

之風日本日常
迷俗

樋口清之著

范閔仁 邱嶺譯

上海譯文出版社

小小的一把折扇，对日本人来说却有许许多多的含意。它既是实用的手摇“风扇”，又可用来呼唤缥缈世界里的神灵；既是防守时的可靠武器，又可用来表示对对方的恭顺……

封面设计
责任编辑

王 曹俊德
检

折扇是一种简单的用具，但日本人却赋予这简单的用具以多种多样的功能和意义。从一千年前的平安时代直到今天，日本文化史上就没少过有关折扇的美丽传说和趣闻逸事。

13438-38

9001 ✓

K313 K893.13

10

ISBN 7-5327-1808-5

9 787532 718085 >

ISBN7-5327-1808-5/G · 043

定价： 7.30 元

日本日常 風俗之迷

桶口清之著 范函仙 邱嶺譯
上海譯文出版社

日本日常风俗之谜

日 横口清之著

范国勋 邱 岭译

上海译文出版社出版、发行

上海延安中路 965 弄 14 号

全国新华书店经销

上海市印刷七厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 6 插页 2 字数 110,000

1997 年 4 月第 1 版 1997 年 4 月第 1 次印刷

印数 0,001—2,000 册

ISBN7-5327-1808-5/G · 043

定价：5.30 元

译者的话

和服是日本文化的一个象征，它是在日本民族独特的生活中形成和发展起来的。这一点，只要你在和式房间的坐垫上一坐，不管是跪膝坐还是盘腿坐，便立刻就会深有体会。因为穿西服坐坐垫太别扭了，尤其是各关节处都绷得紧紧的，仿佛随时都可能裂开似的。

因此，和服与西服的一个显著区别就是：西服紧身而和服宽松。紧身的西服要穿着合体，充分显示出身体的线条美，就得十分注意量体裁衣，讲究成衣的线条美。宽松的和服则无法表现出身体的线条美，因此它对身体各个细部的尺寸就不感兴趣，而只注意穿上身后的总体效果。这样，和服在剪裁时就十分省事：只要按大体的尺寸将布料直线裁开就成；但在穿着上却大有讲究。漫步日本街头，你常可以看到“着物着付教室”的招牌，这都是些教人穿和服的培训班。不仅如此，甚至还有专以帮人穿和服为业的人。

穿民族衣服还得进培训班学习，这似乎有些不可思议，但在日本却确实如此。因为和服的穿法太重要了，它甚至能表现出一个人身份的高低来。

日本作家水上龙太郎在其1924年发表的小说《大阪之宿》中描写一个女子时就有这么一句话：她衣着朴素，与女佣人差不多。但放低衣领，袒露出背后整个脖颈的穿法，却明白

地告诉人们她是个有身份的女子。

把衣领拉高一点或放低一些，就能表现出身份的高低来，由此可见和服穿法之讲究。据说和服的穿法还有种种不同的流派，仅当今皇宫内就同时并存着从古代流传至今的高仓派和山科派等。

日本女子穿和服时以露出后脖颈为美，但西洋女子的礼服却以袒胸露背为好。有人说胸部是女人的半张脸，相信这话只能是西方人说的。要是在东方的日本，这话恐怕就得改作：脖颈是女人的半张脸。

日本人和西方人的审美观点不同，因此和服和西服在穿法上的讲究自然也就不同了。

西方女子的盛装似乎并不强调件数的多，很多名画上的西洋美女看起来都只穿了一件衣服。但日本女子的和服却十分强调“层次之美”，因此和式礼服的一个重要特点就是要重重叠叠地穿上好几层。

日本京都有个西阵织会馆，每年三月前后对外开放数天，给来访者穿上古代服装，让今人也能亲身体验到古人服装的种种特点。译者在留日期间曾花三千日元去那儿亲身体会了一次穿平安朝礼服“十二单”的滋味。白的、黄的、绿的、粉的、红的、紫的，色彩鲜艳但颜色各异地裹上十二层之后，那重量压得人几乎举步维艰。但是，如此穿戴整齐后，无论是站起、坐下，一举手、一抬足，身上的颜色搭配都会起一些变化，颇能给人以既雍容华贵又色彩缤纷的美感。只可惜给予他人的这种美感，须得以牺牲自己的行动自由为代价，就如我国古代女子的“三寸金莲”一样。

现在，日本女子的和服虽已大大简化，但仍严重地束缚着

她们。那宽近1米的袖子，那长达3·4米的腰带，还有那紧紧裹住双腿的下摆，无一不给她们的行动带来不便。译者在日本时曾观察过一些穿和服的女子，只见她们不仅上下楼梯极不方便，就是平地行走也无法迈大步，既不能“迈”，也不能“跨”，只能碎步急行，以加快频率来弥补步伐受限制的缺陷。怪不得东京教育大学的教授家永三郎在其《日本文化史》中称女子和服是“以牺牲效率来表现布娃娃式女子美”的一种服装。

日本和服在其穿法上还有不少讲究，但究其根源，却常会发现它实际上与我国古代的一些习俗关系密切。

我国现代服装的衣襟是男左女右（即男的衣服左襟在上而女的是右襟在上），但古代（清代以前）男女一样，都是右衽。因为古汉语中称“衣襟”为“衽”，而“左衽”则是蛮夷之服（如《论语》：“微管仲，吾其被发左衽矣”）或蛮夷之人（如《陈帝·宣帝纪》：“左衽已哉、干戈载戢”）的意思。

日本和服的右衽习惯也并非自古有之。相反地，奈良时代以前却都是左衽的。据日本史书记载，只有到了奈良时代的养老四年（公元720年），朝廷才“初令天下百姓右襟”。公元七、八世纪正是日本不断向中国派遣使者，大规模输入中国文化的时期，现在日本的和服据说就是那时传入日本的唐人服装演变而成的。因此唐周昉所画“仕女图”中那些女子的服装简直就和日本女子的和服一般无二，粗心的人甚至可能将这些唐朝女子误认作日本女子也未可知。

再如日本人服色尚白，日本新娘甚至以白为礼服颜色。有人说这习俗是由中国经朝鲜传入日本的。因为我国商人尚白，周灭商后，因商纣诸父箕子曾由于力谏纣王而被囚，所以周武

王不仅释放了他，而且封他于朝鲜，因而朝鲜人至今仍沿商习尚白色。朝鲜与日本的地理位置又近，古时两国间的往来又极密切，因而这一说法也颇具有可信度。

还有日本人的木屐也很难说与我国无缘。

穿和服而不穿木屐，就如穿西装而不系领带一样，总给人一种不地道的感觉。实际上日本人不仅穿木屐，而且爱木屐。有些地方甚至将小木屐装在盒子里作为工艺品送人，译者就曾收到过小巧玲珑的一对。而这底部前后装有两个齿的木屐，其实却很可能原产于我国。因为早在《后汉书·五行志》中，就曾有过“延熹中、京都长者皆著木屐”的记载；而颜师古在其《急就篇注》中，更对此作了具体的描述：屐者，以木为之，而施两齿，可以践泥。显然，这就是今天日本人仍在穿用的木屐。可惜在我们国内，虽然一千多年前的诗仙李白在其“梦游天姥吟留别”中还曾“脚著谢公屐，身登青云梯”，但今天却可能是再也找不到了吧。

我国古时的许多习俗，到今天早已消失或变形，但传入日本的却一直被沿袭至今。从这个意义上或者说，日本人是个很善于保存的民族。

六十年代中期，日本建成了新干线，并以其 215 公里的时速轰动了当时的世界。但是当世界把惊讶的目光投向了日本时，人们却发现日本人原来是一些“穿着和服坐在新干线列车上”的人。

当然这只是当时外国人一个玩笑说法。而且二十年后，当译者初次东渡日本时，虽然新干线仍在平稳而迅速地运行着，并且早已延伸到了九州的博多，几乎由西北而东南地贯穿了整个狭长的日本，但挤满车上的男男女女们却绝大多数都

换上了西装革履或超短裙高跟鞋。尽管如此，但只要你一深入日本人的家庭，就会发现绝大多数的日本人在家里还是穿着他们那古老的和服。由此看来，当时外国人的玩笑说法并未过时，日本人仍然还是“穿着和服”，仍然还是“乘坐在飞快的新干线列车”上。

和服是日本人的传统服装，而新干线是日本科技高速发展的一个象征。旧与新，传统与现代，能让这截然相反的两种事物同时并存，有机结合的民族，这就是日本。从这一点上来说，上述这个玩笑实在是既准确又形象，而且至今仍未过时。

因此，了解日本的过去，不仅有助于我们了解它的现在，而且有助于我们进一步了解自己的过去。因为中日两国历史上的友好交往曾把许多的中国文化带到了日本，而且其中的不少至今仍以某种形式存在于日本人的日常生活之中。

为此，译者翻译了这本小书，并愿以之奉献给广大的读者，因为这是一本介绍日本风俗起源的有趣的书。

最后，本书得以出版问世，多承横口清之先生的慨然允准，为此，译者愿借此机会，谨向横口先生表示衷心的感谢。

译 者

1995.5.于榕

前　　言

正如一般动物都有其习性一样，人自然也有人的习性。但人的习性与动物的习性不同，主要区别在于：动物的习性是本能的、先天的、不会改变的；而人却能够改变自己的习性，以适应不同的自然环境和不同的社会环境。这，其实也是人类文明能够发展、进步到如今这一高度的根本原因之一。人类的这种改变和进步，就叫作文化。人类的文化是千姿百态的；它因民族的不同而不同，它因时代的改变而改变。但是，不论哪个民族，哪个时代，人们出于共同生活的需要建立了秩序，出于维护社会安定、和睦的需要制订了规则，并且相互遵守这些秩序和规则。这种秩序和规则，如果形成为社会性的条文，那就是法律；如果表现为日常生活中的不成文法，那就是道德；而在社会生活中形成的待人接物的具体章法就是礼仪、礼节。因此，每个民族，每个时代都有其各自的法律、道德和礼仪。这些法律、道德和礼仪，保证了社会有序不乱，保证了人们彼此和睦。不用说，这些生活中的规矩，是人们为了生活的安定而总结出来的，是人类智慧的体现，无论哪个时代都必须十分地重视它们而绝不可忽视之。

但是，这些规矩的具体内容是随着社会的改变而改变，并非一成不变的。如果将它们圈住定死，那文化自身也将停止发展，人类便无法适应新的时代的要求。正因为这些规矩是可变

的，所以才有其存在的意义和价值。但同时我们也不能忘记，这些规矩的共同内涵是“心”，是为人类生活所不可缺而又永恒不变的“心”。换言之，人类生活中的规矩是这样的一种东西：它的核心是永不变化的，而它的外形却总是顺应着时代的潮流而发生着相应的变化。

今天我们经常犯的一个错误是不能正确评价那些有着古老传统的事物。这些年代久远的事物中，有的是长期以来人们生活智慧的蓄积、历经筛选而仍为今天的生活所必须的，也有的是虽长期相沿但已不为今天的生活所需要的。只有正确地区分这两者，才能保证我们今后的生活仍能安定而幸福。但令人遗憾的是，今天有不少人不能正确地对待传统事物，他们往往仅只因为是古代流传下来的，就或要淘汰之，或要保存之。显然，这都是十分错误的。那么，怎样才是对古代事物的正确取舍呢？笔者想推荐的一种做法是：首先了解一下、思考一下为什么古人要这么做。只有在理解了古人所以这么做的理由后，才能根据今天的情况挑选出仍然必须的保存之，挑选出已不必要的抛弃之。

因此在这本小书中，笔者主要就日本人日常生活中最为人们所熟悉的礼仪礼节和生活习惯作一番探讨，并力图阐明它们为什么会产生出来，为什么会代代相沿直到今天。笔者不是礼法的专家，只不过是对之怀有一些兴趣而已；之所以对之怀有兴趣，则是因为想从各个方面来探明日本人究竟是怎样一个民族。

今天，正是我们必须认真思考“何为日本人”这一问题的时候。在此，笔者愿与各位读者共同思索这一问题。

对日本人的传统习俗，特别是对古代日本人礼仪礼节的

正确取舍，只有在深刻理解了它们流传至今的必然性之后才有可能。因此，虽然小笠原清信和望月弥荣子等大家已经有了许多关于礼法的大作在先，但笔者仍不揣冒昧地想从另一个角度来谈谈自己的看法和理解，于是就有了这本小书。望各位批评、指正。

村口清之

1986.4.

目 录

前言	1
一、什么是礼仪——日本礼仪的本源	1
为什么必须讲究礼仪	2
日本礼仪的本源	4
礼仪和历史	5
武士道、骑士道和男尊女卑思想	7
二、见面礼仪之谜——日本人的会面观	9
见面时为什么要互相鞠躬	10
古代日本人为什么靠左走	11
右手的礼仪表现法	13
日本人握手的意义	15
介绍时为什么要自下而上	16
为什么靠壁龛的座位是上座	18
见面致意时为什么以三指点地	19
为什么不能踩拉门槽框	20
座位为什么是左正右偏	21
坐垫为什么要对折着拿出来	22
正坐与盘腿坐的区别	23
为什么用盐驱邪	26

家门口的鞋为什么得头朝外放	26
三、日常用语和书信习惯之谜——日本人的语言观	28
“对不起”是句世界通用语	29
“ありがとう”(谢谢)的秘密	30
“早上好”“白天好”“晚上好”的语源	31
夫妇间互称“御前”和“貴方”而以“御前”更尊敬	32
日语名词前为什么常加“御”字	34
日语人称接尾词“くん”“さん”及“ちゃん”等的由来	36
尊敬语是什么时候、怎么形成的	38
自谦语是从什么时候开始流行的	40
“拜启”“敬白”等书信用语是怎么形成的	41
候文原是侍从的语言	42
互赠贺年片的习惯是怎么形成的	43
四、饮食习惯之谜——日本人的饮食观	46
头尾俱全的菜为什么吉利	47
红豆饭为什么吉利	48
餐桌上菜肴的排列是怎么确定的	50
用筷禁忌是怎么形成的	52
进餐时可以说话吗	54
添饭时为什么碗里要留一口饭	55
茶礼是怎么形成的	57
江户人与吃面术	58
日本人喝酒时为什么经常共用一只酒杯	60
作法事为什么要吃素	62
五、服饰习惯之谜——日本人的服饰观	63

和服上的家纹是怎么形成的	64
折扇的产生与日本文化	65
和服为什么右衽	68
和服是日本礼仪的本源	70
分趾袜为什么男黑女白	73
已婚妇女为什么要穿“留袖”	74
和服腰带及其扎法	76
腰带为什么在背后打结	77
木屐和草履是怎么产生的	79
日本人为什么把西装叫作“背広”	81
领带是怎么产生的	82
六、婚礼之谜——日本人的婚姻观	84
媒妁婚开始于什么时候	85
聘礼是什么时候、怎么形成的	86
媒妁制度是何时、如何形成的	88
新娘为什么穿白色服装	89
新娘为什么戴“角隐”	91
婚礼上“三三九杯”的由来	93
一夫一妻制是怎么形成的	95
女子婚后为什么改姓夫姓	97
丙午迷信是怎么产生的	98
结婚纪念日是怎么定的	100
日子的吉凶是怎么回事	101
七、葬礼之谜——日本人的死亡观	103
临终者为什么要口中含水	104

死者头上为什么要扎白布或白纸	105
为什么要守夜	105
为什么要起“戒名”	107
“忌中”是怎么回事	109
参加葬礼时为什么要送“香典”	111
日本人为什么多用火葬	112
八、赠答礼仪之谜——日本人的赠答观	115
礼品上为什么都绑有礼绳和礼签	116
礼绳结法的意义	118
中元和岁暮礼品的由来	119
给出外旅行者送“饯别礼”的习惯是怎么形成的	120
九、年中行事之谜——日历上的日本人	122
年中节令行事的由来	123
新年期间为什么要树门松	124
“镜饼”和“开镜”是怎么回事	126
新年饭、“若水”、屠苏和压岁钱的由来	128
新年为什么要吃七草粥	130
二月初三为什么要撒豆驱鬼	132
偶人节和端午节的由来	134
七夕的两大含义	135
七·五·三仪式的由来	137
除夕夜为什么要吃面、撞钟	139
参拜神社时为什么要拍手合掌	140
绘马匾额的由来	142
日本国旗和国歌的由来	143

旧历和日本人	145
十一、日本人的风俗——我们祖先的生活	147
新生婴儿为什么要参拜神社	148
兜裆礼和腰带礼	149
还历年生日为什么要穿红色衣服	151
建房时为什么要举行镇地祭	153
建房时的上梁祭和弓矢的由来	154
乔迁时为什么要分送“乔迁面”	156
村落内的交往与乞笑	158
祭祀时为什么要抬神舆	160
传播性知识的青年之家	161
氏神是什么	163
信仰的分享是怎么回事	165
日本人的礼貌教育	167
为了在日本列岛上生活下去	168
日本文化的发展	170

一、什么是礼仪

——日本礼仪的本源

为什么必须讲究礼仪

人是一种群体动物，人类社会就由共同生活着的许许多多个人组成。因此在日语中“人类”写作“人間”，意即人与人之间。

人既共同生活在一个社会大家庭里，就得建立并维持彼此间的生活秩序。为此人们想出了许多办法。

这其中，最铁面无情并形成了客观条文的是法律。但在彼此亲近者的日常生活中，光有冷酷的法律显然不够。

为此，还必须有一种更加温情、更富弹性的方法，它可以成为人们的生活习惯并保护着个人和整个社会大家庭。这，就是道德，而道德在生活中的体现就是礼仪。

礼仪的一个基本原则是社会大家庭的每个成员都承认它，且都不会因此受到损害。总之，礼仪是人类社会生活的维系和约束，是保证社会繁荣、个人身心健康、生活丰富的秩序。因此，礼仪不是强制性的，而是由社会本身的需要才产生出来，并为每个成员所自愿接受的。不论时代如何变化，只要我们还生活在社会这个大家庭里，礼仪及其根本的道德就总是必要而不可缺少的。

礼仪的近义词中我们熟悉的还有“マナー”（礼法）和“エチケット”（礼貌、礼节）这两个外来语。

简单地说，“マナー”是一种准法律，它是人们为维护社会

大家庭中彼此间利害得失的秩序而约定俗成的不成文法律。给它再增加一点道德和精神的因素，就成了“エチケット”。日语的礼仪就类似于这后者的礼貌和礼节。

为什么必须讲究礼仪

形成日本礼仪的是日本的茶道精神。日本茶道崇尚“和敬静寂”，即每个人都以宁静的心境取得和周围其他人的和谐一致，彼此间相互尊敬而不歧视。因此，日本礼仪的根本精神就是尊敬他人，互相承认。

茶道如果没了这一精神，就不成其茶道，而仅成了茶术，饮茶的技术。现在日本的礼仪，几乎全都失去了它的精神而只

剩下一些规则。大家只知道该怎样做，却不知道为什么该这样做，忘记了其根本精神。因此，本书的目的就在于从精神上探明为什么要这样做，以归还礼仪以灵魂。

日本礼仪的本源

日本古代神话主要收录于《古事记》和《日本书纪》两部书中。据这两部书记载，生出了日本国的神是伊邪那岐（男神）和伊邪那美（女神）。在日语中，伊邪那岐和伊邪那美两词同出于“いざなう”一词，意为互相爱慕，即男女双方互相爱慕，共同生活。

同样据《古事记》和《日本书纪》记载，太古时代的世界上到处都是一片宁静的大海。天神伊邪那岐和伊邪那美站在天之浮桥上，用那有名的天沼矛搅动海水。提起矛后矛尖上滴落的水珠就凝成了淤能基吕岛。在岛上，两个天神建起了八寻殿，树起了心之御柱，而后绕柱举行了日本最古老的结婚仪式。这时女神伊邪那美首先赞叹：“啊，漂亮的男子！”随之伊邪那岐回答：“啊，美丽的姑娘！”言毕进行了日本最古老的男女结合。据《古事记》中记载，伊邪那美对伊邪那岐说：“我的身子已渐长成，就是有一处还合不拢。”伊邪那岐答曰：“我的身子也已长成，但却多出了一点。我想以我之多余补你之不足，以此生产国土，如何？”……

于是他们就生出了一个水蛭子。这孩子过了三年零三个月腰腿还是硬不起来，只好放进芦苇船让海水漂走。水蛭子后来漂流到了今天兵库县西宫的惠比须神社附近。据说惠比须神实际上指的就是这水蛭子。

伊邪那岐和伊邪那美没能生出国土来，只好攀着天之御柱登上高天原，来向众天神请教正确的结婚方式，以便生产出坚固的国土。天神答复说“女神不宜先开口”，即女人先说话不好，结婚应由男人先开口请求才是。

回到岛上后，伊邪那岐和伊邪那美重新绕柱而行，互换赞词，再行结合。当然，这回是男神先开口求婚。于是就生出了大八州，四国，九州等岛屿，还有山川草木等自然万物。结合获得了圆满的成功，日本国终于诞生了。

但从《万叶集》中的诗歌来看，当时结婚的主导权明显地在女方。因为当时的日本社会从本质上来说还是个母系社会，只是到了奈良时代以后因受中国文化的影响，开始崇尚男性的统治，结婚的主导权才转到了男子手中。可以说这个神话故事是日本的生活习俗由古代母系社会向中国式父系社会，男性家长制变化过程的一个反映。

但是，这个神话中很重要的一点是举行婚礼必须绕着柱子转。这根柱子是伊邪那岐和伊邪那美登上高天原去的柱子，是联结天上神灵和地上人类生活的媒体。因此绕柱而转的实质就是进行祭祀。

祭祀是日本礼仪的本源，也就是说，左右哪边为大，男女哪个在先，这一切固然重要，但比这更重要的是：日本礼仪的本源是信仰，日本固有的信仰决定了日本人的礼仪礼节。

礼仪和历史

上一节说过日本礼仪的本源，是表现于神话之中的信仰。但从神话时代到我们今天，其间绵延着一段段包含了民族所

有一切的历史。在这漫长的历史进程中，日本的礼仪也在不断地变化着。这是理所当然的事。因为礼仪维护着人类社会的生活秩序，而社会又和那个时代的阶级关系、生产方式等都紧密相联。

一切都在运动着，变化着。但在这不断的变化中也有永恒不变的东西。

在达尔文进化论的影响下，人们普遍认为文化是不断进步着的。如果认为这就包含了文化的一切，那就大错特错了。因为文化虽然在变化，在进步，但其内在的精神却是永恒不变的。无论在哪个时代，礼仪的形式永远是由这个内在的精神决定的。从原始社会的礼仪一直到我们今天的礼仪无一不是如此。当然，作为文化表层的社会是在不断变化着的。古代的原始共同体发展成了农业资本主义社会，尔后是依靠成文法令进行统治的律令制社会的兴起和藤原氏等豪门贵族的抬头。又经历了源平时代的争斗，南北朝的分裂，战国时代的混战和桃山时代的统一后，这才进入了江户时代的繁荣和锁国时期。另一方面，当中东文化随着十字军的强盛，陆续传进欧洲并影响了寺院的僧侣和一部分武士时，在日本却正相反，庶民文化得到了迅速的发展。因为此时互相争夺国家统治权的武士原本都是地方上的农民。这样，武士也罢庶民也罢，他们都建立起了自己的生活方式。

可以这样说，日本的礼法，亦即礼仪起源于对神的信仰，而礼仪的内在精神是无论发生怎样的历史变迁也不会改变的。

武士道、骑士道和男尊女卑思想

日语中有个词叫“技”。

这“技”加上一定的规则，就成了武术、柔术等的“术”；“术”再提高一步就成了“法”；“法”再加上道德性，就成了“道”，即茶道、花道的“道”。

礼仪应该是这样一种事物，它从表象上看只是一种技术，但其根底却是一种“道”，有一种要把一切都抽象、升华为“道”的愿望。而这种愿望或冲动就是日本文化的一个特性。

指导武士生活、行动的基本精神叫武士道。这武士道最能体现日本文化的特点。武士道一词产生于江户时代(1603—1868年)，在那之前叫“侍之道”或“武士之道”。

欧洲骑士阶级的鼎盛时期是十三世纪，即十字军第四次东征之后。欧洲骑士以其对女王的服从、谨守绅士之道和维护正义为自豪。把这种自豪发展成一种道德规范，使之能指导、约束一个人的行为，这就形成了骑士道。

欧洲的骑士道并没有在一般民众的生活中扎下根来，但日本的武士道却在日本民众中深深地扎下了根：它甚至影响了商人，产生了商道；它甚至影响了日常的游戏，产生了艺道。

武士道却由于其男尊女卑的封建性而时常受到批判。与此相反，骑士道非常尊重女性。

骑士道的女性崇拜源于基督教的圣母马利亚信仰，并可以继续追根溯源到古代的地母神信仰，即以能够生产的神为土地女神的一种原始信仰。

日本古代神话中也曾有过天照女神的活跃，日本古代社

会里也曾有过精通鬼道的女王卑弥呼称王众小国的辉煌时期。但在进入了阶级社会后，女性却逐渐退出了社会的正面舞台而在家庭中逐渐增加了她们的重要性。日本人的日常起居室叫作母屋而不叫父屋，这就是一个明证。俗话说女子三界无家，但日本的实际情况正好相反。在日本，由于古代社会女尊男卑思想的影响，真正三界无家的应是男子而非女子。

另外，“三行半”（古代丈夫给妻子的休书，因通常只写三行半而得名）通常都被认为是有利男子的单方面离婚制度，但实际情况并非如此。因为一旦离婚，往往是男子被赶出家门，或者挨打一百大板。所以实际上，这“三行半”只在曲艺故事中才时有所见。

综上所述，男尊女卑这来自西洋的词语并不适合日本的实际情况。日本自古以来虽不是一个男卑的，但却是一个女尊的社会。只是由于形式上男子多出头露面，才产生了上述这个大误会。

二、见面礼仪之谜

——日本人的会面观

见面时为什么要互相鞠躬

世界各国各民族的问候方式都不相同，有的握手，有的贴脸，还有的接吻、贴鼻子、贴额头等等，真是千姿百态、不胜枚举。

日本人路遇熟人时，通常以低头鞠躬致意。记述了日本人这一习俗的第一本书是中国的历史文献，就是那因描述了古老邪马台国的种种风俗而闻名的《魏志·倭人传》。在两千多字的记述中，有如下一句话：

“下户与大人相逢道路、逡巡入草，传辞说事，或蹲或跪，两手据地，为之恭敬。”意即平民百姓路遇高贵之人时必须规避路旁，下跪低头以表敬意。

这是魏国史官依据传闻所作的记录。我们由此可知古代日本人（即倭人）早就有了以鞠躬致意的习惯。

日本考古学上也曾发现出土的明器中有低头鞠躬状人像，这也证实了上述看法。

那么，日本人的鞠躬礼中都有什么含义呢？鞠躬，亦即低头的最重要意义在于它是一种不抵抗的表示。也就是说古人以避开对方视线，低下自己高贵的头这一方法，向对方表达自己的友好和没有敌意。而以此表示敬意的想法，则是后世的产物。

互相鞠躬，以此消除相互间的敌意，这就是人类思想交流

的出发点。从古老的弥生时代开始，日本人就这样相互问候。

《魏志·倭人传》中还有记载说古代日本人见到高贵者时，也以拍手致意。

按我们现在的习惯，只有在拜神时才双掌胸前相拍而合，但古代日本人却在现实生活中以此互相致意。其意义是：在低头表示不抵抗的同时，拍手发声唤来神灵，振荡彼此的魂魄。

日语中管这叫“振魂”，即振荡对方的魂魄并使之再生产。这种祝福方式存在于古代日本人的日常生活中。在古代神话中，我们常可看到有关神仙相遇时互相拍手致意的描写。

在现代生活中，我们祖先的这两种礼仪，一个残留在神社的仪式中，人们拍手合掌参拜神灵；另一个扎根到日常的生活中，大家互相鞠躬以表敬意。所以如此，也许是因为人们手里经常都拿着东西不便拍掌的缘故吧。

古代日本人为什么靠左走

一般人多用右手。因此，武器都得佩在左边才顺手。手枪是佩在右边的，主要因为它是短武器。长武器，尤其是日本古代多用的弯刀，都得佩在左边。同时，军刀可以竖着佩带，但弯刀既是弯的，就得顺其弧度才方便抽出，所以只能横着插在左边。而这，就决定了古代日本人只能靠左行走。

如果不是靠左而是靠右行走，由于刀鞘突出体外，擦肩而过时就易互相碰撞，甚至碰坏或触动对方的武器，构成对他人的侮辱，因此必须尽力避免。而要避免，就得靠左走。这是原

因之一。原因之二是还得警戒对方。如果敌人从左边发动攻击，由于武器佩在左边，就不能迅速地拔出迎敌；但如果自己在左边，而敌人从右边进攻的话，那就能迅速地抽出刀来迎击。久而久之人们就形成了靠左行走的习惯。

靠左行走，作为一种礼仪那是在江户时代逐渐形成的。因为宫中走廊都不宽，为了避免武器的相互碰撞，就得靠左行走。这习惯随后便延伸到公路上：来往江户的达官贵人在路上相遇时，身份较低者就得避让在公路的左边恭候对方通过。

这停下恭候也是礼仪之一。必须等对方的队伍全部通过之后，自己的队伍才能行动。绝不能在移动中和对方擦肩而过。队伍如此，个人的场合也如此。两个人在狭路相遇时，必得有一方停下让路才得通过。这时双方常会停下互相谦让道“请您先走”。因此靠左行走，路遇他人时先停下让对方通过后再走，这早已成了日本人日常生活中的礼仪。也许正因为有了这种意识，“请您先走”才会成为日本独有的礼貌用语吧。

还有一种说法是，因为左边是上座，右边是下座，所以自己靠左（即对方的右）行走就是对来者的尊敬，因此人们才靠左行走。但我以为根本的原因还是由于武器佩在左边的缘故，因为从埴轮时代（4—5世纪）起日本人就把刀横插在左边。

日本人把佩刀横插在左边，所以只能靠左走；可是欧洲人也把武器佩在左边，为什么他们不靠左行走呢？因为他们是竖着佩带的，所以靠左靠右都无妨。日本人带武器时只能靠左行走，久而久之养成了习惯，所以现在人们虽然不带武器也仍靠左行走。

右手的礼仪表现法

有人习惯于用左手，有人习惯于用右手，应该说大多数人还是习惯于用右手。为什么呢？原因肯定不少。但其中之一可能是左手要用来保护心脏，即以左手护身，而以右手持械进攻。人体最重要的器官——心脏在身体左侧，因而自然要用左手来专门保护它。

人的右手非常发达，十分灵巧。你只要伸出自己的双手一比较，就会发现右手更长更粗一些。据说网球运动员的右手要比左手长 1—1.5 厘米。一般人单用右手可以挥舞武器，而单用左手就不行了。

因此，压住攻击性的右手，就等于束缚了自己，从而也就向对方表达了自己的友好态度。这正符合了礼仪的基本精神。日本人与人见面时，常用左手握着右手指放在膝盖上，就是由于这一礼仪基本精神的要求。

