

信仰与物产的互通共生

——以柘荣马仙信俗与高山白茶为例

袁陈鸿

新纪元大学学院 马来西亚 43000

【摘要】：柘荣县地处福建省闽东地区，作为马仙信俗这一国家非物质文化遗产的核心传承地，孕育了完善的信俗仪式以及深厚的信众基础，因此马仙祖神信仰早已全面深入了当地地方性文化肌理；而柘荣高山白茶作为县域经济的支柱产业，同时更是自然与人文互通的产物，在长久的历史脉络中与马仙信仰形成了紧密相连的共生关系。本文旨在研究祖神信仰与地方性文化，结合柘荣马仙信俗的孝德内核与仪式传统，剖析其与高山白茶在民俗实践、信仰叙事、文化认同角度的互塑逻辑，探究二者如何一同标记柘荣地域文化特点，为福建民间祖神信仰与地方特色文化的传承研究提供实践样本。

【关键词】：柘荣；马仙信俗；祖神信仰；高山白茶；地方性文化

DOI:10.12417/3041-0630.26.02.083

1 引言

从传统农耕社会到现代文明社会的转型进程中，民间信仰始终作为地方性文化的核心载体，与大众的生产生活紧密相关。基于地方文化固有的封闭性与发展滞后性特征，祖神信仰的诞生，不仅是民众精神寄托的重要形式，更承载着地域伦理观念、文化记忆与民俗传统，与地方自然物产、生活实践深度交织，共同演变出独特的地域文化生态。在闽东北山区的东南沿海地带，柘荣县兼具深厚的民间信仰文化底蕴与优质高山白茶资源。马仙作为福建三大女性民间神祇之一，其信俗体系深深嵌入柘荣地方社会肌理。历经数百年的历史沉淀，该信俗以庙宇祭祀仪式、民俗活动展演及民间口述传统为载体，持续渗透于地方民众的日常生活实践。与此同时，柘荣高山白茶作为地方特色农业支柱与文化标识，在当代生态农业发展及乡村振兴战略推进过程中，正经历文化价值重估与经济潜能挖掘的双重转型。

近年来，伴随国家非物质文化遗产保护工程的深入开展、“慢城”建设理念的实践推广，以及文旅融合发展趋势的持续深化，马仙信仰文化与白茶产业文化的互动日益频繁，逐步构建起具有鲜明地域特色的“仙与茶”文化叙事范式。这一范式融合了宗教神圣性、生态可持续性与地方文化独特性，生动展现了地方社会在传统与现代文明碰撞中，不断探索文化传承与创新发展的知识建构过程。本研究从综合性角从民间信仰、文化历史及社会功能进行分类探讨其目的及理论意义和实践意义。

2 柘荣地方性文化的精神内核：马仙祖神信仰的内涵与传承

2.1 马仙文化的历史溯源

马仙祖神信仰虽肇始于浙南括苍山地区（今浙江景宁畲族自治县一带），却在福建这片土地上开枝散叶，蓬勃发展，以闽东北山区尤为突出，并形成了深厚且独特的文化景观。现有的文献中有关于马仙的最早记载是唐缙云县令李阳冰所撰写的《护国夫人庙碑记》。“闻诸故老云：仙家贫，事姑孝，工辟秽机杼事以致养，家距鹤溪百有余里，晨往夕返，至食以羹与姑，如出釜甑然。”奠定了马仙以“孝道”作为得道成仙基础。此后“孝德”变成了马仙信俗的核心主线，后在明清时期也出现，包括《闽书》《寿宁待志》等地方史志均有提及。而柘荣马仙信仰始于北宋景德元年（公元1004年），柘荣（时为长溪县柘阳里）遭遇大旱，“柘憐如焚”，民众在城西仙屿（七星墩）设祈雨坛，赴浙江景宁鸬鹚岭奉请马仙降临救苦救难。迎仙归后，马仙于东狮山之巅显灵，随即降下甘霖解除旱情，此后东狮山便成为马仙修炼的洞府，柘荣也逐渐发展为马仙祖神信仰的核心传承地。明朝万历年间的《福宁州志》记载“龙首之东曰金字山，又东曰狮山，其西曰莲花山，一名明宗山。狮山（后称东狮山）有灵岩洞，幽深窈窕，为仙真栖止之区，相传马仙常修炼于此，丹灶、石臼遗迹尚存。”，佐证柘荣东狮山灵岩洞作为马仙当年修炼的圣地。灵岩洞周边的马仙宫自宋代建成以来，历经修缮，至今仍是闽浙边界信众朝拜的核心场所，每年吸引大量信众前来祈福祭拜，形成了绵延千年的信仰传统。随着历史变迁，马仙祖神信仰逐渐融入柘荣当地的生产生活、民俗礼仪之中，形成了以“孝德”为核心，兼具

