

「廟會」與中國的民間社會——以清代的 華北、東北、西北為例

林 榮 澤

「廟會」亦稱為廟市，其產生至少可上溯至唐代。廟會是一種以宗教活動為最初動因，以集市活動為表現形式，融藝術、游樂、經貿等活動為一體的社會文化現象。因此，廟會文化可反應出一個地區居民的社會、經濟及宗教之活動，它幾乎就是中國下層民眾日常生活中不可或缺的一部份。所以對於廟會的研究，將有助於更清楚的了解民眾的生活內容。

近年來，伴隨著大陸很多地區，廟會活動的紛紛恢復，這方面的研究也開始受到重視。本文主要是以清代華北、東北、西北地區的地方志，其中關於歲時民俗的記載為材料，作一全面性的分析，試著從廟會活動來看清代民間社會的生活內容，以了解廟會在鄉民社會中的角色及其功能。

關鍵詞：廟會 城隍 關公 碧霞元君 東岳大帝 孫思邈

壹、前言

法國社會學家涂爾幹(Emile Durkheim)在其《宗教生活的基本形式》(The Elementary Forms of The Religions Life)一書的導論中說：

就社會學的基本原則而言，任何一種人類制度的產生，絕不能建立在錯誤或欺騙之上，否則它就無法存在。假如它不是建立在事物的本質上，它將面臨事實的反抗而永難以取勝。——所以，事實上沒有任何宗教是錯的，對其所處的情況而言，皆是真理，都對人類存在的不同層面給出答案。¹

以這樣的觀點來看中國民間社會中最熱鬧的宗教活動——「廟會」，是很適當的。廟會活動本身也具有很明顯的經濟功能，所以也稱為「廟市」。李家瑞在《北平風俗類征·市肆》中寫到：「京師福隆市，每月九日，百貨雲集，謂之廟會。」²從這種百貨雲集的盛況來看，「廟市」應可說是中國傳統的定期市集形式之一。³但關於這方面的研究，大都是以佛教寺院為主的寺院經濟之探討。如陶希聖⁴、鞠清遠⁵、全漢昇⁶、何茲全⁷、楊聯陞⁸、黃敏枝⁹、姜伯勤¹⁰、謝重光¹¹等先生，及日本學者那波利貞¹²、三

1 Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religions Life*, Translated from the French by Joseph Ward Swain, The Free Press, New York: 1965, pp. 14-15.

2 李家瑞，《北平風俗類征·市肆》(上海：商務印書館，民國26年)。

3 段玉明，《西南寺廟文化》(昆明：雲南教育出版社，1992年1月)，頁269。

4 陶希聖，《唐代寺院經濟概說》，《食貨》5卷4期，民國26年2月。

5 鞠清遠，《唐宋元寺領莊園研究》，《中國經濟》2卷9期，民國23年。

6 全漢昇，《中古寺院的慈善事業》，《食貨》1卷4期，民國24年1月。

7 何茲全，《中古大族寺院領戶的研究》，《食貨》3卷4期，民國25年；《中古時代之中國佛教寺院》，《中國經濟》2卷9期，民國23年。

8 Yang, Lien-Sheng, "Buddhism Monasteries and Four Money-raising Institutions in Chinese History," *Studies in Chinese Institutional History, Harvard-Yenching Institute Studies*, X X, 1961.

9 黃敏枝，《唐代寺院經濟的研究》，國立臺灣大學文史叢刊(33)，民國60年；《宋代佛教寺院經濟史論集》，台北：學生書局，民國78年5月。

10 姜伯勤，《唐五代敦煌寺戶制度》，中華書局，1987。

11 謝重光，《漢唐佛教社會史論》，(台北：國際文化公司，1990年5月)。

12 那波利貞，《中晚唐時代に於ける敦煌地方佛教寺院の碾磑經營に就いて》

島一¹³、鈴木俊¹⁴、仁井田陞¹⁵、道端良秀¹⁶、塚本善隆¹⁷等人，在這方面已有較深入的研究。而寺院經濟的研究，一向是佛教社會經濟史研究的重要面向，主要著重在寺領戶口、寺領土地、寺產等方面，及寺院所經營的經濟活動如高利貸、質庫、碾磑、製油等工商業經營，和寺院所興辦的種種慈善活動如濟貧、賑饑、修橋、施醫、義井等慈善事業。這與廟會活動所形成的廟市經濟型態，有很多差異性。

廟會活動所形成的廟市，「是特定日期在寺廟內及其附近舉辦的集市活動。」¹⁸形成廟會的廟宇，有可能是佛教、道教或其他民間信仰的廟宇，關鍵在於地點和主祭神及當地社會經濟的條件而定。而且廟會比佛教寺院的經濟型態，更容易反應出一個地區居民的社會、經濟及宗教之活動，它幾乎就是中國下層民眾日常生活中不可或缺的一部份。因此，可以說廟會是「以宗教活動為最初動因，以集市活動為表現形式，融藝術、游樂、經貿等活動為一體的社會文化現象。」¹⁹所以對於廟會的研究，將有助於更清楚的了解民眾的生活內容。

近年來，伴隨著大陸很多地區，廟會活動的紛紛恢復，這方面的研究也開始受到重視。但實際的研究成果，比起寺院經濟的研究，可說是微乎其微。全漢昇的〈中國廟市之史的考察〉一文²⁰，是最早注意到此一問題的代表作，但內容僅就宋代到清代的廟市發展情形，作很粗略的介紹。叢治湘的〈北京汴京集市廟會概況〉一文²¹，及斯波義信的〈宋代江南的村

(上、中、下)，《東亞經濟論叢》1卷3、4及2卷2期。

13 三島一，〈唐宋寺院の特權化への一瞥〉，《歷史學》1卷4期，1931。

14 三島一、鈴木俊，〈唐代に於ける寺院經濟〉，《世界歷史大系東洋中世史》，1934。

15 仁井田陞，〈唐代法における奴隸の出家入道と奴隸解放〉，《結誠教授頌壽紀念佛教思想論集》，1959。

16 道端良秀，〈宿坊としての唐代寺院〉，《支那佛教史學》2卷1期，1938。

17 塚本善隆，〈國分寺と隋唐の佛教政策並びに官寺〉，《日支佛教交渉史研究》，昭和19年7月。

18 高占祥，〈民俗民風的縮影——論廟會文化〉，收錄於高占祥主編《論廟會文化》（北京：文化藝術出版社，1992年9月），頁1。

19 同上註，高占祥前引文。

20 全漢昇，〈中國廟市之史的考察〉，《食貨》1卷2期。

21 叢治湘，〈北京汴京集市廟會概況〉，《工商半月刊》1945年第2期。

市與廟市>一文²²，也可視為這方面研究的開山之作。而水子的〈明汴梁廟會〉一篇短文，則只是就《如夢錄》一書中所記，有關明代汴梁廟會的情形作論述。²³近年來，大陸學者趙世瑜的〈明清時期華北廟會研究〉一文，是一篇比較廣泛探討廟會的文章，就廟會活動的宗教性、娛樂性、文化性及經濟性的功能作分析，但均不夠深入。²⁴潘國英的〈從廟會活動看明清蘇州農業經濟〉一文，主要是以蘇州為例，來論証廟會反映了傳統農業生產特色，及展示了與農業有關的時代經濟新面貌²⁵。其他像寧銳、王明皋的〈孫思邈的傳說和耀縣二月二廟會〉一文²⁶，及鄭玉林的〈略論周公廟廟會文化活動的發展趨勢及宗教性〉一文²⁷，則是針對某一主祀神的廟會作探討。

以上關於廟會的研究，大多就廣泛性的社會經濟面，或小區域、單一主祭神的分析，所作的研究也相當有限。本文主要是以華北地區的地方志，其中關於歲時民俗的記載為材料，作一全面性的分析，試著從廟會活動來看華北地區民間社會的生活內容。

貳、廟會的形成

廟會活動的主要憑借是寺廟，所以寺廟的興建與廟會活動之興起是息息相關的。從東漢以來寺廟開始在中國快速發展，魏晉南北朝時代是寺廟興建的鼎盛期，到了唐、宋時代，寺廟作為一個特定的宗教場所，已在人民生活上扎穩了根基，並融入於社會習俗中。因此，一但宗教性的祭祀活動與民俗節日相結合時，就很容易以某一寺廟為中心，漸漸形成廟會。從文獻資料的記載來看，至遲在唐代已存在廟會的活動。《北平風俗類征·市肆》記載：「京師福隆寺，每月九日，百貨雲集，謂之廟會。」²⁸廟會興起於唐代，應該也和當時的統治者較為開明有關。思想界較為開放，沒有

22 斯波義信，〈宋代江南的村市與廟市〉，《東洋學報》1961年44卷2期。

23 水子，〈明汴梁廟會〉，《食貨》2卷4期。

24 趙世瑜，〈明清時期華北廟會研究〉，《歷史研究》1992.5。

25 潘國英，〈從廟會活動看明清蘇州農業經濟〉，《中國農史》1992.1。

26 寧銳、王明皋，〈孫思邈的傳說和耀縣二月二廟會〉，收錄於註18。

27 鄭玉林，〈略論周公廟廟會文化活動的發展趨勢及宗教性〉，收錄於註18。

28 同註2。

漢代那種「罷黜百家，獨尊儒術」的嚴謹，加上唐代的社會普遍流行敬神禮佛的觀念，這些都是廟會興起的有利條件。《太平廣記》中也記載了一些關於廟市的事：

(唐楚州龍興寺)寺前素為郡之戲場，每日中，聚觀之徒，通計不下三萬人。---寺前負販、戲弄、觀看人數萬眾，發悉解散。(卷三九四《徐智通》)貞元中，---時中元日，番禺人多陳設珍異於佛廟，集百戲於開元寺。(卷三十四《崔煒》)

楚州興隆寺的廟市，已有演戲相結合，參加的人潮可達三萬人，其熱鬧的情形可想而知。開元寺的廟市更是結合了奇珍異品，百戲咸集的盛景。

到了北宋，廟會所形成的廟市已非常發達，一次廟會參加的人潮達萬人以上是很普遍的事。以東京相國寺為例：

東京相國寺，乃瓦市也。僧房散處，而中庭兩廡可容萬人，凡商旅交易皆萃其中。四方趨京師，以貨物求售，轉售他物者必由於此。²⁹相國寺每月五次開放，百姓交易。大三門上皆是飛禽貓犬之類，---近佛殿，孟家道冠、王道人蜜煎、趙文秀筆及潘谷墨。占定兩廊，皆諸寺師姑賣繡作、領抹、花朵、珠翠頭面、生色銷金花樣袂頭帽子、特髻冠子、條線之類。³⁰

集各式各樣的貨品，以應人們各種的需要。而且本身寺院內的師姑，也是交易商之一。使得廟市作為經濟活動的功能性，自宋代以後更加凸顯，一直到清代莫不如此。

所以在中國的民間社會中，廟會活動已不只是單純的宗教性活動，而是人民生活不可缺少的一部份。《新河縣志》對廟會活動的記載是：

廟會，各村廟宇皆有年會。屆期，商販咸集，游人如織，豐收之年，輒演劇助盛。廟會者，農村一大交易場及娛樂場也。醫卜星相之流，及說書、幻術、技擊、西洋鏡、大興棚等雜技，亦搭棚獻藝。善男信女，執樂送經進駕(紙糊之宅第)，或祝福、或求子、或求壽、或還愿。又有大開賭場者。³¹

