

浙江师范大学 2010 级硕士学位论文

非物质文化遗产保护背景下鄞江它山庙会的复兴与传承

夏晓晨

法学硕士学位·硕士

民俗学

浙江师范大学

指导老师：王巨山

2013.05.08.

ON THE REVIVAL AND INHERITANCE OF YINJIANG TUOSHAN TEMPAL FAIR AGAINST
THE BACKGROUND OF THE PROTECTION OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Xia Xiaochen;

Master of Lows Degree·Master

Folklore

Zhejiang Normal University

Director: Wang Jushan.

2013.05.08.

浙江师范大学文传学院

二〇一三年五月

非物质文化遗产保护背景下鄞江它山庙会的复兴与传承

摘 要

鄞江它山庙会自唐朝兴起以来，已有上千年的历史。历经各个时代的宠辱兴衰，逐渐形成了涵盖“祭、游、戏、市、谊”五大基本元素的庙会文化。2008 年，鄞江它山庙会入选宁波市非物质文化遗产名录；2012 年入选浙江省非物质文化遗产名录。非物质文化遗产保护概念的介入，给传统庙会带来了前所未有的冲击。本研究试以非物质文化遗产保护为视角，探讨国家参与的非物质文化遗产保护背景下，地方政府、民众和社会团体采取的各种保护措施对鄞江它山庙会复兴与传承的影响。指出新时期庙会与民众互动的缺失是一个不容忽视的现象，被削弱了神秘性与神圣感的庙会如何能够永葆生命力也是一个值得重视和思考的问题。

关键词：非物质文化遗产；鄞江它山庙会；复兴；传承

ON THE REVIVAL AND INHERITANCE OF YINJIANG TUOSHAN TEMPAL FAIR AGAINST THE BACKGROUND OF THE PROTECTION OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

ABSTRACT

Since the rise of Tang Dynasty, Yinjiang Tuoshan Temple Fair has a history of more than a thousand years. After experiencing the honour and disgrace, rise and decline, gradually formed a temple fair culture of five basic elements including "Ji You Xi Shi Yi". 2008, Yinjiang Tuoshan Temple Fair was selected by Intangible Cultural Heritage of Ningbo; 2012, it was selected by Intangible Cultural Heritage of Zhejiang Province. The involvement of the concept of Intangible Cultural Heritage, brought unprecedented impact to the traditional temple fair. In this study, we try the angle of the protection of Intangible Cultural Heritage, discussing in the background of the protection of Intangible Cultural Heritage by country participating, the influence to the revival and inheritance under the protection measures taken by the local government, common people and social organizations. Pointing out the lack of interaction between temple fair and public in the new period is a phenomenon cannot be ignored, how a temple fair can keep vitality forever when its mystery and sacredness are weakened is also a problem that worth attention and thought.

KEY WORDS: Intangible Cultural Heritage; Yinjiang Tuoshan Temple Fair; Revival; Inheritance

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
目 录	III
一、绪论	1
(一) 选题缘起	1
(二) 研究目的与意义	2
(三) 文献综述	3
(四) 研究思路与方法	8
二、鄞江它山庙会的背景	11
(一) 鄞江镇概况	11
(二) 鄞江它山庙会的起源	12
(三) 鄞江它山庙会的功能	26
三、非物质文化遗产保护背景下鄞江它山庙会的复兴	29
(一) 复兴的表现	29
(二) 复兴的原因	39
(三) 产生的变化	41
四、非物质文化遗产保护背景下鄞江它山庙会的传承	46
(一) 传承的内容	46
(二) 传承的形式	47
(三) 传承的角色	49
(四) 引发的思考	52
五、余论	53
(一) 本研究获得的内容与启示	53
(二) 本研究可待继续研究的主题	54
参考文献	55
附录 A 养正堂简介	59
附录 B 鄞江镇区域地图	61
附录 C 加封孚惠遗德庙善政灵德侯王公碑记	62
附录 D 鄞江“十月十”庙会摊位平面图	63
附录 E 祭文	64
附录 F 庙会照片	65

攻读学位期间取得的科研成果 71

致 谢 72

浙江师范大学学位论文独创性声明 73

学位论文使用授权声明 73

一、绪论

（一）选题缘起

要研究一个民俗事象，就必须将其置于所处的社会文化环境中加以考察。我们研究鄞江它山^①庙会，就无法忽视其背后集民间信仰、文物保护单位、非物质文化遗产于一身的文化体系。在笔者的家乡宁波市鄞州区，屹立着一方千年古堰——它山堰，其设计建造者便是唐太和年间鄞（鄞县，今鄞州区）令王元暉。它山堰于1988年被列为全国第三批重点文物保护单位之一。因离家不远，笔者记事起便经常随父母亲友去它山堰游玩。儿时的记忆中，它山堰堰体上的大石块是怎么也数不清的，那清澈见底的水流、硕大的石碑、古朴的庙宇、王县令的造像、十兄弟的故事还有热闹无比的庙会，都是笔者对那块土地的最初印象。时隔二十余年，作为一名民俗学专业的研究生，从学术的视角去研读它，亦是对家乡民俗文化的一种热爱。

它山堰作为中国古代四大水利工程之一，与都江堰、郑国渠、灵渠齐名。2008年，以供奉它山堰的设计建造者王元暉的它山遗德庙为依托的鄞江它山庙会被列入宁波市第二批非物质文化遗产名录，隶属民俗类别。同年，它山文化休闲旅游区进入规划建设阶段；2009年11月25日至29日，宁波市鄞州区鄞江镇举办了主题为“逛千年庙会、览风俗人情、挖它山文化、促经济发展”的鄞江“十月十”庙会暨“它山文化节”，可以说是对鄞江它山庙会的复兴与传承；2010年，它山文化研究中心成立，以刚修复的养正堂^②作为传承基地，聘请传承人陈思光先生为专职工作人员，负责鄞江镇非物质文化遗产尤其是鄞江它山庙会内涵的挖掘、传承与保护工作。“十月十”庙会增至含开幕式暨文艺演出、非物质文化遗产展示、商贸物资交流会、公祭筑堰功臣等在内的13项内容；2011年，鄞江“十月十”庙会暨它山旅游商贸文化艺术节如期而至，“祭、游、戏、市、谊”五大基本元素齐备；2012年，主题为“魅彩古镇、畅游鄞江”的“十月十”庙会更是别开生面、精彩纷呈，同年6月，鄞江它山庙会入

^① 它山（音“拖山”），古名蛇山，南宋末期，改称它山。周靖按：蛇，古作它，颜真卿《妙喜寺碑》有“避它城”，盖古人筑城以避蛇也。《志》中：大梅山有深蛇，吐气成阁楼。又有清修山建镇蟒塔以镇蛇虎，故此山以蛇得名。

^② 养正堂简介详见附录A。

选浙江省第四批非物质文化遗产名录。

这一系列活动的成功举办,对弘扬它山文化、保护非物质文化遗产、开阔民众视野、丰富群众文化生活意义重大,同时也成为提高地方知名度、招商引资、文化产业开发、旅游资源建设的重要手段,但其也不可避免地引发了一系列有关传统民俗文化的保护与传承问题。因此,研究鄞江它山庙会的历史变迁及其在当代社会的表现,对于研究传统民俗在“民间”的嬗变,研究作为国家在场的文化保护与民众自觉传承的传统民俗的互动以及非物质文化遗产保护背景下传统民俗保护与传承具有积极的作用。

(二) 研究目的与意义

本文将已有一千多年历史的鄞江它山庙会作为研究对象,以非物质文化遗产保护为视角,通过分析传统庙会由传统社会的公共文化,到被当作落后的边缘性的文化,到近年来由申报非物质文化遗产名录而起的再次试图回归到国家的公共文化体制的发展路径,试图找出自引入非物质文化遗产概念以来,传统庙会传承与展演的演变模式及动因。鄞江它山庙会是存在于特定文化空间^①中的民俗现象,在对鄞江它山庙会进行研究时,必须把这种民俗事象与民俗生活结合起来进行整体研究,充分关注民俗事象产生的情境与民俗事象主体,同时也注重考察民俗事象的当代性与现实性。^②因此笔者没有孤立地对鄞江它山庙会进行抽象的研究,而是通过对这个集传统庙会、民间信仰、文物保护单位、非物质文化遗产于一身的民间村落体系的研究,探讨国家参与的非物质文化遗产保护背景下,地方政府、民众和社会团体采取的各种保护措施对传统庙会传承和复兴的影响。

本文是在“非遗”保护视角下,从民俗学、文化学、人类学等多学科角度对鄞江它山庙会进行的综合性研究。(这种研究)既可以揭示基层社会结构的深刻变化,也不难发现国家政治体制与意识形态对民间社会文化的深刻影响。^③一方面,在我国传

^① 1998年联合国教科文组织在《宣布人类口头和非物质遗产代表作条例》中这样阐释文化空间(文化场所):文化空间(文化场所)的人类学概念被确定为一个集中了民间和传统文化活动的地点,但也被确定为一般以某一周期(周期、季节、日程表等)或是一事件为特点的一段时间。这段时间和这一地点的存在取决于按传统方式进行的文化活动本身的存在。

^② 高丙中:《民俗文化与社会生活》,中国社会科学出版社1994年版,第109-110页。

^③ 郑振满,陈春生主编:《民间信仰与社会空间》,福建人民出版社,2003年版,第351页。

统庙会研究中，鄞江它山庙会是一个被关注较少的个案；另一方面，目前学者对“非遗”背景下的传统庙会研究也多停留在理论阶段，鲜有与之相对应的个案分析。本文所做的研究，填补了将鄞江它山庙会作为研究对象的传统庙会复兴与传承研究的空白，为“非遗”背景下中国传统庙会的研究提供了一个鲜活的个案。

（三）文献综述

1. 学术界对庙会的研究

庙会作为基层民众生活方式的集中体现，得到了民俗学、人类学、文化学、社会学、历史学等多学科学者的关注和重视。从研究方法和角度上看，目前庙会研究主要可分为三类。第一类是对民俗事象的描述。这类研究主要集中在民俗研究的早期阶段，以对民俗资料的单纯收集为主。袁爱国《泰山东岳庙会考识》（《民俗研究》，1988年第4期）探讨了东岳庙会的缘起、发展和延续以及作用和影响。《定陶仿山庙会》（高宪馨、李文存，《民俗研究》，1988年第4期）考察了仿山庙会的历史和现状。《民间泰山香社初探》（周谦，《民俗研究》，1989年第4期）介绍了民间泰山香社的概况和性质，提出了抛砖引玉式的思考。《沂山东镇庙和东镇庙会》（马广田、马广海，《民俗研究》，1990年第3期）梳理了东镇庙会的历史和功能。《邢台火神庙庙会》（陈玉明，《民俗研究》，1991年第4期）对庙会的历史、现状和庙会活动做了详细记述。吕继祥的《泰山庙会述论》（《民俗研究》，1994年第1期）论述了泰山庙会的历史和现状，分析了其功能和作用。

第二类是对庙会的理论研究。庙会的理论研究集中于庙会的定义、特征、功能、分类、庙市、庙会经济、庙会文化等角度，为庙会研究提供了理论支持与来源。仲春明《中国的庙会市场》（《上海经济研究》，1987年第5期）从庙市的形成、特点、历史地位、作用及现状对中国的庙市进行了研究考察，得出结论：相对于农村商业而言，庙市的经济地位不断下降，但繁荣程度却不断提高，并分析了原因。高占祥在《论庙会文化》（文化艺术出版社，1992年9月）中明确提出了“庙会文化”的概念：庙会文化是以寺庙为依托，以宗教活动为最初动因，以集市活动为表现形式，融艺术、游乐、贸易等活动为一体的社会文化现象。张余的《庙会文化概观》（《民间文学论坛》，1994年第1期）详细地介绍了庙会文化的内容、传承与发展。小田《近代江南庙会

经济管窥》(《铁道师院学报》, 1994年第1期)分析了近代江南庙会的经济概况、资金来源以及受益者。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年第3期)从庙会的宗教美、市场美、文艺美对庙会民俗进行了分析探索。刘锡诚主编的《妙峰山——世纪之交的中国民俗流变》(中国城市出版社, 1996年)一书作为全国首届民俗论坛学术讨论会的成果, 对庙会的关注颇多: 如李春仁的《妙峰山庙会的历史沿革》与施汉如、张自强的《江海平原庙会之流变》从历史学的角度探索了庙会的自然地理环境、历史兴衰、信仰由来等内容。山曼的《山东庙会文化考略——兼论世纪之交的文化走向》则从传统庙会、庙会的流变、当代庙会的功能与走向三个方面探讨了山东庙会的历史、现状和未来。从旅游的角度考察庙会的有鲁鸿恩的《峡山庙会旅游考察》。朱越利的《何谓庙会——〈辞海〉“庙会”释文辨证》从《辞海》对“庙会”的释义出发, 结合历史文献以及前人对庙会下的定义, 做出了自己对“庙会”的理解。赵世瑜的《明清时期庙会与华北庙会的几点比较》选择了庙会为出发点, 探索了华北与江南历史文化现象的空间异同。孙其刚的《始祖庙庙会的求育习俗》、郭松针、王朝平的《庙会中的求子观念——兼述棒槌在民舞中的应用和发展》和张福根的《晋北求子习俗调查三题》, 探讨的庙会的生育文化功能。《中原庙会文化简论》(高有鹏、孟芳, 《民俗研究》, 1996年第2期)是对庙会文化在历史发展、功能作用、基本特征、分布情况、神话传说等方面的文化综述。赵世瑜《狂欢与日常——明清以来的庙会与民间社会》(三联书店, 2002年)一书是庙会研究的集大成, 包括概说、地域研究、个案研究三部分, 是从历史、社会、文化角度的全方位考察。刘晓春的《非狂欢的庙会》(《民俗研究》, 2003年第1期)论述了中国民间庙会狂欢精神丧失了原因和表现。小田《社区仪式的跨学科解读——以江南一个小村落联合体庙会为中心》(《民俗研究》, 2003年第2期)从文化人类学、历史学的角度对社区仪式进行了解读。《庙市特征小议》(小田, 《中国经济史研究》, 2006年第1期)讨论分析了庙市的三个特征: 发生附着性、演生独立性、过程神圣性。

第三类是基于田野调查的研究。田野调查是庙会研究的基本方法, 后期立足于田野调查的庙会研究融入了人类学、社会学、文化学、历史学、宗教学等多学科的研究方法, 庙会研究进一步走向成熟。历史学家、民俗学家顾颉刚先生的《妙峰山的香会》(《妙峰山》, 1928年)从香会的来源、组织、分类、办事日期和项目, 明清时期以

及本年的妙峰山香会等九个方面对香会进行了详细的介绍和说明。郑合成的《陈州太昊陵庙会概况》(河南省立枸杞县教育实验区, 1934 年)从淮阳的沿革出发, 对太昊陵庙会的情况、赶会群众及交通、商业、游艺、管理及税收进行了调查研究, 分析了该庙会的前途。《老东岳庙会调查报告》(林用中、章松涛, 浙江省立民众教育实验学, 1936 年 12 月)叙述了老东岳庙的历史及现状, 包括庙产与传说、庙会的时间与行事、香会的组织于行动、香客的生活与消费等都有清晰的记述。林美容《由祭祀圈来看草屯镇的地方组织》(中央研究院民族学研究所集刊, 第 62 期, 1986 年), 她继承了前人所建立的祭祀圈的概念, 以深入细致的田野调查, 对祭祀圈的内涵和本质进行了思考, 从而了解台湾汉人地缘组织的原则和特性。《威海望岛仙姑庙与仙姑顶庙会考察记》(朱君之、叶涛, 《民俗研究》1994 年第 1 期)对庙会进行了田野调查, 详细描述了庙会的地理环境、历史沿革、庙会的现状和庙会的活动。《西华女蜗城庙会调查报告》(张翠玲, 《民俗研究》, 1996 年第 2-3 期)从地理、历史、组织、内容、禁忌、价值等方面对庙会进行了全面考察。《北京碧霞元君信仰与妙峰山庙会》(吴效群, 《民间文学论坛》, 1998 年第一期)以历史为维度, 结合现实, 论述了碧霞元君信仰与庙会的关系。刘铁梁的《村落庙会的传统及其调整——范庄“龙牌会”与其他几个庙会的比较》(载于郭于华主编的《仪式与社会变迁》, 社会科学文献出版社, 2000 年)在田野调查的基础上, 探讨了两个问题: 庙会邢台与地方社会生活秩序是否具有一定的对应关系; 这些庙会的“复兴”出于何种动因以及发生了怎样的变化。詹娜的《辽东王姑祠庙会调查》(《民俗研究》, 2002 年第 1 期)记述了王姑祠的概况、祭祀活动和娱神活动。《泰山王母池九月九庙会的调查报告》(叶涛、任双霞, 《民俗研究》, 2005 年第 4 期)从王母池子的概况出发, 论述了九月九庙会的历史和现状, 对进香个案和民间信仰进行了分析。《庙会、传说与历史——对费县龙王堂庙会的调查与思考》(李然、刁统菊, 《民俗研究》, 2005 年第 4 期)详细记述了庙会的历史和现状、民间传说、辐射范围、信仰区域、送香组织、功能、规模、变迁等。《第十二届妙峰山传统春季庙会调查报告——旅游重塑下的妙峰山庙会》(曹荣、詹环蓉, 《民俗研究》, 2007 年第 1 期)以旅游对庙会的建构为着眼点, 探讨妙峰山庙会再旅游开发背景下发生的变化及原因。陈芳芳《没落的民间记忆——甘肃省礼县盐官镇盐神庙及其庙会考察研究》(《民俗研究》, 2009 年第 4 期)从庙会的历史和现状、庙会活动、庙会信仰、庙

会组织等内容对该庙会进行了实地考察。华智亚《地方政府与乡村庙会——以河北为中心的考察》(《民俗研究》,2012年第5期)探讨了地方政府与乡村庙会的互动关系,分析了其表现、原因以及获得的启示。

2. “非遗”保护与民俗传承的互动研究

“非遗”保护与民俗传承的互动研究可以分为两类。第一类是“非遗”与民俗关系的理论研究。他们为“非遗”保护与民俗传承的互动研究提供了角度、方向与方法,具有提纲挈领的作用。如董晓萍《非物质文化遗产与民俗评估》(《北京师范大学学报》,2005年第1期)从民俗评估的历史基础和现状、民俗评估体系和标准的准备工作、政府社会公共政策对民俗评估的影响、现代民俗评估的功能、民俗评估体系的操作设想五个方面论述了“非遗”背景的民俗评估工作。黄凤兰《从民俗影视片的特点谈非物质文化遗产保护》(《江西社会科学》,2005年第12期)根据民俗影视片的真实、科学、动态、多维等特点,提出民俗影视片对非物质文化遗产的保护具有重要作用。乌丙安《民俗文化空间:中国非物质文化遗产保护的重中之重》(《民间文化论坛》,2007年第1期)通过三个事实、六项论证,提出应该把民俗文化空间的保护列为重中之重。向松柏《湖北少数民族民俗的构成与非物质文化遗产保护》(《三峡论坛》,2009年第1期)从湖北少数民族民俗的特点出发,提出:保护湖北少数民族民俗,实际上是保护了湖北非物质文化遗产遗产的部分特色和整体特色的构成元素。明确保护意义,制定保护措施。陈金文《非遗保护与民俗学研究间的理想关系及实际状况》(《河南社会科学》,2009年第3期)认为非遗保护与民俗学的理想关系是指导与被指导的关系,但是实际情况却不容乐观,并分为三个层面进行了探讨。施爱东《学术运动对于常规科学的负面影响——兼谈民俗学家在非遗保护运动中的学术担当》(《河南社会科学》,2009年第3期)讨论了在“非遗”大背景下,学术与时政结盟引发的矛盾,民俗学家的尴尬处境以及“非遗”保护运动对民俗学学科的影响。田兆元《关注非物质文化遗产保护背景下的民俗文化 with 民俗学学科的命运》(《河南社会科学》,2009年第3期)具体论述了“非遗”保护活动对民俗学学科以及民俗文化的影响,并呼吁将非物质文化遗产保护工作和民俗学研究进行分工。何华湘《民俗文化 with 非物质文化遗产关系探讨——以越地为例》(《社科纵横》2010年第1期)辨析了民俗文化 with 非物质文化遗产的异同,以越地为例,阐明了两者在文化构成上的关系。赵冬菊

