

福建民族风情

(四)

创洁 编著

目 录

节日习俗	1
传统节日	1
少数民族节日	45
纪庆节日	52
时令	56
春夏季	57
秋冬季	61
自然崇拜	66
动物崇拜	67
植物崇拜	75
生殖崇拜	77
其它	79
祖先崇拜	86
祭祖活动	87
畚族祖先崇拜	94
神鬼崇拜	96
神灵	98
鬼魂	146
民间方术	153
巫术	154
星相与占卜	162

节日习俗

传统节日

(五)浴佛节

农历四月初八为浴佛节，相传是为纪念佛祖释迦牟尼的诞辰。

浴佛节是福建民间旧时传统节日之一，其主要习俗是浴佛、放生、吃乌饭等，此外还有一些其他杂俗。

四月初八，各寺庙以香汤浴佛，并作龙华会。参加浴佛活动的除僧众外，亦有民间善男信女。据宋代梁克家《三山志》记载，这天，福州及所属各县的许多百姓，都与所在寺僧共为庆赞道场。浴佛日放生，即买了活鱼、鳝等放回水中。当时的福州西湖就是一个集中放生的地点。各寺庙也多有放生池，以供信徒之用。

在尤溪，“四月八日，诸寺僧以甘草汤浴佛。浴毕，分送儿童饮之，云‘消灾汤’。”（清·乾隆《尤溪县志》卷3《风俗》）南安寺僧也把洗佛的香汤分馈施主家，并附饼饵。到了民国时期，尤溪的这一风俗又增加了各家买饼分食的内容，俗称“养齿”。因此时新麦登场，兼寓尝鲜之意。

厦门、平和、长泰、漳浦、诏安，以及龙岩、建阳、建瓯、浦城等地寺僧，先期四出募化，俗称“洗太子”。他们奉佛像一尊，敲打法器，到附近民居颂经礼赞，消灾祈福。人们或施以财物，或施以米麦。到了四月初八

日，寺中设供浴佛。远近居民备柱香、鲜花，齐集佛前致敬，祈求赐福，糜费颇多。霞浦旧俗以四月八日为南宫华光大帝神诞，这天要迎大帝衣冠出巡，还连续演几天戏剧，场面热烈。

建阳、浦城、崇安、政和、屏南、建宁等地，有煮乌饭并馈送亲友的习俗。乌饭的做法是：取南烛木的嫩叶及茎，洗净后放入锅中加水煮至滚沸，待澄清后渍米炊饭即成。当地相传，古时目连做这种饭供母，所以民间仿效。屏南乌饭的做法不同，据民国版《屏南县志》“礼俗志”（卷19）载：“四月八日，远乡民以黑柴灰和米炊饭为粿食之，以避虫蚁。”上杭、长汀、建阳等地也有避害虫之俗。这些地区流行的民谣说：“四月初八嫁毛娘，毛娘一去不回乡。”毛娘即毛虫。到了这天，许多人家用红纸二条，每条写上民谣中的一句，交叉贴在墙上，做为驱逐害虫之符。在政和，每户人家都写“四月八，毛虫瞎”6字于纸，逢门张贴，以禁毛虫。福清、闽清、将乐等地，则有四月初八夜间禁灯的习俗，目的是为了驱蚊。在霞浦，进入四月起各店家开始制作馅饼。这种饼以豆和红糖为馅，价廉物美，相传初八食豆馅饼可避蝇蝻之毒，故妇孺争相购买。这些习俗都与这时气候渐热、潮湿，害虫滋生有关。

明溪有浴佛节，同时农民以本日为牛的生日。因此，凡养牛之家，四月初八都停止耕作，让牛休息一天，还饲以酒、面等食物。将乐农村这天忌用牛刀，其意与此相同。

1949年后，浴佛节已不成为民间节日。旧俗中除保护耕牛尚有地方流行外，其他活动已极少见。浴佛仅仅是寺庙的佛事，与百姓无涉了。

(六)端午节

农历五月初五为端午节，又称重阳节、重五节。

在福建，人们都认为端午节的龙舟竞渡与包粽子，是为了纪念伟大的爱国诗人屈原，这两项活动成了端午节的主要习俗。此外还有挂艾叶、菖蒲，饮雄黄酒等。各地区还有一些不同的习俗。

端午节期间，从闽南到闽北，从闽东到闽西，海滨湖汊，大江小河，几乎都能看到竞渡的龙舟，都能听到喧天的锣鼓。龙舟竞渡俗称“扒龙船”，龙舟的样式、参赛人员和比赛方式等，全省各地大同小异。

福州重龙舟竞渡，旧时台江、西湖皆有之，而苏岐特盛，龙舟长3丈多，宽5尺左右，首尾如龙形，两侧绘有五彩的龙身。划舟手28至30人，加上司舵、执旗、锣鼓手、放鞭炮者，合计有34至38人之多。福州沿江及临湖的乡社，都拥有自己的龙舟。端午节前，准备“扒龙船”的乡社便开始集资。人们敲锣打鼓，带着本乡龙舟的旗帜，挨户募捐，俗称“采莲”。乡间大户出钱请“扒龙船”者宴饮的，就可坐“龙船”头，这是一件很风光的事。坐龙船头的人，还负责背本乡龙船神（各乡的龙船都奉有一种神）的香火袋，成为本乡龙船的领头人。“扒龙船”的场面热烈壮观，清代有诗云：“凉船过处水生风，鼙鼓声喧万桨同。若个锦标先夺得，蒲葵扇系手巾红。”诗作者自注：“土音呼斗龙舟为扒凉船。好事者以中扇为标系竹竿，插岸上。众舟鼓木世争先，以得为荣。鼓声、锣声为与人声共阗，水为之沸。”（清·董平章：《秦川焚余草》中《榕城端午竹枝词》）现在，福州的赛龙舟依然红火。虽然象“采莲”及挂香火袋的习俗不多见了，但在人员组成、训练及参赛等事宜，仍然

由各乡村农民自发组织。

莆田龙舟船首的造型大有讲究。雕成龙头的，说明龙舟所属的村子出过举人，船头齐平，上画有龙头的，表示这个村没有出过举人；船头齐平、上画着太阳的，表明出过孝子；船头齐平、画着龙头，但龙鼻子却又是雕成的，则表示这村出过贵人。唐代梅妃故乡江东村的龙舟便是如此。莆田龙舟最短的是“九对”，有18名划手，加上司鼓、司锣、掌舵各1人，全船共21人。最长的是“十五对”，即全船划手30人，外加3人，共33人。莆田以木兰溪为界分南北两洋。北洋龙舟，掌舵者是舟上的总指挥，以村中头面人物充任。南洋龙舟，司锣者为舟上的总指挥，也是村里的头面人物。竞赛时，北洋在终点处立一标竿，上系彩球，以得球者胜。南洋则无，仅以先到达终点者胜。民间有《龙船歌》道：“天时好，天时好，早稻收了田插好。田工闲，扒龙船，是输是赢无‘单倒’（方言，意为没关系）。抢龙珠，跳龙门，‘扶背’（方言，即掌舵）须要用心思。你也争，伊也抢，抢起大家试本事。要同心，要协力，第一船桨要齐落，你也扒，我也扒，比赛一了也就过。伊请你，你请伊，大家齐唱龙船歌”。《龙船歌》描绘了莆田龙舟竞渡活动既激烈又和谐的局面。

闽南一带龙舟竞渡更为盛行。厦门、漳州、泉州每年都有规模很大的赛事，参赛者除本地之外，还有来自邻近县区的龙舟。龙舟造型呈长而狭的柳叶状，船头雕刻大龙头，须眉齐全，双目炯炯。龙头上披挂彩绸，船两侧彩绘鳞甲。有的龙嘴还能张能合，舌头能伸能缩。整条龙舟如活龙一般。龙舟因颜色不同而有“白龙”、“黄龙”、“青龙”、“黑龙”等名称。也有些地方船

头安上蛙、虾、虎等模型，称为“蛙龙”、“虾龙”、“虎龙”等。据道光版《厦门志》“岁时”（卷15）载：端午“竞渡于海滨，龙船分五色，惟黑龙不出。富人以银钱、扇帕悬红旗招之，名曰‘插标’，即古锦标意。”厦门、漳州等地还在竞渡终点停泊“标船”，以鸭子为标。竞赛开始，一艘艘龙舟如箭离弦，飞速破浪前进，岸上观战者人山人海，鼓掌喝彩。当龙舟到达终点时，“标船”把鸭子投入水中。龙舟上的健儿纷纷跳往水中追捉，观众呐喊助威，极为热闹。

著名爱国华侨陈嘉庚倡导的集美学村龙舟赛，蜚声海内外。他生前在集美学村亲自设计和修建了宽300米、长800米的龙舟池，并建造了可容16名划手的龙舟10艘，每年举行龙舟赛会。1957年端午节，陈嘉庚曾亲自主持龙舟赛会，邀请同安、海沧、杏林等邻近90多个社乡龙舟队，男女运动员2000多人参加。1987年端午节，首届“嘉庚杯”国际龙舟邀请赛在集美举行，参赛的除福建省队、厦门市队外，还有日本、澳大利亚、香港、澳门等国家和地区的代表队参加。1988年6月24日，在福清东张水库也举办过国际龙舟邀请赛，是规模空前的一次龙舟国际盛会。

各地龙舟竞渡还有不同的习俗。在长乐，龙舟一般按亲族建造。小姓的以一族为单位，大姓的以族之下的房为单位，甚至细分到房以下的派系，大致几十户或上百户拥有一艘龙舟。新船竣工后，人们抬舟游乡，而后放到河里“试水”。坐船头者和司舵、司锣、司鼓的都要“投标”决定，即谁出的钱多谁当。新船试水后，便举行邀请赛，由本族青壮年分成几组与外姓的龙舟比赛，俗称“请二班”。在泰宁，从五月初五至六月初六都属

赛龙舟的日子。最热闹的是五月廿七的庙会。赛事全由农民自发组织。比赛分甲、乙两队，甲队为青龙船公，乙为黄龙船妈，每舟设司鼓、司锣、司舵各1人，划手8人。与别处不同的是，比赛时应逆水而上。龙舟上的司鼓是村中德高望重者，不论比赛输赢，司鼓者都得请赛手晚餐宴饮，以示慰问。在霞浦的一些地方，龙舟竞渡时还把粽子抛入水中。在漳平，从四月初一起就有试龙舟的鼓声，俗称“龙船鼓”。男女老少听到第一声“龙船鼓”，都要在原地跳几下，据传说这样可以抖掉身上的跳蚤，不会再被跳蚤咬了。在清流，紧张激烈的龙舟竞渡后，有别开生面的游花船。花船上搭着平台，四周饰以彩带纸花，演员身着古装表演。表演之后，还有捉鸭活动(即把鸭子抛入水中让人去捉)，与他处不同的是，无论龙舟上的划手，还是岸上的观众，均可入水追捉，谁捉到归谁。一时热闹非凡，平添许多节日喜庆气氛。在沙县，竞渡之后在木排上表演肩膀戏，以尽观众余兴。在上杭，龙舟分黄色的黄龙和黑色的乌龙两种。另有神船，祀神并司号令，且有鼓乐队。开赛时，神船令下，黄、黑两舟鼓桨猛进。此时神船上鼓乐齐鸣，场面热烈壮观。龙舟以先达终点者为胜。又有用猪膀胱(俗称“猪尿泡”)吹如气球，染红黄各色，上写发奖者名号，投入江中，漂流而下。龙舟竞渡争夺，夺得的凭此向给奖者取奖。在平和，旧时龙舟赛时间分二天。初四叫“划水花”，地点在南山大塘，先把水搅浑，至有鱼跳上龙舟为止，然后把鱼蒸熟祭江。初五举行决赛。

1949年之后，除了在“文化大革命”时期外，全省各地每年都有规模不等的龙舟竞赛，并且大多是民间自发组织。现在人们已把赛龙舟视为一项水上竞赛的体育

活动。1984 年国家体委把赛龙舟列为正式的体育比赛项目，更推动了这一活动的开展。

包粽子是端午节的又一大习俗。粽子古称“角黍”，旧时相传是为纪念屈原的，现在已成为节日的时令美食。粽子从五月初一起就开始制作，其方法是：以稻草灰碱水、或豆壳灰碱水、或其他植物碱水浸糯米（现有以食用碱，味道稍逊），待浸透后用俗称“粽叶”的狭长竹叶包成三角锥体状，再以一种细韧的草（福州称蒬草）或小麻绳扎好，10 个 1 串或 50 个一串，放入锅中煮熟即可。

省内各地粽子品种多样，风味迥殊。按外部造型分，有牛头粽（即三角粽，又称牛角粽，是最普通的一种）、四角粽、尖尾粽，以及用笋壳叶裹成的大粽（将乐一带俗称“棕母”）等。据记载，古时还有九子粽、百索粽、筒粽、秤椎粽（清·乾隆《福州府志》卷 24《风俗》），现已不见。

按用料分，有咸粽、豆粽、碱粽等。碱粽又称肉粽，其用料除糯米外，还有精肉或虾仁、或牡蛎干、或香菇丁等。讲究的人家还先把浸透的糯米拌上好酱油或卤肉汁，放在锅里炒过，然后再加上猪肉、香菇、栗子等佳品，包成粽子。豆粽则是在糯米中加上豇豆或黄豆、或花生，所以福州地区也称“花生粽”。在长泰，豆粽又称赤米粽，制法特殊，即先把黄豆磨碎，然后同粘性不强的赤米混拌，并注入少许盐水包成粽子。讲究的则拌以葱花、五香、油炒五花肉等，吃起来又香又脆。咸粽又称甜粽，仅以糯米浸碱水，并无其它佐料，最为普及。煮熟后剥开竹叶，颜色浅黄、晶莹透亮，蘸上蜂蜜或白糖，吃起来凉滑爽口。碱粽可久贮不变质。凉成的碱粽干还可以煮成碱粽甜汤，有助于消化，因此人们常以碱

粽干消积。这是咸粽与豆粽所不及的。

互相馈送粽子之俗，省内很普遍，俗称馈节、分节或送节。将乐有俗语称：“斗米粽，家家送。”在山村，学生提粽送老师，晚辈提粽送长辈，以示对师长的敬意。凡有新丧的人家，该年端午不包粽子，由亲戚（多数是对门亲家）送粽。在诏安，送此类粽子固定在初一这天，其他地方在端午节之前均可。而在福州一带，上年纪者至今笃信端午不能送粽（送终）。旧时，海澄的一些地方在半夜里把粽子沉入江中，以祭屈原，据说这样蛟龙便无所得。今无此俗。在莆田、福鼎、大田、尤溪、南平、寿宁、霞浦等地，粽子是节日祀祖先必可不少的供品。

畲族同胞在端午节也有包粽子的习俗，其粽子更具特色。取菅草叶包裹，俗称“五节粽”。据民国版《霞浦县志》“礼俗”（卷24）记载：“山乡畲民制粽横式，谓之‘横巴’。米亦糯，而碱独佳，故质柔韧，较寻常的角式者更可口，俗称‘畲婆粽’。亦互相馈送如常仪。”

漳平的端午节还包“假粽”和“乖粽”。所谓“假粽”是用竹叶包谷皮，然后送到屋外去，据说这是为送蚊送虫，以避免虫蚁的叮咬。所谓“乖粽”，是专门包给小孩子吃的，据说小孩吃了后便会变乖，很听话。“乖粽”用料与一般粽子相同，只不过包粽时间提前些。

端午节除粽子外，各地还有不同的应时食品。厦门旧时有食黄鳝之俗，目的是“驱邪”。福安人吃大螺，俗称“炒鬼眼”，也有辟邪之意。“泉、莆是日多食鸚鵡螺，以能明目。”（明·何乔远：《闽书》卷38《风俗志》）在泉州一带，吃“煎”（煎海蛎），拌菜煎的又称“菜”。端午煎据说也是为了补天。传说女娲炼石补

天处有裂隙，因此阴雨连绵（闽南此时正是多雨季节），于是大家煎补天。此外，泉州一带还吃“润菜饼”。

与润菜饼同时是祭祀祖先与诸神必不可少的供品。

莆田有俗语说：“初一糕，初二粽，初三螺，初四艾，初五蛋”（有些地称“初五扒”，即扒龙船）。这概括了该地赛龙舟之外的端午节所有习俗。“初一糕”指的是五月初一莆田民间做米糕。糕的样式虽有不同，但制作的原料与方法大致相同，都以大米磨成粉，后加糖、香料、花生等蒸制而成，叫“早米糕”；也有以佐料特征命名的“薄荷糕”等。“初二粽”指的是初二包粽子，其制作与其他地方大致相同，只是多为四角粽。“初三螺”指的是初三时，民间百姓大多要吃螺，意在明目。

“初四艾”指的是初四这天，家家在门上插艾叶、菖蒲避邪，也有的认为初四插艾会使人清醒。“初五蛋”指的是初五这天要煮蛋、吃蛋。清晨，人们采集香草、菖蒲、石榴枝、桃枝、柑桔枝等，统称“午时草”。中午，“午时草”与鸡蛋一起煮，味道芬香。人们以煮蛋的汤水洗澡，浴后换上夏令新装，每人再吃上两个鸡蛋，以图吉利。小孩子在浴后要在肚脐和额头上点雄黄，借以驱邪除病。有的小孩身上还挂着装上染成红色鸡蛋的小网兜。

福清也有一首概括端午节事内容的民谣：“初一钉门葱（按：门葱指艾、蒲）；初二起炸猛（福清方言，起炸是米麦粉发酵制成的甜果。猛，即发酵。）初三煎面饼，初四做节仔，初五晒午时，龙船赛起来。”

端午悬艾插蒲的习俗在全省各地普遍流行。一船做法是初五这天，采艾叶、菖蒲，以红纸条卷束，悬挂门首（或钉于门柱两边）。因艾形似虎，蒲形如剑，可借以

驱魅压邪。实际上艾与菖蒲均为中草药，药用功能颇多，故有健身祛病的效果。在闽南，除艾、蒲之外，有的还悬插带绿叶的榕枝或桃枝，有的还悬插松、柳、大蒜头。谚语说：“插艾身手健，插松壮如龙”。在光泽、将乐，与艾、蒲同悬门户的还有葛藤，谓可压凶禁蛇。艾、蒲不但用于悬、插，而且还用于熏、洒。在政和，“取菖蒲根及雄黄石磨酒，喷室中，并燃艾挥熏，相传能辟蛇蝎”（民国《政和县志》20《礼俗》）。在光泽，“切菖蒲根泡酒，朱砂雄黄末调服，谓可延年，用以涂足喷床，辟蛇解毒。”（清·乾隆《光泽县志》卷4《舆地志·风俗》）在福州地区，“以蒲与雄黄入酒饮之，并制雄黄为筒，燃于屋壁床帐之上。小儿则以其末涂耳鼻，云避百毒”（清·乾隆《福州府志》卷24《风俗》）。现在，大家知道雄黄酒有害健康，因此不再饮用。旧时，武平有“泛蒲觞”之俗，即以菖蒲酒密封于瓶中，放在溪河上游，任其逐流而下，再取而饮之，今已无此俗。

福建民间尤重端午节的中午时分，因此有采“午时草”、“午时茶”，取“午时水”、写“午时书”与“晒午时”之俗。

“午时草”有两种类型：一是初五清晨便上山采集各种应时中草药，晒到午时，或用于烧水沐浴，或用于煮蛋，或制成药贮藏备用，莆田、仙游等地即属此。另一是指午时采集的药草，“傍午采蓄药物，为‘午时草’”（清·乾隆《福鼎县志》卷2《风俗》），闽东的福鼎等地即属此。“午时茶”实际上与“午时草”相类似，也是以多种中草药合成，并非是茶叶。福州地区常称“药”为“茶”，以避不吉利，“午时茶”即此义。古田端午节“饮蒲酒，合药配制午时茶。”（民国《古田

府志》卷 21《礼俗志》)崇安端午“采药作午时茶”(清·康熙《崇安县志》卷 1《风俗》)。在将乐,初五午时,许多妇女上山采集“午时茶”,以备全年消毒灭病之用。福州地区及闽北各地,此俗至今仍相沿不改。

“午时水”也有两种,一种是以“午时草”熬的汤,“午时取草煎汤,曰‘午时水’”(民国《龙岩县志》卷 21《礼俗志》),用于沐浴,可以祛毒除病。此俗在全省流行很广。另一种“午时水”指的是初五日午时的井水。据说这时水质最好,人们赶紧从井里汲水,装到瓮里保存起来,说是不会变质,可当药用;用这种“午时水”沐浴,百姓认为能祛浊除病。这一习俗主要流行于闽南,漳平亦有此俗。汲完午时水,人们便趁此时清洗水井,因此闽南便有端午清井的习惯。在福州,人们却忌于端午节中午汲井水,传说此时天神降毒水,不宜汲用。

“午时书”是初五午时正所写的对联。如同春联一般,以红纸写成(居丧之家用素色纸),贴在门户上,以避邪祛魅。“午时书”的内容大多是纳福迎祥、驱邪消灾之类,也有涉及地方风物习俗,各地不同。福州通用的句子是:“海国中天传令节,江城五月落梅花”,“谈忠说孝,饮酒读骚”,“端取乎正,午得其中”等等。江滨人家写:“十丈龙旗,此日夺标应在我;满江鼙鼓,中流击楫有何人”。也有咏节日风俗的:“无事陶情,四日先支五日酒;不能免俗,未时才写午时书”。福州的“午时书”之俗在本世纪三四十年代尚有,今已很少见到。南靖多写:“龙舟下水千灾散,虎艾悬门百福臻”。或有“五月五日午时书,千祥万福集门闾”等对联贴于门上。在建宁、泰宁、政和,门边张贴的是:“艾叶如

旗招百福，菖蒲似剑斩千邪”。在漳平，以红纸条写着：“五月五日午时书，四海龙王进宝珠。孔子笔头千斤重，扫尽虫蚁永消除。”只是这些红纸条不是贴在门户上，而是贴在墙壁上。在连城，以黄纸条写“五月五日天中节，行病鬼王口吐血”，“五月五日送毛娘（即毛虫），毛娘一去不返乡”，“五月五日午时书，四海龙王进宝珠”等等，张贴于厅堂、厨房各处。在大田，也有“书门贴，粘牀间”之举（民国《大田县志》卷5《礼俗志》）这与福州的“午时书”，有相似之处。

端午之前的三四月多为黄梅雨季，屋里屋外阴湿霉变，杂菌虫豸滋生。端午来临，天气转晴，正是清污的日子。初五是端午节卫生活动的高潮。在福清，清晨，人们便把洗干净的家具、被帐等，放到屋顶、阳台或屋前的空地上晒，一直到午时阳光直射为止。这就是“晒午时”。据说，晒过午时的被帐家具不生虫豸。

端午节时，各地还流行用石灰撒墙根壁角，以除虫蚁。有的则以雄黄粉末制成小纸炮，称“黄烟”，于中午在室内点燃，以熏烟驱除蚊虫。在建阳，妇女与小孩以粽叶折成小船，内放五六枚螺壳，将其置与床下，说是可以送跳蚤。在上杭，民间以方形白纸写上24个“白”字，绕成一个圆圈，圈中写“祛病驱邪”4字，圆圈两旁，写上“董老仙人真口诀，二十四字白如雪，艾旗蒲剑逐妖魔，除虫斩蚁无踪迹”字句。待中午祀神时，以雄黄酒喷上，张贴于房中墙上。连城、龙岩亦有此俗。据民国版《龙岩县志》“礼俗志”（卷21）载：“溶雄黄于酒，涂儿童手、面，以为可辟虫也。书写厨壁，以为可避虫蚁也。书云：‘五月五日午，天师骑艾虎。口舌上天台，虫蚁归地府’，或书云：‘五月五日午时

节，董仲仙师传口诀。二十四字白如雪，驱虫逐蚁走无迹。’”在厦门、同安、金门等地，端阳午时，民间以纸为人，写上一家生辰，送水边焚之，名为“辟瘟”。

在福建民间，端午节还有些专属于儿童习俗。一是为孩子们系“长命缕”。“长命缕”实为五色丝线，于端午时系在手腕处，须到七夕方能解下，意在祈求小孩平安成长。这一习俗在各地普遍流行。二是以雄黄酒在孩子的额头上写个“王”字，据说可以驱邪避祟。三是佩香囊。香囊多以彩色丝线结织而成，有三角形、球形、菱形，内装沉香、朱砂或樟脑丸，或以白芷、丁香、木香等研磨成的细粉，清香四溢，用以祛秽逐疫。

端午节是个传统的重要节日，现在仍为人们所重视。古时福州及闽北一些地区，端午节是在五月初四过的，据说因王审知死于五月五日而避之。现在，除个别地区（如永定的洪坑等）外，都在初五过节。

（七）六月六

农历六月初六是天贶节。据载，由宋真宗赵恒于大中祥符四年（1011年）所定。当时，在泰山脚下的岱庙中建了天贶殿。古代天贶节是赶庙会、避暑游玩和探亲访友的日子，后来这些风俗逐渐演变。清代以来，福建天贶节的习俗主要是晒衣、晒书以及为狗、猫洗浴。

据康熙版《建安县志》“风俗”（卷1）载：“天贶，是日晒书、画并衣，且浴犬。”雍正版《崇安县志》“风俗”（卷1）载：六月六日，“曝衣、曝书。”民国版《明溪县志》“礼俗志·习尚”（卷11）记载更细载：“六月初六日，天贶节。民间晒书物，以为可避虫蛀。并浴猫、犬，谓可免生虱。”其他县志、府志也有类似记载，可知此俗在全省各地普遍流行。

因地区的差别，天贶节的习俗在各地也有所不同。在福州地区，六月初六这天，不但晒衣物、晒书画（俗称“晒霉”），而且还晒水。即用大盆盛满水，放在太阳下晒，待温热之后给小孩洗澡。据说这样小孩可不生痱子，有利健康。在建宁，这天不晒衣物，不浴犬，而是晒水浴小孩，说是可不生疮。霞浦的一些地方，在这天既浴犬，也浴小孩，寓意小孩将象狗一样不生病，易长大。泰宁的习俗是六月六日小孩要吃蛋、要洗澡。蛋是和醉金草、蛤蟆藤、金银花等中草药一起煮的，熟后再染上红色。有些地方还把红蛋馈送亲友的小孩。中草药熬的汤加些水，给小孩洗澡，据说可以预防生痱子、疥疮，能治皮肤病。当地有俗语说：“吃了六月六的蛋，一年四季不生痱；洗了六月六的澡，疥疮痱子尽脱掉。”在将乐、光泽，人们认为六月六日俱阴，因此有烹鸡酒互相馈送饮用，以排除阴气的习俗。连城有以樟树片熏米仓的习惯，人们相信，被熏的米仓装上新米便不会生虫。大田、尤溪民间传说，六月六日也是鬼晒药的日子，因此人们希望这天下雨，淋湿鬼药，使其失去药效，便能减少疾病。

莆田、仙游、南安、厦门、金门等地的习俗与其他地区有较大的不同。六月六这天，莆田、仙游要祭祀土地公福德正神，据说这天是土地公的生日。有的地方还专门请木偶戏或莆仙戏班，演戏庆贺。在南安，这天要祭祖，“六月六，天贶节，荐新谷与祖祢，献荔及时果，或副以筵。”（民国《南安县志》卷8《风俗》）厦门的农家则祭神农，“六月初六曰天贶节，农家具角黍、牲醴祀神农，曰‘六大福’。”（民国《厦门县志》卷20《礼俗志》）角黍就是粽子，金门在这天也是包粽子祭祀

土神。

在建宁农村,六月六又叫六月节(有些地方六月初二过)。此时早稻开镰,农家选用卯日请亲友聚饮,名曰“试新”,以庆丰收在即。

现在,全省各地基本上不把六月六视为一个节日,因而这些旧俗也不多见。人们在换季之际晒冬春用的衣物后收藏,这一习惯虽依然流行,但晒的时间却并不一定选在六月初六这天。

(八)七夕

农历七月初七为七夕节,相传这天牛郎织女相会鹊桥。

七夕作为节日始于汉代,原仅在皇宫中进行,六朝时流传到民间,此后各代相沿成习。七夕虽是纪念牛郎织女,但在福建却多限于织女。织女又称“天孙”,福州民间俗称“七夕奶”,闽南一带则叫“七娘妈”。据说织女勤于女红,长年从事机杼,织成无缝天衣。她的灵巧与技艺为广大妇女所仰慕,因此,七夕的主要习俗是青年妇女向织女乞巧,所以七夕又称“乞巧节”、“女儿节”。此外,还结缘、儿童七夕乞巧等习俗。

七夕乞巧的习俗在全省各地大同小异。明弘治版《八闽通志》“地理·风俗岁时附”(卷3)载:“七夕是夜,儿女罗酒果于庭,祝牛、女二星,瞻拜以乞巧。”乾隆版《福州府志》“风俗”(卷24)载:“七月七夕,妇女陈瓜果七盘,茗椀、炉香各七数,用针七条,取绣线于焚楮光中,伏地俄顷穿之,以能否夸得巧之多寡。又取小蟪子(注:一种小蜘蛛)盛盒中,平明启视,以成茧为得巧之验。”光泽一带妇女,在七夕这天制作精致的“巧饼”,还以竹篾扎缚成层楼,用彩纸为装饰,绘上牛郎、

织女像，谓之“巧楼”。漳、泉一带青年女子，多于夜深时设瓜果，燃香烛于庭中，独坐相待，如闻乌雀等声，谓之报巧，如闻鹊声，谓之得巧。古时的乞巧活动常常闹到深夜。

闽东一带少女、少妇拜“织女”，不仅乞巧，更主要是倾诉心事，祈求如愿。事前，她们约好朋友或邻里几人至十几人联合举办，并斋戒一天。七夕之夜，参加者沐浴梳理停当，准时来到主办人家里。在月光下设香案。焚香礼拜之后，便围坐一起，边吃花生、瓜子，边朝着织女星座，默念自己的心事。大凡少女都祈求自己越长越漂亮，或是嫁个如意郎君。少妇们则希望早生贵子。

七月初七又俗称“魁星生日”，民间谓“魁星主文事”。闽东的读书人对“魁星”的崇敬仅次于孔子，因此便有七夕拜“魁星”之俗。七夕夜设香案，放置一个纸糊的“魁星”。“魁星”高2尺许，蓝面环眼，锦袍皂靴，左手斜捋飘胸红髯，右手执朱笔。“魁星”前摆着供品，其中应有一个煮熟的带角公羊头，两角束红纸。参拜者焚香鸣炮，顶礼膜拜。倘是一个人丁兴旺的人家，七夕之夜于天井中往往同时摆设拜“织女”、拜“魁星”二张香案。女拜“织女”，男拜“魁星”，各祈各的愿望，煞是热闹。结束时再鸣炮，烧纸钱，并将“魁星”像一并焚烧。

泉州、厦门、同安等地的七夕风俗注重小孩。这天，小孩要拜“天孙”，解“续命缕”。“续命缕”俗称“神索线”，又叫“长命缕”，端午时系在小孩的手臂上，到了七夕解开，为了祈求孩子无病无灾，健康成长。在福鼎，解下的“续命缕”要扔到屋顶上，为的是让喜鹊

叼走供搭桥用，以度牛郎织女。闽南侨乡则不同，称七夕为“七娘妈生”（或曰“七娘生”），被称为“七娘妈”的织女是七个仙女（或曰七个娘娘、七个夫人）。闽南自古为侨乡，许多男人到海外或台湾谋生，一去常是数载未归。家中的妇女们把希望寄托在孩子身上，希望他们健康成长。久而久之，七夕女演变为“七娘妈”，牛郎织女的传说逐渐变成了为保护孩子的祈祷。七夕供奉“七娘妈”的东西很讲究，都以七为数：“七娘轿”（彩纸糊制的小轿）7乘；鲜花7色，每色7朵或14朵；熟花7朵；“七娘亭”（彩纸糊制的楼房）里要有7把椅子让7个娘娘坐；胭脂7盒；香粉7盒；以及糖果、糖豆、三牲、酒醴、筵席等。在闽南侨乡，“七娘妈”被视为小孩的保护神。每逢七夕，凡有1岁或16岁子女的家庭最为忙碌热闹，因为小孩出世的第一年要拜“七娘妈”为干娘，以置于她们的庇护之下，此称“新契”。到了16岁，已是成年，根基已固，可以脱离干娘了，俗称“洗契”。这些人除了供奉上述礼品（泉州习俗，非此类人家可以不备“七娘亭”、胭脂，花粉、糖豆）外，还得在门口挂一个“七娘灯”，并且要制作花包子馈送全村各户。有些地方在拜了“七娘妈”之后，把“七娘亭”焚烧，同时将鲜花、白粉、胭脂投到屋顶上。要是花瓣或香粉溅落在少女的脸上、身上，则被视为将越长越漂亮的吉兆。

分豆结缘也是七夕的一个重要习俗。在福州地区，这天家家户户都忙于炒蚕豆（或蒸煮蚕豆），分给孩子们。孩子们又与邻里的小伙伴互相赠送蚕豆，表示结下“快乐缘”、“欢喜缘”、“和好缘”，永远和睦友爱。福州古俗，赠蚕豆的多是妇女，她们把蚕豆分给遇见的熟

悉或不熟悉的人，口中还说：“结缘，结缘。”此种结缘纯属风俗，别无他意。龙溪、南靖等地旧志也有记载结缘之俗。福清、长乐有些地方还做豆末糰、炒糖豆，互相馈赠。在闽东的一些地区，如两人不和，其中一方想消除矛盾，言归于好，便于七夕前将蚕豆包在纸内，托人转交。如果另一方收到后也以蚕豆回报，即表示接受和解，可释前嫌。清代陈庚煥《结缘行》诗有句云“闽人本多情，豆为结缘炒。晨兴十万灶，爆咤喧辰卯”，可见分豆结缘之俗的流行。在长汀，结缘不用蚕豆，而用七层糕。七夕这天，娘家要给出嫁的女儿送七层糕。女儿收到后，把它切成许多小块，分送四邻结缘。

在泰宁、明溪、建宁等地，七夕习俗对学者格外青睐。

七夕这天，泰宁的学童都要在晚上乞巧。庭院中摆设香案，供各种瓜果三盘，然后燃香点烛。学童拜牛郎、织女双星，口中念着“乞巧文”：“天上双星会，人间七夕临。学童恭乞巧，愿早赐聪明。”“乞巧文”要反复念七遍，祈求双星赐给智慧，早日成才。父母还为学童乞巧准备好“糍酥”（一种食品），待乞巧之后分送亲友。亲友收到后，则回赠一些诸如笔、墨、砚之类的文化用品。

七夕在明溪称为“七吉”。入晚时，妇女们设香灯、瓜果祀牛、女双星，大多还是卜问休咎（即吉凶）。乞巧成了孩子们的事，因此明溪人称七夕是孩子们的节日。每逢七夕，私塾照例放假一天，先生备一餐饭招待学生，称“办七吉”。学童身着新装、带着“七吉礼”（即送给先生的红包），兴高彩烈地来到塾学中。他们给先生的红包既是酬谢先生的教导，也是形式上的餐金，以示不让

先生破费。进餐之前，学童们先搞卫生，焚烧用过的字纸。纸灰必须集中倒入水流之中，以免被风吹散落四处；若被人踩了，便是侮辱圣贤。随后，先生便带着学童跪拜孔子，祈求学业进步，来日取得功名。拜完之后，师生共同入席进餐。

明溪人历来重视子女教育，他们把子女初入学视为大喜事，在七夕这天宴请亲友，称“做七吉”。亲友们带着文房四宝和糖饼来贺。外婆的礼物尤为丰厚，除了文具等之外，还要有一套新衣裤以及手绢、扇子，祝愿外孙来日金榜题名、衣锦还乡。现在，明溪重视教育之风不减，这一习俗至今还在农村流行。

建宁旧俗，七夕学童作乞巧会。学童们把平时所写的字纸卷成圆轴，外用金、银纸或其他有色纸封好，在孔夫子的神位前搭成房状，然后由先生带领着向孔子行礼膜拜，祈祷学有所成。拜毕，举火焚烧字纸，待烧尽冷却后，再用干净的纸包好纸灰，送到河中飘走。七夕这天，学童都要给先生送钱或物，而先生也要备下茶点或宴席与学童联欢。因此，有人称七夕为“尊师敬字节”。

将乐学童也有在七夕日烧字纸的习俗。同时，有钱人家要在这天办“起馆酒”，即庆祝子女初入学的酒宴。亲友来贺，送文房四宝、雨伞、书包之类礼品。贫穷的人家也要蒸米糕给孩子吃，以示庆贺。沙县亦有此俗。民国版《闽清县志·礼俗志》（卷5）载：“七夕，童子以瓜果作乞巧会。学童各奉茶于书馆相啖，用果置茶中，或鲜或干，共七件，谓之‘七夕茶’”。乾隆版《莆田县志·輿地·风俗》（卷2）载：“七夕乞巧，稚子争击瓦缶于庭。”这些则是另一形式。

七夕在民间的传说与杂俗也不少，有些是发挥人的想象力。在厦门、龙岩一带，传说七夕这天绝难看到喜鹊，因为它们都上天架桥去了。翌日又一定多雨，那是牛郎、织女依依惜别时洒下的多情泪。也有些地方，人们说七夕夜深之时，在葡萄架下可听见牛郎织女的呢喃细语。诏安的七夕还有敬“床公妈”仪式，“人家并以瓜果、糖饭设睡床上。画五色纸为衣裳式，令十五岁以下子弟焚供，俗谓‘祭花公婆’。男女十五岁者，就床食之，谓之‘出花园’”。(民国《诏安县志》卷1《岁时》)浦城、古田、霞浦、崇安等地，有七夕洗井易水之俗。在连城，这天忌为小孩洗澡；邵武、光泽等地则认为宜于为老人做寿棺、寿衣。这些习俗与七夕原义并无联系。

(九)中元节

农历七月十五为道教的“中元”，故称“中元节”。佛教传说，目连为救母曾求于佛祖，佛祖嘱咐他七月十五日作盂兰盆祭其母，因此又称“盂兰盆会”。中元节的民间主要活动是祭祀祖先，超度亡魂，所以俗称“鬼节”。

福建旧俗十分重视中元节。民间传说，七月初一“开狱门”(闽南称“开巷口”)，地官赦罪死者归家，一时阴界各种冤死鬼纷纷到阳间讨吃，一直到三十日“关狱门”(闽南称“关巷口”)为止。在漳州、泉州一带，早在六月二十九日，家家户户都在门前点一盏长明灯，并以菜饭祀鬼。据光绪版《漳州府志·民风》(卷38)记载：“七月半作盂兰盆会，延僧设食，祀无祀之鬼。夜以竹竿燃灯天际，联缀数枝，如滴如坠，望之若星，谓之作中元”。乾隆版《泉州府志·风俗》(卷20)也载：“中

元夜，家户各具斋供罗于门外或垵衢，祝祀伤亡野鬼。”到十五日这天，还设“孤棚”祭无主孤鬼，并延请僧众礼忏。法事完毕之后，满台的鱼肉、饭菜、馒头、果等供品，任人抢走，称为“抢孤”。三十日“关巷口”，又得设祭。旧时漳州“关巷口”日，公府街搭起高台，堆起馒头山、菜山、饭山，竖起两根高大的灯炬，入夜满街通明。这天，还延请高僧超度水陆孤魂，信男信女都前来香祈福。

在福州，七月十五日这天许多人备菜蔬及纸钱，并延请僧道行超度仪式，然后将所备供品的一小部分散形于空野，以施无主孤鬼，谓之“施食”。南平、古田、尤溪、光泽、大田等地，也有十五日施食的习俗。在泰宁，十五日之夜，人们在房屋前后、谷仓前、果树下以及桥头、河边、路口等处，燃香点烛，焚化纸钱，供无家可归的孤魂用，以保地方平安。上杭旧俗，在十五日这天，城中竖起幡竹，以招亡魂。各家具斋饭，放置于幡竹下。祭坛上一道士端坐诵经，坛两侧道士奏鼓乐，观者如堵，俗称“做月半”，又叫“上台”。祭毕，斋饭多为贫民与乞丐取走。连城、长汀等地则在十五日夜焚香、烧金银纸，以祭祀野鬼。

七月十五日也有在水边设祭，祀死于水中者，称祭“流水孤”。在龙岩、诏安、同安、南安、漳平等地，夜里还放水灯。民国版《龙岩县志·礼俗志》（卷21）载：“……夜放水灯，灯以五色纸制，粘于木片上，中燃小烛一。初更时，由东兴桥沿溪而下，照溺鬼路，每放近千盏。放若干灯，溪底即映若干灯，五光十色，水面通红，为一时胜观。”诏安县中元节搞得很盛，祭祀“品物丰洁，倍于他邑”，“夜则放灯水中，千百荧烂。群

