

河北师范大学

硕士学位论文

河南浚县正月古庙会文化保护性研究

姓名：张帆

申请学位级别：硕士

专业：人文地理学

指导教师：赵彦民

20100112

摘 要

民俗旅游可以极大地满足当前人们求新、求异、求乐、求知的心理需求，是一种高品位、高层次的旅游活动。研究其文化内涵，并据此创新与保护，可以保持其旺盛的生命力。庙会文化，是民俗文化的一种。庙会不仅是民间文化的集中展示的平台，也是民间商品活动汇集的中心，既含有古老的信仰崇拜，又在一定程度上反映了社会现实，是研究中国民间社会生活的一项重要内容。浚县地处中原，且历史悠久、底蕴深厚，极具代表性，其正月古庙会延续千年，在整个中原的庙会中有不可轻视的地位，对其作深入研究，可补充华北乃至全国庙会的研究。本文以浚县正月古庙会为研究对象，试图在探析其起源、发展、现状、民俗事象、庙会文化特点、面临困境的同时，将浚县正月古庙会的民俗文化保护与当地的经济发展建设相结合，赋予本文更积极的现实意义。

本文正文分为四个部分：

第一部分为绪论，简要说明了选题意义，阐述了浚县正月古庙会的研究意义、研究历程，整理了国内外文化旅游研究概况和本文的理论基础，并确定了本文的研究方法，即：田野调查法、文献分析法和比较研究法。

第二部分由三节构成，第一节介绍了浚县古今，古庙会与其载体；第二节论述了正月古庙会的历史沿革和参与主体，结合浚县历史和地理交通探析了浚县正月古庙会在时代背景下的起源、发展和现状；第三节介绍了正月古庙会上突出的传统民俗事象，并通过这些民俗事象分析了古庙会文化的深厚内涵与别样之处。

第三部分，总结了古庙会的文化特点，通过调查揭示了古庙会文化面临的困境并分析其陷入困境的原因。

第四部分，结合古庙会文化特点、困境和地方经济发展从硬件建设和软件建设两方面提出了针对性的措施与建议。

关键词：浚县 古庙会 庙会文化 保护

Abstract

Folklore Tourism can greatly meet current one novelty seeksunconventional, seeking music, seeking knowledge of the psychol-ogical needs, is a high grade, high-level tourist attraction. Studyits culture, and accordingly innovation and protection, can maintain its vitality. Temple culture is a kind of folk-custom culture. Temple is not only a focus on folk culture show the platform, but also brings together nongovernmental activities in the centerof commodities, both containing the ancient belief in worship, but also to a certain extent, reflect social reality, is the study of Chinese civil society, an important element of life. Xun xian islocated in Zhongyuan, and a long history and deep heritage, very representative, Temple will continue into the first month a thousand years, throughout Zhongyuan of the temple, there should not be underestimated the status of its indepth, study can be added as well as the national temple of north China and thecountry. In this paper, xun xian first month in the temple for thestudy in an attempt to Analysis of its origin, development, and the status quo, folk things like, temple festivals and cultural characteristics, face difficulties at the same time, the first month in the temple will xun xian folk culture protection and local economic development and construction phase combine to give this a more positive practical significance.

This text is divided into four parts:

The first part is introduction, introduced the topics of significance, xun xian temple of the classical meaning of the first month to study the course, finishing at home and abroad and cultural tourism research profile and the theoretical basis for this article, and to identify research methods in this paper, namely: field survey method , literature analysis and comparative research methods.

The second part of Section I of the xun xian ancient and modern, classical temple and its vector; Section II discusses the historical development of the first month of classical temple and participate in the main, combined with historical and geographical xun xian xun xian Traffic Analysis of a classical temple in the first month in Backdrop of the origin, development and current status; Section III describes the first month in the classical temple to highlight things like folk, and through these things like the analysis of folk culture, the temple

will be the deep meaning and uniqueness.

The third part summarizes the temple would be cultural identity, through the investigation revealed the plight of the temple would be cultural and analyze the reasons for their predicament.

Part IV, combined with the temple would be cultural characteristics, difficulties and local economic development from the hardware construction and software construction put forward two specific measures and suggestions.

Key words: xun xian Classical Temple Culture of the temple Protection

学位论文原创性声明

本人所提交的学位论文《浚县正月古庙会调查及对其传统文化的保护性研究》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。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研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

论文作者（签名）：

年 月 日

指导教师确认（签名）：

年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解河北师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北师范大学可以将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、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在_____年解密后适用本授权书）

论文作者（签名）：

年 月 日

指导教师（签名）：

年 月 日

第一章 绪论

第一节 本选题概述

一、庙会的研究意义

民俗文化是人类所创造的物质与精神文明的历史积累，是一个民族辉煌文化的重要组成部分。河南大学教授、民俗学专家高有鹏先生在百家讲坛上讲过：保卫民俗是保卫传统文化的最好办法。而作为一种旅游资源，通过游客的参与和观赏，民俗文化可以满足人们求新、求异、求乐、求知的心理需求，是一种高品位、高层次的旅游活动。

庙会，顾名思义，它的依托为庙宇，在特定的时间内举行，集祭祀神灵、贸易、娱乐为一体的集会。庙会文化，是民俗文化的一种，其包含广泛，除了宗教文化，还表现在以庙会为中心的各类文物、文学艺术和民俗活动，具体表现形式如雕塑、壁画、碑文、百姓生活方式、民间文学、工艺制品、戏曲歌舞等等。它不仅是民间文化集中的展示平台，也是民间商品活动汇集的中心，既含有古老传统的信仰崇拜，又在一定程度上反映了人民生活和社会现实，是研究中国民间社会生活的一项重要内容。探析庙会文化的内蕴，可以解析不同的社会发展阶段内官方与民间所崇尚的内容、民间百姓的生活变化、传统文化在当代社会中的地位以及对当地经济的影响，从而更好地发挥庙会的经济功能与旅游文化功能，为当地的经济文化建设服务。

二、庙会的研究历程

关于庙会的相关记载，古已有之，比如晋朝周处所著的《风土记》、梁代宗懔之《荆楚岁时记》、宋代吴自牧《梦粱录·社会》、明末刘侗、于正弈《帝京景物略》等等，但这些无论是民俗专著还是笔记小说，仅是记载了一些庙会的时间与相关的传说、娱乐、风俗等等，没有进行专门的归纳与研究。

对庙会作深入的研究，则是在五四新文化运动以后，民俗学进入我国之后才兴起的。1925 年北京大学风俗调查会组织顾颉刚、容庚、容肇祖、庄严、孙伏园五人到北京妙峰山调查进香风俗，并在《京报副刊》上发表了“妙峰山进香专号”，这为以后民俗学者的“田野作业”起到了示范作用，也揭开了庙会在我国作为一门学科进行研究的序幕。1927 年顾颉刚编著的《妙峰山》一书出版，论述了香会的来源、分类、办事项目、妙峰山香会的组织等等，确定了庙会研究初期的研究领域与方向，至今仍为经典。同时期比较突出的还有 1934 年经济史家全汉升发表于《食

货》的《中国庙市之史的考察》，提出了庙会就是一种市集形式，在寺庙附近举行。但总体而言，这个时期的庙会调研还只是处于资料搜集、汇编与分析的初级阶段。之后的数十年中，由于连年战争以及建国后多年的政治运动，庙会的研究显得格外寂寞，没有比较突出的发展。

进入 80 年代至今，随着民俗学地位的提升和国家对宗教信仰的认可，民间庙会重新兴盛，对于庙会的研究引起了广大学者的重视，庙会的研究呈现出蓬勃发展的态势。比如高占祥《论庙会文化》、赵世瑜《狂欢与日常--明清以来的庙会与民间社会》、高有鹏《沉重的祭典：中原古庙会文化分析》等等；类似《民俗研究》之类的学术期刊上也出现了大量学者们对庙会身体力行的田野调研报告，比如段宝林的《庙会的民俗本质——论生活美与庙会》（《民间文学论坛》1994）、秦永红的《庙会的文化经济特色及其历史、现状与未来的展望》（《宗教学研究》1995）、高有鹏与孟芳的《中原民间庙会文化简论》（《民俗研究》1996）、习五一的《近代北京庙会文化演变的轨迹》（《近代史研究》1998 年）、刘晓春的《一个地域神的传说与民众生活世界》（《民间文学论坛》1998）、小田的《“庙会”界说》（《史学月刊》2000）等等；除此之外，还有李鸿亮的《1895-1937 年河南庙会研究》（2008 年河南大学中国近现代史硕士论文）、李然的《传说、庙会与村落生活》（2006 年山东大学民俗学硕士论文）、席宇的《淮阳人祖庙会与泥狗狗的现状调查及其保护性研究》（2008 年中国艺术研究院美术学硕士论文）等等，这些专著与论文从宏观分析到个案调查，多学科、多视角、多地域、多层次的对庙会进行了深入研究，诸如庙会的概念、历史、类型、经济、组织、文化、民众的日常生活等等，庙会研究日臻成熟。

三、浚县正月古庙会的研究意义

作为中国的政治、经济、文化中心，中原地区是保留历朝历代名胜古迹最多的地区和佛教传入最早的落脚点，是佛教寺院和道教宫观建筑发达、繁荣的地区，还是佛、道教文化与民间文化、宫廷文化交融最为活跃和频繁的地区。中原的民俗文化历史悠久、底蕴深厚，极具代表性，所以中原庙会在全国的庙会中的地位不可小看，不对中原大型的庙会作深入分析，对庙会文化的研究便称不上成熟。

河南省鹤壁市浚县正月古庙会历经千余年，文化蕴藏丰富，延续了其自古传承的内容与形式，于 2004 年 4 月被财政部、文化部公布为中国民族民间文化保护工程试点。古庙会持续时间月余，影响范围广，每年正月间都吸引了数以百万计的香客、游客、商家前来进香观光、发展贸易，为研究中国华北民众的传统民间信仰、民俗生活提供了珍

贵的资料，为促进当地旅游业的发展进而提高当地民众的经济收入发挥了重要作用。

本文通过对 2008、2009 年浚县正月古庙会的个案研究，力图利用民间调查、文献检索所得到的资料，以浚县古庙会为依托，以国家级历史文化名城浚县为背景，通过对古庙会起源发展、参与主体、庙会风俗、正月社火等在历史变革过程中与今日盛况的描绘，来解析其兴盛千年的魅力所在，以充实中原地区的庙会研究。

四、浚县正月古庙会的研究历程

长期以来，官方对古庙会的专门记载很少，只是散见于史志中，庙会的盛景更多见著于寺庙中的一些碑文简述和百姓代代口头流传下来的描述。很多学术性的文章中虽然都介绍过与浚县古庙会相关的山水与庙会中的特产，比如毛本华的《河南民间玩具》（河南美术出版社 1986 年版）、潘鲁生主编的《中国民艺采风录》、张新词《浚县“泥咕咕”艺术特色和审美意义》（《装饰》2005 年第 2 期）、陈克《河南民间美术区域性特色探究》（《装饰》2005 年第 9 期）、马刚《浚县泥咕咕形象艺术特征考释》（《装饰》2005 年第 10 期）、倪宝诚《浚县“泥咕咕”与鸟信仰》等等这些都论述了庙会上出售的手工艺品：泥咕咕，不仅对其制作、类型、特征等等详细说明，并将其放在了一个更为广阔的空间来诠释其在民间文化、民俗礼仪中的功能；张富民《大伾山传奇》、任思义《大伾山与浮丘山》则介绍了浚县古庙会的载体，并将民间传说丰盈其中，挖掘了史实记载所缺失的鲜活的民间生活与其深厚的历史文化内涵。

但这些基本上都是对于古庙会相关的某一方面的描述与个人见解，对于古庙会全面、专业、深入、系统的文字研究几乎没有。直到 2006 年《国家历史文化名城——浚县》一书出版，编委会的成员根据长期的见闻与民间调查，将与古庙会相关的景物、娱乐、工艺品以及传说分章论述，第一次较为全面地对古庙会作了介绍，但也只是点到而止。

2004 年 8 月 18 至 23 日，“中法文化年”期间，在巴黎展出了一幅长 25 米，宽 0.83 米的工笔长卷《正月》，其中有上万个不同的人物形象，可谓现代版的《清明上河图》。这是画家王群历时十二年，以 20 世纪 80 年代浚县正月古庙会为素材的旷世之作，从中可以了解古庙会的全貌。随着传统文化地位的提高，浚县各界对古庙会也愈加重视，2008 年 3 月，由浚县学者马金章与张富民合著的《浚县正月庙会》面世，但此书对古庙会也以介绍与描绘其风貌与庙会商品为主，并未作深入研究。

第二节 研究方法

虽然浚县古庙会起源早历时久，但由于是民间百姓自发组织而兴起，官方对于古庙

会的专门记载很少，即使是在 2008 年出版的《浚县正月庙会》一书中，涉及到的庙会内容也是作者根据长期的见闻与民间调查编著而成。本选题将在现有资料的基础上，采取文献分析法，并以田野调查法进一步完善。

一、田野调查法

浚县古庙会的自身性质决定了本文对其的研究若要达到整体的感知，必须身临其境，因此田野调查法是本文主要的研究方法。具体而言，此项方法所采取的手段有观察、询问、记录、摄像，从全面着眼，从个别入手，力争对庙会风情做一全面的调查研究，对比较突出的个别现象具体描述、分析和解释。

本文所做的调查主要体现在庙会载体、起源发展、参与群体、交通住宿和庙会上的宗教信仰，求子、许愿、祈福习俗，香客活动，百姓生活，朝圣拜山，手工艺品等等这些民俗活动的发生过程、内涵意义，以及庙会上的这些民俗事象体现出的传统文化在今日面临的困境、陷入困境的原因和古庙会硬软件建设存在的问题与对策。

二、文献分析法

历史上有关浚县古庙会的专门记载很少，自古庙会成为“国保”后，对古庙会的调查与记载，官方才逐步重视起来。对于浚县古庙会的文本分析，本文将主要立足于 1985 年版的《浚县志》、2006 年出版的《国家历史文化名城——浚县》一书和 2008 年 3 月出版的《浚县正月古庙会》以及发表于报刊上的相关文章，结合的庙会的种种传说、歌谣等等综合参考，发掘其深层的文化意义。

三、比较研究法

运用比较研究的方法，将庙会以前与现在的交通、住宿、盛况、民俗活动、手工艺品进行对比，关注时代变化中民俗活动与传统文化的变革。在现存的现象中如服饰、言谈、社团、玩具等等，由细微处入手分析其文化内涵与社会意义，包括时代变革这种大的背景所造成的百姓生活、思想的变化对这些传统事象所产生的改变与作用。

第三节 文化旅游研究概况

一、国外文化旅游研究简介

文化旅游在英文中最常见的翻译是“cultural tourism”。国外尤其是 19 世纪中期开始的欧洲文化旅游业发展迅速，对文化旅游的研究相比国内也比较深入。以加拿大和美国为例，早在 20 世纪 50-80 年代，就有学者对其进行了专业、系统的理论研究，仅文化旅游学的博士论文就有 23 篇，在旅游学的博士论文中，数量占到了第三位。虽然很

