

由臺灣孔子廟研究之發展 論黃得時先生的貢獻

黃 啟 書*

提 要

黃得時先生（1909-1999）畢業於臺北帝國大學（國立臺灣大學前身）文學院東洋文學講座，為臺大中文系日據時期三位臺籍畢業菁英之一。先生留任中文系擔任教授以迄退休，獲贈榮譽教授銜。研究範疇凡臺灣文學研究、民俗研究以及臺灣地方文史之保存與撰述。先生曾受臺灣省新聞處委託，撰寫《臺灣的孔廟》。此一宣傳小書，雖非學術著述。但對於臺灣乃至於大陸之孔子廟研究，皆有啟迪之功。

學界對於先生在臺灣文學研究之貢獻，已有深入且全面的論述；但於先生對孔子廟研究既能闡述文史，復加啟發後學一項，則猶待今人感念彰顯。本文即由清代以來至民國中華文化復興運動之間的孔子廟研究之發展脈絡，分析《臺灣的孔廟》及先生孔子廟相關論著之見解與影響。

關鍵詞：黃得時、孔子廟、臺灣、儒學、臺灣大學

本文於 109.01.21 收稿，109.06.17 審查通過。

* 國立臺灣大學中國文學系教授。

DOI:10.6281/NTUCL.202009_(70).0006

A Study on Professor Huang De-shi's Contribution to the Study of Confucius Temples in Taiwan

Huang, Chi-Shu*

Abstract

Professor Huang De-shi graduated from Taihoku Imperial University (the former name of National Taiwan University), and was one of the three Taiwanese students in the Oriental Literature Lecture during the Japanese occupation. Professor Huang had excellent research achievements in Taiwan literature, Taiwan folklore and Taiwan history. He was commissioned by the Department of Information Services, Taiwan Provincial Government to write *The Confucius temples of Taiwan* in 1981. Although this book is not an academic work, it is very inspiring for the study of Confucian temples in Taiwan and the mainland China.

This article describes the development of Confucian temple research from the Qing dynasty to 1980, analyzes *The Confucius temples of Taiwan* and studies Professor Huang's views and influence on Confucius temples.

Keywords: Huang De-shi, Confucius temple, Taiwan, Confucianism,
National Taiwan University

* Professor, Department of Chinese Literature, National Taiwan University.

由臺灣孔子廟研究之發展 論黃得時先生的貢獻

黃 啟 書

一、前 言

臺灣大學前身為臺北帝國大學，成立於 1928 年（民國 17 年，昭和 3 年），初設文政學部、理農學部。其中文政學部之東洋文學講座，以研究中國文學為主要範疇，即中國文學系的前身。據文獻所載：帝大時期臺籍學生多選擇醫科就讀，文學科之東洋文學講座中，惟有田大熊、吳守禮、黃得時等三位。

田大熊先生（1907-1997），字星彩，臺中州南投郡中寮庄人（今南投縣中寮鄉）。¹ 1926 年自臺中州立臺中第一中學校（今臺中一中）提早畢業後，保送至臺灣總督府臺北高等學校（光復初改制為臺灣省立臺北高級中學，復改為臺灣省立師範學院，即今臺灣師範大學前身）。1929 年高等學校畢業，進入臺北帝國大學文政學部，原主修入政學科，後轉文學科。師從神田喜一郎先生，專攻先秦哲學、南洋語文學。神田喜一郎除指導田大熊先生畢業論文《唐宋以前の評論界》外，於先生畢業後更引薦其至臺灣總督府圖書館工作，後轉至外事部任雇員，負責華南文獻的翻譯事宜。臺灣光復後，甫改制之母校臺灣大學曾有意聘請田先生任教。然當時南投仕紳在櫻花樹下執先生之手，誠摯懇託務必返鄉興辦教育。先生考慮良久，終婉辭臺大聘任，於 1946 年應邀擔任

¹ 日據時期臺灣一地行政區域劃分變動頻繁，為便陳述與讀者理解，暫以 1920 年（大正 9 年）頒訂《臺灣州制》後之五州三廳為準。

南投初中（今南投高中）之創校校長。後因故離職，至員林高中擔任教務主任，數年後返回故鄉草屯初中（今草屯國中）任教，迄 1972 年方屆齡退休。一生深耕故里，奉獻中等教育，作育英才無數。²

吳守禮先生（1909-2005），字從宜，臺南州臺南市人。先生與田大熊先生為臺中第一中學校同學，1930 年進入臺北帝大，師事神田喜一郎研習中國典籍，並從小川尚義教授研習語言學。1933 年以《《詩經》文法研究—關於「其」字》論文畢業後，留文政學部擔任副手。1938 年由神田教授推介東渡日本，任職京都東方文化研究所（今京都大學人文研究所）。1943 年返臺後任職臺北帝大南方文化研究所，負責中文日譯。光復後，任教臺灣大學文學院，開設國語課程。1973 年自臺大屆齡退休，旅居美國，仍勤於臺灣語言及戲文之研究。重要著述除《荔鏡記戲文》的校勘和詞源研究外，尚有《臺灣省通志稿·人民志卷二語言篇》、《綜合閩南臺灣語基本字典（初稿）》、《國臺對照活用辭典——詞性分析、詳注廈漳泉音》等。³

黃得時先生（1909-1999），臺北州海山堡鶯歌街彭福庄人（今新北市樹林區）。1928 年自臺北州立第二中學（今成功中學）畢業後，負笈日本就讀東京早稻田大學。第因無法適應氣候，乃返臺進入臺北高等學校。1933 年考入臺北帝大，時先生尊翁黃純青先生榮膺「臺灣文藝聯盟」主席，先生以大學身份擔任北部負責人。1937 年以神田喜一郎指導之《詞の研究》論文畢業，旋擔任《臺灣新民報》中、日文副刊編輯主任。光復後，除擔任《臺灣新民報》易名之《臺灣新生報》副總編輯一職外，並協助羅宗洛校長接收並改制臺北帝國大學為臺灣大學，同時擔任教務主任。此後先生在臺大中文系任教凡 38 年，

² 田大熊先生因未留校任教，是以《國立臺灣大學中國文學系系史稿》中並未有先生事略。經筆者指導周宜臻、王梅珂、林秀玲等 3 位同學，蒐羅資料、訪談先生哲嗣，終撰成〈田大熊先生傳稿〉一文。上述事迹，即引自該文。今〈田大熊先生傳稿〉業已送系存檔，留待《系史稿》增修時補入。

³ 楊秀芳：〈吳守禮先生傳〉，《國立臺灣大學中國文學系系史稿：1929-2014》（臺北：國立臺灣大學中國文學系，2014 年），頁 710-716。

至1983年方自本系榮退。⁴先生於臺灣文學、史蹟與鄉土等研究以及文獻保存，學界推為臺灣文學先驅。因此多數研究聚焦於先生事蹟及與當時文學組織、運動的關連，進行文學史的探討。如1998年先生將其藏書與手稿文物，捐贈籌備中之國家臺灣文學館典藏，其後由江寶釵主編《黃得時全集》，於先生資料蒐羅最為全面，裨益學界甚豐。⁵江寶釵歸結先生之著作凡有創作、譯寫與文獻整理；臺灣文學史論述；日本漢學史論述等3大類。而臺北研究乃是由臺灣文學史所發展而來的地方志撰寫，⁶其中對得時先生於1981年所編《臺灣的孔廟》一書，雖經重新編印為近170頁，但〈導讀〉中卻未加提及。惟洪淑苓先生〈論黃得時先生對民間文學與古蹟文化之研究與貢獻〉一文，能就先生《臺灣的孔廟》、《臺灣遊記》二書及相關著作，以民間文學與古蹟文化的觀念為討論重點，探討先生對臺灣民間社會的關懷與貢獻，尤具慧眼。⁷

筆者自2009年於孔德成先生逝世五週年紀念研討會宣讀〈官祀與民祠：談臺北孔廟與保安宮在情境教學中之相益性〉一文起，開始著手孔子廟相關議題之研究。⁸逐漸發現：臺灣孔子廟相關研究雖多以建築、歷史兩學界之專家，著墨較深，成果亦豐。但本系孔德成先生、黃得時先生，實早已有所涉獵。孔德成先生秉孔子第七十七代嫡孫之尊，數十年來於臺北孔子廟主持釋奠典禮，廣為海內外共悉。孔先生更承二千餘年孔府詩禮家風，研治三禮之學，卓然有

⁴ 蕭麗華：〈黃得時先生傳〉，《國立臺灣大學中國文學系系史稿：1929-2014》，頁719-726。

⁵ 江寶釵編：《黃得時全集》（臺南：國立臺灣文學館，2012年），冊1，李瑞騰：〈館長序〉，頁4。

⁶ 《黃得時全集》，冊1，江寶釵：〈導讀〉，頁8-29。

⁷ 洪淑苓：〈論黃得時先生對民間文學與古蹟文化之研究與貢獻〉，《大同大學通識教育年報》第5期（2009年6月），頁109-132。

⁸ 孔子廟，又稱孔廟、文廟、夫子廟、先師廟等。其中孔子廟一稱最古，可考於東漢乙瑛碑。孔廟乃孔子廟之省稱，或與顏廟並舉時稱之。文廟，乃起於文宣王之稱，時與武廟相對言之。明清因禮典制定，故常設於地方，今人多襲之。至於先師廟，則為明代嘉靖年間所改。本文寫作，多以孔子廟一名為準。如係文獻所載與各地自稱，則逕依其文，不強行統一。

成。1960年代大陸風火進行文化大革命之時，蔣中正則極力推行中華文化復興運動以應之，遂手諭召集學者改進祭孔之禮樂。祭孔禮樂工作委員會中，以蔣復璁為主任委員，由方豪、王宇清、莊本立、孔德成四位為禮儀、服裝、樂舞、祭器等各組召集人，孔德成並兼四組之總召集人。⁹此段原委因相關文獻並未匯整，常為人忽略。至於黃得時先生所編《臺灣的孔廟》一書固寫定甚晚，內容上亦偏向將各地孔子廟資料匯整後，由臺灣省政府新聞處出版以做為中華文化復興運動的參考材料。¹⁰但如將此書放在自日據以來的孔子廟研究中，卻仍有一定的傳承地位與貢獻。當今大陸孔子廟研究者，仍視此書為了解臺灣孔子廟重要甚至唯一的參考文獻。¹¹倘再結合黃先生原已撰述多篇臺灣、日本孔子廟的論著，則更能看出先生在匯整材料之外的獨特見解。今謹以此文，梳理臺灣孔子廟論述之發展脈絡，藉以彰顯黃得時先生對此一研究之貢獻。

二、《臺灣的孔廟》出版以前臺灣地區之孔子廟研究

本節主要討論黃得時先生《臺灣的孔廟》一書於1981年出版之前的臺灣地區孔子廟既有研究狀況。誠然，此期間猶包含先生數篇單篇論文。但為求焦點集中，先生相關著作將在次節詳細說明。此一期間，如以政治環境論，固可分為日據以前、日據時期、光復後時期。然實質上這三段期間的孔子廟研究並未如此豐富。

（一）方志依例記載孔子廟之設置

眾所周知，臺灣最早的孔子廟為創建於1665年（明永曆19年）的臺南孔

⁹ 祭孔禮樂工作委員會：《祭孔禮樂之改進》（臺北：祭孔禮樂工作委員會，1970年），附錄。

¹⁰ 黃得時：《臺灣的孔廟》（臺中：臺灣省政府新聞處，1981年），前言。以下對於該書之引述，則逕於引文末處標明頁碼，不另加註，以省篇幅。

¹¹ 大陸孔子廟研究權威孔祥林教授在2014年接受筆者訪談所表示。

子廟，享有「全臺首學」之美譽。1683年（康熙22年）臺灣納入清朝版圖後，則於臺灣（今臺南）、諸羅（今嘉義）、鳳山（今高雄）三縣增設縣學。雍正朝以降，陸續設置彰化、淡水（今新竹）、噶瑪蘭（今宜蘭）學宮；光緒年間臺灣建置屢易，又有臺北府學、臺灣府學（今臺中）之設立。總明清以來，臺灣孔子廟之概況，一如其他省份，皆成為方志材料，依例書寫。如康熙時高拱乾纂《臺灣府志》卷2〈規制志〉云：

府學在寧南坊（本注：仍鄭氏基築）。康熙二十三年臺廈道周昌、知府蔣毓英脩，改額曰先師廟。懸御書萬世師表龍扁于殿中，廟貌煥然。後為啟聖祠，教官廡舍尚在漸次議舉。臺灣縣學在東安坊，康熙二十三年知縣沈朝聘建，二十九年知縣王兆陞捐俸重脩，改砌樞星門，偉然壯觀。後為啟聖祠并為教官廡舍。鳳山縣學在縣治興隆庄，康熙二十三年知縣楊芳聲建。後為啟聖祠，學前有天然泮池，荷花芬馥，香聞數里。鳳山拱峙，屏山插耳，龜山蛇山旋繞擁護，形家以為人文勝地。教官廡舍未建。（本注：池中所產魚蓮，經府縣批歸學宮掌管。）諸羅學在縣治善化里西保，茅茨數椽，規制未備。¹²

內容以標誌學宮位置，以及歷來增修過程及其人事為主，文後更陳述社學與書院之設置情形，此乃明清方志之通例。其後續修者，亦多在前志基礎上，補入後繼資料，頂多附載相關碑記。至於同書卷6〈典秩志〉中詳載了文廟奉祀位次、釋奠陳設、奏樂位次與釋奠儀注，則依康熙年間所頒行者載錄。蓋學宮釋奠，禮典有則，中央地方各依等級，一體遵行。各地方志編纂時於儀典內容，或載或缺、或詳或簡。即便地方有所歧異，亦鮮有陳述。如該《臺灣府志》載名宦、鄉賢之祝文後，即云：

臺郡自入版圖，循良之績，前後輝映；德造之彥，鵲起蟬繼。而名宦鄉賢之祀，闕焉未舉。姑存其典，以俟後之君子焉。¹³

¹² 清·高拱乾纂：《臺灣府志》（北京：愛如生數位化技術研究中心《中國方志庫》重製，康熙35年刻補版本），卷2，頁6-7。

¹³ 《臺灣府志》，卷6，頁23。

即臺地當時並未有名宦、鄉賢之祭祀，但編者仍依常制撰存。可知則方志所載禮典，未必是當時施行實況。

在乙未割臺之前，臺灣官設孔子廟即如上述有臺南府、安平縣、嘉義縣、鳳山縣、彰化縣、新竹縣、宜蘭縣、臺北府、臺灣府等 9 處。但在割臺動蕩時，臺灣當地寺廟每佔充作兵營，即孔子廟亦多為其他單位佔用。¹⁴ 1918 年（大正 7 年）連橫所出版之《臺灣通史》曾整理清代孔廟設置狀況，以〈典禮志〉所附「各府廳縣壇廟表」考之，除前述 9 處之外，又載：

