
徽州祖先崇拜的常态化和渗透性

赵懿梅¹ 樊嘉禄²

(1. 安徽大学历史系, 安徽合肥 230039;

黄山学院徽州文化研究中心, 安徽黄山 245041;

2. 安徽广播电视大学, 安徽合肥 230022)

【摘要】 徽州祖先崇拜深受儒家文化的影响, 是汉族祖先崇拜的典型代表。徽州祖先崇拜深深地打上了农耕经济的烙印, 贯穿于徽州人日常生活的方方面面。

【关键词】 徽州; 祖先崇拜; 民间信仰

【中图分类号】 B933; K892

【文献标识码】 A

【文章编号】 1003-4730(2016)05-0071-05

DOI: 10.13757/j.cnki.cn34-1045/c.2016.05.014

宋代以降, 徽州作为“程朱阙里”, 极为尊崇朱子之学, 冠婚丧祭以及日常生活皆依《朱子家礼》而行。其中最为突出的就是繁复隆重的祖先祭祀。本文试图在前人研究的基础上, 从民间信仰的角度揭示徽州基层社会祖先崇拜的常态化和渗透性。

一、无处不在的祖先崇拜

祖先崇拜贯穿于徽州人日常生活的方方面面。传统的祖先崇拜深深地打上了农耕经济的烙印, 一年中的重要岁时节日都要祀祖荐新, 既表示子孙报本返始的孝心, 又向祖先报告今年的生活和收获状况, 祈求祖宗保佑风调雨顺、庇护子孙后代。同时, 事死如生, 每年生忌及清明、中元、寒衣, 以焚烧纸钱及包袱的形式, 请祖先适时更换添加衣服被褥。徽州人一生中的重要关节, 如出生、成年、结婚、死亡, 以至出行、经商、做官等都离不开祭祀祖先。

(一) 一岁始终的祖先崇拜

徽州祠祭举族而动, 异常隆重。以家庭或宗族为单位, 极为重视远近祖先的墓祭。每年惯例有春祈秋报、岁时伏腊、元旦新年等, 最重要的是清明节。“宗各有祠祀其先祖, 举宗按时而祭, 疏者岁再举三举, 数者岁四五六举, 盖报祖功、洽宗盟,

*** 收稿日期:** 2015-10-21

基金项目: 教育部人文社会科学研究规划基金项目“徽州乡土文献中民间信仰研究”(10YJAZH017); 安徽省教育厅人文社会科学研究重点项目“徽州礼俗及传承研究”(SK2015A523)。

作者简介: 赵懿梅, 女, 安徽黄山人, 安徽大学历史系博士研究生, 黄山学院徽州文化研究中心助理研究员; 樊嘉禄, 男, 安徽金寨人, 安徽广播电视大学教授。

有萃涣之义也焉。远近祖墓，春秋有祭，清明有祭，自唐宋以来，树者封者可无失其故物。近祖祭之于家庙或寝，凡岁时伏腊，生忌荐新，每致其严敬焉。”^[1]“祭礼俗守文公家礼，小异大同。祭先以春秋二仲，或亦有举于至日者，殊僭。祭墓于季春，举增封也。”^[2]

《藏外道书》收录有明刻本《祈神奏格》《祀先祝文》，汇集了徽州各类民间祭祀所用祭文。据考证，《祈神奏格》由明代徽州人程敏政等编纂^[3]。《祀先祝文》^[4]收录有新旧拜坟、朔望献祖先饭、四仲（月）祀祖先、清明扫墓、清明祀祖先、中元祀祖先、做年祀祖先、高曾祖（妣）忌日祀祖先、考妣忌日祀先祖等祭文，祭祀祖先贯穿一岁始终。其中腊月念四接祖先、除夕夜祀祖先、元旦拜祖先、新正送祖先等祭文，展示了徽州宗族迎接和恭送祖灵与子孙共度新年的整个过程。徽州宗族一般腊月二十四要接祖先过年。除夕夜合家吃年夜饭前先祭拜祖先，请祖先享用降福。新年第一天早起第一件事就是祭祀祖先。元宵节前后，正月十六日或十八日要恭送祖先。请送祖先，必有祭祀与祭文。这些祭文反映了春节前后，子孙后裔恭请祖灵降临享受供奉，如在世时一样与家族后裔共度春节的文化传统。子孙后裔准备好香火酒菜，先躬请门丞土地神和值日功曹接引祖宗魂魄降临，享受子孙后代的献祭，行三献礼。祭祀祖先是“孝敬”观念的延伸，回报祖宗的养育功德。与其他神灵相比，祖灵的权能虽不够强大，覆盖的范围较小，却与一个家庭或宗族有着密切而直接的联系。通过献祭祖灵祈求祖宗保佑家庭和睦、身体健康、子孙兴旺，读书可做官、经商可致富，光大门楣。