多研究者都认为文化与旅游的关系密切相联，但文化旅游却是近些年才出现并流行的一个专业名词，尤其是将文化与旅游作为一个专门的概念被提出并深入研究则是在 1977 年由罗伯特·金·托什所著的《旅游学：要素·实践·基本原理》一书，在第二章中指出文化概括了旅游的各个方面，人们借此来了解彼此的生活与思想。此后关于文化旅游的概念便有了多种定义，学者们从不同角度对文化旅游、文化旅游者、文化旅游地的经营等等都作了深入探析。如 1985 年世界旅游组织对文化旅游提出了广义和狭义两个定义，狭义的是：人们出于文化动机而进行的移动，诸如参观旅行、文化艺术、节日旅行、研究民俗、宗教信仰等等的旅行。这个定义大体概括了旅游者所进行文化活动，而提出的广义的文化旅游则指出其应包括旅游的各个方面，因为它能够提高旅游者的文化水平，使其产生新知识、新体验。

二、国内文化旅游研究简介

国内对于文化旅游的研究起步稍晚，最早将文化旅游作为发展重点提出的是卢文伟在 1992 年发表的《建设深圳湾文化旅游区的市场策略探析》一文，文中提出了他关于发展文化旅游，建立文化旅游区的设想，为国内文化旅游的研究拉开了序幕。之后很多学者都对文化旅游的研究有所涉足。如：余斌的《文化旅游与文化市场建设》（1994）指出文化旅游是文化市场的一部分和文化含量在旅游业发展中的重要性。张晓萍的《文化旅游与云南》（1998）中总结了云南的文化旅游资源，并提出使旅游活动充满文化内涵将是未来旅游业的发展趋势。冯学钢的《徽州文化旅游开发研究》（1999）论述了徽州文化与旅游的关系和徽州文化旅游开发现状，并对文化旅游的开发提出了自己的看法，如重点开发、搞好规划、推出文化旅游线路、提高导游人员素质等。徐群的《文化旅游产业的定位与开发》（1999），指出文化旅游资源主要包括“文物古迹、风景名胜，宗教民俗设施以及有关的风土民情、风俗礼仪”，在对我国旅游市场做了初步分析的基础上，对开发大型文化旅游景点提出了自己的构思。黄成林、郭丽华的《略论文化旅游》（1999）认为旅游者消费突出中国文化的旅游产品的过程称为文化旅游，并阐述了开发文化旅游的途径。徐岚的《谈谈旅游真实性研究》（2000）中认为文化旅游相当于民俗旅游。丁丽英的《浅谈中国的文化旅游》（2002）分别从旅游者和旅游经营者的角度分析了文化旅游的概念，指出文化旅游是一种观念意识，是旅游者从事旅游活动的方法。徐菊凤的《旅游文化与文化旅游：理论与实践的若干问题》（2005）中则界定了旅游文化与文化旅游两个不同的领域与概念。

但总体来说文化旅游在国内的研究还不够成熟。在 CNKI 中国期刊全文数据库中以

“文化旅游”为主题”精确检索，1981-2010年1月年检索到的相关记录为5188条，而以“旅游”为主题”精确检索，相同时期内检索到的相关记录为162873条，文化旅游占到的百分比不到0.032%。对于研究的内容，上述文献也是将重点放在对文化旅游概念的界定和对于某地或者某类文化旅游资源的开发构想上，而对其各方面的系统性研究尚缺乏重视。随着人们对传统文化的重视，文化旅游将朝着蓬勃向上的方向发展。

第四节 文化旅游研究基础理论

一、文化旅游资源的可持续发展理论

可持续发展理论最早是在一九七二年联合国人类环境研讨会上提出的，1987年，世界环境与发展委员会出版的《我们共同的未来》中将其正式定义为“既能满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。之后三十多年中，此理论被广泛应用到各个领域。在旅游发展的同时又能保证现有的旅游资源能够被长效、循环利用，是研究旅游所必须思考的课题。

1995年4月，在西班牙“可持续旅游发展世界会议”上通过的《可持续旅游发展宪章》中指出旅游具有双重性，发展虽重要，但资源却有限。其主要观点有：

注重旅游发展的同时也要考虑环境的承受力，不能与当地经济发展和社会道德规范相冲突； 文化旅游要做到可持续发展，需和当然的自然环境、历史文化和百姓生活成为一个整体，不能打破当地原有的生态与社会平衡； 文化旅游要做到长远发展，就要符合当地传统习惯和民间活动，保持其地方特色、地域文化。要使旅游业朝着健康稳定的方向发展，就要把可持续发展理念贯穿研究始终。

二、突出特色与坚持创新的原则

该理论认为旅游资源能否对旅游产生吸引力取决于它与众不同的独特程度，突出特色是旅游开发的主题。在实施过程中，其具体表现有： 尽量保持当地自然和历史形成的原始风貌； 要做到“人无我有，人有我优”，就要分析不同游客群的心理需要，选择最能体现传统民俗风情的旅游资源项目做为研究与开发的重点； 在保护与开发的过程中，要结合发生在当地的有史可查的历史事件与人物，突出当地的文化特点，维持其世代相传的民间风俗，突出其民族化和地域化。

任何一项旅游吸引物，无论多么有魅力，但当旅游者从中得到了满足之后，就会希望有新的体验。旅游点若想保持魅力，延长寿命，就需结合时代流行趋势与游客思想不断开发，不断更新，才会有绵长的吸引力。而创新不能离开其传统特色，创新的目

是改变，而是为了深入挖掘其内涵，使其传统特色在当今时代独树一帜，大放异彩。

三、经济效益与社会效益相统一的原则

该理论认为追求经济效益是发展旅游业的最大目标和旅游地赖以生存继而发展途径。发展文化旅游，就要以市场为导向以尽量少的投资吸引更多的旅游者，获取尽量大的经济效益。那么在保护与开发前要充分了解旅游资源的使用价值和可能产生的经济效益，这就要求：在开发和保护前分析投入的成本和可能获取的效益；根据自己的经济实力和旅游点的实际状况，在分析了未来一个时期国内外旅游市场的需要关系后，有重点、有次序地开发；在开发过程中，强化经营管理，合理使用资金；将经济与市场相结合，及时把握旅游者的需要变化，并据此开拓和创新旅游项目和内容。

追求经济效益，也要兼顾当地的社会承受力和群众的整体利益，不能只顾求新求奇求异，将外来的消极、粗俗的内容引进以刺激当地旅游业的发展，最终却给当地的社会风气带来不好的影响。旅游资源的开发与利用，始终都要把社会环境与经济发展放在同等重要的位置，使其协调发展，才有拥有旺盛的生命力。

四、文化旅游资源保护理论

保护旅游资源与其周边环境，是旅游业发展基础的根本问题。二战后人口增长，更兼战乱影响，旅游资源面临威胁，联合国教科文组织发布了很多公约、宪章等强调旅游资源的重要性。其中 1972 年的《世界文化和自然遗产保护公约》明确表达了要通过国际法律对自然与文化遗产类旅游资源加以保护的共识。

在旅游开发初期，由于急功近利，规划不科学，往往会对旅游资源造成无法弥补的破坏。为了旅游业的长期发展，迫切地需要各级政府、主管部门和相关单位、学者，深入研究旅游资源的内涵与前景，科学规划，合理利用，联手保护旅游资源。在保护过程中，有学者提出了很多原则，如：永续利用的原则，例如保护自然文化遗产就是要保护“原作”的真实性与完整性，在开发过程中，开发主题与设施的建设都要保证自然，以自然吸引游人，从而达到世代相承的目的；与环境不可分离的原则，尤其是文化旅游资源，其形成更是与当地的历史、政治、文化背景和地方风物紧密相关；和谐协调存在的原则，旅游资源与所处环境应该是始终协调，不能因开发而破坏其自然与历史环境，使其孤立而丧失其文化魅力；以科技促进保护的原则，保护旅游资源及其周边环境，不能简单的保持其原始和传统的特色，更不能凭着某位领导的喜好任意发挥，应在保护中聘请专业人员，采用现代的科学理论和技术对其分析、监测等等，从多学科、多角度进行保护和管理，并使其与其它产业相互促进，共同繁荣，以取得更大成效。

第二章 浚县正月古庙会

第一节 浚县与正月古庙会

一、浚县古今简介

浚县，商代称“黎”，明洪武二年(1369年)正式称谓浚县至今。其属于太行山与华北平原过渡地带，平原面积82%，丘陵面积18%，最高海拔231.8米。属暖温带半湿润性季风气候，年均气温13.7℃。境内河流总长435.5千米，分属黄河和海河两大流域。

浚县盛产小麦、玉米、花生、红枣、苹果、蔬菜、畜禽等等，自古便为天下粮仓（黎阳仓），现每年粮食产量在50万吨以上；境内各类矿产资源储量大，品位高，如花斑石历史上一直为皇家所用，禁止民间私自开采。

浚县文化底蕴深厚。在《尚书》、《诗经》等等文化典籍中都有对浚县的记载与风物描述，而且人才辈出，有孔子弟子、儒商始祖子贡，东魏文学家、外交使臣李谐，文学家谢偃，王梵志、王越、卢楠等等，历代文坛艺苑高手巨擘，也都在浚县留下了传世名篇。这些都使古庙会具备了独特的文化内涵，在以后的长足发展中起着不可小觑的作用。

今浚县隶属于河南省鹤壁市，辖2乡7镇、489个行政村，面积966平方千米，城区面积12平方千米里，耕地618平方千米，人口66.8万，县城人口11万，经济实力在河南省排名70名左右。在河南省七个国家历史文化名城中，浚县是唯一的县级古城，也是中国民间文化艺术之乡、中国民族民间文化保护试点基地。境内现有名胜古迹280余处，其中仰韶文化、龙山文化、商周文化等古文化遗址近30处，国家级文物保护单位10处，古庙会的载体——大伾山风景区于2003年7月成为国家级AAAA级景区。

二、浚县地理位置与今日交通简介

浚县正月古庙会的产生、发展与其特殊的地理位置、人文环境有不可分割的关系。中原地区在位置上本就占有重要地位，浚县处于中原北部，金代明昌以前，浚县又处于黄河转折点，黎阳津（又名黎阳关，对岸为白马津）为黄河重要渡口，境内又有淇河、卫河，山阻河险，所以自古浚县便是历代兵家必争之地。其地理环境优越，文化、商业、手工业发达，这些都为推进古庙会的发展壮大起了举足轻重的作用。

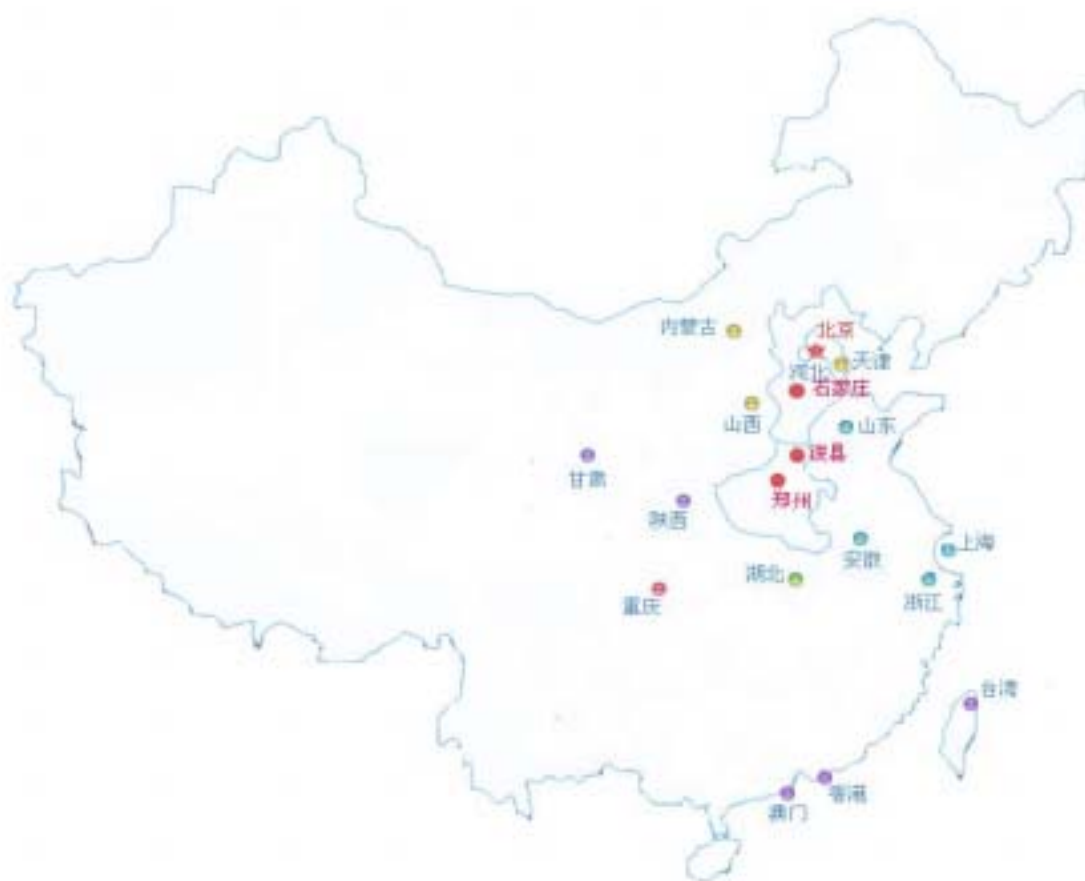
现在浚县位于豫北地理几何中心，至省会郑州165千米、石家庄286千米、北京563千米。境内有京珠高速，京广铁路，107国道连接，交通便捷。而大伾山风景区与县城连为一体，交通畅达，游览方便。见图2-1

三、浚县正月古庙会及其载体简介

庙会与寺庙有直接关系。浚县正月古庙会正是以大伾山风景区，准确地说，是以大伾山与浮丘山上的寺庙为依托进而兴盛。

大伾山，位于县城东南 1 公里处，是太行山余脉，至高海拔 135 米。《尚书·禹贡》载：禹疏河，“东过洛纳，至于大伾”。历史地理学家谭其骧在其《西汉以前的黄河下游河道》一文指出：大伾，山名，在今河南浚县。酈道元的《水经注》又称其为黎阳东山，是古黄河由向东转向北的转折点。大伾山上规模最大、年代最早的寺院是天宁寺，位于东山腰，建于北魏太和年间（477 年—500 年），古庙会的催生物大石佛便存于此。石佛依崖雕凿，坐高座而两足下伸，高 22.29 米。1984 年被专家认定为“全国最早、北方最大”。2001 年 6 月 25 日，石佛被国务院公布为全国重点文物保护单位。