（恆春縣）文廟：在城外猴洞山上，為光緒十二年知縣周有基建。中為大成殿、為兩廡，前為櫺星門，後為崇聖祠，左為明倫堂，右為學廡。

（澎湖廳）文廟：在文澳。¹⁵

臺北府附郭淡水縣、南雅廳；臺灣府附郭臺灣縣；臺東直隸州等則無學宮記載。雲林縣、苗栗縣，更註明未建。惟同書〈教育志〉所附「臺灣儒學表」卻特標明恆春、臺灣、雲林、苗栗及淡水等縣學未建；澎湖廳則失載，¹⁶ 前後二說矛盾。¹⁷ 參考日人伊能嘉矩（Ino Kanori）1928 年出版之《臺灣文化志》指出：1877 年（光緒 3 年）所設置的恆春縣儒學，為建署時所興。在同城內的猴洞山上所設的澄心亭中奉祀孔子的神位，以代替學宮使用。1879 年設置的淡水縣儒學，皆權設於該縣艋舺街學海書院之內，並由該書院院長兼任教諭。1889 年（光緒 15 年）所設的臺灣府學，或但存其名而已。同年所設的苗栗縣學及

¹⁴ 溫國良編譯：《臺灣總督府公文類纂宗教史料彙編（明治 28 年 10 月至明治 35 年 4 月）》（南投：臺灣省文獻委員會，1999 年），頁 205-254 所載明治 31 年（1898）臺灣總督府民政局調查。其中孔廟之佔用，凡臺中孔子廟（衛戍病院）、集集文廟（警察署）、彰化聖廟（國語傳習所）、宜蘭大聖殿（衛戍病院）、新竹孔子廟（部隊駐紮）、臺北文廟（衛戍病院）、嘉義孔子廟（部隊駐紮）、東港文武廟（派出所）等。

¹⁵ 連橫：《臺灣通史》（臺北：文海出版社，1980 年，《近代中國史料叢刊續編》本），頁 255、256。該書時間定位，則參考連橫序言。

¹⁶ 《臺灣通史》，頁 277。

¹⁷ 鄧孔昭：《臺灣通史辨誤》（南昌：江西人民出版社，1990 年），頁 147 則以為恆春等 4 縣於光緒年間已設，連氏蓋重視學署的建築而忽略儒學的職能已存在。

次年的雲林縣學，學宮亦未建，只有教諭一名備員。¹⁸ 參考光緒年間屠繼善《恆春縣志》所言，¹⁹ 則伊能氏所言，較連橫所述近是。此或易代之際，史料、傳言未及徵實所致。²⁰ 連橫《臺灣通史》除依史例總結前清之孔子廟建置並及於書院、社學，對後人研究，功不可沒。其〈教育志〉復能綜覽清代教育制度與演變，而屢陳褒貶。如稱「故學校之設，公也；科舉之制，私也。以私害公，霸者之術也」；評奎樓書院「每有學事，群集討議，以進有司，唯不敢為過激之論，而賞奇析疑，亦以時會文焉」，已去古者士庶於學校議諫朝政遠矣；盛稱劉銘傳設電報學堂、西學堂，「聘西人為教習，擇全臺聰慧之子弟而教之，課以英、法之文，地理、歷史、測繪、算術、理化之學。又以中國教習四名，分課漢文及各課程。成效大著，臺灣教育為之一新。」²¹ 凡此，自不應以援例編纂之方志史料視之。惟〈典禮志〉中所載「釋菜」之禮，稱「永曆二十年春，文廟成，延平郡王經親行釋菜之禮」、「（歸清以後，各府、縣文廟）每歲春秋二仲上丁之日，恭行釋菜之禮。」²² 然其所述儀節有奠帛、用樂、舞六佾等，按核明清禮書，當稱釋奠，而非釋菜。相較之下，伊能嘉矩《臺灣文化志》除正確引述《臺灣府志》稱為釋奠之外，更補述乾隆朝以下祭孔禮典進行，甚而包括奉祀特殊的新竹社學文林閣之釋奠，十分難得。²³

¹⁸ (日)伊能嘉矩著：《臺灣文化志》(東京：刀江書院，1928年，日本國立國會圖書館藏)，中卷，頁12。

¹⁹ 清·屠繼善等：《恆春縣志》(北京：愛如生數位化技術研究中心《中國方志庫》重製，光緒20年序鈔本)，卷11，頁2云：「文廟在猴洞山上，澄心亭改。權供至聖孔子，暨文武二帝神牌。」及卷15，頁1云：「猴洞山(舊名做饗山)在縣城西門內，……。山顛建澄心亭、聽雨山房、瀛洲仙館、小屋數椽，今改為文廟，權供神牌，建櫺星門。」

²⁰ 黃純青、林熊祥等：《臺灣省通志稿》(臺北：成文出版社，1983年，《中國方志叢書》本)，頁12701-12702則猶列恆春、淡水、雲林、苗栗等4縣學而未說明其建置情況，或亦沿襲連氏之誤。

²¹ 《臺灣通史》，頁300-309。

²² 同前註，頁277-278。

²³ 《臺灣文化志》中卷，頁19-21。

(二) 日據時期文獻保存豐富史料

如上所述，在日據初期各地孔子廟遭到相當程度的佔用與破壞。在建物幾難保存維護的情境之下，自談不上祭祀以及研究。檢索日據時期臺灣總督府官報《臺灣日日新報》報導中與孔子廟相關者，約有以下幾類：一是祭孔典禮而以參與者為主，偶述典禮儀節；二為重要人物團體之參訪；三為士紳對於孔子廟重修之建議；四為士人對於孔子廟之詩文吟詠。第二類因新聞性質故，數量自不在少，但論重要性仍以第一、三類為要。日據時期見諸報端最早的祭孔典禮，為 1898 年（明治 31 年）蘿蔚村〈入廟老（按：疑為考字之誤）文〉提及當時臺南孔子廟禮樂崩壞情狀：

舊歷八月初六日秋丁祭至聖先師於臺南孔子廟，禮也。

乃日者入廟而觀之，琴瑟笙簫之屬缺知（按：當為如）也，鐘則懸以麻繩也，磬則代以木版也。山肴野蔬雜然而前陳也，無所謂邊（按：當為籩）豆靜嘉也。以言乎冠帶，則頂上圓光也；以言乎衣裳，則五光十色，參差不齊也；以言乎執事，則傭丁市僧，涵（按：當為混）跡前來，驚趨而麇集也。為舊禮耶？為新禮耶？脫帽而露頂，此何為也耶？²⁴

在此之後，屢見有官員捐款贊祭，乃至親臨祭典者。²⁵ 再如《漢文臺灣日日新報》記錄日據時期釋奠禮之官長參與及儀節更易，如 1905 年（明治 38 年）9 月 5 日彰化孔廟祭典：

²⁴ 大鐸資訊公司製作：《台灣日日新報》（臺北：大鐸資訊公司，2005 年，網址：<http://140.112.115.15/ddnc/ttsddn?@2:1524401083:0:::-1#JUMPOINT>），1898 年 11 月 3 日，第 5 版。檢索日期：2018 年 5 月 11 日。蘿蔚村，當為羅蔚村，本名羅秀惠（1865-1943），清朝舉人，為臺南知名書法家，南社社員，師事蔡國琳，娶蔡氏女碧吟。

²⁵ 《台灣日日新報》，1899 年 10 月 14 日，第 4 版載臺南孔廟與關帝廟祭典，臺南縣知事磯貝靜藏寄附料金。1900 年 9 月 9 日，第 3 版載彰化孔廟祭典，總督兒玉源太郎寄附金 50 圓，並由知事代理小林警部長與會。1901 年 3 月 27 日，第 4 版載臺中縣知事木下周一親臨彰化孔子廟春祭。

彰化文廟于五日舉行丁祭。其典禮為加藤廳長及芝山總務課長酌訂新頒者。三日前諸紳士佾生同演習禮樂豫備。是日上午七時，眾官紳入場。廳長自為主祭官。通贊唱「執事者各司其事。」于是董事同引贊引廳長就位，摘帽肅立丹墀下。背後左廳屬、右紳士，參列敬立兩旁。奏洋樂一闋。通唱「行迎神禮。」廳長稽首，各官紳同敬禮。則八音作於殿，六佾舞於階矣。既罄，通唱「行獻禮。」仍歌舞奏樂。引贊引廳長至酒樽所，酌酒，進詣神案前。廳長就位，稽首，恭獻帛、爵。又一稽首，乃詣讀祝位。立香案前，一紳朗讀祝文。畢，廳長稽首，官紳一同稽首。廳長復位。雅樂止，洋樂奏。各官紳乃進詣神前，以次拈香。畢，仍下復位。洋樂止。通唱「徹饌。行送神禮。」廳長稽首。斯時雅樂又奏。第三章矣。然後焚祝帛。望燎。禮畢。各退場。共同飲福酒焉。²⁶

同年 11 月 19 日載臺南孔子廟秋季丁祭，亦言：

臺南於月之十四日，舉行秋季丁祭。先二三日。董事蔡國琳氏折柬招請山形廳長竝佐治旅團長暨諸執事人員，及佾生同演習禮儀樂器、登降卒度。是日上午十時，眾官紳入場，爆竹之聲隆隆。則見廳長以下諸員立於東階，旅團長以下諸員立於西階。通贊唱「執事者各司其事。」於是引贊官引廳長就主祭官位。摘帽肅立。左廳屬、右引贊。通唱「行迎神禮。」廳長拈香稽首。則八音作於殿。六佾舞於階矣。樂止。一紳朗讀祝詞。畢，廳長稽首復位。乃引旅團長就位。仍如前禮。既罄。通贊即唱「紳士王藍玉主祭官就位。」再拜稽首。畢，復位。通贊又唱「行獻禮。」引贊又引主祭官詣神案前。一稽首，進酒，恭獻帛、爵；又一稽首，乃詣香案下俯首。執事者讀祝文。畢，主祭官復位。通贊者順序唱「東西配、東西哲、東西廡諸紳，各進詣神前。」以次拈香。終仍下歸

²⁶ 《台灣日日新報》，漢文臺灣日日新報，1905年9月5日，第4版。載臺南孔廟與關帝廟祭典臺南縣知事磯貝靜藏寄附料金。1900年9月9日，第3版載彰化孔廟祭典總督兒玉源太郎寄附金50圓，並由知事代理小林警部長與會。

位。通唱「徹饌。行送神禮。」各官紳一同稽首。斯時雅樂又奏，第三章矣。然後焚祝帛。望燎。禮終而退。官長飲福酒。紳士分胙肉焉。²⁷

兩相比較：彰化加入洋樂，並由廳長行獻禮；臺南官長只為觀禮，獻禮諸事多由士紳為之。9月5日新聞，記者說明曰：

當改隸之初，督府每祭寄附祭料金圓。所以崇聖道而尊正教也，至矣。者番加藤廳長，以近年來恒以本島紳士代祭。而各官僅拈香即下，參列旁觀，猶未足以伸其誠敬，隆其典禮也。特參酌舊貫，加以本國之禮樂，躬為主祭。務使官紳之誠意，各達其目的。即編為經常儀注，俾後來官斯土者，知所率循。

可知即彰化孔子廟在日據初期所行者，蓋與臺南相仿，後乃為日籍官長所改易。然此類報導之新聞體式，於例行事務多半因襲陳詞。²⁸ 雖有史料價值，但仍稱不上是研究。日本人類學者伊能嘉矩以其對臺灣田野調查與文獻掌握，編纂鉅著《臺灣文化志》，其中教學設施篇之學校教育，分別討論清代儒學、書院、義學、社學以及民學。雖主要就臺灣相關方志整理，但鉅細靡遺。精緻程度，猶在《臺灣通史》之上。

在伊能氏《臺灣文化志》之前，尚有一本重要之孔子廟研究值得留意，即1918年（大正7年）山田孝使《臺南聖廟考》。《臺南聖廟考》一書主要記載1917年（大正6年）由臺南廳長枝德二（Eda Tokuji）所主導，重修臺南孔子廟之一應相關事宜與史料。前述孔子廟在割臺之初無一倖免遭到佔用、破壞。全臺首學的臺南孔子廟亦然，《臺南聖廟考》詳載其佔用原委並提以及1897年（明治30年）臺南縣知事磯貝靜藏曾慨歎孔子廟之荒廢，乃曾支持

²⁷ 《台灣日日新報》，漢文臺灣日日新報，1905年11月19日，第4版。該資料庫索引失引此條新聞。

²⁸ 如前述二則新聞之「則八音作於殿，六佾舞於階矣」、「斯時雅樂又奏。第三章矣」即然。少數如《台灣日日新報》，漢文《臺灣日日新報》，1906年3月8日，第5版〈臺南孔子廟丁祭詳報〉，能詳載各節儀典與用樂，實為少數。

臺南士紳共識重修孔子廟，重組以成書院董事，並著手修補大成殿並修理禮、樂器一事。²⁹ 實則臺南孔子廟先後為駐軍、官舍、學校佔用以來，除了大成殿等少數建築外，鮮能妥善保存。此次修繕與 8 年後修復文昌閣等，全仰賴諸孔子廟樂局——以成書院諸董事慘淡維持，並無官方支援。直至大正初期枝德二由臺中調任臺南廳，方積極結合日本官方與地方士紳的力量，籌募重修臺南孔子廟的資金。考察枝德二施政背景可知，其並非對孔子廟特別尊崇。應當是看出臺南孔子廟特殊的歷史地位與價值，故由官方參與並主導修繕，使之成為一具有代表性的公共建築，以彰枝德氏治理臺南的重要政績。³⁰《臺南聖廟考》一書發行人高阜怡三郎，出版時擔任臺南廳庶務課庶務係長；作者山田孝使於 1912 至 1920 年（明治 45 年至大正 9 年）皆任職於庶務課，³¹ 此書可謂臺南廳之官方宣傳品。全書分為 8 章，分別對於孔廟沿革、從祀、儀典，乃至於所保存之文物詳細載錄，實已接近明代李之藻《類宮禮樂疏》、清代龐鍾璐《文廟祀典考》一類之規格。³² 更能詳細記錄修繕緣起、相關人士、經費使用、修繕狀況與成果並以修繕前後圖繪比對。可謂十分全面詳盡。筆者每謂孔子廟研究具有數個面向：一是興築歷史背景及建築形式，二是祀典儀節，三則是孔子廟與當地儒學之發展，三者環環相扣。而《臺南聖廟考》一書於此三方面都留下了豐富的史料，體例亦完備，已超越官方宣傳書籍的層次。