作者简介：袁陈鸿，女，汉族，出生年月：1995.02，籍贯：福建宁德，学历：硕士研究生，单位全称：新纪元大学学院，当前职称：无，研究方向：民俗文化。

济世、祈福等内涵的信仰精神内核，成为柘荣地方性文化的特色标识。

2.2 马仙祖神信仰的核心内涵与文化功能

一是孝德为本的独有属性。关于马仙的历史文献的记载，大都清晰描述“孝”这一行为。虽“贫而孝亲”以孝妇事姑、竭力奉养的事迹作为源头，经过闽浙地区人民口口相传以及文人的著述后逐步固化。明代后，孝德内核与地方的社会伦理产生链接，相关叙事在官修方志和地方史乘在孝德叙事的细节与地域的适配性。崇祯七年，时任寿宁知县的冯梦龙在《寿宁待志·香火篇》中记载“马仙者，建安将相里人，俗名马五娘……事姑孝，樵汲缝纫，竭力养姑，姑病思鸡，五娘丐得一鸡，为姑烹之，姑食而病愈”。首次提出马仙籍贯与闽北地域相关联。万历四十四年，史学家何乔远在其著作《闽书·方域志》中则提到：“马真人，温麻里马氏女也……初，氏事姑孝，佣织以养，姑疾，思羹，氏日涉溪采芹，归而作羹以进，疾寻愈”，以正史笔法书写马仙孝德事迹，将“孝德”与“成仙”形成因果关联，进一步强化“孝德感天”的信仰属性。而这种孝德内涵历久弥新，作为地方集体记忆的重要载体，早已融入柘荣民众的家庭伦理与社会交往中，成为维系家庭和睦、促进社区和谐的重要文化纽带。二是济世安民的祖神功能。马仙作为柘荣当地的保护神，其信仰核心包含祛病消灾、禳除祸患、保佑平安的诉求。《闽书》中记载：“旱，乡人迎之祈雨立应。后姑以寿终，襄事毕，遂飞升去。”其济世救人的事迹进一步强化了马仙信仰的民众基础，使其成为民众应对生活风险、祈求安康的精神寄托。三是凝聚社群的文化纽带。马仙信俗在每年农历七月初七开始举行马仙巡游会，柘荣依照龙溪水流顺序将全境分为十三境，按序举行接仙、献祭、游境、送仙等仪式环节，历时近二十天，是目前柘荣规模最大、最为隆重的民俗活动。这种集体性的信仰仪式不仅强化了民众对马仙祖神的共同崇拜，更促进了十三境之间的社群联结，增强了地域文化认同感。