在歙县，“岁时节俗，以正月悬祖宗于庭，张灯设饮，至灯节后撤。……三月清明上冢增封，悬楮钱于墓。七月十五日焚冥衣祀先，并有延僧追荐其先者。……十月复展墓，曰送寒衣。”^[5]清嘉庆以前的绩溪，一年之始的农历元旦即要“中堂供祖像，庭除设香案神礼祇，男妇肃衣冠庆贺，长幼以次及出谒宗亲”，“自元旦日至十八日，祖像前每夜焚香燃烛，谓之照容”，直到十八日“年事告毕，撤祖像，人各就业”；清明则扫墓祭祀，“清明日户插柳条，粉米蒸饼饆祀祖，扫墓增封，悬楮钱于墓门，谓之挂钱，间有用牲宰鼓吹者，子孙诣墓所，各给饼饆胙肉，谓之分例”；“立夏日切苋菜馅作饼，供麦暨佐以青梅朱樱，祀祖荐新，谓之立夏见三新”；“中元日祀祖荐新稻，罗列时馐素食”^[6]。祀祖荐新，既表报本返始的孝心，同时祈求祖先保佑风调雨顺，降福于子孙后代，与农耕的生产生活方式有着紧密的联系。清代祁门，“凡新封之墓咸于社前标扫。（谚云新坟不过社）三月清明插柳，簪嫩柳以辟邪，具牲牢酒糗以祭墓。（糗染五色，俗呼为清明糗）标楮于莹。（俗谓之挂帛）”“七月中元节祀祖”，“十月下元节祭墓”，“十一月冬至贺长至，祀始祖”，“二十四日供祖像于堂”^[7]，大同小异，只是将张挂祖宗像的日期提前至腊月二十四日。岁时节日祭祖，既打上农耕印记，亦展现出事死如生的特质，深受儒家重孝道的伦理影响。

徽州各宗族都极其重视祭祀，将祠祭和墓祭的各项仪礼及具体事项，巨细靡遗地记录下来，有的甚至郑重其事地载于族谱或家规中。明代祁门县六都善和里程氏宗族仁山门东房派，每年祭祀该派祖先奚山公程新春六次，分别为“正旦、生忌二辰、清明、中元、冬至”^{[8]20}。清代雍正年间编撰的《茗洲吴氏家典》规定休宁茗洲吴氏宗族，“立祠堂一所，以奉先世神主，出入必告，至正朔望，必参俗节，必荐时物，四时祭祀，其仪式并遵文公《家礼》。”^{[9]17}除了定例的冬至祭始祖、立春祭先祖、秋季祭祢、四时祭各支曾高祖考、忌日祭、墓祭外，其它清明、寒食、端午、中元、重阳之类的岁时节日也要祭祖，邀请祖灵如在世时一样和子孙一起共度节日；平日里有重要事项必到祠堂告于祖宗，祈求祖灵的庇佑。在徽州人看来，子孙后代的血肉精魂以至舒适的生活都来自于祖先的辛勤开创，自然应当有报本感恩之心。