²⁹ (日)山田孝使：《臺南聖廟考》（臺南：高阜怡三郎，1918 年），頁 21、97-100、179。

³⁰ 黃啟書：〈大正時期臺南孔廟整修之兩位主要人物：枝德二、許廷光〉，《成大中文學報》第 50 期（2015 年 9 月），頁 109-140。

³¹ 中央研究院臺灣史研究所製作：臺灣總督府職員錄系統（臺北：中央研究院臺灣史研究所，2012 年，網址：<http://who.ith.sinica.edu.tw/mpView.action>）。檢索日期：2018 年 5 月 10 日。

³² 《臺南聖廟考》，緒言提及其引用書目，除臺灣相關方志外，尚有李瀚章《皇朝祭器樂舞錄》、郭柏蔭《福州文廟敬事錄》、和碩履親王《大清會典》等書，但未引述各地最常參考的《類宮禮樂疏》、《文廟祀典考》。

(三) 中華文化復興運動影響下的孔子廟研究

光復初期，百廢待舉。再歷經大陸淪陷、國民政府遷臺等動蕩。此時未有重要的孔子廟研究出現，亦在情理之中。甚至還出現日據時代尚能保存的新竹孔子廟，反因阻礙地方經濟發展而遭到拆遷的事件。1956年《聯合報》載〈新竹遷建孔廟，旨在易地為良〉一文：

一時興風作浪的新竹孔廟遷建糾紛，現得奉祀官孔德成贊成縣方：「擇」適當地點，依照原有規制蓋建「計劃」，可望恢復平靜。此次風波，係由一些人士「誤解」縣府遷建孔廟的計劃，為毀除古蹟文物，到處投書，引起奉祀官，立法委員以及台南市議會重視。教育部長張其昀對外傳「新竹縣計劃拆除孔廟」一節，認為事態嚴重，曾詢真相，經新竹縣長朱盛淇報告：「新竹孔廟在市鬧區中，保存，祭祀均感不便，如經費有著，擬依照原規制——除現有的大成殿、櫺星門以外，再添建東西兩廡，崇聖祠，在環境幽靜的中山公園蓋建……」，使孔奉祀官疑慮冰釋，經張部長轉達：「如能擇一適當地點，崇其規制，使成為理想之孔廟，作為貴縣文化中心之用，渠亦深表贊成」。³³

從報導中可知，孔德成先生對於縣方的規劃，其實頗有疑慮。所謂冰釋者，恐亦是無力回天。次年依縣府的計劃拆除舊廟，舊料移至中山公園。原址闢為國際商場，新址拖延至1987年才由新竹市政府分年修建完成。同樣的狀況亦發生在宜蘭孔子廟，以及後來的彰化孔子廟。³⁴1966年（民國55年），大陸掀

³³ 聯合線上公司製作：《聯合知識庫》（臺北：聯合線上公司，2000年，網址：<http://udndata.com/ndapp/Index?cp=udn>），《聯合報》，1956年4月18日，第5版。檢索日期：2018年5月10日。

³⁴ 宜蘭孔廟在日據末期因戰火而嚴重毀損遭拆除，1952年組成文廟修建籌備會，為顧及地方發展而決定另覓地重建，但亦遭到部分居民認為應在原址重建，導致新址破土典禮是祕密進行。詳參《聯合知識庫》，《聯合報》，1953年12月26日，第4版；1954年1月9日，第4版。至於彰化孔廟，光復後雖然蕭條，但大致保留原貌。然而1976年縣政府在商民要求下，打算拆除在市區佔有大片土地的孔廟。事為關

起文化大革命運動，對於傳統文化的有形建設與道德倫理，批判破壞。同一時間孫科、王雲五、陳立夫、陳啓天、孔德成、張知本等人聯名上書予行政院，建議發起「中華文化復興運動」，顯示屈居臺灣的中華民國政府實為正統中華文化之代表，以與大陸的中國共產黨政權分庭抗禮。1967年成立中華文化復興運動推行委員會，由時任總統的蔣中正擔任會長。³⁵ 做為中華文化精神樑柱的儒家思想，在大陸「批孔揚秦」的口號下，成為最重要的文化運動符號。因此一方面將屢經戰亂或人為佔用破壞的孔子廟修復，更新建了如臺中、高雄、旗山、甚至更晚的桃園等數間新孔子廟。³⁶

在中華文化復興運動之前，並非沒有孔子廟相關研究論述，但多為鳳毛麟角。直至運動一興，各類尊孔崇儒的文化論述才大量湧現。其中為數龐大的泛論孔孟與儒家思想之文章，本文不擬討論，今只著眼與孔子廟相關的論述。筆者以為可分為二類：一種是史蹟式的沿革、掌故與建築描述；另一種則是針對孔子廟相關祭祀、禮典的探源比較。前者以林衡道最具代表，林氏為板橋林家後人，曾任臺灣省文獻會主任委員，致力於臺灣史蹟及風俗之調查研究，如《臺灣勝蹟採訪冊》、《臺灣史蹟源流》即其代表作，素有「臺灣古蹟仙」、「臺灣史蹟百科活字典」之美譽。其在1965年即有〈臺灣的孔廟〉一文，³⁷ 雖在

心古建築之施翠峰所知，為文反對。畫家席德進與藝文人士，更多方奔走，最終才保留原址不變。詳漢寶德：《築人間：漢寶德回憶錄》（臺北：天下遠見出版公司，2001年），頁179-181。

³⁵ 施志輝：《「中華文化復興運動」之研究（1966-1991）》（臺北：國立臺灣師範大學歷史研究所碩士論文，1995年，戴寶村先生指導）。

³⁶ 臺中孔廟原為建於光緒17年的臺灣府學，日據時挪為駐軍之用，後遭拆除。1976年重建時參考曲阜孔廟並廣徵學者專家意見，改採宋代宮殿式建築。詳參廖麗君：《臺灣孔子廟建築之研究：廟學制的影響及廟學關係的變遷》（臺南：國立成功大學建築所碩士論文，1998年，傅朝卿、方玲子先生指導），第4章，頁13-14、31-33對於當時設計師之訪談。其他同一時期新建孔廟，亦多半刻意採用北方宮殿式的建築型式，並以混凝土結構仿造傳統木構建築做出斗拱、樑架之中國古典式樣新建築。

³⁷ 林衡道：〈臺灣的孔廟〉，《孔孟月刊》第3卷第9期（1965年5月），頁4-6。

林氏之前如林欽賜、黃贊鈞等已有〈臺北聖廟沿革〉之著作，³⁸而且該文篇幅猶嫌短小。但以林氏陸續關注如〈保安宮與孔子廟〉、〈臺南市的文廟和武廟〉等，尤其屢在史蹟源流會所承辦的暑期大專青年自強活動中講授臺灣古蹟淵源課程，³⁹影響學子甚為深遠。使研究臺灣民俗古蹟的蔚為熱潮，進而啟迪臺灣歷史、民俗及文化資產的保存。對於孔子廟而言，當時林氏所傳聞的某些孔子廟建築語彙詮釋，至今仍保存在各地孔子廟的簡介之中。其他與此類似文章，如陳漢光〈臺南孔廟創建與重修〉（1965）、賴鶴洲〈諸羅學宮文廟攷〉（1966）、漢寶德〈臺南孔廟的建築〉（1976）等。⁴⁰

第二種對於孔子廟祭祀、禮典的研究，便不能不提 1968-1970 年祭孔禮樂改進工作。在此之前，臺灣祭孔服儀頗有因陋就簡之慨，1965 年《聯合報》載：

內政部長連震東昨（廿四）日同意立委谷正鼎所主張有關祭孔「八佾舞」的服裝，應該是：「剃光頭、穿白袍」。至於穿運動鞋，確有不倫不類之感，連內長表示將轉飭地方機關「今後逐漸改進」。連震東說：「八佾舞的穿著，根據以往是採用江西夏布為衫，黑紗為褂，為了節省改穿運動鞋，是有點不倫不類」。關於台北大龍峒的孔廟，他說：「本省祭孔典禮始於光緒十一年，縣有縣學，府有府學，各處皆有孔廟的建立，台北的孔廟因舊址拆毀後地方仕紳主張重建，乃由大同區陳姓出地，辜

³⁸ 林欽賜〈臺北聖廟沿革〉原收 1933 年（昭和 8 年）臺北光明社出版《瀛洲詩集》，黃贊鈞〈臺北聖廟沿革〉，原刊於《人海回瀾》2 卷 3 期（1951 年 8 月）。二文今收入王見川、李世偉等：《臺灣宗教資料彙編：民間信仰、民間文化》（臺北：博揚出版社，2009 年），第 26 冊，頁 20-24、671-682。

³⁹ 林衡道：〈保安宮與孔子廟〉，《臺北文獻（直字）》第 11 期（1970 年 6 月），頁 11-26。林衡道：〈臺南市的文廟和武廟〉，《臺灣文獻》第 23 卷第 4 期（1972 年 12 月），頁 24-32。林衡道：〈臺灣的古蹟〉，《講義彙編》，第 3 卷第 9 期（1979 年 8 月），頁 1-47。

⁴⁰ 陳漢光：〈臺南孔廟創建與重修〉，《孔孟月刊》第 3 卷第 9 期（1965 年 5 月），頁 7-10。賴鶴洲：〈諸羅學宮文廟攷〉，《嘉市文獻》第 1 期（1966 年 5 月），頁 31-35。漢寶德：〈臺南孔廟的建築〉，《臺灣文獻》第 26 卷第 4 期（1976 年 3 月），頁 307-313。

姓出錢加以興建，是私人興建的，建築仿照大陸的『府』的規格，樂器亦購自大陸，以年久缺佚甚多，目前亦無法補全。」谷正鼎立委的質詢中，曾主張另建規模宏大的孔廟，祭孔樂與「八佾舞」的服式應求合式，符合規定，同時由中央主持祭典，俾使觀禮的外國駐華使節、來賓對我國文化有所認識。⁴¹

針對地方的呼聲，1968年2月23日總統蔣中正手諭：對於孔子廟雅樂、祭孔之樂器、舞蹈、服裝之製作與研究，應加以注重，以恢復我國古有禮樂之基礎。8月內政部開始擬定「大成至聖先師孔子誕辰紀念辦法」。9月10日教育部依總統諭令邀集相關單位並聘請學者專家組成「祭孔禮樂工作委員會」，由蔣復璁先生擔任主任委員。9月12日行政院院會通過「大成至聖先師孔子誕辰紀念辦法」，自該年孔子誕辰紀念日（9月28日）開始實施。紀念辦法規定：依國定紀念日辦理，並應舉行紀念大會，其有孔子廟者，依古禮在孔廟舉行釋奠典禮。並核定「孔子誕辰紀念宣傳指導綱要」一種，通令省市教育廳局及所屬機關學校遵照辦理。⁴² 因此如何提出一個典雅可行的祭孔禮樂服儀，便顯得急迫。祭孔禮樂工作委員會在第一年首就祭孔典禮中之音樂、舞蹈及樂舞生服裝方面加以改進；次年成立祭孔禮儀研究小組、祭孔服裝研究小組；第三年再增設祭孔祭器研究小組、祭孔樂舞研究小組，至此凡有禮儀、服裝、樂舞、祭器四個研究小組，由方豪、王宇清、莊本立、孔德成四位先生為各組召集人，孔德成先生為四組之總召集人。經三年的研究與習儀，提出方案。⁴³ 除祭孔禮樂工作委員會的研議成果之外，為了推動釋奠典禮，尚有許多學者對於孔廟議題亦提出了許多見解，針對奉祀與儀節者如黃文陶《中國歷代及東南亞各國祀孔儀禮考》（1965）、蔡家麟〈孔廟奉祀沿革述略〉（1970）、黃典權〈臺灣孔廟釋奠儀注考〉（1974）、黃公偉〈從尊孔略說祀孔與孔廟建築規格〉

⁴¹ 《聯合知識庫》，《聯合報》，1965年9月25日，第3版。

⁴² 同前註，1968年9月13日，第2版。

⁴³ 《祭孔禮樂之改進》，前言。

(1976)、彭珍鳳〈先賢先儒從祀孔廟東西兩廡之探討：兼正臺灣孔廟東西兩廡奉祀先賢先儒之錯訛〉(1982)；⁴⁴服飾方面，主要仍以王宇清之著作為主，如《中國服裝史綱》(1967)、〈中國古代服色「正」「間」尊卑考〉(1970)、〈臺海兩岸祭孔服飾之比較研究〉(1992)、《歷代祭孔君臣樂舞衣冠考》(1999)、〈臺灣孔廟祭孔服飾的規制及其文史淵源〉(2002)；⁴⁵音樂、舞蹈方面則如莊本立〈禮俗：祭孔樂舞的研究與改進〉(1968)、蘇麗玉《台灣祭孔音樂的沿革研究》(1984)、林勇成《台灣地區孔子廟「釋奠佾舞」之研究》(2001)。⁴⁶其中又以尹德民最勤於撰述，凡有〈由高雄市孔子廟談歷代尊孔祭孔大典〉(1980)、〈祭孔釋奠八佾舞制之面面觀〉(1980)、〈歷代尊孔祀孔沿革〉(1982)、〈孔子畫像、雕塑像與供奉木主考〉(1983)、〈祀孔釋奠禮原〉(1986)、〈祭孔典禮的來源與變遷〉(1988)、〈祀孔釋奠拜儀與鞠躬禮〉(1990)、〈祀孔釋奠拜儀與現行鞠躬禮——記壬申年仲春上丁

⁴⁴ 黃文陶：《中國歷代及東南亞各國祀孔儀禮考》（嘉義：嘉義縣文獻委員會，《嘉義文獻-特輯》，1965年）。蔡家麟：〈孔廟奉祀沿革述略〉，《中華文化復興月刊》第3卷第10期（1970年10月），頁40-43。黃典權：〈臺灣孔廟釋奠儀注考〉，《臺南文化》第8卷第2期（1965年6月），頁21-35。黃公偉：〈從尊孔略說祀孔與孔廟建築規格〉，《光復大陸》第119期（1976年11月），頁10-14。彭珍鳳：〈先賢先儒從祀孔廟東西兩廡之探討：兼正臺灣孔廟東西兩廡奉祀先賢先儒之錯訛〉，《臺灣文獻》第33卷第3期（1982年9月），頁53-116。

⁴⁵ 王宇清：《中國服裝史綱》（臺北：中華大典編印會出版，1967年）。王宇清：〈中國古代服色「正」「間」尊卑考〉，《中國歷史學會史學集刊》第2期（1970年4月），頁25-33。王宇清：〈臺海兩岸祭孔服飾之比較研究〉，《中道》第34期（1992年），頁11-24。王宇清：《歷代祭孔君臣樂舞衣冠考》（臺北：王元久，1999年）。王宇清：〈臺灣孔廟祭孔服飾的規制及其文史淵源〉，《臺灣文獻》第53卷第1期（2002年3月），頁9-36。