《民族民俗文化与非物质文化遗产的共性分析》(《重庆教育学院学报》, 2010 年第 2 期) 概括讨论了民族民俗文化与非物质文化遗产的共性主体上的一致性、客体上的物质与非物质的辩证统一性、文化上的多样性和情感上的亲近性。

第二类是“非遗”保护背景下的个案研究。个案研究作为理论的践行者, 在田野调查的基础上, 为“非遗”保护与民俗传承的互动研究提供了大量的实例。如贺学君《韩国非物质文化遗产保护的启示——以江陵端午祭为例》(《民间文化论坛》, 2006 年第 1 期) 以田野调查为基础, 从祭祀仪式、演戏、游艺等方面, 对江陵端午祭进行了详细的介绍。并认为这是一个有效保护传统民俗以及保证其再当代传承的成功经验, 并得出了有益的启示。张瑛、高云《少数民族非物质文化遗产保护与旅游行政管理研究——以云南民族歌舞为例》(《贵州民族研究》, 2006 年第 4 期) 提出要正确处理发展旅游与保护非物质文化遗产的关系, 政府要发挥相应职能, 实现“非遗”保护与旅游开发的双赢。章向玲《非物质文化遗产保护的困境——以“西安高腔”为例》(《争鸣与探索》, 2008 年第 7 期) 探讨了“西安高腔”传承和发展存在的问题, 提出保护和抢救是其传承和发展的首要任务, 并提出了相应的保护措施。董秀团《说唱类非物质文化遗产的保护与传承——以云南少数民族说唱艺术为例》(《民俗研究》, 2009 年第 2 期) 根据云南少数民族说唱艺术的不同类型, 提出“非遗”保护应该有不同的侧重点和关注点。陈志勤《非物质文化遗产的创造与民族国家认同——以“大禹祭典”为例》(《文化遗产》, 2010 年第 2 期) 从大禹祭祀的历史背景以及地方政府创造的非物质文化遗产“大禹祭典”出发, 探讨了“非遗”背景下国家、地方、民间的互动以及随之而来的问题和挑战, 并对这一现象进行了反思。杜美林《山西大同端午民俗及其非遗传承中的节日信仰保护》(《非物质文化遗产研究集刊第四辑》, 2011 年) 以山西大同的端午民俗为个案, 探索了节日信仰保护与非物质文化遗产遗产传承的互动关系。林婧《浅析现代都市非物质文化遗产保护和传承——以广州越秀区民俗文化为例》(《广东技术师范学院学报》, 2011 年第 1 期) 发展越秀古区非物质文化遗产的意义与困境, 用文化自觉和文化适应的理论实现现代都市的“非遗”保护与传承。蒋明智《非物质文化遗产产业化探讨》——以悦城龙母文化为个案》(《华中师范大学学报》, 2012 年第 2 期) 讨论了庙会经济是龙母文化产业化的重要途径以及龙母文化产业化带来的影响。马知遥《非物质文化遗产保护的田野思考——中国北方民间

布老虎现状反思》(《民俗研究》, 2012 年第 4 期) 提出关注非物质文化遗产的精神内容, 而非只注重产业化与经济利益。

3. “非遗”保护视野下的鄞江它山庙会研究

关于鄞江它山庙会的研究, 在目前可查文献资料中仅有李广志所写的两篇文章略有涉及, 分别是《从世俗走向神圣的它山庙会》(《寻根》, 2010 年第 4 期) 和《它山庙会及其民间信仰》(《商丘职业技术学院学报》, 2011 年第 3 期)。前者以 2009 年鄞江“十月十”庙会为例对鄞江桥庙会做了简单的介绍; 后者着重描述了鄞江桥庙会的起源、仪式以及与之相关的祭祀、礼仪与民俗。两者均停留在对鄞江它山庙会这一民俗事象的简单描述阶段, 缺乏相关的理论阐释和深入的田野调查。目前学界尚无从“非遗”保护背景下庙会的复兴与传承角度对鄞江桥庙会进行的系统调查和深入研究。

(四) 研究思路与方法

研究思路: 本研究以非物质文化遗产保护为视角, 探讨国家参与的非物质文化遗产保护背景下, 地方政府、民众和社会团体采取的各种保护措施鄞江它山庙会传承和复兴的影响。本研究分为三个层面: 一是历史层面的研究, 是对鄞江它山庙会的起源、发展、沿革与现状的梳理; 二是文化与社会层面的研究, 即从民俗学、文化学与人类学的角度, 将鄞江桥庙会作为一种民俗文化现象, 结合具体的环境, 探讨其在民众生活中的作用与功能; 三是现实层面的研究, 以非物质文化遗产保护为背景, 探讨作为国家在场的文化保护与民众自觉传承的传统民俗的互动及对传统民俗复兴与传承的影响。

研究方法: 本研究主要文献法和田野作业法。

1. 文献法

收集整理有关民间信仰、庙会和非物质文化遗产的书籍和文章, 以期掌握相关研究对象的历史、内容以及发展、演变的规律。此后, 进一步缩小范围, 注重非物质文化遗产保护与民俗传承的互动研究。再进一步就是搜集本文研究对象鄞江桥庙会的相关资料, 如: 方志、类志、寺庙志、碑刻、当地的文献典籍等。结合田野作业所得资料, 分析的范围由大到小、层层缩进, 最后将研究集中到一点。

2. 田野作业法

田野调查是民俗学方法论的一大特色,是民俗学研究的重要方法。曾经参与田野工作的研究者都能够体会到,置身于乡村实际的历史生活场景,访问耆老,抄录碑铭,收集文献,参与乡民们的节庆活动和其他仪式行为,体验他们的利益和感情,重新思考自己研究的问题并从中发现学术灵感的火花,在这样的过程中所获得的对传统历史与文化的理解和感悟,是未有类似经历的研究者所难以体验的。^①在田野调查中,除采用参与观察法、访谈法等方式,同时佐以录音、摄影等数字技术,使记录更加全面、完整。田野作业内容如下:

(1) 围绕庙会的社会以及生态环境的调查。

不仅有助于梳理庙会的历史发展脉络,还能将庙会置于地方社会进行解析。

(2) 对庙会传承人以及参与管理人进行访谈。

访谈资料是文章分析解读庙会历史的基础,尤其是庙会传承人的口碑史料对于了解庙会的历史沿革具有非常重要的意义。

(3) 对庙会的仪式、内容、形式、参与群体、辐射范围等的调查。

在观察法、访谈法的基础上,对庙会的仪式、内容、形式等进行分析,探讨“非遗”保护背景下庙会的复兴与传承。

2012年3月24日,亲历鄞江“三月三”庙会,观察庙会商贸活动的形式与内容,包括摊位布局、商品种类等,对摊主进行了无结构式访谈,并拍摄了部分照片,对鄞江它山庙会有了一个初步的印象。随后至它山遗德庙观察庙宇结构、神像布局以及牌匾、碑刻,并参观了它山水利博物馆。

2012年10月19日,在鄞江镇政府徐惠素主任的引荐下前往养正堂会见鄞江它山庙会的传承人陈思光先生,先生十分和蔼儒雅,慷慨赠予笔者其亲笔所著《它山堰》与《鄞江桥》系列丛书。在堂内又见陈先生旧友张镇忠先生,闻笔者欲求鄞江它山庙会的申遗文本,遂引笔者至鄞江镇文化站内,获赠《鄞州山水志选辑》(鄞州区地方志编纂委员会编,宁波出版社,2008年版)第一册,内有宋·魏岷的《四明它山水利备览》与清·姚燮《四明它山图经》,同时于田锡飞老师处拷贝鄞江它山庙会2012年申请省级“非遗”的文本资料、2011年“十月十”庙会策划方案以及部分照片。

^① 郑振满,陈春生主编:《民间信仰与社会空间》,福建人民出版社,2003年版,第8页。

此行匆匆，下次必坐下来与守护在这片神奇古老土地上的前辈畅谈。

2012年11月22日至25日，对2012年鄞江“十月十”庙会进行全程跟踪调研。参与调查了包括2012年鄞江“十月十”庙会暨它山旅游文化节开街式、非物质文化遗产展示、古镇亮灯仪式、商贸物资交流会、鄞江游优惠卡发放、坐着三轮车游古镇活动、民祭筑堰功臣、鄞江梦想秀专场演出、庙会社戏专场演出、它山堰公园开园落成暨“寻它山之根”百名驴友探鄞江活动、宁波走书专场演出在内的庙会全部内容，获得了珍贵的第一手资料。

2013年2月25日，补充调查阶段，将论文后期修改遗留的问题进行梳理，并通过对原始资料的深度挖掘以及对传承人的深入访谈得到解决。

通过前后四次的田野调查，笔者获得了包括书籍、影像、录音、碑刻等在内的大量第一手资料，为接下来论文的创作打下了良好的基础。

二、鄞江它山庙会的背景

（一）鄞江镇概况

鄞江镇是浙江省宁波市鄞州区辖镇。位于四明山东麓,属鄞西平原西部边缘大镇,千年历史文化名镇,距宁波市中心 25 公里。东接洞桥镇、古林镇,西邻章水镇、龙观乡,南连奉化江口、萧王庙,北依横街镇。东西宽 5 公里,南北长 10 公里。甬金高速公路擦肩而过,区道荷梁公路穿越镇心,鄞横公路及卢鄞支线直贯南北,离宁波栎社机场及杭甬高速公路几分钟路程。(鄞江镇区域地图详见附录 B,根据《鄞县通志》1935 年测绘。)

全镇行政区域 95879 亩,面积为 63.9 平方公里,下辖 1 个居委会:鄞江居委会;12 个行政村:光溪、它山堰、悬溪、鄞江、东兴、清源、蓉峰、禅岩、大桥、沿山、梅园、建岙。根据第五次人口普查数据,2000 年底全镇总人口 26397 人。其中非农业人口 4737 人,镇区 15380 人,镇内外来暂住人口 4217 人。全镇共有耕地面积 19909.4 亩,山林面积 66772 亩,农林牧副渔业机械总动力 12538 千瓦。^①

鄞江镇上通四明山,外通三江口的贸易中心,是一座历史悠久的浙东著名重镇,素有“四明首镇”之称。春秋战国时期,东南沿海一带,满目荒夷,称“九夷”,浙东地区称“东夷”。东海边的宁波,古称“菑邑”^②之地。东晋隆安四年(公元 400 年),孙恩起义军攻破句章^③城,东晋大将刘裕(后为南朝宋武帝),戍守句章。时县城地址在慈城南方,岐阳北边的近山渡附近。东晋隆安五年,刘裕决定迁移句章县城,着令堪輿术道士择地选址。数月后,句章县境内,按四明山峰脉走势,以龙鹤为脉络,依狮凤为屏障^④,採龟蛇之灵气^⑤,点官池为晶珠,分两溪为经纬,濒鸟山^⑥之伴,鄞

^① 参见百度百科:鄞江镇。<http://baike.baidu.com/view/1906299.htm>

^② 据考证:“菑”字乃“黄土”二字之缩写,“菑邑”二字合称为“鄞”。

^③ 句章(音“勾章”)是中国古代行政区划名,始建于公元前 473 年(周元王三年),为越王勾践灭吴称霸后所建,治所位于今宁波市江北区慈城镇城山渡村和王家坝村一带。秦代置句章县,隶属于会稽郡。公元 400 年,孙恩起义军攻破句章城。守将刘裕因而将句章县治搬迁到小溪(今宁波市鄞州区鄞江镇)。公元 589 年(隋开皇九年),鄞、鄞、句章三县合并为句章县。公元 621 年(唐武德四年)析句章为姚州和鄞州,句章县遂废。自建立至废止共 842 年。

^④ 狮凤分别为鄞江桥东面的狮子山与凤凰山。

^⑤ 龟蛇分别为光溪村的乌龟山与悬慈村的蛇山,龟证长寿,蛇呈龙像。

江之滨，与响岩隔江相望的风水宝地，建造新县城，即今鄞江镇为县治之始，其址在鄞东村土名古城畈一带。隋开皇九年（公元 589 年），合鄞、鄮、句章三县为句章县，县治沿袭仍设在小溪镇，因镇西隅有山曰它山，故古籍又称小溪镇为它山镇。唐武德四年（公元 621 年），原句章、鄞、鄮三县地置鄞州，州治仍为小溪，这是宁波历史上建州之始。公元 625 年改称鄮县，属越州。唐开元廿六年（公元 738 年），置明州（即今宁波市），辖鄞、慈溪、奉化、翁山四县，州治仍为小溪。唐大历六年（公元 771 年），鄮县县治移至宁波三江口，而州治未迁。唐长庆元年（公元 821 年），鄮县还治小溪，而州治迁入宁波三江口。尔后小溪镇改称光溪镇。五代初期（公元 909 年），县治亦迁至三江口。宋时，宁波属庆元路，鄞江镇属县内第三十五都第二图。明洪武三年（公元 1370 年），改庆元路为宁波府。清乾隆年间将鄞江镇改为鄞章乡。清宣统三年（公元 1911 年），改名鄞江镇。鄞江镇在历史上作为县治、州治的时间长达五百余年，作为浙东地区的重镇、大镇，对沟通山区和平原的物资交流，繁荣浙东经济，发挥着重要的集散作用，故鄞江镇有“小溪鄞江桥”之称谓。

改革开放后，鄞江镇经济迅速发展。农业经济基础扎实，逐渐形成了地方特色产业。“清沅”早熟芋艿、“清沅”东魁杨梅、“四明银雾”茶叶、“它山堰”白茶等具有较高的知名度。工业经济发展快速，目前形成了以汽配、食品、机械、塑料、电子、轻纺、服装、建材等八大门类为主体的工业生产体系。^②

鄞江镇旅游资源十分丰富，共普查出它山堰、它山庙、南北宕、古树群、断坑岩等 34 处旅游资源点，其中它山堰为国家级文物保护单位（1988 年），被列入鄞州区十佳旅游景区（点）之一。^③

（二）鄞江它山庙会的起源

1. 王元暉与它山堰的修建

据清·柴望《小溪志》的相关记载：王公讳元暉，山东琅琊县（后称沂水县，现称临沂市）人氏，生于大唐贞元十五年（公元 799 年）。唐穆宗长庆元年（公元 821 年）中科，任翰林院书记，翌年任翰林院修编。唐穆宗长庆四年（公元 824 年）陞升

^① 鸟山即凤凰山。

^② 参见百度百科：鄞江镇。<http://baike.baidu.com/view/1906299.htm>

^③ 参见百度百科：鄞江镇。<http://baike.baidu.com/view/1906299.htm>

朝议郎。王公才华卓越，刚正不阿，务简朴。数年，官运亨通，连升三级，受到同僚嫉妒，奸佞陷害，遭贬。唐敬宗宝历二年（公元 826 年），降任两浙路金华府七品同知。唐文宗太和四年（公元 830 年），调任浙东路鄞县县令。当年疏浚小江湖^①，开掘南塘河^②。唐文宗太和五年（公元 831 年）开始建造它山堰、乌金矸^③和积渎矸^④。唐文宗太和七年（公元 833 年），王元暉为减轻鄞江水系的旱涝灾害，相变地势，发现鄞江镇西隅有小山凸起，与对面诸山夹流，两山相距不过百余米，山脚岩石裸露，又有石趾可凭，天然门记。因此就地选址筑堰于此，古名它山石壩，今曰它山堰。它山堰与四川都江堰、山西郑国渠、广西灵渠齐名，并称为我国四大古水利工程。作为鄞西地区的水利枢纽，它山堰历千余年而不衰，至今仍发挥着阻咸、蓄淡、泄洪、引灌的重要作用。有宋人魏岷诗一首咏此堰：

一朝堰此水，千载粒吾民；

只仰溪为雨，何芝旱望云。

四时人饮碧，六月稻赏新；

流出心源泽，年年惠我鄞。

它山堰建成后，经历代修理、疏浚、增筑，使工程整体更臻完善，配套工程甚众。计有：回沙闸、官池^⑤塘、洪水湾塘^⑥、拦浦堰、唐家堰、乌金矸、乌金土塘、积渎矸、

^① 它山堰建成前，鄞西的淡水蓄积主要依靠小江湖、罨豆湖、马湖三湖。小江湖位于横涨西面，流经洞桥镇、芝山、湖后山一带。它山堰建成后，淡水供给得到改善，三湖逐渐淤塞废弃，南宋时改垦田地。

^② 章溪自它山堰分流后，北流至洪水湾段称光溪，自光溪桥起称南塘河，流经鄞江、洞桥、石碇和段塘后，自南水门入宁波市区。全长 24.5 公里，均宽 33.1 米，均深 1.84 米，河面面积 0.81 平方公里。是引章溪之水入鄞西河网和行洪、排涝、灌溉、航行的骨干河道，又是宁波市区供水的主要引水河渠。鄞西有三大塘河，其居南，故名。

^③ 亦称上水矸，距它山堰七公里，长 19.1 米，宽 3.2 米，分五孔。

^④ 亦称下水矸，距它山堰九公里，长 12.8 米，宽 4.16 米，分五孔。

^⑤ 官池，顾名思义，官家之池。我国封建社会为私有制，古典文字也无政府、集体、公有等字眼，凡属同类文字，均作管制，如官府、官道、官驿等。官池是一个十余亩地大的池塘，其下角称小塘角与洪水湾相通，靠潮汛调节官池塘水源，供镇上居民洗涤及引用。官池上方筑堤，称官堤，今称官池塘，土名官池墩。官池塘于七十年代末拆除。

^⑥ 洪水湾塘位于鄞江镇东首，去堰里许。相传唐太和七年十兄弟植桩献身，血水沿江而下里许而拐弯，始称红水湾，后改称洪水湾。宋淳祐三年（公元 1243 年），光溪仕绅魏岷委人筑治。分别于乾隆四十一年（公元 1776 年）、咸丰七年（公元 1857 年）、民国十三年（公元 1925 年）重修增筑。七十年代末，因官池塘拆除，每当暴雨，樟溪上游来水直泻南塘河、小溪港，大大降低了它山堰的排洪能力，加重了鄞西平原的洪涝压力。为缓和如此严重的后果，鄞县人民政府于八十年代中后期拆除洪水湾塘，兴建五孔排洪闸及一孔排水纳淡闸，但其作用已经大大逊于原官池塘。

樟家矸、狗颈塘^①、凤棚矸^②、沈公塘^③、洋河塘、行春矸等，至清末民初，已有九矸、五堰、十八塘之数。

对它山堰的记述，最早最完整的属宋人魏岷的《四明它山水利备览》，后人关于它山堰的描述多出于此。但魏岷撰《备览》于宋淳祐三年（1243年），去建堰已有四百余年，关于它山堰的高度、堰体结构、强堰、梅梁等的描述记载并非全部真实可靠，鄞县文物管理委员会先后委托鄞县水利局（1991年）、清华大学水电工程设计室（1991年）、祥云水电工程技术公司（1991年）、鄞县水利水电勘测设计室（1993年）、鄞县水利水电开发公司（1993年）、电力部华东勘测设计研究院物探队（1995年）、杭州市水利建筑工程总公司（1995年）等单位进行它山堰保护性施工的设计与执行，通过震探、钻孔勘测等技术，对堰体的高度和结构有了科学的认识。它山堰全长134.4米，宽4.8米，堰面用长4至5米，宽0.5至1.4米，厚0.2至0.35米的条石砌筑而成，堰顶可以溢流。经过考古发掘发现，它山堰堰体有四大特点：第一，堰底向上游倾斜5度。这一特点可以增加堰体的稳定性；第二，组成堰体的条石附有粘土夹碎石层，从而减少河床的渗漏；第三，堰体平面略向上游鼓出，从而减少溢水时对河岸的冲刷；第四，堰体采用变厚布置，从而增大河床中央堰体刚度。