29 《燕翼貽謀錄》卷二，東京相國寺條，轉引自全漢昇〈中國廟市之史的考察〉，《食貨》半月刊，1卷2期。

30 孟元老，《東京夢華錄》卷三，相國寺萬姓交易條。

31 《新河縣志》(十六卷·清宣統元年補刻本)，引自《中國地方志民俗資料匯

《張北縣志》對廟會的記載也是：

「廟會」，為人民娛樂之一，不但藉此交易，購置一切物品，且各親友晤面，暢談衷曲，並可觀賞戲劇、雜技，開擴心胸，消散郁抑。凡男女平素積儲之款項，預備會時購置一切應用之物品；小孩尤喜來會購買一切玩具；即工、商人，亦均放假一、二日，消遣取樂，是娛樂最好之機會也。³²

可見一般的廟會至少包括兩方面的內容：迎神賽會與物質交流。一是滿足人們精神上的需求，另一是滿足物質性的需求；迎神賽會兼具有高度的娛樂性，有演戲、雜技、藝棚、幻術----等的活動，這在中國的農村社會中，是農忙之餘最佳的消遣性娛樂。此外，迎神賽會也可滿足人們宗教信仰上需求，從商人崇拜的行神，到農村所拜的土地公廟，都與人們生活中的宗教需求息息相關。其次，就物質性交流而言，廟會和市集相融合而成的「廟市」，是農村社會中不可或缺的交易中心，人們借此以獲得日常生活中的各項物質性需求。對一地區的社會、家庭、經濟等方面都有決定性的影響。河北省的《張北縣志》在這方就有很清楚的記載，廟會和農村社會的密切關係有五方面：

惟縣城夏曆六月二十四日廟會，----此時將屆秋令，收穫禾稼一切農具購買困難，借此會期，內地商販遠來出售，遠近農民均來爭購。此便於農民者一也。各鄉農民該外、外該債務，結帳還債，遠隔一方，殊形不易，大多數規定會期彼此接頭，清結一切，無異他處標期。此便於整理經濟者，二也。農民嫁娶，對於首飾、衣服、妝奩等件，購買困難，借此會期，領男攜女，親自到會購買，自由挑揀，心滿意足，此便於婚嫁事者，三也。母女、姊妹出嫁後，晤面談心實屬匪易，況系農家，終年勞祿，省親看女，探親訪友，既無暇晷，亦無機會，借此會期，不約而同，均可會面，各敘衷曲，此便於會親者，四也。至口內商販，屆時爭先恐後，雲集會場，買賣牲畜，而各鄉農民所畜牛、馬、豬、羊、雞、蛋等項，均可出售，借此活動生活費者，五也。³³

編·華北卷》(以下簡稱《匯編》)(北京：書目文獻出版，1989年5月)，頁516。

32 《張北縣志》(八卷·民國二十四年鉛印本)，引自《匯編·華北卷》，頁160。

33 《張北縣志》，同上註，頁165-166。

由此可以了解，廟會活動與人民生活之密切關係，從農具的添購、金錢的往來、兒女的妝奩、親友的探訪到日常牲畜的交易等諸方面，都和廟會息息相關。

參、廟會的分佈、主祀神及時日

在清代及民初所修的大量地方志中，留有很多珍貴的風俗民情資料，其中有很多關於會廟活動的記載，雖或詳或略不一，但已足夠提供我們一個很好的分析材料。本文主要探討的華北、西北、東北地區，包括有河北、山西、陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆、吉林、遼寧、黑龍江等十個省，計 488 個縣、市。首先就廟會活動大致分佈的情形來看，如表一所示：

表一：地方志中所載華北、西北、東北地區廟會主祀神及次數表

地區	省、市	主 祀 神 (廟會次數／年)									
		城隍	關公	碧霞元君	東岳大帝	藥王	西王母	龍神	文昌帝君	其他	合計
華北	北京市	12	3	6	9	3				22	55
	天津市	5	2		3	4				3	17
	河北省	26	15	11	14	7	1		1	23	98
	山西省	19	17	3	6	2	1	2	2	18	70
	內蒙區		1					2		3	6
華北	北京市	12	3	6	9	3				22	55
	天津市	5	2		3	4				3	17
	河北省	26	15	11	14	7	1		1	23	98
	山西省	19	17	3	6	2	1	2	2	18	70
	內蒙區		1					2		3	6
西北	陝西省	7	1	2	2	4		6	4	7	33
	甘肅省	8	1		3	2		1	2	2	19
	寧夏區	4	2		4		1				11
東北	遼寧省	7	13	21	11	16	10	1	1	8	88
	吉林省	2	3	9	2	7	3			1	27
	黑龍江		2	8		4	1				15
合 計		90	60	60	54	49	17	12	10	86	439

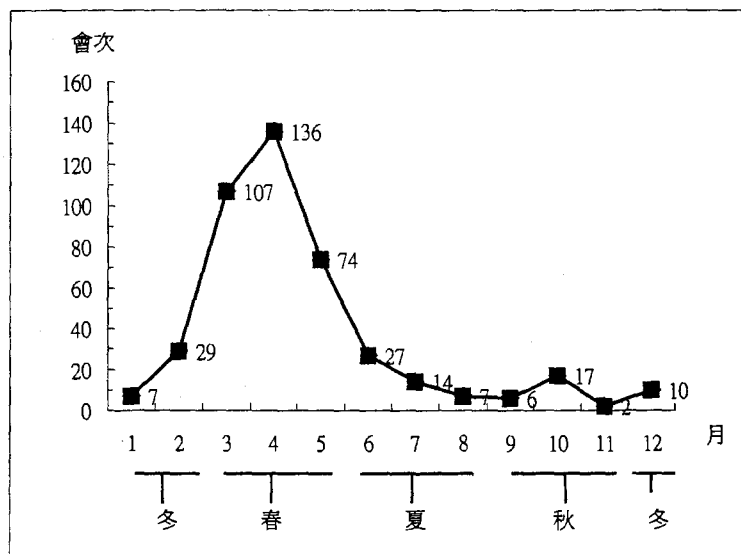
資料來源：《中國地方志民俗資料匯編·華北卷》(北京：書目文獻出版，1989年 5 月)、《中國地方志民俗資料匯編·西北卷》(北京：書目文獻出版社，1989

年 9 月)、《中國地方志民俗資料匯編·東北卷》(北京：書目文獻出版社，1989 年 4 月)。

由上表所示，方志中有記載廟會活動的 153 個縣市，計 439 會次。其中以城隍廟的廟會活動，共 90 會次為最多，其次依序是關帝廟 60 會、碧霞元君廟 60 會、東岳大帝 54 會、葯王廟 49 會。可知在中國北方的農村社會中，以城隍、關公、碧霞元君、東岳大帝、葯王等五位神祇為中心所形成的廟會最多。這些廟會的會期大都是以這五位神祇的誕辰日期為準，只有城隍較特殊，通常一年是分三次祭祀，清明、七月十五及十月一日。有些地區就配合這三次的日期來舉行廟會。另外，這五位神祇的信仰特質各有差異，也正可充分反應出農村社會中，人民的心理需求。(此部份另有專節探討)

再就廟會舉行的日期來看，〈圖一〉是華北、西北、東北地區方志中所載 439 次廟會的日期曲線圖。因廟會皆是以一年為週期，每年有一定廟會日子，所以可就一年的十二個月作基準，以曲線圖來表示廟會的活動週期。

圖一：地方志中所載華北、西北、東北地區廟會的活動週期

資料來源：同表一。

由上圖可以看出，整個華北地區的廟會活動，主要是集中在春季的

三、四、五月，共計 317 次，佔全部的 72.2%。尤其是四月份的廟會活動有 136 會次，是一年中最密的月份。可以顯見在農村社會中，春天的天氣清涼舒爽，很適合開廟會。而且這段時期也是春耕完後的空閒期，農民正好可借著廟會的活動，以獲得精神和物質上的需求。

肆、廟會與民間的祭祀迎神

由表一所示，在清代北方的農村社會中，廟會活動幾乎遍佈每一個鄉鎮，其中最主要的祭祀神是城隍、關公、碧霞元君、東岳大帝及葯王等五位神祇。然而，為何清代北方的民間廟會會以這五位神祇為信仰核心，這必然與此神祇的特質和功能有密切的關係。可分述如下：

一、城隍廟會

城隍廟會，在華北地區的方志中，有記載到城隍廟會的分布情形如表二所示：

表二：華北、西北、東北地區方志所記「城隍廟會」分布表

地 區	廟宇	主祀神	日期	天	性質	資料出處
1 北京市順天府	都城隍廟	城隍	0103	13	M R	順天府志
2 河北省懷來縣	城隍廟	城隍	0302	7	R	懷來縣志
3 河北省行唐縣	城隍廟	城隍	0303	7	SMR	行唐縣新志
4 甘肅省張掖縣	城隍廟	城隍	0303		PR	新張掖縣志
5 北京市順天府	南城隍廟	城隍	0308	1	MR	順天府志
6 北京市延慶州	城隍廟	城隍	0308	1	SR	延慶州志
7 北京市通州	城隍廟	城隍	0308	1	R	通州志
8 天津市天津縣	城隍廟	城隍	0308	1	R	天津縣志
9 河北省龍門縣	城隍廟	城隍	0308	1	R	龍門縣志
10 河北省萬全縣	城隍廟	城隍	0308	1	R	萬全縣志
11 河北省昌黎縣	城隍廟	城隍	0308	1	R	昌黎縣志
12 山西省陽城縣	城隍廟	城隍	0308	1	R	陽城縣志
13 甘肅省皋蘭縣	城隍廟	城隍	0308	1	R	皋蘭縣續志
14 甘肅省甘州府	城隍廟	城隍	0308	1	PR	甘州府志
15 甘肅省臨澤縣	城隍廟	城隍	0308	1	PR	臨澤縣志