古时的神职人员或朝廷官员在君主面前都要手持笏板。这笏板也只能用右手拿着而绝不能用左手。因为右手持笏就无法拔出佩在左边的剑了。

但武士随时都得准备战斗，所以他们不约束右手，而是以双手压膝行礼。因为这样易于发动新的进攻。当然，在大名或君主面前时，为了表示恭顺，武士也得用左手握住右手。

最讲究这一礼节的是茶道。茶道的种种仪式始于千利休时期。当时千利休周围的丰臣秀吉等武士们疲于战乱和争斗，就选择了茶室作为他们心灵的避风港和精神的放松场所。在茶室里要保持心境的宁静和平和，就必须管束住用于战斗的

右手。武家礼法起源于小笠原流茶道的礼法，而小笠原流茶道的礼法就是在上述背景下形成的。

右手的礼仪表现法

不过，好用右手是一种世界性的习惯，并非日本特有。因此在中国和东南亚等地也都有与此相似的礼仪。

一般地说，手是极善于表达感情的身体肢体之一；再见时

互相挥手，见面时互相握手，而在日本人相互致意时自然握着的双手里，就表达了愿和对方互相尊敬、友好相处的不抵抗态度。

日本人握手的意义

欧洲人握手，日本人也握手，毫无疑问都是使用右手的。因为握手原是互不进攻的一种表示，所以当然得用右手，这是世界共同的习惯。但西方人的握手含义与日本人的握手含义却截然不同。

在西方，握手首先是一种问候的方式、亲密的表现。因此除了女士外，握手时都得脱掉手套而让皮肤互相接触，这才成礼。因为双方只有通过皮肤的直接接触，才能互相感觉到对方的体温和彼此的亲密无间。同时，相互间握住右手，就无法攻击对方，因而也就成了互相没有敌意的一种表现。总之，裸露右手互相紧握，这是西方人的一种问候方式，是建立在人与人相互亲近基础上的一种问候方式。然而女士却被排除在外。在西方人的意识中，女性是隶属于男性的，因此让属于自己所有的女子受到别的男人的触摸，就意味着自己的所有权受到了侵犯，所以女性握手时不脱手套。这也是保持贞操的一种表示。

日本人的握手，虽然也表示人与人之间精神上的沟通，但与西方人的握手不同，因为它不表示问候。日本人的握手，自古以来就是一种喜悦的表现，是遇到喜事或获得成功时，通过接触对方身体来传达自己喜悦心情的一种表现方式。这时，如果是父亲，他就会拥抱自己的儿子。成人之间却不互相拥抱。

西方人常这样拥抱，可是日本人没有这样的习惯。而且古代日本人都把刀横插在左侧胸前，不好拥抱，于是只好用手来代表身体，用握手来代替拥抱。

古代的日本文学作品中，常有高兴得手拉手跳起来之类的描写。《古事记》中有此种描写，战争小说中也有此种描写。如家臣得胜归来，首领拉着他的手表示祝贺等等。拉手与握手一样，都可以让家臣接触到首领的肌肤，并从中感受到首领的喜悦。这种喜悦的分享，能进一步加深人与人之间的感情。歌舞伎中表示喜悦的一个模式就是手拉手。

歌舞伎中还有一种固定表现法是以握手表示男女间的爱情。这时两人是手拉着手。西方人不这么拉手，可是在日本曾有过这样的儿童游戏，男女相恋时也曾以此表示过恋爱之情。因为这时双方手掌都卷成筒形相握，所以叫作“筒并筒”（意为圆井上的圆围栏）。这显然是握手的一种变形，它只使用于相爱的男女之间，而绝不会出现在君臣之间或师徒之间。

握手看似十分简单随便，实际上却隐含着日本与西方的文化差异，它具有悠久的历史和深刻的意义。即使今天，我们还时时处处以上述日本人的方式相互握手。

介绍时为什么要自下而上

向他人介绍自己的朋友或熟人时，日本人总是从年幼者、从地位较低者开始。这和西方的做法恰恰相反，西方人都是从年长者、从地位较高者开始的。即西方人的介绍顺序是自上而下，而日本人却是自下而上的。

日本人的这种习惯源于古代的传达，禀报顺序。古代来客

的禀报顺序是先大门守卫，后门房，大夫（相当于现在的秘书），最后才通过左右侍从向主人禀报。因为日本古代房屋的结构是先进围墙大门，再进楼门，然后经过传达室，穿过走廊这才来到正房。这样就要求来访者必须先在大门口通报姓名，而后逐步地自下而上、由外而里地传达。这种规矩推广到日常生活中，就演变成了介绍时先从年幼者，从身份低下者开始的习惯。

这种登门造访时的通报顺序，后来发展成各种会上的“前座”（即铺垫、陪衬）意识。在西方的演讲会上，主持人的致辞一结束，主讲者就登台演说；但在日本的演讲会上却不仅如此。即使是曲艺等表演，首先出场的也都是无关紧要的陪衬人物或节目，即“前座”。随后才是主讲者的演讲或正式节目。这显然也是上述古代书院式府第构造的影响结果。

介绍人时如此，祭祀神时也一样：先请地位低下的神，最后才是最尊贵的神。戏报上最优秀演员的名字也都出现在最后。所有这些形式都起源于日本民族对人的自下而上发展顺序的认识。而这种认识的产生根源，则明显地不同于欧洲人。

近来人们也逐渐不遵守这种形式了，介绍身份时的顺序也日趋多样化。有的以血缘的亲疏为序；有的以财富的多寡为序；以前甚至还有以官阶的大小为顺序的。但在多数场合，日本人还都遵守着自下而上的顺序。

现在，最严格遵守着这一古代形式的是神社。神社祭祀时的祈祷文仍如古代一样由地位最低的神开始，步步登高，直至最尊贵的神。

总之，日本古代的房屋结构和来访者的通报顺序，决定了至今为止日本人自下而上的介绍顺序，同时它还影响了日常

生活中的种种顺序。

为什么靠壁龛的座位是上座

日本式住房内都有壁龛，这是日本的住宅形式（即书院式）形成之后才出现的。书院即书斋，原是参悟禅理——幽玄的房间，所以叫“幽玄之间”。书院的入口叫“玄关”。现在“玄关”指的是住宅的入口，而以前指的是书斋的入口，两者不一样。书院既是参禅之室，自然就得有供奉佛主的空间；而佛又比人高贵，其所在空间自然也就得高于人的活动空间，而且要有“床”（即榻榻咪，铺地厚草席）。所以供奉佛主的空间就叫作“床间”，汉语可译作佛龛或壁龛。

现在我们居住的室内都铺有“床”，所以我们现在都住在“床间”里。原来只有佛主端坐的地方才铺榻榻咪，所以至今人们还把铺榻榻咪的“床间”叫作“本床”，而把铺地板的地方叫作“板床”。最上等的地方必须铺榻榻咪。

后来，供佛的“床间”逐渐简化成只悬挂具体的某一个佛的画像。更简单的则悬挂写有佛名的轴，甚至某一高僧的笔迹或某一经文的片断。在挂轴前再供上香、烛、花（这叫作“三具足”），今天常见的“床间”就基本形成了。

总之，佛比人高贵，他所在的“床间”自然就是上位。因此背靠“床间”（壁龛）的座位就成了上座，即仅次于佛座的座位。这是人的最高级座位。如果再上一步登到壁龛里，进入了佛的空间，那你就成了佛，得离开人世了。因此壁龛里不能坐人，而人的最上座就只能是壁龛前的那一个了。

壁龛一般都在一面墙的正中间。它旁边有个窗，叫书院

窗，人可以在窗边诵读和抄写经文。因此书斋中都还有张固定的桌子。书院窗在壁龛左边，壁龛右边是长短架（即花架），那是放经卷和佛具的地方。其中还有个专门放经文的小壁橱。在这小壁橱上方再加一个小壁橱，就成了江户时代的“床间”（壁龛）。顺便说一句，在长短架左边的壁龛叫“本床”，意为“真正的壁龛”；如果壁龛在长短架右边，那就叫作“逆床”，很不吉利。

现在人们在壁龛里悬挂美术品等，但那本是供佛的地方，因此在壁龛前是该下拜的。即使今天到他人家中拜访时，也得先在壁龛前坐下，欣赏、夸奖一番其中的字画后再向主人致意、问候。一般人都以为这只是一种习惯，殊不知这就意味着你已经拜过佛了。这显然是佛比人高贵，因而必须先拜佛，后访人思想的一种残余表现。

见面致意时为什么以三指点地

向人低头，这是最古老的礼仪之一。

比低头更尊敬的礼仪是跪拜，即跪在榻榻咪或地板上，两手撑地头颅低下的致意方式。跪拜的基本规矩是撑地时双手的食指与拇指必须相对成菱形；低头时鼻子必须在菱形中间。但开口致意时若不抬头，就自己既看不清对方的表情，对方也听不清自己的话，所以必须抬头，但双手不能动。这就是跪拜致意的姿势。

不过这种姿势持续久了不仅很累，而且一般人也不易做到。于是这规矩就被简化了，改双手着地为三指点地。三指点地是一种最简化的跪拜姿势。

我们经常可以看到艺妓用一只手拉开纸榻扇，而以另一只手的三指点地向客人致意的情形。从表面上看，她只不过是一种用右手开门的半跪姿势，实际上，她已经双手着地向客人行过跪拜大礼了。

尽管被简化了，但这三个手指里仍然体现了见而礼的基本法度。因此，三指点地至今仍是人们相互致意时的一种郑重表现方式。

为什么不能踩拉门槽框

日本房屋原没有拉门，因而也就没有槽。古代日本的门全是转轴式或上下开关式，即挡风遮雨的板窗是上下开关的，其余都是转轴门。只有在书院式起居室出现之后，才有了门槽，用以装榻扇隔开房间。走廊与房间之间也安上了门槽，用来装纸拉门。

因此，不能踩门槽这一礼仪的历史并不太久，而且最初似乎也只是出于实际的需要。因为踩了门槽，就可能把沙粒尘埃带进槽里，影响门的开关。这其实是为保护门槽而形成的一种礼法。

再说踩门槽还十分危险。因为门槽与榻榻咪之间有一条接缝，如果脚踩着门槽，就有可能受到来自地下的袭击（日本住房地板一般都高出地面1米左右）；但如果是跨过门槽，由于刀不够长就不会受伤，即使运气不好被碰上了，也只会是轻伤，所以不能踩门槽。同样道理，也不能坐在两张榻榻咪的接缝上。有人说不能踩门槽是因为门槽就是主人的头，这说法没道理。总之，不能踩门槽，这是武士的自我防卫意识和人们要

保护门槽的愿望的一种表现。

座位为什么是左正右偏

儒家经典之一的《礼记》是一部收录、记载了种种礼仪的书籍，其中也详细记载了祭神时的物品位置以及在神前侍奉者的站立位置等等。日本人以左边为上座的习惯，据说也源于此书。

那么，为什么如此器重左边呢？因为人的心脏在左边。因为心脏在左边，所以必须用左手来保护它，干活时就只好使用右手。由于心脏是人体至关重要的器官，它的守护者——左手也因此沾光，格外受到爱护，于是左边的座位也就成了上座。

因此，当两人并排而坐时，坐者方向的左边是上座，右边是偏座。譬如日本古代有一种剧叫“猿乐”，那是祭神时在神的祭坛前上演的，后来发展成了日本的京剧——能乐。表演能乐的舞台实际上是在中国文化的影响下形成的。正规的能乐舞台上，正面都有一块板叫作镜板。镜板上画有松树。这松树不是蓬莱山的松树，而是神降临人间时驻脚的松树，因而也就代表了神，是神的象征。因此在能乐舞台上，这神的左手是上座；但对观众来说，他们的右手是上座，而其左手座位则是下座。又因为音乐演奏者都在下座位置上，所以音乐的日本别名又叫“下座”。

在日本家庭里，三月三日都要装饰古装偶人，其具体摆法完全依照紫宸殿上的天皇位置。因为天皇高坐在宝座上，所以古装偶人中的天皇也摆在正中间。皇后地位仅次于天皇，所以摆在第二位，即天皇的左手一边。这样在观赏者看来即：天皇

在左而皇后在右。同样道理，摆在左边大臣的地位要高于摆在右边大臣的地位。这是东京的古装偶人摆法。可是关西的摆法恰恰相反。但按古代的宫中礼仪来看，东京的摆法才是正确的。

礼仪的基准是左上右下。因此给别人进献物品时，也必须从下座方向、即从接受者的右手方向将东西奉上。后来，由于武士的佩刀平时都横插在左边腰间，坐下时都取下放在左手地上，所以他人更不能从其左手方向靠近，否则就会引起误会。武士的这一自我防卫的自然要求正好与“左上右下”的礼仪相符合，因而也进一步促进了这一礼仪的普及。就这样，原本产生于中国的这一传统习惯，被日本人吸收后更深深融进了日本的礼仪之中并一直持续至今。

壁龛是供神的地方，理所当然地是上座。但在壁龛出现之前的神殿上、舞台上，还有人群聚集的地方，左边就已经是正席而右边也已经是偏席了。

这也可以看作是一条规矩。但必须记住的是产生这一规矩的根本原因，其实却是人们对生命、对身体的正确认识。即：左边尊贵的根本原因是心脏宝贵。

坐垫为什么要对折着拿出来

从前，拿坐垫给客人时，坐垫必须对折，对折线必须朝里，并且必须送到客人身旁后再打开来。坐垫为什么必须对折呢？因为坐垫和被子、褥子一样都是室内用具，而被子、褥子平时都是折叠着，要铺盖时才打开来的。

但是，这一礼仪的形成还有如下两个更为根本的原因。一

是坐垫等的“开”，暗示着人们好运的“开”，十分吉利；二是在客人面前打开，可以让他看到坐垫里并无机关，可以放心使用。

坐垫的这一规矩起源于茶道的礼仪。因为茶道仪式上使用的坐垫很薄，且容易折叠。不过实际上，这一规矩和茶道礼仪并不完全相同，因为茶道的礼仪是先铺好坐垫等客人来用，而不是等客人坐下后再送坐垫。现在，随着茶道影响的日益深入民间，一般家庭也都改变了以前的规矩而先把坐垫铺好等客人来使用。

尽管如此，但在戏剧舞台上，至今却仍然还是沿袭着从前的老规矩。在舞台上，剧中人都得把坐垫对折着捧到主人身旁坐下，将坐垫放下，打开，而后才送给主人铺。这是坐垫的正规送法，但如今在一般家庭里都已看不到了。人们一般都是把坐垫先铺好备着，至多不过是对折着拿出来。至于其他的繁琐做法，大概只有在舞台上才“偶尔露峥嵘”了吧。

正坐与盘腿坐的区别

今天一般所谓的正坐叫作“屈膝坐”，是屈膝而坐的姿势。但这种坐姿的普及至多不过三百多年。

古代日本人一般都盘腿而坐，即两脚交叉双膝分开的坐法。古代的礼服十二单和神官的袍子都十分宽大，就是因其方便盘腿而坐的缘故。古时女子也穿裤裙，她们坐时将一条腿平屈着，另一条腿竖着屈起在胸前；而男子坐下时则将双腿交叉着盘起来。显然，盘腿而坐曾是古代日本人最舒服的一种坐的姿势。

新波櫻

歌麿
助藤

子供でもうらと

やわらかじまうら

ふくのひま

黄髪と

もみ

婿礼式鳴喜

ひよ

正坐与盘腿坐的区别

后来，由于茶道的影响而出现了正坐。茶道初时用的都是浓茶，由好几个人一道品尝。四叠半（约9平方米）的一个小小茶室里，要坐下十来个人就不得不互相挤一点。但一挤就无法那么舒服地盘腿而坐了。只有屈膝跪坐，才能把每个人的体积缩小到最低限度。这样就产生了正坐法。尔后随着茶道的日益普及，其礼仪规矩也逐渐深深地渗透到饮食等日常活动中，如人们至今仍把饭碗叫作“茶碗”就是一例。茶道礼仪既成了饮食礼仪，屈膝跪坐也就成了进餐时的正确坐法。因其是正确的坐法，所以就被取名作“正坐”。

正坐实际上是最不容易站立起来的一种坐法。因为双腿是屈着的，往往无法一跃而起，必须分作两步才能站立起来。盘腿坐可以一步立起：只要将后倒的上身前倾就能一跃而起；而屈膝坐却得先将腰部抬起，脚尖竖起，然后才能站立起来。换言之：由正坐转入进攻必须多花时间。屈膝坐要比盘腿坐更不利于进攻，因此也就更加和平。而这，正符合了礼法的基本原则。

为了缩小体积而形成的屈膝坐法，由练习茶道的武士逐渐普及到了日本的一般民众。由于它能表现出对对方的恭顺和谦和，便逐渐成为礼仪并固定了下来。这让人感到礼仪规矩的有趣。但必须说明的是，宫廷和神社从来不承认这始于武士的屈膝跪坐是正确的坐法。时至今日，在皇宫内，在神社里，人们仍然还保留着他们盘腿而坐的老传统。

屈膝坐与盘腿坐的不同在于：前者虽起源于茶道礼仪，但它成为日常生活的规矩后就失去了原先的意义，而只强调其服从、恭顺、和平的一面，成了今天一般人的正确坐法；盘腿坐虽是历史最悠久的传统坐法，但由于其较易于发动进攻，与礼

法原则相悖，最终成了次于屈膝坐的坐法。这，就是两者之间的本质区别。

为什么用盐驱邪

讨厌的客人离去之后，或家人参加葬礼回来之时，人们都常在大门口撒盐驱邪。

盐水自古就被认为有驱邪作用，并被用于驱逐恶魔和不洁以保持人体干净。因此古时人们常用海水来沐浴净身。譬如古人进伊势神宫参拜前，都要先在宫河的人海处水中洗净身体，日语把这叫作“垢离”。这仪式后来简化成进神宫前先用海草在身体周围挥舞的形式，以此表示已入海净过身了。

但在日常生活中，有时既搞不到海水也弄不到海草，于是只好用结晶盐来代替海水，以撒盐在身上象征入海洗浴净身。参加葬礼回来时，身上常附有死人的灵魂，讨厌的客人离去后，家里会留有他带来的恶魔，所以都必须撒盐驱邪。可是每次都在家门口撒盐，既麻烦又浪费，于是就逐渐简化成在家门口时常堆放一点盐的做法。这就是我们为什么在一些家门口常见有小小盐堆的缘故。总之撒盐驱邪是古代人们用海水净身、驱除恶魔习俗的简化形式。

家门口的鞋为什么得头朝外放

日本人进屋要先脱鞋，脱了鞋后得把鞋头朝外摆好。这一礼仪的产生与茶道的影响分不开。茶道仪式都在茶室里进行，而茶室的进口是个仅一米见方的小门。按茶道的礼仪规定，脱

了鞋钻进茶室后，得伸出手来把自己的鞋头朝外摆好，以便出来时好穿。因为茶道首先是在武士阶层中流行的，而武士随时都得准备迎击敌人，保卫自己。为了在受到攻击时能最迅速地逃离茶室，进茶室时就得把鞋子头朝外摆好，如此有备才能无患。久而久之这便成为一种习惯固定了下来，并广为流传形成了日常生活中的一个礼仪。

这一礼仪不只是茶道影响的结果。因为平安朝以来天皇或高僧肖像画上的鞋子就都是头朝外摆着的。由此可见，这与其说是礼仪，不如说是实用的要求。

在房门口将脱下的鞋头朝外摆好的礼仪，于江户时代普及到了一般的家庭和饭馆等场所。而在那之前，这一礼仪仪只局限于茶室和客厅。后来的行政大臣丰臣秀吉就曾在客厅门口为织田信长摆过草鞋。那地方至今还留有一块石头叫脱鞋石，据说就是织田信长当年使用过的。

三、日常用语和书信习惯之谜 ——日本人的语言观

“对不起”是句世界通用语

“Excuse me”这是英语中极常用的一句道歉语。和人擦肩而过时稍有碰撞，就“Excuse me”；在旅馆吃饭时刀叉略有响声，也“Excuse me”，简直是无所不在，随时可闻。

把“Excuse me”译成日语就是“すみません”。“Excuse me”也罢，“すみません”也罢，都是“请原谅”的意思。

要在社会大家庭中和大家和睦相处，很重要的一点是有了过失就必须立刻道歉，以免伤害别人的感情。

“すみません”原是为自己的过失致歉的一句话，其意思是：我的过失无法补偿，我的歉意无法尽表，我的道歉还没结束，今后我还将继续向您表示我的歉意。

在日语中，为自己的非礼赔不是的语言还有“ごめんなさい”和“お許し下さい”（皆为请原谅、请宽恕意）两个，但都不如“すみません”常用。日本人似乎都觉得这两种说法过于卑下，因此不爱用之而总用“すみません”，以致多少有点滥用之嫌。

明明是来道谢的，可他却说“すみませんでした”。现代日语中，道谢语该是“ありがとう”才是；老师帮学生找到了工作，可学生却对老师说“すみません”，严格地说，这只是为自己让老师花了精力而表示的歉意，绝不能表示自己的谢意。

现在在日本，“すみません”不知何时起已成了一句道谢

用语。即为自己的过失道歉的语言，成了感谢用语的代用语。要把它作代用语用也未尝不可，但从其原意来说，它只表示歉意而不表示谢意。

更不可思议的是有时甚至可以听到“真对不起，下雨了”之类的说法。又不是你管着老天爷，怎么要你来为老天下雨道歉呢？真让人费解。这种滥用也实在有些过份了。

说到滥用，“どうも”也是一个极典型的例子。出席了婚礼，他说“どうも”；参加了葬礼，他还是“どうも”。俗话说眼睛也能传情，但这一来，“どうも”本身就毫无意义了。

像这样到处通用的方便语，亦即所谓的“模糊语言”，在关西一带方言中似乎较多。它们原本都是敬语，被用于商业贸易后成了模糊语言。作买卖要赚钱，就得一清二楚、锱铢必较。可这一模糊，就无法斤斤计较，只好马马虎虎了。也许正因为马虎，人际关系才不那么紧张，买卖反而能顺利成交也未可知。

如此看来，模糊语言也并非一无是处。这倒是十分有趣且耐人寻味的。

“ありがとう”(谢谢)的秘密

“ありがとう”这句日常用语特别顺耳，听起来让人心情十分舒畅。它现在表示感谢的意思，但原来却不表示感谢。

“ありがとう”的原形是“ありがたし”。“ありがたし”的日文汉字写作“難有し”。即难得的，十分罕见的意思。换言之即本该十分罕见的事，今天碰上了；本该不可能的事，现在发生了。这就是“ありがたし”的本意。

表示感谢的“ありがとう”，是将“ありがとうございます”

す、お礼申し上げます”这句话的后半部分略去之后形成的。

据日本国语学家岩渊悦太郎说，“世上常有些原本极其难得的事，依靠神佛的力量却得到了实现，即奇迹发生了，神佛显灵了。这时人们就要来到神佛面前顶礼膜拜，并称颂曰“難有し”。换言之“難有し”一词原是用来赞颂神佛的。

在信仰的背景下产生的这个词，其使用范围逐渐扩大后演变成了表示感谢意思的一句日常用语。从这个意义上来说，它不如英语中表示感谢的“thank you”来得坦率，直接。

另外，幼儿用语中表示谢意的词还有一个“だんだん”（渐渐意）。它本是形容鞠躬这一动作的，因为鞠躬可以表示谢意，所以“だんだん”也就成了“谢谢”的幼儿代用语了。

“早上好”“白天好”“晚上好”的语源

日语“早上好”读作“おはよう”，它是个说起来顺口，听起来悦耳的问候语。这个词在日语中的本来意思是“早”，是“您起得真早，祝您健康”的省略。有时还有“早起勤劳，祝您发财”的含义。

因此，日语中的这个词在使用时可以不受时间的限制，因为祝福对方、勉励他人的话是什么时候都受欢迎的，就是迟了点也没关系。所以日本的艺人有时晚上见面，也用“早上好”来相互问候。对于他们来说，对方今天几点起床都不成问题，只要是这一天里的第一次见面，一般就可以用“おはよう”来祝福他。

日语的“晚上好”写作“今晚(こんばん)は”，它是“今晚真是个好夜晚”“您平安地度过了一天，今晚又迎来了个好夜晚”

的省略。如果是在晚上拜访人家时说的“今晚は”，那除了祝福的意思之外，还有个“请您允许我进去”的意思。

说了“晚上好”再来谈“白天好”，顺序有点颠倒了，但日语的“白天好”即“今日(こんにち)は”，实际上是“今天真是个好日子”的省略。因此，日语“早上好”“白天好”“晚上好”的一个共同点就是：都表示对对方平安无事的祝福。不过，今天这些说法都已失去了它们表示祝福的内涵，而形式化成了一些招呼用语，就如“喂”“嗳”等一样。

夫妇间互称“御前”和“貴方” 而以“御前”更尊敬

在人类社会中，夫妇是一种最基本的生活单位。因此夫妇之间自古以来就有许许多多各种各样的称呼用语。这些称呼都和男女的社会地位，以及他们在家庭内部的地位密切相关。有时也含有别的因素。

最早表示夫妇的词语是“妹”和“兄”。“妹”指妻子，原意“可爱的女子”，可以泛指一切女子。“兄”读作“せ”，是“せの君”的省略。“せ”的原意是“背”，因此“せの君”的意思就是“背后的人”，即跟在女子背后的人。这充分反映了当时男子在家庭中的从属地位。因为“妹”指妻子，而“兄”指丈夫，所以古代日语中的“妹兄”就指夫妇。“妹”也罢，“兄”也罢，那都是对第三者说话时的称呼。夫妇相互之间还应当有其他的对称才是。《万叶集》中有一首女子怀念自己丈夫的歌。其歌词大意是：自从和您见过一面后，直到今天我的衣袖一刻也没干过。原文中的“您”写作“吾背子”，读作“わがせこ”。很明显，古时对第三

者称呼自己丈夫时可以说“せ”或“せの君”，直接称呼丈夫时就不这么说了。丈夫直接对妻子的称呼是“あぎも”，这和妻子直接称呼丈夫的“わがせこ”一样都只是和歌用语，实际生活中并不使用。

顺便说一下日语的“夫”、“妻”这两个词，是分别从“おひと”(人)和“連れ身”(随从)演变而来的。

江户时代以后出现了“御前”和“貴方”这两个夫妇间的相互称呼用语。“御前”是最高敬语“御前様”(意为在我前面的人)的省略；而“貴方”在古日语中写作“彼方”，原是个方位词，表示“那里”“那边”的意思。“貴方”的原意是在那边的人。因为直接指呼对方很不礼貌，所以就以间接的表现形式，以丈夫所在的方位来指代丈夫本人。

总之“御前”和“貴方”是夫妇之间相互称呼的尊敬用语。人们一般觉得丈夫称自己的妻子为“御前”是一种非常轻视、甚至轻蔑的表现。确实，从历史的角度来看，在封建社会里这个称呼是有其轻视的一面；但从语源上来看，“御前”却要比“貴方”尊敬得多。

最后顺便提一下，男性指称自己时，经常使用“おれ”这一说法。“おれ”是第一人称代名词“あれ”的音变形，原是女性用语。

江户时代井原西鹤的文学作品中出现的女性就都用“おれ”自称。后来“おれ”转变成了男性用语，而且是男性的粗俗用语。

现在如果到东北地方去，还经常可以听到女性以“おれ”自称的，这显然是江户时代女性用语的残留表现之一。

日语名词前为什么常加“御”字

欧洲语言和中国语言中都没有敬语。敬语是日本语言所特有的。

但是，近来日语中的敬语表达很不正确、错误百出。比如我们常可听到国铁的播音员这么说：“おりるお方がおりましてから、お乗り願います”（请大家先下后上）。句子中的“おりる方”是对下车者的尊敬说法。既然如此，根据敬语的表达法则，其后的谓语动词就也得改为敬语表达，说成“おおりになりましてから”才对。可播音员却没把后面的谓语动词改成敬语表现，这样前面的主语和后面的谓语在敬语表达上就不一致了。

另外，有人喜欢给什么词前面都加上表示敬意的接头词“お”。在百货公司等处，有时可以听到“おブーツ”的说法。乍一听真让人丈二和尚摸不着头脑，后来才知道他指的是长统靴（ブーツ）。“お”滥用到如此地步，真可以成为绝妙的相声素材。

お米、お味噌、おかず、お茶、お父さん、お母さん等名词前都有“お”，这是在长期的语言生活中形成的习惯，说起来顺口，听起来顺耳。但像おッチ、おビール等说法就让人觉得刺耳。因为外来词汇前面原则上是不加“お”的。

如上所述，许多日语词汇可以前接“お”“ご”的。“お”是“おん”、“ご”是“ぎ”的音变，其对应的汉字都是“御”。“御”原意是驾驭。古时把赶马的人叫作“御者”就是一例。

从“驾驭”这一本意出发，“御”后来又引申出了“操纵”“掌

握”等意思。所以给表示长辈或尊贵者的词语前加上“御”字，就意味着说话人尊他们为自己的操纵者，主宰者，从而使“御”成了表示敬意的接头词。后来，“御”的使用范围逐渐扩大，不仅可以接名词，而且还可以接动词。

除了“お”和“ご”之外，还有一个表示敬意的接头词是“み”，它是由“美しい”这词演变而来的。有人以为敬语表现重叠得越多就越恭敬，于是就出现了如“おみお足”“おみおつけ”这样的说法，使得敬语表现益发复杂了。

这种语言现象的产生，可以追溯到很久很久以前的古代。它首先出现在宫中女官们的语言中，大约于室町时代开始普及。到了江户时代，则已普及到庶民百姓，同时也进入了男性的世界。

“お”和“ご”多用于表示对方的所有物或动作的词语前面，以示对对方的尊敬。与此相应，还有专门用在表示自己的所有物或动作的词语前面（或后面）的，以贬低自己来表示对对方的尊敬。这类词叫自谦语。

例如，人们常说“あなたたち”（您们）。这里“たち”是“公たち”（老爷们、公子们）的“だち”，是敬语的复数形式。因此说“我们”时就不用“たち”而用“とも”、说成“わたしども”（我们）。“とも”是复数形式，是自谦语。

用“わたしども”指个人时，“とも”就转而表示对对方的尊敬，所以即使是指自己一个人也可以说“わたしども”。

抹杀个人的存在，把第一人称的单数改成复数形式后，就能表示对对方的尊敬。这也是日语的一大特点。

总之，敬语是日本人创造出来的一种语言表达形式，她能使人类社会这部大机器运转得更加润滑。她是日本民族智慧

的一个结晶。

日语人称接尾词“くん”“さん” 及“ちゃん”等的由来

称呼人时，不直呼其姓名而在姓名之后再加上“さん”“さま”或者“君”等等，这就构成了敬称。

“さま”作为敬称时是一种间接表现，原意是样子、状态。如“内裏さま”（后宫的状态）。再如，“おまえさま”的汉字写作“御前”，它不直呼一个人的姓名，而指他面前的地方，即以地方来指代人。因此，“まえ”和“さま”一样，也是一种间接表现。

