

探究闽东马仙信俗的宗教特征

林琴玉

(宁德职业技术学院,福建福安 355000)

摘要:闽东地区流行马仙信俗,因其巫术高超,常为民解旱纾难,成为农民的“保护女神”。从闽东马仙信俗宗教特征的角度来阐述这一文化现象,以提高人们对闽东马仙信俗更好的认识,对于增进人们之间的感情,对于建设和谐社会都具有较大的意义。

关键词:马仙信俗;宗教特征;保护女神

马仙与妈祖、陈靖姑被称为福建省三大女神,是古老农耕社会具有影响力的民间信俗。闽东地区流行马仙信俗。因其巫术高超,常为民解旱纾难,成为农民的“保护女神”。马仙信俗作为一种地方信俗,是中国传统文化的具体表现并深深植根于民间,且有自己独特的宗教特征。因此很有必要从闽东马仙信俗宗教特征的角度来阐述这一文化现象,以提高人们对闽东马仙信俗更好的认识,这对于增进人们之间的感情,对于建设和谐社会都具有较大的意义。

一、马仙信俗历史渊源

据《霞浦县志》记载:“清康熙间,贡生魏憬有志:‘仙,故秀州和亭人也,居白马,世以道济人。唐开元间,偕舅氏卢徙于罗洋,再徙于鸬鹚,又徙于松溪之龟伏,因拯刘大斌子渡涨羽化而登之,宴如也。’”^[1]相传马仙修炼升天后,云游至柘荣,见东山狮峰直竖,风景优美,遂择居灵岩洞。其事迹传说也很多:如“鹤发老人三试元君”,“狮子岩升天为仙”,“祈雨立应”,“护国有功”等,这些记载传说或说马仙天命天聪,生而神异;或言马仙降雨济民,随祷随应。总之是一个神功特异救灾救难的“女神”,特别受到农民的顶礼膜拜。

据载从宋朝末年闽东柘荣人迎请马仙从浙

江景宁回柘,马仙显灵于东山顶,开始有了马仙信仰。从当地的元朝马仙试探和帮助陈小二传说可以看出元时马仙信仰逐渐有了较大的影响。据《陈氏族谱》里《秀二公闾山回家遗言》的记载说明马仙已经成为当地的保护神。元壬午年柘荣人在仙屿建马仙庙,明崇祯十四年重建。清乾隆二十二年柘洋巡检俞楚玉又带头重修庙宇,马仙信仰的地位得到了官方的认可。以后马仙多次求雨成功屡次受官方的赞扬和褒奖。官方的认同同时又助长了民间的信仰。马仙成道护国泽民传说遍布闽之东、北,浙之中、南,信奉者遍海内外,故民间有“闽东北有马仙,南有妈祖”之说。马仙信仰后,供奉她的各类仙庙在闽东各县市、村子陆续兴建起来。尤其在闽东柘荣县,马仙已经成为百姓心中的至神,民间信俗热情冠于闽浙诸地,有“马仙圣都”之称。

马仙的迎仙活动不定期,但民间惯例在每年农历七月(相传为马仙圣诞祭祀日)举行规模盛大的“迎仙”信俗活动。据笔者了解,仪式主要由“迎仙”、“献祭”、“巡境”、“醮仪”、“送仙”五个部分组成(见表一),前后历时二三十天。近年来,随着弘扬马仙信俗文化的深入,迎马仙活动规模比以前有过之而无不及,人山人海、香火不断。

