序的作用。

在社会主义建设时期，庙会具有两重性：一方面有它的消极作用；另一方面，它作为一种承担某些社会意识的文化表现形式，是信教群众精神寄托的场所，其间正当的宗教活动对于今日社会安定团结，人们安居乐业仍具有某种积极的意义。

我国当前还处于社会主义初级阶段，人民的生活还不富裕，人民的思想、文化素质还有待于进一步提高，人们对生活中遇到的不尽人意的各种困惑，还缺乏驾驭的能力和正确认识。尤其是个别人在事业、前途、家庭、婚姻和爱情等方面受到挫折，得不到正确解决，因而转向笃信佛神，成了善男信女。又加之中国当前宗教消亡的物质基础也不具备。所以充分利用庙会文化的宗教、文化功能，通过举办庙会，使参加者和观看者，都能起到放松和调节的作用。如《中国传统庙会中的狂欢精神》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。^①

4、能够进一步提升泰安的城市地位和在全国的影响。

据相关文献可知，唐代以前，泰山脚下的泰安只是一个镇级治所，名曰岱岳镇。泰安作为县级以上治所，是在宋开宝五年（公元972年）以后。较早的县级治所，在泰安东三十里的博城，当时名曰博城县，后于唐代才改为乾封县。宋开宝五年后移至岱岳观下，亦即今日泰城所在地。如《金大定重修宣圣庙记碑》记载曰：“泰安之为州也，有岳祠以壮观其中，有岱宗、徂徕、泮、汶、漕、济以环抱其外，实为周公之封境、孔子之乡国、帝王封禅之所也。宋开宝五年（公元972年）乾封县于此，大中祥符元年（公元1008年）改曰奉符，废伪齐阜昌之初（公元1130年）设置改曰泰安军，本朝开国六十有八年（公元1182年）升之为州。”县级行政治所迁至泰山脚下并升格，唐宋之泰山东岳庙会的影响应是一个不容忽视的原因。时至今日，结合东岳庙会的举办与影响，大力提升泰安的地位与影响，也是一个应该重视的重要途径。

① 赵世瑜：《中国传统庙会中的狂欢精神》，《中国社会科学》，1996年第1期，第76页。

东岳庙会文化，作为一种极具宗教性、群众性，极具文化内涵的泰安风情民俗文化，能不能在加强研究的基础上，取其文化精华、去其糟粕，加以开掘利用，为丰富泰安地区文化生活，为当地文化民俗风情增添一道风景线，为泰安文化旅游和经济的发展提供服务，应是本地区历史文化工作者义不容辞的义务和责任。

结 语

结合相关文献资料、碑志和大量调研实践,本文通过相对深入的研究,以庙会的由来及其嬗变作铺衬,重点考查了狭义上的泰安地区东岳庙会,论述了其产生的历史地理环境、起源嬗变的发展演变过程、主要表现形式、庙会的特点,并在此基础上分析了东岳庙会未来的发展趋势、发展原则和意义。认为狭义上东岳庙会单指以泰山脚下的东岳庙为集合地所进行的一种集宗教、娱乐、贸易为一体的周期性群众性集会活动,是在泰山文化滋养下产生的一种特色民俗文化现象,其滥觞于汉魏,诞生于唐,定制于宋,兴盛于明清,衰落于民国,重兴于今日,和庙会的历史发展规律趋向一致,东岳庙会同样源于祭祀,兴于宗教,生成于唐宋,盛行于明清,嬗变重振于现当代。

只要我们认真加以引导和组织,东岳庙会这一具有悠久历史的民间传统文化形式,不但可以继续活跃人民文化生活,而且也可以给当地带来巨大的经济效益。笔者相信,庙会肯定能以崭新的内容和形式,重新出现在当今民众的生活当中。

但须指出的是,由于一些重要的线索和文献考证都没有展开和进一步的调查,所以本论文有些论证还不够充分,一些资料还不够详尽,不能做到旁征博引,故今后还需要进一步梳理、考证,以求得有所突破。敬请专家、鸿儒批评斧正。