（二）贯穿一生的祖先崇拜

徽州人从生至死都处于宗族之中，一生须臾离不开祖灵的关注。生活读书要仰赖宗族的支持，取仕经商需仰赖宗族的力量和族人的互助，终其一生取得功名利禄是为了光大门楣，为宗族和祖宗增光。甚至有的连婚礼和丧礼都要依靠宗族和族人的资助。

按照父系血缘构建的徽州宗族，有的家族男丁在出生前就会在族谱上登记名字，寓意人丁繁衍。生子后务要报名房长，通知户尊比对宗谱进行勘查。族谱上除名的都是大逆不道之人，“子孙有发达登仕者，须体祖宗培植之意，效力朝廷，为良臣，为忠臣，身后配享先祖之祭。有以贪墨闻者，于谱上削除其名。”“子孙赌博无赖，及一应违于礼法之事，其家长训诲之；诲

之不悛，则痛笞之；又不悛，则陈于官而放绝之。仍告于祠堂，于祭祀除其胙，于宗谱削其名，能改者复之。”^{[9]19} 为族谱所收录，象征着祖灵对于子孙后代的接纳和降福，如被逐出族就会受到祖灵的惩罚。喜得贵子有赖于祖宗庇护，更要请祖宗降福于子孙健康成长、传宗接代。幼子成人后每逢生日也要感念祖宗的功德和庇护。

明代《祀先祝文》中就收录有“生子祀祖先”^{[4]845}祭文。清代《茗洲吴氏家典》规定，仿《朱子家礼》，生子须占卜吉日，准备清酒菜肴，焚香燃烛，由主人、主妇携子告于祖先神主前：“某之妇某氏，以某月某日诞生长子、孙名某，仰承余庆，衍此后昆，谨用庙见。”^{[9]40}族人子孙亦是如此。父母过世后，每年孝子生日也要祭祀父母以感谢祖先的勤劳培育。

古代汉族男子在15岁到20岁之间都可以举行冠礼；女子许嫁，就可以行笄礼，15岁之后未嫁人亦可以行之。冠笄礼标志着少年男女已长大成人，开始享有成人的权利，如参加祭祀、参军、结婚等等，同时也要履行应尽的义务。冠礼在宋代之前就已经不传，但《朱子家礼》仍将其作为“礼之始”编为第二篇。而徽州的成年礼仪活动基本按照《家礼》展开。明代徽州行冠礼需拜祖先，如祭文“冠礼拜祖先”^{[4]825-826}显示了于成年的重要时刻，祈求祖先庇佑子孙学业和能力的长进，以光大家声。清代《茗洲吴氏家典》规定行冠礼前三天，主礼之人要设酒果，告于祠堂。“继高祖之宗者，告及高祖；继曾祖之宗者，告及曾祖；继祖之宗者，告及祖；继祢之宗者，告祢。”主人应当洁净身体，开启放置神主的盒子，请祖灵降神，参神、辞神。跪读告文：“维大清康熙几年岁次干支几月干支越干支朔几日干支，孝某某敢昭告于某亲某官某府君、某亲某封某氏：某之子（或某某某之子某），年渐长成，将以某月某日加冠于其首，谨以酒果，用伸虔告。谨告。”^{[9]65}待加冠完成后，“主人以冠者见于祠堂”，举行告庙仪式。女子及笄完成也是一样告于祖先。嘉庆《黟县志》记载男冠女笄皆要告于庙^[10]。凡人生重要环节，必须祭告祖先，祈求庇护。

结婚是个人的终身大事，在徽州也极为隆重其事。在古代中国，结婚更重要的意义在于血脉传承、子孙繁衍，因此婚礼时要向祖先祈求保佑“夫妇举案齐眉，儿孙升堂戏彩”，以传后世。《祀先祝文》收录有嫁女辞祖先、婚礼拜祖先等祭文，婚礼后新婚夫妇还要拜祖坟，这一习俗传沿至今。