王元暉修坝筑堰、荫泽百姓。民国二十四年《鄞县通志》第四册：文献：职官篇有鄞令王元暉记载：“元暉，琅琊人，太和七年朝议郎行鄞县令。以勤俭诚游惰，以诚口，崇孝慈。贪暴屏迹，口独有依。筑它山堰，浚小江湖，为三碶以启闭蓄口，溉良田数千顷。乡民德之，立祠以祀。后封为善政候。”陈思光先生曾拟功德篇歌颂王元暉的远绩禹功，节选部分内容如下：“善政候孚惠王王公元暉，山东琅琊县人氏，唐太和年间以朝议郎出任鄞县令，驻蹕光溪；时双蛟肆虐，泽国千里，残墙颓壁，王公志存君国，心悬黎民，乃度山川之险，察地理之宜，筑堰于它山之侧，以断河之潮流，疏浚小江湖以媾奉江，建五金坝以通南塘，复筑五金积渚二矸泄江潮，又建行春矸排洪涝，锁双蛟恩泽四明，分二溪甘滋鄞城，禹功厥成，业绩巍峨；由是双蛟敛迹，阻咸蓄淡，泄洪排涝，润禾育桑，民实赖之，桑梓百姓感王公之功德，立九庙以供奉，

^① 清康熙十年（公元1671年），县令朱士杰筑狗颈塘，与洋河塘、沈公塘相连。距它山堰十四公里，全长41.6米，宽10.24米。

^② 宋神宗熙宁年间（公元1072年左右），县令虞大宁所筑，设矸板两道，全长16米，宽3.84米，分五孔。

^③ 明万历年间（公元1595年左右），知县沈犹龙率众建造。

四时祭祀。”

2. 王元暉信仰的形成与鄞江它山庙会

庙会的实质在于民间信仰，其核心在于神灵的供奉。它可以是一种很大规模的群体性的信仰活动，也可以是一个村庄，一个家族的信仰活动；所有的娱乐都应该是围绕某种信仰活动的具体展开而进行的。庙会的历史，其实就是民间信仰的历史。^①

唐太和五年（公元 831 年）十月初十王县令生辰，鄞县各地方官员、仕宦乡绅，按惯例向王县令敬献寿礼，以示祝贺。王县令乘此宴宾之机，向众人宣告“它山堰工程”开工，并举行了隆重的典礼，为以后“十月十”庙会的形成奠定了基础。

唐太和七年（公元 833 年），它山堰既成，王元暉为纪念筑堰殉身的十名勇士，立祠祭祀。始称舍身祠，又称十兄弟祠。唐太和七年（公元 833 年）三月初三，王县令夫人程氏素娥三十岁寿诞，董邑仕绅百姓按礼向县令夫人贺寿，时值它山堰建造已有两年，堰体大坝基本竣工。王县令悲喜交集，悲的是十兄弟为筑坝壮烈捐躯，喜的是鄞县百姓两年来的辛勤劳动将见成效。当即向鄞县百姓宣告它山堰竣工，并举行竣工仪式，以告慰十兄弟在天之灵。“三月三”庙会由此发迹。

唐太和年间，它山堰还未建成前，光溪及北溪古港一带，由于洪水冲击，时常沙石淤塞。二蛟之水由樟溪经平水潭直下鄞江，淡水难以蓄积，鄞西梅园、蜃蛟、凤岙、古林等地乡民，难于用淡水之苦。在“六月六”前后农闲季节，民众自发组织，携带土箕、扁担、沙耙等淘沙工具，到鄞江桥光溪和北溪二地淘沙，疏通河道，引水洗滌灌溉，附近市贩商贾也纷沓汇集鄞江桥经商营利。久而久之，形成了鄞江桥独特的会市，俗称“淘沙会”。它山堰建成后，鄞西七乡的劳耕饮用水源得以供给，乡民无需再来鄞江桥淘沙，但人们仍记着六月初六的淘沙集会，每年到时都要来鄞江桥赶集，由于六月初六正值稻谷吐穗扬花，遂形成了除“三月三”、“十月十”以外的另一个庙会：“稻花会”。

唐武宗会昌初年（公元 841 年），王元暉建造行春砦^②。王公视民如子，百姓安居乐业，奉王公为父母。任鄞县县令十数有年，鄞城五谷丰登，商贾辐辏，鱼米贯集。

^① 高有鹏：《庙会与中国文化》，人民出版社 2008 年版，第 3 页。

^② 亦称石砦，距它山堰十八公里，长 16 米，宽 3.52 米，分五孔。

奸佞眼疾，第二次毁王公声誉。唐宣宗大中元年（公元 847 年），王公告老还乡，解甲归隐，鄞城黎民感王公之功德，担食携浆送于十里长亭，立偶像于舍身祠内，后改称王公祠。北宋建隆元年（公元 960 年）始建庙宇，以横亘于庙前的纱帽山^①与绛山^②狭谷之中的蛇山而起名，因蛇呈龙像，故起名蛇山庙。北宋咸平四年（公元 1001 年），庙宇扩建。

至此，王元暉信仰已经形成。王元暉王县令勤俭克己、爱民如子，为解百姓疾苦而亲自勘测设计建造它山堰及其附属工程，教育百姓戒骄戒躁、弃游惰而勤耕耘，改革社会风气，使百姓安居乐业，生活欣欣向荣。百姓感其恩得建庙祀奉，朝廷闻状亦敕封褒奖之。

南宋乾道四年（公元 1168 年），宋皇朝赐庙号“遗德”，因蛇属百足，有损王公声望，故将蛇山庙改称它山庙，全称“敕赐它山遗德庙”，它山堰的称谓也由此开始。南宋宝庆三年（公元 1227 年），加封王元暉为善政侯，并敕赐文勒石予以表彰。有《它山庙加封敕牒碑》，碑文如下：

敕庆元府小溪镇它山遗德庙，神治水化民感恩歌之，奉尝百世，近民之吏，其受利流于地穷，而人之报之亦思为无穷，不惟义所当然，盖利之所必至也。尔神在鄞唐太和任鄞令，有夙惠政，史册书焉，筑堰回流，溉田万顷，历载四百，遗迹如新，师言具孚，开以侯爵，褒纶表号，永绥庙飨且为当代循吏之功，可特封善政侯，奉敕如右，牒到奉行。

宋理宗宝庆三年正月十七日

民国二十四年《鄞县通志》庙社篇：天兴庙（主祀王元暉）有王元暉显灵的记载：“宋建炎^③兵火，祠宇岿然独存，嘉熙^④间旱，祷之辄雨，状闻于朝，赐额天兴。”

宋淳祐九年（公元 1249 年），追封王公为善政灵德侯，并于庙之左前方立“浮屠”^⑤以表彰，这是中国古代皇朝对有功男性的最高褒奖，并敕赐文勒石予以表記。亦有《它山庙加封敕牒碑》，碑文如下：

敕庆元府鄞县遗德庙善政灵德侯，神有功于民，祭法所尊也。尔在唐太和间立石

^① 因形似纱帽而得名。鄞江桥西，沿江不足一里，至它山堰南即为之，与绛山隔岙相望。

^② 现称岗山岭，旧时是枫树林，入秋，一片枫红呈绛色，故名。

^③ 建炎：（公元 1127-1130 年）。

^④ 嘉熙：（公元 1237-1240 年）。

^⑤ 浮屠：亦作浮图，后并称佛塔为浮屠。

以障洪流，泽物甚广，鄞邑家赖之，至今遗迹宛然，是宜庙食不朽，国朝褒表亦既封侯赐号矣，端平初祈祷犹合祠以请，因乃弗举，宁非厥欤，特命有司俾衍休称，以朕拳拳怀柔之意，可特封善政灵德候，奉敕如有，牒到奉行。

宋理宗淳祐九年二月初一日

清嘉庆十一年（公元 1806 年），追封王元暉为孚惠王，这是满清皇朝对汉族功臣的最高封爵，并于庙前立“片石留香亭”予以褒表。清光绪十五年（公元 1889 年）重建它山遗德庙。中华民国三十一年（公元 1942 年）年底，它山遗德庙毁于兵火。抗日战争时期，日本鬼子盘踞它山庙，于庙西侧建造炮楼一座，庙对面纱帽山西边问水亭附近也建造炮楼一座，目的是扼制四明山抗日军民。中国共产党浙东游击纵队三五支队根据抗日战争的需要，焚毁它山庙，残存后大殿、小庙及段公祠。大庙主体包括山门、大殿、东西两厢房及戏台均遭毁。民国三十七年（公元 1948）至三十八年（公元 1949 年），里人重建它山庙，时值解放战争后期，庙方管理不力，资金不足，邑人曾派员去上海、下洋等处筹集资金，终因人民解放军大兵压境，全国解放，它山庙建造中途告罄。山门、厢房、戏台均未建造，大殿内设施及油漆等也未完工。“文革”时期，它山庙再度遭劫，它山庙的从祠东岳宫及段公祠均遭毁没，幸大殿作鄞江中学食堂使用，后殿作学生宿舍，未遭大劫，但只残存屋栋，庙内一切设施及各类庙额、庙匾均荡然无存。1993 年重新修建它山庙，包括重建山门，修理大殿，拆建后大殿，重塑王元暉及十兄弟偶像。

它山遗德庙^①自北宋初期建庙以来，历代皇朝对王元暉的业绩都有极高的定论，特别是宋代和清代，对王元暉予以加冕和追封。自北宋咸平四年建庙伊始，一千余年来，它山庙历经世道沧桑，遭受天灾、兵燹等劫难，数度遭厄，也数度重建。它山遗德庙按银銮殿格局，建有山门、大殿、后殿共三进，头门四开，上有贴金红底庙额，上书“敕赐它山遗德庙”。它山遗德庙的整体建筑格局原貌^②包括它山庙主体和从祠东岳宫，以及段公祠和片石留香亭。片石留香亭位于它山遗德庙前端左侧，碑亭为一开

^① 据访，曾有《敕赐它山遗德庙志》（一套大概有十六本），于“文革”期间不见踪迹，或被焚毁，或散落于民间，至今尚无迹可寻。

^② 据民国二十四年《鄞县通志》第一册：輿地志：庙社篇载：“遗德庙，祀唐太和中邑宰王元暉，其东虎为从祠，中室祀宋奉国军节度使钱億及元明清名宦凡二十人，东室祀宋直秘阁知吉州魏峴及元名宦、清乡贤凡九人，西室祀唐佐理修堰十人，宋修堰耆民周四一人，明佐理修堰耆民王森等。”

间四柱落地歇山顶石结构建筑。亭内碑高 1.97 米，宽 1.03 米，正面镌刻清嘉庆十一年（公元 1806 年）所建亭，碑散记，背面镌有《加封孚惠遗德庙善政灵德侯王公碑记》（碑文详见附录 C）。清光绪十五年建造的它山遗德庙整体建筑格局包括它山庙主体：山门、戏台、大殿、后殿、东西两厢房；东岳宫：山门、戏台、后殿、厢房；段公祠及片石留香亭。它山遗德庙界下范围包括邵家、周家、钟家、晴江、光溪、小溪、毛家、西村、东村、葛水、定山桥、潦路洲、上李家、洪家、下吕家。西至邬头门，东至界牌下，计有 1000 余户。其范围之大，在鄞江镇堪称首指，俗称四大堡，十二小堡。

王元暉率众建造它山堰以后，鄞西七乡受益匪浅，各地百姓感其德而立庙祭祀甚多，计有二十余座庙宇，现将可查证的列表如下：

表 2.1 祭祀王元暉祠庙一览表

庙宇名称	所在地	所祀神灵	修建年月
它山遗德庙	鄞江镇它山堰旁	主祀王元暉	唐时建祠，北宋建隆元年建庙
里它山庙	鄞江镇龙观乡桓村	主祀王元暉	清乾隆十六年建
新它山庙	鄞江镇梅园乡柴家	主祀王元暉	明崇祯初由它山分建，旧在里石潭，清咸丰十年徙建今地
乌金庙	洞桥镇上水矸村	主祀王元暉	宋
天兴庙	洞桥镇洞桥村	主祀王元暉	宋建炎兵火，祠宇岿然独存，嘉熙间旱，祷之辄雨，状闻于朝，赐额天兴。清乾隆三十一年、道光十年、民国九年重修
浮石庙	高桥镇新庄村	主祀王元暉	不详
石塘庙	高桥镇石塘村	主祀王元暉	建于清嘉庆十九年，咸丰十一年毁于太平军，同治三年重建，光绪三十四年重修
东王君庙	横溪镇陆广桥南	主祀王元暉	清嘉庆十三年重修
西王君庙	横溪镇前岙西	主祀王元暉	清光绪十年重修
它山庙	镇海区北半里	主祀王元暉	清咸丰五年重修
它山庙	余姚市城南	主祀王元暉	不详
它山庙	慈溪市观城镇	主祀王元暉	不详

二、鄞江它山庙会的背景

它山庙	新昌县沙溪镇董村	主祀王元暉	不详
它山庙	宁海县城	主祀王元暉	宋
东设坛庙	鄞江镇芸峯村下木坑	主祀设坛神，分祀王元暉	清乾隆五十二年重修，咸丰十年又修
童君庙	鄞江镇龙观乡大路村	主祀童义，分祀王元暉	五代吴越
燕山庙	鄞江镇禅岩堰村	主祀童义，分祀王元暉	清雍正年间重修
童君庙	鄞江镇金陆村	主祀童义，分祀王元暉	清乾隆十六年
童君上庙	洞桥镇树桥村	主祀童义，分祀王元暉	元
童君祖庙	洞桥镇宝丰村	主祀童义，分祀王元暉	明
李兵马司庙	洞桥镇前王村	主祀李均，分祀王元暉	清道光十四年重建

王元暉信仰从王县令引人瞩目的功绩到显灵再到朝廷的封赐，于唐宋年间便已发迹并逐步成熟，明清时期更是走向巅峰。民国以后由于时局动荡，王元暉信仰和鄞江它山庙会更是一度被当作落后的边缘文化加以制止，但无论其外在定义如何改变，都没有从根本上消解民间信仰的存在与发展。

3. 鄞江它山庙会的历史记忆

祭祀王元暉的庙宇甚多，但是有庙会的仅有它山遗德庙一处。由于历代皇朝对王元暉的褒奖，鄞江桥的三大庙会围绕它山遗德庙为中心长盛不衰。它山庙会，全年分为农历“三月三”“六月六”“十月十”三会，统称鄞江它山庙会，会期三天，这三个日子都是治水的要日，“十月十”是它山堰奠基的日子，又是王元暉的诞辰之日；“三月三”是堰体竣工之期，巧的是王元暉县令夫人的生日；“六月六”又称“稻花会”，与掏沙会谐音，因上游经常泥沙淤积，每年需掏沙清淤，乡民自发在六月六前后掏沙清淤，约定成俗，也成庙会之一。六月适及稻谷吐穗扬花，逐加祈境内丰收之意，故又称“稻花会”。

鄞江它山庙会自唐朝发迹以来，日渐发展壮大，至北宋初期，它山遗德庙四时香火不断，各种会头^①接踵而至。宁波府、绍兴府、台州府以及舟山、定海等地的士民百姓，蜂拥前来，共襄盛事。遗德庙内，烟香弥漫，火烛通明，善男信女虔诚跪拜，

^① 这里的“会”是一种民间自发的互助组织，组织者就称为“会头”。

祈福禳灾。拜梁王、放焰口^①、求祝灵，一应俱全。因农历十月初十是王县令的诞辰，庙内的祭祀仪式极为讲究。它山遗德庙庙会的情况被详细记述于民国二十四年《鄞县通志》第二册：政教志：祀典篇：“旧例每岁春秋守土官具祝文香帛，羊一、豕^②一、尊^③一、爵^④三陈设祠内，正官一人，朝服诣祠行礼（大精通礼）。今里人犹岁以三月五日，十月十日致祭焉。”其他祭祀王元暉的庙宇又一部分旧时有报赛^⑤，但都没有流传下来。民国二十四年《鄞县通志》庙社篇对相关庙宇的报赛活动记述如下：“浮石庙：于八月十五日出巡，廿二夜归殿。是夕灯火辉煌，鼓乐喧闹，各堡相为迎送。石塘庙：旧事十月十日为神诞期，演戏庆祝。乌金庙：旧历于十月十日祭奠演戏，现已停止。”

鄞江桥地处四明要喉，千余年来，一直是鄞西的政治、经济、文化中心。鄞江它山庙会的形成，吸引了鄞西各乡镇的乡民商贩前来赶集、看戏、买卖盈利。并逐渐扩展到宁波府下数县，商贩百姓纷沓来鄞江赶集。至民国初期，庙会更是吸引了定海、舟山及浙东沿海各府县商贾前来赶集求利，鄞江它山庙会已成为宁波府下第一大庙会盛市。鄞江它山庙会的商贸活动往往先于祭祀仪式开始，每当庙会各柱首商酌“飘红”^⑥告众之后，商贩开始占搭帐篷，开张营业。货品种类有：山货竹木、时令水果、花色糕点、四季服饰、珠冠鞋履、刚鬣^⑦海鲜、禽蛋柔毛^⑧、缸甗^⑨瓦罐、器皿盂盅、农用器具、家下用俱、少儿玩具等。商贸摊位规划有序，如官池墩买卖竹筷、洗帚、扫帚、竹篮、米筛、土箕、箩簟等各种竹器用品；苏义生路旁至草厂跟以车板、车骨等竹木器具为主；竹场跟以犁椿、扁担、锄头杆为主；光溪桥头摆设缸、瓶、甗、盅、

^① 放焰口：佛教仪式，为一种根据救拔焰口饿鬼陀罗尼经而举行的施食饿鬼之法事。该法会以饿鬼道众生为主要施食对象；施放焰口，则饿鬼皆得超度。亦为对死者追荐的佛事之一。

^② 甲骨文字形，象猪形，长吻，大腹，四蹄，有尾。本义：猪。

^③ 甲骨文字形，本义：酒器。

^④ 古代饮酒的器皿，三足，以不同的形状显示使用者的身份。

^⑤ 泛指谢神。《太平广记》卷二七六引唐卢肇《逸史·皇甫弘》：“乳母曰：‘皇甫郎，须求石婆神。’乃相与去店北，草间行数里，入一小屋中，见破石人。生拜之，乳母曰：‘小娘子婿皇甫郎欲应举，婆与看，得否？’石人点头曰：‘得。’乳母曰：‘石婆言得，即必得矣，他日莫忘报赛。’”《明史·戚贤传》：“县有萧总管庙，报赛无虚日。”

^⑥ 这里是指宣布庙会开始的一种仪式。

^⑦ 刚鬣：古代祭祀所用猪的专称。《礼记·曲礼下》：“凡祭宗庙之礼，牛曰一元大武，豕曰刚鬣豚曰腍肥，羊曰柔毛。”

^⑧ 柔毛：古代祭祀所用之羊的别称。

^⑨ 甗：大瓮、坛子。一种口小腹大的陶制盛器。

盂等陶瓷器具；鄞江桥屋里买卖衣、被、帐子、床上用品以及其他旧货；庙弄主要买卖竹器，扫帚，故鄞江乡民又将庙弄成为“扫帚弄”；它山庙内外则多为应市副食、少儿玩具等。下午社戏^①开始。民国初期社戏的具体演出时间、地点以及演出剧目已无从考证。只知当时的社戏被称作“被戏”，全夜演戏，目的是让经济拮据的商贩节省旅馆客栈的花销。遗德庙内外烟香扑鼻，沿街商贩星罗棋布，货物琳琅满目，夹杂叫卖声不绝于耳。更有卖艺者赤膊上阵，舞刀弄枪以博乡民一观，喝彩声如雷鸣。有测字、算命、起课、卜卦、杂耍、跑马等三教九流，也有江湖术士、牙医郎中，真是三百六十行汇集，五花八门齐全。

解放以来，人口激增，各方乡民百姓云集鄞江，官池塘两侧本应设摊地段，到后来人满为患，几乎无立足之地，甚至有被挤下官池河的人。“文革”时期，鄞江它山庙会作为四旧迷信活动，销匿近十年。“文革”后期，逐步恢复，但名称已演变成了“鄞江镇物资交流会”，基本没有了传统庙会的文化意识与风味，庙会祭祀仪式丧失，成为由各地摊贩推销商品的物资交流市场。

鄞江“三月三”、“十月十”留给人们的印象大多停留在遗德庙中袅袅的香火以及老街林立的铺面与熙熙攘攘赴会的人群上，然而在老一辈鄞江人心目中，往昔“六月六”王元暉菩萨出界进行行会巡游才是最神圣最热闹的。

