

[综合]孔庙在日本

魏丽莎

来源:《东方博物》第十三期

投稿人:

发布时间: 2007-10-28

阅读次数: 494

孔庙,为纪念和祭祀孔子的祠庙,以山东曲阜孔庙为最早。孔子去世的翌年,公元前478年,鲁哀公在孔子的旧居建庙为其滥觞。此后汉武帝独尊儒术,定儒学为国教。后汉明帝修孔庙,巡行曲阜孔庙,祭祀孔子和他的72弟子。南朝梁武帝建孔庙时开始修孔子像。迨至唐太宗时,全国各地的州学和县学中普遍设立了孔庙。唐玄宗时,开始修十哲及曾参的座像和70弟子及22贤像。入宋后,先是在孔子像旁加祭孟子(北宋),后又追加朱熹(南宋)。明代以降,洪武十七年(1384)举行释奠仪式,洪武三十年(1397)又对孔庙和国子监作了大规模的扩建。至清代,康熙和光绪帝分别题为“万世师表”、“斯文在兹”的扁额赠给曲阜孔庙,尊孔现象愈演愈烈。

随着时代的迁移,孔庙的称呼也屡屡发生变化。“孔子庙”(春秋)、“仲尼庙”(汉至唐)、“文宣王庙”(唐)、“宣圣庙”(宋)、“夫子庙”(宋)、“先圣庙”(元)、“文庙”(明清)等等,不一而足。

在日本,5世纪初儒教传入东瀛后,儒学日渐得到普及。文武天皇时期(唐神功元年~景龙元年,697—707),日本制订《大宝令》,确立大学制度,儒学成为大学的重要课程,一切形式比照唐制。奈良时代至平安时代,儒学开始兴盛,但是到了镰仓时代,武士执政,儒学走向衰微。进入江户时代,德川幕府实行政教政策,儒学复燃,渐次进入全盛时期,各种官立、藩立、私立学校不断建立,儒学成为学校的重要课程。与此同时,在江户(今东京)、九州、冈山、水户等地,冠名“圣庙”、“圣堂”的各种孔子庙也大量涌现。一般而言,日本很少独立建造孔庙,多作为教学场所设在校内。其建筑样式,平安时代以唐代风格为主,到了江户时代,多模仿明清样式。

建庙后,不少地方还举行祭祀孔子的仪式——“释奠”(或“释菜”)。据日本史书《续日本纪》载,大宝元年(701)二月十四日,文武天皇开释奠的先河。神护景云元年(767),从中国留学回国的吉备真备在日本国学中举行祭孔典礼,标志着日本释奠仪式的形成。应仁之乱(1467—1477)以降,贵族大权旁落,武士兴起,祭孔活动遂告中止。迨至江户时代,先是林罗山在忍冈家宅举行了释奠,继之,德川纲吉首次代表幕府祭孔,于是,全国各地争相效之,释奠活动方兴未艾。

笔者曾多次赴日,参观了不少孔庙,出席了一些释奠仪式,现根据实地调查和一些文字材料,草成此文,以求教于大方。

汤岛圣堂

位于东京都文京区汤岛。始建于江户时代宽永九年(1632),由日本朱子学派创始人林罗山建于上野忍冈,名为“先圣堂”。元禄三年(1690),幕府五代将军德川纲吉将它搬迁至现址,改称为“大成殿”,并将大成殿及附属建筑总称为“圣堂”。宽政九年(1797),幕府十一代将军德川家齐,按照明人朱舜水当年为水户藩主德川光圀制作的孔庙模型,按图索骥,大兴土木,重新进行了扩建。竣工后,他将圣堂及全部校舍更名为“昌平坂学问所”,直属幕府管辖,成为幕府最高的学府。由于圣堂位于“昌平坂”,故学问所也叫做“昌平坂学问所”(俗称“昌平黄”)。“昌平坂”之名,取自于孔子故乡昌平。

明治维新后,此处一度成为日本文部省的办公场所,大成殿成为博物馆,昌平坂学问所的传统至此寿终正寝。文部省搬迁后,此处又成为东京高等师范学校和东京教育博物馆,圣像也一度被迁往他处。1907年,在大成殿举行明治维新以来首次释奠仪式,此后每年将4月第四个星期日定为纪念日。