* 收稿日期:2012-07-26

表一：马仙“迎仙”信俗仪式程序

程序	内容：
	分两个阶段：一是上山请仙，由十三境福首于七月上旬左右择定
一 迎仙	吉日并卜选法师三人、信众七人组成十人请仙队，到柘荣东狮山马仙灵宝洞前，由法师举行“祭拜”、“奏疏”、“献供”、“问杯”等科仪，以九圣三阳为准奏，即为真仙下降。后取马氏天仙圣驾的徐洞主之圣迹，供于仙瓶。二是信众迎仙，十三境福首闻讯皆聚于东峰境供仙坪前恭候仙驾，随即以白旗下岭迎至仙屿行宫。
二 献祭	献祭三天。一是武科、文科法师举行法事科仪，为民众禳灾祈福，祈求风调雨顺，国泰民安。二是各界朝拜者络绎不绝。
三 巡境	在迎仙期间按十三境之序，将马仙软身神像銮驾及仙瓶，逐一绕境（从仙屿庙出发先到岭口境，以龙溪流域自上而下为顺序依次绕境最后到濂溪境），各境临驾一日，为庶民保一方太平。在这其中，各境按惯例邀请戏班演戏酬神，举行各种各样的民间文化活动。同时设境宴邀十三境福首聚会联谊。
四 醮仪	高潮阶段，巡境结束送马仙到仙屿庙醮仪。一是道教科仪，有“请神”、“诵经”、“祈雨科仪”等。二是民俗活动有求嗣、祈财、纳吉、小儿过关等。核心内容是祈祷福愿，人寿年丰。
五 送仙	最为隆重的仪式。一是踩街游行，二是祭拜恭送。仙瓶从仙屿起驾后，由叶大元帅两把神权大刀在前鸣锣开道，以“肃静”，“回避”长幡为先导，仙炉与马仙銮驾在前，十三境福首及各境信众送行，或簇拥大小旗帜或各执圣香依次列队随行。仙驾所到之处，道旁迎送者肃然下跪磕拜。沿途时时有信众接驾摆设拦马供。一路上锣鼓、仙乐、台阁、舞龙等相送，鞭炮震天，场面盛大。至供仙坪仙驾、仙瓶下轿，由护瓶者奉归灵岩洞，各境信众才奉归回境。

二、马仙信俗宗教特征

马仙信俗作为一种地方信俗，与其他许多文化现象一样都是以共同的文化为背景的，深深折射出中华民族文化的一般特点，但其又有自己独特的宗教特征。

1. 一神向多神发展的神灵体系

马仙信俗中，不是仅对马仙一位神灵的供奉，它是将其作为一个庞大的神灵体系来崇拜的。当然这个神灵体系是经过一个漫长的过程。据《仙媛纪事》记载：“马大仙，唐光化间马氏女，青田人。既嫁，家贫养姑尤谨。……人始知其不凡，呼为马大仙云。”^[2]明冯梦龙所著《寿宁待詒》亦载：“马仙者，建安将相里人，俗名马五娘。”^[3]《景云县志》所载的唐

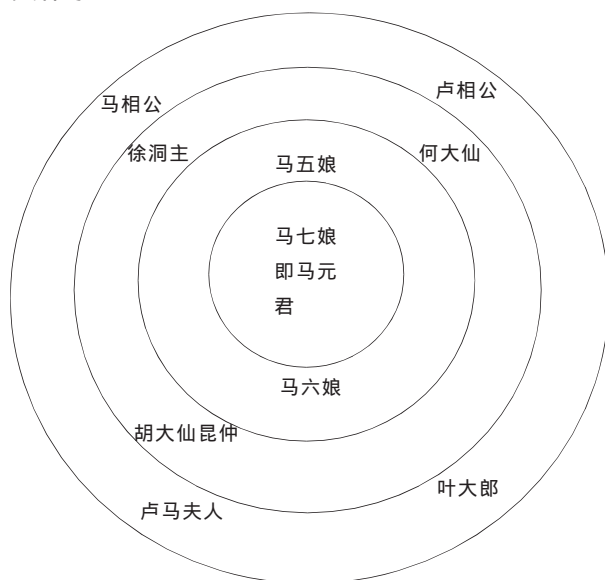
乾元缙云县令李阳冰《护国夫人庙碑记》被认为是记录马仙比较完整文章，其中也提到马仙“家贫养姑”“阴府助国”等事迹。以上文献并没有出现马氏姐妹的记载。清以来马仙信仰日益盛行，马仙家世有了新的改版。康熙年间潘可藻《马孝仙传》所云：“天福五年庚子七月生女名五娘，壬寅十月生次女六娘，开运二年甲辰季女七娘生焉。”^[4]根据民国三十年 1941 年夏南屏伟月道人来柘之作《挽心(劝世)妙录》亦记载“三星感孝”，“历生三女，元君其季也”。^[5]在这里马氏有了三姐妹（马氏五娘、六娘、七娘），其中第三女七娘即马仙，原名马元君。之前的马五娘成了马七娘。马仙两个姐姐也都受她的超度成道。民国以来又流传“灵岩结金兰”的事迹，相传马氏天仙云游天下，于元惠宗元统二年迁徙东狮山灵岩洞后，指点徐洞主、何大仙（两异类之性蟾蜍）、胡大仙昆仲（胡大仙昆仲两狐仙）四位异类修炼得道成正果，从此徐、何、胡亦改姓马，在马仙阁下听命，结拜为师兄妹^[6]。七位马仙之说据柘荣观里法师陈法清科本称马一真人，马二真人，马三真人，马四真人，龙岩洞主马五真人，虎岩洞主马六真人，行云致雨神仙女马七真人。景宁县鸬鹚村马仙得道飞升成仙的鹤横山狮岩马仙庙的庙祝手抄本记也有记载马氏七天仙。七位真人中马仙姑年龄最小为马七真人，而其道行最高，屡受宋代皇帝的敕封，其他六位皆在她的指点下得道成仙。此外，民国版《霞浦县志》记载：天禧二年（公元 1019 年），闽寇骚扰，元君以神兵却之。后宋真宗加封马元君“懿正广惠马氏真人”，封其父为马相公，其舅父为卢相公，封叶大郎神将为叶大都元帅。今天柘荣仙屿仙庙中就供奉七位马仙及卢马相公、卢马夫人的塑像（见表二），左厢房为叶大都元帅，右土地爷。闽东各地大部分仙庙供奉神像大同小异。以上我们大致可以窥见以马元君为核心的多神神灵体系的轮廓（见图一）。马仙信俗由一神向多神发展完善的神灵体系，这在福建宗教信仰中是不多见的。

