

關於民間寺廟祭孔的狀況

——以閩台地區為主

二階堂 善 弘*

一，民間祭孔意識

日本、朝鮮、越南等亞洲國家，歷史上不斷地受了儒教思想影響。《論語》《孟子》就是東亞洲全部地域的古典，而孔子就是最有名的聖人。所以多半亞洲人，尤其是日本人、韓國人以為在中國每天許多人去文廟拜孔子。

不過，訪問中國寺廟時容易發現，在中國人們熱心地崇拜的就是觀音菩薩、彌勒菩薩、關公、泰山娘娘等佛教道教的菩薩與神明，而不是孔子。各地寺廟很多人參拜佛菩薩，但是幾乎沒有人去文廟。

關於這個情況，黃進興先生根據嚴復、馮友蘭的紀錄如此說明¹⁾：

馮友蘭（1895-1990）在他的回憶錄《三松堂自序》，刊載了這麼一段孔廟的趣談：「有個笑話說：關帝廟、財神廟的香火很旺盛，有很多人去向燒香。孔子的廟前很冷落，很少人去燒香。孔子有點牢騷。有個聰明人問孔子：你有關公的大刀嗎。孔子說：沒有。又問：你有財神爺的錢嗎。孔子說：也沒有。那個人就說：你既然沒有關公的大刀，又沒有財神的錢，那當然沒有人理你，你何必發牢騷呢。」馮氏在登錄了這個笑話之後，復加了如是的按語：「這雖然是個笑話，但說的也是社會上的實際情況」之前，清末的嚴復（1854-1921）即見證庶民百姓「無有祈禱孔子者。」為何「孔廟門前車馬稀」呢。

嚴復、馮友蘭所看的情況，好像現在也基本上沒有變化。這個情況，當然跟其他的宗教意識有差異。黃先生如此分析²⁾：

* 關西大學文學部教授 關西大學 ICIS 副主任

1) 黃進興〈解開孔廟祭典的符號—兼論其宗教性〉(田浩 Hoyt Tillman 編《文化與歷史的追索：余英時教授八秩壽慶論文集》聯經出版事業股份有限公司 2009年) 536頁。

2) 前揭黃進興〈解開孔廟祭典的符號—兼論其宗教性〉553-554頁。

基督教堂以聖徒升天之日作為慶典，以符合信徒的需要。相對的，作為官方宗教，孔廟祭典卻是方便全國一體奉行的春秋釋奠，與孔聖誕辰或個別聖賢殊無關聯。二教擇期之異適關係官、私的分野。甚至遲迄雍正五年（1727），孔子誕辰方由異族皇帝一清世宗初定為齋日，遑論其他聖賢了。即使如此，士子仍問少惜意。梁啟超（1873-1929）在晚清所上的〈變法通議〉中即感嘆道：「入學之始，（文昌、魁星）奉為神明，而反於垂世立教至聖孔子，薪火絕續，俎豆蕭條，生卒月日幾日無知者。」他復指出當時的學塾：吾粵則文昌、魁星專席奪食，而祀孔子者殆絕矣。」文昌、魁星向來認為是司命、司祿之神，與百姓有切身的關係，相較之下，孔子神格則顯得模糊而遙遠。他的同濟譚嗣同（1865-1898）也抱怨：「府廳州縣，雖立孔子廟，惟宮中學中人，乃得祀之，農夫野老，徘徊觀望於門牆之外，既不睹禮樂之聲容，復不識何所為而祭之。」毋乃為一勢力場所而已。

老百姓不重視孔子還可以。但是士大夫也他們崇拜的還是文昌帝君、魁星等跟科舉有關的神明。反而一般亞洲人卻不知道關公、文昌是什麼樣的神明。

南京夫子廟

《三教源流搜神大全》就是研究民間信仰的最重要資料之一。有記載的就是玉皇大帝、玄天大帝、西王母、觀音菩薩、關公、東嶽大帝、天后媽祖、哪吒三太子、二郎神等當時民間有名的神明。那本書雖然稱「三教」，可是跟儒教有關的記載只有孔子的〈儒氏源流〉而已。其他的都是佛教的佛菩薩，或者道教神仙。從民間的角度來看的話，事實上佛教道教「二教」有神明，可是儒教聖人還不算神明之內。如果需要儒教神明的話，只有文昌帝君就夠了。這就是民間的看法。