观塞途，箫鼓闾喧，不减上元佳景。”（民国《诏安县志》卷1《岁时》）

中元节前后期间的活动，福州地区称“做半段”，闽南一带称“普渡”，而且时间长达一个月。这些纯为陋习，正如晋江旧志所说：“此皆好事者造端。”

福州“做半段”主要在近郊各乡。七月十五，一年至此已过一半，故称“半段”。“做半段”的时间，有的以十五日前后的半个月，有的更长。主要活动是定期轮流举行全村性的大宴会，分别宴请亲友，同时还要演几天戏，据说是演给神看的。“做半段”浪费甚巨，而且还伴随出现聚赌之风。闽南的“普渡”历时更长，糜费更甚。

中元节祭祖也是一项重要活动，全省各地甚为普遍。闽南流行“月半不回无祖”的说法，“月半”即是七月十五日，外出的人不论远近，在这一天都要回家祭祖。不过各地过鬼节的日期稍有区别。霞浦有“官三民四乞丐五”之说。祭祖有家祭与族祭之分。家祭是在家中厅堂上摆设祭品，焚烧冥钱，祭拜祖先灵位神牌。福州地区，中元祭祖都在中午进行。祭祀时，在祖先灵前焚纸衣与冥钱。纸衣为刻印有各种古代服装图式的小方白纸，或是把其他花纹的白色纸印成黑色。把不同图形的10张纸衣折成一份，外用印有红色图案的黄纸包好，称“一袱”。黄纸正中写一“念”字，两旁写着“追念先祖，庇佑子孙”。传说纸衣是供祖先在阴间裁制穿用。在厦门，则有七月十五日给泉下的先人送寒衣的说法。在泰宁，有的还要高喊祖先名字到厅堂享祀。在连城，祭祖之后，晚餐桌上的正席位置要留给祖先，同时要摆放碗、筷、汤匙等餐具，表示与先人一道过中元节。漳平民间

传说，中元节祖先回家来看子孙，因此要把米缸装满，摆设的供品要十分丰盛，好让先人们感到放心与满意。

龙岩地区的上杭、长汀、连城等地还有“烧寄包”的习俗，即以金银色纸折成金锭、银锭状，然后和纸制的冥衣一道装入纸袋之中。纸袋用封条封好，封条上写明祖先名讳，再焚化，最后把这些灰烬用纸包好，投入江河或溪流之中。据传这样先人便能收到，以供在冥间使用。

中元节族祭的规模一般较大，特别是大姓望族，祭祖更是隆重。其开支多是公共族产的收入。各家轮流主事，主事者不但要备好丰富的祭品，而且还要准备参加族祭者的午餐。

过去，福州过中元节还有一种旧俗，即在此期间如果流行传染病，会被认为鬼怪作祟，于是便要“游塔骨”。“塔骨”是以竹编制成人的形状(比人还大)，披上某种神的衣服、戴上帽子，古里古怪，然后人套其中扛着走。入夜，“塔骨”前呼后拥，巡游街坊抓鬼怪，连续七天。最后制一纸船，把捉到的作祟鬼怪关入纸船中，跑步呐喊着把纸船放到江中，让其顺流飘去，称为“出海”。

中元节的种种迷信活动与陋习，古时已有人下令废止。据明代弘治年间编纂的《兴化府志》(卷15)载，“太守王公弼，以其无益，尝出条约禁之”。1949年之后，中元节的各种陋习曾一度被废除。现在，城乡的大多数人家已经不再把中元视为节日。但是，近年来有些陋习在一些地方又有恢复之势。

(十)中秋节

八月十五日中秋节，按古代历法，农历八月在三

秋(孟、仲、季)之中，为“仲秋”，十五日又为仲秋之中，既以为节，故称“中秋节”、“仲秋节”。

赏月、吃月饼，是福建中秋节的主要习俗，内容丰富多彩。

在莆田，“中秋，士人家置酒酣燕，玩月为乐，每至夜分乃止。”（清·乾隆《莆田县志》卷2《舆地》）在诏安，读书人于是夜置酒书斋，为赏月之宴。漳平中秋，士人“是夜各置酒玩月，歌唱赠答。”（清·道光《漳平县志》卷1《舆地》）这是文人雅士之举。一般人家也自有乐趣。据乾隆版《福州府志·风俗》（卷24）载：“中秋，士女登乌石山进香，夜燃神光塔灯。是夕，妇女连臂出游，谓之‘走百病’。”在屏南，中秋夜各家备果饼，邀亲友赏月，交相往来。在光泽，人们多相率为玩月之乐，品茶尝饼听弦歌，夜阑始归。在大田，赏月俗称“赏秋”；在龙岩，中秋夜有赏月会。

中秋夜闽人喜于水上赏月。泉州人于此夕荡舟笋江。厦门也有驾舟于鹭江中流赏月之俗。福州闽江更是中秋观灯赏月的泛舟之处。万寿桥下，水上居民常集中在一起赏月、“盘诗”。明代曹学佺《泛舟江上观塔灯》诗云：“浮邱塔夜放花灯，江上看时倍几层。向月金茎承沆瀣，中天玉柱势凭陵。绕枝鹊骇珠弹落，照水犀燃宝藏兴。舟子亦知功德事，指予回顾两三僧。”

中秋也有拜月的习俗，全为女子之事，即所谓“男不拜月，女不拜灶”。在政和，中秋夜女子陈设香案置月饼、瓜果之类，未嫁者多就案前拜之，称“拜月”。连城民间称月神为“月光妈”，赏月时也有拜月的习俗。漳州、上杭等地则称“请月姑”，同时在月下设香案、备果饼，膜拜致词。上杭之俗更奇，请月姑时，将一小

筐放在盘中，据说月神降临，筐便会自动上升，并有剥啄声，女子便计其数以卜灾祥。在建宁，中秋夜有的妇女对月问吉凶，俗称“请木杓神”。泰宁、永定一带，妇女不但“请月姑”，而且还“等月华”。“等月华”又称“待月华”，民间传说中秋夜嫦娥倍思人间，便把月宫中的一些宝贝撒下，谁能拾到，就能得到幸福。因此，等月华就是在等嫦娥掷来的宝贝。此俗流传已久，唐代诗人皮日休有诗云：“玉颗珊珊下月轮，殿前拾得露华新。至今不会天中事，应是嫦娥掷与人”，所咏便是“待月华”之俗。这一习俗在福州地区、莆田、仙游一带也有。不过，“等月华”后来并不指人们真的要等天上的宝贝，而是成了赏月的别称。据乾隆版《仙游县志·邑肇志·风俗》（卷8）载：“中秋望月，宴饮达曙，笙歌载路，谓之‘待月华’。”厦门、金门一带，妇女拈香于墙壁间，窃听人语，以占休咎（吉凶），俗称“听香”。建宁、建瓯、浦城等地，有中秋夜乞嗣（求生男孩）之俗。浦城的一些地方还有于月下祈长寿的。在莆田，出嫁的女子在中秋夜应具饮食馈送父母，称为“佐秋”。以上习俗，今大多不存。

中秋的特点是“圆”，天上月圆，人间团圆。在福州，请月用圆几，拜月用圆桌，点塔用圆灯，进香用圆香球，吃的月饼更是圆的。福建月饼种类繁多，用料考究，制作精细。小巧玲珑的仅几两，大的则径达二尺重十余斤，有的月饼上还印有嫦娥奔月、吴刚伐桂、玉兔捣药以及苏武牧羊等图案，栩栩如生。中秋月饼不但全家团聚品尝，而且还互相馈赠。据传说，中秋送饼与福建人民反抗元朝蒙古贵族统治有关。元朝时，福建人民与江南人民一样被列为“南人”，失去了人生的基本权

利。统治者的高压，激起人民更强烈的反抗。因此经常发生“杀鞑子”的事件。有一年，福州人民决定在八月十五日举事杀“鞑子”，密约在月上时燃塔灯为号，全城齐起。但是如何传递这个消息成了难题。这时，有人想出办法，把密约藏在月饼之中，互相馈送。这一办法真灵，果然家喻户晓，如期进行。在闽南及闽西北也都流行类似的说法。厦门及晋江安海有中秋戏饼的独特习俗，称“搏状元饼”。戏饼以“会”为单位，一“会”月饼共63块，以状元、榜眼、探花、进士、举人、秀才为饼名，宜四五人游戏。戏饼时取6个骰子，参加者轮流抓掷，以骰子显示的点数，按规定取得相应级别的月饼。据说这个游戏是郑成功的部将洪旭首创。当时，郑成功驻军厦门，准备收复台湾。但是，士兵中有不少人思念家乡。如果这一情绪蔓延，将不利于练兵打仗。因此，部将洪旭便想出了“搏状元饼”的游戏，宽释了士兵的想家思亲之念。后来这种游戏从军中传到民间。戏饼一般在中秋前十天开始，高潮在中秋之夜。这些日子，厦门、安海街上都有为“搏状元饼”特制的整套大小月饼出售。这一习俗还传到台湾。

在福建，塔与中秋节关系密切。福州地区有砌塔、烧塔、排塔；闽南的泉州、厦门、龙海一带有造塔、烧“塔仔”；南平、崇安、邵武等地也有烧塔。福清的点塔灯则名闻遐迩。

中秋将临，福州一带小孩成群结队在巷头坊尾的空旷场地上，以砖块、瓦片砌起塔来。大人有的当顾问，有的则直接加入砌塔的行列。砌的塔低的约四、五尺，高的则达一丈多，式样多是仿七层八面的定光塔（即福州城内的“白塔”），同时，还在塔中放满干柴，并夹上鞭

炮、龙眼核等。中秋之夜，便点起火来。一时间火光熊熊，鞭炮声与龙眼核爆裂声响成一片，塔变成一条冲天火柱，这就是“烧塔”。根据民间传说，“烧塔”之俗源于元末汉人燃塔为号杀“鞑子”的故事。福州旧俗，第一次做外公、外婆的，要在中秋节买一座泥塑或陶烧的塔，连同月饼等，送给外甥作“喜食”（福州方言意为图吉利）称“送塔”。“排塔”一般从八月十三日开始。各家厅堂搭起坪架，有的有好几层。顶层放置塔一座或三座，以下陈列泥塑的佛教偶像如来、观音、弥勒、罗汉、金刚等，也有的是道教的八仙，以及寿星、东方朔等等。殷富人家更为讲究，厅堂上除摆列各种泥塑的偶像外，还摆设假山、盆景、古玩，十分豪华，因此又有“排鳌山”之称。入夜，垵内与坪架上点燃五彩小蜡烛，璀璨夺目，喜气满堂。

闽南一带的中秋造塔、“烧塔仔”与福州的砌塔、烧塔大致相同，也是孩童的乐趣。不过，关于造塔、“烧塔仔”的来历却有所不同。宋元时期，泉州是个繁忙的港口，石塔建筑勃兴。泉州地区沿江踞湾所建石塔大小几十座，导引船舶出入。同时，该地出国谋生的人很多，往往是一去数年未返，家人牵肠挂肚。人们从天上月亮的阴晴圆缺，想到人间的悲欢离合，因此每年中秋节时，航标塔上点燃的灯火，成了人们表达思亲情感、召唤远方归帆的象征。烧塔思亲也影响了儿童，他们从模仿逐渐发展为饶有情趣的“烧塔仔”习俗。

南平的烧塔并非儿童的游戏，而是为了祀塔。“中秋前，各里社设坛祀塔，或纸制，或瓦垒，张灯结彩，笙歌彻夜，观者如市。”（清·嘉庆《南平县志》卷8《风俗》）除了砖砌瓦垒之塔，还有纸制的。祀塔时间则是在

中秋之前。

福清点塔灯的塔，是城郊的瑞云塔，每 60 年点一次。逢甲子年的中秋夜，瑞云塔上点起数百盏各式各样的花灯。与此同时，城内各繁华的街道上以整匹整匹的布遮幔起来，称之为“幔天”。布幔之下挂满各色彩灯，虫鱼鸟兽、瓜果器物，应有尽有。各主要路口结扎彩坊，各居家店户也悬挂明灯，有的巨商富户还要排设鳌山，争奇斗胜。民间各种传统的娱乐形式，如“行舟”、“台阁”、“龙灯”、“地下棚”等，也都上街表演。瑞云塔甲子中秋点灯与禳灾祈福无关，纯为群众性的文娱活动。瑞云塔自明万历四十三年（1615 年）建成后，至今共经历 7 个甲子年。甲子年之外，如有特殊喜庆也可以点塔灯。所以 1959 年庆祝建国 10 周年也点了塔灯。据说，点瑞云塔灯是由中秋夜烧瓦塔这一习俗发展来的，但也有传说首次甲子点塔是纪念瑞云塔建成 10 年及欢迎叶向高退归故里，后便相传成习。

中秋节点灯他处也有，声势规模虽远逊于福清，但也自成特点。据《闽杂记补遗》载：建阳城中人家，中秋夜门前皆悬红色小灯，灯之多寡如丁口数，谓之“丁灯”。这是早期的事，后来则“张彩灯于檐。相传五代南唐破郡城时，练夫人令里民如此，免屠戮之惨，至今相沿不改。”（民国《建阳县志》卷 8《礼俗》）在霞浦、古田、政和等地有灯谜。霞浦的灯谜多由店铺制作，悬于铺前以招揽顾客。猜中谜的便奖给瓜果月饼等，增添不少节日的乐趣。在古田，对猜中灯谜的除奉以茶、饼之外，有的还鸣炮示庆。政和则专设灯谜棚，灯奇巧，谜也奇巧，吸引了许多人既赏月观灯，又猜谜语，十分热闹。

中秋夜的游戏很多，霞浦的曳石在全国绝无仅有。曳石就是用石块系上绳索，沿街拖拉。曳石也称“太平石”，相传为民族英雄戚继光所创。明代嘉靖年间（1522～1566年），戚继光带兵驱逐倭寇，军民同心，所向无敌。嘉靖三十二年（1553年）八月，戚家军主力外调，留驻霞浦的兵力很少。窃踞岛屿的倭寇妄想于中秋夜乘虚攻城，戚继光便想出以曳石之计疑敌。到了中秋之夜，倭寇偷偷地摸到城郊，但见满城灯火，并听到城内喊声震天，石声隆隆。倭寇大惊，只道是千家万马在调动，不战而逃。霞浦城因此得以保全。为了纪念民族英雄戚继光，每逢中秋，霞浦都有曳石活动，历400年而不改。宁德霍童的“拖石磨”也在中秋进行，玩法与曳石相类似，但规模不如曳石。

中秋节还是祭奠祀祖祀神的日子。在南平，士民祭墓大半在中秋这天，供品、祭拜礼仪和清明一样。闽清、罗源、沙县等地，自八月初一起至十五日均可扫墓，称“秋祭”，一切仪式与清明相同。在闽清，秋祭之后还在祠堂设席，族中老幼扶携而来，登堂会食。座次别尊卑分长幼。宴后还给小孩分腌李、花生、瓜子等。直到现在，闽清的扫墓在中秋前而不在清明。顺昌亦有此俗，但祭扫的时间可以延至“白露”后。在厦门、龙溪、南靖、长泰、平和、漳浦、诏安、漳平、龙岩等地，中秋节家祀土神，仿古人春祈秋报。厦门、金门、永泰等地，读书人还祀魁星。至于祀祖，各地多有此俗。

中秋节还有一些杂俗。在三明农村有“偷南瓜”之俗。十五日这天，人们便早早起来，尤其是小孩子，起床后到处摘南瓜。这时，主人不但不会生气，而且还怂恿人家摘。在列西、莘口等处，有些人家还特意留一些

南瓜让人家“偷”。南瓜果大、高产，象征吉祥福寿，中秋节有人来“偷瓜”，预示着这年五谷丰登、六畜兴旺。因此，种南瓜的人家唯恐没人来“偷”。“偷”南瓜的人把瓜抱回家后，在瓜蒂处挖一个小洞，放进猪肉、香料后盖上蒸熟，用来请客。凡家中有新婚媳妇，切瓜便是她的事。在切瓜时，客人百般刁难，不亚于新婚闹洞房，目的是要新媳妇多切几个，寓意多生贵子。吃瓜时，瓜蒂一定是新媳妇吃的。

在福州、连江一带，工场、店铺的伙计从端午节到中秋节照例有午休，一般也不加班熬夜。但从过了中秋节起便取消午休，而且加夜班的情况也多了。因此，福州有句俗语说：“快活五日节(端午)，吃亏八月中秋”。

总之，中秋节是个普遍受重视的民间传统节日，因而它的各种活动也多。1949年以来，中秋习俗主要是赏月以及伴随着的各种文体活动、吃月饼。祭奠祀祖在一些地区也继续流行，但仪式已简单得多了。

(十一)重阳

农历九月九日是中国传统的重阳节。

《易经》以九为阳数，九月九日系两阳相重，故称“重阳”，也叫“重九”。

福建重阳节的主要习俗是：登高、放风筝、食糕等。

福建九月，秋高气爽，云淡山青，此时登临高处，瞩目水色山光，顿感心旷神怡，不失为一大乐趣。据宋梁克家《三山志》记载，汉闽越王无诸，九日登于山九日台，凿有石樽，以泛菊花酒。石樽可盛酒三斗。后人附会九月九日登高可消灾祛病，从此便相沿成习。每逢重阳，家家户户携男带女登高，于山容纳不了，便渐及屏山、乌石山及南台大庙山。民间传说大庙山上有一天

降巨石，重阳日小孩个个都想试登此石，若能登上，可保健康成长。

重阳登高，旧时多是读书人的事。在泉州，“九月登高、饮茱萸菊酒，唯士人间行之。”（清·乾隆《泉州府志》卷20《风俗》）龙岩士子“重九为登高会，采茱萸、菊花，泛酒以饮。儒者游咏自适。”（清·道光《龙岩州志》卷7《风俗志》）建阳“士夫亦多援故事，登高饮唱，以乐嘉节。”（清·嘉靖《建阳县志》卷3《风俗志》）政和“九月九日重阳节，登高饮茱酒多士人之。”（民国《政和县志》卷20《礼俗》）同安、南安、漳浦、古田、尤溪、顺昌、将乐、光泽等地的旧志也都有类似的记载。一直到民国时期，登龙岩城翠屏、东宝二山的，主要还是学校的教师和学生。

重阳节放风筝在全省颇为流行。风筝，形式多样，以“九连环”为最雄伟。“九连环”形如蜈蚣，剪彩为头，具百四十四甲，长达四、五十丈，以大绳系于山石上，乘风则需数十人挽之。风筝在福州又叫纸鸢，福州方言“鸢”与“殃”类似，因此，有人在放风筝时故意将线弄断，任其飘落别处，认为这样便可免去不幸与灾殃。厦门、漳浦、海澄、南靖、诏安、龙溪、长泰、平和、漳州、平潭、永泰、建阳、崇安等地，在重阳节时放风筝已成惯例。尤其是儿童，以长细绳系之，出郊原乘风放纵，高飘入云，以为娱乐。风筝也有在夜间放的，而且还带有点着烛火的灯笼。这种风筝施放起来煞是好看。夜放风筝盛行于清初，“重九，……放纸鸢曰风槎，夜系灯而纵之，明彻星河。”（清·乾隆《海澄县志》卷15《岁时》）但这种风筝极易引起火灾，后来官府予以禁止。

重阳节的糕五花八门,体现了地方特点。福州的“九重粿”(粿亦即糕),共九层,层层相联又可一一掀开,藉符重九之意。店铺出售时,将其切成菱形小块,上插红纸制的三角小旗,使人一望便知。建瓯、浦城有五色“九重糕”,以米粉蒸制而成。厦门、南平、尤溪、大田、长汀等地,重阳日制作栗糕。建宁家家磨浆作糕,名为“层层糕”。建阳的糕则以红薯、芋和梗米制成,并且还互相馈送。霞浦在重阳节这天,民间以屑米蒸糕,和以红糖称甜糕,调以盐、肉称卤糕,这两种都叫重阳糕。亲戚之间互相馈送,特别是新婚的人家,尤重送头年。福安则有七层糕,而在连城吃的是“薯糕”、“芋糕”,以致于俗称重阳节为“薯姜芋卵节”。将乐有“阳阳包”,状如饺子。其皮由芋头、山粉和制而成,以饼、糖、油渣调均为馅,多包成近似三角形状。整个制法如包饺子。但吃起来韧滑可口,胜过饺子。莆田除了有九层糕外,据《闽小记·闽酒米曲》记载,还在重阳这天采草为糰,“和米捣成如弹丸大”。

重阳除了吃糕外,还有些地区讲究吃补品。在厦门,食羊肉以资调补,俗称“补重阳”。在诏安,民间认为重阳节是全年中进补的最佳日子,因此,这天许多人家都要杀鸡宰鸭,和上当归、川芎、党参等滋补中药炖着吃。漳州民间重阳还吃柚子、番薯、芋头、花生、西红柿,据说吃柚子可以补脑,吃番薯、芋头可以补筋骨,吃花生可以补手指,吃西红柿可以补心肺。漳浦也有重阳节吃西红柿的风俗,说是可以御寒。长汀的一些农村重阳节时兴吃板栗、炖母鸡。

在一些地区,重阳节也是祭祖、扫墓的日子。在莆田、仙游祭先墓如清明。仙游旧时习俗,重阳节祭祀祖

坟的开支来自“介田”。“介田”指兄弟分家独立时分剩余的田产。“介田”轮流种，祀先之后若还有盈余，再按丁平分。浦城旧俗，重阳日到祖先坟前焚楮帛，称为“送寒衣”。沙县、长乐也有重阳扫墓的风俗，称为“秋祭”（春祭在清明）。沙县还有“搭重阳”的活动，即由道家设坛，百姓等搭上疏，祈求全家福祉。永定的一些地方做米饭，备牲醴，祭祖敬神。上杭则有重阳节在九皇宫祀九皇的俗例。据传，上古有人皇者9人，故称。上杭自九月初一至初九，男女多食素，名九皇斋。有的人家在八月底洒扫房屋，墙壁家具擦洗一新，人皆斋戒沐浴，至为虔诚。重阳这天，九皇宫建醮，一如中元、中秋节。松溪、永泰等地在重阳日清晨，采茱萸泛酒以祀先，祀后延亲友共饮。龙海等地民间以麻糍祭祖，以柚子、甘蔗、番薯、芋、红柿饼、花生等果品祀神。祭毕，家人分食，并以番薯皮、芋皮祭门槛，谓“剥鬼皮”。

在顺昌，民间有过“重阳关”之俗。这天，道士设道场作法事，头戴道冠，身披道袍，登坛诵经，吹龙角，击罄钟，请神求福。许多人家将自己家中16岁以下的子女开出生年月日时辰，交送神坛报名“斩关”，以保子女平安健康成长。1949年之后，此俗已绝迹。如果重阳节这天是霜降的话，在永定的一些农村，不能生火做饭，事先应准备干粮充饥，因为有“重阳对霜降，十家烧火九家亡”之说。但也有反其道而行之者，说是“重阳对霜降，十家烧火九家旺”，照常生火做饭。

在政和一带，重阳日这天各工场或店铺的老板，照例备好丰盛的酒席，宴请师傅与学徒。其意在于自即日起其业务进入旺季了，大家多加出力。因此有谚语说：

“吃了重阳酒，工夫不离手。”

1949年之后，重阳节的登高、放风筝等习俗继续流传，而且还以此为基础，开展有益群众身心健康的体育比赛活动。1984年平和县城举行放风筝比赛，有二百多人参加，观众数千，盛况空前。吃糕现已不仅限于重阳了。而其他陋习多已不见。1988年，福建省人大常委会将重阳节定为“敬老节”，赋予这个古老的传统节日以新的内容。

（十二）祀灶

农历腊月二十四日（或二十三日）祀灶神，俗称“祭灶”。

古代祭灶是纪念发明锅灶、教人吃熟食的“先灶者”，后来逐渐渗入迷信色彩才演化成祀灶神。相传汉代阴子方腊月见灶神，以黄羊祭祀，遂成巨富，因此人们便在腊月祭灶。到了唐、宋时期，祭灶固定在腊月二十四日进行。明代时有“军三民四”或“官三民四”之说，因而祀灶时间有二十三日与二十四日之分。清代以来，福建多数地区在腊月二十四日祭灶，但也有人是在二十三日进行。

祭灶的主要习俗是拂尘、换灶神像、祭祀灶神。

拂尘就是大搞清洁卫生。祭灶这天，家家户户打扫屋宇，洗涤器皿家什。尤其是厨房，从灶台、锅盖、桌椅，到菜橱、门窗，都擦洗得干干净净。拂尘的工具也颇为讲究，在漳平，许多人特意为此上山采一种当地人称作“扫豚西”的灌木枝，绑在长竹竿上，专门用来打扫天花板、屋檐等处。在福清，扫尘用的是新砍来的竹枝捆扎而成的扫帚，而且中午要吃猪血滑茹粉（当地人认为猪血有排除吸入体内尘污的作用）。祭灶日搞卫生的习

俗，至今在全省还普遍流行，不过有些地方则提前到二十日进行。

旧时，一般人家的灶台上方都贴有灶神像。当搞完卫生之后，便要换上新的灶神像。灶神像实际上是从街上买来的图。有的用套色木板印刷，更多的是单色木板印刷，一般印制粗劣。灶神形象都是方脸大耳，威仪俨然。灶神统称灶王爷或灶君菩萨，依地区不同有不同的叫法。福州地区的灶神是一对夫妇，男的称“定福灶君”，女的叫“增寿夫人”，俗称“灶公、灶妈”。灶神图上署有他们的尊号。图的上方书“东厨府”，两侧写“调和鼎鼐神仙府，善理阴阳宰相家”。连城的灶神则是个女的，叫“灶神奶奶”，俗称“灶头神龛妈”。祭灶日，有的人家换上新的灶神奶奶图，有的人家只贴上写着灶神尊号的红纸。灶神尊号不一，有的写“九天练厨司命九天元皇感应天尊”，有的写“南天护福星君利济真卿东厨司命万化天尊”，等等。神像或尊号两侧大多配以对联，常见的是“上天言好事，下界保平安”，“上天奏善事，回驾赐祯祥”。在莆田，灶神像旁多写“灶公多赐福，弟子大虔诚”。现在，灶神像和尊号大多不贴了，或被“春牛图”等所取代，但还有些人家仍保留着祭灶换灶神图的习惯。

祀灶最主要的活动是祭祀灶神。民间传说灶王爷是玉帝派驻人间百姓家中监察善恶的神，每年上天述职一次，汇报每家所行善恶的情况。上天之前，家家户户都为其饯行。旧时福建祀灶相当隆重，祭品多具牲醴、瓜果、糖饼，唯恐不敬。意在让灶神上天后再多讲自己的好话，不说坏话。福州祀灶旧俗最是繁琐，腊月二十三日夜祭“荤灶”，二十四夜祭“素灶”。祭“荤灶”时，

专供鱼、肉、鸡、鸭、美酒，祭品共十盘，并以红酒糟涂在灶口，即所谓“醉司命”。其用意是让灶神爷喝个烂醉，不会在玉帝面前说三道四。祭“素灶”时，供的是菠菜、豆腐、花生、甘蔗、荸荠、福柑以及灶糖灶饼等素菜，也为十盘。之所以用素，传说怕灶神爷贪馋，若再用荤，喝得太醉，在玉帝面前信口开河、胡诌一通，岂不坏事？灶糖灶饼是极具福州地方特色的食品，祭灶时绝不能少。一说用它来粘住灶神爷的口，使他不能在玉帝面前说坏话；一说用它来甜灶神爷的口，让他一开尊口便是好话。福州的一首童谣，道出了人们祭灶的心理和愿望：“尾梨(即荸荠)尖尖，灶公上天。灶公上天讲好话，灶妈下地保佑奴(福州方言，“我”的自称)；保佑奴爹有钱赚，保佑奴奶(福州方言，即母亲)福寿长”。

霞浦的祭灶也颇为隆重，据民国版《霞浦县志·礼俗》(卷24)记载：“祀灶之夕(或二十三、或二十四，各依先例)，人家具牲醴，并各种糖食果品祀灶神。焚香鸣炮，声闻四境。祀毕，布席而饷，俗称祭灶酒。祀灶之前后数日，盛设牲牢、年糕、福桔及山海各珍品。罗列堂前，以谢天神地祇。并延道士摇铃读祝，俗称还福，即古大祝祈福之意。”可见祭祀之盛。上杭祀灶在二十三日夜。祀灶的前几天，有僧尼挨户送“灶札”。“灶札”实为“奏札”，黄纸制成，上印有奏文，说是专供灶君上奏玉帝时使用。祀灶之夜。备香烛糖果祭灶君，焚烧纸钱及“灶札”。祭完之后，把糖果分与儿童。建宁旧俗认为灶神二十四上天，二十五日返回人间过年，因此在二十三日晚供果品、茶、酒、米糖送灶神，二十五日再设供品迎接，俗称“过小年”。尤溪称祭灶为“大寒节”，除了以糖食特果品祭灶神外，许多人家还从龙

山挖土增灶。挖的人多了,被认为有伤地脉,后予禁止。厦门的大多人家在二十四祀灶送神,供品丰盛。俗传二十四日百神上天述职,为此玉帝于二十五日派天使降临人间监察。所以这天又多设香案迎接,不敢怠慢,并且忌恶语骂人,不干渎慢之事,不讨债。漳平的祀灶也有祭“荤灶”和祭“素灶”之分,与福州不同的是,漳平不分两次祭祀,仅依供品的不同而名称不同。有的地方用鱼肉为供品,称祭“荤灶”,有的地方以瓜果糖饼为供品,则叫祭“素灶”。尽管祭品各异,但仪式与目的相同,都焚香点烛,祈祷赐福,正如民谣所说:“一盘瓜果糖,点燃三柱香,上天言好事,下界保平安。”

现在,祀灶日的各种祭祀活动在一些地方仍有进行,不过已大为简化。祀灶作为民间传统节日,实际成为春节活动的开端。

(十三)除夕

农历十二月的最后一夜,旧的一年至此而除,第二天即换为新岁,故称“除夕”,又叫“除夜”、“大年夜”等。福州地区还称除夕为“大节夜”、“做年”、“三十盲脯”(方言,“盲脯”即夜),闽南一带又称“年兜夜”、“廿九暝”(因除夕常是十二月廿九日),莆仙一带则称“做岁”。

除夕是一年中最后一个节日,福建民间极为重视,人们以种种方式寄托着对新年的希望与祈求,因此形成了特有的习俗。

自十二月二十四祭灶之后,福建民间便进入“年兜”(“兜”即“底”,指已近年底除夕,在闽西北一带,亦称“年假”)。家家户户除了继续做卫生、洒扫庭院之外,都在忙于置办各种年货,特别是准备节日的食物,

宰三牲、舂米粿、蒸年糕、炸油糕，等等。因为有些食品要吃到初三或初五，而其中的米粿、年糕等则要吃元宵节甚至更长时间，因此一般都准备得很多。旧时，置办年货颇多讲究。在将乐，要先宰鸡而后宰鸭。“鸡”与“吉”谐音，“鸭”则与“押”谐音，有“在押”之嫌，人多厌恶。所以，大人不喜欢小孩乱说“宰鸭”。妇女们给鸡拔毛时，要留三根尾毛，意思是有头有尾。煮鸡时随水温的增高要使鸡头成“之”字形”。头与背连成一线成昂首状，两腿往后伸直，美其名曰：“金鸡报晓”。鸡未全熟就取出放在大盆中，外置一碗鸡血（将乐方言“血”与“发”谐音），供祀神祭祖用。在漳平，凡在这一年中有亲人去世的家庭，丧服在身，自己不能置办年货，必须由姑母、嫁出的姐妹、女儿或者舅父、岳父、媳妇的娘家等姻亲送来年货。这些年货要估价付款，类似于代买，不能白拿，此俗至今还在流行，只不过已经简化为送年糕而已。此外，亲戚之间还互相馈送过年礼物，称“馈岁”。尤其是出嫁的女儿，年关之前得向父母送年礼，俗称“送年”、“分年”。

除夕夜之前，必须换春联、年画。春联又称“春贴”、“门贴”、“桃符”。

春联对仗工整、平仄协调，意境和谐，字词精炼，以行、楷、草、隶、篆各种字体书写于红纸，张贴在门户上。但在莆仙民间，春联却是一截白一截红，称“白额红联”。相传清兵入关南下后滥杀无辜，罹难家属办丧事时，皆在门上贴白色联以吊亡魂。时值年关，清廷为粉饰太平，强令百姓过春节时一律贴上红联。不屈的人们贴红联时尽往低处挪，有意让原来留在门框上的白联露出一小截，以示胸有积怨，心有余哀。后人感此气

节，仿而效之，衍成风尚。现在，即使许多新居用油漆在门户上制成永久性春联，但还有不少人家仍然刷上一截白漆联头。在上杭、永定，除了春联之外，又以红黄纸条为门帘纸，挂门榜上，俗谓为吊岳飞之举。在龙岩，门框上也要贴3~7张(一般为单数)红纸条，在家畜、家禽的圈栏上也要贴一张。在诏安，灶上贴“春”字，窗上贴“福”字，猪圈牛栏贴“六畜兴旺”、谷仓贴“五谷丰登”。在永定，得把旧联洗净后，才能再贴新联，以表示除旧布新，一年胜于一年，但只有粮仓门联例外，不能洗刷，一年年层层迭迭地贴上，以示粮食“陈”年有余。在建宁，还得在神座、门上及家用器具上贴“利市钱”(即用红纸凿成外圆内方形似古制钱的纸条，居丧之家用的是蓝色纸)。光泽民间类似此俗，“色笺镂凿钱文，或花草人物，遍贴门庭，谓之‘岁钱’，以著更新华彩之意”(清·乾隆《光泽县志》卷4《舆地·风俗》)。福安、霞浦及长汀一带，则有在屋内各器具，诸如橱、桌、椅、梯、箱、灶等上贴红纸条的习俗。长汀贴这种红纸条叫“封岁”。

年画则多是神像及内容为“五谷丰登”、寿翁、寿桃之类表示吉庆的图画。神像则有正神、财神、灶神以及捉鬼的钟馗、持大刀的关公等等。换春联、年画的时间有的在做完卫生之后，有的在除夕的上午、当夜，少数地方在开正后。现在，春联、年画的内容健康多了，意境也高，不过仍有些人家还贴神像。

祭神明、祀祖先是除夕的一个重要仪式，各地都有此俗，时间在多吃年夜饭之前，但也有的在下午，有的在傍晚。福州地区旧俗，这一仪式分三个部分：一是祭祀天地神明，地点在屋内厅堂上，供桌摆着各种供品，

伴以花，香、烛，并烧冥镪，祭毕，鸣鞭炮退神。供一般家神则在各适当处，如土地神(也称“地主”)，地点在大厅后部的地上。二是祀祖先，供品摆在“公婆龕”前的长案上，焚香点烛烧纸钱，祭后同样燃放鞭炮。三是祭“下界爷”(即所谓野鬼与无主孤魂)，供品列于木板或桌面(桌面与桌脚可拆开的那种)，然后放在住宅门口的地上。前二者供品相同，牲醴之外，应有年糕(俗称“糖粿”)、饭饼(俗称“斋”)。而供“下界爷”的则简单的多，香、烛、纸钱摆设也不过做个形式，且不放鞭炮，以示“下界爷”身份低下，不能与天地神明及祖先同等对待。在漳平，净扫厅堂后，于祖先神位或遗像前摆八仙桌，挂上锦绣斑斓的“桌裙”，摆上三牲、年糕、米粿、果品、茶、酒等供品。厅口同样摆设一套供品奉敬天公，俗称“江样”。然后点烛、焚香、烧纸、放鞭炮。祭祀由家长主持，率家中各人向祖宗和天地行三跪九叩礼，祈福禳灾，祝愿来年幸福。

祭祀神明祖先在各地有不同的叫法，在厦门，“祭祖先和神曰‘辞岁’”(民国《厦门市志》卷2《礼俗志》)；在建阳，“牲肴祀祖考诸神，通名之曰‘分佛年’”(民国《建阳县志》卷8《礼俗》)；在南平，“岁除，民间祀先谓‘还年’”(清·嘉庆《南平县志》卷8《风俗》)；在建宁，“除夕下午送烛至先人墓，云‘照岁’，晚设盛饌祀先祖辞岁”(民国《建宁县志》卷5《风俗》)；在政和，“备香烛酒肴纸爆，往各神庙及祖先塚墓祭飨，谓之‘分岁’”(民国《政和县志》卷20《礼俗》)。

祀神祭祖之后，全家团聚夜宴，称“合家欢”，俗称“吃年夜饭”、“围炉”。这餐团圆家宴有不少规矩。

首先是座位安排，尊位是辈份大的长者坐。在将乐，祖父坐左边尊位，祖母则坐右边尊位。在闽南一带，家中成员如果因故未能赶回过年的，应在一张空椅上放件他的衣服，并在桌子上摆一副餐具，意思是家中尚有一位成员，并期待他明年回家团聚。在尤溪，因故未回的家人在餐桌上也应有他的位置(但不放衣服)，而且还要给已下聘但未过门的媳妇、以及怀胎但未出世的孩子留座位、放餐具，以示团圆。其次是放置炉子。有的是用烧着炭火的小烘炉放在桌下(在诏安一带，炉外围一圈绑着红纸或红头绳的新竹箍)，有的用暖锅(火锅，现在很多人家用“电火锅”，近几年城市时兴“卡式炉”)放在桌上，全家人围着取暖热菜温酒，因此得名“围炉”。再此便是菜肴，不但丰盛，而且富于吉利之意。鱼与“余”谐音，寓意“年年有余”；韭菜的韭与“久”谐音，寓意“天长地久”；肉与“禄”谐音，那是要发财的，因此，这些菜肴不能缺少。一盘排成层翅状的白切鸡，包含着“食鸡起家，展翅高飞”的意思。吃菜头，后有“好彩头”。民间许多俗语与除夕家宴菜谱有关，如“年夜吃蚝兜，好人来相交”，“吃猪脚芋头，来年有奔头”，等等。闽南一带，蚶是少不了的，吃完之后把蚶壳留在碗里，待“围炉”后，分放在各人房间门后，蚶壳取义于古老的贝壳钱币，象征过年钱财宽绰。最后一道菜是甜的，如花生汤、菠萝汤或糖芋泥，寓意往后的日子一甜到底。

旧时福州有这样的习俗，当年夜家宴进行过半时，大人用纸悄悄在马桶盖上方做一个擦的动作，然后再擦小孩们的嘴巴，并说“擦嘴擦屁股”。意思是怕小孩不懂事，在新的一年里说不吉利的话犯忌，坏了一年的运气，

先把小孩嘴巴当屁股，万一说了不吉利便无异于放屁，自不碍事。闽南、宁德、将乐等地亦有此俗。现已不见流行。

围炉之后，家中长辈便给未成年的晚辈分发“红包”，俗称“压岁钱”。福州俗例是长辈夫妇都健在，给的“红包”为两包，如只有一方健在，则给一包，但二者的钱额应是双数，表示好事成双。现在，给小孩“压岁钱”不但还流行，而且数额越来越大，城市里的小孩，过年可得“压岁钱”几百元、上千元的并不罕见。在沙县，旧时还以彩绳串制钱，编成龙形，放在床脚或蚊帐上，也叫“压岁钱”。罗源，过年除了用红纸条环箍用具外，还以纸箔贴家具上，也为“压岁钱”，寓意“件件披红，事事增财”。前文所述建宁的“利市钱”及光泽的“岁线”，也包含这一意思。

煮“岁饭”是除夕的重要习俗之一，俗称“隔年饭”。一般有两种情况：一种是事先煮好，与“围炉”的菜肴一道摆上，但只是象征性地吃一点，或者根本没有吃，留到初一再吃。另一种“岁饭”只煮不吃，大多在“围炉”之后才煮，但必须在午夜十二点之前煮好，到初一吃才算隔年。煮的时候，主妇们用“升”（福州地区方言称“管”）量十二下，寓意一年十二个月，月月有粮吃。二者做法虽有些不同，但意思一样，都取“有吃有剩，年年有余”的吉利。福州的“隔年饭”很讲究，用木制的“岁饭甑”装盛，周围插上新的红筷十双，围红纸，扎红绳，并插大蒜、绿榕树枝，树枝上缀红花及“孩儿”，还撒上红枣、花生、瓜子、榛子、桂圆干等“五子”，摆放在厅堂案头，直至开假。现在，煮“隔年饭”在一些农村还流行，但城市多无此俗。