3 柘荣地方性文化的物质载体：高山白茶的文化属性与信仰融合

3.1 高山白茶的地域生成与文化赋能

柘荣高山白茶作为当地的核心经济产物，全县两乡七镇均有种植，其产业是当地区域经济的重要支撑，对于提升农民收入、推动地方经济的发展有着重要作用。在社会生活方面，白茶深度嵌入民众的日常，作为祭祀仪式、节庆庆典、以及社交往来的关键性元素。其中环东狮山地区作为柘荣高山白茶的产地之一，也是其周边海拔760米—1200米的原始生态茶林。同时，东狮山被视为“仙山”，《霞浦县志·祠祀志》载：“时筑坛为禅，未雍草，仙倏显迹于东山之巅”。元至正二年（1342年），因祷雨获丰收，在现柘荣城西之仙屿处“设外台兹地”

祭祀，其后立祠庙祀之，曰马真人庙。明清时期也不乏有前人记载关于马仙传说中讲述，马仙父母及其两姐曾世居瑞安百丈岩、福州百丈岩、松溪百丈岩，而最终选择柘荣百丈岩，并携眷属（即父马二公、舅卢氏和两位姐姐）从鸬鹚岭迁至柘洋东狮山灵岩宝洞继续修道，造福于民。并在马仙的指点下，两位姐姐和世居东狮山的徐洞主（蟾蜍）、何大仙以及胡大仙也相继得道成仙。铸就了东狮山成为闽浙信众朝拜马仙的圣山与重要道场。从生长环境来看，东狮山作为马仙祖神的圣地，其孕育的高山白茶被视为“仙山所产”，被民众赋予了“仙山灵草”的文化意象。从使用场景来看，高山白茶不仅是日常饮用之物，更在马仙信仰仪式中扮演重要角色，成为沟通人神的媒介，实现了物质属性与精神属性的统一。

4 祖神信仰与地方物产的共生互塑：马仙信俗与高山白茶的文化逻辑

4.1 信仰叙事中的仙茶联结

马仙祖神信仰与高山白茶的共生互塑，首先体现在信仰叙事的融合中，形成了“仙与茶”相关联的文化逻辑。在柘荣民间传说中，马仙的济世事迹与高山白茶紧密相关，后晋开运年间，柘荣山瘴瘟疫爆发，马七娘游山采药救治村民时，常以当地老白茶为药引，其结合中草药治病救人的实践，不仅强化了马仙“健康平安神”的形象，更赋予了高山白茶祛病养生的神圣属性。这种叙事将高山白茶从普通物产提升为“仙药载体”，使其成为马仙济世精神的物质延伸；与此同时，高山白茶的存在也为马仙信仰提供了具象化的支撑，使祖神的济世功能有了可感知的物质依托。此外，东狮山作为马仙修炼飞升的圣地与高山白茶的核心产区，其“仙山”意象同时覆盖祖神信仰与地方物产，形成“仙山育仙茶、仙茶敬仙神”的叙事闭环，进一步强化了两者的神圣关联，成为柘荣地方性文化叙事的核心内容。

在信仰传播过程中，高山白茶还成为马仙祖神信仰扩散的重要媒介。明清时期，随着马仙信俗在闽浙赣边区及港澳台地区的传播，柘荣高山白茶作为祭祀马仙的“供茶”，被信众带往各地，成为信仰符号的物质载体。信众在异地举行马仙祭祀仪式时，仍以柘荣高山白茶为供品，既坚守了信仰的正统性，也使得高山白茶的文化属性随信仰传播而扩散。这种“信仰带动物产传播、物产承载信仰扩散”的模式，使得马仙信俗与高山白茶共同突破地域限制，成为闽浙赣边区共享的文化符号，强化了区域文化认同。

