

分类号:

单位代码: 10422

密 级:

学 号:

山东大学

硕士学位论文

Shandong University Master's Thesis

论文题目:

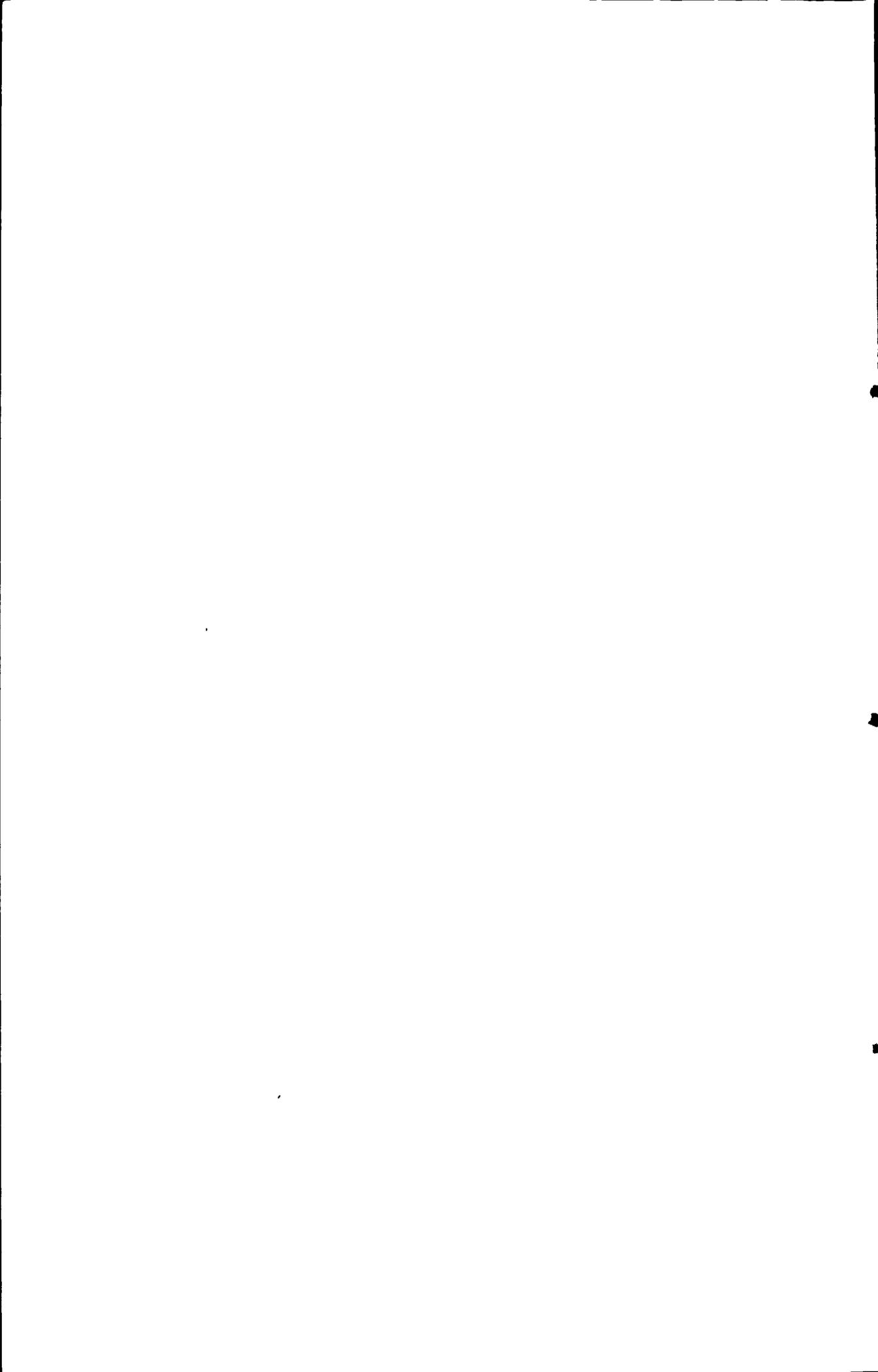
作 者 _____

专 业 _____

导 师 _____

合作导师 _____

年 月 日

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。

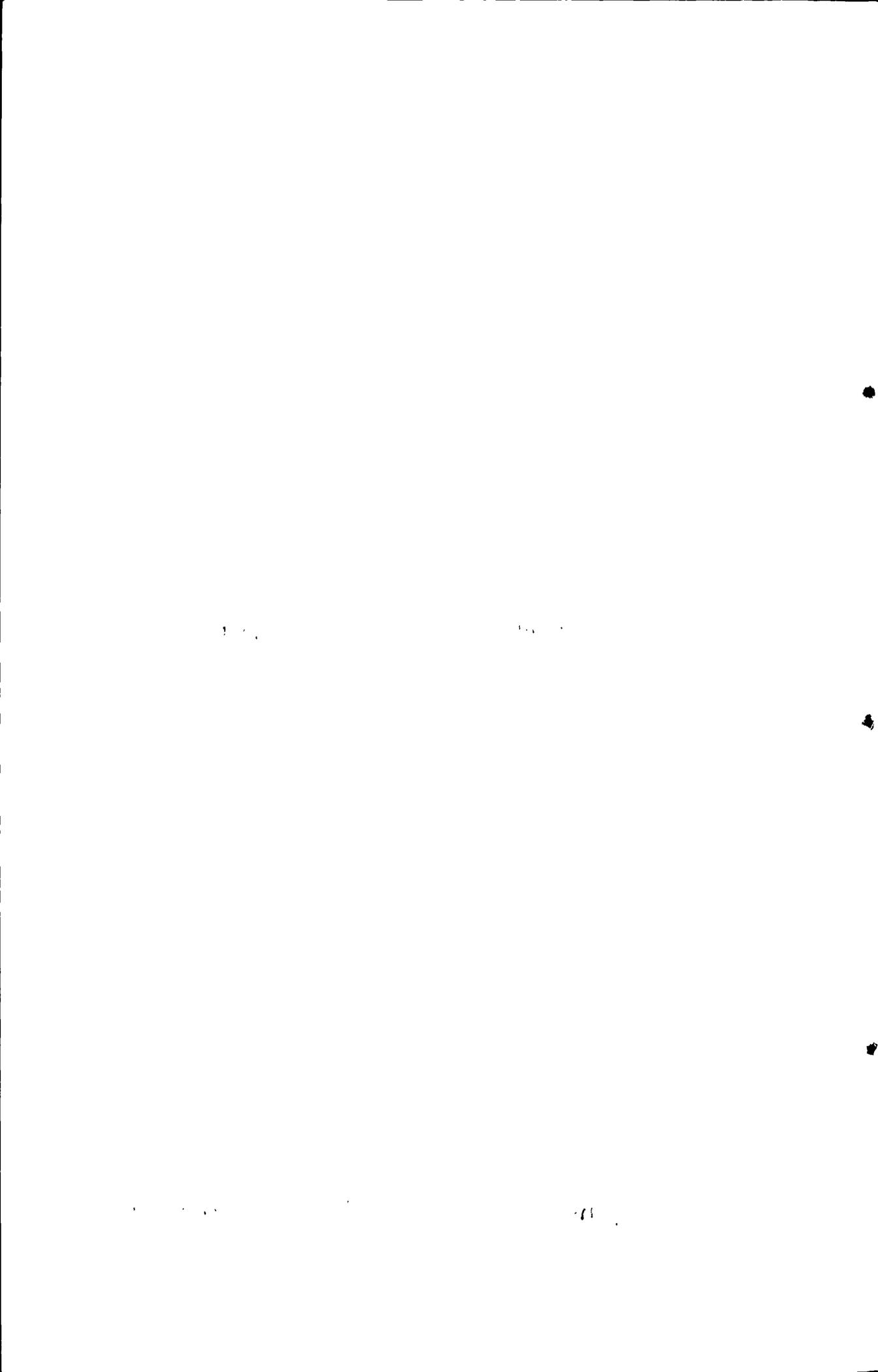
论文作者签名：韦丽 日期：2010.4.20

关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，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：韦丽 导师签名：叶涛 日期：2010.4.20

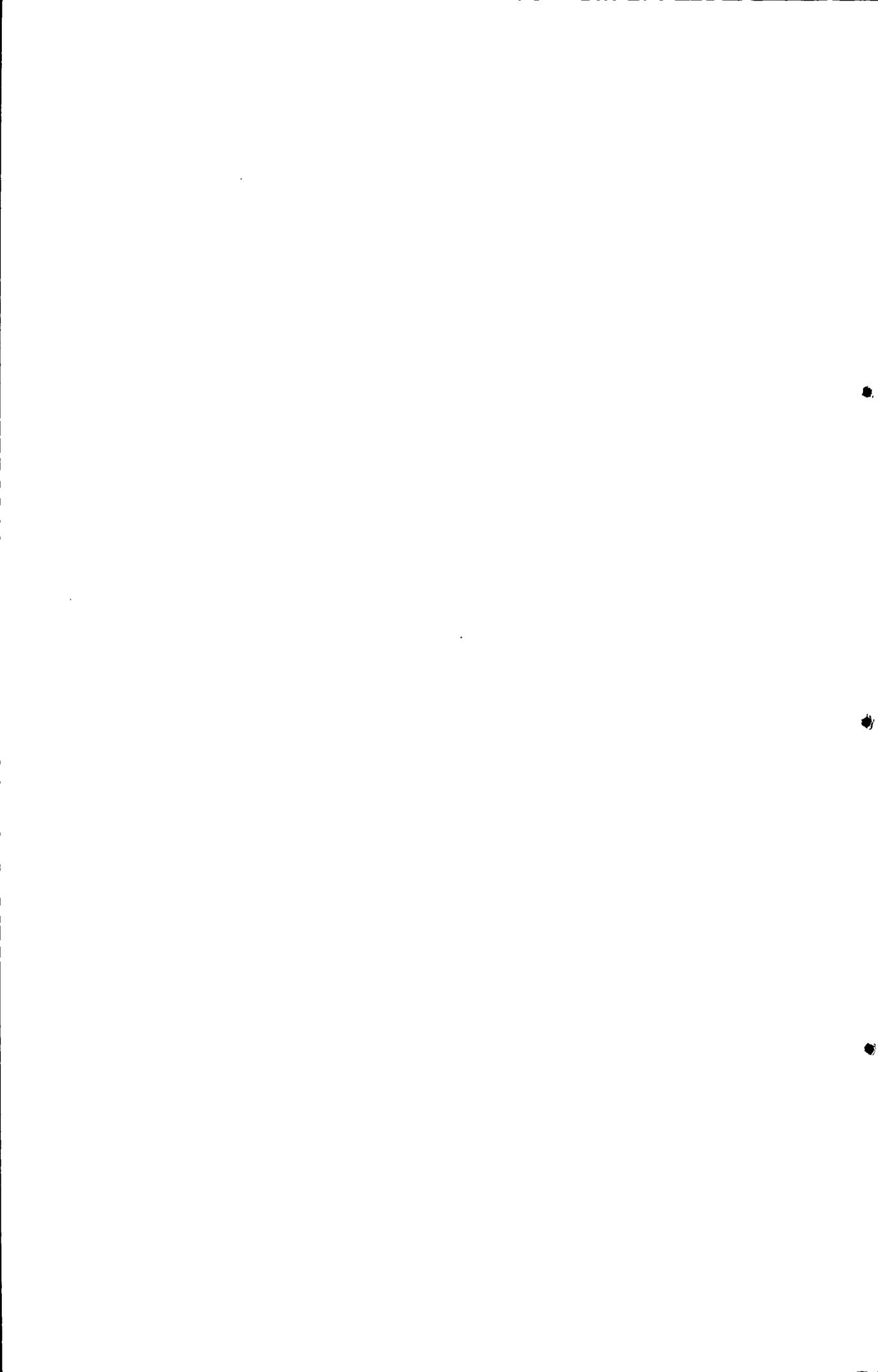
目 录

中文摘要	1
ABSTRACT	2
绪 论	4
第一节 选题缘起与意义	4
第二节 学术史回顾	5
第三节 本文的研究资料、方法与结构	8
第一章 山东方志与泰山信仰	10
第一节 泰山信仰概述	10
第二节 传世的山东旧方志	15
第三节 山东旧方志中泰山信仰的检索	16
第二章 山东方志中的东岳大帝信仰	19
第一节 东岳庙的历史传承与空间分布	19
第二节 东岳庙的重修原因、方位与修建方式	25
第三节 官方与民众的信仰活动	28
第三章 山东方志中的碧霞元君信仰	32
第一节 碧霞元君行宫的时空分布	32
第二节 碧霞元君行宫的建筑规模、庙名与重修原因	41
第三节 元君行宫的修建方式和碧霞元君的功能变化	43
第四章 山东地方志中的香社与庙会	47
第一节 香社组织和香社活动的仪式性行为	47
第二节 庙会时间、会期与庙会规模	51
第三节 庙会上的信仰、娱乐与商业活动	54
结 语	57
参考文献	59
致 谢	69
攻读学位期间学术成果目录	70

CONTENTS

Abstract in Chinese.....	1
Abstract in English.....	2
Introduction.....	4
Section 1 Genesis and Significance.....	4
Section 2 Academic History.....	5
Section 3 Data, Methods and structure.....	8
Chapter 1 Local Chronicles of Shandong Province and Mount Tai Faith.....	10
Section 1 Overview of Mount Tai Faith.....	10
Section 2 Local Chronicles of Shandong Province handed down from ancient times.....	16
Section 3 Retrieval of Mount Tai Faith in the Local Chronicles of Shandong Province.....	16
Chapter 2 Dongyue the Great Faith in the Local Chronicles of Shandong Province.....	19
Section 1 The Historical Heritage and Spatial Distribution of Dongyue Temple.....	19
Section 2 The Direction of Dongyue Temple and Rebuilding Reason and Mode of Dongyue Temple.....	25
Section 3 The Faith Activities of The Official and The People.....	28
Chapter 3 On First Master of Bixia Faith in the Local Chronicles of Shandong Province.....	32
Section 1 The Space-Time Distribution of Bixia Yuanjun Xanadu.....	32
Section 2 The Architecture, Names and Rebuilding Reason of Bixia Yuanjun Xanadu.....	41
Section 3 The Rebuilding Mode of Yuanjun Xanadu and The Changes of Activity of Bixia Yuanjun.....	43
Chapter 4 Incense Societies and Temple Fairs	

in the Local Chronicles of Shandong Province.....	47
Section 1 Incense Societies and	
The Ceremony Behavior of Incense Societies' Activities.....	47
Section 2 Temple Fairs Opening Times,The Date for Temple Fairs	
and The Scale of Temple Fairs.....	51
Section 3 Faith,Business and Entertainment Activities on Temple Fairs.....	54
Conclusion.....	57
Reference matters.....	59
Acknowledgments.....	69
Published works.....	70

中文摘要

本文的主旨是对山东地方志中的泰山信仰状况进行综合性研究。

泰山信仰起源于山岳崇拜，而神灵信仰又是泰山信仰的重要组成部分。方志作为地方信息集成的综合性著述，记载了大量有价值的有关泰山神灵信仰的内容。本文以东岳大帝和碧霞元君两位泰山神灵为主要研究对象，利用二百二十种地方志资料，对志书中涉及到的两位泰山神灵的相关信仰资料进行了系统梳理，运用民俗学、历史学、文献学等学科的研究理论与方法，对明清时期山东民众的泰山信仰状况进行了较为全面的探讨。本文主要从地方志的视角探讨泰山信仰，因此，希望本文的写作能够对多角度的泰山信仰研究有所贡献。

本文主要由绪论、结语和正文的四个章节组成。

绪论部分，主要介绍了本文的选题缘起与研究意义，相关学术史回顾以及论文的研究资料、方法和文章结构。

第一章山东方志与泰山信仰，主要叙述了泰山信仰的概况，传世的山东旧方志以及山东旧方志中关于泰山信仰的检索情况，从整体上对方志中的有关泰山信仰内容作了系统介绍。

第二章和第三章重点探讨了山东方志中的东岳大帝和碧霞元君信仰，这两章在叙述方式上基本相同，依据地方志所载，分别论述了东岳大帝和碧霞元君庙宇的时空分布，并以图示的方式对两位泰山神灵在山东的空间分布作了展示；庙宇的重修概况以及官方和民众的信仰活动等基本信息。从而将方志中有关泰山神灵信仰的主要内容进行了梳理与评述。

第四章山东方志中的香社与庙会，香社部分主要写了香社的组织和相关仪式活动，庙会一节主要论述了各地庙会的不同举办时间、庙会规模及庙会上的主要活动内容并进行了评述，将方志中所展现的民众的另一种信仰状态呈现出来。

结语部分主要是在前文的基础上分析了山东地方志中所记载的泰山信仰信息的局限之处，并简要说明了这些局限对进一步深入探讨民众的泰山信仰情况带来的不便。同时，也进一步指出了相对其他资料而言，山东地方志又以独特的记载方式，成为研究泰山信仰的重要资料，点明了本文从方志的视角研究泰山信仰的意义。

关键词：泰山信仰 山东地方志 东岳大帝 碧霞元君 香社 庙会

ABSTRACT

This paper aims to have a general study on situation of Mount Tai Faith in the Local Chronicles of Shandong Province.

Mount Tai Faith is originated from mountain worship, the Faith in Deities is an important part in Mount Tai Faith. As an integrative work of the local information integration, the Local Chronicles of Shandong Province had record a large number of valuable the contents of Mount Tai Faith in Deities. The research content of this paper is the two Mount Tai Deities which are Dongyue the Great and Bixia Yuanjun. From the 220 kinds of the Local Chronicles, this paper combs out the relevant resource of the two Mount Tai Deities. This thesis has a wide discussion about Mount Tai Faith condition of the residents from Shandong during the Ming and Qing Dynasties, using the theory and methods of Folkloristic, History and Documentation Science. this paper mainly focuses on the Mount Tai Faith from the perspective of the Local Chronicles. So, this paper may contribute to the study of Multi-angle Mount Tai Faith .

There are four parts of this thesis, including an introduction part, main body of four chapters and a conclusion part.

The introduction part mainly discussed the significance and genesis of selecting this topic, the research materials and methods, the relevant review of the academic history of this topic.

The first chapter tells about local chronicles of Shandong Province and Mount Tai Faith, mainly describes the overview of Mount Tai Faith, local chronicles of Shandong Province handed down from ancient times and retrieval of Mount Tai Faith in the local chronicles of Shandong Province, introducing in detail the Mount Tai Faith in the local chronicles.

The following two chapters mainly discussed Faith on Dongyue the Great and Bixia Yuanjun in the local chronicles of Shandong Province. The two chapters are same with the same narrative way. According to the local chronicles, the two chapters has discussed respectively the space-Time distribution of Dongyue the Great and Bixia Yuanjuns' temple, showing the two deities' space-time distribution in ways of the picture. Moreover, the two chapters has discussed the rebuilding survey of Dongyue the Great and Bixia Yuanjuns' temple and te Faith ativities of the Official and the People,

combing and commenting the main contents of Mount Tai Deities' Faith in the local chronicles of Shandong Province.

The Forth chapter tells about the Incense Societies and Temple Fairs in the Local Chronicles of Shandong Province. The main content of the Incense Societies is the organization and the relevant ceremony of the Incense Societies. The content of Temple Fairs tells about the different opening times, scales and the main activities of Temple Fairs of all parts of Shandong Province. This chapter shows another faith state of the people.

The last part is conclusion ,basing on such analysis, which analyzes the shortcoming of Mount Tai Faith recorded in the local chronicles and briefly explains the inconvenience that these shortcomings further explore the faith state of the people. At the same time, as contrasted with the other materials , this chapter further points out that the local chronicles is an important materials to study Mount Tai Faith, and illustrates the significance on studying Mount Tai Faith from a point of the local chronicles.