年夜饭之后,旧时还有不少习俗,如“火爆”、“烧火盆”、跳“火围”、留火种、钉钉子,等等。

“火爆”实际为烧木柴、竹竿。据乾隆版《光泽县志·輿地·风俗》(卷4)载:“火爆,《该问录》云:‘李岐邻叟家为山魃所崇,岐令除夕聚竹数十竿,于庭焚之,使爆烈有声。至晚寂然安妥。’后人以纸裹火药为爆,其遗意也。”“火爆”在福州称“烧火炮”,不过烧的是细木条,当火焰上升时,再撒些食盐于其上,以发出轻微的爆声。在寿宁,沿街各烧柴竹,叫“烧角”。在建宁,是以条木、破器具,聚杂新柴焚于门前,称为“火盆”。但是,光泽的“烧火盆”则不同,设一围炉于中庭,烧上炭火,并撒盐、茶等物,使其有微爆之声,室中既暖又香。这一习俗目的均在于避秽驱邪,以袪除不祥。现已无此俗。

闽南民间,除夕夜盛行跳“火围”。先由长者点着厅堂的大红烛,上香之后,便把过年时作卫生的工具(用稻草、蔗叶扎成)放在门口,堆上一些干番薯藤,再盖上一块燃烧时会发响的野生棘刺(俗称“火围刺”),然后在鞭炮声中点燃“火围”。随着火焰的升腾,人们念着:“烧火围,火拉轮;公担金,婆担银”等吉语。孩子们则跳着穿越火围堆,边跳边喊着吉利话。人们还不时往火堆中撒食盐,使之响声不断。这样,持续到火围快熄灭时,长者把供奉的“灯猴”(即竹制的灯架)用火钳托出,伸到火围堆里烧。随后,把烧着的“灯猴”残骸托进厅堂,放在小风炉里,口中念着:“灯猴入厝埭埭(即代代)富”。小孩们则跳着回屋。妇女把火围堆余烬装到新的“火烘”中,叫“加火”。“除夕加火”,祝愿发家致富。这一习俗至今仍然流行。

莆仙一带也有类似的习俗。在莆田，孩子们围着燃烧的火堆放鞭炮，胆大的孩子则跳火堆，跳过火堆的次数越多，据说来年的运气越好。然后，主妇用火钳从火堆里捡个还在燃烧的大些的木柴，夹进门来，同时口里轻轻地作呼唤猪羊鸡鸭之声。小孩子们便争着大呼：“好啊，好啊，招财进宝。”主妇把燃着的木柴放进灶里，与孩子们一道叫好。此俗称为“夹火母”。在仙游，人们把火堆的余烬带回家中，叫“燃火环”，表示来年更火红。

留火种即把除夕夜的火留到初一，在霞浦叫“捂年猪”。早在年前，人们到山上砍“生木香”。这种木头有香味。除夕夜待煮完东西后，将“生木香”放到灶里烧，待烧到近一半时盖上炭灰捂着，初一早只需拨开炭灰便可起火，而且满屋飘香，寓新年香旺之意。留火种在福清俗称“煨火母”，在安溪称“台火母”，烧的虽不是香木，但方法一样。

在霞浦，除夕要钉新的钉子，虽是用来挂东西，但添钉与“添丁”谐音，寓家中人丁兴旺之意。长乐也有此俗，吃过年夜饭各家在每个房间钉上二根用红纸圈着的竹钉，也是表示“添丁”。在连城，从十二月二十五日开始称“入年卦”，直到正月初五“出年卦”。从“入年卦”的第二天至除夕前是不能钉钉（连城方言叫“除丁”），“钉”与“丁”同音，“丁”是“人丁”，“除丁”是不吉利的。现在，添丁也罢，“除丁”也罢，人们都不大理会了，因而此俗已不多见。

除上述之外，主妇们还要备好初一的食物，该切的菜也应切好。男人则要给水缸装满水，添足灯油，并且，人人要沐浴，一切干干净净。

除夕的最后活动便是守岁，达旦不寐，守岁的多是子女。据说除夕达旦不眠，可增高堂寿算。还有一种说法是，守岁是为了尽早地迎接新年，越早越吉利，因此干脆不睡而等着。守岁之前，还得鸣炮封门。不过，在莆田一带，封门炮是在“围炉”时燃放。守岁之俗很普遍，因此家家户户灯光通明，彻夜不熄，洋溢着祥和吉庆的气氛。现在仍然流行守岁，家人围坐一起，谈天，嗑瓜子，收看中央电视台春节联欢晚会节目，等待着新年钟声敲响。

除夕夜原本是全家团聚，欢欢喜喜迎接新年的时候。但在旧社会有不少穷人此时却要避债。旧俗凡一年中欠下的债务，除夕夜前应还清。如果债主在除夕前讨不完债务，正月初是不能去要的。所以，除夕之夜许多债主提着灯笼上负责人家中索讨。无法偿还的负责人无奈东逃西藏，全家则不能团圆过年，到子夜后才敢悄悄回家。在闽西北一带，把避债称为“做皇帝”，寓意“孤家寡人”。福州、莆田及闽南一带，则有“避债戏”。这种戏从除夕演到初一凌晨，看戏的多是无法还债的负责人。债主是不敢到台下索债，否则会引起公愤，群起围攻。“避债戏”这一习俗还从闽南流传到台湾。

少数民族节日

（一）二月二（畲族）

农历二月二，是福鼎县畲族人民流传了 200 多年的会亲节。会亲节的中心地点是福鼎县前岐区双华乡。双华乡地处闽、浙交界的高山峻岭之中，聚居着蓝、雷、钟三姓共 1600 多人。据记载，这里的畲族是清初从浙江

蒲门甘溪一带被迫迁来的，还有的散处于浙南、闽东一带。族支繁衍，但相隔路遥，互访无期。为了彼此间不断族谊，乃定于每年农历二月初二为“会亲节”。

会亲节时，浙南、闽东各地的畬族同胞汇集双华乡。他们除了访亲拜友外，还参加对歌等文娱活动。入夜，则有传统的提灯游村。人们手提鱼灯、兔灯、鸡灯、猪灯、寿桃灯、莲花灯等，鱼贯穿行各个畬村。一时间锣鼓声、鞭炮声此起彼落，热闹非凡。

二月二日，福安的鼓楼山还有畬族庙会。这天，畬族同胞带着米酒、馒斋等祭祀“魏公侯”。传说古时畬族先民居无定所，后来雷祖公带着族人定居福安鼓楼山。他们的生产、生活得到当地汉族魏家兄弟的帮助。魏家兄弟见畬民辛辛苦苦种的庄稼被野兽糟蹋，十分同情，就帮助他们打造铃刀、神铙，以消除兽患。此后，畬民们在鼓楼山建了一座庙宇，并尊他们为“魏公侯”，年年祭祀，以表达畬、汉两族人民互相帮助，共同创业的深厚感情。

畬民习俗，二月初二种竹子，能兴旺发达。

（二）三月三（畬族）

农历三月初三是畬族的“乌饭节”。这天，畬家要蒸乌米饭祭祀祖先，合家聚餐，馈送亲友。乌饭是一种紫黑色的糯米饭。畬民们以乌稔树叶熬汤，然后把糯米放汤中浸泡半天。米捞起后再放入木甑里蒸熟，饭呈紫黑色，味道香甜可口。畬民认为，吃了乌饭，上山可免被虫蚊叮咬。

关于乌饭的来历说法不一。霞浦崇儒乡的畬族中流传的是：古时畬民在抗击敌人时，送来的米饭常被敌人抢去吃。后来，他们便想出办法把米饭染黑，敌人见了

疑是有毒，不敢再吃。这样，畲民们就不怕敌人抢饭，最后打败了敌人。人们便以吃乌饭来纪念胜利。另一种说法是：唐代，畲族英雄雷万兴被捕，他母亲往牢房里送的饭常被狱卒吃了。雷万兴因此身体虚弱，于是，便设法让母亲把米饭染黑，狱卒见了乌饭怕中毒不敢吃了。雷万兴吃了乌饭，身体逐渐复原。后来他出狱，战死沙场。人们便在他牺牲的日子吃乌饭以示悼念。

闽东畲族还有这样的传说：畲族英雄雷万兴率畲军抗击官兵，被围困在山中。这时正是冬季，草木枯黄。断了粮食的畲军在寻找食物时，发现乌稔树虽叶子凋零但果实累累，便用以充饥。三月初三雷万兴率众突破重围，杀败官兵，取得胜利。雷万兴想起乌稔树救了畲军，便下令上山采果，以记其功。但三月初三乌稔树只有嫩叶，而无果实，便以嫩叶煮饭，犒劳全军。为了纪念雷万兴领兵抗击官军的胜利，畲族同胞也以乌稔树叶煮了乌饭吃，此后相沿成俗。

福安的一些地方畲族称乌饭为“穿衣服”。相传有个祖宗婆婆是从寿宁来的，那里的人认为三月初三是米谷的生日，每年在这一天要替大米饭“穿衣服”，因此沿袭了这一习俗，把糯米饭染黑。

三月三日禁忌：不下田，否则田会断了水路。

（三）圣纪节（回族）

伊斯兰教历（即回历）三月十二日，是伊斯兰教至圣穆罕默德的诞生纪念日，称“圣纪节”。据传，穆圣逝世的日子是伊斯兰教历十一年（632年）三月十二日（一说十三日），所以又称“圣忌”。圣纪节是纪念、赞颂穆圣的节日，其仪式在清真寺举行。

圣纪节这天，散居泉州各处的穆斯林齐集清真寺礼

拜。阿訇预先备足面粉、花生油，炸了许多“油香”，并以牛肉或羊肉煮汤，招待来参加纪念活动的回族同胞。节日的开支，回民以户为单位自愿捐献，若有盈余则归阿訇作为“乜贴”（布施），若有短缺，再由富裕回民分摊负担，或由清真寺公款弥补。

回民一般不单独在家过圣纪节。一些曾祈求真主保佑并实现宿愿的回民，要想在圣纪节这天叩谢真主，并炸糯米油香分送各家“做欢喜”，也必须提早到清真寺内制作，以示虔诚。

（四）封龙节（畲族）

每年农历夏至后的“辰”日，是畲族传统的“封龙节”。霞浦畲族在五月二十四日举行，称“立秋封龙”。宁德畲族亦称“分龙”。一般都是四月初八。传说这天玉皇大帝为畲山“封龙”，象征风调雨顺，五谷丰登。封龙节的主要庆祝活动是赛歌会。人们或对唱山歌，或拦路盘歌，气氛热烈，充满欢乐。

封龙节，畲民禁用铁器，忌挑粪桶，不事劳动。尤其不能拿锄头下田，否则会坏了“封龙”而闹水灾，这条禁忌十分严格。

（五）开斋节（回族）

开斋节，又称“尔德节”，是回族最为盛大的传统节日。“尔德·费图勒”是阿拉伯语的音译，意为开斋“节日”。伊斯兰教的《古兰经》规定：成年穆斯林每年都要守斋一个月，这是他们必须履行的“五功”（念功、礼功、斋功、课功、朝功）之一。与所有穆斯林一样，泉州穆斯林的开斋节活动，是从入斋（亦称封斋、把斋、斋戒）开始的。

每年伊斯兰教历九月，称斋月。月首是以阿訇登上

清真寺望月台见到新月为准(入斋、开斋均凭见新月,所以各地时间不一)。斋月期间,穆斯林们在日出之前都要吃好封斋饭,日出后的整个白天,不能吃东西、喝水,平时抽烟的人此时也应暂时戒烟。此外,还要禁房事,克制私欲,断绝邪念,以示笃信真主安拉。据泉州史籍和碑刻记载:“岁月一斋,晨昏见星而食,竟日则枵腹,荐神帷香花,不设酒菜,不焚楮帛,诵清经……”(《陈江雁沟里丁氏族谱》)。“斋必素食,非见星不敢尝食,教主遇斋,率众诵经。”(明万历三十七年李光缙《重修泉州清净寺碑》)

斋月开始,泉州清净寺拱门下挂上三盏大灯笼,尖拱正中悬挂的是大红宫灯。这些灯上以阿拉伯文与汉文写着“伊斯兰教”,周围还绘着回族风格的花纹。清净寺大门两边则挂着两盏长圆形的府街大灯,左灯上写:“回回开天古教”,右灯上写:“清真麒麟古寺”。斋月里寺门灯火辉煌。

入斋之后,穆斯林们每日傍晚都到清真寺礼拜,在殿前焚点成双香柱;在自己家中的厅堂上,也要焚点2或4枝“安息香”,或者焚烧檀香木与香末。这些要持续到开斋之日为止。泉州回民选用的香枝都是黑色蔑柄的“安息香”。据说使用安息香有两种含义:一是“安息”即波斯国古名,今为伊朗。元代居住泉州的穆斯林,多属波斯人,所以有沿用安息香的习俗;二是“安息”寓告亡灵之意。

斋戒进入第27夜,为“盖德尔夜”,泉州回民俗称“廿八瞑”,传说是真主颁降《古兰经》之夜。早在前一个夜晚,回族妇女们几乎彻底不眠,忙于制作“油香”。黎明时分,各家各户相互赠送“油香”,祝贺节

日。当日，人们备办了各样节日食品，准备晚上全家团聚与招待亲友。到了夜间，穆斯林们都涌向清真寺，先淋浴，随后进行虔诚的礼拜、祈祷。每户还必须在礼拜殿“米哈拉布”壁龛两边，点上一对红大烛。烛光闪耀，寓意真主颁降的《古兰经》灿烂辉煌，驱邪消灾，迎祥纳福。清真寺里早已排列着阿訇预先准备好的“油香”和清炖牛肉，招待参加礼拜的回民，以共庆佳节，直至夜深尽欢而散。虔诚的穆斯林有的整夜不眠，以示诚心，称“座夜”。

开斋是在又见新月后的第二天。泉州回民习惯把“盖德尔夜”与“开斋”两节连续纪念。开斋节这天黎明之前，主妇们摆列出花样繁多的民族食品，除“油香”之外，还有“油酥花蚶”、“油酥脆花”以及各种新鲜水果、蜜饯等等，欢迎前来拜斋的客人。这许多食品中，鲜枣是原居留泉州的阿拉伯、波斯穆斯林喜爱的食物。久而久之，泉州回族形成了在节日以枣待客的习惯。

开斋节清晨，穆斯林们来到清真寺大、小净（沐浴）后，换上节日盛装，参加会礼。会礼之后，各户之主在阿訇的带领下同往诸家拜斋。宾主间互道“色兰”（问安祝贺）。客人们入座后，先由阿訇念经，随后主人便热情地斟茶，并恭请客人对各样食品“口到”（意尝食）。客人则举杯同饮，并选择自己喜欢的食品“口到”，以示对主人的亲热和尊重，否则，会被认为没有诚意，这对主人是极大的侮辱与鄙视。即使平时互有仇怨的人，也应参加集体的拜斋活动。通过拜斋，可互相谅解、捐弃前嫌。这是泉州回族中加强团结的良风美俗。拜斋的最后仪式，是各人双手摸脸做“都哇”（祝福的宗教仪式），祈祷真主降福。随后便离席再另转往别家拜斋。拜斋的

人群一般是在清真寺周围的住户拜斋结束后，才和其他的回民同胞前往灵山游坟(扫墓)。家不住在寺附近的，在上山游坟时，人们也应顺途前去拜斋。

灵山是回民的墓葬区，游坟的人们应先向三贤、四贤坟(汉族称之为圣墓)行香敬谒，个个席地而坐，静听阿訇诵读《古兰经》。然后各人到自己先辈或亲属的墓上游坟。游坟仪式是：先在墓前焚点安息香，接着在墓碑上阿、汉文字描红(新亡坟墓除外)，最后请阿訇念经为亡灵祈祷。

开斋节时，富裕回民还履行伊斯兰教“五功”之一的“散天课”，施舍贫民。开斋后，人们便恢复正常的工作与生活。泉州回民欢庆“盖德尔夜”，胜似汉族的除夕，开斋之日的拜斋，又如汉族的春节，因此，汉族同胞称“盖德尔夜”为回族除夕，开斋则称为回族春节。

(六)古尔邦节(回族)

伊斯兰教历十二月十日，是回族的“古尔邦节”。“古尔邦”是阿拉伯语的音译，有“宰牲、献牲”之意，因此也称“宰牲节”、“献祭节”，即宰牲献祭的节日。

古尔邦节这天，泉州穆斯林举行庆节纪念活动，但规模及隆重程度略逊于开斋节。回民们以民族食品相互馈送。早上，穆斯林齐集清真寺沐浴，会礼，然后前往灵山游坟。同开斋节一样，凡到灵山游坟的回民，都应先往三贤、四贤墓敬谒，后到各自的亲人墓地游坟。不过，这天上灵山的回民不如开斋节时多。

这天，富裕的回民宰杀牛或羊纪念，贫困者也以杀鹅或鸡、鸭代替。各家还请阿訇到厅堂念经，并量力交纳“乜贴”。人们合家团聚宴饮，并邀请亲友共庆节日。

纪庆节日

（一）元旦

古时元旦多指正月初一。1949年9月，中国人民政治协商会议第一届全体会议正式定公历1月1日为元旦。同年12月，中央人民政府政务院决定，元旦放假一天。

元旦又称新年。新年前夕，城乡各机关、团体、企事业单位都大搞卫生，美化环境，搭彩门，挂红灯，插彩旗，充满节日的气氛。商业部门为新年准备丰富的商品供应。一般家庭都在为采购食品与其他诸如穿、戴、玩的商品而忙碌。当晚，文化体育部门举办各种文娱体育活动。一般群众或观看文艺、体育表演，或参加本单位的文娱晚会、舞会及游园会。

元旦这天，城市居民一般是走亲访友，或者游公园，或者逛商店。与父母分居的子女，也在这天同父母团聚会餐。多数城市家庭有举行家宴的习俗，以贺新年。农村的文化体育活动较少，节日饮食也不如城市讲究。

新年前夕，互寄贺年卡，赠送挂历，已蔚为风气。赠送挂历是近几年才时兴的。许多企业、单位定制挂历，广为赠送，既联络感情，又做了广告。新年期间，经常开展“拥军爱民”、“拥政爱民”等活动。新年还是城乡男女青年结婚的最佳日子之一。

（二）妇女节

3月8日是国际劳动妇女节。这天妇女放假半天。在城镇中，以妇女为中心组织了一些小型多样、轻松活泼的活动，诸如参观游览，智力竞赛，观赏戏剧、电影等等。近年来举办舞会、跳交谊舞也成了三八节的主要

活动之一。

（三）植树节

3月12日是中国人民的植树节。中国曾在民国4年（1915年）规定清明为植树节，民国18年改为孙中山逝世的日子，即3月12日，但未能得以坚持。1979年2月23日，第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为植树节。

每逢植树节，全省城乡人民踊跃植树活动。农村植树，并不限于植树节。实行联产承包责任制以来，农民在自己所承包的山地上植树，也有在房前屋后种的，多为果树，积极性很高。植树节在城市，多是分片包干，绿化某一地段、某一荒地，或修整园林。一般家庭也在这时种植观赏花木。

植树节期间，省内各报纸多用套绿版面，报道各地植树盛况，宣传植树的意义。

（四）劳动节

5月1日为国际劳动节，简称“五一节”、“劳动节”。劳动节放假一天。1978年之前，多由党政部门组织大型的集会游行，近十几年来，则改为小型游园活动。厂矿企业过“五一”比事业单位隆重，各种活动多由单位自办，有文娱表演、也有体育比赛，有时还召开表彰会与庆功会。城市一般家庭多有聚餐，也多逛街、游览。五一节也是城市青年男女结婚的最佳日子之一。

（五）青年节

5月4日为中国青年节，民国8年（1919年）5月4日，北京爆发了青年学生举行反帝反封建的爱国运动，史称“五四运动”。为了继承和发扬这一光荣传统，民国28年，陕甘宁边区西北青年救国会联合会规定5月4

日为中国青年节。1949年12月，中央人民政府政务院正式规定5月4日为中国青年节。

五四青年节放假半天。这天，一般有报告会、游园会，或举办舞会等活动。五月气候宜人，不少单位组织青年远足郊游，野炊联欢。

（六）儿童节

6月1日为国际儿童节，1949年之前，儿童节是4月4日。民国8年（1919年）11月，在莫斯科召开的国际民主妇女联合会理事会议上，决定以每年6月1日为国际儿童节。中国于1950年3月由教育部发出通告，规定6月1日为儿童节，废除旧有的“四四”儿童节。

儿童节期间，全省城乡儿童举行各种各样的庆祝活动，有联欢会、文艺演出、儿童运动会、少儿美术书法展览会等等。近年来，越来越多的机关、团体、企事业单位以及个人，参加所在地或附近中小学、幼儿园的儿童节庆祝活动，并向少年儿童赠送学习用品、体育器材等等。在侨乡或经济较发达的地方，这一风气尤为兴盛。

（七）七一

7月1日是中国共产党诞生纪念日。“七一”并非党的“一大”召开的具体时间。最早是毛泽东于民国27年（1938年）5月在《论持久战》的演说中，提出把“七一”定为党的纪念日。民国30年6月，中共中央在《关于中国共产党诞生二十周年抗战四周周年纪念指示》中指出：“今年‘七一’是中国共产党诞生二十周年”，并正式定“七一”为党的节日。这天，各级党组织多有举行纪念活动，参加者为党员和部分群众。

（八）建军节

8月1日中国人民解放军诞生纪念日，俗称“八一”

建军节”。

民国 22 年(1933 年)7 月,中华工农民主共和国中央人民政府规定,每年 8 月 1 日为中国工农红军成立纪念日。从此,8 月 1 日成为建军节。1949 年 6 月 15 日,中国人民革命军事委员会发布命令,规定以“八一”字样做为中国人民解放军军旗和军徽的主要标志。

“八一”是军人的节日,部队举行各种庆祝活动。福建素有拥军的优良传统,节日期间,各群众团体多往当地驻军中表示祝贺、慰问。

(九)教师节

9 月 10 日是中国的教师节。

中国曾有过几个不同日期的教师节。民国 25 年(1936 年),北平、上海等市教育家提出以 6 月 6 日为教师节的建议,虽然国民党政府没有承认,但有一定的影响。民国 27 年,国民党政府决定以中国教育家孔子的诞辰日(农历八月二十七日)为教师节。当时全国已进入全面抗战,学校流徙,这个教师节未能在全国推行。1950 年,周恩来总理建议“五一国际劳动节”同时作为教师节,1951 年由教育部与全国教育工会正式宣布。由于极“左”思潮影响,人们只知劳动节,而不知有教师节。1985 年 1 月,第五届全国人大常委会第九次会议决定,以 9 月 10 日为中国教师节。

教师节是个新兴的节日,这天全省各地学校举行各种庆祝活动,有表彰先进、师生联欢、组织游览等等。各级领导多在这天慰问或走访教师。许多学生给老师赠送节日贺卡。有的地方,企事业单位还向学校赠送物品,慰问教师,尊师重教蔚然成风。

(十)国庆节

10月1日是中华人民共和国国庆节。

1949年10月1日，毛泽东主席在天安门广场举行的开国大典上，庄严宣布中华人民共和国成立。12月2日，中央人民政府规定10月1日为国庆节。

国庆节是全国人民重大节日。国务院规定放假二天。在福建城镇地区，国庆节的各种庆祝活动，比其他纪庆节日更为热烈、隆重，从市容装饰的美观，市场供应的繁荣到群众欢庆的气氛，都超过其他纪庆节日。国庆节多有群众集会、放礼花等大型活动，近年来则改为举办小型多样的游园会、体育表演、文艺晚会等。在农村，欢庆程度亚于城镇，不过，和城镇一样，国庆节已成为农村男女结婚的最佳日子。

时令

中国自古是农业大国，时令节序的划分与农业生产关系极为密切。因此，民间都按照24节气安排农事活动，并且也由此衍生出各种习俗。24节气依次为：立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。福建民间尤以立春、清明、立夏、冬至为重，这些既为节气，又是节日。立春预示春天来临，历代都有系统的节俗。清明是全省春耕开始的时间。立夏一到，春去夏来，越冬作物成熟，春种作物正茂，由此便有“尝新”与“补夏”之俗。冬至阳生，更是重要，至有“冬至大如年”之说，因此又是一个团圆的日子。此外，春季的惊蛰，夏季的

大小暑，秋季的立秋、白露，冬季的立冬，对于福建农家而言，或是播种，或是收获，或是新鲜果蔬登盘，或是一年辛劳后的调适滋补，都有着某种特殊的意义，因而也有了形式多样的习俗。

春夏季

（一）惊蛰

惊蛰在立春后的一个月，日行黄经 345° 时开始，约在每年公历 3 月 6 日前后。在这一节气，农村开始准备播种和其他农事。长汀、清流有“惊蛰浸种，懵懵懂懂”的俗语。邵武、崇安在这天给耕牛喂酒糟、粥饭或糯米饭、鸡蛋，以增加营养，准备投入春耕溶田等农事活动。

惊蛰还是个除害灭病的日子。在邵武：“惊蛰日撒石灰柱下，辟百虫。”（清·咸丰《邵武县志》卷 17《风俗》）在建宁：“惊蛰，炒米点茶，以石灰置磴柱，云辟虫蚁。”（民国《建宁县志》卷 5《风俗》）闽西、闽北的许多地方都有惊蛰炒豆或炒米的习俗。这天，主妇们炒了豆子或米给孩子们吃，意在炒死害虫，小孩吃了少生病，灭虫灭灾。这在泰宁称“炒百虫”，也有称“炒惊蛰”，长汀则叫“炒蚂蚁”。永定有俗语说：“炒炒炒，炒死黄蚁瓜；舂舂舂，舂死黄蚁瓜。”惊蛰这天家家在柱基、阴沟边、橱子和桌子的脚下、墙角边等处撒上石灰粉，消灭虫害，泰宁俗称“腌惊蛰”。这是个讲卫生的习俗。

龙海旧俗，惊蛰种白花。

（二）立夏

清明过后的一个月，便是立夏。每年公历 5 月 6 日前后，太阳到达黄经 45° 时开始。立夏正值春去夏来之时，天气日渐转热。农事也日趋繁忙，农谚说：“立夏三朝遍地锄”，所以农民们对夏天的来临，不如迎接立春那么隆重热闹。不过，此时越冬的生物已经成熟收割，新鲜的园蔬也能采撷登盘，因而立夏尝新成了各地的习俗。

立夏新麦登场，因此福州地区便有在这一天吃夏饼的风俗，称煎夏饼，或煎夏。夏饼是以新麦磨的粉制成，有甜的，也有咸的，亲友间还相互馈送。现在有些地方小麦少了，便以面粉代替。福州市居民立夏除了煎夏饼之外，还做“鼎（锅）边糊”，吃米制的碗糕的习惯。关于这一习俗的说法是，立夏到了，天气热了，不能再睡懒觉，否则会闹出病来，因此去磨米浆，做“鼎边糊”、做碗糕，忙碌一番，没空去睡懒觉，立夏这天忙过，以后就习以为常。该地还流传立夏的谚语：“吃碗糕，眼睛光；吃鼎边，脚骨硬”。罗源县民间立夏日忌坐门槛，否则会病夏。家庭经济较为宽裕的人家，立夏这天宰羊或买羊肉吃，称为补夏。

霞浦等地，立夏要做“立夏饼”，与福州地区的夏饼大致相同，此外还用一种叫“菠菠草”的植物叶和糯米粉制成的“菠菠饼”。宁德则吃有肉馅的饼，而且要吃笋，据说可避免贪睡。与罗源的禁忌相反，宁德一些地方的妇女在立夏这天要坐门槛，以示腰硬朗。霞浦民间认为，立夏时辰到时不能去睡，否则一年精神恍惚，萎靡不振。莆田一带立夏也有吃饼的习俗，认为吃了不会生病。晋江则是要吃炒面。立夏在永春俗称“过夏”。这天，小孩要早起，少说话，到屋外走一圈，让清晨的

露水打湿头发。有的还用双手拨动野草上的露珠，然后再往头上擦。认为这样做了，整个夏天身体健康。

龙岩立夏除了吃面外，也有人吃“油饭”。“油饭”实为一种炒饭，不过讲究些，由糯米拌和普通大米蒸熟，再伴以猪油、虾皮、葱、香菇等炒成。漳平则是家家煮面条吃，据说吃面条会使人健康、长胖。漳平很少麦子，面粉来自外地，1949年前交通闭塞，在平时罕见面条，只有过年过节时才吃，因此立夏吃面条算是很奢侈食物了。连城的习俗是吃有腊肉、咸蛋、垵豆腐干（用稻草灰水浸的白豆腐干）。同时还有“送夏”的风俗，即男方在立夏这天，向已下聘但尚未过门完婚的女方送面条、咸蛋、腊肉（现已改用鲜肉）。连城的一些农村，还有人做糍粑或汤圆等食品过夏。

漳州、南靖、平和等地有“补夏”的习俗。所谓“补夏”，多是在立夏日杀鸡宰鸭当补品吃。当然，碾麦、买肉、备酒菜的相当普遍。

在清流，立夏时家家做“立夏丸”迎夏。“立夏丸”一般在立夏的前一天晚上做好，即用米磨成浆，放在锅中煮成稠糊状，拌以油料，至不粘手为止，然后取出捏成手指粗细的“立夏丸”。立夏早上，将此丸和肉、香菇、鱿鱼干、虾米等一起煮，味道鲜美。将乐民间习惯吃“夏羹圆子”，圆子以米磨制，拌上糖搓成。不加糖也可以，煮时加笋、黄鳝、田螺肉等。永安、沙县、大田等地都有做白粿或糍粑过夏的习俗。永安在立夏除吃薄饼、面条外，乡间则兴米果，包以菜、笋，叫“夏粿”；此时杨梅渐熟，取青梅食之，俗称“咬夏”。沙县有的人家这天做几十斤白粿、糍粑，除自家吃外，还馈送亲友。为吃到这种食品，有的人在立夏的前一天就到亲友

家中住下，待第二天吃糍粑。大田民间认为，立夏吃米粿，脚骨更硬朗。泰宁的习俗是吃米丸、糍粑，俗称“三顿吃糍，耕田不用力”。尤溪农家在立夏这天多煮红糟肉，焖糯米饭吃，以求手脚有力。

南平地区的崇安、光泽等县农村，立夏这天都吃野艾与米粉做成的“艾粿”吃。邵武做法稍有不同，以野艾灰水拌米浆，加上红糖、生姜，放在锅中熬稠，然后搓成“艾灰团”，因该食物中含有中药成份，吃了可以祛湿解热，强健身体。

立夏的上述习俗，至今还在全省城乡流行。

（三）小暑、大暑

小暑、大暑是两个相连的节气。小暑在每年公历 7 月 7 日前后，日行黄经 105° 时开始。大暑在每年公历 7 月 23 日前后，日行黄经 120° 时开始。

福州习俗流行小暑吃羊肉，大暑吃荔枝。在福清农村，有小暑进补的习俗，这天要宰鸡、鸭或买其他滋补的东西吃。莆田在大暑吃羊肉、荔枝，据说这样不会中暑，不会生病。仙游流行吃豆粥、绿豆等，认为可降温消暑，也有说大暑吃甜糟可以发汗，解热消暑。在当地，荔枝是不能不吃的，据乾隆版《仙游县志·邑肇志·风俗》（卷 8）记载：“大小暑间，荔枝熟时，人家多买清水泉，日夜畅嗽，俗云：‘典将絮被换荔枝’，盖荔枝或过则无，而絮被寒犹未到也”。漳州大暑吃绿豆汤，平和则讲究吃补药，一般以中药“八珍”为主，与鸡合炖，称“吃补”。

在连城农村有俗语说：“小暑小吃，大暑大吃”，意思是小暑时新谷部分登场，到了大暑则大部分都收成了。因此，这两个节气有吃“鲜”的习俗。所谓“鲜”

也不过是新米饭、茄子等新上的蔬菜以及肉类等。有的农家以剪下的新谷穗供奉神农和祖先，富裕人家则更加讲究，还要备上肉、鱼、鸡或鸭等为供品。

秋冬季

（一）立秋

立秋预示着秋天的到来，在每年公历 8 月 8 日前后，日行黄经 135° 时开始。永定农村有俗语说“牛歇清明人歇秋”。这时夏收夏种基本结束，沿例休息一天。永定、清流一带农村，立秋这天做糯米饭或糍粑，也有农家在这天敬神。永定农家做的糍粑称“秋糍”，农民备牲酒供奉土地公，称“设秋”。在尤溪，有的地方农家把扎有白纸条的小竹竿插到田园中，称“插秋”，意在祈求土地公多分粮。立秋禁耙草，忌在田间劳动。

（二）白露

白露在每年公历 9 月 8 日前后，日行黄经 165° 时开始。到了白露，天气逐渐转冷。福州有白露吃龙眼的习俗，认为这样最补身子。福清农村这天吃粉干煮芋头，说是可以增强御寒能力。福安有这样的俗语：“白露白茫茫，没被不能上床”，说明了气候的变化。

（三）立冬

立冬这一节气意味着冬天的到来，在每年公历 11 月 8 日前后，日行黄经 225° 时开始。立冬时，全省范围内稻谷收获已毕，全年农事基本告竣，农家庆贺丰收，并且滋补一下辛劳了一年的身体，成为这时的习俗。

庆贺丰收一般不太隆重，农村的普遍形式是做糍粑。平和农家在立冬这天做“交冬糍”，既表示冬季的开始，

也庆贺农作物的收获完毕。德化、清流、大田、泰宁、永安、沙县、尤溪等地，农民们也都有做糍粑庆收获的习俗。德化有些地方还以此供奉土地神。永安农家还以糍粑分送亲友，俗称“送冬”。建宁的一些地方则有焖糯米饭的风俗，称“温冬”。

“补冬”的习俗全省各地普遍流行。所谓“补冬”是立冬进补。龙海民间多在这天杀鸡、鸭，进食补品，旧时该地百姓多是吃羊肉，目的为充实体力，平安过冬。沙县的富裕人家，讲究以乌骨子鸡炖参茸进补。泉州、晋江、惠安、同安、德化、霞浦等县市，多吃鸡、鸭或羊肉进补。泉州还有在这天吃狗肉的风俗。狗肉性热，立冬吃最合适。泉州的一些地方，出嫁的女儿必须在补冬日之前给父母送鸡、鸭，祝父母健康长寿。

（四）冬至

冬至是个重要的节气，在每年公历 12 月 22 日前后，日行黄经 270° 时开始。冬至是北半球全年中白天最短、黑夜最长的一天。过了冬至，白昼又逐渐变长，直至来年夏至才又慢慢变短，因而民间有“冬至阳生”之说。由于这个原因，古代十分重视这一节气，官方要举行贺节之仪，称“贺冬”，其隆重程度，仅亚于正旦。传至民间，俗称“冬节”，亦为重要的传统节日，所以有“冬至大如年”的说法。

冬至也是福建民间重要节日，其主要习俗是搓圆团聚和祭祀祖先。

据清代施鸿保《闽杂记》载：“今福州俗于冬至前一夜，堂设长几，燃香烛，男女围坐作粉团，谓之‘搓圆’。旦以共神祀祖，并馈送亲友，彼往此来，髹篮漆盒，交错于道”。福州的“搓圆”开始之前，在祖先神

主龕前摆三碗簪花的寿面，炉喷香，台插烛，有的还摆上菊花和金桔。长几或圆桌上放一个大竹箩，内盛以糯米磨制而成的粉_粿，同时还放福桔数枚、新购的红筷子一副，筷子两端簪有一对四季花或长寿花，此外还有一个俗称“孩儿弟”的泥塑裸体胖娃娃。掌灯时分，全家人穿上整洁的衣服，洗净双手，围坐搓圆。因此冬至搓圆象征着全家团圆。搓圆时，还象征性地捏些蝙蝠(福)、梅花鹿(禄)、寿桃(寿)、以及鲤鱼(年年有余)、公鸡、山羊(万事如意)等，图个吉利。搓的“圆”有小粉丸与大粉丸两种，小的煮熟后加上糖吃，大的煮熟后则放在拌有糖的豆粉中翻一翻，称作“_粿”，因此福州搓圆也叫“搓_粿”。娶新妇的人家，这天要由新媳妇主持，_粿搓的越多，说是日后孩子生得越多。也有的人家先让新媳妇搓一个_粿放在火盒中烤，倘若爆有凸形，则预示来年生男孩，于是举家相贺。现在政府实行计划生育，已无孩子生得多的祈求，但希望生个男孩却是较普遍的心理。搓圆_粿，孩子们有吃有玩，更是高兴。他们边搓边唱童谣：“搓丸试搓搓，年年节节高。红红水党菊，排排兄弟哥。大人增福寿，妮仔(福州话，意为小孩)唱诗歌……”。冬至日，有的人家还把少许煮熟的_粿贴在大门两边，表示阳气旺盛，当地民间忌送_粿(送死)于他人。

长乐、福清等地搓圆时还要捏些“元宝锭”、状元帽、六畜、官印等，寓意发财出仕，六畜兴旺。新婚人家冬至时由娘家送“冬节花”，即红桔、搓_粿花等。新丧的人家冬至不能搓_粿，这天则由出嫁的女儿或孙女送“白节”：粉干一篮，白皮_粿、粿百块，丧家再将此分送邻居。邻居回赠以冬节_粿。在长乐的一些地方，冬至日还将煮熟的_粿擦在猪、牛背上，认为这样可保牲畜平

安健壮。

闽南一带流行这样的俗语：“平时都要贴锅边，何况冬节不搓丸”。还有谚语说：“冬至大如年。唔返无祖宗”（闽南话，意思是冬节外出不回家的人没有祖宗）。道出了闽南人对冬节的重视。在厦门“冬至俗不相贺，谓之‘亚岁’。各祭其祠，舂米为圆，谓之‘添岁’。粘米圆于门，谓之‘饷耗’。”（清·道光《厦门志》卷15《岁时》）在南安，冬至“各家以糯米和糖为丸，祀家神祖先，谓之‘添岁’。仍粘丸于门扉间。大宗巨室则具牲牢，陈庶馐，大祭祠堂，谓之‘冬蒸’，祭毕则合族共馐，以尽其欢。”（民国《南安县志》卷8《风俗》）在漳浦，“冬至日，人家作米丸，家人团圆而食，谓之‘添岁’，古所谓‘亚岁’也。”“又做细丸遍涂门户器皿中，号‘祀耗’，谓可禳耗斲。凡有丧之家，则不做米丸，与不荐角黍同。”（民国《漳浦县志》卷3《风土》）

闽南的丸子称“冬至圆”，有红、白两种。白色的即为糯米粉团搓成的小圆粒，红色的又称“红糍粉”，即在白色的粉团中加上一些红糍，取吉利之意。民间还以“冬至圆”祭祀祖先。闽南“饷耗”习俗也很普遍，漳州民间传说，冬至夜是老鼠娶亲的日子，以丸子粘在门户与器皿之上，老鼠吃了可免再损坏家中的衣物。

闽东的冬至不但搓圆，而且还有其他节令食品，并以此祀奉祖先。在福安，“冬至粉糯米为丸，为馄饨，熟而荐之祀先，互相馈送。”（清·乾隆《福安县志》卷11《风俗》）在霞浦县，“冬至前数日，人家将糯米研粉，切萝卜丝，熟之调以红糖。妇女辈团粉为糰，中以糖萝卜为馅，制如半月式，俗称‘米米金’。亲戚家互相馈

遗。是夜则集老幼于祖先前，或灶神前，人各搓糯米粉为丸，俗称‘搓丸’。明日晨，熟荐与神、祖，然后各尝一碗，寓佳节团圆之意。”（民国《霞浦县志》卷 24《礼俗》）

南平地区各县，也以糯米粉圆子祀先人，并且还把它粘在果树与门上，据说以达阳气。新丧人家不能搓圆，由亲戚馈送。浦城民间还在冬至陈牲酒于庭，以迎来年福祉，而且还设宴邀请亲友会饭。因为冬至一到即进高寒季节，俗语道：“热从夏至起，冷从冬至来”，所以邵武、光泽、崇安等地农村，在这天忙于酿米酒、制做豆腐乳，此时所制豆腐乳，不但味道极佳，而且经久不坏。南平俗例在清明、中元及冬至这三个日子才能请人缝制老人寿终时穿的寿衣。

在连城，冬至日人们吃的是“赶烧”。“赶烧”用地瓜粉搓匀作皮，以瘦肉、虾仁为馅做成。漳平民间冬至吃“圆仔”之外，还做菜包，并互相馈送。这种菜包挺讲究，以糯米粉做皮，以冬笋、香菇、猪肉等为馅，捏成半月形或三角形，状如北方水饺，而略大些。长汀、连城、清流等地农村，时兴吃狗肉，或以当归炖猪脚等。讲究的人家还服用人参、鹿茸。在连城，儿女要给父母买补品。人们认为冬至进补，既有利于祛寒，又有利于来春的耕作。冬至还是酿酒的日子。武平、上杭、长汀、连城、漳平等地，家酿米酒必在冬至日放水，谓“冬酒”。冬酒醇厚浓郁，且久藏不坏。武平农家还在这天蒸制薯条、芋干等，上杭民间则做“冬至肉”，“冬至菜”，备来年食用。