清代《茗洲吴氏家典》规定，婚礼基本遵循《朱子家礼》的仪礼，按照纳采附问名、纳币附纳吉请期、亲迎的环节展开。婿家主婚人发出纳采问名书函、女方主人收到书函、婿家主人收到回复等环节都要设酒果、焚香烛、陈书于香案，祭告于祠堂祖先。纳币至少重复前述告祠堂仪式一个来回，如果请期另行再重复一个来回。迎娶当日婿家主人先告于祠堂婿才可出行，女家主人也要告于祠堂后女儿才可辞别父母。婚礼第三天行庙见之礼，主人以新妇见于祠堂，第四天女婿前往女方家中庙见祖先。每次告祖先的仪节和告文大体相同^{[9]81-102}。

传统婚礼如此烦琐，整个过程事无巨细都要向祖先禀明，祈求冥冥之中祖灵的关注与庇护。随着时代的演变，普通百姓人家婚礼越来越简省，告祖先的仪式逐渐简化为一次。民国《黟县四志》记载：“婚礼三朝夫妇同至宗祠拜祖，即妇人庙见之礼，俗有微异者，夫与妇偕耳。”^[11]近现代以来，随着宗族和祠堂的衰落，此项习俗演变为女方迎娶当日上坟辞别祖先，婚礼之后新婚夫妇上坟告于祖先。无论时代和社会如何演变，以儒家文化为主体的精神信仰中，徽州人基于血缘的祖先崇拜和家庭伦理根深蒂固。

到了人生的最后关头，祖先仍然关照着子孙。在下葬之前，主丧之人须“奉柩朝于祖”，与活人在世时出入辞别尊者的含义一致。也可以魂帛代替棺材，“奉魂帛诣祠堂”。在下葬题主之后，新神主附于亡者祖先神主享受后代供奉祭祀，即祔祭，须于祠堂中设位具饌，先往祠楼将神主请出至祠堂就位，再将新主奉入祠堂，行三献礼后，还须将新主归于原处。直到大祥时，将新主告迁于祠堂，也是一样在祠堂请出神主牌，将桃迁、改题之事告于祖先，将祖先神主改字，再将新主奉入祠堂，安放于祠楼龕座。举行仪式将奉迁主埋于墓侧。一个月后举行“禫”祭，将新主请出祠楼置于灵座处神位，告知祖先丧期结束。此后丧礼即告完成，可以除服饮酒食肉^{[9]142-163}。徽州现在还遗存了不少祠堂，虽然神主牌早已不存，一些人家还将新棺材寄放在祠堂中，有的葬礼亦在祠堂举行，棺材直接从祠堂抬往墓地。

就如《茗洲吴氏家典》所述“出入必告”之祖先，对祖先的崇奉还遍布日常生活的各个具体环节。如明代祁门善和程氏实行公厘制管理宗族公存财产文书账册，每年轮替是事关宗族命脉的头等大事，当然要告于祖宗。告文规定以酒肴献祭于窆山公，请祖灵鉴别子孙的行为，如犯有懈怠、徇私等损害宗族利益的行为，个人、家业和后裔都会受到惩罚；反之兢兢业业、克尽职守，就会受到祖灵的降福^{[8]15-16}。可见，在宗族范围内祖灵具有赏善罚恶的功能。

古代交通不便，举凡出行、抵达、客居等等，均有一定风险，亦需祭祖，祈求祖灵庇护人身安全。明代《祀先祝文》中收录有“官署（客邸）祀家先”^{[4]828-829}祭文。其它如子孙后代当官、中举、入学也是承蒙祖宗的恩惠，须斋戒祭祖：“维年月日，孝某某敢昭告于某亲某官某府君某亲某封某氏：‘某也奉承先训，叨以某年月日除授某官，世泽所遗，瞻思莫罄。谨以牲醴庶馐，用伸虔告。尚饗。’中举则曰：‘叨中某年乡试第几名进士。’岁贡、食廩、入学，各如例书之。”^{[9]42}还有立嗣、追赠等家族大事亦是如此。