那时每年夏季到来，多会发生各种各样的传染病，俗称时疫病。由于封建社会旧思想的存在，当坊习俗多焚香沐浴，诚告上苍，食香灰，喝净水，求神灵庇护，祈祷太平。继而继之，发展成为请它山遗德庙王元暉王令公像出驾巡视界下各方，求平安，保丰收。所以“稻花会”亦称“太平会”。南宋初期，宋高宗赵构定都杭州，浙东地区的经济文化随之繁荣。稻花会开始从民众自发组织行会，逐步演变成由官方组织的一整套初具规模的行会队伍。清军入关，至康熙年间，清皇朝为应天顺民，将庙会发展鼎盛。现介绍明清二代的“六月六”庙会盛况。^②

“六月六”庙会会期三天，即六月初五至六月初七。鄞江桥它山界下共有四大堡，十二小堡，下有十五个自然村落，每村坊设一柱首，柱首由各村、各堡推选贤达者充任，并主办庙会及磋商庙界下的一切事宜。

^① “社”原指土地神或土地庙，浙江大部分地区的社戏以庙会戏为主。

^② 陈思光：《鄞江桥》，鄞江镇文化中心1999年版，第28-33页。

庙会下设十会一社，会又称柱。议事称柱，行会称会，十会一社合起来，就成为一支行会队伍。

现将十会一社及其主司职责介绍如下：

伏头会：专管庙神王令公帽子。

摇铃会：专管庙神王令公袍服。

火符会：专管王令公出殿时的照明器具。

銮驾会：专管神轿前的二十四件仪仗銮驾。

摇堂会：专管王令公神轿起落。

九如会：专管神庙演戏。

河台会：专管官池河雇船演河台戏。

供会：专管上供、爵献、祭祀。

炮担会：专管神轿出殿时的一应火炮器具。

善庆龙会：专管护驾老龙。

铙爆社：专管三眼铜铙驱邪助威。

十会一社，除铙爆社为句章乡悬慈村所组织，其他十会均为它山庙界下弟子组成。

庙会经费由庙会田田租开支，它山庙有庙田近 200 亩，其租佃用于庙宇维修和庙会的祭祀和演戏，伏头会有会田 20 亩，摇铃会有会田 60 亩，九如会有会田 17 亩，河台会有会田 30 亩，以上会田收入均作为庙会的费用。

庙会自六月初五开始，受益于它山堰和受惠于它山遗德庙的段塘乡民，自动组织百官船三艘，六月初四由河台会通知，撑船至鄞江桥官池河，初五开始在官池河中演河台戏。戏剧种类多为徽板戏，名《鸿善剧团》，戏子多为老演员，价钿^①比较便宜。内中有一扮生演员，演唱时拼命摇头使劲借助气功二发音，鄞江人民有句老话：“老大鸿善徽板，落落动生三”。

六月初五上午，庙会总柱首集十会一社各柱首至它山庙议事，安排“六月六”庙神出殿行会顺序、人数等，好各司其职。

六月初五：

午时：王令公神像前焚香上供。

^① 价格的意思。

未时：遗德庙庙祝净身沐浴。

申时：菩萨净身，上麻油脸。

酉时：摇铃会上神炮，菩萨换新袍。

戌时：祈祷仪程，由当坊名宦、仕绅、长者跪祭。

亥时：四方乡民散拜祭祀。

六月初六：

子时：炮担会登地炮鸣响，请菩萨王令公上轿起身。届时由庙祝背菩萨出殿，送进神轿内，伏头会供上神帽（因神帽的二条摭耳为纯金所制，故将神帽最后换上）。神轿前有摭板一块，并供上参汤一盏，糕点二色。用白折扇一把，按插在王令公右手，白手帕一块，放在王令公左手。一切准备就绪，殿内外炮声大作，催鄞溪村周家善庆龙会尚化山老龙急速护驾。

丑时至寅时：行会队伍开始启动出发。

“六月六”庙会行会队伍次序：

令箭一人，在行会队伍之先，通知下一个供点迎接神轿，上供祭祀，后又称“报马”。

铙爆社三至四人，放三眼铜铙，沿路驱邪助威。

炮担会紧随其后，用炮仗、登地炮等沿队伍二侧祝闹壮威。

吹号二人，唢呐数人。

舞狮一对，彩球一个。（此项盛于清康熙乾隆雍正年间至乾隆末期中断。）

火篮四盏，会队前导。并另有一个肩挑松油柴片担，为火篮添加燃料。

旗锣二面。乡民四人肩抬旗锣，为王令公鸣锣开道。

大红荸荠灯四盏，蜡烛点燃，为王令公照明。灯围标有“鄞县、正堂、肃静、回避”字样。

硬脚牌四块，白底红字，标有“鄞县、正堂、肃静、回避”字样。

皂隶四人，手持水火棍，俗称红黑帽，乌黑帽。

銮驾神轿居中，乡民八人轮流肩抬神轿，其二侧设有二十四件全副銮驾。王令公安坐轿中，右手执扇，左手握帕，红光满面，神采奕奕。神轿两旁彩旗招展，爆竹声不绝。乡民百姓争抢抬神轿，銮驾神轿是整个行会队伍的中心。

紧随神轿后有摇堂会一人，起名“喝达郎”。

神轿后面皂隶四人，葶荠灯四盏。

善庆龙会尚化山老龙神轿后护驾。（原护驾老龙为九节，民国初期改为十二节。）

殿后犯人二十人左右，是庙界弟子忏悔、还愿、赎罪等。身穿红背心，悬铜钹穿细的大枷、脚镣、手铐，以示罪人之诚心。

末后乡民弟子各式彩灯无数。

另外还有各乡各村客串百姓，持铙炮、彩灯、彩旗相助，热闹非凡。

令箭已报如松里，郎官弟九如会为头供。

行会队伍势如潮涌，郎官弟九如会戏班鸣锣闹场，专候神轿。摇堂会喝达郎高唱：“善政侯孚惠王王公站堂——。”各皂隶、硬脚牌手、灯手等应呼：“威——武——。”神轿至戏台随即停住，如松里乡民弟子即摆设已准备好的净茶、脸水、花色糕点四色、时令水果二色，用八仙桌盖好红绸向王公上供，乡民弟子祭祀，犯人跪拜谢罪。王令公受祭看戏，一炷香时刻祭毕。炮担会鸣炮，摇堂会喝达郎唱诺：“善政侯孚惠王王公摇堂——。”众皂隶、硬脚牌手、灯手等应呼：“威——武——”，其声如雷。乡民弟子撤供。令箭先行，再报下一个供点：龙王堂。

官池河河台戏通宵达旦，老大鸿善徽板紧锣密鼓，神轿穿街过官池塘而来，河台戏也随神轿移至龙王堂前，徽班戏子更为卖力，铙炮与锣鼓相应争威，官池河两岸沸腾，乡民狂呼，此为大供点。其供祭方式与郎官弟相同。以下为行会路线和供点的依次顺序：

定山桥：小供。

界牌下：大供，有戏。

天胜庙：小供。

百梁桥：小供。

社田里、鲍家堪：路过。

悬慈庙：小供。

大德会、岗山岭、问水亭：路过。

晴江岸：小供。

邵家：小供。

乌头门：路过。

周家：大供，有戏。

钟家：路过。

毛家：小供。

光溪村钟祠：小供。

大栲树下：大供，九如会演戏。

行会队伍经过路线共有供点十二处，其中大供五处，最大的供点为光溪村大栲树下。根据各村各堡的经济实力，最多的时候有庙会戏五台。

行会队伍下午五时左右到达光溪村上河头大栲树下，王令公神轿由当坊弟子供祭时间最长，行会队伍由当坊供餐。二更前后，王令公回殿，行会结束，邻乡客串、炮会、灯会回归。

“六月六”庙会行会路线途径鄞江、洞桥、宁锋、句章四个乡镇，全程约四十华里。

六月初七，官池河鸿善戏班子移至它山庙内演安神戏。

“六月六”庙会行会整个过程最为热闹壮观的要属抢抬神轿。

行会队伍神轿过处，各村各堡原先均用石灰白线标明。神轿还未至境，各村各堡已指派数十名精壮后生至境界线上抢抬神轿，决不允许对方弟子越过界线，如越雷池半步，必会犯众。各方乡绅、各村族长提早吩咐年轻后生，尽早尽快抢抬神轿过线，多留神轿在境，多保当坊太平。

按庙会行会规定：此点供毕，下供点境界线迎接神轿。但各村各族为使神轿在境内多留一些时间，因而引起彼此抢抬神轿，更有非指定抬轿青年混杂其间，僧多粥少，多有抬不到神轿的，摸摸神轿轿杠，得以安慰，祈来年好运。神轿一到两供点交界线上，就如拔河比赛一般，拖上拉落，进退如潮涨潮落，有时进三步、退十步，有时进十步、退三步。神轿前进艰难，乡民纷争激烈，甚至有为此引发矛盾冲突吵架打架的，也有相互推攘掉入污沟里与烂泥田里的。有时还需官府出面进行调停和压制。此状空前，充分表达了它山庙界下弟子百姓对王县令的敬仰之心。

纵观明清时期的“六月六”庙会，神轿出殿巡视界下是庙会的中心，其市集街景非当时的“三月三”与“十月十”庙会能比。因天气炎热，当时最佳的防暑药品是薄

荷,最佳的防暑食品是木莲^①,因木莲制作简便,卫生条件差,整个庙会期间,腹泻人员无数,有时保太平反而弄的不太平。故民国初期耆绅徐元祥先生出面干涉,庙会神轿出殿停滞数年,至民国十一年重又风行。1941年5月1日,日本兵侵占鄞江,到1943年12月下旬,日本兵因太平洋战争暴发和滇西战争的开展,兵源需要集中和整顿,撤出鄞江;浙东游击纵队三五支队因抗日战争的需要,焚毁它山庙,总计日本兵侵占鄞江桥的时间是两年零八个月。翌年,时局相对稳定,当坊百姓开始筹划举行“六月六”庙会,因战火所致资金缺乏,一切道具又毁于火灾,当年不能筹齐。1945年六月初六试举行神轿出殿大巡游,一应道具会器,包括銮驾仪仗尽未完善,所以在行会规模等方面也有一定的局限性,1946年起时势又趋向紧张,“六月六”庙会又销声匿迹。所以1945年是王令公王元暉出殿巡游最后一次在“六月六”庙会中出现。

(三) 鄞江它山庙会的功能

民俗的功能指它在社会生活与文化系统中的位置,它与其他社会文化因素之间的关系,以及它所发挥的客观效用。^②鄞江它山庙会的功能,可以从教化、经济和娱乐三方面来具体阐述。

1. 教化功能

一是规范社会秩序,增强社会认同。鄞江它山庙会是当地民众集体记忆的重要组成部分,这种集体记忆是庙会的参与者共同构建起来的,通过善政孚惠王出殿巡游这种“标准化的、重复的、指向神圣的”^③仪式,作为庙会的参与个体,各个村、堡、柱、会乃至村民,加强了与其他成员以及整个社区的联系,丰富了精神生活,增进了乡民间的友谊,增强了社区的凝聚力,族群的向心力,民众的归属感和认同感。共同的信仰、仪式、象征与记忆使当地民众形成统一、团结、稳定、有序的整体。庙会神灵也能够起到一定的教化作用,先贤的榜样作用激励着后人戒骄戒躁,不懒惰无能,不游手好闲,为人民做好事、谋福祉。庙会一方面能够在一定程度上补偿乡民们终日劳作的消耗,另一方面又是发挥个人才能的契机,商人买卖吆喝、手工艺人精雕细琢、江湖艺人刀枪棍棒、曲艺演员水袖翩翩。庙会还是扩大人际交往的平台。难得一聚的

^① 木莲,一种藤生植物,能结果,成球状。木莲子打浆后加冷水结成冻状,能食用。

^② 钟敬文:《民俗学概论》,上海文艺出版社1998年版,第27页。

^③ 赵世瑜:《狂欢与日常——明清以来的庙会与民间社会》,生活·读书·新知三联书店2002年版。

亲朋因为庙会齐聚一堂，感情自然又增进不少。庙市上的讨价还价或许还能成为朋友，神灵目前虔诚的祈愿或许成就了一段姻缘，庙会上新奇的见闻或许就成了邻里集会的谈资。庙会使乡民团结成为一个和谐、互助的大家庭。新时期的庙会也能反作用于社区，为社区提供公共服务、活跃社区经济文化、促进民俗旅游开发。

二是对传统文化的积淀和传承。这种文化的范畴非常广，包括所有与庙会有关的文化现象，诸如地方历史文化、庙宇建筑文化、民间信仰、祭祀仪式以及相伴而生的民间传说、歌谣、故事、戏曲、碑刻、楹联、绘画以及饮食文化、江湖文化、民间禁忌等等。建筑、绘画文化反映出民众的审美和情操，民间信仰和祭祀仪式则体现了民众的生活愿望，传说、歌谣、故事等则是民间智慧在口头和文本上的体现，庙会的饮食文化则反映了民众的日常生活，至于民间禁忌，则带着浓厚的神秘色彩。它山遗德庙的庙志虽遗失民间尚未寻获，然而那庙宇本身伫立于此，便是一部最好的爱国主义教育史志了；片石留香亭依在庙宇前方，翘起的檐角诉说着善政侯的光辉事迹；它山堰横亘鄞溪之上，风貌依旧，踏石寻踪，每每都会想起十兄弟那可歌可泣的英雄壮举；至于那熙熙攘攘、热闹非凡的庙会，更是留下太多关于巡游、戏曲、杂技、美食、杂货的回忆。庙会就像是一场传统文化的大展演，一个社会情感的大熔炉。形形色色的文化通过庙会生成、发展、解体、重构，传统文化在这里进行了一场洗礼。所以，保护我们的传统庙会就是在保护我们弥足珍贵的传统文化。

2. 经济功能

庙会的经济功能体现在庙会的商贸活动上，也即庙市，庙市可以看作是特殊的集贸市场，但是规模更大、参与人数更多、商品种类更加丰富齐全。明清时期，在当时的历史条件下，商品经济发展程度有限，专营店铺和百货商店并不普及。临街的小商贩和小店铺提供的货品种类有限，不能满足人民日益增长的物质需求。随庙会而来的定期的综合性的商品交易市场，弥补了商品经济的匮乏，符合当时民众的实际需求，在城乡经贸交流过程中发挥了重要的作用。改革开放以来，商品经济得到了高速发展，各式商铺林立，综合性百货商场迭起，人民对传统庙会商贸活动的依赖越来越小，但是庙会“赶集”这种文化模式已经深深烙印在民众的心目中。在国家的政策与地方政府的共同推动下，乡村庙会被打造成综合性的文化盛会。庙市的规模不但没有因此缩小，反而吸引了更多商户前来参展，其热闹程度更胜从前。闲暇时候编的竹篮、竹筐

可以拿来兜售，铁匠打制的锄头、镰刀成了抢手货，哟呀小儿行至玩具摊前便再也不肯移步，花鸟鱼虫这些“活物”也甚是可爱。正如李永菊在写庙会的功能时谈到：“庙会存在的最根本原因则是满足了人的基本需求，这正是社会运动的基本条件，在庙会中，民众可以以商品交换获得所需物资，满足物质上的需求。”^①大型商贸活动是鄞江它山庙会的一大组成部分，商贸活动伴生而来的经济效益显而易见，不仅是各地商贩前来“捞金”的大好机会，也为当地政府和居民增加了一些收入，活跃了当地经济和市场。在国家政策的号召和当地政府的努力下，庙会也带动了旅游业的发展。它山石雕艺术博物馆、它山文化休闲旅游区、它山堰水利主题公园等一系列配套设施的建设，为当地旅游业的发展提供了契机。

3. 娱乐功能

所谓“民俗终岁勤苦，间以庙会为乐，演戏召亲”^②。在传统的农业社会，乡民们终日与土地打交道，日出而做，日落而休。他们重复着单调而艰辛的农事劳作，鲜有娱乐活动，只为养家糊口，求得一丝温饱。而一些农村妇女收到礼教束缚，精神压抑。农村社会学家乔启明说过：“我国农民，多无正当娱乐，迎神赛会，可说稍含娱乐性质。”庙会上有热闹非凡的祭祀仪式，有琳琅满目的商品，也有令人捧腹抑或感人至深的社戏演出。孩子们可以尽情玩耍嬉戏，大人们可以采购农具、日用品、干货时鲜，也可以去庙中烧香祈愿，倾诉内心的苦闷，祈祷更好的未来，更可以欣赏五花八门的杂耍、江湖表演。庙会简直就是一场狂欢节，是乡民们尽情宣泄情感的一种渠道。在鄞江它山庙会，热闹非凡的开街仪式上有戏曲联唱、诗朗诵、舞蹈、书法、杂技；一分为三的文艺表演以不同的表演内容和风格迎合了老中青三代人的需求；商铺边上有孩子们喜爱的游乐设施；夜晚还有美丽的烟花表演照亮鄞江这个古镇的上空；更不用说祭祀孚惠王的恭敬虔诚与孚惠王出殿巡游时的前呼后拥；还有养正堂的宁波走书、遗德庙的它山戏韵、免费开放的它山石雕艺术博物馆。人们通过这一系列活动，调整了心态，放松了身心，宣泄了情感，释放了压抑，为接下去的生活积蓄了有益的能量。

^① 李永菊：《庙会的文化功能分析》，《湖北社会主义学院学报》，2003年第6期。

^② （清）赵宪：《深泽县志》：礼仪志：风俗，雍正十三年（1735年）刻本。

三、非物质文化遗产保护背景下鄞江它山庙会的复兴

鄞江它山庙会兴起于唐代，形成于宋代，在元明清发展兴盛。到了民国初期，由于战火纷乱，一度停办，抗战胜利后又再兴庙会。自上世纪五十年代至“文革”期间停办了数十年，七十年代初，演变为物资交流会。近年来，由于非物质文化遗产概念的引入，加上当地政府在政策与财政上的支持，鄞江它山庙会开始了复兴之路，2009年11月26日（农历十月初十），地方政府顺应民意，恢复了庙会祭祀仪式和行会巡游，鄞江它山庙会才真正还原为民间信仰、文化活动和商品交易三头并进的本土庙会。自2009年到2012年，在不断前进的历史车轮里，“三月三”、“六月六”庙会演变成商品交易大会，而“十月十”庙会^①则在各方力量的推动下展现出传统庙会在当代的别样风采。

（一）复兴的表现

1. 名称与主题

2009年庙会名称为：鄞江“十月十”庙会暨它山文化节，主题为：逛千年庙会、览风俗人情、挖它山文化、促经济发展；2010年庙会名称为：鄞江“十月十”庙会暨它山旅游文化节，主题为：逛千年庙会、览民俗风情、探它山文化；2011年名称为：鄞江“十月十”庙会暨它山旅游文化节，未定主题；2012年名称为：2012年鄞江“十月十”庙会暨它山旅游文化节，主题为：魅彩古镇、畅游鄞江。

2. 时间与地点

时间分别为：2009年11月25日（十月初九）至28日（十月十二）；2010年11月13日（十月初八）至15日（十月初十）；2011年11月2日（十月初七）至6日（十月十一）；2012年11月22日（十月初八）至25日（十月十二）。可见鄞江“十月十”庙会的举办时间为每年农历十月初十左右，考虑到庙会的群体性性质，具体时会提前或者延至周末。地点均为鄞江古镇。

^① 因“三月三”、“六月六”庙会的商贸活动与祭祀仪式与“十月十”庙会无异，此处不再赘述。

3. 组织机构

主办单位：鄞江“十月十”庙会暨它山旅游文化节组委会。

承办单位：鄞江镇人民政府（鄞江它山文化研究中心）。

协办单位：宁波市和风文化发展有限公司（2010年）；奉化市广告有限公司（2011年）。

鄞江它山庙会有专门的活动组委会，下设秘书材料组（负责有关领导及嘉宾、组织、机构、协会、团体邀请，活动策划与执行，领导讲话稿起草）；宣传报道组（负责媒体宣传、文化汇演、活动报道、活动推介）；招商会展组（负责招商招展、现场协调、参展参会企业协调）；安全保卫组（负责安保及道路交通疏导、秩序维护、环卫保洁、用电保障）；后勤保障组（负责用餐安排、礼品分发、活动各项礼仪服务）。