⁴⁶ 莊本立：〈禮俗：祭孔樂舞的研究與改進〉，《中國一周》第965期（1968年10月），頁18-19。蘇麗玉：《台灣祭孔音樂的沿革研究》（臺北：國立師範大學音樂研究所碩士論文，1984年，許常惠、莊本立先生指導）。林勇成：《台灣地區孔子廟「釋奠佾舞」之研究》（臺北：中國文化大學舞蹈研究所碩士論文，2001年，蔣嘯琴先生指導）。

新竹崇聖會詣曲阜行祭孔釋典禮》（1994）、〈臺北市孔子廟祭孔禮樂儀節恢復之經過〉（2005），可謂就孔子廟相關禮節、沿革面面俱到。⁴⁷ 尹氏又在《臺北文獻（直字）》陸續發表〈孔子廟庭祀典故事〉系列，內容凡有孔子之誄諡；孔里、孔林、孔宅與歷代孔子廟稱；帝王親詣曲阜謁拜孔子；祀孔釋奠禮原；釋奠樂用八音；禮器、祭器；衣冠；佾舞樂章、樂曲；樂制、樂譜等等。標題內容顯然是因襲《文廟祀典考》一類的書籍。蓋 1979 年高雄改制為直轄市，尹德民調任新成立孔子廟暨忠烈祠管理委員會執行祕書，遂致力弘揚孔廟相關文史。

三、黃得時先生之孔子廟研究

在討論黃得時先生之孔子廟研究前，宜先介紹先生兩代與臺北孔子廟之淵源。1879 年（光緒 5 年）建於南門之內的臺北府學（位置約在今臺北第一女子高級中學及臺北市立大學之間）已在日本統治時遭到拆除，改建學校。當時曾在校內蓋一小木屋供奉孔子及陪祀哲人牌位。據先生〈臺北孔子廟與其釋奠儀式〉一文所述：1917 年（大正 6 年）臺北瀛社詩人與大正協會會員商議恢

⁴⁷ 尹德民：〈由高雄市孔子廟談歷代尊孔祭孔大典〉，《山東文獻》第 6 卷第 2 期（1980 年 9 月），頁 6-12。尹德民：〈祭孔釋奠八佾舞制之面面觀〉，《孔孟月刊》第 19 卷第 4 期（1980 年 12 月），頁 40-43。尹德民：〈歷代尊孔祀孔沿革〉，《孔孟月刊》第 21 卷第 2 期（1982 年 10 月），頁 13-16。尹德民：〈孔子畫像、雕塑像與供奉木主考〉，《孔孟月刊》第 21 卷第 6 期（1983 年 2 月），頁 3-14。尹德民：〈祀孔釋奠禮原〉，《孔孟月刊》第 24 卷第 9 期（1986 年 5 月），頁 14-21。尹德民：〈祭孔典禮的來源與變遷〉，《山東文獻》第 14 卷第 2 期（1988 年 9 月），頁 19-37。尹德民：〈祀孔釋奠拜儀與鞠躬禮〉，《中華文化復興月刊》第 23 卷第 9 期（1990 年 9 月），頁 24-29。尹德民：〈祀孔釋奠拜儀與現行鞠躬禮——記壬申年仲春上丁新竹崇聖會詣曲阜行祭孔釋典禮〉，《臺北文獻（直字）》第 109 期（1994 年 9 月），頁 129-139。尹德民：〈臺北市孔子廟祭孔禮樂儀節恢復之經過〉，《臺北文獻（直字）》第 152 期（2005 年 6 月），頁 43-57。

復祭孔事宜，遂成立「臺北崇聖會」，推日人木村匡為會長，顏雲年為副會長、謝雪漁為幹事長。每年農曆八月二十七日孔子誕辰時，將孔子牌位奉迎至大稻埕公學校（今臺北大同區太平國小）、蓬萊女子公學校（今臺北大同區蓬萊國小）、艋舺龍山寺、大龍峒保安宮等地輪流舉行祭祀。其後顏雲年逝世、木村匡歸日。崇聖會乃由辜顯榮任會長，得時先生尊翁黃純青任副會長。除依例在孔誕舉行釋奠外，更組織臺北孔教宣講團至各地宣講儒教。1925年（大正14年）大龍峒士紳陳培根、黃贊鈞及崇聖會會長辜顯榮等人聯名，邀請官紳商賈二百多人在江山樓舉行重建孔子廟協商會議，設立「臺北聖廟建築籌備處」。推辜顯榮為主理，李種玉、陳培根、黃純青、楊仲佐、鄭奎璧、陳天來、蔡彬淮、連雅堂等8人為常務董事，50餘人任董事。聘請泉州王益順為總工程師負責繪圖設計與建造。其地由陳培根獻私地二千餘坪，辜顯榮購地捐獻一千多坪，另外又捐款購買田地一千多坪，合為約五千坪作為孔子廟建築基地。自1927年（昭和2年）興工，初步完成大成殿、儀門、東西廡及崇聖祠等主體結構。後因捐款用罄，工程中斷。至1935年才再復工，續成櫺星門、禮門、義路、泮池、萬仞宮牆及翼門、泮宮2座院門，於1939年（昭和14年）完竣。⁴⁸ 據董理興建與續建工程的黃贊鈞，其於〈臺北聖廟沿革〉一文所提及：崇聖會在第四代會長日人小松吉久任上，補上黃純青擔任副會長。臺灣光復初期，祭典一度停擺。1946年（民國35年）以為孔子誕辰祭典不可再廢，乃有復興臺北崇聖會之舉，由時任臺北市長的游彌堅擔任主任委員，市教育局長黃啟瑞與辜振甫為副主任委員。1951年崇聖會奉省政府令撤銷，同年另組織「臺北孔子廟管理委員會」，推臺北市長吳三連任主任委員，黃啟瑞與辜振甫仍任副主任委員。⁴⁹ 參考得時先生〈臺北孔子廟碑文彙釋〉一文所載，其尊翁黃純青似自光復後至1956年辭世前便未再擔任崇聖會職務。而得時先生本人則自1976年

⁴⁸ 黃得時：〈臺北孔子廟與其釋奠儀式〉，《孔孟月刊》第3卷第9期（1965年5月），頁11-14。

⁴⁹ 《臺灣宗教資料彙編：民間信仰·民間文化》，頁671-682。

起擔任臺北市孔子廟管理委員會之指導委員。⁵⁰ 黃得時先生《臺灣的孔廟》一書，刊行在其接任臺北孔子廟管委會指導委員之後。相較於前述諸多孔子廟論述，體例稱備。但或限於出版單位對篇幅的要求，無法長篇大論。因此如欲綜覽先生孔子廟研究之成果，自不應局限於此書之中，更當涉獵其相關著作。為求焦點集中，本文仍以《臺灣的孔廟》一書做為綱領統攝之。

（一）《臺灣的孔廟》之內容與價值

先生在《臺灣的孔廟》一書〈前言〉中清楚提及其寫作動機，是受臺灣省政府新聞處鍾振宏所囑，宣揚臺灣多達 41 座孔廟，以響應中華文化復興運動。先生並提及其研究限制：

臺灣省政府新聞處鍾處長振宏有鑑於是，以為如此盛況，如無筆之於文字，廣為宣揚，誠為美中之不足矣。於是特囑本人撰寫「臺灣的孔廟」一書。本人認為事關孔子之事，當義不容辭，便貿然答應。但是後來執筆撰稿的時候，才知道此事並不像預料那麼容易，至少必須以實事求是的精神。一一到各地的孔子廟去考察。這對於在國立臺灣大學忙於研究和教課的本人而言，是辦不到的事。幸而臺灣各地的孔子廟，有不少廟宇分別印有各廟之概觀、簡介、紀念刊等。其中，無論對於孔子思想的宏揚或對於孔子廟的興建始末寫得頭頭是道，淋漓盡致；令人叫絕的文章，也相當多。只是沒有把它編成有系統的全省性文獻而已。（前言，頁 1-2）

⁵⁰ 黃得時：〈臺北孔子廟碑文彙釋〉，《臺灣風物》第 26 卷第 3 期（1976 年 9 月），頁 150-160。臺北市孔子廟第一屆管理委員會於 1972 年（民國 61 年），即臺北孔子廟捐獻予政府之次年成立。得時先生則於 3 年後增聘為第一屆指導委員，後續任至第六屆為止（1997 年 6 月）。參臺北市孔子廟管理委員會：臺北市孔廟管理委員會網頁，網址：https://tct.gov.taipei/News_Content.aspx?n=AE0CAF9A04EBDEFF&sms=1B3E8B0202ECA8C5&s=4C7FC7E2A94C7E57，檢索日期：2020 年 8 月 9 日。只是得時先生《臺灣的孔廟》，頁 82 記載首屆指導委員，只有谷鳳翔、孔德成、蔣復璁、王宇清、莊本立、熊公哲等 6 位。3 年後續聘者，包括先生本人皆未寫入。

因此先生乃就各地孔子廟編印之文獻材料加以匯整編纂。材料既由人提供，更無餘暇親身考察。⁵¹是故，若相關文史資料有所訛誤，先生亦無從辨析。〈前言〉又云：

按此書是著重各孔子廟之現狀，令讀者對於孔子的思想有深一層的理解為目的而編成的，不是學術著作，故對於瑣雜之考證，一切從略。

換言之，做為新聞處所囑託之小書。先生明白自不可能將其對儒學、孔子廟等相關學識全盤寫入。但讀者只要細讀，卻仍不難看出先生之見解。全書共 120 頁，分為 3 章。分別為：〈孔子之生平與道統〉、〈孔子廟之體制與釋奠〉、〈臺灣各地之孔子廟〉。以下概述先生編纂重點內容，並略陳筆者一隅之見。

第一章〈孔子之生平與道統〉共分為 4 節，凡：孔子世家；歷代孔子大事記；孔子世系表；中華文化道統承續概述。從標題上看似是新的架構，其實是依循歷來闕里或文廟志的體例而編寫。如金代衍聖公孔元措所編《孔氏祖庭廣記》卷 1，即言先聖（生平）、追崇聖號、世次；⁵²明代陳鎬所編《闕里誌》卷 2〈世家誌〉中凡有毓聖事蹟、姓譜、年表、宗子世紀；⁵³這即是《臺灣的孔廟》一書中歷代孔子大事記、孔子世系表的源流根據，再加上清代以下現成之文獻。只是生平部分，先生能獨取最為信史的〈孔子世家〉，而云：

本書特選最為膾炙於人口的《史記》之「孔子世家」列於卷頭，做為瞭解孔子的生平之資料。這篇「孔子世家」，儘管不能說是十全十美。仍有待商榷的地方，但可算是一篇相當詳確的孔子傳記。（頁 1）

前述相關文獻對於孔子生平事蹟多引《孔子家語》甚而夾雜讖緯之說，藉以神格化孔子。在時代上既不古；而孔子形象日趨玄異，益不足為法。今先生取漢代司馬遷之說，正本清源。此一史料取捨，深具卓識！惟該書轉載〈孔子世家〉

⁵¹ 政治大學名譽教授暨臺北孔廟管理委員會委員董金裕先生告知：黃得時先生幼時曾罹小兒麻痺，因此不良於行。欲親赴各地考察孔子廟，著有現實上的困難。

⁵² 金·孔元措編：《孔氏祖庭廣記》（南京：江蘇古籍出版社，2001年，影印《續古逸叢書》輯蒙古重刊金正大本），卷 1，頁 1-17。

⁵³ 明·陳鎬編：《闕里誌》（東京：早稻田大學所藏寬文 9 年和刻本，1669 年），頁 1-27。

全文，雖經標點，但並無注解或語譯。對大專程度以下的大眾而言，恐怕過於艱澀。只是引述原典後，倘再語譯一次，似覺複沓。推想先生當時亦感兩難。至於本章第4節中華文化道統承續概述，則逕取高雄市孔子廟暨忠烈祠管理委員會執行秘書尹德民所撰文字。⁵⁴ 只是先生全文照錄這篇文章，但內容實多與前述歷代孔子大事記、孔子世系表重複。唯一溢出者，即「民國肇建、孔廟正名、道統之承續」一目。內容先述及1968年祭孔禮樂改進一事，後再言1976年（民國65年）高雄市孔子廟落成，由時接任總統之嚴家淦賜匾；1980年總統蔣經國復題匾諸事。進而開始就國父孫中山、蔣中正、至蔣經國，申言其承續中華文化道統之使命。這類混淆政統與道統的事蹟，歷朝歷代屢見不鮮。政權更替有時，漢魏以降，孔子卻成為歷代帝王賴以明示繼承正統的象徵之一。孔子廟或正因此而較諸周公廟、老子廟得到君王的特別青睞。但歷史證明，這些為政治因素強敷在孔子身上的粉飾，在時間的洪流下，常是最先斑剝掉落。既未能促進世人更加深入體悟孔孟仁政思想的真諦，也不能實質延續任何一個王朝的命運。在中華文化復興運動的大旗之下，先生加上尹氏這段深富政治意涵的論述，自然有其現實上的考量，吾人今日讀來雖感不合時宜，卻也不必過分苛責。

第二章〈孔子廟之體制與釋奠〉共分為8節，凡：大成殿、東西兩廡及崇聖祠祀位圖；櫺星門與泮池；明倫堂；臥碑；先總統及清代皇帝所賜匾額；釋奠之由來與演進；釋奠禮儀；崇隆釋奠與提倡禮樂；大成樂章與佾舞。書中提及：

