

中国为什么反对日本政要
参拜靖国神社
系列

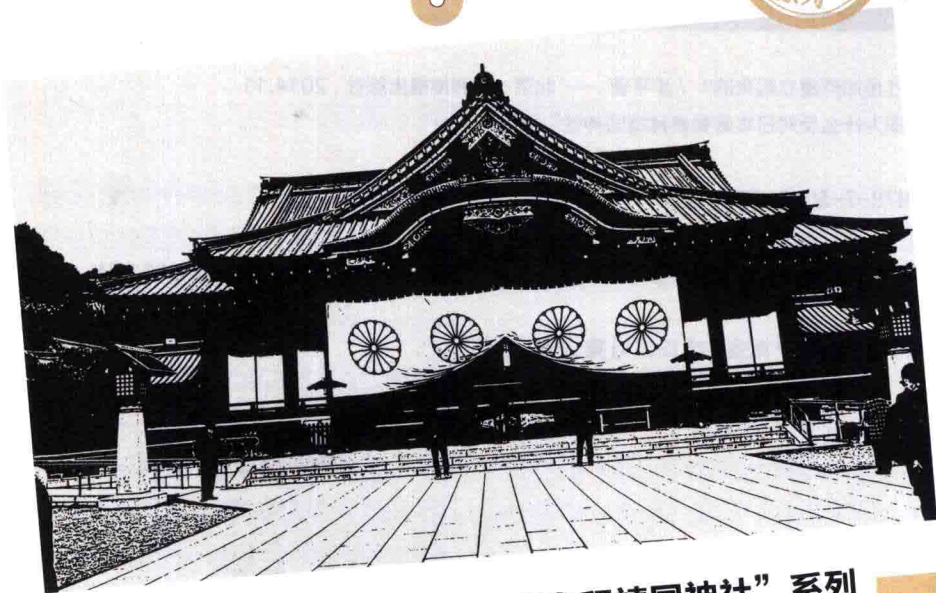

“中国为什么反对日本政要参拜靖国神社”系列

靖国神社 是如何建立起来的？

步平著

中国为什么反对日本政要
参拜靖国神社
系列

“中国为什么反对日本政要参拜靖国神社”系列

靖国神社 是如何建立起来的？

步平著

图书在版编目（CIP）数据

靖国神社是如何建立起来的？ / 步平著. -- 北京：五洲传播出版社，2014.11
（“中国为什么反对日本政要参拜靖国神社”系列）

ISBN 978-7-5085-2952-3

I. ①靖… II. ①步… III. ①靖国神社－研究 ②军国主义－研究－日本 IV. ①B981 ②D731.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 259225 号

靖国神社是如何建立起来的？

著 者：步 平

责任编辑：高 磊

图片提供：萨 苏 FOTOE

装帧设计：北京正视文化艺术有限责任公司

出版发行：五洲传播出版社

地 址：北京市海淀区北三环中路 31 号生产力大楼 B 座 7 层

邮 编：100088

电 话：010-82005927，82007837

网 址：www.cicc.org.cn

承 印 者：北京利丰雅高长城印刷有限公司

版 次：2014 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：889×1194mm 1/16

印 张：1.5

字 数：20 千

定 价：58.00 元（共五册）

目录

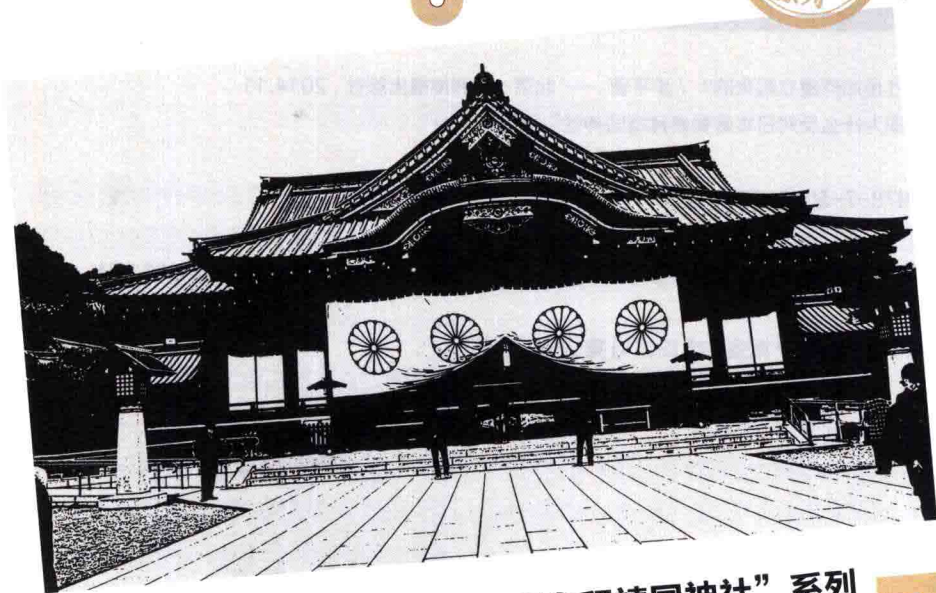
引言：从安倍晋三参拜靖国神社说起 / 4

一、明治维新与靖国神社的建立 / 7

二、什么样的日本人死后能够进入靖国神社？ / 15

三、靖国神社的经营特征——国有化 / 18

中国为什么反对日本政要
参拜靖国神社
系列

“中国为什么反对日本政要参拜靖国神社”系列

靖国神社 是如何建立起来的？

步 平 著

东 海 传 播 出 版 社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

