

泉州民間信俗文化志

泉州市地方志编纂委员会 编

(下卷)

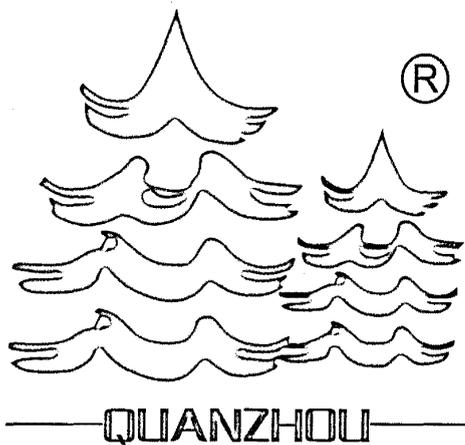

中国文史出版社

泉州民間信俗文化志

泉州市地方志编纂委员会 编

(下卷)

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

泉州民间信俗文化志 / 泉州市地方志编纂委员会编

-- 北京: 中国文史出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5034-5295-6

I . ①泉… II . ①泉… III . ①信仰—民间文化—文化史—泉州市
②风俗习惯史—泉州市 IV . ① B933 ② K892.457.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 208089 号

责任编辑: 刘 夏 执行主编: 杜飞凤

泉州民间信俗文化志

作 者 泉州市地方志编纂委员会

出版发行 中国文史出版社

网 址 www.wenshipress.com

地 址 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话 (010) 66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真 (010) 66192703

印 装 泉州艺新彩印有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 889mm×595mm 大 16 开

印 张 68 字数 1942 千字

版 次 2014 年 11 月北京第 1 版

印 次 2014 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5034-5295-6

定 价 780.00 元 (全二卷)

文史版图书, 版权所有, 未经书面许可, 不得转载、复制、翻印, 违者必究。

目录

第二篇 民间信俗

第三篇 祖先崇拜

附录

索引 编后记

第一章 民间神祇·····	548
第一节 尊神·····	548
第二节 俗神·····	552
第三节 地方神明·····	559
第四节 其他信奉·····	584
第二章 民间节俗·····	591
第一节 岁时习俗·····	591
第二节 礼仪习俗·····	602
第三节 乡土殊俗·····	611
第四节 民俗活动·····	613
第五节 民间陋习·····	629
第六节 民间禁忌·····	631
第三章 祭祀活动·····	634
第一节 民间祭礼·····	634
第二节 祭祀专祠·····	639
第四章 少数民族习俗·····	659
第一节 回族习俗·····	659
第二节 畲族习俗·····	660
第一章 泉州姓氏·····	662
第一节 泉州姓氏来源·····	662
第二节 泉州姓氏迁移·····	664
第三节 泉州姓氏源流·····	667
第二章 宗祠名居·····	747
第一节 宗族名祠·····	747
第二节 古厝民居·····	877
第三节 泉州古墓·····	879
第三章 先祖祭祀·····	909
第一节 祭祀类型·····	910
第二节 宗族祀祖·····	913
一、道教常识·····	920
二、泉州部分道教宫观岩洞一览表·····	921
三、佛教常识·····	949
四、泉州部分佛教寺院一览表·····	956
五、泉州部分基督教堂一览表·····	981
六、泉州部分天主教堂一览表·····	985
七、民俗常识·····	986
八、泉州城古时境宫主神一览表·····	986
九、泉州民间祀神佛诞日一览·····	988
十、宗族常识·····	995
十一、泉州常见姓氏衍派（传芳）一览表·····	997
十二、《泉州民间信俗文化志》荣誉顾问简介·····	1002
·····	1030
·····	1051

第二篇 民间信俗

第一章 民间神祇

泉州自古有崇尚鬼神之风，道教在传播、发展过程中，地方神祇纷纷出现，代有兴衰。宫观庙宇大体有三种类型：一是供奉道教尊神，教徒修持和举行宗教活动的场所，如元妙观、东岳庙等；二是供奉道教俗神，官方祭祀和信众礼敬的场所，如关岳庙、天后宫、城隍庙等；三是以供奉地方神祇或兼祀道教尊神、俗神以及佛、道合祀为主。三种类型构成一个多层次、多神崇拜网络。各宫庙的祭祀活动虽各有特色，但大体都遵循道教仪规。所以，泉州道教与民间信仰有着不可分割的密切关系。泉州道教奉祀的尊神有：玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊、玉皇大帝、紫微中天北极大帝、天地水三官大帝、玄天上帝、南斗星君、北斗星君、水德星君、东岳大帝、太乙救苦天尊、雷声普化天尊，等等；奉祀的俗神有：关圣帝君、文昌帝君、四海龙王、八仙、张天师、阎罗王、城隍、土地、灶神、财神、二郎神、哪吒、门神户尉，等等。

第一节 尊神

道教在传播发展过程中，形成了一套独自完善的神祇体系；尊神即为道教信奉的主要神祇。东汉道教初，奉老子为教主，以天、地、水三官为尊神；南朝梁陶弘景撰《真灵位业图》，以元始天尊为最高尊神；六朝至唐宋，渐以“三清”为最高尊神。唐代老子（姓李）被尊封为太上玄元皇帝；宋代时又在“三清”之下尊奉“四御”及真武帝君。此外，道教尊神还有日月五星、四方之神等。

三清（玉清、上清、太清）

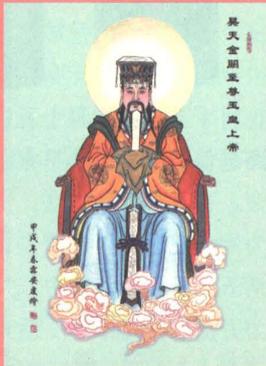
道教用语。总称谓是“虚无自然大罗三清三境三宝天尊”，位于玉几下三景阳宫，指道教所尊的玉清、上清、太清三清境；也指居于三清仙境的三位尊神，即玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊（即太上老君）。三清为道家哲学“三一”学说的象征。《道德经》第四十二章载：“道生一，一生二，二生三，三生万物，

万物负阴而抱阳，冲气以为和。”由无名大道化生混沌元气，由元气化生阴阳二气，阴阳之相和，生天下万物。第十四章又说：“视之不见名曰夷，听之不闻名曰希，抟之不得名曰微”。《云笈七籤》和《道法会元》等道书记载，“道天尊居之”。《集说诠真》引《读书纪数略》载：“根据《道法会元》卷一《清微道法枢纽》关于清微神位的记载：太玄辅之，正一盟威之道通贯三洞，传道德派和正一派。”

玉皇大帝

全称“昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝”，又称“昊天通明宫玉皇大帝”、“玄穹高上玉皇大帝”，居住在玉清宫。道教认为玉皇为众神之王，在道教神阶中修为境界不是最高，但是神权最大。玉皇大帝除统领天、地、人三界神灵之外，还管理宇宙万物的兴隆衰败、吉凶祸福，其诞辰为夏历正月初九日。明代王逵《蠡海集》记载：“神明降诞，以义起者也。玉帝生于正月初九日者，阳数始于一，而极于九，原始要终也。”意思是“一”是阳数之首，九是阳数之极，故被认为是玉皇大帝之生日。明代黄道周的《月令明义》：“正月初一日，天神地祇朝三清玉帝；初九日，玉皇大帝圣诞。”清代黄奭的《月令注解》也有类似记载。