Key Words: Mountain Tai Faith, Local Chronicles of Shandong Province, Dongyue the Great, Bixia Yuanjun, Incense Societies, Temple Fairs

绪论

第一节 选题缘起与意义

泰山是历史名山，为五岳之首，巍峨险峻、雄浑壮阔，有“泰山归来不看岳”之说。古往今来，历代帝王对泰山封禅告祭，文人墨客吟诗作赋，普通民众朝山进香，形成了独具特色的泰山文化。而在泰山文化中，泰山信仰又占据着重要地位。泰山信仰源起于山岳崇拜，“对大山的崇拜，是构成泰山信仰的核心。”^①历代帝王封禅泰山，使泰山更具神性。“自隋唐以来，封建帝王又通过对东岳泰山的封王封帝，尊崇日隆，使泰山逐步神灵化、神圣化、国家化。”^②人们对大山的敬畏而产生的山岳崇拜，逐渐发展衍变为神灵崇拜。泰山信仰以山岳崇拜和神灵崇拜为主体，主要表现为泰山石敢当信仰、泰山神东岳大帝信仰以及碧霞元君信仰，而东岳大帝和碧霞元君神灵信仰又成为泰山信仰中举足轻重的部分。

东岳大帝受到历代帝王的崇祀，被纳入国家祀典，官方意识较为明显。正如刘慧在其著作中所引述的那样：“东岳大帝‘每在封禅等国家大典中受供奉一次，随着朝廷的政治意图，其权威即增长一分，具有与人间皇帝匹敌的力量。东岳大帝被供奉为神灵界的王者’。”^③以女神身份出现的碧霞元君，因其仁慈、和善的形象更为普通民众所接受，使碧霞元君信仰的民间意识显得更为浓厚。明清以来，碧霞元君信仰以不可阻挡之势迅速兴起，甚至有超过东岳大帝之势。碧霞元君拥有着深厚的民众信仰基础和广泛的信仰范围，信仰对象也发生着变化，并受到帝王的尊封与礼遇。清代，康熙、雍正和乾隆三位皇帝对碧霞祠均有题额，乾隆帝更是六次登岱顶，祭祀碧霞元君，并题诗十余首。

历代对泰山的研究著作颇为丰富，不仅有详述泰山历史及地理风貌的泰山志，还有艺文、金石、图志等典章文集。明汪子卿所撰《泰山志》就是一部综合性的泰山专志，此书详细介绍了泰山全貌，涉及泰山山水、疆域、帝王封禅、秩祀、金石等各方面。清乾隆时期，聂剑光的《泰山道里记》，记述了泰山山脉及地理风

①刘慧：《泰山宗教研究》，文物出版社，1994年。

②叶涛：《泰山香社研究》，上海古籍出版社，2009年。

③福井康顺等监修：《道教》第一卷，上海古籍出版社，1990年。转引自刘慧：《泰山宗教研究》，文物出版社，1994年。

貌，又兼及金石图文，考证严谨，记述翔实。近年来，学界对泰山信仰的田野考察也逐渐有所增加^①。

除此之外，山东地方志中也记载了相当丰富的泰山信仰信息。山东地方志是一部集政治、经济、文化于一体的方志集成，书中不仅有对各地的风俗习惯的记载，也有对泰山信仰中的两位主要神灵信仰的叙述。在方志中的“艺文志”、“金石志”部分散见着许多重修碑记，这些碑记不仅记录着各地所建的东岳行祠和碧霞行宫，有的碑文详细记述了庙的重修原因、过程以及社会各阶层对所信仰神灵的态度。在“祠祀志”、“坛庙”、“古迹考”、“寺观”等部分又记载着东岳大帝和碧霞元君庙宇的相关信息，通过这些资料，可以了解当时民众的泰山信仰状况。

本文要关注的就是山东地方志中的泰山信仰情况，并以山东旧方志为主要依据资料，对方志中涉及到的东岳大帝和碧霞元君信仰的有关信息、碑文进行搜集、整理，并对这些资料进行分析、研究，借以探讨山东民众的信仰状况，正是本文研究的意义之所在。

第二节 学术史回顾

泰山信仰作为中国民间信仰的重要组成部分之一，历来受到学界的广泛关注，产生了大量研究成果。

关于泰山信仰的综合性研究，刘慧的《泰山宗教研究》^②一书，从泰山宗教信仰的缘起谈起，先后详述了与泰山信仰息息相关的封禅、泰山神论、泰山道教与佛教以及泰山的宗教建筑等几个方面，认为泰山宗教有着它自身发展的规律，而神权与政治的结合，是它存在与发展的根基。是一本关于泰山信仰的综合性研究著述。汤贵仁的《泰山封禅与祭祀》^③，不仅探讨了封禅的起因，还详细论述了

①山东大学民俗学研究所叶涛教授的带领下，多次登上泰山进行田野调查，并撰写了多篇论文。叶涛、任双霞的《泰山王母池九月九庙会调查报告》，《民俗研究》（1988年第4期）；其他相关研究还包括：李伟峰的《泰山香社民俗文化研究——以泰山现存社石碑为例》（山东大学2003年硕士学位论文）；任双霞的《泰山王母池的神圣表达》（山东大学2007年硕士学位论文）；张璐的《泰山红门宫民间信仰的调查与研究》（山东大学2009年硕士学位论文）。另外，北京师范大学的王均霞，曾多次赴泰山进行田野调查，撰写出硕士论文，从女性信仰主体的角度对泰山信仰进行了探讨，具体见王均霞的《敬神的妇女：泰山进香女性的民族志研究》（北京师范大学民俗学专业2008年硕士论文）。

②刘慧：《泰山宗教研究》，文物出版社，1994年。

③汤贵仁：《泰山封禅与祭祀》，齐鲁书社，2003年。

历代帝王去泰山封禅和祭祀的情况。周郢的《泰山与中华文化》^①一书，从史学、文献、民俗和文学的研究角度对泰山进行了独特解读，并用相当的篇幅对东岳庙会、碧霞元君信仰进行了论述，提出了自己独到的见解。

关于碧霞元君信仰的研究，吕继祥《泰山娘娘信仰》^②一书，是对泰山娘娘的综合性研究。该书系统介绍了泰山娘娘的兴起、司职与功能、府第仙迹、泰山娘娘兴盛的原因等。为全面了解泰山娘娘的由来、发展与兴盛及其各种职司功能提供了便利。车锡伦的《泰山女神的神话、信仰与宗教》^③一文，从原始社会中的女神崇拜谈起，认为道教割断了泰山女神碧霞元君同古代原始泰山女神的联系，明代时期对碧霞元君的信仰又隆重起来，从北京到长江，各地普遍修起了碧霞元君行宫。黄丽萍的《山东碧霞元君信仰的分布考证》^④，其文通过对山东碧霞元君庙暨碧霞元君信仰的分布进行初步阐述，对碧霞元君庙在山东的分布情况进行了考察论证，并对碧霞元君信仰过程中出现的几个问题进行了探讨。但该文只是简要提及碧霞元君庙宇在山东的数目和重修次数，没有进一步在空间分布上进行详述。

关于东岳大帝信仰的研究，刘慧的《岱庙神主》^⑤一书，详细论述了东岳大帝信仰的缘起，以及东岳神人格化历程。范恩君的《泰山神信仰探微》^⑥一文，从东岳大帝信仰的起源、东岳大帝的身世和职司、对泰山神的祭祀和褒封以及东岳大帝信仰的影响等问题入手，从其信仰中反观道教神仙信仰所蕴含的敬畏自然、师法自然的人文精神、以及这种信仰对于人类社会进步所产生的积极意义。周郢的《东岳庙在全国的传播与分布》^⑦，该文从文献入手，对东岳大帝信仰进行细致入微的考证，并以空间和时间两条线索，对各地东岳庙的创建、发展和影响进行了分析，为研究者在使用东岳信仰文史资料方面提供了便利。同时，对本文在论述泰山神灵庙宇的时空分布上提供了重要的参考依据和启示作用。

关于香社与庙会的研究，叶涛的《泰山香社研究》^⑧，对泰山香社的历史沿革进行了系统梳理，将泰山香社的时间发展脉络清晰地呈现出来。同时以丰富的田

①周郢：《泰山与中华文化》，山东友谊出版社，2010年。

②吕继祥：《泰山娘娘信仰》，学苑出版社，1994年。

③车锡伦：《泰山女神的神话、信仰与宗教》，《岱宗学刊》，2001年第1期。

④黄丽萍：《山东碧霞元君信仰的分布考证》，《山东省工会管理干部学院学报》，2007年03期。

⑤刘慧：《岱庙神主》，山东画报出版社，1997年。

⑥范恩君：《泰山信仰探微》，《道教论坛》，2004年第1期。

⑦周郢：《东岳庙在全国的传播与分布》，《泰山学院学报》，2008年第2期。

⑧叶涛：《泰山香社研究》，上海古籍出版社，2009年。

野资料将民间香社的组织、仪式过程加以展示，以静态和动态两种方式将民间香社的状况生动地描述出来。对本文在探讨方志中记载的香社状况时具有重要的借鉴和启示意义。朱越利的《何谓庙会》^①一文，以《辞海》对庙会的解释为引子，详细探讨了关于民间庙会的较为确切的阐释。在庙会写作一节上，为本文如何合理地理解庙会提供了参考。山曼的《山东庙会文化考略：兼论世纪之交庙会文化走向》^②一文，对山东庙会的发展、演变进行论述，并指出了当代庙会的功能与走向。该文以山东各地的庙会为主要论述对象，并引用了山东方志中较多关于庙会的记载，系统介绍了山东各地的庙会活动。刘慧的《泰山庙会》^③一书，对泰山庙会进行了系统研究，该书将文献资料与田野调查资料进行有机结合，对泰山庙会形成的历史作了详细考证，并对与泰山庙会相关的重要问题进行了探讨。

方志作为记载泰山信仰的重要资料之一，长久以来一直受到泰山信仰研究者的重视。例如，代洪亮通过对方志资料的梳理，撰写了硕士论文《泰山信仰与明清山东社会》^④，文章在论述东岳大帝和碧霞元君信仰时，利用山东地方志中的相关文献资料，从多个方面对这两个神灵信仰进行了详细考证和论述，并在附录部分对涉及到的有关地方志中的东岳大帝和碧霞元君信仰的重修碑文作了整理。田承军的《碧霞元君与碧霞元君庙》^⑤一文，在利用山东地方志资料的基础上，对碧霞元君的由来、碧霞元君庙的分布、修建、规模、庙产、管理以及碧霞元君庙会的举办等进行了较为全面的探讨。此文对本文的借鉴意义主要体现在方法论上。

虽然利用方志资料进行泰山信仰研究的文章有很多，但是，研究者对有关泰山著述和方志的运用，多侧重于对泰山神信仰的起源、碧霞元君的封号和源流以及历代帝王的封禅活动进行考证，而对涉及到的普通民众的泰山信仰状况较少关注。方志资料是研究泰山信仰不可忽略的文献资源之一，但研究者大多是撷取方志中关于泰山信仰的某一个方面进行论述，如代洪亮一文虽然利用了大量方志资料，但对方志中有关泰山神灵的资料尚欠细致解读。田承军一文虽然论述比较全

①朱永利：《何谓庙会：〈辞海〉“庙会”条释文辩证》，载刘锡诚主编《妙峰山。世纪之交的中国民俗流变》，中国城市出版社，1996年，第106页。

②山曼：《山东庙会文化考略：兼论世纪之交庙会文化走向》，载刘锡诚主编《妙峰山。世纪之交的中国民俗流变》，中国城市出版社，1996年，第80页。

③刘慧：《泰山庙会》，山东教育出版社，1999年。

④代洪亮：《泰山信仰与明清山东社会》，南开大学历史学系中国古代史专业硕士学位论文，2000年5月。

⑤田承军：《碧霞元君与碧霞元君庙》，《史学月刊》，2004年第4期。

面,但也只是涉及碧霞元君的信仰情况。本文在借鉴上述著作和文章的写作方法和研究视角的基础上,以山东地方志为中心,对旧方志中有关泰山信仰的资料进行了系统梳理和解读,这也是本文不同于其他文章之处。

第三节 本文的研究资料、方法与结构

本文的研究资料以山东旧方志^①为主,山东大学图书馆馆藏山东方志多达三四百种,既有线装版,又有台湾成文出版社出版的成文版,也有最新馆藏《中国地方志集成》。但三种类型的山东地方志在记载上又有很多重合之处,因时间和精力有限,笔者在搜集资料时,以《中国地方志集成》为主,兼顾线装版与成文版,共搜集山东旧方志二百二十种,其中元代的方志有于钦的《齐乘》,明代的方志有九种,清代编修的方志有一百五十六种,民国方志有五十四种,方志所涉地域为山东省一百零七个州县。在二百二十种山东旧方志中,笔者共找到有关东岳大帝和碧霞元君的庙记碑文 75 篇,其中有关东岳大帝的碑文 33 篇,碧霞元君的碑文 42 篇。

本文所使用的研究方法主要为历史文献分析法。本文主旨是考察山东旧方志中关于泰山信仰的情况,所以山东方志是第一手资料,通过利用现存大约两百多种明清山东方志中的重修碑文和庙记为分析基础,运用民俗学、历史学、文献学的相关知识进行充分的考证。除此之外,兼及其他专志,如明汪子卿撰写的《泰山志》之今人周郢的校注版《〈泰山志〉校证》。

本文的结构主要分为三部分。

绪论为第一部分。主要介绍了本文的选题缘起与研究意义,相关学术史回顾以及论文的研究资料、方法和文章结构。

第二部分为论文的第一章、第二章、第三章和第四章。这是本文的主体部分,第一章主要叙述了泰山信仰的概况,传世的山东旧方志以及山东旧方志中关于泰山信仰的检索情况。第二章和第三章在叙述方式上基本相同,主要是根据方志中记载的关于两位泰山神灵的信息展开论述。分别论述了东岳大帝和碧霞元君神灵庙宇的时空分布,庙宇的重修概况等基本信息。第四章是写方志中对香社与庙会

^①文中所使用的山东旧方志是指明清至民国时期的方志。

的记载。香社部分主要写了香社的组织和相关仪式活动，庙会一节主要论述了庙会的相关内容，如庙会举办的不同时间，各地庙会的规模。

结语部分主要是在前文的基础上分析了山东地方志中所记载的泰山信仰信息的局限之处，并简要说明了这些局限对进一步深入探讨民众的泰山信仰情况所带来的不便。同时，也进一步指出了相对其他资料而言，山东地方志又以独特的记载方式，成为研究泰山信仰的重要资料，点明了本文从方志的视角研究泰山信仰的意义。

第一章 山东方志与泰山信仰

第一节 泰山信仰概述

物质是意识的本源，任何的自然崇拜、信仰等人类意识活动都必然建立在自然世界基础之上。同时，信仰作为一种意识规范，与人类认识世界、改造世界的实践活动及生产力水平密切相关，其自身还有一个萌芽、形成、衍变的历史发展过程。泰山的神灵化及泰山信仰的形成作为人类社会实践的产物，无疑也具有信仰产生的一般性特征，即自然地理条件和社会条件。泰山所在的齐鲁大地，作为中华文明的重要发源地，在中国古代文明发展史上具有独特的历史地位，对中华文明的贡献和作用不可替代，这是泰山信仰的文化基因。

泰山以其高耸入云的高大山体和古代帝王不断登封的特殊地位，在民众心目中成为一座神山，可以与天相通。神灵观念是原始社会时期，由于生产力低下和科学知识的局限，面对自然界无法解释的现象时，一种超自然力量作用于先民而形成的一种能主宰世界且具有人格和意识的虚幻反映，即“万物有灵论”。受这种思想的影响，先民们把动物、植物以及山川、河海都当作崇拜的对象，加以祭祀。

《礼记·祭法》云：“山林、川谷、丘陵，能出云，为风雨，见怪物，皆曰神。”泰山信仰就是这种“万物有灵”信仰的反映。在泰山信仰中，神灵信仰占据着重要地位，主要表现为泰山石敢当信仰、泰山神东岳大帝信仰以及碧霞元君信仰，而本文要探讨的就是泰山神东岳大帝和碧霞元君信仰。

在早期的帝王封禅泰山的活动中，泰山只是作为一座自然之山而存在。人们那时的山神信仰看重的大概是它的自然崇拜的性质。正如《礼记·祭法》所说：“山林川谷丘陵，能出云，为风雨。”在人们的观念中，山岳为兴云致雨之处，泰山不仅有这种雨泽大地的职能，更是五岳之长。《风俗通义·山泽》称“岱者，长也，万物之始，阴阳交代，云触石而出，肤寸而合，不崇朝而遍雨天下，其唯泰山乎！故为五岳之长。”^①所以，帝王祭祀封禅泰山不仅是改制应天，还有祀求五谷年丰，

^①（汉）应劭：《风俗通义》，王利器校注，中华书局，1981年，第242页。

风调雨顺的要求。《重修纬书集成》卷三《礼含文嘉》中云：“天子祭天地宗庙六宗五岳，得其宜，则五谷丰，雷雨时至，四夷贡物。”

自汉代起，帝王封禅泰山、崇祀泰山的目的是发生了一些变化，有了“求仙”、“长生”的成分在内。应劭《风俗通义·正失》：“俗说岱宗上有金篋玉策，能知人年寿修短。武帝探策得十八，因倒读曰八十，其后果用耆长。”^①应劭又说：“孝武皇帝时，齐人公孙卿言：‘汉之圣者在高祖之孙，今历正值黄帝之日，圣主亦当上封，则能神仙矣。’”^②汉武帝曾先后七次登上泰山举行封禅之礼。帝王们对泰山的尊崇，从侧面反映出当时整个社会求仙长生思想的风行，泰山更是被古人看作距天最近，求仙登临之处。然而，就在泰山主生观念大行其道之时，泰山主死之说也日益兴盛起来，并且泰山也成了治鬼之府，此番说法在典籍中亦有多处记载。《重修纬书集成》卷五《孝经援神契》说：“泰山一曰天孙，言为天帝孙也。主召人魂魄。东方万物始成，知人生命之长短。”范晔的《后汉书·方术传》亦有：“许峻自云尝笃病，三年不愈，乃谒泰山请命。”^③陈寿的《三国志·管辂传》云：“谓其弟辰日，但恐至泰山，治鬼不得治生人，如何？”^④清初学者顾炎武在其著作《日知录集释》中对此说作过详细考证后得出结论：“尝考泰山之故，仙论起于周末，鬼论起于汉末。”^⑤可知，泰山治鬼说到了东汉时已经比较流行。

泰山神因为具有了“主人生命长短”的职能，汉代以后，更是受到帝王的大力推崇。此后的帝王封禅泰山，不仅举行封禅仪式，也开始对其进行加封，将泰山神纳入了国家祀典，成为正祀。自唐代开始，泰山神被赋予了各种封号。唐玄宗开元十三年（公元725），封泰山神为天齐王；宋真宗在大中祥符元年泰山封禅后，加封泰山为仁圣天齐王；祥符五年，又加封为天齐仁圣帝。至元二十八年，元世祖又加封泰山为天齐大生仁圣帝。^⑥泰山神被封以“大帝”的称号，使其具有了帝王的身份，“东岳大帝”的形象也逐渐被树立起来。

泰山神由受命于天、统治天下的帝王保护神变成召人魂魄、治理鬼魂的冥界神，其职能的转变也是泰山神的人格化的过程。在这一过程中，其身世之说也是

①（汉）应劭：《风俗通义·正失》，王利器校注，中华书局，1981年。

②（汉）应劭：《风俗通义·正失》，王利器校注，中华书局，1981年。

③（宋）范晔：《后汉书》，三秦出版社，2008年。

④（晋）陈寿：《三国志》，上海古籍出版社，2002年。

⑤（清）顾炎武：《日知录集释》，上海古籍出版社，2007年。

⑥（明）徐道：《历代神仙通鉴》，中国文联出版公司1998年。

众说纷纭，莫衷一是。归纳起来主要有以下几种说法：金虹氏说、太昊说、天孙说、上真人说、黄飞虎说等。明清以来，对于东岳大帝的身世来历，有两种说法比较流行。一种是金虹氏说，这种说法被道教推崇，被载入道经中。另一种较为流行的说法就是黄飞虎说。黄飞虎一说在民间影响较大，知者较多。有的地方的东岳庙中供奉的东岳主便是黄飞虎。在山东地方志中，民国《单县志》中有记：“天齐庙即旧志西关外之东岳庙，东岳主旧为黄飞虎，乾隆禡之改封岳武穆。”民国《清平县志》：“天齐庙，在文昌街东，祀东岳，俗以小说黄飞虎附会之。”^①

出于神道设教的目的，历代统治者不断对泰山给予加封和推崇，无形当中扩大了对民众的影响，使泰山信仰具有了广泛的群众基础。唐宋帝王加封泰山以后，全国各地都建起了东岳行宫，东岳大帝信仰在民间影响日深。然而，明清以后，东岳大帝信仰逐渐被另一位泰山女神赶上并超过，香火渐趋衰落。那么，这位后起的女神又是何方神灵呢？

这位后起的女神就是后来香火遍及北方的泰山奶奶。《民间新年神像图画展览会·附录十》中云：“泰山娘娘之全名为东岳泰山天仙玉女碧霞元君，最通俗之名称为泰山娘娘。传说论其信仰之起源谓：宋真宗在泰山附近一池内发现玉女——诸女侍之名。”^②

按照传统的说法，泰山奶奶的全名“天仙玉女碧霞元君”源于宋真宗封禅泰山时所封。明末学者刘侗、于奕正的《帝京景物略》卷三引“稗史”称：“至宋真宗封禅泰山，还次御帐，涤手池内，一石人浮出水面，出而涤之，玉女也。命有司建小祠安奉，号为圣帝之女，封天仙玉女碧霞元君。后祠日加广，香火自邹、鲁、齐秦，以至晋、冀”。^③《中国民间诸神》搜录了清朝学者张尔歧《蒿庵闲话》以及顾炎武的《日知录》、《山东考古录》中的记载，均沿袭了这种说法。“泰山顶碧霞元君，宋真宗所封，世人多以为泰山之女。文人知其说不经，曲引黄帝遣玉女事附会之。不知当日褒封固真以为泰山女也。封号虽自宋时，而泰山女说，西晋前已有之。”^④

①民国《单县志》卷二《建置·寺庙》，第98页；民国《清平县志》卷六《建置·庙祠》。

②宗力、刘群：《中国民间诸神》，河北人民出版社，1987年，第325页。

③刘侗、于奕正：《帝京景物略》，北京古籍出版社，1983年，第132-133页。转引自叶涛《泰山香社研究》，上海古籍出版社，2009年，第90页。

④宗力、刘群：《中国民间诸神》，河北人民出版社，1987年，第322页。

但是，目前学术界对“宋真宗加封泰山女神为天仙玉女碧霞元君”的说法，并非一致持认同态度。有学者指出“天仙玉女碧霞元君”的封号应为道教所为。也有学者屡经考证，认为泰山女神有此封号，时间应该在明代前期。明代中期，碧霞元君的封号已经非常普及。^①

虽然，宋真宗加封泰山玉女为“碧霞元君”的说法值得商榷，但是，碧霞元君信仰却是从宋真宗东封泰山开始渐渐浮出水面，并在以后较长的历史时期内得以不断发展、壮大，影响日深。之后，道教信徒将其纳入道教体系后，不失时机地加以吸收、利用，不仅扩大了自身的影响，而且也拉拢了大量的信徒，使碧霞元君信仰拥有了广泛的群众基础。再加上封建统治阶级的大力提倡，推波助澜，又在一定程度上促进了碧霞元君信仰的发展，尤其在明朝万历、嘉靖年间，碧霞元君信仰已经非常普及，皇室贵族不仅虔诚祭祀，民间信奉的香火更是旺盛，各地纷纷建造泰山行宫，以致于碧霞元君信仰大有超过东岳大帝信仰之势。明人谢肇淛曾言：“岱为东方，主发生之地，故祈嗣者必祷于是，而其后乃傅会为碧霞元君之神，以诳愚俗。故古之祠泰山者为岳也，而今之祠泰山者为元君也。岳不能自有其尊，而令它姓女主，偃然据其上，而奔走四方之人，其倒置亦甚矣。”^②此言不仅显示了当时民众对碧霞元君信仰的炙热程度，而且对于凌于泰山神之上，成为泰山主神颇有不满之意。

在碧霞元君信仰不断发展的过程中，除了被冠以高贵、鲜亮的名号之外，碧霞元君的身世之说如同东岳大帝的身世一样，也一次次被创造出来。关于碧霞元君的身世之说，主要有以下几种：黄帝所遣玉女说、华山玉女说、东岳大帝之女说、石守道之女说（也称民女石玉叶说）。

在查阅的山东地方志中，“黄帝所遣玉女说”和“石守道之女说”多为文人所曲引赞同，如明人王北山在《大冯官屯重修碧霞宫碑记》中引《玉女传》云：“汉明帝时，西牛国孙宁府奉符县善士石守道妻金氏，中元七年甲子四月十日子时，生女名某，貌端而性颖，三岁解人伦，七岁辄闻法，尝礼西王母，十四岁忽感母