1923年9月1日,关东发生大地震,圣堂被焚,孔子像也不能幸免于难。1935年,圣堂重建落成。圣堂多处模仿山东曲阜孔庙,内设大成殿、杏坛门、仰高门、入德门等。大成殿内有青铜制孔子像及四贤人(颜子、曾子、子思、孟子)像,该像非常珍贵,为明人朱舜水流亡日本时所带的3尊孔子像之一(题图)。原是朱舜水为感谢柳川藩(现柳川市,位于福冈县西南)儒臣安东省庵的无私援助,赠送给安东之物。此像后辗转流入大正天皇之手,圣堂修建后,由天皇赐给汤岛圣堂。大成殿横六柱,侧七柱,檐下悬金字匾额,上题“大成殿”3字,赭红地鎏金楷书。大殿内外均髹黑漆,斗拱内雕饰云纹。灰瓦单檐歇山顶,屋檐葺铜瓦当,正脊两端饰青铜喷水鸱尾,龙头鱼尾,双角双足;4条垂脊末端饰辟邪灵兽——嘲风。

杏坛门幅宽20米,进深4.7米。门两侧植杏树数株,屋脊与大成殿相同,葺铜瓦,两端饰青铜鸱尾、嘲风。出杏坛门,走下20级石阶,抬头可见入德门。此门建于日本宝永年间(1704—1708),木结构,镂雕纹饰古朴粗犷。虽经3次火

灾而幸免于难，为江户时代的旧物。出了杏坛门向左拐，便是仰高门。

现在，汤岛圣堂由财团法人斯文会管理，这里每年举办各种纪念活动。元旦为“正月特别参观日”，举行《论语》讲座，对外公开展示朱舜水带至日本的孔子像；4月第4个星期日举行释奠活动；10月第4个星期日举行“先儒祭”活动，11月23日举行“神农祭”。此外，这里还常年举办各种传统文化讲习班，由斯界专家讲授《论语》、《易经》、《说文解字》和唐诗等，尤其是《论语》讲座，常年爆满。

多久圣庙

位于佐贺县小城郡多久村，由多久邑第四代邑主多久茂文建于宝永五年（1708），是日本现存最古老的孔庙。

圣庙建筑为三间四面，重檐歇山顶，正面有唐破风结构的向拜。圣庙分内外两殿，中央设长方坛、八角龕，供奉着孔子像。该像由京都儒学者中村惕斋制作，高83厘米，青铜制，坐像，背后铭文曰：“文宣王像一位／元禄庚辰岁夏五月甲午铸成／冶工洛阳淳风坊播磨大掾丹贞拜镌／南郊仲钦监工。”元禄庚辰为元禄十三年（康熙三十九年、1700），“洛阳”指日本京都，“仲钦”为中村的号，当时他住在京都南郊。据此知铜像有三百多年的历史，是日本现存最古老的青铜孔子像之一。该孔子像为文宣王造型，戴冕冠，穿十二章（饰有日、月、星辰、山、龙等十二种纹饰），一副天子打扮。

圣坛左右有龕，供奉四贤人铜像。南面的门为“仰高门”，门槛、四壁、藻井及廊柱上雕刻“四灵”（凤凰、麒麟、游龙、神龟）等图案纹饰，藻井内的蟠龙纹，栩栩如生，作呼之欲腾飞状。仰高门两侧植有楷树。相传楷树枝干疏而不屈，因以形容刚直。最早由孔子的弟子子贡在孔子墓前种植，后人遂仿之。整个建筑风格极力模仿明清时代的孔庙，充满着浓厚的中国气息，在日本现存孔庙中，最为华丽富贵。

虽然多久古时仅仅是一个小村，但人们勤奋好学，儒学知识非常普及，甚至有民谚说：“多久的麻雀也会读《论语》。”因此，多久市的孔庙及儒学在日本享有极高的地位，并且在今天的日本仍然有着一定的影响力。圣庙自建成以来，虽屡经修整，但基本保持着原貌，没有受到任何损坏。现在，圣庙已成为国家级重要文化遗产，孔子像也成为多久市重要文化遗产。

足利学校孔子庙

足利学校位于栃木县足利市，是日本最古老的学校，创建年代不详，有奈良时代国学遗制说、平安时代小野篁创立说和镰仓时代足利义兼创立说。足利学校自室町时代开始走向兴隆，明代郑舜功在《日本一鉴》（卷四）一书中对其也有记载，可证当时就已驰名天下。日本幕府时代，幕府将军德川家康修葺校舍，安置圣像，刊行书籍，足利学校日益兴盛。但至明治元年（1868）日本废藩置县，足利学校被迫关闭，圣庙及附属的古籍、器物等悉数交由栃木县政府管辖。这些古籍中，有日后成为“国宝”的《文选》、《周易注疏》、《尚书正义》、《礼记正义》等4种77册宋刊本；有《周易传》、《周易》、《古文孝经》、《附释音毛诗注疏》、《附释音春秋左传注疏》、《论语义疏》、《周礼》和《唐书》等8种98册成为“重要文化财”（即重要文化遗产）的汉籍。