泉州民间认为“天公”（玉皇大帝）是主宰天地万物、至高至尊的神明。泉州信众会在正月初九日子时（夜间十一点）举行祭祀活动。解放前在泉州市区的元妙观奉有玉皇大帝神位；而民间大多设“天公灯”悬于厅前。泉俗对祈年拜天公极其隆重，敬祀者除夕斋戒沐浴，搭天坛于厅前，供品有五果（五样鲜果或五样干果）、六斋（六样干素菜）、三牲（雄鸡、大鱼、猪腿或猪头）、淘盒、米饭（上放红枣）、酒醴、糖品、蜜饯、鲜瓶花。子时正，即焚香点烛，三跪九叩礼拜“天公”，祈求上苍来年赐福降祥。正月初一，再携带供品往元妙观“烧天金”。泉俗正月初九日为“天诞”，民间大多在这天行敬拜之礼，称“做天公生”。叩谢“天恩”并不止限于以上节日，民间还常于结婚、出生、寿辰等喜庆日子举行拜天、谢天仪式。规模大的酬天庆典，还请道士设道坛做“天香清醮”。旧时，丰年谢天赐予风调雨顺、国泰民安；灾年则祈天消灾解厄、保佑平安。社会公众以全铺境或全城举办“天香清醮”，俗称“做天香”或“谢天”。近年提倡环保以及佛教影响下，有主张玉皇大帝乃上界高真，素食不葷，一般仅准备鲜花素果，可用新年应景之糖果、水果、桂圆、茶等敬奉，以香、蜡烛、烧天公金、寿金等敬请保佑阖家平安，也有人到庙堂以鲜花、水果祭拜。水果忌释迦（此水果貌似释迦佛头，对佛不敬）、番茄、番石榴（古说番茄、番石榴两者因常随人类如厕后而遍生，视为不洁）。

紫微中天北极大帝

道教四御之一（也有六御说法），全称为“中天紫微北极太皇大帝”，紫微又叫紫微垣、紫宫、紫微星，位处三垣之中的中垣，是星座上属帝王之所居，皇宫又叫紫禁城即是这一来历。道教认为北极星是永远不动的星，位于上天的最中间，位置最高，最为尊贵，是“众星之主”，因此对他极为尊崇。紫微大帝的职能是：执掌天经地纬，以率日月星辰和山川诸神及四时节气等自然现象，能呼风唤雨，役使雷电鬼神。《九天应元雷声普化天尊玉枢宝经集注》卷上载：“北极紫微大帝掌握五雷也。”紫微大帝的神诞日为四月十八日。

天地水三官大帝

三官大帝是早期道教尊奉的三位天神，指天官、地官和水官。中国上古就有祭天、祭地和祭水的礼仪。《仪礼》的《覲礼》篇称：“祭天燔柴，祭山丘陵升，祭川沉，祭地瘞”。不过，上古祭祀天

地水是皇帝的权利，庶民百姓只能祭祖。东汉时，张陵创立“五斗米道”，就以祭祀天、地、水三官，上三官手书作为道教徒请祷治病的方法。“其一上之天，着山上；其一埋之地；其一沉之水。谓之三官手书”。南北朝时天、地、水三官神和上、中、下三元神合二为一。泉州三官庙在旧时府城进贤境，信众以为“天官赐福、地官赦罪、水官解厄”，都与人生有非常密切的关系。每年

正月十五日、七月十五日和十月十五日为三官大帝神诞之日，众多信徒不避进贤三官庙在府城北隅，路远偏僻难行，早早来庙烧纸钱敬祀，尤其是虔诚的老太太也同样不辞劳苦来到三官庙进香。三官大帝，有下列几种说法：（一）五行说，三官源于金、水、土三气，而后天、地、水三气。（二）三官为周幽王谏臣，即唐宏、葛雍、周武，死后为神。（三）三官由元始天尊取始阳九气、清虚七气、晨浩五气，总吸入口中，九九之期结为灵胎圣体，从口中吐出三子，即尧、舜、禹，“皆天地奠大之功，为万世君师之法”。后封为三官大帝。（四）三官为三兄弟，为美男子陈子椿与龙女所生。老大生于正月十五日，元始天尊封为上元一品九气天官赐福紫微大帝；老二生于七月十五日，被封为中元二品七气地官赦罪清虚大帝；老三生于十月十五日，封为下元三品五气水官解厄洞阴大帝，故三官大帝又称三元大帝。道教初创，三官信仰已被传播，历代帝王亦推崇。

玄天上帝

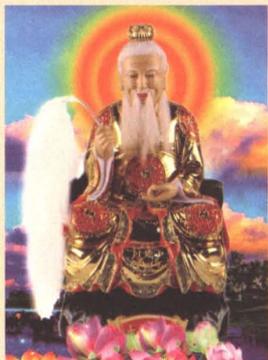
即真武帝，或真武、北极真君，是武当道教信奉的主神。真武即北方之神玄武，宋时避讳改玄为真，称真武帝，宋朝道教的北方上帝，明朝天子的保护神，其信仰源于中国古代星辰崇拜与动物崇拜。古时将上天二十八宿分成四组：东方青龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武（斗、牛、女、虚、危、室、壁七宿），是镇护北方之神，主司风雨。《后汉书》载：“玄帝，北方之神，龟蛇合体。”同时，龟蛇又都是穴居的水生动物，玄武又以龟蛇合体的形状出现，也意味着古代把它看作是雌雄交配，生殖繁衍的标志。隋唐时，已有四圣真君之号：天蓬元帅、天猷副元帅、真武将军、黑煞将军。唐贞观二年（628年）封玄武为“佑圣玄武灵应真君”。兴盛于宋代，宋真宗因避圣祖赵玄朗之讳，而改称“真武灵应真君”。宋徽宗又加号“佑圣”尊号。至元代又被晋升为“元圣仁威玄天上帝”。明成祖时地位更加显赫，到了明永乐（1403-1424年）间，朱棣自称是真武大帝转世，大力推崇且有很大发展。在民间的影响很大，于是供奉大帝的庙宇便遍布各地。元始天尊说法于玉清，下见恶风弥塞，乃命周武伐纣以治阳，玄帝收魔以治阴。因此玄天上帝又为主持兵事的剑仙之主，地位仅次于剑仙之祖广成剑仙。有关真武的掌故中，又皆称龟蛇乃六天魔王以坎、离二气所化，然被真武神力蹶于足下，成为其部将，后世称之为龟蛇二将。玄天上帝每每斩妖锄魔都御剑出行，武当山为玄天上帝的圣地。

道教在唐宋以后吸收汉代纬书中的“北方黑方，体为玄武”之说，尊玄武为法主，崇奉为大神，是职掌北方天界的重要神祇。元代武当山道士所写的《率天上帝启圣录》载：玄元八十一化为老君，第八十二化为玄武，托胎为净乐国王子，放弃王位，入武当修炼，经四十三年功成，白日飞升，玉帝封为玄天大帝。斩妖伏魔，济世渡人，威镇北方，其神像也发展为披发跣足，身著甲冑，足踏龟蛇，手执宝剑，侍者执黑旗。道教将玄武尊为北方大神后，一些有关的祭礼仪式和祈求的符录、神咒等也随之出现。玄天上帝的侍从除龟蛇二将、金童玉女外，还有三十六将、五百灵官等。玄天上帝的信仰者把它作为海神、水神、地方守护神来膜拜，