上面係所有孔子廟所共同的禮制。臺灣的孔子廟也不例外。所以在此章綜括加以說明，以便次章介紹臺灣的孔子廟之時，可免重複。（頁37）

是以此章介紹的原始用意是為了就共同的陳述，簡省說明。其實傳統古籍中，

⁵⁴ 尹德明：〈中華文化道統承續概述〉，《中華文化復興月刊》第13卷第9期（1980年9月），頁59-65。

對於孔子廟的奉祀以及釋奠禮之禮器、樂舞、儀典等，都是重要的陳述內容。所以此章基本上還是與前人撰述大體相近，唯一的不同是傳統對於記述孔子廟的著述約有二種類型：一種是以闕里志、或文廟祀典一類，主要著墨在文廟奉祀與禮樂通例上，除了闕里志會以圖繪方式描述孔子廟建置的規模，一般不會對於建築部份做太多的描寫；另一種即前文提及方志對於學宮的記載，這類對於建築本身或許記述較多，但重點放在增置與修繕，並不會花太多筆墨去解釋原由。正因如此，《臺灣的孔廟》一書既有宣揚中華文化的目的，則現代人對孔子廟相關規制的陌生，定然有說明的必要。此由祀位圖至歷朝賜匾等各節，作用即在此。至於釋奠禮與樂章、佾舞諸節，則與 1968 年的祭孔禮樂改進頗有關連。首先在各殿祀位圖方面，先生引述了清龐鍾璐《文廟祀典考》之說，這部分一直是文廟相關文獻所不可缺少者，甚至在方志中亦有全文載錄者。⁵⁵ 縱因遵循中央頒布禮典一體施行，宜無差訛。但正如先生已留意到東西兩廡從祀先賢先儒數目，竟有出入。前引彭珍鳳〈先賢先儒從祀孔廟東西兩廡之探討：兼正臺灣孔廟東西兩廡奉祀先賢先儒之錯訛〉，又如范勝雄〈臺南孔廟先賢先儒奉祀序位之商榷〉等，⁵⁶ 顯然是臺灣孔子廟之一大問題。得時先生點出了問題，但只做陳述，並未判斷。但筆者近年走訪兩岸乃至日、越孔子廟，無不一一詳載其從祀情形，以為此種出入或出於兩種可能：其一，是各地孔子廟建置時間不同，受到中國中央禮制的約束，寬嚴亦不一。是故日、韓、越的從祀，本就不與中土相當。而臺灣在光緒 21 年乙未割讓之後，1892 年（光緒 18 年）入祀的游酢，是否來得及增置。遑論 1908 年（光緒 34 年）入祀的顧炎武、王夫之、黃宗羲；1910 年（宣統 2 年）入祀的趙岐、劉因；以及 1919 年（民國 8 年）入祀的顏元、李塏。光復後重興的孔子廟，倘其依據不同的禮典、方志版本復原或重置，則各廟間出現歧異，亦在情理之中。這正如歷朝賜匾一節，臺灣會出現蔣中正、嚴家淦、蔣經國所賜匾（近年部分地區又多了李登輝、陳

⁵⁵ 如《臺灣府志》卷 2〈典秩志〉，頁 1-10 即是。

⁵⁶ 范勝雄：〈臺南孔廟先賢先儒奉祀序位之商榷〉，《臺南文化》第 26 期（1988 年 12 月），頁 9-37。

水扁、馬英九），但就是少了黎元洪「道洽大同」匾，甚至是的宣統帝「中和位育」匾。其二，則是由於孔子廟未知的人為因素造成的錯亂。比如臺北孔子廟獨增了李顥；臺南孔子廟東廡先賢第 27 位公西輿、第 41 位公西輿如；東廡先儒第 25 位陸隴其、第 39 位陸隴，皆是明顯的錯誤。先生既是接受各地呈報的材料，未能一一目驗詳察，即便已疑其誤，也不好直指其錯謬，這或亦是先生的難處。再論明倫堂一節，先生獨有一想法：

後世所謂「明倫堂」即等於府學中的教室，各縣挑選來的生員就在此接受府學中的學官的教授。

目前臺灣所有的孔子廟之中，高雄的孔子廟的明倫堂，規模最為宏大、廣闊，幾乎與別處的整個孔子廟大小相等。其實現代興建孔子廟，無需興建明倫堂。因為目前大學專科以至中學，極為普遍，沒有招收生員在明倫堂受教的必要。因此，明倫堂都被別的機關佔用，等於有名無實，甚為可惜。不如把明倫堂的經費，改為建設圖書館，或文化活動中心，更能發揮其效能。（頁 44）

參考先生 1978 年所撰〈高雄市地名探源——為行將升格院轄市而作〉一文即云：

最近高雄市政府在潭畔興建一座孔子廟，廟貌雄偉，規模宏大，臺北孔子廟還大五倍。單就毗鄰之「明倫堂」而言，就有臺北孔子廟那麼大，現在作為左營區圖書館之用。我們很希望當局將這座孔子廟的設備和管理人員充實起來，做為文化中心，那麼對高雄市民提供文化食糧，鞏固精神堡壘，一定有莫大的貢獻。⁵⁷

兩相比較則知：高雄孔子廟的明倫堂確已做為圖書館來使用，得時先生更期望能向文化中心的目標充實。因此《臺灣的孔廟》一書所批評「明倫堂都被別的機關佔用，等於有名無實」諸語，不見得是針對高雄孔子廟而發。但對於一間

⁵⁷ 黃得時：〈高雄市地名探源——為行將升格院轄市而作〉，《黃得時全集》，冊 8，頁 152。

甫落成 5 年的孔子廟，卻提出「無需興建明倫堂」的想法，且公然寫在政府宣傳品中，先生的膽識誠令人景仰。類似的議論如先生論及孔子廟無對聯一事，申言：

大成至聖先師之博學與至德，無所能名，故楹柱、門庭，均不若其他寺、廟、觀、宮，每每刻寫對聯或詩詞，因此一進孔廟，即令人感到格外清雅莊嚴，似乎暗示孔子之實踐哲學，不僅傳授知識，更注重人格道德之培養與實踐，身教重於言教，嫌惡空談與標語式作風。（頁 83）

現今各地孔子廟詮釋這種現象，多言：

這些整齊的石柱上，看不到對聯、題字，這是遵循孔廟一貫的規矩，所謂不敢在孔夫子門前賣文章之典故也。⁵⁸

其實孔子廟是否「一貫」皆無對聯？還值得商榷。因為至少曲阜孔子廟今存聯語，的確為雍正、乾隆二帝所題。只是諸聯是否如同御匾一樣頒行各處文廟？恐亦未必然。蓋今日大陸各處孔子廟之匾、聯多半出自曲阜格式複製，鮮有原件或原貌。臺灣地區，以日據時期記錄甚詳的《臺南聖廟考》一書觀之，的確不曾記載任何一對聯語。因此無聯語極可能是清朝以來臺灣地區孔子廟的共相。「不敢在孔夫子門前賣文章」，算是一個合理又通俗的解釋。但得時先生筆鋒一轉，提到孔子應當「嫌惡空談與標語式作風」。此語即便今日讀來，仍是擲地有聲。蓋任何因政治目的所興的文化活動，其成果必然良莠不齊。當時的中華文化復興運動自然也免不了這種流弊。先生深知儒學的真精神當立基於道德之涵化，並見諸言行的實踐。並非寫數篇口號式的文章，就能提昇文化品質與國民素養。這與先生文學主張中尤為重視作者性情與反映時代與生活寫照，反對無病呻吟、堆砌文字的作品。所以先生固為臺灣詩社之祭酒，但對於詩社中的擊鉢詩、應酬詩卻不鼓勵，並希望報紙副刊少登這種作品。⁵⁹

⁵⁸ 參考臺北市孔廟：臺北市孔廟儒學文化網網頁，網址：<https://www.tctcc.taipei/zh-tw/C/About/Building/6.htm?1>，檢索日期：2020 年 8 月 9 日。

⁵⁹ 黃得時：〈詩不分傳統與現代——詩的靈魂為時代精神〉，《黃得時全集》，冊 4，頁 577-581。

此章另一部分關於釋奠禮者，特別記述釋奠禮之由來，以及 1968 年祭孔禮樂改進的緣由與成果。先生道：

其間所採安和、寧和、咸和三樂章乃明洪武年間之古樂，佾舞亦據明譜研習而成，服飾則參採古禮新製，執事服之。獻官則服藍袍黑褂、蓋此為現行國民禮儀，獻官皆現任政府官員，未宜服用古裝，此乃「祭孔禮樂工作委員會」之決議。目前孔廟祭孔大典之禮儀、服裝、祭器、樂舞等，即為此初稿之試行，其崇隆莊敬，殊無遜於古制。而繁簡損益，執善守中之處，每有過之，此於我文化復興運動之推行，實為一大貢獻。

（頁 47）

緊接著本書即詳載釋奠禮儀之次第凡三十四，全與《祭孔禮樂之改進》一書同。⁶⁰ 而其說明文字，亦由《祭孔禮樂之改進》一書中摘錄，並非先生自己的詮解意見，即所附大成樂章亦然。由於《祭孔禮樂之改進》小冊總 24 頁，禮儀雖經頒行，但該書卻流通有限。是以學者，尤其是海外，對於臺灣孔子廟，乃至於祭孔禮樂改進的現況，可謂悉由先生《臺灣的孔廟》一書輾轉得知。

第三章〈臺灣各地之孔子廟〉共分為 16 節，依次介紹臺南、臺北（2 處）、臺中、彰化、高雄、宜蘭、屏東、日月潭、澎湖、新竹、羅東、苗栗、埔里、嘉義、（高雄）舊城等 15 地 16 座孔廟。最末一節則列被誤認為道教之孔子廟，凡 23 座。按先生於前言曾云：

在這個蕞爾的島上，已經興建大小孔子廟多達四十餘座，受人崇仰。其中有不少是由民間捐資興建，跟在大陸的孔子廟概由官方建設者不同。可知臺灣居民對於孔子崇敬的熱誠，洵不愧為海外鄒魯矣。（前言，頁 1）

從數字上看，只能稱「近四十」，而非「四十餘」。即便算入 1985 年落成的高雄旗山孔子廟與 1989 年落成的桃園孔子廟兩座官設孔廟，才符合四十餘。

⁶⁰ 《祭孔禮樂之改進》，頁 20-22。

但得時先生成書時，這兩處當未施工。應當是人員呈報與資料上的落差。更明顯的問題是順序，本書所述既非由創建時間排序；⁶¹亦非由地域南北或自治層級分；⁶²更非由官方民間之別。⁶³應當出於材料豐富與否，⁶⁴先生在陳述澎湖孔子廟後云：

上面所介紹的這些孔子廟，都是規模宏大，如大成殿、東西兩、崇聖祠……等之建築物，均齊備，而且每年九月二十八日，都依照釋奠儀節，舉行祭孔典禮。

下面所列的孔子廟，規模較小，有的將孔子和別的神明一起奉祀，有的除了大成殿之外，甚麼也沒有。有的由於年久失修，以致只賸下幾間殿屋而已。希望這些孔子廟，由地方有心人士加以重修起來，做為維持中國傳統文化的中心。（頁 112）

除了這樣概略的分別，先生並未說明編次原由，不免徒令讀者生疑。其次，扣除末節被誤認為道教之孔子廟外，其餘各節的內容係因由各地孔子廟所提供，導致體例不一。照理此章各節，宜仿方志例，列各地創建、變遷與修繕之沿革，並輔以重要碑記即可。倘有餘裕，可就其特色略加陳述，如臺南孔子廟強調其創建最古，祠別最多。臺中則因採用仿宋代宮殿式，故與臺地習見閩南式建築的孔子廟不同，故自當就建築樣式介紹。日月潭文武廟其實源於民間龍鳳宮、益化堂二廟，日據時期因利用日月潭蓄水發電，二廟成為淹沒區，乃另擇地合建。光復以後因應當地觀光發展有意重建，至 1969 年文化復興運動時期正式

⁶¹ 創建自然以臺南最早，但彰化廟址不變，遠早於臺北、臺中。

⁶² 現行次序忽南忽北、忽東忽西。即以直轄與一般縣市分，臺中、彰化不宜在高雄之前。

⁶³ 以官方、民間之別：日月潭、羅東、苗栗、埔里 4 處，皆屬民間所設，則澎湖、新竹不當置於其間；嘉義、高雄舊城，更不宜列諸於後。

⁶⁴ 本書大致排列於前者如臺南 12 頁、臺北 14.5 頁、臺中 3.5 頁、彰化 3.5 頁、高雄 3.5 頁。接下來宜蘭、屏東、日月潭多在 1 頁餘，惟澎湖附了 4 通碑記而成 5 頁篇幅。新竹以下，資料短小，多不足一頁。

開工。因蔣中正曾蒞臨基地，諭示氣魄要大，廟庭要寬。後決定採用北方式建築。正因總統的關切，諸多政要莫不多加投入，終於 1971 年完工，次年安座。總工程經費達新臺幣 2150 餘萬元。先生言該廟：「工程之宏偉，風格之高雅，木石材料之名貴，雕刻技術之精良，就目前臺灣所有寺廟而言，實無有出其右者。」⁶⁵ 而此一孔子廟，亦成為蔣中正推動文化復興運動最後親見的一座。但如高雄孔子廟，全以尹德民〈高雄市孔子廟景觀介紹〉一文為主，尹文誠然豐華燦爛。但文中卻未詳高雄由舊城再另覓地新建的詳細原委，以及推動的相關人士，由史料上是一缺憾。⁶⁶ 再如臺北孔子廟大成殿、崇聖祠、東西廡的介紹，實已與第二章重複。且就筆者所考察，臺北這三處的建築風格、佈局與臺南、彰化，並無大太差異。即便先生於臺北孔子廟最為熟悉，似亦不宜厚此薄彼，自破體例。其三如臺南孔子廟碑記既多且要，但先生或因簡省篇幅，期讀者自行參看該廟管理委員編印之《大成至聖先師孔子二五二四週年誕辰釋奠大典特刊》。⁶⁷ 但臺北附了 3 碑、澎湖附了 4 通。先生並未說明取捨標準。總而言之，全書三章之中，此章由於匯編各地詳略不一的簡介資料，欲通為一例，有待鑄裁者尚多。但就第一本介紹全臺孔子廟的資料而言，瑕不掩瑜。

（二）《臺灣的孔廟》所點出之研究課題

前文提及得時先生對於明倫堂之興築與使用有異於當時的看法，文中其實也提出了不少饒富意味的考證。如臺南孔子廟「全臺首學」橫額由何人所書？屢見質疑。先生引述李冕世、蘇梅芳二人之史蹟研究報告，認為 1777 年（乾隆 42 年）知府蔣元樞重修孔子廟時立此匾額，此說或可採信。又如對臺北孔子廟的建築描述中，先生兩度提及大成殿屋頂的通天柱：

大成殿的屋頂上，左右各有一根「通天柱」，是宋儒朱熹任福建泉州知

⁶⁵ 《臺灣的孔廟》，頁 107-108。

⁶⁶ 但如就體例觀之，《臺灣的孔廟》一書，實應將高雄孔子廟與舊城孔子廟兩節合併。

⁶⁷ 此書流通亦不廣。經筆者檢索，目前只有臺灣師範大學圖書館典藏。

府時修建孔廟，感於孔子德配天地，道冠古今，唯有孔教始能通乎天意，其道德哲學，不僅單求得真理，而且謀求符合宇宙大法之實踐哲學，因而特樹柱於廟頂，以示尊崇。而民間則視「通天柱」亦為「藏經塔」，因秦始皇焚書坑儒時，有些儒家為保存經書，就在自宅屋頂建造烟囪狀之藏書塔藏匿經書，始免被燬，嗣後即在大成殿屋頂添建此塔以為紀念。（頁87）