4.2 民俗仪式中的茶俗融合

马仙祖神信仰与高山白茶的共生互构，更体现在民俗仪式的实践层面，形成了一系列与茶相关的信仰礼仪，成为柘荣地方性文化的重要组成部分。在年度马仙巡游盛会中，茶叶是核

心祭品之一,信众需提前采摘东狮山核心产区的高山白茶,经过传统工艺制作后,作为“仙茶”供奉于马仙神舆前,在接仙、献祭环节完成敬茶仪式,祈求马仙保佑地域平安、民众安康。这种“以茶敬仙”的礼仪不仅是对马仙祖神的虔诚祭拜,更强化了高山白茶的神圣属性,使其成为沟通人神的媒介。此外,在春季茶芽萌发之际,当地民众会举行简朴而庄重的“祭茶仪式”,仪式中既祭拜茶神,也感恩马仙庇佑茶林丰收,将对自然物产的敬畏与对祖神的信仰融为一体,形成了独特的“茶仙共祭”传统。

在日常信仰实践中,高山白茶也成为民众表达信仰虔诚的重要载体。柘荣民众家中多会常备高山白茶,每逢马仙诞辰或重要节日,便以白茶供奉祖先与马仙牌位,形成“以茶尽孝、以茶敬仙”的生活礼仪;信众前往东狮山马仙宫朝拜时,也会携带自制的高山白茶作为供品,完成祈福仪式后,将“供茶”带回分赠亲友,认为其带有马仙的“仙气”,可保佑亲友健康平安。这种将茶俗融入信仰实践的方式,使得马仙祖神信仰从集体仪式延伸至日常生活,而高山白茶则成为连接集体信仰与个体实践的物质纽带,推动了地方性文化的日常化传承。以茶企举例,柘荣首个省级茶叶制作技艺类非物质文化遗产项目,道家炭焙老白茶制作技艺的传承脉络与马仙信仰体系存在深度耦合关系。该技艺由袁氏家族世代承续。以此强化“以茶敬

仙、以仙护茶”的信仰共鸣,完成精神层面的文化传承。

5 结论

柘荣马仙祖神信仰与高山白茶作为当地地方性文化的精神核心与物质载体,在漫长历史中形成了深度共生的互塑关系。马仙信俗以孝德伦理与济世精神为核心,塑造了柘荣民众的精神世界与社群联结模式,为高山白茶赋予了神圣的文化属性;高山白茶则以“仙山灵草”的意象与实用的仪式功能,成为马仙信仰叙事的重要内容与仪式实践的核心载体,推动了祖神信仰的日常化传承与地域外扩散。两者的融合并非简单的文化叠加,而是形成了“信仰赋义、物产承载”的文化逻辑,共同塑造了柘荣独特的地方性文化标识。

在新时代民间文化保护与传承的背景下,马仙祖神信仰与高山白茶的相互关联的模式,为地方性文化的活态传承提供了重要启示:祖神信仰作为民间文化的精神内核,其传承需要物质载体的支撑;而地方物产则可通过信仰赋能获得独特的文化价值,实现物质与精神层面的双重传承。未来,应进一步挖掘马仙信俗与高山白茶融合的文化内涵,保护相关民俗仪式与传统技艺,传承“以茶敬仙、以仙育德”的文化传统,让这一独特的地方性文化在当代社会持续焕发生机与活力,为民间祖神信仰与地方特色文化的协同传承提供可借鉴的实践经验。

参考文献:

- [1] (唐)李阳冰.护国夫人庙碑记[C]《景宁县志》卷四《马氏天仙》.
- [2] 福建省霞浦县地方志编纂委员会.霞浦县志[M].卷二十四《祠祀志》:83.
- [3] (明)闵昭余,张燮.万历福宁州志[M].明万历二十二年刊本:卷三·輿地志·山川.
- [4] (明)冯梦龙.寿宁待志[M].香火篇:13-14.
- [5] (明)何乔远.闽书[M].卷十六《方域志》百丈山篇:362-379.
- [6] 福建省霞浦县地方志编纂委员会.霞浦县志[M].卷二十四《祠祀志》:83.
- [7] 陈起兴.浅谈柘荣的马仙文化信仰[J].福建史志,2008(6):51-53.
- [8] 柘荣县地方志编纂委员会.柘荣县志(文化卷)[M].北京:方志出版社.