另一方面，在日據時代的台灣「儒教」又特異的變化。因為日本官方加壓力對於民間信仰活動，所以許多鸞堂他們自己稱「儒教」。關於這個問題李世偉先生詳細地討論³⁾：

3) 李世偉〈日治時期鸞堂的儒家教化〉《臺灣佛教、儒教與民間信仰》博揚文化公司 2008年）289頁。

日據時期，我們看到有一大批士紳文人大量的投入鸞堂教化工作，態度熱誠而積極，他們一方面將儒家思想作創造性的詮釋，付予宗教性的色彩，而開出此一儒家宗教；一方面又努力於宣講勸善、鸞書著作、慈善救濟等教化工作，將儒家倫理道德理念廣佈到民間社會，藉以教化庶民。特別是在日本當局雷厲風行的同化政策下，鸞堂仍不改其志，遍佈臺灣的南北各地的鸞堂變成為一處處傳播漢學與宣揚儒教的據點，其經年累月的教化庶民之功對於我傳統文化的傳承與普及實難以計數。

日本人以鸞堂為「迷信」「淫祠」的地方。反而鸞堂積極地為了儒教宣揚活動。到了現在，很多鸞堂系的廟自己稱為儒教。這個背景有中國人跟其他亞洲人的「儒教」意識差異的問題。

我個人的經驗來看，現在還是雖然官方重視文廟，但是民間對孔子沒有興趣的樣子。在上海，我看過很多人去玉佛寺、龍華寺、城隍廟拜佛菩薩或者神明，然而上海文廟人太少。

蘇州文廟大成殿

去蘇州，道教道觀玄妙觀附近很熱鬧，而去蘇州文廟的人都是買古董的。有時候孔子廟是最熱鬧的地方，比方南京夫子廟就是商業觀光重要地點，可是還是很少人拜孔子。山東曲阜孔廟、孔林、孔府就是世界文化遺產，所以地方非常熱鬧，但是看起來參觀廟的多半是觀光客，而且外國人的比率比較高的樣子，尤其是從韓國來的人許多。

現在已經不是“打到孔家店”的時代，而且比較保留著傳統文化的香港、台灣也是拜孔子的人沒那麼多，真不可思議。

二，閩台地區寺廟之祭孔

雖然這樣民間信仰不重視孔子，但是祭祀孔子的廟不少。這裡對閩台地區的寺廟加以討論。台灣台北地區比較有名的廟有艋舺龍山寺、大龍峒保安宮、霞海城隍廟、行天宮、艋舺清水巖、艋舺青山宮等。

艋舺龍山寺的主神是觀音菩薩，而陪祀的有天后媽祖、水仙王、文昌帝君、關公、月下老人等。大龍峒保安宮的主神是保生大帝，而陪祀的有孔子、天后媽祖、註生娘娘、玄天上帝、關公、神農大帝等。霞海城隍廟主神是霞海城隍，而陪祀的有謝將軍、范將軍、八家將等。行天宮的主神是關聖帝君、而陪祀的有呂祖、王靈官、岳飛等。艋舺清水巖的主神是清水祖師，而陪祀的有關公、媽祖、文昌帝君、福德正神等。艋舺青山宮的主神是靈安尊王，而陪祀的有謝將軍、范將軍等。其中，祭祀孔子的只有保安宮。

大龍峒保安宮

保安宮的孔子祠

本來大龍峒保安宮附近，有許多秀才文人的地方⁴⁾：

同安人在大龍峒發展穩定之後，從咸豐至同治初年，此地秀才舉人輩出，文飾匾額舉目可見，有「十步一秀，百步一舉」的興盛文風，當時首推今延平北路老師府的陳維英。當時的泉漳械鬥即是同安人陳家與漳州人板橋林家，分庭抗禮的慘烈結果。大龍峒的文風頂盛，更使得民國十六年間，泉人決定保安宮旁為孔廟重建地，可知當時該地仍是人文薈萃之所，即使是今日。

台北孔廟本來在舊台北府城之內，可是日據時代廢了⁵⁾。以後再建於保安宮的旁邊。所以先有保安宮，後來孔子廟建到這裡。

在福建道觀或者寺廟，有時候可以看祀孔子的情況。但是閩南太少，而閩東有些廟祭祀孔子。比方，福清石竹山道院文昌閣供文昌、孔子、朱子。仙遊、莆田大小廟有時候祭祀孔子。我推測，創立「三一教」的林兆恩就是莆田人。有的廟莫非受了三一教的影響呢。不過，還沒找到明顯的證據。