因它能治病、救灭火灾、旱能降雨，且能保佑舟楫平安等。泉州玄天上帝信徒广泛，影响深远。宋代泉州海外交通发达，海外贸易兴盛，玄天上帝被作为“海神”膜拜。为祈求船舶顺风平安，统治者既到九日山通远王庙祈求顺风，又到法石真武庙望祭“海神”，后来转为祈求妈祖保佑。法石真武庙“为郡守望祭海神之所”，玄天上帝信仰对泉州的经济、文化、民俗等方面都有影响。在日常生活中，有受玄天上帝影响，闽南谚语中有“上帝公（玄天上帝）折折（断）轿杠，扛勿得入境”，比喻人受折，无颜见人。在气象观测中有，三月初三日，玄天暴，是日无风也有雨；三月十五日，真人飓；三月二十三日，妈祖飓。真人飓多风，妈祖飓多雨。在人们心目中，风暴除由风神掌管，并把一年中定期发生的某些风暴冠以神灵的名字，以示敬畏。泉州道教在举行斋醮仪式或迎神赛会中往往运用雅俗相兼的音乐、舞蹈、说唱等形式来渲染增强宗教气氛。泉州的道教音乐中受玄天上帝的影响，如《孔雀经》中有《北方玄天大天王》、《启请北方四十位天王》。随着泉州人移居台湾和南洋等地，玄天上帝信仰也传播到台湾和南洋，是大陆联结台港澳同胞和海外侨胞的纽带。

南斗星君

南斗星君，道教神名。南斗即二十八宿中的斗宿，也就是北方玄武七宿的第一宿，因与北斗相对，故名南斗。从古代开始已经流行南斗信仰。《星经》云：“南斗六星，主天子寿命，也主宰相爵禄之位。”后民间流行“南斗主生，北斗主死”的说法，道教吸收后将南斗六星神格化，成为司命主寿的六位星君。《上清经》云：南斗六星，第一天府宫，为司命星君；第二天相宫，为司禄星君；第三天梁宫，为延寿星君；第四天同宫，为益算星君；第五天枢宫，为度厄星君；第六天机宫，为上生星君，总称六司星君。专门奉祀南斗星君的庙宇称南斗星君庙。因南斗专掌生存，故民间又称为“延寿司”。

水德星君

即指水神，《太上洞真五星秘授经》则径直以木、金、火、水、土称五星君，并对水德星君的服饰、职掌作了如下描述：“北方水德真君，通利万物，含真娠灵，如世人运气逢遇，多有种劫掠之苦。宜弘善以迎之。”在中国古文化的神话系统中，水神是传承最广影响最大的神祇。

东岳大帝

又称泰山神，其身世众说纷纭，有金虹氏说、太昊说、盘古说、天孙说、黄飞虎说等。泰山神作为泰山的化身，是上天与人间沟通的神圣使者，是历代帝王受命于天、治理天下的保护神。每年三月二十八日，是东岳大帝的诞辰。东岳大帝是主管世间一切生物（植物、动物和人）出生大权的神，纪念他的目的是祈求他在人死后早放灵魂，投生转世。自宋朝始，每年此时立泰山庙会，以祭东岳大帝，地点在东岳庙即岱庙。除祭祀活动外，增加了经济活动，服务于八方朝拜者。游行时除抬东岳大帝塑像外，还用人装扮成各种鬼神的形象，组成宗教游行队伍，到大街小巷游行。善男信女向游行队伍烧纸钱、点香烛、叩头，以祈求大帝保佑冥间亲属免受折磨。泰山以外，以北京东岳庙最为著名，是元、明、清朝廷举行祭岱仪式的场所。明代田汝成《熙朝乐事》载：“三月二十八日，俗传为东岳齐天圣帝生辰，杭州行宫凡五处，而在吴山上者最盛。士女答赛拈香，或奠献花果，或诵经上寿，或枷锁伏罪。钟鼓法音，嘈振竟日。”明代沈榜《宛署杂记》卷17载：“（顺天府宛平县）城东有古庙，祀东岳神，规模宏广，神像华丽。国朝岁时敕修，编有庙户守之。三月二十八日，俗呼为（神）降生

之辰，设有国醮，费几百金。民间每年各随其地预集近邻为香会，月敛钱若干，掌之会头。至是盛设鼓乐幡幢，头戴方寸纸，名甲马，群迎以往，妇女会亦如之。是日行者塞路，呼佛声振地。甚有一步一拜者，曰拜香庙。”清代顾铁卿《清嘉录》卷3载：“（三月）二十八日，为东岳天齐仁圣帝诞辰。”

东极青华大帝

又称太乙救苦天尊，有“寻声救苦天尊”、“十方救苦天尊”等号，简称救苦天尊。其为玉皇大帝二侍者之一，配合玉帝统御万类。道教说他由青玄上帝神化而来，誓愿救度一切众生，所以炁化救苦天尊以度世。

九天应元雷声普化天尊

雷部的最高天神，掌管复杂的雷神组织，总部为神雷玉府，下设“三十六内院中司、东西华台、玄馆妙阁、四府六院及诸各司，各分曹局”。九天雷公将军、八方云雷将军、五方蛮雷使者、雷部总兵使者都是九尊手下，诸司中有36名雷公，代天打雷，均照九尊命令。

第二节 俗神

在浩如烟海的中国民间俗神信仰中，可以属道教信仰范畴，但严格意义上又不是宗教，而帝君、王爷、娘娘、佛公信仰属民间信仰范畴，是民间信仰重要的组成部分。泉州民间俗神信仰没有教义、教规和组织形式，不构成一个社会实体，信众之间互不统属，来时同是香客，散去即为路人。俗神信仰敬拜英雄、清官、祖先等，以传统历史文化为背景，也带有一定的迷信色彩，覆盖面很广，历史久远，成为泉州传统文化习俗的一个组成部分，是植根于闽南地区汉民族民间的一种长期的历史文化现象。泉州的宫观庙宇既供奉道教俗神，又是官方祭祀和信众礼敬的场所，如关岳庙、天后宫、城隍庙等，形成一个多层次、多神崇拜网络。各宫庙的祭祀活动各有特色，大体都遵循道教仪规。

关圣帝君

关羽（160-219年）字云长，东汉时河东解县（今山西省运城市解州镇常平村）人，中国三国时期著名人物、军事家、著名将领。他年轻时练就一身好武艺，好打不平，见义勇为。东汉末，社会动乱，群雄并起，关羽因亡命逃奔河北涿郡，与张飞往投正在乡里招兵买马的刘备，三人并结义为兄弟，誓共生死，这就是被后世传为佳话的“桃园三结义”。官渡之战前，曹操分兵东征，大败刘备，关羽被俘，受封为偏将军、汉寿亭侯。之后，他封金挂印，仍然投奔刘备，被派镇守湖北荆州。刘备入川为汉中王，拜他为前将军，假节钺，率众攻打曹军。他水淹七军，擒于禁，斩庞德，威震华夏。后来，东吴孙权派吕蒙偷袭荆州，他因骄傲轻敌，兵败麦城，在当阳玉泉山被杀，时年60岁。他死后，被追谥为“壮缪侯”，当地人就在其死处立祠奉祀。然而，自魏至唐，他在民间的影响并不大；从宋朝以后在全国普遍建起关羽庙，且累受皇帝的封号。宋哲宗封他为“显烈王”，宋徽宗封他为“义勇武安王”，南宋高宗加封他为“壮缪义勇武安王”，宋孝宗加封他为“壮缪义勇武安英济王”；元文宗加封他为“显灵义勇武安英济王”。尤其是元末著名长篇历史小说《三国演义》的诞生，将其描绘为勇武和忠义的化身，使得他的名声大振，跃居于历代名将之上，成为“古今第一将”，从而在民间产生了极为深远的影响。到了明朝万历年间，明神宗又先后加封他为“协天