靖国神社是如何建立起来的？ / 步平著. -- 北京：五洲传播出版社，2014.11
（“中国为什么反对日本政要参拜靖国神社”系列）

ISBN 978-7-5085-2952-3

I. ①靖… II. ①步… III. ①靖国神社－研究 ②军国主义－研究－日本 IV. ①B981 ②D731.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 259225 号

靖国神社是如何建立起来的？

著 者：步 平

责任编辑：高 磊

图片提供：萨 苏 FOTOE

装帧设计：北京正视文化艺术有限责任公司

出版发行：五洲传播出版社

地 址：北京市海淀区北三环中路 31 号生产力大楼 B 座 7 层

邮 编：100088

电 话：010-82005927，82007837

网 址：www.cicc.org.cn

承 印 者：北京利丰雅高长城印刷有限公司

版 次：2014 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：889×1194mm 1/16

印 张：1.5

字 数：20 千

定 价：58.00 元（共五册）

目录

引言：从安倍晋三参拜靖国神社说起 / 4

一、明治维新与靖国神社的建立 / 7

二、什么样的日本人死后能够进入靖国神社？ / 15

三、靖国神社的经营特征——国有化 / 18

引言：从安倍晋三参拜靖国神社说起

日本首相安倍晋三去年 12 月 26 日参拜靖国神社后，包括日本国内舆论在内，国际舆论普遍对其参拜表示了不满和反对，这一结果与安倍企图通过参拜取得更大社会支持的目的背道而驰。不过，这些年来日本政要一再参拜靖国神社，极大地伤害了中国及亚洲许多曾经遭受过日本侵略国家的人民的感情，使日本与这些国家间的关系也紧张起来，而围绕靖国神社的动向也成为倍受人们关注的问题。

靖国神社是位于日本东京都中心的皇宫附近的一座神社。在神道教流行的日本，靖国神社是 8 万多个神社中唯一的以“靖国”命名的神社。“靖”意思是“安定”、“平定”，所以“靖国”是“使国家安定”之意。因为靖国神社是日本独有的，在日本以外很难找到准确的对应的事物，所以英语根据“靖国”