参考文献

历史文献

- [1] 【汉】班固：《汉书》，中华书局，1962 版；
- [2] 【汉】司马迁：《史记》，中华书局，1980 版；
- [3] 【汉】许慎：《说文解字》，中华书局，1963 版；
- [4] 【南刘宋】范曄：《后汉书》，中华书局，1965 版；
- [5] 【后晋】沈昫：《旧唐书》，中华书局，1975 版；
- [6] 【元】脱脱：《宋史》，中华书局，1977 版；
- [7] 【宋】王钦若：《册府元龟》，中华书局影印，1960 版；
- [8] 【明】施耐庵：《水浒传》，中国文史出版社，2004 版；
- [9] 【元】马端临：《文献通考》，商务印书馆，1936 版；
- [10] 【明】任弘烈：《泰安州志》，台湾成文出版社，1968 版；
- [11] 【明】查志隆：《岱史》，上海古籍出版社，2002 版；
- [12] 【明】萧协中：《泰山小史》，曲阜师大影印本，1989 版；
- [13] 【清】西周生：《醒世姻缘传》，中华书局，1958 版；
- [14] 【清】张廷玉：《明史》，中华书局，1974 版；
- [15] 【明】兰陵笑笑生：《金瓶梅》，齐鲁书社，1987 版；
- [16] 【明】张岱：《岱志》，曲阜师大影印本，1989 版；
- [17] 【汉】应劭：《风俗通义古今注》，中华书局，1985 版；
- [18] 【日本】圆仁和尚：《入唐求法巡礼行记》，顾承甫、何泉达点校，上海古籍出版社，1986 版；
- [19] 【清】王先谦：《释名疏证补》，上海古籍出版社，1984 版；
- [20] 【清】赵尔翼：《清史稿》，中华书局，1975 版；
- [21] 【清】颜希深：《泰安府志》，清乾隆刻本；
- [22] 【清】聂鉉：《泰山道里记》，台湾成文出版社，1968 版；
- [23] 【清】宋思仁：《泰山述记》，曲阜师大影印本，1989 版；
- [24] 【清】金棨：《泰山志》，海南出版社，2000 版；

- [25]【清】孙葆田：《山东通志》，民国四年刻本；
- [26]【清】聂剑光、岱林等点校：《泰山道里记》，山东友谊出版社，1987 版；
- [27]【清】尚纲：《古今图书集成〈游泰山记〉》，中华书局，1985 版；
- [28]【清】陈梦雷：《古今图书集成》，中华书局，1985 版；
- [29]【清】赵新儒：《新刻泰山小史》，民国十一年刻本；
- [30]【清】徐宗干：《泰安县志》，清道光刻本；
- [31]【清】葛延英：《民国重修泰安县志》，民国刻本；

著作：

- [1] 崔秀国、吉爱琴：《泰岱史迹》，山东友谊出版社，1987 版；
- [2] 刘慧：《泰山庙会》，山东教育出版社，1999 版；
- [3] 李继生：《古老的泰山》，新世界出版社，1987 版；
- [4] 刘秀池：《泰山大全〈纪泰山铭摩崖碑〉》，山东友谊出版社，1995 版；
- [5] 唐仲冕：《岱览》，曲阜师大影印本，1989 版；
- [6] 刘慧：《宗教与庙宇》，齐鲁书社，2000 版；
- [7] 谢凝高：《中国泰山》，山东科学技术出版社，1992 版；
- [8] 米运昌：《泰山古今》，东方出版社，1991 版；
- [9] 刘秀池：《泰山大全》，山东友谊出版社，1995 版；
- [10] 顾颉刚：《妙峰山》，上海文艺出版社影印本，1988 版；
- [11] 周郢：《周郢文史论文集》，山东文艺出版社，1997 版；
- [12] 姜丰荣：《泰山经石峪摩崖刻石考》，李正明、张杰：《泰山研究论丛[C]》青岛海洋出版社，1989 版；
- [13] 吕继祥：《古今民俗》，齐鲁书社，2000 版；
- [14] 汤贵仁：《泰山封禅与祭祀》，齐鲁书社，2003 版；
- [15] 陈水云：《中国山水文化》，武汉大学出版社，2001 版；
- [16] 高有鹏：《中国庙会文化》，上海文艺出版社，1999 年 6 月版；
- [17] 王兆祥、刘文智：《中国古代的庙会》，商务印书国际有限公司，1997 年版；
- [18] 张汉林：《中国庙会大观》，共商出版社，1995 年 8 月版。

论文:

- [1] 安廷山:《从泰山庙会看传统民俗文化的演变》,《中国民俗》,1997年第6期;
- [2] 周郢:《泰山古代香客店考》,《岱宗学刊》,1999年第2期;
- [3] 吕继祥:《泰山庙会论述》,《民俗研究》,1994年第1期;
- [4] 李秋香:《庙会文化研究论略》,《松辽学刊(人文社科)》,2002年第2期;
- [5] 赵世瑜:《中国传统庙会中的狂欢精神》,《中国社会科学》,1996年第1期。
- [6] 陈直:《古器物文字丛考》,《考古》,1963年第2期;
- [7] 张用衡:《泰山庙会古今谈》,《华夏星火》,1992年第7期;
- [8] 袁爱国:《泰山东岳庙会考识》,《民俗研究》,1998年第4期;
- [9] 黄展岳:《西安三桥高窑村西汉铜器群铭文补注释》,《考古》,1963年第四期;
- [10] 薛效蓉:《庙会的产生极其嬗变轨迹》,《雁北师范学院学报》,2003年第4期;
- [11] 吉发涵:《庙会的由来及其发展演变》,《民俗研究》,1994年第1期;
- [12] 刘霞:《现当代山东庙会略论》,《山东省农业管理干部学院学报》,2005年第5期
- [13] 党明德:《山东近代庙会奉祀神主考略》,《民俗研究》,1997年第4期;
- [14] 田耕:《东岳庙与迎春》,《民俗研究》,2003年第1期;
- [15] 赵世瑜:《一般的思想及背后:庙会中的行善积功——以明清京师泰山信仰的碑刻资料为中心》,《北京师范大学学报(社科版)》,2003年第2期;
《明清时期江南庙会与华北庙会的几点比较》《史学集刊》,1995年第1期;
《明清时期华北庙会研究》,《历史研究》,1992年第5期;
- [16] 林用中、章松寿:《老东岳庙会调查报告》,《民国时期社会调查丛编.宗教民俗卷》,福建教育出版社,2004版
- [17] 周谦:《民间泰山香社初探》,《民俗研究》,1989年第四期;
- [18] 叶涛、任双霞:《泰山王母池九月九庙会调查报告》,《民俗研究》,2004年10月第1期;
- [19] 山曼:《山东庙会文化考略——兼论世纪之交的庙会文化走向》,《妙峰山.世纪之交的中国民俗流变》,中国城市出版社,1996年2月版;