护国忠义帝”、“三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君”；清代顺治皇帝更是加封他为“忠义神武灵佑仁勇威武显护国保民精诚绥靖翊赞宣德关圣大帝”，封号竟长达26字。封建帝王们的大力推崇，使关羽的地位无比显赫，成为民间供奉的神明，成为国家祭祀的高级神祇，充当了皇家的保护神；同时，佛、道二教也争相把关羽拉进自己的教门，以壮声势，关羽成了儒、道、释三教共同尊崇的“超级”偶像，这在中国民间神祇中是独一无二的。

关帝信仰在泉州的发展 始于明初，到明末万历年间已经规模甚大，清代达到高峰，儒、释、道三家，都希冀将在民间有广泛信仰的关帝纳入自己的体系。关羽被士人尊为“五文昌”之一，被佛教列为“伽蓝护法神”。在推动关帝信仰兴盛中最有成效的要数道家，从唐代始，泉州有的道观、佛寺就供奉关帝。宋代居住泉州的士大夫都很重视对道教诸神的崇奉，借对道教神仙的祀奉来宣传儒家思想，或为发展海外贸易服务。但直至宋、元，关帝在道教中的地位并不高，道教雷法中仅把关帝列为雷部将帅之一，称“郎灵上将”。泉州的道教一直盛行，明初在玄妙观设泉州“道纪司”管理道教事务。明朝中期，封建统治思想支柱是儒家理学，为强调“神道设教”以助教化，便用理学思想改造道教。随着泉州理学的第二次高潮，大批理学家如陈用宾、李光缙等，同时成为著名的道教学者。关帝的地位得到明、清统治阶级的认可，予以加封。关帝成为“忠义”的象征，又是荡魔伏魔的灵神，在世俗化过程中起了三大作用：一是教化，明清间出现假托关公乱坛飞鸾、降笔著述的大量所谓“圣经”、“对签”、“训戒文”，成为劝善的社会通俗读本，如《关帝觉世真经》、《关帝明圣经》、《戒士子文》等。二是民众崇拜关帝，远远超出统治阶级以关帝作为忠义化身和道教以关帝作为护法天神的范围，而是将关帝视作武神、财神和正义之神：凡是命禄科举、祛灾除疾、驱邪辟恶、诛罚讨逆、巡察冥司、庇护商贾、通畅财源、决断疑难等等，无不祈求关帝。泉州的关帝庙多达100余座，市区著名的有七城门内各1座，南、北教场各1座，而最著名的是通淮门内关帝庙（今通淮关岳庙）。通淮关帝庙位于通淮门与清真寺的中点，民间流传着，通淮门城楼圆形为鼓，清真寺矗立如钟，钟鼓相应，最为灵异。三是明、清的民间秘密会党组织，更是以关帝之“忠义”作为结党的精神纽带。在明代泉州倭患频乃，以及明、清间“禁海”、“迁界”的数百年间，泉州沿海民众要合力守土御侮，要对抗官兵的强大压力破禁下海交通贸易，必须以关帝的“忠勇尚义”精神纽结在一起。明末清初，泉州又是郑成功抗清的基地和大本营，其转移台湾以及施琅统一台湾后，泉州一带反清的秘密帮会始终没有停止活动，他们始终以关帝的“忠义”为号召，入帮会、结弟兄、起盟誓，均在关帝神像前焚香顶礼，歃血为证。官府推崇关帝之“忠”，而会党对抗正统时誓以关帝之“义”，南辕北辙，各取所需，这是始料未及的。

关帝巡狩 关羽既封为帝，其出训即称巡狩。巡狩一般都是在严重的天灾人祸降临时举行的。仪式之隆重，民众之虔诚，比真帝王驾临有过之无不及。关帝最近的一次巡狩，是在民国三十二年（1943年），时泉州鼠疫大发，遍及郊区邻县，尸体川流，泉人恐慌，乡绅发动关帝巡狩以避灾。傅金星、曾焕智《泉州通淮关岳庙志》描述，其仪制是为：关帝巡狩前一个月出“香条”（通告），贴七城门，遍告城内外民众知晓斋戒；全市大扫除，清淤沟，洗厕所，折鸡埘，除障碍。出训前三日，全市禁屠；其次出路关有刻版，刷拓张贴，并广泛卖给民众。由于关帝巡狩连续三日，其路关格式为：“泉郡通淮庙关圣夫子‘汉寿亭侯’圣驾出游路关：××日××时由本庙起驾从××经过××至××圣驾回庙；××日××时由本庙起驾从××经过××至××圣驾回庙；××日××时由本庙起驾从××经过××至××圣驾回庙。××年××月××日，泉郡通淮关岳庙董事会。”出巡前，须先往元妙观向天公进表。进表前三天，缙绅董事与参与盛典的文武官员，即斋戒沐浴。进表日夜子时，圣驾出庙，沿途洒扫，奉表缙绅在前，“香担”、“球炉”、“灯仪”跟随，然后是关帝二驾、龙宫城隍、关帝大驾，依此前进，庄严肃穆，悄然无声；到元妙观，圣驾依此排列，奉表官肃立，司仪唱仪；礼毕，圣驾回庙。傍晚开始第一天巡狩，千家万户摆设香案，供五果、六斋、清茶、鲜花，点燃柱香、

对烛，熏烧贡末、檀香，全城鞭炮轰鸣，动地震天，硝烟弥漫；执帚、举叉、拉布幔之信士信女，先行开路。通淮街上排好队列，路关前导，四面直径1米多的大锣，每面两人抬，鸣锣开道，执棒举牌之士分成两行，“肃静”、“回避”牌黄底金字。一个彪形大汉高擎大纛，纛杆插在竹筒中，竹筒挂在大汉项颈上，纛高数丈，纛尖系四条彩绳，四个大汉分四角拉牵，纛上大书：“忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赞宣德关圣大帝”，接着是旗灯。旗灯以灯为旗，扎32圈，每圈挂一红灯，单行竖举，约20余对。再次是长吹队、犀螺队；接着便是各铺分、行庄、乡里敬献的礼仪。礼仪大都是《山海经》图中的兽类，有麒麟、狮子、獬豸、虎豹、骏马、四不象等，不下千百只，多是用棉纸和纱绢糊成，底座加木轮，推拉前进，每件礼仪有乐队伴送。乐队或五音、或十音、或弦管车鼓，队伍填街塞巷，灯火成河，管弦喧天。待到关帝起驾，“香炮”连响12发，震耳欲聋。鞭炮大响，呼声腾起，人群拥着“大帝”、“二帝”出庙，二驾8人抬、8人护；大驾16人抬。由于通淮庙在龙会铺，因此起驾出庙是龙会铺人的专利，圣驾出庙后，便人人都有权争“买一肩”，即商量让抬几步。能“买一肩”的，感到无比荣幸，认为就“福祿来临祸不侵”了。圣驾开始巡行，一路上前呼后拥，有障碍即除，有脏淤即清，有厕所即拉布拦遮掩。天威驾临，沿途跪拜，叩头如捣蒜，响声如擂鼓，祷告如诵诗，虔诚之情无以复加。谁敢亵渎神明，冒犯众怒，立即化为齑粉。