^①车锡伦认为“天仙玉女碧霞元君”本是道教加给泰山女神的封号。叶涛在其著作《泰山香社研究》中运用了丰富的史料，对碧霞元君封号的历史进行了详细的考证，得出了“天仙玉女碧霞元君”的称号始于明朝前期的结论。周郢在《“碧霞元君”神号源起时代新考》一文中在征引史料的基础上也持有相同的看法。参见车锡伦：《泰山女神的神话、信仰与宗教》，《岱宗学刊》，2001年第1期。叶涛：《泰山香社研究》，上海古籍出版社，2009年。周郢：《“碧霞元君”神号源起时代新考》，《民俗研究》，2007年第3期。

^②谢肇淛：《五杂俎》卷四，辽宁教育出版社，2001年。

教，欲入山，得曹仙长指，入天空山黄花洞修焉。天空盖泰山洞，即石屋处也。三年丹就，元精发而光显，遂依于泰山焉。”^①但清人陈玉霏却鲜明地提出了自己的反对之音。他认为“黄帝所遣玉女说”是汉武之故智，非黄帝所为；或者是汉武帝以来，一些好异者附会此事，口耳相传之事绝不可信。之所以有将玉女与黄帝联系在一起之说，陈玉霏给出的理由是：“黄帝圣人也，圣，固无所不能。养生之法、铸鼎之事不足为奇……后世一切飞口变化之妄，皆归黄帝，亦如言兵者一切权谋术数之类皆托太公，不足信也。”同样，对于“石守道之女或妻说”，陈玉霏更是认为金氏为“异域之人”，“对于中土之纲常名教有何功何德？至一切幻妄何凭何据？而乃谆谆崇奉之乎？”^②既然不在中土纲教之列，那么就是与中土人无关，中土之人却大事奉之却又为何？陈玉霏以不断质问的语气对这一说法提出辩驳，陈之所言实则含有对民众信奉碧霞元君的反对态度，以“异域之人”、“方异之士”来批判碧霞元君信仰非正祀。

无论碧霞元君是何种身世，高贵也好，平凡也罢，都始终阻挡不了民众对她的信奉热情。碧霞元君作为民众创造的神灵，不断满足着平民百姓的一切诉求。自宋开始，碧霞元君香火绵延不断，历经宋元明清四朝，香火持续四百余年，至今仍然兴旺，每年四月十八日是元君神诞日，人们不远千里、不辞劳苦地登上泰山顶峰，许愿还愿，祈祷崇祀。

东岳大帝和碧霞元君信仰在当今社会仍对民众产生着重要影响，每年的泰山东岳庙会，亦是人声鼎沸，热闹非凡，各地建有的碧霞元君行宫同样是香火旺盛。对于今天的泰山信仰状况，人们有很多方式进行调查和研究，既可亲赴现场看其景象，观其香火，也可查阅文献资料。相比之下，人们了解古人泰山信仰情况的途径则很单一，不可能亲耳目睹，只能依靠查阅典籍文献和考查保存至今的古迹文物等有限方式。地方志由于具有记述地方信息较为全面、详细等特征，是研究古时泰山信仰状况的主要典籍文献，为民俗学者提供了丰富、翔实的历史资料和研究便利。

^①民国《茌平县志》卷十二《艺文志》，第461页，中国方志丛书。

^②道光《东阿县志》卷之七《文艺》，第197页，中国方志丛书。

第二节 传世的山东旧方志

所谓方志，是地方志的简称，是记载一个地方的政治、经济、文化、历史沿革、自然地理、民情风俗、宗教信仰、灾祥灵异等各种信息于一体的综合著述。方志一词最早见于《周礼·地官》：“诵训，掌道方志，以诏观事”。郑玄注云：“四方所识久远之事，以告王观博古所识”。^①唐太宗李世民生称《括地志》为：“博采方志，得于旧闻”。^②我国方志在形成和发展上经历了一个漫长过程，大致可分为春秋战国时期、魏晋隋唐时期、宋元时期、明清时期。春秋战国时期方志初露源流，这些与方志源流有关的著作有《越绝书》、《吴越春秋》、《华阳图志》等古籍文献。但有学者认为方志渊源可在《周官》、《禹贡》、《山海经》等书中，而《越绝书》可看作方志的发端阶段，《华阳图志》可视为方志的雏形。魏晋隋唐时期方志遂成雏形，以地记、地志、图经、图志等名称和形式流行。宋元时期方志正式定型并有所发展，并出现了一批颇受称颂的名志，如南宋范成大的《吴郡志》、赵不悔、罗愿修纂的《新安志》。明清时期为我国方志史上的发展和繁盛期，内容较前不仅更加充实，而且体例完备、志风严谨。^③

我国现存方志数目繁多，据《中国地方志联合目录》统计，现存方志八千二百六十四种，不下十一万卷，占传世典籍十分之一以上。江苏古籍出版社、上海书店、巴蜀书社共同编辑的《中国地方志集成》收录《目录》中的三千余种，四万七千余卷，包括各地的通志、府志、州志、厅志、县志、乡镇志、山水志、寺庙志等。在《中国地方志集成》中，其中所收山东地方志一百八十四种，其中以清朝所修方志为最多，占总数的三分之二，其次为民国时期所修志书，明朝时期的方志较少，只有几种。除《中国地方志集成》中收有大量山东地方志外，1982年，山东大学图书馆藏山东旧方志达一百五十一种，今藏三百余种，主要包括省志如山东通志、各地的府志、州志、县志、乡土志等。

因为地方志具有连续性的特点，所以，在续修一个地方的新志时，之前已有的方志即为旧方志，现在将新中国成立之前已编有的方志统称为旧方志。笔者所

① 《十三经注疏·周礼注疏·地官》，中华书局，1979年，第747页。

② （唐）李泰：《括地志》，贺次君辑校，中华书局，1980年。

③ 参见黄苇等著：《方志学》，复旦大学出版社，1993年，第88—176页。

查阅的山东方志主要是明朝至民国时期的方志，这些时期的方志相对于新志而言，是山东旧方志。依据本文写作要求，以清末时的山东政区作为统计和述事主体座标。宣统《山东通志》中记载，清末山东政区划分为 10 个府即济南府、兖州府、泰安府、沂州府、曹州府、东昌府、登州府、武定府、青州府、莱州府；8 个散州为德州、高唐州、东平州、滨州、莒州、濮州、宁海州、平度州；3 个直隶州即临清州、济宁州、胶州；其中每州府又下辖县，共 96 个县，州县共计 107 个。笔者以这 107 个州县为查阅目标，查阅途径有三：一是查阅《中国地方志集成》中所收入的山东地方志；二是查阅山东大学图书馆馆藏山东方志；三是从中国国家图书馆特色资源网上查阅的数字山东地方志。由于这三种途径所查阅的方志资料有很多重合之处，所以在搜集资料的过程中，以《集成》中的山东各州县地方志作为获取资料的主要途径，其余两种途径作为补充，共查阅了二百二十种山东旧方志，以府、州、县志为主，并兼及其它专志，如明汪子卿撰写的《泰山志》。在这二百二十一种旧方志中，元代的方志有于钦的《齐乘》，明代的方志有十种，清代编修的方志有一百五十六种，民国方志有五十四种。

第三节 山东旧方志中泰山信仰的检索

山东旧方志种类繁多，所涉内容广泛，囊括一个地方的政治、经济、文化、教育、科技、名胜古迹、民俗风情等诸方面，具有鲜明的地方特色，是全方位了解一个地方概况的宝贵资料，因而越来越受到人们的重视，价值也日益突显。于乃仁将方志的作用归纳为三点：“一曰备行政官吏之省览，俾发政施令得其宜也”；“二曰资学者治史，以最丰富之史料也”；“三曰启发后进，敬恭桑梓之心也。”^①因而，方志具有较强的实用性，既可以用作地方官员了解当地民情的重要参考资料，为治学者提供最丰富的史料，又可以教化后人，借古鉴今。

方志的内容丰富，分门别类，很多部分的内容为研究山东各地的政治、经济、文化提供了宝贵资料。如旧方志中的灾祥类，记述了各地每年发生的重大的祥瑞和灾害事件，为研究各地区的自然灾害的发生频率、原因以及提出相关措施提供

^①于乃仁：《方志学略述》，《建国学术》1940 年创刊号，转引自巴兆祥《方志学新论》，上海世纪出版集团，2004 年，第 34 页。

了重要的参考依据。方志中的古迹志，不仅记载了各地的名胜古迹，也为考古工作者提供了有价值的考古线索。方志中的户口、田赋、人口等情况的描写，为研究各地的经济状况提供了重要资料。方志中的宗教、祠祀和寺观部分则记载了各地所建有的先祠、祠庙和寺院，通过这些信息可以了解各地区的民众信仰状况。如山东各地都建有的碧霞元君行宫，多为民众避灾远祸、求子祈福、祈佑农业丰收之处。东岳大帝和碧霞元君作为山东民众信奉的两大泰山神灵，在旧志中均有不同程度的记载。

查阅山东各州县方志，方志中关于泰山信仰的状况，主要涉及东岳大帝和碧霞元君两位神灵的记述，内容主要为：一是关于各州县所建东岳大帝和碧霞元君两位神灵的庙宇情况；二是文人为泰山神灵行宫的创建或重修所作的碑记，或是文人所作诗文；三是民众对泰山神灵信仰的情况。这三部分内容在方志中的记载位置分别见于建置志、祀典、杂稽、宗教、秩祀；艺文志或金石志；风俗志中。

在建置志、祀典、杂稽、宗教、方輿志或輿地志、秩祀志中，主要记载了泰山神灵庙宇的创建或重修时间，庙宇的建设方位、庙宇的创建人或重修人以及神灵庙宇的重修原因。有的祠祀部分还记述了神灵庙宇的建筑规模和样式，如道光《滕县志》中的祠祀部分就记述了滕县东岳庙的规模有正殿五间，两庑各三间，石门坊一座，而且建筑样式极为精致华丽。^①但关于神灵庙宇规模的记述在建置、祠祀以及祀典等部分中相对还是少的，只有个别县志有记。

在艺文志或金石志部分，主要记述了士人对民众修建的泰山神灵庙宇所作的碑记，碑记的作者一般多为当地人，这些人或在外地为官，或是卸任后回到家乡的有名官吏，有的是当地的知府或县令，他们多是接受了修建庙宇的人们的恳求而为之撰写碑文。笔者在方志中找到有关东岳大帝和碧霞元君的庙记碑文 75 篇，其中有关东岳大帝的碑文 33 篇，碧霞元君的碑文 42 篇。碑文内容主要记述了人们修建庙宇的时间、原因、规模，以及撰文者对创建活动的赞扬和对神灵的一些认识。相对前面的建置、祀典等部分的记述内容来说，庙记碑文显得更为详尽，从碑文中可以较为准确的知道人们在修庙过程中所发生的一些事情，如有的县志记载修庙的原因，不只是简单说到神灵庙宇的颓废，而是用生动的事例来证明泰山

^①道光《滕县志》卷四《祠祀》。

神灵对人们的庇佑。如《钜野县志》中提到的邑民邓瑄父子皆因神显灵而病愈的故事。^①因此，各州县所收入的碑记为我们提供了研究泰山神灵所需的较为详细的资料。通过阅读碑记，我们可以清楚地了解当时人们对泰山神灵的信仰状况以及民众的信仰心理。

风俗部分主要记述了各州县的岁时节日，一年四季普通百姓在特定的时间往往要进行特定的节日活动。在山东旧方志当中，这种岁时节日的记载见诸于各州府县志。如乾隆十八年《博山县志》风俗部分记：“立春日迎春于秋谷，元旦拜天地祀神祀先辈毕，长幼以次纳拜亲族。朋友亦互相往来贺新年也。二月二日农家庭内以豆萁灰作廩圈谓宜五谷，又作符置门上禁虫蝎也。三月十五日、四月十八日、七月三日集颜文姜灵泉一庙酬香愿，四方毕至。四月……自十八日至二十日止凤凰山碧霞元君行宫香会，四方咸集。端午插艾叶以雄黄涂耳祛虫害也。六月六日炒小麦作面，和蜜食之，谓祛暑，除泄疾。七月七日居室作乞巧果。”^②从这些节日习俗中可以看出，各种岁时节俗均与民众的生产、生活密切相关，表达了普通百姓祈福避祸的美好心愿。诸如此类的记述在山东旧方志中可谓比比皆是，而有关泰山神灵信仰的习俗即记于其间，如上面提到的“四月……自十八日至二十日止，凤凰山碧霞元君行宫香会，四方咸集。”甚者，有的县志中对民众进香泰山行宫的活动以及庙会的繁盛状况描述得极为详尽，生动地体现了民众对泰山神灵的信仰热情。因此，与祀典、碑记中的内容相比，风俗中关于泰山神灵信仰的记载，从另一个方面体现了民众的信仰情况。

^①道光《钜野县志》卷二十二《金石》。

^②乾隆《博山县志》卷四下《风俗》。

第二章 山东方志中的东岳大帝信仰

第一节 东岳庙的历史传承与空间分布

山东是泰山信仰的发源地。泰山岱庙又为各地东岳庙的祖庙。在康熙《泰安州志》中，对岱庙出现的时间有以下记述：“岱庙在州城西北隅，《风俗通》曰岱宗庙，在博县（今泰山区邱家店镇旧县村）西北三十里，山虞长守之。”^①在这段话中，可知汉时博县已建有东岳庙，称其为“岱宗庙”。在州志中，又接下来说道：“岱岳观，至元碑云：‘岳庙在岳之南麓，岱岳升元二观前，当为汉址。唐武则天篡唐时改今地，或云宋改今地。’”在至元碑中，强调了汉时建有东岳庙的说法。在《重修泰安县志》中，对于岱庙的描述又有如下一说：“岱庙，在城内西北隅，泰山旧有上中下三庙，此其下庙也……庙创于唐，拓于宋金元明，唐无碑可考。”^②两种方志中，岱庙在城中的位置一致，但创建时间却不同，一为西汉说，一为唐代说，这两种说法都足以证明东岳庙的创建年代甚早。

自唐宋给东岳大帝加封后，东岳大帝信仰在官方的推动下，影响日益广泛。除泰山建有东岳大帝的祖庙——岱庙外，山东各州县相继建起了东岳行宫。所谓东岳行宫，是信众仿照古代帝王出巡时所建行宫，为方便泰山神出游而建的泰山别庙。周郢在考证东岳庙的时空传播时指出：“唐代《元郡县图志》所载之鱼台（今属山东）泰山府君祠，为最早见于官修地志的东岳庙。据唐《元和郡县图志》卷十《河南道》云：‘泰山府君祠：在（鱼台）县西十二里。’”^③除鱼台县有在唐时建东岳庙的记载外，在方志当中，也记载了山东其它县在隋唐时期建有东岳庙的情况。临朐太山祠始于隋代，诸城县天齐庙唐贞观元年(627年)建，庆云县东岳庙，一曰天齐庙，相传建成于唐代。^④从这些资料中可以看出，在隋唐时期，山东有的县已经建起了东岳庙，建有东岳庙的县多集中在山东中西部，泰山周边地带。但泰山神信仰不只是影响到这一地带，还远播到东部沿海地区，登州府文登县赤山

①康熙庚戌《泰安州志》卷二《建置·祠宇》。

②民国十七年《重修泰安县志》卷二《輿地志·建置·坛庙祠宇》。

③周郢：《泰山与中华文化》，山东友谊出版社，2010年1月版，第133—134页。

④光绪十年《临朐县志》卷四《古迹·祠宇》；乾隆《诸城县志》卷七《建置·坛遗》；咸丰《庆云县志》卷二《祀典志·群祀》。

(在今山东荣成海岸)法华院在这一时期也供奉有泰山府君的画像,^①说明隋唐时期,泰山神信仰已经辐射到了山东全境。

宋金元时期,山东各地所建东岳庙已经有了增多的趋势,而且传播范围日趋扩大。笔者仅以所查阅的百余种方志为依据,将方志中的山东各州县创建或重(建)修东岳庙的情况,以图表的方式呈列出来,进行分析。^②

表 1: 宋代山东各地创建的东岳庙

名称	庙址	建庙时间	所记方志
东岳庙	府城南关外	宋开宝间(968-975)	道光《重修蓬莱县志》
东岳天齐王庙	双台乡申明亭村村东	宋开宝四年(971年)	光绪《昌邑县续志》
东岳庙	一在西南关,一在峙山 石殿	宋治平中(1064—1067)	康熙《新泰县志》
东岳庙(旧称天齐庙)	州城西北十里	宋熙宁间(1068—1077)	道光《高唐州志》
东岳庙	黄山桥东	宋大观间(1107—1110)	道光《滕县志》
东岳庙	薛城中祀天齐	宋政和(1111—1118)	道光《滕县志》
东岳庙	东南关	宋宣和(1119—1125)	光绪《泗水县志》

在这张表中,我们可以看到,宋徽宗时期所建东岳庙比较多,这与宋徽宗本人崇尚道教有很大关系。宋徽宗在位期间,大兴道观,广建庙宇,重用道士,并自称“教主道君皇帝”。宋徽宗本人也穷奢浪费,过分追求奢华生活,四处搜刮奇花异石,运到都城开封,建造宫殿。建于北宋徽宗时期的滕县东岳庙,就突出了这一特点,庙宇规模并无独特之处,但建造的精致程度却是非同寻常。“滕县东岳庙有三,一在薛城中,祀天齐,……正殿五间,其梁栋椽题,结构工致,基石柱礎皆细花龙文,精巧异常。两庑各三间,石门坊一座,今并废,基存焉。簷溜水渠皆石砌,中为小桥,鑿(凿)石为券石,并镌细花精巧如殿石,必非今时物也。

①周郢在其《泰山文化在日本》中谈到:“日本高僧慈觉大师圆仁于承和五年(838年)随遣唐使来到中国求法,承和六年(836年),圆仁在回国途中,遇风飘至登州文登县,遂挂锡于赤山(在今山东荣成海岸)法华院中,此赤山院中就供奉有府君之像设。参见周郢《泰山文化在日本》,《民俗研究》,1999年第4期。

②宋金元乃至明清时期,山东各地所建东岳庙远不止表中之数。但因笔者所找方志种类有限,故仅依据现有的这些资料作一分析,以此一窥山东的信仰情况。

盖宋徽宗崇尚道教，奉敕修之，有花石纲遗。”^①

表 2：金代山东各地所建东岳庙

名称	庙址	建庙时间	所记方志
东岳庙	城西南隅	金天德二（1150）	道光《重修胶州志》
东岳庙	在东关	金明昌六（1195）	民国《邹平县志》

表 3：元代山东各地创建（重建或重修）东岳庙

名称	庙址	建庙时间	所见方志
东岳庙		元太宗二年（1230）重建	益都
东岳庙	县东门外	元至元间（1263-1295）	光绪《东平州志》
东岳庙	北门内	元至元四年（1267年）	咸丰《金乡县志略》
东岳庙		元至元十五年（1278）重修	民国《昌乐县续志》
东岳庙		元至治二年（1322）重修	民国《昌乐县续志》
东岳庙	游仙宫内	元元贞元年（1295）	民国《莱阳县志》
东岳庙（旧称天齐庙）	楚邱旧城西	元大德间重建（1297—1307）	光绪《曹县志》
东岳庙	历城城南	元至元十七年（1280）重修	乾隆《历城县志》
东岳行宫	县城东十里许	元至元十六年（1279）碑	咸丰《武定府志》
东岳行宫	历山下岱岳行宫	元至正十七年（1357）重修	乾隆《历城县志》
东岳庙		元延佑间（1314—1320）	掖县（今莱州市）

从上面的三个图表中，可以看出，宋金元时期，东岳庙在山东的分布不仅进一步扩大，而且庙宇的数量也呈增多的趋势，有的县所建东岳庙不止一座，如新泰东岳庙两座，滕县和曹县东岳庙各三座。可见，“东岳大帝庙宇在山东各地兴起

^①道光《滕县志》卷四《祠祀》。“花石纲”是历史上专门为皇帝运送奇花异石的运输团队，10艘船称为一“纲”，此运输队专以搜刮民间奇花异石满足皇帝喜好。花石纲遗物，现存苏州留园，集所谓“瘦、透、漏、皱、丑”于一身。

颇早，大致在公元 12—13 世纪前后，已基本在全省范围内普及。”^①东岳庙在地域和数量上的扩布与增多，不仅与民众对东岳大帝的崇祀热情有关，更重要的是统治阶级为了巩固自己的王朝地位，以神道设教为目的，以推崇民众信奉的神灵为手段，在政策上给予民众宽松的信仰环境，以官方的力量推动了东岳大帝信仰的传播范围不断扩大。大中祥符三年（1010），宋真宗降敕称：“越以东岳地遥，晋人然（虽）备蒸尝，难得躬祈介福，今敕下从民所欲，任建祠祀。”（宋祥符间王鼎《大宋国忻州定襄县蒙山乡东霍社新建东岳庙碑铭》，《山右石刻丛编》卷十二）此敕颁行，促使东岳庙在北宋国境普遍兴建。^②金元时期，统治者承袭了宋朝的庙祀制度，东岳庙在宋朝所建基础上或是得以新建，或是在旧址上不断被重建或重修。

明清时期，是东岳庙发展中的又一个重要时段。这一时期，山东各州县的东岳庙在创建或重修的数量和范围上，都远远超过了宋金元时期，尤其明朝时期所建东岳庙相对较为集中。万历七年（1579），程瑶在为山东德县东岳庙所作的《重修东岳庙碑记》中就说到：“今东岳之庙遍于天下，”^③一言一概之，道出了当时明朝的东岳大帝信仰状况。清人施闰章在《重修东岳庙记》中也写到：“济南府治去泰山百里而遥，所在多祀岳神。”^④根据代洪亮的统计，清末时期，山东约有东岳庙一百六十五座，^⑤这个数字仅是由见于文献记载中的庙宇情况而得出的，若将这个�数字平均到山东各州县，几乎每州县都有一座东岳庙，有的一县之中，竟多达数座，光绪《肥城县志》中记载：“东岳庙、天齐庙、炳灵王庙，或称庙，或称祠，或称行宫，皆祀东岳仁圣帝者也。境内大小各村所在多有，兹特著其庙宇宏敞、有古迹可考者。”^⑥根据方志资料，仅肥城一县，境内就有东岳庙十二处，始建于宋、元时期各三处，其余均为明朝天顺、成化、宏治、嘉靖年间创建或重修，真正形成了山东全境祭祀东岳大帝的信仰格局。

①代洪亮：《泰山信仰与明清山东社会》，南开大学历史学系中国古代史专业硕士学位论文，2000年5月，第11页。

②周郅：《东岳庙在全国的传播与分布》，《泰山学院学报》，2008年3月第30卷第2期。

③《德县志》卷十五《艺文志》。

④乾隆《历城县志》卷第十八《古蹟考五·寺观》。

⑤代洪亮根据文献资料，统计出至清朝末年，山东大约有东岳庙 165 座，碧霞元君庙至少有 300 余座。而且有很多建于乡村的庙宇并没有进入编撰者的视野。笔者根据所查方志，也得出了类似的数字。参见代洪亮《泰山信仰与明清山东社会》，南开大学历史学系中国古代史专业硕士学位论文，2000年5月，第16页。