不久，由“さま”“まえ”又发展出了“殿”这个敬称，用于表示身分较高的人。“殿”的原意是“贵族的邸宅”，所以“殿”是从指建筑物转而指人的一种敬称。

“殿”读作“との”，作接尾词时浊音化成“どの”。在口语中“の”音变成“ん”，于是“どの”就成了“どん”。如“おさんどん”（女佣人）等等，都是一些让人肃然起敬的敬称。

与“殿”相近的还有“君”。“君”读作“くん”，由江户时代的汉学家最先开始使用。称呼别人时说“某某君”，而指称自己时则说“仆”。“仆”是自谦语，意为“仆人”“奴仆”。

古代木偶戏的台词中指称自己时说“やつがれ”。“やつ”意为“奴才”，“がれ”表示复数。因此“やつがれ”就成了自谦语中的自谦语，自谦到了近乎卑下的自谦语。

“さん”是“さま”的俗称，“ちゃん”是“さん”的儿童用语；“あなた”是由“あるかた”这个尊称音变而来的。

在欧洲，人们也在表示人的专有名词前面加 Mister 或

Mistress、Miss 等来表示尊敬，但是以贬低自己、以不直呼对方姓名或以居所大小来指称对方等一些尊敬的表现方法，则都是日本民族的独创。

日语人称接尾词“くん”“さん”及“ちゃん”等的由来

看电视时我们常可听到年轻演员们说“うちのお父さん”（我的父亲大人），把自己的同事介绍给外单位人时我们也常可听到“社の佐藤さん”（敝社的佐藤先生）等等说法，这些都是错误的。因为敬称原则上只能用于称呼外人，而不能用于对外人指称自己的家人和同事，所以上述两个说法就得分别改

作“父”和“社の佐藤”才对。

尊敬语是什么时候、怎么形成的

敬语是表示尊敬对方的一种语言表达形式。它共有三类，即郑重语、尊敬语和自谦语。

郑重语是对对方表示亲切、有礼而不粗暴的说法，如“わたし”，“おそれ入りますが”等。郑重语是日常生活中使用频率最高的一种敬语表达形式。

尊敬语是对对方的东西或行为表示尊敬的说法，如“お宅”（贵府）“お美しい”（美丽）“おっしゃる”（说）等等。而如“愚妻”（我的妻子）“いただく”（领取、得到）以及“うけたまわる”（听从、接受）等等，则都是自谦语。自谦语是以贬低自己来尊敬对方的一种说法，因为它也表达了对对方的尊敬，所以也是敬语。

下面我们主要谈谈尊敬语。汉语中没有尊敬语，君主也罢，家臣也罢，全都使用相同的一种说法。英语中有尊敬语的表达形式，它主要局限于贵族英语（即只在英国贵族间使用的英语）。其数量太少，和日语中的尊敬语根本无法相提并论。

相对简单并且实用的语言表达形式而言，尊敬语可算是一种文明礼貌用语。尊敬语的代表作是神社的祈祷文，祈祷文的“尺牍大全”是《延喜式》“神祇”部里专门收集祈祷文基本用语的一卷。

祈祷文是凡人对神说的话。凡人得尊敬神，神才肯保佑凡人。因此在祈祷文中凡是有关神的用语前，都得加上一大串表示尊敬的定语。比如你要称呼神时就不能仅仅只用“大神”两

个字，必须加上定语说成“一统天上人间的皇大御神皇尊”。定语越长越尊敬，神也就越乐意来保佑你，于是话也就得越说越长。

对神说话时才使用的这一表现形式，后来也传入了宫廷。

据说以前在学习院的运动会上，啦啦队曾这样呼喊“シロオカチアソバセ”（白队赢）“アカオカチアソバセ”（红队赢）。观赛的外校人听不懂，以为他们在用法语喊加油，个个都佩服得五体投地。实际上这不是什么法语，其开头两个字母的“シロ”和“アカ”分别意为“白”和“红”，其后的“オカチアソバセ”则是日语“勝ち”和“遊ばせ”的连结。“勝ち”是“取胜”的意思；而“遊ばせ”是“遊ばす”的命令形、“遊ばす”是“する”的尊敬表现。“遊ばす”在日常会话中并不多用，所以大家反应不出来。但喊的人既是学习院的学生，凡事都爱与众不同，倒也唬住了一些人。

“遊ぶ”的原意是做不必要的动作，它在现代日语中的意思是“玩”。因此用“……し遊ばせ”代替“……して下さい”（请做……），就多少带上了点“一边玩一边干吧”“慢慢干吧”之类的语意。如果说“……してください”是一种直接的命令表现的话，那“……し遊ばせ”就只是一种非直接的“半”命令表现形式。这显然也是日本人不喜欢直接表现的一个结果。

现代日语中有许多敬语表现，但最古的日语中没有。敬语的产生是阶级发生分化的结果。《魏志·倭人传》里的记载说“下户与大人相逢道路逡巡入草”，这说明日本在三世纪前后就已出现了阶级的分化，而日本人的语言表现也随之发生了变化。因此可以说，日本的敬语表现也一定是在这个时期产生的。

自谦语是从什么时候开始流行的

贬低自己，相对也就抬高了对方。这种语言表达形式叫自谦语。自谦语是从什么时候开始在日常会话中使用的，至今尚不清楚。

自谦语也有不少表达形式，如“やつがれどもは……してはべりまして”“……候”等等都是。“やつがれ”在前面已经说过，是指代自己的自谦语，意为“奴才”“在下”等。“はべる”同于“はんべる”，表示服侍、伺候等意思。“候”如同将在后面详细讲到的，是服侍、恭候、守卫的意思，因此都可以用来表示说话人对听话人的服从。

自谦语的用法在奈良时代还未定形，用例也少。但到了平安时代以后，《源氏物语》等文学作品中就已大量出现了“おわしまし侍る”等自谦表现。

日本进入中世纪以后，战争文学开始繁荣。在这一类作品的文章体会话中也出现了“われこそは，……の國の住人，……にて候”（吾乃……人是也）等自谦表达形式。这些自谦表达是否已实际使用于日常会话，尚不得而知。江户时代平民小说家井原西鹤的文学作品都是用口语体写成的，但那也是文章体的口语，而不是日常生活中实际使用的口语。严格地说来，只有到了明治时代以后，日本人日常实际使用的口语才真正被应用到文章和作品中去，所以至今无法判断自谦语是何时开始使用于日常生活的。不过，今天在熊本县的山沟里还可以听到日常会话中有“そろ”一说。有人认为“そろ”就是中世纪时的“候”（そうろう）。如果此说成立，那自谦语在日常生活

中就应用得相当早，初时可能不太普及。

“拜启”“敬白”等书信用语是怎么形成的

日本战国时代的一位武将曾写过一封十分有名的信，信上只有简简单单的十五个字“敬启者，小心火灾，照顾阿千，养壮马匹。”信是对远方的朋友或亲人说的话，所以首先重视的是内容。

但是信函也有一定的书写格式，一般必须由问候语、正文、结尾、姓名、日期和补充等几部分组成。问候语一般以“拜启”等开头，而后向收信人表示问候、道谢和介绍自己的近况，多为一些礼节性的客套话。问候之后是正文，最后是和第一部分相似的问候语，与开头相对应的结束语（如拜启和敬具）等等。

开头和结尾相互对应，相互配套的书信用语究竟是怎么形成的呢？这些用语都来自古代汉语，原为中国文人的书信用语。在日本最早接受了这一影响的是佛教界人士。

日本佛教天台宗或真言宗的信徒们在祭佛时除了供奉经文外，还要进献一种叫作敬白文的祈祷文。“白”是“说”的意思，所以“敬白”就是“非常郑重、尊敬地告诉您”的意思，等于汉语中的敬启、谨白等。

“拜启”的“拜”意为鞠躬、敬礼，“启”意为叙述、诉说，所以“拜启”的意思就是“非常郑重地对您说”。用在书信开头时，等于汉语的“敬启者”。

另外，由于直呼对方姓名不礼貌，所以书信中也用各种各样的代称来指代收信人。例如古时书信中常用的“上様”“御

房”等等，就都是这样的一些代称。“御房”指和尚，原意是对方的住房。为了不直接称名道姓，就用他所在的建筑物来指代他，仿佛这信不是写给某一和尚，而是写给某一和尚的住房似的。还有，不论收信人是否有人侍候，写信人都可用“侍者”“侍史”“侍曹”等说法来称呼他。直呼收信人姓名不礼貌，但使唤其侍从或家臣则就无所谓了。

女性的书信中不用开头的“拜启”等。例如有个男子叫文雄，那就可以写作“文様参る”。这写法和“彼方”“此方”一样，都是一种间接的表达形式。

书信开头如果用了“拜启”，那末尾就必须用“敬具”来与之呼应。“具”是陪伴、跟随和叙述的意思，所以用在信末的“敬具”就有了“我已郑重、谨慎地对您说完了”这一含意，相当于汉语的“谨启”等。

候文原是侍从的语言

候文，对现在的年轻人来说，那是一种完全陌生的书信格式。候文是一种敬语文体，因为它的每一句话末尾都是“候”，而不是一般文章的“です”“ます”“である”，因此得名“候文”。那么，这候文是什么时候、怎么形成的呢？

“候”是从“候う(さむろう)”“侍う(さむらう)”演变而来的。古代的武士看起来很威风，但原先只不过是些侍者、警卫。平安时代的贵族府邸中有个房间叫“远侍”，镰仓时代的武家宅邸里也有个房间叫“侍所”，武士们就住在那里守卫着宅院。这些武士就叫作“侍”（意为侍候在贵人左右的人），候文这一文章形式就是由他们中间产生出来的。

“候”字是由汉语中王侯的侯字加一竖构成的，所以它的本意应是伺候王侯的人。

候文原是一种文章的体，后来发展成一种口语体，并在日常会话中得到了一定程度的使用。为了不伤害对方的感情，日本人的会话和文章中都使用了大量的敬语和谦语，候文也是其中之一。它最初出现在朝廷公卿的语言中，后来发展到寺院僧侣，最后定形为武士的用语。候文这种独特的敬语形式，最终就由这些侍候人的人、由这些武士的连带意识产生出来并固定下来了。

互赠贺年片的习惯是怎么形成的

贺年片和中元状（即夏天炎热时互赠的慰问信）原是同一种东西。一年的第一天叫“元”，所以一月一日叫“元旦”，一年中间居中的那一天就叫“中元”。

在每年的元旦和中元时，人们都要寄言父母、媒人，或者师长、朋友，对他们的健康表示慰问和祝福。这，就是贺年片和中元状。

古代日本人认为语言并不仅仅只是一种记号，说出来的每一句话、每一个词都是一个实际存在着的实体。这是古人的一种语言有灵信仰。所以当你给一个人书写或说了“恭喜”之后，对方就会真的可喜可贺，吉利幸福。古人的这种语言有灵信仰，决定了后来贺年片和中元状的具体形式和内容。

在欧洲，圣诞节显得比新年更重要，这是因为圣诞节和基督教的信仰密切相关。日本人的贺年片和中元状与其说是一种宗教的祝福，不如说是人们重视人与人之间相互联系的结果。

互赠贺年片的习惯是怎么形成的

最后,选择农历年的第一天表示慰问和祝福,这一现象本身也很重要,因为农历正月初一其实是农业劳动正好告一段落的时候,旧的一年的农业生产已经结束,新的一年农业生产就要开始。古人认为此时此刻的祝福,就是祝愿他在新的一年里安全生产,喜获丰收。

四、饮食习惯之谜

——日本人的饮食观

头尾俱全的菜为什么吉利

日本人普遍地讲究吉利，喜欢形态和颜色吉祥的东西或与吉利谐音的语言，尤其喜欢形体完整的东西。一旦被切断、搞破或损坏，其形体就不完整，因而也就不受欢迎。日本菜中头尾俱全的食品，就因其形体完整没有缺损而成了吉祥食品。因为完整无缺象征着人生的圆满无憾。

在喜庆宴席上，摆上并不准备食用的头或尾，就是要使之完整并以此祝福客人。此类头尾俱全的食品，最常见的是鲷鱼。因为日语中鲷读作“たい”，与表示喜庆、吉利意思的“めでたい”普通。且鲷是红的，而红对于日本人来说又是太阳的颜色，十分吉利；鲷在烧制过程中又不易破碎，容易保持形体的完整，因此鲷就当选为头尾俱全食物的代表了。

在距今约四百年前的足利室町幕府时代，日本产生了七福神信仰。七福神之一的惠比须手里托着鲷鱼，也就是出于上述这几个原因。

另外，正月里日本人都要吃一种叫作“田作”的小鱼。这田作鱼是沙丁鱼的一种，也因其头尾俱全而入选成为新年菜肴。据说新年伊始吃了它，能保你一整年幸福、顺利。

𩽾𩾌（鱼名）菜和鲜活菜（从活鲤鱼或活鲷鱼身上切下肉来制成生鱼片，再与其头、尾拼成原形食用的一种菜）等，也都是头尾俱全菜之一，都是为祝愿吉祥如意而特意拼制的。但现

在人们似乎只把它看作是一种装饰或点缀。

古时人们常食用鹤肉。鹤的头与脚等本不能食用,但在上菜时人们总要给烧好的鹤肉缀上鹤的头或羽毛。这也是为了使之看起来头尾俱全、吉利祥和。

凡此等等,不胜枚举。而且一旦定型为一种礼仪,其摆法也就随之固定不变了。现在上此类菜时,原则上总是头朝左,尾向右。

为什么呢?原来它和汉字的运笔顺序有关。写“一”字时,我们总是由左向右运笔,因此左边就是头,右边就是尾。现在神社新年扎的稻草绳也都是头左尾右(个别地方相反)。

左边和右边哪边是头?一般日本人都会说左边。根据就是汉字的运笔顺序。头尾俱全菜的摆法如此,稻草绳的扎法也如此。

祈求吉祥或假物祝福,这都是些迷信的做法,但它给我们的生活增添了色彩,让人们彼此分享了喜悦,因而也增进了社会大家庭的和睦和友好。从这个意义上来说,它还是可取的。

红豆饭为什么吉利

日本人每逢喜事都要煮红豆饭庆贺。所谓喜事,就是喜欢它、希望它出现的事情。譬如谁都希望考上大学,那么高考及第就是一件大喜事。

红豆饭就是把红豆和白米一起煮,借红豆汁染红的米饭。日本人自古认为红色是非常吉利的,因为红色是熊熊燃烧的火,是光芒四射的太阳的颜色,因此它能带来幸福,能驱除邪恶。

日本人的主食一直都是大米。大米有两大类：一类热带产的大米，粒长，色红；另一类是温带产的大米，粒圆，色白。

水稻于弥生时代（公元前后3世纪间）传入日本。是从现在中国南部的福建、广东一带传来的，介乎于热带稻和温带稻之间的稻种，米粒颜色略带点红。

直到室町幕府末期，丰臣秀吉去世前后时，日本人吃的米都还是红色的。因为当时曾有朝鲜使者赴日，由周防的山口沿山阳道东来京都途中经过了不少地方。据其所撰《旅行记》载：入日本国后沿途尽吃红米饭，真是个穷国家。也许在当时的朝鲜，人们已经都吃白米饭了吧。

现在前往日本鹿儿岛县的种子岛和屋久岛，还能见到一种大米。这米非常耐煮，但产量很低，难以糊口，所以取名“乏米”，意为让人贫乏之米。这米色红，是古代流传至今的稻种。前面说过古代的米都是红色，而且不经精白加工，所以煮出的饭极红。

每逢喜庆吃红豆饭，人为地染红白米，这实际上是要再现古代米饭的一种努力。

现在的种种仪式和祭祀活动，原本都来自古代人对生活的认识。因此举行各种仪式或祭祀活动时，就必须按照古代的方式而不能随意改动，今天神职人员在举行仪式时就仍然穿戴着平安朝以前的衣帽。同样道理，一个家庭的喜庆日子，在古代就是祭神的日子，所以必须把米饭染红，以此再现古代风貌。

奈良县内有座谈山神社，那儿至今还种植着红米稻，专供祭神时用。这充分说明了古代的神和人都吃红米饭，但这种习惯今天只保存在某些节庆和祭祀的仪式中。因此，吃红豆饭以

示庆贺这一日本特有的习惯，就包含了崇尚红色和再现古代习俗这两方面的意义。

餐桌上菜肴的排列是怎么确定的

日本式的宴席有“本膳料理”、“茶怀石”和“会席料理”三种。本膳料理一般是一菜一汤。放主菜的食盘叫“本膳”，此外还有盛放其他食品的副膳。茶怀石因起源于茶室而得名。怀石原指禅僧坐禅时怀抱暖石（即烧热了的石头）取暖的做法，后用来指茶道品茶前请客人品尝的简单食物。用作宴席名称时则指一道一道地上菜，撤下一道后再上一道的设宴形式。茶怀石上的菜多是主人亲手烧制的，别有风味，因此要比本膳料理的一汤一菜富有创造性。会席料理既保留了本膳料理的形式，又吸收了茶怀石的趣味性，菜的品种繁多，既有山珍又有海味，可谓是丰盛的宴席。

要设宴就得用碗，我们现在把盛饭的器皿叫作“茶碗”，其实喝茶的碗才是茶碗，而吃饭的碗应是饭碗才对。

平安时代，人们吃饭时是在一种名叫“高杯”的高脚盘上放一只饭碗，碗里如小山似地盛满了饭，这就是每个人一餐的全部食物。当时还没有今天这样的筷子，吃饭时得将一根匙状竹片弯成钳状使用。现在人死后，家人要给他供上一碗饭，上面还得插一根筷子，这叫“枕边饭”。枕边饭现在是给死人吃的，但在平安时代，它却是活人们用一根筷子吃的饭。

当时的食盘不存在饭碗往哪里放的问题。因为全部食物都装在一只碗里，只要把这唯一的碗放在高脚盘中间就可以了。当会席料理出现之后，食盘里的碗碟盘筷就得各有所处

餐桌上菜肴的排列是怎么确定的

了。在一个食盘里，筷子必须头朝左横放在靠身体这一边；生鱼片、油炸物等放在右前方；罐放在正中间，汤碗放在右边，饭碗放在左边。

为什么要这么放呢？这是为了方便筷子的使用。

吃饭时，首先要拿筷子沾一点汤尝一尝，然后用筷子夹一小口饭放进嘴里，接着夹一口菜，再吃一口饭。菜与饭必须交替取用，不能一口接一口地吃菜。吃菜时不能把筷子伸进盘里夹菜，而必须先把菜盘端起来后才能用筷子夹取。所以要饭菜交替着吃，是为了吃得更有味。如果吃了一种菜又吃另一种菜，几种菜的味道就会混淆起来，以致无法品尝到每一种菜的纯正味道了。吃饭时一般都用右手拿筷，因此端碗端盘就只能用左手了。从端起的次数看，饭碗最多，汤碗次之，菜盘最少，所以饭碗就得放在最靠近左手的地方。总之食盘里碗碟盘筷位置的固定，是为了取食时更容易，更方便。眼下随着西方饮食习惯在日本的日益普及，这一点现在已逐渐地不为人们所了解了。

最后想说明的一点是：现在人们把饭碗叫作茶碗，这是茶道影响的结果。随着茶道的普及，人们开始也用茶碗盛饭。初时由于又装茶又盛饭，所以叫茶饭碗，后来才改名为茶碗。由于茶碗都较小，盛得再满也不够吃，所以改用茶碗盛饭后，原来的一餐一大碗就变成了一餐几小碗，恰如我们今天吃饭时一样。

用筷禁忌是怎么形成的

如果说用手抓食是一种野蛮的象征，那么欧洲人直到十

五世纪为止都还生活在野蛮之中。因为他们直到十五世纪前后才开始使用汤匙、叉子等餐具，在那之前，无论贵贱都是以手抓食的。就是他们用的餐具，其实也都只是手的延长而已，因为汤匙和叉子都是仿照取食时的手形设计出来的。

但是日本人使用筷子的历史却十分久远。《古事记》崇神天皇条里就有记载说，大物主神之妻得知其夫原是蛇身后大惊失措，竟以筷子戳进阴道而亡。她的墓叫“箸墓”，至今还保存在奈良县内。有人说她就是日本史上的第一个女王卑弥呼，这颇给当今的邪马台国论争添加了一些色彩。

不过我用这故事想说明的是：日本人早就开始使用筷子了。

前一节中已经说过，古人的筷子不是一双而是一根，且用时要弯成钳子状。后来才将这“钳子”一分为二，成了今天这样的二根一双形状。中国和朝鲜也都用筷子，但其持法都与日本的不同：日本人拿筷时是将一指伸入两根筷子中使之张开着，然后以这伸入的一指为支点，稍一用力就能夹住较大的食物。拿筷时要注意的一点是不能握。这不仅因为握着筷子不便夹取食物，而且还因为手握筷子，再用拇指一按筷头，筷子就成了一种进攻性的武器。因礼仪的根本原则是对人要恭顺，不进攻，所以以手握筷就成了用筷的一大禁忌。

其他的用筷禁忌还有许多。如不能用筷子戳食物，不能用筷子翻食物，不能用舌舔筷子，不能持筷而又不取食物等等。上述禁忌有些是出于礼貌，如用筷子戳芋头等。乍一看好像是在查看食物是否烧熟煮透，这对辛辛苦苦地准备了食物的人是很不礼貌的，因为你对他存有怀疑了。

此外有些禁忌则是出于合理的要求。例如吃整条鱼时，吃

完一面后不能用筷子透过骨头夹取另一面的肉，因为这样既不方便，又显得懒惰。把它夹住翻过来不就好了吗？

再如喝汤时，本来只要把碗端到嘴边就可以喝，可在日本却还要用筷子。因为日本菜的汤里常放一小片柚子或花椒叶作调料，而这是不能吃的。所以喝时要用筷子将其挡住，免得与汤一起喝进肚去。总之，日本的用筷禁忌多半源于这种对合理性的追求。

进餐时可以说话吗

一般人以为日本与西方不同，进餐时不能说话。这其实是个大误会。例如日本三大宴席之一的茶怀石就无此禁。茶怀石原起源于禅寺茶会，现在已广泛普及到我们的日常生活中，与信仰等反倒没有关系了。禅寺设茶会，是为了让宾主能共聚一堂，欢度时光，席间自然要有交谈。后来随着茶怀石的日益普及，逐渐形成了平常进餐时的一种规矩。

因此，餐桌上不讲话反而是不合规矩的，只是嘴里含着食物不便说话时才不说而已。

在西方，人们进餐时也不能含着食物说话。法国波旁王朝的礼法书上就有这么个小故事：法皇路易十四准备了一顿丰盛的晚餐招待贵族们。席间，一个来自乡村的贵族嘴里含着牛肉对皇帝说了几句话，结果就因对皇上无礼而被削减了俸禄。

为什么进餐时不能含着食物说话呢？因为这样有可能在说话时把食物喷出来，很不卫生。同时，说话本人也因此无法细细咀嚼而不得不囫囵吞枣，不利健康。所以就餐时不仅不能口含食物说话，而且不能谈论引人大笑的话题，不能打喷

嚏，不能打哈欠等等。《叶隐论语》中说，喷嚏与哈欠等，只要你不打，那就一辈子也不会打。这意思就是说，喷嚏与哈欠等都是可以忍得住的。

添饭时为什么碗里要留一口饭

现在已不常见了，但古代日本人在添饭时碗里都要留一小口饭。

这是由于人们相信如果全部吃光了，那缘分也就结束了的缘故。添饭时如此，其他场合也如此。譬如古代人到他人家拜访后要离去时，常把一方手帕或一把扇子故意留下，不带走。这意思就是说：我还将再来拜访您。相亲时也一样，男方到女方家见面之后要觉得满意，走时就会留下一把扇子，意即OK，让我们喜结良缘吧。

另外，碗里留下一口饭，还意味着他没有吃饱，还要添饭；相反，如果一口不剩地全部吃完，那就意味着他已吃饱，不要添饭了。在茶怀石宴席上，如果你把碗里东西吃得干干净净，那主人就不会再给你添饭加菜，因为他以为你已经吃饱了，不想再吃了。

缘分的断还是续，这都是民间的一种信仰，毫无合理性可言。但它也表现了要增强人与人之间友谊的良好愿望，因此也可以算是日本人在日常生活中总结出来的一种智慧和规矩。

但要注意的是：添饭时你可以添两碗，也可以添三碗、四碗，却不能只添一碗。因为给死者供的枕边饭是满满的一大碗，所以添一碗显得不吉利。

饭饭时为什么碗里要留一口饭

茶礼是怎么形成的

茶叶最早是在奈良时代传入日本的。当时由于数量少，十分珍贵，只能满足佛的需要，所以只用来供佛。供过佛后的茶则由高僧喝掉。

到了平安时代初期，日本人才开始栽培茶树，茶种是弘法大师由中国带回来的。

当时茶在日本仍十分珍贵，一般民众要再等四百年，到镰仓时代以后才能喝上茶。所以日本人喝茶的历史并不太久，而日本茶道的历史就更短了。

茶道的规矩起源于禅宗寺庙的点心规矩。禅寺僧人每天只吃早晚两餐，自然容易饥饿。一饿精力就不集中，于是就得给他点心——敲一下他的心，让他振作精神，集中精力。当然不能真地敲打心脏，因此只好给他茶喝，让他清醒过来，精神起来。

茶叶含有的单宁质可以限制消化酶的产生，使人可以少进食且又不觉得饿。此外茶叶还含有丰富的维生素C，有较好的药用效果。

那时的茶和现在不同，当时的茶是用许多茶叶熬成的，很浓，单宁质含量很高，容易伤胃。为了抵消单宁质对胃的破坏作用，就得吃怀石。不过这里所谓的怀石，不是前面提到的、禅僧为减轻饿感而怀抱暖石的聪明做法，而是名作“怀石”的简单小吃或糕点。因为小糕点在欺骗肚子，在不觉饿这一点上与怀抱暖石法有异曲同工之妙，所以得名。

按规矩，禅僧每餐饭前都得诵读经文，因为饭菜都是佛主

恩赐的，所以必须先谢恩而后才能受用之。茶也是佛陀恩赐的，那是佛陀为了让人更加专心修行而恩赐的，所以更得先感谢一番才行。

所有这些，后来都演变成了茶道的规矩。

茶道的规矩之一是：饮茶时得先用右手将茶碗移至身旁，然后用右手的三个手指捏着碗边拿起茶碗，并用左手托住碗底。右手指松开后顺着碗边滑下，左手则从碗底挪上来，与右手相对成双手捧碗状。这时，如果碗边的花纹图案对着自己，还必须将有花纹图案的部分向左转开，然后才能喝碗中的茶水。

这规矩看起来十分繁琐，但却是感谢佛主赐给香甜茶水的一种表示。同时，这种喝法绝不会打破茶碗，而爱护器皿用具也是礼仪的原则之一。

古时的茶具通常极其贵重，有时还是十分难得的舶来品。所以打破茶具本身就是对主人的大不敬，因为那是他们所珍爱的。总而言之，茶道持碗法和喝茶法的形成，是由于人们要保护珍贵的茶碗和表示对佛主恩赐的感谢。实际上，如果详细分析茶碗的持法规矩，就会发现它十分合理。与其口头传授怎么拿才安全，那既缺乏说服力又让人难以记住，不如形成具体和详细的规矩，让人们在实践中自己去体会和理解。这也许是茶道规矩得以形成的一个原因吧。

江户人与吃面术

今天我们常吃的面条（荞麦面条），是在江户时代的元禄年间（1688—1704）才出现的。

荞麦没有黏性，原先无法捏成面团食用。要捏成面团食用就得进行二次热加工，即先把荞麦磨成粉，加滚水捏成饼状后再放入汤水中煮熟成荞麦面饼，这才能食用。荞麦面饼就是日本最古老的荞麦面，至今在信州、山梨一带仍保留着这种古老的吃法。对元禄年以前的日本人来说，所谓面条就是荞麦面饼。

到了元禄年后，人们想出了给荞麦粉添加黏结剂的办法。最初加的是山芋粉或蛋，后来才是小麦粉或面粉（即去掉麦麸的小麦粉）。今人所谓的二八荞面，指的就是将面粉和荞麦粉按2：8的比例混合而成的荞麦面粉。加了面粉等黏结剂后，荞麦粉有了黏性，就可拉长成条了。于是人们模仿中国传来的面条制法，将其摊成大饼后切成条状，这就成了荞麦面条。

一般地说，进食时都不能出声，因为进食出声会给人以不快的感觉。但在关东地区吃荞麦面条时却可以出声。日本式的单口相声中，就常有对吃荞麦面条时的响声所作的、生动而有趣的描写。

但在关西地区，吃什么面都不能出声。一般吃日本菜时也都不能出声，可以出声的只有咸菜和酱菜等少数几种。

那为什么在关东地区吃荞麦面可以出声呢？这和轻浮、直爽而又善良、老实的江户人（即今东京人）的性格有关。江户人干什么都以快为最，这是他们的一种时髦。

同时，荞麦面又是一种大众食品，多在小摊上卖，吃时也多只能站着。既站着吃就得快，要快就最好自上而下地吸食，而一吸食自然就要出声。所以吃荞麦面时可以出声。甚至有人追求这“吸声之美”，说是哧溜、哧溜、哧溜地，三下吸人时的响声最动听。

完全不加咀嚼的囫囵吞枣对胃不好。但荞麦面是经过磨粉、切细并煮熟了的，易于消化。而且荞麦面还含有助消化的酶和大米中所没有的无机物等，所以问题不大。

不过，出声吃荞麦面的习惯也只存在于江户贫民区的平民百姓中。将军和诸侯们吃荞麦面时并不出声。女子也不出声。就是平民百姓吃线面等其他面条时，一般也不出声。因此，吃荞麦面可以出声的习惯，可算是饮食礼仪中例外的例外。

日本人喝酒时为什么经常共用一只酒杯

酒是将淀粉变成糖后再加入酵母菌发酵而成的。这个原理十分简单，今天谁都知道。但古代人却不知道。他们不知道米为什么会变成酒，因面对之感到不可思议，觉得十分神秘。

同时，从前酒是各家各户自己酿造的。每家都有自己独特的酿酒法，并互相以此自豪。那时不光是酒，几乎所有酿造或腌渍的食品，都是各家各户用自己的方法生产出来的，所以彼此均不雷同，各有风味。

自家精心酿造的酒，喝了后又会产生异样的感觉。对此人们感到美妙而又不可思议，以为这是神灵附体的结果。因此赠酒就是赠灵魂，就是以自己的心赠送于人。酒因此成了人们相互间最常用的馈赠佳品。

酒既可以互赠，又可以共饮。这时原则上是共饮一壶酒，或共用一个酒杯。古代日本人有一种共食习俗，即共同分食同一个容器内的食物，彼此就能血缘相通，互相结合，这也是传统意识影响的结果。