祭祀 关圣夫子的祀典，是随关羽封号的升高而升高的，其祭祀的隆重盛大，始于明代后期，当时关羽已封为帝君，但其祀典仍没曾以祀帝的规制。即使孔子，明初也只用六佾，成化中才升为八佾，嘉靖九年升为大合乐。“佾”是一种舞蹈行列，天子的乐舞用八佾，即纵横均是8人排列，共64人；诸侯只能用六佾，即纵横均是6人排列，共36人；大夫用四佾，即纵横均是4人排列，共16人；士人二佾，即纵横均是2人排列，共4人。关羽于明万历年间进爵为帝，庙称武庙，与孔子之文庙并称，因此其祀典不断升格，最终与祭孔等同。清乾隆四十三年（1778年）“重修泉州通淮街关帝庙碑”载：“国家沿前典，建文庙崇祀先师孔子，复肇建武庙以崇祀关帝。庙用帝制，自京师暨各省、郡、州、县，岁三祭，其仪略降于先师，在社稷二神之上……祀先师著令外，凡书院、义学、释奠，弗禁焉；祀关帝著令外，凡通郡巨镇，以及遐境荒区，所立庙祈祷被禳，亦弗禁焉。又所以广爱广敬而大畅乎薄海内外，士与女欢欣瞻仰之私愿也。”清道光《晋江县志》卷16祠庙志载：“（武庙）在萼辉铺提署之左，前系提督东教场。康熙二十七年（1688年），提帅张云翼建，称武庙，朔望行香，春秋致祭，而秩祀之典尚在涂门庙（关帝庙）。至嘉庆间（1796-1820年），提帅颜守英始移秩祀之祭于此庙。后中殿坏，嘉庆十八年（1813年），伯爵军门许文谟捐修，住持僧然中董其役。”关于关帝祭祀的仪制，清道光《晋江县志》卷15祀典志载：“每岁颁行祭费银二十四两正，于春秋二仲月吉日及五月十三日致祭。帛一，白色。白瓷爵三、登一、鬲二、簋二、簠二、笾十、豆十、牛一、羊一、豕一、酒樽一，行三跪九叩礼。”“（祭关帝）祝文：维帝浩气凌霄，丹心贯日，扶正统而彰信义，威震九州，完大节以笃忠贞，名高三国。神明如在，遍祠宇于环区；灵应丕昭，荐馨香于历代。屡徵异迹，显佑群生。恭值佳辰，遵行祀典。筵陈笾豆，几奠牲醪。尚飨。”大合乐则有：麾一、祝一、敌一、琴六、瑟二、钟磬各十六、埙二、篪二、箫四、风箫四、笙六、笛四。搏拊：鼓二，应鼓如之。乐生38人，工歌6人，笙二，龠三十六，翟如之。舞生38人。品物：祝文、乐章、仪注，悉如制。乐、舞生以市区儿童充任，专人教授。埙、篪、箫、笛、搏拊、应鼓，由道士充任。

致祭之日，迎春门不许挑腥荤、便尿出入，关岳庙至礼乐亭搭天棚相连，参与祭祀人员，斋戒三天，在礼乐亭演习。是日，礼乐亭钟鼓和鸣，祭祀开始。司仪唱仪，乐生、舞生依此走入正殿，按方位立定。奏乐，舞拜，官绅、董事列队礼拜。主祭由德高望重者充任，敬诵祝文。

文昌帝君

文昌本星名，亦称文曲星，或文星，民间和道教尊奉的掌管士人功名禄位之神，古时认为是主持

文运功名的星宿。其成为民间和道教所信奉的文昌帝君，与梓潼神张亚子有关。东晋宁康二年（374年），蜀人张育自称蜀王，起义抗击前秦苻坚，英勇战死，人们在梓潼郡七曲山为之建张育祠，并尊奉他为雷泽龙神。其时七曲山另有梓潼神亚子祠，因两祠相邻，后人将两祠神名合称张亚子，并称张亚子仕晋战歿，实为《晋书》所载张育之事。元明以后，随着科举制度的规模化和制度化，对于文昌帝君的奉祀也逐渐普遍，各地都建有文昌宫、文昌阁或文昌祠，其中以四川梓潼县七曲山的文昌宫规模最大。一些乡间书院和私塾也都供奉文昌神像或神位，其间时有兴废，但文章司命，贵贱所系，所以一直奉祀不衰。旧时每年二月初三日为文昌帝君神诞之日，官府和当地文人学士都要到供奉文昌帝君的庙宇奉祀，或吟诗作文，举行文昌会。奉祀方法：以香火作为沟通天界神仙的媒介，并诚心诵读文昌经书《文昌帝君阴鹭文》或道经经书《太上文昌宝忏》；祈福仕途高升的人也可在每年二月初三日到文昌庙，供奉鲜花、水果、茶食、点心等供品。儿童如果调皮捣蛋，成绩不理想亦可供奉文昌帝君，在供奉之时，可选用供品“葱”（象征聪明）、“芹菜”（代表勤奋好学）、“肉粽”（代表高中状元）；如果选用以上两种方法，必须虔诚并坚持，效果可能要经过一段时间的沉淀才能显现，若从个人八字文昌星入手，根据自身日元针对性增旺，则效果会比较明显，比如著名的摆件“文昌八将”就是按此原理设计而成的。

四海龙王

龙王是中国古典神话中水族的统领，奉玉帝之命管理海洋的四个神仙，掌管兴风布雨。弟兄四个中“东海龙王”敖广为大，其次是“南海龙王”敖钦、“北海龙王”敖顺、“西海龙王”敖闰。四海龙王的职责是管理海洋中的生灵，在人间司风管雨，统帅无数虾兵蟹将。唐僧西天取经，四海龙王曾多次帮忙，或去兴风作雨，或率兵助阵，自己的外甥小鼋龙触犯圣僧，他们也不徇私情，逮捕归案。龙王信仰在封建社会十分兴盛，不少地区建有龙王庙，但因其地位不断被新的“海神”等取代，地位渐不如前。龙宫庙，在九一街龙宫菜市场附近，原祀龙王，现神像无存。

八仙

民间广为流传的道教八位神仙。八仙之名，明代以前众说不一。有汉代八仙、唐代八仙、宋元八仙，所列神仙各不相同。至明吴元泰《八仙出处东游记》（即《东游记》）始定为：李铁拐（李玄或李洪水）、汉钟离（钟离权）、张果老、蓝采和、何仙姑（何晓云）、吕洞宾（吕岩）、韩湘子、曹国舅（曹景休）。