图 2-1 浚县在全国的位置



浮丘山位于大伾山之西 1 公里许，山势状若浮舟，又称西山。明嘉靖年间，浚县城墙横跨其上，将山分为两部分，十里城池半入山。山上的主要建筑为碧霞元君行宫，踞浮丘山南端最高峰，占地 11160 平方米。碧霞宫殿外回廊栏板望柱上石雕装饰有狮子、灵猴、罗汉、道士等；殿内有明代木雕神橱三座，橱内各塑有一尊高 1 米余之元君座像，

中间为碧霞元君，左为佩霞，右为紫霞，当地民众俗称为“老奶”。

两山风景秀美，古柏苍苍翠，碑碣林立，曾多次被选为电影、电视剧的外景拍摄地，除上述景点之外，正月到浚县赶会，两山上必去观赏的古建筑还有以下诸处。见表 1

每年自农历正月初一至二月二，浚县都会举行庙会，朝圣进香看社火是赶庙会的主要内容。正月初九和十六是庙会的两个高峰，在这两天，有社火团体分别在大伾山与浮丘山拜山，这是最能体现古庙会传统民俗风情的活动之一。庙会上还有一种叫呢咕咕的泥玩具，只在古庙会上出现，也是求子的圣物。

表 1 两山重要景点

名称	所在地	朝代	地位、价值、意义
吕祖祠	大伾山	清	道教建筑文化的典范，初九社火拜山表演处
天平兴国寺	大伾山	宋	寺号是宋太宗赵光义年号敕封
天齐庙	大伾山	金	塑黄飞虎像，石雕艺术价值颇高
太极宫	大伾山	清	内塑道教人物像，登之可尽览浚县风光
万仙阁	大伾山	清	塑神像近万尊，乃道教民间泥塑艺术的宝库
霞隐山庄	大伾山	清	纪念明代王阳明在此讲学
观音岩	大伾山	元	求子圣地，反映了我国生育文化的兴盛与发展
龙洞	大伾山	元	全国重点文物保护单位，浚县八大景之一
千佛洞	浮丘山	唐	全国重点文物保护单位

第二节 正月古庙会的历史沿革

一、正月古庙会的起源与发展

庙会起源于古代的祭祀活动。浚县自古流传下来的庙会很多，民国时浚县每年的庙会数约在 270 个左右，这其中又以对水神的崇拜为多，这和浚县的地理环境有直接关系。

古代对人们农业生产的危害之一就是洪水，在原始文明中都有关于洪水的神话传说，中国的洪水神话尤其强调人对自然的抗争。古时黄河流经大伾山东，自秦汉以来，黄河在黎阳一带屡决屡溃，百姓深受其苦。在人力不可治理的情况下，便将希望寄托于神灵。浚县百姓祭祀过的水神影响比较大的有：大禹、二郎神与镇河将军（大石佛）。

正月古庙会产生于南北朝后赵时期，其形成是历史文化与群众生活发展到一定阶段

1995 年以前，会期为正月十五至二月二。

大禹曾在浚县治水，现大伾山山顶仍存大禹庙；浚县民间传说中，二郎神专司水患与疾病，大伾、浮丘山最早的庙宇中有二郎神庙，有道士主持香火，并形成小型的香火庙会。

的产物，与当时的统治者石勒有密切联系。石勒奉佛，312年至332年，后赵境内自然灾害频发，而黎阳是后赵的重要都邑，连年征战，更兼水患，西方高僧佛图澄为宣扬佛法，抓住此地特点与群众心理，借机力劝石勒开凿大石佛“以镇黄河”，安定民心。此举果然取得万众欢呼，民众来此拜佛进香，祈求生活安定，以至年年如此，这便是正月古庙会的雏形。明代崇祯七年(公元1634年)张肯堂主修的《浚县志》中对此也有记载：“石勒依佛图澄之言，慢崖石为佛像，高寻丈，以镇黄河。拓拔魏覆以重阁。”

经过历朝历代对不同宗教的推崇而陆续修建起儒、释、道教的多座建筑，再加上有了宋太宗与宋徽宗的诏封，大伾山与浮丘山名声渐响，古庙会也随之兴旺。明代是浚县古庙会的重要转折时期。明代时碧霞元君是最受北方百姓拥护的女神，她的宫观在北方很多地方都可以看到。浮丘山碧霞宫原在浚县城南城隍庙之左，民间传明嘉靖二十一年(1542年)，县令蒋虹泉之子久病三年，无奈中到碧霞宫为子祈祷许愿，十日后其子病愈，遂“大捐俸资”，将碧霞宫迁至浮丘山，大兴土木进行修建，历时21年。当时的社会相对稳定，出现了资本主义萌芽。在这种社会背景下，大量手工业者涌入庙会市场，使庙会的经济职能得到了强化与提高，整个中原的庙会都处于蓬勃发展期。这时大伾山与浮丘山已有了多个分散的庙会，官府考虑到外地香客的交通与住宿，也为了管理上的方便和经济利益上的考虑，便大力疏导各个庙会中的赶会者向农闲时节的正月聚集，古庙会由此从规模和对地方的影响作用上超过了以往任何时期，长盛不衰直至民国。

抗战初期，日军在浚县进行屠城，古庙会停办。建国后，当地政府很重视文物保护与旅游业，古庙会的规模在1957年时超过了抗战前。中间20年，古庙会几度兴衰，在文革期间更被视为“四旧”而遭批判并取消，1978年后，古庙会重新举办。有了官方的支持，再加上近些年来人们的崇古拜祖之风渐热，正月古庙会期间来此观光与进香的人数年年增多，促进了商业与文化艺术的发展与交流，成了对外交流的一个窗口。

二、历史上赶会的交通与住宿

浚县地处豫北平原，境内又有黄河、《诗经》中的淇河，卫河更是大运河要道，对南北交通发挥过重要历史作用，浚县自古即为水陆通衢之地。明清时，“漕粮入津，芦盐入汴率由此道。”庙会期间，到会上祭神、娱乐和贸易，统称为“赶会”。20世纪60年代以前，卫河通航运，所以外地的香客除陆路车马交通之外，也有如沿卫河上游的怀庆府、卫辉府，以及下游的大名府、保定府、天津卫等等香客一般都从卫河乘船来此赶会。由水路来的香客常在浚县西关一铺的车马店落脚或在居民家借宿，所以那时西关从

迁至浮丘山，民间传是考虑到大伾山已有大石佛一座，不愿委屈碧霞元君与其他神灵共处一山。

北向南“一铺开店，二铺卖饭，三铺抄纸，四铺菜园”，对于赶会群众而言非常方便。

各地香客赶会通常相约而来，由会首带领，自备粮菜，一般住三天两夜。赶会需提前租房，谓之“下处”；旅店客满，多赁民房，民房住满，谓之“淤店”，“淤店”客便露宿野外，也有香客到县城临近村庄居民家借宿。对于当地群众而言，一个正月会的房费收入，抵得上一个麦季。有了“下处”的香客，进店后先准备锅灶，当地称“盘伙”。伙盘好后，会首要在“下处”挑个上位，把随身带的碧霞元君像伺候归位，敬香、叩首，方算安顿下来。一些远地香客因是年年来，故赶完会走时常会预交下年店钱的订金。

三、正月古庙会的参与群体

根据参加庙会的目的不同，可以将参与群体大致分为以下四类来研究。

（一）香客。浚县古庙会是因百姓苦于连年水患而修建大石佛所兴起，那么最初的香客就是当地农民。在生产力低下需要靠天吃饭的时代，农民们把一家的生存希望寄托于神灵，而古庙会的时间又发生在春天，正是农事开始时，农民自然会来此祈祷一年丰收，以此来缓解生存压力。随着两山陆续修建了许多寺庙，所供奉的神由当初的水神扩充为现在的儒、释、道三者并存，香客也由最初的农民扩展到如今各行各业的各色人等。但在特定的时间，如正月十六，香客以祈求后代的妇女为多。见图 2-2



图 2-2 大伾山观音寺前的香客

庙会上烧香、祷告的活动，不能仅以愚昧、迷信来解释。在庙会的发展过程中，民间一直流传着许多美丽的神话故事，虽然很多和虚无缥缈的神灵有关，但始终以积极向上的姿态向人们传播着中华民族的传统美德。无论是整日耕作的农民还是知识分子，都可以在这里体会到一种原始、古朴、纯美的文化与理想，从而发出一种信心，得到一种安慰。这在一定程度上对净化人们的心灵，提升人们的思想素质有很大帮助。

正月十六要到西山朝拜碧霞元君，元君又被称为送子老奶，古庙会在那一天也称老奶会。

（二）游客。古庙会的载体是国家 AAAA 级景区，古庙会恰在正月，是踏青游春的好时节。另外古庙会又被民俗专家誉为中国传统文化的“活化石”，来此可以体会到最中国、最传统、最原汁原味的民俗。古庙会无论是在风光、宗教、商业还是民俗方面，都能满足不同需要的游客群。现在的游客群包括了各个年龄阶层、社会阶层。见图 2-3



图 2-3 大伾山上的游人

（三）艺人。庙会上的文艺表演，最初是为了酬神，起源于远古的祭祀活动，现在已从单一的酬神转变为既酬神又娱人娱己的大型文艺汇演，为民间艺人提供了最原始、最天然的献艺舞台。现在浚县正月古庙会上的艺人们大多为社火演员，以当地农民为多。关于社火将在后面详细叙述。另一种艺人，也可以称其为商人，指那些以出售手工制品的民间艺人，如石雕、刺绣、柳编艺人等等。他们大多也是当地的农民，在庙会上出现只为凑个热闹。出售手工艺品的同时也展示着他们独特的手工艺。见图 2-4

（四）商人。庙会经过长期的发展，已由最初单纯的宗教活动场所发展成为重要的商品交易场所。浚县商品交换活动由来已久，据《尸子》载：舜顿丘（今浚县屯子镇一带）买贵，于是贩于顿丘；传虚卖贱，于是债于传虚。在《诗经·卫风·氓》中：“匪来贸丝，来即我谋，送子涉淇，至于顿丘。”由此可知，春秋时浚县商品贸易已很活跃，男女常借贸易为名约会。明代后期，浚县正月会更是成为周围十余县商品集散中心，明代浚县志上对正月会期间商贾云集交易有记载：“豫、冀、鲁、皖、晋商贾如期赴会……。”从古至今商人都是庙会上一个重要的参与主体。

古庙会上的商人又可分为四种：第一、职业商人。这类商人日常始终以商业经营为生活来源。第二、兼职商人。此类商人平日耕作，只在庙会期间出售自产的农副产品和日用品。第三、游击商人。此类商人虽也是职业商人，但闻庙会集市之风而往之，沿街设摊或串巷叫卖，如卖鼠药、卖本地特产、卖偏方秘方等等。见图 2-5

以上区分也非绝对，其身份可随时转变，如香客进香之后便成了观赏风景的游人。



图 2-4 庙会上的手工艺人



图 2-5 趁农闲赶庙会出售手工布老虎的农妇

四、正月古庙会的现状

正月古庙会开始于春节，从正月初一到二月二，家家走亲访友，天天热闹非凡。庙会期间有三个高潮，一是大年初一，百姓常结伴登山祈福。近些年交通便利，周边地市的游人也都驾车来赶正月第一天庙会。第二是正月初九，在浚县传说这天是玉皇大帝的生日，百姓和社火团体要到大伾山拜山。正月十六是庙会最高潮，吸引着周边 80 多个省、市、县的群众，古庙会令旅游“淡季”变“旺季”。尤其是 2009 年鹤壁举办了首届中国鹤壁民俗文化节，2009 年正月十六这天浚县的人流量七十余万，来此贸易的客商更

是影响到了北京、西藏、江苏等地，仅外地客商便达到了 140 多家，一个传统面食小摊在庙会期间每天纯收入能达到 2000 元，由庙会所带来的各项经济收入超亿元。见图 2-5



图 2-5 庙会期间的怀浮路

第三节 正月古庙会上的民俗事象

赶庙会的人很多都怀着心愿，当地人称“有任务”，如求学、求官、求财、求姻缘、求健康等等，更多的是求子求孙。尤其是到正月初九、十六这两天，两山上鞭炮不断香烟缭绕，进入神殿便处于团团烟雾之中。上香后要到集市上去逛一逛，吃些小吃，买些日用品和工艺品。年轻人还要趁此机会相聚、相亲、约会。古庙会蕴含着丰富的民间风土人情与民俗文化元素，笔者通过观察与询问，总结出以下几方面：

一、佛、儒、道各教融通汇合

到大伾山与浮丘山一游，会发现在这里道教与佛教没有区分。比如碧霞元君系道教女神，但浚县当地几乎没有人称其住处为碧霞宫，都是直呼老奶庙。香客在朝拜时对道教神与佛教神也无分别，甚至根本不细看拜的是哪路神仙，只管口中念叨：菩萨保佑。从一些建筑风格中也可看出其在宗教方面的独特之处，如碧霞宫供奉道教神，大殿两山墙上绘有道教“八仙图”等，檐下的垂拢上却绘有儒教的二十四孝图、女娲补天等，柱子上的石刻，人物除了有道士外还有罗汉，连庙会的主持、管理都是和尚、道士轮流坐

庄，道教法事、佛教仪式同时举行，由此可以看出各派宗教在这里是共同繁荣。

出现这种现象是因为古庙会形成于道家、儒家、佛家文化的碰撞、融合时期，而浚县自古又是战争频发之地，百姓渴望安定祥和的生活，由此造就了当地人民平和的心态，对不同文化与信仰都能一并结纳。所以两山供奉的神分为佛教神（如弥勒佛）、道教神（如太上老君）与民俗神（如财神、药王、关公），佛、儒、道三家和平共处，不分畦町，充分体现了中华民族文化的博大精深和兼容并蓄。

二、古庙会的许愿、还愿习俗

（一）一年许愿，三年还愿

许愿指对神佛有所祈求，向神祈福并许下某种酬谢。但在浚县若许愿，那么连续三年都要上山报到，名曰：一年许愿，二年显愿，三年还愿。这反映了百姓的心态：不是有钱上大供便可得偿心愿，无论贫穷富贵，神仙面前一律平等，关键还是看诚心。

还愿也有一些讲究，比如如还的愿是金童玉女，这是一种纸糊的小人，身体为彩纸与竹篾糊成，头为泥制。烧化前需请执事者先将泥人头打碎，表示已经献给了神灵，此名“打灯头”，还愿者要布施给执事者一些钱。在庙会期间，两座山上时时鞭炮起伏、香烟缭绕，这些都是香客们在许愿和还愿。许愿者要表诚心，自是烧高香，如愿者更是大喜大庆。许愿方式多样，但还愿时都要在寺院指定处鸣放鞭炮。见图 2-6



图 2-6 大伾山观音寺前的香客

（二）沾神气、拴红绳

来逛庙会许愿、还愿和祈福，除了参拜放炮外，还有两种方式。一是通过抚摸沾神气，包括寺庙中的建筑物、古树、雕塑等等。像兴国寺里的眼睛柏，千百年来经游人抚

两山上俗语：光烧香，不放炮，神仙不知道。

摸，树身光滑如少女肌肤。景区管理者也认同百姓的这种行为，如“国保”龙洞的宣传词：“摸摸老龙头，日子不发愁……”这种情况下，这些文物却保存完好。管理者认为，与其只让百姓瞻仰，久之生分，不如使其参与其中，反而更利于维护。

