

东岳信仰的传承及其地方社会的影响*

——以山西地区为例

石国伟 周征松

提 要：东岳大帝的本庙在山东泰山，由于宋代统治者的提倡，东岳信仰向其他地域扩展，山西建起不少东岳庙。现在这些庙宇在当地民众生活中仍扮演重要角色。本文通过对东岳信仰的传承规律以及对地方的影响的梳理，试图揭示出民间信仰在民众生活中的重要作用。

石国伟，1974 生，山西晋中人，山西师范大学文学院讲师，在读博士生；周征松，1941 生，江西泰和人，山西师范大学文学院教授，硕士生导师。

主题词：东岳庙 民间信仰 山西

民间信仰有着顽强的生命力与传承力。远在上古时代，初民面对强大的自然力，采取两种对付的方式，一是试图征服异己力量的巫术，另一就是讨好超人的自然力的崇祀。两者结合形成了原始心意信仰，不断地演变发展，形成了后世的心意信仰民俗，心意信仰的传承是认知心理的传承，在人们头脑中留下深深的心理痕迹，成为历史积淀的延续。本文试图通过对当今仍然流传于山西“东岳大帝”信仰的实地调查，探讨东岳信仰在民间香火经久不衰的原因，以及对当地产生的影响，以期重构民间信仰在民众生活的地位及其在新农村文化建设中的作用。

一 东岳信仰的扩展及其特点

东岳大帝是归属于国家正统神系的神祇，又称泰山神，本庙在山东的泰山神，泰山神作为泰山的化身，是上天与人间沟通的神圣使者。东岳泰山的祭祀源远流长，史传有“古者封泰山禅梁父者七十二家”的说法。祭祀泰山在当时是王者成功之后取得祭祀特权的标志，已成为一种权力的象征，可谓是后来天子祭祀泰山的原型。凡新王朝建立，统一九州之后，并取得天下太平的功业，都要向上天报告，以期得到上天的认可。所以都到泰山上封禅，目的是构筑君权神授的模式，从而使祭祀活动染上了浓厚的政治色彩，构

成了泰山信仰的特殊形态。自秦始皇公元前 219 年封禅泰山之后，汉代的汉武帝、光武帝，唐代的唐高宗、唐玄宗，宋代的宋真宗等都曾到泰山封禅。除封禅之外，也有不少帝王到泰山祭祀的。明清时期，对泰山祭祀并没有终止，换以告祭的形式来进行。

东岳信仰在山西地域性扩展，应该在宋代。五帝皆有本庙，唯独东岳行祠遍天下，其原因固然有东岳神主操生死，御灾捍患的功能，能迎合广大民众的心理需求，故“虽非境内之神，人以其掌生死之籍，故崇奉尤切。”^①民间的东岳庙出现是“古者诸侯祀境内山川，岱岳在齐鲁间，此曷庙焉，或云泰山天帝孙，东方万物之始，主人生命，为四岳宗，或云岱者代也，阳春用事，除故生新代之义也，于是为青帝，为岁星之精，岁星所在，福随之行祠云者，欲以祠邀福乎”^②。“东岳有神通……何独重于此哉？盖天地以生物为心，而五行分佐其事。东岳则主乎春，而事乎生物者也……而生物之功东岳实司之……五岳列峙而莫尊于岱，盖春为四时之首，而元为众善之长也。此东岳行祠所以在此有之。”^③一语道破了各地建立东岳行祠的目的，但各地建东岳行祠起于何时？“五岳总立庙，自拓跋氏始。唐乃各立庙于五岳之麓。东岳之遍天下，则肇于宋之中叶。”^④至于原因，并没有说明。在文物文献资料

中，却对此原有一番论述，各地建立东岳庙开始于宋真宗年间。《山右石刻丛编》卷十二《大宋国忻州定襄县蒙山乡东霍社新建东岳庙碑铭（并序）》载：“越以东岳地遥，晋人然备蒸尝，难得躬祈介福，今敕下从民所欲，任建祠祀。”宋真宗下圣旨的时间是大中祥符三年（1010），于是