表二：柘荣仙屿仙庙供奉马仙体系神像图

注：以上马仙神像长幼顺序（中为尊）是以七位马仙得道成仙的顺序排列。

顺序	右五	右四	右三	右二	右一	中间	左一	左二	左三	左四	左五
名称	卢夫人	马夫人	马四真人	马二真人	马六真人	马七真人	马五真人	马一真人	马三真人	马相公	卢相公

图一：柘荣马仙信俗由一神向多神发展的神灵体系

2. 带体成道的高层次成仙方式

据《挽心妙录》载：“建隆三年壬戌七月初七日，偕母姊采药狮子岩，蓦闻空中仙乐嘈嘈，五色云结成宝盖翔坠于空，元君腾身直上。二姊惊起曳其裙，闷倒在地。元君顾曰：‘仙凡别矣，二姊善事老母，功德修到自有会期。’语毕入云遂杳，至今岭巅履迹犹存。”马仙就是以这种神奇的方式升天成仙的，后来她的两个姐姐都是受她的超度带体成道的。“元君知二姊道心精进，投以紫金丹予之，曰：‘服之，便离尘。’二姊从而服之。顿悟先天之旨，大道亦成。元君以灵犀巨笔于五姊裙画一龙，于六姊裙画一马，喷水喷之，腾空变化。五姊骑归松溪百丈岩，六姊骑归瑞安百丈岩。”^[7]以上即“狮岩升云”、“画裙度姐”的传说。我们知道不管在国外或国内的宗教主神或其他神灵中大部分都是死后魂归西天变神的，如临水夫人陈靖姑 24 岁时毅然施法祈雨抗旱，为民除害而献身于古田临水，去世后英灵得道成为“救产护胎佑民”的女神。再如妈祖林默也是在 28 岁时为解救遭遇海难的乡亲英勇献身后升天成神的。这种亡魂归灵得道成仙的方式并不鲜为人知，但唯有马元君三姐妹是带体成仙这种高层次方式得道成仙的。这种宗教特色在宗教史上实属罕见绚丽。

3. 与农耕社会习俗相结合的宗教信俗

闽东境内群山连绵（洞宫、鹫峰山脉横贯西北，天湖、太姥山脉矗立南北），丘陵起伏，又位居亚热带，入夏后闽东气候持续炎热，旱情时有发生。^[8]农民常年劳作，盼望好收成。马仙信俗最主要的功能

之一是祈雨解旱，突出体现了民间信仰与农耕社会习俗相结合的宗教形式。遇到旱灾季节或每年开春和秋收时节，农民纷纷涌向马仙宫祈求风调雨顺，五谷丰登，而且是随祷随应，十分灵验。在闽东历史上关于这一记载甚多。如宁德峰南有南山祭，内有白岩洞，供奉马氏三女仙，祈雨多应。邑人谣云：“白岩洞，深复深，女仙迹，何处寻？山前后，火流金，神来惠我三日霖。”又如福安潭头镇西坑村旁有石岩宝洞，相传马仙在此居住过，洞内有泉水可供饮用。天旱时，人们便来此祈雨，用瓶装满水后迎归，雨即跟随而至。^[9]马仙信俗的群众面主要是以土地为生的农民，甚至在闽东福安还形成了一种奇怪现象：上半区信奉马仙，下半区则不流行。因为受地理位置的影响，福安上半区多山，下半区靠海。因此长久以来“靠山吃山”的农民自然格外地将马仙姑奉为心目中的保护女神，时至今日每年农历七月是农业面临旱涝等灾害的季节也正是马仙圣诞祭祀日。