這樣的說法在臺灣十分流行，而且都出自專家之口。如林衡道云：

孔子廟的屋脊通常應該擺一對以上的竹形的圓筒，台南的孔子廟對圓筒是在大成殿屋脊兩端，彰化的孔子廟有六根竹形圓筒擺在戟門屋脊上。據民間傳說，竹形圓筒是表示士大夫的氣節，具有教育意義，所以孔子廟不可缺少此物。台南的孔子廟是光復以後，圓筒倒了，就拿鄉下人裝骨頭的「金斗」擺上去，這是不對的。最近聽說台南孔子廟正在改修中，希望要改正這一點。彰化復原的孔子廟，門上的六個圓筒是新做的，這是很正確的，但是它沒做成竹形，上面雕蟠龍花紋，因而地方父老對此也有所批評，恐怕是營造商人弄巧成拙，只得等到將來再修改了。⁶⁸

林洋港擔任臺北市長時接受議員質詢，引述王國璠的說法：

我昨天晚上曾聽說今天有這個質詢題，的確不知道答案，於是趕緊打電話向市文獻委員會的執行秘書王國璠請教，結果王秘書教我的答案是：「朱熹任福建漳州知府時，重修孔廟，以孔夫子德配天地，道貫古今，人格道德與天相通，所以在孔廟大成殿的屋頂上，豎了兩根通天柱。」台灣居民很多都是從閩南遷來，所以台灣地區孔廟也都模仿漳州孔廟，立兩根通天柱，只有彰化的孔廟，通天柱是設在儀門上面，而不設在大成殿上面。⁶⁹

⁶⁸ 《聯合知識庫》，《民生報》，1979年3月13日，第12版。林衡道口述、宋晶宜筆記：〈台灣夜譚——台灣的孔子廟〉。

⁶⁹ 同前註，1977年10月1日，第6版。

漢寶德指焚書說乃鹿港老匠師施水龍所詮釋；⁷⁰ 李乾朗亦言：

據傳宋朝大儒朱熹任職泉州同安時，為感念孔子德配天地、道貫古今，而首先在孔廟屋頂上樹立之，以示孔子思想可上通天意。另有謂秦始皇焚書坑儒，有人將經書藏於陶筒護書之功，乃置於屋脊上受人崇拜。⁷¹

如今幾成為臺灣各地孔子廟簡介中的標準答案。先不說傳說中發生此事朱熹的官職與任官地多有訛誤。經查朱熹文集、語類中，從無此等說法。明萬曆間瞿九思《孔廟禮樂考》對於孔廟廟制如戟門、泮池、櫺星門皆曾討論，亦未提到焚書說，甚至朱熹說。蓋早期如北宋、金朝闕里圖或南宋建康府學諸圖繪，都不見這種形式；而明清禮典對於宮殿屋頂裝飾規定中，也從無通天柱的存在與敘述。目前所知北方的孔子廟建築中，幾無此樣式。⁷² 筆者曾透過方志所存學宮圖繪發現，這類在大成殿或大成門上飾有通天柱的做法，臺灣最早見於1753年（乾隆18年）所建的彰化縣學櫺星門，1871年（同治10年）《淡水廳志》載其縣學，1817年（嘉慶22年）興造，1824年（道光4年）告竣的櫺星門（《廳志》誤題為戟門）與彰化縣學相近，通天柱則增為8根。但臺南孔子廟櫺星門由康熙時的三門四柱牌坊、乾隆時單簷門屋式，至嘉慶年間謝金鑾《續修臺灣縣志》圖繪，都看不到通天柱的痕跡；今存大成殿則明顯在正脊上有2根通天柱，是否為櫺星門再轉變過去，或是另有來源？不得而知。然而在福建長泰（漳州）、晉江（泉州），甚至是閩西的建陽、建寧、將樂等地的櫺星門上都有類似的構件。總言之，此一屋頂裝飾出現時間不早；地域亦未必只限於閩南之泉、漳二地，所以朱熹說與焚書說恐怕都站不住腳。筆者近年初步考察臺閩粵三地孔子廟，以為出於閩南地區匠師對於禮俗現象的附會，可能性

⁷⁰ 漢寶德：《彰化孔廟的研究與修復計畫》（臺中：境與象出版社，1976年），頁45。

⁷¹ 李乾朗：《臺灣古建築圖解事典》（臺北：遠流出版社，2003年），頁46。

⁷² 即以閩省為例，福州的建築樣式與浙東較近，而遠於閩南。因此當筆者拜訪福州文物主管提及此項異同時，曾令其十分訝異！蓋這種裝飾是完全在福州人士意料之外。

較大。

再如先生於第三章中，特標出被誤認為道教之孔子廟凡 23 座，其內容係據林衡道《臺灣寺廟概覽》所載轉錄。先生批評：

上面二十三座孔子廟的主神，都是孔子，但是教別卻被誤列為「道教」。這是不對的。原來孔子的學說和道教，是完全兩回事，而各地縣市政府竟然准許其登記，實在很可笑。這很可能是一般認為孔子的學說並不屬於佛教，也不屬於基督教，更不屬於回教，因為這些都是外國來的。只有「道教」是中國固有的宗教，所以隨便就將孔子安排在道教之中了。（頁 119）

第三章序言他即抨擊這樣的現象：

有的儘管為了奉祀孔子而建，但卻是採用民間俗信的方式，跟其他宗教或民間信仰的神像混在一起，神前擺有籤筒任人抽籤，或燒金銀紙落擲盃筊等，不成體統。這些有其名無其實的孔子廟，有損傷孔子的尊嚴。本來孔子的學說和主張，不是宗教。孔子也不是教主，也不是神明，那裏可以用奉祀一般神明的方法來拜拜孔子呢？這種不合規格的孔子廟，最好不准設立，以保持孔子廟的純粹性。甚至有的地方，以三教一體為號召，以「儒、道、釋」的神像，擺在同一神桌上任人膜拜，更為可笑。（頁 65）

直至本書〈結語〉繼續批評，這些編入道教的孔子廟，是「完全誤用或惡用了孔子廟建廟的宗旨。」因此主張：

現下的制度，孔子廟和一般寺廟一起，在中央政府歸內政部，在縣市政府歸民政局管轄。因此也難怪一般群眾，產生一種錯覺，把孔子廟和一般寺廟一樣的看法，不給與特別的崇敬和地位。所以，我提議：一般寺廟歸內政部管轄，是可以的。獨孔子廟應該在中央政府歸教育部社會教育司，在縣市政府，歸教育局管轄，這樣涇渭分明，才能表示孔子廟的特色，確立孔子的權威。（頁 119）

由先生屢屢提及並用語激切，顯見其對於維護孔子廟的純粹性，提昇其原本應

承載的教化使命，從而摒棄那些不符儒家思想的祈祝、擲筊等民間習俗，假孔廟之名，行宗教之實。林衡道也有相同的主張：

有的是把清代的文昌廟硬改為孔子廟的，那是完全不合體制的；有的是雖然為了供奉孔子而建，但是採取民間俗信方式，神前擺籤筒抽籤、燒金銀紙，根本不成體統，這些都是有損孔子尊嚴，今後最好不合規格的孔子廟不准成立。⁷³

先生的主張，筆者自是全然贊同。然而由歷史的發展來看，問題卻不似先生所想的純粹。首先，由官方制式的孔子廟來看，自然以教育功能為主。但因士人科考的祈願需求，幾乎各地孔廟都會有振興文風的附屬建築，如文筆塔、魁星閣等，甚至地方官還視為其獎掖地方文風的功績。⁷⁴因此在孔子廟出現文昌祠，就不令人意外。尤其是1801年（嘉慶6年）朝廷更將文昌帝君頒入國家祀典，使文昌信仰在孔子廟之外，更延伸到書院，甚至再深入到民間的社學，其教化的神職功能，反而凌駕孔夫子之上。⁷⁵只是在正常的情况下，文昌、魁星等讓士子祈取功名的宗教信仰，並不會雜入孔廟中軸線的神聖空間之中。其次，明清以來，士人對於所謂扶鸞信仰並不排斥，今所流通的《文昌帝君陰騭文》（常簡稱《陰騭文》），據傳成書於宋元之時，實即乩壇飛鸞，託名仙佛降筆所成的勸世書籍。道光年間《彰化縣志》提及彰化文昌祠云：

國朝嘉慶六年奉詔編入祀典，春秋致祭，與武廟同。蓋以世所傳帝君之書，如《陰騭文》、《感應篇》、《勸孝文》、《孝經解》諸書，皆有裨於教化，不失聖人之旨。故學者崇奉之，使日用起居，皆有敬畏，非徒志科名者祀以求福也。今彰邑文祠極盛，大率士子鳩金公建，以為敬

⁷³ 《聯合知識庫》，《民生報》，1979年3月13日，第12版。林衡道口述、宋晶宜筆記：〈台灣夜譚——台灣的孔子廟〉。

⁷⁴ 黃啟書：〈由孔廟淵源談徐宗幹對魯臺二地之文教貢獻〉，《成大中文學報》第57期（2017年6月），頁199-244。

⁷⁵ 林文龍：〈臺灣書院與文昌帝君信仰〉，《國史館臺灣文獻館電子報》第104期（2012年11月），網址：<https://www.th.gov.tw/epaper/site/page/104/1458>，檢索日期：2020年8月9日。

業會文之所，而藉神明以儆身心，文風所由丕振也。⁷⁶

因此在孔子廟失去官祀的地位時，書院、文昌祠反而成為另一種民間的祭孔渠道。在日據政府執行對於書院、寺廟強制徵用的政策時，士紳為保存書院免遭徵收，乃多奉祀孔子，如澎湖文石書院、屏東書院改稱孔子廟；南投藍田書院、明新書院則分別有南投、集集孔子廟之別稱的緣故。⁷⁷所以即便《臺灣的孔廟》所載 16 所稍具規模的孔子廟，其實部分也是由文昌祠改來的。再加上與文昌信仰關連密切之恩主公信仰的鸞堂，⁷⁸ 在日據時期受政治因素被政府嚴密監視、甚而取締關閉。這些鸞堂也會利用增祀孔子並改名為孔子廟的方法，來避開政治的干擾，⁷⁹ 如苗栗玉衡宮大洞堂、埔里育化堂、南投濟化堂、南投益化堂皆是其例，⁸⁰ 這些即是《臺灣的孔廟》書中苗栗孔子廟、埔里孔子廟的前身。因此能否將孔子廟與文昌信仰截然劃開？從臺灣孔子廟的發展歷史來看，是十分複雜與困難。得時先生在多篇文章中皆提到日本政府皇民化運動中拆毀臺灣傳統廟宇，並強迫人民奉安日本神道教的「神棚」、奉戴「太麻」的情況。⁸¹ 而且

⁷⁶ 清·周璽等：《彰化縣志》（北京：愛如生數位化技術研究中心《中國方志庫》重製，道光 16 年刻本），卷 5，頁 4。

⁷⁷ 廖麗君：《臺灣孔子廟建築之研究：廟學制的影響及廟學關係的變遷》，第 3 章，頁 27。

⁷⁸ 王見川：《臺灣的齋教與鸞堂》（臺北：南天書局，1996 年），頁 199 指出：鸞堂是指以扶鸞為主的宗教結社，扶鸞意謂神靈透過人推動筆或桃枝於砂盤上寫字，後由一人唱出神意，另一人筆錄。參加活動者稱鸞生，崇拜的主神是恩主，故學者稱之為「恩主公崇拜叢」，而鸞堂大都以「儒宗神教」或「聖教」自居。

⁷⁹ 李世偉：〈日治時期臺灣的儒教運動（下）〉，《臺北文獻（直字）》第 121 期（1997 年 9 月），頁 51。

⁸⁰ 廖麗君：《臺灣孔子廟建築之研究：廟學制的影響及廟學關係的變遷》，第 3 章，頁 2、29-31。

⁸¹ 如黃得時：〈山地研究與宗教調查——跟臺灣大學客座教授宮本延人先生一席談〉，《黃得時全集》，冊 4，頁 259-261。〈臺胞的抗日與民族文化的維護〉，《黃得時全集》，冊 4，頁 651。〈臺灣之寺廟及其主神〉，《黃得時全集》，冊 8，頁 14。〈指南宮與行天宮——略談呂仙祖和關恩主的行藏〉，《黃得時全集》，冊 8，頁 141。

黃氏家族對於主祀保生大帝的樹林濟安宮廟務多有參與，⁸² 與先生尊翁黃純青共同發起籌辦臺北孔子廟重建業務的黃贊鈞，先前即擔任臺北保安宮一堡總董事及重建的庶務主任，其後亦曾擔任指南宮的義務主任，並主編《感應錄》、《崇聖道德報》等刊物，擔任臺灣道教報社社長。⁸³ 這些皆是先生熟知並寫入《臺灣的孔廟》一書中。⁸⁴ 因此先生對於黃贊鈞等前輩透過宗教推動儒學的歷程，及其信仰內涵自然有一定的掌握。⁸⁵ 從臺灣孔子廟發展歷程看，要將孔子廟與民間信仰截然劃分，實有困難。推測先生主要考量孔子廟祭祀精神的純粹性，對於政府管理孔「廟」提出建言；⁸⁶ 重點並不放在釐清儒學與宗教間千絲萬縷的關係。

（三）其他孔子廟相關研究

《臺灣的孔廟》一書 1980 年出版前，先生已著有〈臺北孔子廟與其釋奠儀式〉（1965）、〈臺北孔子廟碑文彙釋〉（1976）二文，另外〈釋奠典禮在日本——祀孔中心「湯島聖堂」興建經過〉（1963）則為先生於 1958 年參訪日本東京湯島聖堂後，由關切孔子學說，進而討論孔子廟儀典的緣由。且先生

⁸² 黃得時：〈濟安宮沿革記〉，《黃得時全集》，冊 8，頁 166-168 記載該廟肇建於 1788 年（乾隆 53 年），位置於潭底山麓。1922 年（大正 11 年）黃純青等信徒倡議遷建，「旋由帝親自扶乩點卜現址。」募款興築五載而慶成。1987 年（民國 76 年）為該廟遷宮 60 週年，建醮三天並由得時先生撰文立碑述之。

⁸³ 廖武治監修，李世偉等編纂：《新修大龍峒保安宮志》（臺北：臺北保安宮，2005 年），頁 189。

⁸⁴ 《臺灣的孔廟》，頁 80。先生又撰有〈保生大帝的傳說〉、〈指南宮與行天宮——略談呂仙祖和關恩主的行藏〉，《黃得時全集》，冊 8，頁 26-32。114-142。

⁸⁵ 關於黃贊鈞之儒教內涵，可參考李威寰：〈戰後初期台灣儒教的意識型態調適與建構——以黃贊鈞的出版事業與《人海回瀾》的論述為中心〉，《臺灣文學研究學報》第 29 期（2019 年 10 月），頁 151-186。

