

学生应知民族知识

日本大和民族

(二)

李大伟 主编

目 录

日本人的信仰.....	1
氏族神信仰.....	1
民间神信仰.....	9
神道信仰.....	21
佛教信仰.....	28
民俗节日、禁忌及礼仪.....	44
民俗节日.....	44
民间禁忌.....	62
主要的礼仪习惯.....	73
传统饮食文化.....	83
怀石料理.....	84
河豚料理.....	85
烩饭料理.....	87
寿司料理.....	88
锅料理.....	91
生鱼片.....	93
精进料理.....	98
节日菜肴.....	101
群众喜爱的体育运动.....	106
棒球.....	106
相扑.....	109
足球.....	114
拳击.....	116
高尔夫球.....	118
网球.....	120
摔跤.....	121
自行车.....	122

赛马..... 124

日本人的信仰

氏族神信仰

在日本人的信仰生活中,祭祀祖先占有很大的比例。日本的宗教活动都直接或间接地与崇拜祖先有关,而氏族神信仰又是其中的典型。在日本佛教寺院与日本人的联系多半是通过供养祖先的途径建立的。祭祀的对象包括一族的始祖、祖先以及已去世的近亲。但是最近几年去世的近亲并不包括在内。

日本人每年都要对死者进行年祭。年祭持续的时间各不相同,有 17 年、33 年、49 年、50 年。日本全国各地都根据本地的风俗习惯在某年、某月中止对死者的年忌。尽管在信奉净土宗的村子里,名义上 100 年乃至 150 年仍以个人为对象进行年忌,但能够真正实行的并不多。

按照日本人的风俗,在为死者举行最后一个年忌之后,家人要为他建一座塔。在日本的四国、中国地区一般使用四角形的木棒代替塔。在日本东部地区,塔上还要插一根活树枝,这种塔被称为“付叶塔”。日本人认为以最后的年忌为界限,被供养的故人已洗净污秽,成为神或祖先。日本东北地区的人们在这一天往往要举行仪式,将故人的牌位投入河中,让它漂走。日本南部的大分县人这一天要把故人的墓石打破。冲绳人则将故人牌位上的名字刮掉,将牌位改送御神棚内供奉。由于这时了解故人的人已为数不多,个人的灵魂已失去个性,

变成祖先之灵，汇入世代相传的祖先灵体之中。这种祖先的融合体往往以一对男女的形象出现，称“祖灵”，人们相信他们永远保卫着自己的子孙和乡土。

日本人相信成为祖灵的祖先之灵，每年定时访问后代的家庭。盂兰盆节就是最好的证明。日本人真诚地认为祖先之灵化为大山保护子孙。与此同时祖神也是农耕之神。正月里的年神也是祖先的化身。卯月八日送田神、新年挂门松迎神以及举行许多与山有关的祭祀活动等等都从不同的角度反映出日本人祖先信仰的特点。此外，大多数日本人不同意日本佛教关于西方净土的教诲。他们不承认死者在遥远的天国，而坚信祖先就在身边保护自己。以前日本人家中的佛坛或者灵庙摆放祖先的灵位、牌位，平日随时供养，每逢“御灵祭祀”时还要举行隆重的仪式。除平日的供养以外，日本人还要举行迎送祖先之灵的活动。每年旧历七月一日至七日，人们从村子附近的山顶上开始割草开路，一直开到村子里，俗称“开盆道”、“开灵路”，为的是迎接祖先进村。每年7月11日至13日，日本人还要举行“迎盆花”的仪式。人们采摘野花、桔梗、千屈花、粟花等装饰神棚，传说祖先之灵这时随花来子孙家访问。人们主要采摘自家附近的野花，但也有个别人采摘山上的野花。有关祖先之灵寄宿在植物之中的信仰还表现在卯月八日的仪式之中。7月13日夜晚，日本全国各地都举行“迎火会”，欢迎祖先回家访问。人们首先扫墓，然后在墓边燃烧麻秆、麦秆、桦树皮。这天晚上人们在河边、土丘、山上到处焚火，一起参加仪式。这种活动是全国性的，俗称“大火祭”（还有由寺院、神社组织的，不定期的“小火祭”，目的是为了照亮祭场）。7月14日、15日两天，祖先之

灵接受后代供养。7月15日夜晚至16日举行“送盆”仪式。这时各家门口焚起“送火”，人们将供品、装饰品带到海边、河边，让它们与放着神灵的船和灯笼一道随流而去。尽管从表面看上去从山上迎来的祖先之灵，从海上、河上送走似乎有些矛盾。然而在日本人看来海与山是相通的。