16	寧夏區固原州	城隍廟	城隍	0308	1	PR	固原州志
17	吉林省安圖縣	城隍廟	城隍	0308	1	R	安圖縣志
18	河北省永平府	城隍廟	城隍	0314	1	R	永平府志
19	河北省固安縣	城隍廟	城隍	0317	1	R	固安縣志
20	河北省邱縣	城隍廟	城隍	0323	1	PR	邱縣志
21	河北省永清縣	城隍廟	城隍	0326	1	SR	永清縣志
22	北京市良山縣	城隍廟	城隍	0328	1	R	良山縣志
23	河北省豐潤縣	城隍廟	城隍	0328	1	SR	豐潤縣志
24	河北省新城縣	城隍廟	城隍	0401	4	SR	新城縣志
25	河北省新安縣	城隍廟	城隍	0404	1	SR	新安縣志
26	天津市天津縣	城隍廟	城隍	0406	2	R	天津縣志
27	天津市武清縣	城隍廟	城隍	0406	1	PR	武清縣志
28	河北省唐縣	城隍廟	城隍	0406	1	SMR	唐縣志
29	河北省定興縣	城隍廟	城隍	0408	1	SR	定興縣志
30	陝西省醴泉縣	城隍廟	城隍	0408	1	R	續醴泉縣志
31	陝西省臨潼縣	城隍廟	城隍	0408	1	R	臨潼縣志
32	陝西省孝義廳	城隍廟	城隍	0408	1	PR	孝義廳志
33	陝西省西鄉縣	城隍廟	城隍	0408	1	R	漢南續府志
34	陝西省寧陝廳	城隍廟	城隍	0408		PR	寧陝廳志
35	山西省沁源縣	城隍廟	城隍	0415	1	MR	沁源縣志
36	山西省襄陵縣	城隍廟	城隍	0415	1	MR	襄陵縣志
37	山西省翼城縣	城隍廟	城隍	0422	1	MR	翼城縣志
38	北京市順義縣	城隍廟	城隍	0426	1	R	順義縣志
39	陝西省南鄭縣	城隍廟	城隍	0428	1	MR	續南鄭縣志
40	甘肅省合水縣	城隍廟	城隍	0428		PR	合水縣志
41	北京市通州	城隍廟	城隍	0429	2	SR	通州志
42	河北省束鹿縣	城隍廟	城隍	0505	1	SMR	束鹿縣志
43	河北省清苑縣	城隍廟	城隍	0505	1	R	清苑縣志
44	山西省鄉寧縣	城隍廟	城隍	0505	1	R	鄉寧縣志
45	山西省陵川縣	城隍廟	城隍	0507	1	MR	陵川縣志
46	遼寧省海城縣	城隍廟	城隍	0509	3	MPR	海城縣志
47	北京市宛平縣	都城隍廟	城隍	0511	1	SR	宛平縣志
48	河北省宣化縣	城隍廟	城隍	0513	1	SR	宣化縣新志
49	河北省灤州	城隍廟	城隍	0513	1	PR	灤州志
50	山西省保德州	城隍廟	城隍	0515	1	R	保德州志
51	山西省汾陽縣	城隍廟	城隍	0515	9	MR	汾陽縣志
52	寧夏區寧夏	城隍廟	城隍	0515	1	MR	寧夏新志
53	寧夏區花馬池	城隍廟	城隍	0515	1	PR	花馬池志跡
54	山西省太谷縣	城隍廟	城隍	0527	1	R	太谷縣志
55	山西省交城縣	城隍廟	城隍	0527	1	R	交城縣志

56	山西省左雲縣	城隍廟	城隍	0528	1	PR	左雲縣志稿
57	陝西省府谷縣	城隍廟	城隍	0528	1	PR	府谷縣志
58	遼寧省錦縣	城隍廟	城隍	0528	3	MPR	錦縣志
59	山西省汾陽縣	城隍廟	城隍	0601	15	MR	汾陽縣志
60	遼寧省全遼	八臘廟	城隍	0606	5	SPR	全遼備考
61	遼寧省蓋平縣	城隍廟	城隍	0606	5	SMPR	蓋平縣志
62	遼寧省義縣	城隍廟	城隍	0606	1	R	義縣志
63	北京市通州	城隍廟	城隍	0617	1	SR	通州志
64	山西省永和縣	城隍廟	城隍	0618	1	PR	永和縣志
65	北京市順天府	南城隍廟	城隍	0715	1	MR	順天府志
66	北京市房山縣	城隍廟	城隍	0715	1	R	房山縣志
67	河北省萬全縣	城隍廟	城隍	0715	1	R	萬全縣志
68	河北省固安縣	城隍廟	城隍	0715	1	R	固安縣志
69	山西省陽城縣	城隍廟	城隍	0715	1	R	陽城縣志
70	山西省浮山縣	城隍廟	城隍	0715	1	MR	浮山縣志
71	山西省襄陵縣	城隍廟	城隍	0715	1	MR	襄陵縣志
72	甘肅省靈台縣	城隍廟	城隍	0715	1	PR	重靈台縣志
73	遼寧省鐵嶺縣	城隍廟	城隍	0715	1	R	鐵嶺縣志
74	吉林省懷德縣	城隍廟	城隍	0715	1	R	懷德縣志
75	甘肅省靈台縣	城隍廟	城隍	0802	10	PR	重靈台縣志
76	天津市薊州	城隍廟	城隍	0818	1	PR	薊州志
77	河北省保定府	城隍廟	城隍	0828	5	MR	保定府志
78	河北省唐縣	城隍廟	城隍	0828	1	MR	唐縣志
79	山西省崞縣	城隍廟	城隍	909	1	R	續修崞縣志
80	北京市順天府	城隍廟	城隍	1001	1	MR	順天府志
81	天津市天津縣	城隍廟	城隍	1001	1	SR	天津縣志
82	河北省懷安縣	城隍廟	城隍	1001	15	SMPR	懷安縣志
83	河北省昌黎縣	城隍廟	城隍	1001	1	R	昌黎縣志
84	河北省香河縣	城隍廟	城隍	1001	1	SPR	香河縣志
85	河北省新河縣	城隍廟	城隍	1001	1	R	新河縣志
86	山西省陽城縣	城隍廟	城隍	1001	1	R	陽城縣志
87	甘肅省漳縣	城隍廟	城隍	1001	1	R	漳縣志
88	寧夏區固原州	城隍廟	城隍	1001	1	PR	固原州志
89	遼寧省鐵嶺縣	城隍廟	城隍	1001	1	R	鐵嶺縣志
90	山西省襄陵縣	城隍廟	城隍	1015	1	MR	襄陵縣志

註：性質 S：一般以香會爲主的廟會；M：形成廟市；P：有演戲；R：迎神繞境的賽會。資料來源：同表一。

由上表中可以看出，城隍廟會的日期幾乎從元月到十月均有，尤其是

三至七月的會期較密。廟會分布的地域也很平均，幾乎整個清代北方都有城隍廟會的舉行。會期由一天到十五天不等，其性質則以迎神繞境的方式居多。

「城隍」即是中國城市的守護神。城隍神信仰的起源，是從城的功能及先民對自然神的崇拜，漸漸演變而來。³⁴到了唐代中葉已達各州郡皆有城隍廟。而且城隍神也進一步的被神格化為都城的保護神，一位能降雨、放晴、止水、防災、賜福的守護神。祭祀城隍神時，是由該城的最高官吏來領導祭祀。唐朝時的城隍神，也有了明確的奉祀對象，是一些有功於民的人，死後變成當地的城隍神。³⁵

早期中國的城市都是為了政治上的目的及便於統治的須要而修建。在每一座都城中一定設有最高的行政長官，地方的城市也會有由中央所派住的行政長官，以便於治理人民。城隍神既是一城之守護神，負有守土護民之責。其功能及角色，可等同於城市裡的首長，於是逐漸和地方官形成互為陰陽表裡的關係。地方官代表人間主持正義的長官，城隍則是陰間主持正義的判官。換言之，城隍神在都城中的功能，基本上是一種人間衙門功能的反射。³⁶

到了宋元以後，城隍的信仰不只是將有功於民的人，死後神格化為城隍神，而且隨著宋代民間信仰的興盛，城隍的職責也更為複雜化、世俗化。朝廷開始對城隍有賜廟額、頒封爵的事，而且是列入國家正式的祀典。另外，城隍也更為世俗化，開始有城隍夫人、有廚院、有家屬、有儀衛、有寢殿等。城隍的信仰到此時，已由單純的城牆功能之祭祀，發展到具有神格化、世俗化的城隍神崇拜了。

明清以降，城隍在都城中的角色及功能，又從神格化、世俗化的信仰特質，進一步走向兼具官方化色彩的特徵。城隍神也具了有官階的高低及

34 馬書田，《華夏諸神》，（北京：燕山出版社出版，1990年5月），頁239-240。

35 David Johnson, "The City-god Cults of T'ang and Sung China," *Harvard Journal of Asiatic Studies*, Vol. XLV, No.2, pp. 363-457, 1985.

36 詳見林榮澤，〈「城隍」在漢人社會中的角色及其功能——以日據時期臺北大稻埕霞海城隍廟為例〉，手稿，民國89年6月。

轄區的範圍。城隍神的官方化主要是得力於明太祖朱元璋的封爵。將城隍神分成府、州、縣城隍三級。³⁷到了清代，大致上是沿襲前朝的習俗，對於城隍的祭祀是有過之而無不及。除明列城隍祭祀為正式祀典外，還增加春秋兩祭。且在《大清會典事例》中詳列了祭儀。地方首長在就任時，還必擇期親詣城隍廟，舉行奉告典禮，稱之為「城隍齋宿」，故設有地方官署之所在，無不設有城隍廟。³⁸

在官方的重視及刻意提倡下，使得民間對於城隍的信仰顯得特別盛。清代北方的廟會活動，即是以城隍為祭祀者最多。城隍神是陰間主持正義的判官，所以城隍的出巡有著「驅邪避凶」的功能，可以鎮守、保佑地方的安寧。因此，以城隍廟為主所開的廟會，一定有迎神出巡的祭典。例如山西省的《翼城縣志》記載：

四月二十二日，為城隍廟會期。舊俗，房班書吏于是日抬神巡街，演劇酬報，而街道街兩旁擺賣草編扇帽、農器、竹簾等，頗形熱鬧。³⁹

北京市《延慶州志》的記載是：

三月「清明日」，——是日，于城隍主祭厲壇夜回廟寺，各家門外焚燒香楮，哭新逝者，意謂隍神帶先人回廟。⁴⁰

北京的順義縣，則在四月二十六日，俗稱「城隍生日」，「相率賽會，結彩為殿閣奉神像，導以鼓樂旗幡，迎于街，及廟而止。是夜三更，更署各役到廟擊鼓，伺候升堂理事。」⁴¹遼寧省的海城縣亦是：

初十日為「城隍廟會期」。鄉村男女爭來進香，或焚楮箔，或送長生豬，肩摩轂擊，途為之塞。昔者，縣宰偕同僚屬詣廟拈香畢，用轎舁城隍木像出巡，游行街市，至北門外厲壇祭畢，復歸木像于神所。今

37 《明史》禮志的記載：

乃命加以封爵：京都為「承天鑒國司民昇福明威王」，開封、臨濠、太平、滁州皆封為「王」，其餘府為「監察司民城隍威靈公秩正二品」，州為「監察司民城隍靈佑侯秩三品」，縣為「監察司民城隍顯佑伯秩四品」，袞章冕旒俱有差，命詞臣撰制文以頒之。三年詔去封號，止稱某府、州、縣城隍之神。

38 伊能嘉矩，《臺灣文化志》（臺灣省文獻會編，民國80年6月）中譯本，中卷，頁205。

39 《翼城縣志》（三十八卷·民國十八年鉛印本），引自《匯編·華北卷》頁657

40 《延慶州志》（十卷·清乾隆刻本），引自《匯編·華北卷》，頁17

41 《順義縣志》（四卷·民國四年鉛印本），引自《匯編·華北卷》，頁20

廢。由初九日起迄十一日止，會期三日。⁴²

方志中有很多關於城隍廟會的記載，雖詳略不一，但可大致了解，城隍出巡是其廟會的一大特色。會期中也常配合各類市集及演戲等活動。城隍廟中，通常有兩尊城隍像，一座是泥塑的，永遠不動；一座是木雕的，可以抬著出巡。每年是在清明日、七月十五、十月初一，三日昇神像出巡，至厲壇祭畢，仍昇回廟。⁴³城隍出巡的活動十分熱鬧，清明日的出巡稱為「收鬼」。

此時正值耕播，四季繁忙，為免鬼魅為害百姓，特出城「緝拿」，囚之城內。---秋季定在七月十五，稱為「訪鬼」。專查屈死鬼魂，當面「受理申訴」，平反冤假錯案，使屈死鬼早入「輪迴」。冬季定于十月初一，稱作「放鬼」，此時農事已完，放出眾鬼出城散散心，無甚大害。⁴⁴