张天师

张道陵（34-156年），道教创始人，第一代天师。本名张陵，东汉沛国丰县（今江苏丰县）人。道书载：为汉留侯张良八世孙。当地文史资料载，张道陵于东汉建武十年（34年）生于丰县阿房村（今江苏丰县宋楼镇费楼村）。他7岁埋头书房，苦读《道德经》、《河图》、《洛书》，领其奥。19岁设帐讲学，后任江州令。24岁与孙氏成婚。因当时社会的种种原因，张道陵无意官场，决计修道拯救百姓。张道陵在蜀汉之境设24治，为布化行道的机构，先后在青城山、龙虎山、巴蜀地区传道，创立了中国土生土长的宗教——道教。凡入道者交五斗米为信，后人因称其教为“五斗米道”。

阎罗王

简称阎王，又叫“阎摩罗王”、“阎魔王”等，汉译为“缚”、捆绑、捉拿有罪过之人。他能判

决人和前之罪，加以赏罚。阎罗王的职责是统领阴间的诸神，审判人生前的行为并给予相应的惩罚。在佛教中，阎王信仰有很多各自不同但互相联系的说法，如“平等王”、“双王”等等。明清以来，十殿阎王之说盛行，以致有替代道教原有的东岳大帝主宰生死之势；但是民间少有专门奉祀十殿阎王的庙观（除了重庆酆都），一般均在当地城隍庙内设阎王殿，奉祀十殿阎王。各王诞辰之日，虽然也有香火，但主要奉祀十殿阎王，当是在为亡魂举行超度科仪之时，以祈求各殿阎王开释亡魂，使其早日受度升天。

城隍

又称城隍爷，他是冥界的地方官，职权相当于阳界的市长。城隍跟城市相关、随城市的发展而发展，产生于古代祭祀而经道教演衍的地方守护神。城隍本指护城河，班固《两都赋序》：“京师修宫室，浚城隍。”祭祀城隍神的例规形成于南北朝时，唐宋时城隍神信仰滋盛，宋代列为国家祀典，元代封之为佑圣王，明初大封天下城隍神，爵位分为王、公、侯、伯四等，岁时祭祀，分别由国王及府州县守令主之。明太祖此举之意，“以监察民之善恶而祸福之，俾幽明举不得幸免”。

观音佛祖

原是印度婆罗门教的一位善神，名叫双马童，又叫马头观音。此名很特别，声音在别人是“听”，他却是“观”，意思是凡遇难者只要念他的名字，他就“观”其声音前往拯救，足见其法力是很大的。当他远涉重洋，从印度来到中国时，开始是男性形象，但到了唐代却变为女性了。菩萨本无性别之分，男女均可，但大约慈母之爱，在中国这块大地上更易被认可，更能拥有众多虔诚信徒。泉州及所属的各县均普遍奉祀观音佛祖，有许多宫庙、寺宇、尼庵（俗称“菜堂”）均有其塑像，有主祀的和配祀的。尼庵都住着“菜姑”（早期吃菜修行之妇女），她们时常出来向本境的人家化缘，一角钱、半斤米都可以，要求不高，并分赠一张神符或一个“泥孩儿”给施主。在泉州观音佛祖与土地公、关帝爷是家家户户都奉祀的，最为普遍。民间中老年妇女笃信观音佛祖为数最多（佛教的其他菩萨，概称佛祖），她们在佛祖面前许下较大的祈愿是每天早餐素食（食早斋），或于全年某些固定的日子全天素食（食斋期），较多的是每月的初一、十五日抑或初二、十六日，更有长年全素食（食长斋）的。她们的信誓皆长期恪守，坚定不移，有的坚持每天早晨及晚间念佛（即“南无观音菩萨”或“南无阿弥陀佛”），甚至会念简短的《观音十句经》或《心经》等，但这些佛教信徒（信女）并不出家。

福德正神

俗称土地公，本名张福德，自小聪颖至孝；36岁时，官至朝廷总税官，为官清廉正直，体恤百姓之疾苦，做了许许多多善事。102岁辞世，死后三天其容貌仍不变，有一贫户以四大石围成石屋奉祀，过了不久，即由贫转富，百姓都相信是神恩保佑，于是合资建庙并塑金身膜拜，因此生意人常祭祀之。亦有说在他死后，接任的税官上下交征，无所不欲，民不堪命。人民想到张福德为政的好处，念念不忘，于是建庙祭祀，取其名而尊为“福德正神”。在民间，土地公也被视为财神与福神，因为民间相信“有土斯有财”，因此土地公就被商家奉为守护神。因他还能使五谷丰收，很多人就把土地公迎进家里祭拜。

泉州俗称土地神为“土地公”（福德正神），是民间普遍供奉的神祇之一。旧时，城乡各铺境都有土地庙，家家户户及商店都设土地龕，祀奉土地公。自二月起，每逢初二、十六日，店铺、作坊和民家都敬祀

土地公，称“做牙”，以祈人安、财旺、年丰，而以二月初二日（头牙）和十二月十六日（尾牙）最为隆重。泉俗死者安葬时，要在墓左侧立“后土”石碣，举行祭礼，上香祈求庇佑，俗称“祀后土”，“后土”即土地神；以后每年清明扫墓，都要兼祀土地公。

住宅：凡汉式大厝或近代楼房的正圩，都于厅屏前置长案奉“福德正神”（由此厅屏亦称“福屏”）。有的设龕、有的没设龕；有的置塑像，有的未置塑像，只以红纸墨书神位代之。南安一带侨乡亦有在长案下地面筑一小龕祀之，同样陈列有铜、锡……各类雕花或平面的香炉烛台、果盒座。长案以八仙桌配套，固有红缎金缕绣成吉祥图案的桌裙；厅事两侧各摆“太师椅”、茶几等古色古香的家具，檐前悬有红缎绣着金字的彩额。红彩、桌裙与红漆家具或砌大红砖的墙壁交相辉映构成一派富丽堂皇的氛围，使人如入“福寿风宁”之境；用以日常顶礼膜拜。侨胞出洋前亦要带上家乡的一撮泥土并同“土地公”的香火袋一起包好，祝福一路平安，以示不忘故土。道包疆土还可防治异地水土不服之虞！

商店、厂房：在墙上支一骑架，上置“福德正神”或牌位，并置香炉烛台敬果等。近年来随着改革开放，这一信仰也涌进了“三资”企业。他（她）们在神位的设置上讲究摆设，设有彩绘神龕和电器长明香、龙柱和红烛炬。

旧时的通衢、大街小巷、铺境街坊，尤其在泉州概有专祀“土地公”的庙宇；大小不一，一般在当街出入口或村口处，大者如铺面，且住有专职庙祀以事管理和奉供，小者以壁龕置之，偶像香案俱全；设有灵签以供问卜，但香火盛衰不一。时至今日，尚可见到一定数目的这类新旧庙址，其中已有相当部份由信仰的热心人士，包括“三胞”自动捐资予以重修或维修。此外，还有一部分流动性的“土地公”摊位由盲人捧着小龕、签筒沿街措村沿巷呼喝为人问卜，代抽代圆“土地公签诗”。

搭梁、赞梁、安土（现代民居多建多层楼房，房顶都为平板建筑来用脊梁，故其能将“八卦图”持在中堂正上方折中为之）及谢土，是专为新建筑落成，或旧宅舍“作彩”而举办答谢“土地”的庆典，以祈大福。