另一种方式就是拴红头绳。到山上来的人，都是希望能与神灵结缘，沾上灵气的，所以人们都会将一根红头绳系在树上或寺院的石雕上，一是表示祈福的人已把心中的祝福留给了神佛；二是为次年来时留个念想。未婚男女更是趁庙会时相见，在这里用红绳拴一个同心结，来年若还有缘相伴来此，便要去年拴红绳的地方找自己拴下的同心结。

随着对人们传统节日和习俗的眷恋，趁着庙会来拴红头绳的人越来越多，天齐庙前的情人柏尤受恋人欢迎。所以来逛庙会会发现，浚大伾山和浮丘山都是一年四季处处飘红。这些拴好的红头绳在浚县有一个名字：结缘花。见图 2-7



图 2-7 大伾山上的红绳

三、古庙会的求子习俗

在浚县包括周边地区，尤其在农村，人们对生育后代很看重，年轻人基本上都是一结婚立刻准备生育。女性婚后不孕或欲得男与得女，都会到大伾山或浮丘山老奶殿（碧霞元君行宫）许愿。尤其是到浮丘山许愿，基本都是为了求子或祈求子女幸福。

而巧合的是，无论是百姓亲身经历的，还是听说来的，凡是到浮丘山求过子女的人，均是心想事成。正月十六，笔者曾来碧霞宫一观，发现确实如当地人所说的一样，碧霞宫殿前的“金砖”（外裹金色箔纸的砖形物）锦旗上，全是“某处某村某人得子（或女）特来叩谢”等字样。在浚县，求子是一件庄严的活动，有一些特殊的风俗要遵守。

当地人认为碧霞元君是主管妇女生育之神，其塑像旁塑一抱婴侍者，故也称其为送子娘娘。中国自古对繁衍后代十分重视，碧霞宫又是一位官员为儿子还愿而建，已证明其佑护子女的灵验，固化了百姓对她的信仰，且修建耗时二十一年，在当时的影响极大，自然会吸引众多百姓来朝拜求子。

（一）投子孙窑

子孙窑是大伾山天宁寺石崖上的一处小小石窑。庙会期间上山的群众游玩之余还要到此向石窑中投掷石子，传说不滑落出来就能生育，久之竟成传统，所以此处石窑也被称为子孙窑。旧社会时对此项活动十分看重，山上有专人将投入石窑内的石子捡出，用黄纸包好，外缠红头绳，并取好名字交与求子的人，要求与在浮丘山拴娃娃一样严格。在求子的习俗中，子孙窑其实有女性生殖器的象征，那么将石子投入子孙窑这一过程无疑象征两性的结合。投子孙窑这一行为有着最原始的生殖崇拜的文化，代表着普通百姓普遍的心愿：祈求子孙繁衍，渴望人丁兴旺。

（二）接娃娃

庙会期间到浮丘山碧霞宫求子与到大伾山不同的是，除了拜神许愿外，还要“接娃娃”。刚上山时就会发现，常有陌生妇女悄悄地往女性手里或口袋里塞一种泥塑的小人儿。若没有求子的意愿，只需将手避开。若接了泥人儿，求子者要一路直接走到碧霞元君行宫中，怀着小泥人儿或将泥人儿双手合什于掌心，对着元君像许愿，再将求子者的情况如男方家何处何名、娶何处何妇、欲得子或得女，如愿后如何感谢神灵等等悄声说一遍。有的妇女则会直接到碧霞宫内住持处求一泥人儿。

娃娃都是泥做的，外表刷上金色或红色肚兜，约五公分高。主持者将一条红绳拴在泥娃娃身上，给娃娃起个“臭孩儿”、“二妮儿”之类的普通好养的名字，抚摸娃娃嘱咐其听话、健康成长等等，再交给求子者。回去后求子者要悄悄把泥人儿藏于被铺或枕头下，除了夫妻双方，不得让其他人看到，在心愿达成前也绝不声张。若心愿得偿，便要鸣放鞭炮到元君处还愿。还愿时供金砖表示生了男孩儿，供金瓦表示生了女孩儿。

接娃娃，虽然在心理上也属于一种巫术行为，在神灵前许了愿，接走了娃娃，似乎就掌握了生育大权。但在具体行为上，则表现出一种顺其自然的豁达，求子者从接娃娃到生育从不声张，所有的行为都是针对自己并自己完成的，只是寄托一种美好的渴望。不得便看作是自己诚心不够，仍需行善；得而非己所愿，也都将子女看做是元君送来的，无论男女自有元君的道理，格外宝贝。相对于单纯的祭拜神灵，接娃娃有更积极的意义。在求子的习俗中，这一泥制的道具扮演了人生礼俗中的重要角色。

（三）散咕咕

泥咕咕，是浚县的一种泥塑小玩具，其来历与说明将在后面《庙会上的传统工艺品》中介绍。求子者接走的泥人儿，就是泥咕咕的一种。这种泥玩具除了山上主持处时常备有人形泥咕咕，以供求子者所需，其它种类市面上只有浚县正月庙会期间才出现。

来求子的妇女，除了接娃娃外，还要到市面上多买些泥咕咕，回家时散给路上的小孩儿，以沾点别人家的喜气。买的泥咕咕多为飞禽类，民间统称为“小鸟”，这种行为和民间传统的生殖信仰有关。在中原地带，民间对小男孩的生殖器官有两个戏称：一是“小鸡鸡”，二是“小雀儿（麻雀）”，飞禽类的泥咕咕在百姓心中无疑就是男孩儿的象征。在以农耕为主的农村，对男性非常重视，来此祈求生育的妇女，无不盼望给家里添一男丁。浚县民间曾有童谣：“给个泥咕咕，回家抱孙孙；给个咕咕鸡，生子又生孙”。长期以来，泥咕咕和歌谣共同融会在一起，成为人生礼俗中重要的民俗活动表现。

四、庙会中的社火与拜山

社火，是一种祈祥纳福、驱疫逐魔的民间祭祀活动，产生于原始的宗教祭祀活动。浚县民间社火于 2008 年 6 月，又入选为第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。社火是庙会上的重头戏，因带有娱乐性，又称为“玩会”。20 世纪 80 年代，正月古庙会有了空前发展，玩会也随之大盛，近几年在浚县已达到了村村有社火，家家都入会。各村的玩会以火神会、老君会等神祇命名。浚县社火的表演者均为业余演员，农闲时排练。传统内容有：舞狮子、盘鼓、高跷、背阁、旱船、担花篮、武术、秧歌、大头舞等等，每个村的社火套路都是世代口传身授。随着社会的发展，人们在社火中又融入和赋予了各种新内容，如太极剑、扇子舞等等。

拜山是民众以村落为单位，以社火为代表，于正月初九与正月十六统一在山门处向神仙报到，这是最能从直观上体现古庙会传统、神圣与庄严的一项活动。正月初九，在浚县被认为是老天爷生日，社火队从大伾山青坛路上山，在进山门后的第一座建筑物——吕祖祠前进行拜山，十六则在浮丘山碧霞宫山门前的广场上。出会时一个特点就是男女老少齐上阵，2009 年最小的踩高跷演员仅三岁。

以 2009 年正月十六社火团队拜山为例，参加拜山的社火表演团队有 70 多家，演员 3 万余人，时间从上午九点持续到了下午六点。出会当天，各村的社火队伍天不亮就高举写着本村名字的彩旗，如“浚县东后街火神圣会”，坐汽车、拖拉机、马车或步行向县城汇集。拜山前各社火队先汇集到县城的标志性建筑——文治阁前进行预演，然后边行边演上山朝拜。见图 2-8

出会时全村人都会跟会上山，一是觉得神圣热闹，二来山门的门票也省下了，往往一队社火有数百跟会者，充分体现了庙会狂欢的全民性。见图 2-9

因汉光武帝刘秀走此路到大伾山巅筑青坛祭天得名。1989 年重修，青砖路面，长 350 米，宽 5 米。



图 2-8 社火表演队在文治阁前表演背阁



图 2-9 随社火表演团队上浮丘山的村民

社火团队上山时鸣放鞭炮开道，到山门时再绕场一周鸣放鞭炮，一是向碧霞元君报到，二是清场，然后由社火表演队代表本村对着碧霞宫的山门参拜，再表演本村拿手好戏。每家社火拜山的全过程中，山门旁许愿池内的鞭炮声始终是分秒不停。见图 2-10

建国前，社火表演队拜山均是表演者对着山门双腿或单腿下跪，建国后以鞠躬为主。若表演者身着古装，便仍单腿下跪，只高跷表演队例外，表现形式为演员排列整齐后随领队者哨声，统一左腿向后退半步，右腿向前屈膝，连续三次。舞狮表演队拜山最隆重，有器乐手为“狮子”吹出仰天欢啸的乐声，扮演狮尾的演员要将扮演狮头的演员举起，使“狮子”从山下直立行走至山门前。“狮子”拜山分两种形式：一为“狮子”单腿下

跪，“狮头”对山门温顺的三垂首，二为后一人将前一人举起，使“狮子”成直立状，再将前一人放下，狮头直接叩地出声，接连三次。



图 2-10 社火表演前清场

五、姥姥门前唱大戏

浚县农村现在还是延续着日出而作，日落而息的习惯，娱乐生活匮乏，农民对庙会这种一年一度的大热闹自然看的很重。经济条件好的村子还要搭上戏台，请剧团到村里唱上几天戏。出了嫁的女儿想回娘家或者做女儿的想把父母接来自己家住几天，赶庙会、看社火便是一个非常合情合理的理由，再挑剔的婆婆也会觉得自家面上有光。再者年轻人过完正月十六都要外出打工，有未婚儿女的家庭更要赶着在庙会期间说媒相亲。

所以浚县百姓赶庙会并非单纯地赶会，而是接闺女唤女婿，走亲戚会朋友，家家迎来送往，赶一个正月会往往比过年的花费还要大。

六、朝圣进香会

朝圣进香会是指以朝拜碧霞元君为主要目的所组织的集会，由各村会首带领统一组织前去，会首由村民选举轮流担任。赶会的花销由各家分摊，即份子钱。据碧霞宫所存清顺治、康熙年间碑刻记载，当时民间已有到此朝圣进香的组织，大者会首 20 余名，会众 640 人。并有碑载明连续进香 10 余载。另证明与会者涉及今河南、山东等省数十县。直到现在，在很多村落赶庙会的主要内容就是到西山朝拜碧霞元君。

现在交通便利，赶会者通常包车前往，当日去当日回。上山时前边几个人举红、黄色彩旗，正中写“朝山进香”，旁边竖写“某县某乡某村香会”。在建国前与之后的很长一段时间，交通不便需要住店的情况下，无论何时住店，安顿好后，会首便召集会员上浮丘山朝顶，向碧霞元君报到。报到前有一番准备工作：留一小会首在“下处”上供看门，出发时燃放鞭炮，上山朝圣时，最前一人打旗，香客们持香随会首而行。到了山门前，会首先在许愿池内放一挂鞭炮，随即便有人向内喊：“会首到！”山门里会有两人吹打着乐器出来迎接。

朝拜前，香客先点上香箔，把供品摆在神案上，有的香客还会高喊出供品名称。朝拜时一般磕三个头，有的外地香客在会首带领下，集体行二十四拜或三十六拜大礼。拜完碧霞元君后就比较自由了，或到东山拜佛观景，或到会上购物，此行任务就算完成了。

七、守功

庙会期间，有些香客不仅在山上一住数日，甚至终日守在神像旁，自称守功。如大伾山的观音岩，很多妇女都挤坐在观音像旁，石龛内挤不下，洞中也挤满了人。这些妇女不言不语，或凝视神像，或微闭眼养神。这些人自认为在神像旁多呆一刻，便多修了些功德。虽然带有迷信的色彩，但也成为当地农民对生活和现实产生不满又无力反抗而借此渲泄情感和精神寄托的方式，从而使内心平静。而且这对文物保护也起到了很大作用，在抗战与文化大革命期间，便有百姓自发住在山上护寺，使寺中文物得以幸存。

除了守在神像旁，香客还有两种守功的形式，多由妇女参与。一种是担经挑，这是一种民间娱神和自娱的活动。香客担着两边系花监的扁担，在寺院中拣一空地，三或五人一组，一人领唱，其余人绕场边唱边随兴而舞。唱的多是豫北民间流传的说教类小调，内容为劝人向善、孝敬父母、敬神拜佛等。另一种形式就是唱神歌。一些中老年妇女，在寺院中选一片空地席地而坐，轮流唱神歌，内容和担经挑时唱的歌一样。

担经挑和唱神歌，都有点民歌竞赛的气氛，她们的歌舞看起来可能有点笨拙甚至可笑，但这时每个人都忘掉了生活中的不愉快，只是自己舞台上的明星，并从中得到无比的精神安慰与享受。从这点看，唱神歌与担经挑都体现了庙会狂欢的原始性。

八、算卦

在浚县，看八字、看面相、看手相、解签等俗称“算卦”。在以前生产力低下的社会条件下，这项活动比较盛行，有人赶庙会专门为算卦而去。但随着教育的普及，古庙会上的算卦之风逐渐衰退。现在此项活动的存在，人们更多地是将其作为一种古老的民

一种缠有黄绸的竹竿，两头系着装有绢花的花篮及铜铃。

俗活动来包容它。算卦者面前常有一桌一凳，甚至只一个小凳子，能表明自己身份的就是一块画着太极图案的方布。问卦者只图个心理安慰，算卦者也无非是劝人向善、积极努力：“老菩萨保佑着你哩，你自己还得把心放平，加加劲儿。”见图 2-11



图 2-11 庙会上的算卦人

九、庙会上的传统民间工艺

庙会是乡土艺人大显身手的场所，也展示了丰富的乡土制品。当地有个顺口溜来介绍庙会上的手工艺品：杨玘屯的咕咕叭叭（泥玩具），前、后毛村的刀枪剑戟（木制玩具），东张庄的筐箩簸箕（柳编），寺下头的不高就低（做秤），李新寨的哐哐叭叭（铜制乐器），城里头的布虎马匹（布玩具），郑、姚厂（两个村名）的石狮门前立（石雕）。

据浚县民间玩具研究会 1987 年《浚县正月庙会玩具调查》记载，20 世纪 80 年代中期，古庙会上最繁荣的就是小吃和各种手工艺品。研究会在初六日、初九日、十六日、二十日、二十五日对一些有代表性的玩具摊点进行过抽样调查，见表 2：