以上馬書田氏的看法，很能將城隍的角色和功能表達清楚。

在臺灣，每年舊曆五月十三日，臺北大稻埕的霞海城隍廟，也有全島最熱鬧的迎神賽會祭典。每到會期，往來男女如山如海，彎街僻巷，亦擁擠不開。持香燈以從神者，不下萬餘人。⁴⁵有神龍獻瑞，獅陣、陣頭順次入街。還有各類藝閣如天女散花、收水怪、桃太郎、---等。另外，各社音樂團如德樂軒、共樂軒、靈安社等，更有多達幾千人扮八將隨在遊行隊伍之中，可想見其盛況。當天晚上，全稻街巷演戲甚多，行路擁擠，熱鬧非凡。家家戶戶無不擺滿酒席以酬神宴友。人力車夫往來穿梭不停，稻艚往復小火輪晝夜兼行，皆滿載香客。⁴⁶

大稻埕的霞海城隍廟會，對當地的商業活動有很大的促進作用，可以說是一個大型的固定廟市，而非如一般廟會流動廟市。

綜合而言，以城隍神為主的廟會具有幾項特色：

1. 城隍神出巡，具有保境安家、驅邪除凶的作用。

42 《海城縣志》(六卷·民國廿六年鉛印本)，引自《匯編·東北卷》，頁76。

43 同上註。

44 同註34，馬書田前引書，頁248。

45 《漢文臺灣日日新報》，光緒三十年六月廿六日。

46 林榮澤，前引文，民國89年6月。

2.居民可直接參與，如扮八將、造藝閣、組樂團等，以達到除罪消災的作用。

3.一般都有配合城隍祭典所形成的廟市，以滿足居民在生活上的物資需求。

二、關聖帝君廟會

關帝廟會，在華北、西北、東北地區的方志中，有記載到廟會的分布情形如表三所示：

表三：華北、西北、東北地區方志所記「關帝廟會」分布表

地 區	廟宇	主祀神	日期	天	性質	資料出處
1 內蒙區豐鎮廳	關帝廟	關公	0404	1	SPR	豐鎮廳志
2 山西省襄陵縣	關帝廟	關公	0408	5	SM	襄陵縣志
3 山西省鄉寧縣	關帝廟	關公	0408	10	MR	鄉寧縣志
4 山西省高平縣	炎帝廟	關公	0410	1	SM	高平縣志
5 遼寧省新民縣	關帝廟	關公	0418	1	S	新民縣志
6 河北省欒城縣	關帝廟	關公	0501	13	SM	欒城縣志
7 甘肅省合水縣	關帝廟	關公	0510	1	SP	合水縣志
8 北京市宛平縣	關帝廟	關公	0513	1	SR	宛平縣志
9 北京市順義縣	關帝廟	關公	0513	1	PR	順義縣志
10 北京市通州	關帝廟	關公	0513	30	SMP	通州志
11 天津市青縣	關帝廟	關公	0513	1	S	天津府志
12 天津市薊州	關帝廟	關公	0513	1	S	薊州志
13 河北省永平府	關帝廟	關公	0513	1	S	永平府志
14 河北省遵化州	關帝廟	關公	0513	1	PM	遵化通志
15 河北省灤州	關帝廟	關公	0513	1	SP	灤州志
16 河北省豐潤縣	關帝廟	關公	0513	1	S	豐潤縣志
17 河北省固安縣	關帝廟	關公	0513	1	SP	固安縣志
18 河北省清苑縣	關帝廟	關公	0513	1	S	清苑縣志
19 河北省景州	關帝廟	關公	0513	1	S	景州志
20 河北省大名府	關帝廟	關公	0513	1	SP	大名府志
21 河北省大名縣	關帝廟	關公	0513	1	S	大名縣志
22 河北省元城縣	關帝廟	關公	0513	1	SP	元城縣志
23 河北省邱縣	關帝廟	關公	0513	1	SP	邱縣志
24 山西省朔州	關帝廟	關公	0513	1	SP	朔州縣志
25 山西省左雲縣	關帝廟	關公	0513	1	S	左雲縣志稿
26 山西省保德州	關帝廟	關公	0513	1	S	保德州志

27	山西省太谷縣	關帝廟	關公	0513	1	SP	太谷縣志
28	山西省交城縣	關帝廟	關公	0513	1	S	交城縣志
29	山西省潞安府	關帝廟	關公	0513	1	S	潞安府志
30	山西省黎城縣	關帝廟	關公	0513	3	S	黎城縣志
31	山西省永和縣	關帝廟	關公	0513	1	SP	永和縣志
32	陝西省府谷縣	關帝廟	關公	0513	1	SP	府谷縣志
33	寧夏區寧夏	關帝廟	關公	0513	1	SMP	寧夏新志
34	寧夏區花馬池	關帝廟	關公	0513	1	PR	花馬池志跡
35	遼寧省全遼	關帝廟	關公	0513	1	S	全遼備考
36	遼寧省遼陽縣	關帝廟	關公	0513	1	S	遼陽縣志
37	遼寧省海城縣	關帝廟	關公	0513	1	S	海城縣志
38	遼寧省台安縣	關帝廟	關公	0513	1	S	台安縣志
39	遼寧省鐵嶺縣	關帝廟	關公	0513	1	S	鐵嶺縣志
40	遼寧省開原縣	關帝廟	關公	0513	1	S	開原縣志
41	遼寧省西豐縣	關帝廟	關公	0513	1	S	西豐縣志
42	遼寧省安東縣	關帝廟	關公	0513	1	S	安東縣志
43	遼寧省鳳城縣	關帝廟	關公	0513	1	S	鳳城縣志
44	遼寧省義縣	關帝廟	關公	0513	1	S	義縣志
45	遼寧省錦西縣	關帝廟	關公	0513	1	S	錦西縣志
46	遼寧省興城縣	關帝廟	關公	0513	1	S	興城縣志
47	吉林省懷德縣	關帝廟	關公	0513	1	S	懷德縣志
48	吉林省梨樹縣	關帝廟	關公	0513	1	S	梨樹縣志
49	黑龍江雙城縣	關帝廟	關公	0513	1	S	雙城縣志
50	河北省永清縣	關帝廟	關公	0606	1	SP	永清縣志
51	河北省廣平縣	關帝廟	關公	0606	1	S	廣平縣志
52	山西省新絳縣	關帝廟	關公	0606	1	SMPR	新絳縣志
53	河北省陽原縣	關帝廟	關公	0615	7	MP	陽原縣志
54	山西省大同縣	關帝廟	關公	0623	1	SPR	大同縣志
55	黑龍江黑龍江	關帝廟	關公	0623	3	S	黑龍江志稿
56	山西省左雲縣	關帝廟	關公	0624	1	SP	左雲縣志
57	吉林省梨樹縣	關帝廟	關公	0624	1	SP	梨樹縣志
58	山西省高平縣	炎帝廟	關公	0913	1	SM	高平縣志
59	山西省永和縣	關帝廟	關公	0913	1	S	永和縣志
60	山西省浮山縣	關帝廟	關公	1006	1	SM	浮山縣志

註：性質 S：一般以香會為主的廟會；M：形成廟市；P：有演戲；R：迎神繞境的賽會。

資料來源：同表一。

如上表所示，關帝廟會的主要會期是五月十三日，河北及遼寧兩省的廟會情況，顯得很普遍。會期由一天到十天，甚至一個月的也有，其性質

以一般性的香會居多，演戲的情形很普遍，廟市和出巡繞境也不少。

關聖帝君，指的就是三國時代的關羽，在歷史上確有其人。關羽字雲長，河東解良人。陳壽的《三國志》對他有詳細的記載，大致上，關羽可說是一位忠勇過人的武將，並不是具有什麼神通的人。所以自魏至唐，關羽對民間一直沒有什麼影響。到了宋以後，民間開始流傳關羽應龍虎山張天師之召，現形御前，降魔伏怪的顯靈故事。⁴⁷關羽廟才在各地普遍建立起來，宋哲宗加封他為「顯烈王」，宋徽宗封他為「義勇武安王」。元代以後，由於《三國演義》的產生，使得關羽的聲望更為提高。此後明、清兩朝的皇帝對他也都有所加封，順治皇帝對他的封號竟長達二十六字：「忠義神武靈佑神勇威顯護國保民精誠綏靖翊贊宣德關聖大帝」。⁴⁸關羽已儼然成為一位勇武和忠義的神的化身。

關羽對民間影響之大，也可以從各地林立的關帝廟看得出來。根據馬書田氏的統計認為，中國境內廟宇所奉祀的主祭神，最多的當以關聖帝君為第一位。⁴⁹以關帝廟為主所形成的廟會，在清代北方也非常普遍，時間大都是以每年的五月十三日(關帝聖誕日)為會期。北京市的《通州志》就有記載：

(五月)十三日，為「關帝誕」。自初一至晦日，王恕園關帝廟有廟場香會。陳積百貨，互相市易，演戲、禮神，遊人雜踏。⁵⁰

寧夏的《寧夏府志》之記載是：

五月十三日，竟演戲，祀關聖。先日，備儀仗迎神，前列社火，周遊城中。⁵¹

可以看出關帝廟的廟會也有迎神出巡的儀式。廟會期間也有一天至三天不等，而演戲更是常有的事：

十里河關帝廟，在廣渠門外，每至五月，自十一日起開廟三日，梨園

47 《中華大百科全書·宗教卷》，頁 71〈關帝〉，中國大百科全出版社，1988.2。

48 同註 34，馬書田前引書，頁 120。

49 同上註，頁 117。

50 《通州志》(十卷·清光緒五年刻本) 引自《匯編·華北卷》，頁 27。

51 《寧夏府志》(二十二卷·清嘉靖三年刻本)引自《匯編·西北卷》，頁 233。

獻戲歲以為常。⁵²

關聖帝君誕辰的關帝廟會，民間俗傳此日為關羽單刀赴會的日子，所以也稱為「單刀會」。遼寧省的《鳳城縣志》就記載：

(五月)十三日，為「關帝會」(俗名「單刀會」)。四鄉關帝廟懸燈掛彩，開門一日，屯會備豬、酒往祭(城內歸商會主辦)，歡飲而還。又謂「雨節」。俗云：「大旱不過五月十三。」時如亢旱，咸于此日屬望之。⁵³

《義縣志》的記載是：

(五月)十三日，俗謂關壯繆于是日單刀赴會，英雄出色之紀念日也。後壯繆成神，常于此日出巡，以是每逢旱年，人民諺語恒謂「大旱不過五月十三日。」此語常驗。是日關帝廟亦有開香火會者。⁵⁴

可知，在民間的信仰中，關帝廟會時，關帝的出巡也被賦予了「解旱降雨」的功能。這對以耕種為主的農村社會而言，確實是很需要的一種祭祀活動。至於為何會稱這天為「雨節」，也有一番傳說：

關公單刀赴會的日子，稱「單刀會」；關公要在這一天磨刀，因此這一天也叫「磨刀期」、「關公磨刀日」，人家相戒不動刀砧；關公磨刀，老天爺要降雨作磨刀水，這雨便叫「磨刀雨」，這一天也便稱「雨節」。

55

關帝廟會的另一項特色，是廟會期間所演的戲有專屬關羽的劇目，多達數十種，成為獨特的「關公戲」。⁵⁶戲的內容大都以民間流傳的《三國演義》遵底本，尤其是關羽單刀赴會的一段，是關公戲的主要內容，所強調的是關羽的忠義精神，深具民間教化的義意。