三明地区各县过冬至也以糯米粉搓圆祀先，并家人团聚共食，称为“加一岁”。尤溪、大田等地以糯米圆

粘在门上、果树上不是为了“饲耗”，而是取其圆以达阳气。建宁、尤溪除了家祀之外还有族祭。建宁的冬至是祭祀家庙谒拜祖先的日子，由族长主持。凡轮该年的当值者，必须定制冬至饼，准备酒宴。待全族男子祭拜完毕之后，即按各人身份发给冬至饼。冬至饼每份4块，但各人所得份额不同：有功名份的按功名地位进阶，可拿若干份；耆年份则以50岁为基准，每增10岁加一份。赴宴时，按丁入席，功名与耆老则坐尊贵的位置。此中开销，由祖遗蘸产收入支付。建宁有一禁忌，凡已出嫁的女儿回娘家，冬至日必须返回夫家，不得在娘家过夜。在尤溪，各大族也在冬至日以鸡、鸭、羊等为供品，到祠堂祭祖。祭毕，凡60岁以上的老人都留在祠堂中宴饮，以示对长者的尊敬。凡认为祖墓风水不好而需迁墓的人家，冬至这天可以开墓拾遗骨，俗称“拾金”。大田亦有此俗。

将乐、泰宁、沙县等地讲究冬至进补。将乐民间以吃狗为主，以致于冬至日很难买到狗。此外还吃豆腐，认为豆腐补脑。泰宁进的补多是鸡、鸭之类。沙县的一般人家吃浸酒的鸡蛋、黑枣，较宽裕的人家以鸡、鸭或兔、猪脚等炖酒吃；富裕之家则服用人参、鹿茸等高级补品。因为进补的风气盛，连冬至这天煮的糯米粉圆子都称为“吃补丸”。

自然崇拜

秦汉以前，居住在福建境内的土著居民闽族和闽越族，盛行蛇“图腾”崇拜，许慎《说文解字·虫部》曰：

“闽，东南越，蛇种。”认为闽人把蛇作为自己的祖先来崇拜。汉代以后，汉民族的动植物崇拜、生殖崇拜、日月星辰崇拜、风雨雷电崇拜、山川水火崇拜、天地崇拜等随着移民相继传入福建，在民族融合中，闽族和闽越族原有的自然崇拜有的仍保存于其后裔居民(如畬民)之中，也有一些被汉民族所继承，共同构成福建自然崇拜的基本内容。

唐代以后，福建境内的自然崇拜有增无减，人们根据需要，随意创造许多自然神。《厦门志》称：“邪怪交作，石狮无言而称爷，大树无故而立祀，木偶漂拾，古樞嘶风，猜神疑仙，一唱百和，酒肉香纸，男妇狂趋。”(清·道光《厦门志》卷15《风俗志》)《泉俗激刺篇·多淫祀》云：“淫祀多无算，有宫又有馆，捏造名号千百款，禽兽与水族，朽骨与枯木，塑象便求福。”

近现代，科学日渐昌明，许多自然现象的原因被揭示，但远没有穷尽大自然的全部奥秘，一些怪异的自然现象仍不能圆满地予以解释，使人困惑，甚至恐惧，加上传统习俗的延续性和巫覡的推波助澜，至今还有一些人仍拜倒在自然神的脚下，自然崇拜还在一定程度上影响着部分民众的生活。

动物崇拜

(一)蛇

在闽人的动物崇拜中，最具特色的是对蛇的崇拜。

蛇，俗称长虫，在古人眼里颇具神秘色彩。人们常对它来去无踪，脱皮蜕变，水陆两栖，无足无翼而能窜突腾越感到惊讶；对蛇不但能伤害人畜，甚至能毒死或

吞食凶猛的野兽，感到恐惧，以为蛇具有某种超自然的力量，因而加以崇拜。

福建地处亚热带，秦汉以前，这里草木丛生，毒蛇出没。居住在福建的土著居民闽族和闽越族深受毒蛇之害，他们由恐惧、敬畏而发展为把蛇作为图腾加以崇拜。

《说文解字》说：“闽，东南越，蛇种。从虫、门声。”成书于东汉的《越绝书》、《吴越春秋》均记载了闽越人崇蛇的习俗。

东汉以后特别是东晋以后，北人大批迁入福建，闽越人逐渐被汉人同化，但其崇蛇习俗仍在某种程度上保留下来。一方面，作为闽越族的后裔的一部份疍民仍把蛇看做是自己的祖先加以奉祀。明代邝露的《赤雅》载：“疍民神宫，画蛇以祭，自云龙种”。明末清初，顾炎武在《天下郡国利病书》中云：“自古以南蛮为蛇种，观其疍家，神宫蛇象可见。”清代郁永河《海上纪略》说：“凡(闽)海船中，必有一蛇，名曰‘木龙’，自船成日，即有之，平时曾不可见，亦不知所处。若见木龙去，则舟必败。”施鸿保《闽杂记·蛇簪》载：“福州农妇多戴银簪，长五寸许，作蛇昂首之状，插于髻中间，俗名蛇簪。……簪作蛇形，乃不忘其始之义。”清末居住在闽侯境内的疍民，还“自称蛇种”(清·光绪《闽县乡土记》卷2《版籍略》)。

另一方面，闽越人的崇蛇习俗也沉淀在汉族的习俗中，福建不少州、县建有蛇王宫庙。长汀西门外罗汉岭的蛇王宫，平原里溪边有蛇腾寺；上杭有灵蛇庙，还有一座山名灵蛇山，“旧传山有巨蟒出没，人过其处必祷之，故名。”(《八闽通志》卷8《地理》)南平樟湖坂有蛇王庙，闽侯洋里乡仙洋村有蛇王宫，漳州南门外的

南台庙俗称蛇庙，“相传城中人有被蛇噬者，诣庙诉之，其痛自止。随有一蛇或腰断路旁，或首断庙中阶戾间，俗谓蛇治其罪也。”（《闽杂记》卷12《蛇王庙》）福清、莆田一带也有蛇王庙，当地人称之为“青公庙”。

崇蛇习俗至今仍在福建一些地方存在。在平和县文峰乡三坪村，群众把蛇看成是保佑居家平安的吉祥物，尊称之为“侍者公”，相信家里的蛇越多越吉利。若看到蛇爬进自己家中，会喜出望外，逢人便说：“侍者公来我家巡平安了”。若长时间看不到家蛇，反而会感到担心和恐慌。在这里，人蛇和平相处，绝对禁止打杀蛇。人在床上睡，蛇在床下爬是司空见惯的事，有时蛇还钻入被窝，与主人共眠。长汀等地，俗传赤峰山定光佛寺后池中，有定光佛收伏的四足蛇，身具五色，不噬人，“见之者必大贵”。（《闽杂记》卷12《蜥蜴》）但在泉州、莆田等地，人们把蛇进入民居看做是很不吉利的，禁忌打杀，主人会赶紧在家门口烧纸钱，一人拈香在前，口中念念有词：“土地公请出”，另一人在后用扫帚，驱赶“蛇神”离开房舍。在连城，蛇进入民居，主人须想办法把蛇赶进畚箕，手持三根香，护送到三叉路口放生。

在南平漳湖坂一带，每年都要举行庆祝蛇王节和游蛇灯活动。游蛇灯活动在每年正月十七、十八、十九日举行，由当地黄、陈、胡三大姓各举办一天，每家须出一男丁持一木制灯板（长约2米，宽0.15米，上面固定三盏灯笼，灯板与灯板间可以联结）参加游行，无男丁家庭要请亲友帮忙。傍晚时分，游蛇灯活动正式开始，灯牌在前开道，锣鼓、唢呐组成的鼓乐队随其后，紧接着是一个由8人抬的用竹木为支架、外糊绿色纸的巨大蛇

首，蛇首之后是由数百块灯板联结起来的长达上千米甚至数千米的象征蛇身的队伍。最后是清唱乐队和戴假面具的“保长公”和“孩儿弟”。游蛇灯队伍走街串巷，缓缓而行，蛇首上下摆动，蛇身蜿蜒浮动，在夜幕下犹如一条巨大的火蛇飞舞，十分壮观。绕过几个村子，游行队伍奔向江边沙滩，迅速绕成几个大圆圈，随后三声火铳巨响，游蛇灯队伍解散，各人扛着灯板回家，此时已过午夜。蛇头和蛇尾灯笼由活动的主持人抬到江边的蛇王庙前焚化，祈祝蛇神上天，保佑五谷丰登，国泰民安。

蛇王节至迟在明代就已形成，谢肇淛《长溪琐语》载：“水口以上有地名朱船坂（即樟湖坂），有蛇王庙，庙内有蛇数百，夏秋之间赛神一次。蛇之大者或缠人腰，或缠人头出赛。”每年六月下旬，当地男丁便四出捕捉活蛇（多为无毒之蛇），而后交给蛇王庙的巫师（俗称“蛇爸”）集中喂养。巫师发给交蛇人一张凭证，到了七月初七这一天，每人凭证从巫师那里认领一条活蛇参加迎蛇王菩萨活动，或将蛇握在手上、或让蛇盘在肩上，或赤膊任大蛇缠在身上，浩浩荡荡的人群簇拥着蛇王菩萨的舆驾游行。游行结束后，巫师选出一条最大的蟒蛇，用花轿抬到闽江边放生，其余的送到蛇王庙前的闽江边放生。接着在蛇王庙演戏酬神。

闽人崇蛇还体现在其他一些民俗和禁忌之中。顺昌元宵节要舞龙头蛇身的“竹蛇灯”；闽船的船身画有蛇的图象，这至今仍偶尔可见；端午竞渡的龙舟有的是用蛇首装饰；杀蛇忌用金属器具；煮蛇肉不能在室内锅中煮。只能露天煮；遇见蛇交尾（双头），视为大凶；看见蛇脱壳，也被视为不吉，据说要赶紧拔下一根头发，扭

掉一颗钮扣，吐一口唾沫，以资禳解；打蛇须一下打死，否则会倒霉等等。

（二）青蛙

闽人对青蛙的崇拜历史悠久，在黄土仑新石器时代遗址中，出土一件以青蛙塑像为装饰的陶器。秦汉以前，闽族和闽越族中的某些部落奉青蛙为图腾。汉代以后，闽越人的蛙图腾信仰被汉人所继承。直到清代，闽江流域的一些州县，仍视一种特殊的青蛙——金线蛙为蛙神。清代施鸿保说：“闻上游诸郡，祀(蛙)神甚谨。延平府城东且有庙。……其形时大时小，所至之家，多喜庆，若止庙社官衙，亦主地方安稳。”他还详细记述了在邵武、光泽等地所见所闻。光泽百姓视蛙神为善神，有一次，县衙出现金线蛙，“阖邑喧传，以民和年丰相庆。”还有一次，县衙门花园出现金线蛙，每天前来参拜的人“几二三千人”，为此，上演连台戏给蛙神看。邵武有人为蛙神设簿册，专门记载蛙神的灵异。南平城内百姓将蛙神奉为保护神，传说蛙神曾显灵保护城池免遭强盗的洗劫。福州人把从闽江上游冲下来的绿色的雨蛙称为绿甲将军，金色的雨蛙称为金甲将军，黑色的雨蛙称为铁将军，视雨蛙入宅为大吉大利。旧时有把青蛙放在玻璃盆中，供上美酒，演戏给蛙神看。福州民间有刘鹤龄化成蛙精的传说：刘氏为长乐人，少年时险些为蛙精所害。后来，他在塾师的指导下，识破蛙精阴谋，夺取并吞食蛙精长年修炼的红丸，自己取代死蛙成为蛙精，死后成为蛙神，江南各地百姓均有奉祀。皇帝还“颁敕江浙等处诸城隍、土地，大神庙附配青蛙神五个，中神庙配三个，小神庙配二个。……盖鹤龄当时化数万小蛙，……分配江西、浙江等大小各神庙，为守炉之神。……

至今江浙之人，犹信此青蛙神也。”

(三) 龟

崇龟习俗在福建也较为普遍。早在史前时期，武夷山船棺内的随葬品就有龟形木盘，说明当时就有龟崇拜。在闽南，“龟”与“贵”谐音，把龟看做是“福、禄、寿、喜、财”的吉祥物。客家人捕鱼时碰到龟，总是要抚摸一番后放回河里。一些人家里养龟，除供观赏外，主要是为了图吉利。客家人盖房子时，往往把龟埋在房基下，认为以龟填宅可保全家平安。民间普遍把龟看做是长寿的象征。莆仙、闽南等地，第一个男孩满月时，外婆家须送“龟”（用白粿做成，形状如乌龟）祝愿小孩健康长寿；父母亲“做寿”时，出嫁的女儿要送“龟”祝贺，祈求父母“鹤龄龟寿”；父母预先做棺材时，出嫁的女儿也要送“龟”；甚至连坟墓的主体部分也要做成龟形，称“墓龟”。这些均反映了人们的崇龟心理。在邵武，有些老人至今认定自己的始祖是穿着五色服且有一条小尾巴的乌龟。有人说旧时邵武的凳子中有一小洞，就是为放置尾巴而设计的。

(四) 飞禽走兽

对于某些飞禽走兽，人们也往往赋予神秘色彩。福建民间普遍认为，鹊噪主吉，鸦鸣主凶；听到乌鸦叫，要吐一口唾沫以禳解。人若被鸟（特别是乌鸦）拉了一头屎，更觉霉气，要破口大骂几句以禳解。燕子与喜鹊一样，被人们视为吉祥之鸟，从不伤害。农家盖房时，喜欢用竹片钉在大厅的墙上，让燕子做巢，即使燕子粪便弄脏了墙壁，也无怨言。俗信燕子在厅房做巢，兆示全家平安、财运亨通。猫头鹰被视为凶鸟，俗信猫头鹰叫是要死人的兆示，谢肇淛说“猫头鸟即梟也，闽人最忌

之，云是城隍摄魂使者。城市屋上，有梟夜鸣，必主死丧。”

古代福建多虎，经常伤害人畜。闽人以为虎是土地公坐骑，虎伤害人是得到土地公的许可，所以许多寺庙的香案下供奉“虎爷”塑象。信徒们认为“虎爷”张着大口是为叼财宝，故又把它奉为财神，尤以赌徒信奉此为多。寺院庙祝则以为“虎爷”有驱逐疫病和镇护庙宇的功能。福建各地，人们对狐狸特别惧怕，俗传狐狸会成精降祸福于人，称之为“仙爷”。每年三月，福州等地百姓，要备办供品祭拜“仙爷”。宋代，福州就有“打夜狐”的驱傩活动。在霞浦一些地方，盛传有一种全身皮毛雪白的猴子，会降祸于人。人若冒犯了它，就会生病，须请巫师禳解；在小马村，百姓奉白猴为守护神，尊称为“白将军”，四时祭祀。在宁德山区，群众称猴子为“师父”，不敢伤害。客家人对獐有着特殊的感情，把獐视为“圣物”，认为獐心地善良，能预知吉凶，帮助百姓消灾去祸。客家人绝不伤害獐，若遇獐被猎户追杀，会千方百计地将它藏匿起来；若獐受了伤，会用草药给它敷伤口，待伤痊愈后再放回山中，形成了独特的崇獐习俗。

（五）家禽家畜

对于某些家禽家畜，人们也有相信它们会兆示吉凶，有的甚至把家畜被视为自己的祖先。鸡被视为吉祥物，闽越人盛行鸡卜。自古以来人们以鸡为牺牲献祭，用以禳灾祛邪。鸡飞上屋顶，人们则视为要发生火灾的兆示；特别是对母鸡司晨（实际上是脑垂体病变引起）这一怪异现象，多以为是凶祸要临门，要设法禳解。禳解的方法有二：一种是听到母鸡司晨时，主人要随口念道：“母

鸡变公鸡，钱财用不完”。俗信这样可以化凶为吉，随后须把这只报晨的母鸡一直喂养到它自然死亡，然后掩埋。一种是在鸡爪上系一根红头绳和一枚铜钱，背上用红头绳绑一根小木棍，象征扁担，然后把它抱到三岔路口放生，放生时口中念念有词曰：“所有的厄运你自己全挑走吧！”有些地方忌讳公鸡在三、四更啼叫（实际上是生物钟紊乱或受强烈光线刺激引起），也要采取上述方法禳解。公鸡在一更啼叫被视为大吉大利，俗传“一更报喜，二更报死”。

长汀民谚有“猪来穷，狗来富，猫来著麻布”。相信不是自家养的猪进了自家的门，会使家运衰败，别人家的狗到自己家来则兆示财运兴旺，野猫进了自家的门则兆示有丧事。晋江有“来猫去狗”的忌讳，即野猫进入家门不肯离去，或自家的狗突然失踪，认为这兆示一家要交厄运。

仙游县枫亭镇的朱戴一带，奉驴为祖先。相传其祖先曾蒙冤被官府判处极刑，女儿发愿无论是谁，能救父于一死，就嫁给他为妻。行刑那天，家里养的驴突然脱缰冲出草棚，直奔刑场，用自己的身体护住主人。午时三刻一过，主人幸免于难，后来冤狱还得以平反。其女儿信守诺言，与驴相伴，终身不嫁。为了报答驴的救命之恩，当地群众就拜驴为祖先，建祠奉祀。至今朱戴的祠堂墙壁上仍画有驴图。

除了上述之外，福建与全国一样，也崇拜龙、凤、麒麟、狮子等动物或想像中的某种动物。每逢节庆，往往要举行舞龙、舞狮活动。仙游有些地方有“留龙”的习俗，舞龙队经过有属龙生肖人的家门口时，这家主人须在门口燃一堆火，表示把龙带来的吉祥留住。至于在

建筑物上雕龙画凤，在门和墙壁上画麒麟，在大门口摆一对狮子等等更是随处可见，其目的除装饰外，更重要的是为了纳祥避邪。

植物崇拜

在福建，植物崇拜较突出地表现在对树木崇拜上。俗信树有树神，会降灾赐福于人，民间流传“千年古树会成精”的说法，经常有人在古树下烧香祭拜。

（一）榕树

福州盛产榕树，故称榕城，不少榕树盘根曲干，须髯垂地，苍老粗大，给人以神秘感。有些人认为榕树历千年会成精，或者相信榕树是神仙落脚的好去处，故往往在榕树上设一小神龛或在树下盖一小庙，按时祭拜。至今在一些较古老的榕树下仍可见到烧香祭拜的人。茶亭邦边村的三棵古榕树上，挂满 100 多幅黄幔，每日到此烧香祭拜者不下千人。许多福州人相信居住在榕洞里修炼的“仙爷”慈善而有威灵，会为民众赐福消灾。有人遇有疑难之事或逢年过节，都到那里祭拜。虔诚者还告诫人们不敢用手指榕树或爬上树，不敢在榕树下说不敬神灵的话，甚至不敢一个人在榕树下休息。小孩在榕树下小便，大人会教小孩念道：“小孩小便，仙人让开。”以免冒犯神仙。但在闽西客家人心目中，榕树是不祥之树，一般不在村子附近种榕树。

（二）樟树

福建盛产樟树，一些地方认为樟树有樟树神，对它顶礼膜拜。《闽杂记》载，光泽县署大堂左右两侧有两棵古樟树，“平时鸟雀不集，惟官清廉则有两白鹤来巢伏

子，官将去任，则先数日携其雏去”。因此被奉为“神树”，称之为“樟公”。施鸿保为此曾作七古诗一篇，有句曰：“左出右出两不让，当中裂处成通衢。谁于其中作小屋，栏楯上下髹丹朱。内安神像尺有咫，神采活脱眉与须。香烟綢繆结朝夕，祈禳可笑愚民愚。”（《闽杂记》卷5《光泽樟树神》）如诗中所说，该樟树下原有一小庙，中置神像，香火相当旺盛，这是清代的事。时至今日，此风不减。德化县美湖乡小湖村有一棵千年古樟，树高28米，树围16米多，冠幅东西33米，南北近40米，被称为“樟树王”，当地群众视之为“神树”，连枯枝烂桠也没敢碰它一下，经常有人在树下烧香祭拜。霞浦县崇儒乡溪坝头边有棵老樟树，也被当地群众奉为“神树”，有人逢病灾之事，便到树下点香祈祷，并刮下一些樟树皮熬汤给病人喝。此树于十多年前被洪水冲倒，当地百姓又在树头盖庙祭祀。同安县新圩镇后坡黄氏宗祠旁有两棵古樟，当地人称之为“樟公”，农历九月十一日为“樟公”生日，乡人设宴请客，热闹非凡。当地人一年中有三次“普渡”，此占其一。寿宁县托溪乡也有一棵千年古樟，据《福建日报》报道，1985年5月20日，际头、溪洲等村有6个妇女到老樟树前烧香点烛祭拜“树神”。当时山上风大，她们把香烛拿到朽空的树洞里燃点，火星燃着樟脂，火势旺烈，顿时漫延全树。大火从当天下午三点半一直烧到翌日凌晨两点。素有“樟王”之称的千年古树全被烧毁。畚民也崇拜古樟，树前往往设有小庙供奉香火。若有在树前大小便的，就是触犯了树神，要用肉、酒、豆腐等给树神上供烧香以赔礼。

（三）其它

在山区，大批砍伐山林的第一天，往往要烧香祭拜（参见本书“生产习俗”章）。砍伐杉木做棺材时，要抓三把盐米撒向被选中的树木，然后才动手砍伐。否则，俗信会中“恶煞”，重者丧命，轻者受伤。若有爬树不小心掉下来的，有些人相信这是树神发怒，要带香烛祭品到树下祭拜。上杭、诏安、平和、漳浦等地，小孩五行中有缺木的，往往要拜古树为义父；因此有的古树的义子多达数十人，每逢过年，祭拜者不少。不少地方人们相信桃树有避邪驱鬼的功能，故常攀折桃枝插在自家门口。对于松柏、杉树等也特别青睐，以为它们能给人类带来好运，所以往往在村子或坟墓前后种上几棵，俗称“风水树”，不许砍伐。有些地方喜欢把凤尾蕉种在庭院中，俗云能避火灾。周亮工《闽小记》说：“闽中多凤尾蕉，相传植之庭中，可避火灾。”（《闽小记》卷2《凤尾蕉》）

福建民间还相信花有花神，专管人的容貌，若爱护花草，则会容貌秀美；若随意糟蹋花木，便会长得丑陋。莆仙等地俗信瓜果类的花朵有灵性，忌讳以手指花，认为用手指花，会使花儿脱落，结不成瓜果。

生殖崇拜

生殖崇拜又称性崇拜，是指对人的生殖器官的崇拜。在原始社会，人们不了解人类生育繁衍的奥秘，最初以为是母体吃了某种仙物或受到某种天地神灵现象的感应而生儿育女的，继而产生了女姓生殖器的崇拜。到了父系社会，人们进一步认为男根就是人根，从而产生对男性生殖器的崇拜。考古发掘中发现的大量陶祖、石祖就

是男性生殖器的造像，象征生殖繁衍之神。《礼记》中“人本乎祖”的“祖”字本义即指男根。这种生殖崇拜在后世往往物化为原始祖石。

福建古代有过生殖崇拜，一些遗迹保留至今，生殖崇拜的风俗至今仍残存于民间。

武夷山有多处生殖崇拜遗迹，大王峰西侧有一高约5米、断裂在溪边的长条状巨石，俗称“儒巾石”，上面刻有宋代理学家蔡沈写的“千岩万壑”四字，民间认为此石乃大王的生殖器。五曲晚对峰有块开裂的石头，名叫黄宴石，俗谓女阴的象征。换骨岩对面有块名叫“和合岩”的石壁，俗称也是象征女阴。旧时久婚不育的妇女，往来此许愿乞求生男育女。若如愿以偿，则要带祭品来此还愿。在漳浦绥安镇也有一块形似女阴的石头，一些不孕的妇女备办香果来此求拜。

明代连江县陀市北的朱公桥下，有一根石笋，象征男根，谢肇淛《长溪琐语》载：“桥下有石笋崛起，如男子势，里妇妊者取石子遥掷之，中必生男也。”

泉州保留有较多生殖崇拜遗迹，且多与印度教有关。如泉州浮桥附近龟山上，竖着一根高近4米、由7节花岗石垒叠而成、形似男性生殖器的石柱，俗称“石笋”。此物至迟在北宋就有，古人认为它象征男根，明代诗人黄吾野有诗云“一片云根天琢成”。民间盛传，凡不育妇女，朝拜这石祖，就会怀孕、生育。在泉州元代番佛寺遗址、泉州南郊池店乡等地，出土多块印度教中象征生殖崇拜的“湿婆”神像，说明宋元时期外来的生殖崇拜传入泉州。漳州市区东侧一幢居民院子内，有一支据传是先秦遗物的“石笋”、下半部分埋入土中，上半部分露出地面约1.5米，该“石笋”自古以来一直被当地

群众奉为生殖崇拜的圣物。

在长汀县近郊的朝斗岩大雄宝殿后有一洞穴，洞中供奉一尊俗名“吉祥哥”的石雕裸体男童神。这里香火不断，许多母亲带着久婚不孕的女儿，或婆婆带着不育的儿媳妇来此烧香礼拜。拜毕，母亲代女儿祈祷，口念：“吉祥哥，吉祥哥，聪明伶俐福气多；请你勿在厅中坐，保佑伢(我)女生个靓阿哥。”边念边伸手摸“吉祥哥”的生殖器(俗称“雀雀”)，刮下一些石粉末，像宝贝一样用红纸包裹，带回冲茶给女儿服。俗传喝了此茶，就会生育。由于来刮石粉末的人多了，久而久之，那根“雀雀”由长变短，由短变无，寺院里的和尚为了满足香客的愿望，就用粘土为“吉祥哥”补上一根“雀雀”。在闽西山乡的一些寺庙里，“吉祥哥”大多为木雕，身穿红色花衣，着开档裤，胸前挂一香袋，久婚不育的妇女在礼拜祈祷时，往往要往香袋里塞一个“红包”，作为赐子的犒劳。那些盼子心切的妇女，也顾不得怕羞，大声祷念，触摸“雀雀”后才欢欣雀跃地回家去。在上杭紫金山上麒麟殿前的天井边，竖有一块“摸子石”，高约0.8米，直径0.2米，呈圆柱形，象征男根。当地不孕妇女往往在暮色苍茫时刻，悄悄地来到“摸子石”边，解开上衣，把肚皮在“摸子石”上摩擦数下，尔后扣好衣服，赧然匆匆离去。她们相信，这样就会生出一个白胖胖的娃娃来。旧时宁化城隍庙内右侧有一花神，“无子求嗣者趋之”。(民国《宁化县志》卷11《礼俗志》)

其它

(一)日月星辰

《礼记·祭法》云：“王宫，祭日也。夜明，祭月也。幽宗，祭星也。”《左传·昭公元年》：“日月星辰之神，则雷霜风雨之不时，于是乎禘之。”正因为日月星辰是光明的象征，与人们的生产、生活关系极为密切，所以早在上古社会，中国就有了对日月星辰崇拜的记载。

对太阳的崇拜普遍存在于福建古今社会，百姓视太阳为灵物，尊称为“日头公”、“太阳公”。正月初九为“太阳公”的生日。农村忌挑粪、洗晒内衣，不能骂人，还要烧香祭拜。福州在三月十九日做太阳诞，不但要烧香礼拜，有的人还要念《太阳经》赞颂太阳公。霞浦等地的“太阳公”生日为三月十九，这天每家要把太阳神图挂出来，吃斋沐浴，祭拜一番。对于日食，古人以为是被“天狗”所吞食，官府组织僧道举行“救日”仪式。民间则由男女老幼拿锣鼓及一切能发出声音的器皿，边敲打，边喊叫，说是这样可以吓跑“天狗”，吐出被吞食的太阳。此俗仍残存于一些偏僻山区。在漳州北街附近，旧时有一座太阳公庙，香火颇盛，今已成废墟。当地居民有疑难之事，求助于各路神仙仍无济于事时，往往要到这里祈求、祭祀，作最后努力。在德化，有的小孩体弱多病，要拜太阳为干爹，身上佩戴一串铜钱，每逢太阳公生日，须供奉果菜祭祀，据说这样孩子就不会多灾多难。

月亮在民间称之为“太阴神”或“月亮娘娘”，八月十五中秋节为月亮神的祭日，供月饼等祭月。俗信小孩用手指弯月是对月亮神不敬，睡觉时耳朵会被月神割伤（实际上是不讲究卫生引起的溃烂）。在莆田，大人会赶紧叫小孩跪拜月神，口中念道：“月啊月，你是兄，我是弟，不要割掉我的耳。”在长汀则须念道：“月亮

娘娘，好心好肠，刀子还你，耳朵拿还我。”至于月蚀，也要击鼓救月，仪俗与“救日”无异。莆田等地至今仍流传着“破鼓可救月”的俚语。

由于受星相家的影响，俗信人世间的伟人或贵人是天上星辰投胎转世。一些老人若见天上彗星陨落，就会说是某个伟人或贵人去世了。人们特别忌讳扫帚星或流星坠落，说那兆示人间有灾祸。在莆田、仙游等地，人们往往把流星陨落说成星神落难在搬家，不能喊叫，否则日后会穷困潦倒。有些地方则相信，红色流星陨落之处会发生火灾，蓝色流星陨落之处会有人死亡。在闽南，人们还把旋转在金斗星顶部的小星星称之为“七姑星”，说上面居住着“七娘妈”，认为她是自己子女的保护神。古代读书人，普遍奉魁星为保护神，还有人相信，南斗星和北斗星主宰人间死生，旧时祝寿，往往要请道士念经拜斗。

（二）风雨雷电

气象变化万千，自古至今是民间最感神秘莫测的事情，俗云“天有不测风云”，表明人们对变化莫测的气象无可奈何。古人以为，天气是由许多神灵掌管的，风有风神，雨有雨师，雷有雷公，电有电母，各司其职，能降祸福于人间。所以。人们为了祈福避祸，产生了对各种主管天气的神灵的崇拜。

福建古代各县都建有风雨雷电坛庙，官方每年春秋二仲要例行祭典，以求全境风调雨顺。

福建处于东南沿海，经常受风暴侵袭，特别是沿海州县人民，生活深受风暴的影响。人们对风神的崇拜十分虔诚，大多数州县都建有风神庙。《闽杂记·飓母》载：“今闽中滨海，诸处皆有风神庙，塑像多作老媪。”

宋明时期的泉州，为了使远航的商船一帆风顺，官方还经常在九日山延福寺、昭惠庙、通远王祠举行隆重的祈风仪式。一般十月至十一月举行“遣舶祈风”，四月举行“回舶祈风”。南安九日山上，至今还保存 13 块记载宋代祈风盛典的摩崖石刻。狂风使人们害怕，旋风更使人们恐惧，俗信旋风是鬼走路时带走的风，遇到它会中“煞”，所以看到旋风时要尽快避开，或用咒骂的方式来禳解。

对于雷电，民间相信由雷公神主掌。雷公神能代天执法行刑，击杀有罪特别是不孝之人。人们赌咒发誓，常言若不守信义，便遭电打雷劈。对于被雷击毙的人，人们常说那是其本身罪过所造成的恶果。在泉州等地，农历六月廿四日为雷公生日，人们要杀鸭在大厅前祭祀。对于雨神的崇拜也十分普遍，古人遇干旱往往要举行各种各样的祈雨仪式，至今仍在某些地方存在（详见本志“生产习俗”章）。有些地方对虹也很敬畏，忌讳用手指指虹，俗信这样会遭殃。

（三）山川水火

《礼记·祭法》说：“山林川谷丘陵，能出云，为风雨，见怪物，皆曰神。有天下者，祭百神，……此五代之所不变也。”《左传·昭公元年》也云：“山川之神，则水旱疠疫之灾，于是乎禴之。”说明早在三代时期就有了对山川之神的崇拜。对山川之神的崇拜，贯穿于封建社会的始终。明代洪武元年（1368 年），诏令各府、州、县都要设立山川坛，春秋二祭，福建亦然。民间普遍相信山有山神。从前山区的山上常建有小山神庙，庙宇较简陋，每年要祭祀一次，以祈求上山作业安全或免遭野兽伤害。祭山神习俗至今仍盛行于一些山区。河有

河神，民间也深信不疑。谢肇淛曾说：“江河之神多祀萧公、晏公”。（《五杂俎》卷15《事部三》）

中国古代称水神为水官大帝，也有的尊龙王为水神。传说海有海龙王，水井有水龙王。古代许多州、县有水神庙、龙王庙，定期祭祀。福建大多数地方正月初一不能打井水，怕冲犯水神。漳州有些地方，正月初一要用米筛盖井口，称“封井”，第二天烧香祭祀后才可揭开，称为“开井”。泉州奉玄天上帝为水神。按照中国神话传说，玄天上帝即玄武，与青龙、白虎、朱雀合称四方之神。它居北方，兼水神、海神、冥神于一身。泉州人把玄天上帝人格化，称之为“上帝公”，对其来源另有说法。《闽杂录》载：“上帝公，五代时泉州人，姓张，杀猪为业，事母至孝。母嗜猪肾，虽高价亦不售，留归奉母。母死后一日，顿悔杀生过多，罪恶深重，乃走至洛阳桥畔，以屠刀剖腹，投肠肚于江中，遂成佛。后其肠化为蛇，胃化为龟，每兴风作浪，又显灵收之。故民间庙祀所塑金身，都穿盔甲，手执剑，一脚踏龟，一脚踏蛇，其状降伏二妖也。”从广义上说，河神、海神也属水神范畴，就海神而言，海龙王崇拜举国皆然。而福建海神天妃(天后)的影响则超过了海龙王。

火神俗传名火官大帝，古代不少县盖有火神庙，定期祭祀。俗称哪里发生火灾，是因火神爷发怒造成的。永定县崇拜火神有些特别，如有房屋被火烧，非但不能怪罪火神，反要杀猪宰羊祭祀火神，祈求火神下次不再光顾。旧时福州城住宅多是木屋，一旦发生火灾，成片房屋顷刻化为灰烬，所以福州人对火神特别崇拜。他们奉宋无忌为火神，往往在住房门上贴着黄纸字条曰：“姓宋名无忌，火光速入地。家有壬癸神，日供万斛水，亚

赠以之中。”(《闽杂记》卷5《宋无忌》)以厌火灾。若发生火灾,居民请道士作“火醮”,祈求以后不再发生。泉州每逢除夕日,各家都在门首贴避火符,符纸用青蓝色,长4寸,宽3寸,中画老人像,上坐二蟠龙,左旁写“姓宋名无忌,火光速入地”;右旁写“家有壬癸神,能供千斛水。”不少地方对火种十分重视,乔迁新居时,要从原来的灶膛里取走火种,放入新灶膛中,寓意薪传不绝。许多人还相信从火堆上跨过会祛邪消灾。

(四)天地

天地是民间普遍信仰崇拜的至高无上的神,它虽然既无庙宇,又无塑像、画像,但在茫茫的天地之间,无处不在。

“天”作为至高无上的神,是在人间有了至高无上的奴隶主君主以后才出现的。《尚书·召诰》中有“有夏服(受)天命”的记载。商周时期,形成较系统的以“天”为核心的天命论,成为中国古代统治思想的支柱。历代统治者自称“天子”,代天统治人间,每年都要举行极隆重的祭天典礼,并下令各州、县也要祭天。民国3年(1914年),政府还颁布《祀天典礼》。(民国《永泰县志》卷7《礼俗志》)福建民间称“天”为“老天爷”、“天老爷”、“天公”等,相信人间的一切祸福最终均由天定。人们在发迹通泰时,欢天喜地感谢它;遇到危难或不幸时,也总是要呼天唤地祈求它。无论什么祭奠,都少不了要先拜天地,再拜其它神灵。民间以正月初九(有的地方是五月十六)为“天公诞”,家家户户要备办丰盛的祭品来祭祀。旧时长汀县几乎家家户户在天井旁放置一张四方桌,称“天地桌”,虔诚者每天烧香礼拜。在霞浦、闽清等地,若家里有人病重,往往要在清晨或太

阳落山后，于露天处设供品，祭拜一番，祈求老天保佑病人早日康复。若如愿以偿，便要向天还愿。还愿仪式较为隆重，祭品多寡按当时许愿的办，绝不能少。百姓普遍认为，“天”最能主持公道，明察秋毫，所以碰到双方争执不休、难以判明的事情，往往要对“天”赌咒发誓，来表明自己清白或有理。后来对“天”的崇拜，逐渐人格化，认为天庭上居住着众多的神灵，最高统治者玉皇大帝，它是“天”的化身和代表。福建各地建有数量众多的玉皇庙、玉皇阁。

中国是以农立国的文明古国，土地神是人们普遍敬奉的神灵。土地神起源于古代的土示、地示。古代以里社为基层行政单位，明代每社立社稷坛一座，“社为五土之祇，稷为原隰之祇，能生五谷，有功于民，故祀之。”（清·乾隆《福清县志》卷7《祀典志》）社为五土之神，稷为五谷之神，合而祀之。福建各县都设立社稷坛，“坛制北向，东西二丈五尺，南北如之，高三尺四寸，出阶各三级，坛上九丈五尺，东西南各五丈，瘞坎在其西北，以垣缭之，立四红门，人由北门入，每年春秋二仲祭之。”（清·乾隆《福清县志》卷7《祀典志》）祭奠由官府主持，相当隆重。由于社稷坛被视为国家的象征，平民百姓是不许祭祀社稷神的，直至民国，百姓祭社稷仍被视为“僭祭”。

民间称土地神为土地公，六朝时已被人格化，其神像多是峨冠博带，白胡须，手持金银宝，完全是一副福寿相。土地公庙随处可见，田头地角，屋前宅后，街头巷尾，常能看到写有“福德正神”的小石碑或小石龕，那就是土地公庙，数量之多为各种神庙之冠。在农村，几乎每家每户都有供奉“福德正神”，甚至连猪栏牛圈

也有土地公守护。在农民看来，土地公等级虽低，但与自己生活关系最为密切。每月初二、十六要烧香祭祀，俗称“做牙”或“牙祭”。“做牙”除二月初二的“头牙”和十二月十六的“尾牙”外，祭礼简单，祭品只要家常便饭就可以，不太讲究。现在不少人家除“头牙”“尾牙”外，其他各牙一概省略不祭。不过经商的或有种水果、蘑菇、香菇以及盖房、做木工等工程的人家，则须每月初二、十六“做牙”。经商者要用祭品招待伙计、房东及老主顾，做土木工程的要用品犒劳师傅。漳州一些地方有地基王信仰，认为每座屋宅都有一名地基王守护，俗传地基王有妻子，故祭祀时（每月初二、十六和月末）要在香案上摆上四盘菜肴、四杯美酒，中间一盆米饭，插三根香，再摆上两双筷子。筷子摆法与常规相反，筷子的头部朝外，不许朝内。

祖先崇拜

祖先崇拜是在血缘关系支配下的一种宗教活动。它与崇拜者有血缘关系的鬼魂为崇拜对象，崇拜者对自己祖先的鬼魂有祭祀的义务，而祖先鬼魂则被当作崇拜者的保护神受到奉祀。

秦汉以前，福建已有祖先崇拜活动，当时的土著闽人十分重视祭祖活动。史载秦始皇建立闽中郡时，曾禁止闽越王无诸祀奉祖先，故引起闽越人的强烈不满。汉初，闽越人恢复了祭祖活动。

汉代以后，中原汉人大批南迁入闽。他们大多是举族迁徙，利用宗族群体的力量克服迁徙中所遇到的各种

困难。入闽后，他们又聚族而居，依赖家族的力量求得生存和发展，家族门第制度受到高度重视。为了维系家族内部团结，增强凝聚力，他们一方面强化家族制度，另一方面推行祖先崇拜，祖先崇拜成为维系家族内部团结的重要纽带。宋代以后，朱熹的《朱子家礼》进一步强化了闽人的祖先崇拜意识。明清时期，在福建民间，无论是大宗家族或小姓弱族，都建有祠堂，以奉祀自己的列祖列宗，所谓“家家建追远之庙，户户置时祭之资。”（清·乾隆《上杭县志》卷11《风土》）祖先崇拜遂成最普遍的民间信仰。

祖先崇拜又集中地反映在祭祖活动上。福建民间祭祖活动从祭祀时间和目的来看，可分为生忌祭、年节祭和需时祭；从形式上划分，则有家祭、墓祭、祠祭。不同类型的祭祖活动在层次和内容上有一定差异，但共同构成了家族内部严密的祭祀体系。另外，畲族的祖先崇拜具有鲜明的特色。