4. 神灵崇拜中的图腾崇拜

马仙信俗中还存在一种宗教特色即图腾崇拜。在马仙的迎仙活动中“主事开坛上疏启奏，焚上七絨八牒或九絨十二牒，若能领杯，则择吉沐浴上灵岩宝洞祈祷（曰上仙山），以九圣三阳为准奏，此时若闻石洞门轰然巨响，即为真仙下降。先洒洗路雨，即可取到马氏天仙圣驾的徐洞主之圣迹，供于仙瓶。”^[10]“请仙”中，闾山教道士获得“九圣三阳”的圣杯表示马仙答应下山，接着要求徐洞主的圣迹（蟾蜍）。接到圣迹经总管确认，法师请上金杯，迎进仙瓶内。接着问杯定下山的时间和路线。山上仪式完成后请仙队就奉马仙香炉和储有蟾蜍的银瓶（象征马仙的陪祀神徐洞主）下山，并在山下放神铃告知“请仙”成功之信息。笔者还了解到迎仙结束，文武法师每天负责给圣迹换水、喂食（米饭），水是要到问杯指定的地方取回。如果圣迹不吃食物，法师就要到地主炉前焚疏文。关于迎仙取圣迹有个典故，圣迹本是柘荣东狮山的一种动物蟾蜍，雅姓为徐，祖辈世居东狮山灵光洞，人称徐洞主。到周朝末年（公元前 800 年）得赤脚大仙玄语，修真养性，晋代得陈平仙师指点，唐初蒙马仙默示，于元始成道。马仙迁移柘荣东狮山时，此洞已归徐洞主，经协商马徐有约，“若有下山之日随驾立功则洞主颌然肯首，所以迎仙，必取徐洞主圣迹为准相传至今”。^[11]也就是说凡有迎接马仙下山必须要有徐质相伴而行，否则就不能认为真正请到马仙。这种借生存在东狮山的动物蟾蜍比作

神灵来崇拜,是对马仙诸神崇拜中的又一大特色。虽然福建先民对于自然的崇拜(如闽越人对高山、蛇、蛙、龟的崇拜)仍有残留,但神灵崇拜中同时又有图腾崇拜的亦属不多见。它一方面说明了人们对于自然界存在敬畏的原始宗教意识,另一方面也表达人们对于马仙一种“爱屋及乌”的心理。

5.孝德和谐的的信俗内涵

在马仙醮仪中,各界朝拜者络绎不绝特别是中老年妇女纷纷带领女儿或媳妇到仙庙祭拜,并讲述马仙勤劳持家和行孝服侍婆婆的事迹,使孝

德在家庭和谐特别是婆媳关系方面起到了潜移默化的作用。马仙信俗活动是以十三境为单位组织的,通过共同的信仰共同完成整个信俗仪式,为增进各境间的团结和谐提供了交流的平台。

总之,马仙是在流行闽东一带的女神。从根本上说它是植根于中国民间信俗基础上,有着深厚的传统文化背景和广泛的群众基础。马仙信俗变化发展的每一过程都无不深深烙上中国传统文化的印记,但其又有自己独特且瑰丽的宗教特征。

参考文献:

- [1]徐友梧.霞浦县志[M].卷二十四(祠祀志)民国十八年版.霞浦县志编纂委员会整理.1986 内部版 82-83.
- [2](明)杨尔曾.新镌仙媛纪事卷七.王秋桂、李丰楙主编中国民间信仰资料汇编,第一辑九册,页 490.
- [3](明)冯梦龙.寿宁待志卷上(香火)[M].福州:福建人民出版社,1983:12-13.
- [4](清)潘绍治,周荣椿.浙江省处州府志卷之二十九(文编).光绪三年刊本.
- [5][6][7]根据民国三十年 1941 年夏南屏伟月道人来柘之作《挽心(劝世)妙录》.
- [8]彭文宇.福建民间信俗与地理环境[C].文史知识.北京:中华书局出版社,1995,(4).
- [9]福安市地方志编纂委员会编.福安市志[M].北京:方志出版社,1999 年.
- [10]柘荣县十三境仙屿董事会编印.马氏天仙、仙屿与仙庙、东狮山与灵岩洞[Z].2002 年 7 月.
- [11]福建省柘荣县十三境仙屿董事会编.马仙传奇[Z].2010 年 10 月.

[责任编辑 赖艳华]