⁸⁶ 如〈指南宮與行天宮——略談呂仙祖和關恩主的行藏〉，頁 142 結語，先生即云：「我們對於富有感化性，有歷史性的著名道教宮觀，應予以保護支持的同時。對於那些憑神斂財，假公行私的不法徒輩，亦應予以迎頭痛擊，嚴格取締。這樣才不使『劣幣驅逐良幣』，固有文化越能夠發出燦爛的光輝。」

又曾以《臺灣遊記》（1967）之小說形式，藉此推展各地觀光，更激發青年的鄉土熱愛。凡此，皆是《臺灣的孔廟》一書撰作之基礎。

《臺灣遊記》是為了激發青年學子的鄉土愛，並希望有益於推展觀光事業。因此先生用白話小說的方式，將有關鄉土的文化知識，透過小說人物的旅遊經歷與對話，傳遞給讀者。書中提及當時孔子廟凡 12 所，尤特別介紹完全由民間興建的臺北孔子廟與全臺首學的臺南孔子廟。如臺北孔子廟部分，簡述其沿革、說明釋奠、提及蔣中正所頒「有教無類」匾，並論及 1952 年（民國 41 年）明訂孔子誕辰紀念日與教師節的由來。對全臺首學臺南孔子廟簡述興建源流，並特別著墨在「全臺首學」門額與滿漢文下馬碑。至於其他，如略述新竹「（中山）公園裏還有一座孔子廟，原來在成功里鬧市的中心，光復後才遷移到公園」；提及澎湖「『文石書院』也叫做孔子廟，在鎮上的西文里。」宜蘭則由人物自述「宜蘭市郊有一個孔子廟，建築相當不錯。孔子廟我們參觀過好多個了，用不著去了」，寥寥數筆帶過。⁸⁷ 這一點與《臺灣的孔廟》的各地孔廟敘述篇幅相當。畢竟在臺灣地區，相較於媽祖、關帝甚至保生大帝等廟宇，孔子廟不是最重要且歷史最悠久。一部以中學生為對象的遊記，有如此的篇幅已算十分充分了。

先生對於臺北孔子廟的熟稔自因為兩代人對於臺北孔子廟的事務參與。扣去對於孔子思想的闡發如〈孔子的文學觀與其影響〉（1934）、〈孔子與青年〉（1963）、〈略述孔子對於真善美聖的看法〉（1965）、〈論語看孔子的教學法〉（1965）等文章。⁸⁸ 先生〈臺北孔子廟與其釋奠儀式〉（1965）、〈臺北孔子廟碑文彙釋〉（1976）二文，即是《臺灣的孔廟》的寫作基礎。〈臺北孔

⁸⁷ 黃得時：《臺灣遊記》，《黃得時全集》，冊 5，頁 423-425、605-606、489、625、722。

⁸⁸ 黃得時：〈孔子的文學觀與其影響〉，《臺灣文藝》創刊號（1934 年 11 月），頁 20-21。黃得時：〈孔子與青年〉，《孔孟月刊》第 1 卷第 8 期（1963 年 4 月），頁 8-10。黃得時：〈略述孔子對於真善美聖的看法〉，《孔孟月刊》第 4 卷第 3 期（1965 年 11 月），頁 1-4。黃得時：〈從論語看孔子的教學法〉，《孔孟月刊》第 4 卷第 3 期（1965 年 11 月），頁 23-26。

子廟與其釋奠儀式》一文分為清代的臺北府城文廟、現在的臺北孔子廟、釋奠儀式3節。前兩節在《臺灣的孔廟》中，分別改寫為官建孔廟（舊臺北孔子廟）、民建孔子廟（今臺北孔子廟）。此文中先生特云：

而臺北孔子廟純由民間自動捐款興建，分文不藉官方的資助。而在祭典之日，遠近市民，莘莘學子，更能自動前往參拜，踴躍濟濟，竟日不斷。跟大陸各縣市之僅由官府肅穆致祭，完全不同。況且其釋奠儀式從日據時代一直遵守古禮。與祭的人員，無論主祭、陪祭、司禮、司樂以至各組幹事、僮童，都要一律穿長衫馬褂，不得穿西裝。

其古香古色，隆重莊嚴的祭典儀式，就是在勝利前之大陸各地的祭孔，也是難以看見的。誠不愧臺灣為海外鄒魯也。

這段內容並未寫在《臺灣的孔廟》書中。參考〈臺北孔子廟碑文彙釋〉一文也有類似的文字，主要是申述1959年賈景德所撰〈創建臺北孔子廟碑〉中「而遠近市民，莘莘學子，更能在聖誕日展禮參拜，踴躍濟濟，竟日弗斷。迥非大陸各縣市之僅由官府肅穆致祭而止，豈非猗歟盛哉」的話語。但參考〈古往今來話臺北之三〉對於大龍峒的沿革，先生言：

民國十四年（大正十四年，1925）由辜顯榮發起，在保安宮東鄰，興建孔子廟，奉祀孔子。配祠（按：當為祀之誤）四配、十二哲、七十九賢、六十九先儒及孔子祖先五代之神位。境內幽靜，廟貌壯（按：當為莊之誤）嚴，規模之大，僅次於臺南孔子廟，每年八月二十七日之孔子誕辰，政府首要，文武官員，及文人學生，均列席參加古式古香之釋奠典禮。⁸⁹

即《臺灣遊記》也特別強調：「不過，臺南孔子廟是官方建的，而臺北孔子廟完全由民間自動募捐蓋的。」⁹⁰洪淑苓即以為：其一再提起臺北孔子廟由民間自動捐款興建，釋奠禮儀完備，可見其對這等情狀是引以為榮。⁹¹觀察十分正

⁸⁹ 黃得時：〈古往今來話臺北之三〉，《黃得時全集》，冊8，頁213-225。

⁹⁰ 《臺灣遊記》，頁424。

⁹¹ 〈論黃得時先生對民間文學與古蹟文化之研究與貢獻〉，頁117。

確。然而至 1972 年，重建臺北孔子廟諸賢之後嗣，辜振甫與陳錫慶，為響應政府復興中華文化之號召，將廟產捐獻給國家，由臺北市政府接管。解決了臺北都會沒有官方孔子廟的窘境。⁹²但自此臺北孔子廟回到「官府肅穆致祭」，祭典皆由官方經費置辦，不知先生寫來是否有所失落？〈臺北孔子廟碑文彙釋〉一文發表時，臺北孔子廟已由政府接管，儀節亦循祭孔禮樂工作委員會研議的成果行之。先生云：

如果拿歷史來論，臺北孔子廟當然比不上創設於二百九十一年（康熙二十四年，公元一六八五年）前的全臺首學之臺南孔子廟。但是由於臺北孔子廟係位於首都之臺北市，加上近年來，觀光事業日益發達，所以臺北孔子廟業已成為臺北市的觀光勝地之一。凡是到臺北來觀光的人士，莫不以參謁這座至聖先師之文廟為榮。尤其是臺北市人文薈萃，對於每年九月二十八日所舉行的釋奠，不斷有人貢獻種種改進的意見，終於把歷來所穿滿清式的長衫長褂，全部改為明朝服裝，音樂也一律恢復為古代的雅樂。因此，一年一度的釋奠，洋溢著古色古香的氣分，吸引了國際人士的讚揚，對於發揚中華固有文化，莫不寄與絕大的敬意。日本最有名的孔子廟、東京的湯島聖堂，於去年十一月秋祭，曾邀請臺北市孔子廟的祭祀人員以及禮生樂生佾生等一共九十五人，前往該聖堂祭孔，給與日本學術界很大的感動。⁹³

是將臺北孔子廟在國際視野的影響力，拉高到如日本東京的湯島聖堂一般。正因湯島聖堂乃是日本德川幕府諸藩藩校的總本山，先生自然期望臺北孔子廟也能扮演這樣的角色。

得時先生臺北帝國大學東洋文學講座畢業之身分，對中日兩國文化之學養自是時人所公認。其〈儒學在日本思想史上之地位〉、〈日本近世（江戶時

⁹² 《聯合知識庫》，《民生報》，1986年8月31日，第9版所報導，在捐獻之後臺北市府仍有另建孔子廟的主張。

⁹³ 黃得時：〈臺北孔子廟碑文彙釋〉，頁150。

代)之儒學與其派系》二文,⁹⁴對於日本儒學有清晰的介紹與分析。尤其〈日本近世(江戶時代)之儒學與其派系〉一文為先生執行國科會研究計畫成果。對於日本儒學中,朱子學派之京學派、南學派、大阪學派、薩南學派、水戶學派;陽明學派;古學派之聖教學派、古義學派、古文辭學派;折衷學派;獨立學派;考證學派;心學派等各流各別之學風、代表人物及著作,鉅細靡遺的判分,對於後學快速掌握日本儒學之大要,裨益無量。此外,先生在《臺灣的孔廟》成書之前,即寫有〈釋奠典禮在日本——祀孔中心「湯島聖堂」興建經過〉一文,⁹⁵概述了湯島聖堂之創建沿革,蓋為先生1958年造訪當地的考察所得,材料參考主要湯島聖堂之出版品。⁹⁶〈斯文會與湯島聖堂——一百年在日本弘揚孔子學說之中心〉一文,則取材自斯文會所編《斯文六十年史》以及先生所集資料而成,⁹⁷兩文主要將湯島聖堂介紹給國人。然而中國及臺灣傳統的孔子廟釋奠禮與日本湯島聖堂釋奠,其實有相當程度的差異。臺灣在皇民化政策時期,部分孔子廟亦曾被迫改為神道式的儀節。不過先生並未及在文章中詳加比較,只留給後人考察。筆者今年4月才親身參與日本湯島聖堂孔子祭典,每憶起60年前此地曾是得時先生親臨的現場,即便今時儀節受到經費的限制,或許又更為簡化。但先生未竟的中日孔子廟比較研究,則應吾人所當勇於承擔。

⁹⁴ 黃得時:〈儒學在日本思想史上之地位〉,《孔孟月刊》第9卷第4期(1970年12月),頁14-15。黃得時:〈日本江戶之儒學與其派系〉,《孔孟月刊》第8卷第8期至第9卷第2期(1970年4-10月)。後收入陳立夫編:《孔子學說對世界之影響》第二輯(臺北:復興書局,1972年),頁84-163。

⁹⁵ 黃得時:〈釋奠典禮在日本——祀孔中心「湯島聖堂」興建經過〉,《孔孟月刊》第2卷第3期(1963年11月),頁2-5。

⁹⁶ 如(日)鈴木三八男編:《聖堂物語——湯島聖堂略志》(東京:斯文會,1976年)。此編源於三宅米吉於1907年(明治40年)為孔子祭典會成立後第一次祭典所編之《聖堂略志》。其後由斯文會相關執事或專家陸續增補。

⁹⁷ 黃得時:〈斯文會與湯島聖堂——一百年在日本弘揚孔子學說之中心〉,收入陳立夫編:《孔子學說對世界之影響》第二輯,頁390-428。

四、結語

綜上所述，黃得時先生《臺灣的孔廟》一書雖然篇幅未算宏大，在材料上只能仰賴各地孔子廟的提供。因此除了先生原本掌握的臺北孔子廟及釋奠禮典之外，不免受制於人。未能如山田孝使《臺南聖廟考》般，將親身掌握第一手資料匯編成書。然而相較於連橫、伊能嘉矩等前賢羅列各廟沿革外，已具有臺灣文廟志的基礎。臺灣學者自可在先生的基礎上青出於藍；對大陸學者而言，此書幾為了解臺灣孔子廟的最早也唯一管道，此是先生本書不可抹滅的地位與貢獻。

除此書之外，先生既是臺北士紳、民俗文化學者、文藝作家等多重身分。對於孔子廟，有宣傳品、小說、學術論文等各種不同方式的成品。先生兩代為臺北孔子廟以及儒學的推動努力，更是有目共睹。尤其在政治指導的文化復興運動下，先生對於明倫堂的興築與運用、孔子廟不書對聯的現象等，都勇於提出自己不從流俗的卓識。就筆者近年走訪閩、粵、臺灣各處孔子廟所聞，現況並不比得時先生當年所見改善多少。大陸方面，歷經文革動蕩之後，近年復興起一股國學熱潮，一樣出現了僵化的標語式宣傳。即便廣建孔子廟，卻沒有相應的儒學團體支持其內在運作及文化推廣。各地的祭孔大典，流於招攬觀光的表演活動，徒具形式。至於臺灣方面，無論新舊，民間孔子廟尚可向宗教靠攏，模仿文昌信仰的各類活動，維持香火不斷；但官方 13 座孔子廟除臺南、臺北二地因為士紳與文化資源、底蘊厚實之故，尚能延續不墜；其餘各地幾乎都是辛苦經營才足應付一年一度的釋奠典禮。另在考季有考生祈福的心理需求外，多數時間門可羅雀。問題根源，其實就是廟學制度的崩解。當孔子廟及其附屬的學宮不再承擔化育人才的主要作用時，不只空間有閒置的可能，祭祀時應由生員習儀參禮的禮、樂、佾舞等諸生工作，同時也出現斷層。各處執事者每欲勵精圖治，活絡廟殿與明倫堂使用效能，刺激觀光人潮。但在孔子廟的歷史包袱下，面對外界，尤其是學界高標準的指責，動輒得咎。執事者用心良苦，情

有可原；但肩負宏揚儒學之責的中文學界，卻未積極投入孔子廟的文化活動規劃與執行，其實更加速了孔子廟的衰微。

吾人以為今日孔子廟的研究，不只是要跨出臺灣，也要能接近民眾。才能在現代社會之中，找出孔子廟應有的價值與定位。這一點，黃得時先生在數十年前，已走在前面了。筆者初涉獵孔子廟研究，或因後人著作材料遠過於先生論述而置諸不觀。今藉此文，用心拜讀先生苦心之作。則未來每到一處孔子廟，宛然聽聞先生叮嚀勉勵之語，殷殷在耳。

（責任校對：王誠御）

引用書目

一、傳統文獻

金·孔元措編：《孔氏祖庭廣記》，南京：江蘇古籍出版社，2001年，影印《續古逸叢書》輯蒙古重刊金正大本。

明·陳鎬編：《闕里誌》，東京：早稻田大學所藏寬文9年和刻本，1669年。

清·高拱乾纂：《臺灣府志》，北京：愛如生數位化技術研究中心《中國方志庫》重製，康熙35年刻補版本。

清·周璽等：《彰化縣志》，北京：愛如生數位化技術研究中心《中國方志庫》重製，道光16年刻本。

清·屠繼善等：《恆春縣志》，北京：愛如生數位化技術研究中心《中國方志庫》重製，光緒20年序鈔本。

二、近人論著

* 大鐸資訊公司製作：《台灣日日新報》，臺北：大鐸資訊公司，2005年，網址：
<http://140.112.115.15/ddnc/ttsddn?@2:1524401083:0:::-1#JUMPOINT>。
檢索日期：2018年5月11日。