与前述每岁定例的重要祭祀不同，该部分着重的是临事而祀。前者祈求祖先降福于子孙，范围相对宽泛，侧重于祖灵对自然环境的控制；而后者将祖灵看作鲜活的长辈，出入必告以示尊敬，是为了人生重要关节、突发事件祈求祖宗庇护。临事而祀更加体现了“事死如生”的特点，其出发点无一例外的将子孙的美好生活看作祖宗功德，应当供奉祭品以报恩，祈求祖宗降福，否则就会受到惩罚，深受儒家伦理孝道文化的浸淫，又融汇了佛道的因果报应思想。对个体家庭的保佑，没有多少个体权利的空间，祖先庇护的目的主要指向的是宗族人口的繁衍兴旺，这与农耕社会以劳动力取胜和古代生存环境相对恶劣有着密切的关系。

一岁始终的祖先崇拜和贯穿一生的祖先崇拜交织在一起，形成了一张严密的大网，将每一个徽州人、每一个家庭、每一个宗族笼罩在祖先的威严下。祖先崇拜成为徽州人日常生活中的常态。

二、徽州祖先崇拜的特点

徽州祖先崇拜是汉族祖先崇拜的组成部分，具有汉族祖先崇拜的典型特点。中原士家大族迁入徽州以来，在征服山越土著的过程中，实现了民族和文化的融合。以父系血缘关系为纽带的宗族制度奠定了徽州社会的基础，宋元以来特别是明清时期，徽州成为中国宗族社会的一个典型代表。根基于血缘关系的徽州祖先崇拜既与宗族制度相伴始终，又对宗族管理和控制发挥了实际的作用。诞生和形成于徽州独特地理文化环境中的祖先崇拜深深地打上了农耕经济的烙印，每逢重要的岁时节气都要祈求祖灵的庇护，贯穿于徽州人日常生活的方方面面，无处不在、无时不在。徽州人自觉或不自觉地将祖灵物化，把神主、祠堂、祖墓、祖容、族谱等与祖先有关的一切事项都当作祖灵的化身来崇敬和祭祀，以在现实生活中不断强化祖宗观念和宗族情感，使得祖先崇拜世代相沿。

概而言之，徽州祖先崇拜呈现出如下特点：

（一）徽州祖先崇拜根基于儒家文化传统。与少数民族的图腾崇拜有所区别，徽州祖先崇拜秉承儒家文化传统，与宗法、宗族制度联系紧密。徽州祖先崇拜的内核是儒家的忠孝伦理观念，更具体为宋明理学的哲学思想和伦理道德学说。其外在表现形式则主要遵从朱熹在《家礼》中对儒家仪节的规范，实行三献礼，祠堂墓所规制、祭品、祭文也一一遵循和照搬。

（二）徽州人的祖灵观念具有灵与人的复杂性。徽州人心目中的祖灵究竟是鬼，是神，还是人，不可作单一的理解。第一，祖先逝世后化为灵魂而存在，寄寓于祖墓、神主、阴间，子孙祭祀时先请土地、山神等招引祖灵降临，祈求后土等神灵保护庇佑祖灵。祖灵又不同于一般的孤魂野鬼和恶鬼，其长期享受信徒的供奉，而降福于族人后裔。第二，祖灵具有与其他神灵相似的罚恶扬善的神格和权能，在子孙心目中具有神秘性和神圣性，促使子孙采用谦卑的崇拜祭祀方式祈求祖灵的庇护。祖灵的权能不如其他神灵强大，却和信徒间有着亲密的血缘关系而更容易被讨好。其权能所起的作用仅限于族人后裔的福祉，如人丁兴旺、家庭和睦、经商致富、读书做官，这些既仰仗于祖灵的庇护，也是祖灵所乐见的宗族荣耀。第三，徽州祖先崇拜如祖先生

存殷对待祖灵，具有“事死如事生，事亡如事存”的特点。徽州人出入必告祖先，每逢人生的重要关头如出生、婚嫁、死亡等，均要祭祀告于祖先；每逢季节变换、夏热冬寒，定期祭祀嘘寒问暖、换衣添被，将祖灵当作在世的长辈一样尊敬和对待。祭祖时敬献精致洁净的酒饌蔬果以供祖先享用，以焚烧纸钱的方式向祖灵献上金银财宝，逢年过节邀请祖先一同看戏娱乐，祖灵的排列和秩序严格按照此岸的长幼尊卑、亲疏远近执行，可以说徽州祖先崇拜是在模仿现实世界的过程中酝酿形成的。