近现代，特别是1949年以后，随着社会制度的巨大变革，祖先崇拜受到冲击，大规模的祭祖活动有所减少，仪式也趋向简化，但并没有从根本上动摇祖先崇拜的基础，家祭照常举行，祖先崇拜成为民俗的有机组成部分仍在福建民间绵延不绝。近十多年来，华侨和台湾同胞络绎不绝回祖籍省亲拜祖，在他们的参与和资助下，许多地方的祠堂修葺一新，定时举行隆重的祭祖活动，一些地方甚至出现大规模的联宗祭祖活动。

祭祖活动

（一）家祭

又称常祭，即在居家内设龕(位)祭祖。家祭以家庭为基本单位，规模较小，仪式也较简单。先秦时代，由于受宗法制度的影响，王公贵族的嫡长子才享有祭祀始祖的特权，称“大宗”，庶子可祭祀五代祖先，称“小宗”，至于平民百姓只允许祭祀父亲一代。秦汉以后，随着等级制度的崩溃，平民百姓所祭祀的祖先逐渐增多。汉唐时可祭祀祖、祢两代，宋代以后家祭可祀高、曾、祖、祢四代，高祖以上的祖先须在祠堂里奉祀。先秦时代，王公贵族均有家庙，供奉祖先牌位，平民百姓只在居室内祭祀亡父。牌位或神龕均背西面东。宋代以后，民居普遍采用堂室结构，百姓也把厅堂作为祭祖场所。“凡厅事位置，必先祖而后神”(清·乾隆《泉州府志》卷20《风俗》)。堂上一般奉高、曾、祖、祢四代祖先牌位，且配以妻室牌位。牌位用木块制作，上方削去四角，呈半弧形，书写祖考、妣的姓名、字号。神牌前摆一张长桌子(横案)，用于放供品、香烛等。牌位和神龕的方向以坐北朝南为尊。

在福建民间，家祭的时间有定时祭和不定时祭两种。

祖先的生日与忌日(特别是忌日)举行祭祀活动。届时，家人沐浴更衣，在家长的率领下，在祖先的牌位前烧香礼拜，供上若干菜肴祭品。旧时平民百姓的家祭，不似士大夫那样有一套繁缛仪礼。《南安县志》载：“忌祭：即终身之丧祭，时主人以下变服，朱子用白绢凉衫黔巾，今人只用素服，仪仍三献。是日不饮酒、不食肉、不听乐，素服以居，夕寝于外。四时祭：古者高、曾、祖、祢皆有四时之祭，泉俗或不尽然，而士大夫家则必行之，以合于古。”(民国《南安县志》卷9《风俗》)逢年过节，家家户户也要祭祖，其中中元、冬至、除夕

的祭祖活动较为隆重。中元节俗称“鬼节”，除了祭祀孤魂野鬼外，祭祖也是其中的一个重要活动，乾隆版《福州府志·风俗》引谢肇淛的话说：“闽人最重中元节，家设先人号位，祭而燎楮陌(箔)”。在闽南地区，流传着“七月半不回无祖”的俚语，谓出外谋生的人在这一天，不论远近都要赶回家祭祖，除了献祭供品、焚香礼拜外，还要焚化纸衣。莆田、南平等地，旧时也有焚化楮衣的习俗，出嫁的女儿还要挑供品回娘家祭奠。闽西地区的中元节晚宴时，饭桌要留一个位置并摆放餐具，说是这一天祖先的游魂会回家看望子孙后代，一道过节。建宁等地在中元节时，家家悬挂祖先遗像致祭。

冬至又称“冬节”，前一天掌灯时，在厅堂的祖先牌位前摆上长桌，供放糯米粉团，焚香祷告后，男女围坐搓汤圆。第二天早上，煮好汤圆，要先盛一碗，配上一打红色筷子，献祭祖先。有些地方还要放上几个福桔，桔子上插着纸扎的四季花或长寿花。祭毕，全家人才可吃汤圆。除夕祭祖也带有普遍性，吃年夜饭前，在厅堂的八仙桌上摆上丰盛菜肴，家长率家人在祭祀天地诸神的同时，祭拜祖先，即所谓祀先礼神，祈求祖先庇佑子孙后代来年平安。

除了生、忌日和年节的定时祭祖外，还有一些不定时的家祭活动，如婚、娶、添丁、盖房、中举、出仕升官等等喜庆日子，均要祭祀祖先，告慰亡灵。旧时，农业丰收时，也要蒸一碗新米饭祭祀祖先和土地公，名叫“尝新”。有些人家，每逢朔望日也祭祖，甚至“有事则祭”（永定《邵氏世谱·祭事号》）。家祭虽然次数较多，与其它祭祖活动相比较，仪礼相对简单，但由于设祭的子孙们大多与父、祖辈一起生活过，他们对近亲祖

先有较深厚的感情,所以家祭时的感情比较真诚浓烈些。

(二)墓祭

即在祖先坟茔上致祭。祭祀时间一般有春祭(清明)和秋祭(重阳节),个别地方有冬至祭奠的。墓祭的对象可分为近祖和远祖两个类型。

对于近祖墓茔的祭祀略如家祭,一般由血缘较亲近的族人参加,甚至以家庭为单位,每年春秋必祭,仪式也比较简单,一般是供三牲、烧纸钱,同时打扫、维修墓茔,挂纸(压钱纸)而已。旧时缙绅学士的墓祭略为隆重,志称:“墓祭前,卜期日,具饌。厥明,到墓洒扫,布席陈饌,仪仍三献,或从简一献。墓祭毕,遂祭后土,菜果、鲈脯、饭、茶汤,各如祭奠品物,奠献乃彻而退。”(民国《南安县志》卷9《风俗》)

对于远祖的墓祭,是以家族为主体举行的,一般可分为“支房祭”和“合族祭”两种。由于年代久远,次数一般较少,但仪式十分隆重,特别是大姓望族,为了显耀家族兴旺发达,往往场面盛大,铺张排场。浦城房氏家族墓祭仪规载:祀日每房先派一人乘轿登山,先以鼓乐迎,须在三年以前酿出上等糯米甜酒,养出专门用于祭祀的大肥猪等,然后提前一年在到祖宗墓前报名,用“跌筊”(又称“卜筭”、“卜杯”,即用两块半月形的牛角或竹片,双手捧起至额头,然后掷地,一仰一俯为吉,两片皆俯为凶,两片皆仰为中性。)的办法从众多的报名者中选定若干名首事(头家)。首事确定后,还要进行一系列筹备工作,诸如采购肥羊、购买河鲜海味、选定祭祀班子、制作祭服等等。元宵节时,永定高东江氏在江氏宗祠内闹元宵,请戏班演戏、耍龙灯、舞狮、贴花灯、放烟火,大闹三天三夜后,才在宗祠内用“跌

筊”的方式确定祭祀东峰的日期，并通知本宗族全体成员。祭期一到，江氏宗族的男女老幼争先恐后地到东峰公坟前烧“头香”。天未亮，首事们率领祭祀队伍向坟地进发，吹喇叭、擎凉伞、举旗幡以及抬猪、牵羊和抬酒的等等，浩浩荡荡，颇为壮观。上午10时左右，坟地前2亩多空地已摆满各种祭品。家里有增添男婴的户主，必备一副丰盛祭品到此致祭，俗称“做新丁”。祭祀仪式长达两小时，十分隆重。在祭祀过程中，“做新丁”的人轮番招呼来客喝“新丁酒”。祭仪一结束铙炮声四起。随后，“做新丁”的人将祭品（用蜜饯、果脯、红枣、冬瓜糖等堆砌装饰而成的丁牌、一百斤白粿、数十斤猪肉等）分发给参加祭祖的人。首事们摆上几十桌美酒佳肴招待异姓宾客、年逾花甲老人和知名人士。南安梅林乡魏姓，每年春秋二季，由各房轮流主祭。长幼毕集，宰猪羊，放铙炮，行三献礼。凡当年生男婴者都要加办牲礼参祭。在古代，贫穷人家为了祭祖而被迫鬻子买酒肉者不乏其例，清末泉州吴增描写道：“乡中大冬至，今年我当，明年你替，猪羊酒食有定例。贫者轮到此，势迫不得已，夫妻商议便鬻子。鬻子买酒肉，备办请乡族，大盘对面不相见，如此方能饜口腹。呜呼，葛藟犹能庇本根，祖宗无不爱子孙，劝汝乡人勿饕饕，此风急急宜断绝。”（《泉俗激刺篇·鬻子》）

近年来，联宗祭祖之风又起，1983年清明前后，永定、上杭、武平、漳平、长汀等县大搞联宗祭祖活动。永定县古竹乡高东村江氏家族祭扫东峰公曾轰动一时，连中央人民广播电台也报道了其祭祖盛况。据记载，江氏祭东峰公活动从明嘉靖年间开始，至今已有400多年历史，近年来参加祭奠活动多达数千人，为了祭祖，有

的人从台湾和海外专程归来。祭祖活动由几个首事筹办和主持，祭祖后首事们还要设宴请客。

联宗祭祖不但铺张浪费严重，而且容易引起姓氏、房族之间的纠纷，打架斗殴、宗族械斗也时有发生。

（三）祠祭

即在祖祠内致祭祖先亡魂。祠祭是祭祖活动中最正规的一种，春秋二祭，一般都比较郑重肃穆，世家望族尤为隆重。《南安县志》载：“泉俗祭礼，凡世家巨族，每于冬至祭始祖。前一日，设位、陈器、省牲、具饌。祭时，主祭盛服就位，引赞、通赞读祝，俱序立。主祭奉神主出，就正寝降神、参神、进饌、初献、亚献、终献。侑食受胙，辞神纳主，馐。春分祭先祖，间有不出主、纳主者，其余祭仪略同始祖庙。季秋祭祢，仪略同始祖庙。”（民国《南安县志》卷9《风俗》）

不同宗族的祠祭仪规也不完全一样，福州叶氏家族的祠祭仪式如下：“届日，主人率领族姓，盛服入俟于庭。执事者列豆、边、尊、爵于案，陈祭文于祝案，实水于盥盘加巾。赞就位，主人盥诣位，族姓按尊卑各就位。赞迎神，主人跪，族姓皆跪。执事二人，一奉香，一挹尊酌酒诣主人。左右进香，主人上香进爵，主人酹酒于地，返爵于执事，及族姓行三叩礼。赞初献，主人跪，族姓皆跪。执事者奉爵，主人献爵，分献者诣两旁龛室。焚香献酒，行三叩礼，讫，复位。赞读祭文，祝读文，讫，主人以下，跪，行三叩礼，兴。赞亚献，主人及族姓皆跪，执事者奉爵，主人献爵，行三叩礼，兴。分献者诣两旁龛室，献讫复位，行三叩礼，兴。赞三献，主人及族姓皆跪，执事者奉爵。主人受爵，行三叩礼，兴。分献者诣两旁龛室，献讫复位，行三叩礼，兴。赞

受嘏，主人及族姓皆跪，祝取神案酒饌，代祖考致嘏于主人。主人啐酒尝食，反器于祝，行三叩礼，兴。赞送神，主人及族姓跪，行三叩礼，兴。赞望燎，执事者取祭文杂帛燎于庭，主人及族姓均退避，由东阶降，主人诣燎位眡燎，毕，各退。”（叶大焯续修《三山叶氏祠录》卷4《春秋丁祭仪节》）祠祭毕，一般要举行宴会，与祭者均可参加。

祠祭日期因族而异，有的家族为了把祠祭举办得更隆重些，多把祠祭日与传统节日结合起来。旧时福州郭氏家族、叶氏家族等，就选择元宵为祠祭日。至今南靖梅林乡长教简氏，也是以元宵节为祠祭日。是日，祠堂的柱梁上挂十来棵灯树。灯树干用晒干去叶的老榕树做成，挖去树心，置一长明火。花枝用竹蔑粘上五颜六色的纸做成花，煞是好看。元宵之夜，族人在祠堂举行隆重的祭祖仪式后，放铙炮、烟花，热闹非凡。最后是抢花灯，主持一声令下，众人奋力争抢花灯，有大人举着孩子的、有丈夫托着妻子的、也有的直接爬上横梁的，俗谓谁抢到灯树或谁抢的花枝多，谁家就会添丁增福。凡是新婚夫妇，还要引长明火回去供奉，路上千方百计不让灯火熄灭，以祈望是年添丁纳福。次日，主持人到各家各户分花枝，使孤寡老人也能得到祖先的庇护。

安溪官桥许氏家族每年正月初三为祠祭日，这一天打开祠堂大门（平时只开边门），各房子弟纷纷供奉三牲、美酒等祭品，新婚的或生男婴的家庭要交纳丁钱，资助祭祖活动。时至今日，祭祀仪规基本上沿袭旧礼。同时，也增添了某些新的内容，如祭祖毕，召开本宗族大中专学生座谈会等。长乐县祠祭有元宵祭、春祭（二月十五日）、端午祭、中元祭、冬节祭等，其中以元宵祭、中元

祭、冬节祭的规模较大，要行三献礼。祠祭毕，60 岁以上的人可以分到若干光饼。

近年来，祠祭之风虽有所恢复，但大多是按房轮流祭祀，仪规比旧时简单。过去那种超地域的宗祠大联祭并不多见。一些祠堂长年失修，或坍塌，或改为他用，所以有些宗族不再举行祠祭，只是逢年过节在家里上香行礼而已。

畬族祖先崇拜

畬族的祖先崇拜源于“盘瓠传说”的图腾崇拜。据传，在上古时代，高辛皇后耳痛三年，后从耳中取出一虫，形如蚕，忽变成一遍体斑纹、毫光四射的犬（后世将犬改为龙），高辛皇帝见之大喜，赐名龙麒，号称盘瓠。其时犬戎入侵，国家危在旦夕，高辛皇帝告示天下，若能斩犬戎番王头者愿将三公主嫁之为妻。盘瓠揭下榜文，前往敌国，乘番王酒醉，咬断其头颅回国请功。高辛皇帝颇觉为难，意欲悔婚。盘瓠忽曰：只要将我放在金钟内七天七夜，即可变成人。到了第六天，公主怕他饿死，打开金钟一看，盘瓠的身体已变成人形，而头尚未变。于是盘瓠着上衣服，与三公主成婚。婚后，生下三男一女。长子盘自能，次子蓝光辉，三子雷巨佑，女儿嫁钟智深为妻。后世畬民推崇盘瓠为始祖，尊之为“忠勇王”。他们把上述传说故事编写《高皇歌》唱颂，并绘成约 40 幅左右连环式的画卷，称“祖图”，悬挂在祠堂中，每年定期举行隆重的祭祖仪式。

畬族的祭祖活动也分为家祭、墓祭、祠祭、醮名祭 4 种。

家祭受汉文化的影响,仪礼大致相同。所不同者,家祭时畚民要唱《高皇歌》,长辈向子孙宣讲祖先创业的艰难历程和丰功伟绩。除了忌日、逢年过节、婚嫁喜庆、农猎活动要祭祖外,畚民还有本民族独特的祭祖节,即三月三摘采乌稔叶蒸煮乌米饭祭祀祖先。

墓祭多在清明节举行(福鼎有些畚民也有三月三上山祭奠)。届时,家家户户携带香、酒、纸钱、糕点、菜肴等,上坟祭扫,仪礼与汉族差不多;所不同的是,畚族极少举行大规模的合族祭奠活动。

祠祭最受畚民重视。畚族也讲究姓氏宗族,大多以血缘相近的同姓聚居成寨。寨内建有祠堂,前厅议事,后厅供奉龙头祖杖、祖图、族谱、龙伞、龙虎旗、神牌等。旧时一般是每年春、秋二祭,现在一般是每年祠祭一次。各地畚民祠祭时间不一,福安雷氏宗祠每年二月初二祭祖三天,福鼎畚民多在十二月十五日祠祭,宁德畚民则有三年一大祭的习俗,正月十四日祠祭,罗源畚民每年七月十一日祠祭。祠祭的仪节相当隆重,祭礼由族长或本族中德高望重的人主持,并分别推选出二名通赞、引赞、读祝、一名司众钱、一名司箔。祠祭前一日,要整扫祠堂,陈设器皿,洗涤用具,备办祭品(全猪、全羊是必备的祭品),誊写祭文等。祭祖日半夜子时(11~1时),鸣放铙炮一响,通告全寨,全族人起床漱洗,做好祭祖准备。丑时(1~3时)鸣放铙炮二响,主祭和配祭进入祠堂,家家户户成年男子,也捧着香烛祭品进入祠堂。进入祠堂大门时,要半跪蹲行进,以示尊敬。黎明时分,鸣铙炮三声,祭典正式开始。法师设坛请神安位,迎请祖图、祖杖、族谱等入祠,继而悬祖图,置祖杖,开族谱,鼓乐鞭炮齐鸣,合族祭拜祖先。随后齐唱《祖源歌》

或《盘瓠歌》，载歌载舞，俗称“祭祖舞”。祠祭毕，要举行隆重的迎祖游行活动，由锣鼓队、彩旗队、龙头队、刀枪队、舞蹈队组成的游行队伍，沿途鸣放鞭炮，锣鼓齐鸣，并跳着“龙头舞”、“迎祖舞”等。迎祖游行队伍所经之处，家家户户出门焚香礼拜，放鞭炮，感谢祖先降福于家门。迎祖游行队伍走遍大路小道后才返回祠堂，最后举行谢神礼、送神礼、封谱礼等。祭毕，各家各户将祭品捧回，摆在自家的祖先神龛前，全家聚餐（有些地方是全村在一起聚餐，称为“饮祭”）。至此，祠祭才告结束。

畚民以能主持醮名祭仪式为荣。欲举行醮名祭仪式，须先举行传师学师仪式，学过师的称“红身人”，未学过师的称“白身人”，只有“红身人”才有资格祭祖。祭过祖先的男人称“法师”，女的则称“皇母娘”或“西母娘”，其人死后可以享受做三天三夜功德的特权，否则只能做一天一夜功德。

神鬼崇拜

神鬼崇拜起源于灵魂不死的观念，神祇是灵魂不死观念与伟人光辉形象相结合的产物，鬼怪则是灵魂不死观念与小人丑陋形象相结合的产物。俗信神祇是人类的朋友，只要虔诚地信仰他，就会获得福祉和保佑。鬼怪是人类的敌人，一旦冒犯他们，就会有各种灾祸降临。因此，人们对神灵总是敬而仰之，对鬼怪则畏而避之。

秦汉以前，闽族和闽越族有自成体系的神鬼崇拜，闽越国灭亡后，闽越人的神鬼崇拜大多消失，个别神灵

(如武夷君、太姥等)融入迁徙入闽的汉族神鬼崇拜中。

汉代以后，福建境内的神鬼崇拜十分庞杂。主要由这样几部分构成：一是闽越族固有的神鬼；二是闽越国的王公贵族被奉为神灵；三是若干隐居福建的汉族方士去世后被奉为神仙；四是一些巫覡去世后演变为神仙；五是早先入闽且有功德于民的汉人死后被奉为神灵；六是道教、佛教的神鬼；七是随移民而来的北方神祇。后来汉族的神鬼逐渐占主导地位。

唐末宋元时期，福建的道教、佛教等官方宗教达到鼎盛，民间信仰也迅速发展，出现一场声势浩大的造神运动，鬼神迷信弥漫整个社会。史称：福建“其俗信鬼尚祀，重浮屠之教。”（《宋史》卷 89《地理志·福建路》）志书也记载：“闽俗好巫尚鬼，祠庙寄闾阎、山野，在在有之。”（《八闽通志》卷 58《祠庙》）经过魏晋南北朝隋唐时期的对中原民间信仰的吸收消化，唐末宋元时期的造神运动带有明显的本土化的趋势。一方面，一些从北方传入的民间信仰进一步与福建人文地理相结合，产生了变异。另一方面也是更重要的方面，这个时期福建涌现的数以千计神灵中，绝大多数是土生土长的，有着深厚的群众基础，以致至今仍有较大的影响。

明清时期，先前创造出的地方神绝大多数流传下来，并得到进一步发展，其中有些神灵拥有数十甚至数百座宫庙，并传播到台湾和东南亚各地，影响之大，信徒人数之多，分布地域之广，远远超出前一时期。同时，一些新的地方神祇又被塑造出来，与原有的地方神一起，构成了庞杂而且几乎无处不有的鬼神世界。

近、现代以来，福建神鬼崇拜的发展虽有起伏，但其庞杂性、融合性、功利性、地域性、宗族性等特征并

没有根本性的变化，神鬼崇拜还将在相当长的时期内影响着部分民众的生活。

神灵

(一)地方神灵

1. 武夷君

武夷君的传说早在先秦时期就在民间流传。一说武夷君是神仙，修真于武夷山，受上帝之命统管群仙，武夷山因此而得名。另一说是彭祖曾隐居于武夷山，活了七百七十岁，他有二个儿子，长子名武，次子名夷，武夷山因此而得名。汉武帝时曾遣使到武夷山，用“乾鱼”祭祀武夷君，武夷君由此名声远播，影响渐大。朱熹曾指出：“武夷君之名，著自汉世，祀以乾鱼，不知果何神也。……颇疑前世，道阻未通、川雍未决时，夷落所居，而汉祀者即其君长。……没而传以为仙也。”（朱熹《晦庵先生朱文公文集》卷 76《武夷图序》）认为武夷君的原型可能是闽地氏族首领，死后因宗教信仰的影响，逐渐演化为神仙。唐宋以后，武夷君曾多次受到朝廷敕封，仅宋代就有四次：绍圣二年（1095 年）因祈雨获应，敕封显道真人；元符元年（1098 年）因屡降吉祥，加封为显道真君；端平元年（1234 年）和嘉熙二年（1238 年）又先后加封为显道普利真君和显道普利冲元真君。武夷山也因武夷君的种种传说及其在道教中的影响，被道士奉为三十六洞天的第十六洞天，名“真升华玄天”，成为福建道教的传播中心。

2. 何九仙

相传何九仙为何氏九兄弟，安徽庐江人，九人中除

老大的额头中间有一只眼睛隐约可见外，其余人均双目失明。汉武帝时，何氏九兄弟因担心其父参与淮南王刘安谋反会殃及自身，遂结伴入闽。最初隐居在闽县九仙山（今福州于山），后来隐居于仙游九鲤湖，炼丹修真。丹成，他们分乘九鲤仙去。九仙的传说在福建广为流传，与之有关的胜迹遍布八闽，除了福州九仙山、仙游九鲤湖外，相传福清石竹山为九仙离宫，建瓯西峰洞为九仙的住处，遇到旱灾，当地人常到这里祈雨。漳平、德化、东山等处均有“九仙山”地名，在仙游县，有关何九仙的“仙迹”最多，诸如留仙山、何岩、仙岭、将军井、仙水桥等等地名，均与何九仙的传说有关。何九仙不但成为莆仙民众祈福禳灾的对象，而且成为为祈梦百姓示兆的神仙。在古代，九鲤湖祈梦之灵验闻名天下，即所谓“九鲤祈梦，海内咸知”。有关祈梦活动的文献记载连篇累牍，不胜枚举。至今，九鲤湖仍是莆仙一带百姓祈梦的最重要场所，不少善男信女千里迢迢来到九鲤湖，祈求何九仙赐梦，兆示吉凶。

3. 梅仙

俗名梅福，字子真，汉代寿春（今安徽寿县）人，曾担任南昌县尉，后来突发奇思，抛弃妻儿，隐居九江学道，自称“九江道人”，经常到南平衍仙山玉华洞炼丹。丹成飞升，里人奉之为神。在闽北，梅仙有一定的影响。顺昌县有梅仙山，相传梅仙炼丹于此；泰宁有梅真岩，相传为梅仙炼丹之处，宋代在这里立梅仙祠祭祀，泰宁的长兴保也建有梅仙祠；建瓯的郭岩、斗四庵等地都建有梅仙祠，当地百姓每遇旱涝疾患，常到梅仙祠烧香礼拜；建宁梅仙山为当地百姓祈梦圣地，“土云：四月有宿山求梦者，皆有应验。”（清·刘世英《芝城纪略·芝

城八景》)

4. 欧阳佑

隋代洛阳人，曾任泉州太守。据方志载，隋大业十四年(618年)，欧阳佑调任蒲西，上任途经今邵武时，听说隋代已被唐所灭，他耻事二主，遂带领全家跳河自尽。当地人感其忠义，将其夫妇合葬于大乾山，并在墓侧立欧阳太守庙奉祀(《八闽通志》卷60《祠庙》)。又传，欧阳佑与妻子乘舟经过邵武时，被大乾一带的美丽风光迷住，对妻子说“这里可以立庙”。当晚，从大乾发舟，江水忽然暴涨，欧阳佑夫妇溺死于江中，尸体顺江飘流，至舟船停靠处辄止。艚公顺流将尸体送到20里之外，第二天早上尸体又漂回；再将尸体顺流送到30里之外，第三天早上尸体又溯流复返。众从惊诧不已，遂殓而葬之，奉之为神。唐宋时，邵武一旦发生水旱兵疫，“必诣大乾迎神祈祷”(《八闽通志》卷60《祠庙》)。宋代咸平年间(998~1004年)，县令张仕逊向欧阳佑祈雨有应，遂扩建庙宇。此后，朝廷多次敕封：康定元年(1040年)封通应侯，元丰五年(1082年)封佑民公，政和六年(1116年)封广佑王，后来累封至“仁烈显圣文惠福善王”，在邵武一带颇受百姓的尊崇。旧时，欧阳太守庙内还设有祈梦堂，“邑人多至庙祈梦，岁时致祭”(清·咸丰《邵武府志》卷9《祠庙》)，“每岁大比，士大夫多谒梦于此”(《八闽通志》卷60《祠庙》)。

5. 黄仙师

又称黄先师，原名黄七翁，上杭人。相传上杭未置县前，这里有山精石妖经常出没，为害百姓，黄七翁精于巫术，率领两个儿子前往深山，以符法治之，并隐身入石，不出，石壁隐映有人影，俨若仙师像，群怪遂息。

旧传每逢风雨天,石中隐隐有金鼓声,当地百姓敬畏之,建祠塑像祭祀。上杭建县后,在县治西建祠奉祀。元明清时,上杭县至少有 14 座黄仙师庙,武平县至少有 6 座黄仙师庙,永定县也有若干座黄仙师庙(民国《上杭县志》卷 20,民国《武平县志》卷 20)。至今,黄仙师在上杭县仍有影响。县西黄仙师庙楹联写道:“虎跨三川临福地,龙回一邑卫杭川”,说明上杭人把黄仙师作为地方保护神来奉祀。

6. 扣冰辟支古佛

又称扣冰辟支老佛、扣冰藻先古佛等。佛俗姓翁,崇安人。生于唐会昌四年(844 年),13 岁出家为僧,法号藻先,先后拜谒雪峰义存、鹅湖大义禅师。广明元年(880 年)卓锡于崇安瑞岩,创瑞岩寺,徒众云集,“一时瑞岩道场,遂与天台、曹溪并峙千古”(《扣冰古佛全传》卷上《古佛实录》)。由于他提倡“刻苦修行”,夏天穿棉衣,冬天扣冰沐浴,故世人称之为扣冰古佛。扣冰古佛在世时,民间流传许多有关他驱邪镇妖、捍灾御寇的神话传说,把他看做是印度佛教传说中以独觉和因缘觉著称的辟支菩萨的化身。天成三年(928 年),他去世后,被闽王谥为“妙觉通圣大师”,百姓则奉之为神,焚香礼拜。南宋时期,扣冰辟支古佛受到朝廷的多次敕封,绍兴六年(1151 年)封为“慈济大师”,乾道元年(1165 年)封为“法威慈济妙应大师”,淳熙十一年(1184 年)封为“法威慈济妙应普照大师”,宝佑元年(1253 年)加封为“灵感法威慈济妙应普照大师”。

扣冰辟支古佛在崇安等地有较大影响,每年二月初神诞,百姓必到瑞岩寺迎请扣冰古佛神像入城,建道场四昼夜,“是期,万众云集”(《扣冰古佛全传》卷上《古

佛实录》)。随后,各乡村轮流迎请,直到冬天才送回瑞岩寺。届时,家家户户燃烛二条,昼夜不熄,以答神庥,俗称“蜡烛会”。此俗自南宋时就形成,民国时,各乡村轮流举行盛大蜡烛会,“其夜则高烧蜡烛,以禳瘟疫而厌火灾也。蜡烛高数尺。插架上,曰烛桥;为方筐,以烛逐层环之,曰烛轮;为小亭,插烛其中,曰烛亭。百数十架,红光灿烂,结队游行,远望如火龙夭矫,曲屈腾空,壮观也。”(民国《崇安县新志》卷6《礼俗》)俗传扣冰古佛神像所到之处,必获丰年,所以崇安等地又形成了争抢佛像的风俗,俗称“抢佛子”。但争执斗殴的事时有发生。

7. 开漳圣王

本名陈元光(656~711年),河南光州固始人。青年时随父陈政入闽平定叛乱,唐垂拱二年(686年)首任漳州刺史。在任20余年中,勤于吏治,政绩卓著,为开发漳州立下不朽功勋。战歿后,百姓立庙祭礼,尊称为开漳圣王,从功臣演变为一方神灵。历代朝廷多次赐额加封,唐代追封陈元光为“颍川侯”,敕建威惠庙。南宋绍兴二年(1132年)敕封“辅国将军”,绍兴十六年(1146年)加封“灵著顺应昭应广济王”,宝庆二年(1226年)赠“忠毅公”称号。明代加封“昭烈侯”。

北宋时,漳州府各县都建有祭祀陈元光的威惠庙。明清以后,威惠庙遍及闽南城乡,大小庙宇多达200余座。并且随着福建移民传到台湾省,至今,陈元光仍是漳州和台湾地区主神之一。

在闽南地区,自唐朝以来,每逢陈元光的诞辰(二月十五日)、忌辰(十月初五)、“封王日”(四月初十)及上元节、中秋节等,都要举行隆重的祭典,迎神赛会。在

漳浦威惠庙,遇开漳圣王圣诞,按村庄或街道轮流祭祀。祭祀时,除村落集体供上全猪、全羊外,家家户户还要上供鸡鸭鱼肉及红龟果等;除了上香、点烛、烧纸钱外,有的村落还请僧道诵念《开漳圣王武德真经》,也有请戏班助兴,家家户户请客送礼。

旧时在泉州一带也有不少威惠庙,每年二月十五日举行祭奠。泉州西郊的潘安村,是日举行迎神赛会,俗称“进香”。8人抬着开漳圣王的神辇浩浩荡荡,巡视本境。民国初年,因“巡境”越界引起与邻村械斗而停止。当地居民至今仍尊称陈元光为“境主公”,奉为本境护境神,每逢正月初四和二月十五日,家家户户设香案,摆供品祭祀。

除此之外,陈元光的一些亲属和随从陈元光入漳的有功将领也被当地群众奉为神明,单独立庙祭祀;并且,还与各姓的祖先崇拜密切联系起来,如李姓奉祀“辅胜将军”李伯瑶(俗称“辅胜公”),沈姓奉祀“武德侯”沈世纪(俗称“沈祖公”),马氏奉祀“辅顺将军”马仁(俗称“马王公”),许姓奉祀“顺应侯”许元正(俗称“许王公”)。陈元光的父亲陈政、夫人(俗称“王妈”)及其女儿(俗称“柔懿夫人”)均为陈氏所奉祀。

8. 临水夫人

本名陈靖姑,福州下渡人。出身于一个世代行巫的家庭,耳濡目染,自身也熟谙巫术,后嫁给古田刘杞为妻。相传,唐贞元六年(790年),福州大旱,陈靖姑脱胎祈雨,不幸身亡,终年24岁。临终前她曾发誓死后要“扶胎救产”。后乡人立庙祭祀,俗称娘奶、奶娘,尊称临水夫人、太奶夫人、陈夫人。宋淳祐年间(1241~1252年),朝廷赐匾“顺懿”,敕封“崇福昭惠慈济夫人”。

元、明、清各朝屡有敕封，封号颇多，有“天仙圣母”、“护国太后元君”、“顺天圣母”等。

自宋末临水夫人受封后，其影响迅速扩大。明代谢肇淛说：“罗源、长乐皆有临水夫人庙。”（《五杂俎》卷15《事部三》）晚清施鸿保《闽杂记》载：“陈夫人亦称临水夫人，闽中各郡县皆有庙，妇人奉祀尤谨。”（《闽杂记》卷5《陈夫人》）据统计，清代霞浦县城乡有临水夫人庙9座，连江县5座，福安县9座，古田仅城关就有6座，福州城内有13座。近现代以来，临水夫人的信仰以古田至福州为信仰中心区，以闽北、闽东、浙南为亚中心区，以闽南、台湾以及东南亚为散播区。在福建众多的女神中，其影响仅次于妈祖。

民间传说临水夫人有降妖镇魔、呼风唤雨、破解疑案等法力，但主要还是“扶胎救产、保赤佑童”。故千百年来，她一直被作为妇女、儿童的保护神为人们所崇拜，所以在民间形成了一些与妇女、儿童密切相关的习俗。主要有：

祈子古田临水夫人祖庙前有一座百花桥，桥下溪涧红白花争奇斗艳。相传每一朵花都是一个婴儿，白花为男孩，红花为女孩。已婚妇女，多于正月十五日陈靖姑生日前去庙中祭祀，向临水夫人请愿，然后采一朵花供在香案上，俗谓“请花”。意在祈求“开花结果”，生男育女。

助产妇女临产时，到临水夫人庙请香火或小神像，供奉在产房中，祈求临水夫人帮助顺产。婴儿平安降生后，必须办酒席答谢临水夫人恩德，把神像送还宫内，俗称“回銮”。在临水夫人祖庙内，排列着许多临水夫人的小像，供乡人随时来请。

“洗三旦”和“开冲”婴儿出生3日，由接生婆来洗澡，俗谓“洗三旦”。这天，须煮糯米饭供临水夫人。第14天，要到临水夫人庙烧纸钱，纸上印着“禁冲”二字，俗谓“开冲”。婴儿满月时，也要设香案祭拜临水夫人。

绑红丝线每逢正月初五，要给儿童手臂绑上红丝线，七月初七日再将红丝线取下。俗信这样可以得到临水夫人的保佑。

请奶过关旧时，婴儿死亡率高，农村人以为是邪崇作怪，须请师公作法“过关”，以免死亡。“过关”的程序有造楼、栽花、请神(靖姑)、请婆(36婆神，俗传是临水夫人的助手，临水夫人经常派她们出外拯救儿童)、加魂、剪花、破胎、过关门、落房、送婆、送神。旧时古田，每个小孩在1、3、6、9诸岁生日，均要请师公作法过关。《福州地方志》载：“以竹支架，用纸糊作城门形，由道士穿‘娘奶’法衣，口吹号角，引护小孩过关，意为如此小孩便易成长，一直到十六岁为止。”(《福州地方志》第十一章《社会习俗·迷信活动》)

收惊孩子偶有受惊吓，情绪波动大，俗谓是魂魄离体，须请女巫念《陈靖姑咒》以收魂定魄。

行粢斗礼粢斗为红漆木质容器，上有“五子登科”字样，斗内盛米，上插筷子十双，灯、烛各一盏，还放有镜、剪刀、花朵。每年陈靖姑祭日，若家中有未满16岁小孩，须请师公行粢斗礼。在粢斗中，按未满16岁的男孩数放置若干木制小人(俗称“童子弟”)，师公鸣角、摇铃、作法，将粢斗放在小孩床上，须待上面的“流芳灯”自行熄灭才算吉利。

糊衫亭孩子长到16岁，于当年的七月初七日，须糊

杉亭一座，备花粉、香果、三牲等祭品，敬献临水夫人及 36 婆神，叩谢她们保佑孩子长大成人。36 婆神为临水夫人的陪祀神，分别职掌注生、注胎、监生、抱送、守胎、转生、护产、注男女、安胎、养生、抱子等生育的各个环节。36 婆神是陈大娘、黄莺娘、方四娘、柳蝉娘、陆九娘、宋爱娘、林珠娘、李枝娘、杨瑞娘、董仙娘、何莺娘、彭英娘、罗玉娘、吴月娘、郑桂娘、张春娘、王七娘、倪凤娘、包云娘、孙大娘、赵娥娘、周五娘、程二娘、叶柳娘、铁春娘、云燕娘、聂六娘、刘娇娘、翁金娘、潘翠娘、凌艳娘、邓三娘、朱巧娘、金秀娘、树梅娘、胡大娘。除此之外，每逢正月十五临水夫人诞辰，要举行祭奠、游神。平时抽签卜卦者不在少数。《闽都别记》第 128 回写道：“无事之家，亦去请香灰装入小袋内供奉。”至今犹然。

9. 三平祖师

又称广济大师、祖师公等，是闽南地区特别是漳州一带的主神之一。俗名杨义中(781~872 年)，祖籍陕西高陵，出生于福清县。14 岁出家，27 岁受具足戒后，云游天下，遍访海内名僧，曾拜谒怀晖、智藏、怀海等禅师。宝历元年(825 年)，回漳州弘法，在三平山半云峰下建立“三平真院”。会昌五年(845 年)武宗毁寺灭佛，义中避居大柏山麓，继续聚徒讲法，并教给当地少数民族以桑麻耕织知识，为群众治病，深受人们的爱戴，唐宣宗即位后，恢复佛教合法地位，敕封义中为“广济大师”。咸通十三年(872 年)，义中去世，后人在三平寺修建三平祖师殿，把义中作为神灵奉祀。

数千年来，三平祖师作为一方神祇，香火不断，每年朝山进香的虔诚香客达数十万人次，“其香火之盛，

为闽省古刹之冠”(王雄铮编《广济大师与三平寺》,1983年11月)。

三平寺有药签75首、卜事签75首,俗信这里的签诗特别灵验,虽然地处偏僻(过去从漳州步行到那里需16个小时,现在汽车可以直接通到寺庙前),但香客络绎不绝,漳州一带居民事无巨细都要到那里求签。求签者有一套不成文的规矩:出门前,要在自家门口放一串鞭炮,点一炷香,在动身前一天还要戒荤吃素,以示虔诚。出门后,不能折回头,路上不能口出秽言,更不能说有关亵渎神灵的话。来到三平寺时,先供上祭品,再点香跪拜,报上自己的姓名、地址,说明来由后再抽签。抽完签后再次向三平祖师跪拜叩谢。民间还传说,越远地方来的人求的签诗越灵验,俚语称“三平荫外香”。故浙江、广东、台胞和东南亚华侨纷纷来此抽签。求完签后,为了表示虔诚,信徒还要捐献若干钱财,俗称“添油”。许多香客还要抓一把香灰,放入专用的香灰袋带回家。回到家门口时,须再放一串鞭炮,才进家门。进门后,供上香灰袋(在其信奉区几乎家家户户都供奉三平祖师的小塑像),点上香,再拿出祭品(多是糖饼、水果之类)分给家中小孩吃,俗信可保佑小孩平安。

正月初六、六月初六和十一月初六分别是三平祖师的生日、出家日和圆寂日,在这三个日子里,三平寺往往要奉行盛大的祭典,善男信女云集,寂静的山间喧腾起来,正月初六尤为热闹。没有进山礼拜的善男信女,也要备办果品、钱盒在自家门口遥祭。

三平寺出售三种三平祖师的塑像,一种是小巧玲珑的陶瓷塑像,另外两种塑像分别是以硬纸片压制和金属浇铸而成,四边有框,且有对联。正面的对联是“法大

无边龙虎伏，道家有象鬼神惊”，横批是“广恩普渡”，背后的下框还有一个装香灰的小槽。漳州一带不少家庭供奉上述三种神像，一些汽车司机在驾驶室里挂后二种神像。据说每月初二、十六日烧香礼拜，可保全家平安。

远离漳州的罗源县起步乡，每年正月十三举行迎三平祖师仪式，抬着神像走村串户。据当地百姓说，他们的祖先是从小漳州迁徙来的，故三平祖师作为保护神随移民到罗源，俗称“三太公”。每三年还要“过火”一次，即抬着神像赤脚从熊熊燃烧的火炭堆上走过。

10. 樊公

原名樊令，松江华亭县人，唐末官至银青光禄大夫，曾奉命入闽剿寇，战死于清流的罗城之凹，“乡人义其死节，立祠祀之。”（明·嘉靖《清流县志》卷3《庙祠》）最早的樊公祠建于宋淳熙、庆元间（1174~1200年），庙址在清流县东的渔沧潭，俗称“渔沧庙”。宋代，当地出现许多樊令显灵御寇捍灾的神话传说，元代樊公被敕封为“渔沧感应王”。明清以后，樊公成为清流的“一邑之神”，百姓事无巨细都要到樊公庙祈求祷告，因此香火鼎盛。九月初一为樊公诞辰日，而庆祝活动从七月二十日就开始了，十分隆重，至今犹然。志称：“是月（七月）二十日至八月朔，阖县祭渔沧庙樊神，福首三十余案，牛酒大会。中秋望日迎灯庆神。二十七日奉神像出游，扮杂剧以乐神，商旅咸以货来会，谓之‘樊公会’。九月朔，送神归庙，县官致祭。”（明·嘉靖《清流县志》卷2《岁时》）旧时，“樊公会”与商品贸易结合，江西、浙江、广东及福建许多地方的客商，在八月初就云集清流县城，进行商贸活动，一直到九月才结束。