⑥光绪十七年《肥城县志》卷二《古迹志》。

同时,就方志记载情况而言,明万历之后以至清朝,山东各州县的东岳庙多以重修为主,创建的情况较少。在重修时间上,明朝嘉靖和万历年间是各州县重修东岳庙的高峰期,尤其是万历一朝。嘉靖和万历年间,各州县广修东岳庙与两位皇帝尊崇道教密不可分。明朝历代皇帝多有崇道,但对于嘉靖皇帝来说,他对道教的尊崇和痴迷,几乎达到了登峰造极的地步。嘉靖帝宠信道士,迷信方术,炼制丹药,大建道观,在位四十五年,却有一半时间在宫内修斋建醮,不理朝政。道教在嘉靖一朝得到了极大传播,可谓显贵至极,社会上崇道之风亦大盛。万历时期,万历帝对道教之痴迷虽不及嘉靖帝,但对道士也是非常尊崇,就连万历皇帝的母亲慈圣太后也是信道、崇道之人,“往者梵宫道院惟神宗皇帝、慈圣两太后敕建最多”。^①因此,各州县在这一时期广泛重修东岳庙,也顺应了两位皇帝的推崇之意。明朝天启和崇祯年间,各州县东岳庙的重修则大为减少。这一时期,社会危机日益加剧,政治腐败,宦官专权,再加上自然灾害严重,百姓更是衣不遮体,食不裹腹,各地农民起义不断,“即有善心,尽为身家之累所埋没矣”。^②

清兵入关,定鼎北京后,清朝统治者同样也继承了明朝制度,东岳之祀保持不变,清统治者对东岳之祀也表现出了极大的热情和关注。“玉泉山东岳庙上亦为皇家庙堂,创建于清乾隆二十一年(1755)。清高宗亲为此庙撰碑,并在碑末对东岳庙祀表述其见解:‘东岳之为泰岱,人皆知之,而不知山岳之灵不崇朝而雨天下,其精神布濩,固无不之,譬夫山下出泉,随地歆涌,导之即达,固不可谓水专在是。则东岳之祀是也固宜。’”(《玉泉山东岳庙碑文》,《御制文初集》卷十九)充分表达了清高宗对广建东岳庙祀的充分认可。”^③因此,康乾时期山东各州县重修东岳庙又达到了一个高潮。

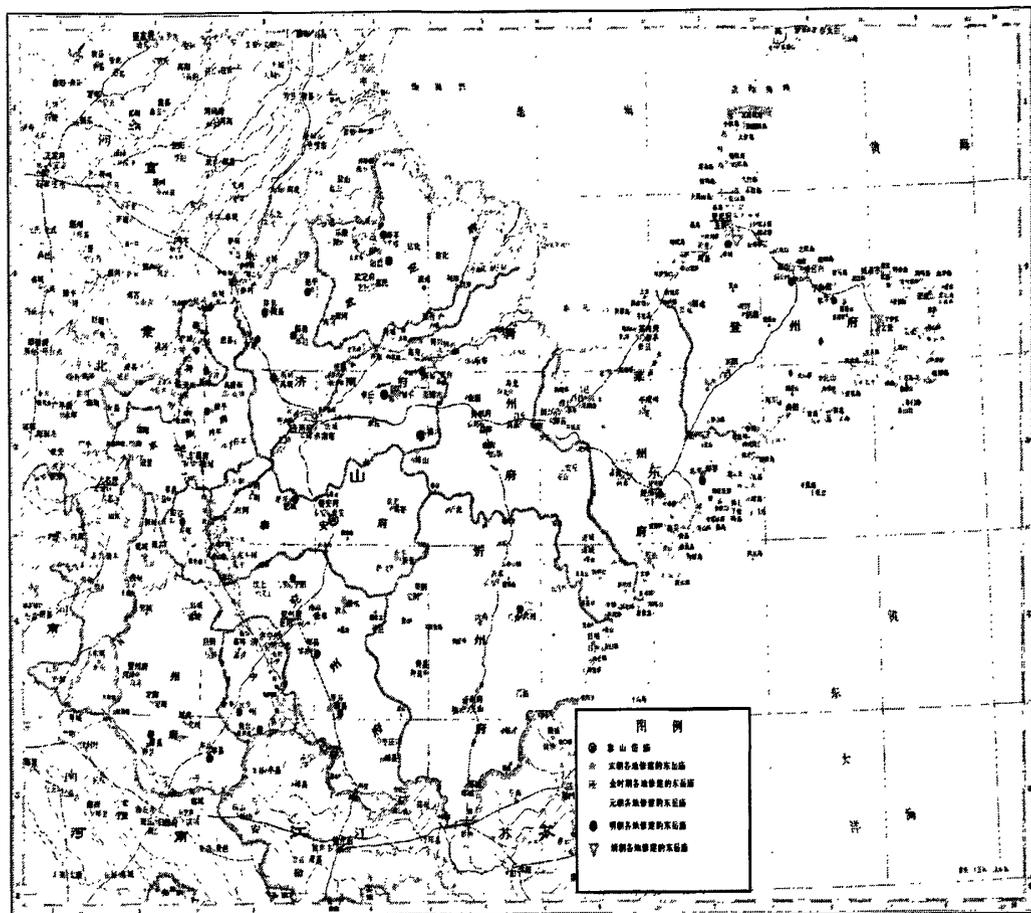
从纵向的历时传承的角度分析,明清时期山东东岳庙的发展态势已遍及全省境内。而从横向的空间分布上东岳庙在山东境内又呈现出怎样的发展规律呢?下面将以图示的方式进行说明。

图 1: 东岳庙在山东的分布图

①孙接武:《重修东岳庙记》,载嘉庆《禹城县志》卷十一《艺文志》。

②同上。此段中引用碑文皆出孙接武:《重修东岳庙记》。

③周郢:《泰山与中华文化》,山东友谊出版社,2010年1月版,第133—134页。

从图中可以看出，宋金元时期，东岳庙在山东各地的空间分布范围已比较广泛，东至登州府的文登县，西至东昌府的高唐州，鲁西南有曹州府的曹县，鲁南有兖州府的滕县，鲁中则有泰安府的新泰县，基本覆盖山东全省。明清时期，东岳庙的分布范围明显呈密集和扩大的趋势，同时呈现出规律性的特点。东岳庙的分布大多集中于山东中西部地区，这与明清时期山东西部为经济发达地区有一定关系。同时，分布于中西部地区的东岳庙又呈现出两个密集点：一是东岳庙广泛分布于运河两岸；二是济南府东岳庙的分布较为密集。

明初京杭大运河全线贯通，运河流经山东境内的济宁州、东平州、东昌府、临清州、济南府的德州。运河的贯通带动了沿岸府州县的经济的发展，临清州、济宁、聊城、德州作为运河沿岸的流通枢纽和商业重镇，经济发达，交通便利，人们生活水平较高，这些客观条件的存在使人们有能力兴修庙宇，祭祀泰山神，从而为东岳庙的传播与分布起到了积极地推动作用。

泰山作为东岳大帝信仰的源发地，其信仰的传播必先向邻近的区域辐射，济南府与泰安府毗邻，所受影响也会大于其他州县。同时济南府作为山东省的首府，为一省政治中心，东岳庙又为官方正祀，自然也会较多的分布其中，可以说济南府东岳庙的密集也体现了一定的政治色彩。而东岳庙的传播也以泰安和济南为中心，向山东东部进一步扩展。

第二节 东岳庙的重修原因、方位与修建方式

笔者在查阅山东各州县方志时，对于载入方志中的有关东岳庙碑记，发现人们在重修东岳庙时，多是起因于庙宇年久失修而倾圮，神像黯然，心存不安而修之。如元朝刘世杰在《重修东岳庙行祠记》中云：“庙宇崩毁，坐而视之，岂惟危不持，颠不扶，见义不为而勇无。所谓神无归依，人乏瞻仰。况此岁丰时稔，人乐安居，非托神佑奚致然耶。”^①明人王纳言在《重修东岳庙记》中记：“岁历久，瓦腐桶口饰塑以像，神者亦尘暗不鲜，过者甚不满意……其庠陋若此，吾人崇敬意安在哉？”^②清人樊春林在《重修天齐庙碑记》中又写道：“顾今庙貌倾颓，神粧（妆）暴露，附近居民坐视焉，而不思修整，甚非所以崇德而报功也。”^③人神之间是一种互惠互利的关系，人们为了得到神的庇佑，需要向神提供供品。神灵为了答谢人们的供奉，就要显灵保佑人们趋吉避祸。上述四则碑文都提到了神所居住的寓所倾圮颓败，神像黯淡，而人们不思修整，就表示没有对神持有崇德报功之心，这是不能被允许的。神所居住的庙宇，就像人们居住的房屋。神的塑像，就如同人的脸面。神无祠庙，就无归依之处，神像尘暗无光，如同丧失尊严，人们也不去瞻仰，日子久了，神灵庇佑人们的威力就会降低，不能赐福给人们。对神的庙宇进行重修，对神像进行绘仪修饰，就是人们向神灵进行恩惠，表达崇德敬仰之心的另一种方式。

人们在修建东岳庙时，可谓不遗余力，即使各州县的岳庙规模无法与东岳大帝祖庙——岱庙相提并论，但就所在州县来说，东岳庙的建筑规模已非同一般，重修后都是庙貌巍然，金壁辉煌，远超昔日景象，为“一邑之钜观”。现以碑记中的

①刘世杰：《重修东岳庙行祠记》，载民国《昌乐县续志》卷十七《金石志》。

②王纳言：《重修东岳庙记》，载嘉靖《淄川县志》卷之三《建设志·祠祀》。

③樊春林：《重修天齐庙碑记》，载民国《长清县志》卷九《祠祀志上·例祭各坛庙》。

几个州县的东岳庙的重修规模作为示例：滕县东岳庙正殿五间，其梁栋椽题，结构工致，基石柱礎皆细花龙文，精巧异常。两庑各三间，石门坊一座。昌乐县府君庙正殿三间或四间，并建门楼一座。德县东岳庙正殿五间，中奉东岳天齐仁圣帝，左右各有亲侍之臣，一寝殿及左右殿下各为三间，东西庑各五间。高唐州东岳庙正殿三楹，廊庑各五间，列善恶报之祠，二门三间，列鸞虎神祇之位，大门一间，以上木石精坚。东明县东岳庙堂三间，东西楹各四间。^①

对于东岳庙的建造，笔者查阅山东各州县东岳庙，东岳庙的建设地点一般有两处，一处大多建在各州县城，另一处建在各州县乡镇，但相对较少。建在县城的东岳庙，城之东南西北四个方向各有建造。乡镇中的东岳庙，山东各州县方志大多没有明确记载建在乡镇中的哪个具体方位。在所查阅到的一百多处东岳庙中，笔者统计出有三分之一的东岳庙是建在县城的东关或东门外，其余各处在南关、西关、北关均有建造。有研究者认为，县城中的东岳庙多建在东关，是因为东方主发生，体现的是中国哲学中的阴阳五行观念。^②或许东岳庙的方位有这种五行观念渗透其中，但这种说法也只能是一种猜测而已。因为，也不能排除这样一种可能：东岳庙在建造上，本就没有什么方位的观念，东南西北四个方位都可建立。

东岳庙被列入国家祀典，意味着地方官每年春秋两季都要举行祭祀仪式。此外，还要负责祠庙的修葺，那么东岳庙的修缮方式又是怎样的呢？阅读有关东岳庙碑记，可以看出人们修缮东岳庙有三种途径：

第一种途径是由乡民出资修葺，出资方式主要是由首事结社进行募集，或由乡耆捐资，并会募四方乡民捐助共修。如宁阳县“东岳庙正殿渐弗饰，谋诸邑经历朱君学易、乡耆纪元卿周之楨，协力赞囊，諏吉营建。远近好善者闻兹举而义之相率输货殫力不约而同，计工若料若干缗，为殿廊若干间。”胶州东岳庙由“邑人徐援助、周若梦、徐培德等张罗立社，会募四方，遂以集诸公之成，工既讫。”长清东岳庙“南关街首事诸君子共议重修，争先捐资以倡义举。复劝及城里东关诸善人倾囊相助……得钱若干，增其补助。”^③方志在记述乡民维修东岳庙的表述

①参见道光《滕县志》卷四《祠祀》；民国《昌乐县续志》卷十七《金石志》；《德县志》卷十五《艺文志》；光绪《高唐州志》卷四·《庙祠》；乾隆《东明县志》卷之十二《记》。

②代洪亮认为东岳庙的方位与阴阳五行观念有关，但笔者认为这种说法有猜测之嫌。参见代洪亮《泰山信仰与明清山东社会》，南开大学历史学系中国古代史专业硕士学位论文，2000年5月，第11页。

③参见王正容：《重修东岳庙记》，载光绪《宁阳县志》卷十八《艺文·记》；李瀚：《修东岳庙碑记》，载民国《增修胶志》卷三十七《艺文·金石》；樊春林：《重修天齐庙碑记》，载民国《长清县志》卷九《祠祀志上·例

上，都明确写出由乡耆或某乡民捐资修建，以示与官方的区别，如“福山县东岳庙，明永乐间知县王绪建，成化十七年知县郭玉重修，更建两廊，未完擢去致仕。布政使孙遇、千户王珏、训导彭俨等共成之，岁久颓敝。万历三十六年，乡耆王宗尧捐助资鸠众重修。乾隆四年，邑人陈白香捐资重修大殿。”^①在说到由知县、布政使等官员重修东岳庙时，并没有提及庙宇的维修资金问题，而由乡民修建时，都明确提到是捐资重修。这种情况或许可以认为，没有明确资金问题的，都由官府出钱；而强调乡民自己捐资的，是方志编撰者对乡民修建东岳庙的“义举”的一种肯定和赞扬。与此相同，碑文作者在作记时，也都将乡民捐资修庙的举动称为“义举”，加以赞扬。即使有的士人认为乡民修葺东岳庙不符礼制，但最终也将其举动归于“义举也”。^②

第二种途径是官员个人捐俸修缮。德平县东岳庙由“邑父母沈公捐俸为新之，未期月而告成。罔损公帑，无劳民力。”“历城城南岳庙有山东都转运使周太中以课办公务之余为民祈祷，遂割俸，缮。”^③

第三种途径是用香客所捐的香火钱进行庙宇的维修。在碑记中，专用香火钱来修缮的东岳庙，也只见于东岳大帝祖庙——岱庙的修建记录。明天顺己卯，因泰山岳庙年久圯漏，泰安州请诏修岱庙，济南府知府陈铨负责修庙事宜，“铨始至泰安，谓修葺岳庙……当以省民财，重民力为本。财匮民劳，事亦非可。因询及守庙者，具言数十年所积祀神之物甚富。遂遣人持市木之巨细与其他修屋之不可缺者。”^④明嘉靖丁未冬，岳庙大灾，殿宇廊庑俱毁。后逢嘉靖皇帝万寿，命太常“恭诣岳神虔修醮典”，主祀官员俱怕岳庙简陋，“罔罄明禋”，遂于壬戌春重修岳庙，“廩皆取给香帛，而秋毫不以烦民。”^⑤泰山岳庙或因年久圯漏，或毁于大灾，殿宇和廊庑的重修工程都堪为浩大，而两次工程所需费用，皆取自民众供奉的钱物，可见，信奉东岳大帝的香客众多，所得香火钱甚丰。除上述三种修葺途径外，其余东岳庙则属于官府出钱进行维修。

祭各坛庙》。

①乾隆《福山县志》卷二《地理志·庙寺》。

②明张五典：《重修东岳庙碑记》，载民国《阳信县志》卷八《艺文志·碑记》。

③参见刘允德：《重修两庙碑记》，载光绪《德平县志》卷十一《艺文志》；周维贞：《重修东岳庙行宫记》，载乾隆《历城县志》卷第十八《古迹考五·寺观》。

④薛瑄：《重修东岳庙记略》，载康熙庚戌《泰安州志》卷之四《艺文志》。

⑤李钦：《重修东岳庙记略》，载康熙《泰安州志》卷之四《艺文志》。

在碑文中，乡民参与修建东岳庙的活动，多由乡耆或父老、首事出面谋划、组织。对于耆老的解释，学者张仲礼认为：“只有那些威望、能力、财富都很显著并且在地方事务中起领袖作用的人才是耆老。他们劝募并协助主持赈济局……”^①韩森在其著作中也提到：“有些学者，如戴维·约翰逊，认为耆老、父老并非一定真是年纪大的，而应该是有权势的人。”^②照此说法，见诸于碑文中的有名字的耆老、父老、首事可以看作是地方上有一定社会地位的人，他们是泰山神信仰在民间的重要支持者，对普通乡民有一定的影响力和号召力。官方需要得到这部分人的支持与合作，通过他们来处理地方事务，安定社会秩序，而这些人也需要政府给予关照，借以提升他们的地位和身份。因此，在祭祀东岳大帝的官方信仰中，民众的信仰活动也成为了不可缺少的一部分，同时也说明了东岳大帝信仰对民众所产生的重要影响。

第三节 官方与民众的信仰活动

明朝初年，国家改制祀典，将东岳庙纳入祀典之中，成为被官方接纳的正祀之神，《大明会典》卷九十三《群祀三·京都祀典》中记：“东岳泰山庙，洪武三年春秋合祀于山川坛。二十一年后，春附祭于郊，秋祭仍旧。”东岳大帝成为正神，被载入祀典，反映在方志中编撰人员多将东岳庙记在建置志的坛庙、祠祀志、祀典志、秩祀志等部分，与社稷坛、风云雷雨山川坛、先农坛、关帝庙、城隍庙、马神庙、刘猛将军庙等列在一起，组成了一套官方祭祀体系。

自秦始皇封禅泰山始至宋真宗终，宋以后历朝皇帝虽不再封禅泰山，但都会遣使降香，或祈求国泰民安，或祈求嗣统，或祝辞昭告，或讲登封事宜，有的帝王仍不乏亲祭。由于泰山的独特地位和历代帝王的推崇、信奉，东岳祭祀也具有了较浓的政治色彩，东岳信仰更多体现的是一种官方意识。上层统治者的参与和提倡，势必影响下层官员的信仰态度。对于各州县建有的东岳庙，州县官员的基本职责不仅要参与每年的春秋二祭和岳庙的维修，而且有一些重要活动也在岳庙中进行。方志中能够体现官方重要的信仰活动的记载，便是官员在岳庙中进行的

^①[美]张仲礼著 李荣昌译：《中国绅士：关于其在19世纪中国社会中作用的研究》，上海社会科学院出版社，1991年，第16页。

^②[美]韩森著 包伟民译：《变迁之神：南宋时期的民间信仰》，浙江人民出版社，1999年，第93页。

祈雨活动。

我国是传统的农业社会，雨水丰歉直接关系到农业生产，收成好坏又与民众的生产、生活紧密相联，更进一步还会影响到国家的政治安定。因此，历代王朝对天灾水旱都极为重视。但古代遇到旱灾时，并没有太多解决旱情的有效措施，更多的是向上天祈求降雨。乾隆《历城县志》中有一篇曾巩的《岳庙祈雨文》，曾巩是著名的唐宋八大家之一，熙宁四年（1069），曾在齐州（今济南一带）任知府，适逢齐州干旱，曾巩去岳庙祈雨，此文如下：

去岁之旱，有请于神，蒙畀嘉泽，田则大稔。今春河役，发民二万，更迭口送众又倍之。盖此齐人出者几半。迨其返室，维夏之初，劳费既深又违穡事。夫民数岁乃遇一稔，敝之如此，其几尚完。今二麦方苞，而亢阳为虐。吏任其咎，所不敢逃，惟民何事？赖神终惠能致云雨，则实在神尚其念之，故敢以告。^①

从文中的第一句话可以得知，曾巩不止一次去岳庙祈雨，可能每遇旱情都会祈求于东岳神。乾隆《泰安府志》中同样也收录了曾巩的两篇文章，一篇是《泰山祈雨文》，一篇是《泰山谢雨文》。碑文内容与《历城县志》中的完全不同，一祈，一谢，两篇文章形成呼应，虽然没有明确文章写作时间，但由此可以证实，在齐州干旱时，曾巩曾多次前往岳庙求雨。官员选择祈雨的地点为东岳庙，祈雨的对象为东岳神，缘于泰山为五岳之尊，有“触石生云，肤寸而合，不崇朝而雨天下”的神异。有神山，而其神亦灵，能“斡旋元气，发育万物，有生化化之功。”^②另一点，东岳祭祀为国家正祀，东岳神为正神，那么，官员祭拜求神不仅带有较浓的官方色彩，而且也是符合礼制的。因此，官方选择去岳庙求雨，一则显示了天旱民饥时，政府对祈雨的重视程度；二则是关注民生疾苦的一种表现。这一点在下文的碧霞元君信仰中也得到了有效印证。

《礼记·曲礼》云：“天子祭天地，祭四方，祭山川，祭五祀，岁遍。诸侯方祀。祭山川，祭五祀，岁遍。大夫祭五祀，岁遍。士庶祭其先。”按照这种祭祀规

①乾隆《历城县志》卷十八《古蹟考·寺观》。

②程瑶：《重修东岳庙碑记》，载民国《德县志》卷十五《艺文志》。

则，东岳之祀不在士庶祭祀之列，东岳庙的正祀性质只属于官方祭祀。但上层统治阶级的意识形态需要渗透到下层民众中，以拉拢民众，巩固统治。如果东岳庙只囿于官方祭祀，势必缺乏群众基础，无法达到收买民心，巩固统治的目的，因此，“即使是东岳庙这样的国家正祀也必须有民众的信仰活动作为基础。”^①东岳神也成为了普通民众的保护神。在山东地方志收录的东岳庙碑记中，有的碑文就记载了东岳神保护民众避灾免祸和民众的东岳信仰活动的事例：

禹城县“前岁，孔贼^②自北来，掳掠等处，抛金珠于瓦砾，毁锦绣于沟渠，污辱妇女，屠戮童稚，惨不可言，距我邑六七十里耳。一旦舍之而东宁，非神明仁育，默相佑护于不言之表。则仰答神休儻亦，祀蜡报赛之遗义云，乌得以其近于邀福而疑之。”^③