靖国神社拜殿，是一般人进行参拜的地方。

的日语发音写作“Yasukuni”，而将神社翻译成“Shrine”。“Shrine”在英语中可作为“圣堂”、“圣地”、“灵场”理解，被理解为神圣的地方。

同样，因为靖国神社是日本独有的，所以外国人不大清楚日本的靖国神社究竟是什么性质的事物，多数人往往根据自己的体验或知识进行推测。有人认为靖国神社是类似军事博物馆的展览设施；也有人认为靖国神社类似美国的阿灵顿国家公墓或俄罗斯的莫斯科红场，甚至也类似于中国的人民英雄纪念碑这样的悼念设施，同样是神圣的地方。虽然多数中国人并不赞成日本政要参拜靖国神社，但如果沿着上述思路思考，其实也符合日本政要为自己辩解的逻辑。

但是，这样一来就出现了逻辑上的巨大矛盾。如果靖国神社的确是表达对战争阵亡者悼念的神圣的地方，即“Shrine”，为什么日本首相或政治家前往参拜，总会引起轩然大波呢？日本的右翼与保守势力也总是发出这样的质疑：每个国家都可以在悼念本国英雄的 Shrine 举行悼念仪式，如美国人可以将无名战士墓作为自己的 Shrine，俄罗斯人可以在莫斯科红场使火炬长年燃烧，中国人可以向人民英雄纪念碑敬献花圈，为什么日本人不可以到自己的 Shrine——靖国神社去进行参拜呢？小泉纯一郎、安倍晋三等人正是从这一立场出发为自己的参拜进行辩解的，居然得到了一部分日本人的理解与支持。相反，批评其参拜的观点，反倒成了不尊重 Shrine、否认普遍人性的错误理论了。

除了上述理由，日本政要还惯于从所谓“日本的传统”的立场为参拜靖国神社行为辩解，称日本有“人死了便既往不咎”的特殊信仰，参拜只是向为国家捐躯的军人表示敬意，并不表明是对军国主义的肯定。此外，还往往把其参拜行为与“神”的意识的建立结合起来，将人们关注的当前问题硬扯到公元 3—6 世纪“神道”意识建立的时代，或再向前扯到公元前 200 年出现“农耕神”意识的时代，甚至还有人硬扯到 1 万年前刚有精灵崇拜观念的时代。这样做的目的无非是强调靖国神社与日本传统文化的关系，以“尊重日本传统”为借口回应对参拜靖国神社的批评。但靖国神社真的与日本传统有关系吗？

据多次民意调查的统计，日本社会对政要参拜靖国神社的认可度并不是很高，基本上只有一半的人赞成参拜。但是对于其参拜靖国神社的动机，则

靖国神社“神门”，是神社的正门。

有 56.5% 的人认为是祈祷和平，51.9% 的人认为是发誓不重蹈过去的错误，38.8% 的人认为是对战死者表示感谢，11.3% 的人认为是赞扬战死者的功绩。虽然认为应赞扬战死者的人并不多，但看来多数人还是接受了政要们关于参拜靖国神社的理由。那么，日本社会为什么批评首相参拜靖国神社？日本人如何认识靖国神社的问题？这些是需要我们认真思考的问题。

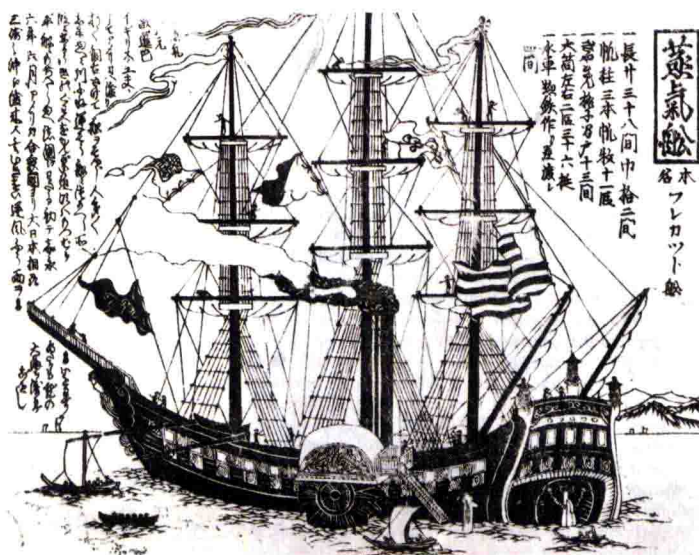
这一问题的关键究竟在哪里呢？其实，靖国神社的性质绝不是可以用“Yasukuni Shrine”（靖国的圣地）简单说明的事物，要了解靖国神社的真面目，首先需要了解靖国神社的历史和在日本社会的影响。