三、碧霞元君廟會

碧霞元君廟會，在華北地區的方志中，有記載到廟會的分布情形如表

52 清 富察敦崇，《燕京歲時記》，頁 69。

53 《鳳城縣志》(十六卷·民國十年石印本)《匯編·東北卷》，頁 177。

54 《義縣志》(十八卷·民國二十年鉛印本)《匯編·東北卷》，頁 207。

55 喬繼堂，《中國歲時禮俗》(天津人民出版社，1992 年 2 月)，頁 197。

56 同註 34，馬書田前引書，頁 123

四所示：

表四：華北、東北、西北地區方志所記「碧霞元君廟會」分布表

地 區	廟宇	主祀神	日期	天	性質	資料出處
1 北京市通州	娘娘廟	碧霞元君	0115	15	S	通州志
2 北京市順天府	碧霞元君廟	碧霞元君	0200	1	R	順天府志
3 北京市通州	娘娘廟	碧霞元君	0317	3	S	通州志
4 山西省襄陵縣	娘娘廟	碧霞元君	0318	1	SM	襄陵縣志
5 河北省懷來縣	娘娘廟	碧霞元君	0319	1	S	懷來縣志
6 北京市通州	娘娘廟	碧霞元君	0401	15	S	通州志
7 陝西省同官縣	娘娘廟	碧霞元君	0408	1	S	同官縣志
8 黑龍江呼蘭縣	娘娘廟	碧霞元君	0409	1	S	呼蘭縣志
9 黑龍江綏化縣	娘娘廟	碧霞元君	0410	1	S	綏化縣志
10 黑龍江安達縣	娘娘廟	碧霞元君	0411	1	S	安達縣志
11 北京市通縣	碧霞元君廟	碧霞元君	0415	1	S	通縣志
12 河北省懷來縣	娘娘廟	碧霞元君	0416	3	SR	懷來縣志
13 河北省束鹿縣	碧霞元君廟	碧霞元君	0418	3	SM	束鹿縣志
14 河北省遵化州	碧霞元君廟	碧霞元君	0418	1	S	遵化州志
15 河北省撫寧縣	碧霞元君廟	碧霞元君	0418	1	S	撫寧縣志
16 河北省樂亭縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	樂亭縣志
17 河北省灤州	碧霞元君廟	碧霞元君	0418	1	S	灤州志
18 河北省豐潤縣	碧霞元君廟	碧霞元君	0418	1	S	豐潤縣志
19 河北省保定府	碧霞元君廟	碧霞元君	0418	1	SM	保定府志
20 河北省邱縣	碧霞元君廟	碧霞元君	0418	1	SP	邱縣志
21 陝西省府谷縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	府谷縣志
22 遼寧省全遼	碧霞元君廟	碧霞元君	0418	5	SM	全遼備考
23 遼寧省沈陽縣	碧霞元君廟	碧霞元君	0418	1	SM	沈陽縣志
24 遼寧省遼中縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	遼中縣志
25 遼寧省遼陽縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	遼陽縣志
26 遼寧省海城縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	海城縣志
27 遼寧省桓仁縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	SM	桓仁縣志
28 遼寧省鐵嶺縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	鐵嶺縣志
29 遼寧省開原縣	娘娘廟	霞元君	0418	1	S	開原縣志
30 遼寧省西豐縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	西豐縣志
31 遼寧省營口縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	4	SM	營口縣志
32 遼寧省蓋平縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	5	SMP	蓋平縣志
33 遼寧省庄河縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	庄河縣志
34 遼寧省安東縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	安東縣志
35 遼寧省鳳城縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	鳳城縣志
36 遼寧省阜新縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	阜新縣志

37	遼寧省錦縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	3	SM	錦縣志
38	遼寧省義縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	3	S	義縣志
39	遼寧省錦西縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	錦西縣志
40	遼寧省興城縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	3	SM	興城縣志
41	遼寧省綏中縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	3	SM	綏中縣志
42	吉林省長春縣	碧霞元君廟	碧霞元君	0418	1	S	長春縣志
43	吉林省磐石縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	磐石縣志
44	吉林省樺甸縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	3	SM	樺甸縣志
45	吉林省安圖縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	安圖縣志
46	吉林省臨江縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	臨江縣志
47	吉林省懷德縣	碧霞元君廟	碧霞元君	0418	1	SP	懷德縣志
48	吉林省梨樹縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	SP	梨樹縣志
49	吉林省西安縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	西安縣志
50	吉林省東豐縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	3	SM	東豐縣志
51	黑龍江呼蘭縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	呼蘭縣志
52	黑龍江雙城縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	雙城縣志
53	黑龍江珠河縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	珠河縣志
54	黑龍江望奎縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	望奎縣志
55	黑龍江安達縣	娘娘廟	碧霞元君	0418	1	S	安達縣志
56	河北省香河縣	娘娘廟	碧霞元君	0428	1	SP	香河縣志
57	遼寧省新民縣	娘娘廟	碧霞元君	0428	1	S	新民縣志
58	北京市通州	娘娘廟	碧霞元君	0501	1	S	通州志
59	山西省左雲縣	碧霞宮	碧霞元君	0513	1	S	左雲縣志
60	山西省襄陵縣	娘娘廟	碧霞元君	0710	1	SM	襄陵縣志

註：性質 S：一般以香會為主的廟會；M：形成廟市；P：有演戲；R：迎神繞境的賽會。

資料來源：同表一。

如上表所示，碧霞元君廟會的日期，主要是四月十八日，會期由一日至五日不等。東北地區的遼寧、吉林兩省顯得特別密。其性質則以一般的進香會為主，廟市和演戲亦兼而有之。

碧霞元君廟，俗稱「娘娘廟」或「子孫娘娘廟」。關於碧霞元君信仰原由，《奉天通志》中有清楚的記載：

碧霞元君，神名，古以為東岳大帝之女。《蒿庵閑話》：「樺史云，元君者，漢時仁聖帝前，有石琢金童玉女，至五代，殿圯像仆，童泐盡，女淪于池。宋真宗東封泰山還，滌手池內，一石人浮出水面，出而滌之，玉女也。命有司建祠奉之，號為聖帝之女，封天仙玉女碧霞元君。」

根據此一傳聞，碧霞元君原是漢時仁聖帝前的一尊石琢的玉女。到了宋代以後，漸漸成為民間信仰中很重要的神祇。《沈陽百詠》云：

「焚香拜起倩花扶，阿手嫂輕輕問阿姑，一個金錢憑亂擲，不知能保子孫無。」注云：「娘娘會日，廟祝騙財，于神座前懸一大金錢，上書「子孫保重」四字，謂能用錢擲過此錢孔者，其人當生子，村婦則中計焉。」⁵⁷

可知「求子」是祭祀碧霞元君的主要目的，這在中國農村社會中，由於「多子多福」的觀念，所以清代北方的碧霞元君廟，一向香火極盛。尤其是「婦人無子者，多于是日禱之。」⁵⁸遼寧省的《桓仁縣志》就記載：

四月十八日，是日為「娘娘廟香火大會」之期，紅男綠女多赴就近之娘娘廟焚香祝禱，一般小販亦皆前往售賣果品、香紙等物，俗曰「趕廟會」。⁶⁰

《西豐縣志》的記載是：

（四月）十八日為「娘娘廟會」。婦人無子者，多于是日赴廟焚香禱之。鄉間皆視成農人紀念節，故至期皆放假，食肴饌。⁶¹

有些地方的「娘娘廟會」，更是「百物雜陳，游人如織，亙四五里。由十七日起至二十日始閉會。」⁶²

在北京市，碧霞元君廟會是在二月間舉行：

二月，都人進香涿州碧霞元君廟。不論貴賤，男女額貼金字，結亭如星，坐神像其中，繡旗瓶爐前導，從高梁橋歸，有雜技人騰空旋舞于橋岸，或兩馬相奔，人互易之，或兩彈追擊，迸碎空中。⁶³

這樣的廟會活動，還配合特技與雜耍，其熱鬧的程度不難想像。在河北省的萬全縣，稱此廟會為「奶奶廟會」。對於求兒而得兒者，則是：

人人自認小兒之來源皆來自奶奶廟，故求兒者，對奶奶神甚為重視。

57 《奉天通志》（二百六十卷·民國二十三年鉛印本），《匯編·東北卷》，頁 26。

58 引自《奉天通志》（歲時民俗），同上註。

59 《遼陽縣志》（四十卷·民國十七年鉛印本），《匯編·東北卷》，頁 64。

60 《桓仁縣志》（八章·一九三七年鉛印本），《匯編·東北卷》，頁 95。

61 《西豐縣志》（二十四卷·民國二十七年鉛印本），《匯編·東北卷》，頁 130。

62 《營口縣志》（十篇·民國二十二年石印本），《匯編·東北卷》，頁 139。

每年於奶奶廟會時，有兒者必送高約五寸之泥人於奶奶廟，後面並寫某家外甥、某家子，謂之「替身」，至十二歲始止。蓋恐奶奶之反□，加回所賜之小兒也。替身既為兒童之代表，故求子有盜替身之舉。法用紅繩於奶奶廟會時，乘人之不備，系之而返，藏於密處，即可生子矣。⁶⁴

可以想見娘娘廟裡必然有不少的泥娃娃，而為求子者盜取泥娃娃的事也漸成了習俗，謂之「拴娃娃」。在中國的南方同樣也有此一拴娃娃的習俗，安徽的《壽春歲時紀》就記載到：

三月十五日燒四頂山香，山在八公山東北，離城廂約七里餘，山上有廟宇數十間，塑女神曰碧霞元君，俗呼為泰山奶奶。奶奶殿側有一殿，亦塑一女神，俗稱送子娘娘。

廟祝多買泥孩置佛座上，供人抱取，使香火道人守之，凡見抱取泥孩者必向之索錢，謂之喜錢。抱泥孩者，謂之偷子。若偷子之人果以神助者得子，則須買泥孩為之披紅掛彩，鼓樂送之原處，謂之還子。⁶⁵

由以上的記載來看，碧霞元君的廟會，主要特徵是提供了農村社會中，一個人們「求子」的對象。由於正好符合舊中國社會所重視的「多子多福」的觀念，所以娘娘廟的香火一直很盛，到了廟會時期，更有各項熱鬧的活動，如雜技、競馬、演戲、廟市等，而「拴娃娃」亦成為有趣的習俗。農人家庭也為此放假，趕來參與廟會，可見碧霞元君廟會對農村社會的影響之大。