日本的正月仪式与盂兰盆仪式有许多相似之处。盂兰盆时，除佛坛外，各家还要另建一处“盆棚”。正月则除神棚外，各家还要另建一处“年棚”。按照传统，年棚必须面对本年吉庆的方角（惠方）。“迎松”仪式一般在前一年的12月28日举行。松树是从山上采来的，是祖先附身之物。如今日本人过年时挂在大门口的门松，过去是立在屋内的。直到今天，日本中部地区农村还保留着在松树底下摆放供品的习惯。日本东北地区长野县、静岡県一带年三十晚上要做“御灵饭团子”供在佛坛上，每只圆形的饭团子都插着一根筷子，这与盂兰盆的形式基本相同。大年三十夜晚，日本人还要烹制正月年饭，参加正月祭神活动，祭祀活动结束后，全家人坐在一起分食正月年饭。过去，日本人还要举行“年祭”、“开门红”仪式。元旦早晨各家主人到本家去，本家主人开门时，各家主人说些“天亮了”、“开门红”之类的吉利话。古时候庆祝正月的仪式一般在1月15日满月之时举行，随着历法改革及信仰变化，正月祭祖先的感觉逐渐淡薄化。尽管如此，每年1月16日日本不少地区仍要举行“正月佛”仪式，供养祖先。

除盂兰盆、正月以外，每年春分、秋分之际，日本全国各地也要举行祭祀祖先的活动。活动一般在春分、秋分前后七日间举行。值得注意的是我国和印度都没有

春分、秋分参诣寺院、墓地，祭祀祖先的风俗习惯。日本人的根据是：春分、秋分时节太阳从正西处落下，这时太阳便与极乐净土结合在一起。这种根据出自日本人的净土信仰。

日本的氏神是指守护氏族之神。然而今天日本人所持氏神概念则与古时不尽相同。根据柳田国男的理论大致可分为三类：村氏神、宅地氏神、族氏神。

柳田国男在他的《氏神与氏子》中从七个方面介绍了村氏神。一、祭祀均在统一的季节内举行，如春季的2月至4月。秋季的9月至11月。这就是说日本民族的季节感很强，每年两次种稻时都必须祭神。二、各家选的祭场或在山口、或在地边，彼此比较接近，没有固定的神社、神殿。三、参加祭祀活动的人越多，人们越感到自豪。如果本家、亲戚不参加，人们便感到脸上无光。四、原来应该由村内长者主持的仪式，随着时代的变化，改为由神职人员主持。五、对祭神认识上的变化。过去人们认为，人辞世若干年后，其灵魂变为神。后来由于佛教的影响，日本人家内设立了佛坛，以另一种形式供佛。因此，氏神与氏子（祭氏神的人）之间的关系逐渐淡薄。加之社会上流行从大神社请佛来本地的习惯，村氏神的地位不断退化。六、为了使人们分享祭祀的快乐，招集知己好友，进行社交活动。共同祭祀可节约一笔费用。七、痛切地感到村子的统一，村民的团结必须通过祭祀活动才能达到。

一般说来，村氏神就是土地之神和镇守之神。它除了作为守护自己的和自己所属的乡土、社会的神以外，即使这里的人迁移到别处，也仍然相信村氏神保护着自己。日本人称在土地神保佑之下出生的婴儿为“产生”，

孩子生下 30 ~ 100 日之间，必须去神社参拜。随着时代的变化。氏族结合已经崩溃。所以今天的日本人实际上已把氏神与镇守神完全混同起来了。

日本人祭神时，神体往往由一根插入地中的活树桩代替。除了这种形式以外，日本人还有立柱祭神的习惯。长野县諏访大社每隔七年举行一次的“御柱祭”便是其中的代表。举行祭祀的那一天，神殿四周均竖起从山上弄来的高木桩。传说伊势神宫正殿正中地下埋着一根呈垂直状的，人腰粗的木桩，埋木桩的地面上祭着一面神镜。另外出云大社，群馬县贯前神社正殿中心竖立的忌柱受到人们特别的重视。在日本人看来，这些木桩就是神灵附身之物。除立柱、立桩祭神以外，日本人还有插种植物祭神的习惯。大分县宇佐八幡宫每年旧历二月、十一月的初卯之日都要举行大祭。在大祭前七天的西日早上 2 时，举行“插柴”仪式。斋柴共 42 根，分别插在正殿和其他殿堂的入口处。和歌山县岩出大宫每逢 8 月，每日清晨在神域境内种植杨桐。喜界岛、奄美大岛、加计吕麻岛每逢农历八月祭祀祖先之日，人们总要在家门、墓地插上芒草。冲绳中部地区每年 8 月、11 月也要举行同样的仪式。可见将桑枝、芒草插在家门口和房屋四周、每逢传统节日在家门口插柞树（刺叶桂花）、榲桲树枝，五月节在屋顶铺菖蒲，都同日本人的氏族神信仰有一定的关系。