（三）徽州祖先崇拜呈现出现实理性的特征。徽州祖先崇拜发端于儒家伦理，受到孝敬观念的驱动。饮水思源，今日族人后裔的幸福生活源于祖宗先人的勤劳培育，自应当崇报祖灵，感恩其开创的业绩。但崇拜祖先的根本目的却是直接功利的，祈求祖灵庇护族人后裔现世乃至世世代代的生存和发展，所有祭祀无一例外地祈求达成族人加官进禄、添产添丁的现实愿景。徽州宗族祭祀的重要环节——散胙，以实物甚至是财货的形式实现了此岸与彼岸的沟通。对于族丁来说，颁胙既是荣誉和身份的象征，同时具有现实功利的意义。巨家大族的重要祭祀，影响方圆百里的经济和生活，再加上迎神赛会、演戏游艺，除了庄严肃穆的尊祖敬宗含义外，更多地成为民间世俗生活的重要组成部分，起到了娱神娱人的效果。

（四）徽州祖先崇拜体现了儒释道三教的融合。儒家礼教深入徽州社会，虽有“徽州不尚佛老之教，僧人道士，惟用之以事斋醮耳，无敬信崇奉之者”的说法。但徽州同样拥有道教名山齐云山，毗邻佛教圣山九华山，各种民间信仰极为盛行，民间社会算命、风水、巫术泛滥。因此徽州社会的主流价值观和取向是遵循儒家思想的，佛教和道教文化并不是完全灭绝，而是未能形成强势的风气。徽州的祖先崇拜体现了儒释道三教融合的趋势。《茗洲吴氏家典》专作《不作佛事议》《不用纸钱议》反对丧祭中的佛道习俗，却也反映了佛道等民俗在当时徽州民间的流行。徽州祖先崇拜根基于儒家文化传统，其思想内核和外在形式主要是遵循儒家礼仪展开的，“浮屠间用之”，以鞭炮鼓乐烘托气氛，间或追求繁复奢华的祭品，杂以行傩演戏的热闹活动，讲究占卜风水等等。

综上所述，徽州祖先崇拜作为汉族祖先崇拜的典型之一，为我们理解汉地传统民间信仰打开了一个窗口。同时其形成于徽州独特的地理文化单元之中，是徽州人精神和智慧的结晶，折射了以儒家思想为内核的徽州文化包容并兼及现实理性的特点。

参考文献：

- [1] 廖腾烽，汪晋征. 康熙休宁县志[M]. 台北：成文出版社有限公司，1970:242-243.
- [2] 马步蟾，夏銓. 道光徽州府志[M]. 南京：江苏古籍出版社，1998:164.
- [3] 王振忠. 明清徽州的祭祀礼俗与社会生活——以《祈神奏格》展示的民众信仰世界为例[J]. 历史人类学学刊，2003(2).
- [4] 程敏政. 祀先祝文[M]// 胡道静. 藏外道书. 成都：巴蜀书社，1992.
- [5] 张佩芳，刘大樾. 乾隆歙县志[M]. 台北：成文出版社有限公司，1970:129.
- [6] 清恺，席存泰. 嘉庆绩溪县志[M]. 南京：凤凰出版社，2010:365-366.
- [7] 周溶，汪韵珊. 同治祁门县志[M]. 南京：江苏古籍出版社，1998:61.
- [8] 周绍泉，赵亚光. 黄山公家议校注[M]. 合肥：黄山书社，1993.
- [9] 吴翟，刘梦芙. 茗洲吴氏家典[M]. 合肥：黄山书社，2006.

[10] 吴甸华, 程汝翼, 俞正燮. 嘉庆黟县志[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 1998:59.

[11] 吴克俊, 程寿保. 民国黟县四志[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 1998:25.