现在的足利学校修建于1990年，采用左庙右学的形制，其大门称为“入德门”，中门为“学校门”，门槛上“学校”二字由明人蒋龙溪挥毫。最后一门为“杏坛门”。此三门初建于宽文八年（1668），屡毁屡建，现皆属于国家级文物保护单位。穿过杏坛门，即为大成殿，建筑风格模仿明代庙宇，简洁明快。殿堂正面龕座内供奉着木雕孔子坐像，据木胎内铭文记载，此像成于日本天文四年（1535），是日本现存最古的木雕孔子坐像。其左侧为子思、孟子，右侧为颜子、曾子，皆为木雕像。现在每年11月23日举行祭祀活动，山东曲阜与足利市是友好城市，每年也派员参加。

闲谷学校圣庙

闲谷学校位于冈山县备前市闲谷村。冈山藩祖池田光政闻见此处山清水秀，乃于宽文八年（1668）建立“手习所”，对平民进行文化教育。两年后，将其扩建为学校，又经第二代藩主池田纲政历时29年的扩建，形成现今的规模。

学校的建筑群有三个鲜明的特点。首先，为了营造出儒学殿堂的气氛，所有建筑的屋顶全部使用“备前烧”（一种日本有名的建筑瓷瓦）。为此专门从外地请来陶工，在附近开窑烧瓦。因此，屋顶显得金碧辉煌，很有中国庙宇的风格。其次，学校周围用半月形的石块垒筑，长达765米，据说这也是为了模仿中国。第三，建筑全部采用樟木、柏树等材料制作，主要建筑物使用黑漆或清漆，讲堂的地板至今仍然光可鉴人。

圣庙建于贞享元年（1684），位于学校中央高地的斜坡上。通往圣庙之路左右有一对楷树，左侧的树叶呈深红，右侧的呈浅红，每年11月，构成当地独特的一景，吸引着众多游客。此楷树的种子来自于山东曲阜家庙，人们亲切地称它为“学问之树”。登上十九级石阶，即为圣庙，长达92米的围墙环绕四周。外门为四脚门，硬山顶，别有风味。入内是中庭，两侧为东西厢房，直通北面大成殿。大成殿三开间，歇山顶，用材讲究，从柱子到主要构件全部采用樟木制作，地面铺设六角形地砖。中央供奉着孔子坐像，黄铜制，由京都名师于宝永四年（1707）铸造。高1.36米，戴冠，半开眼，端坐状，手捧朝笏。中庭中央立着系牲石，它模仿中国的祭祀制度，用来拴系牛、羊等祭品。

闲谷学校最重要的祭典活动当属“释菜”。“释菜”活动始于日本贞享三年（1686），春、秋各为一次，300多年来，至今沿袭不废。闲谷学校圣庙的全部文物包括大成殿，现已成为国家级重要文物保护单位，尤其是讲堂，这是日本唯一一所被称为“国宝”的教育设施。

长崎孔子庙

位于长崎大浦町，占地面积为3300平方米，据推测始建于日本明治二十六年（1893），是长崎华侨继“四大唐寺”（兴福寺、福济寺、崇福寺、圣福寺）之后，为跨越乡帮，实现华侨大团结而出资兴建的、日本唯一的一所由中国人建造的孔庙。庙的格局和国内的孔子庙出于一式，主殿均是黄琉璃瓦屋顶和汉白玉栏杆，富丽堂皇。大成殿内供奉有孔子

塑像和四圣牌位，两侧有孔子弟子七十二贤人的大型石雕像，每座高1.8米左右，重2吨，完全依李公麟的画谱塑造。大殿里的全套祭器均按照曲阜孔庙复制。大成殿后侧有“崇圣殿”，供奉着孔子的父亲叔梁纥和祖先五代的灵牌。