一、明治维新与靖国神社的建立

表面上看，靖国神社是日本 8 万多个神社中的一个，其背后是具有悠久历史的日本神道教。但其实，靖国神社是在明治维新后才建立的，在那之前是没有靖国神社的，当然更没有“靖国之神”的概念。那么，靖国神社为什么会在明治维新后出现呢？

（一）明治维新与天皇权威的建立

1853 年，美国东印度舰队司令佩里指挥 4 艘军舰开进日本江户湾，以武力胁迫日本向西方打开国门，已将天皇权力架空多年的幕府选择向美国让步，结束了日本闭关锁国的体制。这一务实的政治态度和举措被封建藩主、武士认为是屈辱投降，于是开始了“尊王攘夷”的倒幕运动。在这一过程中，废除了幕府，强化了天皇的权力，同时也开始了“明治维新”的政治改革。明治维新是日本向资本主义迈进与近代天皇制国家形成的起点。剧烈的社会变革和来自西方资本主义的压力都对日本社会内部造成极大冲击，在日本历史上留下了深深的印记。靖国神社就是一个重要的印记。

1853 年的日本绘画
“佩里的黑船”

同许多国家向资本主义迈进并非一蹴而就一样，讨幕战争与明治维新的过程伴随着激烈的政治与军事斗争，充斥着流血、死亡的场面，双方都有许多人阵亡。按照日本的一般风俗习惯，死者的亲属或者是关系人会对死者进行悼念或祭奠。对阵亡者的祭祀仪式中还包括“招魂”，就是将阵亡者的灵魂从天上召唤下来加以安置。“招魂”的概念，本来是出自儒学，指父亲去世后儿子要站在屋顶上呼唤天上父亲的灵魂以表达孝心。而这一形式与日本的神道结合后就成为“御灵信仰”，只要是死于战乱的人，一律供养，以慰其亡灵。

1862年12月，虽然明治维新能否成功还不明朗，但讨幕派的一些人就在京都东山的灵山上为被幕府处死的志士们进行了“招魂祭”。他们认为祭祀的不是一般的人，而是“蒙冤或为天皇自杀而死”的人，即为了树立天皇权威而牺牲的人。至于那些与之对立的牺牲者，则不在这样的祭祀之列。尽管这是一次私祭，并没有官方的性质，但从中可以看到，从这时开始，对死于非命的亡灵加以尊奉和祭祀的活动发生了重大变化。以往的祭祀都是针对普遍的阵亡者，并没有特别的政治意义。但在这里，被祭祀的人已经单独属于某一政治阵营，对他们的祭祀就具有了明显的政治意义，与从前具有普遍意义的“御灵信仰”传统就不一样了。可以说，这是建立在“御灵信仰”基础上的，只针对那些为了效忠天皇而死的人所进行的祭祀。由于祭祀具有极其明确的政治性，被祭祀

日本绘画，描绘1877年明治天皇（戴拿破仑帽者）到大阪临时医院探望西南战争中的伤员。

建立靖国神社的明治天皇

的那些人自然也与天皇、日本政府、国家联系起来。这是后来将这些人视为日本国家保护神的最初尝试。

1868年6月，支持天皇的军队付出了极大牺牲后进入江户。明治天皇在此定都，并将其改名为东京。此后，明治天皇作出指示：“应为自春季以来奉朝廷之命奋战牺牲之军人举行招魂仪式。各藩应将阵亡军人姓名、年月日等详细调查报告。”这就是说，天皇已经开始将对阵亡者的祭祀视为重要的事情。