禹城民众在东岳神的庇佑下免于叛贼之乱，得以保全生命和财产。同时，从碑文中还可看出此地东岳庙昔日的繁华景象：“前二十年时，殿宇完整，黄冠林立。三月会期，四方商贾云集，山海珍错，吴越绫绮，充满街衢。”后因宦官滥收香税以及白莲教在山东的活跃，使民间信仰活动受到了较大影响，庙会一度停止。但在明末时局危艰之下，禹城民众感其东岳神灵庇佑之恩，在殿宇颓废的情况下，毅然不顾衣寒腹饥之苦，倾囊修庙。修庙者更是由徐氏、王氏、孟氏、张氏四位女子倡议立会，用三年的时间修缮了大殿、十王殿，又用三年时间修葺了东岳庙寝殿。女子主持修庙，更是说明了东岳大帝的民众信仰基础的广泛。

高唐州东岳庙为州民王宗德瑞修建，明人王纪在《嘉靖六年碑记》中记述了其建庙原因以及岳神显灵佑护民众之事：

东岳州民王宗德瑞远登泰山之巅祈嗣岳神，且以恤贫济难，建修颓败庙宇，至正统壬申岁秋七月流贼之难，夫妇独能保全，识者以为积善之徵。越

①赵世瑜：《小历史与大历史：区域社会史的理念、方法与实践》，生活·读书·新知三联书店，2006年，第197页。

②明朝叛将孔有德，崇祯五年（1632）在山东登莱地区发动叛乱，波及山东两府十县，给胶东社会经济和人民生命财产造成极大损失。

③孙接武：《重修东岳庙记》，载嘉庆《禹城县志》卷十《艺文》。

明年癸酉乃曰：与其远冒风霜仅得一禱，孰若起立行祠，朝暮躬奉香火之为愈。矧石家金谷，抵今水空流耳，富贵何为？……遂于中央建正殿三楹，次建廊庑各五间，列善恶报应之祠，二门三间，列鸢虎神祇之位，大门一间……越五年戊寅秋夜大水，郭外室庐咸漂没，奔投庙中得生者千人，此则神功所以感召也。^①

从这则碑文中可以看出，人神之间体现了一种互惠关系。神能帮助人们逃离苦难，躲避灾祸，如“使夫妇免难于流贼之患，救乡民躲过洪水之灾”。人们作为对神的报答最直接的方式就是建庙绘像，焚香摆供，朝夕躬奉。清人施闰章在《重修东岳庙记》中描写了民众对东岳大帝的信奉的虔诚：“岱为东岳……今竭力致诚，云集雷动入庙中，尊之如天地，亲之如父母，畏之如雷霆，可谓敬矣。”^②除此之外，民众在东岳大帝的生日也会举行庙会活动，庆东岳神生辰。如东阿县“三月二十八日祀东岳大帝，天齐庙演剧，远近香客云集。”^③

东岳信仰虽然有民众的力量参与进来，但官方与民间的信仰活动并非各自为营，互不干扰，二者之间存在着密切联系。这从东岳庙的创建人或重修人、碑记的作者、书写者或篆额、立碑者的身份上可加以印证。山东各州县东岳庙的修建人或为当地知府、县令，或为普通乡民，乡民在修建东岳庙后多刻石立碑，而碑文作者和书写者或为当地知县，或为更高级别的官员，一般多是进士出身。诸如大明万历十年的《重修东岳天齐庙记》，撰文者为赐进士出身口政大夫刑部尚书协理戎政奉侍经历兵部尚书邑人刘应节，书写人是赐进士出身中宪大夫陕西按察司副使前浙江道监察御史王渐，立碑人则为赐进士出身潍县知县洛阳史善口、县丞完县谷朝宾、主簿柘城梁汴、教谕吴桥李浚、训道济口潘蟾、典史昌平刘完。再如前面提到的禹城县四女子重修东岳庙，其碑文就是由当地知县孙接武为之撰写，而且在碑记中作者对四女子的修庙举动给予了高度赞扬。因此，官方与民众的信仰行为是一种互动，这种互动也体现了国家正祀的民间化过程。

①光绪《高唐州志》卷四《庙祠》。

②施闰章：《重修东岳庙记》，载乾隆《历城县志》卷第十八志《古迹考五·寺观》。

③道光《东阿县志》卷之二《方域·风俗》。

第三章 山东方志中的碧霞元君信仰

山东作为碧霞元君信仰的发源地，肇始于宋真宗封禅泰山时发现的一尊玉女石像，并在泰山顶建祠供奉。但宋金元时期，碧霞元君信仰并没有掀起多大的波澜，在民间影响甚微。明初，碧霞元君信仰开始兴起，泰山作为碧霞元君信仰的中心地带，其影响也逐渐向四周辐射，山东各州县也开始兴建碧霞行宫。与东岳大帝信仰在方志中的反映相类似，地方志表现碧霞元君信仰的情况多见于“建置志”、“风俗”以及“艺文志”中。在“建置志”部分，记述的是碧霞元君庙宇的创建或重修情况；在“风俗”部分，记述了民众赶元君庙会的情况；而在“艺文志”中，多为各士绅为碧霞元君庙的创修所作碑记，碑文内容丰富，为分析碧霞元君信仰状况提供了大量信息。笔者将围绕地方志所包含的上述信息，对山东地区的碧霞元君信仰进行探讨。

第一节 碧霞元君行宫的时空分布

据查阅的山东方志，除岱顶碧霞元君庙最早建于宋真宗大中祥符年间（1008—1016）外，山东各地的碧霞元君庙宇多创建于明朝前期，嘉靖、万历之后至整个清代，多是碧霞元君庙的重修情况。现将明清时期山东各州县创修的碧霞元君庙，以图表的方式呈列如下：

表 4：明代山东各州县创修碧霞元君庙一览表

庙名	庙址	创建或重修时间	所记方志
天仙宫	莱州府潍县	元至正二年建（1342）、	民国《潍县志稿》
太山行宫	东昌府莘县	明天顺四年（1460）	光绪《莘县志》
双山碧霞宫	莱州府掖县	明成化年间建（1465—1467）	乾隆《掖县志》
女郎山泰山行宫	济南府章丘	明弘治十二年（1499）	道光《章丘县志》
艾山碧霞元君庙	登州府文登县	明弘治十七年建（1504）	光绪《文登县志》
碧霞宫	济南府历城	明正德十一年（1516）	乾隆《历城县志》

碧霞元君行宫	曹州府曹县	有七座，其中一在榆林集，明正德间建（1491—1521）；一在韩家集西嘉靖间建（1507—1566）；一在杜家集，万历年建（1573—1620）	光绪《曹县志》
元君庙旧称娘娘庙	东昌府高唐州	明嘉靖十年建（1531）	道光《高唐州志》
娘娘庙 天仙庙 泰山行宫	济宁：天齐庙东 口文镇 雨城镇	明嘉靖时建（1522—1566）明万历十五年（1587）创修卧像； 明万历四十六年建（1618） 明天启初修	道光《济宁直隶州志》 民国《济宁县志》
泰山行宫	登州府蓬莱县	明嘉靖十六年间（1537）	道光《重修蓬莱县志》
娘娘庙 泰山行宫	东明 东明	在县西关，明隆庆元年建（1567）； 在县西北五里双井村，隆庆年间建（1567—1572）	乾隆《东明县志》
碧霞宫	临清州夏津县	明隆庆间建（1567—1572）	乾隆《夏津县志》
碧霞元君祠	东昌府馆陶县（今河北邯郸市馆陶县）	明万历二年建（1574）	民国《馆陶县志》
泰山行宫	兖州府峰县西郊	明万历八年建（1580）	光绪《峰县志》
碧霞灵应宫	泰安	明洪武中重修、明成化、弘治、嘉靖间拓建、万历三十六年重修（1608）	民国《重修泰安市志》
泰山圣母行宫	济南府平原县	明万历壬辰重修（1592）	乾隆《平原县志》
碧霞宫	昌邑	明万历年建（1573—1620）	乾隆《莱州府志》
费县	泰山行宫	明万历年创建（1573—1620）	光绪《费县志》
碧霞元君庙	邹平县	传闻创自明代	民国《邹平县志》

碧霞灵应圣母行祠	济南府临邑	明弘治十六年重修（1503）嘉靖癸壬复修	道光《临邑县志》
泰山行宫	济南府临邑	明天启五年重建（1625）	道光《临邑县志》
泰山行宫	济宁州鱼台县	明天启七年重修（1627）	光绪《鱼台县志》
泰山行宫	曹州府范县	明天启丙寅（1626）、崇祯元年（1628）	光绪《范县志》
碧霞宫	青州府益都县	明崇祯间建（1628—1644）	康熙《益都县志》
天仙宫	长山县	嘉靖九年（1530）、嘉靖二十七年（1548）重修	嘉庆《长山县志》
碧霞行宫	平原县	万历二十三年重修（1595）	乾隆《平原县志》
青门外泰山行宫 夏家村泰山玉女祠	潍县	万历四十六年重修（1616）； 嘉靖癸亥重修	民国《潍县志稿》

从上表中中的方志记载可知，山东潍县是创建碧霞元君庙最早的县，建于元至正二年（1342），但此时其他州县所建碧霞元君庙还比较少，只能说这一时期，碧霞元君信仰在山东处于“小荷才露尖尖角”的状态。明朝初期至正德年间，山东各州县所建碧霞元君庙开始增多，在地域分布上扩展到了山东东部文登县。明嘉靖、隆庆和万历时期，创建的州府又增加了两州两府：济宁州、临清州、青州府、兖州府，至此，碧霞元君庙的创建地域基本普及到全省范围内。

明嘉靖、万历后至明末，多是山东各州县重修碧霞元君庙的情况，庙宇重修范围进一步呈扩大趋势，已遍布全省。这一时期各州县的庙宇数量也明显增多，有的州县有行宫数座，并屡次重修，如长山县西门外天仙宫嘉靖九年道士李道春修，二十七年尚书李士翱修。^①济宁州有碧霞元君庙数座，各庙宇称呼不同，其中鲁桥镇泰山行宫在明万历十五年时创修卧像，雨城镇泰山行宫在明天启初修。^②潍县夏家村泰山玉女祠、青门外泰山行宫、分别重修于明嘉靖癸壬、万历四十六年。

^①嘉庆《长山县志》卷二《建置志·庙观》。

^②参见道光《济宁直隶州志》卷五《秩祀·庙祠》；民国《济宁县志》卷二《法制略·宗教》。

①可见，明嘉靖、万历以前，这些州县都建有碧霞元君庙，嘉靖和万历年间，山东各州县兴修碧霞元君庙达到高峰期，掀起碧霞元君信仰高潮，这一盛况可从时人所作碑记中加以证实。明人崔文奎在《重修天仙玉女碧霞元君宫记》中写道：“碧霞元君之称……历代尊奉已久，逮我朝崇重之典尤盛。有宝香异品之颁，有华冠锦袍之锡，岁时遣官致祭。以至奔走天下豪杰及士女商贾之类，皆斋心戒誓，道路间关，岁进香帛者，恒以亿万计。”②崔文奎作记时间是嘉靖六年（1527），此时朝山进香奉祀碧霞元君的香客已“恒以亿万计”，场面之壮观，信众之多可谓超出想象。

清代，清统治者对碧霞元君的重视程度丝毫不逊于明代，山东各州县在明朝原有庙宇基础上或创建，或重修，碧霞元君信仰依然兴替不衰。在上文说到东岳大帝的庙宇数目时，提到至清朝末年，山东大约有东岳庙 165 座，碧霞元君庙至少有 300 余座。同样，将这三百余座碧霞元君庙平均到山东一百多个县内，每个县至少有碧霞元君庙二至三座，碧霞元君信仰在清代的兴盛可见一斑。在查阅的山东各州县方志中，有一部分碧霞元君庙则给出了创修时间，这为分析清朝时期山东民众的碧霞元君信仰状况提供了依据。详见下表：

表 5：清代山东各州县创修碧霞元君庙一览表

庙名	庙址	创修时间	所记方志
泰山行宫	莱阳县	清顺治三年建（1646）	康熙《莱阳县志》
泰山行宫	利津	清顺治年建（1644—1662）	民国《利津县续志》
碧霞宫	益都县	顺治十八年重修（1661）	康熙《益都县志》
泰山行宫	博山	清康熙辛卯建（1711）	民国《重修博山县志》
太山行宫	潍县东门河滨	康熙二年重修（1663）	民国《潍县志稿志》
泰山行宫	潍县原在朝阳门外	康熙二十七年重修（1688）	
天仙宫	潍县	光绪十四年重修（1888）	
碧霞元君庙	邹平县	康熙十二年重修（1673）	民国《邹平县志》

①民国《潍县志稿》卷九《营缮·坛庙寺观》。

②周郢：《泰山志校证》，安徽出版集团黄山书社，2006年，第238页。

天仙宫	长山县	清康熙十六年(1677)、康熙三十五年(1696)、嘉庆八年(1803)屡次重修	嘉庆《长山县志》
泰山行宫	费县	康熙四十一年重修(1702)	光绪《费县志》
碧霞宫	清平县	康熙间重修(1662—1722)	民国《清平县志》
泰山行宫	德平县	雍正三年捐修(1725)	光绪《德平县志》
碧霞灵应宫	泰安	顺治十三年(1656)、康熙五十六年(1717)、雍正七年(1729)、乾隆五年(1740)、乾隆三十五年(1770)屡次重修	民国《重修泰安县志》
碧霞宫即娘娘庙	历城	乾隆三十九年(1774)、嘉庆十六年(1811)重修	民国《续修历城县志》
泰山行宫	惠民	清道光四年建(1824)	光绪《惠民县志》
泰山行宫 碧霞阁	长清赵官镇东街 长清县	道光八年重修(1828) 光绪二十四年重修(1844)	民国《长清县志》
泰山行宫	临邑	同治四年重修(1865)	道光《临邑县志》
泰山行宫	蓬莱	光绪六年重修(1880)	光绪《蓬莱县志》
天仙宫	潍县	光绪十四年重修(1888)	民国《潍县志稿》
碧霞宫	昌邑	光绪十六年重修(1890)	乾隆《昌邑县志》
碧霞宫	平原县	光绪二十二年修(1896)	民国《续修平原县志》

从表中可看出,清代碧霞元君庙的创建较少,一般在清初,更多的是庙宇重修情况,康乾和光绪时期是山东各州县重修碧霞元君庙的高峰期。如前面所言,神灵信仰与当时社会的政治、经济及安定息息相关。康乾时期,清朝政权稳定,经济繁荣发展,社会处于一种较为安定、和谐的状态。清政府为稳定民心,巩固统治,对民间信仰采取较为宽容的态度,同时上层统治阶级也对被民众广为崇信的神灵开始关注,岱顶碧霞灵应宫被屡次重修便是佐证:“顺治十八年命官员重修

岱顶碧霞灵应宫，又于火池北创建大门三间。康熙五十六年，泰山大水，庙多圯，命官员重修。雍正七年发帑遣内务府重修。乾隆五年，命内务府员外郎江都重修，三十五年命内务府大臣刘浩重修，御制碑文纪其事。”^①除遣官重修外，清统治者也对岱顶碧霞祠进行赐额，康熙帝赐匾“坤元叶应”、雍正帝赐额“福绥海宇”、乾隆帝不仅赐额，还六次登岱顶祭祀碧霞元君。在康熙首赐额以示清廷对碧霞元君信仰的认同外，乾隆二十四年（1759），乾隆帝将遣官致祭碧霞元君，以诏令的形式加以确定，更是明确表达了清政府对碧霞元君信仰的接受态度。^②《岱览》卷《分览一·岱顶》中载：“自乾隆二十四年以来，每遇四月十八日，遣内大臣香帛进谒为常。”^③碧霞元君信仰在清一朝，逐渐为上层统治者接受、认同，这些有利条件的存在，为民众信奉碧霞元君更是创造了宽松的信仰氛围，以致神灵庙宇遍布各城市乡村。

清统治者对碧霞元君信仰的承认和重视，地方志也以另一种形式呈现出来，即碧霞元君庙在方志中的记载位置。与东岳大帝信仰不同，明初，统治者改革祀典，碧霞元君并未在祀典之内，也就是说碧霞元君信仰非官方正祀，是一种民间信仰。与此相对应，碧霞元君庙在方志中多被编撰者列在“寺观”部分。在查阅的山东地方志中，笔者却发现大约有 15 个州县的方志并没有把碧霞元君庙列在“寺观”部分，而是与东岳庙一起并列在“坛庙”、“祠祀志”、“祀典”中。详见下表：

表 6：碧霞元君庙与东岳庙同列在方志“祠祀”、“坛庙”、“祀典”部分情况

州县名	方志中所载位置	记述情况	所记方志
德平县	卷二·建置·坛庙	东岳庙：在东门外，内有申侯祠，为明知县申慧立，今圯碑尚存。 泰山行宫：在东南门外雍正三年朱雨明捐修，三月十八日大集。	嘉庆《德平县志》
临邑	卷六·祠祀志下·各坛庙	东岳庙：在东门外，隆庆六年改建 泰山行宫：在南关外	道光《临邑县志》

①参见《重修泰安县志》卷二《舆地志建置·坛庙祠宇》。

②参见周郢：《泰山与中华文化》，山东友谊出版社，2010年1月版，第226—227页。

③转引自周郢：《泰山与中华文化》，山东友谊出版社，2010年1月版，第227页。

		碧霞祠：一在城东三里，一在城北五里，一在城南八里	
德州	卷五·建置·坛庙	东岳庙：在参将署后 泰山行宫：在南关外	乾隆《德州志》
长清	卷九·祠祀志·各神	东岳庙：在南郭外（旧志） 附泰山行宫： 在城外西南（旧志）	道光《长清县志》
峄县	卷二·建置·坛庙	泰山行祠：峄境多有口，近城者二，东郭一，西郭一	乾隆《峄县志》
滕县	卷四·祠祀志	东岳庙： 泰山行宫：一在东关油房苍，一在城北龙山，一在谷山，一在城东凤凰山，俱祀碧霞元君乡妇人多奉之，无醮会。	道光《滕县志》
观城	卷四·秩祀志·祠庙	碧霞元君行宫：在县治 东岳庙在南街东（以上皆旧志）	道光《观城县志》
郛城	卷二·建置·祠坛	东岳庙：在东门外，邑仝氏捐基创建，康熙十一年邑人高尚志增修东西两廊各六间宏敞绘丽洵为巨观 泰山行宫：在八腊庙东	光绪《郛城县志》
曹县	卷六·祠祀志·祀典	东岳庙：一在望岳门外，嘉靖间同知陈珊移建于学宫，朱纪修楼枢记。万历壬子知县李支扬复自学宫移旧地改奎阁楼记。一在楚邳旧城西，明正德间重修，知县杨国卿记。 碧霞元君行宫：四郊俱有而可徽有七。	光绪《曹县志》 光绪《曹县志》
茌平	卷二建置·坛庙	东岳庙：二座一在东关，一在王敬先屯 泰山行宫：二十三座	康熙《茌平县志》
聊城	卷二·建置志·坛庙	东岳庙：在城内东街宫殿森严，古柏蓊鬱(yu)，岁修祀焉。	宣统《聊城县志》

		泰山行宫：境内甚多	
栖霞	卷二建置·坛庙·诸庙	天齐庙：在县治西左有文昌祠 泰山行宫：在城北涌泉山巅	乾隆《栖霞县志》
莱阳	卷七·典礼·坛庙附祠庙	东岳庙：在游仙宫内 泰山行宫：有二，一在县西马山，一在县东望石山，顺治三年创建	康熙《莱阳县志》
潍县	卷二·建置·坛庙	东岳庙：在县治东南，元至正十年建，有尚书刘应节碑文，地震倾圮，邑口于如玉等重修。 碧霞宫：在东关大桥东，俗称娘娘庙 碧霞元君行宫二：一在西门外有阁，一在东门外	乾隆《潍县志稿》
费县	卷五下·祀典·神祇庙宇	泰山行宫：在城西北山上	光绪《费县志》

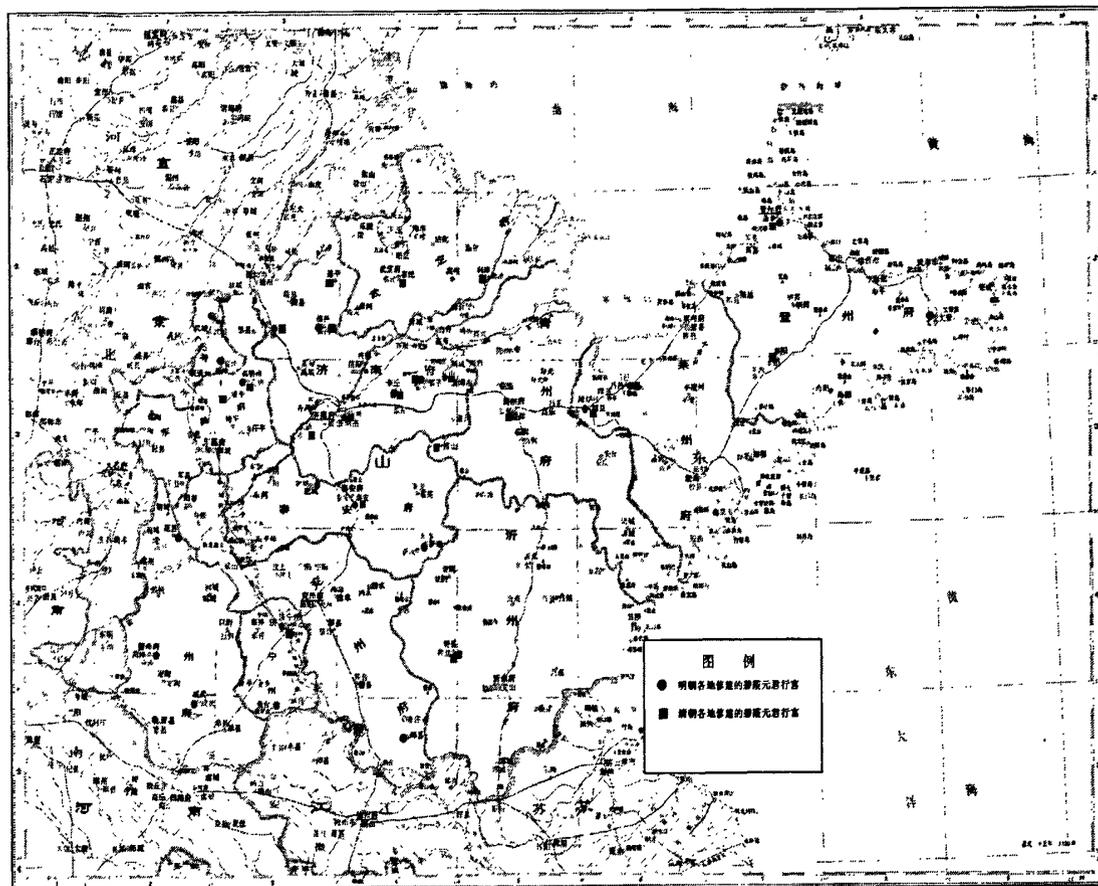
从表中看出，碧霞元君庙与东岳庙同列在方志“祠祀”、“坛庙”、“祀典”部分的情况一般为清代所修方志，从清康熙时期至清末宣统，均有大致相同的记载。但笔者查阅明代所编修的方志，却没有出现这种混列的情况，东岳庙列于“祠祀”中，碧霞元君庙均列在“寺观”部分。由此一对比，说明了清政府对碧霞元君信仰表现出了更高的尊奉热情。碧霞元君庙列在方志中的哪个部分，不仅体现了当时统治者对碧霞元君信仰的尊崇程度，而且也反映了方志编修者对元君信仰的态度。上述将碧霞元君庙未列在“寺观”部分的方志多编修于嘉庆以后各朝代，说明嘉庆以后各朝清帝继承了以往制度，继续表现出对元君信仰的热衷：“自兹以往历嘉道以至清季，雖遣臣工按时致祭，或委山东抚臣藩臬四月十八日封山而不復巡狩矣。”^①道光五年惠民知府满族人恩特亨额创建泰山行宫，并为之作记。由此，碧霞元君的信众扩大到了满汉两族人共同崇祀。