长崎孔子庙曾在战时受到严重破坏，1967年进行了大改修。此次改建拆掉了孔庙正殿大成殿后侧的崇圣殿，新建了“唐人馆”，并改修了大成殿和石门，重建了被昭和初的特大台风破坏的仪门（正门）等。为了能尽善尽美地彻底贯彻中国正宗庙宇的方针，特地从台湾（当时中国正值文化大革命）邀请了一流庙宇业职业专家参与建设。改建所用的瓦以及装饰用的玻璃等材料，均从台湾专运。此次新建的大成殿和正殿两侧的殿堂和仪门顶盖，全都用金黄色的陶制瓦苫盖，顶盖上装饰的麒麟、龙、凤和塔等，均以红、白、蓝和蔚蓝色的玻璃制，整座殿堂在阳光下映照下熠熠生辉。

1983年，长崎孔子庙创建九十周年之际，孔子庙再次改建，唐人馆修建成了“中国历代博物馆”，故现孔庙名为“长崎孔子庙中国历代博物馆”。当时以大成殿为中心进行了重新装潢，并从北京古建公司专购了75000块琉璃瓦重苫了庙宇顶盖，加修了八对龙和仙人的雕像；在正殿——大成殿两侧行道上加修了汉白玉雕刻的七十二贤人像，殿内安放的孔子像圣台，经髹漆后，再贴上金箔，并重换孔子的四大高生和十二哲的灵牌、礼器和武器等等；两侧殿堂后壁的左右回廊（台湾花莲产大理石制）上，加刻16000余字的《论语》全文。此次改建后的孔子庙一直延续至今。

现孔子庙仪门前，蹲立着一对大石狮。距石狮不远处，矗立着一对龙蝠石碑，石碑上分别刻有唐代名画家吴道子的《孔子赞》和北宋书画家米芾的《颂孔诗》。主建筑大成殿前有一大石碑，正面刻有《大学》全文，背面刻有唐玄宗的《颂孔诗》。大成殿内供奉孔子雕像，孔子的得意门生翁仲的石像立于殿外两侧，一为文，一为武。就整体而言，长崎孔子庙主要呈华南文庙的传统格调，兼收华北风格，色彩华丽，具有中国本土庙宇的传统特色。大成殿后侧的中国历代博物馆是一座现代化建筑，采用的是全封闭式中央空调设备和防盗设备，一楼为中国历史博物馆文物厅，二楼为中国故宫博物院明、清两代宫廷文物厅，故宫博物院和中国历史博物馆所藏文物、国宝，每两年更换一次在此展出。自开馆以来，历时十四年，已经多次展出中国历史博物馆和故宫博物院所藏国宝文物，从汉代兵马俑、两晋南北朝青瓷器，到唐、宋、元、明代的瓷器、明清时期的工艺品等等，可谓美仑美奂。

长崎孔子庙作为中国文化的象征，不仅反映了华侨的文化意识和热爱祖国的赤子之心，也成为联系中外文化的强韧纽带，并作为长崎的名胜古迹之一为中外游人所光顾。

那霸孔子庙

旧址位于冲绳县那霸市久米村，亦称“那霸文庙”、“久米圣庙”。据《久米孔子庙沿革概要》记载：庆长十五年（1610），那霸久米村儒者蔡坚从中国曲阜请回孔子及四贤人像，与村里有识之士商议，筹集资金，并由士大夫各家轮值，负责举办孔子祭奠仪式，此为琉球孔子祭典的开始。延宝二年（1674），圣庙竣工，翌年孔子及四贤像完成，享保三年（1718），明伦堂在圣庙内建成。清代琉球册封使徐葆光在他撰写的《中山传信录》（卷五学）中，对那霸孔庙的历史有着详细的记载：

圣庙在久米村泉崎桥，北门南向，进大门，庭方广十余亩，上设拜台，正堂三间，夫子像前又设木主、四配，各手一经。正中梁上亦摹御书“万世师表”四大字旁书。（中略）康熙十三年（1674）立庙，尚未有学。康熙五十六年（1717）紫金大夫程顺则因学宫未备，取汪、林（汪辑、林麟焯）二公庙记之意，启请建明伦堂。又于堂中近北壁分小三间奉祀启圣并四配神主。五十七年（1718）秋七月起工，冬十月告成。明伦堂左右两厢，蓄经书籍文，略备。

明治维新后，圣庙一切财产归为国有。1944年，那霸市遭美军轰炸，孔子庙、明伦堂等建筑在大火中化为灰烬。1962年，那霸的有志之士倡议重建，1975年，新孔庙在那霸市若狭大道落成，同时在原圣庙遗址建立了孔子铜像和孔庙明伦堂纪念碑。