种类 摊点	塑料 玩具	泥玩 具	木玩 具	布玩 具	面塑	纸扎	竹玩 具	皮玩 具	柳编	其他	地点
初六日	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
初九日	8	5	0	0	0	0	0	0	0	1	大伾山一带
十六日	112	74	36	2	0	0	8	0	2	3	大伾山 ,浮丘山
二十日	263	284	142	8	3	3	18	4	8	3	两山间全庙会
二十五日	305	345	183	12	5	10	64	8	18	10	两山间全庙会

表 2：1987 年庙会玩具抽样调查表

09 年的古庙会上，民间工艺品的种类有 80 多种，销售额达 4000 余万元，在各种手工艺品中，最具特色的有以下几种。

（一）泥咕咕

泥咕咕是浚县泥塑玩具的总称，因其身体两处扎孔，吹之能发出类似“咕咕”的响声而得名，是浚县求子习俗中不可或缺的部分，2006 年 6 月，被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。古庙会上的泥咕咕主要产自浚县杨玘屯村，是典型的地域文化。

据《资治通鉴》记载，隋末瓦岗军首领李密曾率军在黎阳大败隋军，瓦岗军的兵士军马也损失严重。民间传说李密部将杨玘奉命收容疲病士卒，于黄河金堤扎寨（今杨玘屯一带），休养生息。浚县古时依临黄河，河床的淤泥有很强的胶质，军中战士挖取胶泥，捏制军马、兵士缅怀阵亡将士，从此捏塑技艺开始流传。杨玘屯兵的地方后来形成了杨玘屯村，当地群众竟将泥塑技艺作为谋生的手段。

泥咕咕大小多为 5 公分左右，传统制品分戏剧人物、动物、飞禽三类。20 世纪 80 年代是泥咕咕最风光的时期，那时庙会上的旅游纪念品少，泥咕咕又便宜，赶庙会的人都要买些泥咕咕回去给孩子吹哨。很多老艺人回忆，六七岁便跟着长辈学手艺，男女老少齐动手，等着赶庙会时挣些家用。到了灾年，泥咕咕更是家里的生活来源，多者一户能制数万件。而且民间艺人们的创作是由他们独特的生活环境和感官认识所决定的，那种淳朴抽象的表现风格也许正是民间艺术的优势所在。现在泥咕咕的功能已由儿童的玩具、妇女的求子工具增加为艺术爱好者的收藏物浚县更因此被文化部命名为中国民间艺术之乡。所以可以说古庙会滋养了泥咕咕，泥咕咕也繁荣了古庙会。见图 2-12



图 2-12 庙会上售泥咕咕的小摊

（二） 刺绣、虎头鞋

刺绣在浚县有深厚的群众基础，分布广泛。庙会上的传统刺绣多为枕套、门帘、成人鞋垫和儿童的鞋帽。图案多为吉祥的花鸟虫鱼等。现在庙会上受欢迎的布艺品之一是小孩的虎头鞋、虎头帽与布老虎玩具，颜色多为红黄两色。一来纯手工制品穿戴舒适，二来色泽鲜艳、绣工精致，无论城乡居民都很喜爱。而且民间认为虎为百兽之王，是强大与勇猛的象征，人们希望子女能像虎一样勇猛无敌，给子女穿虎头鞋戴虎头帽，也都认为有避邪、镇恶的作用，借此圆了自己保佑子女健康平安的愿望。布艺老虎在这里已不仅仅是一种装饰品与生活用品，更包含了人们对生命与自然的崇拜。见图 2-13



图 2-13 庙会上的手工布老虎玩具

（三） 编织、木器、送老衣

庙会上畅销的传统手工艺品之一是编织产品，这其中最多的是柳编。浚县柳编工艺源于明朝洪武年间，至今已有 600 多年的历史。柳编工艺集中在王庄乡和黎阳镇，能够生产出 10 大系列 300 多个品种。当地的土壤、水分、气候条件，使得柳条具有皮薄、柔韧、洁白、实心、着色力强的特质。庙会上的编织者常坐一小凳，身旁一边是初加工过的白柳条，另一边是编好的生活器具与小玩具。大的有簸箕、箩筐、簸箕，小的有箩头、荆篮，也有更小的毛篮、升和蝈蝈笼之类。见图 2-14

庙会上的木器包括木制玩具与日用品。玩具多为红缨枪、刀、剑之类，除了庙会，其它时间极少能见到这样的老式玩具。日用品多为手杖、擗面杖和棒槌，以柿木、梨木、枣木为上品，除此之外偶尔还能见到纺棉花的木锭和织布梭等。

送老衣是一种有绣花、镶边的旧式绸缎制故衣，也称寿衣。样式为民国戏中常见的裙、袍、衫等。底色为藏兰、绛紫、大红等，衣服上用丝线绣着吉祥喜庆花样。买者多为做女儿的中年女性，买来孝敬父母，又称“喜衣”。年纪大的人即使身体健康也要常常拿出来看一看、试一试。这种行为其实体现着一种对生命的古老、崇高的信仰与热爱。中国百姓，尤其是农村百姓，向来事死如事生，老人从对贴身衣物的购置中能够对后事达到些许安心，得到一种满足，从而能以一种积极、无忧的态度生活。



图 2-14 庙会一角的柳编制品

第三章 正月古庙会特点分析

第一节 古庙会的文化特点

历史是一个地域的构成和年轮，文化则是一个地域的灵魂与神韵。浚县能够成为 1994 年国务院公布的国家历史文化名城，浚县正月古庙会能够成为 2004 年中国民族民间文化保护工作试点单位，得到政府和学者们的高度关注与认同，吸引各地群众来此，在这里形成一个时间、地点、活动历经千年不变的民俗文化空间，究其原因，还是在于其拥有深远的历史内涵与鲜明的地域特色，且保存了文化的原生态与多样性，是中原历史与民俗文化的独特展现，更是民间传统文化古老而鲜活的传承体。综上所述，浚县古庙会在历史与民俗文化方面有如下特点。

一、历史文化积淀深厚

一个地区庙会文化的产生，一般有两种情况，一是当地的历史文化积淀浓厚，不同历史时期累积的民间文化发展到一定阶段，会以庙会为载体，以群众喜闻乐见的形式展示出来，庙会是历史演进的产物；二是依赖于某一历史人物、神灵或历史事件，为了某种具体原因，树立了一位神灵形象，并为之修建宫庙，由于而产生了庙会。浚县正月庙会的产生属于前者，具体表现为两个方面。

一是历史文化古城造就了古庙会。浚县县城与古庙会的载体大伾、浮丘两山相连，十里城池半入山，景色宜人，适合休闲度假。境内古文化遗址近 30 处，包括仰韶、龙山和商周文化系列。地理位置更是优越，古浚县属卫邑，《诗经·凯风》有“在浚之下”和《干旄》云“在浚之郊”，说明在春秋战国时期，浚地便成为当地方圆坐标系的中心。另外浚县既为古时的战略要地，那么在此发生的重大事件必然会引起当时各界精英的关注，并吸引各界精英人士向此会集，浚县自然会成为政治与文化的会聚之处。所以浚县自古出名人也挽名人，历朝历代都有政治军、军事家、思想家与文学家在此留下佳作，为日后古庙会文化的兴起提供了良好的环境。

第二是浚县民众对水神的崇拜坚实了庙会的信仰基础。庙会是由神灵崇拜而形成。在浚县，人民对神灵的崇拜可谓源远流长。古黄河流经浚县，在当地也被称为“害河”，百姓深受其害。凡是治水有功者均被奉为神灵，无论是官方记载还是民间传说，水神都是古时浚县民间所崇拜的主要神灵，从大禹到二郎神再到镇河将军，构成了浚县古庙会神灵祭祀的一条特有的演进历程。

如果说连年的水灾强化了百姓对水神的信仰意识，促使民众造神建庙，那么浚县古庙会的出现就是出于一个非常现实的目的：祈求水神莫发水患。在古庙会初期，庙会活动便是围绕祭祀水神展开的。像大伾山的大石佛，被当地人称为“镇河将军”，直接将佛转化为职能单一的水神。所以消除水患、祈求平安是浚县古庙会最初、最鲜明的主题，也是庙会得以产生和延续至今的当地人共同的心理定势。

二、朝圣吸引力强烈

庙会是一个特定区域内各种民间文化形态集中展演的舞台，文化形态的多样性和宗教信仰的多元化才能保证庙会健康、永久的持续发展。浚县除了文化资源能满足庙会生存和发展的需求外，各种信仰的存在也固化了朝圣者对庙会的多种向往，在满足人们不同的信仰需求的同时，也使庙会神灵崇拜的内核非常饱满。

在中国民间的祭祀行为中，儒释道通常不分。这种不分往往是无意识的甚至是根本就分不清儒释道。而在浚县，如在前文所介绍的，宫庙的儒释道合一实则是有意为之，不同信仰的朝拜者均可在同一空间可以获得精神的皈依，于是便增强了庙会的吸引力。

除了信仰之外，古庙会的吸引力还表现在它有一套完备的庙会支撑体系。即以神灵的宫庙为依托，承载了观景、信仰、商贸、娱乐等群众表演和民间文化活动。而民间的物质与非物质文化也在庙会中得到集中展示，不仅满足了人们的欣赏与体验欲望，也丰富了人们的民间文化知识，更重要的是民间文化得到了交流，获得了延续下去的推动力。

三、庙会程序与仪式表演模式化

古庙会流传了一千多年，其操作、运行的程序及仪式过程相对稳定。在实施过程中，其行为是以一种模式化的方式出现的，这种模式从正月二十三便开始，每一天都有不同的意义，而且不能打破这种约定俗成的习惯去创新，如初九拜东山，十六拜西山。庙会上的一些民俗活动，比如说社火表演中的高跷表演，其表演角色的扮相和形体动作就是由程式化的套路招式组合而成。一般由九个方阵组成，每个方阵演述一个相对独立的传说故事，具有鲜明的地域特征，其模式化不仅表现在表演的套路上，而且每一招一式都代表了某种意味，且是当地人共同认可的。这种大型的民间表演形式只有在庙会的情境中才能展示开来，古庙会是民间民俗文化最完美的展示舞台。其它的如参拜祭祀、景点主题与贸易布局，都达到了模式化的程度，演进为完整的结构体系，从而使浚县古庙会能保持古朴的民俗风格，具有极强的流传的惯性。

四、寓教于乐，政治作用积极

古庙会经济、文化、宗教等物质和精神因素高度交融在一起。表面上看，它的一

切活动是百姓的自发行为而形成的一套运行机制，政府不干涉。其实所有的行为都是政府期许的，原因是它以民间喜闻乐见的方式宣传和遵循国家倡导的价值体系和道德规范。依靠这种看不见的运行机制，能建构起百姓对神与圣贤的信仰、对国家的忠诚、对父母的孝敬、对朋友的诚信等等，使国家教化在诸如社火表演、民间传说、工艺品造型中愉快地深入人心，从而使国家意志和百姓生活达到完美的统一。

第二节 古庙会文化面临的困境

完整的民俗文化包含了民间技艺、民俗活动、民间信仰、民间文学、参与人。而且民俗文化都是依靠传统文化特定的表现场所存活与发展的，并且与民俗文化的各个组成部分紧密相连，一旦离开了这种场所或者民俗文化的某个组成部分，那么这种文化将缺乏生气甚至陷入生存困境。

浚县古庙会文化是中原民俗文化最直接的体现，反映着浚县这一特定地区的文化史、民族史、生活史与社会史，从中可以凸显当地人民的民族精神、审美情趣、文化个性、思维定势与价值取向。它蕴含量非常丰富，它包括了如：传说、美术、故事、歌谣、音乐、舞蹈等等一系列非物质文化与民俗文化，几乎每一项都有深远的历史渊源与文化内涵，并且来源于民众，贴近于民众，为民众所喜闻乐见。这就使它具备了强大的生命力与持久性，成为中原民族民间文化大放异彩不可或缺的一部分。

但由于这种风土气息极强的民俗文化是无形的、动态的、不断流变的，它产生于生产力低下的农耕社会，其传承主要是通过世代的口传心授。这种文化与百姓的日常生活、劳作与人生追求息息相关，其精华更多的保留在当地百姓的生活习俗与思想意识之中。随着时代的发展、生产力的提高、经济的改革，人民思想感情的变化决定了这种民俗文化一定会受到社会各个方面的影响与冲击，那么一些传统的民族民间文艺就会有断层甚至流失的危险。事实上在不同时期，古庙会都不断地面临过无数挑战，处于信息社会的今天，古庙会上的一些传统民间文化与民间表演艺术更是面临着前所未有的严峻形势。

一、民间文学的传承偏离民间

浚县从古至今都流传着许多美丽的故事，不乏有名的历史人物与神话、戏剧人物，据当地的老人说，几乎每一个地名、每一处名胜、每一种特产、每一项民俗活动背后都有至少一个民间故事，很多中国文学史上的经典作品在这里也有一些民间渊源，内容也体现着中华民族的传统美德，其中很多还是对当地乃至中原的节俗、礼俗的诠释，是一个地区的千百年积淀下来的文化灵魂与精神信仰，体现着一个民族的思想、道德、信仰

和价值观。游客们在游览、品尝美食、参与民俗活动的同时，如果能知道一些古老的民间文学，对于丰富旅游者的旅游经历，提高赶庙会的品位和内涵都具有很重要的作用。

但长期以来，民间文学作为一种口头传播的文学，随着时代的发展，社会环境的转变，人们娱乐方式的多样化以及人们文化素质、思想意识的改变，尤其是在西方文化的冲击下，很多传统的民间文学已不再被人津津乐道，千百年流传下来的民间故事大量失传。还有像庙会上村妇自发组织的唱经，现在唱词只有当地少数人知道一些，外地游客根本不知道。在赶庙会期间，到两山浏览，无论是导游还是寺庙的工作人员，向游客讲述关于庙会的各种故事时，一是不主动，只在和一些熟识的香客闲聊时才说起一些民间故事；二是所讲故事都是和神有关，对各种神灵的称呼也都是老菩萨，对一些围绕历史人物、历史事件发生的故事知之甚少，甚至说不清庙会和泥咕咕的起源；造成有关于庙会的各种传说与故事没有上升到文化的高度。

虽然官方对民间文学进行了资料收集、整理，开展了一系列的抢救性工作，但只是做为对古城、古庙会的补充性记载。而且民间文学的生存环境就是百姓生活，那么它的流传形式主要还是要靠百姓的广泛传播，所以仅靠官方的文字记载远远不够，关键还是要使其能够在百姓中得以延续、传播、发展，只有这样才能保持其“民间”的原汁原味。

二、民间技艺逐步消亡，传承人老龄化并锐减

笔者曾四次赶过古庙会，分别是八十年代末期、九十年代中期、2008年、2009年，现在最大的感触便是很多传统技艺现在处境堪忧，如社火中的一些传统表演项目顶灯等，现在已看不到了。再以占具古庙会重要位置的玩具为例，前面所提到的繁荣于80年代中期的各种手工玩具，如木制玩具，旋木人、旋木刀、旋木剑、红缨枪等等，现在的古庙会，这些玩具已不再占主要位置，取而代之的是现代的塑料、电子、毛绒等玩具。传统的旋木玩具也改用电动旋车，做一些大件的木头刀枪，旋木玩具特有的情趣和可爱自然不见踪影。从设摊点上便可看出端倪，现代玩具设摊大、数量多，一般设一张床，还有两张床的。而民间传统玩具大都是担挑、挎篮子、端筐子，设摊子小，数量少。