4) 自立晚報編《臺灣廟宇文化大系五·保生大帝卷》(自立晚報社文化出版部 1994年) 16-17頁。

5) 林衡道〈台北市的寺廟〉《臺灣勝蹟採訪冊第二輯》臺灣省文獻委員會 1978年) 2頁。

三，祭文昌與祭孔子

閩台地區的書院也是祭祀孔子、文昌帝君的地方。書院有官方建的、民間建的。關於清代初年官方書院狀況如此⁶⁾：

清初，朝廷不許別立書院，福建的書院或被毀，或被改為祠堂廟宇，或挪為他用。康熙末年，福建各地修復一些書院。雍正六年（1728），朝廷諭閩粵兩省教導官音，規定八年以後不能通官音者，不許參加各級科舉考試。到雍正七年（1729），福建幾乎有所的府州縣都設立了正音書院，有的還不止一所。到了雍正十一年（1733），朝廷諭立書院，福建書院才開始蓬勃發展起來。據白新良先生統計，清代福建書院總數351所，其中新建書院302所，修復前代書院49所。

台灣的書院，大部分都是從清代發展的⁷⁾：

康熙43年（1704），知府衛台揆將原有安東坊舊義學改建為崇文書院，台灣首座典型（著重考課、科舉）規模完備的書院終於形成。康熙49年（1710）知縣宋永清在高雄鳳山舊城成立屏山書院。接著又過十年，台灣的第三所書院—海東書院出現，為全台最具規模的書院。到了雍正4年（1726），分巡道吳昌祚又於台南府治道署之旁創建中社書院（即奎樓書院），此一時期，台灣的書院集中於台南地區且多屬官府出資興建者，便於政府當局就近管理輔導。

台灣書院供的神明，還主要的是「五文昌」，就是文昌帝君、文衡帝君、孚佑帝君、魁斗星君、朱衣帝君。其中文衡帝君就是關公，孚佑帝君就是呂祖。除了五文昌以外，供的有孔子、朱子等。李鎮岩先生如此介紹⁸⁾：

本來只有國家設立的儒學才有資格供祀孔子。但在台灣，由於環境位置的特殊性，以及因應地方上需求，各書院所供祀的神明，不盡相同。其中也有破例供祀先聖孔子神位的，如大觀義學、英才（苗栗文昌祠）、藍田和屏東等書院，這些書院經常於每年的陽曆9月28日舉行盛大的祭孔大典。

台北附近的書院，有樹人書院、大觀義學、學海書院等。其中樹人書院又叫文昌祠，就是供

6) 王日視、李弘祺主編《閩南書院與教育》（福建人民出版社 2007年）151頁。

7) 李鎮岩《台灣的書院》（遠足文化公司 2008年）21頁。

8) 前揭李鎮岩《台灣的書院》42頁。

樹人書院

祀文昌帝君的廟。現在學生們為了考上考試，都要對文昌帝君祈福。所以台北市文昌廟、新莊文昌廟，看得見很多學生准考證影本放在文昌帝君那邊。這個艋岬龍山寺陪祀的地方也看得見。日本的「天神」菅原道真本來是個「雷神」，可是後來變成「學問」「考試」之神。日本天神的功能，跟文昌帝君的差不多一樣。

文昌帝君與考生准考證影本

台北附近板橋有有名的大觀義學，那座書院孔子、文昌並祀的廟。大觀義學的性格，好像跟其他的不一樣⁹⁾：

為了消弭泉漳間的紛爭衝突，讓泉、漳移民得以和睦相處，身為漳州移民地方領袖的林維讓、林維源，將妹妹許配給泉州舉人莊正，並於同治2年（1863）共創文昌祠及大觀書社，廣收

9) 前揭李鎮岩《台灣的書院》78-79頁。

漳、泉弟子齊聚一堂讀書。同治12年（1873）擴大興辦「大觀義學」，延請莊正為主講，課以詩文，並供應學生食宿所需，希望藉由教育力量，化解漳泉宿仇。

板橋大觀義學

現在大觀義學還在林氏花園的旁邊，保留著古老的建物，可是變成一座幼兒園。卻是參拜的人不多。

新加坡天福宮的孔子

新加坡的民間信仰，多半從閩南地方來的。所以，天福宮（Thian Hock Keng Temple）供媽祖為主，保赤宮（Po Chiak Keng Tan Si Chong Su）祭祀開漳聖王，鳳山寺（Hong San See Temple）供廣澤尊王。都是閩南的地方神。

天福宮陪祀的神明，有保生大帝、開漳聖王、城隍神、准提觀音，還有孔子。天福宮祭祀孔子的事情，跟大龍峒保安宮差不多，就是讀書人在廟內教育子弟。看起來民間崇拜孔子的狀況，離開中國本土更強。