4、主要内容

表 2.2 2009-2012 年鄞江“十月十”庙会主要内容一览表

时间	内容
2009 年	11 月 25 日上午举行鄞江“十月十”庙会暨它山文化节的开幕式，开幕式内容包括“万民同庆”、“万花竞放”、和“万民同欢”。下午将召开主题为“弘扬、挖掘、研讨”的它山文化研讨会，届时将举行上供、诵经、读祭文、请神出殿巡游等活动。11 月 25 日至 12 月 28 日举办《灵秀鄞江》画展，主要内容为鄞江镇书画、陶瓷展示。11 月 25 日至 27 日还要举行“天天演”活动，集中展示地方戏曲、民俗，同时还举办鄞州区非物质文化遗产展示、手工艺品展示。11 月 25 日至 28 日是商品展销会。
2010 年	开幕式暨文艺演出、非物质文化遗产展示、商贸物资交流会、鄞江古镇一日体验之旅、“山水·文化鄞江摄影作品”征集活动、公祭筑堰功臣活动、“它山之光”激光音乐焰火晚会、秀丽小溪镇——鄞江电影回放、“天天演”送戏下乡、宁波发源地——《它山传奇》展映、百年养正——著名画家进鄞江系列活动、民族风情——傩戏表演、民俗风情——第五届舞龙比赛。
2011 年	盛世鄞江——开街仪式、民间技艺——非物质文化遗产展示、疯狂购物——商贸物资交流会、唱响古镇——夕阳红舞台表演、轻舞飞扬——青春力量舞台表演、它山之夜——水上印象、四明之光——烟花渲染、同祭先贤——民祭筑堰功臣、非遗传承——民间大巡游活动、品聆古音——走进养正堂、它山戏韵——庙会社戏、天海佛国——它山石雕艺术博物馆免费开放日、寻迹——摄影活动、古·韵——鄞江实景展示。
2011 年	盛鄞江——2012 年鄞江“十月十”庙会暨它山旅游文化节开街式、韵鄞江——非物质文化遗产展示、夜鄞江——古镇亮灯仪式、逛鄞江——商贸物资交流会、购鄞江——鄞江游优惠卡发放、游鄞江——坐着三轮车游古镇活动、思鄞江——民祭筑堰功臣、乐鄞江——鄞江梦想秀专场演出、唱鄞江——庙会社戏专场演出、寻鄞江——它山堰公园开园落成暨“寻它山之根”百名驴友探鄞江活动、品鄞江——宁波走书专场演出。

2009 年以来的鄞江“十月十”庙会内容分为六大块，分别是开幕式、文艺演出、

商贸活动、祭祀仪式、行会巡游以及特色活动。

(1) 开幕式

开幕式一般包括舞龙舞狮、腰鼓队暖场表演；领导致辞、嘉宾讲话；歌舞、相声、杂技等表演，另有一些特殊的仪式，如 2009 年的它山文化研究中心成立授牌仪式、它山慈爱文化基金捐赠仪式、《小溪志》、《鄞州山水选辑》首发仪式；2011 年的“圣水相汇”仪式：将取自中国四大古水利工程它山堰、郑国渠、灵渠、都江堰清纯圣水倒入特制的容器中，以示四方宾朋的热烈相贺。

图 2.1 “十月十”庙会开幕式盛况 摄于 2011 年 11 月 01 日

(2) 文艺演出

申遗后的鄞江“十月十”庙会文艺演出种类繁多、精彩纷呈。有它山遗德庙中上海德宝越剧团等的庙会社戏专场演出（演出剧目有《五女拜寿》、《望儿坡》、《桃花劫》、《孟丽君》、《红丝错》等）、养正堂内闻海平先生等的宁波走书专场演出、鄞江影剧院灯光球场中鄞江梦想秀专场演出、光溪夜色中“它山之光”激光音乐焰火晚会、《难忘的战斗》等鄞江老电影回放、古城畈中由贵州省民间艺术家表演的国家级“非遗”：傩戏、庙会上乡村龙队奉上的舞龙表演等等。其中庙会戏作为庙会的组成部分，既有酬神的作用，也有娱乐大众的功能，鄞江它山庙会的社戏以娱乐大众为主。庙会演出社戏大抵是从清代开始，当时在官池河中演河台戏，剧种多为徽板戏，有《鸿善剧团》，戏子多为老演员。民国初期，社戏被称作“被戏”，全夜演戏，目的是让经济拮据的

商贩节省旅馆客栈的花销。到抗战开始，社戏演出中断。08 年申遗成功后，庙会社戏开始在它山遗德庙西边的空地上搭台演出，一天两场，连演三天。

图 2.2 “十月十”庙会的舞龙表演 摄于 2011 年 11 月 01 日

（3）商贸活动

2009 年开始的商贸活动均有一套完整的执行方案，包括摊位设置、收费标准、资金融作、招商办法、治安安全、用电安全、消防安全、食品卫生和环境保护、交通管理、配套设施、人员配备、各部门合作等在内的方案有效地保证了庙会商贸活动有序、安全举行。

商贸活动区块分为六大功能区和两大服务区。功能区为美食区：全国各地风味特色小吃、鄞江传统特色小吃；家电下乡产品区：常用中小型家用电器；服装百货区：名特优产品、服装、服饰、皮革制品、日用品；床上用品区：家纺类、针织品等床上用品；临时摊位区：农副产品、本地手工艺产品等；特殊摊位区：面向特贫、残疾人士的专项福利摊位。服务区为综合服务区：用以庙会咨询以及准备医疗救助药品；治安服务区：举报各类违规事件，违法案件。（摊位平面图见附录 C）

图 2.3 “十月十”庙会的庙市街景 摄于 2011 年 11 月 01 日

(4) 祭祀仪式

王元暉信仰自唐朝兴起以来，不断兴盛发展，自北宋初期它山遗德庙建成之后，历代皇朝对王元暉的功绩都基于极高的评价。宋代与清代朝廷对王元暉进行了加冕和敕封。上至达官贵族、下至黎民百姓，皆信奉祭拜之，对王元暉王县令的祭祀仪式在宋代时已经发展到官祭、公祭和民祭三者并存之态势。民国三十一年年底，它山遗德庙毁于兵火，祭祀仪式开始中断。抗日战争、解放战争、文化大革命时期，时局的不稳定，使乡民们即是有重拾旧例之心，也无恢复祭祀之力。直至改革开放，传统庙会开始回归到人民的视野中，对王元暉的祭祀仪式也只有零散的个人行为。2004 年，我国批准加入《保护非物质文化遗产公约》，国家级、省级、市级三级名录开始全面构建。2008 年，鄞江它山庙会纳入宁波市非物质文化遗产名录。2009 年的鄞江它山庙会在地方政府的策划组织下，在祭祀仪式上，首次回归到庙会鼎盛时期官祭、公

祭和民祭三者并存的盛况，09年以后的祭祀仪式也承袭此制。

官祭，亦称大祭，即为城区公庙祭神，有官规仪程，由府县正印官去公庙致祭。它山遗德庙属于公庙，可享用此类级别。官祭为十月初十上午八时左右开始，流程如下：请筑堰功臣就位，庙旗、旗锣，四位壮汉抬着“治水功臣之位”牌匾，两侧是二位敬香的孩童，硬脚牌四人按序抬出：王元暉、董义、十兄弟塑像。二十人甲牌“勤政、惠泽、忠廉”六个大字。舞龙队四支，腰鼓队四十人。领导嘉宾百姓队伍，在音乐演奏中浩浩荡荡沿着红地毯，按指定位置到达祭台，治水功臣神像，台上就位。王元暉、董义、十兄弟塑像列放祭台上。献贡品：每尊塑像两侧点燃大红花烛，神像前摆放八仙桌，桌上放供品，因宁波是稻作文化的发源地，因此贡品全部都由米粉制作而成。全鸡、全鸭、全鹅；献年糕，意喻年年高；年年有余，米粉做的大鲤鱼；献糕点，四色糕点；献干果，四色干果如桂圆、红枣、黑枣、荔枝等；献蒸点，四色蒸点如包子等；献水果，四色水果如香蕉、苹果等。所有贡品都用红色祭盘盛放，由当地百姓敬奉。宣读祭文：祭文似古代皇上的圣旨，像一幅画轴一样展开，由鄞江镇镇长黄列宣读。（祭文详见附录 D）敬香：祭文后先由领导、嘉宾、各企业、行政村按序敬香，再由当地百姓敬香。宣布官祭结束，锣鼓鞭炮，按出门顺序返回。

公祭，亦可称为族祭，凡庙界下各堡各族都在一起供奉神灵，也可以在某一个族下奉祀神灵。其祭祀规格低于官祭，但其祭祀形式不受官府的约束，礼仪随意，热闹程度大大超过官祭。十月初九上午请僧人拜诵金刚忏；下午为祈祷当坊太平，诵金刚经和太平经；晚上陪神坐夜，陪神期间僧人继续诵金刚经，坐夜陪神的善男信女约二百余人。初十卯时普佛一堂，届时，供天、供神；晨时请神，下午未时安神。据本地传统有记载的最高级别的供祭爵献礼仪是用刚鬣柔毛七牲祭祀，刚鬣柔毛即为全副猪羊；七牲就是七色大菜，即鹅一羽，五花肉一方，金鲤一尾，魮鱼（鲜白）一尾，状元糕一盘，年糕一码，豆腐一方。另外需备有参汤一盏，用人参、党参、太子参均可，忌用西洋参。

民祭即私祭祀，一户或数户人家合在一起共同祀神，规模最小，级别最低。由百姓自发拜祭，供祭品由百姓随意。

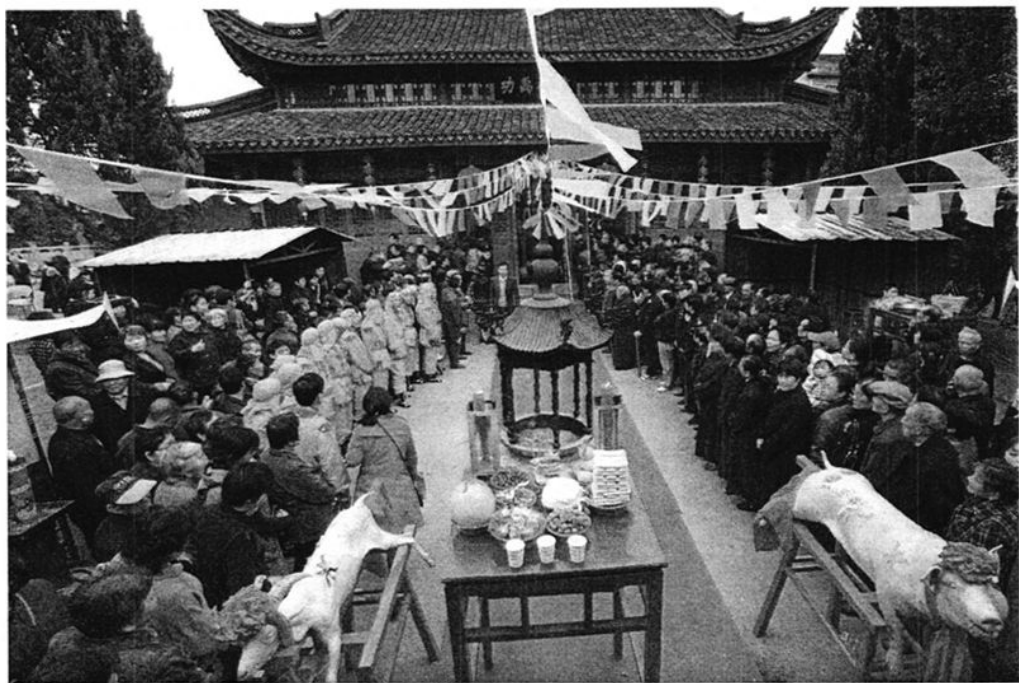

图 2.4 它山遗德庙内的祭祀仪式 摄于 2011 年 11 月 01 日

(5) 行会巡游

抬神像出殿到界下巡游是庙会仪式里面的重要一环，这是对神灵的敬畏和信奉，也是彰显地方社会安定，经济昌盛的表现。鄞江它山庙会神像出殿巡游起始于“六月六”稻花会，它山堰建成之后，当坊百姓感其恩德，对王元暉尽心供奉。当时社会经济落后，每当夏季到来，蚊蚋滋生，非常容易引发各式传染病。民众为了阻挡时疫的侵袭，多焚香沐浴，诚告上苍，食香灰，喝净水，求神灵庇护，祈祷太平。继而继之，发展成为请它山遗德庙王元暉王令公像出驾巡视界下各方，求平安，保丰收。南宋初期，宋高宗赵构定都杭州，浙东地区的经济文化随之繁荣。稻花会开始从民众自发组织行会，逐步演变成由官方组织的一整套初具规模的行会队伍。清军入关，至康熙年间，清皇朝为应天顺民，将行会巡游发展鼎盛。民国初期，因庙会卫生条件有限，导致民众腹泻无数，故民国初期耆绅徐元祥先生出面干涉，庙会神轿出殿停滞数年，至民国十一年重又风行。1941 年 5 月 1 日至 1943 年 12 月下旬，日本军队侵占鄞江，庙会中断。翌年，时局相对稳定，当坊百姓开始筹划举行“六月六”庙会，因战火所致资金缺乏，一切道具又毁于火灾，当年不能筹齐。1945 年六月初六试举行神轿出

殿大巡游，一应道具会器，包括銮驾仪仗尽未完善，所以在行会规模等方面也有一定的局限性。1946年起时势又趋向紧张，“六月六”庙会又销声匿迹。所以1945年是王令公王元暉出殿巡游最后一次在“六月六”庙会中出现。2009年鄞江“十月十”庙会将神像出殿巡游作为中心环节予以策划组织，按照明清时期有记载的最完整、最鼎盛的规模恢复再现。王元暉神像出殿巡游的复兴，唤醒了当地民众对神灵的信仰和对过去的追忆。整个行会队伍，抬神像的、扮大头娃娃的、舞龙舞狮的甚至是充当忏悔犯人的，无不生发处内心的崇敬与自豪。

把神像从庙里抬出来巡游的民间习俗，大概是从南北朝开始，《魏书·释老志》有载：“于四月八日，與诸佛像，行于广衢。帝亲御门楼，临观散花，以致礼敬。”申遗后先贤王元暉神轿出殿大巡游的主要思路是要继承千百年的传统习俗，结合当前社会形势的发展需要，由于区域划分、道路改建等因素，在服饰、道具会器、銮驾仪仗、行会路线等方面，在大体传统范围内，稍作调整，但总体思路是有增无减。增置大纛，威风旗四面，龙旌三十六面，幛扇二面，舞龙队由传统的一支增加至六支，旌锣增至大型化，其他三眼铜铙等会器也有所增加。因行政区域的划分，道路改建所致，大巡游行会路线稍作相应调整。关于各村的供祭，按传统的风情习俗，有“大供”与“小供”之分，即各村有演社戏（庙会戏）的，设为大供，供祭时间相对略长，没有演社戏的为小供，供祭时间相对较短，此次庙会没有大供与小供之分。

队列顺序：

令箭：设令箭手一名，手拿三角小令旗一面，会队出发前通知下一个供点。

大纛一面：设大型庙神旗一面，上书“敕赐它山遗德庙”，绣绘“二龙抢珠”形，色泽大红。长2.1公尺，宽1公尺。

威风旗：设古色三角形龙纹威风旗四面，绣饰旗旆。

彩旗：设五色旗旌三十六面，其中十八面用于神轿之后。

炮担会：设炮手四人，随会队前后流动，以炮仗鞭炮为主，沿路鸣炮开路。

火符会：设火篮二对，舞手二人，按传统装饰会队。

铙爆社：设三眼铜铙六支，用以驱邪助威，现只用于装饰会队。

旗锣：设大型旗锣二面，抬手四人，分左右手各二人，开锣喝道，旗锣节奏不限。

吹号：长号或唢呐数支不限，四人以上，吹奏乐曲以喜庆曲子为主，如，金蛇狂舞、步步高、庆丰收、柳青娘等。后没有增加。

硬脚牌：设硬脚牌手四人，举“鄞县、正堂、肃静、回避”字样，由男童执持。

皂隶：设皂隶四人，戴红黑二色帽，持水火棍。

荸荠灯：设大红荸荠灯四盏，标有“鄞县、正堂、肃静、回避”字样，由男童执持。

全副銮驾：设全副銮驾计有长兵器二十四件，分列神轿两侧，以示威严，护驾。护驾大将军由总指挥兼行。

神轿：神轿内安坐鄞县县令，是行会队伍中心。神轿高 2.6 公尺，长 1.3 公尺，宽 1.05 公尺。

幛扇：设幛扇二把，宫娥四人，由整洁青壮女性担任执持。

荸荠灯：设大红荸荠灯四盏，标有“鄞县、正堂、肃静、回避”字样，由男童执持。

皂隶：设皂隶四人，戴红黑二色帽，持水火棍。

摇堂会：设喝达郎一人，专管神轿起落。

护驾龙会：设护驾舞龙队六支，分设在神轿前后，以鄞江村尚化山善庆龙会为主。

大头和尚：设大头和尚十二人。

忏悔犯人：自愿报名忏悔犯人 20-30 人。后报马人数近 50 人。

客串灯会：凡属本邑或外乡凑闹灯会均在此范围。

巡游路线：

根据稻花会神轿出殿巡游约定俗成，在非特殊情况下，神轿不走回头路，可以走同一顺序线路或交叉路线。

它山庙上午七时开始请神；七时三十分到它山堰篮球场上供，请神入轿，此界属它山堰村，由它山堰村上头供；八时三十分，经由王元暉路、它山堰西路、它山堰东路、水泥厂拐弯、水中东路、它山酒家、鄞江饭店、官池中路（鄞江老街）、鄞江桥、悬慈村、悬慈村文化中心上供，界属悬慈村；十时，神贴送悬慈庙，经由悬慈村委会、鑫龙鱼庄（澄浪潭）、鲍家堪、秀溪桥拐弯、下江宕、环镇东路（集市贸易街区）、定山桥老路、凤凰山路、至下吕家村上供，界属东升村；十一时三十分，神贴送湖山庙，

向北至明州大道往西、四明东路、老车站光溪村、小溪桥（后环龙桥）、卫生院、原光溪村砖瓦厂上供，界属光溪村；下午一时，经由小菜场西门、镇政府后门、李家滩、望水亭、钟家、至周家上供，界属鄞江村；下午二时三十分，钟家过桥往右去大塘古树群、晴江岸、麻滩、引洪桥、水中西路、王元暉路、鄞江老街、庙弄、它山堰西路、至它山庙安神。巡游结束。

图 2.5 “十月十”庙会王元暉王县令出殿巡游的盛况 摄于 2011 年 11 月 01 日

（6）特色活动

申遗后，鄞江“十月十”庙会伴生了各式各样富有地方特色的精彩活动。

展览活动。如鄞江山水书画展、非物质文化遗产展示（2010 年“非遗”展示项目有，区级：朱金漆木雕、打纰技艺、箍桶技艺、竹刻、剪纸、瘡科、老虎鞋制作、金银彩绣、香包制作、失蜡浇铸、骨木镶嵌、邱隘咸菜、泥彩雕、制酒、赵大有食品、工艺竹编、脱胎工艺、木胎干漆工艺、彩线刺绣、编织。镇级：打铁技艺产品、泥雕、竹编、臭冬瓜、腌芋茼荷、腌茼菜管、年糕糰、金糰、米馒头、蜂糕、黄耐糕、饭瓜麦果、灰汁糰、擣沙尖、粽子、猪油汤糰、咸菜年糕汤、炒年糕）、《它山传奇》展映（采用投影幕布、电子屏幕、电视转播等多种方式，在鄞江镇<新江厦电子屏幕>、鄞州电视台集中播放《它山传奇》，反映它山堰对宁波的历史贡献，凸显鄞江作为宁