此外，传统民间玩具基本上都是手工制作，对造型、着色特别讲究。以泥咕咕为例，浚县泥玩具集中产于杨玑屯，早年的杨玑屯共有750户人家，捏泥玩具的就有600多户，其题材丰富，人物造型多与发生在浚县的历史故事相关。泥玩具制作有四种形式：模制、手捏、模子扣和手捏结合、在泥玩具身上加钢丝弹簧，最传神、最具艺术特色的当属手捏制成的，彩绘的颜料也要精心调制，常见的黑底色是用锅底灰调入松香，也有用灯灰的，细腻而无杂质，各色颜料还要调入蛋青，使之鲜明发亮。彩绘的笔则是用狗毛特制

的，这种笔笔锋尖，弹性好，下笔灵活圆润。着色也别具匠心，打破了生活中的固有色彩观。如传统的《麒麟送子》，麒麟的头绘成翠绿，明艳鲜亮，而童子的脸粉白、肚兜群青色，形成强烈对比，烘托出“送子”的生命意识主题。人物造型更是根据不同人物身份、个性配置不同颜色的服饰，赏心悦目又经得起深入研究。一些杰出的艺人在长期捏制中形成了自己的特色。如李永连的作品粗犷豪放、大胆夸张；王廷良的作品造型单纯、质朴浑厚；侯全德的作品巧妙、形态生动；王兰田的作品则细腻精致、趣味横生。

但现在很多作绝活的知名老艺人，如李永连、王青山、侯全德、李金生、许德勤、王廷良等等多已作古。如今到杨圪屯一游，做泥咕咕的人家已不多了，年轻人出外打工，中老年人则常常聚集打牌闲聊，那种家家户户赶做泥咕咕的场面，只能从老辈人的口述中寻找了。而现在仍然在捏泥玩具的艺人，也普遍老龄化，四五十岁便属于年轻艺人了。而真正的年轻一代越来越不愿从事这项费时、费工、费心，经济效益又不高的手艺，他们更愿意去做服务员、工人、个体经营者等等不用耗费太多神智就能在短期内挣到钱的工作，而不是每天像个学究一样埋头钻研这项与美术、历史、人文都有关联的技艺。

现在古庙会上卖泥玩具的人大大减少，走上十几个摊位也看不到泥玩具，而且卖家或为中老年妇女或为放寒假的小学生。出售的泥玩具也大多为模制，绘色的颜料改用现成的广告颜料，彩绘笔也改用普通的广告画笔。这样作出来的泥咕咕造型简单，缺乏特色，着色单调，缺传神之处。如今古庙会上的泥玩具，放眼看去，都是一个样儿，没有了泥玩具制作最重要的一个特点：略貌取神，很难从中发掘出更多的文化与艺术价值。泥玩具中的精品，如猴山、辈辈封侯、活头骑马人、七孔七音哨等等就只能在过去的文字资料和一些博览会中才能找到。而泥咕咕身为非物质文化遗产现在尚还有专家献策保护，有艺人执着不舍，有爱好者购买收藏，其它手工玩具像曾经在古庙会上繁荣一时的旋木玩具，现在的人们就只能凭图片来追忆了。

三、传统朝圣礼俗不为人知

随着时代的发展，人们精神生活的丰富，一些传统又有点繁琐的朝圣礼俗在今日已看不到了。比如在 20 世纪 60 年代以前，浮丘山西侧路旁有座报名亭，这是香客报到的地方，通常路过此处要鸣放鞭炮以敬土地神。上山时，大会首要双手托着托盘，内置代表集体在碧霞宫所用的香火之物，到了宫前，会首要点放一挂鞭炮报到。这时会有专人向里喊：“大会首到！”紧接着便会从碧霞宫内出来两个人吹着唢呐、拍着铙钹迎接，二人姓麻，是父子俩，也并非专业的音乐人士，只为朝圣者增光添彩。会首往往大喜，认为二人是碧霞元君的使者，自己所受礼遇非凡。

但现在这一欢迎仪式在古庙会上已彻底消失，原因是原来山上的管理人员是山上的和尚道士与附近村民中的志愿者，香火钱也由和尚与道士轮流管理，所以在管理上未免宽泛。而现在随着政府对古庙会的愈加重视，管理也随之逐年严格起来，一些政府认为对交通不利或者可有可无的设施。比如山西侧的报名亭和山东侧的张飞庙便被拆除，而像迎接仪式这类曾被认为是封建残余的活动也不受支持，久之便无人专职这项仪式。

孰不知，吸引游客的恰恰是那些古老的传说与传统仪式。正是通过那些仪式和信仰，能够让历史凝结停滞在这一瞬间，使参与其中的人们能够在这里共同找寻到一种与日常生活不同的久远、神圣的信息，暂时获得虚拟世界中一种永恒的感觉。同一的历史追忆与神话想像；古典与现代、世俗与神圣的交融；这才是古庙会带给人们的最真切的体验，也只有这样，才能让古庙会文化深植人心。

所以笔者建议，可以组织演员在特定时间表演传统的习俗与礼仪，比如从上山时敬土地神、上山后鸣鞭报到、使者迎接再到传统的上香、上供、集体三十六拜大礼、许愿、还愿等等，将每一步骤完整的还原给游客与香客，观众可以从中找寻已经逝去的一个遥远的时代的印迹，自身获得享受的同时，也增加了古庙会朝圣的神秘、传统与庄严。

四、古庙会文化发展不平衡

受城市化与经济化的影响，古庙会文化呈现出发展不平衡的一面，一些能带来直接的经济效益的文化，如美食、编织、陶艺、石雕石刻等与过去相比获得了新的机遇，发展势头良好；但一些古老的、传统的文化如宗教音乐、民间美术、戏曲杂艺与口耳相传的手工艺，由于产业工业化、文化模式化、思想现代化与西方化、群众审美观念转变等因素，大量具有历史、宗教、音乐、美术、科学与文化价值的，需要一代代人口耳与行为紧密承接的文化、技艺、习俗、礼仪等传统民间文化渐渐被人遗忘，新一代人对于历史上的这些传统文化及其内涵甚至一无所知。比如唱神歌活动中的神歌原有上百首，但因为全靠口传心记，现在许多歌曲都已流失。还有古庙会期间的宗教音乐表演，历史悠久，和古庙会一样有上千年的发展史，但和唱神歌一样，政府并没有对其大力宣传，也没有组织专人将音乐的表演仪式与过程录制下来，制成光盘发行或制成视频在网上播放。以至于大量游客与香客不知音乐表演的时间，甚至不知古庙会期间还有这一极具地方特色的宗教音乐表演和唱神歌、担经挑这些活动。

五、缺乏经典的文化产品

古庙会的文化资源很丰富，但这些资源并没有立足于全国乃至国际文化市场的视野和高度进行开发，将其转化成一种符合时代性的经典文化产品。像我们已知的登封少林

寺十三棍僧救唐王的故事被拍成了电影，一个城市因此而辉煌。还有美国动画片《花木兰》在中国大热，但却有相当一部分中国人不知道影片中花木兰的故乡就在河南省商丘市虞城县。在那里她的故事千古流传，虽然是其本土人的骄傲，但并未将其作为一种文化产业来开发，以至于被美国人捷足先登，成了他们的文化产品，而虞城花木兰的故事仍然只是那里的文化资源。

现在浚县古庙会文化就是这样，仍然处在自然、粗犷、原始的文化形态，仅仅是一种资源。像大伾山风景区，先后多次被选为电视剧、电影外景场地，如《包公》、《青龙剑》、《奇侠出门》等等，但并没有与自身文化相关的影视作品问世，仅为他人做了嫁衣裳。还有像庙会上的民间美术、石雕、泥咕咕以及社火等等，没有形成具有地方特色的品牌，那么和中原地区的其它庙会文化表面上看起来就大同小异，而且使得古庙会的品位在很多外行人眼中并不高，感受不到其独特的文化内涵。

鉴于种种因素，古庙会正在越来越缺少其本身特有的文化内涵，一些民间习俗正在悄悄远离传统特色，避繁就简。一个千年古庙会如果仅靠几项全国重点文物保护单位与非物质文化遗产保护遗产来维持其古色古香的特色，而不思更深入地挖掘方方面面的内在文化并广泛利用，很难长期保持其古老神秘的韵味，并在当代众多庙会中独树一帜。

第三节 古庙会文化陷入困境的原因

一、长期以来没有对民俗文化引起重视

每一种社会的经济结构、生产、生活方式、思想意识对民俗文化的生存与发展状况都有决定性的影响。由于人们长期以来的个人偏见，认为民俗活动只是民间百姓的一种行为，而且这种活动又主要发生在中国社会中下层的普通百姓中，很多人认为它过于民间、过于世俗，没有把它上升到文化的层次并将其摆在与城市共发展的重要位置，更没有法律法规对其保护。这就导致了浚县的民俗文化鲜有记载，很多内容都只能靠艺人在本行业内的口传身授。如果对民俗文化感兴趣的人越来越少，那么这种文化也会随着传承人的减少而简化、消失。即便不缺少传承人，这种传授的方式又非常脆弱，在长期的继承与发展中，经历任何变故，就会有流失、变异的状况。

以社火为例，据当地老人讲，早先社火表演，比如扭秧歌、踩高跷、玩杂耍等等要一边演一边唱小调，而且表演中的每个角色都有特定的内容与寓意，包含了大量当地流传下来的民间故事和神话传说，体现了鲜明的地域风情和民族色彩。但现在庙会上一是已听不到传统的小调了，一些年轻演员甚至没有听说过唱词，而没有唱词，表演就只有

骨架，没有灵魂；二是演员只管演，观众只管看，对于角色与剧情的起源、时代背景、相关的当地传说并没有专人在旁解说，这就造成了演员只在如何把表演形式搞得更惊险、更新奇来吸引观众目光上下功夫，而观众也只是看个热闹，看了就忘，长此下去必将觉得这种表演也没什么意思，还不如在电视上看专业的歌舞表演。

二、人们日常需求与审美的转变导致传统不再受宠

以玩具为例，庙会上的现代玩具比民间玩具多出数十倍，这个变化是群众审美习惯变化、经济效益形成的。随着社会信息化与商品化，人民生活水平有了大幅度的提高，视野更加开阔、信息更加丰富，审美习俗也发生了变化，人们尤其是青少年，开始喜欢新潮时尚、高科技的玩具。而且与机器生产的现代玩具相比，传统手工玩具显得费时、费工，且表面没有机械制品光鲜新奇。这样便使传统的手工玩具与各种工艺品，逐渐由以往的玩具与日常用品转换为民俗爱好者与民间收藏爱好者的装饰品与收藏品，人们更多的是作为一种怀旧的纪念品还购买，市场需要量大大降低。于是很多艺人就认为：怎么省事怎么做，能换个钱就行，反正做得再好也不好卖。所以便造成今天庙会市场上玩具与手工艺品质量较差，品种单调，制作复杂与精致的传统玩具与手工艺品较少上市。

有名气的民间艺术家，如王兰田是浚县泥咕咕王氏家族的第二代传人，也是浚县泥咕咕大师级艺人的仅存者和活标本，其子王学锋承其衣钵并入选中国民间文化杰出传承人，其孙王宏瑞也成为泥咕咕的第四代传人。祖孙三人的作品延续了传统制作工艺的精致、考究，并于传统造型中大胆创新，各有各的风格。但和祖孙三人一样，浚县很多民间艺术家，其中有的还被联合国教科文组织授予“一级工艺美术家”称号，他们都希望通过自己的作品结交更多高层次的有识之士，从而在艺术精益求精。于是这些民间艺术家不再赶庙会摆摊，而是在全国各地的民间工艺品展中参展。以至于泥咕咕名气虽大、地位虽高，来赶庙会的人却难见精品。虽然现在艺术家们手下的泥咕咕在艺术上更上层楼，甚至走出了国门，但泥咕咕终究属于古庙会。离开了洋溢着民间风情的特定环境，没有具鲜明地方特色的文化作支撑，便体会不到其原生态的民俗味道。就像一首文化气息浓郁的中国风歌曲，将它配在同样具备丰富元素的电影中，有令人向往的剧情与场景为其诠释渲染，方能令人听者发挥最大的想像空间，时时想起都会有新的感悟。

三、民俗文化遗产人另谋生路

在历代的传承人中，当地农民是浚县古庙会中各项民俗文化的主要传承人。在高科技迅速发展的现代社会，城市与农村都发生了前所未有的变化。市场经济的发展使人们对物质生活有了更高的要求，农民也不再是单纯的靠天吃饭，更多的人走出农村外出打

工，以更简单的体力劳动和机器生产来快速提高自己的物质生活。早在 1987 年的调查中就发现，捏泥玩具的李信兰改修水泵，苏文学改行烧砖，做旋木玩具的熊学仁改行拉脚卖豆，张林森的旋木玩具车床改旋各种刀把，还有很多艺人改行卖面条、卖小吃等等。致富门路的广开，人们对现代商品的青睐，加之对物质生活的追求，使得民间艺人们只要找到比传统技艺更赚钱的门路便改行，于是很多民间技艺便面临后继无人的状况。

社会生产力的发展，信息的丰富，各种行业的现代化、都市化，也使大量传统技艺失去了发展的空间。比如过去剃头匠担着剃头挑子走街窜巷，除了剃头外还附送挖耳、捶背、修面等等。但现在各类美发厅充斥着市场，这种传统的技艺也只有在农村的老年人中才能找到知音，于是剃头匠人越来越少，现在古庙会上已看不到这些匠人了。

第四章 正月古庙会的开发策略

庙会办得好，能够产生辐射功能，使庙会所在地成为文化和经济的中心。但庙会的生命力不仅在于传承历史和文化，同时还在于不断创新文化。

如今政府对古庙会大力宣传的内容主要是浚县的文物保护单位与非物质文化遗产，如大石佛、千佛寺、社火、泥咕咕。但古庙会在历史的嬗变中，其发展、兴盛离不开民俗文化所包含的每一项内容，保护过程也要综合其它各方面的因素来思考。而且民俗文化的载体是大众，任何一项民俗文化都与大众密不可分，它是历史发展过程中人们的生产生活方式、思想意识、理想与情感的活态的表现。无论如何变化，它的根本就是满足大众，所以它是以大众的喜好为价值标准，每一项内容如信仰、舞蹈、美术、礼仪等等，在保护中其实应没有高低优劣之分，只要大众喜爱，便有长期发展的理由。