今天婚礼上的交杯酒及建立父子关系时的交杯酒等

日本人喝酒时为什么经常共用一只酒杯

等，都是这种共食信仰的表现之一；都是一种灵魂的交流，都是希望互相珍重精神维系的一种具体表现。因为日本人都有这种意识，所以每逢有事时都要和别人共用一只酒杯一起喝上几盅。可以与好朋友一起共饮，也可以与陌生人一道共饮同一只酒杯里的酒。

几个人共用一只酒杯，这实在不卫生。但对于日本人来说，这是建立彼此的团结协作所必不可少的，而人与人之间的团结协作又是十分重要的。

婚礼上的三三九杯，原是男子收下女子使用过的酒杯的一个仪式。它象征着古代男子对女子的服从。

作法事为什么要吃素

精进，就是为参悟佛理而专心致志地切磋、琢磨。精进期间吃的饭菜就叫“精进料理”，即素食。

精进料理是素食，绝对忌荤。因为佛教主张放生，禁止杀生。进食也是一种杀生，所以不吃动物，其本身就是一种功德。

因此在寺院里，和尚们终生都得吃素，因为他们必须永远不断地修行才能获得正果。除了肉之外，素食还禁用其它一些食物。禅寺山门边的石头上常刻有“荤酒不得进山门”等字样。荤指气味浓烈的蔬菜，如韭菜、葱、蒜等，因其能刺激性欲，妨碍修行，所以禁止食用。酒则会扰乱心绪，滋生邪念，所以更不能饮用。

寺院的这一规矩，也延伸到市俗的法事，于是就形成了作法事这天必须素食的规矩。因为佛教认为每一个死去的人都将永不间断地修行，所以至少在给死者办法事这天，活着的人必须与之共同素食，才不致妨碍其修行。另外，作法事这天饭后人们都要喝茶而不得饮酒。这也是因为平时凡人们喝酒取乐，而僧人们饮茶修行，所以在作法事这样不宜欢乐的悲伤日子里，凡人们就得以茶代酒，以示斋戒。

五、服饰习惯之谜

——日本人的服饰观

和服上的家纹是怎么形成的

和式礼服的一个特点是都织有代表其家族的家纹。织有家纹的礼服叫纹服。

家纹的历史可以上溯到平安时代初期。当时贵族出门都乘牛车。遇有集会时许许多多牛车停放一处，常辨不清哪一部是谁的。于是人们就给自己的牛车打上记号。当时的牛车都涂着黑漆，人们就用各种各样的泥金画作标记，这样就产生了最早的家纹。

当时贵族服装的布料都是各家特别定织的，因此就有了根据各家的不同要求织出的不同图案。这在日语中叫“地纹”。譬如皇室的图案是十六瓣菊花，因为菊花可以入药，古人以为有驱魔祛邪的功能。再如大贵族藤原氏的图案叫“藤纵涌”，为波浪形圈内一鹤形藤花。藤原氏的祖先是中国氏，因居住在飞鸟藤原谷而改姓藤原。史书《大镜》上说他们因藤能缠树并使之枯竭而取藤为家纹图案，意为我藤原家能逐渐取天皇家而代之。日本的神职是世袭的，他们多以柏树叶为家纹图案，因为柏树叶常用作供品的铺垫，十分吉祥。

家纹图案原多选用吉祥的植物，因其能祛邪并能保佑家族兴旺。后来才渐渐地也选用了其他各种物品。

日月星辰、水流波浪等自然现象，船只、车轮、弓矢等人类产品，还有一、二、三等数字图案化后都可用作家纹图案。盛时

据说多达一万两千多种。江户时代是日本家纹最盛行的时期。当时的德川幕府不准平民百姓取名带刀，却允许他们使用家纹。因此人们全都有自己的家纹。一般家纹只是某个家族的标志，但有时也用作诅咒或祈祷的工具。譬如有一种“雏纹”，就是将恋人的家纹与自己的家纹拼制而成的，以此祈祷恋爱的成功。

家纹还有一个作用是可以防止人们肆无忌惮地干坏事。因为衣服上织了家纹后，外人就能一目了然地认出你是某处的某人。这样，为了自己和家族的名誉，也就不敢胡作非为了。

家纹多织在衣服上，但有时也绘在日用品上。古时大名（即诸侯）嫁女时，长衣箱不必说了，所有的嫁妆，包括镜盒、红碟，甚至连化妆粉刷上都带有家纹。这也是一种所有权的标记吧。

前面说过，皇室家纹图案是十六瓣菊花，因而所有皇族的家纹就都是菊花的各种变形图案，如裹菊、枝菊等。皇室除了家纹外还有“御印”。这也是皇室的一种标记，作用如同商品的商标。因为人们不能指手画脚地去数皇室家纹有没有十六瓣，这才在家纹之外又用了御印来作皇室的标记。

折扇的产生与日本文化

小小的一把折扇，对日本人来说却有许许多多的含意。它既是实用的手摇“风扇”，又可用来呼唤缥缈世界里的神灵；既是防守时的可靠武器，又可用来表示对对方的恭顺。这，就是日本人手中折扇的四种主要用途。

日本的折扇源于中国的团扇。中国的纸糊团扇传入日本

后，日本人模仿着用槟榔树叶做成了槟榔叶团扇。它迄今还是九州一带深受欢迎的土特产。

槟榔叶横着可以握成一把。这给了古代日本人以启发。他们仿效着把薄木片重叠起来，用线固定住木片的一端，这样就发明出了既可打开又可合拢的折叠扇，并取名为“桧扇”。

桧扇可以开合，但打开后不易连成一片。于是后人就用糊纸的办法把分散的木片连成一个完整的扇面。这办法很快得到了普及，并逐渐地取代了用线固定的办法。到了平安时代以后，用来连结两个木片的纸扩大成了整个扇面，而木片却缩小成了骨架，于是今天人们常见的折扇就诞生了。

当时的日本折扇一般都用五根木片作骨架，折叠起来后宽仅二厘米左右。如此稀罕的好东西迅速引起了中国人的兴趣，于是中国的团扇传到日本，变成了折扇后又传入了中国，并且大受欢迎。

到了平安末期，京都制造的扇子已大量出口中国，同时在日本国内也广为流传。

日本对中国的折扇出口贸易一直持续到足利幕府时代（14—16世纪）。不久折扇在中国就过剩了，卖不掉了。怎么办呢？好不容易飘洋过海运抵中国，总不能再运回日本吧。于是日本商人就试着用武力强迫中国人买。没想到这一招还真管用，一把把折扇都换成了白花花的银子。尝到了甜头的日本人于是得寸进尺，干脆空着手到中国去杀人越货，掠夺财物。这，就是历史上臭名昭著的倭寇。

另一方面，中国人购买了折扇后，转手又卖给了欧洲人，进行着折扇的转口贸易。因而汉语“扇”的发音也随之传到欧洲，成了英语“Fan”的语源。

就这样，在日本、中国和欧洲之间进行了一场扇子的文化交流。

再来看看日本的折扇。折扇可以打开，而这“开”也就是“打开心扉”的“开”，十分吉利，因此打开折扇就成了一种召唤灵魂、振荡魂魄的表现。折扇展开后的形状好像张开的手掌，而挥手可以招魂，因此折扇也常用来请神。由于折扇有种种作用，所以神社在祭祀时就经常要使用它。

例如，在纪州熊野的那智神社有一种“火祭”，就是以焚烧折扇来进行的祭祀。

再如古代有种在神前表演的舞蹈，叫猿乐，后来发展成了阿国歌舞伎。在表演阿国歌舞伎时，演员手里必定拿着折扇，因为古人要用它来召唤神灵，请神下凡。阿国歌舞伎的舞蹈逐渐发展，此后又自成一派，即花柳派。花柳派舞其实就是折扇舞。

另外，伊予相声演员演出时，手里甚至拿着多达十二把的折扇。出台亮相时，啪地一下展开所有的折扇，就如台上骤然绽开一簇鲜花似地，煞是好看。

折扇既可以召得神来，自然就十分宝贵，因而很快就被吸收到了日本人的日常礼仪之中。于是，拿着折扇走路就显得彬彬有礼；正式拜访人家时也必须把折扇插在腰间带去，问候时拿在右手，致意完后放在身体前。

折扇还是一种简单的防御性武器。当遭受别人的大刀砍杀时，可以用折扇来抵挡一阵。折扇的骨架多用竹子制成，而竹子十分坚韧，就是大刀也不能轻易地将其砍断。因此护身用一把折扇足矣。

折扇既可作为防御性武器使用，那么把折扇放在对方面

前就意味着自己的服从，表示了自己的不准备抵抗。因为这做法符合了礼仪的不抵抗基本原则，因此也成了礼仪之一。

折扇还是一种馈赠佳品。因为打开的折扇在日语中叫作“末広”，“末広”即末尾广阔，也就是永无终止的意思，它十分吉利，所以古人送礼时常常送折扇。就是今天，在选定婚聘礼时也必定要送一把折扇，这折扇也名叫“末広”，暗示两人今后的道路将十分宽广。

折扇是一种简单的用具。

但日本人却赋予了这简单的用具以多种多样的功能和意义。从一千年前的平安时代直到今天，日本文化史上就没少过有关折扇的美丽传说和趣闻逸事。

和服为什么右衽

孔子说：“微管仲，吾其被发左衽矣。”

“被发”是被散头发，“左衽”是左边衣襟贴身的衣服。整句话的意思是：管仲如果不在了，周国就将灭亡；我们就将被迫披头散发，穿上左衽衣服，如东夷蛮人。显然，孔子认为管仲是位伟大的政治家。

穿和服时很讲究衣襟是左前还是右前。今天日本人多以为“左前”就是左襟在前，“右前”就是右襟在前，这其实是个大误会。所谓左前不是衣服左襟在上，而是左襟贴身的意思（即汉语的左衽）。所以正确地说，日本人平时穿和服都是右前（即右衽）。西装的穿法也一样是右衽。

从篇首所引孔子的话中可以推知：当时中原附近曾有过穿左衽衣服的民族。有趣的是，当时日本人的服装也是左衽。

出土的古坟明器(即古坟时代埋在坟墓周围的黏土制人或动物等)中就有许多着左衽服装的黏土人。这或许能说明日本在古坟时代曾流行过左衽的服装。

不过,历史上日本的服装还基本都是右衽。所以如此,是因为人类大多常用右手,而古人又都把东西放在怀里,因此右衽穿法就便于将右手伸进怀里掏、放东西。换言之即:这规矩的产生是由于它合理。那么,为什么日本人常用“左前”来表示一个人的倾家荡产呢?

和服为什么右衽

人死后入葬时，身上的衣服必须左衽。这一是因为要防止死者从阴间跑回来，所以要让死者的一切都和活人相反，以便区别；二是因为古时有区别对待死人与活人的风俗。由此两点，所以死人身上的衣服都必须左衽。

另一方面，一个人倾家荡产后，也就离死不远了。因此人们就借用“左前”一词来表示“倾家荡产”的意思。与此相类似的说法在日语中还有一些，如“成佛”就是其一。因为佛陀释迦牟尼是穿着左衽衣服安眠的。

和服是日本礼仪的本源

世界上千姿百态的各民族服装在其产生和发展的整个历史过程中，都或多或少地发生了一些变化，其中尤以日本和服所经历的变化为最剧烈。

日本人（倭人）穿的最古老衣服是弥生时代的衣服。据《魏志·倭人传》载，当时日本男子穿的叫“横幅”，是一块如袍子般裹在身上的布片；女子穿的叫“贯头衣”，是一种没有袖子的套头衣。但到了五、六世纪的古坟时代时，日本人的衣服就已上下分开：男子穿裤子和带领子的上衣；女子穿裙子和有袖子的上衣。

七世纪以后，随着中国隋、唐文化的传入，日本人抛弃了过去的所有服饰而换上了唐衣。唐衣是中国的唐代服装，也就是圣德太子穿在身上和高松塚古坟壁画上绘着的衣服。七世纪末，日本首都从奈良迁到京都后，突然出现了窄袖贴身内衣，后来慢慢地又在窄袖内衣外面再穿上了宽袖外衣。

从奈良迁都京都后，日本进入了平安时代。而就在这个时

期产生了那有名的“十二单”。十二单是后人起的名字，它包括最贴身的无袖唐衣（状如短褂）和依次穿上的有袖打褂、小褂、帕帷子和小袖等。其中的打褂、小褂和帕一般都袖长（背上中缝到袖端的长度）五幅（1幅约为30—36厘米）、衣长七尺，且都各穿六件。下身则穿内裙、外裙和裳（也是一种裙），颈上还要围“领布”。这里里外外、上上下下的全部衣裙说是十二单，其实共有二十多件。要把这全副武装披挂整齐，只怕一般现代人还真有点受不了，因为太重了。

为什么要穿这么多呢？因为当时太冷了。

进入中世纪（约13—16世纪）以后，日本人脱掉了原来的外衣打褂和小褂，同时把小袖（其实就是古代明器土人所穿衣服的一种变形）改成了外衣。其改变主要表现在长度和花纹上。小袖原是贴身内衣，较短，只到膝盖。为了改作外衣穿，就得把长度加长到盖住脚面，所以由小袖发展而成的外衣就叫作长小袖。另外，作内衣的小袖是白布制的，没有花纹；而改作外衣后的长小袖却渐渐地染上了颜色，添上了花纹。于是也就产生了现代和服的雏形。

总之，和服经过长久的变化和发展，经过不断的吸收和淘汰，最后又回到了最初明器土人的服装模样。古坟时代的明器土人身上还装饰有耳环、项链、胸花和手镯等等。后来由于人们转而追求衣服本身的美，因而就逐渐地全部抛弃了这些装饰物。

再现古代服饰美的欲望，转变为对和服自身美的追求之后，日本人在桃山时代（16世纪末）创造出了豪华、绚丽的窄袖和服。

与此同时，宫崎友禅斋开发出了一种新的印染技术：把原

和服是日本礼仪的本源

先得一笔一画地手工绘到和服上的图案制成纸型后，再用颜料印到和服上去。这样可以生产出许多相同图案、相同颜色的和服。这就是友禅染的起源，而西阵织物也因此出了名。其产品大受欢迎，大家争相购买和穿用，因此逐渐形成了今天这样的和服文化。

与欧洲的斜纹织布法不同，日本的和服布料都采用直纹织成的，所以只能直线裁剪。就是今天加工和服时也还是直线裁剪。因为布料无法曲线裁剪，所以也就无法制成完全合体的衣服。但它却能制成宽大的衣服，而这正适应了日本潮湿的气

候。

穿和服时一般得有人帮助，自己一个人很难穿得服服帖帖、整整齐齐。世界上可开设有专门传授民族服装穿法学校的，大概只有日本吧。西装在成衣时，它的样式已经定形；和服却不同，它的样式要穿上身后才能表现出来。也就是说，和服是一种未定形的半成品衣服。而这，又完全是日本自然气候的影响所致。

前面提过日本的和服都是以直线裁剪制成的。这样制成的衣服可以重重叠叠地穿上好几件，因而可以根据冷暖的变化而自由穿脱，任意加减。这也是今天和服文化的一个重要方面。

日本人的许多礼仪规矩都受到了和服的制约，问候的方法，跪坐的姿势等等，都在很大程度上受到了和服的影响。

因此有人说，日本的礼仪实际上是和服的礼仪。

分趾袜为什么男黑女白

男子穿的分趾袜（即脚拇指与四趾分开的一种袜子）原是穿草鞋行军时，为避免草鞋磨破脚皮而穿用的。如穿鞋子，则就穿不分趾的袜子。因此分趾袜是护脚时穿的，一般用鞣皮或麻制成，而多是鞣皮制的，武士穿的就几乎都是鞣皮袜。

吉原的记录中有这样的记载：元禄年间武士们常穿皮袜来此寻花问柳，脚臭熏天，令人难忍。可见当时皮袜至少在武士中间是十分普及的。除了皮袜外，还有麻布袜、丝绸袜等。最高级的是棉袜，历代将军都穿它。因为当时日本的棉花都是舶来品，价钱比丝绸还要贵。后来日本人自己也能生产棉花了，

于是价钱就逐渐便宜下来，最后连一般的庶民百姓也都穿得起了。

分趾袜一般都染有颜色或印有花纹图案。男子只在剖腹时才穿白袜。将军德川家康等人穿的是用金丝绣了巴字图样的白棉布分趾袜。初时的分趾袜都或印有花纹图案，或染成某种颜色，逐渐统一后才形成了男子参加仪式时必须穿黑色分趾袜的规矩。

女子原是伺奉神灵的，所以结婚时得穿白，袜子因此也须穿白色的。有人说女子嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，可以任人染成各种颜色，所以要穿白。这纯粹是一种民间说法，毫无根据。女子穿白的真正原因是：她们是伺奉神灵的人，所以得穿表示纯洁、干净的白色袜子。

已婚妇女为什么要穿“留袖”

前面已说过，和服的原始样式是上古时期倭人穿的套头衣。

所谓套头衣，即无领无袖而只有前后片的衣服。在一块布中间挖个洞就制成了衣服，穿时只要从这洞里套进头去就行，所以叫套头衣。后来人们觉得这样穿脱不方便，就把前片从中间竖着剪开，制成了从前面也可穿脱的衣服。前片既已剪开，两边的开口就不必保留，于是人们把它缝合起来，再缀上袖子。缀上袖子后通常在腋下还留个口，这就是和服袖根的开口。

这袖根开的口是否缝合，后来便成了区分未成年人与成年人的一个标志。就是今天的小孩和服，特别是夏季单穿的和

服等都还留有这开口。把这开口缝合起来的和服叫作“留袖”。而穿上留袖，就意味着你已长大成人，结过婚了。所以这留袖还是区别已婚妇女和未婚女子的一个明显标志。

现在留袖是女子的礼服，而过去它是区别已婚妇女和未婚女子的一种标志。

留袖和服的特点是：全黑的衣服上印有家纹和花纹。印有花纹的和服成于江户时代末期，而以之为礼服，则是明治时代以后的事。当时担任公职的妇女不约而同地都穿起了留袖，于是留袖就成了女子在正式场合穿着的服装。

最早印有图案的和服是桃山时代的窄袖和服，其目的是为了追求和服自身的装饰美。

窄袖和服原是一种贴身内衣。中世纪开始逐渐改作外衣并日益华丽起来后，人们外出时就常在窄袖和服外面再套一件窄袖和服，即打褂。打褂是古代武士家中妇女的礼服。在户外野餐时，人们常以之用绳子串起，拉成帷幕使用，这叫“小袖幕”。由于和服上的花纹图案原就是一幅画，所以身穿着和服时，一举手一抬足都让人觉得好似自然界真的景物在飘动，充分表现出了一种自然之美。因此印在和服上的图案多半都是梅、柳等自然景物。

后来，随着家纹由贵族阶级向一般庶民的普及，平民百姓也有了家纹，并开始在自己的和服上印染家纹。家纹是代表血统的重要标志，把家纹印在绚丽多彩的花纹图案中间，丝毫不起眼。为了突出自己的高贵血统，为了突出家纹，人们只好把花纹图案逐渐缩小，最后就缩到了和服的下襟上。

于是，今天的留袖就诞生了。下襟上的花纹图案可分部分的和独立的几种。

今天男子的和礼服是印有黑色家纹的短和服加裙裤，它定形于明治时代。

江户时代武士的礼服是大花纹礼帽和短和服、裙裤。逐渐简化后才成了今天这样的礼服。短和服原是古时军中防寒用的，后来逐渐演变成了礼服。今天，随着礼俗的日益简化，精简掉了裙裤，而只留下了短和服。

和服腰带及其扎法

和服腰带最初叫绗带，带子很细，扎时结打在胸前。出土的明器土人都扎绗带，高松塚古坟中的女子也扎的是细带，结打在胸前。

衣服上下分开，出现了裙裤后，腰带就隐到衣服里面去了。这时女子和服的腰带就变成了不显露在衣服外面的白色无花纹带子。

桃山时代初期，女子不穿半腰裙裤后，腰带又系到最外面来了。日本女子的体形原来就不好，再把腰带系到外面来，更突出了这一缺点，很不美观。当时正值丰臣秀吉坐镇肥前的名古屋督军进攻朝鲜之时，名古屋城下集结了大批的部队，因而也引来了众多的艺妓和歌女。这些艺妓和歌女受了中国文化的影响，个个都头挽大发髻，身着大和服，不扎一般细腰带而扎筒状腰带（即名古屋带）。扎法是把名古屋带在腰部绕上好几圈，在体前右侧打个结后任其飘垂着。腰带的这种扎法是从当时活跃于日本的葡萄牙、西班牙等国传教士那儿照搬过来的，不想却成了大家争相仿效的时髦，而最先赶这时髦的是出云的阿国。在京都的四条河原，阿国依样画葫芦地如此扎着腰

带表演了歌舞伎后，立刻引起了轰动，名古屋带及其最新扎法因此也不胫而走，迅速地流传开去。

从此以后，扎日本和服腰带时都得缠绕好几圈。世界如此之大，却只有日本一个民族扎腰带时要缠绕数圈，这也是和服的一大特征吧。

宽永十三年（1636年）后，江户幕府制定了禁（基督）教政策。当时扎名古屋带的人大都在颈上戴着十字架，一副南蛮人的打扮。不仅细川忠兴的妻子（当时最忠实的基督教信徒之一）如此，不信教的人也把十字架当作装饰品戴在脖子上。因此十字架被禁之后，城门失火，殃及池鱼，名古屋带也遭了殃。名古屋带不能扎了，可腰带还得用。于是人们又发明了一种和名古屋带一样宽的厚板带，即后人熟悉的博多带。博多带的花纹图案都是横向平行着的，扎法则保留了名古屋带缠绕数圈的特点，并一直持续至今。

到了元禄年间（1680—1709年），日本社会日渐安定，人民生活日益富裕，腰带的宽度也逐渐扩展到五寸、六寸，还内衬一层布成了双层的腰带。这么一来腰带的结也就越来越大，再像过去那样打在体前，走路时就看不见脚下，极不方便，更不用说生产劳动和日常劳作了。于是只好把腰带结移至背后。把腰带结打在背后，这似乎也是举世仅有的日本独创。总之，今天穿和服扎腰带时要缠绕数圈，以及把结打在背后等习惯，就是以上种种变化的结果。

腰带为什么在背后打结

最早的一种腰带结，打成后就像背着一块薄板似的。另

外,当时只要舞台上一出现新的结法,台下观众立刻就趋之若鹜,争相仿效。这样又出现了许许多多以演员名字命名的打结方法,如“吉弥结”就是其代表之一。

这些暂且不论,只说在距今一百七十年前的文政年间,江户·龟户天神的太鼓桥建成,在桥上举行了开通仪式。深川门前仲町的艺妓们也参加了这一仪式。江户城的艺妓定编为一千名,深川艺妓不在编内未获准参加。于是她们就向町奉行所(相当于现在的市政府)提出申请,并得到了“男艺妓”的执照。所谓男艺妓就是抬大鼓的,所以深川女艺妓平时都着男装:不穿分趾袜,涂红脚趾甲,身上穿着短和服。短和服自古都是男子穿的,女子从不穿它。但深川艺妓们由于自己的男艺妓身份,只好都这么穿。举行开通仪式这天,深川艺妓们脱去了短和服,身穿套服走过了太鼓桥。在套服的穿法上,她们这天玩了点新花样:把腰带结展开,塞进一个举世罕见的“带枕”,使整个结鼓起来。这就是后人所谓的“太鼓结”,大概因为它的形状有点像太鼓桥的缘故吧。

到了明治时代以后,地方武士的夫人们觉得太鼓结和短和服颇具都市风度,十分时髦,就模仿着穿戴起来。太鼓结因此广为流行,风靡了全日本,并一直延续到了今天。另一方面,为了对抗太鼓结,其他的艺妓们又想出了各种各样的腰带打结法。特别是姑娘们无拘无束,想出个新花样后起个名字,那就成了她们的“女儿结”。这样就不断增加,到了今天,腰带的结法已多达 278 种。

在这 278 种腰带结法中,有一个十分重要的共同点,那就是结都打在背后。也就是说,都突出了背面的美。日本人的一个有趣之处是:不装饰正面而美化背面。这或许是因为日本人

欣赏一个人时总是注意他的侧面或背面的缘故吧。此外和服腰带还有许多优点。例如日本女子的腰都较细，用宽大的腰带围上几圈，就可“填平沟壑”，使身材显得匀称。再比如说由于腰带以下部分看去都是腿，因而只要把结抬高一些，就可以使体形显得十分苗条。和服腰带的结法真是一种美化体形的高超技巧。

人们总认为女子的和服腰带不利于身体的健康，实际上由于它紧紧地裹住了身体，因此就像从事潜水劳动的海边女子一样，不会患高血压，有利平安分娩，而且还可延长寿命。重重叠叠裹在身上的宽幅腰带，乃是古代女子身体健康的一大保证。

木屐和草履是怎么产生的

木屐的祖先是田木屐，是下田干活时穿的。水田中有一种烂泥田，人一下田就会深深地陷下去。为了不致陷得太深，下烂泥田劳动时人们就在脚下绑上一块比脚板略大的木板，这就是田木屐。

田木屐在水田里好用，在地上走路时却很不方便，那是因为走路时绑田木屐的绳子容易磨断，为了使绳子不易磨断，人们在田木屐底下钉上了前后两个齿，这就差不多成了今天常见的木屐。这种日本特有的木屐既通气又好走路，即使是走在凹凸不平的道路上，脚下的木板也永远是平的，十分稳定。况且，走路时前后倾斜，能起到一种缓冲器的作用，使人不易疲劳。由于这种种好处，木屐很快就在日本人的日常生活中得到了迅速的推广。

最初的木屐分左右脚，不能调换穿用，因为前孔的位置偏向一边。平安时代以后，人们把前孔移到正中间，解决了左右不能换穿的难题。从这个时候开始，木屐得到了迅速不断的改良。

首先是发明了登山用的木屐。这是一种独齿木屐，是把一个较高的齿安在木屐底下作成的。穿独齿木屐登山看似十分危险，其实却不然，倒是穿双齿木屐登山容易滑倒。只要看看比睿山的僧侣们都穿着独齿木屐上山下山，你就能知道它有多么方便。从独齿高木屐得到了启发后，人们又发明了双齿矮木屐，即“日和木屐”（意为晴天穿的木屐）。这样到了江户时代，日本的木屐就增加到了200种左右。

与木屐不同，草鞋是用稻草编的。最早的草鞋大概只有脚掌的一半长，是穿在脚前掌上的。现代日语中把这种草鞋叫作“足半草履”，简称“足半”，以示和今天草鞋的区别。为什么只有脚掌的一半长呢？因为古时人们是踮着脚走路的，脚后跟并不着地，这样可以走得飞快。蹑手蹑脚时自不必说，古时行军也都是踮着脚走的。

草鞋也经历了种种变化，种类也很多。穿“足半”容易弄脏脚后跟，于是就给加上了后半部分，成了“全足草履”。把草鞋底再延长一点，使之能包住整个脚踵，再添上鞋带，就成了所谓的草鞋，其实是藁靴的一种。草鞋又经改革之后，这才成了今天日常使用的草拖鞋，只要趾尖一钩就能穿上。

草鞋的原料多是稻草。古人也曾用茗荷的纤维或麻来编草鞋。草鞋既轻便，又结实，又通气，制作又简单，真可谓是日本人聪明智慧的结晶。

日本人为什么把西装叫作“背広”

欧洲的礼服大概是在法国的波旁王朝时代形成的，即十七世纪以后。波旁王朝大约在十九世纪初崩溃，此时礼服已大致定型了。

最早传入日本的礼服全是晚礼服。即裤子基本露出的燕尾服。比燕尾服低一档的是晨礼服。男子大礼服原是教会制服，后来也被用作礼服。最低档的是最下级宫廷侍从穿的所谓 civil coat。civil coat 虽是一种宫廷服装，却从没人把它当礼服穿过。

从明治初年开始传入日本的几乎都是这 civil coat。翻译时把 coat 扔掉，而把 civil 译成シビロ (shi bi ro)。这发音与日语“背”和“広”的连读发音相近，于是书写时就写作了“背広”。在英国，civil 由于稀罕而逐渐流行；在日本，由于传入的只有这一种，所以大家只好都穿“背広(西装)”。

女礼服最初传入日本，大约在幕府末年。当时小栗上野介的夫人穿着女礼服，第一次在江户城里骑着马行进，因此遭到了众人的取笑。可见女礼服传入日本，应当在此之后。

明治时代以后，据说吉原有家叫“角蝦”的艺妓馆老板要让艺妓们同时改穿女礼服，可当时却没人会做。不久在神田须田街上才出现了唯一的一家专做西服的成衣店，专为吉原的艺妓们做女礼服。

日本的鹿鸣馆时代指的是明治十八年到二十二年这一段时间。鹿鸣馆时代初期，日本的女礼服成衣店已经普及，女礼服在日本也能生产了。只有皮制的紧腰衣等还得依靠进口，当

时人们以为有花边皱褶的女礼服才是礼服，所以出入鹿鸣馆的人大多穿这种衣服。总之当时的日本人并不明白礼服的含义，而只是机械地照搬了西方的服饰，就如猴子模仿人的动作一样。

不过，当时的日本宫廷倒是真正地、认真地学来了法国宫廷的一套作法。因此直到今天，日本宫廷里的人都还穿着法国当年帝制时代的男、女礼服。外国君主等贵宾来访时，日本皇后等也都穿着这种礼服接待他们。

传入日本的西洋礼服，现在仍然“存活”的只有极少数，其余的绝大多数都已销声匿迹了。燕尾服没什么人穿了。燕尾服原是佩带勋章时穿的，现在既没了佩勋章的习惯，其专用礼服自然也就没了用武之地。男子大礼服也让位给了晨礼服。与此相反，带家纹的和礼服却日益走俏。这或许是因为它不像洋礼服那样种类繁多，穿着严格，只要有一件和礼服，就能“以不变应万变”的缘故吧。

领带是怎么产生的

欧洲人自古就用领巾。在还没有发明衬衫时，欧洲人穿的是V字形衬衣，领口敞着，冬天很冷，所以人们就在脖子上系一条领巾。

距今大约三百年前，远征欧洲的英国兵为了抵御欧洲大陆的严寒，行军作战时人人都系一条鲜艳的大领巾。战后他们照样这么系着大领巾，凯旋回到了英国伦敦。

与此同时在巴黎也出现了大领巾。街头到处都可以看到系着大领巾的士兵。巴黎是个最易产生时髦，也最会追赶时髦

的城市。军人的大领巾显示了男子汉的英武之美，于是迅速流行到不曾参战的平民中间，并且得到了改良：士兵们把领巾系在脖子上后，领巾长长地飘垂在胸前；市民们却把这“飘带结”改成了蝴蝶状结。这就是最初的领带，被称作“波希米亚领带”，至今仍然在德国的波希米亚地区流行着。