波文明发祥地的地位)、手工艺品展示、鄞江实景展示等。

文化活动。如它山文化研讨会、山水·鄞江摄影作品征集活动(征集反映鄞江历史、人文、自然风光、生活场景等内容健康、题材新颖、主题突出的摄影照片,并设若干奖项)、著名画家进鄞江系列活动(包括《绘画现场表现的艺术性》系列讲座;《鄞江水·它山情》美术作品展;美术家座谈会、交流笔会;著名画家、区美术家协会优秀画家采风活动)、舞龙比赛等。

特色游活动。如鄞江古镇一日体验之旅(探访地点:上午开幕式文艺演出、商贸物资交流会、非物质文化遗产展示;下午鄞江古镇内养正堂、它山庙、它山堰水利博物馆、它山堰、晴江岸古树群、光溪桥、它山石雕艺术博物馆等景点)、它山石雕艺术博物馆免费开放日、鄞江游优惠卡发放、坐三轮车游古镇、它山堰公园开园落成暨“寻它山之根”百名驴友探鄞江活动等。

图 2.6 “十月十”庙会的舞龙比赛 摄于 2011 年 11 月 01 日

(二) 复兴的原因

1. “非遗”热的带动

非物质文化遗产热潮的兴起,对鄞江它山庙会的复兴与传承有着指导和促进作用,为庙会的复兴提供了政策上的保障。浙江省是我国最早启动非物质文化遗产保护的省

份之一，在第一批国家级非物质文化遗产推荐名录中，其上榜项目居全国首位。在出台非物质文化遗产保护条例、制定非物质文化遗产保护工程规划、展开非物质文化遗产普查工作、公布非物质文化遗产代表作名录、举办非物质文化遗产保护成果展、划拨非物质文化遗产保护专项资金方面都处于全国前列。宁波市作为浙江省的经济文化大都市，在 2007 年成为了浙江省唯一的地市级非物质文化遗产普查试点单位。宁波市积极展开非物质文化遗产普查工作、制定非物质文化遗产保护工作计划、举办非物质文化遗产专题讲座、召开非物质文化遗产学术研讨会，将非物质文化遗产的传承与保护工作坚决贯彻到了实处。

2. 地方政府的支持

地方政府在鄞江它山庙会的复兴层面所做的努力是不容忽视的。尤其是复兴后的鄞江它山庙会由当地政府主办，政府的一举一动都关系着这一传统民俗的发展与走向。如果保护得当，能够给传统文化一片肥沃的土壤，使之延续成长；如果保护过度，一味追求旅游开发和经济利益，则会变保护为破坏，损害传统民俗的本质。鄞江镇政府在这个方面做了大量的尝试和努力：2009 年至 2012 年，鄞江镇政府已经连续四年成功举办了一年三期的鄞江它山庙会，更是将一年一度的鄞江“十月十”庙会打造成集“祭、游、戏、市、谊”五大基本元素的浙东大庙会。2010 年，它山文化研究中心成立，成为鄞江它山庙会的传承基地。研究中心以刚修复的养正堂为传承基地，聘请了传承人陈思光先生为专职工作人员，挖掘、整理、传承、保护以鄞江它山庙会为代表的鄞江镇非物质文化遗产。鄞江镇政府还为鄞江它山庙会的复兴提供了经费保障，如设立非物质文化遗产专项资金，每年十万元，由“它山文化慈爱基金”划拨；投资五十万元修缮它山遗德庙，确保“非遗”载体的安全、美观等。

3. 民间信仰的力量

民间信仰是庙会产生的根源。民间信仰源于民间、生长于民间，融入到老百姓的日常生活之中。它是一种内在的，深刻的，烙印于民众心中的长久存在。是一种非制度化的，不为少数人所掌握的文化。历代皇朝的更替，政府的打压，近代的革命与变革，战争的威胁，都不曾影响民间信仰的存在和延续。民间信仰不仅具有丰富的表现形式和文化意义，其承载的关于历史、民间、组织、宗教的内容，深刻反应了乡村的

内在秩序，是我们了解社会变革和民众生活的窗口。鄞江它山庙会有着浓厚的乡土气息和广大群众参与性，具有极强的生命力，由乡民约定的三期庙会在民间已烙上了深刻的记忆，成为当地人民的一种民俗文化约定，其在新时代的复兴与传承也就成为必然。

4. 经济文化的发展

鄞江它山庙会在经济资本、文化资本、政治资本等多方力量参与改造的背景下，是一个不断成长、变化、再定义的过程。经济文化的发展一方面使民众有物质基础资助庙会的复兴，有强有力的购买力支持庙会经济，有企业赞助庙会神像出殿巡游；另一方面伴随经济增长衍生的文化需求使人们在高速运转的社会机制下寻找传统文化的净土，使精神得到放松、身心有所寄托。这就使鄞江它山庙会的复兴成为一件众望所归的事情。

（三）产生的变化

1. 内容与形式的变化

鄞江它山庙会将旧时“六月六”庙会的行会巡游和祭祀仪式整合到“十月十”庙会当中，使“十月十”庙会形成了包括开幕式、文艺演出、商贸活动、祭祀仪式、行会巡游和特色活动六个部分在内的盛大文化展演活动。申遗前，王令公出殿巡游已停滞 64 年，更无热闹非凡的开幕式、精彩纷呈文艺演出以及独具魅力的特色活动，有的只是缺少民俗文化内涵的商贸活动，以及乡里百姓对王元暉的一贯信奉。

纵观“非遗”背景下的鄞江它山庙会，从内容上看，开幕式和特色活动从无到有；文艺演出从有到优；祭祀仪式回归传统；商贸活动和行会巡游则随着时代的变迁展现出新的内容。

（1）开幕式

申遗后新增包括舞龙舞狮、腰鼓队暖场表演；领导致辞、嘉宾讲话；歌舞、相声、杂技等表演，以及特殊的仪式的开幕式。还设立了庙会的名称和主题。

（2）文艺演出

文艺演出从以前单纯的社戏、民间杂耍、江湖文化到现在种类繁多、精彩纷呈的民间盛会。有庙会社戏专场演出、宁波走书专场演出、鄞江梦想秀专场演出、“它山之光”激光音乐焰火晚会、鄞江老电影回放、贵州省民间艺术家表演的国家级“非遗”——傩戏等等。其中社戏的演出剧目、演出时间、演出地点均有变化：演出剧目从明清时期的徽板戏到现在以越剧为主；演出时间从民国时期的全夜演戏，到现在每天两场（下午从1点半到4点半，晚上从6点半到9点半），连演三天；演出地点从明清官池河上的河台以及巡游大供所在的村庄到现状它山遗德庙西边的空地。

（3）商贸活动

商贸活动在内容上的变化主要体现在商贸区位和商品种类上。

商贸区位上：赶集摆摊全部撤出老镇区范围，移师到新建的环镇东路，即荷晓线鄞江法庭南边到澄浪潭的新马路上，呈一字长蛇阵摆开，这一地段大致可容纳上千个摊位。

商品种类上：商品展销会出现了许多让人耳目一新的事物。2009年“十月十”庙会上，一辆辆轿车崭新锃亮的出现在展销会上，吸引了不少眼球，大大的“汽车下乡”标识让更多当地群众动了心。除轿车之外，“家电下乡”的电器产品也“挺进”庙会现场，大到冰箱、彩电，小到豆浆机、榨汁机，琳琅满目、五彩纷呈。

（4）祭祀仪式

鄞江它山庙会的祭祀仪式从发端时的民间自发随意祭拜，到明清庙会鼎盛时期官祭、公祭和民祭三祭并存，再到民国以后时局动荡导致的仪式简化，最后“非遗”热潮使庙会的祭祀仪式得到了复兴。2009年的鄞江它山庙会在地方政府的策划组织下，在祭祀仪式上，首次回归到庙会鼎盛时期官祭、公祭和民祭三者并存的盛况，09年以后的祭祀仪式也承袭此制。

（5）行会巡游

时隔64年，行会巡游在内容上的变化表现在出巡道具、出巡路线和供祭方式三

个层面。

出巡道具上：增置大纛，威风旗四面，龙旌三十六面，幢扇二面，舞龙队由传统的一支增加至六支，旌锣增至大型化，其他三眼铜铙等会器也有所增加。

出巡路线上：因行政区域的划分，道路改建所致，大巡游行会路线稍作相应调整。

供祭方式上：关于各村的供祭，按传统的风情习俗，有“大供”与“小供”之分，即各村有演社戏（庙会戏）的，设为大供，供祭时间相对略长，没有演社戏的为小供，供祭时间相对较短，如今没有大供与小供之分，社戏也集中到了一起演。值得一提的是，为防止造成人员拥挤、交通阻塞，耽误巡游时间，防止引发各种矛盾。王元暉轿子抬轿人的交接地界，要按照划定地段位置，自觉听从指挥人员，停放交接不得抢占地域，拖延时间，自动退离抬轿位置，自觉分流到巡游队伍的两侧，协助安保人员共同维护巡游秩序。“六月六”抢抬神轿、以沐神恩的空前盛况已不复见。

（6）特色活动

申遗成功后的鄞江它山庙会伴生了各式各样富有地方特色的精彩活动，有展览活动、文化活动、特色游活动等，如鄞江山水书画展、非物质文化遗产展示、《它山传奇》展映、手工艺品展示、鄞江实景展示等。它山文化研讨会、山水·鄞江摄影作品征集活动、著名画家进鄞江系列活动、舞龙比赛、鄞江古镇一日体验之旅、它山石雕艺术博物馆免费开放日、鄞江游优惠卡发放、坐三轮车游古镇、它山堰公园开园落成暨“寻它山之根”百名驴友探鄞江活动等。

2. 参与群体的变化

（1）庙会组织机构的变化

鄞江它山庙会的组织机构由原来的民众自发组织，到明清时期官方介入，再到民国由各村各堡推举柱首主办，到现在由政府主办、第三方会展公司承办。经历了从民到官再到民再到官的过程。各有关部门各司其职通力协作并实现了管办脱钩，比较规范。为庙会设立专门的活动组委会，聘专家领导担任顾问、总策划、主任等职务，下设秘书材料组、宣传报道组、招商会展组、安全保卫组、后勤保障组五个工作小组，派专人负责，各司其职。

（2）领导和嘉宾助阵庙会开幕式

开幕式是传统庙会复兴后增加的新内容，鄞江它山庙会邀请的领导和嘉宾包括：中共宁波市委秘书长、宁波市直机关党工委书记、中共鄞州区常委宣传部长、鄞州区副区长、审计局及地税局正副局长、市级机关党工委及市级文化局以及省级“非遗”专家、美术家、乡镇（街道）文化站长、镇全体机关干部、行政村党支部书记、村主任、妇女主任、企事业单位负责人、相关职能部门负责人等。他们在开幕式上致欢迎词、发表讲话、宣布开幕、观摩物资交流展销会及非物质文化遗产展示，为庙会增添了光鲜亮丽的一笔。

（3）文艺演出参与群体的变化

鄞江它山庙会的文艺演出群体从传统时期的马戏杂耍、口技、卖街拳、隔壁戏、小热昏、帐台孩、大跑马等民间艺人以及戏班，到现今展现出现代化、多元化的趋势，大型铜管乐队、鄞江镇舞蹈队、它山堰文艺队、鄞江民乐队、悬慈村文艺队、镇龙队、小学龙队、镇马灯队、蓉峰铜鼓乐队、镇腰鼓队、摇滚歌星、魔术师、杂技演员、西洋乐器演奏家、歌唱家、舞蹈家纷纷前来助阵，更有民间艺术表演家、越剧专业演员、宁波走书表演艺人为庙会增添传统文化气息。

（4）商贸活动参与群体的变化

庙会商贸活动的参与群体由初期纯粹的周边乡民和信众，到乡民与外地客商相结合，再到由六大功能区组成的，在乡民和外地客商基础上的，吸引各大企业、品牌参展的，集非物质文化遗产与民间手工艺展示与一体的商品展销盛会，这也吸引了新闻媒体和摄影爱好者前来共襄盛举。

（5）庙会特色活动吸引的参与者

庙会特色活动吸引的参与者有文人学者参与的它山文化研讨会；旅游摄影爱好者参加的鄞江古镇一日体验之旅和“山水·文化鄞江摄影作品”征集活动；著名画家、区美术家协会优秀画家参与的著名画家进鄞江系列活动；由金陆舞龙队、它山堰舞龙队、大桥舞龙队、蓉峰舞龙队、清源（禅岩）舞龙队、建岙舞龙队、悬慈舞龙队、大

桥女子舞龙队、鄞江舞龙队、居委会舞龙队 10 支龙队参赛的鄞江镇第二届舞龙比赛；它山堰公园开园落成暨“寻它山之根”百名驴友探鄞江活动更是吸引了驴友们来鄞江古镇寻古道、踏古堰。

3、功能的变化

庙会的功能一般而言有教化功能、经济功能和娱乐功能。鄞江它山庙会在复兴过程中产生了一些传统庙会所没有的新的功能。一是“非遗”展示功能。鄞江它山庙会成了展示“非遗”的大好平台，朱金漆木雕、打锡技艺、箍桶技艺、竹刻、剪纸、瘡科、老虎鞋制作、金银彩绣、香包制作、失蜡浇铸、骨木镶嵌、邱隘咸菜、泥彩雕、制酒、赵大有食品、工艺竹编、脱胎工艺、木胎干漆工艺、彩线刺绣、编织、打铁技艺产品、泥雕、竹编、臭冬瓜、腌芋茼荷、腌苋菜管、年糕糰、金糰、米馒头、蜂糕、黄耐糕、饭瓜麦果、灰汁糰、擂沙尖、粽子、猪油汤糰、咸菜年糕汤、炒年糕等等有地方特色的非物质文化遗产在庙会上绽放着源于地方传统文化的魅力，成为吸引人们前来赶集的一大要素。二是旅游功能。鄞江镇位于四明山东麓，是历史上的“四明首镇”，有着得天独厚的旅游资源，“非遗”背景下鄞江它山庙会的复兴，更是吸引了众多游客前来逛庙会、踏古堰、访古祠、寻古道，看一看往昔鄞江桥的旧址、光溪河的美景、官池塘的风貌。也带动了庙会之外的诸如南北宕、古树群、断坑岩等景区的客流量。三是社区公共建设功能。由鄞江它山庙会复兴带来的公共设施的变化使当地民众收到更多传统文化的滋养，更是有了休闲娱乐的好去处。如它山遗德庙的修缮、它山水利博物馆的重建、它山堰水利主题公园的开发、它山石雕艺术博物馆的开放、它山文化研讨会的举办、养正堂作为传承基地的建设等等。

四、非物质文化遗产保护背景下鄞江它山庙会的传承

非物质文化遗产热潮的兴起，为鄞江它山庙会的传承提供了可行的路径，使传统庙会能够在现代化的冲击下，在国家、地方、个人的参与下，通过不断再定义，走出一条适合中国国情的发展道路。

（一）传承的内容

1. 文化的传承

庙会文化的范畴非常广，包括所有与庙会有关的文化现象，诸如地方历史文化、庙宇建筑文化、民间信仰、祭祀仪式以及相伴而生的民间传说、歌谣、故事、戏曲、碑刻、楹联、绘画以及饮食文化、江湖文化、民间禁忌等等。在鄞江它山庙会这个传承范例中，地方、庙宇、信仰、庙会的历史文化通过口头和文字被传承下来；民间传说、歌谣、故事、戏曲也有口头和书面两种传承路径；碑刻、楹联、绘画这些文化实体有些则在朝代更替、战乱、革命中消失不见；跟庙会关系密切的饮食文化和民间禁忌都被很好的传承下了，而那些特定时期的江湖文化则随着时代的变迁、艺人的老去而不复见了，我们今天只能从书本里只言片语的记载想像它们当年的风光模样。

2. 功能的传承

庙会的功能一般而言有教化功能、经济功能和娱乐功能，鄞江它山庙会也不例外。在乡土社会，物质往往是第一位的。由于庙市的日益繁荣，庙会的经济功能被很好的传承下来。而教化功能和娱乐功能则有所削弱，究其原因，一是庙会的举办者由乡民转换成了当地政府，民众的参与感变弱，其沟通交流的共同话题以及社区的凝聚力、向心力，个体的自豪感、归属感都随之弱化，乡村秩序和格局的构建也不再依赖庙会。二是现代人信仰的弱化，旧时民众以王元暉为榜样，提醒自己要勤勉、孝顺、造福大众。而今社会信仰的弱化，年轻一代遇到问题不再去庙里烧香拜佛，求神灵庇佑，浮躁、懒惰、自私的风气也不再因为对王元暉的崇拜而自我反省。三是物质文化生活水平的提高，民众的娱乐活动不再想旧时那样局限，思想也得到了极大程度的解放，各种娱乐场所遍地开花，庙会不再是人们企盼的为数不多的民间盛会了。鄞江它山庙会

在传承和复兴过程中还产生了一些新的功能，如“非遗”展示功能、旅游功能、社区

公共建设功能等。

（二）传承的形式

1. 社区传承

庙会存在于一个特定的文化空间中，它是社区的群体记忆，是社区民众共同的信仰和文化心理。庙会的构成具有综合性和复杂性的特点，这种特点也决定了庙会的传承并非是单线程的，而是一个富含民间记忆的整体。鄞江它山庙会的群体记忆包括民间信仰、民间传说、歌谣、故事、商贸活动、祭祀仪式、行会巡游、社戏演出等等，这种群体记忆融合着社区的历史、文化、政治、经济，渗透到民众生活的方方面面。我们很难将其中一个割裂开来单独进行研究，从母体的剥离会使文化本身失去根基和营养。非物质文化遗产背景下，政治、经济、文化资本的介入，使传统庙会进入一个不断被再定义的过程，但是庙会内涵的信仰和社区的共同记忆是无法从根本上进行消解的。社区是庙会赖以生存的土壤和发源的根基，也是庙会发展演进的承载者和推动力。保护鄞江它山庙会的社区集体记忆，用社区的力量完成庙会文化的传承和发展，是过去也是当下传统庙会传承的基本形式，是保证非物质文化遗产真实性和完整性的必要条件。

2. 传承人传承

非物质文化遗产在很多方面都是靠传承人以口传心授的方式传承下来的，可以说，非物质文化遗产传承人是民间传统文化的承载者和传递者。在传统庙会的传承过程中，许多无法用文字典籍记载下来的庙会文化，却留存于乡民的口中。如民间传说、歌谣、故事等等，由于它山遗德庙庙志的遗失，方志典籍又鲜有记载，不少关于寺庙、信仰、庙会的信息都源于老一辈的讲述，如寺庙的历史、历代的重修、旧时的格局、祭祀仪式的细枝末节、社戏演出剧目时间地点的变化、旧时的江湖文化、商贸分布格局等等。然而随着老人的离世，许多未曾发掘的庙会文化也随之消逝。我们在感慨沧海桑田、时过境迁的同时，也要树立对传统文化的保护意识，尤其是对“活”的口头文化的保护，以及对非物质文化遗产传承人的保护。在鄞江它山庙会的传承过程中，传承人陈思光先生功不可没。随着非物质文化遗产热潮的兴起，2008年鄞江它山庙

会申遗的成功，当地政府对传统文化的重视。于传承基地养正堂开辟了专门的办公室供传承人陈思光先生研究、探讨鄞江文化之用。先生是庙会保护的践行者，对鄞江的乡土文化充满了无限的热爱，倾注的极大的情感。不仅参与了庙会的组织管理，在重要环节给予专业的指导和意见，还编著了《鄞江桥》系列丛书，有鄞江镇的历史风物、风土人情、传统民俗、民间传说，有文保单位它山堰的简介、诗咏、配套工程、历代修理情况，有它山遗德庙的历史沿革和格局，也有鄞江它山庙会的历史和现状。鄞江的许多传统文化通过文字这种形式得以保留并传承继替。