这样就要求我们在古庙会文化的保护中，不能评借理论将具体的民俗事象从它特定的生存环境与发展背景中剥离出来进行重点保护，离开孕育它的土壤，离开与它丝丝相扣的众多文化形态，任何一种文化便会失去自我更新与发展的能力。也要注意在古庙会文化发展过程中，人民的思想和他们所发挥的作用，不能将古庙会上一些传统的文化现象与礼仪看作是过去那些时代的文化遗留，而是要以人民为出发点，只要获得大众的认可，便可将其看作是传统文化在现代社会中的活态的承载体。

在具体保护过程中，更不能一味怀旧，追求传统，而是要在继承中结合时代特点来发展，在发展中以传统为基础回归民间。还要注意的就是各方面利益的协调，如民众、商家、匠人、艺术团体与官方在保护中由于思维的差异与利益的冲突而造成的矛盾。实际上民俗文化主要是靠广大民众来传承与记忆，得不到他们的支持，民俗文化的保护与传承将会面临很大困难。所以要保护民俗文化，要以百姓为根本，首先就要考虑到广大民众的经济利益，让其处于一个相对宽松的经济环境中，能够保持一种无忧的生活与精神状态，从而积极与政府配合，保护工作方可顺利进行。

第一节 打造优良健康的庙会发展载体

作为庙会的载体，浚县的经济、文化、政治等对庙会的发展起着举足轻重的作用。笔者认为，应从硬件建设和软件建设两方面入手，将浚县打造成优良健康的庙会载体。

一、硬件建设存在的主要问题及对策

首先，由于活动场地的限制，造成游客对庙会活动感观不全。庙会期间的社火拜山

仪式，以往均为民间社火队自发表演，表演内容、表演场所相对自由，一般在两山之上（一般正月初九在大伾山，正月十六在浮丘山）和两山之间来回走动，民众能充分体会到社火表演带来的节日狂欢与朝圣仪式的庄严神圣。近年来，当地官方对庙会期间的民间社火表演有所介入：一方面，将民间社火表演纳入到官方组织、企业冠名的社火表演大赛中，增加了一些具有时代色彩的表演内容如国标舞、健身舞等等，这对社火表演起到一定的推动和促进作用；另一方面，由于关系到门票收入，社火仪式的观众群更多地局限于景区内的香客和游客，并且场地不够宽敞，人群拥挤。碧霞宫的表演场地一次可容纳表演的人数不到百人，场地受限，允许的表演时间比较少，一般只有五分钟，即使这样，想把全部社火看完也需要七八个小时，即使在景区内，也有大量的游客根本挤不到人群中看表演，这在一定程度上降低了社火表演本应具有的全民狂欢的性质与意义。而且演员与观众人数受限，造成社火表演总体时间过长，那么赶庙会的游客想把上香、观景、看社火、逛庙市等庙会的传统民俗活动在同一天内体验完毕则不能尽兴。

其次，基础设施和配套服务设施滞后，不利于庙会印象，也造成不必要的麻烦。基础设施方面：第一，两山缺乏大型社会停车场与观光代步车，很多外地游客驾车到此，要将车停到离山很远的地方，一天转下来要走大量的路，不但耽误逛庙会的时间且非常劳累；第二，缺乏完整的路标，指示牌不详细，而当地人虽热情指路，但方言与口语未免给人造成迷惑与误解；其三，配套服务设施少，突出表现在：1、城内与两山最缺少就是公共卫生间，对游客来说非常不方便，即使找到卫生间，但根本看不到保洁员，卫生极差；2、庙会期间，游客剧增，饭店住宿等人满为患，出现了“既来之，难安之”的尴尬，造成很多游客当天来当天走，不能更好的体会古城、古庙会的魅力，无论对庙会还是游人，都未免遗憾。

为了能一睹庙会活动全过程，解决游客的吃住问题，必须拓展庙会的活动空间，改善两山社火表演场地附近的路况，扩大表演场地；完善基础服务设施和配套服务设施。庙会在城关镇举办，而城关镇又是浚县的政治、交通、文教卫生、工商和旅游业的中心，是住宿餐饮的主要接待地，而镇上的居民住宅大多是二层小楼，有单独的院落。住宿方面，建议在城关镇大力发展家庭旅馆；在建立宾馆或度假区。另可结合城市总体规划，对卫河进行环境治理，打造浚县古城卫河游憩带；在卫河西侧及两山保护区外建设高档住宅区和乡村度假村等。

二、软件建设主要存在的问题及思考

1、缺乏完善的立法

虽然浚县的民俗文化在很多方面都颇有价值，受到国内外各界的关注与重视，如浚县古庙会列为河南省首批非物质文化遗产，浚县泥咕咕、浚县民间社火都被列为国家级非物质文化遗产，人们对非物质文化遗产保护意识有很大提升，但是还缺法律保护。但目前关于保护非物质文化遗产的法律国家还没有正式出台，河南省与鹤壁市也没有相应的地方法规来保护民俗文化，民间文化工作者无法像保护实体的文物一样来保护民间活态的文化遗产，并在全社会形成自觉保护非物质文化遗产的意识和氛围。

保护民俗文化的最终目的是要对其合理利用，传承发展。但何为“合理利用”，怎样“传承发展”，如何既保护又保持自身文化的个性、独特性、差异性，仅有专家忧虑、媒体呼吁是远远不够的，也必须要用法律的形式，明确非物质文化遗产保护的责任主体和行为主体，加强对非物质文化遗产知识产权的保护力度。只有这样才能使文化不被歪曲，艺术家的合法权益不受侵犯，民俗文化才能积极、健康、长久地传承下去。

2、群众对民俗文化的保护意识有待进一步提升

虽然现在无论国家还是民间都对民俗文化越来越重视，将一些项目列为非物质文化遗产保护遗产，并对其进行了一系列的宣传和抢救工作。但保护的主体还是在民间，要依靠人民大众。在浚县，就全民而言，对民俗文化的保护理念还并没有普及，而且民众中还普遍存在文化程度不同的现象。虽然人们的保护意识有所增强，但也仅是相对于几项被国家列为非物质文化遗产保护遗产的项目。而且在保护过程中，也仅是从表面上遵循其固有的程序，没有去追溯其历史与发展，也没有深刻体验其内涵。对其与一个地域文化的形成、与一个民族精神的培育，对其在历史、政治、经济、道德、教育、艺术、文化等方面的价值，在民间百姓与社会上尚未确立。这样就造成了在保护的过程中，有依个人爱好追求流行的现象。比如 2009 年社火中的盘鼓表演，中心演员手持令旗在一大鼓上舞蹈，将中国传统的武术、扇子舞与西方的肚皮舞揉和在了一起，而鼓下是众多演员用盘鼓与铙钹等表演古战场争战的壮观场面。这本是一个亮点，但却有一败笔，就是中心演员穿的是西方肚皮舞的服饰。她并没有意识到，她不仅仅是在表演社火，更是对一种文化的继承与诠释，她要向观众展现的不仅仅是美的形象，更重要是一种中国与传统的韵味，在每一处每一细节都要能让观者找到回归传统的感受。

3、政府在保护经费与力度上的投入不平衡

虽然政府在对古庙会的保护上已投入了大量人力财力，各界团体与人士也都年年捐款，积极献策，但这些资金更多的投在了对文物的修缮与保护上。现在和古庙会相关的实体文物保护良好并保持原貌，两山规划与建设也井然有序。对于无形的、活态的民俗

文化，尤其是那些需要口传心授的文化，这不仅需要资金，更需要一个群体，有较高的专业水平，对民间的百姓行为、习俗礼仪、手工制品与文学艺术等，挖掘其文化与民俗内涵，并对其记录、规划、包装、宣传等等。但目前浚县政府并没有意识到这些无形的文化资产是一个地域的形象与招牌，没有投入专项的经费与人员，从继承传统与持续发展的角度对其统一规划与引导，而是任其发展。在经济效益的驱使下，这些传统的民俗事象将会逐渐失去其独有的特色，而变得人云亦云。

4、门票制度一定程度制约了庙会文化的发展传播

1979 年以前，景区游览免费。1979 年实行开放，门票为五分。现在仅山门处门票便为十元，各个景点全部看下来，一个人需要几十元，这对外地游客来说可能很正常，但对前来进香、经济还不很宽裕的当地民众尤其是没有收入来源的农村老妇来说，会形是一种阻碍，而这些人在上山的群众中是最虔诚的一部分，占据的比重不可忽略。

5、专业人才匮乏

景区内现有旅游从业人员多数文化层次较低，对于景区内的旅游资源以及古庙会的文化历史内涵了解普遍不够深入，甚至一无所知，在为游客讲解时更多地是劝说游客烧香磕头捐资修庙，造成很多游客来此的收获仅停留在观光上，缺乏对古庙会内涵及民俗文化的了解，影响游客对古庙会的向往度。另一种短缺的人才就是能对古庙会文化资源进行开发推介的，既懂文化又懂市场与经营管理的高素质的复合型人才，现在浚县古庙会若想取得更快更好的发展，在全国打出品牌最需要引进的就是这种人才。

6、文化资源利用效率低下，衍生旅游商品开发的层次与深度不够

丰富多样的旅游商品不仅能带动地方经济的发展，更能增加古庙会的趣味性和可观性，浚县作为国家历史文化名城、中国民间文化艺术之乡，文化资源存量丰厚，民间工艺品、庙会小吃丰富多样，历史悠久，但在开发利用方面力度较小、效率较低，缺乏与市场需求的的有效对接，导致文化资源潜力难以有效发挥，尤其体现在正月古庙会衍生的旅游商品开发的层次与深度不够。比如，对于古庙会上的传统小吃，特色不突出，欠主题，没有形成代表城市形象的品牌；另，大伾山可称的上是一座文化之山，与古庙会的形成又有直接关系，流传于民间的故事更是数不胜数，但在古庙会上能找到介绍大伾山文化的书籍或画册很少，尤其是被称为现代版《清明上河图》的《正月》，完全可以代表古庙会和浚县古城的形象，却没有被广泛宣传并利用起来，很多游入到此，不知道有此画，庙会上也很难看到此画的踪迹。而近几年，游客群中中等以上文化层次的游客越来越多，行程目的不仅仅是体验千年庙会与观光，更青睐于对历史与文化的了解。

现在庙会上的民间工艺品产业方面，不但文化资源潜力难以有效发挥，更重要的是缺乏主导型文化企业，没有真正形成产业集群，民间工艺品停留在自产自销初级状态，缺乏规模效益。旅游市场的开发不力，必然导致旅游形象辐射力仍然停留在附近区域，从而制约庙会甚至县域文化产业的良性发展。

为解决上述问题，就要做到刚性与弹性并重，强制性与倡导性相结合；实体与内涵并重，保护性与延续性相结合；收入与传播并重，原则性与灵活性相结合；引进与培育并重，管理性与专业性相结合；宽度与深度并重，开发性与研究性相结合。即，出台强制性文件对民俗文化予以保护的同时，大力宣传，引导民众，保证政府与民间形成保护民俗文化的合力；对文物出资修葺维护的同时，也对民俗文化拨付专款，以保证民俗文化的传承延续；对景区原则上进行商业运作保证财政收入的同时，对当地民众灵活运用年票、月票制度，保证香客的日常需求和游人对民俗文化的了解传播；引进与培育专业性人才的同时，注重管理性人才的引进与培育，保证有效管理和讲解清晰；拓展旅游产品种类开发的同时，加大旅游产品开发研究的深度，保证旅游产品的丰富性和趣味性。

第二节 对保护与发展古庙会及其文化的主导思想与建议

一、保护工作的主导思想

想把浚县古庙会办强、办大，使其成为地域性的文化、经济中心，从宏观来看，还需多方联动，建立以政府为主导、以专家为智囊、以媒体为喉舌、以民众为主体的体系。

1、政府主导

政府在庙会中要发挥好主导协调作用。首先政府要把庙会当作文化产业来对待，对庙会中的烧香拜佛现象不要简单地当作封建迷信看待，虽然庙会中有一些封建迷信，但不是主流，庙会的主流依然是积极向上，否则也不会流传千余年，作为政府来说应加强对庙会的正确引导；其次要为庙会创造良好的外部环境，具体调查与建议在前面《打造优良健康的庙会发展载体》一节中已述。总之庙会虽有民间自发的性质，但政府的作用很重要，引导其始终向积极良性的方向发展，政府的参与和管理是庙会继续兴盛的关键。

2、专家参与

专家是庙会兴盛的重要力量，其优势是立足点高，视野开阔，对各地庙会的情况熟悉，对庙会文化有深入的研究，所以要为庙会作好文化定位和文化宣传，提升庙会的文化品位，丰富庙会的文化样式，挖掘庙会的文化内涵，就要高度重视专家的意见与策划。

3、媒体宣传

媒体宣传是庙会的兴奋剂。在信息高度发达的今天，庙会要提高知名度离不开大众传媒。不但要在本地作好宣传，更重要的要借助省级媒体和中央级媒体在最大范围内宣传，把庙会作为本地的文化品牌加以推介。

4、依靠民众

庙会真正的主体是民众，从庙会文化的主体来看，主要还是民间文化和民间艺术；从经济功能来看，交易的主体也是民间百姓。因此庙会的振兴其实主要靠民众，要办好庙会，就要为赶庙会的民众尽可能地提供方便，维护好他们的文化权益和经济利益。

目前浚县市委市政府在古庙会及其文化的保护中，做了很多积极工作，比较突出的就是多次邀请民俗专家来浚参观、讲座，聘请专业的策划公司为浚县文化改革作整体规划。但在古庙会文化的整体保护中，目前民俗专家与策划公司只是参与了前期的策划，并没有真正地参与具体的保护过程，而实际上，民俗文化的保护在具体实施过程中总是有与学者学术论证与设想所偏离的地方。所以保护就不是仅搬着前人的论著、民俗专家的观点就可以诠释、定位一个地区的民俗文化与思维方式，要让专家与具体实施者真正的融入到古庙会中，融入到百姓日常生活与内心，探寻其思维与需求，以创造并传承着民俗的劳动大众为根本，整理出有效的保护途径。

二、对保护工作的建议补充

从具体细节来看，还应从以下方面着手准备：

1、确保古庙会文化的原真性，保持神灵崇拜、烧香拜佛、祈福纳祥等古庙会的核心主题文化，保障香客的基本权益，确保群众支持和参与，维护古庙会生存的土壤，以打造“中国传统春节文化示范基地”为目标，将古庙会建设成为河南省的民俗文化品牌。

2、向当地群众、香客推行年卡，方便其上山进香，这未尝不是一种人性化的尝试。

3、建议以优厚酬劳引进专业的旅游管理人才，并对景区内现有旅游从业人员进行专业的旅游知识培训与历史、文化加强教育。

4、加强宣传，推进强化庙会文化产业与旅游产业的融合发展。建国前及建国后很长一段时间，旅游业处于自由发展状态，庙会扬名于外全靠香客与游人口传。文革后虽然政府开始重视文物保护工作，并引导、利用古庙会发展经济，但宣传工作更多花在对两山风景与文物的宣传上。即使对古庙会的宣传，也仅是突出其“千年”，对庙会文化，无论是研究上还是宣传上，都不够深入。目前虽然浚县古庙会的主要辐射力还是局限在本地和周边地区，如何让庙会产生更为广泛的社会影响和更大的经济效益，一个很重要的宣传方式就是靠旅游业，并要发挥其文化特色。因此建议一是与省内外的旅行社相结