西装问世后，由于西装上衣紧身，波希米亚领带不便打结，所以就演变成了带状领带。

到了距今七十多年前，首先出现了蝴蝶结领带。带状领带则逐渐变长，并在距今大约五十年前演变成了筒状长领带，和今天常见的领带已十分接近了。总之，原本是防寒保暖用的领巾，经过长时间的演变，现在成了一种男性装饰品。

现在日本女中学生的制服——水兵服上也结有飘带。以前水兵的领带没能得到流行，它变成了今天的女用手帕，现在领带的前身是陆军战士的领巾。

今天，系领带已经成了一种礼貌的表示。在西方，进大饭店餐馆就餐时如果没系领带，有时甚至会被拒之门外。这说明系领带已经成了绅士的标志，成了能与之平等交往的标志。如果不系领带，礼服就成了便服，就成了劳动服，就失去了对他人所应有的敬意。从这个意义上来说，今天人人都必须系领带。

古时日本没有领带。只是在明治以后，西方文明大量传入了日本，日本人才开始系领带。它的普及则是第二次世界大战以后的事。作为一种礼貌的表示，领带在日本并不像在西方那么受重视。即使如此，在正式的场合，在会见尊敬的客人时，也还是要系好领带的。

六、婚礼之谜

——日本人的婚姻观

媒妁婚开始于什么时候

现在社会上常见的媒妁婚，即经第三者介绍后完全不相识的一对男女初次相见、进而恋爱、结婚的婚姻形式，开始于江户时代。

在那之前，人们结婚前往往互不认识。信长的夫人是斋藤道三的女儿浓姬，在结婚之前两人就连一面都未见过。日本中世时期豪族之间的政治结婚是无需媒人的。

在中世之前的平安时期，则是完全的自由恋爱。如果男子一见钟情后送上一支歌，女子也回了一支歌，那就说明双方已同意结婚。而在平安朝之前的万叶时代，则完全是野合、乱婚，至多不过对对歌。结婚本是一对男女持续的共同生活，但那时却只是频繁的性的结合。因此，当时的婚礼也形式各异，与现行的婚姻制度完全不同，根本不存在能称之为婚姻介绍的形式。

现在通常所谓的媒妁婚，即男女双方通过媒人的介绍而认识、恋爱、最后结婚的婚姻形式，是从江户时代开始的，而且多发生于下级武士或平民百姓之间。将军与贵族姑娘订婚时并不知道未来新娘的长相，大家闺秀出嫁时也未见过郎君的面。因为在他们的心目中，结婚并不是人与人的心灵的结合，而是家族与家族的势力的结合。倒是在身份较低的人们中间实行了媒妁婚。

不过，丰臣秀吉和小音音（1585年丰臣秀吉当上内大臣后，奉天皇命改称北政所）的结合倒是媒妁婚。但他们俩是在木下藤吉郎时代经介绍而结婚的。当时日本正处于战国时代末期，而丰臣秀吉和小音音的父亲当时都只是织田信长手下的武士。由此可见，当时在下级武士之间已自发地产生了媒妁婚这一婚姻形式，否则整天忙于冲锋陷阵的下级武士们就将难以找到结婚的对象。当然，当时的具体作法和现在的不同。

进入江户时代后，开始了现在这样的媒妁婚：媒人根据男女双方的家庭情况等条件进行介绍和撮合。这种婚姻形式渐渐地从豪族之外的下级武士扩展到了商人、农民，到明治时代之后，几乎普及到了全日本的各个阶层。

合理不合理，幸福不幸福等姑且不论，媒妁婚的一个特点是离婚率低。

这是因为有媒人中介其间，能比较冷静地对男女双方的性格、职业及其家庭条件等作出比较客观的对比和判断，不致产生太大的偏差和失误。另外，日本的媒人同时还是双方的婚姻保证人，没有媒人的同意，男女双方都不能随意离婚。这样对于结婚双方来说，无形中又多了一个监督，多了一道锁链。所有这些都大大地降低了离婚率。

聘礼是什么时候、怎么形成的

《常陆风土记》写于奈良时代。这部书中所记载的筑波山歌时的“娉财”（意为访妻钱），可能就是日本最古老的聘礼。

“嫖歌”是祭神时男女分组对歌的一种仪式，而其实际是让男女青年互相挑选情人。举行嫖歌仪式时，男女青年先同自

己的意中人互相对歌，交流感情；如果双方满意，两人就手牵手地离开众人，躲到幽静处。这时，男子必须向女子赠送礼品，而这礼品就是“娉财”。

《常陆风上记》中有这样一句话：赴筑波歌会而得不到娉财者不是我女儿。意即：到筑波山赴唱歌会，与众多男青年互赠了情歌，却没有得到一个男子的求婚，这样的女儿我不能承认，要把她赶出家去。由此可知“娉财”就是今天的聘礼。不同的是，当时的聘礼不是由一个家庭送给另一个家庭，而是由男子送给自己的心上人，是个人与个人之间的赠送。

平安时代以后，日语中出现了“引き出物”（意为主人给客人的赠品）一词。这个词所指的其实也是聘礼，但与“娉财”不同的是：它是由男家送给女家的，而不是男子送给自己心上人的。因为此时的结婚已逐渐由个人与个人的结合转变成了家庭与家庭的结合，所以不仅男家要送聘礼给女家，女家也必须给男家以还礼，这就是日语所谓的“婿引き出物”。这时的聘礼也罢还礼也罢，几乎都不是实用品，而是能变卖成钱的高价物品。

现代日语中的聘礼叫作“結納”。“結”字意为“结社”、“群体”，因此“結納”就是请求加入某一血缘群体的申请书，而不是为了缔结良缘而赠送的礼品。亦即是男子请求加入某女子家族的见证，这就是日本聘礼的起源。

因此，聘礼至今还是由男家送给女家。因为结婚本是以女方为主，是男子“出嫁”到女家来的。顺便说一下，古时女家收下聘礼后，是不还礼的。只是后来男子的地位逐渐提高到与女子平等了，这才出现了女方还礼的习俗。

现在的这种聘礼形式，是在战国时代形成的，因为结婚是

家庭与家庭、家族与家族间的结合这一观念此时已经形成了。

到了明治时代以后，聘礼的意义有了较大的变化：结婚仍然必须得到双方家庭的同意，聘礼也照样是在两个家庭之间赠答，但聘礼已不再是男子请求加入女子家族的申请书，而成了双方婚约成立的明证。因此只有对方收下聘礼后，婚约才算成立；如果一方擅自毁约，另一方就可以聘礼为据诉诸法庭。日本的结婚双方没有交换婚约证明的习惯，因而聘礼（改为送钱后则为收据）就是日本式的婚约证明书。这是一种十分罕见而有趣的婚姻制度。

媒妁制度是何时、如何形成的

所谓媒人，就是婚姻保证人。日本直到奈良时代，还没有媒人。文献上曾有古代天皇通过家臣寻求配偶的记载。当然这些家臣不是媒人，不是婚姻保证人，他只不过是一个信使而已。

婚姻保证人意义上的媒妁制度的确立，那是在奈良以后的平安时代，也就是在监护制度确立之后。因此，监护制度可以说是媒妁制度的起源。

平安时代的结婚形式是：先男女相爱，山盟海誓，尔后女子征求母亲的意见。母亲点头后，男子就可来女家与姑娘共度良宵，每天太阳落山后，男子须独自一人前来与心上人同床共枕；而在次日太阳升起之前男子必须离去。如此反复，到第三天夜里，就要举行共食三日夜饼的仪式。

举行仪式时，男女双方一起坐在卧具上先喝交杯酒，然后共同分食一块饼，这饼就叫三日夜饼。之后，两人才魂魄相联

成了夫妻。

三日夜饼仪式开始时是在帷幕的遮挡下，由男女二人独自进行的。用来遮挡的帷幕当时叫作“壁代”。当仪式进行到最高潮时，有人将这“壁代”拉开，让新郎新娘在众多亲友面前亮相，这叫作“露见”。现在日语中的婚宴就叫作“披露宴”。

露见时，新郎、新娘都必须有伴郎、伴娘。伴郎和伴娘可以是夫妻，也可以不是夫妻，但必须是地位较高的人。同时伴郎还必须是能保证新郎将来前途的男子，伴娘则必须是能负责指导新娘今后生活的女子。

露见时，由伴郎伴娘向众亲友介绍新郎和新娘。他们必须向大家报告说，如此一起坐在卧具上的两个人已经开始夫妻生活了，希望大家能承认他们为夫妻。就像基督教的婚礼上，牧师问婚礼参加者：“对这两人的结合是否存有异议”一样。这伴郎和伴娘就是媒人。

因此，日本的媒人必须终生关照由他们主婚的夫妻。官位的晋升自不必说，就连家庭争吵、家人病痛等等一切，媒人都得关照、帮忙。尤其是在发生纠纷时，媒人更要出场调解。可以说，日本的媒人就是那对年青夫妇的终生保证人。

这种媒妁制度与现在的不同：现在的媒人只管到双方结婚为止，而古代的媒人得管一辈子，就如同他们的父母一样，完全是年青夫妇的人生指导者。日本式婚礼上，新婚夫妇的父母都不出场，一切公开仪式都由媒人代行，原因也就在于此。

新娘为什么穿白色服装

明治以后，曾有一段时期新娘都不穿白色服装，但最近穿

白色礼服的新娘又多起来了。江户时代或那以前的婚礼画上，新娘也全都身穿白色婚礼服，头戴棉帽或白色缠头。

为什么新娘要选择白色呢？一说是因为白纸好写字，白布好染色，因此白色就表示了新娘准备抛弃自我，完全融进夫家的决心。婚礼之后宴会之前，新娘要换服装：脱下白色礼服，换上彩色衣服。这叫“换色”，意即我已换上了夫家颜色，成了夫家人。这个解释似乎讲得通，其实只不过是毫无意义的民间说法而已。

那么，真正的原因是什么呢？在日本，婚礼原是祭神，供神的仪式。而女子是祭神者，所以必须按祭神的要求着装。白色表示纯洁无瑕，所以必须身穿白衣服装，头缠白桂卷。桂卷是一种白色缠头，因为它是京都桂女初次进宫效劳时缠的，所以得名“桂卷”。婚礼上新娘的白桂卷又名“角隐”，因此新娘的“角隐”就是为侍奉神灵而缠的（因为日本的天皇是神不是人）。自然地，她的衣服也得洁白而干净。这就是新娘着白的真正原因。

因此新娘穿白色礼服绝不是准备完全服从丈夫，而是为了获得接近神的资格。也就是说白礼服与新郎无缘。在婚礼上，新郎穿什么衣服都可以。穿礼服当然可以；高兴的话，穿古代仆人的衣服也未尝不可。因为只有女子祭神，所以新娘必须穿白色；而男子与祭神无缘，所以新郎只要在场就行，穿什么都随便。

因此，在婚礼之后喜宴之前的“换色”仪式也不意味着已把自己染成了夫家颜色，而是祭了神的女子现在又作为一个女人回到了人间的一种表示。有色衣服是日常穿的，所以必须在脱下祭神的白色礼服，换上日常的有色服装之后，婚宴才能

开始。因为新娘穿白色的那段时间是祭神的时间，而祭神时必须肃静、不得喧闹；但换上日常服饰后，就意味着祭神已经结束，大家又回到了日常生活的世界里。因而这时才能饮酒祝贺，互相快乐。也就是说“换色”是为了表示祭神仪式的结束。

现在一般人都把婚礼看作是新婚男女在神灵面前发誓永远相爱的仪式，而不是以前那种只有女子祭神的仪式。因此新娘可以不戴“角隐”，也可以从婚礼之始就穿上鲜艳漂亮的礼服。古代的婚礼不是新婚夫妇交换誓言的仪式。古代女子都是祭神的人，因此要结婚的女子都必须先祭过神，向神请示过之后才能再回人世，作为一个女人与男人结婚。因此婚礼曾是对日本女子这种传统性格的确认，也就是说，穿白色曾是女巫的一个象征。

新娘为什么戴“角隐”

古人习惯戴发饰。最常见的发饰是用蔓草编制而成的。例如用蔓生地面的绿色有毛蔓草石松卷成的石松草发饰，以常青藤卷成的常青藤发饰，以菖蒲叶卷成钵头状的菖蒲发饰，以藤卷成的藤发饰等等，种类之多，不胜枚举。戴这些发饰，是希望产生某种咒术效果，希望由此能将神赋予自然万物的生命力吸收进自己体内。在众多的发饰中还有一种叫木棉发饰的，那就是将麻布漂白后，像印度人的褡裢一样缠在头上。许久之后这木棉发饰演变成了京都桂女的桂卷。桂卷是进宫服侍的女子即宫女的发饰。它其实就是缠头，后来发展成日本式婚礼上新娘的“角隐”。换言之，“角隐”是侍奉神灵（因为天皇都是神）的圣女的标志。新娘在祭神、婚礼仪式上，必须戴角隐。此

新娘为什么戴“角孙”

外，角隐还有遮脸的作用。按古时习惯，日本女子不能让结婚对象之外的男子看见自己的脸，因此在婚礼上，新娘就得用“角隐”或大棉帽将脸遮盖起来。直到三三九次交杯酒喝完之后才能取掉遮盖，露出脸来。这其实是平安时代“露见”仪式的一种变形。总而言之，婚礼上的新娘戴角隐是一种传统习惯，它既体现了古代新娘的祭神女性格，也再现了古代婚礼上的露见仪式。

婚礼上“三三九杯”的由来

几个人共饮一壶酒或共食一种食物，就意味着他们互相分割并交换了自己的灵魂。这种信仰叫作共食信仰。在共食信仰或共食习俗中，酒是一个特别重要的角色。在古代，酒不像今天这样是工厂酿的，店里卖的，而是各家各户自己酿造的。因此一个家庭酿造的酒，就是那个家庭的灵魂的显现；而把酒送人，也就是把自己的灵魂送人。因而同饮一壶酒，就能使彼此的灵魂互相交融，合为一体。

举行婚礼是要确定双方的婚姻关系，并使之牢不可破。因此男女双方都得交换誓言，而婚礼上的交换誓言就是新婚夫妇同饮一壶酒。

婚礼上新婚夫妇共同饮酒的仪式叫三三九杯，这个名字来源于中国古代有关数字的一些信仰。古代中国人认为三、九等奇数都是阳数，而能被二整除的偶数都是阴数。阳数都表示吉利，其中又以十以内奇数的重叠更为吉利。如情人节的三月初三就是三与三的重叠，所以吉利。还有一月初一，五月初五、七月初七，九月初九等，这些由日与月相同的十以内奇数重叠

而成的日子都叫作重阳，十分吉利，因而都是自古以来的年中行事日子。

基于这一数字信仰，婚礼上的新郎和新娘必须各喝三杯酒：先由新娘喝三杯，再由新郎喝三杯，最后新娘还得喝三杯。为什么新娘最后得多喝三杯呢？这是由于日本家庭传统的影响。即古代日本家庭以女为主，以男为从，女子既是主人、家长，婚礼上的交杯酒最后自然得多喝三杯。新娘新郎各喝三杯，最后新娘再喝三杯，总共就是九杯。

因此，三三九杯这一名称的关键在于三与三的重叠是阳数与阳数的重叠，十分吉利这一点，九并没什么意义，原本可有可无。只是由于日语的“三三杯”说起来不上口，这才模仿九九表中的三三得九，取名为“三三九杯”。反正九也是阳数，又大于三，加上一个更加吉利。可为什么不增加到九以上呢？因为表示吉利的只是一位数的奇数，十一，十三等都是二位数，所以最大只能到九为止。

总之，三三九杯是婚礼上新娘新郎的交杯酒，是以灵魂的共同拥有和互相融合为目的的。它带有建立仿血缘关系的意义，是古代共同饮食习俗在婚礼上的一种具体表现。而新娘先喝，新郎次之，最后再将杯子还给新娘的规矩，则是古代日本家庭以女子为家长的一种体现，亦即古代日本的婚姻形式是男子出嫁女家。

现在，这三三九杯已完全名存实亡，家长与属员的关系也完全颠倒过来了。但从这一仪式上，我们仍可以看到古代母系社会的一些痕迹。

一夫一妻制是怎么形成的

有人说灵长类动物都是一夫一妻制，这其实是个大错误。因为猴子就是一夫多妻制，而同时还有许多猴子是终生打光棍的。雄性占有了众多能生育后代的雌性，是能进一步满足它的占有欲，但其结果则势必要产生出相应多的“婚姻失业者”来。

人从猴子进化过来之后，并未放弃猴子的这一本能要求。因此在人类的历史中，自古就既有一些男子妻妾成群，同时更有一些鳏夫孤独终生。尤其是在古代社会里，由于女子是农业生产力，而拥有大量土地者就必须拥有大量的劳动力，于是就有了许许多多的重婚者。有人对江户时代的人口状况作了一个调查，发现当时东京的独身男子非常之多，因而娼妓业也十分繁荣，妓女竟多达二千余人。

汉语中有妻、妾两个词，在中国一个男子只能有一个妻子，妻子在家庭中的地位较高；但除了妻子外，男子还可拥有许多女子，即妾。这其实也是一夫多妻，也是一种重婚。古代的重婚所以能得到承认，名义上是为了延续子嗣、繁荣家族，实际上是为了满足男子的占有欲。同时还由于在古代人的观念中，女子和东西一样，都只是一种财产。

在日本一夫一妻观念的树立，是在接受了基督教的影响之后；而作为一种制度建立起来，则以明治宪法为最初。在明治时代以前，日本只在语言上有妻妾之说，而在法律上从未有过不能娶妾的规定。明治政府成立后制定了民法，从法律上规定了一个男子只能娶一个妻子，只有妻子才有财产继承权。但

明治宪法未对娶妾作出任何规定，因为当时认为这属于两性间的自由交往，没有必要加以法律限制。

现在，明治宪法中的许多有关条款仍然适用，同时还增加了一些新的规定。如妻子可以入户，有财产继承权等，这都与明治宪法一样。但另外还对妾（现代日语中叫“爱人”，这用法与汉语大不一样）作了严格的规定，认定妾是夫妇生活的破坏者，如果诉诸法律，妾必须对受害的妻子支付赔偿费等。

但实际上，一夫多妻从来都只是贵族阶级的生活方式，与庶民百姓无关。翻开日本最早的诗歌集《万叶集》，可以发现庶民们早在奈良时代以前就实行了一夫一妻制。因为他们都是由真正相爱而结合的，并必须由两人一道努力才能维持住双方的共同生活。他们既没有多得自己耕作不了的土地，自然也就不必通过婚姻来占有更多的女性劳动者。因此可以说，万叶时代的庶民婚姻与现代人的婚姻已十分相近。

历史上那些不大不小的地方豪族都拥有大量的妻妾，而历代的将军大都妻妾成群。江户幕府的第十一代将军德川家齐就有妾四十余人，生于五十五人，可算是日本之最。丰臣秀吉也不差，他有妾十二人，而有过性关系的女子则多达三百二十七人。这是有人作过周密调查后统计出来的。因此一个把女子当物品，且不以为不义不道的人，居然官至太政大臣，并被后人尊为丰太阁秀吉，这与一般庶民的婚姻生活实在不可同日而语。可以这么说，古代日本的婚姻制度只在形式上对婚姻作出了规定，而在实际上却公然承认了其它的种种性关系，但这一切都与庶民的历史毫不相关。

女子婚后为什么改姓夫姓

根据今天的民法规定，结婚就意味着新的家庭和新的户籍的建立，因此只要双方同意，可以任取一方的姓为这个新家庭的姓。但实际上，人们似乎多用男方的姓。

这其实是受了出嫁婚姻制度影响的结果。日本的出嫁婚形成于江户时代后期，而其制度化则要迟至明治时代。在那之前日本人的婚姻意识中，结婚一直都是入赘婚（日语名娶婿婚）。入赘婚是男到女家，以女为主，所以女子婚后都不改姓。如江户幕府第十一代将军德川家齐的第28个公主、亦即建造了今天东大赤门的婧姬，出嫁前田康斋家。但她一直没有改姓前田，而都叫作德川婧姬。

另外，从家谱上来看，古代女子也都一直姓其娘家的姓。如平安时代的女文豪紫式部和清少纳言等，这其实都是她们父亲的姓和官职，而不是她们自己的名字（如紫式部原名藤式部，藤为其父姓，式部是其父官职名。古代女子多半没有自己的名字）。因为古代日本人意识中的婚姻一直都是入赘婚，所以女子婚后都不改姓，终生保留其娘家姓。

江户时代以后，家长承袭和财产继承等问题逐渐突出。为了保证自己辛辛苦苦攒起的钱财能够顺利地代代传下去，一些家财万贯的豪商巨贾因而规定：只有户口本上有名字的才是正式夫人，才能继承财产。当时的户口本上，妻子的名字记在丈夫名字的旁边。这一来，妻子只好改随夫姓。这作法后来逐渐普及并形成了习惯。

明治时代以后制定了民法，这些习惯作法就随之形成了

制度。当时的民法明确规定：结婚一般应是女到男家，即实行出嫁婚，婚后女子必须改姓夫姓。养子、入赘婚则另有专门的规定。因此，明治以后的结婚，除了入赘婚外，一般都是女到男家，妻子加入丈夫家的户籍并改姓夫姓。明治时代的民法，后来一直沿用到二次世界大战后的1946年。

二次世界大战以后日本制定了新的民法，规定夫妇双方可以自由决定采用任何一方的姓。而且只要双方同意，改用第三者的姓也可以。

日本原来实行的是入赘婚，所以女子婚后都保留了娘家姓。后来随着出嫁婚的普及，女子婚后开始改姓夫姓。而今天，结婚不再是两个家庭的结合，而是男女双方在个人意愿基础上的结合，所以新的家庭采用哪个姓，也就必须由这个家庭的夫妇双方共同商定。现在女子婚后多改姓夫姓，这与其说是共同商量的结果，不如说是受出嫁婚影响的结果。

丙午迷信是怎么产生的

天干和地支相配对总共可得六十组，以え纪年周而复始，循环往复。因为在第六十一年时又开始新一轮循环，所以一个人的六十岁生日就叫还历。在天干地支的六十组配对中，有一组是丙午。

日语中表示天干的“丙”字读作“ひのえ”。其中“ひ”是“火”的意思，“え”是“阳”的意思。古代人把金、木、水、火、土五行各分作阳与阴两个：阳在上，叫作“え”；阴在下，叫作“と”。这样“木”的阳性即为“木のえ”，“木”的阴性就作“木のと”。同样火的阳性是“火のえ”，而“火”的阴性就是“火のと”。

在金、木、水、火、土五行中，“火のえ”的生命力最为旺盛，就像一团熊熊燃烧着的烈火，因而也最危险。于是古人就认为“火のえ”这天也最为危险，极易出事，因此得十分地小心谨慎。

丙午的“午”是十二地支之一，代表马。十二地支分别代表十二种生肖动物，即鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。这其中马最善走，生命力最旺盛。龙是人们想象中的动物，无法比较。因此在实际生活中，最善走的也就是马。中国古代有龙马信仰，这说明在古人心目中的行空天马比龙还快。换言之，在十二个地支中，马是最强有力的。

天干地支的六十组配对中，由最可怕的阳火与最强有力的马相配而成的一对就叫作火马（即丙午）。人们因而相信丙午年出生者都永远带有火马的性格，即他们永远是有力而又可怕的。

这是一种起源于天体运行规律的东方自然哲学观念。即把三百六十度的天空分作六十等分，根据星体位置的循环变化进行观测，并以之解释人类社会的种种现象。

这传到日本后，逐渐形成了一种迷信，特别是到了江户时代，人们普遍认为丙午年出生的所有女子都永远如火马一样有力而又可怕，与之结婚的男子都必遭其害而不得善终，因此绝不能娶丙午年出生的女子为妻。菜店阿七的恋爱故事更促进了这一迷信的流行。

故事是这样的。据说少女阿七恋上了一个男人，想见他而又不能。心想要是自家失了火，心上人必定会来帮忙扑救，这样就可以见到他了。于是阿七就放火烧了自己的房屋。没想到火势迅速蔓延，竟酿成了死者十万之众的明历大火（即明历

三年，公元 1657 年的江户大火）。阿七被捕后，面对审问缄口不言，一声不吭。町奉行（约相当于现在的市长）以其年方十六想宽恕她，因为当时的法律规定十七岁以上方为成人，十六岁及十六岁以下者为未成年人，不负刑事责任。可是人们发现了她献纳的绘马匾额，上面注明她生于丙午年。这一来，心地善良的南町奉行土屋大人也无可奈何，只好将她以火刑处死。

从此以后，人们更加相信丙午年出生的女子可怕，全像阿七似地什么事都干得出，与之结婚的男子必遭破灭等等。丙午信仰于是迅速流行开了。

当然，这完全只是一种迷信。

结婚纪念日是怎么定的

结婚纪念日起源于基督教会。按其规矩，教会为新婚夫妇举行了婚礼后要记下他们的婚礼日期，以后每年到了这天，牧师就会前去祝福。略有不同的是：旧教（天主教）由神父到各个家庭去访问、祝福；新教（基督教）则由夫妇俩到教堂去参加早上的祈祷。

庆祝结婚纪念的习惯是在二战后传到日本的，在那以前，日本人并没有这一观念。因为古代日本人多实行入赘婚，即先由男方征得女方的同意，夜里上女方家去共度良宵，然后才举行仪式。这样就无法确定究竟哪一天是新婚之日，自然也就无法纪念了。

明治三十七年，在日比谷大神宫举行了首次神前婚礼后，新婚之日才得到了明确，而且也有了记录。但这时仍然没有形

成每年进行结婚纪念的习惯。因为直到此时，婚礼都在家庭内部举行，婚礼一过，家中人也就忘记了；即使记得，也没有纪念、庆祝的习惯。既然大家都没有这种习惯，自然也就无所谓了。

但我认为，虽然这是由基督教带到日本的一种习惯，但结婚纪念还是应该进行的。因为和一个人的生日不同，结婚日期是当事人自己选择的，是他们人生道路上的又一个出发点。所以不仅夫妇双方要纪念，家中亲人也应该与之同庆才是。

日子的吉凶是怎么回事

大安、友引等有关日子吉凶的民间说法都来自中国的天干地支思想。古代中国人以为天体等自然现象都按六进法或七进法周而复始，循环反复，日月年份也不例外。而在这一认识的基础上，就产生出了日子的吉凶变化。

因为日子的吉凶各有其名，有人就据此杜撰出了种种说法，说什么“友引”这天不宜丧葬，否则会被死者缠住不放；“大安”这天则万事无碍，举行婚礼必定一切顺利等等。虽然“大安”是六天里必有的一天，并不特别吉利，但人们还是愿意选它为吉日办吉事。再如“先胜”日办事会首先胜利，而“先负”日则不然等等，哪天该干什么，不该干什么，一一都有定数。

但是，这种日子的吉凶说法完全只是一种迷信。它既对人类生活本身毫无意义也没任何根据，与人生命运更无任何关系，绝不能成为人生遭遇的说明或解释。古代中国人创造出这思想也原非出于恶意，只是要通过日子吉凶变化规律的制定，让人们相信自然，崇拜自然，而不去违背自然界的规律。因此，

它原是古人为得到安全和幸福而努力探寻人类生活与天体运行规律之间关系的结果。当然，从现代科学的观点来看，这一切也是毫无意义的迷信。

七、葬礼之谜

——日本人的死亡观

临终者为什么要口中含水

给临终者口中含水，即所谓的临终水仪式，起源于共同饮食这一日本固有的信仰。在一个人临终前的最后一刻，在他即将成为死者、永远不能饮食前的最后一瞬间里，同他一起饮一口水，以此作为最后的告别，就如平时我们饯别亲朋一般。不同的只是此时以水代替了酒。当然此时临终者已不能自己饮水，所以通常只是形式上以芒草叶给他滴上一滴水。

饮临终水这一习俗，深含着灵魂不灭这一宗教意识。在日本人看来，逝者离去的只是这个世界，而在看不见的另一个世界里他的灵魂仍然存在，仍然有可能和我们的心灵相通。因此，在同一共同体内某一成员肉体消灭前的最后一刻，我们才要举行与之共同饮水的仪式。

一个人临终时，有些国家的亲人不是给他饮水，而是撒盐，也有的烧香，或把香粉涂在他的掌心上。方法各异，但都表达了对将逝者的爱。日本人相信共同的饮食能使人们的心灵相通，所以他饮水。饮临终水这一习俗现在仍然保持着，这说明送别将往另一世界旅行的逝者和保持与逝者心灵联系这一共同信仰，现在仍然活在日本人心中。

死者头上为什么要扎白布或白纸

死者头上要扎一块三角形的布或纸，这叫戴天冠。为什么要给死者戴天冠呢？因为到极乐世界去时要经过阎罗殿，不戴冠就是对阎罗王的不恭，所以必须戴。这个说法起源于中国。

在古代中国，不戴冠者被视作野蛮人，要成为文明人就得戴冠。而死者必须清净无秽才可能上天堂，所以选戴了白冠。随着时间的推移，冠逐渐简略成三角形的布或纸。扎了三角形的布或纸，就等于戴了天冠，就能顺利通过阎罗殿；否则就要被视作无礼而投入地狱。从这个意义上来说，天冠是通过阎罗殿时的礼帽。

据说这是佛教的说法，日本的神道中既没有恶魔也不存在报应，因此给死者戴天冠不是日本人固有的习俗。

佛教认为人活着时不做点好事，死后就要遭到报应。因此即使戴了天冠，也难保就能顺利地通过阎罗殿。但不管怎样，一个入临去时至少也得穿戴整齐才好上路，才能够尽可能顺利地到达极乐世界。因此，戴天冠的习俗就逐渐地固定下来，并越来越普及。

由于这只是源于佛教的一种民间信仰，徒具形式而没有深刻含义，所以现在已逐渐地不流行了。

为什么要守夜

日本神话中出现的第一个死人是天若日子，他奉天照大神之命远征出云国后，在奉召回高天原的途中中箭身亡。《古

事记》中详细记载了当时死者家属的悲伤情景：他们设了灵堂，令河边的鸬鹚为持帚者、负责打扫；翠鸟为御食人，负责供奉；野鸡为哭女，负责哭灵，大家“八日八夜连游不断”。这里的“游”是唱歌跳舞的意思。

另外，《古事记》中还记载了倭建命去世后的情形。倭建命在能烦野病逝后，其在大和的“后妃王子皆赶至能烦野，盖成御陵后匍匐于周围田里，绕陵爬行，且哭且歌……”也就是说，遗族们四肢着地地爬行于周围的田野上，一边痛哭，一边唱歌。

人死后为什么要举行这些仪式呢？原来这是在祈祷死者灵魂的再生。在日本，自古以来人死后就不立刻埋葬，而是要举行招魂的神事，以便尽可能地招回灵魂，让死者复活。这种神事仪式叫作“殡”，和“殡”相似的作法就是民间的守夜习俗。

七世纪前后，天皇逝世后的招魂仪式要持续一个月到一个半月。那自然是由于遗族们十分悲伤、不忍骤离的缘故，同时也因为要准备棺木墓地等。现在的守夜一般只进行一个晚上，以前却要连续守好几夜。不过究竟要守几夜，却不曾有过明确的规定。现在由于城市生活的缘故，守夜时间才逐渐缩短了。