宋代兴修东岳行祠情况表（此表为不完全统计）

地名	庙名	创建年代	备注
山西平陆平高里	岱岳行祠	宋咸平间（998—1004）	《山西寺庙大全》道教篇
山西稷山城北	东岳庙	宋咸平间（998—1004）	《山西寺庙大全》道教篇
山西榆次	东岳庙	宋大中祥符年间（1008—1016）	《山西寺庙大全》道教篇
山西定襄蒙山乡东霍社	东岳庙	宋大中祥符九年（1016）	《山右石刻丛编》卷十二
山西闻喜西宋村	岱岳庙	宋乾兴元年（1022）	光绪《山西通志》卷九四《金石记》六《岱岳庙碑》
山西晋城冶底村	岱齐庙	宋元丰三年（1080）	《山西寺庙大全》道教篇
山西晋城周村	东岳庙	宋元丰五年（1082）重修	《山西寺庙大全》道教篇
山西沁源绵上镇	天齐仁圣庙	宋元祐六年（1091）	《山右石刻丛编》卷一五《威胜军绵上县移建天齐仁圣帝庙记》
山西解州	东岳庙	宋大观二年（1108）	《宋会要辑稿·礼》二〇之一五

正是由于宋真宗大力提倡对东岳神的祭祀，才使得全国各地大量兴建东岳行祠，正如《山右石刻丛编》卷十二《大宋国忻州定襄县蒙山乡东霍社新建东岳庙碑铭（并序）》胡聘之按语“盖是时东封事端，朝野上下方以成礼，岱宗比隆往代，谀媚之士争迎合土木祷祠之事兴天下，靡然向风，而东岳之庙遍寰宇矣。”^⑤到南宋“诸郡邑皆有行宫奉香火。”仅杭州就有五处行宫。即使在处于金统治下的北方地区东岳行祠的兴建也没有间断，及至元代，出现了“岱宗之庙遍于天下，无国无之，无县无之”，而南方苏州东岳庙也正是以真宗封禅为契机建造起来的^⑥。

而山西境内的东岳庙又有多少呢？就整个山西来说，现有 105 个县市，其中有一座以上东岳庙的县市就有 78 个，占总数的 74%。其中有 2—3 座东岳庙的县市有 24 个，有 4 座以上东岳庙地县市有 11 个。（此数据统计来源于《山西寺庙大全》白清才主编，经济出版社。）

从史籍和调查资料看，东岳大帝的信仰主要

定襄县蒙山乡东霍新社新建东岳庙一座。此碑刻于大中祥符九年（1016）。此碑所载内容，诚如编者胡聘之按语所说：“是碑所载祥符之敕，《宋史》，《长编》俱无此文，足补史阙。”正是在这一道敕令的作用下“东岳之庙遍寰宇矣”。从北宋时东岳行祠兴建的情况就足以证明这一点。

有以下特点：第一，本庙和行宫关系不大。东岳庙虽遍布山西各地，但本庙（山东泰山岱岳庙）与行宫之间没有任何从属关系。从现存地方志的记载看，行宫的称号不一，有东岳庙、东岳行宫、东岳行祠、东岳仁圣帝庙、东岳泰山庙、泰山庙、岱岳观、岱岳行庙、岱山庙、泰岳神庙等。在庙宇的扩展过程中，一些地区对所供奉的神祇的来历有异议，田野作业中，当地人普遍认为庙里供奉的是黄飞虎。按黄飞虎是小说《封神演义》中的虚构人物，原为镇国武成王，因纣王无道，反出朝歌，弃商归周，封开国武成王。助武王伐纣，被龟池总兵张奎杀死。姜子牙封神时，封黄飞虎为东岳大帝：“乃敕封尔黄飞虎为五岳之首……特敕封尔维东岳泰山天齐仁圣当地之职，总管天地人间吉凶祸福。”^⑦由于《封神演义》的流传与影响，民间多认为东岳大帝为黄飞虎。而在传统说法中，东岳大帝的身世众说纷纭，有金虹氏说、太昊说、盘古说、天孙说等。

第二，与其他神祇一样，以东岳信仰为中心

的信仰没有书面的教义，教规。但有众多的口传灵验故事。在农历三月二十五日开始到下一个月初一，每天在山上过夜的人非常多，只要自己烧香许了愿，就要在山上守候一个晚上，采用“靠山宿梦”的祈拜形式。神灵会以梦的方式指点信众。蒲县东岳庙就有有名的梦联，上联是：“伐吾山林吾勿语”，下联是：“伤汝性命汝难逃”。传说这副对联是“东岳大帝”给两个村的两个不识字的人荆坡村的冀向魁和天嘉庄的曹禄秀梦中口授的，两人各一句。第二天，这两人各将己梦禀告县官，遂合成此联。传说中的两个当事人目不识丁，却能说出对联，这必然是东岳大帝显灵。蒲人对此戒谕深信不疑，何况还有两个文盲作证！