六畜出入栏，都得祷告“福德正神”（俗称“厩栏公”），以求长膘快，出栏迅速。倘若遇有禽畜疫瘟，在侨乡则常请“土地公”的神像出来禳灾降福，跳神烧纸，花钱过厄就马、牛、羊、鸡、犬、豕六畜来说，要算对狗的世俗观念最突出。农村中每有进狗崽时，主人就要向“土地公”焚香，旋即握着狗崽的前蹄抱拳向神位再次作揖，说是这样做可令狗崽不随地、尤其不在屋里拉撒，不敢追鸡吓鸭……

添置偶像：民居添置“土地公”的过程都极简单。只要携一小篮或其他容器在上街抑或赶集办事的同时，顺便到雕塑店或杂货铺购置一尊即可；因市肆常备有现成货，大小规格、质地随顾客当面挑选议价，请出后置诸容器即可回家。到家后取一叠金纸箔垫在龕内、案上或骑架上再置上偶像，摆上果盘、焚炷香、烧金纸；至礼者再燃上一小串鞭炮就算“神”来了。有异其他神祇之既要开光又要点眼，热闹哄哄！大千世界凡有土地处就有“土地公”，民谣云：“土地翁白目眉，无人请自己来”。

石狮伍堡土地庙 供奉土地神（福德正神）为航海保护神，是清代以来流传在祥芝伍堡澳（今属石狮市鸿山镇伍埕村）的一种独特风俗。伍堡土地庙位于长任山麓，依山临海，坐北朝南，始建于明代，清代多次重修，香火逐渐兴旺，被来往海商、船民视为伍堡澳航海保护神。现存建筑面积130平方米，单开间重檐歇山顶，进深二间，另有护厝，附葬“世合春”戏神墓，庙宇所奉土地神被称为“闽南第一土地神”。与其他土地庙相比，伍堡土地神不但建筑规模完备，结构精巧，而且庙中土地神还配祀文、武判官，显示出一种威严的气氛。1998年土地庙、戏神墓在伍堡村船商和移居香港、台湾的乡亲，以及侨居菲律宾、新加坡等地的侨亲共同支持下，再次重修，保留清代建筑规制，蔚为泉南胜迹。2001年6月经石狮市文物管理委员会批准竖立“文物保护标志”碑。伍堡上接祥芝，下接东埔、东店，素为晋南外港要口，其海上交通活动兴起于元代。元代五堡澳建有一座高达8米的石塔，名叫“星塔”，又称“镇海塔”，以作为海上船舶往返的导航标志，伍堡一带的海域亦因此命名为“塔子湾”。

始建于明代的伍堡土地庙位于塔子湾畔，其东侧 300 米处建有妈祖庙，船舶进出港均派人来此朝拜。清乾隆年间某年的正月十六日，伍堡“土地神”生日，村民延请“世合春”戏班到土地庙前演戏酬神。前来“割香”的台湾香客见戏班技艺超群，遂邀“世合春”顺途到台湾演出。戏班应约乘帆船出海，不料在台湾海峡突遇暴风，舟覆人亡。噩耗传来，伍堡村民纷纷到土地庙为戏班亡灵祈祷；事后，溺水者的尸体竟漂回伍堡澳，村民为其敛葬在土地庙东侧，并用红砖刻上“世合春之墓”以祭奠之。消息传到台湾，众人痛心不已，遂捐资打造一艘“石船”运到伍堡土地庙，供奉在世合春墓旁。他们说，让戏班乘“石船”到台湾演戏，就不再害怕狂风恶浪了（“石船”现仍保存完好，其形体系模仿泉州帆船打造而成）。从此以后，凡有戏班到土地庙演戏，都要先到世合春墓前唱段折子戏。世合春墓因此被称为“戏神墓”，成为闽台文化交流的象征之一。伍堡土地神香火也开始在台湾传衍，彰化、淡水、台中等地均建有分灵庙宇。

财神

主管财源的神明分为两大类：一是道教赐封，二是民间信仰。道教赐封为“天官上神”，民间信仰为“天官天仙”。道教赐封并不称为财神，而是在所任官职上加封神明。财神是中国民间普遍供奉的一种主管财富的神明，佛教里也有财神：北方多闻天王和善财童子。现代，为了迎合大家的心理，还推出了网络财神和电子财神等。目前，国内民众供奉的财神主要有七位，分别是：端木赐（子贡：儒商之祖）、范蠡（浙商）、管仲（徽商）、白圭（晋商）、关公（关帝阁）、比干（文财神、冀商之祖）、赵公明（赵玄坛）。泉州尊奉财神以关帝为主，但浮桥龙济宫以主祀赵公明而闻名。

赵公明远古神祇，尊称赵天君。上古时代，天上有十个太阳，被后羿射下九个，都在青城山（今四川省内）变成鬼，只有一个变成人，这就是赵公明。他能驱雷役电、呼风唤雨、除瘟剪虐、祛病消灾，战力强大而被姜子牙封神，其能“主持公道”，令人“求财得如意”而成为“武财神”。唐朝皇帝嘉奖他神勇，谥赠元帅封号，此后人们称他赵公元帅，也称赵天君。民间又称他是五路财神之一，认为他是玉皇御封的财神，纳福降祥，买卖求财是他的专司之职。宋元时期泉州为东方贸易大港，商贾云集，能否发家致富，神明成为他们的精神寄托。赵公元帅神通广大，信众对他顶礼膜拜。解放初期，泉州奉祀赵公元帅的宫观不下 10 座。每年九月十五日赵公诞辰日，里人准备好仗仗，锣鼓吹，用八抬大轿把他请出来巡狩境铺，善男信女各自在家门口设诞桌，迎神出庙，祈求风调雨顺，国泰民安。

门神

旧时农历新年贴于门上的一种画类。门神是道教和民间共同信仰的守卫门户的神灵，旧时人们都将其神像贴于门上，用以驱邪辟鬼，卫家宅、保平安、助功利、降吉祥等，是民间最受人们欢迎的保护神之一。道教因袭这种信仰，将门神纳入神系，加以祀奉。新春伊始，第一件事便是贴门神、对联。每当大年三十日（或二十九日），家家户户都纷纷上街购买春联，有雅兴者自己也铺纸泼墨挥春，将宅子里里外外的门户装点一新。

灶神

也称灶王、灶君、灶王爷、灶公灶母、东厨司命、灶司爷爷（浙江衢州称），中国古代神话传说中的司饮食之神；晋以后则列为督察人间善恶的司命之神。自人类脱离茹毛饮血，发明火食以后，随

随着社会生产的发展，灶就逐渐与人类生活密切相关，崇拜灶神也就成为诸多拜神活动的一项重要内容。《礼记》祭法：“王为群姓立七祀”，即有一祀为“灶”，而庶士、庶人立一祀，“或立户，或立灶”。中国古代就祭祀灶神。魏晋以后，灶神有了姓名，隋杜台卿《玉烛宝典》引《灶书》称：“灶神，姓苏，名吉利，妇名搏颊”。冀中地区供张奎、高兰英。十二月二十三日（或二十四日）灶君上天述职，正月初四日回来，家家户户于该日迎灶君，复之如送只礼，意求灶君保平安添福寿，故亦称“接神”。旧俗送神均在下午举行，接神则在初四日清早即要举行，即“晏送神，早接神”，其意在于要把神早早接回，让神佑护的时间尽量多延长。接神的礼品与送神时略同，也是三牲果合、金香烛炮，先焚香迎接神社氏下降，斟酒祭献之后，再鸣炮烧金，以示欢迎；祈求诸神佑护合家大小，一年平安如意。