一种信仰的传播，一般是从信仰中心区域往周边扩散，在上述两张表格中，

^① 民国《重修泰安縣志》卷六《政教志·礼俗》。

从时间上可以较为清晰地看出明清时期碧霞元君庙的创修情况。泰山作为碧霞元君信仰的中心地带，对周边地区的信仰辐射又呈现出怎样的传播规律呢？

图 2：碧霞元君行宫在山东的分布图

从图中的标注显示，明清时期各地修建的碧霞元君庙已经遍布山东境内，各州府均有元君行宫。碧霞元君行宫的分布主要集中在两条线上，一是大运河，即鲁西南与鲁西地区；二是黄河沿线，主要是在济南及鲁北一带。相比而言，其他地区的分布则较为零星。在论述东岳庙的分布时，前文已经提到大运河沿岸经济发达、交通便利、商贾云集，从而影响到东岳庙的分布相对集中在运河两岸。碧霞元君行宫的分布在经济、交通等客观条件上与东岳庙的分布规律亦有较大的相似性。而元君行宫为什么会较多地分布在黄河沿线，也应该与交通发达有关。宋以后，黄河虽长期夺淮入海，但当时的大清河、小清河却是连接济南腹地与鲁东沿海的重要交通线，自然也便于碧霞元君信仰的传播。清咸丰五年（1865年），黄

河在河南兰阳铜瓦厢决口后，在山东境内夺大清河河道入海，成为现在的山东黄河河段，维持了原先大清河的交通地位。便利的交通条件，带动了当地的经济发展和民众生活的富裕，这就为民间信仰活动提供了物质条件，也推动了济南及鲁北一带碧霞元君信仰的兴盛，客观上促进了元君行宫在这些地区的密集分布。

第二节 碧霞元君行宫的建筑规模、庙名与重修原因

岱顶碧霞祠是碧霞元君在泰山上的上庙，最初建于宋真宗大中祥符二年（1009），名为昭真祠，金称昭真观，明弘治间称碧霞灵佑宫，清乾隆年间改为今称。碧霞祠历经明清两朝不断重修、扩建，已成为泰山顶上规模宏大、气势巍峨的古建筑群。碧霞祠以山门为界，分为前后两院，主要由大殿、配殿、香亭、山门、御碑亭、钟鼓楼、歌舞楼、神门组成。碧霞祠大殿为五楹，奉祀碧霞元君，其中殿内、廊下悬挂有康熙、乾隆赐额为“福绥海宇”、“赞化东皇”的匾额。大殿左右为东西配殿，各三间，东殿配祀眼光娘娘，西殿配祀送子娘娘。东西殿之间，大殿前的院中心，为香亭。^①在山东地方志里也有各地碧霞元君庙的建筑规模的记载，虽然整体庙貌比不上岱顶碧霞祠的宏大壮观，但在庙制上也多是仿照岱顶碧霞祠，极尽规模宏伟。东阿“碧霞宫分为上下两院，上院有元君大殿、玉皇庙、三皇殿、白衣阁、大士楼、王母八仙楼、北天门、西天门、南二门、香火池后为千佛殿；下院有碧霞坊、穿心楼、两廊十王殿、皂君庙、财神庙、大门一座、南有戏楼。”^②万历四十六年潍县泰山行宫“建正殿三楹，中塑泰山圣母碧霞元君，东廊三楹，内塑三官大帝，前山门三楹，塑二郎神于左，关圣帝于右。”光绪十四年重修潍县天仙宫“正殿一、前殿二、侧殿一、左右配殿三、门庑一、戏楼一、口房一、宾舍一。”^③峰县“建泰山行宫大殿三楹，中塑碧霞元君像，左右配以二女神，一如泰山庙制。前有三门。”^④可见，各地的碧霞元君庙也都有正殿、侧殿、山门、钟鼓、戏楼组成，有的县的碧霞宫的建筑规模和神灵布局丝毫不逊于岱顶碧霞祠，实为当地之伟观。

①参见崔秀国 吉爱琴：《泰岱史迹》，山东友谊书社出版，1987年，第89—92页。

②民国《东阿县志》卷之三《輿地三》，《中国地方志集成》，山大馆藏。

③民国《潍县志稿》，卷九《营缮·坛庙寺观》，《中国地方志集成》，山大馆藏。

④贾三近：《古城泰山行宫记》，载光绪《峰县志》卷二十三《艺文志》。

与东岳大帝庙不同，碧霞元君庙在称呼上显得更为多样化，方志中对碧霞元君庙的称呼主要有：碧霞宫、碧霞元君行宫、泰山行宫、天仙宫、碧霞元君神祠、泰山玉女祠、元君庙、天仙阁、泰山圣母行宫、碧霞行宫、碧霞祠、青山行宫、泰山别庙、碧霞元君宫、碧霞元君庙、碧霞元君殿、金山圣母宫、娘娘庙、铜奶奶庙、泰山行祠、天仙阁、天仙庙、碧霞庵等。虽然这些称呼各异，但其中还是有规律可循：以碧霞、天仙、元君、玉女来命名的庙宇名称，似乎更紧贴“天仙玉女碧霞元君”的封号，这类称呼更为文人所青睐，在士人所作碧霞元君庙碑记中，碑文名称亦多采用此类名称。以泰山、青山、金山等命名的庙宇，应该是从碧霞元君的所居地来命名，泰山自不言论，而青山和金山则是嘉祥和钜野两县中的山和乡镇的名称，碧霞元君庙建于两处，故以地名命名，称之为“青山行宫”、“金山圣母宫”；将碧霞元君行宫称作奶奶庙，大概是碧霞元君又被称作“泰山老奶奶”的缘故。碧霞元君又称“泰山老奶奶”，此种说法在清人的文章中曾有记述，清刘廷玑《在园杂志》云：“奶奶之称，乃仕宦家儿女呼其母也。汤临川《还魂记》杜丽娘云：‘这般景致，俺老爷奶奶再不提起。’近俗亦以奶奶称神，泰山碧霞元君曰顶上奶奶。”^①可见“泰山老奶奶”之称，清初已有之。民间亦将“奶奶”之称用于元君庙宇的命名上，曹县铜奶奶庙“系泰山行宫，相传前明有松杉结筏，上载铜像三尊，即其地营立寺观……因以名焉。”^②按“奶奶之称，乃仕宦家儿女呼其母也。”的说法，民间将碧霞元君行宫冠以“奶奶庙”之名，更显示了民众对碧霞元君的尊敬之情，体现了民众的一种心理认同感和亲近感。

前文在论述东岳庙的修建原因时曾多次提到，东岳庙因“祠宫颓坏，圣贤不获安居，士民何忍坐视”而对众人造成的心理压力以修葺之。碧霞元君庙的重修原因同样也是因其年久失修，庙貌颓败而修葺。但与东岳庙因残破重修稍有不同的是，士人在碑文中并没有将元君庙的破败不堪对民众造成的于心不安过分渲染，只是稍带而过。最重的也不过是说到：“邑人周子病，圣母警之，谋兴复焉。”^③并且此文作者在碑文中也只字不提碧霞元君的灵力与否，而是竭力从庙址的选择上大做文章，以期修成一个人间仙境，在碑末更是一语道出自己的最终态度：“即此

^①转引自王初桐：《宦史》卷五十六，中国人民大学出版社，1994年。

^②光绪十年《曹县志》卷六《祠祀志·寺观》。

^③高峻：《重修慧口庵泰山行宫碑记》，载光绪二十五年《费县志》卷五下《庙宇·附艺文》。

便是福田，何必责祈验于不可知者哉。”从这个细节上，也可以看出士人在作记时所表达的并不是修建庙宇的人的真正意思，而是凭自己的认识或自身所接受的儒学教育所作的解释。除因庙貌残破而重修外，有的州县的碧霞元君庙则是在梦中受元君之托而建：嘉祥青山原有一庙，极其灵验，但并不知庙中所奉何神，一日作者于梦中“梦一女神，仪卫侍从如碧霞元君状，命余曰我青山主也，行将迁胜此地，监察众生，而急为我设驻口（足字旁+卑）处。余醒曰梦也，非真也。后屡梦屡然，恍然悟曰：此真也，非梦也。遂毅然曰远天不祥，远神必殃……遂建立大殿，塑圣母神像，两旁列塑诸司。”^①在这个托梦建庙的故事里，疑似碧霞元君状的青山主明确提出了要众人自己建住所的要求，以迁来此处监察众生。而做梦之人则以“远神必殃”，建立行宫，塑圣母像，人与神之间各有所需，各有所求，体现了两者间的互惠关系。

第三节 庙宇的修建方式和碧霞元君的功能变化

碧霞元君信仰未载入国家祀典，意味着：一是官员不能有春秋二祭，二是官府不能出钱负责庙宇的维修。因此，山东各州县的碧霞元君庙在修建过程中，维修费用皆为私钱或民钱，而这些钱款所得方式主要有以下四种：一是由官员捐俸创修。如惠民县泰山行宫由知府恩特亨额捐俸创建。高唐州元君庙在“万历己卯，郡侯古杭吴公来涖兹土，首捐俸若干，僚佐博辈偕捐资共助焉，时义役。”^②二是由士绅捐资。如平原县碧霞行宫由“邑人刘叟九韶，慨然以鼎新为己责，命道众募缘……于是吾邑士大夫及闾里过往义士耆宿咸施金钱米物以数百两计，刘叟则又出资助工以求底绩”。范县泰山行宫的创建则是“敕封文林郎山西平阳府浮山县知县郑一才之第三子郑邦士矢志修建泰山行宫，捐资修理而和者云附……但有庙即不可无环围之。于是谋于乡绅及闾学生员谒本县知县赵公讳光大，讲明，概允给贴使之修理街道起三九集名曰郑兴集。”^③崑县泰山行宫由“士人林汉、刘美等捐地施财建泰山行宫。”^④三是道士或僧人募缘重修。章丘女郎山泰山行宫原为三阳洞主王德全创建，后庙宇破败，由住持张理募缘，后又得一个香社的捐助而重修。

①魏洁：《新建青山行宫记》，载光绪十年《曹县志》卷十七·《艺文·碑》。

②光绪《高唐州志》卷四《庙祠》。

③参见乾隆《平原县志》，光绪《范县志》，光绪《崑县志》。

济宁城北天仙阁的重修则完全是由一个叫复初的和尚募缘筹款维修，“复初和尚合掌兴辞，烧指矢愿……爰集口州绅商布施京钱三千七百六十五千五百四文。官宦二千六百五十二千节缩口厨资四千五百八十二千五百，统计一万余缗。随时治具，陆续兴工。”^①四是普通乡民募集、出力修葺。钜野金山泰山行宫，“正殿将成，缺少砖瓦，邑茶垌屯人贾交举平日好善，家虽贫，与其室人情愿募化营谋，昏旦不辞劳瘁。后果正殿完成，金碧辉煌，焕然一新，皆交举夫妇之力也。”^②

在上述四种筹集钱款的方式上可以看出，碧霞元君庙的修建是一个由不同阶层参与的活动。这些人有地方官员、士绅、道士、僧人及普通乡民，虽身份各异，但都在庙宇的重修中扮演着或重或轻的角色。官员捐俸，用自己的私钱倡修不属于正祀范围内的碧霞元君庙，代表着官方对元君信仰的认同。在各州县修建碧霞元君庙时，士绅阶层在重修活动中起着重要作用，很多庙宇多由乡绅捐资进行维修，这说明了士绅不仅拥有经济实力，有能力承担规模浩大的庙宇重修，而且在修建庙宇的公共活动中，士绅可以借此机会进一步提升自己的社会地位和名誉。与普通乡民相比，士绅在村落社会中更具有影响力和号召力，也有机会接触地方官员，他们往往会凭着自己的威望参与村里重大事件的决策。如范县泰山行宫在“有庙即不可无环围之”时，解决的办法就是首先“谋于乡绅及闾学生员”，再“谒本县知县赵公讳光大，讲明。”体现了士绅在乡村社会中的话语代表权和影响力。

碧霞元君本为道教女神，但有些元君庙却由僧人进行募缘维修，如上面说到的济宁城北天仙宫，就由一位复初和尚倡其事，募集资金，而且他寻找捐助的对象包括官宦、士绅、商贾等不同阶层的人。僧人募缘修碧霞元君庙一方面说明了元君香火的旺盛，和尚都要依靠其香火来维持生计；另一方面似乎也表示了和尚供奉碧霞元君最终还是受到经济利益的驱使，而不再顾及供奉的对象是佛，还是道。相对于官员、士绅和僧道来说，普通乡民一般为弱势群体，他们既无官俸可捐，也无多余资金可出，又没有僧人或道士四方募缘的资源优势，对于庙宇的重修他们更多的可能只是出力助工，但这并不影响他们虔诚敬神的痴心。而且一旦有机会能够展现自己的绵薄之力时，即使“家虽贫”，也会“与其室人情愿募化营

^①参见张国筹：《重修女郎山泰山行宫记》，载道光《章丘县志》卷十四《金石录》；李毓恒：《重建城北天仙阁碑记》，载民国《济宁直隶州续志》卷二十《艺文志》。

^②道光《钜野县志》卷二十一《金石》。

谋，昏旦不辞劳瘁。”因此，在这个修庙的活动中，普通乡民也在以自己的方式极力证明着自己敬神的虔诚。

泰山为五岳之首，位居东方，为“万物所交代之处”。碧霞元君居泰山之颠，秉承了泰山发生万物的灵性。因此，自碧霞元君信仰在民间兴起，元君主生的功能就受到了广大信众的热崇。由于女性与生育问题紧密相关，因此碧霞元君更受女性信众的崇祀，民间凡有女子想求子嗣，或婚后不育者便会祈求于碧霞元君庙前。元君主管生育的功能不仅受到下层民众的信奉，上层贵族阶级有求子嗣的愿望时也会诉求于碧霞元君。明嘉靖十一年，皇太后为嘉靖帝求子，“遣太子太保玉田伯蒋荣，致祭于天仙玉女碧霞元君之神曰：皇帝临御海宇，十有二载，皇储未建，国本尚虚，百臣万民，无不仰望。兹特遣官敬诣祠下，祇陈醮礼，洁修禋祀，仰祈求神庇，默运化机，俾子孙发育，早锡元良，实宗社无疆之庆，无任恳悃之至。”^①皇室贵族对碧霞元君主管生育的功能深信不疑，专门派人祭祀，对元君信仰的传播无疑起到了积极地推动作用。

有的州县在创建碧霞元君行宫时，参与和支持者为当地官员。地方官员对碧霞元君信仰表现出的崇祀热情并不是看重元君主生的职司，而是这位女神所具有的另一种祈雨的功能。正如前文所言，泰山为灵山、神山，文献中就曾记载泰山有雨泽天下的神力，“触石而出，肤寸而合，不崇朝而遍雨乎天下者，唯泰山尔。”东岳大帝能为民降雨除旱，碧霞元君同为泰山神灵，自然也具有了此项功能。清道光年间，满族人恩特亨额在武定府任知府期间，遇春旱而“晨夕焦灼，敬谨设坛熏沐齐戒，率属虔祷于神。适抚军琦公念切民依，亦因数郡望泽，遣官于泰山玉女池神泉取水，设坛祈祷，分一勺到郡，至诚之感一雨三日，农田霑足岁由庆丰。余谓众曰神之福庇吾民如是。”^②从这段话中可以得知，官员祈雨的方式是派遣官员去泰山之颠的玉女池取水，以水祭天。惠民百姓仅用分到的一勺水便解除了当地的旱情，足以说明了碧霞元君所具有的祈雨的功能丝毫不亚于东岳大帝。

如果说碧霞元君主管生育与祈雨的功能都与泰山有“万物发生”和“不崇朝而雨遍天下”的灵力有关，那么后来逐渐增加了捍灾御祸的功能则是出于民众的自身需求。因为“行祠一旦建立，便拥有自己的生命，会因应行祠所在地区民众

^①周郢：《泰山志校证》，安徽出版集团黄山书社，2006，第239—240页。

^②恩特亨额：《新建泰山行宫碑记》，载咸丰《武定府志》卷三十三《艺文·记》。

的需要产生一些新的神迹，这也是行祠能否存续的重要条件”。^①碧霞元君信仰虽非正祀，然“跋涉祷祀者遍天下，万世之人也”，^②皆由其一个“灵”字。临邑乡众在请士人为修建的元君行宫作记时，面对撰文者的疑问，应声答曰：“吾乡之有旱涝，非斯神不能御。吾民之有疾患，非斯神不能捍。故祷无不获，感无不应。”^③对于乡村民众而言，水涝天旱影响农田丰歉，收成好坏则直接影响到自身的生产、生活；而穷苦之人亦最惧疾病。碧霞元君有御旱涝、捍疾患之功能，恰恰迎合了普通民众的最基本需求，自然也赢得了最虔诚的信众的奉祀。

随着碧霞元君信众的逐渐扩大，为满足不同阶层信众的需要，碧霞元君的功能也在不断变化，最终成为能满足民众一切需要的万能之神：“元君能为众生造福如其愿。贫者愿富，疾者愿安，耕者愿岁，贾者愿息，祈生者愿年，未子者愿嗣，子为亲愿，弟为兄愿，亲戚交厚，靡不交相愿。而神亦靡诚弗应。”

①皮庆生：《宋代民众祠神信仰研究》，上海古籍出版社，2008年版，第222页。

②于显科：《徙建泰山行宫碑》，载民国《潍县志稿》卷九《营缮·坛庙寺观》。

③孙梦豸：《重修碧霞灵应圣母行祠记》，载道光《临邑县志》卷十五《金石志下》。

第四章 山东地方志中的香社与庙会

香社与庙会作为泰山神灵信仰的另一种表现形式，在山东地方志中也多有记载。这部分的内容多见于地方志中的“风俗”部分，另外还有一些在碑文中有记述。这部分内容相对于神灵庙宇的时空分布和建筑规模而言，显得较为生动，本章主要就查阅的地方志中所记载的关于庙会与香社的内容进行粗略论述。

第一节 香社组织和香社活动的仪式性行为

对于“社”的涵义，有学者曾作了五种归纳：一为土地之神；二为古代乡村基层行政地理单位；三为民间在社日举行的各种迎神赛会；四为信仰相同、志趣相投者结合的团体；五为行业性团体。^①那么，我们要说的香社属于哪一种呢？在地方志中，有几个州县的方志则明确表述了何谓“香社”。万历二十四年《兖州府志》曰：“……市里小民，群聚为会，东祠泰山，南祠武当，岁晚务闲，百十为群，结伴而往，谓之香社。”^②乾隆七年《威海卫志》中记：“四月十五日，口泰山行宫，备旗毒、高照、伞扇、鼓乐、火炮、杂剧，赴宁海岳姑殿进香，名曰香社。”^③从这两条对“香社”的描写中，可以看出香社是由多人组成，并具有以祭祀泰山神灵为共同目的的一个群体组织。对应上述五种说法，本文所讨论的香社应属于第四种，即为信仰相同、志趣相投者结合的团体。

对于泰山香社出现的时间，“我们现在能够见到的关于泰山香社最早的史料，是唐末五代时期的。泰安市博物馆收藏有一张《澶州建奈何将军堂记碑拓片》，记述了后晋天福年间一个香社的活动情况。”^④而在笔者查阅的山东旧方志中，最早记载泰山香社的县志只见于嘉靖时期的《临朐县志》，嘉靖三十一年《临朐县志》：“季春月，……多登岱，起岳社。”^⑤后来，明万历、崇祯、清雍正时期在风俗篇或文人的碑记中又有记述：明万历时马迁在《泰山别庙纪胜碑》中记：“邑人结社

①陈宝良：《中国的社与会》，浙江人民出版社，1993年，第1—5页。

②万历：《兖州府志》卷四《风土志》。

③乾隆《威海卫志》卷一《疆域·风俗》。

④叶涛：《泰山香社研究》，上海古籍出版社，2009年，第64页。

⑤嘉靖《临朐县志》，《地域考》。

旅泰山者，率先期具香楮告行，或有故不往亦拜祝而中止焉。”^①崇祿十三年《历城县志》：“季春月……是月也，女为秋千戏。麦始生，木始华，桑始蚕。多登岱，起岳社。”^②清人刘作霖《泰山行宫碑》中云：“纠合乡人素有德行诚心为善者立社。”^③在这些记述中，香社被命名为“岳社”，表明嘉靖时期就已经有为进香泰山而成立社的事情，而香社成立的方式又以“结社”、“立社”称之。

香社作为一个民间团体组织，同样要具备一个组织应有的要素，即组织目标、组织成员、组织的活动条件、组织的规章制度。只有具备这几个方面，一个香社组织才能算得上完整。地方志中的香社资料与从田野中获取的资料相比，显然没有后者得来的生动、具体，更能详细地说明香社组织的状况。但在一些县志中仍能找到关于香社组织的记载，虽然这些记载对香社的内部管理和组成人员的具体情况阐述甚少，但通过这些句子的描写，仍可一窥民间香社的一些基本情况。