四、東岳大帝廟會

東岳大帝廟會在華北、東北、西北地區的方志中，有記載到的廟會分布情形，如表五所示：

63 《順天府志》(一百三十卷·清光緒二十八年重印本)，《匯編·華北卷》，頁4。

64 《萬全縣志》(十二卷·民國二十三年鉛印本)，《匯編·華北卷》，頁198

65 引自馬書田前引書，頁333。

表五：華北、東北、西北地區方志所記「東岳大帝廟會」分布表

地 區	廟宇	主祀神	日期	天	性質	資料出處
1 北京市順天府	東岳廟	東岳大帝	0101	12	M	順天府志
2 北京市順天府	東岳廟	東岳大帝	0125	12	M	順天府志
3 北京市順天府	東岳廟	東岳大帝	0126	12	M	順天府志
4 河北省安平縣	東岳廟	東岳大帝	0323	1	S	安平縣志
5 北京市通州	東岳廟	東岳大帝	0327	3	S	通州志
6 北京市順天府	東岳廟	東岳大帝	0328	1	SR	順天府志
7 北京市宛平縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	SR	宛平縣志
8 北京市順義縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	PR	順義縣志
9 北京市大興縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	大興縣志
10 天津市青縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	天津府志
11 天津市薊州	東岳廟	東岳大帝	0328	1	R	薊州志
12 天津市武清縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	PR	武清縣志
13 河北省永平府	東岳廟	東岳大帝	0328	1	SR	永平府志
14 河北省撫寧縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	撫寧縣志
15 河北省樂亭縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	樂亭縣志
16 河北省豐潤縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	豐潤縣志
17 河北省保定府	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	保定府志
18 河北省清苑縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	清苑縣志
19 河北省涿州	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	涿州志
20 河北省武邑縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	SP	武邑縣志
21 河北省邱縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	邱縣志
22 山西省太谷縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	太谷縣志
23 山西省隰州	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	隰州志
24 山西省襄陵縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	SM	襄陵縣志
25 山西省新絳縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	SP	新絳縣志
26 山西省臨晉縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	臨晉縣志
27 陝西省清澗縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	清澗縣志
28 陝西省延長縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	延長縣志
29 甘肅省寧夏府	東岳廟	東岳大帝	0328	3	SM	寧夏府志
30 甘肅省靈台縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	SP	重寧台府志
31 甘肅省西和縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	西和縣志
32 寧夏區寧夏	東岳廟	東岳大帝	0328	3	SM	寧夏新志
33 寧夏區朔方道	東岳廟	東岳大帝	0328	3	SM	朔方道志
34 寧夏區平羅	東岳廟	東岳大帝	0328	6	SM	平羅紀要
35 寧夏區中衛縣	東岳廟	東岳大帝	0328	3	SM	中衛縣志
36 遼寧省全遼	東岳廟	東岳大帝	0328	6	SM	全遼備考
37 遼寧省沈陽縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	沈陽縣志
38 遼寧省遼陽縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	遼陽縣志

39	遼寧省海城縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	海城縣志
40	遼寧省鐵嶺縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	鐵嶺縣志
41	遼寧省開原縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	開原縣志
42	遼寧省西豐縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	西豐縣志
43	遼寧省錦縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	錦縣志
44	遼寧省北鎮縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	S	北鎮縣志
45	遼寧省錦西縣	東岳廟	東岳大帝	0328	1	SP	錦西縣志
46	遼寧省綏中縣	東岳廟	東岳大帝	0328	3	S	綏中縣志
47	吉林省長春縣	天齊廟	東岳大帝	0328	1	S	長春縣志
48	吉林省臨江縣	天齊廟	東岳大帝	0328	1	S	臨江縣志
49	河北省陽原縣	泰山廟	東岳大帝	0415	15	M	陽原縣志
50	北京市延慶州	泰山行	東岳大帝	0418	1	SR	延慶州志
51	河北省保安縣	泰山廟	東岳大帝	0418	1	SM	保安縣志
52	山西省浮山縣	東岳廟	東岳大帝	0815	1	SM	浮山縣志
53	河北省唐縣	東岳廟	東岳大帝	1026	1	S	唐縣志
54	河北省樂城縣	東岳廟	東岳大帝	1101	17	SM	樂城縣志

註：性質 S：一般以香會爲主的廟會；M：形成廟市；P：有演戲；R：迎神繞境的賽會。

資料來源：同表一。

由上表可以看出，東岳大帝的廟會日期，主要是在農曆的三月二十八日，這一天是東岳大帝的聖誕日。會期由一日至十七日不等，主要在河北省及遼寧省兩省的廟會情形較爲普遍。廟會的性質是以基本的「香會」爲主，也有廟市和演戲及迎神繞境。

東岳大帝即道教所奉的泰山之神。俗稱東岳爲天齊，故又稱爲「天齊廟」。⁶⁶相傳東岳大帝乃上古神話人物盤古的五世孫金虹氏，漢明帝時封爲泰山元帥，掌管人世貴賤高下、祿科長短、及眾生生死，十八地獄六案簿籍之事。唐玄宗時封爲天齊王，宋真宗時改封爲大帝。人們相信人死後魂歸泰山，東岳大帝掌管生死，所以東岳大帝成爲後世人們普遍崇祀的對象。⁶⁷是故，人們崇祀東岳大帝的目的，不外乎祈求在世時能得到富貴利祿，死的時候也能赦罪而免於十八地獄之苦。所以廟會期間，特別注重「拜香」，如北京《順天府志》所記：

66 《奉天通志》(二百六十卷·民國二十三年鉛印本)，《匯編·東北卷》，頁26。

67 同註55，喬繼堂前引書，頁88。

(三月)二十八日，燕京「祭岳廟」，集眾為香會，有為首者掌之，盛設鼓樂旗幡，戴甲馬，群迎神以往，男婦有跪拜而行者，名曰「拜香」。

68

可知東岳大帝出巡的情形，是盛樂旗幡作引導，以甲馬戴之而行，沿途經過處，居民以跪拜來行香，謂之「拜香」。至於北京的延慶州，每年是在四月十八日舉行廟會祭祀東岳大帝：

四月十八日，傾城士女詣東門外小山上泰山行宮進香。其會首善友，于上年預以木造駕，大如數輿，宮殿樓閣高六、七尺，金碧輝煌，窮工極巧。更制旌旗儀仗，高照錦蓋，金鼓簫笙，喧闐里巷。其經過之各門首，至是日俱設香案，男女老少穀擊肩摩，日中方罷。⁶⁹

宛平縣的情形也大致如此：

(三月)二十八日，「東岳誕辰」，太常寺致祭，民間多結香會，盛陳鼓樂，旗幢前導，亦有裝小兒為故事名「台閣」者，以彰祭祀之儀，觀者夾路。⁷⁰

如此盛大的出巡迎神，各式的藝閣有作成高六七尺的宮殿樓閣者，也有裝小兒為故事者，配合著旌旗儀仗、鼓樂簫笙，其熱鬧的程度不難想像。另有些地區則曰「拜廟」：

(三月)下旬八日，祀東岳廟，俗為「大帝誕辰」也。男婦有為父母、兄弟賽愿頂紙馬，斂衣束身出戶，且行且拜，親眾鼓吹隨，及廟乃止，并曰「拜廟」。⁷¹

在東北地區，東岳大帝廟會又稱為「天齊廟會」，日期也同樣是以三月二十八日為主。《奉天通志》的記載：

(三月)二十八日，「天齊廟會」，先後七日。百貨雜陳，游人極盛，賢婦孝子，苦肉祈禱，偷兒無賴，間售其技，紛紜詭譎，善惡都見。(二十五日起，至四月朔日止)《舊唐書》：「明皇封禪泰山，加封天齊。」故俗稱東岳曰天齊。⁷²

68 《順天府志》(一百三十卷·清光緒二十八年重印本)，《匯編·華北卷》，頁4。

69 《延慶州志》(十卷·清乾隆七年刻本)，《匯編·華北卷》，頁18。

70 《宛平縣志》(六卷·抄本)，《匯編·華北卷》，頁14。

71 《永平府志》(二十四卷·清乾隆三十九年刻本)，《匯編·華北卷》，頁225。

72 《奉天通志》(二百六十卷·民國二十三年鉛印本)，前揭書。

天齊廟會，有時也配合廟市，為期達七天。陝西省的華陽縣也有類似的情形：

是月，岳廟會期，起于望，訖晦而止。商賈雲集，兼之四方香客結社而至，喧闐之聲，徹數十里外。⁷³

而一些因災病祈求大帝者，好了後也會在廟會期間前來還愿。遼寧省的《開原縣志》就記載：「(三月)二十八日為『天齊廟會』，人家因有災病許愿者，于此日拜廟焚香以償還之。」⁷⁴

綜合起來看，東岳廟會的特點在於，「拜香」或曰「拜廟」。而且配合拜香活動，有東岳大帝出巡的迎神祭典，所以有些地區的出巡活動是盛大的迎神賽會活動。有各式的藝閣及樂團，也有結成廟市，多達一週。各地的民眾是結成進香社而來，拜香主要的目的在於祈求東岳大帝的賜福消罪，有災病者可藉此求大帝的神治。一但好了，也會在廟會期間特來還愿。

五、葯王孫思邈廟會

葯王廟會在方志中，有記載到的縣市及活動的日期，如表六所示：

表六：華北、東北、西北地區方志所記「葯王廟會」分布表

地 區	廟 宇	主 祀 神	日 期	天	性 質	資 料 出 處
1 北京市順天府	葯王廟	孫思邈	0101	12	M	順天府志
2 北京市順天府	葯王廟	孫思邈	0115	12	M	順天府志
3 陝西省西鄉縣	葯王會	孫思邈	0202	1	S	西鄉縣志
4 陝西省洛川縣	葯王廟	孫思邈	0202	1	SP	洛川縣志
5 陝西省寧陝廳	葯王廟	孫思邈	0202	1	S	寧陝廳志
6 甘肅省慶陽府	葯王廟	孫思邈	0202	1	S	慶王府志
7 甘肅省合水縣	葯王廟	孫思邈	0202	1	SP	合水縣志
8 山西省襄陵縣	葯王廟	孫思邈	0215	1	SM	襄陵縣志
9 山西省新絳縣	葯王廟	孫思邈	0303	1	SP	新絳縣志
10 遼寧省海城縣	葯王廟	孫思邈	0328	1	S	海城縣志
11 河北省撫寧縣	葯王廟	孫思邈	0418	1	S	撫寧縣志
12 北京市通縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	通縣志
13 天津市青縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	天津府志

73 《華陽縣續志》(民國二十一年鉛印本)，《匯編·西北卷》，頁 55。

74 《開原縣志》(十二卷·民國十八年鉛印本)，《匯編·東北卷》，頁 123。

14	天津市天津縣	葯王廟	孫思邈	0428	8	S	天津縣志
15	天津市薊州	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	薊州志
16	天津市武清縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	SP	武清縣志
17	河北省遵化州	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	遵化州志
18	河北省灤州	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	灤州志
19	河北省豐潤縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	豐潤縣志
20	河北省新安縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	新安縣志
21	河北省雄縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	雄縣新志
22	河北省景州	葯王廟	孫思邈	0428	1	SM	景州志
23	遼寧省全遼	葯王廟	孫思邈	0428	1	SM	全遼備考
24	遼寧省沈陽縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	SM	沈陽縣志
25	遼寧省新民縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	新民縣志
26	遼寧省遼陽縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	遼陽縣志
27	遼寧省鐵嶺縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	鐵嶺縣志
28	遼寧省開原縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	開原縣志
29	遼寧省西豐縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	西豐縣志
30	遼寧省營口縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	營口縣志
31	遼寧省庄河縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	庄河縣志
32	遼寧省安東縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	安東縣志
33	遼寧省鳳城縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	SR	鳳城縣志
34	遼寧省義縣	葯王廟	孫思邈	0428	3	S	義縣志
35	遼寧省北鎮縣	葯王廟	孫思邈	0428	3	SP	北鎮縣志
36	遼寧省錦西縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	錦西縣志
37	遼寧省綏中縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	綏中縣志
38	吉林省長春縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	長春縣志
39	吉林省樺甸縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	SM	樺甸縣志
40	吉林省安圖縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	安圖縣志
41	吉林省臨江縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	臨江縣志
42	吉林省梨樹縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	梨樹縣志
43	吉林省西安縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	西安縣志
44	吉林省東豐縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	東豐縣志
45	黑龍江呼蘭縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	呼蘭縣志
46	黑龍江雙城縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	雙城縣志
47	黑龍江望奎縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	望奎縣志
48	黑龍江安達縣	葯王廟	孫思邈	0428	1	S	安達縣志
49	陝西省清澗縣	葯王廟	孫思邈	0909	1	S	清澗縣志