11. 灵安尊王

又称青山公、青山王，是惠安县的主神之一，被奉为“惠安境主”。灵安尊王原名张悃，是五代闽国(一说三国)的一名将军，曾率兵驻扎在惠安的青山下，因抵御海寇有功，歿后乡人“庙而祀之”(明·嘉靖《惠安县志》卷2《山川》)志称：宋建炎间(1127~1130年)，张悃“阴助”官兵抗御海寇有功，朝廷“赐庙额诚应，封灵惠侯，妻华氏封昭顺夫人。景炎元年(1276年)进封灵安王，夫人封显庆妃。至今有司，岁一致祭。”(明·嘉靖《惠安县志》卷10《典祀》)祭祀灵安尊王的庙宇统称青山宫，至今惠安县有大小青山宫近百座，台湾省也有5座。

自古至今，每逢三月初十(青山王忌日)和十月廿三日(青山王诞辰)，惠安群众都举行隆重的祭典。届时，进香群众络绎不绝，庙内庙外人山人海。旧时，举行祭典时，值年炉主要把三个玉环(据说是张悃的遗物)摆在香案上供奉。祭祀后，往往要抬出青山王塑像绕境，沿途铺户张灯结彩，设香案迎拜，供四果香花。

俗称青山王的签诗很灵验，故平常到青山宫抽签者颇多。民间传说青山王有两位妻子，即“大妈”、“二妈”。一般信仰者都说“二妈比大妈显”，所以乡民请神，常常由二妈降乩。

12. 广泽尊王

又称圣王公、郭圣王、郭尊王等。原名郭忠福，安溪(或云南安县郭山)人，生于后唐同光元年(923年)，性至孝，相传少小为人牧牛，路至远，每日必归家省亲。父亡后，偕母迁徙南安县诗山。后晋天福二年(938年)牵牛携酒登郭山绝顶，日暮不归，主人异之，入山寻找，见忠福蜕化于古藤上，酒尽于器，牛存其骨，时年16岁。里人异之，在郭山下立庙祀之，称郭山庙或将军庙，

因山势似凤凰，故称凤山寺。南宋绍兴年间(1131~1163年)，里人吴德“奉忠福神香火入京，适值皇宫起火，神麾以白旗，火遂灭”，敕封“威镇广泽侯”，敕建“威镇庙”。宋庆元元年(1195年)和开庆元年(1259年)先后加封“威镇忠应孚惠广泽侯”和“威镇忠应孚威武英烈广泽尊王。”

广泽尊王在南安等地影响很大，是当地的保护神，所谓“上则为国保障，佐时太平，下则为民休庇，相世荣达。御灾孚佑，福善祸淫。消水旱之灾，屏盗贼之患。利国安民，周且悉，悠且久。”(清·光绪《郭山庙志》卷6《艺文》)明清时，南安县有数十座广泽尊王庙，仅十一都、十二都、十三都一带就有13座，称“十三行祠”。泉州府属各县及漳州、厦门等地也有广泽尊王庙。“八月某日为广泽尊王圣诞，远近男女，于前后一个月间，咸跻山叩拜，谓之上香山。又以神于某日往安溪某山，扫其父母墓，率皆往焉。人持一纱灯，书神号，一红羽旗，书凤山寺进香。”(《温陵岁时记》)

明清时期，广泽尊王信仰随南安移民传到闽东、闽西和台湾省及东南亚地区，至今这些地区仍有广泽尊王庙，台湾省最多。福鼎县点头镇百姓，每逢广泽尊王诞辰和成圣归天日，都要设宴祈福，举行祭仪。旧时遇时疾病灾，必举行出巡活动，历时二日，仪式隆重。

广泽尊王的祖庙南安诗山的凤山寺近年已修葺一新，殿宇巍峨，前来进香者络绎不绝。每逢二月廿二日广泽尊王诞辰和八月廿二日广泽尊王忌辰，当地群众必举行盛大祭典。

13. 马元帅

原名马容容，福清县人。生于唐光化二年(899年)

九月廿八日，卒于后梁贞明元年(916 年)十月初四，年仅 18 岁。志称：马氏生前为人善良，常济贫扶危，见义勇为，受到村民的爱戴。去世后乡民感其恩德，立庙祀之。后晋天福八年(941 年)因“阴助”官兵御寇有功，被敕封为“调遣阴兵卫国护民元帅”。马元帅信仰后传入罗源，在城关东郊建庙祭祀，成为罗源城关一带的保护神。当地群众事无巨细都要到庙中祈求保佑，每逢其生、忌辰也要举行隆重的祭典。其主庙罗源城东的马元帅庙于 1983 年修葺一新，香火颇盛。

莆田等地的一些寺庙也奉祀马元帅，俗称“马公”或“马灵官”，相传为南斗第六星所化，生来就三头九目，手执玉戟金砖，跨火犀，职掌驱邪祛疫。

14. 哈蜢公

哈蜢公或说是王审知，或说是其儿子王延钧，不可考。连城县建有不少奉祀哈蜢公庙宇，最早的建于宋绍兴年间(1131~1163 年)，名镇川庙，位于县城南门外。朋口马埔村的明代哈蜢庙保存完好，庙里的神像被称为“哈蜢公太”，每年二月初二河源 13 个乡村和邻县乡村(如长汀中尾村)群众都要来此祭神，每年还轮流迎抬“哈蜢公太”到各村奉祀，俗称“出庙”，又称“入公太”。到了翌年二月初一，再将神像抬回祖庙，俗称“入庙”。凡轮到“入公太”的乡村，都要请戏班演戏，设宴招待客人，还要抬神出游，群众不惜倾多年积蓄，大肆铺张。

15. 定光佛

又称定光古佛、定光大师、定光菩萨、定应大师等，姓郑，名自严，同安县人。生于后唐应顺元年(934 年)，11 岁时出家为僧，拜本郡建云寺契缘和尚为师。17 岁时

拜谒江西庐陵西峰圆净大师，盘桓五年后，云游天下，遍访名僧。乾德二年(967年)结庵于武平南安岩。不久到江西南康盘古山弘法，三年后返回南安岩。大中祥符八年(1015年)正月初六圆寂。定光佛去世后，象苏东坡、黄庭坚这样的“名公巨卿”纷纷撰写诗文赞叹，百姓“收舍利遗骸，塑为真像”(《临汀志》卷7《仙佛》)，顶礼膜拜。

宋代，定光佛在福建就颇有影响，所谓“七闽香火，家以为祖”(《临汀志》卷7《仙佛》)。在闽西地区影响更大，几乎成为当地的守护神。志称：“佛氏之盛，精蓝紺宇遍海内，而汀之禅院独称定光。定光禅院于临安、于泉南、于江右无弗有，而汀为最著。”(《临汀汇考》卷4《山鬼淫祠》)每年正月初六，闽西百姓必举行隆重的庆祝定光佛诞辰祭典，翌日，定光寺僧拿长竹二竿，悬挂数十块书写伏虎佛号的小牌，久婚不育者三五成群，用长钩钩之，木牌一坠地，则纷然抢夺，并用鼓乐迎请回家供奉，俗信得到木牌者会喜生贵子，俗称“抢佛子”。闽北的建瓯、顺昌、崇安也有定光禅院。明清时期，定光佛信仰随福建移民传入台湾省，至今台北、台中尚有两座专祀定光佛的寺庙。

关于定光佛的生平，民间还有不同的传说。或传定光佛名郑光光，是一名机智勇敢的长工。他曾在长汀为民除蛟患，筑定光陂，造福于民，所以百姓建定光寺奉祀他。

在一些地方，还有与定光佛信仰并行的伏虎大师信仰。伏虎大师，俗姓叶，名惠宽，宁化人，稍早于定光佛出生，也是一名高僧，因擅于以“解脱慈悲”驯服猛虎，故名。伏虎大师又以善于祈雨著称。宋建隆三年(962

年)圆寂后,即被当地百姓奉为神,塑像奉祀。此后,百姓往往把伏虎大师与定光佛的神话传说联系在一起,甚至说俩人是兄弟。每年九月十三日,俗传是定光佛和伏虎大师巡游凡间的日子,百姓都要抬着定光、伏虎的神像出游,沿途百姓供三牲,点香燃烛,虔诚礼拜。在长汀东北部的彭坊、大埔、下坑、刘陈、曾坊、龙头坊、珊坑、云峰、肖岭、南材等乡村,形成了祀奉伏虎的信仰圈,神像从正月十三日开始,由上述十个乡村轮流抬去打醮。

16. 马天仙

又称马仙、马氏真仙、马仙姑等,原名马元君,俗名马五娘,或云建瓯人,或说霞浦人,还有永安人说等。据何乔远《闽书》、冯梦龙《寿宁待志》载,马五娘出嫁前夕,未婚夫突然去世。她发誓不嫁,奉侍公婆至孝。民间传说有一次外出,遇山洪暴发,溪水暴涨,只见她将雨伞仰置于水上飞渡而过,观者以为是仙女下凡。马五娘自称非凡世女子,待公婆终其天年后,就飞升而去。当地百姓遇到旱灾,常请她祈雨,据称随祷随应。马五娘去世后,当地人奉之为神,立庙祭祀。马五娘的生平在永安民间则另有传说,相传马五娘不愿婚嫁,在九天玄女的指导下,吃了桃源洞百丈岩的仙桃而成仙。宋代,宋真宗先后两次敕封马五娘,分别为“灵泽感应马氏真人”和“懿正广惠马氏真人”,其影响逐渐扩大,浦城、沙县、松溪、崇安、寿宁等地都建有马仙宫或马仙祠。明清以后,马仙信仰逐渐向闽中、闽南传播,古田、闽清、侯官、永春等地也建有马仙宫。冯梦龙《寿宁待志·香火》指出:“民间佞佛者,男奉三官,女奉观音,他非所知矣。惟马仙则不问男女,咸虔事焉。……今建中名

山，所在有香火，而寿宁尤盛，凡水旱无不祈焉。”马仙信仰至今在闽北、闽东地区仍有较大影响，是群众祈福禳灾的主要对象之一。

俗传马仙生于元宵节，故正月十五到马氏真仙庙进香礼拜者云集。松溪南霞乡茶坪村保存一座明初的马氏真仙庙，被当地群众奉为农业神。每年正月初，当地群众要举行“游庙”活动。游庙活动由“龙头”组织(一共10人，1人为“大头”，9人为“小头”)，举行祭典后，“仙奶妈”被安放在有顶篷的竹轿里，由两名健壮青年抬着前行，全村男女老少排成长队跟随其后，唢呐队、锣鼓队间隔行进。队伍沿着村子四周的田间小路缓缓而行，沿途诸如“风调雨顺、国泰民安、五谷丰登”之类的喊声此起彼伏。绕村一周后，把“仙奶妈”抬进“龙头”家，放在厅堂的香案上，献祭五牲。祭毕，“龙头”宴请众人，每桌固定12人，22碗菜肴(“龙头”出10碗，赴宴者每人出1碗)。宴会后，举行舞龙等活动，庆贺去年五谷丰登和预祝今年风调雨顺，最后择日送神回庙供奉。

17.二徐真人

即徐知证、徐知谔兄弟，又称徐仙、二徐真君、灵济真人、洪恩真君等。五代十国人。南唐时徐知证被封为江王，徐知谔被封为饶王，陆游《南唐书》和吴任臣《十国春秋》等史书中均有他俩的传说。相传后晋开运三年(946年)，二徐率兵入闽平定叛乱，路经今闽侯青口一带时，应当地乡老请求，剿灭盘踞在鳌峰山的贼寇，当地百姓感恩戴德，立祠奉祀。宋代，福州一带建造不少二徐真人庙，私谥为“护境感应王”。嘉熙二年(1238年)，朝廷赐庙额曰“灵济”。元代，敕封徐知证为“九

天金阙明道达德大仙显灵溥济真人”，徐知谔为“九天玉阙宣化扶教上仙昭灵博济真人”。明代，因二徐真人显现“灵异”，治愈明成祖的病，所以二徐真人备受推崇，不但先后4次敕封二徐真人，封号从“真人”升为“真君”，并一度被封为“上帝”，而且拨巨资在京城和福建闽侯建造规模宏伟的灵济宫，二徐真人信仰盛极一时。所谓“灵济香遍及一方，当时人物繁盛，随处立庙，如玉水、清江、桂宫、岳山、玉坂、富山、旗龙、新安、江尾、石舍、蓬山，青布之西南北至于白鹿合山、福藏、护法、迦蓝殿庙，虽异香火，皆本于祖宫，其实洪恩祖宫之一源也。”（《徐仙真录》卷1《香火源流》）

闽侯青口灵济宫今已修葺一新，建筑面积近2000平方米，殿内除供奉二徐真人外，还供奉边、许、赵、查、岳、魏、马、刁元帅和魏少爷、郑都总管等。每逢七月十五徐知谔诞辰、九月十七徐知证诞辰、九月二十一日郑都总管诞辰，当地百姓都要举行隆重的祭典，并演戏酬神。前来进香礼拜者络绎不绝，成千上万。九月二十一日这一天，青口乡的群众还要设宴请客。

18. 惠利夫人

又称福灵太太，俗名莘七娘，五代时人。民间传说莘七娘原是总兵夫人，在拜天地后，丈夫就奉命出征，战死沙场。莘七娘继承夫志，率兵出征，凯旋而归。死后，被明溪等地百姓奉为神灵。又传莘七娘是江西人氏，知书达礼，并精通医术。五代时，随夫出征福建，转战于明溪雪峰镇（今城关）。丈夫不幸病亡，为了陪伴丈夫的亡灵，她侨居明溪，义务为当地群众治病，死后被明溪百姓奉为神灵，立庙祭祀。另据方志记载，南宋初，有一位游客寄宿于明溪巡检司驿馆，夜里听到附近有一

女子吟诵悲凄诗歌，略云自己是良家女，随丈夫征闽，丈夫染瘟疫客死他乡后，她也侨居明溪以陪伴丈夫的亡魂。200年后，坟墓荒芜，无人照管，他们也成了孤魂野鬼。这位游客将所听到的诗歌写在墙壁上，当地百姓知道这件事后，遂修建莘七娘坟墓，定时祭祀，并建造宫庙奉祀，遇到旱涝疾疫，就向莘七娘祈祷（清·道光《重纂福建通志》卷27《坛庙》）。嘉定年间（1208～1224年）朝廷敕封为“惠利夫人”，不久加封为“惠利福顺夫人”，其影响扩大到宁化、清流、建宁、长汀、连城等地。

至今，惠利夫人在闽西、闽北一些地方仍有影响，其中在明溪的影响尤大。每年正月初一、元宵、六月初六为惠利夫人的祭典，六月初五这一天最为热闹，俗称“惠利节”。当天，要举行盛大的欢迎惠利夫人出游仪式。执事者焚香祷告后，抬出惠利夫人神像，浴以香汤，给神像换上袍带，由一群小孩扮成小鬼在前开道，惠利夫人神辇紧随其后，还有财神爷、弥勒佛等神像陪游，神辇之后是乐队，踩高跷、舞狮、跑旱船等表演队伍，最后是成千上万的善男信女。游神队伍绕城一周，回到宫庙，接着搭台演戏，举行隆重的祭典。这一祭祀活动前后延续三四天，旧时这期间商贩云集县城，宗教活动与商业贸易结合在一起。本世纪五六十年代，惠利节一度停办，80年代中后期又恢复活动。

19. 练氏夫人

名隽，五代浦城练湖人。清代彭光斗《闽琐记》载，练隽为章仔钧之妻，章率兵驻扎建州时，两个军校违抗军令当斩，经练氏夫人求情后免死。后来，两军校投奔南唐，为南唐大将，率兵入闽，攻破建州，因感念练氏

夫人活命之恩，下令不许杀戮无辜，建州百姓幸免于难。练氏夫人去世后，建宁百姓在城中为她安葬建墓，供后人凭吊。民间传说与《闽琐记》略有不同，相传章仔钧镇守建州时，抓获一个从南唐来的盐贩，疑是奸细，下令斩首。练氏夫人见盐贩年纪轻，且模样善良朴实，不类奸细，劝其夫赦免他。年轻人回南唐后，被征兵入伍，若干年后，成为南唐大将，奉命率兵攻打闽国。大兵包围建州时，守军早已闻风溃逃，南唐主下令屠城，这位年轻人迟迟不肯动手。第二天深夜，潜入城中，请练氏夫人随他出城，以免明日屠城遭殃。练氏夫人不愿只身离去，誓与建州城共存亡。年轻人无奈，临行时嘱咐练氏夫人，明天务必在门口插一根柳枝作为记号，南唐兵就不敢破门而入。练氏夫人急忙将插柳枝为号的消息转告全城。第二天，南唐兵入城后，见家家户户门前都插着柳枝，无从下手，唯独练氏一家被杀。原来城内柳枝都被人采光，练氏夫人家仅有的一枝也让给了别人。建州人感恩戴德，在城中心的芝山上安葬练氏夫人，墓碑上镌刻四个大字“全城之母”。宋代以后，练氏夫人被当地群众奉为城隍女神，旧时，建宁府属县官上任，都要到练氏夫人墓进香礼拜，每年还要举行一次隆重的祭典。当地百姓为了纪念练氏夫人，清明上山扫墓后，都要折一柳枝下山，插在自家门口，祈求练氏夫人保佑全家平安。

20. 妈祖

原名林默，莆田湄洲人，生于宋太祖建隆元年(960年)三月二十三日。传说林默秉性聪明，自幼熟悉水性，常在波涛汹涌的大海中拯救遇难舟楫，还能为人治病，“言人祸福”，人称“通贤灵女”，敬而爱之。雍熙四

年(987年)九月初九,林默在湄洲岛“升天”,时年28岁。人们为了纪念她,就在其“升天”处立庙祭祀,称之为“妈祖”,俗称“娘妈”,奉为海上保护神。历代帝王均有敕封,从北宋宣和四年(1122年)的“顺济夫人”,一直累封到清代的“天后”、“天上圣母”,地位不断上升,影响也从莆田一域逐渐扩大到全国,甚至超出国界,成为福建省影响最大的神灵。据统计,当今全世界有妈祖庙1500多座,湄洲岛上的妈祖庙被奉为祖庙,成为信徒的朝圣地。近几年,在妈祖诞辰纪念日期间,每天都有数万人上湄洲祖庙进香,有不少是台湾同胞和海外侨胞。

由于长期的积淀,在妈祖信仰中形成丰富多彩的民俗活动,以湄洲岛最有特色。主要有:

妈祖元宵湄洲岛除祖庙外,还有15座妈祖宫庙。从正月初八起,各宫庙按次序先后抬着妈祖神像到祖庙上香,随从仪仗队有大旗、大灯、大吹鼓等,还要请道士做醮,敬请妈祖庆赏元宵。上香仪式结束后,抬着妈祖神像回村巡游,家家户户在门前设香案、供米糕、斋菜6大碗迎接。元宵之夜,不论大宫小庙,都要装点“烛山”。所谓“烛山”,即在天后宫前的广场上,用铁或木头制成高低不等的排架,上有插烛的竹尖,信徒们各献一对龙烛、花烛,点燃后插上,于是远看似一座烛山,象征妈祖在海上显灵光。待龙烛烧到只剩一、二寸时,各自吹灭取回,继续点完,祈求一年内全家平安。

妈祖诞辰每逢三月廿三日妈祖诞辰的前一夜,必举行隆重的庆贺祭典。古代称之为春祭,祭典十分繁缛,有一套定规,连祭品的数量和品种都有明确规定。现在,一般是请6名经师做清醮,供品简化为五牲、五汤、十

锦，还有奏吹八乐、演戏等。翌日，抬神巡游全境，岛内其他 15 座妈祖宫庙也抬妈祖神像陪游。若遇闰三月，要再次举行祭典、出游。近年来，外地妈祖庙也有将座驾游街到湄洲祖庙。在妈祖诞辰的前后数日里，湄洲岛渔民不敢下海捕鱼或垂钓，俗信此时海中水族都集于洲前庆贺妈祖诞辰，若下海捕捞，凶多吉少。

妈祖忌日九月初九是妈祖“升天”日，这一天基本活动与诞辰大体相同，只是祭品一概用素食，神职人员也要吃素，行三戒六斋。

妈祖信仰还影响着人们的衣、食、住、行及岁时节庆等诸方面。妈祖岛上的中老年妇女的发型，多是在头的中后部梳成一个高约 10 多厘米、形似船帆的发髻，常穿一条上半截为红色，下半截为黑色或蓝色的外裤，据说这是仿效妈祖生前的发式和服式，以此来表示对妈祖的崇奉，希望因此得到妈祖的庇护。莆田沿海渔船出海，常在桅杆上挂一帆式草席(后来改为布制)，上插“天上圣母”三角旗，俗信可保一帆风顺。妈祖祭品中，除了常用的食物外，还有面粉制作的“水族朝圣”36 盘，有鱼、虾、蟹、蚌等 36 种水族动物，栩栩如生。近年来，还形成了颇具地方特色的集神话传说与中国食文化为一体的“妈祖宴席”，有名为“丹凤朝阳”、“群仙聚会”、“龙王点兵”、“妈祖寿面”、“桂元寿桃”等 12 道美味佳肴，造型奇巧，独具匠心。莆田端午节的龙舟上必奉妈祖像，挂“天上圣母”旗。

从 80 年代中期起，妈祖诞辰几乎成为莆田民间的一大节日，集宗教、旅游、贸易、学术交流、文娱活动及体育比赛于一体。妈祖被誉为“海上和平女神”，赋予新的意义。

21. 保生大帝

又称吴真人、大道公等。俗名吴仵(979~1036年),同安县人。少时父母亲亡故,孤苦伶仃,遂立志学医,访师学道,寻方求药,慈济苍生。17岁时,精通医术,回乡为民治病。此后数十年行医生涯,医术精益求精,“按病投药,如矢破的,或吸气噓水,以饮病者,虽沉痾奇亦就痊愈。是以疴者、疡者、痈疽者,扶舁携持,无日不交踵其门。”(清·乾隆《海澄县志》卷22《艺文志》)特别是其医德高尚,对求医者“无问贵贱,悉为视疗,人人皆获所欲去,远近咸以为神”(清·乾隆《海澄县志》卷22《艺文志》)。58岁时,因上山采药,不幸跌下悬崖而死。讣告传来,“闻者追悼感泣,争肖像而敬之”。同时还建庙祭祀。同安县从绍兴二十年(1150年)颁诏立庙于白礁,随后真君庙、万寿宫、福寿宫、和凤宫、怀德宫、金山寺、会堂宫、龙腾宫等相继建立。龙海县也从绍兴二十二年(1152年)颁诏立庙于青礁,随之后坑慈济宫、山尾慈济宫、吴真人宅、真君庵、山后庵、六社庵也相继建立。闽南其他州县的保生大帝庙如雨后春笋般涌现,并扩大到福建其他州县及两广。据志书载,保生大帝的影响在宋代“北逮莆阳、长乐、建、剑,南被汀、潮以至二广”。(清·乾隆《海澄县志》卷22《艺文志》)历代朝廷先后追封其谥号,从宋代的“妙道真人”到明代的“万寿无极保生大帝”,地位不断提高。至明清,其影响扩及台湾省和东南亚地区。

保生大帝信仰历千载而不衰,至今仍是闽南和台湾的主神之一。香火最盛的莫过于同安县境内的白礁慈济宫和龙海县境内的青礁慈济宫、晋江县深沪的宝泉庵和泉州市内的花桥慈济宫,闽南其他城乡还有许多大小不

一的保生大帝庙。保生大帝的神职随着历史的发展不断扩大，但最主要的还是被奉为医神。几乎所有的保生大帝庙都备有药签，白礁慈济宫内有内科药签 120 首，小儿科药签 36 首，外科药签 28 首；青礁慈济宫有内科药签 120 首，外科 24 首；泉州花桥慈济宫也有内科药签 100 首；南安丰州慈济宫有内科药签 153 首，外科药签 60 首，儿科药签 60 首。这些药签均附药方，能治疗 50 多种临床常见病，有一定的科学道理，加上心理因素的作用，确实能治愈一些人的疾病。民间深信保生大帝的药签能治百病，不但常见的病要到庙里求签求药，甚至一些疑难病症也往往求助于保生大帝。据说许多人服了保生大帝庙药签的药而痊愈。庙里挂着不少善男信女赠送的诸如“妙手回春”之类的锦旗、匾额，还有一些用红纸写的贴在庙堂墙壁上的感谢信，有声有色地叙述自己患重病后，求医无效，向保生大帝祈求药签，服“神药”后如何灵验，迅速痊愈的过程。

旧时在泉州花桥宫还专设赠药处，此处自清光绪四年(1878 年)开创至今，100 多年来赠药不计其数。仅 1981 年来这里索药的就有 28033 人次。1985 年起增设义诊，每年来就诊者达 3000~5000 人次。所赠药品除海内善男信女热心捐助外，还自垦药圃，精心制作各种偏方、秘方、丹膏丸散等 190 多种，四时赠药不缺，很受群众欢迎。

与其他宗教信仰一样，每逢岁时节庆，善男信女要烧香上供，祭祀保生大帝。在保生大帝诞辰日，各庙宇还要举行巡香典礼，沿途锣鼓喧天，龙狮齐舞，踩高跷，演社戏，搞得热火朝天。在保生大帝祭典中，最具特色的是唱颂歌。志书记载，古代祭祀保生大帝，有迎享送

神之词，漳州的锦歌吸收了保生大帝祭典中颂歌曲调，传到台湾。1928年，在锦歌基础上发展而成的台湾“三乐轩”歌仔戏剧团，横渡海峡，到龙海白礁慈济宫进香谒祖，连演三天歌仔戏，轰动闽南，从此歌仔戏在大陆扎根，发展成福建六大戏剧之一。

保生大帝在畲族中也有影响。南安码头乡一带畲民，每年正月要为保生大帝举行“行香取火”仪式，其间穿插有大鼓阵、小锣鼓、花鼓唱等。在祖宗的祠堂中，供奉着檀香木雕成的保生大帝像。清末民国初，每遇疫病流行，乡民必举行盛大的迎神仪式，求神赐药。善男信女从木雕神像臀部刮下檀香木片回去煎服，医治病人。

22. 清水祖师

又称祖师公、显魔祖师、明应祖师等，俗名陈普足，福建永春人。生于宋仁宗景祐四年(1037年)，卒于徽宗建中靖国元年(1101年)。幼年出家为僧，学成后热衷于慈善事业，施医济药、铺路造桥，深受群众敬仰。据民间传说，清水祖师法力无边，为民祈雨十分灵验。圆寂后，乡民在安溪清水岩建庙祭祀，香火鼎盛，“每逢病疫，乡人即恭抬佛像，求师祛除。每遇亢旱，乡邻以至府县官员，也必迎请佛像，祈雨驱灾。于是师名大噪于泉、汀、漳等地。”(《清水岩志·清水祖师传略》，安溪清水岩志编纂委员会编著，泉州文物管理委员会印刷)南宋朝廷先后敕封“昭应大师”、“昭应慈济大师”。明清时期，“自上游延、建、汀、邵，以及下游福、兴、漳、泉，晋殿而分香火者，不胜纪数。”(《清水岩志·历代文诗联》)这一信仰随着福建移民传播到浙江、台湾和东南亚各地，至今台湾清水祖师庙多达100多座。

清水祖师作为安溪、永春、德化一带的主神，各行

各业都信奉他。每年前去安溪清水岩进香礼拜者数以万计，甚至有人千里迢迢来此取“圣水”回家治病。近年来，台湾信徒来此谒祖进香者也成为百上千。

在安溪县，清水祖师信仰还形成了颇具特色的迎春绕境习俗，此俗早在宋代就初具规模，一直延续至今。

迎春巡境主要在蓬莱平原点以及汤内、涂桥等地进行，按姓氏居住的自然区域，划分顶、中、下3个庵堂。各庵堂又自分为3个“保社”，每个保社再分为3个“佛头股”，共27股。每年迎春巡境3天，由顶、中、下三庵堂中各一个当值的佛头股负责执事，各股9年轮值一次，周而复始。

清水祖师迎春巡境的目的古今相同，不外是祛灾集福，祈求风调雨顺、国泰民安。历代《迎春告示》还告诫善男信女互相礼让，戒争端、毋赌博。1987年的《迎春告示》还写道：“丁卯岁开，兔年到来。新春美景，康乐开怀，宜各自爱。无端生争，要受制裁。迎春集福，更勿赌博。更高姿态，快乐和谐。”

23. 罗仙公、欧阳仙公、赖仙公

罗仙公，相传为唐代太和年间(827~836年)连城人，早年修行于清流县惠济桥旁的广福堂，62岁时移居清流盈山庵，几年后得道飞升，当地人奉其为“真仙”，塑像奉祀，“凡遇旱疫，祷之无不应者。”(民国《福建通志》卷48《福建列仙传》)欧阳仙公，元末清流人，曾修炼于丰山顺真道院，坐化后，乡人立祠奉祀，成为祈雨的主要对象。赖仙公，生平事迹无考，民间传说罗仙公、欧阳仙公和赖仙公是同一人。在闽西一带，罗、欧阳、赖三仙公颇有影响，庙宇不少，主庙在清流县的大凤山上。每年九月十四日，各村群众换上新装，打着

彩旗，提着彩灯，抬着神像，浩浩荡荡地上大凤山进香朝拜。九月十六日回銮，留在村里的人要在村口恭迎，护送神像回庙。此后数天，各村请僧道念经、打醮、跳“八卦”，有的还请来木偶戏班表演，其热闹程度不亚于春节。在清流县城内，进香朝拜三仙公时间在三月初，与乡村错开进行。

24. 照天君

是福州南门兜、茶亭一带百姓信仰的主神之一，此神的产生与榕树崇拜有关。相传在鸦片战争前后，南门兜澳尾巷一带河塘交错，有一条用石条铺成的小路穿过河塘进入帮边村，在这小路中段有4棵古榕树。这里因地势凹凸不平，夜里常有人掉入河塘溺死。一天夜里，有人走到榕树下，面前突然出现一团火光，照得路面隐约可见，此后夜夜如此，因而不再生有人跌入水中溺死。百姓以为是神光照路，就在大榕树下搭一座神龛，供奉一男性神仙塑像。最初神无名号，后乡人众议命名为天君。为了区别于福州其他地方的天君神，乡人又议为天君加一姓氏。因天君以亮光照耀路面，使乡人免于落水，故取“照”为姓，名照天君。后来，几棵古榕树相继枯死，群众将照天君神像迁至不远处接龙亭内供奉。照天君最初被奉为闽越境境主，名不见经传，影响不大。近十多年来，香火日盛，福州附近长乐、福清、罗源等县也有香客来此礼拜。周围居民信奉更虔，一些家庭供奉照天君神像，朝夕烧香礼拜。农历七月十九日照天君诞辰（实际上是神像的点眼开光日），来接龙亭礼拜的人最多。在福州诸地方神祇中，香火之盛，莫过于此。

接龙亭前面有二排神龛，其中一排供奉九王爷、东岳温康二王、黑白仙师等神祇，另一排供奉天上仙女、

浦东浦西仙师、裴仙师、王母娘娘、齐天大圣、水面将军、顺天圣母、陈绪者等。接龙亭后面有吕祖殿和观音阁。吕祖殿供奉着赵天君、王天君、白天君、白马王爷、关帝、吕祖、白鹤仙师等。这些神祇都是“文化大革命”时迁来的。如水面将军是从茶亭搬迁来的，王天君是从于山搬迁来的，吕祖是从乌山搬迁来的，赵天君是从洗马桥搬迁来的，白鹤仙师是从三叉街搬迁来的。每逢这些神灵诞辰，这里都要举行仪式，祭祀一番。

25. 瘟神

由于古代卫生条件落后，福建瘟疫流行史不绝书，成为威胁人畜生存的主要灾害之一。人们“谈瘟色变”，在宗教信仰上就表现为对瘟神的虔诚崇拜。

在民间，瘟神众多。福州有五帝信仰，《乌石山志》载：“榕城内外，凡近水依寺之处，多祀疫神，称之为润，呼之为殿，名曰五帝，与之以姓曰张、关、刘、史、赵。”（《乌石山志》卷9《志余》）清康熙二十九年（1690年），官府视之为“淫祀”而拆毁，并下令“民再祀者罪之”。但不久又恢复，“庙貌巍然，且增至十有余处，视昔尤盛。”（清·乾隆《福州府志》卷24《风俗》）在闽南等地，奉众多的“王爷”为瘟神，每个王爷都冠以姓氏。明清时期，泉州王爷崇拜盛行，普遍奉祀的王爷有：赵、康、温、马、萧、朱、邢、李、池、吴、范、姚、金、吉、玉、周、岳、魏、雷、郭、伍、罗、白、纪、张、许、蔡、沈、余、潘、陈、包、薛、刘、黄、林、杨、徐、田、卢、谭、封、何、叶、方、高、郑、狄、章、耿、沈、王、楚、鲁、齐、越、侯、殷、沐、虞、苏等数十姓，王爷庙遍布沿海各地。供奉三尊王爷的称“三王府”，四尊王爷的称“四王府”，五尊王爷

的称“五王府”，其中以泉州南门富美宫最为有名，该庙主祀萧望之萧王爷，配祀王爷数十尊，香火兴盛。关于王爷的来历，史无明文，多为口碑传说，或谓是秦始皇焚书坑儒时蒙难的儒生，或云是唐明皇时冤死的 360 名进士，或说是明末不愿仕清、自尽而死的 360 名进士，等等，他们被玉帝敕封为王，“代天巡狩”。

民间祭祀瘟神活动五花八门且十分繁缛，以《榕城纪闻》记载的明崇祯十五年(1642 年)福州祭祀五帝为例：“二月，福州疫起，乡例祈禳土神，有名为五帝者。于是，各社居民鸠集金钱，设醮大雉。初以迎请排宴，渐而至于设立衙署，置胥役，收投词状，批驳文书，一如官府。而五帝所居，早晚两堂，一日具三膳，更衣晏寝，皆仿人生礼。各社土神，忝谒有期，一出则仪仗车舆，印绶笏简，彼此忝拜；有中军递帖，到门走轿之异。更有一种屠沽及游手之徒，或妆扮鬼脸，或充当皂隶，沿街迎赛，互相夸耀。继作绸绉彩舟，极其精致，器用杂物，无所不备。兴工出水，皆择吉辰，如造舟焉。出水名曰‘出海’，以五帝逐疫出海而去也。是日，杀羊宰猪，向舟而祭。百十为群，鸣锣伐鼓；锣数十面，鼓亦如之。与执事者，或摇旗，或扶舟，喊呐喧闹，震心动魄。当其先也，或又设一雉，纸糊五帝及部曲，乘以驿骑，旋绕都市四周。执香随从者以数千计，皆屏息于烈日中，谓之‘请相’。及舟行之际，则疾趋恐后，蒸汗如雨，颠蹶不测，亦所甘心，一乡甫毕，一乡又起，甚而三四乡，六七乡同日行者。自二月至八月，市镇乡村日成鬼国，巡抚张公严禁始止。”《乌石山志》也载：“闽中乡社，多奉五帝。五、六月间，昼夜喧呼，奉神出游，所谓‘请相出海’”（《乌石山志》卷 4《寺观》）。

《乌石山志》所说“出海”，又称“送船”、“送王爷船”等，福建各地皆有此俗。福州城的“瘟船”多为纸竹扎成，《闽杂记》载：“出海，驱遣瘟疫也。福州俗，每年五六月中，各社醵钱扎竹为船，糊以五色绫纸，内设神座及仪从供具等，皆绫纸为之，工巧相尚，有费数十缗者，雇人舁之，鸣螺挝鼓，肩各庙神像，前导至海边焚化。”（《闽杂记》卷7《出海》）《乌石山志》载：“出海剪彩为舟，备食息起居诸物，并神鬼所请之相，纳于舟中，鼓噪而焚于水次。以祭祀毛血贮木桶中，数人负之而趋，谓之‘福桶’”（《乌石山志》卷4《寺观》）。泉州、厦门一带的瘟船是木制的，称“王爷船”。《闽杂记》载：“漳府属亦有之，然亦皆绫纸糊耳。惟厦门人别造真船，其中诸物，无一膺品，并不焚化，但浮海中，任其漂没，计一船所费，或逾中人之产，付诸无用，殊可惜也。”（《闽杂记》卷7《出海》）此俗明清至民国时盛行，每3年举行一次，祭典极隆重，称之为“王醮”。民国时期，泉州富美宫附近还有一专门制造“王爷船”的工场，祭典就在晋江江边举行，有些“王爷船”漂至台湾海岸，当地居民辄立庙祭祀，故台湾王爷崇拜多源于闽南。

在将乐、清流等地，瘟神船也是木制的，但加以焚化。据乡老介绍，旧时将乐县每年正月十七送瘟神，按东、西、南、北门预制4条瘟船，每条长3丈余，高约2尺，宽约3尺，船中放置数个纸竹扎成的如真人大小的瘟神，个个呲牙咧嘴，凶恶狰狞。是日，请数名道士作法后，船头船尾各站4名青年，由20多名强壮青年抬着瘟神船在大街上巡游。后面有一匹高头大马，马上骑一个用绳索固定的杀气腾腾的“驱瘟之神”，俗称“司

斩公”，马左一人执缰，马右一人扛铁铜。一路前呼后拥，吆喝声不断，还唱《送船歌》。各家各户鸣炮送行。瘟神船送至溪河大坝上，“司斩公”骑马绕船三周，众人一涌而上，刀砍斧劈，须臾捣毁船体，然后焚化。寓意让瘟疫鬼葬身火海，可保全境年内平安。清流县的瘟船多用陈旧小木船改装而成，家家户户送来家禽家畜的羽毛，堆放在船舱内。元宵之夜，请道士作法后将瘟船付之一炬。

除了定期祭祀瘟神外，一旦瘟疫流行，各地又另行祭祀瘟神。《福州府志》称：“俗当瘟疫之疾一起，即请邪神奉事于庭，惴惴然朝夕礼拜，许赛不已。幸而病愈，又令巫作法事，以纸糊船，送之水际，船出人皆闭户避之。”（清·乾隆《福州府志》卷24《风俗》）历代有识之士曾对福建祭瘟神之风所造成恶果予以抨击，明代谢肇淛在《五杂俎》中（卷6）指出：“闽俗最可恨者，瘟疫之疾一起，即请邪神，香火奉事于庭，惴惴然朝夕拜礼许赛不已。一切医药，付之罔闻。不知此病原郁热所致，投以通圣散，开辟门户，使阳气发泄，自不传染。而谨闭中门，香烟灯烛，煮蒿蓬勃，病者十人九死。即幸而病愈，又令巫作法事，以纸糊船，送之水际。”清代查慎行在《毁淫祀歌》中写道：“八闽风俗尤信巫，社鼠城狐就私。巫言今年神降殃，疠疫将作势莫当。家家杀牛磔羊豕，举国奔走如风狂。迎神送神解神怒，会掠金钱十万户。”（清·乾隆《福州府志》卷24《风俗》）《厦门志》也说：“有所谓王醮者，穷其奢华，震铎炫耀，游山游海，举国若狂。扮演凡百鬼怪，驰辇攒刀，剽疾争先，易生事也；禁口插背，过刀桥，上刀梯，掷刺球，易伤人也，赁女妓，饰稚童，肖古图画曰台阁，

坏风俗也；造木舟，用真器，浮海任其所之，或火化，暴天物也。”（清·道光《厦门志》卷15《风俗志》）

由于人们对瘟疫的极端恐惧，加上巫师们把瘟神形象装扮得十分丑恶，民间对瘟神敬而远之。福州五帝“其貌狰狞可畏，殿宇焕俨，过其前者，屏息不敢谛视。又传五月五日为神生日，前后月余，酬愿演剧，各庙无虚日。即无疾之人，亦皆奔走呼吁，惟恐怨恫获罪谴。或疫气流染，则社民争出金钱，延巫祈祷，谓之禳灾”（清·乾隆《福州府志》卷24《风俗》）。禳解仪式也被渲染得十分恐怖，许多妇孺不敢贸然参观，惟恐冲犯瘟神，给全家带来灾难。在泉州，送“王爷船”时，要沿途敲大锣大鼓，严禁小孩观看，怕魂魄被王爷带上船去，《泉俗激刺篇》写道：“送王流水去，锣鼓声动天。吓得乡人悸半死，恐被王爷带上船。”至今一些老人谈起此等闹剧，仍心有余悸。