首先，就香社的组织目标而言，本文中所述的香社都是以祭祀泰山神灵东岳大帝和碧霞元君为主要目标。如上面说到的临邑县香社“邑人结社旅泰山”和临朐县“季春月，多登岱，起岳社。”其余还有章丘县“邑之善人张自成与乡中善信结为香社，泰山岁一往焉。”“女郎山祠（祀碧霞元君）香火特盛，士女丛集，不下万人，村多结社入祠。”^④这些香社的结集都是以朝奉泰山，祭祀泰山神灵为目标而组合在一起的。

其次，就香社的组织成员而言，一般一个香社的成员包括两部分人，一是香社的发起人或组织人，多称之为会首；二是香社的一般成员。何人才能担当会首？什么人才能入社？从以下两个香社的成立中可看出一些信息。章丘县“邑之善人张自成与乡中善信结为香社，泰山岁一往焉……张素行纯洁，恶夺好施，以善倡俗，以诚感物，虽少，而有长者之风。”^⑤“钜野县有泰山行宫，武民邓瑄食贫居贱，安分自守。每次随众去金山进香都虔诚沐浴斋戒，后邓瑄染时疫，奄奄一息，病中梦一甲冑之士，猛然觉醒，汗流浹背，后病去。其子七岁不行，梦中与神语，遂强健如恒。邓瑄感神之庇佑，因自为会首，纠合乡人素有德行、诚心为善者立

①马迁：《泰山别庙纪胜碑》，载道光《临邑县志》卷十五《金石志下》。

②崇祿《历城县志》，《风俗》，山人馆藏。

③刘作霖：《泰山行宫碑》，载道光《钜野县志》卷二十一《金石志下》。

④参见张国筹：《重修女郎山泰山行宫记》，道光《章丘县志》卷十四《金石录》；乾隆《章丘县志》卷五。

⑤张国筹：《重修女郎山泰山行宫记》，载道光《章丘县志》卷十四《金石录》。

社，朝山三年。”^①由此可以看出，能做会首的人一定要有敬神的诚心，平日乐善好施的德行，再者最好具有长者的风范，有德高望重的威望，能够对香社成员产生号召力。而香社的一般成员则是“诚心为善”，素有善行和敬神之心，彼此之间有共同信仰的人才能入社。

再次，就香社的组织规章制度而言，这是一个香社中较为松散的地方。大概是香社的组织管理本就没有什么明确的条文规定，靠的是约定俗成的习俗，在查阅的地方志中也很难看到关于这部分的记载。

最后，关于香社的活动条件，也就是一个香社所需要的活动场所、设备和活动资金。就活动场所和设备而言，依据地方志资料，场所一般多为各香社进香的庙宇，这些庙宇或在泰山，或为当地行宫。而香社的设备，则根据各香社的经济条件进行装备，有条件的香社会“备旗纛、高照、伞扇、鼓乐、火炮、杂剧”进香。既然要有设备，就需要募集香资，香社资金一般都是由各成员交纳，而香资的用途则有好几种。一是用于购买香社在活动所需设备，如香楮、供品、仪仗等。二是用于庙宇的维修，章丘女郎山泰山行宫在重修时，因资金不够，会首张自成将“社中所积捐数年缗，以助不足。”三是将剩余资金贷出赚取利息。万历十六年《武定州志》中记：“民间多随社，社立之长，遇朔望日，封钱贮之长，所乏者贷出息，岁终会计子母，岁常相埒。”描写了一个香社的资金交纳和管理情况。逢初一、十五社中会员就要交纳香火钱，钱由一社之长负责管理，所余香资则贷出生息，年终进行帐目的核算。

香社不仅有完整的组织形式，而且在进香过程中也有一系列的仪式活动。仅就地方志资料而言，不同时期的方志或简或繁地记述了香社在进香过程中的一些仪式活动。进香泰山的香社，在未去泰山进香之前就有“烧信香”的仪式。所谓“烧信香”，就是出发前先向泰山神灵报告某某香社要去进香。道光《临邑县志》：“邑人结社旅泰山者，率先期具香楮告行。”^②烧完信香，香社就要准备登岳进香。香社在去泰山进香的往返上，不仅有不同的称呼，而且也伴随有不同的仪式活动：去泰山进香称为“上顶”，万历二十四年《章丘县志》：“岁时伏腊，则多随香社，缴福于泰山，名曰上顶。”进香完毕，从泰山返程回家，则称为“接顶”，有的接

^①参见刘作霖：《泰山行宫碑》，载道光《钜野县志》卷二十一《金石志下》。

^②马迁：《泰山别庙纪胜碑》，载道光《临邑县志》卷十五《金石志下》。

顶仪式比较隆重，乾隆十五年《临清州志》：“俗尚泰山进香，自二月初起，至四月中至。回香之日，亲友具酒出迎，自东水关沿河十里，游船车马不绝于道，曰接顶。”接顶时，亲友要备酒迎接，出迎路程不仅远，而且出迎规模盛大，场面隆重，足见人们对泰山神灵的崇祀以及祭祀泰山的香社在当地人们心目中的地位非同一般。

关于香社在泰山上所进行的一系列仪式活动，检各州县地方志，均所记甚少。而对香社在当地泰山行宫中所举行的进香仪式却有详细记载。顺治十七年《招远县志》就对当地香社进香泰山行宫的整个仪式活动作了详尽描述：

泰山行宫在城东里许滚泉山.....皆积日敛钱米谏吉进祷，不齐沐者不敢上行宫。香先一日至城之西北隅亭曰‘遥参者通诚’。越次日味爽，香首鸣金号众，众率之如师，如令，如诸父兄，无不自然受节度.....其仪仗导引则彩旗、绣盖、雉尾、龙章各数十，或剪纸为之，或帛为之；斧、钺、拳、瓜各数十，皆木为之；簧、匏、箫、管诸音乐及伐鼓鸣金者称是。人手一金字小牌，或肩令字旗，先后步趋。中舁木制小宫殿，为元君圣驾，金银色服种种，妙相庄严具足。后建二丈旗，点七星。前建三丈幢，绣元君号。争先入祠门，人肩相摩，或有丧履徒跣者。跪拜丹墀读疏焚楮乞，矜施阿堵物或朱提，祈子者则银婴儿，乃至云水、全真、住持、行脚、持钵丐，施各如愿，予之无难色.....上香毕，则嘻游市肆，贸易一切。^①

从上面的文字中可以看出这是一个人数众多的香社组织。香社在进香泰山行宫前一天，会员要斋戒沐浴，至城之西北隅亭烧香，可能就是“烧信香”，第二天才正式前往行宫进香。香首在香社中负责组织工作，起领导作用。香社的仪仗阵容极尽华丽、盛大，尽显元君出宫巡游的宏伟场面。队伍前面以彩旗、绣盖、雉尾、龙章和斧、钺、拳、瓜以及乐队引领开路，中间抬着木制的小宫殿，为元君圣驾，元君着金银色服，貌相庄严，圣驾后则打着七星二丈旗和绣有元君号的大旗。香社成员每人拿着一个金字小牌，或扛着令字旗，紧随其后。香社进入祠门

^①顺治十七年《招远县志》卷三《古迹·寺观》。

后，跪拜在行宫台阶上读疏焚香，各诉所求。进香完毕，香社成员或游乐、或贸易，整个进香仪式告以结束。

对于地方志所记载的关于香社的信息，其活动多发生在明中后期至清初，说明明清时期的香社在组织和仪式上都已经相当成熟；而从招远县香社的华丽陈容上，可以看出泰山信仰在民间的兴盛。

第二节 庙会时间、会期与庙会规模

检索山东地方志，关于东岳大帝和碧霞元君庙会的记载多见于风俗部分。依据方志记载，山东各地多有在供奉神灵的庙宇内举行的庙会活动，规模有大有小。地方志将这种民间集会活动有的称为“庙会”、有的则称为“香会”、“神会”、“社会”，^①将民众参加庙会的活动称为“赶会”，如光绪七年《增修登州府志》：“四月十八日，俗谓是日为碧霞元君生辰，各属多结彩演剧，商贾贩鬻百货，游人如织，谓之赶会。”

山东各地的庙会日期，多数集中在农历的三、四月份。如道光九年《东阿县志》：“三月二十八日祀东岳大帝，天齐庙演剧，远近香客云集。”康熙五十四年《邹县县志》：“四月。。十八日，祀天仙，治农具。”下面就将方志中记载的各地的庙会时间以表格的方式呈现出来：

表 7：山东各地庙会时间一览表

庙会时间	州县	所祀神灵	庙会情况	所记方志
三月二十八	东阿	东岳大帝	天齐庙演剧，香客云集	道光《东阿县志》
三月二十八日	禹城	东岳大帝	男女多拜东岳庙	康熙《禹城县志》
三月廿八日	临清州	东岳大帝	东岳拜诞	康熙《临清州志》
四月十八日		碧霞元君	碧霞元君会，倾城士女出供香火	
三月二十八日	阳谷	东岳大帝	祀东岳	民国《阳谷县志》
三月十八日	章丘	碧霞元君	女郎山祈祀，士女云集	道光《章丘县志》
三月十八日	乐陵	碧霞元君	赛泰山碧霞元君	乾隆《乐陵县志》

^①在阅读方志资料的基础上，本文将上述称之为“香会”、“神会”和“社会”的集会活动，也看作是庙会。

三月十六日	城武	东岳大帝	文亭山香头大会	道光《城武县志》
四月八日	曲阜	碧霞元君	娘娘庙设会场前后五日	民国《曲阜县志》
九月九日			北部东岳庙演剧	
四月八日	泰安	碧霞元君	士女多赴泰山行宫酬香愿	乾隆《泰安县志》
四月十五日	威海	碧霞元君	赴宁海岳姑殿进香	乾隆《威海卫志》
四月十八日	邹县	碧霞元君	祀天仙，治农具	康熙《邹县县志》
四月十八日	长山	碧霞元君	祀碧霞元君	嘉庆《长山县志》
四月十八日	蓬莱	碧霞元君	密神山庙庆碧霞元君生辰	道光《蓬莱县志》
四月十八日	黄县	碧霞元君	吕家庄天仙宫神会	康熙《黄县志略》
四月十八日	招远	碧霞元君	闾邑士女赴滚泉山庙，庆碧霞元君生辰。	道光《招远县志》
四月十八日	登州	碧霞元君	俗谓是日为碧霞元君生辰，结彩演剧，商贾贩鬻百货，游人如织，谓之赶会。	光绪《增修登州府志》
四月十八至二十五日	博山	碧霞元君	凤凰山麓碧霞元君行宫香会	民国《博山县志》
四月八日 九月望日	诸城	碧霞元君	碧霞元君行宫香火盛会	乾隆《诸城县志》

由表中可以看出，山东各地的庙会一般集中在农历的三、四月份，究其原因，大概与两位神灵的圣诞日有关，民间俗传三月二十八日为东岳神圣诞日，四月十八日为碧霞元君生辰。方志所记内容也印证了这一说法，蓬莱县“四月十八日，密神山庙庆碧霞元君生辰。”阳谷“三月二十八日，祀东岳。”除此之外，庙会于农历的三、四月份举行，也可能有以下两个原因：一是与古代人们的春祈秋报的祭祀习惯有关；二是与中国的农耕文化有关。天气的好坏，直接关系到农业的收成。农历三月，农作物进入生长发芽期，农民较为轻闲，为农闲时节。人们进庙烧香、敬神，祈求神灵庇佑能够免灾避害，有个好收成，这一时期的庙会也多以烧香、游乐为主。农历四月又称孟夏月，此时农作物生长进入旺盛期，正是乡村

农忙时节，人们不仅忙于春播作物的管理，而且也正为冬小麦的收割做准备。因此，四月举行的碧霞元君庙会，人们在进香的同时，也多“治农具”，有了贸易的成分。除上述两个庙会时间外，有的地方的民众是在农历的三月十八、四月八日或十五日、九月望日举行庙会，进香碧霞元君。无论庙会在何时举行，民众在春夏之交之际举行祭祀和庙会活动，既可以向神灵表达虔诚之情，也可以借庙会之机挑选、购买所需农具，既获得了心理上的安慰与满足，又配齐了农忙时的必需工具，可谓一举两得。

山东各地的庙会时间不尽相同，庙会会期也长短不一，规模大小不等。“庙会会期，被指为庙神诞辰的一天，称为‘正日子’。小的庙会只有一天，有的甚至只有半天或安排在夜间。一般庙会，以‘正日’为中心，前后各延一天，会期三天。特大的庙会，有长至10—20天的。”^①博山县：“四月十八日至二十五日，凤凰山麓碧霞元君行宫香会，设优戏，商货云集。”会期八天。曲阜县：“四月八日，娘娘庙设会场，在东关，前后五日。”东阿县：“三月二十八日祀东岳大帝，天齐庙演剧，远近香客云集，商贾因以为市，前后七八日甫散。”^②如果说上述这些县的庙会，参加的民众还多是本邑或邻郡之民，那么临清州和临邑的元君庙会，在民众和庙会上所卖商品的所属地域上则进一步扩大了范围。临清州：“四月十八日，碧霞元君会，倾城士女出供香火。自十五至十八日，上庙者水陆不绝。明末，西北之民结社来观，如东岳故事，其灵爽讫于千里。每岁会资，造金银五色纸宫殿，为驾前仪仗，为鼓吹，为扮演杂剧，两城周游，市民设祭，以珠翠珍宝，聘巧工扎饰玩具，备极华丽，五日内哄闹街市。”临邑碧霞元君庙会，邑社以四月八日起醮十日而止。庙会上的商品也来自全国各地：江南的绫罗、四川的锦、陕西的绒、江西的瓷等^③。在这个两州县的庙会上，参加的进香香客已超出了本邑之外，最远则有西北之民结社而观。会上人数之多，场面之大、所涉地域之广可见一斑。

庙会作为信众的公共活动空间，是神灵信仰的一个重要载体。在这个神圣空间里，体现着民众生动的信仰状态，强化着人们对崇祀神灵的记忆。在庙会上，

①山曼：《山东庙会文化考略：兼论世纪之交庙会文化走向》，转引自刘锡诚主编：《妙峰山·世纪之交的中国民俗流变》，北京：中国城市出版社，1996年，第82页。

②参见道光《章丘县志》卷十四《金石录》；民国二十三年《曲阜县志》；乾隆二十四年《阳信县志》；道光十六年《邹平县志》；道光九年《东阿县志》；民国二十四年《博山县志》。

③参见乾隆十五年《临清州志》；道光《临邑县志》卷十一《艺文志中·记》。

既有人与神进行交流和勾通的信仰活动，也有消遣休闲、杂耍游戏及商品买卖的娱乐和商业活动。山东各地庙会的经久不衰，也说明了泰山神灵信仰在民间的兴盛。

第三节 庙会上的信仰、娱乐与商业活动

庙会最初的兴起与宗教紧密相关，其功能主要在祭祀方面，后来，在长期的发展过程中又不断演变，逐渐由娱神而增加了娱乐和贸易的功能，成了集信仰、娱乐、贸易于一身的综合性的民间集会活动。这种庙会的特征一般为：一是多为民众自发性行为，二是有一定的信仰活动，三是以神灵庙宇为活动场所，四是活动时间具有一定的固定性和规律性。因此，所谓庙会，有学者作了这样的表述：“它是由宗教节日的宗教活动引起并包括这些内容在内的在寺庙内或其附近举行酬神、娱神、求神、娱乐、游冶、集市等活动的群众集会。”^①

庙会上的信仰活动主要是民众的敬神、祭神活动，表现方式一般多为以下几种：一是单一的烧香祭神行为。这种形式多是信众持香楮直接前往神灵行宫进香，不伴有仪仗，信众的组合方式或是独自一人，或是三五人，多是烧散香，这种形式是庙会上较为常见的信仰方式。如乾隆二十五年《泰安县志》：“四月八日，士女多赴泰山行宫酬香愿，络绎于道。”民国二十四年《莱芜县志》：“四月八日，妇女赴泰山行宫烧香。”二是由香社组成的进香仪仗队。这种敬神活动一般规模相对较大，人数较多，仪式也较为隆重，地方志对民众的这种信仰行为也是浓墨重彩地进行描述。康熙四十二年《威海卫志》：“四月十五日，口泰山行宫，备旗纛、高照、伞扇、鼓乐、火炮、杂剧，赴宁海岳姑殿进香。”乾隆十五年《临清州志》：“明末，西北之民结社来观……每岁会资，造金银五色纸宫殿，为驾前仪仗，为鼓吹，为扮演杂剧，两城周游。”同时亦有上文提到的顺治十七年招远县香社进香泰山行宫的仪仗陈容。从这些描述中可以看出，以香社为组织形成的进香队伍多是阵容盛大，香社所备的仪仗有彩旗、伞扇、火炮、鼓乐队，并以金银五色纸造神灵宫殿。香社进入庙宇后，成员便跪于神像前祈祷焚香，施舍香火钱。三是设

^①朱越利：《何谓庙会：〈辞海〉“庙会”条释文辩证》，转引自刘锡诚主编：《妙峰山·世纪之交的中国民俗流变》，中国城市出版社，1996年，第128页。

醮祭神。所谓“设醮”是指祭祀神灵的一种仪式活动。相比前两种庙会上的信仰活动，设醮祭神的仪式显得更为庄重、严肃和虔诚。

庙会上除烧香敬神的信仰活动外，也是“民间杂艺大展示的舞台”，庙会上的娱乐活动既娱神也娱人。查阅各州县地方志，记述庙会上的娱乐活动的内容最多的是戏曲、杂剧的表演。乾隆二十年《章丘县志》：“三月二十八日，女郎山祠香火特盛，士女丛集，不下万人……金鼓之声闻数十里，旧军镇为平台戏尤擅，为一邑之胜。”民国二十六年《博山县志》：“四月十八日至二十五日，凤凰山麓碧霞元君行宫香会，设优戏。”光绪七年《增修登州府志》：“四月十八日，俗谓是日为碧霞元君生辰，各属多结彩演剧……游人如织。”民国二十三年《冠县志》亦云：“四月初八日，设醮泰山行宫，凡境内碧霞元君祠，咸集有会场……会期百戏杂陈，粉墨登场，附近男女多竞趋之。”方志中虽然没有详细描写各种戏曲的表演场面，但从字里行间也能感受到其热闹情景。大概这种曲艺表现形式最能吸引观众，也最为热闹好看。烧香的、游玩的齐聚于露天舞台前，兴致勃勃地观看演员们的说、唱、念、坐、打，对于久不出门娱乐的乡民而言，别有一番休闲、惬意的滋味。

除烧香拜神、娱神娱人的信仰和娱乐活动外，庙会上自然也少不了人们进行物资交流的商业活动。庙会期间，商贾云集，各种摊位摆在庙宇周围，商人向赶庙的人们出售各种物品和农具。因此，庙会也有庙市之称。山东各州县地方志中对庙会上的贸易活动的记载，可谓比比皆是。东阿县“三月二十八日祀东岳大帝，天齐庙演剧，远近香客云集，商贾因以为市，前后七八日甫散。”招远县“每岁四月十八日元君诞辰，先是自朔日起，在城大小市俱移庙下，时则商者、贾者、负贩者，杂耍陈百戏者，络绎辐辏，宵夜星驰，皆曰元君神会也。”临邑县碧霞元君圣诞日，不仅设醮十日，而且“祠前争为市易，珍货杂遫。以帛，则吴绫、越罗、蜀锦、秦絨，梁之纡，晋之靡；以器，则饶瓷、吴铜、滇石、秦之篆欸、汉之隶识；以材，则合围连抱，楠之理，如绣，柏之文，如镗；以味，则瑶柱丙穴及天目之筍，武夷之茗，上若之醪，诸凡竞侈，几于嘯呼。”滋阳县“四月十八日，祀天仙，结会治农具。”^①从这些记述中，可以看出庙会期间的贸易活动不仅持续时

^①参见道光九年《东阿县志》；顺治十七年《招远县志》卷三《古迹·寺观》；李若讷：《临邑醮会兴衰记》，载道光《临邑县志》卷十一《艺文志·记》；康熙十一年《滋阳县志》。

间长，有的三五天，有的七八天，而且规模盛大，所售商品亦琳琅满目，有乡民所需生产工具，也有丝绣锦缎、瓷器木材等生活用品充斥于市。

庙会香火的兴盛吸引着四方香客，人流的密集，又吸引着各地商贾云集，庙宇不仅成为信众烧香拜神的神圣空间，也是当地进行商品交流和贸易的重要场所。人们上香完毕，或游玩于庙市之内，或购买各自所需，贸易活动为人们带来极大便利，“商贾在市，百货流通，实斯民之益。”因此，庙会的商业活动在一定程度上促进了当地的经济发展。

结 语

旧方志中关于东岳大帝和碧霞元君信仰的记载，为我们研究明清时期的泰山信仰状况提供了宝贵的资料，但相对来说，方志中的记载也有局限之处。方志中记载的泰山神灵信息相对较为简单，如在建置、祠祀部分收录的关于东岳庙和碧霞元君行宫，只记有简单的修建时间和修建人，很少对庙宇中奉祀的神灵进行详细说明。

艺文志中所收录的庙记碑文虽然数量也相当丰富，但碑刻多没有碑阴，只能看到士人撰写的文章，却难以看到参与庙宇创建和重修的人员。虽然有的碑文中也提到了修建庙宇的主事之人，但其他参与庙宇修建的一般人员并没有在碑文中出现。这为研究普通民众在修建庙宇中所表现出的信仰心态带来不便。风俗部分虽然记述人们在泰山神灵圣诞日前后举行一系列的进香活动，但记述较为简洁，对以香社形式组成的进香组织并没有作细致描写，无法详细分析香社的具体组织形式以及香社成员的组成情况。因此，方志中记载的香社情况与在实地田野调查中获得的香社信息相比，前者要单薄得多。

另外，关于方志中所收录的各州县的东岳庙和碧霞元君行宫在数量上也存在不均衡之处，有的县志中记有碧霞元君行宫多达几十座，如茌平县有泰山行宫二十三座。有的县志却只记有东岳庙，不记碧霞元君庙，如济宁州的鱼台、嘉祥和金乡县只有东岳庙被载入志书。碧霞元君庙不被载入方志并不代表此县并无元君庙，而是跟方志编撰者的态度和调查能力有关。碧霞元君非正祀之神，未载入国家祀典，方志编撰者在对碧霞元君信仰的认识态度上也存在较大差异，有的编撰者认为：“神庙载在祀典固宜处祀，其不载在祀典能为民御灾捍患居民祷祀亦例所不禁，故辑旧志并据所闻见以著于篇。”^①有的编撰者却持相反的观点：“自二氏之教兴，寺宇宫观遍海内，耗民财，殫民力，先儒之论详矣。顾一方名胜，或贞泯可徵，或规制尚在，昔人既取而志之，亦自有不容泯没者。至谓神道设教足以劝惩愚俗，吾儒诵法圣贤，固未可从而附会云。”^②因此，受编撰者态度差异的影响，碧霞元君庙在方志中也就有了载入与不载入的问题。对碧霞元君信仰重视的编撰