註：性質 S，一般以香會爲主的廟會；M，形成廟市；P，有演戲；R，迎神繞境的賽會。

資料來源：同表一。

由上表可以得知，葯王廟會的主要日期是四月二十八日，為葯王孫思邈（尊稱孫真人）的誕辰。會期由一天至八天不等，北京市的葯王廟會則是每月的初一及十五都有，而且是固定的市集。廟會的性質以一般的香會為主，廟市及演戲的情形亦有，而東北地區的葯王廟會顯然比較普遍。

明清以來的葯王廟信仰，主要是指唐代道士，著名醫學家陝西耀縣之孫思邈，人尊其隱居之故里五台山為葯王山；並立廟塑像，奉祀不輟。明末清初流行《葯王忠孝救苦寶卷》，敘述孫思邈因救白蛇，得成葯王的故事。舊時葯坊多奉祀孫思邈，常於農曆四月二十八日舉行葯王會，以示崇敬。⁷⁵

孫思邈(581-682)，是唐代著名的醫學家。後世民間奉祀他敬若神明，在峨嵋山、太白山、江河湖海之間和他的故鄉，廣泛流傳很多關於他的事跡，有扶貧助困、救人危難、降龍伏虎、起死回生等動人的傳說。⁷⁶所以葯王廟會主要的特徵就在於祈求生病者早日痊癒。《吉林通志》就記載：

（四月）二十八日，北山為「葯王廟會」。男女出游，演戲，旁設茶棚、食館尤眾。婦女為所親病許愿，由山麓一步一叩直造其巔。游人挈酒榼聚飲林中，興盡始返。亦一盛會也。⁷⁷

如此一步一拜叩的方式，一方面是為了表示虔誠消罪，另一方面也是希望所祈求的能如愿，也有是因求者病癒而來還愿。在天津縣的葯王廟會，人民更是虔誠：

（四月）二十八日，「葯王誕辰」。自二十日始，各廟賽會者，二十五日河東，二十六日楊柳青，二十七日城西。有因親病立愿者，是日以紅布裹脛赤足，右手挈香，左手攜磚，匍匐翻之，自一步至五步望廟而拜，名曰「拜香」。其香火最盛者，則距城三十餘里之峰山。⁷⁸

葯王廟會同時也是地方醫葯業的行會，因孫思邈真人是明清以來醫葯業的行神，所以廟會的舉行也多由醫葯業者負責。如遼寧省的《營口縣志》

75 《中華大百科全書·宗教卷》，頁 71，〈葯王〉，中國大百科全出版社，1988.2。

76 寧銳、王明皋，〈孫思邈的傳說和耀縣二月二廟會〉，收錄於高占祥主編，《論廟會文化》（北京：文化藝術出版社，1992 年 9 月），頁 196。

77 《吉林通志》（一百二十二卷·清光緒十七年刻本），《匯編·東北卷》，頁 251-252。

78 《天津縣續志》（二十卷·清同治九年刻本），《匯編·華北卷》，頁 48。

所記：「(四月)二十八日爲「葯王聖會」。埠內醫士群集合于西大廟內，討論會務，以院內有葯王祠故也。」⁷⁹葯王廟的會務既由葯商來經理，於是東北地區的葯王廟會期間，有用紙製成的葫蘆出售，《奉天通志》就記載：

(四月)二十八日，「葯王廟會」。醫士致祭醪飲。賣紙製葫蘆者，赴會甚眾。——去端陽較近，賣紙葫蘆者，爭于是日前後赴會求售，亦佳趣也。⁸⁰

廟會時買紙葫蘆者必不少，或許是爲了有治病保平安的功能。葯王廟會也有請神像出巡者：

(四月)二十八日，鳳凰山「葯王廟」。前清時，先期盛備儀仗，昇神像游街市，連聲號炮，名曰「出巡」，巡已，還山辦會。赴會人甚眾，有來自數十里外者。⁸¹

一但有出巡繞境的祭典活動，葯王廟會就不只是葯商在祭拜，而是全村、全區域內的居民都共同參與的盛事。而葯商在這廟會期間，則有特別的賑葯慈善活動，如遼寧省的義縣所記：

(四月)二十八日，南街葯王廟、南關三皇廟會，其繁盛與娘娘等廟會相埒，自二十七日至二十九日止。葯店、醫家互相酬酢，昔年葯行是日施捨貧人，今無。⁸²

整個來看，葯王廟會的特點是表現了人民在病痛上的祈求，希望藉著虔誠的禮拜葯王，能得到神醫的治癒。而且葯王廟會已不只是葯商的行神崇拜，而是整個地區內的居民所共同參與的祭典。這樣的心態是很容易理解的，因爲在農村社會中，由於醫葯及醫療設備的欠缺，人們自然要求助於超自然的力量，所以廟王廟會會很興盛，是有質必然的條件。

79 《營口縣志》(十篇·民國二十二年石印本)，前揭書。

80 《奉天通志》(二百六十卷·民國二十三年鉛印本)，前揭書。

81 《鳳城縣志》(十六卷·民國十年石印本)，前揭書。

82 《義縣志》(十八卷·民國二十年鉛印本)，前揭書。

伍、廟市與民間的娛樂賽會

廟會活動若除了宗教性的內涵外，最吸引人的是在寺廟內或附近，舉行的娛樂與交易之定期市集。這樣的市集是很普遍的分布於每一個鄉鎮，只要有廟寺的地方就有可能形成廟市。以山西省的太谷縣為例，在《太谷縣志》有詳列了各地廟市的情形及時日，其廟市還分成「小會」與「大會」兩類：

村民于里廟祀神演戲，四鄉商賈以百貨至，交易雜運。終日而罷者，為小會；賃房列肆，裘綺珍玩，經旬匝月而市者，為大會。城鄉歲凡五十五。⁸³

大小會之別在於會期之長短，及廟市內容上有一般日用百貨和珍玩寶器之別，廟市期間必然帶有娛樂性的活動，如演戲、雜技等，有的還會有迎神繞境的賽會活動，這些就構成了廟市的經濟性及娛樂性功能。太谷縣在各地的廟會、廟市情形計有五十七會，其時日及地點可列表如下：⁸⁴

一月 21 日 沙河村會	23 日 白村會	25 日 曹庄村會
28 日 侯城鎮會	29 日 朱家堡會	
二月 2 日 大郭村會	5 日 韓村會	8 日 小常村會
13 日 胡村會	18 日 陽邑鎮會	19 日 西街會、西賈村
23 日 富并村會	25 日 白城鎮會	
28 日 東懷遠村會		
三月 1 日 南關外會	3 日 北街、小白村會	7 日 南洸村會
8 日 任村會	11 日 王惠庄會	13 日 董村會
15 日 北洸村、龐村會	24 日 陽邑鎮會	25 日 砲守堡會
28 日 東岳廟會		
四月 8 日 惠安村會	9 日 南寺會	12 日 沙河村會

⁸³ 《太谷縣志》（八卷·民國二十年鉛印本），《匯編·華北卷》，頁 580。

⁸⁴ 同上註。

18 日 西關外會	28 日 東關外會、李滿庄會
五月 5 日 洛漠村會	13 日 關岳廟會、上庄村會
17 日 咸陽村會	27 日 城隍廟會
六月 23 日 東關外會與火神廟會合并(俗名六月會)	

會場在儒學、城隍廟、東寺等處，會期一月。

七月 2 日 東山底會	5 日 孤公廟會	11 日 白城鎮會
21 日 七聖廟會	25 日 岳家庄會	
八月 8 月 南關外會	10 日 賈家堡會	
九月 2 日 惠安村會	9 日 東關外會	13 日 安禪寺、小白村會
17 日 水秀村會	19 日 東關外會	
23 日 楊村會	24 日 南洸村會	27 日 北寺會
十月 8 日 里滿庄會	13 日 東寺會(會期一個月)	

上表所列五十多會中，從元月至十月均有，有的是同一地點不同時間重複舉行，整個廟會地點幾乎含蓋全部太谷縣的所有村鎮。北京市的市集、廟市則更密，每月逢 3 在土地廟、逢 4 在花兒市，逢 7、8 在護國寺，逢 9、10 在隆福寺，每月 1、25、26 在東岳廟，每月 1、15 在廟王廟。每年正月 3 至 15 在火神廟，五月在都城隍廟，三月 1 至 15 在蟠桃宮——等幾乎每月每日都有。⁸⁵又如河北省武安縣的廟會，根據《武安縣志》的記載，全年從元月到十月，共有九十八次的廟會，分別在各地的寺廟舉行。⁸⁶如此密集的廟市，在清代北方的其他地方應該也不例外。因為廟市是人們生活中不可或缺的一部份，尤其是農村鄉鎮，廟會更是平時交易和娛樂的唯一管道。而隨著廟市流動的攤主，往往在一個廟會期結束後，再去趕另一個廟會，形成一批特殊的趕集商人，他們大都租賃廟中的房屋、地段，固定一段時間後回來設攤進行。⁸⁷因此，廟會可視為一種特殊的貿易形式，它必定和民間社會的需要相扣合，農村地區以出售日用百貨，和農具為

85 《順天府志》(一百三十卷·清光緒二十八年重印本)，前揭書。

86 《武安縣志》(十八卷·民國二十九年鉛印本)，《匯編·華北卷》，頁 466-467。

87 忻平、胡正豪、李學昌主編，《民國社會大觀》(福建：人民出版社，1991 年 3 月)，頁 550。

主，城市地區則有珍玩寶器，甚至如北京的分類廟市，有銀市、珠寶市、玉器市、估衣市、肉市、果子市、皮衣市、魚市、米市----等。⁸⁸由於是應各地的需要，所以廟會會在一般人民的生活中，發揮很大的作用。

另一項大的影響力，是廟會期間的娛樂活動，尤其是演戲。劇目的內容成了一般人民需吸知識的來源，所以它所能產生的教化功能是很大的。如河北省的《陽原縣志》所記：

往歲各會，均各演戲以佐興，三日至九日不等。所演之腔，乃山西北路梆子，與蒲陝調大同小異。所演故事，概多忠臣孝子一類，莊嚴悲烈，適合吾縣民性，故社會頗受歡迎之，雖在農忙，台下亦無隙地。觀戲時，男立于前，女坐于後，大家眷屬則各坐于自備轎車中，秩序井然，無須官憲維持也。演員概為男子，清末，張垣坤伶亦有來者，偶演秦腔(即京梆子)，聲悲音銳，未若晉調之優雅，縣人未甚歡迎也。

89

演戲的內容不離忠孝節義的故事，且深受民間的歡迎，即使是農忙時節也不例外，所以其發揮的教化影響力必然很大。此外，廟會期間亦有各種的雜技、馬戲。北京的馬戲團是很有名的：