二郎神

灌口二郎是修建都江堰的蜀郡太守李冰的二儿子，因辅助李冰治水有功而被人们感念，被尊为“二郎神”。杨戩也被人们称为“二郎神”，中国神话传说中一个重要人物。人神混血，力大无穷，法术无边，撒豆成兵，通晓八九玄功，因有七十三般变化，阙庭有神眼（不知是激光发射器还是与照妖镜一个功能），手持三尖两刃刀，此兵刃为女娲补天的五彩石炼成，座下有神尊哮天犬。泉州古有庙宇“二郎庙”（始建未详），祀奉水神二郎神（清源妙道真君），位于府城东街二郎巷东畔，为胜果铺二郎境界庙。此地古临东湖，是在四川为官的乡人特意请来帮助镇水消灾的。“文革”期间一度沦为工厂仓库。二十世纪90年代重建一新，庙南向，面积100平方米。

哪吒

神话人物，活跃于明代古典小说《西游记》、《封神演义》（俗称《封神榜》）。哪吒又作那吒，源于元代《三教搜神大全》，也有说哪吒是源自于古波斯。闽台民间称为太子爷，奉为玉皇殿前五营神之中营元神。

第三节 地方神明

泉州民间信仰地方神明，大都是历代的英雄人物和忠烈之士，或是曾经为泉州做过好事的地方官宦、学道之士，以及有灵异事迹的人物。供奉地方神祇或兼祀道教尊神、俗神以及佛、道合祀。泉州人称瘟神为“王爷”，为唐时死难的360位进士，实际上大多是历代忠烈之士和神话传说的人物，有些则为乩童扶鸾编出的。目前泉州民间供奉的“王爷”有百余姓，常见的有萧、朱、邢、李、池、吴、范、周、王、张、许、雷、赵、康、温、马、姚、金、吉、郭、薛、伍、罗、白、包、纪、陈、潘、谭、卢、田、徐、杨、刘、黄、高、林、郑、章、耿、余、蔡、封、何、沐、殷、侯、苏、狄、韩、谢、常等。此外，尚有闽南四大圣王（广惠尊王谢安、开漳圣王陈元光、广泽尊王郭忠福、惠泽尊王叶森）、张悃、何氏九仙、谭峭（俗称谭仙公）、吴卒（即保生大帝）、蔡如金（俗称蔡仙公）、裴道人（俗称裴仙公）、董伯华（俗称董仙公）、李鼎（俗称李仙公）以及无诸、姜公辅、留从效、陈洪进、韩琦、蔡襄、岳飞、文天祥、王十朋、真德秀、黄道周、俞大猷等历史人物。

秦大道

俗称大道公，乾隆《泉州府志》方外载，秦时有一个名叫大道的人，他曾经替人服役，做过筑长城的工役。从中原到泉州，修真于清源山左峰芭蕉洞。后人因此在芭蕉洞供奉大道，称其地为“大道岩”。

仙公

泉州北郊马甲双髻山九仙祖（何氏九仙，俗称“大仙公”）、清源洞裴道人（俗称裴仙公）、清源山狮岩的李鼎（俗称李仙公）、清源山紫泽洞的董伯华（俗称董仙公）、后城祖师公、铁炉庙吕仙公、安溪清水祖师、永春岵山吴公祖师、德化永安岩史公祖师、德化香林寺郑公祖师等。

九仙祖 何氏九仙为江西九江人，生于汉武帝时，因知其父参与淮南王阴谋叛乱，故潜逃入闽，先居福州等地采药炼丹，济世利民，后在仙游九鲤湖飞升。《三教源流搜神大全》、《列山全传》等书载：何氏九仙为兴化府仙游县何通判之子，母林氏。九人生而皆瞽，惟老大一目不瞽。其父欲害之，母知觉，命人引九子逃往东北山中修炼，居湖畔炼丹。丹成，各骑赤鲤升天，故山名“九仙”，湖曰“九鲤”。泉州城郊马甲双髻山有专庙奉祀，天后宫奉祀“仙灵司”。

裴仙公 又称裴道人，江东人（今浙江一带）。南宋绍兴中（1131-1162年）来泉州云游，头戴通草花，行歌于市曰：“好酒吃三杯，好花插一枝，思量古今事，安乐是便宜。”人与之钱，则买酒径醉，莫知所址宿，后数载，坐化于清源山七洞（纯阳洞）石嵌中。郡人泥躯以祀，号“蜕岩”。因裴道人能以虎为坐骑，驱除蟒妖为民除害，泉州市区西街裴巷、凤池登仙桥等处，即以其事迹取名。

李仙公 名鼎，明代江右人（今江西），客居泉州，能导引辟谷，入清源山修炼，歿于狮岩。郡人在狮岩以其遗骨塑像祀之，称为李仙公。

董仙公 名伯华，明代晋江人。性至孝，曾师泉州玄妙观纪道士，又从紫帽山吴百靖学道法。民间传其善占验、雷法。儿童与钱一文，画雷掌中，拳而伸之，其声霹雳，日得钱自给外，其余施之穷人。董伯华赠其好友郭姓者风、云、雷、雨诸画及可以磨水治病之雷石。今其画尚存，清源山紫泽洞为其修炼旧址。

祖师公 泉州民间供奉杨家将中的杨五郎为“祖师公”、“大禅师”，五郎出家于五台山为僧（民间私谥杨六郎为“昭国公”、“北郡王”，尊杨七郎为“杨侯”），曾助杨六郎大破天门阵，后人为此建宫庙尊奉他。祖师公宫位于泉州市区后城巷通往八卦沟边，有碑文记载宫庙建于南宋，奉祀的“祖师公”是北宋名门杨家将中的杨五郎。宫庙不大，神龛里放有三尊木雕神像，中间高40厘米的是祖师公，两侧各有一尊20多厘米高的护卫神像，较为精致，已有40年历史。祖师公宫以中秋“听香”习俗闻名遐迩；其时，香客手持炉香一柱，走到庙外道旁，潜心倾听以路人的某句话为准，向神明卜卦，如同“测字”，非常准确。每年三月二十三日是祖师公诞辰日。

吕仙公 原名吕岩（又作“吕岩”），又有说本名吕煜，号纯阳，闽南人俗称其为“吕仙公”。唐德宗丙子年即贞元十二年（796年）生于永乐县招贤里（今山西省芮城县永乐镇），在仙人洞得道升仙。泉州建有吕仙祖庙位于市区西街象峰巷内。

清水祖师（1047-1101年）宋代僧人，民间俗名“陈应”、“陈昭”等，圆寂后逐渐演变成成为闽南地区有影响的佛教俗神，至今仍在福建、台湾及东南亚一些地区拥有数以千计的分炉和众多的信仰者。又称“麻章上人”，闽南、台湾地区民间尊称为“祖师公”，因其脸色不同又可分为：“金面祖师”、“红面祖师”、“乌面祖师”。因清水祖师有多个分身，又分别称为蓬莱祖师、落鼻祖师、昭应祖师、辉应祖师等，“落鼻祖师”每逢天灾人祸变故时，他的鼻子会掉落，暗示灾祸的前兆，故得此名。