^①同治《黄县志》卷十三《艺文志》。

^②乾隆《蒲台县志》卷四《寺观》。

者在方志的修纂上就会有所倚重，对碧霞元君庙或照抄前志，或据自己所闻再加著之。而那些对元君信仰不以为是的编撰者则可能会将元君庙忽略不计，不予载入。另一方面，方志中庙宇数量的不均衡可能也会跟志书编修人员的调查能力有关，或许编撰者受自身条件的局限或客观原因的影响，无法展开对所在州县的碧霞元君行宫进行细致的调查，难以得到精确的统计，而只是将众所周知的庙宇罗列于方志中。

方志所载的这些关于泰山神灵信仰的局限性，对于进一步探讨山东民众的泰山信仰状况可能会产生一定影响。但方志因其所收资料的广泛和丰富越来越受到人们的重视和利用。关于泰山信仰研究，我们在查阅资料时，一般多查找正史、文人笔记、金石碑刻、地方文史资料、小说及有关地方志等几个方面。但正史中关于泰山信仰的资料可能会因诸多原因有所限制，数量也有限。文人笔记、小说中对泰山信仰也会有所涉猎，但记述都较为松散，或者只是提及某一个方面，如《醒世姻缘传》中素姐随香社进香泰山的活动。地方文史资料缺失较多，所记资料有不完整之处。相比前几种资料而言，地方志以独特的记载方式保存了大量宝贵的资料，基本涵盖了上述几方面资料中的有关泰山信仰信息，从建置、祀典至金石碑文及风俗几乎都有详略不同的记载。同时，地方志还具有版本的多样性，为研究某一个州县的泰山信仰情况提供了一种历时的传承性，可以更好地看到一种信仰在不同时代的发展及变化过程，为研究者提供了较为全面的价值资料。因此，这也是利用山东方志、从地方志的视角研究泰山信仰的意义之所在。

参考文献

一、山东旧方志

1. 元代《齐乘》，山大馆藏
2. 嘉庆《长山县志》，山大馆藏
3. 民国《邹平县志》，中国地方志集成，山东府志辑
4. 道光《邹平县志》，中国地方志集成，山东府志辑
5. 道光《长清县志》，中国地方志集成，山东府志辑
6. 民国《长清县志》，中国地方志集成，山东府志辑
7. 光绪《德平县志》，中国地方志集成，山东府志辑
8. 嘉庆《德平县志》，中国地方志集成，山东府志辑
9. 民国《德平县续志》，中国地方志集成，山东府志辑
10. 康熙《新城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
11. 民国《齐东县志》，中国地方志集成，山东府志辑
12. 乾隆《平原县志》，中国地方志集成，山东府志辑
13. 崇祯《历城县志》，天一阁藏明代方志选刊，山大馆藏
14. 民国《续修平原县志》，中国地方志集成，山东府志辑
15. 民国《续修历城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
16. 嘉庆《禹城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
17. 嘉靖《淄川县志》，天一阁藏明代方志选刊，山大馆藏
18. 乾隆《淄川县志》，中国地方志集成，山东府志辑
19. 乾隆《济阳县志》，中国地方志集成，山东府志辑
20. 民国《续修济阳县志》，中国地方志集成，山东府志辑
21. 乾隆《德州志》，中国地方志集成，山东府志辑
22. 道光《章丘县志》，中国地方志集成，山东府志辑
23. 道光《临邑县志》，中国地方志集成，山东府志辑
24. 康熙《邹县志》，中国地方志集成，山东府志辑
25. 光绪《邹县续志》，中国地方志集成，山东府志辑

26. 光绪《泗水县志》，中国地方志集成，山东府志辑
27. 康熙《泗水县志》，中国地方志集成，山东府志辑
28. 乾隆《峄县志》，中国地方志集成，山东府志辑
29. 光绪《峄县志》，中国地方志集成，山东府志辑
30. 道光《滕县志》，中国地方志集成，山东府志辑
31. 宣统《滕县续志》，中国地方志集成，山东府志辑
32. 乾隆《曲阜县志》，山大馆藏
33. 民国《续修曲阜县志》中国地方志集成，山东府志辑
34. 万历《兖州府志》，天一阁藏明代方志选刊，山大馆藏
35. 光绪《寿张县志》中国地方志集成，山东府志辑
36. 康熙《寿张县志》，中国地方志集成，山东府志辑
37. 康熙《阳谷县志》，中国地方志集成，山东府志辑
38. 光绪《阳谷县志》，中国地方志集成，山东府志辑
39. 万历《汶上县志》，天一阁藏明代方志选刊，山大馆藏
40. 康熙《续修汶上县志》，中国地方志集成，山东府志辑
41. 光绪《滋阳县志》，中国地方志集成，山东府志辑
42. 光绪《宁阳县志》，中国地方志集成，山东府志辑
43. 乾隆《曹州府志》，山大馆藏
44. 乾隆《单县志》，山大馆藏
45. 民国《单县志》，中国地方志集成，山东府志辑
46. 道光《观城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
47. 道光《钜野县志》，中国地方志集成，山东府志辑
48. 民国《续修钜野县志》，中国地方志集成，山东府志辑
49. 道光《城武县志》，中国地方志集成，山东府志辑
50. 康熙《城武县志》，中国地方志集成，山东府志辑
51. 光绪《新修菏泽县志》，山大馆藏光绪《范县志》
52. 民国《续修范县县志》，山大馆藏
53. 康熙《郓城县志》，山大馆藏

54. 光绪《郓城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
55. 顺治《定陶县志》，中国地方志集成，山东府志辑
56. 光绪《定陶县志》，中国地方志集成，山东府志辑
57. 乾隆《定陶县志》，中国地方志集成，山东府志辑
58. 民国《定陶县志》，中国地方志集成，山东府志辑
59. 康熙《曹县志》，山大馆藏
60. 光绪《曹县志》，中国地方志集成，山东府志辑
61. 光绪《莘县志》，山大馆藏
62. 民国《重修莘县志》，山大馆藏
63. 正德《莘县志》，天一阁藏明代方志选刊，山大馆藏
64. 康熙《堂邑县志》，中国地方志集成，山东府志辑
65. 嘉庆《东昌府志》，中国地方志集成，山东府志辑
66. 道光《博平县志》，山大馆藏
67. 光绪《博平县志》，中国地方志集成，山东府志辑
68. 康熙《博平县志》，中国地方志集成，山东府志辑
69. 嘉庆《清平县志》，山大馆藏
70. 民国《清平县志》，中国地方志集成，山东府志辑
71. 宣统《重修茌平县志》，山大馆藏
72. 民国《茌平县志》，中国地方志集成，山东府志辑
73. 康熙《茌平县志》，山大馆藏
74. 道光《高唐州志》，中国地方志集成，山东府志辑
75. 光绪《高唐州志》，中国地方志集成，山东府志辑
76. 宣统《重修恩县志》，中国地方志集成，山东府志辑
77. 雍正《恩县续志》，山大馆藏
78. 民国《重修恩县志》，山大馆藏
79. 宣统《聊城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
80. 民国《冠县县志》，中国地方志集成，山东府志辑
81. 顺治《招远县志》，中国地方志集成，山东府志辑

82. 道光《招远县续志》，中国地方志集成，山东府志辑
83. 光绪《蓬莱县续志》，中国地方志集成，山东府志辑
84. 道光《重修蓬莱县志》，中国地方志集成，山东府志辑
85. 乾隆《黄县县志》，中国地方志集成，山东府志辑
86. 同治《黄县志》，中国地方志集成，山东府志辑
87. 乾隆《栖霞县志》，中国地方志集成，山东府志辑
88. 民国《福山县志》，中国地方志集成，山东府志辑
89. 道光《文登县志》，中国地方志集成，山东府志辑
90. 光绪《文登县志》，中国地方志集成，山东府志辑
91. 道光《荣成县志》，中国地方志集成，山东府志辑
92. 乾隆《海阳县志》，中国地方志集成，山东府志辑
93. 光绪《海阳县续志》，中国地方志集成，山东府志辑
94. 乾隆《威海卫志》，中国地方志集成，山东府志辑
95. 康熙《莱阳县志》，中国地方志集成，山东府志辑
96. 民国《莱阳县志》，中国地方志集成，山东府志辑
97. 民国《牟平县志》，中国地方志集成，山东府志辑
98. 同治《重修宁海州志》，中国地方志集成，山东府志辑
99. 乾隆《福山县志》，中国地方志集成，山东府志辑
100. 嘉靖《青州府志》，天一阁藏明代方志选刊，山大馆藏
101. 康熙《青州府志》，山大馆藏
102. 咸丰《青州府志》，山大馆藏
103. 道光《重修博兴县志》，山大馆藏
104. 民国《重修博兴县志》，中国地方志集成，山东府志辑
105. 康熙《博兴县志》，山大馆藏
106. 民国《重修博山县志》，中国地方志集成，山东府志辑
107. 乾隆《博山县志》，中国地方志集成，山东府志辑
108. 康熙《临淄县志》，中国地方志集成，山东府志辑
109. 民国《临淄县志》，中国地方志集成，山东府志辑

110. 光绪《临朐县志》，中国地方志集成，山东府志辑
111. 嘉靖《临朐县志》，天一阁藏明代方志选刊，山大馆藏
112. 民国《临朐县志》，中国地方志集成，山东府志辑
113. 光绪《临朐县志》，中国地方志集成，山东府志辑
114. 康熙《临朐县志》，山大馆藏
115. 嘉庆《寿光县志》，山大馆藏
116. 民国《寿光县志》，中国地方志集成，山东府志辑
117. 乾隆《诸城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
118. 道光《续修诸城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
119. 光绪《增修诸城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
120. 康熙《诸城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
121. 乾隆《诸城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
122. 万历《安邱县志》，天一阁藏明代方志选刊，山大馆藏
123. 康熙《续安邱县志》，中国地方志集成，山东府志辑
124. 道光《安邱新志》，中国地方志集成，山东府志辑
125. 民国《续安邱新志》，中国地方志集成，山东府志辑
126. 民国《乐安县志》，中国地方志集成，山东府志辑
127. 民国《续修广饶县志》，中国地方志集成，山东府志辑
128. 雍正《乐安县志》，山大馆藏
129. 康熙《益都县志》，山大馆藏
130. 光绪《益都县图志》，中国地方志集成，山东府志辑
131. 乾隆《博山县志》，中国地方志集成，山东府志辑
132. 民国《续修博山县志》，中国地方志集成，山东府志辑
133. 嘉庆《昌乐县志》，中国地方志集成，山东府志辑
134. 民国《昌乐县续志》，中国地方志集成，山东府志辑
135. 万历《莱州府志》，山大馆藏
136. 乾隆《莱州府志》，中国地方志集成，山东府志辑
137. 康熙《平度州志》，山大馆藏

138. 道光《重修平度州志》，中国地方志集成，山东府志辑
139. 民国《平度县续志》，中国地方志集成，山东府志辑
140. 乾隆《潍县志稿》，中国地方志集成，山东府志辑
141. 民国《潍县志稿》，中国地方志集成，山东府志辑
142. 乾隆《昌邑县志》，中国地方志集成，山东府志辑
143. 光绪《昌邑县续志》，中国地方志集成，山东府志辑
144. 光绪《鱼台县志》，中国地方志集成，山东府志辑
145. 光绪《嘉祥县志》，中国地方志集成，山东府志辑
146. 宣统《嘉祥县志》，中国地方志集成，山东府志辑
147. 乾隆《金乡县志》，山大馆藏
148. 咸丰《金乡县志略》，中国地方志集成，山东府志辑
149. 乾隆《济宁直隶州志》，山大馆藏
150. 道光《济宁直隶州志》，中国地方志集成，山东府志辑
151. 咸丰《济宁直隶州志》，中国地方志集成，山东府志辑
152. 民国《济宁县志》，中国地方志集成，山东府志辑
153. 康熙《泰安州志》，中国地方志集成，山东府志辑
154. 乾隆《泰安府志》，中国地方志集成，山东府志辑
155. 民国《重修泰安县志》，中国地方志集成，山东府志辑
156. 康熙《新修莱芜县志》，山大馆藏
157. 民国《莱芜县志》，山大馆藏
158. 民国《续修莱芜县志》，山大馆藏
159. 康熙《新泰县志》，山大馆藏
160. 光绪《新泰县志》，山大馆藏
161. 光绪《新泰乡土志》，山大馆藏
162. 乾隆《新泰县志》，中国地方志集成，山东府志辑
163. 光绪《东平州志》，中国地方志集成，山东府志辑
164. 民国《东平县志》，中国地方志集成，山东府志辑
165. 光绪《肥城县志》，中国地方志集成，山东府志辑

166. 嘉庆《平阴县志》，中国地方志集成，山东府志辑
167. 光绪《平阴县志》，中国地方志集成，山东府志辑
168. 道光《东阿县志》，中国地方志集成，山东府志辑
169. 民国《东阿县志》，中国地方志集成，山东府志辑
170. 民国《续修东阿县志》，中国地方志集成，山东府志辑
171. 康熙《泰安州志》，中国地方志集成，山东府志辑
172. 乾隆《泰安府志》，中国地方志集成，山东府志辑
173. 民国《重修泰安县志》，中国地方志集成，山东府志辑
174. 民国《临沂县志》，中国地方志集成，山东府志辑
175. 民国《续修临沂县志》，中国地方志集成，山东府志辑
176. 嘉庆《莒州志》，中国地方志集成，山东府志辑
177. 民国《重修莒州志》，中国地方志集成，山东府志辑
178. 乾隆《沂州府志》，中国地方志集成，山东府志辑
179. 乾隆《郯城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
180. 嘉庆《郯城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
181. 道光《沂水县志》，山大馆藏
182. 光绪《费县志》，中国地方志集成，山东府志辑
183. 康熙《蒙阴县志》，山大馆藏
184. 宣统《蒙阴县志》，中国地方志集成，山东府志辑
185. 康熙《日照县志》，山大馆藏
186. 光绪《日照县志》，中国地方志集成，山东府志辑
187. 道光《重修胶州志》，中国地方志集成，山东府志辑
188. 民国《增修胶志》，中国地方志集成，山东府志辑
189. 同治《即墨县志》，中国方志集成，山东府志辑
190. 乾隆《即墨县志》，山大馆藏
191. 康熙《纂修即墨县志》，中国地方志集成，山东府志辑
192. 民国《高密县志》，中国地方志集成，山东府志辑
193. 乾隆《高密县志》，山大馆藏

194. 康熙《高密县治》，山大馆藏
195. 光绪《高密县志》，山大馆藏
196. 嘉靖《武城县志》，天一阁藏明代方志选刊，山大馆藏
197. 乾隆《武城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
198. 道光《武城县志续编》，中国地方志集成，山东府志辑
199. 民国《武城县志续编》，中国地方志集成，山东府志辑
200. 乾隆《夏津县志》中国地方志集成，山东府志辑
201. 民国《夏津县志续编》，中国地方志集成，山东府志辑
202. 民国《临清县志》，中国地方志集成，山东府志辑
203. 咸丰《武定府志》，中国地方志集成，山东府志辑
204. 光绪《惠民县志》，山大馆藏
205. 乾隆《惠民县志》，中国国家图书馆特色资源（数字方志）
206. 乾隆《蒲台县志》，中国地方志集成，山东府志辑
207. 民国《桓台志略》，中国地方志集成，山东府志辑
208. 民国《阳信县志》，中国地方志集成，山东府志辑
209. 咸丰《滨州志》，中国地方志集成，山东府志辑
210. 光绪《利津县志》，中国地方志集成，山东府志辑
211. 民国《利津县续志》，中国地方志集成，山东府志辑
212. 光绪《沾化县志》，中国地方志集成，山东府志辑
213. 嘉庆《长山县志》，中国地方志集成，山东府志辑
214. 乾隆《青城县志》，中国地方志集成，山东府志辑
215. 民国《青城续修县志》，中国地方志集成，山东府志辑
216. 光绪《宁津县志》，中国地方志集成，山东府志辑
217. 咸丰《庆云县志》，山大馆藏
218. 民国《庆云县志》，山大馆藏
219. 民国《重修商河县志》，中国地方志集成，山东府志辑
220. 道光《商河县志》，中国地方志集成，山东府志辑
221. 乾隆《乐陵县志》，中国地方志集成，山东府志辑

二、古籍与著作

1. (晋)陈寿:《三国志》,上海古籍出版社,2002年
2. (汉)应劭:《风俗通义》,王利器校注,中华书局,1981年
3. (唐)李泰撰:《括地志》,贺次君辑校,中华书局,1980年
4. (南朝·宋)范晔:《后汉书》,三秦出版社,2008年
5. (明)徐道:《历代神仙通鉴》,中国文联出版公司,1998年
6. (清)顾炎武:《日知录集释》,上海古籍出版社,2007年
7. 汤贵仁:《泰山封禅与祭祀》,齐鲁书社,2003年
8. 刘慧:《泰山宗教研究》,文物出版社,1994年
9. 吕继祥:《泰山娘娘信仰》,学苑出版社,1994年。
10. 刘慧:《岱庙神主》,山东画报出版社,1997年
11. 刘慧:《泰山庙会》,山东教育出版社,1999年
12. 宗力、刘群:《中国民间诸神》,河北人民出版社,1987年
13. 谢肇淛:《五杂俎》卷四,辽宁教育出版社,2001年
14. 叶涛:《泰山香社研究》,上海古籍出版社,2009年
15. 刘侗、于奕正:《帝京景物略》,北京古籍出版社,1983年
16. 于乃仁:《方志学略述》,《建国学术》1940年创刊号,转引自巴兆祥《方志学新论》,上海世纪出版集团,2004年
17. 黄苇等著:《方志学》,复旦大学出版社,1993年
18. 【美】张仲礼著 李荣昌译:《中国绅士:关于其在19世纪中国社会中作用的研究》,上海社会科学院出版社,1991年
19. 【美】韩森著 包伟民译:《变迁之神:南宋时期的民间信仰》,浙江人民出版社,1999年
20. 赵世瑜:《小历史与大历史:区域社会史的理念、方法与实践》,生活·读书·新知三联书店,2006年
21. 周郢:《泰山与中华文化》,山东友谊出版社,2010年
22. 崔秀国、吉爱琴:《泰岱史迹》,山东友谊书社出版,1987年
23. 王初桐:《岱史》,中国人民大学出版社,1994年

24. 周郢:《泰山志校证》,安徽出版集团黄山书社,2006年
25. 皮庆生:《宋代民众祠神信仰研究》,上海古籍出版社,2008年
26. 陈宝良:《中国的社与会》,浙江人民出版社,1993年

三、论文

- 1) 邢莉:《碧霞元君—道教的女神》,《中国道教》1998年第3期
- 2) 车锡伦:《泰山女神的神话、信仰与宗教》,《岱宗学刊》2001年第1期
- 3) 范恩君:《泰山信仰探微》,《道教论坛》2004年第1期
- 4) 周郢:《东岳庙在全国的传播与分布》,《泰山学院学报》2008年第2期
- 5) 朱越利:《何谓庙会:〈辞海〉“庙会”条释文辩证》,载刘锡诚主编《妙峰山·世纪之交的中国民俗流变》,中国城市出版社,1996年
- 6) 山曼:《山东庙会文化考略:兼论世纪之交庙会文化走向》,载刘锡诚主编《妙峰山·世纪之交的中国民俗流变》,中国城市出版社,1996年
- 7) 袁爱国:《泰山东岳庙会考识》,《民俗研究》1988年第4期
- 8) 代洪亮:《泰山信仰与明清山东社会》,南开大学历史学系中国古代史专业硕士学位论文,2000年5月
- 9) 田承军:《碧霞元君与碧霞元君庙》,《史学月刊》2004年第4期
- 10) 车锡伦:《泰山女神的神话、信仰与宗教》,《岱宗学刊》2001年第1期
- 11) 周郢:《“碧霞元君”神号源起时代新考》,《民俗研究》2007年第3期
- 12) 周郢:《泰山文化在日本》,《民俗研究》1999年第4期
- 13) 黄丽萍:《山东碧霞元君信仰的分布考证》,《山东省工会管理干部学院学报》2007年第3期

致 谢

三年的研究生生活转眼即逝，论文完成之日，心中感慨万千！

本文的顺利完成，首先感谢我的导师叶涛教授，从论文的选题、开题、直至论文的最终完成，都得到了导师的悉心指导和亲切关怀。叶老师严谨的工作作风、深厚的理论素养、精湛的专业知识、严以律己、宽以待人的处事态度是我学习、工作的榜样。

本文的完成，还要特别感谢山东大学李万鹏教授、山东省社会科学界联合会副主席刘德龙教授、山东教育学院刘德增教授、泰山学院周郢副研究员、山东大学民俗学研究所所长张士闪教授、山东大学民俗学研究所李浩老师、刁统菊老师、王加华老师、济南大学乔世东老师、李伟峰老师、代洪亮老师及山东大学文史哲研究院巴金文书记等给予的指点、鼓励和无私帮助。

感谢山东大学民俗学研究所的全体同学，能成为这个团结、友爱、温暖的大家庭中的一员，是我一生的幸运。感谢我的同年袁振吉、曹珊珊、孙金奉和王娜，三年的学习生活，我们互帮互助，亲如姐妹，我永远忘不了这份深厚的情谊。

感谢我的爸爸、妈妈和弟弟，从考研之初到学业即将完成，一路走来，是你们在背后默默地鼓励我、支持我，让我不言放弃。感谢我的爱人，在挫折与困难面前，给予我安慰与鼓励，让我学会坚强。感谢我的公公、婆婆，是你们悉心帮我照顾孩子，给了我最大的支持，让我专心地去读书学习。

谨向以上单位和个人表示衷心感谢！

韦 丽

攻读学位期间学术成果目录

1. 2008.7—2009.9 为《联合日报》撰写“民俗”专栏，陆续发表《灶神》、《布老虎》、《铺床歌》、《泰山神》等文章。
2. 《从书斋走向野外——民俗学方法论之一田野作业》，山东大学文史研究院《励学》，2008年第2期。

学位论文评阅及答辩情况表

论文评阅人	姓名	专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所在单位	总体评价※	
答辩委员会成员	姓名	专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位		
	主席					
	委 员					
答辩委员会对论文的 总体评价※			答辩秘书		答辩 日期	
备注 .						

※ 优秀为“A”；良好为“B”；合格为“C”；不合格为“D”。