二 东岳信仰传承的原因

奉祀东岳的庙宇如果从宋代算起，至今已有一段历史，期间历久不衰，其中之缘由的探究对于分析民间信仰在中国民众生活中的地位有着不可忽视的作用。尽管现存的东岳庙宇数量有所减少，但是东岳信仰仍为民众所认可，在现有的几个庙宇周围形成了新的信仰圈，如临汾市东羊村东岳庙、临汾市王曲村岱岳庙、蒲县东岳庙，晋中市介休小靳村东岳庙、运城市万荣县景村东岳庙、芮城城内岳庙、晋城周村镇东岳庙、阳城县东岳庙。笔者以为，东岳信仰传承的原因大致有以下几点：

第一，东岳大帝逐渐成为一个适合地方社会，广为当地社会所接受的神明，它的各种庇护功能几乎可以满足当地民众的祈求所需。蒲县东岳庙内现存清乾隆五十四年（1789）《重修东岳正殿并各处碑记》一语道破，“蒲之人独崇其祠宇，重其祀事。勿论都人士乐输其诚，即穷乡妇孺，俱竟将敬良，以兴云降雨，捍灾御患，尤为合邑保障”。据对庙内的碑文统计，历次修庙的捐款姓氏到45个，包括霍、韩、崔、王、李、曹、张、杨等姓。更为可贵的是，商号参与捐款，诸如乔盛公、永盛号、三义馆、三义店以及其他当铺共计38家。以村为单位捐款包括薛关镇、古驿村、井沟村等28个村子。

东岳大帝信仰可以慰藉百姓的焦虑心理。蒲

县自然灾害极为频繁。其中从清顺治五年（1648）至康熙六十一年（1662）这十四年间共发生自然灾害16次；清光绪二十六年（1900）至民国三十五年（1946），46年间共发生自然灾害18次；1951年至1985年共有34次自然灾害发生。对于平民百姓来说，连续不断的水旱灾害威胁着人们的基本生存，尤其是对依赖于土地吃饭“率多力耕，不事商贾，勤于耕收，妇女事谷而不能纺织”的蒲县百姓来说，是一个致命的威胁。自然力的破坏性和不可抗拒性使人们自然而然对自然灾害产生一种畏惧心理。无奈之下，便幻想求助于超凡的神力来弥补不足。

第二，东岳大帝的灵验。可以说神灵的灵验是百姓信仰的根本原因。碑文多记载东岳大帝如何的灵验。田野调查中亦屡屡听到当地流传建庙的传说，以及显圣保护山上树木的传说，更有流传于现在的惩治不敬之人的传说。传说一：某地方长官M，他到当地后，在县里的领导陪同上山，看地狱时说“我就不信这无稽之谈，真有灵，就让我鞋掉了，”没想到在上台阶时，鞋底真就掉下来了，他的脸一下子就白了，陪同的人，谁也不敢喘气。以后他曾多次到庙里上香^⑤。传说二：庙会时，一位小伙子跳上供桌想摸一下大帝的帽子，结果手举起来就放不下了，整个人就定在那儿，众人祈祷后，小伙子才从供桌上下来^⑥。

在东岳庙的周围不仅流传地方感十分浓厚的传说，也有与宏大历史叙事相关的传说。在战争年代，包含正义的大传说维护着东岳庙的香火。在民国二十年的三月二十八日庙会时，正赶上南北打仗，时局不稳定，土匪作乱，县政府决定让社首停办庙会。但社首抽签问神，神说没问题，于是就按时举办，结果真的没事^⑦。日寇侵入蒲县后，对县内的庙宇进行烧光政策，并派兵攻打东岳庙，结果，没有攻下来，就是因为没有打下东岳庙，东岳大帝显灵了，把日寇从中国赶出去。传说把日寇的投降归因于东岳庙。借助于国家意识形态，无疑加强了传说的可信性。田野调查显示，不少百姓到庙里求子、祈求平安、发财好运。明显带有生育神和行业神的功能，彰显了神灵神职功能的扩大。