- [20] 田瑾：《东岳庙文化庙会浅析》，《北京文博》，2001 年第 4 期；

致 谢

忙里偷闲，转眼间三年的学习生活即将结束，望着写就的毕业论文，回溯走过的人生旅程，不由感慨万千，想起了关心我、支持我并帮助过我的老师、同事及家人。

首先感谢我的导师葛焕礼副教授。葛老师深厚渊博的文史功底，一丝不苟的治学作风，扎实宁静的研究心境，与人为善的优良品行，无一不使我由衷的敬佩和受益。从论文选题到几经修改，其间凝聚着葛老师的大量心血，体现着老师对学生的无私关爱，还有赵兴胜副主任、孙一平等老师，相处时间虽然不太长，但每一次交流，都使我多有收获。

在论文写作过程中还得到了本单位聂立申、姬秀丽等老师的莫大帮助，几年来，他们给我提供了工作、学习、生活上的诸多便利。

工作多年之后，重又开始学习，其间也不乏迷茫和彷徨，每当信心不足、情绪低落时，我的妻子赵翠霞女士总是给我鼓励和鞭策，使我知难而进，使我在学业上奋然前行。

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。通过这次学习和写作，切实感受到了“学，然后知不足”的道理，对我而言，体会更多的是艰辛，特别是这半年多来，在单位、学校和医院来回奔波，陪着母亲住院就诊，又领着儿子数次往返全国各地，动了生命攸关的大手术，三年来的求学之路，竟在不知不觉之间挺了过来，成为我人生的又一个转折点，同时也使我对生命的意义、人生的追求多了一份理解和感悟。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。在这里，我向所有关心、指导我奋发前进，激励我上下求索的老师和亲友诚心地道一声：“谢谢”。

在读“高教”硕士学位期间出版发表的论文等成果

- 1、《简明中国历史地理学》，人民日报出版社，书号 ISBN7-8-153-943-5, 2004 年 12 月，22.3 万字，位次 2/2，起止页码 1-255 页。（该书分获泰安市社科优秀成果奖评选委员会、市社科联组织的第 19 次社会科学优秀成果二等奖、学校优秀科研成果三等奖等奖项）
- 2、《儒学思想与近代文化变革》发表于《光明日报·理论周刊》，2005 年 8 月，七版，全文 1200 字，独立。（该文在史学界和理论界引起了一定反响，光明网、人民网、国学网都予以了转载和评论）
- 3、《试论荀子对孔子教育思想的继承与发展》发表于《泰山学院学报》2005 年第五期，2005 年 9 月，起止页码 89-91 页，位次 1/2。
- 4、《试论农村税费改革下九年制义务教育的发展措施》发表于《求实》2005 年 1 期(核心)，2005 年 6 月，起止页码 229-230 页，位次 2/2。
- 5、《宋代东平梁颢家族兴盛原因析论》发表于《泰山学院学报》，2006 年第二期，2006 年 5 月，起止页码 46-49 页，位次 2/2。
- 6、《创新教育在中学历史教学转型中的运用》发表于《国际教育周刊》，2006 年第 1 期，2006 年 8 月，起止页码 78-80 页，独立。
- 7、《评“荆州”在诸葛亮战略中的缺陷性》发表于《大学时代学术教育版》，2006 年第四期，2006 年 3 月，起止页码 151-154 页，独立。
- 8、《东西方社会结构特点的马克思主义史观》发表于《泰山学院继续教育》第 30 期，2006 年 1 月，起止页码 53-43 页，独立。
- 9、《杂谈环境与遗产保护》发表于《泰安日报·论坛》，2006 年 7 月 3 日，6 版，位次 1/2。
- 10、《李白泰山诗中的道教意境》，《泰安日报·晨刊·文苑》，2006 年 7 月 19 日，4 版，位次 2/2。