现在的守夜，基本上可以说是葬礼前夜的悼念；设个祭坛，不点灯也不烧香，亲戚故旧们围坐在两边静静地追忆，缅怀着故人的恩德。它的原型就是祈愿灵魂再生的“殡”。在佛教的葬礼仪式确立之前，由殡还派生出了种种其他的作法，如呼唤死者名字的习俗就是其中之一。当一个人闭上眼睛后，人们朝着山野、大海、深井以及屋顶等处呼唤他的名字，以图招回漂浮空中，尚未远去的灵魂。当然，如今唤名习俗已不见了。

与守夜相对应，神道举行的仪式是迁灵祭。因为神道认为一个人的死并不意味着他的消亡，只是意味着他由显现转向隐秘变成了神灵而已。因此，葬礼就不是对逝者的埋葬，而是对由死者变成的神灵的祭祀。迁灵祭是祈祝死者顺利成神的神事活动，所以必须在葬礼前夜举行。

迁灵祭也罢，守夜礼也罢，都起源于古代的殡，都是在与死者诀别的悲伤和对死者冥福的祝愿这一心情的基础上发展形成的。但在佛教传入日本之后，守夜的形式逐渐固定，而古代的招魂习俗也随之逐渐地发生了变化。

现在的守夜比以前更加简化了。从一直守到天明的全守夜，逐渐缩短为只守到十二点的半守夜，如今，已缩短为一个小时。整个变化的倾向是越来越短，越来越简单。

为什么要起“戒名”

戒名是佛教才有的。日本的神道认为人死后都变成了神，所以只在俗名下面加个“命”就可以了，不必另起“神名”。

佛教中有个仪式叫“受戒”。凡人通过悟道和修行后便能成为僧侣。成为僧侣时要举行的入门仪式叫作“受戒”。受戒后得到的法名就是戒名。总之，戒名是悟道成了僧侣的一个证明。

戒名常用的有“～大姐”，“～禅师”，“～居士”等等，其中“～居士”的等级最低，等级最高的是“大僧正”。成就越大等级也就越高。不管怎样，只要当上了和尚，他的后世七代或者整个家族就都能得救，本人也毫无疑问地可以进入极乐世界。

因为日本的佛教有这一信仰，所以有人在活着时就起戒

名。换言之：日本的戒名有两种，一种是活着时起的，一种是死后起的。

日本佛教的这一信仰，还产生出了日本的隐居习俗：在活着时就起个戒名，抛弃尘世的一切，以和尚的模样隐居起来。这完全是在佛教影响下形成的、日本特有的习俗，是欧洲所没有的。按这习俗，一个人只要隐居了，世俗的一切责任就全都免去。特别是要放弃商业上的一切债权债务，将家产转让给儿子，自己隐居起来。隐居之后可不必剃光头当和尚，只要在出门时戴上头巾，扮作和尚模样就行。这是市俗人活着取戒名后的生活。

至于给死者起戒名，那主要是祝愿他能顺利升天，到达极乐世界。

在戒名中还有一个特别的名字，就是在活着时起的“～阿弥陀佛”戒名。阿弥陀佛是一个佛，因此起了这戒名的人尽管还活着，却已经是一个佛了。这目的自然是为了确保死后能进入极乐世界，但起这戒名的并不太多。常见的只有观阿弥陀佛和世阿弥陀佛等，都是在名字后面加上“阿弥陀佛”构成的。后来把“佛陀”两字略去，就成了“观阿弥”，“世阿弥”等。再简单些，就成了观阿，世阿等。因此日本名字后面带“阿”的都是戒名，“阿”就是“阿弥陀佛”的简略。观、世大夫都是从事宗教艺术——能乐表演的人，所以他们都有戒名。观阿弥和世阿弥是日本能乐的创始人，据说他们是伊贺地方的隐士服部氏后代，确实与否并不清楚。

综上所述，戒名有活着时起的和死后起的两种，但不论哪一种，都可以说是前往极乐世界的护照。

“忌中”是怎么回事

自从大宝元年(701年)颁布了大宝律令后,根据其中的丧葬令,死了亲人的官员不得出仕的服丧天数就有了明确的规定。如丧父母几天,丧妻子几天,丧子女几天等等,都根据其亲疏关系作了明确规定。这一方面是由于古人认为一个人死后其家中就有了秽气,所以家人不宜带着秽气外出,以免造成“环境污染”;另一方面则是考虑到家人要为死者作佛事、祈祷冥福而无力顾及公事的缘故。这是仿效中国而制定的一个法律。

丧葬令的这些条款是仿效中国制定的,但因此日本也有了服丧这一习俗。日语中的服丧叫作“服忌”。什么叫“忌”呢?“忌”就是要清净身心,不作俗事;而遵守这一规定,就叫作“服忌”。服丧期在日语中也叫“忌中”,是祭奠亡灵、祈祷冥福期间的意思。

现在,一个人死后其家人的忌中(即服丧期)一般是一周。但过去有服丧一年的。贺年片上常见有写着“本年乃服丧期间”等的,这就是古代服丧一年的一个残余表现。日语中“服忌中”也称“服丧中”,“丧”是吊的意思,因而两者都是“祭奠死者期间”的意思。

参加葬礼时一般要穿丧服。丧服是一种宗教仪式的服装,是参加悲伤仪式时穿用的。地方不同,丧服也各不相同。东京等地的丧服一般都是黑色的,而八丈岛上的女子丧服,至今仍保留了从前的老规矩:把腰带结打在胸前,在头上扎条手巾。各地的规矩虽然不尽相同,但有一点却是相同的,即丧服都不

“忌中”是怎么回事

能是色彩鲜艳或样子花哨的衣服，一般都是黑色或暗色的衣服。因为黑色是表示悲伤的颜色。

不过，日本的丧服也只是祭神的服装。因为日本人认为人死后就成了神，所以葬礼就是一种祭神的典礼，丧服也就是祭神的服装，和佛教毫无关系。这说明日本自古以来的神道信仰，至今仍然被保留着。

和外国的丧服相比，日本丧服的特点是其样式和日常服装一样。在外国，特别是在信仰基督教的国家里，黑色丧服具有特定的款式，和日常的服装不一样；在日本，丧服和礼服之

间只有花纹和颜色的不同，而没有款式等其他的不同。从这一点来看，可以说日本的丧服趋于日常化和生活化。

参加葬礼时为什么要送“香典”

供佛的三大供品是香、花、烛，这又被称作“三具足”或“三高”。

古时候，香尽管有国产的，但大多还是进口货，价格较贵，因此献香要比献花和烛更能表示对死者的哀悼。于是人们大多买香来祭奠，从而产生了“香典”一词。“香典”的“典”字原写作“奠”，是祭奠、奉祀的意思，因此进香祭奠死者就叫作“香典”（即香奠）。但如今，香典变成了葬礼时的奠仪，即送给死者家属买香祭奠的钱。

在中国或日本，参加葬礼时都要送去香典（奠仪），但从世界范围上来看，这种习俗却实属少见。欧美国家几乎都没有这一习俗。一个人死后，西方人会到教堂去参加他的葬礼，并且会送他到墓地安葬。但仅此而已，并不送财物。在今天的日本，奠仪的送法有许多种；有的只把奠仪供在灵前；有的在守夜时先献上一炷香，而在告别仪式时再送一包奠仪；还有的将供品和奠仪一起送去。总之，只要能表达你对死者的一片哀悼之情，怎么送都可以。

但是，来而不往非礼也。既有把奠仪送来的，自然也就有把它还回去的。奠仪的还礼，是在葬礼后分送给葬礼参加者的礼品，日语叫作“香典返”。还奠仪时还有一个规矩。因为葬礼是一种悲伤的仪式，所以如果你把耐用品作为还礼送人，那悲伤就会永远伴随着受礼者。为了让受礼者尽早忘却悲伤，送奠

仪还礼时就多送易消耗品。当然，这里也还有害怕不吉利的心理因素起着一定的作用。总之，奠仪还礼多送消耗品，通常都是送茶叶、紫菜和糕点等。有的地方还送白布。麻布或漂白布易于染各种颜色，因此这也是能让人尽快忘掉悲伤的还礼。

茶叶被作为非吉庆礼仪的还礼，还有如下一段故事。

十九世纪末，德川幕府开城投降，还政权给了朝廷。其结果是旗本武士八万人蜂拥而入骏河（现静冈县）。因为德川幕府既已崩溃，其手下武士自然就全部失业，不得不外出另谋生路。这些离家的“难民”武士既然为生计所迫，被迫接收的骏河当局也就只好勉为其难。由于人多事少，只好开辟了一个新的职业，将这些失业武士全都投入茶叶生产。静冈茶叶于是就领先于宇治茶叶，打进了东京等地的市场，并受到了明治新贵们的青睐，成了他们在中元、岁末相互赠答的礼品。不仅如此，随着茶叶生产的日益发展，茶叶还深入到了平民的日常生活，成了在非吉庆礼仪中也经常互送的礼品。因此在日本，以茶叶为还礼的习惯似乎更多地流行于关东地区。

日本人为什么多用火葬

日本的火葬始于佛教传入日本之后，因为佛教实行火葬。伊朗等地的祆教实行风葬。天主教实行土葬，在许多旧教堂都保存尸体。只是一般的土葬，无法完整地保存尸体。

佛教为什么实行火葬呢？这与印度的气候有关。印度气候炎热，人死后尸体容易腐烂，所以只好火化，火化后把骨灰撒入恒河。佛主释迦牟尼去世后也是在恒河边火化的。其骨灰原先打算撒入恒河，但弟子们发现其中有如珠玉般熠熠闪

光的东西，就把它们捡了出来，这就是佛舍利。佛舍利后来被弟子们带回家去，建了塔保存起来，所以塔又叫作舍利塔。因为祖师爷都用火化，所以他的弟子——佛教徒们死后也都使用火葬。

佛教传入日本后，日本人觉得将死人的肉体烧成灰烬，能使灵魂得到更完全的净化；否则，将其尸体保留下而又无法保持其形体的完好，使死者与尘世藕断丝连的，即使到了极乐世界也总牵挂着人世间，无法安享欢乐。于是火葬就逐渐地普及了起来。

但在日本，火葬普及得如今天这般彻底，却还是明治以后的事。直到明治之前的江户时代，也还是土葬居多。所以在旧东京郊外的寺庙遗址上，至今还常可挖出当年土葬者的遗骨来。曾有一段单口相声说：人老病死后，装入薄棺材；扔进寺庙里，扭头就回来。这也说明以前土葬曾十分普遍。

可是，自古以来僧侣死后都采用火葬。有关佛教火葬的最早记录出自《齐明天皇纪》。据其中记载，齐明天皇死后也是火葬。此外日本最早的诗歌集《万叶集》中，也有许多与火葬有关的，如初瀬山的火葬、佐保山的火葬等等。这些火葬全是佛教影响的结果。

日本还有与佛教毫无关系的火葬，即石器时代的火葬。这意味着：日本在石器时代就已有了火葬，但仅局限于日本的一部分地区，是由于人们害怕死者的灵魂作祟而形成的习俗。这种习俗并没有在日本各地得到普及，现在被发现的也极少。

明治时代以后，火葬成了日本人处理尸体的主要方法。当时在东京和其他的都道府县都颁布了土葬禁止令，这才基本消灭了土葬。明治政府所以要明令禁止土葬，主要是由于土葬

占地和不卫生。

总之，日本自古就有火葬。但古代一般老百姓多用土葬，不少人甚至将尸体遗弃到荒山野外。室町时代后，火葬普及到了民间。但只有到了明治时代以后，火葬才得到了彻底的普及。从普及的角度上来说，火葬可算是日本较新的一种尸体处理方法。

八、赠答礼仪之谜

——日本人的赠答观

礼品上为什么都绑有礼绳和礼签

礼品上通常都绑有礼绳和礼签。

礼绳要在礼品上绑成一个大结。现在用的礼绳是红白两色的，但以前是单一白色的，是在纸捻上用浆糊粘上贝壳灰制成的。室町幕府时代，日本与中国的贸易比较发达。当时从中国进口的商品箱子上都绑有红白两色的绳子，这在中国原只是出口商品的标记，日本人却以为是吉利喜庆的象征。因此那以后喜庆礼品的礼绳就都改成了红白两色，而非喜庆礼品就绑黑白两色的礼绳。

表面上看来礼绳是多余的，是一种浪费。既如此，为什么日本人的这种赠答习俗会一直延续至今呢？

古代日本人相信灵魂是可以绑住的。只要绑上一个结，灵魂就会停宿在那上面。因此，绑上礼绳的礼品就不仅只是礼品，它同时还是送礼者的灵魂。

那么礼签是什么呢？礼签在日语中写作“のし”，是由“のしあわび”（干鲍鱼片）一词演变来的。生活在四周濒海列岛上的日本人，自古就多食用鱼类，因此自古也就有了赠送鲜鱼的习惯。后来渐渐地鲍鱼成了礼品鱼的代表。因此系有“のし”（礼签），即系有鱼的礼品，不论其实际上是什么，名义上都带有了“这是酒”，亦即“酒菜”的意思（日语中酒肴一词的读音为さけさかな。さけ意为酒，而さかな意为鱼）。这鲍鱼礼签后

礼品上为什么都绑有礼绳和礼签

来逐渐简化，成了印在纸上的图案，有的更简略成了“のし”这两个字母。由于礼签原本是鱼，所以在送鱼时不系，系了就重复。鱼是一种荤腥食品，后来逐渐发展为送肉、蛋等荤腥食品时也都不系礼签。

日本人相互赠答的最深层意识是灵魂的互赠，是对人与人间真正的精神交流的追求。这种意识的具体表现就是未被形式化之前的礼绳和礼签。

礼绳结法的意义

上一节说过，给礼品绑上礼绳是为了让送礼者的灵魂能附在礼品上。所以礼绳的绑法也因人而异，千姿百态。一般将打同一种结称作人类的集聚，此“结”是“结社”的意思。

现在的礼绳都是从店里买来的，结的打法也都一样。只有极少数地方的礼绳结与众不同，如爱媛县就有鹤形、龟形等各种独特的礼绳结。

可是，礼绳结原本是要自己来打的。

这叫作“家结”，它因家庭的不同而不同。如天皇家的家结就是十六瓣花形结，因为天皇家的家纹是十六瓣菊花；岛津家的家结则是十字结等等。一般地说，家结多采用各自家纹的形状。日本的家纹多时有 12000 种，就是今天也还保留有约 7000 种。

藤原氏家族中有一支是祭神的，所以藤原氏的家纹就是槲树叶形。原先藤原家的礼品结上都绑有一片槲树叶。后来槲树叶成了家纹的图案，礼品结上就只有结而没有叶了。以槲树叶为家纹的藤原氏势力强大，人丁兴旺，出现了许多分支，各分支家纹的槲树叶片也随之增加，出现了双叶槲、三叶槲、五叶槲、七叶槲、九叶槲等新的家纹，甚至还出现了在槲树叶外添一个圆的家纹。礼品结的打法和形状自然也与之相应地丰富多姿起来。但不管是礼品结也罢，家纹也罢，追根究底都来源于结即结社这一传统意识。

注连绳也是结社意识的产物之一。注连绳在日语中读作“しめなわ”。“なわ”是“绳”的意思，而“しめ”是“表示”的意

思。因此注连绳，就是表示圈内东西是属于你的，或表示圈内土地是属于我的，他人不得随意入内的绳子。

注连绳是用稻草捻成的绳子。稻草绳上依次垂下三股、五股、七股的稻束，稻束之间现在是飘着纸穗，在古代是吊着树叶或树苗。

正月里各家各户都要张挂注连绳，它表示每个家都是一个结社，一个集体，一个他人不得随意出入的团体。

注连绳还有一个用法是土地先占法。

要开垦某一块土地时，先圈上注连绳者有权占有这块土地，这就叫“土地先占法”。先占法的“占”即“占(しめ)る”。在日语中它和“示(しめ)す”意思相同，因此“占る”也是一种“结”，它表示“我们家族的灵魂已经住在这儿了！这块土地自然应该归我所有”这一意思。总之，注连绳也罢，礼品结也罢，都是要让那家灵魂停在那儿，附在上面这一思想，这一意愿的表现。

中元和岁暮礼品的由来

如前面已经介绍过的那样，一年之始叫作“元”，七月十五是一年的正中间，所以叫作“中元”。中元和岁暮等说法全都来源于中国。

在日本的中元和岁暮，人们每年要两次送礼给父母、媒人、老师或其他平时关照过自己的人，对他们表示自己的良好祝福。

送礼并不是要让对方在物质上富裕起来，所以礼品必须系上礼签或礼绳。即使是一把扇子，因为其中寄宿着赠送者的

灵魂，所以仍然十分珍贵。

江户时代的武士都是各个行会的会员。在中元和岁暮，会员要给各自的会首送礼。因为行会是又一个大家庭，每个会员都是这个大家庭里的成员，会首则是家长，因此给会首送礼，也就如同给父母送礼一般。这完全是一种准血缘关系的赠送。

明治时代以后官贵民贱，官吏横行霸道，百姓低声下气。于是赠送官吏以贵重品的恶习也就应运而生了。送礼原是为了祝福对方，但这时却带上了利益交换的浓重色彩。商人中也一样。以前的中元或岁暮礼品常只是手帕一方、扇子一把，可如今都变成了高价物品。日本人原有的、带有温暖人情味的赠答习俗，在明治之后的这短短百年里，完全被冰冷的金钱和利益的交换所取代了。

这种不含谢意的赠答必须废止。这，恐怕不仅是我一个人的想法。

给出外旅行者送“饯别礼”的习惯是怎么形成的

在日常生活中，人们时常因调动工作或其他原因离开一地而旅居他处。对此，人们常送以饯别礼。不仅日本，世界各地似乎全都有这种习惯。

饯别在日语中原来叫作“はなむけ（鼻向）”，现在也还有“鼻向の言葉”一词。所谓“鼻向”，即让行将出发者的马鼻子贴近送行者的马鼻子以互相问候。

鼻子和鼻子相对，这是别离的象征；而鼻子与鼻子并排，则是同向并行，所以是共同行动的象征。

分别时，人们要挥动袖子。挥袖子在日语中又叫作“振魂”，原意是通过振动对方的灵魂来使对方的生命获得再生，使对方的活力得到增加。由于袖子是衣服的一部分，所以后来就演变成了送旅行者以衣物或包袱布的习俗。

到了近代以后，送给旅行者的衣物或包袱布演变成了衬衫或手帕；而到了今天，又演变成了充作旅费的金钱。在人生的旅途上，分别是常有的事，而送给旅行者以饯别礼，就是对其旅途平安的善良祝福。因此，饯别礼是由人们这种善良的祝福产生出来的一种礼仪和规矩。

九、年中行事之谜

——日历上的日本人

年中节令行事的由来

每当一年的一月一日到来，即新年一开始，旧年底的喧嚣和嘈杂就顿然尽逝，仿佛未曾有过似地。取而代之的是充满各处的严肃气氛。人们相信新年一到，年神就要降临人间，遍访各家，并给人们带来新的一年幸福。因此，自古以来正月里的庆贺活动，就都是在这一信仰主导下的祭祀活动。

二月初四的节分、三月初三的偶人节、五月初五的端午节、七月初七的七夕等等，也都是日本人自幼熟悉的祭祀节日。这些祭祀活动由我们的祖先一代一代地传给了我们的祖辈、父辈，深深地扎根到了我们的日常生活中，完全地融和进了我们的思想感情里。对于日本人来说，五月份的蓝天里如果没有鲤鱼旗在哗啦啦地迎风飘舞，那简直就是不可思议的。

像这样每年按期举行的祭祀活动，在日语中叫作“年中行事”或“岁时”。它给每年单调的三百六十五天增添了色彩和变化，它让人们稍事休息，共享欢乐，并为明天的劳动积蓄活力。

年中行事起源于农业生产活动。古时水稻的生长和收成深受天气和虫害等的影响，为此人们必须祈求神灵的保佑。请神时必须沐浴洁身、静心恭候，这叫忌避或斋戒。神灵降临后，必须奉上供品，尽心祭祀。而最后，大家要共同分食供品，以此获得神的力量和帮助。这些仪式后来逐渐固定下来，就形成了今天的种种年中行事。

在日语中，人们常把这些日子和平常的日子区别开来，称作“晴日”，意即“热闹的日子”。对没有电视等娱乐工具的古人来说，不难想象这些年中行事曾带给了他们多少的欢乐和喜悦。

古时村落共同体的祭祀仪式和节庆活动，都以村落为单位进行。后来逐渐发生了分化，现在只有年中行事进入了家庭，以家庭为单位进行。

在年中行事中，有不少是月、日数字相同的，如一月初一、三月初三、五月初五、七月初七等等。这些都是受中国重阳影响的结果。日本民族是个农耕民族，古时以农耕周期（即从春播到秋收）为一年，而秋收后到次年春播的一段时间为斋戒时期。后来，将一年分作十二个月的中国历法传入了日本。受其影响，日本人将自己固有的年中行事编进了中国历法。由于古代中国人尊重月数与日数相同的日子，所以日本人也多以之为节日，有的干脆将中国的年中行事照搬了来。

一般地说，一种活动或一种仪式如果在日常生活中固定下来，成了习惯，经常就会失去其原有的含义。今天我们定时进行的种种年中行事也不例外。

新年期间为什么要树门松

对日本人来说，新年元旦乃万物之始。正如上一节已介绍过的那样，古代日本人相信年神要在每年的正月里降临人间，遍访各家各户并给人们带来幸福。日本古代以农耕为主，因此年神送来的幸福自然就是五谷，尤其是水稻的丰收了。

既然如此，古代正月里，日本的家家户户为什么不装饰五

谷或者稻禾而要树门松呢？近来正月里树门松的人家已经不太多了，可是这门松究竟有什么含义呢？

门松，是供年神降临时落脚用的。最早画有门松的画是足利幕府末期流行于京都内外的屏风画。现代人多以为所以取名“门松”，是由于其为树在门边的松树缘故。但由最早的门松画来看，门松初时却是树在院子里的。原来，这个“门”指的是房前院内的晾晒场，

新年期间为什么要树门松

在晾晒场正中树一棵松树，以迎接年神的光临。

门松的松树必须于腊月十三从山上伐来，这叫作迎松，或迎年神。树好后在周围牵上注连绳，表示这是个神圣的场所，无关人员不得擅自入内。最后再搞制一些年糕，大家共同分食，以此来迎接年神的光临。

到了江户时代，门松从院中移到了门边，就像今天常见的那样。同时，数量也由原来的一株变成了两株，分别树在门口两侧。日本人无论干什么都喜欢成双结对，寺庙里挂的灯笼等

也必定都是一对一对的。只有在东大寺和奈良的寺院里，大殿前只挂一个灯笼。

按日本的古代习俗，神灵降临人世时的落脚点，并非一定都得松树，而只要是常青树就可以。据平安时代的记载，当时就曾用杨桐树作过门松的。另外，现代人在门松中都要插一根大竹子，而且都要插在正中间，好像竹子倒是主要的，松树只是陪衬似的。可是这般粗大的竹子在古时的日本是找不到的。大毛竹直到江户时代，才在日本各地安家落户。之所以要在门松中心插一根竹子，那也许因为竹子生命力强，四季常青，因此才被用来寄托人们对长生不老的希望吧。

正月开始时要迎神，正月过去后自然也就得送神。送神的方式是把门松烧掉，这叫爆竹烧。因此所谓的正月，其实就是年神滞留人间的一段时间。至于有关正月的种种习俗究竟始于何时，至今尚不明确。

“镜饼”和“开镜”是怎么回事

在一张白纸上重叠放两块大小不等的年糕，年糕上面再放一只橙子，或者再加上一些海带或龙虾，这就成了镜饼。镜饼是正月里不可缺少的供品之一。

一般认为“镜饼”的“镜”指古代的圆形金属镜，“饼”则指年糕，因此“镜饼”就是“状如圆镜的年糕”。因为年糕形状扁圆如镜，而古代的镜又是一种能映照良心、显现灵魂的神物，所以镜饼就是净化了的吉利年糕。但实际上，镜饼只是由装饰饼转化而来的一个词语。

年糕是用米捣成的，可它是否与日本的农耕生活同时产

“饅饼”和“开饅”是怎么回事

生。这另当别论，据说最早却是作为一种旅行食品发明出来的。日语中的“饼”读作“もち”，与“持つ”的连用形同音，意为“带着走”。

旅途中，把两块“饼”重叠起来，中间夹上菜肴一起咬着吃，就如今天的三明治一样，十分方便。年糕作装饰品用时要两块重叠在一起，这其实就是古人三明治吃法的沿习。旅行食用的这种年糕，后来成了云游四方的神的食品，于是迎神、祭

神时自然就不可缺少了。

正月本是神灵逗留人间的日子，为此人必须素食斋戒，净身慎心。这时年糕就大有用武之地了：首先可以用来供奉神灵，其次还可以用来果腹充饥。因为在正月的三天斋戒期间，人们必须净身慎心，专侍神灵而不得劳作，也不能煮饭。于是饥饿时就只好靠这易于保存的即食年糕来充饥了。

镜饼还有一个重要含义是固齿。几乎对于所有的动物来说，牙齿都十分重要。牙齿结实能咬，就能咀嚼吃食，因而也就能够身体健康，强健有力。所以在一年之始，日本人还要举行固齿仪式，以祈祷牙齿结实。这就是每年正月十一的开镜。

开镜就是用锤子敲碎放了多天而变得硬如石头的镜饼。因为“碎”字不吉利，为了避讳所以改名“开镜”。

把敲碎的年糕煮成杂烩，或熬成年糕糊糊吃下去，据说就能保佑牙齿一年无病不痛。

新年饭、“若水”、屠苏和压岁钱的由来

日语中的“节供”又叫“节句”，是在季节转换时以食物供神，祈佑健康的日子，相当于汉语的祭日、节日。

古人常说的五节供指的是人日（正月初一）、上巳（三月初三）、端午（五月初五）、七夕（七月初七）和重阳（九月初九）五节。此外还有八朔（八月初一）、冬至、春（秋）分和盂兰盆等，也都是节日。

节供原指供神的供品，后来才逐渐转指供神的日子，即节日、祭日。

节供这天的食物叫“节料理”。在日语中“节”读作“せち”，

所以又叫“おせち料理”。“おせち料理”原来泛指一切节日的菜肴，现在只指正月里食用的菜肴。

正月的“おせち料理”是能保存数天的食品。因为正月期间为了恭迎神灵的降临，凡人必须停止一切劳作，斋戒净身，所以得事先准备好易保存的食物。同时，为了迎接开春后即将到来的繁重劳动，正月的菜肴还都是些营养丰富的食品。年糕就是这样的一种食品。正月里人们就吃着年糕煮成的杂烩和装在多层食盒里的正月菜，净身慎心，专心致志地恭迎神灵的到来。此外，由于正月菜能存放数日，因而还有另一个作用，那就是让家庭主妇从繁重的家务劳动中解放出来，好好地休息几天。

从营养学角度来看，正月菜还真有不少可取之处。它不仅含有蛋白质，脂肪，碳水化合物和矿物质等，还可以治病健身。特别是牛蒡，虽然不好消化，但能吸收毒素并促使其排出体外，对身体很有好处。

在食物丰富的今天，传统的正月菜由于味道不佳而不怎么受青睐。但在古代，它却是人们在长期的农耕生活中总结和创造出来的、含有丰富营养而又方便的正月食品。

“おせち料理”是正月里不可缺少的菜肴，那么，正月里不可缺少的饮料又是什么呢？是屠苏酒。屠苏意为屠绝鬼精、复苏人魂，是一种药酒。它起源于中国，大约于平安时代（即9—13世纪）开始传入日本，而普及则要迟至江户时代（17—19世纪）。古人正月里还有饮若水的习惯。这原是立春的活动，后来成了元旦的习俗。所谓若水，就是新年之初新从井里打上来的水。据说喝了若水，可使人焕发生气，充满活力。若水只要是井水就可以，并不要特定的某一口井里的水。不过打水者必

须是本命年的男子。

大年初一早上，古代日本人一早起床后，首先要饮用若水、礼拜神灵，然后喝屠苏酒，吃杂烩等正月菜。每个新年，都是这样开始的。

但对小孩来说，新年最大的喜悦还是压岁钱。日语中的压岁钱叫“御年賜”。年是年神，因此压岁钱就是年神赐给的新的灵魂。后来转化成人们互道吉利、互相祝福，使彼此灵魂再生的习俗。现在，绝大多数都变成了新年时给小孩的钱。

新年为什么要吃七草粥

每年农历正月初六，人们总要到野外去采集春天的七种野菜：芹菜、荠菜、鼠曲草、繁缕、佛座、蔓青和萝卜。采回家后一边哼着歌谣，一边将这些野菜切碎。歌谣的大意是：正月初七快到了，唐土之鸟要来了，快将七草切碎了，要不可就不得了。这源于一种相信声音和语言都具神力的信仰。人们相信只要这么一唱，病魔就不敢靠近前来了。

到了第二天的正月初七，人们要将切好的七种野菜煮成粥吃下去，这就是七草祭。这一习俗大约定型于江户时代，当时无论是商人还是武士、将军，正月初七早上都吃七草粥。七草祭源于宫廷中的嫩菜祭，是古代采集野菜煮食习惯的一种变形。

煮七草粥的七种野菜各有其药用效果：蔓青和萝卜含淀粉酶，可帮助消化；繁缕草中的蛋白质含量高达百分之二十四，营养价值之高，在植物类食物中堪称一最；芹菜中含铁量较高，能促进血液的生成。

新年为什么要吃七草粥

这七种野菜营养都很丰富，七草粥的产生背景却不清楚。也许是出于健康的考虑，即新年以来肉、鱼等动物类食物吃得太多了，所以到初七前后得停一停，让胃休息休息，并补充些植物类食物，以恢复营养吸收的平衡。另外，七草粥的习俗各地都有，但七草的具体所指有时也因地而异。

二月初三为什么要撒豆驱鬼

每年的二月初三夜里，都可以听到家家户户传来“鬼出去、福进来”的叫声。其中既有孩童的稚嫩嗓音，也有大人的粗犷嗓门，不论是什么样的噪音，什么时候听到这叫唤都会让人感到心情愉快。

在介绍节分（春分）撒豆的缘由之前，得先看看阴历是怎么回事。阴历把一年分作二十四个节气，这每一个节气的前一天在日语中都叫“节分”。二十四个节气中，最重要的是春分，因为它意味着冬天的结束和春天的开始。

同时，阴历中的立春和新年十分接近，有时立春就在腊月二十七甚至除夕当天。因此立春在二十四个节气中就显得特别突出，以至于渐渐地，日语中的“节分”就变成了立春的专用别名。