重建后的孔庙，长42米，宽48米，歇山式屋顶。正门上挂着“至圣庙”的匾额，入口处即为仰高门。进入大成殿，正面有“大成至圣先师孔子”的木牌，其后供奉着孔子像，左侧立有“宗圣曾子神位”和“亚圣孟子神位”牌位，其上方挂有孔德成书写的“圣协时中”的匾额。大成殿右侧立有“复圣颜子神位”和“述圣子思子神位”牌位，上方“有教无类”的匾额为孔团的手笔。

明伦堂位于孔庙的右侧，堂内保存着许多儒学方面的资料，堂名匾额由孔德成挥毫：“琉球久米孔子庙明伦堂”。孔庙的左侧有天妃宫和天尊庙，后者自右而左依次供奉着天帝、天尊和龙王的像。孔庙内还树有一块“中山孔子庙碑记”，原碑为日本尚敬四年（康熙五十五年，1716）所建，程顺则撰，惜已在“二战”中遗失。现碑为1995年新建。

此外，日本还有一些以前较为著名，但历经时代变迁现在规模已不大的孔庙，如盛冈孔子庙、水户孔子庙、名古屋名伦堂孔子庙、长崎圣堂等等。

从以上介绍中，我们可以深深地感受到，中国的儒学文化确实对日本产生了广泛而深远的影响，可以认为，孔子既是中国的，也是日本的；既是传统的，又是现代的。但是，我们也要清醒地认识到，由于国情的不同，任何国家在接受异国文化时，既有模仿的一面，也有根据本国实际情况进行变容的一面，不可能完全照搬照抄。这点，日本的孔子庙也概莫能外。

进入17世纪江户时代后期，曾一度倡行“和汉一致论”，认为神道与儒教没有本质的区别。江户时代初期，位至幕府儒官的林罗山认为“神道即王道（儒教）”，认为神道的三种神器——八尺镜、八尺琼曲玉和天丛云剑具有《中庸》所说的智、仁、勇的作用。正因如此，我们在日本经常能看到孔庙与神社不分、佛教与神道合一的现象。如，在盛冈孔子庙里，既供孔子，也供“大国主命”——传说中的一位为出云国（现在岛根县东部）作出很大贡献之神；在水户孔子庙，孔子与“建御雷命”神并祭。此外，一些孔庙在建制和祭祀仪式等方面，程度不等地搀和着一些神道的内容，甚至有些地方将孔子作为日本的固有神灵供奉。如佐贺县杵岛郡山口村有一名为“圣庙神社”的神社，建于日本明治六年（1873）。神社本应祭拜日本神灵，但此神社却在此供奉着孔子。据说，该孔子像是多久圣庙的两尊圣像之一，后辗转落户于此。由于村里没有神社，它就代替了神社的功能，全村20余户村民每年4月15日和12月15日在这里举行祭孔仪式。

再有一例是宫天满神社。此神社坐落于香川县高松市，神社内的孔子像为坐像，高不足26厘米，神态慈祥，宽袖长袍，仔细端详其衣袖处可见少许彩色，看来此像原本是五彩木雕，日久年长，颜色脱落，惟有手持的笏牌被人涂过金粉，色彩亮丽。孔子像被安置在髹黑漆的圣龕（日本称“厨子”）里，像的座椅背部刻有铭文“承和五戌年”，故有此像为日本学问之神菅原道真于承和五年（838）手制一说。此像原供奉在高松市外绫歌郡龙宫村的孔圣神社，不知何时移至宫天满神社。据说孔圣神社失去了孔子像后，孔圣神社现在供奉的是另外一尊神像。

有趣的是，日本虽然神孔不分，但却并非等而视之，往往是孔子为上，日神在次。如上述的闲谷学校，圣庙的西侧，又建一座闲谷神社，供奉的是闲谷学校圣庙的创始人池田光政。当地百姓称圣庙为“东御堂”，神社为“西御堂”，两者遥相呼应，非常对称。但是，该神社在贞享三年（1686）建造时，已有意识地将面积造得比圣庙小，高度也比圣庙要低1米，以示对孔子的尊敬。

[参考文献]

中野江汉：《北京繁昌记》，东方书店，1993年。

多久市史编纂委员会：《多久市史》（第二卷近世编），2002年。

小林和彦：《东亚孔子庙之研究》，新风书房2003年版。

服部宇之吉：《以孔子为神祭拜的神社》，《斯文》第十编第十二号，1928年12月。

饭田须贺斯：《江戸时代的孔子庙建筑》，福岛甲子三编《近世日本の儒学》，岩波书店1939年版。