3. 物质性传承

非物质文化遗产具有物质性，通过物质载体和物质空间而存在，没有超物质的非物质文化遗产。鄞江它山庙会的物质性传承大致可以分为六个方面：一是民间信仰和传说。鄞江它山庙会的民间信仰和传说的物质性载体主要有它山遗德庙、它山堰和养正堂等。具体来说，它山遗德庙是王元暉信仰的物质载体，里面供奉的王元暉及其夫人以及十兄弟神像是民间信仰和传说的对象。它山堰及其附属工程作为信仰对象功绩的实体遗留，是诉说和传承信仰的最好载体。养正堂作为鄞江它山庙会的传承基地，以其丰厚的人文涵养和浓厚的文化气息对民间信仰和传说的传承起到了很好的作用。二是祭祀仪式。鄞江它山庙会祭祀仪式的物质性传承具体表现在服饰、道具会器、銮驾仪仗等行会巡游的实物，庙旗、旗锣、牌匾、八仙桌以及刚鬣柔毛七牲等各式祭品的保护和传承上面。三是文艺演出。文艺演出不是凭空而来，也需要一定的物质载体。如社戏的演出就需要戏台、服饰、道具、乐器等等。四是商贸活动。商贸活动必须在特定的地点举行，没有摆摊空间商贸活动也就无法进行，如鄞江桥原先是一座廊桥，鄞江桥桥屋里买卖衣、被、帐子、床上用品以及其他旧货，随着鄞江桥的拆建，旧时的古朴风貌已经被钢筋水泥代替，商贸活动的承载空间遭到了破坏式的革新，这是一种文化选择，是社会演进的必经阶段，但也提醒着我们保护物质载体的重要性。五是特色活动。如鄞江它山庙会的非物质文化遗产展示，老虎鞋的制作需要有针线和布匹，制作金糰需要面粉、糯米饭、松花粉、箬、馅子、蒸笼、印糕板、菜油结等，这些都是需要保护的传承实体。六是知识与实践。关于鄞江它山庙会的种种知识与实践主要以书籍为物质载体进行传承，我们可以从《小溪志》、《四明它山水利备览》、《鄞县志》、《鄞县通志》、《四明志》、《四明图经》、《四明谈助》、《宁波府志》以及陈思光先生撰

写的《鄞江桥》系列丛书等一大批文献典籍中得到。它山遗德庙庙志的遗失，是鄞江它山庙会传承过程中的一大遗憾，值得我们引起对保护传承的物质载体的重视。

（三）传承的角色

1. 政府主导

地方政府在非物质文化遗产的传承中有着至关重要的作用，作为国家政策的执行者，社区群众的管理者，传统文化的保护者，地方政府起着沟通国家、个人与文化的桥梁作用。鄞江镇政府在这个方面做了大量的尝试和努力：2009年至2012年，鄞江镇政府已经连续四年成功举办了一年三期的鄞江它山庙会，更是将一年一度的鄞江“十月十”庙会打造成集“祭、游、戏、市、谊”五大基本元素的浙东大庙会。2010年，它山文化研究中心成立，成为鄞江它山庙会的传承基地。研究中心以刚修复的养正堂为传承基地，聘请了传承人陈思光先生为专职工作人员，挖掘、整理、传承、保护以鄞江它山庙会为代表的鄞江镇非物质文化遗产。鄞江镇政府还为鄞江它山庙会的复兴提供了经费保障，如设立非物质文化遗产专项资金，每年十万元，由“它山文化慈爱基金”划拨；投资五十万元修缮它山遗德庙，确保“非遗”载体的安全、美观等。其他传承措施还包括开放它山石雕艺术博物馆，建设它山堰水利主题公园，修缮它山遗德庙以及它山堰水利陈列馆等。具体到庙会的组织管理上：在治安管理方面，成立庙会治安管理委员会，在庙会现场治安服务区内成立综合办公室。所有参展商户必须服从鄞江镇综合执法大队统一监督指导，积极与公安、工商、交警、环保、城管、卫生等单位人员沟通，配合服从治安管理部门的工作安排；在安全用电方面，服从鄞江供电所统一指挥，与其密切沟通，作出用电规划，明确供电范围；在消防安全管理方面，加强消防工作的领导，组织成立临时消防小队，庙会现场设消防值班人员，建立现场安全用火用电制度，对参展商户和工作人员进行消防知识教育，做到三懂三会：“懂火灾的危险性、懂预防措施、懂补救办法；会报警119、会使用消防器材、会处理险情事故”；在食品卫生和环境保护方面，成立流动卫生抽查小组2人，展会期间每天对各个食品摊位进行卫生抽检，对发现过期、变质、霉烂变质等不合格食品进行撤摊处理；在车辆停放区域安排方面，请当地相关村委会、老年协会派人管理车辆，确保展销会期间有序的进出场、维护各通道畅通。

2. 民众参与传承

民众作为庙会的参与者是庙会最基本的构成，他们是推动庙会前进的基石。鄞江它山庙会的每个角落都看得到人民大众的身影。开幕式上，台上表演的、台下捧场的是我们的乡民；它山遗德庙里，祭祀仪式上，拜访祭品、虔诚跪拜是我们的乡民；王令公出殿巡游时，拿道具的、抬轿的、放炮的、执灯的、甚至是戴上大枷、脚镣、手铐扮演忏悔犯人的是我们的乡民；商品交易大会上，热情推销商品的、开心采购商品的也是我们的乡民；夜幕来临时，戏台上咿咿呀呀、水袖翩翩的，戏台下目不转睛、大声叫好的，还是我们的乡民。

3. 文化机构参与传承

然而，感受庙会的举办时间毕竟有限，一年也就数次。庙会的现场并不是想体验就能体验的到的，这时就需要一个物质载体来承载这些文化。我们首先想到的就是博物馆，现在的博物馆已经不再是传统意义的实体建筑了，还包括数字化博物馆，所谓数字化博物馆，就是把传统实体博物馆的藏品，通过数字化的形式储存起来，使人们能够随时随地通过互联网访问博物馆的内容。鄞江它山庙会的情景可以通过文字、图像、视频、音频等形式展现，将这些内容以数字化的形式储存到数字化博物馆中，人们就可以不分时间和地点看到自己想看的庙会内容，可以是熙熙攘攘、人头攒动的庙市，也可以是庄严隆重、虔诚有序的祭祀仪式，更可以是它山庙旁水袖翩翩的社戏、养正堂内古音绕梁的宁波走书。虽然数字化博物馆还处于探索和持续建设的阶段，但其极高的空间性和选择性为非物质文化遗产的传承提供了极大的便利，可以说是非物质文化遗产传承方式的一次创造和革新。

4. 社会力量^①参与传承

（1）企业

企业作为一种经济组织，是传统时期的庙会在新时期复兴之后才开始广泛参与进来的。以鄞江它山庙会为例，旧时由民众组织举办的庙会，企业的参与形式顶多是资

^① 指能够参与、作用于社会发展的基本单元，包括自然人、法人（社会组织、党政机关、事业单位、非政府组织、党群社团、非营利机构、企业等等）。

金来源一部分,如工商业者和当地名流。复兴后的鄞江它山庙会,其组织者成了当地政府,政府委托各种展会企业参与到庙会的策划和管理实施中,企业开始扮演重要的角色。

申遗后鄞江它山庙会的参与企业主要要三类,一是会展策划类企业,负责庙会的策划。如2010年鄞江“十月十”庙会的承办单位宁波市和风文化发展有限公司是一家坚持文化主旋律基准:为政府活动需要打造配套文化活动;为企业宣传、庆典、推广等策划、制作高品质文化活动;引进经典文化艺术作品,引导人们文化消费取向和欣赏品位;开发和实践文化创意产业的经营运作模式,融入特色元素,拓展社会各行业文化创意项目;尝试文化创意探索和发现的文化会展公司。2011年鄞江“十月十”庙会的承办单位奉化市广告有限公司作为正规的注册展会公司是一家有着浓厚的本土意识,累积有一十八年办会经验的会展服务企业,是最早参与鄞江庙会从老街移址环镇东路(2008年“十月十”至2009年“三月三”)的承办者,以创新措施独到、本土意识浓厚,累积经验丰富的三大优势为庙会提供全方位、高水准、多视角的策划方案。二是会展服务类企业,负责庙会的组织运营。如鄞江经典老电影回放由专业的移动电影放映公司负责;2011年“十月十”庙会的烟花表演产品生产、燃放单位均为:湖南省浏阳市振华花炮厂,该企业具有国家有关部门核发的生产、燃放烟花爆竹许可证,2011年10月2日为本次鄞江庙会,该企业已委派专职技术人员来鄞江实地考察,对燃放地点、周边环境等技术条件、安全因素等作了完整的评估;聘请鄞江保洁公司对庙会范围内的场地实施全程流动保洁等。三是庙会赞助企业,给庙会提供资金上的支持。如2011年十兄弟神像出殿巡游的赞助单位有宁波新蕾金属电器有限公司、宁波鄞州盛煌汽车零部件有限公司、宁波市展发磁业科技有限公司、宁波路润冷却器制造有限公司、宁波腾隆户外用品有限公司。

(2) 新闻媒体

新闻媒体通过电视、广播、报刊、杂志、网络等途径达成文化的传播,是庙会传播与传承的重要媒介。鄞江它山庙会的新闻媒体参与分为媒体自发行为与庙会策划邀请两部分。如东南商报助阵“山水·文化鄞江摄影作品”征集活动,参加活动后上交两幅以上有关鄞江摄影作品者即可免费赠送2011年东南商报年卡一份;又如采用

投影幕布、电子屏幕、电视转播等多种方式，在鄞江镇（新江厦电子屏幕）、鄞州电视台集中播放《它山传奇》，反映它山堰对宁波的历史贡献，凸显鄞江作为宁波文明发祥地的地位。2012年“十月十”宣传报道参与的新闻媒体如下：11月20日《鄞州日报》半版刊登庙会文化和活动介绍；11月22日《东南商报》、《现代金报》、《鄞州日报专刊》刊登鄞江庙会、鄞江旅游、鄞江文化内容；《东南商报》、《现代金报》11月19日发布庙会特色活动相关报道，11月23日至25日发布活动开展情况；鄞江政府网站改版于庙会前推出改版后鄞江政府网站（含旅游版）。

（四）引发的思考

一句话，国家与社会是一体的。任何一个社区都是国家、社会、历史、文化等相互关系的一个具体表现，各个社区之间只是表现方式、角度、程度的差异。因此，对研究者而言，重要的是从社区的具体事项中去把握国家、社会与个人的相互关系，感悟特定社会空间内人的生存状态。^①

国家话语和地方权利的介入使鄞江它山庙会成为充斥着政治语言符号与功利性祈求的场所。传统庙会的复兴模式不约而同走向旅游、开发，未免有“文化搭台、经济唱戏”的嫌疑。民众曾经组织参与鄞江它山庙会的全过程，复兴后的鄞江它山庙会，当地政府成了主流意志，成了庙会的组织管理者，庙会的主题、内容、发展方向都掌握到了官方手中，民众成了丧失了对庙会的话语权，成了单纯的参与者。传统庙会在增进乡民联络和感情、增强社区凝聚力和向心力以及乡民的归属感和自豪感方面的功能开始弱化。失去民众支撑的传统庙会犹如一间空房子，行会巡游沦为场规范的表演，羊一、豕一、尊一、爵三成为一种摆设，它们的继续存在，也许只为展现镜头下一刹那的光华，连王令公都在疑惑，为什么有人指着他说：“这是个皇帝罢”！总之，民间传统庙会是属于人民的，如果将其与民众剥离开，就像削了皮的土豆，一开始还觉得新鲜，但是失去了赖以生存的土壤，剥去了那层由民间社会规律包裹的外壳，过不了多久，就会变质。由此可见，新时期庙会与民众互动的缺失是一个不容忽视的现象，被削弱了神秘性与神圣感的庙会如何能够永葆生命力也是一个值得重视和思考的问题。

^① 郑振满，陈春生主编：《民间信仰与社会空间》，福建人民出版社，2003年版，第333页。

五、余论

（一）本研究获得的内容与启示

通过对鄞江它山庙会的考察,我们发现,在不同的历史时期,鄞江它山庙会有其不同的历史境遇,体现出鲜明的时代特色。从唐太和七年它山堰建成、十兄弟献身到唐大中元年,是鄞江它山庙会的萌芽时期;北宋是鄞江它山庙会的形成时期,由民间自发而成;南宋乾道至元明清是鄞江它山庙会的官方祭祀的时期,是封建社会对鄞江它山庙会形成定制和规模的阶段;民国时期到解放前是当地民间祭祀的阶段,是民众的力量使鄞江它山庙会得以继续延续;从1949年到改革开放前的三十余年时间由于意识形态的一体化是鄞江它山庙会会被取缔的阶段;从二十世纪七十年代至今是鄞江它山庙会会被纳入国家官方管辖范围的阶段。最后一个阶段由于国家和政府的介入,形成了国家、地方和个人互相妥协、共谋的阶段,使得传统庙会在新时期面临着新的机遇和挑战。

2008年鄞江它山庙会入选宁波市非物质文化遗产名录,从2009年“十月十”庙会开始,鄞江它山庙会进入了非物质文化遗产背景下的复兴与传承。纵观鄞江它山庙会在当代的复兴,庙会的名称与主题、时间与地点、组织机构、主要内容呈现出“非遗”大背景下的新特色。究其原因,最主要的使“非遗”热的带动、地方政府的支持、民间信仰的力量和经济文化的发展。非物质文化遗产热潮的兴起,也为鄞江它山庙会的传承提供了可行的路径,使传统庙会能够在现代化的冲击下,在国家、地方、个人的参与下,通过不断再定义,走出一条适合中国国情的发展道路。

鄞江它山庙会在复兴和传承的过程中也产生了一些变异,如内容与形式的变化、参与群体的变化、功能的变化,这是国家、地方和个人共谋之后做出的“文化选择”,是非物质文化遗产在现今生存发展的必经阶段,但也不可避免地产生了一些问题。其中最明显也是最主要的就是国家和政府的介入与非物质文化遗产本身发展规律之间的矛盾,一旦这种矛盾被触发,非物质文化遗产传承与展演的内部规律被打破,其后果将是带有破坏性的、不可逆的。因此,如何把握好国家、地方、个人在非物质文化遗产传承中的关系,控制好“度”的问题,使民间传统庙会能够朝着健康、可持续发展的方向发展是我们今后学习和研究中需要解决和思考的问题。

（二）本研究可待继续研究的主题

鄞江它山庙会是一个庞大的历史社会文化体系，本文仅从非物质文化遗产保护视角对鄞江它山庙会的历史和现状进行了梳理，探讨了鄞江它山庙会的功能以及“非遗”对庙会复兴与传承的互动关系。由于调查材料的限制，在对鄞江它山庙会研究过程中，关于王元暉信仰与村落文化的关系，与庙会相关的文本分析，如民间传说、经文、碑刻等的分析研究；庙会的参与者，如香客和神职人员的调查研究；血缘性组织如家族、通婚圈在鄞江它山庙会及村落秩序中所扮演的角色；农村基层权力格局中的民间权威、地方精英、意见领袖对鄞江它山庙会的影响；社会经济互助圈、祭祀圈与信仰圈的关系；鄞江它山庙会与农村公共事务等问题都值得进一步的探讨。

本论文是对鄞江它山庙会在非物质文化遗产保护背景下的研究成果，在以后的学习和工作生活中笔者将继续深化、完善鄞江它山庙会的其他层面研究。

参考文献

（一）古文献

- [1]（宋）魏岷.《四明它山水利备览》.丛书集成初编本.
- [2]（清）柴望.《小溪志》.鄞县张寿镛约园,1912-1949.
- [3]张传保,汪焕章修;陈训正,马瀛纂.《鄞县通志》.宁波:鄞县通志馆,1935-1951.
- [4]（清）周道遵.《甬上水利志》.鄞县张氏约园,1937.
- [5]（清）曹秉仁等.《宁波府志》.南京:江苏古籍出版社,1990.

（二）论著

- [1]乌丙安.中国民俗学[M].沈阳:辽宁大学出版社,1985.
- [2]陶立璠.民俗学概论[M].北京:中央民族学院出版社,1987.
- [3]金克木.文化的解说[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1988.
- [4]（美）露丝·本尼迪克特.文化模式[M].王炜等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1988.
- [5]（英）爱德华·泰勒.原始文化[M].连树声,译.上海:上海文艺出版社,1992.
- [6]（美）R. D. 詹姆森.一个外国人眼中的中国民俗[M].田小杭、阎苹,译.上海:上海文艺出版社,1995.
- [7]乌丙安.中国民间信仰[M].上海:上海人民出版社,1996.
- [8]（美）杜赞奇.文化、权利与国家:1900-1942年的华北农村[M].王福明,译.南京:江苏人民出版社,1996.
- [9]王铭铭.村落视野中的文化与权利:闽台三村五论[M].北京:三联书店,1997.
- [10]高丙中.现代化与民族生活方式的变迁[M].天津:天津人民出版社,1997.
- [11]陈思光.鄞江桥[M].宁波:鄞江镇文化中心,1999.
- [12]陈华文.民俗文化学[M].天津:天津人民出版社,1998.
- [13]乌丙安.中国民俗学[M].沈阳:辽宁大学出版社,1999.
- [14]郭于华主编.仪式与社会变迁[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

- [15]高有鹏.沉重的祭典——中原古庙会文化分析[M].郑州:河南大学出版社,2000.
- [16]赵世瑜.狂欢与日常:明清以来的庙会与民间社会[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2002.
- [17]刘锡诚.象征:对一种民间文化模式的考察[M].北京:学苑出版社,2002.
- [18]费孝通.江村经济——中国农民的生活[M].北京:商务印书馆,2002.
- [19]董晓萍.田野民俗志[M].北京:北京师范大学出版社,2003.
- [20]王铭铭.走在乡土上[M].北京:中国人民大学出版社,2003.
- [21]刘晓春.仪式与象征的秩序:一个客家村落的历史、权力与记忆[M].北京:商务印书馆,2003.
- [22]李桂垒.人神之间[M].广州:广东教育出版社,2003.
- [23]刘锡诚.妙峰山·世纪之交的中国民俗流变[M].北京:中国城市出版社,2003.
- [24]周星主编.民俗学的历史、理论和方法[M].北京:商务印书馆,2006.
- [25]陈勤建.中国民俗学[M].上海:华东师范大学出版社,2007.
- [26](美)乔金森.参与观察法[M].龙筱红、张小山,译.重庆:重庆大学出版社,2008.
- [27]费孝通.乡土中国[M].北京:人民出版社,2008.
- [28]高丙中.中国人的生活世界:民俗学的路径[M].北京:北京大学出版社,2010.

(三) 论文

- [1]叶仲龙.它山堰考略[J].中国水利,1982(1).
- [2]赵世瑜.中国传统庙会中的狂欢精神[J].中国社会科学,1996(1).
- [3]王振中.历史自然灾害与民间信仰[J].复旦学报,1996(2).
- [4]陶立璠.民俗意识的回归——河北省赵县范庄村“龙牌会”[J].民俗研究,1996(4).
- [5]赵世瑜.庙会与明清以来的城乡关系[J].清史研究,1997(4).
- [6]景军.知识、组织与象征资本:中国北方两座孔庙之实地考察[J].社会学研究,1998(1).
- [7]麻国庆.“会”与中国传统村落社会[J].民俗研究,1998(2).
- [8]赵世瑜.国家正祀与民间信仰的互动——以明清京师的“顶”与东岳庙为个案[J].北京师范大学学报,1998(6).