此外，古代日本人在除夕有驱鬼的习俗，在日语中这叫“迫傩”。这就是现在节分撒豆的起源。也就是说古人把节分祭祀和驱鬼仪式放在同一天里进行。现在人们在立春这天要吃豆子，而且要比自己的年龄多吃一颗，这也是因为古代日本的节分祭仪曾在除夕日进行的缘故。改用阳历后，日本人把阴历的节气原封不动地套到阳历上，于是节分的种种活动就都

移到二月初三这天来了。

可是鬼究竟是什么呢？鬼原是中国人的发明，据说是由于冤死者的灵魂变成的。

据说中国古代有个屈原，他是春秋战国时代楚国的忧国志士。因受到无中生有的诬陷而遭流放，最后投身汨罗江自尽而亡。死后他的灵魂变成幽鬼在汨罗江上作祟，往返渡河者因此常船翻人亡。为了安抚屈原的冤魂，人们就在节分这天（一说五月初五）把粽子投进江里，这才使之不再作祟害人。

日本原来并没有鬼。日本神话里也没有鬼。只是在屈原的故事传入日本后，才产生了以粽子驱鬼的习俗。京都八坂神社举行弋巡礼仪式时常向围观者扔粽子，这其实是以粽子驱鬼逐魔。

因此，日本的粽子原是在祭祀仪式中常使用的，后来才逐渐演变成了现在的习俗：只在五月初五这天才包粽子，吃粽子。

这驱鬼的粽子渐渐地缩小成了豆子。曾有一段时期似乎不限于豆子，只要是五谷就可以了。后来才逐渐地固定了下来，由豆子代表五谷，专门负责驱鬼任务。

二月初三夜里在东京附近，人们还常在门口插上扎有沙丁鱼的构骨树枝。这也是驱鬼的一种习俗，据说因为鬼怕沙丁鱼的味道。

总之，节分（二月初三）夜的撒豆，是为了在新的春天、新的一年里能健康无邪、万事如意而把恶鬼逐出家门，让新的灵魂，新的劳力获得再生的一种习俗。

偶人节和端午节的由来

三月初三的偶人节是五节供之一，也叫上巳节。上巳是三月份的第一个巳日（巳为十二支第六位），所以三月初三成了祭祀的日子，亦即日语所谓的“节供”或“节句”。

偶人节的偶人可能很早就有了。平安时代的文学名著《源氏物语》中就有多处描写偶人游戏：把制作好的偶人放到河里让流水冲走。这些偶人都是某个人或某个家庭的罪恶与不洁的替身，把它放到河里让水冲走，就等于让流水冲洗洗净了那个人或家庭的罪恶和污秽。因此这是古代消灾祈福的一种祭祀活动。偶人的制作最初都很简单，形态也只有站与坐两种。后来日渐奢华，到了江户时代以后就出现了今天常见的、坐在鲜红地毯上的漂亮偶人。

偶人的贵族化，是庶民向往和憧憬贵族华丽生活的一种表现。因此一套偶人就必须包括有天皇、皇后、左大臣、右大臣、三个宫女和五个艺人。这完全是对宫廷生活的刻意模仿。但有趣的是，五个艺人自左而右的排列顺序却是大鼓手、小手鼓手、大手鼓手、吹笛者和歌手。这是能乐的排列法，与宫中雅乐的舞台排列完全不同。

三月初三同时还是女孩节，因此全套的观赏偶人中还必须包括有嫁妆。另一方面，由于偶人原是人们罪恶与不洁的替身，是消灾祈福用的，所以还必须备有各种应景偶人，让它带着人的罪恶随水而去。这类偶人中最有名的是以线作头发、以纸作衣服的京都偶人。

偶人节的习俗是由中国传来的。端午节的习俗也源于中

国。“端午”即一个月的第一个五日，所以端午节定在每年的五月初五。但五月初五原是菖蒲节，是以菖蒲药效驱除恶魔的日子。另外，古时的五月初五还有“女家”或“女夜”的习俗，即以菖蒲叶搭一个小屋，让女子在其中游戏一夜的习俗。有些地方至今还有丈夫用菖蒲叶抽打妻子以祛邪的风习。可见端午节原是一个女子的节日。

但由于“菖蒲”在日语中读作“ショウブ”，与“尚武”发音相同，因而逐渐演变成了男孩的节日。初时人们只是用纸制作一些盔甲刀枪类挂在屋檐下，日渐华美后才产生了坂田金时、酒吞童子、加藤清正等武士偶人。

今天过端午节时不可缺少的风幡和鲤鱼旗等装饰品，其实都是后来才出现的。挂鲤鱼旗是因为据说鲤鱼把投汨罗江而亡的屈原尸体送到了其妹家中，同时还因为据说鲤鱼升天就能成龙。京都天龙寺内的小瀑布就名作“登龙门”。因为鲤鱼跃过龙门就能升天变成龙神，所以后世人就把跨出人头地的关键一步叫作登龙门。

最后顺便提及的是，今天过端午节时人们要用菖蒲熬汤洗澡，而古代人则是将菖蒲根熬汤喝下。

七夕的两大含义

七夕又叫织女祭，它有两个含义。

一是星祭。最有名的是仙台的七夕星祭。七月初七的晚上，琴星座的α星和昴星座的α星特别明亮，隔着天河遥相辉映，十分漂亮。这两颗星也叫作牵牛星和织女星。

关于这牵牛星和织女星，中国有个古老的传说。说是深深

相爱的牵牛和织女在婚后却耽溺于甜蜜的生活，怠慢了每日的劳作。天帝一怒之下就用天河将他俩隔开两边，平时不许相见，每年只在七月初七允许他俩在喜鹊桥上相会一次。传说中的搭桥喜鹊，就是白鸟星座。

这传说在奈良时代传入日本后，那优美的抒情性立刻就唤起了日本人的强烈共鸣，传说因而在日本广为流传，并由此产生了许许多多的习俗，如七月初七夜里用一盆清水倒映星空，借着星光穿针的习俗就是其中之一。据说要穿得过，裁缝技术就会大有长进。又如将上一年织布时剩下的线头或写有和歌的纸条吊在竹竿上，插在屋檐下，这样织布技术就会进步。书法艺术就能提高等等，也都源于这一传说。

七夕的第二个含义和农业生产劳动密切相关。农历七月初七前后正是农田除草最紧张的时候，为了不致过分劳累，就定下这一天让人们适当地休息和恢复。如果女子在此时怀孕，三个月后秋收时就无法帮忙，甚至反成累赘。秋收对农民来说又太重要了，这不仅是他们一整年的劳动成果，而且直接关系到他们下一年的饥饱生死，所以特别需要劳动力，即使孕妇也不得休息。这是当时农耕社会的严酷现实。因此要保证秋收就必须堕胎。

按古时的迷信说法，只要在七月初七这天将酸浆果树根熬成汤内服或捣成粉外涂，就能打下胎儿来。因此，七夕还是古代的“堕胎节”，而古时农家也几乎户户都种有酸浆果树。

今天，七夕的这一种含义已经失去。人们只是把酸浆果吊在竹竿上，并把七月初七叫作酸浆祭而已，并没人真以此堕胎。但原来，这天却是保护妇女身体健康的一个日子。

七月十五的盂兰盆节，也是和七夕相关的节令行事。盂兰

盆节是恭迎祖先灵魂归来的一种仪式。它是由古代传到日本的谢祖祭和佛教的盂兰盆祭合二为一后形成的。在这一天里，人们要将黄瓜、茄子等拼成牛、马等形状上供，以便让先祖灵魂乘坐归来。

归来的祖灵在十六日要离家归去。这时人们就要用葫芦或稻草、麦秆等制成小船(这叫盆舟)并装上供品后放入河里，让祖灵能乘着它扬帆归去。这在日语中叫作“送灵”。

七·五·三仪式的由来

十一月十五日是七·五·三节。这一天街上到处可见衣着漂亮、满脸喜气的孩子们，但比孩子们更喜气洋洋的是陪着他们的母亲。七十年代以来，七·五·三节变得越来越奢华，越来越铺张了。

可是，七·五·三节究竟是怎么形成的呢？为什么要把七、五、三这三个奇数排在一起，其中有什么含义呢？

中国有一种源于阴阳五行说(即认为世间万物都由阴阳结合而成的一种哲学观)的信仰，叫“名数信仰”。这名数信仰把所有的数字都分成阴和阳两大类，阴即偶数，阳即奇数。这种分类原本与日期、年份或方位等没有任何直接关系，但名数信仰却把它们结合在一起看待，认为阳数(即奇数)都表示吉利。

另一方面，日本的古代村落中有一种年级信仰。这年级信仰其实就是一个约定俗成的规定，它具体地规定了村里的小孩到多少岁为止是幼儿，多少岁以上是少年，过了多少岁算大人，可以成为正式的村落成员等。按这规定，村落里的小孩到

了一定年龄后就有了一定的权利，同时也必须承担起相应的义务。

具体地说就是，幼儿没有任何权利和义务。只有当女孩长到三岁、男孩长到五岁以后，他们才能得到少女或少男的待遇。女孩所以更早地被承认为少女，是因为她们身体的成长和发育要早于男孩。

后来，七岁也成了女孩进入少女期的年龄，亦即女孩加入少女队列的入队仪式，在其一生中要举行两次：三岁和七岁时。所以出现这种矛盾，可能是由于后来规定了小孩七岁（虚岁）必须上小学的缘故。

古时举行过七·五·三仪式后，幼儿就成了“村里的少年”，成了村落的一个成员。于是他们就要被编入村里的儿童组，每个组都有个组长。在儿童组里，孩子们按自己的方式传授或学习种种礼仪、技术和游戏。有些村落还专门划出一条河或一片灌木丛给他们，规定只有儿童组的成员才有权利在这条河里捕鱼，在那片灌木丛里玩耍。这样，儿童们就在属于他们的小天地里学习渔猎，制作竹蜻蜓，在尽情的嬉戏中逐渐成长。一个儿童组的成员都是同一村落的孩子，既没有外村的儿童也没有成人。儿童组成员的义务是充当村里的信使，负责村里消息和通知的传递。这其实可以说是孩子向成人的过渡，和为长大成人而进行的锻炼。

年级信仰是村落成员在其成长过程中的一个重要仪式，而给之定出了具体而客观标准的则是来自中国的名数信仰。此外，七·五·三节之定在十一月十五日，是明治以后的事。在那之前，原是在各人的生日时进行这一仪式的。

除夕夜为什么要吃面、撞钟

自古以来，日本人在除夕夜都要吃面，这面叫作“过年面”。为什么除夕夜必须以面压台呢？

有人说长长的面条可以预祝人们的缘分长久，幸福长在。但这只是一些有关长度的灵验谈或联想，并不是过年面的真正由来。

那么，它的真正来历又是什么呢？

江户时代，大阪的金银工匠们干完一年的活儿后，为了把到处散落的金粉、银粉收集起来，就将荞麦粉用热水煮熟后捏成团子四处敲打。将屋里的垫席或地板敲打遍后，荞麦团上就沾满了金粉和银粉。再把这荞麦团扔进火里烧成灰烬，剩下的就只是原来散落各处的金银粉了。真可谓是金银工匠的智慧和创造。

金银师傅的这一智慧，久而久之就形成了荞麦团能聚集金银的观念，由此发展成“除夕夜吃了荞麦面，第二年就能招财进宝”的民间信仰。

尤其在日本的东部，由于当地土地贫瘠，不宜种水稻，只好种荞麦；广种荞麦，又促进了这一迷信的流行。因此，江户（即现在东京）人除夕夜都要吃荞麦面。

除夕撞钟是除夕夜必定要举行的仪式。日本的这一习俗始于奈良时代（8世纪）而极盛于江户时代（17—19世纪）。二次世界大战期间吊钟全被充作了军用，除夕钟声因而在战后的很长一段时间里沉默无闻。最近由于电视上播放了知恩院除夕夜撞钟的情景，才又使之逐渐地引起了人们的广泛兴趣。

除夕夜的撞钟起源于佛教。据《楞伽经》上说，人类有一百零八个烦恼，而人的解脱就是祛除这一百零八个烦恼。

为了祛除这些烦恼、欲望和由此产生的种种不快事，就得敲钟。只要在岁末时敲钟一百零八下，就能消除一年里所有的烦恼和不快。

这就是除夕夜撞钟的来历。中国和印度也都有这一习俗。

但日本的除夕夜撞钟并不仅仅只是为了消除人类的一百零八个烦恼，它同时还为了振荡人们的灵魂。

这是日本民族自古以来的一种信仰。正如前面已多次提到的那样，日本人的这一信仰（日语叫作“振魂”）自古以来就根深蒂固地一直持续着。具体地说就是要用那“当……当……当……”的钟声来驱逐恶魂，恢复善灵的生命力。这种灵魂的净化，是日本人除夕撞钟的一个重要原因。

人们在参拜神社时的拍手，也是要以掌声来让生命获得新生。这，我们将在下一节详细说明。

参拜神社时为什么要拍手合掌

随着入学竞争的日益激烈，近来也有不少青年人去参拜神社，祈求神灵保佑他升上大学。

神社通常分作本殿、币殿和拜殿数层，一般人只能进到拜殿为止，拜殿又分外拜殿和内拜殿，在外拜殿参拜时要先捐香资，尔后再拍手礼拜。而进内拜殿则须先脱鞋，参拜时可行坐礼也可行站礼，但都必须先献上玉串（装饰有白色纸串的树枝）后才能拍手祈祷。

参拜神社时的拍手叫“拍拍手”，它有好几种拍法。一般是

参拜神社时为什么要拍手合掌

二拜二拍一拜，即先深深地弯腰行两次礼，然后拍掌两下，最后再行礼一次。但参拜出云大社时，必须拍手四次。

七·五·三节参拜神社时的拍手拍法是：先二拜二拍手，尔后祈祷求福，最后再二拍手一拜。这是拜神的规矩，拜佛时不拍手而双手合掌于胸前。

参拜神社时要两手相拍的原因，我们在前面已经介绍过，是为了振荡灵魂。啪、啪地拍手，可以振动空气，而由此产生的力量就能唤来神灵。同时拍手还能振荡人的灵魂，使之获得再

生或得到超凡的生命力。

住在神社附近的人都会注意到：神社在举行祭祀仪式时经常要击鼓、吹笛，有时还要弹琴。与“拍手”一样，这一切也都是为了振动空气，招来神灵，因此也都是一种“振魂”。

这种“振魂”信仰，日本民族早在卑弥呼女王的时候（三世纪前后）就有了。简单地说，古代的拍手、奏乐等都是人们请神降临的一些手段，这也就是参拜神社时为什么要拍手的原因。可为什么要二拜二拍再一拜或二拍一拜呢？拍手的这些次数是怎么决定的呢？

这些次数和古人的振魂信仰并无关系，古代未曾有过这些规定，人们愿意拍几下就拍几下，为了能祈求神灵降临或使灵魂得到更大程度的新生，拍得越多效果就越好。但是日常的祭祀仪式要没有规矩，人们就会觉得不方便，无所适从。为此，明治时代以后一般神社才定下了二拜二拍手等规矩，并相沿成习，直到今天。

绘马匾额的由来

众所周知，绘马匾额就是奉献给神社的、画有马的小板。这绘马匾额近来还多了个新的用武之地，就是将写有“祈佑考上某某大学”的绘马匾额献给神社，祈求神灵保佑自己升入大学的作法。这作法似乎还颇盛行。

祈求神灵保佑时，古代日本人要献上食物、财产或劳动力。

据《延禧式》上说，要祈求天气转好，必须献上马匹；天旱祈雨时须献黑马，久雨祈晴时须献白马等。马是一种十分宝

贵的劳动力。求神保佑时奉献上如此宝贵的马，可见古人求神时的心情是如何地迫切，态度是如何地诚恳，并且如何地不惜血本。

采用活马祭神实在太可惜了。所以后人就用金块或银块雕成的扁平马来祭神，银块雕成的叫白金马、金块雕成的叫黄金马。由于黄金和白银也都难得，其后人们又用木板锯成的马、泥土捏成的马以及稻秆麦秆编成的马来代替。最后则简化成了马画。日本最早的绘马匾额，一般都说是出现于镰仓时代（13—14世纪）的末期，可是从静冈县的伊场遗址却曾发掘出据信制作于平安初期的绘马匾额。从供品马的变化历史来看，平安时代是人们改献活马为献金、银马的时期，也许与此同时，有人就已经开始献纳绘马匾额了也未可知。

日本国旗和国歌的由来

英国的国旗是米字旗，美国的国旗是星条旗，日本的国旗是日之丸（太阳）旗……世界上的每个国家都有代表自己国家的国旗，而每个国家的国旗也都有其自己的来历。

那么，日之丸旗是什么时候、怎么定为日本国旗的呢？

日之丸旗是在明治时代定为日本国旗的。在那之前它只不过是日本一个藩的舰船标识。在明治时代以前的江户时代末期，日本国内有人主张开国，有人主张继续锁国，两派争得不可开交。就在这时发生了一起意外的大事件：主张尊皇攘夷（尊崇天皇，驱逐洋人的排外主义）的萨摩藩岛津久光（萨摩藩主岛津齐彬之弟）的队列，在由江户的归途中遇到四个未及让路的英国人。其部从武士一怒之下就挥刀砍死砍伤了他们。这

事因发生在当时的生麦(即今天的横滨市鹤见区)地方,故称生麦事件。这生麦事件引发了次年(文光三年)的萨(摩)英(国)之战,英舰炮击鹿儿岛,萨摩藩舰奋起反击,打退了英军的进攻。战斗中萨摩藩的舰艇标识是白底一轮红日,英国人却误以为这就是日本国旗。

后来,胜海舟为训练欧洲式海军而创建海军操练所时,也以白底红日的太阳旗为舰船标识。由于这些先例,明治政府在成立后就将日之丸旗正式定为日本国旗。

一般认为日之丸旗的原型就是古代天皇即位时用的日章幡。日章幡是在锦缎上用金线绣出与月亮相对的红日图案而制成的。它虽然与江户末期出现的日之丸旗取意相同,但实际上两者之间并没有直接的关系。

日本的国歌是《君之代》,它是在明治二十六年被定作日本国歌的。《君之代》原是萨摩藩的一首琵琶恋曲,其歌词第一句是“君之代如磐石般,千秋万代永不变”,《君之代》由此得名。当然这里的“君”不是指天皇,而是指恋人。

早于这首萨摩琵琶曲《君之代》的,是《古今和歌集》中的一首和歌。那首和歌中的“君”也指的是恋人。《君之代》被定为国歌后,歌词中的“君”就不指恋人,而专指日本的象征,即天皇。现在可以理解成天皇是日本的象征。

据说西乡隆盛十分喜欢萨摩琵琶曲的《君之代》。最初用萨摩琵琶弹唱的这首歌并不好听,为此曾请海军军乐队的外籍教师重新谱曲。但谱成的曲调太洋气,缺少日本味,只得再请宫内省的乐师谱曲,这才赋予了今天的《君之代》以日本宫廷音乐——雅乐的庄重。

现在,这首歌在许多活动、许多场合演唱,成了祝愿日本

现代化和国家永远繁荣昌盛的一首曲子。

旧历和日本人

今天，我们在日常生活中都使用阳历，街上卖的日历，商店作为广告分发的日历，也都是阳历。但你如果到农村去，就经常能听到“今天是旧历初几”等问答。旧历即阴历。因为阳历是新采用的历法，叫新历，所以从前采用的阴历就叫旧历。

日本正式采用阳历是明治五年（1873年）。明治政府成立后，日本结束了锁国状态并对外开放。随后与外国的交往日益扩大。办交涉、签条约，都必须签定具体的日期。如果使用的历法与外国的不一样，就很难办事。国内外的日期不一样，甚至连出国旅行的计划都无法制订。这就是当时要改用阳历的主要原因。

在那之前，日本人长期使用的是阴历。阴是太阴、即月亮。因此，阴历就是古人在观察月亮盈亏规律变化的基础上制订出来的历法。古代日本人过的是农耕生活，农业生产与月亮盈亏的关系极为密切。从哪一次满月后的第几天开始该插秧、该除草、该施肥，古代农业生产的种种活动都必须以月亮的圆缺为基准来推算。

阴历是中国人发明的。按古代中国人对自然界的认识来看，自然界的规律同时也支配着人类的世界，而自然界的种种现象又都与天体的运行密切相关。因此观测天体的运行，就成了认识并掌握自然界规律的突破口。阴历，就是这种认识的一个自然结果。

对农业生产来说，最重要的是必须确定播种和收获等生

产活动的日期，这种日期一旦延误，就会产生致命的灾难。从这个意义上来说，阴历是一种方便易记的历法。

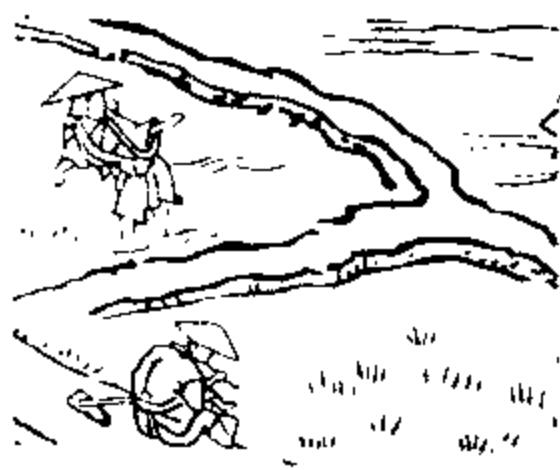
日常生活情况也相同。例如现在把桃花节（即情人节）定在阳历三月三日就毫无意义，因为此时桃花都未开放；若定在阴历三月初三（阳历四月初），那就正好是桃花盛开的时节。因此，传统节日原来都是用阴历来确定的。现在阳历的传统节日日期，都是套用阴历日期确定下来的，其日期本身毫无意义。

现在，随着日本农业人口的迅速减少，再加上温室栽培和品种改良等等科学技术的普及，阴历越来越远离了我们的生活。但是，作为对自然规律总体认识的阴历，现在仍然是农业生产的一个基本依据。同时也只有阴历，才能充分地正确表达传统节日的意义。从这种意义上来说，今天的阴历仍然十分重要。

不过，如果同时使用两种历法，那就必然会给我们的日常生活增加许多麻烦。再说当今文化发展的趋势是尽可能地避繁就简。譬如说日语词汇共约十七万，为此人们就嫌它数量太多，要求减少单词数和限制汉字的使用等等。这样一来，人们认识和心理上的一些微妙差别和细微之处就难以表达出来。日本的文化、风俗，都是日本人在长期使用阴历来认识自然、来安排生活的基础上形成的。因此，阴历的废除，就如同词语的减少、汉字使用的限制一样，并非仅有百利而无一弊的。

十、日本人的风俗

——我们祖先的生活

新生婴儿为什么要参拜神社

婴儿的诞生，从来就是人类的一种本能的喜悦。同时，孩子既是将来维持家庭生计的劳动力，又是村落共同体新增的一名成员，因此对同一村落的人来说，婴儿的诞生也是一件可喜可贺之事。

所以，每当婴儿一降生，村里人就要带上礼品去祝贺；对此，婴儿的父母也要一一还礼。诞生礼原来都是食物，以表示对食物的共同分享。这是源于日本古老的共同饮食信仰的习惯。当然，婴儿不可能食用这些食品。但这是村里人接纳他为共同体成员的仪式，所以孩子的父母不仅要将礼物全部收下，而且还必须以婴儿的名义一一还礼，答谢。

御七夜是婴儿的命名日。古时第一次给婴儿洗澡的日子叫初夜。以后三夜、五夜、七夜……每个奇数日都要庆贺一番，这叫初养。初养的仪式始于平安时代，但今天只保留了其中的御七夜。另外，婴儿的脐带差不多在此时自然脱落，古人把它包在结实的奉书纸里保存起来。纸上写有婴儿的出生年月日，可以当户口簿用；死时和遗体一起放入棺内埋掉。

婴儿出生后，必须在二十一天之内去参拜神社，这叫“初参”。初次参拜的多是供奉出生地守护神（日语名为“产土神”）的神社。氏族神是本家族的祖先，而产土神是本地的土地神。参拜产土神时，首先要向神灵禀报自己成了他治下村落的成

员，就如今天报户口似的。尔后要接受神的祝福、领取贴身带的护身符。戴上这护身符后，婴儿就成了产土神的子孙。这是建立在同村人都血缘相通这一信仰基础上的一种仿血缘关系。因为既然村里人都是这个产土神的子孙，那婴儿和村里人之间自然也就有了血缘关系。因此婴儿的初次参拜神社，实际上就是他作为村落共同体一个成员的“入村”仪式。换言之即：祝贺婴儿诞生和初次参拜神社这两者是相互关联着的。

按传统，在初次参拜神社这天，娘家人要送“宝宝装”。这是日本古代访妻婚和入赘婚的一个残余表现。日本古代的婚姻是男到女家，因此婴儿都在女家出生，其出生的一切准备也都由女家进行。现在日本改行了出嫁婚，但长久以来的习惯却仍然沿习着，所以娘家人要送婴儿服装。

今天按规定，婴儿的出生日是登记在户籍上的日子，初次参拜神社也多是为了感谢孩子的顺利降生和祈求保佑孩子将来的健康与幸福。但古时人们都生活在某一共同体之内，而同一共同体的成员都通过仿血缘关系相互联系着，因此祝贺出生和初次参拜就是接纳和加入这一相互承认的仪式。以前，七岁之前的幼儿不仅是共同体的一名成员，同时也是神灵的一个孩子，深得村民的照顾和爱护，这也显然不是没有理由的。初次参拜神社的习俗，大约形成于日本的室町幕府时代，即公元十四—十五世纪前后。

兜裆礼和腰带礼

一月十五日是成人节。但在从前，男孩的成人节叫兜裆礼，女孩的叫腰带礼，宫廷里叫加冠礼或如冠礼。

日本历史上的成人仪式，一般都在男孩十六岁、女孩十四岁时进行。而成人、未成人的判断标准则是看其性器官是否已经发育成熟，换言之即是否已经具有生殖能力。

兜裆布和腰带，都是用来保护性器官的。古时的兜裆布和腰带又统称作“下纽”，而把两条“下纽”绑成结，就意味着男女间性的结合。亦即：古时的兜裆布和腰带还是一种性的象征。所以当一个人长大成人时，别人就要送他（或她）兜裆布（或腰带）。兜裆礼和腰带礼于是也就产生了。

举行兜裆礼或腰带礼时，必须有一个保证人，这叫“兜裆亲”或“腰带亲”。这是古代的一种仿亲制。所谓仿亲制，是村落等共同体内部的一种模拟亲子关系，换言之即义父子关系。仿亲（义父或义母）必须传授给义子（女）生活、生产的种种有关知识和技术，并保证其生活；而义子（女）则必须伺奉义父母，逢年过节时必须前往问候、看望，绝不可有所怠慢。除了生身父母外，一个人可以有两个、三个的义父（母）。日本古代的村落共同体就用这种方法来维持并增强村落内部的联系和团结。

因此在古代的村落共同体内，没有一个人会因走投无路而轻易自杀。就算你在村落外面遇到了天大的麻烦，只要你能回到村里，至少不会被饿死。村落共同体内的所谓成人，就是一个人从今以后可以与村里的大人们平等对话；与此同时也拥有了种种权利和必须承担各种义务。

日本式婚礼上的媒人，其实也就是这种意义上的义父（母）之一种。

现在的成人仪式，男女都定在二十岁时，这和明治时代的征兵制有关。明治时代实行兵役制后，开始实施征兵体检。体

检的对象是满二十岁的男子。受此影响，后来成人式也改在了二十岁时。这虽然没有多少生理或其他根据，但现在人们还是都将不满二十岁者看作是未成年人。法律上也规定不满二十岁的犯罪者可以不受刑法的约束。当然因此他也就没有选举权。现在的选举权，在古时的村落共同体叫“入札”，它同样也只给予成年人。

成人、未成人的判断标准究竟应该是什么，这是一个十分复杂的问题。古代的成人仪式远比现在的更能让人认识到自己的权利和义务，更能促进人与人、成人与成人间的交往。

还历年生日为什么要穿红色衣服

诞辰祝贺的习俗起源于中国的阴阳五行说。中国的阴阳五行说以天干地支纪年，一个循环是六十年，恰如一个人的一生。因此古人把六十岁以上的存活者称作长寿，而把六十岁以下的去世者叫作短命。现在日本人的平均寿命已超过了七十岁，但古人的寿命却如《越天乐》中所说的，只有五十年。因此在相同的天干地支又一次出现，即一个人出生后的第六十一年，亦即还历年生日，就十分地可喜可贺了。

在还历年之前的诞辰祝贺是厄运年的祝贺。厄运年男女不同：男的是四十二岁，女的是三十三岁。因为日语中四和二的发音为“しに”，与“死”音同；而三和三读作“さんさん”，与“散散（意为零落）”音同，所以四十二与三十三就分别被定作男厄运年和女厄运年。按古人习惯，到了厄运年岁的男女必须先去除不祥，然后才能举行厄运年贺。乍看来纯属迷信，细思量却也觉得颇为有理。因为男女到了这个年龄就开始了生

理上的衰老，容易患高血压，心脏病，血液里的胆固醇含量也容易增加。实际上现在中年人死亡的年龄也多在四十二岁左右。因此这厄运年的习俗可说是稻食民族日本人一个传统智慧的表现，因为它在一个人最易得病时提醒他反省自己的生活，更加注意自己的健康。

平安度过厄运年后，下一个诞辰祝贺就是还历年生日。过还历年生日的人要穿红色衣服，因为对于他来说，新的一个甲子又开始了，这意味着他生命旅途上一个新的循环又开始了。古人认为从六十一岁生日这天起，他的生命将获得再生，就如新生婴儿开始了他的生活一样，所以他要穿婴儿式的衣服，或者是红色的衣服。这是一种返老还童、重新开始的象征。一个人的还历年生日是他长寿的开始，因此他还可以得到周围人的热烈祝福。这是为了让他更加牢记六十一岁的生日，更加认识到生命的宝贵。文化年间（1804—1816年）流传于江户（即现东京）的一首川柳（由十七个字母组成的诙谐短诗）说，让我们赞美年轻的手和寿字形的饼吧。意思就是说：用不着讨厌被当作老人看待，愉快地庆祝你的长寿吧。还历的另一名称是“本卦”，本卦的意思是两次使用算术卜算所得的最初结果。

庆祝过还历年生日后，还有七十岁的古稀之贺。这典出于杜甫的诗句“人生七十古来稀”。古稀之后是七十七岁的喜寿之贺，因为“喜”的草书像是七十七。八十八的米寿之后是九十九岁的白寿之喜，因为“百”字去掉一横就成了“白”字，所以白寿又称“白字之贺”。

这些诞辰贺习俗的根本是日本民族固有的敬老精神，而中国的天干地支则是其形成基础。但是，以诞辰贺为人生旅途上转折点的历史却已十分悠久。地方不同，作诞辰贺的年岁也

可能不同。但这不同并不意味着另有原因，而仅仅只是由于各地人的生理状况和社会经验都不相同的缘故。古时到了诞辰贺年岁的人们，要参加其所在共同体的祭祀仪式，或参拜当地的保护神，这是为了增强人们对生命的敬畏。