其实，与此同时，对阵亡者的各种祭奠就已经在进行了。6月2日，东征大总督有栖川宫主持了在江户城中最大的大厅内举行的招魂祭，祭祀拥护天皇的战死的官军，将这些人称为“为天皇献身的英勇的‘皇御军’”。自然，这里的祭祀对象不包括幕府的“贼军”。可见，这时的祭祀已经具有明显的政治倾向，具有国家祭祀的意义。9月，政府公布了为在这一战争中阵亡的人举行招魂祭的文书。这是最初以官方的形式为战死者进行招魂慰灵证明。

这些祭祀活动结束后，明治新政府又开始追祭此前为了明治政府确立而牺牲的人。接着，各藩也举行了同样的“招魂祭”。这些“招魂祭”的对象都是拥护天皇的倒幕派一方军队中阵亡的人，是“保皇”有功的人员。明治新政府

出面举办这样的祭祀仪式表明，对这些阵亡者的纪念与悼念是政府或官方的行为。其目的也是十分明显的，就是要给予为天皇牺牲的阵亡者以崇高的荣誉，鼓励为天皇献身。

由此可以看到：明治维新后，对于战争阵亡者的祭祀已经不再像以前那样具有普世的性质，只有拥护天皇或保卫天皇的阵亡者才被祭祀。而祭祀也变成由国家进行的官方行为。这种祭祀与其说是针对阵亡者个人，不如说更是针对日本国民，是为了向日本国民表明为天皇而死的人是多么光荣，是可以被视为日本国家保护神的。显然，明治维新后，传统的建立在神道信仰基础上的日本“御灵信仰”理念已经被改变了。对阵亡者的祭祀一旦具有政治意义，就背离了日本神道教的传统。

（二）“招魂祭”与“东京招魂社”

根据明治天皇作出的为“奉朝廷之命奋战牺牲之军人举行招魂仪式”的敕谕，日本政府便开始筹备进行大规模的国家性祭祀活动。政府中也有人提议：战争中对阵亡者虽然进行了招魂，鼓舞了军队的士气，但那毕竟是在仓促中进行的。现在，新的明治政府已经建立，为表明幕府统治的终结和证明天皇统治的巩固与权威，有必要树立国民对天皇的尊崇，同时，也应为正在开始的军队近代化建设制造社会舆论，所以应在新首都的中心位置建立专门的招魂社，对为天皇权威的恢复、为明治政府建立而牺牲的军人举行招魂祭。由此可见，这次的招魂仪式被看作新政权建立以来最大的一次庆典活动，也是明治政府向社会证明自己的正统性与权威性的机会。这一提议得到了明治天皇的认可。

根据神道教的教义和规定，所谓“招魂”，就是将那些战死的军人的灵魂从天上召唤下来，安放在神殿中，作为“神”来祭祀。举行招魂式那样的庆典活动，首先需要有特别的场所，即“招魂场”，同时也需要安放“神”的神殿。新都江户（今东京）刚刚结束战争，还没有合适的场所。于是，天皇命令军务官（即后来的兵部省，以后又演变为陆军省、海军省）负责选择地点和部署祭祀现场。为筹备招魂活动，天皇特地批准拨给高达 10000 石的经费——“祭祀料”。这与供奉天皇祖神天照大神的伊势神宫所获批的“祭祀料”相同。可见，祭祀阵亡者的活动与祭祀天皇祖神的活动具有同等重要的地位，享受最高待遇。当时的军务官副知事大村益次郎担当了主要的工作。

1869年6月28日晚，招魂仪式在刚刚搭建好的准神殿举行。其实，所谓的“灵

靖国神社的肇源——创建于1868年的京都灵山护国神社

魂”当然是抽象的并不存在的东西，所以在招魂式上代表被召唤下来的灵魂的，其实就是写有阵亡者名字、军职及阵亡时间、地点的名册，被称为“灵玺簿”，那些人的灵魂被称为“柱”。“灵玺簿”被运送到“神殿”安置好后，就算完成了被称为“镇祭式”或“灵招式”、“招魂式”的仪式，也说明阵亡者已经从实实在在的个体人转变成虚拟的只存在于人们意识中的“神”。