北園馬戲，每至會期，亦恒遠來奏演，間有女子，亦能表其武藝。吾縣女皆身弱，觀此精神一振，婦女裝飭往往亦緣以變進，娛樂之中，更有移風易俗之效，殊雅事也。⁹⁰

演戲之外，最吸引人的莫過於奉神像出巡的迎神賽會。例如天津有名的「皇會」，每到會期：三月十六、十八、二十、二十二日四天，《津門雜記》所云：「三月二十三日，俗傳為天后誕辰。----每日賽會，光怪陸離，百戲雲集，謂之『皇會』。」⁹¹《天津縣續志》所記：

十六日，曰「送駕」。十八日，曰「接駕」。二十、二十二兩日，輦駕出巡。先之以雜劇填塞街巷，連宵達旦，游人如狂，極太平之景像。

92

88 同註 83。

89 《陽原縣志》(十八卷·民國二十四年鉛印本)，《匯編·華北卷》，頁 186。

90 同上註。

91 來新夏主編，《天津皇會考》(天津古籍出版社，1986年)，頁 9。

92 《天津縣續志》(二十卷·清同治九年刻本)，前揭書。

迎神賽會之所以吸引人，主要是有各型各式的藝閣、樂團、雜技隨行。如山西省《浮山縣志》所記：「迎神用鑼鼓、旗傘外，并有扮鄉儺、抬閣故事往迎之者，以天聖宮二十八社爲最焉。」⁹³有關迎神賽會的盛況，臺北大稻埕的霞海城隍祭，亦是很好的例証。對此有較清楚的記載：

稻津每年於舊曆五月十三日，必迎該地城隍遶境，樓閣雜劇之盛，推爲全臺第一。故往來男女如山如海，彎街僻巷，亦擁擠不開。其時，持香燈以從神者，不下萬餘人。

而徘徊道左以觀光者，尤數倍焉。且豈特是日始守如是而已哉。當其四五日前，即已熱鬧異常，往來如織矣。⁹⁴

整個迎神賽會的內容，有很精彩的藝閣、樂團，其情況是：

首由神龍獻瑞，獅陣、陣頭順次入街。藝閣中如天女散花、收水怪、桃太郎、黃絲之結獻吳玉、□容點額、黛玉葬花，十二樓中盡晚妝等，尤爲特色。而音樂團中之德樂軒，亦裝有楊貴妃醉酒，有少女十二名扮作宮女。共樂軒亦裝昭君和番，臨時租馬十二匹，奏以音樂。又裝王母臨凡，以少女二十二名，裝作仙娥，幽雅可觀。靈安社亦裝秋青取真珠旗，備馬十數匹，令少女數十名，裝作仙娥。其他各音樂團中，隊伍概見整齊。⁹⁵

由霞海城隍廟的祭典盛況，我們不難想像，在清代北方地區的迎神賽會中，各式各樣的抬閣、樂團及遊藝活動，也必然有相近於大稻埕的情形。

陸、結論

綜合本文的探討，由清代北方地區近五百個縣市的地方志中，篩選出的四百多條關於廟會活動的記錄。依此來進行分析，可以看出，整個清代北方地區的廟會活動期，主要是在春天的三、四、五月份，廟會的內容集中在五位主祀神，依序爲：城隍、關公、碧霞元君、東岳大帝及藥王。而這五種不同信仰神的廟會，正好應合了民間的生活需要。

93 《浮山縣志》(四十二卷·民國二十四年刻印本)，《匯編·華北卷》，頁 678。

94 《漢文臺灣日日新報》，光緒三十年六月廿六日。

95 《漢文臺灣日日新報》，民國十五年(大正十五年，1926年)六月二十三日。

1.城隍代表驅邪保境的守護神，其廟會特徵在迎神出巡，藉著城隍的出巡繞境以達到護衛的目的。

2.關帝的廟會又稱「單刀會」，民間相信藉著此廟會上天會降雨，所以又稱「雨節」，這正好應合了北方的農民在五、六月間祈雨的需求。

3.碧霞元君廟會又稱「娘娘會」，又稱「子孫娘娘會」。廟會的性質正是民間祈子的活動，農村社會多子多福的觀念，使得人民格外重視娘娘會。

4.東岳大帝掌管人們的吉凶禍福，所以東岳廟會最明顯的特徵表現在人民的「拜香」，一方面可以消災祈福，一方面也是爲了還愿。

5.葯王廟會，最直接的目的是在於藉葯王神的力量，使人民獲得病痛的醫治。

此外，廟會的功能也在於市集的交易及民間的娛樂。廟會熱鬧的情形，自然會促成市集，又稱爲廟市。廟市正好符合農村社會中，物質性的需求。不只是日用百貨，及平時不易買到的物品，甚至貴重的珍玩寶器，在廟會期間都可以買到，而且式樣多，又可比價而買到物美價廉的東西。當然，最大的吸引力還是迎神賽會的各項娛樂活動，可以說清代的社會，民間最大的娛樂莫過於廟會。因爲廟會期間有演戲、有神駕出巡、有抬閣、樂團、雜技、馬戲----等活動，對農村社會而言，是平日的農忙之餘，唯一的娛樂活動。所以說，在傳統中國的社會裡，「廟會」是民間生活上不可或缺的一部份。

徵引書目：

一、方志類

- 《中國地方志民俗資料匯編·華北卷》(北京：書目文獻出版社，1989年5月)
《中國地方志民俗資料匯編·東北卷》(北京：書目文獻出版社，1989年4月)
《中國地方志民俗資料匯編·西北卷》(北京：書目文獻出版社，1989年9月)
《天津縣續志》(二十卷·清同治九年刻本)
《太谷縣志》(八卷·民國二十年鉛印本)
《永平府志》(二十四卷·清乾隆三十九年刻本)
《吉林通志》(一百二十二卷·清光緒十七年刻本)
《西豐縣志》(二十四卷·民國二十七年鉛印本)
《奉天通志》(二百六十卷·民國二十三年鉛印本)
《宛平縣志》(六卷·抄本)
《延慶州志》(十卷·清乾隆七年刻本)
《延慶州志》(十卷·清乾隆刻本)
《桓仁縣志》(八章·一九三七年鉛印本)
《海城縣志》(六卷·民國廿六年鉛印本)
《浮山縣志》(四十二卷·民國二十四年刻印本)
《張北縣志》(八卷·民國二十四年鉛印本)
《通州志》(十卷·清光緒五年刻本)
《華陽縣續志》(民國二十一年鉛印本)
《開原縣志》(十二卷·民國十八年鉛印本)
《陽原縣志》(十八卷·民國二十四年鉛印本)
《順天府志》(一百三十卷·清光緒二十八年重印本)
《順義縣志》(四卷·民國四年鉛印本)
《新河縣志》(十六卷·清宣統元年補刻本)
《萬全縣志》(十二卷·民國二十三年鉛印本)
《義縣志》(十八卷·民國二十年鉛印本)

- 《寧夏府志》(二十二卷·清嘉靖三年刻本)
《鳳城縣志》(十六卷·民國十年石印本)
《遼陽縣志》(四十卷·民國十七年鉛印本)
《營口縣志》(十篇·民國二十二年石印本)
《翼城縣志》(三十八卷·民國十八年鉛印本)

二、書刊論文

- 《明史》〈禮志〉(台北：鼎文書局)
《漢文臺灣日日新報》，1898-1936年，臺灣日日新報社
《中華大百科全書·宗教卷》，中國大百科全出版社 1988.2
孟元老，《東京夢華錄》
富察敦崇，《燕京歲時記》
李家瑞，《北平風俗類征·市肆》
黃敏枝，《唐代寺院經濟的研究》，國立臺灣大學文史叢刊(33)，民國 60 年
《宋代佛教寺院經濟史論集》(台北：學生書局，民國 78 年 5 月)
姜伯勤，《唐五代敦煌寺戶制度》(北京：中華書局，1987)
謝重光，《漢唐佛教社會史論》(台北：國際文化公司，1990 年 5 月)
段玉明，《西南寺廟文化》(昆明：雲南教育出版社，1992 年 1 月)
馬書田，《華夏諸神》(北京：北京燕山出版社出版，1990 年 5 月)
伊能嘉矩，《臺灣文化志》中譯本，臺灣省文獻會編，民國 80 年 6 月，中卷
喬繼堂，《中國歲時禮俗》(天津：天津人民出版社，1992 年 2 月)
忻平、胡正豪、李學昌主編，《民國社會大觀》(福建：福建人民出版社，1991 年 3 月)
來新夏主編，《天津皇會考》(天津：天津古籍出版社，1986 年)
陶希聖，〈唐代寺院經濟概說〉，《食貨》5 卷 4 期，民國 26 年 2 月
鞠清遠，〈唐宋元寺領莊園研究〉，《中國經濟》2 卷 9 期，民國 23 年
全漢昇，〈中古寺院的慈善事業〉，《食貨》1 卷 4 期，民國 24 年 1 月
何茲全，〈中古大族寺院領戶的研究〉，《食貨》3 卷 4 期，民國 25 年
———，〈中古時代之中國佛教寺院〉，《中國經濟》2 卷 9 期，民國 23 年
那波利貞，〈中晚唐時代に於ける敦煌地方佛教寺院の碾磑經營に就いて〉，(上、

- 中、下)，《東亞經濟論叢》1卷3、4及2卷2期
- 三島一，〈唐宋寺院の特權化への一瞥〉，《歷史學》1卷4期，1931
- 三島一、鈴木俊，〈唐代に於ける寺院經濟〉，《世界歷史大系東洋中世史》，1934
- 仁井田陞，〈唐代法における奴隸の出家入道と奴隸解放〉，《結誠教授頌壽紀念佛教思想論集》，1959
- 道端良秀，〈宿坊としての唐代寺院〉，《支那佛教史學》2卷1期，1938
- 塚本善隆，〈國分寺と隋唐の佛教政策並びに官寺〉，《日支佛教交渉史研究》，昭和19年7月
- 高占祥，〈民俗民風的縮影——論廟會文化〉，收錄於高占祥主編《論廟會文化》（北京：文化藝術出版社，1992年9月）
- 全漢昇，〈中國廟市之史的考察〉，《食貨》1卷2期
- 叢治湘，〈北京汴京集市廟會概況〉，《工商半月刊》1945年第2期。
- 斯波義信，〈宋代江南的村市與廟市〉，《東洋學報》1961年44卷2期。
- 水子，〈明汴梁廟會〉，《食貨》2卷4期
- 趙世瑜，〈明清時期華北廟會研究〉，《歷史研究》1992.5
- 潘國英，〈從廟會活動看明清蘇州農業經濟〉，《中國農史》1992.1
- 寧銳、王明皋，〈孫思邈的傳說和耀縣二月二廟會〉，收錄於高占祥主編《論廟會文化》（北京：文化藝術出版社，1992年9月）
- 鄭玉林，〈略論周公廟廟會文化活動的發展趨勢及宗教性〉，收錄於高占祥主編《論廟會文化》（北京：文化藝術出版社，1992年9月）
- 林榮澤，〈「城隍」在漢人社會中的角色及其功能——以日據時期臺北大稻埕的霞海城隍廟為例〉，手稿，民國89年6月
- Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religions Life*, Translated from the French by Joseph Ward Swain, The Free Press, New York, 1965.
- Yang, Lien-Sheng, "Buddhism Monasteries and Four Money-raising Institutions in Chinese History," *Studies in Chinese Institutional History, Harvard-Yenching Institute Studies*, XX, 1961.
- David Johnson, "The City-god Cults of T'ang and Sung China," *Harvard Journal of Asiatic Studies*, Vol. XLV, No. 2, pp. 363-457, 1985.