日本人举行村祭时广泛使用长条旗。每当举行仪式时，村内及氏子（祭氏神的人）区域内各主要地点均挂起这种旗子。除了挂长旗以外，有时旗杆上还挂杨桐枝。在这里长条旗绝不是一般的装饰，而是迎神的标志。长野县的男山神社每年 7 月 10 日都要广插长条旗直至山

顶,以便迎神入神社。山口县下关市忌宫神社组织的“数万庭”神事,要求许多举着长条旗和灯笼的人踩着鼓点跳舞。攀登秋田县太平山、保吕羽山、关东的富士山的游山拜佛团体,参拜登山时必备大型的长条旗。除以上涉及的迎神方式以外,日本人还有手持杖、弓、剑、杵、竹、鱼漂迎神的习惯。

祭氏神时的斋戒属于祭祀的准备阶段。也就是说在举行祭祀前的几天内,神职人员和信徒尽量使自己从精神上、肉体上达到能与神接触的最佳状态。脱离世俗社会,回避与外界的接触,过一种清雅的生活。从日本律令时代开始,回避守斋就已经出现。当时分“散斋”(一般的守斋)和“致斋”(举行祭祀前必须严格遵守的斋戒)两种形式。根据祭祀规模大小,斋戒的天数也各不相同。例如天皇即位仪式“大尝祭”就规定散斋一月,致斋三日。可以说斋戒除了作为一种为祭祀而进行的身心准备之外,同时斋戒本身也是一种祭祀活动。日本古时的祭祀方式是:早晨举行迎神仪式,同神一道进食,然后守在神的身旁,为神服务。晚上点上灯,小心谨慎地守夜。由于古代日本人守夜时点灯笼,所以日语称斋戒为“(灯)笼”。现在日本的神社仍袭用斋戒的方法举行祭祀。过去日本人称前一天日落至第二天日落为一天。今天日本仍然称祭祀的第一天为“宵宫”。秋天收获季节的斋戒称“感恩祭”。“雨斋戒”,则是由神社出面组织的祈雨仪式。房总半岛的出海斋戒是为求神保佑出海打渔的男子而举行的仪式。

除斋戒以外,日本还有不少地区有禁忌的习俗。隐岐岛的都万村每年3月、11月的巳日都要举办年祭祀仪式。这一天禁止人们大声讲话,尽量避免器物互相碰撞

发出声响。出云大社和佐太神社的禁忌在旧历十月十一日至十七日进行。佐太神社的禁忌在公历 11 月 20—25 日举行。所以禁止民间搞音乐、建筑、裁缝、理发、剪指甲、读经等活动，人们必须在肃静之中渡过这几天。禁忌的最后一天人们要举行送神仪式。

日本京都南部地区的禁忌最为有名。山城町的禁忌从正月第二个午日开始执行，连办三日。人们白天睡觉，夜晚起身，尽量避免发出任何响声。过去人们这几天不打水，不穿鞋。祭典在禁忌的最后一日举行。兵库县插摩东部地区，每年从一月的亥日亥刻开始至巳日巳刻为止，尽量避免干日常工作，安安静静地过日子。过去这几天禁止人们洗澡、梳头、不许拿带刃之物，如果破斋戒，深夜遇到神时要受到惩罚。

日本人斋戒、素食的时候十分重视火、食物和水。他们认为祭神时必须使用洁净之火。根据传统日本人非常忌讳将死尸或带血之物带进神圣之地——祭场。妇人月经及产后是严禁接近祭场的。依照严格的规定，神职人员和头人不能与家人、俗人同时食用普通的火烹制出的食物。他们在举行禁忌的前一天或者前几天必须进入称“斋馆”或者“素食屋”的场所守斋。食用特殊的火烧制的食物。为了烹制供品和调制甜酒（供酒），以伊势神宫为首的不少神社大年三十夜晚向人们赠送新的火种。人们用草绳将圣火引回家中，用它引燃灶火作年夜饭，点燃神棚上的供火。