建房时为什么要举行镇地祭

动工盖新房，或修建大楼、铺设道路时，人们总要在工地四角插上带叶绿竹、围上绳子，请来神官祈祓驱邪，并设宴款待众人。摩天大楼是现代化的象征，但在现代化的建筑工地上却要进行古老的祭祀祈祓，这不能不令人感到不可思议和不可理解。尽管如此，这种仪式仍常常可见，它的名字就是“镇地祭”。

为什么要举行镇地祭呢？

在当今世界上，只有日本还举行这种仪式，这或许是由于日本早就有了产生这种祭祀的基础。远在一千五百年前的卑弥呼时代，万物有灵信仰就从南方传到了日本，随后就一直在日本延续到了今天。万物有灵信仰是人类最原始阶段的一种信仰，它认为木石鸟兽、山川风雨等世间万物内部，都有一个起主宰作用的神灵。这个万物有灵信仰（又称泛灵论）就是产生镇地祭的基础。

具体地说，即在就要修建新楼的这块土地上，住着一个神灵，即土地之神。如果触怒了它，新房就可能倒塌，生活其中的人们就可能不得安宁……总之，就会招致可怕的灾难。为了避免灾难的发生，就得祭祀土地神，抚慰它，镇定它。为此举行的仪式就是镇地祭。

在实际举行镇地祭时，神官的祈祷文中常会有“镇守本地的大地之神……”等称呼出现。这所谓的“大地之神”就是土地神。这神我们自然看不见，但却曾俨然存在于古人的心中。每个村落里也都有自己的土地神，它叫“出生地守护神”（日语名叫“产土神”）；一个国家里也有保佑该国繁荣昌盛的国魂。对这些信仰现代人可能都不屑一理，至多不过是付之一笑。但只要文化和价值观念都是相对的，只要它作为某一时代的一个认识、能得到那一时代所有人的相信并成为人们生活中的一个目标，那么，对于那个时代的人们来说，它就是真实的。

举行镇地祭时，主人和建筑工人等有关人员都要参加。

在所有的参加者中，大概不会有人不希望工程能安全进行吧。只要镇地祭的举行能使人们放心，能让工程顺利进行，那么它即使在今天也仍然还是必要的。

西方也有和日本的镇地祭相似的仪式，那就是奠基礼。奠基礼是安放础石、祈祷楼房等能在其上顺利建成的一种仪式，它与镇地祭的不同，可能主要来源于石头与木头的差异吧。

建房时的上梁祭和弓矢的由来

顺利地举行过镇地祭后，就可以破土动工，建造楼房了。但是，当整座楼的架子搭起来后，还得举行上梁祭。欧洲建房多用石头，只要基础坚实，楼房就能坚固。可日本古代建房用的是木头，情况就没那么简单了。

特别是上梁，从力学角度上来看，它对一座楼房的顺利建成至关重要。日本古代的房屋，只要把梁和柱组合好，树起来，再架上栋（椽子），那房屋也就盖好了一半。因为椽子全都钉在

栋(檩)上,因而一座房子重量的一半左右,也就全都压在栋上面。伊势神宫的神殿等全都是这么盖起来的。

净瑠璃(日本的一种弹唱曲艺)中有个曲目叫“三十三间堂栋木的由来”,说的是总长二百米的三十三间堂,只用了一根栋木的故事。当然,实际上那是由好几根栋木接起来的,但这故事说明了建房时的上梁有多么的重要。

因此,上梁祭就是在顺利地搭好屋架后,感谢神灵保佑的一种仪式。上梁祭中的重要角色是折扇和弓矢。

折扇和弓矢要树在脊檩上。折扇用来请神祝贺,弓矢用来驱除恶魔。古时还有请神官真地拈弓搭箭,朝四方射去的仪式,而在能登半岛的一宫地方,至今还仍然保留着正月里神官到辖区内各个村庄去诵读祈祷文,朝天放箭的仪式。这也都是驱邪逐魔的仪式。另外,奈良县的农村里,至今还有些屋顶上半永久地安放着铁制的弓和箭。

镰仓时代盛行的骑射,就是由这个仪式演变而成的一种军事游戏。

和梁一样重要的是柱,而在柱子中最重要的是顶梁柱。顶梁柱在日语中后来被叫作大黑柱,它是那一家的灵魂所居住的地方。从日本海一侧到东北地区一带,在拆除旧民房时常可见到大黑柱中嵌有一块木头,把木头掏出来后可见中间有个空洞,洞里常放有神符或神像,这就是那一家族灵魂的象征物。

另外,在信州的诹访大社里有一个祭祀仪式叫“御柱祭”,祭祀时要树起四根大柱子。因为传说天神会沿着这四根高大的柱子由天而降,所以要祭这些柱子。如果到农村去,还可以看到许多柱子上都贴有种种神符,这意味着神灵就住在这些

柱子里。这些都说明神灵与柱子的关系十分密切。

最后，在房屋建成后还要举行落成礼。这样，在日本建造一座建筑，一般都要举行镇地祭、上梁祭和落成礼这三大仪式。

从日本人微妙的信仰感觉上来说，房屋并不仅仅只是一座建筑，它同时还是人们从主宰着土地和房屋的神灵那儿得到的一个栖身场所。这与其说是一种迷信，不如说是人们的一种态度，一种相信有比自己更伟大力量存在的态度。这是一种谦虚的态度，其客观结果是给了人们的生活以安全感和幸福感。

乔迁时为什么要分送“乔迁面”

日语中“村”读作“むら”(mura)，是由“群れ”(mure)演变而来的。也就是说日本村落自古就是一个地区共同体，它建立在该地区居民的共同利益基础上。因此它对外来者是闭锁的，外来者要想在一个村里定居下来，就必须履行一定的手续。因为村落对外是闭锁的，因此相反地，村落内部的连带意识就格外地强烈。外来人要在一个村里定居下来十分困难，但一旦被接纳了，就能成为一家人，过上安定的生活。

我们今天生活在现代化的社会里。随着家庭的核家族化和邻里间共同利益的丧失，共同体迅速解体，每个人都成了互不联系的个体，于是孤单和不安就成了人们形影不离的伴侣。在现代化以前的日本社会里，由于人们都生活在村落等地区共同体中，都生活在大家族等血缘共同体中，从不曾有过孤身独处的不安，甚至连孤独都不曾体会过。在今天这现代社会

里,丈夫如果由于交通事故等突然去世,他的妻小第二天就将彷徨街头,迷迷茫而不知所从。今日社会上交通孤儿的数量之巨,就充分说明了这一问题的严重性。但生活在共同体内的人们,至少不会有这种不安,因为共同体会向他们伸出温暖的援助之手而绝不会漠然置之。

日常生活中,我们常会由于工作调动或别的原因迁居。迁到新居后,日本人总要给左右邻居分送面条,这习俗是怎么形成的呢?

迁居,就是来到另一个地方居住。从另一个意义上来说,也就是加入别的一个集体。要得到这新集体的接纳,成为其中的一个成员,就必须和他们建立一种仿血缘关系。现代的城郊住宅区情况如何姑且不说,但对于近代以前的日本人来说,这道手续是必不可少的。因此就必须有个建立这种仿血缘关系的仪式:或是捐赠、或是挨家挨户地拜访、致意等等,具体作法因村落的不同而不同。但其中最重要的一种是源于古代共食信仰的乔迁宴。

把村里人请来一起喝酒,一道吃饭,通过共同分食同一样食物来建立仿血缘关系。在有些地方,主人还要亲自烧好洗澡水、请众人来洗澡。洗完澡后穿上衣服,就在浴池边设宴会餐。这实际上是古代传到日本来的一种祓禊仪式。入浴净身是为了表示对新到人家神灵的服从和敬畏;而共同分食祭神物品则是为了使彼此的灵魂相互融合,结成一体。日语中有个说法叫“得到洗澡”,实际上要得到的不是洗澡这一行为本身,而是入浴之后的盛宴。因为只有共同的饮食,才能使灵魂相互交融。

这种仪式后来简化成分年糕。但在城市里自己捣年糕并

非易事，于是就改成了分面。也许分送面条还有另一种含义：祝愿我们的交往如长长的面条一样长久。

村落内的交往与乞笑

前面谈到了村落共同体，这一节里我们将更详细地谈谈村落内部的交往。

村落共同体由于现代社会的出现而迅速瓦解，今天我们都各自为营地过着自己的生活。现代自我意识的觉醒，就是个人脱离共同体的一个自然结果。有人说要“从自由中逃出来”，其真正意思就是要从个人的孤独和不安中解放出来。这或许是现代人一个共同心声吧。

现代化以前的日本人都生活在村落共同体内，因此村落共同体内的交往就格外地重要；而和村落共同体的脱离，有时甚至意味着死亡。由于是农耕社会，水稻的插秧和收割，山林树木的栽种和护理，还有道路、堤坝的构筑等等，全都得由村里人共同进行。此外，结婚、葬礼等各个家庭的私事，也全都作为村民交往的一个环节来共同进行。

江户幕府曾颁布过御定书一百条，这是一个对人们的日常生活作了详细规定的法律条文。其中有一条“十交往”是有关出生、成人、结婚、死亡、法事、火灾、水害、疾病、旅行和盖房等十种场合人们相互来往的基本守则，后来成了村落共同体内的相互交往的基本原则而延续了下来。

日语中有个词叫“村八分”，是差别、歧视等的意思。也就是说对那些所作所为无益甚至有害于共同体的人，除了火灾和葬礼两种场合外，村里人都不和他来往。火灾使人丧失所有

的财产，而葬礼让人十分悲伤，这时大家可以去帮助他，安慰他。但除此之外，任你是要结婚，还是生了小孩，都没人来帮忙、来祝贺。人与人的“十交往”中，有八种场合不来往，这就是“村八分”的含义。西方没有这种“村八分”；如果不合意，就不理睬他，与他完全断交。可在日本，你有时想躲也无法躲个干净。

“村八分”说明：日本的村落共同体内，存在着疏远和救济这双重结构。而且在日本人的意识中，一个人所以犯罪，并不是由于他本性恶劣，而是因为恶魔钻进了他的身体。只要把恶魔驱逐掉，这个人就能得救，就能变好。因此在日本的村落共同体里，还有种种驱赶人体内恶魔的方法，其中之一就是乞笑。

乞笑的习俗起源于日本古代神话中“天之石洞”的故事。据说天照大神受惊后躲进石洞，使天下一片黑暗；为了骗他出洞，天宇受卖神裸衣起舞于洞口，八百万天神合着舞拍高声大笑；天照大神好奇地打开洞门伸出头来探望，躲在一边的天手力男神乘机用力推开洞门，天下于是恢复了光明。这故事反映了古代人的一种信仰，即笑能请得神来，而乞笑就是源于这一信仰的一个习俗。因此当别人乞笑时，尽管你可能不觉得有趣、可笑，但都得放声大笑。大家都为他笑一笑，就能使之善灵大增，恶魔自然也就被驱逐跑了。有些地方的乞笑者还要走遍村落，逢人便说：“请您为我笑一笑吧。”如果大家都为他笑了，那恶魔立刻就能被赶跑，他也就能复归村落共同体这个大家庭。

祭祀时为什么要抬神舆

世界上人人都爱过节，可都不如日本人这么爱过节，这早已是家喻户晓的了。但也许人们并没有注意到日语中常用来表示“节日”意思的“祭り”这个词，今天比以往任何时候都使用得更加随便，更加频繁。百货店里要推销什么商品，就搞个什么祭；人们过份吵闹了，就称之为“祭日式的喧闹”等等，简直是俯拾皆是，不胜枚举。但“祭り”这个词，原本是祭祀，是请神下凡、等神降临的意思。只是为此人们都聚到一处，而聚集的人多了，自然也就热闹了，就如今天的庙会一样。

一般地说，每个村里都有自己的土地保护神，它保佑着村落共同体内所有的成员。因此村民们必须共同迎接、一起恭候神灵的到来。这样就形成了“祭り”——祭祀和祭日。一个村庄里最初并没有多少居民，通常只是彼此相熟的一些人而已，因此祭祀的规模也就不大。但后来儿子生了孙子，孙子又生了儿子，于是人丁渐渐兴旺，人口渐渐增加。再加来了一些外地移民，于是连大家共同的保护神究竟是哪个也不太明确了。这时，就必须制订出一些有关祭祀的规矩和形式来。

至今在一些比较偏远农村的老资格住户中，还实行着当屋制度。这是一种大家轮流主持祭神仪式的制度：一个村落中的当屋们按顺序轮流着作为村民的代表主持村里的祭祀仪式，或收集稻米（即资金）、或主办宴会等等。当屋不是神官，村里另外还有神官在。

并不是所有的村民都能成为当屋。一般地说只有村里的原住户才有资格，有些地方是比较高贵的人家才有资格成为

当屋。不过，当屋不是固定的某一家，而是几户轮流这一点，很能说明祭祀的本来含义。即：神灵不是属于特定的某一家，而是属于大家的。因此祭祀必须由大家来轮流主持，由大家来共同参加。

另一方面，土地保护神日以继夜地守护着共同体内的每个成员，而人们也就得时常去照顾它，否则神灵将渐渐地失去其神力。日本人自古相信人对神的崇敬可以增加神的威力和光辉，而人对神的不敬则能够使神减少甚至丧失它的灵气和神力。

因此，要增加神的威力就必须祭祀神，以此使神兴奋，恢复元气。为此就得抬出神舆，众人一起不断地上下摇动。祭祀时，用神舆把神抬出神殿，大家嗨哟嗨哟地一摇晃，那即使是昏昏欲睡的神也不得不睁开双眼，打点起精神来了。

因此，摇动神舆就是摇晃神灵，这其实也是振荡灵魂的一种。外国人觉得奇怪，那是因为他们不理解这一作法的意义，不知道这是在唤醒神灵，焕发它的精神，促使它更好地保佑我们。

神舆一般都由青年会的小伙子抬，但近来姑娘们也精神饱满地加入了这一行列。抬神舆的都是神的孩子，大家一律平等。在祭祀场上既无男女之别，也无贵贱之分，人人平等，共同祭神。这就是祭祀的原始意义，而村民们的交往也都始终遵守着祭祀的这一原始意义。

传播性知识的青年之家

青年之家，这是明治时代以前日本每个村落里都有的青

年组织和青年活动的据点。明治以后虽然继续存在着，但已不如明治时代以前那么繁盛了。

可是，青年之家究竟是个怎样的组织呢？简单地说，这是向青年们传授知识和技术、进行性教育的组织。从社会机能上来看，它有点像今天日本的青年团，但它绝不等于青年团。

青年之家的成员必须是未婚的男青年。但加入的最小年龄，却因时代和地区的不同而不同。一般地说，南方较早，如长崎县和鹿儿岛县一带十四岁就可以加入；而北方的山形县一带却必须等到十七岁才行。

村里的青年们，白天在自己家里劳动，晚上则一起住在村头村尾的青年之家里，请前辈，有时也请大人来传授种种知识。农村的青年之家里通常传授的是农具的使用和保管、天气的观测、肥料的选用以及害虫的灭除等农业生产知识。

还有一个很重要的内容是进行性教育。

五十四章《源氏物语》的第二章里有一节叫“雨夜评定”，说的是主人公光源氏怎样从宫中的前辈那儿学到了挑选女子的方法。青年之家里也传授与此相近的知识，而古代的青年们也就是在这里了解了种种性的知识以后才结婚的。所以古代的青年们从不会像今天的青年们那样由于性生活的不和谐而离婚。实际上，因性生活不和谐而离婚的现象，似乎也是明治时代里青年男女间的自由交往被禁止之后才出现的，尤其是到了大正时代以后才多起来的。不过，青年之家里的性教育既是青年们自己进行的，搞得好是性教育，搞得不好就成了淫猥之谈。但因为古时信息不通，人们有时也只能透过这淫猥之谈多少得到一点有益的知识。

现在提倡学校要对学生进行性知识教育。但性知识都是

一些十分微妙、很难掌握分寸的教育内容，无论学校还是家庭，要进行这一教育都十分困难，倒不如通过社会组织来进行更为合适。古时的青年之家就曾出色地完成了这一任务。

此外，青年之家还能增强村里年轻人彼此间的联系，促进他们彼此间的相互帮助和相互关心。而这，无疑地也就维护和巩固了村里的秩序。

青年之家既是青年人的团体，就难免会走上邪路，出现赌博等不良现象。明治政府正是看到了这一弊端，才将其改组成了青年团。但青年团不共同住宿。因此这只能是明治政府的偏见的结果，是其重学校教育而轻社会教育这一偏见的结果。

最后要补充的是：村落里不仅有男青年的青年之家，而且还有与之相对的女青年的姑娘之家，在那儿，姑娘们可以得到许多妇女的知识。

氏神是什么

基督教教义的根本是一神教。它主张世界上只有一个神，这个神有着绝对的威力。除此之外既没有任何其他的神，更没有任何其他的宗教。

世界进入大航海时代以来，乘船漂洋过海走遍了世界的欧洲人，干了不少灭绝其他民族的野蛮行径。古老印加帝国的被灭就是最好的证据之一。所以发生这样的悲剧，并不仅仅因为他们被黄金迷住了眼睛，同时还因为他们所信仰的宗教否认其他的一切文明，否认其他的一切宗教。

与此相比，日本人的宗教信仰似乎与基督教的无情和唯我独尊正好相反，日本人主张多神论。他们在信仰某一宗教的

同时，绝不否认其他宗教的存在，甚至也不拒绝对另一宗教的接受。深受日本人崇拜的神祇中有一个是“氏神”。氏神，或者说氏族神，是一个家族的祖灵，是一个相同血统集团的守护神。另外，人们的居住地上还有一个土地神，这在日语中叫“产土神”。氏神和产土神分别是血缘与地缘的象征，是日本民族的两个代表性信仰。有些地方还把这两个神合二为一，称作“产土神氏神”。

氏神信仰的一个最大特点是具有强烈的同族意识。同一家族的人轮流交替着代行神官之责，这叫作“当屋”。这种同族意识十分坚固。如藤原姓至今仍有一个藤原同族会，散布全国各地的数十万藤原姓都是这个同族会的成员，他们都紧密地联系在祭祀藤原氏神的春日神社周围。但他们在自己的家乡里，又分别祭祀着各自地区的土地神，或者成为八幡神社的子民，或者成为以平将门为守护神的东京神田明神的子民等等。

此外，日本人还毫无抵触地同时信仰着佛教或其他的宗教。

对日本人来说，信仰原只是当自己感到力不从心时，希望依靠某种绝对的存在，求得自己心理平衡的一种愿望，一种需要；或是认识到要让自己的生产活动取得好收成就必须依赖某种自然力时，对之产生的敬仰或畏惧。因此，在日本人的信仰中常带有自然宗教的特点。以氏神为媒介建立起来的同族会等，对于相信基督教等宗教教理的人来说，很可能是不可置信的。要冷静地把握这种现象，就不能无视产生这种现象的自然背景和客观世界。基督教也罢，佛教也罢，都产生于人类难以生存的严酷的自然环境中。在这种环境中，人们通常只有一

一条生路可以选择。这，就必然地造就了那种激烈的、单一的、唯我而不能容他的宗教。与之相反，生活在比较温和自然环境中的人们，自然也就只能创造出兼容一切的信仰来。

信仰的分享是怎么回事

日本人的信仰可以分享。

江户时代住在农村的人们，既无今天这样的交通方便，农业生产又脱不开手。另外，要离开所在的藩到外地去也十分困难……因此，他们就无法人人都去参拜伊势等有名的神宫，尽管他们很想去。

于是就产生了信仰的分享。即村民们共同出资选派代表去参拜伊势神宫；参拜了神宫的代表们则为村民们带回种种的礼物。这种团体在日语中叫作“伊势讲”。

选出代表是要让他们代表大家到伊势神宫去参拜，但实际上的作用却不仅如此。代表们走出村外后通过自己的耳闻目睹和亲身体验，可以知道许多外界的事情，学到许多有用的农业知识，有时还可以从各地带回棉花或萨摩芋（即红薯）等的优良种子。

棉花或萨摩芋等能在日本全国范围内得到普及，就全托了这“伊势讲”的福。信仰的分享同时还是这种实际的、具体的知识的分享和传播。

承担了这种分享和传播的，并不仅仅只是“伊势讲”，此外还有“稻荷讲”等等。到伏见稻荷神社去参拜了的人们，也都带回了稻荷神社的神符来分给村民们。

按地区来说，近畿地区的代表性神社有伊势神宫、稻荷神

社、滋贺县的多贺大社、西宫的惠比须神社和大阪的今宫惠比须等等。而在关东地区，则有大和魂神社、相模大山、武藏三峰山等代表性神社。

信仰的分享中，最有趣的是乞雨。参拜了神社的代表们用竹筒装回水来，给每家的水田里都滴进一滴。这时，村里要举行迎水祭。

大家围在一起唱歌、跳舞、敲起大鼓，到了晚上还要燃起篝火。据说这样就能向老天求得雨来了。熊熊的篝火可以改变局部的气压，天上因此可能落下一点雨。但这只是现代人对这种信仰的一种善意的解释而已，并非每一次祈雨都能获得成功。

为了使共同体内的日常生活和信仰活动两不耽误，村民们集资选派代表去参拜神社。虽然去的只是数名代表，却能让村民们普得恩惠，就如同大家都亲身去了一样。这就是信仰的分享，它以信仰的共同性为基础。

建立在信仰共同性基础上的村落内部的结合是十分坚固的。事实上，战国时代末期（16世纪末）的织田信长，为了粉碎这种结合而发动的、对一向一揆（与当地官府、大名抗争的本愿寺门徒）的镇压，就是以惨败而告终的。

从那之后，学乖了的封建统治者们就转而利用村民的这种牢固结合来实现其统治的稳定。通过庄屋（村长）实现的藩政稳定，就是一个很好的例子。

农村共同体虽然有其被封建统治者利用的一个方面，但同时也是村民们保卫自己和平生活的精神据点。

日本人的礼貌教育

二次世界大战前套在日本人民身上的枷锁，在战后被砸得粉碎了。

用颜色来比喻的话，战后的日本社会从黑暗的黑色一变而成了明亮的蓝色。曾经支配、束缚了日本人民的枷锁既已粉碎，这种变化就是十分自然的了。

但是，一个民族的文化本是一代接一代地继承下来的。它无法像换乘汽车般这样不行就轻易地改行另一样。如果一定要迫使文化接受这样的转变，那就必然地要出现某种失败，就如汽车在急转弯时容易翻车一样。

在战后的日本，一切旧的都是坏的，所有的古老文化都被否定，甚至连不该否定的也被否定，也被抛弃了。这种感觉大概很多人都不会没有。

比如说礼貌、教养就是一例。古时的每个家庭，都有其在各自不同的家风基础上形成的教养和礼仪。而随着家长制的崩溃和大家族的解体，这种教养和礼仪也尽数失落了。在今天的核家庭里，父亲即使愿意成为孩子的好朋友，也几乎都没能起到一个父亲所应起的作用。因为他们都缺少一个父亲所应具备的教养。有人说这就是父权的丧失，全面地取父亲而代之的是母亲。对于孩子来说，母亲是孕育了自己的人，自然要比父亲更容易亲近；而对于母亲来说，孩子又是自己忍受了巨大疼痛后才生产出来的，自然就如心头肉一般疼之、爱之，但却很难客观地认识之。谁都疼爱自己的孩子，而其结果就是“教育妈妈”和孩子中心主义的出现。

所谓教养，就是要通过具体行动的潜移默化，让孩子们明白事物的道理，学会区别事物的美丑善恶。因此教养就必须植根于对自然万物和对他人的爱。它是一种生活的方式，而绝不是依靠知识的单纯积累所能得到的。知识和教养是两回事。与教养相关的不如说是智慧。

教养是和社会生活紧密相联的。而无论是哪个时代的孩子，都充满了自由奔放的活力。为了让孩子们能真正地长大成人，为了让他们能共同继承整个社会的财富，就无论如何都必须给孩子们的生命中注进一个民族在其漫长的发展过程中创造和积累起来的智慧。这不是一朝一夕的努力就能奏效的。但一旦把孩子染成了什么颜色，再要改变就很难了。就说一个正坐的姿势吧，它也得经过自幼的长期训练才能正确掌握。再比如说不能随便攀折花树，在电车上就座时不能叉开双腿或伸直双腿等等，能否作到这一切，都得看他是否自幼就能正确区别美丑善恶，自幼就能关心他人。正如俗话所说，三岁孩子的灵魂，至死不变（意即一个人自幼养成的习惯，将一直伴着他走完生命的旅程），孩子走到哪里，都是父母的镜子（意即孩子的一切都是父母影响的结果）。日本的礼仪礼节中，含有日本民族的许许多多优秀智慧，我们必须通过教养、通过礼仪礼节的传授，使之融进孩子们的行动，使之完全成为孩子们身上的一部分。这是至关重要的。

为了在日本列岛上生活下去

一个文化的样式，并不仅仅取决于创造了这一文化的民族或他们的观念。任何一种文化都会受到当地地理和风土条

件的制约，都是在人们或顺应这些条件、或改造这些条件的过程中产生出来的。日本的文化、日本民族的风俗也不例外，也都带上了日本列岛这一岛国地理条件的深深烙印。

日本，四季分明，色彩丰富，风景宜人。而日本列岛的四季分明和富于变化，就直接地影响了日本民族的生活样式，使之也像列岛的风景一样丰富多彩。住房也罢，衣服也罢，都既能御寒又能防暑。这和亚洲一些干旱地区的情况大不相同。在沙漠等干旱地区的气候单一，一年四季缺少变化，当地的居民们因而也就需要有多种用途的衣服和住房了。

风土气候的多样性，迫使人们去开发和掌握能让自己安定生活的知识和技术。这样也就促进了文化的发展。世界文化的发祥地既不在热带也不在寒带，而都集中在温带这一事实，就充分说明了这一点。

日本从地理上来说是个岛国，在远古的年代里，大陆上的一些民族或从大陆北方经朝鲜来到了日本，或从大陆南方顺着海流漂到了日本，或从西伯利亚渡过日本海来到了日本。他们在日本列岛上共同生活，相互结合。与此同时，又不断地有外来民族渡海来到日本，加入了他们的大家庭。而这种各民族长时期混血的结果，就产生了今天日本人的祖先。

由各地迁徙到日本来的人们，带来了各自出生地的地域特点和文化要素，甚至还有各自不同的身体特点。可日本是个岛国，再往东就是无法横渡的太平洋，于是他们只好停止迁徙，共同生活在日本列岛上。这样，日本列岛就成了一个大熔炉，外来民族带来的不同文化都在这个大熔炉里熔解、混和、相互同化，逐渐地形成了一种新的文化。

这就是日本文化的萌芽。在日本文化的这一萌芽时期里，

日本民族的礼仪礼节作为日本文化的一个组成部分也逐渐地产生了。因为各种各样的生活方式要想共同存在、各种各样的人种、民族要想和睦相处，就必须有一定的规矩和约束。当然，这时的礼仪礼节还只是后世礼法的一个雏形，但无论是从地理方面还是从风土方面来看，创造出这一雏形的文化和意识却已都是日本民族所固有的了。

在二十世纪末的今天，战争的硝烟已逐渐散尽，动荡的世界正日渐趋于和平。由于交通的发达，地理概念上的世界正日益显得狭小。有着不同文化和价值观念的人们，有着不同礼仪和礼节的人们相互接触、相互交流的机会也日益增加。日本民族的礼仪礼节，既是在复杂多样的民族之间，在复杂多样的生活方式和文化之间，为了全体人们的共同生存和共同繁荣而产生、而形成的，那么，在人类的活动舞台扩大到了整个地球的今天，就同样必须产生和形成一种崭新的、与当今世界情势相适应的礼仪礼节。

当然，世界范围内的共同礼仪的形成，并不能消除国家间的纠纷和战争。但对于那毫无根据的种族歧视和偏见，人们却能在“这违背了礼仪的根本原则”这一共同理解的基础上加以修正。这是一定会的。

日本文化的发展

上一节就日本文化的地理、风土或人种方面的要素作了若干介绍，本节我想谈谈日本文化的内在特征，以此作为本书的结束。

日本列岛是独立于亚洲大陆的一些岛屿。各种文明、各种

文化东渡传入日本列岛后，由于东面是浩瀚无垠的太平洋而无法继续东渡，只得沉淀、淤积在日本列岛这个大缸里。在这里互相融和，共同发酵，并逐渐成熟，形成了日本的文化。从根本上来说，这不是一种创造，但却明显地带有了混和各种要素、再生新的价值这一特征。说不好听点，这是一种卷心菜式 的文化：剥掉一片又一片的叶子后，中间什么也没有。但是，卷心菜不可能长出洋葱皮。日本人站在日本民族的立场上，根据自己的需要对各种各样的异国文化进行选择取舍，生产出了新的价值。而这就是世界上哪儿也没有的、只有日本才有的文化，即日本文化。

因此，日本人对文化的吸收方法，或者说是创造方法，就非常富有柔軟性和灵活性。自古以来顽固拒绝异国文化的文化都必定灭亡。古埃及、巴比伦、印度、印加、玛亚等等一些曾辉煌一时的古文化的灭亡，就是铁的证明。中国的情况也一样。清末的民族危机实际上就是顽固、保守的结果。只是有了孙文的革命，有了后来毛泽东的革命，中国的文化才获得了新生。日本难以发生革命的一个重要原因就在于日本民族的柔軟性和灵活性。日本的文化是流动的。由于它不断地吸收新的东西，所以才能一直都充满了活力。

当然，流动和吸收并不就意味着不断的、单纯的模仿。因为意识是日本式的，其所形成也是日本式的，所以日本文化就有一个强劲发达的根系。这根，就是精神，它存在于文化的最底层，而且永远不会变化。

这精神，用日本人喜欢的一个词来表达，就是“心”。这是一个民族长期发展的产物。它是这样的深入、强劲，以至于影响到了人的遗传基因。

这精神，超越了我们的意识而确确实实地存在着。它是受到地理、文化、风土等种种因素制约的人们对生命、对生活的渴望和追求。它本身无所谓好与坏，它既可以往好的方面发展，也可以往坏的方向演变。日本文化的形态就是这精神的形态，就是由这精神产生出来的事物的形态。柔软性、灵活性，还有流动性，也都因为有了这精神，才得以发挥其强有力的作用。

日本社会的表面形式是纵向联系，但其生活实际却是横向联系。农民起义誓文的签名都是伞状的：参加者的签名构成了一个圆形，既没有起点也没有终点，外人据此无法判断谁是主谋者。恢复这种连带生活、平等生活的明智，让民主主义完全日本化，这是我们今天的当务之急。如美国那样的资本主义社会里的民主主义，无法在日本这块土地上扎下根来。其他国家的其他事物也都一样。日本文化只能是日本式的，日本的文化也只能由日本人来创造。只有在这个基础上，日本的文化才能不断地发展，不断地进步。为此我们必须贡献出自己的一份力量，尽管它可能是十分菲薄的。