1949年之后，由于卫生条件极大改善，人民健康水平迅速提高，瘟疫绝迹，人们对瘟神的畏惧也逐渐淡化。80年代起，一些地方又有祭祀瘟神之举。福州、福清、莆田、仙游、惠安的一些五帝庙在端午节要举行送五帝瘟船活动，仪式隆重，花费往往达数万甚至数十万元。漳州西街王爷庙，每年六月十九日，必举行祭祀李王爷仪式，参加者多达三四万人，有时还抬着“王爷”出游。泉州的富美宫和同安沿海一些地方还举行送王爷船活动。不过，人们已不再是祈求瘟神驱逐疠疫鬼魔，而是希望通过祭典祈求全家安康。

26. 境主神

旧时每一村落、街道都奉祀一特定神祇，作为本境内的保护神，俗称境主、社公等，也有称大王者。一般

建一小庙，内置境主神，往往还有马夫、皂隶等土偶。

泉州的境主神最富特色。旧时泉州城分 36 铺 94 境，每境都有小宫庙供奉境主，宫庙星罗棋布，各路神仙应有尽有，列表如下：

表 5-1 泉州城旧时所供境主神一览表

境名	宫庙名	主神	境名	宫庙名	主神
中和境	柴余庙	护国圣王	桂香境	桂花宫	紫微星君
壶中境	壶中宫	关帝	紫云境	紫云宫	吴大帝
妙华境	妙华宫	赵天君	五显境	五显宫	五显灵官
行春境	行春宫	广平尊王	甲第境	甲第宫	保生大帝
广灵境	广灵宫	万仙妃	联魁境	联魁宫	相公爷
通天境	通天宫	张巡、许远	定应境	定应宫	魁星
忠义境	忠义宫	关帝	妙因境	妙因宫	保生大帝
圣公境	圣公宫	昭福侯	应魁境	应魁宫	福佑帝君
通源境	通源宫	赵天君	奉圣境	奉圣宫	关帝、相公爷
二郎境	二郎庙	二郎神	进贤境	进贤宫	三官大帝
执节境	执节宫	相公爷	风春境	风春宫	赵天君
芦荻境	芦荻庙	五文昌夫子	凤阁境	凤阁宫	相公爷

五魁境	五魁宫	相公爷	南岳境	南岳宫	赵天君
三朝境	三朝宫	玄天上帝	宏博境	宏博宫	相公爷
古榕境	古榕宫	赵天君	高桂境	高桂宫	相公爷
奇仕境	奇仕宫	临水夫人、妈祖	桂坛境	桂坛宫	保生大帝
华仕境	华仕宫	保生大帝	太泉涧境	溥泉宫	哪吒、太乙真人
文兴境	文兴宫	文武尊王	后城境	后城宫	杨家侯
会通境	会通宫	广平尊王	百源境	百源宫	朱王爷
文胜境	文胜宫	相公爷	龙宫境	龙宫庙	龙王
忠堡境	忠堡宫	相公爷	凤池境	凤池宫	相公爷
白水营境	乌墩白水营宫	福佑帝君	玉霄境	玉霄宫	平天圣母
熙春境	熙春宫	赵天君	上帝境	上帝宫	玄天上帝
通天境	通天宫	张真君	奏魁境	奏魁宫	郑大帝
崇阳境	广平宫	广平尊王	龙会境	龙会宫	相公爷
灵慈境	灵慈宫	妈祖	希夷境	舍人宫	舍人公
文胜境	文胜宫	文武尊王	小希夷境	元帅庙	杨六郎
佑圣境	佑圣宫	杨大帝	孝悌境	孝悌宫	伍子胥
仕公境	崇正宫	杨五郎	约所境	约所关帝庙	关帝
水仙境	水仙宫	文昌、观音	彩华境	彩华宫	文武尊王
蓝桥境	蓝桥宫	昭国公	巷口公境	池王府	池王爷

真济境	真济宫	赵天君	河岭境	河岭宫	伍大帝
惠存境	辅德宫	英烈侯	北山境	北山宫	保生大帝
浦西境	浦西宫	英烈侯	孝友境	孝友宫	伍大帝
二堡境	浦东宫	吴大帝	仁凤境	仁凤宫	相公爷
三堡境	通津宫	文武尊王	正顺境	正顺宫	金元师
四堡境	永湖宫	晏爷	东禅境	东头宫	相公爷
五堡境	紫江宫	武德英侯	聚宝境	聚宝宫	文昌帝君
上乘境	上乘宫	保生大帝	青龙境	青龙宫	保生大帝
生韩境	生韩庙	秦大帝	后山境	后山宫	四王府
联犀境	联犀宫	英烈侯	三仙坛境	山川坛宫	相公爷
白境	白庙	北郡王	黄甲街境	接官观音宫	观音

境有境主，铺也有铺神。境主或铺神的信仰者仅限于本境或本铺范围内，境主或铺神出游，不能超出本境或本铺地界，否则会引起境与境、铺与铺之间的纠纷，甚至械斗。

（二）普通神祇

1. 观音

亦称观音菩萨、观音大士，原称观世音，因唐代避世宗讳而去掉“世”字。观音是中国影响最大的菩萨。

闽人祭祀观音，由来已久。最早的观音寺是晋江安海龙山寺，建于隋代。唐宋时期，福建各地都有观音寺。

明清时期，观音崇拜进入百姓家。谢肇淛说过，天下崇拜观音、真武上帝、碧霞元君和关羽等4种最为普遍，“遐陬荒谷，无不尸而祝之者。凡妇人女子，语以周公、孔夫子，或未必知，而敬信四神，无敢有心非巷议者，行且与天地俱悠久矣。”（《五杂俎》卷15《事部三》）梁章钜说：“吾乡人家堂室中，亦无不奉观音者。女流持斋讽经，尤为敬信”（《退庵随笔》卷10）。在福建，以观音为名或以供奉观音为主的寺庙、阁、堂、庵不可胜数。农家厅堂的神龛，除了供奉“天地君亲师”或“历代先祖之神位”外，大多同时敬奉观音菩萨。如遇难，则呼“观音菩萨、大慈大悲、救苦救难。”无子，则祈“观音送子”，有子，则往往“契”给观音做干儿子。男人把观音看作是无所不能的仙女，女人更把观音视为可以向她倾吐心中秘密又可得到她真诚帮助的贴心人。每逢二月十九、六月十九和九月十九这三个传说中的观音生日、成道日、涅槃日，妇女们便三五成群到观音庙朝拜，虔诚者每逢初一、十五焚香祈祷，甚至有些妇女终生吃素奉祀观音，称“观音斋”。有一些斋会，自己组建经堂，形成“观音堂”。明代，观音堂在崇安有3个，松溪有2个，瓯宁有1个。清代以来，观音堂如雨后春笋在民间涌现，不可胜数。

在诸多观音寺庙供奉的观音神像中，晋江安海龙江寺的千手千眼观音最有名。该观音塑像用一棵千年樟树雕刻而成，信徒们相信此尊观音最为灵验，因此香火鼎盛，仅在台湾，从安海龙江寺分香出去的龙江寺就有490座。

2. 关帝

又称关圣帝君、关老爷、关公等。神名关羽，字云

长，生年不详，卒于公元 219 年。曾随刘备东征西讨，为蜀国立下赫赫战功。死后屡被加封，由侯而王、而帝、而神。道教封其为“关圣帝君”，佛教封其为伽蓝神，儒学者称之为关夫子、武圣人，与孔子等同看待，清代朝廷下令各州建武庙，春秋致祭，备受尊崇。

在民间，关羽被视为忠、义、勇的化身。福建各地关帝庙林立，明谢肇淛说：“今天下神祠，香火之盛，莫过于关壮缪。”（《五杂俎》卷 15《事部三》）李光缙在《通淮庙记》中说：“今天下祠汉寿亭侯者，遍郡国而是，其在吾泉，建宫毋虑百数。……上自监司守令，居是邦者，迨郡缙绅学士，红女婴孺，无不人人奔走，禱靡不应，应靡不神。”清代信仰关帝之风尤烈，梁章钜说：“今吾乡街巷皆有关帝祠，……即士大夫无不知敬关帝者。”（《退庵随笔》卷 10）民国时期，信仰关帝之风不减，《永定县志》载：“五月关帝诞辰，十一至十三结合，庆祝者遍乡邑，又六月二十四日重祝，亦有结会庆祝者。”（民国《永定县志》卷 15《礼俗》）《宁化县志》亦称：“武圣庙尤为灵应，士女祈禱者咸趋之。”（民国《宁化县志》卷 11《礼俗志》）在闽南，每年中元节都要举行迎神赛会，“泉中上元后数日为关圣会，大赛神像，妆扮故事，盛饰珠宝，钟鼓震鐃，一国若狂。”（《闽书》卷 38《风俗》）一般神灵出巡，只坐四抬大轿，唯有关帝、保生大帝、妈祖可坐八抬大轿，其中关帝又在众神之前。每次赛神，“关大帝、吴真人灯牌以数千计”（清·乾隆《泉州府志》卷 20《风俗》），信徒最多。古代泉州，发生大瘟疫时，都要抬出关帝像出巡，最近一次是在民国 32 年（1943 年）举行。当时鼠疫流行，泉州通淮关岳庙董事会组织关帝出巡，关帝坐

十六抬大轿，前面是二帝岳飞，坐八抬大轿。沿途民众纷纷跪迎念祷，争相出钱替换抬轿者（俗信抬神轿可免灾祸）。人山人海，沿途民户设香案迎接，鞭炮声震耳欲聋。

1949年之后，大多数关帝庙或关闭坍塌，或改为他用，但关帝信仰并未消失。民间相信关帝具有司命禄、佑科举、治病除灾、驱邪避恶、巡视冥司、招财进宝等功能，因此各行各业都信奉他。不少人把关帝神像放在家中奉祀，或在关帝庙门口烧香叩头。即使是在“文化大革命”期间也是如此，泉州通淮关帝庙在“文化大革命”中被改为工厂，神像被毁，而信徒们仍成群结队在庙前空地，叩头祈愿；或晚上悄悄前去礼拜。每逢节日，庙前人山人海。人们结拜兄弟时，要去关帝庙换金兰谱，发誓仿效刘、关、张“桃园结义”，永不变心。做买卖的视关帝为财神，希望互相间以义气为重，和气生财。航行于海上的人除奉祀妈祖外，在船中也往往奉祀关帝。生病时，要去关帝庙占卜抽签，甚至祈雨也找关帝帮忙。

80年代以来，一些关帝庙被修复。规模较大的是泉州通淮关岳庙和东山铜陵关帝庙，每年到两处进香的都有数十万人，其中不少是台湾同胞和海外侨胞。在铜陵，几乎家家户户都在大厅上悬挂关帝画像，有立像，有坐像，最常见的是关帝读《春秋》的坐像。初一、十五烧香礼拜，二月抬关帝像出巡，五月十三和六月廿四日为关帝祝嘏，搭戏台，演大戏，万人空巷，观者如堵。有些远地香客和台湾同胞、海外侨胞也赶来进香，瞻仰大典。

3. 城隍神

中国古代称城邑的护墙为城，绕城的护城河为“隍”。城隍神原是守护城池之神，据说最早是由《周

礼》蜡祭八神之一“水庸”衍化而来的。

福建最早的城隍庙是建于晋太康三年(282 年)的福州城隍庙。两宋时期，福建城隍庙陆续增多。如长乐、连江、福清、古田、罗源、建安(今建瓯)、崇安(今武夷山)、永春、尤溪、建宁、莆田、仙游、宁德、霞浦、福安等县城隍庙皆建于宋。明代，朝廷将城隍庙列入祀典，明文规定州县官员祭祀城隍，城隍庙于是进一步普及，以至许多卫、所、要隘都建城隍庙。在莆田，除县城隍庙外，在平海、莆禧、涵江还各有一座城隍庙。宋以前，城隍神仅仅是城池的保护神，宋以后发展为司民之神，成为秉人生死、立降祸福的神祇，民间许多疑难之事都到城隍庙祈祷。城隍神成为冥冥中的一位父母官。明代以来，城隍神还兼管孤魂野鬼，主山川坛。宋以前城隍神本无姓名，宋以后，一些传说中的地方人物或有功德于地方的官吏死后被奉为城隍神，于是城隍神便有了姓名。

旧时新官上任要去城隍庙参拜，每年城隍神诞辰要举行祭典。各地祭祀城隍神的时间不一。宁化县“年例正月十五、九月初九二日皆迎神巡坊，正月设醮，九月演剧”。长汀县在正月十六日祭祀，正月十八日出巡。泰宁在五月廿七日、将乐在正月十三日、顺昌在三月初三日、莆田在五月十九日分别迎城隍神。在民间，城隍神祭典常与庙会结合。清末民国初，莆田县城隍会多由行会出面筹庆，连台献戏，首出必演“八仙过海”，随后由各业商人轮流献戏，一般连台 20 余日，长者达一两个月。迎城隍神时要抬城隍神出游，前面由马牌鸣鼓开道，“肃静”、“回避”开路牌随之，手捧香炉、身佩香袋的香客队伍紧跟。香客队中有为父母疾病，或为自

己疾病祈祷许愿的香客，赭衣满路，枷锁铿然，他们每行三步，向城隍神跪拜一次，极为恭谨。香客队伍之后是由 8 人大轿抬着的城隍神，轿前扮有执香童子、鬼判之类，最后是仪仗队和乐队。福州迎城隍在农历十月初一，九月廿六日开堂，设祭演剧，十月初一出游城内；翌日，从公馆出发游南台，仪仗十分隆重。龙岩县民祭祀神祇，以城隍神为首。金门百姓推崇城隍神，“夏仲迎城隍，日出巡，间五岁一举。先期，鸣金鼓，喧绕境内。至日，穿华极侈，阅游乡村。状饰人物执事，旌旗飞扬，音乐间作。人家置几楮香楮甚恭。正神端拱辇上，余神驰辇拥进。旋庙，设醮演剧极伙。”（清·道光《金门县志》卷 15《杂俗》）

迎城隍和抬城隍神出游今已废除，但到城隍烧香礼拜者仍不乏其人。莆田城隍庙楹联曰：“作事奸邪，任尔焚香无用；居心正直，见吾不拜何妨”。此联对信仰者不无警诫意义。

4. 东岳大帝

即泰山神。泰山为五岳之一，古人以为五岳皆有神，以东岳最为著称。道教宣扬泰山是群山之祖，五岳之宗，天地神灵之府。后来，进而附会泰山神掌管人间生死，所谓“东岳泰山君，领群神五千九百人，主治死生，百鬼之主帅也，血食庙祀所宗者也。”（《云笈七签·五岳真形图序》）故泰山神信仰遍于全国，各地建立东岳庙。每年三月廿八日，官府依例祭祀，全国皆然。

福建民间崇祀东岳大帝至迟始于五代。闽国时，王氏将东华宫改建为泰山神庙，“乞福人多，纸钱飞雪。祭神客众，竹叶成池”（民国《福建通志》总卷 9《坛庙志》）。宋以后，安溪、海澄、同安、诏安、泉州、龙溪、

清流、宁化、长汀、连城、邵武等县都建有东岳庙。福建民间的东岳大帝信仰，以福州、罗源等地的迎东岳最具特色。福州东门外泰山庙是福州最大的神庙，每年三月廿四日和廿五两日为出游时间，第一日迎城内，第二日迎南台。仪仗用天子例，东岳大帝像着黄袍，轿夫穿黄色衣服。出游队伍最前面的是高照、金鼓，接着是皂班，继则为持香和执灯者，再接下去是八家将、太监、小鬼等装扮者，最后是东岳大帝的八抬神銮。罗源县后张泰山庙，在每年三月廿五日上午十一时举行迎东岳仪式，游神队伍前导是撒纸钱、香亭、“六保”（六名头戴高帽、面画脸谱、身穿白长袍、手持圆形羽扇、足登木屐的扮神者）、“三人吹”（三支唢呐和锣鼓组成的小乐队），随后是三对“黑无常”和“白无常”的扮演者、五抬菩萨、高跷队、舞狮队、鼓吹队、十音队；紧接着是数十个披头散发、穿赭衣、戴木枷、上锁链的虔诚信徒，其间还有人扮演各种鬼怪，最后是小乐队。此项活动一直延续到翌日清晨，活动期间万人空巷。是日，当地群众要购买特制的大麻饼馈赠亲友，名曰“迎饼”。旧时建瓯每年举行“天齐会”，热闹非凡，志称：“东门外白鹤山东岳庙，土称‘迎泰山’。三月二十八日为正日，有戏赌，厂多，买卖多，游人多，是非多。”（清·刘世英《芝城纪略·庙会游胜》）迎东岳活动在民国时仍盛行，今已不常见。

5. 玄天大帝

又称玄武大帝、真武大帝、北极大帝、上帝爷、上帝公等。它是中国古代神话传说中的北方之神，与东方青龙、西方白虎、南方朱雀合称四方四神。其形象最初为龟或龟蛇合体。《三教搜神大全·玄天上帝》称，其本

为净乐国王子，后修炼成仙，玉帝封其为玄天上帝，斩妖伏魔，威镇北方。按五行学说，北方属水，故玄武成为消除水患火灾之保护神，其神像披发跣足，身黑衣，执宝剑，足踏龟蛇，侍者执黑旗。宋时因避讳，改玄为真，尊称为“镇天真武灵应佑圣帝君”明成祖朱棣自称真武转世，对其特别尊崇，真武大帝之庙宇渐多。

福建至迟在唐宋时就有真武庙。泉州城东南石头山上的真武庙，就建于宋代，为祭海神之所。其他各州县均有真武庙，其中莆田黄石的北辰宫规模较大，每年元宵节、三月初三(诞辰)、九月初九(去世)、十二月廿四(上天)、正月初六、初七(回銮)都举行祭典。

在闽南等地，玄天上帝的来历与传统的说法不同，《闽杂录》载：“上帝公，五代时泉州人，姓张，杀猪为业，事母至孝。母嗜猪肾，虽高价亦不售，留归奉母。母死后一日，顿悔杀生过多，罪恶深重，乃走至洛阳桥畔，以屠刀剖腹，投肠肚于江中，遂成佛。后其肠化为蛇，肚化为龟，每兴风作浪，竟又再显灵收之。故民间庙祀者极多，所塑金身，都穿盔甲、手执剑，一脚踏龟，一脚踏蛇，状其降伏二妖也。”

6. 三官大帝

三官大帝即天官、水官、地官，又称三元大帝(即紫微大帝、青灵大帝、阳谷大帝)，原是道教所尊奉的神灵。俗传天官赐福，地官赦罪，水官解厄。福建大多寺庙陪祀三官大帝，有些民居内还供奉三官塑像。一些老人相信，崇奉三官可以祛病长生，或在每年的正月、七月、十月这三个月里吃素，或每月初一、初七、初十这三天吃斋，名三官斋。

福建畚族群众也有信仰三官大帝。漳浦一带畚民称

三官大帝为“三界公”，建庙祭祀。结婚时，新郎要从三界公庙里请出三界公和马王公(即马仁，陈元光的部将)到家门口，两张供桌相叠，下面的供桌，上陈10杯酒、10杯茶和一些荤食祭品敬献天公；上面的供桌上陈10杯茶和一些素食祭品敬献三界公，旁边另一供桌摆荤菜、酒、茶各4杯敬献马王公。新郎、新娘依次向天公、三界公、马王公各拜四拜。有些人家在厅堂上设三官神像，或用红纸书写“三官大帝”4字，设香案祭品礼拜。生孩子后，送小孩给三界公做“契子”(干儿子)，此俗至今仍有。其仪礼如下：家长先向三界公献祭米龟，交些香火钱，再呈上一张书写有愿将小孩给三界公做契子的红纸字。庙祝代神赐赠几把米、一壶水，俗信让契子吃喝神赐的水米，可使小孩无病无灾。

逢虎、蛇、猴、猪年的正月二十至二十六日的某日(通过掷筊确定)，畚民云集三界公庙，举行隆重祭典，并抬着三界公、马王公等神像出游，周边村落也往往抬神像参加。妇女们手持扫帚跟随在神辇之后，寓意为三界庙扫地，以示虔诚。扫帚上端插有竹、松柏和龙眼枝，歌谣道：“插竹丫，会持家；插松柏，不生病；插龙眼，好尾景。”有时还请芎剧戏班连演两天，说是“请三界公、马王公看戏。”

7. 王灵官

又称豁落王灵官、王天君等，亦称玉枢火府天将。据《三教搜神大全》记载，王灵官原是湖南湘阴的城隍庙神，因庙宇被萨守坚真人焚毁，暗中跟随萨真人12年，欲报仇雪恨。后被萨真人的道行所折服，遂拜其为师，死后玉皇大帝封其为“先天主将”，司天上、人间纠察之职。明永乐间封为“隆恩真君”。道观内多塑王

灵官像，赤面，三目，戎装执鞭，以为镇守山门之神。

福建民间的王灵官传说与上述不同，据传王灵官为后晋皖南人，幼谙水性，有“江上鳄王”之称。石敬瑭起事后，曾投其麾下，骁勇善战，随身仅带一刀，每战皆捷，因号王一刀。后因愤慨石敬瑭卖国，乃弃官入海为盗，凡20年。因缺粮率舟师南下，至福建白犬洋一带，遇台风袭击，舟船覆没，生还者只有王一刀与侍从郑畿、黄福斌三人。乃易服剪须，在天目山以杀猪为业。一日忽有悔悟，放下屠刀，前往五台山学道，渡黄河时，在舟中与一西域喇嘛僧相遇，听讲经典后，求道之心愈切。到了五台山，又想往天竺，适有两僧亦将往天竺拜佛，王欲与之同往。两僧戏之曰：“君能剔腹剜肠，由老僧带往便可。”王立用戒刀剖出肠胃付僧。僧带之往天竺，至火焰山舍身岩，岩前置有油锅，司锅者告僧曰：“凡拜活佛须先入锅。”两僧不敢入，将王之肠胃扔入沸锅，王遂显法身而成道（民国陈文涛《闽话》卷3）。又传：王天君原是杀猪屠夫，时有人赴西天求佛，屠夫对求佛者说：“烦君代向佛祖，吾可以成仙否？”其人曰：“你终日杀生，心太恶，何必问。”屠夫以刀自刳其心，捧以付之，曰：“请君持此心问佛祖。”其人携屠夫之心往西天，途中遇一童子，指路旁水井，说：“此中即是西天，请你跳下去吧！”其人探头俯视，深不见底，不敢跃下。忽然想起屠夫之心，遂抛入试之。刚扔下井，即闻空中有人喊道：“谢君善意！”原来屠夫已登仙而去。

王灵官在福建颇有影响，许多地方有王灵官庙宇。唐末，福州乌山、于山均建有王天君殿。民国时，“于山王天君殿香火之甚，冠于会城各神庙。每岁六月十六日神诞，香火彻夜不绝，庙中成市。”（民国陈文涛《闽

话》卷3)平时,每天进香者亦超过百人,且多于清晨抢头炷香,甚至有半夜就去进香者,俗谓头炷香特别灵验。乌山王天君殿的香火也相当旺盛,“年例六月十六日,凡在乌山拜香者多属沿海居民。天君诞日,香火极盛,沿途五步或七步拜香者不下千余人。炎威之下,汗出如浆,弗顾也。”(民国陈文涛《闽话》卷3)1949年之后,香火犹盛。后来,于山天君殿被改造成图书馆。近年,有人在天君殿前盖了两个小神龛,内供王天君塑像,前来烧香礼拜者仍络绎不绝。每天早晨,有数十名信女在此诵《豁落院王灵官真经》,风雨不误。

8. 文昌帝君

又称“文曲星”、“文星”,是传说中主宰功名、禄位之神。旧时学校多崇祀之,文人尤其信仰。元仁宗延祐三年(1316年)加封梓潼帝君为“辅仁开化文昌司禄宏仁帝君”。此后,民间往往将文昌帝君与梓潼帝君合而为一,统称“文昌帝君”。

古代福建文人普遍奉祀文昌帝君,梁章钜说:“今海内皆知尊奉文昌,文人学士尤亲敬之。吾乡家塾中无不奉香火者。”(《退庵随笔》卷10)清代“祀文昌者,必将祀魁星,家塾中亦然。”(《退庵随笔》卷10)福建大多数州县都有文昌祠,仅长乐一县就有数十座。咸丰六年(1856年)以前,“岁以二月三日暨仲秋诹日致祭”。(民国《长乐县志》卷18《祠祀》)以后,“每岁仲春另诹日致祭,仍祭二月初三诞日。祭品仪注均与关帝同。”(民国《长乐县志》卷18《祠祀》)只是迎神乐章及祭文有异于关帝祭典。文昌帝君信仰在民国时期的文人学士中还存在,今已难得一见。

9. 财神

财神即掌管财富之神。福建民间不少人信仰财神，特别是商人信奉财神尤众。一般在商店里或在家里供一尊财神，初二、十六烧香祭祀，祭品多用来招待伙计或某些老顾客、房东及邻居等。不同地区、不同行业信仰的财神，带有随意性。有的奉陶朱公范蠡为财神，有的奉土地公为财神，有的奉关帝为财神，有的奉齐天大圣为财神，有的奉招财童子为财神，有的则奉赵公明为财神，其中奉赵公明为财神者较普遍。赵公明又称赵公元帅，或赵玄坛，据《三教搜神大全》卷三记载：“赵元帅，姓赵讳公明，钟南山人也。自秦时避世山中，精修至道，功成，钦奉玉帝旨，召为神霄副帅。……驱雷役电，唤雨呼风，除瘟剪疟，保病禳灾，元帅之功莫大焉。至如讼冤伸抑，公能使之解释。公平买卖求财，公能使之宜利和合。但有公平之事，可以对神祷，无不如意。”故被上帝敕封为都总管上清正一玄坛飞虎金轮执法赵元帅。《封神演义》对上述进一步渲染，使赵公明的影响超过了其它财神。

10. 门神

中国古代有门、户、井、灶、中雨留五祀，门神乃五祀之一。门神原无具体名，汉代以传说中的神荼、郁垒书于桃板，挂在两扇门上以镇邪，视为门神。唐代以后，多以钟馗或以秦叔宝、尉迟敬德为门神。清代以后有的地方以姜子牙为门神。

福建自古以来不太注重门神，只在春节时有些人家在前门贴上秦叔宝、尉迟敬德的年画，后门贴钟馗的年画。一般贴福禄寿年画于门上，代替门神。结婚时，往往要在后门贴上“姜子牙在此”的横批，以镇邪驱魔，纯粹是受《封神演义》的小说影响，今仍偶尔可见。

11. 灶神

灶神是古代五祀之一，俗称灶君、灶公、灶王爷等，民间谓灶王爷是玉皇大帝委派到各家各户的“司命之神”，每年腊月廿三日(有的地方廿四日)要上天向上帝汇报所辖家庭一年中的善恶，正月初一再从天上回到原来管辖的家中。故福建民间一般在腊月廿三日祭灶，送灶神上天，正月初一要设香案迎回灶神。

12. 井神

井神是古代五祀之一。闽人对井神较为崇拜，各地都有自己特殊的井神。

三明地区的井神叫太保公，旧时几乎所有乡镇都有其神庙。据传太保公原是个磨豆腐的，一天早起劈柴，看见五个恶鬼往水井投毒，为了保护一方百姓的生命，太保公喝光了有毒的井水，然后奋不顾身地追杀恶鬼。当他砍死恶鬼时，中毒身亡。人们为了纪念其为民除害、舍己救人的高贵品质，建庙祭祀，并按上述传说雕塑神像。每年三月初三，为太保公遇难日，家家户户挂艾草和碎鱼草以避邪，吃烙巴表示对太保公的纪念。并到太保公庙烧香祭祀，祈求井水水源充足，清甜无毒。

福州的井神称拿公，姓卜，名福(一说名偃)，邵武拿口人，传说故事略如太保公，不同的是恶鬼尚未投毒于井就被拿公抢去自己吞掉。(详见《闽都别记》第258回《明将兴师六军攻五虎，拿公行仁一字救万民》)福州大庙山有其庙宇，旧时每年五月十六要举行祭祀和巡游。一些船民也信仰拿公，三保一带就有一座“拿公楼”供船民祭祀，成为水神。

泉州地区的井神名五府王爷，传说故事与上述大同小异，《闽事钩沉》云：昔有池、李、朱、邢、金五进士，

在赴京途中，宿泉州某驿。夜梦疫神数名，商议某月某日欲投毒某井中，使附近居民受瘟疫之厄。五人醒后，互语所梦皆同，大惊。遂相约一同投身于所指井中，使附近民家无人敢汲水而幸免于难。后乃立庙祭五人之灵，称五府王爷。

13. 紫姑

紫姑在福建或称之为“姑姑”，或称之为“东施娘”。相传紫姑姓何，名媚，小名丽卿，山东莱阳人，原为伶人妻，后嫁寿阳刺史李景为妻。因受大妇虐待，在正月十五日死于厕中，天帝见怜，封为厕神。

福建自古就有信仰紫姑之俗，宋代时，不少文人信仰紫姑。宋代洪迈《夷坚志》记载：“莆田方翥次云，绍兴丁巳秋，将赴乡举，常曰能邀至紫姑神，于是以题目为问。”（宋·洪迈《夷坚志戊》卷2）明清以后，不但文人士大夫常以紫姑神扶乩，且许多妇女也信仰紫姑神，《闽杂记》载：“闽俗妇女多善扶紫姑神。上诸府则在七月七日，称为姑姑；下诸府则在上元夜，称为东施娘。”（《闽杂记》卷7《紫姑》）闽南地区至今仍保留此俗：当地姑娘在元宵节之夜，取若干花生、柑桔、菜饭、鸡头等，到厕所致祭。并各制作一双小鞋，献祭后焚化，灰烬用菜叶包裹投入厕池。在祭品中，鸡头是必备的，据说用鸡头祭紫姑，会使致祭者聪明伶俐。紫姑虽为厕神，但却不理厕事，而专为人们卜休咎，占岁事。姑娘们祭紫姑，往往卜问婚嫁。

14. 齐天大圣

彭光斗在《闽琐记》中谈到福建有三件奇怪事，其中之一就是“祭孙大圣”。闽人对齐天大圣的信仰始于何时，无从考证。但对孙大圣崇拜的雏形，早在五代、

两宋时期就已有了，泉州开元寺东西塔有类似孙大圣的雕刻，宋代洪迈写过《福州猴王神记》。在漳州南靖县山城三卞畚族村，曾发现一尊明代“大圣公”孙悟空的神像，该神像高半米，用硬木雕刻并加以彩画，腰间系一面照妖镜。其形象已脱离早期民间猴神的写实手法，而完全人格化了。据史书记载，明代该地建有“大圣庙”，供奉“大圣公孙悟空”。至今三卞村畚民仍尊奉“大圣公”为驱邪镇恶之神。每年六月初一传为大圣诞辰日，除举行祭典外，还要演三日戏酬神。平和、永泰有许多猴王庙；福安一带也有猴神宫，供奉齐天大圣。

齐天大圣影响较大的地区是福州。清代褚人获在《坚瓠余集》卷2“齐天大圣庙”条引《艮斋杂说》：“福州人皆祀孙行者为家堂，又立齐天大圣庙，甚壮丽。四、五月间，迎旱龙舟，装饰宝玩，鼓乐喧闹，市人奔走若狂，视其中坐一弥猴耳。”至今福州的屏山、程埔头、邦州、排尾等地有规模不大的齐天大圣庙，庙宇主神是按《西游记》故事来雕塑的齐天大圣像。初一、十五来庙烧香礼拜的人较多。七月十五(有的地方是七月初一、如闽侯天水村)为齐天大圣生辰，十月十二日为成佛日，届时要举行祭典，供奉素食祭品，往往还要演戏、讲评话等酬神。有的家庭中也供奉齐天大圣像，逢初一、十五烧香礼拜。

鬼魂

(一)鬼魂崇拜

祖宗崇拜是最普遍的鬼魂崇拜，福建至今仍极为重视对祖先的祭祀。旧时重视祠祭、墓祭、家祭、杂祭，

其目的是希望得到祖先亡魂的福佑。鬼魂崇拜在丧礼中表现得最为突出,其繁琐的仪式,无不与鬼魂信仰有关。

自古以来,福建就有“好巫尚鬼”的陋习,志称“闽俗好巫尚鬼,祠庙寄阊阎山野,在在有之。”(《八闽通志》卷58《祠庙》)古代福建各州县都建有厉坛,乡村里社所建厉坛更多。据《八闽通志·坛》载,全省有郡厉坛9座,邑厉坛43座,里社厉坛905座,乡厉坛1126座,实际数量要比文献记载多得多。每年清明节、中元节及十月初一,官府都要举行祭厉坛仪式,祈求一境平安。

长期以来,人们还形成对冤鬼和暴死鬼及其他恶鬼的迷信。俗信冤鬼和暴死鬼之魂既不能升入天堂,也不能下地狱,当然也就不能象正常鬼魂那样转世超生;它们的魂魄在阴间游荡,只有找到替死鬼后才能到阎王那里报到,所以民间十分惧怕恶鬼。

溺水而死(包括跳河自尽和失足落水、游泳事故等)的人俗信是被落水鬼拖去当替身。民间盛传落水鬼只有在阳间拖一活人下水才能脱离苦海,所以人们不敢轻易到曾经有溺死人的水域,怕被落水鬼拖下水。还采取各种方法进行禳解,通常是备办祭品到落水处献祭落水鬼,莆田等地在祭祀落水鬼后,要将所有祭品倒入水中。有的人家还请来木偶戏表演,并设醮超度亡魂,让落水死者的鬼魂早日脱离苦海,俗称“出苦”。在福州,丧属须在落水处投一块石头,以免日后鬼祟加害于人。在闽南一带,溺水者被救起,须赠送救命恩人以线面和鸡蛋,以讨吉利。一些幸免于难的人从此以后还要念经拜佛。出于对于落水鬼的惧怕,形成了陋习。俗信落水而死乃命中注定,只有待落水者三浮三沉后才可去救,否则,

落水鬼会找救人者算帐，致使落水者有因得不到及时救护而死的。

上吊而死者称为吊死鬼。俗信吊死鬼十分凶恶，只有找到替身会才能投胎转生，故必加害于人。在民间，若村子里有人上吊而死，全村人都惶惶不安，惟恐吊死鬼找到自己做替身，为此出现各种禳解方法。在福州，丧属须请巫师或道士作醮，醮毕，道士用竹竿高挑草人作为吊死鬼替身，在前面猛跑，村里人手持铁耙等农具、敲锣打鼓、鸣炮呐喊在后面紧追，一直追到村外，表示把吊死鬼赶出村外。埋葬上吊而死者时，死者鞋跟不能别上，俗说这样吊死鬼就跑得不快，追不上阳间活人。莆仙等地也有类似风俗。死后第三天夜晚，家人请道士作醮，全村家家门上插野刺枝，不敢点灯，紧闭门户，妇孺躲在家中，不敢出门。全村男子则手持各种农具，敲锣打鼓鸣炮，齐声呐喊：“去啊，去啊！”追赶象征吊死鬼的草人，一直追赶到村口，再把草人焚掉。沿途既不能过桥，也不许经过宫庙门前，俗信桥上有桥头将军把守，宫庙有神灵驻扎，吊死鬼不敢过去，又会折回村子作祟。邻近村子也唯恐吊死鬼跑进自己村子害人，往往组织人马，手持农具，把守村口，并烧起火堆，防止吊死鬼闯进本村作祟。有时，村子之间会因此引起争斗。在武平等地，除驱逐吊死鬼外，丧属还须在夜深人静之际，备香烛、狗肉等到三岔路口祭拜，祭毕不能从原路返回家中，也不能回头张望。在晋江，若村子里有人吊死，左邻右舍三天不敢生火，俗谓“无人烟”，以免吊死鬼寻上门作祟。福建民间普遍认为，吊死过人的房子是凶宅，一般人不敢在里面居住，或要请道士禳解后才敢居住。

另外，难产死亡的妇女被称为产亡鬼，认为血污太重而不得超生，会一直在血湖地狱中受罪，家中要为她举行超度仪式。少女死亡者人称女鬼，俗传会抓一男人与她作伴，许多人信以为真，不敢在其坟墓前逗留。若有人因精神错乱而失踪或正常人上山迷失方向而不归，百姓就认为是被迷魂鬼(又称“石鬼”)迷去，家人赶紧烧香礼拜，发动全村人敲锣打鼓，满山遍野寻找。

在山区，盛传有一种砍竹鬼。人们到山上砍竹，有时会听到不远处也有砍竹声，但环视四周又不见人影，俗信那是砍竹鬼在砍竹(实际上是砍竹回声或毛竹在温湿气候下迅速拔节而发出的声音)。遇到这种情况，农民会迅速逃避，绝不敢继续砍下去。俗传砍竹鬼是多年老竹成精，若遇上砍竹鬼而不躲避，它会一直砍到你面前，把人砍死。

由于受万物有灵论的影响，人们对一些奇异现象常常用鬼怪作祟来解释。当然不信鬼的在古代也大有人在，明代莆田林兆恩曾指出：“夫人之心，既不正而阴矣，则是失其人道之常，而入于幽昏之境，自妖自诞便生于心。既生于心，便眩于目，而恍惚之际，若有魑魅魍魉之属，见其形而舞其灵者，盖心中自邪，即是心中自鬼也。”(《林子三教正宗统论》第30册《续稿》)他公开宣称：“尚鬼之俗，真为可笑！”(《林子三教正宗统论》第4册《崇礼堂》)1949年以来，随着唯物主义和无神论教育的深入，鬼魂信仰大大淡化，尤其在干部和知识分子中，鬼魂信仰已经没有太多的市场。

(二)普渡

普渡是鬼魂崇拜的主要表现形式。“普渡”原是佛教的术语，意为广施法力，使众生遍得解脱。早在汉代

之前，中国就有“上元”、“中元”、“下元”三个节日，中元在七月十五，是祭祀祖先的节日。西汉末东汉初，佛教传入中国，魏晋南北朝时迅速发展，佛教中的“目连救母”的故事传播开来。由于目连救母的传说与中国传统的孝道精神和祖先崇拜不谋而合，故很快被人们所接受。经南朝梁武帝的提倡，以目连救母故事为中心的佛教盂兰盆会与中元节合而为一，并逐渐取而代之。乾隆版《泉州府志》载：“中元祀先，寺观作盂兰会，俗名普渡。南国风俗，中元夜，家户各具斋供，罗于门外或垵衢，祝祀伤亡野鬼”。

福建普渡活动闽南最甚，何时形成史志上没有明确记载，但可以肯定明清时期已成为普遍的习俗，至于普渡的来历，闽南地区有许多不同的传说。一种说目连救母时，打开地狱的枉死城门，许多孤魂野鬼趁机溜出，游荡在人间作祟。为了不让这些孤魂野鬼加害于人，目连与阎王商定，让阳间百姓在每年7月份祭祀鬼魂，让它们大吃大喝一个月，待它们酒足饭饱醉熏熏之后，再骗回枉死城关押。另一种说清初强制汉人剃发，许多不愿剃者被杀，泉州城里也死了不少人。有一天，8个仍留头发的年老明代遗民从深山下来，连袂进入泉州城，因不愿剃发而被守城清兵杀害。死后，这8人化为厉鬼，每逢凄风苦雨之夜，哀哭不止，声闻远近。泉州百姓遂在城西北进贤宫里为他们设下8个神位供奉，每年中元节，有许多人前来祭祀。后来，传说这8个鬼神十分显应，故在中元节前来祭拜者云集，常因争抢神前香案而生争执。乾隆年间(1736~1796年)，一些缙绅倡导各家分别在自己门口设宴遥祭，并经公议商定，每年从七月初一起，各个铺境按日轮流举行普渡，祭祀这8位亡魂

及一切无主孤魂。这些说法虽无史实根据，但许多群众却深信不疑。

闽南地区的普渡分为“公普”和“私普”二种，“公普”即中元祭，各村落以所在寺庙为中心举行祭典，日期各地有所不同，多半在七月中旬进行。旧时公普日，寺院要竖灯篙、放水灯、设祭坛孤棚、诵经拜忏，普渡孤魂游鬼。