三 东岳信仰在当地社会的影响

东岳信仰已融入到山西当地民众生活之中，成为不可或缺的部分，对当地的思想、文化、经济产生了深远的影响。

第一，维护神祇庙宇成为当地民众生命的一部分。在民众眼中庙宇的新旧关系到神灵的恩赐的多少。蒲县东岳庙内的几十块有关捐款修建庙宇，捐田、捐物的碑文为我们了解庙的历史提供了最好的例证。碑文表明，历史上，东岳庙曾数次得到重葺或重建，有记载的维修达40多次。现存最早的维修碑刻是元《重修东岳庙碑铭》。此碑对东岳庙的重建记载较为详细。碑记中载“大德癸卯，心思不睿，地遂以震，致宫一倾为瓦砾之场。”元大德七年（1303）这场大地震的破坏程度相当严重，波及南北800余里，损坏的建筑物以10万数计，真是“靡有子遗，玉石俱废”。整个工程还未完工，又是一场地震，灾后第二年又开始重修，全部修葺工程竟持续了半个世纪。清光绪三年（1877），山西发生了大旱灾，董事的纠首们还是在极度困难的条件下，重修了东岳庙。民国二十三年（1934年）农村破产遍及全国，蒲地尤甚，当地民众仍踊跃捐献，以致于经办者大呼“民众虔诚之信仰，实有超乎其他一切之上也。”整个东岳庙的维修达38次之多，所花费用也是惊人的，维修的难度可想而知。在山西其他地区的东岳庙保留下的就是庙宇维修的碑刻，庙宇的维修成为信众虔诚之心的最好写照。每一次维修都深深体现了民众对东岳大帝在心理上的认可。

由以上的叙述可知，修建东岳庙的捐款活动集合了不同姓氏、不同性别、不同职业与身份的许多群体力量。通过修建庙宇的活动，不同地域加强了交流与联系，增进了了解，增强了当地社会各种群体的凝聚力。正如学者赵世瑜所言：“民间信仰是各地强化其社区传统或地方文化传统的产物，一旦各种社会集团，无论是地缘集团、血缘集团，还是职业集团或性别集团需要强化各自的凝聚力，往往会在本地的民间信仰上下功夫^①。”

第二，信仰通过庙会对地方社会中人群起到

整合作用。每年三月二十八日是东岳大帝的生日，当地人或举行四醮朝山、或举行迎神赛社祭祀活动，蒲县东岳庙以“四醮朝山”最为著名。朝醮仪式甚是隆重，朝山队伍一般是由持令箭的人和唢呐班、庙堂乐、锣鼓队、彩旗、金瓜、木铎、伞、华盖、神楼（由四个年轻力壮的小伙子抬，分三班轮流）组成。各醮进入庙内先围绕回廊的台阶转一圈，把神楼做三次前后摆正动作，然后敲打锣鼓、铜乐，敲完之后祭祀，祭祀后把神楼放到大殿里，然后再进行表演。表演完后退场。由下一醮接着朝山。闹醮完成之后，当年的主醮纠首向下一年主醮纠首交接，移交神楼。晋城冶底村的东岳庙、阳城县润城村东岳庙等庙最具特色的是“春祈秋报”的迎神赛社，“居民每岁春，格致虔诚礼节，乐以祈顺成，秋谷丰登，刑牲结丝又以报之，谓春祈秋报之意也。”^②其迎神赛社活动甚是壮观：“润城之在阳邑……其春祈秋报，礼数器币之陈，导引仪卫之盛，甲于一邑……迎神祈泽，则大起众庶，鼓钲竟响，伞扇麾幢之属夹前而道弛。复有贝锦采装儿童，杂剧纷纭鬻沓，添塞街衢，焜耀间巷。斯盖一时之盛也。”^③

不论是四醮朝山还是迎神赛社都是以祭祀神灵为核心的村社共同活动，体现了祀典神灵与当地民俗的完美结合，体现了神诞日与社区地方社会合作模式相结合，在每年富有周期的特定时间内，民众不只是耳目娱乐，性情挥洒，更为主要的是活动中建立起一种人与人之间的新型关系：自由、平等。可以说仪式反映了当地民众东岳信仰的民众性、普遍性特点，又是祭祀秩序自我调节的结果。

第三，依附东岳信仰形成庙会经济。清光绪六年版《蒲县志·风俗》载：“民沿唐风，勤俭留〈蟋蟀〉古风……男务力稼，而不习工商；女亲搯作，而不谙纺织。”沿于历代的传统观念，蒲县人是重农轻商，对商贾之事不屑一顾。可是在现实生活中，没有商贾的买卖活动也是不行的，特别是一些日用品，以及必要的农具等都是农民生活中的必需品。而本地人又不愿从事这种商贾活动，为满足当地人的生活需要，就有必要在历代相承的东岳庙会中开设庙市。庙市的功用