为表现天皇的重视，在仪式前，明治天皇专门召见主持仪式的神祇官。

在举行了这样的仪式后，新搭建的准神殿就变成了阵亡军人灵魂安住的地方。所以，在举行“招魂”仪式后的次日，又在那里举行对被召唤下来的灵魂的祭祀和参拜仪式。这就是招魂与慰灵的惯例，即在举行祭祀的前一天晚上，先举行招魂仪式，第二天举行祭祀和参拜仪式。

在举行仪式的同时，明治政府宣布在这一新辟的招魂场上建立招魂社，名为“东京招魂社”。当时还明确宣布将这里建成“中央招魂社”，也就是说，可以在其他的地方设立分支。东京招魂社从选地、营造、安排人员等草创开始，几乎都是大村益次郎一手操办的，他其实是东京招魂社的创始人。1869年8月，

靖国神社祭祀场景之一

参拜靖国神社的天皇敕使

大村益次郎向这里献上了神剑、神镜，这是所谓“御神体”的象征。也就是说，无论祭祀在那里的灵魂有多少“柱”，但作为“神”，则只有抽象的一个，以“御神体”代表。此后无论多少灵魂被“合祀”，仍然以这一“御神体”作为代表。

天皇与明治维新政府对招魂社的重视是因为他们当时正在处心积虑地建设新式的军队，对阵亡军人的祭祀，其实也表明了对军队的关注。政府也明确今后由内务省、陆军省、海军省共同出资维持东京招魂社的日常运转。

（三）“靖国神社”与“靖国之神”

随着越来越多的阵亡军人被合祀到东京招魂社，1878年12月，主管东京招魂社的陆军省建议将东京招魂社正式改名为“靖国神社”。因为陆军省认为，随着日本对外政策向外向型调整，将来被合祀到招魂社的“英灵”会越来越多，与天皇、皇室的关系也越来越密切。为此，应将招魂社升格为与祭祀天皇祖先的神社同样的地位，即成为可以供天皇与皇族进行祭祀活动的神社。1879年6月4日，明治天皇批准该请求，正式宣布将东京招魂社改名为“靖国神社”。

虽然从名称上看靖国神社也是神社，是诸多神社中的一个，但是它与传统神社最大的不同在于祭祀在神社中的“神”的特征。靖国神社中的“靖国之神”并非日本传统神道中的“神”，是其他任何神社都不可能祭祀的特殊的“神”。

为了说明靖国神社的理念与普通神社有着根本区别，有必要首先了解一下日本人的祖灵信仰。

原始社会初期，人们在崇拜自然神并对其进行祭祀的同时，由于对死亡及死亡同精神的关系的认识很模糊，所以一直认为人死后仍然会在另外的世界继续生存。那时放置死者的灵柩往往有孔，就是考虑到便于死者的灵魂能够运动到另外的世界。原始社会后期家庭制确立之后，人们不仅相信死去的前辈能够继续生存，而且还相信他们有能力对子孙后代赐福攘灾，予以护佑。而为了实现这一结果，就对祖先的亡灵进行祭祀和崇拜，因此就产生了“祖灵信仰”。

单纯的祖灵信仰是指子孙祭祀自己的祖先，期待祖先的灵魂对后代子孙的佑护。所以，祖灵信仰反映了家庭中“祖先与子孙”间的关系。而这一关系自然也扩展到更宽的家族关系中，所以家族的祖先自然就成为祭祀与崇拜的对象。

作为日本国家来说，是包括了众多大小共同体的更大的社会共同体，而日本的神话体系已确定了其最高的祖神即天照大神。在日本的神话体系中，天照大神既是皇室的祖先神，同时也是给日本人带来稻米的伟大之神，是天地间