佛教禁止食肉。日本明治维新之前，日本人几乎没有食肉的习惯，特别是不食用家畜。吃猪肉、熊肉等必须在屋外进行。斋戒期间日本人慎食包括鱼类在内的所有肉食，同时禁食诸如芥头、大蒜等气味很重的食物。

佛教将香作为洁净之物，而日本人却以水为洁净之物。今天日本人入神社拜神之前要用水冲手的习惯是过去日本人在接近神之前用水冲洗身体的习惯的延伸。从日本的濑户内海到九州地区，许多地方都有用海水洁身的风俗习惯。每天早晨或者每月1日、15日、28日涨潮之际，人们有先在海水中净身，然后再去参拜神社的习惯。这时还需将室内、室外彻底打扫干净。

祭神摆供品（神饌）是东亚及东南亚地区人民的传统习惯。日本自然也不例外。古时日本人将烹制好的熟饌插上筷子，由参加祭祀的人捧至神前，然后在同一场合与神同时吃同样的东西，据说这样可以触动神灵，受到神的保护。直到今天一些旧式神社和传统观念较强的人家祭神时仍使用熟食。然而今天的大多数日本神社却改用生食供佛，随着这种微妙的变化，提供神饌由原来应酬神灵改为感谢神灵保佑一家人吃饭不愁而向神表示谢意的一种方式。每逢神社大祭时提供的正式神饌有和稻（糙米）、原稻（谷）、酒、粘糕、河鱼、海鱼、野鸟、水鸟、海菜（海藻）、蔬菜、水果、盐、水共13种。一般说来神社忌讳将兽肉作为神饌供神。这种习惯一部分出于佛教的影响，同时更多地出于日本人的民族感情，即十分忌讳将带血之物带入神圣的地方。只有一个十分例外的例子，长野县諏访大社和奈良春日大社举行若宫祭时，向神献上鹿、兔、猪等祭品。但这些与其说是神饌，倒不如说是从事狩猎职业的人为感谢神灵献上的币帛。

神饌的重要组成部分是稻米。古时候日本人习惯将初生的嫩稻穗剪下来供神或者将它们悬挂在神垣上。用米粉作成卵形生粘糕，这很可能是古时日本人食稻米的

一种方法。上供用的米饭称为“高盛饭”，将米饭盛得多的让其冒尖，然后经调整使其呈三角状。粘糕是日本人的传统食品，上供用的粘糕称“镜粘糕”，以示神圣之意。上供酒为传统的白酒、黑酒。日本平安时代初期，日本人称“甜酒”（一夜酒）为白酒，称加入草木灰的酒为黑酒。除神社为举行祭祀而制的供品以外，日本人为家庭祭祀准备的祭品食物种类繁多，只要看一看祭祀名称便可知其一二。如“田螺祭”、“棒鳕祭”、“蚌祭”、“磨芋糕祭”、“煮芋祭”。

民间神信仰

日本的民间神多种多样。这些神均生活在日本人的日常信仰生活之中，比较有代表性的民间神大致有以下几位。

御子神：日本人认为神、人相同都会有子孙后代。因此，日本民间有将神之子称为“御子神”的习惯。这种御子神信仰与“王子信仰”、“母子神信仰”有很密切的联系。特别是王子信仰，将王子的形象当作神来祭祀。日本的许多神是以儿童的形象出现的，如水神少童、雷神龙子等。将幼儿作为神是有一定背景的。因为幼儿时常被当作神的替身，有时通过幼儿之口传达神的旨意等等。

天神：日本人将菅原道真作为天满天神加以祭典。古时候日本人奉天神为国神。天满天神信仰统一日本全国还有一段故事。大臣菅原道真蒙冤屈死以后，日本国内天灾不断。朝廷认为这是菅原的幽灵在作怪，便在北野祭祀道真，封他为“天满自在天神”、“大政威德天

神”等。另外，朝廷还赐他“火雷天神”封号，以便借助他的威力压服雷神。菅原道真生前是杰出的学者、文人。所以天满天神同时又作为诗歌、文笔、学问之神受到人们的崇拜。每年正月二十五日，日本全国都要举行祭祀天神的活动。大阪天满宫的天神祭与京都的祇园会是日本关西地区有代表性的夏季祭祀活动。