- [9]萧放. 社日与中国古代乡村社会[J]. 北京师范大学学报, 1998 (6) .
- [10]小田. “庙会”界说[J]. 史学月刊, 2000 (3) .
- [11]石奕龙. 从孤魂野鬼到神灵的转化[J]. 民俗研究, 2000 (4) .
- [12]刘铁梁. 作为公共生活的乡村庙会[J]. 民间文化, 2001 (1) .
- [13]赵世瑜, 邓庆平. 鲁班会: 清至民国初年北京祭祀组织与行业组织[J]. 清史研究, 2001 (1) .
- [14]高丙中. 民间的仪式与国家的在场[J]. 北京大学学报, 2001 (1) .
- [15]刘晓春. 非狂欢的庙会[J]. 民俗研究, 2003 (1) .
- [16]郝志群, 李海荣. 妙峰山第十届传统春香庙会调查报告[J]. 民俗研究, 2003 (1) .
- [17]岳永逸. 乡村庙会传说与村落生活[J]. 宁夏社会科学, 2003 (4) .
- [18]刘锡诚. 非物质文化遗产的文化性质问题[J]. 西北民族研究, 2005 (1) .
- [19]张成福. 庙会重建中的文化生产——以妙峰山传说为分析个案[J]. 民俗研究, 2005 (3) .
- [20]岳永逸. 传说、庙会与地方社会的互构——对河北 C 村娘娘庙会的民俗志研究[J]. 思想战线, 2005 (3) .
- [21]刁统菊, 李然. 庙会、传说与历史——对费县龙王堂庙会的调查与思考[J]. 民俗研究, 2005 (4) .
- [22]刘铁梁. 庙会类型与民俗宗教的实践模式——以安国药王庙会为例[J]. 民间文化论坛, 2005 (4) .
- [23]段友文, 卫才华. 乡村权力文化网络中的“社”组织研究[J]. 民俗研究, 2005 (4) .
- [24]高丙中. 一座博物馆——庙宇建筑的民族志[J]. 社会科学研究, 2006 (1) .
- [25]吴效群. 妙峰山庙会: 中华封建帝国首都的狂欢节[J]. 文化研究, 2006 (2) .
- [26]任双霞. 庙、庙会、仪式与神圣感——以泰山王母池为例[J]. 民俗研究, 2006 (4) .
- [27]吴效群. 中式“狂欢节”——妙峰山庙会[J]. 中华文化画报, 2006 (5) .
- [28]赵旭东. 中心的消解: 一个华北乡村庙会中的平权与等级[J]. 社会科学, 2006 (6) .
- [29]卜建东. 中国庙会与国外狂欢节的对比研究[J]. 民俗研究, 2007 (6) .
- [30]谢庐明, 曹大明. 湖南的庙会与乡村公共生活——以永兴汉三侯祠为例[J]. 西南

民族大学学报, 2007 (8) .

[31]李华伟. 乡村公共空间的变迁与民众生活秩序的建构——以豫西李村宗族、庙会与乡村基督教的互动为例[J]. 民俗研究, 2008 (4) .

[32]岳永逸. 传统民间文化与新农村建设——以华北梨区庙会为例[J]. 社会, 2008 (6) .

[33]萧放. 东岳庙与城市社会信仰空间的建构——以北京东岳庙为例[J]. 华中师范大学学报, 2009 (1) .

(四) 学位论文

[1]加俊. 晋南万荣县后土祠俗民后土信仰调查研究[D]. 西北民族大学硕士论文, 2006.

[2]谢永栋. 清代至民国山西平鲁的庙会与乡村社会[D]. 山西大学硕士论文, 2007.

[3]戴雪芬. 旧街花朝节的发展与演变[D]. 华中师范大学硕士论文, 2009.

[4]陈杰. 颜文姜庙会研究[D]. 中国艺术研究院硕士论文, 2010.

[5]张瑞迪. 庙会作为公共文化的传承与展演——以浙江省永康市方岩镇独松村的胡公庙会为个案[D]. 温州大学硕士论文, 2011.

[6]刘冲. 明清时期淮北地区庙会研究[D]. 云南民族大学硕士论文, 2012.

(五) “非遗”法规与文件

[1]日本. 文化财保护法[Z]. 1950 (1975 修订) .

[2]联合国教科文组织. 保护世界文化和自然遗产公约[Z]. 1972.

[3]联合国教科文组织. 保护民间创作建议案[Z]. 1989.

[4]联合国教科文组织. 人类口头与非物质文化遗产宣言[Z]. 1998.

[5]联合国教科文组织. “活的文化财”保护大纲[Z]. 2001.

[6]联合国教科文组织. 保护非物质文化遗产公约 (英、法、中文版) [Z]. 2003.

[7]联合国教科文组织. 世界文化多样性公约[Z]. 2005.

[8]国务院办公厅. 关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见[Z]. 2005.

[9]国务院. 关于加强文化遗产保护的通知[Z]. 2005.

[10]浙江省. 浙江省非物质文化遗产保护条例[Z]. 2007.

附录 A 养正堂简介

养正堂始称新安馆。

粤稽《鄞江朱氏宗谱》，朱氏始祖伯劭公本贯安徽婺源新安人氏，今属江西；避靖康之难，南宋初随高宗南渡，任明州府节度推官，定居光溪。任上疏浚它山上游水道，造福桑梓，卒后立新安庙而春秋享祀；其子讳子良创新安馆，从之里人讲学；四世孙讳祐之，淳祐七年张榜进士及第，后同朝登仕者数人，新安馆设经师、蒙师而问世；蒙古兵入，毁于元燹。

自明以来，朱氏以耕读而传世，登科入仕者寡，锄禾育桑者众。

明嘉靖二十二年（一五四三年），朱世鈇捐屋二楹，学山十亩，遗家风而重开新安讲堂。分童、冠二塾，丰脩脯延名师以课族中子弟。

清道光三年（一八二三年）五月，朱孝鏞（字震宇，国学生）重建朱氏宗祠，曰《绍文堂》。

清道光九年（一八二九年），朱孝鏞（字锦齐，旨授旌义州同），朱孝銓（字云岩，旨授通判卫）兄弟置学田三百余亩，宗祠义庄四十余间，核捐缗二万三千有余，易名《新安讲堂》为《明性堂》，塾曰：谊正、养正。

清道光十三年（一八三三年），孝鏞卒。朱孝銓先生将《明性堂》改名为《朱氏真吾书塾》，分谊正、养正两学馆，自此教化之隆，风俗之厚，儒风大振也。

清光绪十九年（一八九三年），朱允衡（字炳蕃，国子生，拣选知县）将谊正、养正两学馆合并，始称《养正私立初级小学》，资族中子弟家境贫寒者予以笔墨。是此，异性弟子踵而求传者甚众，始纳之；庠序求学者百十有零。

自清中期以来，朱氏儒风之隆，已甲县治西隅，国学生以上学衔的计有四十六人，授迪功郎以上官衔的计有四十一人，其中忠元、孝铭、孝銓、立璋旨授朝议大夫。

民国十五年（一九二六年），新建校舍七楹。

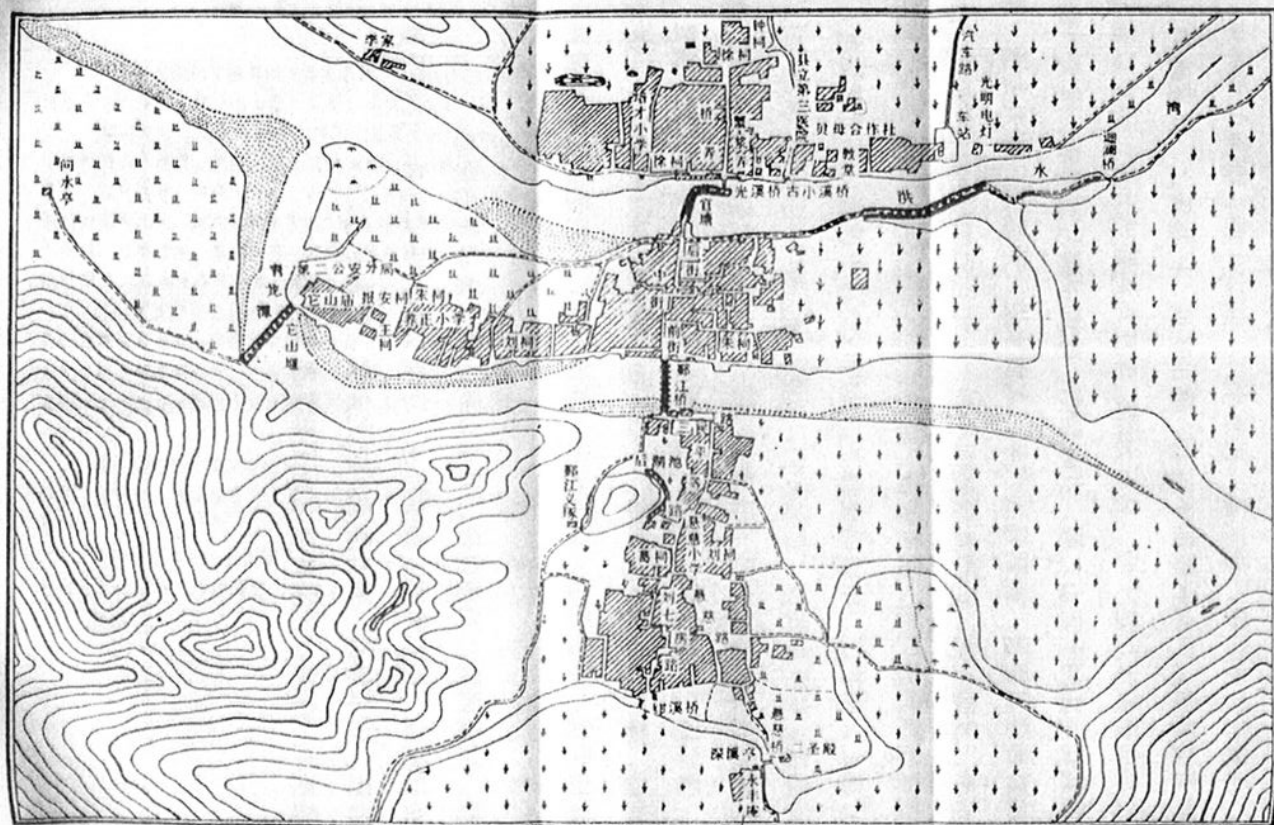
民国二十一年（一九三二年），学制增设高级，易名《国民养正小学》，学年七级，学子二百余名，聘约品行端方文艺优长之士以课弟子。

民国二十二年（一九三三年），门颜《新安遗迹》，改称《国立养正学堂》，简称

《养正堂》。

世易时移，历史沧桑，养正堂曾遭兵革之变，自南宋绍兴末始创新安馆，至今历八百余年矣！

鄞江镇区域地图

根据《鄞县通志》1935年测绘

附录 B 鄞江镇区域地图

附录 C 加封孚惠遗德庙善政灵德侯王公碑记

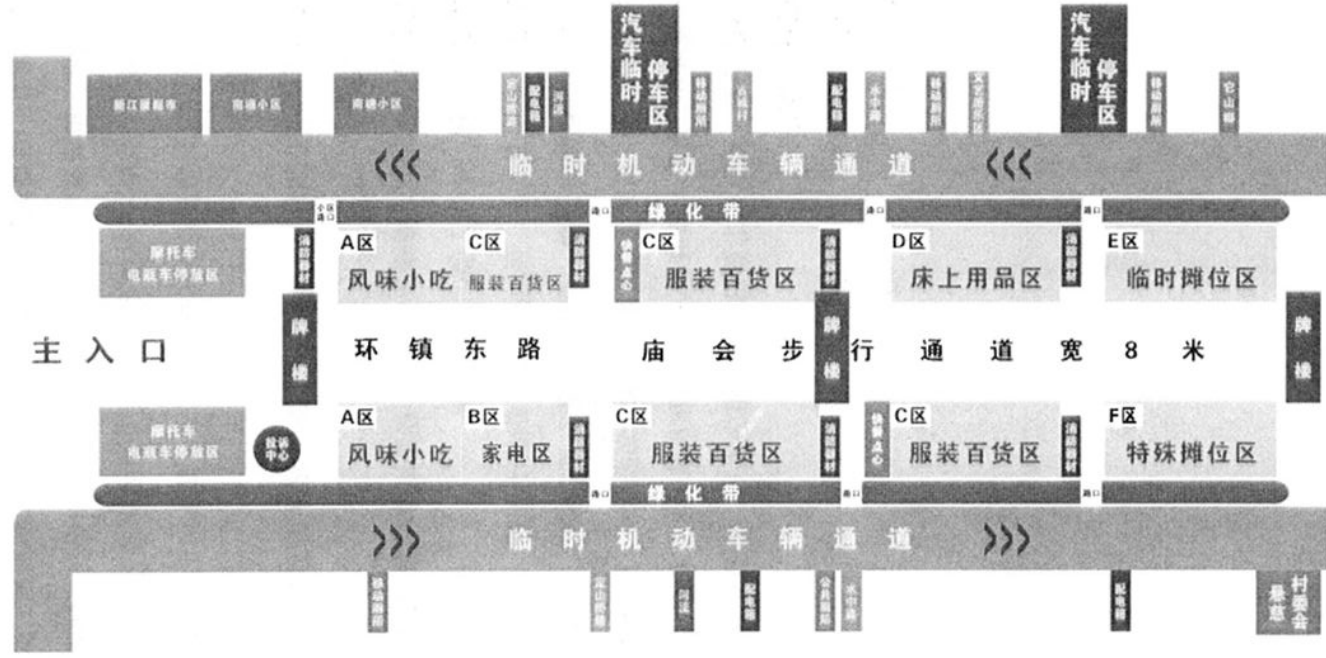
侯姓王氏，字元暉。唐太和中，以朝议郎行鄞县令，鄞县鄞县也。滨海枕江，商贾辐辏，鱼盐盈市，实属承宽之后，民淫以佻，盗贼充斥，侯下车以阜俗为本，务勤俭，尚敦朴，戒游惰，惩贪暴，民返于淳，境内大治。鄞地中高外卑，河水易竭，海潮则至交通淤，河水味咸而不可食，灌田辄腐，民基病之。侯度地势，疏泉脉，引它山之水曲折数十里达于城。具石为堤，俾江与河截然分流，以汲以灌，民用饶足。后人思其功，立祠于它山之巔，岁时祭享。乾道中赐号遗德庙，宝庆中敕封善政侯淳祐中加封善政灵德侯，我朝嘉庆六年，久雨水溢，禾尽偃，邦人大惧，侯降临于庭，雨上水平，岁则大熟，邑绅具状转闻于朝，十年六日奉旨加封孚惠侯，命下之日，鄞民扶老携幼填塞庙门外，欢声若雷，呜呼！侯之加惠于鄞，可谓至矣，鄞民感侯之惠，从而尸祝之，庙貌之，申请而褒封之，其所以美报于侯者，亦可谓称矣！易曰有孚惠心勿问之吉，有孚惠我德，言上有信。以惠于下，则下也有信，以惠于上，故交乎也！非侯其畴克当之。俗以十月十日为侯诞辰，余以县令致祭。咸清文其丽牲之石，义无可辞。其铭曰：惟唐太和，侯宰斯上，惓惓款款，作民父母，民游则匱，训之以勤；民巧则敝，养之以真；行之其年，风俗大醇。海潮涌至，内通于河，咸不利于，旱则竭，侯曰无忧；不是它山，山下出泉，其流潺潺，汇而通之，曷竭曷殫，乃疏乃浚，乃引乃翼，乃凝以石，乃凝以铁，广四十二仞，崇卅六级，江河分流，山潭嘘吸，万世永赖，欲报罔极，乃图以像，乃奉以祠，清于余朝显之扬之。

帝曰都哉，民不可弃，御灾捍患，于礼宜祭，殷实定名，允矣孚惠，士民捧檄，欢呼若狂，饮水思源，爰荐馨香，立之丰碑，设世不忘。

嘉庆十一年岁次丙寅仲秋之吉署鄞县事郭文志。

周镐撰文
里人蔡莹书
陈思光校对

摊位平面图

附录 E 祭文

惟岁暨辛卯，阳春十月，芙蓉朝晖，惠风和畅，丽日中天，鸾凤和鸣，祥云缭绕于鄞城，瑞气迂迴于鄞江，百姓咸集于它山，红烛双辉照鄞江前程一派锦绣，清香三枝荫鄞城后世万代兴旺；敬清醑香茗，供刚鬣柔毛，燃火树银花，喷呐高歌，遗德温馨，祈祷天地，祭告我一代宗祖王公英灵，聊表民众百姓虔诚之心。

祭我祖先王公，十数载老功奠定，筑大堰于它山，截江河于浑合，积石迴澜于鄞江，千古传颂，远积禹功。

祭我祖先王公，千余年业绩长存，分咸淡于江河，适旱涝于两宜，千年丰碑树鄞城，春秋享祀，片石留香。

祭我祖先童君，劳天命之躯，倾毕业生之力，拯鄞城于倒悬，挽鄞江于狂涛，理水患于文澜，佐王公成大业，生当人傑，永享庙食。

祭我祖先十壮士，立精卫之志，存效死之心，捐躯于社稷，献身于民众，壮烈千秋，名垂竹帛，桑梓百姓铭烙于胸襟，原祖先十壮士早登极乐，超脱凡尘而入仙境。

而今政通人和歌舞升平，民殷邑富，市集繁荣，光溪两岫，桃柳相间，鸡犬相闻，实赖国家方略，神灵庇祐，重现大唐盛世，再传太和风情，冀吾辈虑先祖创业之艰辛，锐意进取，荷先祖之绩德，致苗裔之蕃昌，继先祖之大业，发扬广大，吉祥开泰。

大礼告成，伏惟尚飨！

鄞江镇合邑民众叩拜

附录 F 庙会照片

图 E1 壮观的庙会巡游场面 摄于 2009 年 11 月 26 日

图 E2 民众迎接“孚惠王”——王元隲出游 摄于 2009 年 11 月 26 日

图 E3 万民祭祀治水功臣的壮观场面 摄于 2009 年 11 月 26 日

图 E4 万众迎候巡游队伍的到来 摄于 2009 年 11 月 26 日

图 E5 用虔诚感恩的心祭祀治水功臣 摄于 2009 年 11 月 26 日

图 E6 庙会活动中的文艺表演 摄于 2009 年 11 月 25 日

图 E7 舞龙是庙会的传统活动摄于 2009 年 11 月 25 日

图 E8 庙会活动中的越剧表演 摄于 2009 年 11 月 25 日

图 E9 庙会活动中的“非遗”展示——香包制作 摄于 2009 年 11 月 25 日

图 E10 庙会活动中的“非遗”展示——金银彩绣 摄于 2009 年 11 月 25 日

攻读学位期间取得的科研成果

[1]整体性原则与非物质文化遗产保护[J]. 民族艺术研究, 2011(3): 5-8. 第二作者. 浙江师范大学.

[2]近年来浙江省非物质文化遗产保护实践概述[J]. 非物质文化遗产研究集刊(第四辑), 2011:132-144. 第二作者. 浙江师范大学.

[3]二十九年刻版为生, 甲马手艺遭遇黄昏——对云南省“非遗”隆阳区甲马画的调查与研究[J]. 非物质文化遗产研究集刊(第六辑), 2013. 第一作者. 浙江师范大学.
(待刊)

致 谢

首先要感谢的是我的导师王巨山副教授。三年前是巨山先生将当时学术上懵懂无知的我引入了民俗学学科的巍峨殿堂，三年来同样是先生的耳濡目染、潜移默化、严格要求和悉心指导，使我不仅接受了全新的思想观念，树立了宏伟的学术目标，掌握了学科的研究方法，而且还明白了许多待人接物和为人处世的道理。先生平易近人的人格魅力、严谨进取的治学精神和乐观向上的生活态度将是我今后生活工作中永远的榜样，是防止我学习上迷失方向的指路航标。桃李不言，下自成蹊；师恩深厚，不敢言报，唯有今后以百倍热情工作、学习，力争有所建树，以报师恩于万一。

浙江师范大学文化创意与传播学院是我三年来学术上的精神家园，这里活跃的学术交流、前沿的思辨研讨常常使我流连忘返，沉浸其中。感谢陈华文教授、王道教授、宣炳善副教授、陈映婕老师、衣晓龙老师，几位老师言传身教，辛勤授课，在本论文的写作中给了我许多可贵的指点和有益的启发。

我的周围是一群有志青年，我们终日沉湎于学术，偶尔也青梅煮酒，纵论天下。感谢你们——我的同窗，我的兄弟姐妹！

另外，鄞江镇政府的徐惠素主任，鄞江它山庙会的传承人陈思光先生，鄞江镇文化站张镇忠老师和田锡飞老师在我的论文写作中也给予了莫大的帮助与支持，同样感谢你们！

最后要感谢我的家人，感谢你们对我每一次选择的全力支持，使我得以按照自己既定的人生航线前进。

三年短暂，未来漫长，我们别无选择，唯有奋勇前行！

浙江师范大学学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其他机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：夏晓晨 日期： 年 月 日

学位论文使用授权声明

本人完全了解浙江师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关机关或机构送交论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等手段保存、汇编学位论文。同意浙江师范大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播论文的全部或部分内容。

保密的学位论文在解密后遵守此协议。

作者签名：夏晓晨 导师签名：王山 日期： 年 月 日