是显而易见的,就蒲县东岳庙会而言,明清时期就有了庙市。明弘治十七年(1504)《重修东岳庙记》载:“四方不分贵贱、商贾,远近香火,雾庙云集,肩摩踵接,不胜其多。”万历四十二年《东岳献驾碑记》也云:“是日返通居民……士女缤纷,商贾辐辏。”另外,清代嘉庆《重庆圣寿碑记》中的布施人名单中就有商家、店号30多家。这就足以说明,当时的东岳庙中商人肯定参与,庙会必定有商业活动。也可以说他们捐布施,也是出于在庙会中获得更多的好处,如摊位位置等方面。“庙会时,庙内的七十二司祠,皆变成了做买卖的铺面、货店。估衣、京货、日用器皿,绸缎布匹、饰件、玩具、编织土产……花色之多,品种之全,为平日之所不及。”正如蒲县名人段云的《忆儿时东山会》诗说:“最是娃娃喜奔跳,袋里响着买饼钱。儿时切盼会期至,扳指叨算差几天”。可谓是当地民众对庙会依赖性的恰当写照,为增加东岳庙会的份量,专设商品市场,“藉此每岁三月间香火庙会,作为商品出售时期;且以会场为陈列物品地址,供众展览,任人购买。凡一切日用商品,农器均指定地点摆列。”并且以本邑商会经理其事。东岳庙会的经济职能进一步明确化。其实我们在调查中从当地人口中得知,当地的蔬菜、瓜果、粮油均来源于临汾市,当地的物价较高,那么几百年前的蒲县又是一番什么景象呢?情况肯定不如现在,所以东岳庙会必定是人们买卖交易的重要渠道。我们来看现在庙会上的经济效益。现在东岳庙会一般进行10天,客商除本县和邻近县外,还有来自20多个省的,如河北、山东、陕西、内蒙古、四川、江西、湖北、海南等地。庙会期间成交的商品琳琅满目、应有尽有。棉布、衣服类居多,另外还有农副产品、地方土特产。庙会期间的客商中,外地的约占80%,本地的约占20%,整个庙会期间客商达到1千户左右。整个庙会的成交额大约2千万元左右。^⑭庙会不仅丰

富了当地民众的精神生活,而且丰富了当地民众的物质生活。全省大力发展山西旅游文化,以新型旅游产业带动社会文明经济的高层面发展。拥有东岳庙的各县委、县政府在借东岳庙,来推动本县经济结构逐步调整完善旅游经济的向外型发展,打出自己的旅游品牌。

(责任编辑:和光)

* 山西师范大学校级哲社研究项目:“现代视野下的山西东岳信仰研究”(编号YS06013)阶段性成果

- ① 清·李中白编纂. 潞安府志. 顺治十八年. 台湾学生书局, 1948. 卷7. 平顺县. 481
- ② 清·王正茂纂. 临晋县志. 乾隆版. 卷2, 秩祀. 岱岳行祠
- ③ 冯俊杰编著. 山西戏曲碑刻辑考. 北京: 中华书局, 2002. 154
- ④ 吕宗力, 栾保群. 中国民间诸神. 石家庄: 河北教育出版社, 2001. 225
- ⑤ 胡聘之. 山右石刻丛编. 卷12. 太原: 山西人民出版社, 1988. 22
- ⑥ 陈巴黎. 东岳大帝信仰考. 北京文博, 2004, (1). 23
- ⑦ 许仲琳. 封神演义. 人民出版社 1996. 958
- ⑧ 访谈对象曹延珠讲述, 年龄51岁, 大学文化, 蒲县人. 访谈地点: 蒲县东岳庙内. 访谈时间: 2003年8月22日
- ⑨ 访谈对象王换民讲述, 年龄50多岁, 高中文化, 一平垣村民. 访谈地点: 尧都区一平垣村. 访谈时间: 2004年5月3日
- ⑩ 民国二十年(1931). 志灵碑记. 碑高85cm, 宽64cm. 现存蒲县东岳庙内
- ⑪ 赵世瑜. 狂欢与日常—明清以来的庙会与民间社会. 北京: 生活·读书·新知三联书店出版, 2002. 30
- ⑫ 车文明. 山西晋城冶底村东岳庙考述. 《太行神庙及赛社演剧研究》. 2000. 6. 1121
- ⑬ 王福才. 阳城县润城村东岳庙. 《润城镇新制神伞仪仗记》. 《中华戏曲》第23辑. 北京: 文化艺术出版社, 1999.
- ⑭ 访谈对象张万昌提供, 蒲县工商局副局长, 53岁, 中专文化. 访谈地点: 工商局办公室. 访谈时间: 2003年8月22日