八幡：在日本约有十万个旧村社以上的神社，其中约 1/3 与八幡宫有联系。如许多冠以地名 × × 八幡的十分常见。日本的八幡信仰起源于九州的宇佐地区。八幡主神、八幡大菩萨、大带姬命是以日本古代的应神天皇和神宫皇后为原型的。此外，“八幡”多次出现在日本史书记载之中。传说钦明天皇时期，八幡神是以锻冶神的面目出现的，后来又被当作母子神加以祭典。平安初期八幡神又作为守护神受到皇室的重视，其地位与伊势（神宫）相同，成为国家宗庙。中世纪以后，八幡又成为日本的武神代表。

伊势：日本人的伊势神宫信仰俗称“伊势信仰”、“神明信仰”。在日本神明是神的统称，取意“天地神明”，后来便成为伊势神宫的代用词。伊势神宫是祭典皇祖神天照大神的皇大神宫（内宫）和祭典丰宇气思壳神的丰受大神宫（外宫）的统称。过去伊势斋宫年年由未婚的皇女仕奉，这是由于长期以来它一直是皇室的氏神的缘故。古时伊势神宫是禁止一般人祭祀的。祭祀仅限于皇室的奉币。到了平安末期才允许一般人入神宫参诣。中世纪以后，庶民中间的伊势信仰已十分普遍。明治维新以后，伊势神宫与日本的国家神道结合起来，每年参拜的人数更加可观。

熊野：日本和歌山南部的熊野是一处幽邃的山岳地

带，历来有“世外天地”之称。自古以来日本人将这里视为神圣之地。在这个基础上日本人创造了熊野信仰。

“熊野本宫大社”、新宫的“熊野速丘大社”、“那智的熊野那智大社”三神社被称为“三熊野”或“熊野三山”。日本平安时代随着修验道的兴起，熊野山成为修道者的本宫，除修行者以外，民间也大兴参拜神山之风。以法皇、上皇为首的皇室参诣队伍经常来到这里。到了日本镰仓时代、室町时代熊野信仰也渗透到武（士）庶（民）之中，各地通往熊野的道路纷纷开通。由于伊势通往熊野的道路的建立，加深了伊势信仰与熊野信仰的联系。

熊野山上的一种山鸟，自古以来受到人们的尊重。熊野山上的一种称为“牛王札”的写着梵文的咒文，通过信徒之手传遍整个日本。据说它可以除魔消灾。

山王：由位于比叡山麿的日吉神社供奉的山王神亦称“山王菩萨化身神”、“日吉菩萨化身神”。山王神为“顺产神”、“结亲神”。来拜山王神的多出于这方面的目的。山王就是山神的意思。山王的神使便是猴子。自古以来日本人就把猴子当作山神的使者。日吉神社的祭祀也与猴子有关，一般选在4月、11月的申日举行。日吉山王神以天台系寺院为中心，日本全国各地均来这里请神。6月15日的山王祭十分隆重，是日本有名的祭祀活动。江户时代山王信仰发展成“山王——实神道”。

稻荷：稻荷信仰自古以来在日本人当中拥有十分广泛的信仰层。今天仅稻荷神社就拥有信徒三万余名。日本关东、东北地区均把稻荷神作为宅地神加以信仰。稻荷祭日一般在2月的初午日举行。这也是受伏见大社的影响的结果。此外，日本不少地区在农活开始前及收获

后两次祭稻荷神。祭日与山神祭、田神祭十分相近。可见日本人是把三者同作为作物之神加以供奉的。日语中“稻荷”是稻子的果实的意思。据说稻荷神也就是粮灵神，字迦三御魂即保食神。日本的稻荷与狐狸有很深的联系。传说狐狸是山神的使者。日本的渔民根据狐狸鸣叫之声及吃供品时留下的痕迹判断凶吉。稻荷不知不觉又成为渔业神。可以说这是稻荷神信仰的第二次发展。

浅间：自古以来日本民族就把富士山视为神圣的山。日本平安初期祭祀富士山神灵的浅间神社应运而生。浅间信仰实际上就是以浅间神社为媒介的富士山信仰。今天浅间神社总数已达一千三百余座。这些神社集中在富士山周围以及日本东海地区。特别是静岡县的浅间神社是日本富士山信仰的中心。过去这里曾名“浅间神明”、“浅间大菩萨”、“富士菩萨化身神”。最初浅间神社以祭富士山神为主，后来逐渐把木花咲耶姬作为祭典的主要对象。到了平安末期，富士山成了修行者的道场。许多修行者登山来这里求道。江户时代出现了一位名叫长谷川角行的修行者，他整理了富士信仰的教义，组织了一个名“富士讲”、“浅间讲”的登山拜佛组织。这个组织在日本农村飞快地发展起来。特别是江户时代出现了空前繁荣局面，号称“江户八百八讲”。日本人称体验过登山求道的人为“先达”。明治时期以浅间登山拜佛组织为基础，出现了几个教派神道。日本人至今仍保持浅间登山拜佛的传统。白装素裹的人们一边唱“六根清净”，一边集体登富士山的情景在日本经常可以看到。