合，以千年古庙会、民间大型社火为特色，针对不同游客市场推出多种宣传主题，如对青年男女游客群体可宣传在千年石佛脚下的情人柏“系结缘花情定一生”等，引导“春节逛庙会”的都市时尚；二是主动出击，与交通部门配合，开设庙会旅游专线，方便外地客源到浚县赶会，并且做好吃、住、游、购方面的服务，解决游客后顾之忧。

5、增强民俗文化节的活动内容，可邀请文学家、艺术家、摄影爱好者参加庙会，使其通过自己的作品为古庙会宣传，如举办“中国浚县庙会民俗摄影大赛”、民间戏曲表演、“中国非物质文化遗产传统技艺大展”等等；同期可举办民间工艺品博览会、庙会美食博览会，并设计如《庙会千年》等民俗纪念册在各个博览会上推广。

6、依托浚县民间社火“虔诚、盛大”的原始文化元素，综合宗教文化特点，增强传统艺术特色，融入浚县传统舞蹈、戏曲、伾山古乐等文化元素，结合现代文化艺术表现方式，打造《浚县·社火》演艺项目；组建《浚县·社火》演艺项目的运营机构，推动浚县民间社火职业化、常态化和外向型发展。

7、庙会上的文艺表演除了社火外，还有宗教音乐表演、民间歌舞表演等等，艺人的表演只有雅俗共赏、老少皆宜才能更具吸引力，吸引更多的游客观赏。笔者认为可以在表演现状的基础上从以下两方面着手：一是复古，即对经史子集等古代著作和民俗进行更深层次的发掘和研究，排成小型的戏剧、小品，在表演过程中重现当地原汁原味的婚丧嫁娶等礼仪民俗；二是在时间和形式上对庙会的传统文艺表演进行补充，目前庙会上的表演只在特定时间才有，建议政府能组织文艺部门对其全程拍摄并制成光盘发售，并开辟固定的场地每天对庙会上的各种民俗表演以纪录片的形式向游客进行详细介绍，使庙会期间无法亲身体验的游客对庙会民俗表演有粗略了解。而对于社火的拜山仪式，由于出会当天人山人海，建议将全过程拍摄下来制成光盘发售，方便不能在出会当天到来和不能近距离观看的游客感知。

8、在旅游商品的开发理念及设计上，可根据各景区的资源特色，挖掘其固有的文化元素，以文化与历史为主题开发、包装旅游商品，形成“一景一品”。另外整合利用现有的文化资源，比如将传说、故事，印刷成袖珍书、画册等发售。浚县民间工艺品除了“国保”泥咕咕，还有很多种类，但更多地是局限于日常杂用，庙会上出售的工艺品不够吸引人。建议以玩具、饰品、收藏品、礼品、日用品等不同功能定位，请美术院校和工艺美术大师融入本地民俗文化元素加以创意策划、精心开发、包装与销售，满足游客的多种需求。同时加强精品创作，提升工艺品的价值潜力，以“泥咕咕”为例，可以请艺术家结合国家和国际的重大活动创作出大型的泥塑精品，以走入拍卖市场与收

藏市场。另外在民间加大科技教育的力度，使群众能将互联网充分利用起来，使本土的工艺品面向全国，广泛销售。

9、建议政府介入打造古庙会经典文化产品的创意，以浚县古城的文化资源为素材，以古庙会为中心，聘请作家、编剧，同时挖掘民间文学创作者，写出影视剧本，组织专业人士对其包装、推介，联系影视导演进行拍摄，联系中央电视台洽谈播出时间，吸引商家投资，以使其能够取得像乔家大院儿一样的播出效果，在全社会得到推介。

10、建议政府对庙会文化的传承人给予物质上的补贴和精神上的奖励。可向社会各界广泛动员，充分调动起民众保护民俗文化的责任心与积极性，为此政府可制定优惠政策鼓励企业和商家出资参与到民俗文化的保护工作中，比如免税、表彰等等，多层次、多渠道地筹集资金投入庙会文化的保护工作中。

总之，在进行民俗旅游开发中，官方的行政指令行为与民间自发的行为如何整合进而相互促进，这个问题不仅是浚县正月古庙会所要考虑的，而是当前民俗旅游中的普遍现象。因此，深入研究这一问题具有不可小觑的现实意义。

第五章 结语

民俗文化是一个地区、一个民族悠久历史文化发展的结晶，游人通过体验当地民众的生活，可以体会到一种独特的民俗风情和源远流长的中华优秀传统文化，属于高品位、高层次的旅游。据 2009 年中的 3 个月 3 7 0 万人网上投票显示，民俗旅游正在成为我国旅游业发展的新亮点。

浚县地处中原，地理环境优越，交通便利，风光秀美，历史文化更是深远醇厚。在这种背景下产生的古庙会融宗教、经济、文化、教化为一体，在千百年的发展中，融合了最广大人民群众无限的智慧和生生不息的生命力，是挖掘、梳理与利用民俗文化、传统文化、研究中国民间社会生活的最佳载体。

目前浚县政府从通过发展旅游促进经济方面考虑，对浚县古城与古庙会很看重，对古庙会文化的研究却仅仅还是处于资料汇编的初级阶段。虽有学者对古庙会逐渐重视，但现有的文献资料只是更多地关注浚县的文物，没有深入剖析庙会文化的内涵和特点，对其自古传承的民俗仅仅是延续而并没有过多地去考虑如何保护并利用这些民俗，使其更加发扬光大，在对外宣传上也仅仅只是对外宣传其千年之“古”，希望凭着“古”的魅力吸引游人，并没有去细致入微地分析不同游客群的需求。

本文通过实地调查、文献研究、横向比较等方法，在掌握了大量第一手资料的情况下，总结了浚县古庙会的文化特点和现在面临的困境、不足，分析了面临困境的原因，并结合这些特点和原因从硬件建设和软件建设两方面对保护古庙会文化和促进古庙会良性发展阐述了自己的一些观点和具体建议，补充了对浚县古庙会的研究。

随着对古庙会研究的逐渐深入，我愈加体会到中华优秀传统文化的博大精深和自身学识的不足，对庙会的研究也自感还不够完善。而且在研究过程中，一些深层次的问题也随之凸显，比如旅游管理制度、行政指令与民间传统方式、自发行为的矛盾与冲突，而这些并不是我辈现在所能解决的，笔者以后将在对庙会文化的保护和旅游开发上投入更多思考，以期能对古庙会及其传统文化的保护和浚县的民俗旅游略尽绵薄之力。

参考文献

- [1]小田.“庙会”界说[J].史学月刊,2000(3):103-109.
- [2]吉发涵.庙会的由来及其发展演变[J].民俗研究,1994(1):48-54.
- [3]高占祥.论庙会文化.[M]北京:文化艺术出版社,1992:1-2.
- [4]高有鹏,孟芳.简论庙会文化的基本功能与基本特征[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),1995(6):109-112.
- [5]雷红薇.中原庙会群与中原宗教音乐、民俗艺术文化[J].河南社会科学,2007(3):21-23.
- [6]顾颉刚.妙峰山(影印本)[M].上海:上海文艺出版社,1988.
- [7]王兴亚,马怀云.明清河南庙会研究(一)[J].天中学刊,1995(1):22-29.
- [8]王晓坤,郭松针.河南庙会歌舞初探[J].中国音乐学,1996(S1):9-16.
- [10]马金章,张富民,等.中国历史文化名城浚县[M].郑州:中州古籍出版社,2006.
- [11]浚县概况[EB/OL].浚县政府网站,2008-04-24.
<http://www.xunxian.gov.cn/html/jxgk/index.htm>
- [12]刘银所,侯天水.浚县志[M].郑州:中州古籍出版社,1985.
- [13]谭其骧.《西汉以前的黄河下游河道》[EB/OL].中国经济史论坛,2005-09-24.
<http://economy.guoxue.com/article.php/6542/4>
- [14]郑永立,柴秀君,刘会喜,等.大伾山志[M].郑州:中州古籍出版社,1995.
- [15]马金章,张富民.浚县正月古庙会[M].郑州:中州古籍出版社,2008.
- [16]李鸿亮.1895-1937年河南庙会研究[D].开封.河南大学中国近代史系.2008.
- [17]任思义.大伾与浮丘[M].郑州:河南人民出版社,1989.
- [18]王晓莉,陈宏娜.碧霞元君由来及演变[J].辽宁科学学院学报,2006(1):65-66.
- [19]高有鹏,孟芳.中原民间庙会文化简论[J].民俗研究,1996(2):46-51.
- [20]姜亮夫,夏传才,等.先秦诗鉴赏辞典[M].上海:上海辞书出版社.1998.115,63,102.
- [21]王兴亚,马怀云.明清河南庙会研究(一)[J].天中学刊,1995(1):22-29.
- [22]70万游客热赶民俗文化节暨浚县正月古庙会[N].鹤壁日报,2009-02-11(1).
- [23]段宝林.庙会的民俗本质[J].民间文学论坛,1994(3):2-8.
- [24]李然.传说、庙会与村落生活[D].济南.山东大学民俗学.2006.
- [25]倪宝诚,倪铭.浚县“泥咕咕”与鸟信仰[J].寻根,2008(2):74-80.
- [26]张凯.浚县民间社火入选首批国家级非物质文化遗产.鹤壁日报[N].2008-06-17(1).

- [27]王丹.发现与体验——河南浚县社火表演与我的创作实践[D].长春.东北师范大学美术系.2008.
- [28]“壶天仙境”吕祖祠[EB/OL].中原姓氏寻根网,2006-11-20.
<http://cnxungen.com/tegao/ArticleShow.asp?ArticleID=4418&Page=3>
- [29]赵世瑜.中国传统庙会中的狂欢精神[J].中国社会科学,1996(1):183-196.
- [30]左汉中.浚县泥咕咕——王学锋世家[M].北京:民族出版社,2007.
- [31]张新词.浚县“泥咕咕”艺术特色和审美意义[J].装饰,2005(2).
- [32]张新词.淮阳“泥泥狗”与浚县“泥咕咕”造型审美之比较[J].装饰,2005(8).
- [33]陈克.河南民间美术区域性特色探究[J].装饰,2005(9).
- [34]马刚.浚县泥咕咕形象艺术特征考释[J].装饰,2005(10).
- [35]常文学.浅谈河南民间艺术:“浚县泥咕咕”[J].山东文学,2007(10):22-29.
- [36]王旻.浅谈浚县泥玩“泥咕咕”艺术特征[J].神州民俗,2008(2).
- [37]席宇.淮阳人祖庙会与泥狗狗的现状调查及其保护性研究[D].北京.中国艺术研究院美术系.2008.
- [38]李秋香.河南庙会文化及其当代变迁[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2002(1):67-70.
- [39]李永菊.庙会的文化功能分析[J].湖南省社会主义学院学报,2003(6):43-45.
- [40]秦永红.庙会的文化经济特色及其历史、现状与未来的展望[J].宗教学研究,1995(4):66-72.
- [41]吴海燕.豫北民间传统庙会及社会功能探析[J].新乡师范高等专科学校学报,2002(1):87-90.
- [42]王星光,贾兵强.中原历史文化遗产可持续发展的问题与对策[J].河南社会科学,2008(7).
- [43]夏挽群.河南需要打造经典的民间文化产品[J].河南社会科学,2009(1).
- [44]夏挽群,陈江风.河南非物质文化遗产的历史、现状及抢救保护[J].河南社会科学,2007(1).
- [45]丁永祥.论非物质文化遗产保护活动的责任主体[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2008(4):9-13.
- [46]王伟红.河南省非物质文化遗产的保护与传承[J].边疆经济与文化,2008(12),86-87.
- [47]夏挽群.努力实现中原民族民间文化与河南现代化建设的协调发展[EB/OL].夏挽群博

客, 2006-11-10. http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b347c1a010006rd.html

[48]傅道彬.至于顿丘.[J].文史知识, 2008(10).

[49]钱春铨.民俗旅游正在成为我国旅游业的新亮点.新华网, 2009年-12-20.

http://news.xinhuanet.com/travel/2009-12/20/content_12673006.htm

[50]舒锡慧.文化资源的旅游深度开发研究[D].上海.华东师范大学人文地理系.2007.

[51]王喜娜.清水县文化旅游开发研究[D].兰州.西北师范大学旅游管理系.2007.

[52]张晓萍.文化旅游与云南[J].经济问题探索, 1998(7): 45-47.

[53]徐群.文化旅游产业的定位与开发[J].北方经贸, 1999(6): 128-129.

[54]黄成林, 冯学钢.《徽州文化旅游开发研究》[J].人文地理, 1999(1): 58-60.

[55]郭丽华.略论文化旅游[J].北京第二外国语学院报, 1999(4): 42-45.

[56]丁丽英.浅谈中国的文化旅游[J].湖北社会科学, 2002(12): 42-43.

[57]余斌.文化旅游与文化市场建设[J].学术探索, 1994(5): 42-44.

[58]喻学才.旅游资源[M].北京: 中国林业出版社, 2002: 117-135.

[59]卢文伟.《建设深圳湾文化旅游区的市场策略探析》[J].特区经济, 1992(8): 38-40.

后 记

自儿时起就有过年到浚县赶正月古庙会的经历，庙会上的社火、工艺品和民间文学一直是我少年时最美好又神秘的记忆。现在能将古庙会作为自己的论文选题并深入其中，也算是对自己二十年记忆与梦想的延续。

我的第一学历仅是中专，之后专科、本科的学历都是通过自学获得。因为在学校受的正规教育不够，所以第一次写这篇近四万字的论文，深感吃力。所幸于写作过程中得到了很多支持与帮助。本文是在导师赵彦民教授的悉心指导下完成的，从论文选题、资料收集到论文撰写，直至最后定稿，赵教授均付出了大量的时间和精力。而且在我攻读硕士学位的过程中，赵教授始终以独到的眼光、敏锐的思维、广博精深的学识、勤奋敬业的精神指引并激励我在学业与人生的道路上不断取得进步。得遇良师，终生是幸。因此，在论文定稿之际，我首先要向我最尊敬的导师献上衷心的敬意与感谢。

浚县文化学者马金章老师与鹤壁日报社的马珂编辑，热心地给我提供文字与图片资料，在此我深表感谢！

我的父母在我搜集资料与田野调查的过程中，给予我全力支持与帮助，无以为谢，只有在以后学业与人生的道路上努力更上层楼。

感谢我的丈夫，在我考研时陪伴我，在我上学时支持我，在我写作陷入瓶颈时给我建议，在我写作苦闷时迁就我的任性。

最后衷心地感谢评阅论文和参加答辩的各位专家、教授，诸位的批评与指导都将赋予我更广阔的思维空间！

2010年1月12日

张帆