“私普”是以家庭为单位的祭祀，各村日期不同，一般从七月初一开始至七月三十日结束，延续一个月，有的县连续搞几个月。七月初一俗称“开鬼门”，冥府打开鬼门，孤魂涌向人间，故是日下午，各家各户须在门口供奉祭品，烧纸钱，从而揭开普渡的序幕。七月三十日俗称“关鬼门”，把从初一起放出在阳间的孤魂游鬼，在它们酒足饭饱之后于是日收归冥府，各家各户又要祭拜一番，一年一度的普渡宣告结束。早期，闽南地区的普渡是在同一天举行，由于游神等原因，常常发生纠纷甚至引发宗族械斗。为此，经协商议定，各街衢巷里和村落轮流普渡，泉州城内按 36 铺境，分日轮流，各个村落也是轮日普渡，形成惯例。分日轮流普渡虽在一定程度上避免了宗族间和村落间的纠纷，但又产生了竞尚奢侈、酗酒滋事、聚众赌博等陋习。不同铺境和村落之间竞相攀比，看谁的客人多，谁办得酒席丰盛，谁演戏的台数多，谁祭神典礼隆重。因此，每家要摆下数十桌甚至上百桌宴席，铺张浪费极为惊人。晋江有些乡村在普渡时，不管来客是否受邀请，平时是否认识，来者不拒，多多益善，以此炫耀人多势众，向仇家示威，或借此机会联宗会盟。而一些人忙于赶宴，今天这一乡，明日那一村，你吃我家的，我吃你家的，吃来吃去，宴

饮经旬，既伤害肠胃，又耽误生产，弊端显而易见。

普渡发展到后代，变本加厉，除了七月的所谓“正普”外，逢闰七月还要来一次，有些地方八月份还要“重普”一次，滨海地区8年还要举行一次“水普”。晋江、同安等地，“普渡”一直延续到农历九月底，为害更大。一些有识之士对闽南的普渡活动早有非议并予以抨击，清末泉州吴增写诗道：“流俗多喜怪，不怕天诛怕鬼害，七月竟作盂兰会。盂兰会，年年忙，纸满筐，酒满觞，剖鱼鳖，宰猪羊，僧拜忏，戏登场，烟花彻夜光。小乡钱用数百万，大乡钱用千万强。何不将此款，移做乡中蒙学堂。”（《泉俗激刺篇·盂兰盆》）由于此习由来已久，根深蒂固，加上巫婆、神汉推波助澜，普渡之风愈演愈烈，百姓不胜负担，有为此借高利贷者，卖儿鬻女者，群众对此深恶痛绝，但因封建迷信思想的毒害，又不得不屈服于传统习惯的巨大压力。

福州地区也有普渡活动。俗传两个僧人向民间借屋室念经，普渡阴间亡魂，一日两僧忽然消失，众人惊异以为神，遂相袭做“普渡”。福州普渡与闽南不同，不是各个地区年年皆有，而是间隔数年或数十年做一次，且在寺庙中进行，如瓜山、于山每60年一次，洪塘10年一次，白马桥6年一次。其主要活动以念经拜忏为主，经坛有时多达数十场。念经时间长短不一，最短7昼夜，最长达49昼夜。

1949年之后，在人民政府的教育和引导下，闽南各市县发动群众订立村规民约，不做普渡，不互相请客，不大吃大喝，不酗酒闹事。各级干部还深入乡村，进行检查、督促，普渡之风大为收敛，其间，虽有反复，但其场面已远不如昔日。

民间方术

方术在中国古代是一个内容十分广泛的概念，包括符咒、巫医、神仙术、占候、占星、卜筮、六壬、奇门遁甲、命相、拆字、起课、占梦、扶乩、堪舆等，有些形式起源于原始社会。方术最初掌握在专职的巫覡手中，后来逐渐散播于民间，渗透到民俗中去。但其本质都是在天命观和有神论支配下的信仰活动。在古人和一些今人的观念中，人的富贵贫贱、吉凶祸福、生死寿夭、穷通得失，乃至生育、货殖等等，无一不受冥冥之中超自然力量的支配，企图采用各种方法窥测天机、预知命运、取悦鬼神，以祈福禳灾，趋吉避凶。

汉代以前，与原始宗教信仰相辅相承的巫术在闽越人中相当盛行。闽越人流行着剪发、纹身以驱逐水怪的习俗实际是原始巫术中的“模仿术”。闽越人的巫术闻名于世，以致汉武帝也十分推崇越巫。汉武帝平定闽越国后，带走不少越巫，在皇宫中建造越祝祠，让越巫为他祈求长生。

汉代以后，闽越人的原始巫术与中原传入的汉人方术融合在一起，使古代福建形成“好巫尚鬼”的习俗，各种方术流行，其影响大过其它省份。明代闽人谢肇淛指出：“今之巫覡，江南为盛，而江南又闽、广为盛。闽中富贵之家，妇人女子，其敬信崇奉，无异天神。”（《五杂俎》卷6《人部二》）

近现代，随着自然科学的发展，福建方术迷信活动有所减少。特别是1949年以后，随着文化教育的逐渐普

及，群众思想认识大大提高，尤其是年轻人，普遍接受唯物主义教育，大多不相信方术，但在老人中和文化知识相对落后的农村，方术还有一定的市场。

巫术

(一)符咒

符咒是符篆和咒语的合称。“符”指用朱笔或墨笔在纸上画成似字非字的图形，道书上称之为符篆、丹书、墨篆、云篆、符字等。“咒”是口中诵念的可解或不可解的语句。施术者自称符咒可以驱鬼镇妖和为人治病，等等。

符篆的种类很多，在福建民间流行的有五敕符(用于驱逐恶鬼、疫病、盗贼、负伤等，又称五公符)、五鬼符(纸上画五个鬼像者，在寿辰或其它祭日焚化)、镇宅符(贴在梁栋或大门口上方)、平安符(贴在门壁上)、镇诸怪符、镇恶梦符、安胎符、催生符、断疟符、月令符(按不同日期，有30种)、和合符、离散符等等。符篆多不可辨认，故有“鬼画符”之俚语。可辨认的符篆内容多带敕令口气，常见有“太上老君如律令”、“急急如律令”之类。符篆可贴、可挂、可随身带、也可化灰水服；化灰水服多用于治疗压惊，其它的多用于驱邪镇魔。符篆多由巫师书写，需要符篆时，须到庙宇中烧香礼拜而后求取，要交若干香火钱。近年来，农村中符篆泛滥，受巫师欺骗。有些村子逢年过节家家户户门上都贴上符篆，有的甚至还施行用以害人的“凶符”，使人惶恐。

咒语最初由巫祝等特定的神职人员掌握，有“上不传父母，下不传妻子”之说。后来，许多咒语流传民间，

神秘色彩渐淡,咒文也比较通俗易懂。咒语须诵念出声,有的比较灵活,可以即兴创作,张口就来。有的格式固定,内容与特定的信仰有关。不同咒语在不同的场合使用。福州王天君信仰中有大量咒语,诸如《灵官启请咒》、《急启请咒》、《开经玄蕴咒》等等;莆仙三一教信仰中有《净心神咒》、《净口神咒》、《净身神咒》、《安土地神咒》、《净天地神咒》、《祝香咒》、《金光神咒》等等。其它宗教信仰中也都有自己的一套咒语。普遍流行的有《大悲咒》(信仰观音者诵念)和“唵,金齿临、玉齿临、吽”的佛教咒语。一般在咒语的结尾有“急急如律令”、“急急如玉皇上帝律令”或“急急如某某神律令”之类。

与咒语有关的还有诅咒和赌咒。诅咒是通过念咒语欲使仇人寝食不安、生病甚至死亡。客观上诅咒不可能加害与人,但不少人信以为真。赌咒是发誓的形式之一,民间发生纠纷,难辨真伪善恶时,多利用赌咒立誓的方式解决。一般仅用口头对天立誓,俗谓“对天赌咒”。事端稍严重,仅凭口头赌咒不能满足对方要求的,就要到城隍爷或其他被认为最灵验的神灵面前立誓。再严格的要在神像前杀鸡立誓。赌咒时多拈香跪拜,表示说如果所言虚假,愿受神明严厉惩罚(如被雷轰电劈、全家死亡、断子绝孙之类),旧时百姓敬畏神明,深恐受神明惩罚,故不敢轻易赌咒,赌咒时也大多不敢说谎欺瞒神明。官府无法判明疑案时,也有采用赌咒来解决,因此不免于错误、冤枉。

(二)跳神

跳神又称降神,是由巫师宣称神灵附体,而做出种种与常人不同的怪异行为,以愚弄百姓的一种迷信活动。古代福建跳神迷信活动盛行,《闽杂记·降童》称:“降

童即降神也，闽俗又谓之打童，上下诸府皆有之，而下府尤盛。皆巫者为之。”跳神除了个别有师承关系外，大多是一些对巫术见识较深的人，突然宣布神灵附体，犹如着魔一般，声称可以为人祈福禳灾。跳神者家里一般供奉着神祇，求神者进屋后，跳神者烧香礼拜，闭目养神，打哈欠，伸懒腰，打喷嚏，流眼泪，故弄玄虚后，突然跳起，或浑身哆嗦，或摇头晃脑，或手舞足蹈，宣称“某某神驾到”、或“某某仙姑降临”，怪声怪调地又说又唱，或笑或哭，宣称神灵附体，便代神说法，为人驱邪、治病、释难解疑、判断吉凶等等。

跳神者有男有女，男的俗称“跳童”或“神汉”，除日常为人祈福禳灾外，在迎神赛会上也经常出场，多赤其上身，披头散发，腰围红肚兜，下系白裙，或手持刀斧自砍肩背，或用长针刺穿双颊，或爬刀梯、过刀桥，或坐钉椅、睡钉床，或赤足从火炭上走过，或伸手入沸腾油锅；甚至有刺肩割舌者，表演种种令人瞠目咋舌的恐怖幻术，以证明神灵附体。1949年以前，常能在迎神队伍中见到跳神者的活动。清末吴增描写道：“跳童，跳童，裸身颠倒如发狂，睥其目，披其发，挺剑自砍肩，画符又割舌，不为国民甘流血。左手签刀右刺球，咬牙忍痛跳不休，口中啾啾作鬼语，羞恶之心已尽死。似鬼非鬼恶形状，本来面目已尽丧。是何心，恶作剧，想是前世作孽来，今生过此活地狱”。（《泉俗激刺篇·跳童》）

女性跳神者称“仙姑”、“神姐”等，起源于女巫。福建古代越巫十分有名。巫术在古代福建盛行，史志载之甚多，谢肇淛说：“今之巫觋，江南为盛，而江南又闽、广为甚。闽中富贵之家，妇人女子，其敬信崇奉，无异天神，少有疾病即祷赛祈求无虚日，亦无遗

鬼。”(《五杂俎》卷6《人部二》)在福建民间,“仙姑”数量大大超过“跳童”。她们声称为人祈福消灾,还常为人“问亡”。“问亡”,即女巫以死者的身份与活人对话,各地叫法不同,闽东称“提亡人”,闽西北称“问神”或“问仙”,福州称“勾亡魂”或“讨亡人”,莆仙一带称“寻亡”,闽南称“问亡”。俗信人死后生活在阴间,活着的人想了解死去的亲人在阴间的生活情况,可到“仙姑”处问亡。先告以死者姓名、住址、生死年月等,然后“仙姑”烧香祷祝,伏在桌上,口中喃喃,或用筷子敲打桌子,节奏由慢到快,进入催眠状态。少顷醒来,两眼惺忪,宣称已在阴间找到求问者死去的亲人,其魂魄附于“仙姑”之体,与问亡者对话,还可装出死者声音语气,诉说自己在阴间的生活情形,也会对生者提出预言或忠告,还会要求亲人烧寄纸钱,供奉祭品。问亡者常信以为真,而受愚弄。清末泉州吴增在《泉俗激刺篇·神姐》中对“神姐”作了描绘和揭露:“燃香火,烧金纸,神姐闭目坐。顷刻鬼来语,身摇手复摇。先话奈何桥,急泪坠潸潸。又说亡魂山,觅新亡,觅旧亡,真人假鬼哭一场。无人心,无人理,丑态堪冷峭。骗尽乡村痴妇女,将钱买得泪如水。如此伤风化,安得西门豹,投之浊流死无赦。”

1949年后,跳神之举一度销声匿迹,80年代后在城乡复出,上当受骗者不少。据报道:1984年暮秋,泰宁县下渠乡大湖村妇女张梅珍误服“仙姑”所授“神药”(内有剧毒物斑茅7克)中毒而死。1988年3月18日,莆田县渠桥乡一农民,把生病的婴儿送巫婆神棍祛邪,被用冥香在婴儿的胸腹部乱灸,结果病情恶化而死。

(三)请神驱邪治病

俗信家庭疾病灾厄频仍，乃妖邪作祟所致，须请巫觋作法驱避。志载：“别有巫觋一种，俗称师公，自署曰道坛，倡为作福度厄之说，以蛊惑人心。一切祷符、烧纸、喷油、栽花、步斗诸名目，率伪妄不经。愚妇人无识，为所簧鼓，花费尤多。书礼之家，亦所不禁。”（清·道光《厦门志》卷15《风俗》）这种驱邪禳灾活动，自古以来在福建普遍流行，涉及广泛的生活领域，最常见且有较大危害的是请神驱邪治病。

请神驱邪治病的形式有多种多样：

一种是到寺庙中求符水、香灰等给病人饮服，或求取符箓贴在病人家门或寝室门上以驱邪。在闽南，俗信得病乃“王爷公”所致，要用丰盛的供品和隆重的仪式敬奉它，俗称“贡王”。《泉俗激刺篇·贡王》写道：“有病药不尝，用钱去贡王，生鸡鸭，生猪羊，请神姐，请跳童，目莲傀儡演七场，资财破了病人亡”。

一种是请巫觋到病人寝室中作醮，以驱赶妖邪。《文海披沙》载：“今俗人家患病，笃道士为作醮祈禳，以纸为人，名为‘替身’。此鄙俚可笑之极。”（《文海披沙》卷7《替代》）

一种是扶鸾问药。古代许多州县都设有专门用于扶鸾的乩坛，除了请神问功名、祸福外，问病讨药者不少，永安人“遇疾辄请土神扶乩，问吉凶，采医药。”（清·道光《永安续志》卷9《风俗》）惠安“乡村之民，病则扶鸾抬神。”（清·乾隆《泉州府志》卷20《风俗》）金门人“病虽用医，然扶鸾抬神问药，……至死不悟。”（民国《金门县志》卷13《礼俗》）扶鸾问药，至迟可以追溯至五代，闽侯灵济宫曾“降笔判符药以济人，声闻达于四方。”（《徐仙真录》卷1《符药济人》）宋代以后，

扶鸾问药在福建民间相当常见。

一种是跳童觅药，这在明清时期十分盛行，直至民国此风不减。龙岩一带“病家论跳童觅药”(民国《龙岩县志》卷6《礼俗二·风俗》)。同安“扛菩萨之外，又有跳乩童。凡人有病，辄向神问吉凶，神每凭人而言，谓某鬼作祟，随口派牲醴菜饭，冥镪祭送，可保无事。不验仍归诸数。”(民国《同安县志》卷22《礼俗》)胡朴安《中华全国风俗志》也指出：“闽人每有疾病，必以打獐为最要之事。”(《中华全国风俗志》下篇卷5《福建》)并对跳神情形作了详尽描述。

一种是到庙宇中求药签，然后按药签取药。药签的药方多为滋补类，也有些秘方，虽有一定科学道理，但并非所有药签都能对症下药。有些人服了药签的药方而痊愈，也有心理治疗的因素。此俗流行于闽南。

一种是抬神问药，以神轿的进退定药方。《厦门志》载：“疾病，富贵家延医诊视，余皆不重医而重神。不曰星命衰低，辄曰触犯鬼物，牲醴楮币，祈祷维虔，至抬神求药，尤为可笑。以二人肩神舆行，作左右颠扑状。至药铺，以舆杠头遥指某药，则与之。鸣锣喧嚷，道路皆避。至服药以死，则曰神不能救民也。即有奸徒稍知一二药性，惯以抬神为业者，官虽劝谕之，终不悟也。”(清·道光《厦门志》卷15《风俗志》)《泉俗激刺篇·佛讨药》描写更为生动：“病人病势剧，请佛去讨药。好药不必人人有，总是佛爷好妙手。轿进步，药则可；轿退步，药则叵(不可)；有时不进亦不退，颠来簸去吓杀我。百虚无一实，十分煎成七，毒如钩吻根，咽之甘如蜜。甘如蜜，嗟何及，宛其死矣啜其泣。”漳州一带还抬神到野外寻药的。《闽杂记》载：“漳浦县城

隍庙有木皂隶，民有病者，舁其像行郊野间，群巫随之，挝鼓吹螺。过草木丛林处，突一巫跳掷如醉，则止像拜之。其巫随取草根、木叶、藤梢、竹枝之类，仆地睡去，群以为神赐之药矣。俟巫醒，坐以彩舆，插花披锦，随像而归。以所取物煎饮，病者愈，则演戏酬神，而以金帛谢其巫。县人莫不尊信，至称为药王大帝，且杜撰《药王出身记》。”（清·道光《闽杂记》卷7《木皂隶》）

古代闽人信巫不信医，志称：“闽俗病瘟独信巫，谓谒医必死。”（《福建新通志》总卷46《高僧传》）这一陋习随着科学昌明、文化普及，其影响大为缩小，但尚未完全消除，特别是在偏僻乡村。

（四）斋醮

又称法事，“斋”是指整洁身心口、调和心性的仪节。“醮”是指设坛上章祈祷的礼仪。由于两者在内容和程序上紧密相连，故往往斋醮联称。

斋醮源于先秦时期巫覡的祭祀仪式，后被道教吸收，经过寇谦之、陆修静、杜光庭等著名道士修订改进，形成种类繁多的斋醮科仪，大则为国祝禧、祈晴祈雨，小则安宅镇土、祈福祈寿。由于斋醮种类很多，各地风俗又有差异，故斋醮仪式颇不相同，其基本程序是：设坛、上供、燃灯、烧香、升坛、礼神、存念、冥想、宣咒、鸣鼓、发炉、降神、迎驾、奏乐、献茶、散花、步虚、赞颂、宣词、复炉、唱礼、祝神、送神等。

福建的斋醮仪式大致可以分为清醮和幽醮两大类。清醮有禳灾解厄、祈福谢恩、求嗣延寿、喜庆贺典等；幽醮有召摄亡魂、破狱破湖、炼度施食、沐浴渡桥等。民间常见的斋醮有：

祈安醮：又名平安醮、天醮、春醮等，用于祈祷风

调雨顺、五业兴旺和地方平安等；

庆典醮：用于建房的破土、奠基、架梁、安门、竣工和各种吉事庆典以及神诞或神像点眼开光等；

祈禳醮：用于禳灾，有海醮、水醮、火醮、虫醮等；

度亡醮：用于祈求祖先及亲人的亡魂免坠地狱受苦，早升或超度天堂。

此外，还有谢神做敬、祈嗣祭花、保胎度产、祭煞、镇宅、安船等斋醮。

一般的斋醮由起鼓、发奏、净坛、请神、设供、进表、辞神等仪节组成。普度醮还有敕旗、竖旗、点船、颁赦、安抚等仪节。度亡醮由鸣鼓、发奏、敕坛、请神、招魂、沐浴、安灵、解结、拜忏、拜表、讞狱、出榜、竖幡、礼师、早期、贡幡、幽众、入庙参神、合符对狱、贡库、给牒、交库、炼度、倒幡普施、三献辞神等仪节组成。醮期长短不一，最短的是“午夜三献”，即当天中午开始，午夜之前结束。最长的为“大醮”，长达七七四十九天。一般的醮期是一至三天。斋醮法事的坛面大小依斋醮规模而定，有一坛、三坛、八坛、十二坛不等。较大型的斋醮要另设监斋坛，坛中有纸扎的老君、救苦天尊、飞天神主、监斋神等神像。各坛错落有致，张挂各种神像，悬以帷帐，饰以桌裙。正中坛面的神像为三清，左右配挂玄天上帝、张天师等神像。坛上还陈列香烛、斋果、牲醴等供品，以及纸人、纸马等。坛上的道士人数因斋醮的规模大小而定，有一至七人或十余人不定。在斋醮仪式中，道士有唱步虚词、步罡踏斗、施用手印等表演，还备办各种章、疏、牒、表、榜、词、关等。清醮常用的经忏有《度人经》、《救苦经》、《血湖经》、《孔雀经》、《太上慈悲道场三元灭罪水忏》、《九幽

忏》等等。

在福建各地，还盛行“过关”斋醮。俗信人的一生要经历许多关煞，道士将之归纳为24关煞或36关煞，诸如撞身夺命关、浴盆汤火关、四季夭寿关、三刑六害关、金锁铁蛇关、金鸡落井关、雷公打脑关、七伤八难关、断义无情关、夜啼惊哭关、七世冤家关、穿心六害关等等，宣传每一处关煞都有魔鬼把守，难以通过，只有请道士做斋醮，才可望顺利通过。因此，许多父母在儿女尚小时，就请道士作“过关”斋醮，祈求儿女健康成长。“过关”仪式繁缛，通常是道士念一通经文后，率领儿童(或由父母抱着幼儿)绕斋坛巡走。循环往复，直至24关煞或36关煞的经文念完为止。一些体弱多病的小孩，父母为了祈求彻底消除其厄运，有时不止一次“过关”，最多可举行三次斋醮。

现在斋醮活动在乡村比较常见。

星相与占卜

(一)算命

又称“算八字”，即根据生辰八字与流年干支等推算人生各个阶段的吉凶祸福。算命术始于两汉，经唐代李虚中、徐子平的发展，基本形成体系，并一直流传至今。

和全国一样，福建民间算八字者多是瞽人，俗称“算命先生”。他们肩背包袱，一手拿探路的拐杖(或由一少年引路)，另一手敲打牛角或摇动响筒(竹筒里放若干竹条)，穿街走巷，来往乡间，以招徕生意。问卜者须先报出生辰八字，算命先生便口中念念有词，以拇指捏食指、

中指的关节，按天干、地支、五行、命宫等推算一番，然后说出问卜者一生中的吉凶祸福或趋避灾祸之方。

在城乡，算命至今仍很流行，小孩刚出生不久，往往要请人算命(福州称“定时”)，以预测一生命运。如果是人的命运五行中缺了哪一种，在给小孩命名时要添补上，如缺“土”的，名字中加上“土”字偏旁，缺“金”的加“金”字旁，等等。订婚时，也往往把男女双方的生辰八字交给算命先生推算，俗信命相相生者可以结合，相克者不宜结婚。在城市，算命形式花样翻新，现在有的人把生辰八字编成程序，输入微机系统，每个人只要在电脑中按下自己的生辰八字，计算机就能输出其性格、爱好、交游、事业、婚姻等情况。有人美其名曰“现代算命术”、“计算机算命”。算命术以伪科学的面目出现，颇有欺骗性。

(二)秤命

又称秤骨算命法，在福建民间颇为流行。这种方法是对照一个人出生的农历年、月、日、时，并分别查得它们的秤骨份量，加以汇总，便可在秤骨歌诀上找到有关自己一生荣枯断语。如出生于甲子年的骨重为一两二钱，正月的为六钱，初一的为五钱，子时的为一两二钱，把上述4种份量相加，得出自己命运的份量是三两九钱，按《秤骨歌》所定，三两九钱条断语为“此命终身运不通，劳劳作事尽皆空。苦心竭力成家计，到得那时在梦中。”由于这种算命术简便易行，有“无师自通”、“算命不求人”的说法，所以在民间广为流传。

(三)相面

相面是通过观察人的面貌、五官、骨骼、手纹、气色、体态等来推断其吉凶祸福、贫富贵贱及寿夭等命运，

因以相面容为主，故名。

福建民间流传相面术。相面者多在人员来往较多的地方摆摊，或出入于乡村，招揽顾客。摆地摊者往往在摊前摆一些人头画像，标明各个部位所象征的吉凶。有的还以苦命者来相面免费，好命者来相面加倍收费以招揽生意。有些相面者还备有药水，为人点去凶痣。漳浦等县的相面者根据人的面部五官的不同特征，编出一套“相诀”。在晋江，俗信初一、十五和神灵生日不能相面，否则不吉。还有一种由盲人用手触摸人的头部相面，俗称“摸骨”，与相面的原理相似。

看手相是相面的一种特殊形式。相者按手掌上的纹理来推测人的祸福前程。男看左手，女看右手。手上划分有事业线、婚姻线、寿命线等说法，相面者往往结合看手相定论。俗信手掌纹横穿贯通的，男人命运很好，女子则不吉，会克夫。又传女性手掌纹细嫩且带红色(俗称“朱掌”)，则此人命运好，终身吃穿不用愁。在民间还有根据指头纹路的开合分为“螺纹”和“畚箕纹”两类，以“螺”的多少来判断人的穷富贵贱，编成歌谣，广为流传。对“螺”与“命”的关系，各地说法不一。建阳县的称：“一螺得(收获多)，二螺做姐姐，三螺长得美，四螺出家人，五螺误终身，六螺中状元，七螺是穷人，八螺八兄妹，九螺事事成，十螺官运亨。”浦城称：“没螺绝后代，一螺是祸害，二螺桂英要挂帅，三螺人见人爱，四螺背得一屁股债，五螺顿顿好饭菜，六螺要把身子卖，七螺八螺大太太，九螺代代乌纱戴，十螺观音下凡。”龙岩称：“一螺一拖把(终日逍遥)，二螺走脚皮(终身劳碌)，三螺有米煮，四螺有饭炊，五螺有帮(有肝胆朋友周济)，六螺管田土，七螺出野牙(外出

谋生),八螺叭上壁(耍拳舞棍),九螺上高山(打猎采矿),十螺会做官。”长汀称:“一螺宝,二螺好,三螺四螺吃得饱,五螺糟,六螺巧,七螺八螺穷不了,九螺爱哭闹,十螺天生老爷叫。”霞浦称:“一螺穷,二螺富,三螺穿破裤,四螺没饭吃,五螺乞食命,六螺乌行倒,七螺命不短,八螺贼脾气,九螺病恢恢,十螺飞得高。”寿宁称:“一螺穷,二螺富,三螺没衣裤,四螺没饭吃,五螺做乞食,六螺闲一闲(不劳累),七螺骑马去买田,八螺宽一宽(自由自在),九螺骑马去做官,全螺全畚箕坐享其成。”福州称:“一螺穷,二螺富,三螺开酒库,四螺没得吃,五螺做乞食,六螺圆刹刹(善于社交),七螺做老爷(官),八螺没父亲,九螺上山被虎咬,十螺掉到粪坑下。”同安称:“一螺很机灵,二螺会跑,三螺爱哭,四螺有米煮,五螺有轿坐,六螺有丫环,七螺会耙(会劳动),八螺做乞食,九螺弯弯(生活艰难),十螺会做官。”有些地方还根据双手螺的奇偶数来判断贵贱穷通。按武平人的说法,双手的螺相加以偶数为佳,最好是四个螺,俗称:“两担”。双手的螺相加若是奇数,犹如挑担者两头重量不一,别扭不协调,兆示终生坎坷艰辛。全螺被视为两手空空,无螺俗谓“没饭吃”,也不吉。

(四)算卦

是以卦象推测人生吉凶祸福的算命方法,操此业者多是明目人,常常在街头巷尾、集市庙会等处摆地摊,以“文王课”相标榜。

算卦多是用钱币放入卦筒内滚动,然后倒出,根据字和幂的数目与次序来确定卦象。常见的有“金钱卜”(又称“金钱课”)、“文王卦”。金钱卜是把6枚

制钱放入卦筒里，祝祷后连摇数次，使制钱在内翻动，然后倒出，排成长行。据 6 枚制钱的字和幂的排列次序来卜祸福。文王卦方法略同金钱卜，所不同是只用 3 枚制钱，每从卦筒中倒出一次，不同的字幂构成一爻，连续 6 次，成 6 爻之卦，然后因卦起课，以课附会人事，推断吉凶。

福建民间还流传“梅花数”、“老鼠卜”、“瓜篱卦”等形式。梅花数是任取一汉字，以其笔划数减八，余数得卦；再任取一字，以其笔画数减六，余数得爻，再根据卦、爻附会推演人事吉凶。算卦者往往随身带鬼谷先生神像，卜卦时，先燃香祭拜，口中诵念道：“伏以易前民用卦，合神显，若有孚仰。叩先天之肇教，感而遂通；拨开后进之迷途，敬执炉香。素闻王福大圣鬼谷先师、诸葛先生，凡有翼易者共降虚斋；六丁六甲将、年月日时四值功曹、排卦童子、成卦童郎、虚空有感、一切圣贤、本境英烈神祇、里社正神、本家奉祀坛炉香土地福德，闻此宝香，愿赐降临。”随后开始卜卦。旧时还有开卦店的，福州茶亭有一家名叫“及时有”的卦店，专门为群众卜卦。民间还流行测字术，问事者随意写一个字，测字者利用汉字的结构、笔划等特点，加以演绎，推测吉凶，析说祸福。

卜卦者多是明眼人，所以善于察颜观色，无论问什么，他都能从你的言谈举止中套出一些蛛丝马迹，再结合卦象加以渲染。其中有数事猜中，令人折服，余者则模棱两可，任人想象。近年来，卜卦又多起来。一些青年人也学习卜卦，好谈《周易》卦爻。不过多出于好奇，把卜卦作为一种消遣游戏。

福建民间还有一种叫“鸟卦”，俗称“衔鸟命。”

卜卦者养一种黄雀，能按人指令抽签，啄取卦签，卜卦者即以此签为人算命。

(五) 抽签

签为竹制长条，上方标有号码，由数十枝竹签组成一套，放在签筒中。抽签者叩头拜神后，跪捧签筒，用力摇晃，使其中一枝跳出，算是抽出签来，然后根据签枝上的号码，查对相应签谱(此谱多以诗歌形式出现，每签四句，故称“签诗”)。签一般分为上上、上、中、下、下下5等，也有分上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下9等或上、中、下3等，以上上签为大吉，下下签为大凶。上、中签所占比例大大超过下签，一般占80%以上，签诗的释词多含糊不清，可有多解，故求签者多能满意而去。

福建民间许多寺庙都有签枝让香客卜问，福州王天君殿有签诗56首，闽侯灵济宫有签诗64首，莆田湄洲妈祖庙有签诗28首，泉州鲤城土门街关岳庙有签诗100首，惠安青山宫祖庙有签诗60首，晋江安海龙山寺有签诗100首，南安凤山寺有签诗100首，同安青礁慈济宫有签诗66首，龙海白礁慈济宫有签诗60首，平和三坪寺有签诗75首，东山关帝庙有签诗100首。有些签诗很有地方特色，签上首有群众熟悉的历史演义或戏剧故事、民间传说故事题目；下首有种种诠释，旁有“占验”或“决明”。以东山关帝庙第一签为例：该签为上上签，注明“甲甲、大吉”字样。签诗云：“巍巍独步向云间，玉殿千官第一班，富贵荣华天付汝，福如东海寿如山。”签诗旁“占验”云：“一士人问功名，占此即谓非会(元)即状(元)，久而始第。会试殿试两榜，序齿皆第一。分发山东，以知县用，自州、府、司、道以至抚台，皆不

离山东，应在末句。”下首有“圣意”、“东坡解”和“碧仙注”3栏。“圣意”云：“功名遂，福禄全；讼有理，病即痊，桑麻熟，婚姻圆；孕生子，行人返”。“东坡解”云：“云间独步，拔萃超群；名登甲第，谈笑功勋；终身光显，皆天所相；禄厚寿高，意称谋至”。“碧仙注”云：“月里攀月桂，名成步玉畿；求望皆称意，万事足无疑。”由于抽签的仪式相对简便，自古以来到寺庙中抽签问卜者甚多。寺庙中有专门为人解签的庙祝，抽签者往往要交若干香火钱。

(六)占梦与祈梦

占梦又称圆梦、解梦、释梦等。古人由于不理解为何会做梦，对梦中的许多景象(如与已死去的人接谈游玩、与动物追逐搏斗以及升空入水等等)感到神秘莫解，产生恐惧，认为梦中的物象或经历兆示着某种吉凶休咎，就请巫师或占梦者占卜所梦的吉凶及其所暗示的内容，占梦便应运而生。

占梦早在西周时就已流行，周天子设占梦官，为天子和诸侯占梦，《诗经·小雅·正月》有“召彼故老，讯之占梦”的诗句。后来，占梦并不限于上层社会，民间也广为流行，且有“五不占”和“五不验”(“五不占”指神魂未定而梦者不占，妄虑而梦者不占，寝知凶恶者不占，寐中摇病而梦未终者不占，梦有终始而觉佚其半者不占。“五不验”指昧厥本愿者不验，术业不精者不验，精诚未至者不验，削远为近者不验，依违两端者不验。参见陈士元《梦占逸指》卷2《古法篇》)之说。福建流行说法是，梦中所示吉凶之兆与梦的内容相反。例如失款、被杀、屋宅火灾等往往解为吉梦，而拾款、丰收、捕捞大量鱼虾等却被释为凶梦。在民间，甚至还有

一些禳解凶梦的做法。连城等县百姓若遇有凶梦，次日起床后不敢洗漱，先点三根香，口中念道：“好梦梦来，坏梦梦去。好梦行珠玉，坏梦发草木。”然后喝口水漱口，把剩下的水倒掉，将香插在门口。旧时，福州人做恶梦者，次日早晨用一红纸写一首五言诗贴在墙上，诗曰：“昨夜梦不祥，今朝贴在墙。仁人君子看，必定化吉祥。”许多地方俗信若遇凶梦，只要说出口就可禳解，有的地方要煮鸡蛋、线面吃，称之“出顺”。古代一些有识之士早已指出，梦与吉凶毫无联系，明代谢肇淛说过：“梦之无关于吉凶也审矣。今儿童俗语，皆谓诞妄之言曰‘说梦’，言其非真也。”（《五杂俎》卷13《事部一》）

除占梦外，福建自古以来还流行祈梦之风。祈梦，即求神托梦，以定吉凶。旧时，闽东太姥山的摩霄峰、三明的蓬仙岩、邵武大乾福善王庙、福清的石竹山、莆田的华山和双髻山、仙游的九鲤湖和仙门洞、泉州的马甲仙公山、厦门的北山等，都有向群众提供祈梦的场所。祈梦前须斋戒沐浴，步行到祈梦之地，以示笃诚。路上遇熟人询问，应如实奉告欲去祈梦之事，不得隐瞒，否则据说就祈不到梦。到了祈梦地，须先烧香礼拜，并如实告诉神灵所求何事。然后，睡在一张专为祈梦者设的床上过夜，第二天把所梦之事请术士圆梦释说。近年来，祈梦之风仍存。

（七）听卦与听香

听卦是指善男信女藏于寺庙后，不为人知，听取行人说话的首句或首音，以作为神明指点或暗示的祸福之音，加以揣摩附会，来确定一年内的祸福吉凶，故在民间，听卦多在正月上旬。福州有“听唱曲”的做法，与

此相类。

听香与听卦相似。善男信女到神庙向神灵祷告后，通过卜杯来确定到谁家听香，再从香炉中拿出一支正在燃点的香火，悄悄地来到神明指点的某家，以听到某家人的第一句话作为神明指点的祸福之音，加以揣摩附会，推测吉凶。

（八）扶乩

扶乩又称扶鸾、降卜等。常见的扶乩形式有两种：一种是用木头（多为桃木）或竹子制成“人”字形的架子，架子下端绑一把笔或一根木棍，两人各用一手扶住架子的一端，在撒有沙子或香灰的平面上写字。另一种把畚箕、饭箕、米筛之类的竹编倒扣过来，上面覆盖衣服，下面绑一根木棒或一把笔，两人对面持畚箕在沙盘上写字，故又称扶箕，福州方言称扛箕。

扶乩在古代福建相当流行，明代谢肇淛说：“箕仙之卜，不知起于何时，自唐、宋以来，即有紫姑之说矣。今以箕召仙者，里巫俗师，即士人亦或能之。”（《五杂俎》卷 15《事部三》）在民间，扶乩被看做是人类与神灵通声气的重要手段，所以多在朔望之夜于乩坛进行。扶乩前，巫师沐浴更衣，焚香献祭，口中念念有词；同时要求扶乩者也须整洁笃诚。由于扶鸾者或经过专门训练，或由于神秘的宗教气氛驱使，其精神高度集中，手臂下意识地抖动，木架子在沙盘上走动，划出各种痕迹来。巫师宣称这些似字非字的痕迹即神灵的乩示，经其辨认后，再作一番诠释。在古代，许多府、县治所的城镇专门设有乩堂，有问科举试题的，问功名的，问祸福的，问病求药者尤多，上当受骗者不少。

降乩之神最初由紫姑扮演，宋以后福建地方神大批

涌现,其影响大大超过紫姑。所以虽间有请紫姑降乩的,但更多的是请所信奉的地方神降乩。同时,一些文人学士也参与扶乩活动,借鬼神之名,作文赋诗,故出现不少乩诗、乩文。元代,闽侯青口灵济宫《徐仙翰藻》十余万言,均以乩示名义写出。清末莆田三一教的乩示多达7册,洋洋数十万言。文人学士参与扶乩,写乩诗,作乩画,使扶乩更具欺骗性。清代郭钱^龄指出:“如世所传降鸾种种文字,以浅陋无识之文,托之神佛鬼神,曰此神道设教也。愚者信之,智者也噤不敢置诘,其害且及于天下万世。”(《山民随笔》册5《乩仙近事》)

扶乩在民国时期仍相当流行。1949年以后,人民政府发动群众破除封建迷信,取得明显成效,扶乩活动几乎绝迹。近年来,扶乩又有死灰复燃之势,不但偏僻山区有,连省城福州也出现扶乩活动。

(九)风水

风水是相地术的俗称,又有“相宅”、“堪舆”等不同名称。“相宅”包括“相阳宅”(住房)和“相阴宅”(坟墓),故操此业者被称为“阴阳先生”。“堪舆”泛指屋宅基地和坟地的地理形势,“堪”指地面突出部分,“舆”指地面凹下部分,故民间又称业此者为“地理先生”或“风水先生”。俗信屋宅基地或坟墓周围的方向、水势等形势,能招致居住者或埋葬者一家的祸福,故民间重视“风水”,流行数千年不绝。

闽人惑于风水之说甚深,无论是建房屋还是选坟地,都要请地理先生相地、点穴,按他们选定的地点、指定的方位和时间开工营造。有时甚至连砌一个灶台也须请风水先生看会不会“犯煞”。争夺风水宝地的纠纷因而时有发生。清末泉州吴增颇有感慨地指出:“迷信之为

害，风水最谬祸最大。后截龙，又断脑；前抽脚，又穿心，有劫有曜辨分金。相去千百丈，彼此不相让。小则启狱讼，大则持械相打仗。不知此俑谁创始，谬说害人有如此。焉得国民进步多，不凭地理凭天理。”（《泉俗激刺篇·风水》）

风水之说对福建丧俗影响颇大。1949 年之前，福建各州县有停柩经年不葬，以待福地良辰的习俗。《福州府志》载：“葬则用鼓乐导从，更有惑于青鸟之说者，停柩数十年不葬。”（清·乾隆《福州府志》卷 24《风俗》）在泉州，“风水之说惑人最深，往往信形家言，既择年月日時，又择山水形势，至有终身不葬，或累世不葬，或子孙衰替忘夫处所，遂弃捐不葬者。”（民间《南安县志》卷 9《风俗》）有的人为了谋求福地，不惜多次迁葬其祖先尸骨，各府县也多类似记载。清代福建地方政府曾下令禁止停棺陋习，但收效不大。因坟墓风水问题而引起纠纷的也时常发生。《南安县志》载：泉州一带，“一二巨姓祖坟，又每与不相干碍之地，藉斩伤之说，以阻止平民。此泉俗风水之讼所以不休也。”（民国《南安县志》卷 9《风俗》）《同安县志》称：“及既卜地，又或以冲伤煞向为冲突，小则经官兴讼，大则纠斗攻围，甚至破家荡产，至死不悟。”

1949 年之后，风水之说有所淡化，特别在大中城市，人们已不太重视风水，但在广大农村，风水之说仍有市场。盖房屋大多要请风水先生相地。据报道，闽侯县张际村有一农民迷信风水，盖房时请了一个又一个地理先生。各说一套，他受骗折腾。墙基础好又重来，迁来移去，浪费 1000 多元，最后把新房建在离本村 20 多里外的另一村子里。有些人在山地上建房屋，前后左右相距

几十丈，不准别人再建房，怕别人挡住他家的“财水”和“来龙”。民间因风水引发的争吵、械斗也时有发生。在丧葬上，停柩待葬的陋习已基本破除，但造坟必请地理先生看地，因坟地风水引发的纠纷也时常发生。尽管近几十年来曾有乱砍滥伐森林之事，但村庄、坟墓前后的“风水林”却郁郁葱葱，无人敢触动。俗信“风水林”可以“藏风得水”、保持“生气”，所以历来禁止砍伐，否则“生气行乎他方”，后果严重。