淡岛：在日本淡岛神作为治疗妇女病的神受到人们的敬仰。和歌山县的加太神社被人们称为“淡岛明神”。

据说各地神社的淡岛神都是从这里请去的。传说淡岛明神是住吉明神的后代，由于患妇女病被流放到淡岛地区。从此，她发誓要祛除妇人疾患。和歌山县粉河町地区人每年三月节时，将一对男女人偶放入水中，使其经过纪川行至淡岛。从日本元禄时代开始，社会上出现一种称为“淡岛愿人”的乞丐。他们携带用红色、紫色碎布拼成的神龛，歌唱淡岛神的功德，周游各地。他们靠苦于妇女病煎熬的妇人们供奉的衣物、镜、香资生活。由于“淡岛愿人”的活动，淡岛信仰也广泛传播开来，拥有十分广泛的支持层。这种信仰在妓女云集的地区威望极高。

药师：药师作为除百病之佛，受到许多日本人的崇拜。药师如来是东方净琉璃世界的教主，以除病痛救众生为己愿。药师信仰很早就传入日本，传说在重病人面前念佛，可使病人不死。奈良时代贵人们为了祈求病患平愈，大兴土木修建佛寺，社会上还出现了传诵药师经、举行药师悔过法会的组织。药师多以手持药壶的形象出现。药师左右或置日光、月光两菩萨、或置十二神将。这种形式是由中国传入日本的。传说由圣德太子修造的法隆寺金堂药师像是日本最古老的药师像。从日本平安时代开始，药师信仰就已经在民间传播。根据日本《日本灵异记》记载：一位双目失明的女子在药师像前求佛许愿，结果双目复明。直到今天，日本人患眼病时，有不少人愿意去药师寺祈求神灵祛病。

观音：观音与地藏同受到日本人的尊崇。传说观音菩萨能以 33 种变身救世。观音信仰最早起源于古印度，后随佛教一道传入日本。据日本《扶桑略记》推古天皇三年记载：“用漂至岛的香木雕一观音像”。日本现存

飞鸟时代的佛像中观音像居多。根据《严华经》的说法，观音的净土在普陀罗山。从日本平安末期开始，熊野的那智山便与普陀罗山有了联系。由观音三十三变身论引出的西国三十三处巡礼之风在日本各地大兴。相传西国三十三处巡礼是由花山法皇开创的。后来日本的坂东、秩父等地也开设了观音道场。观音信仰深深地渗透于民间。直到今天，日本许多地区的老年妇女仍时常组织起来去各地道场巡礼。特别是西日本地区，子观音信仰仍有很大的影响。

地藏：在日本地藏信仰与观音信仰均拥有广大的民间支持层。根据佛教的说法，释迦涅槃后直至弥勒出现之前，地藏拯救了无佛世界。六地藏的说法便因此而生。传说地藏在地狱代替亡者承受各种磨难。自平安中期开始，日本国内未法思想传播很快，所以地藏信仰也随着传播开来。地藏一般都放在村头、道路两旁。正如一首《地藏和赞》所唱的那样，地藏可以保护死后的孩子。地藏尊前面往往堆着一些小石头，将孩子的遗物及喜爱的玩物供在一起。日本人地藏信仰的最突出特点，就是与孩子有关。京都、大阪时兴的地藏盂兰盆便是地地道道的儿童祭典。祈愿保佑孩子平安无事的子安地藏实际上与子安神结合起来。日本的《今昔物语》中就曾描写地藏以儿童的身份出现。路旁部分地藏刻成儿童模样，多数地藏则是左手拿球宝，右手持锡杖的僧人形像。

道祖神：原为中国的行路神。在日本的山腰、村头、路边常可见到道祖神。据说道祖神可防恶魔瘟神进入村子，是村庄的守护神。由于以上原因，道祖神所在地往往成为送虫仪式、送瘟神仪式的终点。道祖神的性质比较复杂，除作为村守护神受到礼拜外，道祖神还是男女