- 中央研究院臺灣史研究所製作：臺灣總督府職員錄系統，臺北：中央研究院臺灣史研究所，2012年，網址：<http://who.ith.sinica.edu.tw/mpView.action>。檢索日期：2018年5月10日。
- 尹德民：〈孔子畫像、雕塑像與供奉木主考〉，《孔孟月刊》第21卷第6期（1983年2月）。
- 尹德民：〈由高雄市孔子廟談歷代尊孔祭孔大典〉，《山東文獻》第6卷第2期（1980年9月）。
- 尹德民：〈祀孔釋奠拜儀與現行鞠躬禮——記壬申年仲春上丁新竹崇聖會詣曲阜行祭孔釋典禮〉，《臺北文獻（直字）》第109期（1994年9月）。
- 尹德民：〈祀孔釋奠拜儀與鞠躬禮〉，《中華文化復興月刊》第23卷第9期（1990年9月）。
- 尹德民：〈祀孔釋奠禮原〉，《孔孟月刊》第24卷第9期（1986年5月）。
- 尹德民：〈祭孔典禮的來源與變遷〉，《山東文獻》第14卷第2期（1988年9月）。
- 尹德民：〈祭孔釋奠八佾舞制之面面觀〉，《孔孟月刊》第19卷第4期（1980年12月）。
- 尹德民：〈臺北市孔子廟祭孔禮樂儀節恢復之經過〉，《臺北文獻（直字）》第152期（2005年6月）。
- 尹德民：〈歷代尊孔祀孔沿革〉，《孔孟月刊》第21卷第2期（1982年10月）。
- 尹德明：〈中華文化道統承續概述〉，《中華文化復興月刊》第13卷第9期（1980年9月）。
- 王宇清：〈中國古代服色「正」「間」尊卑考〉，《中國歷史學會史學集刊》第2期（1970年4月）。
- 王宇清：〈臺海兩岸祭孔服飾之比較研究〉，《中道》第34期（1992年）。
- 王宇清：〈臺灣孔廟祭孔服飾的規制及其文史淵源〉，《臺灣文獻》第53

卷第 1 期（2002 年 3 月）。

- 王宇清：《中國服裝史綱》，臺北：中華大典編印會出版，1967 年。
- 王宇清：《歷代祭孔君臣樂舞衣冠考》，臺北：王元久，1999 年。
- * 王見川、李世偉等：《臺灣宗教資料彙編：民間信仰、民間文化》，臺北：博揚出版社，2009 年。
- 王見川：《臺灣的齋教與鸞堂》，臺北：南天書局，1996 年。
- * 江寶釵編：《黃得時全集》，臺南：國立臺灣文學館，2012 年。
- 李世偉：〈日治時期臺灣的儒教運動（下）〉，《臺北文獻（直字）》第 121 期（1997 年 9 月）。
- 李威寰：〈戰後初期台灣儒教的意識型態調適與建構——以黃贊鈞的出版事業與《人海回瀾》的論述為中心〉，《臺灣文學研究學報》第 29 期（2019 年 10 月）。
- 李乾朗：《臺灣古建築圖解事典》，臺北：遠流出版社，2003 年。
- 林文龍：〈臺灣書院與文昌帝君信仰〉，《國史館臺灣文獻館電子報》第 104 期（2012 年 11 月），網址：<https://www.th.gov.tw/epaper/site/page/104/1458>。檢索日期：2020 年 8 月 9 日。
- 林勇成：《台灣地區孔子廟「釋奠佾舞」之研究》，臺北：中國文化大學舞蹈研究所碩士論文，2001 年，蔣嘯琴先生指導。
- 林衡道：〈保安宮與孔子廟〉，《臺北文獻（直字）》第 11 期（1970 年 6 月）。
- 林衡道：〈臺南市的文廟和武廟〉，《臺灣文獻》第 23 卷第 4 期（1972 年 12 月）。
- 林衡道：〈臺灣的孔廟〉，《孔孟月刊》第 3 卷第 9 期（1965 年 5 月）。
- 林衡道：〈臺灣的古蹟〉，《講義彙編》第 3 卷第 9 期（1979 年 8 月）。
- 施志輝：《「中華文化復興運動」之研究（1966-1991）》，臺北：國立臺灣師範大學歷史研究所碩士論文，1995 年，戴寶村先生指導。
- * 洪淑苓：〈論黃得時先生對民間文學與古蹟文化之研究與貢獻〉，《大同大學通識教育年報》第 5 期（2009 年 6 月）。DOI:10.6514/TJGE.200906_

(5).0004

- 范勝雄：〈臺南孔廟先賢先儒奉祀序位之商榷〉，《臺南文化》第26期（1988年12月）。
- * 祭孔禮樂工作委員會：《祭孔禮樂之改進》，臺北：祭孔禮樂工作委員會，1970年。
- 莊本立：〈禮俗：祭孔樂舞的研究與改進〉，《中國一周》第965期（1968年10月）。
- 連橫：《臺灣通史》，臺北：文海出版社，1980年，《近代中國史料叢刊續編》本。
- 陳漢光：〈臺南孔廟創建與重修〉，《孔孟月刊》第3卷第9期（1965年5月）。
- 彭珍鳳：〈先賢先儒從祀孔廟東西兩廡之探討：兼正臺灣孔廟東西兩廡奉祀先賢先儒之錯訛〉，《臺灣文獻》第33卷第3期（1982年9月）。
- 黃公偉：〈從尊孔略說祀孔與孔廟建築規格〉，《光復大陸》第119期（1976年11月）。
- 黃文陶：《中國歷代及東南亞各國祀孔儀禮考》，嘉義：嘉義縣文獻委員會，《嘉義文獻 - 特輯》，1965年。
- 黃典權：〈臺灣孔廟釋奠儀注考〉，《臺南文化》第8卷第2期（1965年6月）。
- 黃純青、林熊祥等：《臺灣省通志稿》，臺北：成文出版社，1983年，《中國方志叢書》本。
- 黃啟書：〈大正時期臺南孔廟整修之兩位主要人物：枝德二、許廷光〉，《成大中文學報》第50期（2015年9月）。
- * 黃啟書：〈由孔廟淵源談徐宗幹對魯臺二地之文教貢獻〉，《成大中文學報》第57期（2017年6月）。
- 黃得時：〈孔子的文學觀與其影響〉，《臺灣文藝》創刊號（1934年11月）。
- 黃得時：〈孔子與青年〉，《孔孟月刊》第1卷第8期（1963年4月）。

- 黃得時：〈釋奠典禮在日本——祀孔中心「湯島聖堂」興建經過〉，《孔孟月刊》第2卷第3期（1963年11月）。
- * 黃得時：〈臺北孔子廟與其釋奠儀式〉，《孔孟月刊》第3卷第9期（1965年5月）。
- 黃得時：〈從論語看孔子的教學法〉，《孔孟月刊》第4卷第3期（1965年11月）。
- 黃得時：〈略述孔子對於真善美聖的看法〉，《孔孟月刊》第4卷第3期（1965年11月）。
- 黃得時：〈儒學在日本思想史上之地位〉，《孔孟月刊》第9卷第4期（1970年12月）。
- 黃得時：〈日本江戶之儒學與其派系〉，《孔孟月刊》第8卷第8期至第9卷第2期（1970年4月-10月）。後收入陳立夫編：《孔子學說對世界之影響》第二輯，臺北：復興書局，1972年。
- 黃得時：〈斯文會與湯島聖堂——一百年在日本弘揚孔子學說之中心〉，陳立夫編：《孔子學說對世界之影響》第二輯，臺北：復興書局，1972年。
- 黃得時：〈臺北孔子廟碑文彙釋〉，《臺灣風物》第26卷第3期（1976年9月）。
- * 黃得時：《臺灣的孔廟》，臺中：臺灣省政府新聞處，1981年。
- 黃得時：〈山地研究與宗教調查——跟臺灣大學客座教授宮本延人先生一席談〉，《黃得時全集》，臺南：國立臺灣文學館，2012年，第4冊。
- 黃得時：〈古往今來話臺北之三〉，《黃得時全集》，臺南：國立臺灣文學館，2012年，第8冊。
- 黃得時：〈保生大帝的傳說〉，《黃得時全集》，臺南：國立臺灣文學館，2012年，第8冊。
- 黃得時：〈指南宮與行天宮——略談呂仙祖和關恩主的行藏〉，《黃得時全集》，臺南：國立臺灣文學館，2012年，第8冊。

- 黃得時：〈高雄市地名探源——為行將升格院轄市而作〉，《黃得時全集》，臺南：國立臺灣文學館，2012年，第8冊。
- 黃得時：〈詩不分傳統與現代——詩的靈魂為時代精神〉，《黃得時全集》，臺南：國立臺灣文學館，2012年，第4冊。
- 黃得時：〈臺胞的抗日與民族文化的維護〉，《黃得時全集》，臺南：國立臺灣文學館，2012年，第4冊。
- 黃得時：〈臺灣之寺廟及其主神〉，《黃得時全集》，臺南：國立臺灣文學館，2012年，第8冊。
- 黃得時：〈濟安宮沿革記〉，《黃得時全集》，臺南：國立臺灣文學館，2012年，第8冊。
- 黃得時：《臺灣遊記》，《黃得時全集》，臺南：國立臺灣文學館，2012年，第5冊。
- 楊秀芳：〈吳守禮先生傳〉，《國立臺灣大學中國文學系系史稿：1929-2014》，臺北：國立臺灣大學中國文學系，2014年。
- 溫國良編譯：《臺灣總督府公文類纂宗教史料彙編（明治28年10月至明治35年4月）》，南投：臺灣省文獻委員會，1999年。
- 廖武治監修，李世偉等編纂：《新修大龍峒保安宮志》，臺北：臺北保安宮，2005年。
- 廖麗君：《臺灣孔子廟建築之研究：廟學制的影響及廟學關係的變遷》，臺南：國立成功大學建築所碩士論文，1998年，傅朝卿、方玲子先生指導。
- 漢寶德：〈臺南孔廟的建築〉，《臺灣文獻》第26卷第4期（1976年3月）。
- 漢寶德：《彰化孔廟的研究與修復計畫》，臺中：境與象出版社，1976年。
- 漢寶德：《築人間：漢寶德回憶錄》，臺北：天下遠見出版公司，2001年。
- 臺北市孔廟：臺北市孔廟儒學文化網網頁，網址：<https://www.tctcc.taipei/zh-tw/C/About/Building/6.htm?1>。檢索日期：2020年8月9日。
- 臺北市孔廟管理委員會：臺北市孔廟管理委員會網頁，網址：<https://tct.gov>。

- taipei/News_Content.aspx?n=AE0CAF9A04EBDEFF&sms=1B3E8B0202ECA8C5&s=4C7FC7E2A94C7E57。檢索日期：2020年8月9日。
- 蔡家麟：〈孔廟奉祀沿革述略〉，《中華文化復興月刊》第3卷第10期（1970年10月）。
- 鄧孔昭：《臺灣通史辨誤》，南昌：江西人民出版社，1990年。
- * 蕭麗華：〈黃得時先生傳〉，《國立臺灣大學中國文學系系史稿：1929-2014》，臺北：國立臺灣大學中國文學系，2014年。
- 賴鶴洲：〈諸羅學宮文廟攷〉，《嘉市文獻》第1期（1966年5月）。
- 聯合線上公司製作：《聯合知識庫》，臺北：聯合線上公司，2000年，網址：<http://udndata.com/ndapp/Index?cp=udn>。檢索日期：2018年5月10日。
- 蘇麗玉：《台灣祭孔音樂的沿革研究》，臺北：國立師範大學音樂研究所碩士論文，1984年，許常惠、莊本立先生指導。
- * (日) 山田孝使：《臺南聖廟考》，臺南：高島怡三郎，1918年。
- (日) 伊能嘉矩著：《臺灣文化志》中卷，東京：刀江書院，1928年，日本國立國會圖書館藏。
- (日) 鈴木三八男編：《聖堂物語——湯島聖堂略志》，東京：斯文會，1976年。
- (說明：書目前標示*號者已列入 Selected Bibliography)

Selected Bibliography

- Hong, Sh.-L. (2009). Lun Huang Deshi xiansheng dui minjian wenxue yu guji wenhua zhi yanjiu yu gongxian [A study of the research and contribution to folk literature & monument culture of Professor Huang De-shi]. *Tatung Journal of General Education*, 5, 109-132.
- Huang, Q.-Sh. (2017). You kongmiao yuanyuan tan Xu Zonggan dui Lu Tai erdi zhi wenjiao gongxian [A study on the contribution of Xu Zong-gan to

- the Confucius temples of Shangdong and Taiwan]. *Journal of Chinese Literature of National Cheng Kung University*, 57, 199-244.
- Huang, D.-Sh. (1963). Shi dian dianli zai Riben: Si kong zhongxin Tang dao sheng tang xingjian jingguo [The sacrificial ceremony and history of Yushima Confucius temple in Japan]. *Cong-Meng Monthly*, 2 (3), 2-5.
- Huang, D.-Sh. (1965). Taibei Kongzi miao yu qi shidian yishi [Taipei Confucius temple and its sacrificial ceremony]. *Cong-Meng Monthly*, 3 (9), 11-14.
- Huang, D.-Sh. (1981). *Taiwan de kongmiao* [The Confucius temples of Taiwan]. Taichung: Department of Information Services, Taiwan Provincial Government.
- Jiang, B.-Ch. (2012). *Huang Deshi quan ji* [The complete works of Huang De-shi]. Tainan: National Museum of Taiwan Literature.
- The Committee of the Li Yue in Sacrifice to Confucius. (Eds.). (1970). *Ji kong li yue zhi gai jin* [The improvement of the li yue in sacrifice to Confucius]. Taipei: The Committee of the Li Yue in Sacrifice to Confucius.
- Wang, J.-Ch. and Li, Sh.-W. et al. (2009). *Taiwan zongjiao ziliao huibian* [The data compilation about Taiwan religion] Taipei: Bo Yang.
- Xiao, L.-H. (2014). Huang Deshi xiansheng chuan [The biography of Huang De-shi]. *Guoli Taiwan Daxue Zhongguo wenxue xi xishi gao* [Manuscript of the history of Department of Chinese Literature, National Taiwan University: 1929-2014] (pp. 719-726). Taipei: Department of Chinese Literature, National Taiwan University.
- Yamada, T. (1918). *Tainan seibyokou* [The record of Tainan Confucian temple]. Tainan: Takahata Yi Saburou.