

試解析長澤蘆雪《幽靈・仔犬に髑髏・白藏主図》

中央大學藝術學研究所 楊雅琪

一、關於作者長澤蘆雪

長澤蘆雪，名魚，字冰計¹，於日本江戶時代寶曆四年（1754）出生，父親²為武士上杉彥右衛門尉，母親為淨譽清受禪定尼。蘆雪紀年最早的作品為二十五歲時所繪《東山名所圖屏風》，根據其題字「円山家二而芦雪写」，而推斷他曾在江戶時代寫生派名家圓山應舉（1733-1795）門下學習。³長澤蘆雪在江戶時代藝術史中通常與伊藤若沖（1716-1800）、曾我蕭白（1730-1781）等人並稱「奇想派」，各以奇妙、趣味、詭譎等強烈個人風格為特色。

二、《幽靈・仔犬に髑髏・白藏主図》

長澤蘆雪於 1780 年左右作的三幅對作品《幽靈・仔犬に髑髏・白藏主図》【圖 1】（本文為便於討論，以下統一以《幽靈・仔犬髑髏・白藏主圖》稱呼），由左幅、中幅、右幅三部分所組成。

不論其題名，純就觀察而言，左幅《白藏主》為一著厚重黑白二色袍服人物，性別難辨，明顯可見的是奇特地扭曲傴僂著身子的姿態。該人物彎曲身體、弓起腰背部，裹在大袖中的雙手似乎舉高至胸前交握一根竹枝，身體朝前、頭部卻轉向右後方，露出袍子下擺的雙腳右前左後，明顯地均只以腳尖踏地，整個人物的姿態呈現倒 S 形，流露某種異常感。但最異常的部分在於面部，人物有著一張倒三角形的臉，兜帽下的臉周隱約露出淡色髮根。人物額頭已十分窄小，下巴更極為尖窄，鼻子超乎常人比例的長，佔據了一半以上的臉部，擠壓得雙眼及嘴部均偏離臉部中心異常遙遠。比例異常自不在話下，最為特異的是五官的形態：淡而輕的雙眉、細長雙眼已予人不甚親切的印象，細長的雙眼眼尾更往兩側下垂成「八」字形，加上眼珠轉至眼角，彷彿正輕蔑地以斜眼對人。配上長得驚人、鼻頭顏色微深的尖鼻子，及抵起微微上揚的嘴部，不論觀者如何說服自己，都難以認為這是一張討喜可親、充滿善意的面容。而這人物似乎也不是一般「人」，露出袍外的一雙裸足便踮著腳尖踏在生著長草的野地上，背景是一片蕭瑟，隱隱有野草細長的影子浮現。

¹ 或作永計。宮島新一編，《長澤蘆雪》，《日本の美術》219（東京：至文堂，1984），頁 25。

² 也有養父之說法。

³ 今橋理子，〈仔犬と髑髏——長澤蘆雪画をめぐる〈ことば遊び〉とフオークロア〉，《江戸の動物画——近世美術と文化の考古学》（東京：東京大學出版會，2004），頁 214-215。

中幅《幽靈》則是一名身穿全白衣裳的女子，披散著一頭及腰長髮，身體微側，以 3/4 側面轉向觀者。鵝蛋臉、蛾眉、挺秀的鼻子、小巧豐厚的嘴唇、細長而眼尾微揚的雙眼、細頸削肩，這名女子相當符合日本及中國對於「美人」的認知標準，白皙的臉上唯有眼下籠罩些微陰影，更流露秀麗嫵媚之感。女子微傾著頭部、低垂雙眼、緊抿雙唇，表情帶有淡淡的哀愁，視線落在觀者的方向，卻未注視觀者，彷彿沉浸在自己的思緒中，這樣的神態在表現上可被解讀為「若有所思」，且「所思」通常並非指涉令人愉悅的內容。畫面上的女性美麗，卻又顯得虛幻，女子除黑髮外全身一致的白，在灰黑的背景上更顯得潔白如雪，白皙的臉上無半分血色，薄青色⁴ 嘴唇，一片像是傷痕的暗色陰影自眉間擴散至額頭，右手半沒入衣襟內，左手、腰帶以下的下半身輪廓線就此朦朧不清地消失在一片空白中，形體彷彿被濃霧吞沒，或恍若自足部開始緩緩消失於空氣中。黑暗中浮現的女子白色半身虛幻形影，披散流瀉而下的黑髮、若有所思的神情更加深了孤寂與哀愁的氛圍，彷彿正訴說著這名女子非確實存在的人類，而是帶著難解情緒的虛幻存在。

右幅《仔犬髑髏⁵》是一顆人類的頭骨，與一隻和髑髏大小約略相同、毛茸茸圓滾滾的狗。與前兩幅畫不同之處在於，狗與髑髏位於畫中另一幅畫之前的虛擬空間，也就是說，位於觀看者面前的畫面，以及狗與髑髏身後畫幅之間的位置，空間的安排頗具巧思。狗蹲坐在畫中懸掛的畫幅之前，以兩隻前腳支撐身體，頭部微向畫面左方傾斜，雙耳向左下垂、雙眼凝視畫面左下的某一點。若以人類的標準來判斷狗的表情，似乎正天真地微笑注視著某物，但順著狗的視線看去，視線的延伸線上卻空無一物，狗明顯地並非正注視擺放在牠身旁的髑髏。髑髏已不完整，應該存在的下顎骨以及大部分的上排牙齒均已失落，後腦杓邊緣、左頰骨並有破碎的痕跡。小狗與髑髏，兩者在畫面製造的另一個虛擬空間中並置，讓畫面瀰漫著一股不可思議的氛圍。

根據潘洛斯奇（Erwin Panofsky）提出的圖意學⁶ 三層詮釋⁷，至此我們已對此圖像進行了第一層⁸ 的分析，亦即藉由圖像前的描述（pre-iconological

⁴ 薄青色引述自宮島新一之認定。宮島新一編，《長澤蘆雪》，頁 25。

⁵ 髑髏：俗謂無肉之屍首曰髑髏；本作品日文原名中的「髑髏」則意謂：頭骨也。兩者所指為相同之物。各引自：台灣中華書局辭海編輯委員會編，《辭海》（台北：台灣中華書局，1984），頁 4934、4939。

⁶ 參考筆者同學李亦梅於 2007/10/31 藝術史理論與方法課程對於“Iconology”及“Iconology”之名詞解釋。

⁷ Erwin Panofsky, “I. Introductory,” in Panofsky, *Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance* (New York: Harper & Row, 1967). 中譯本：潘洛斯奇（Erwin Panofsky）著，〈圖像研究與圖像學〉，《造型藝術的意義》，李元春譯（台北：遠流，2001），頁 33-37。

⁸ 第一層：由「事實性含意」（factual meaning）與「表現性含意」（expressional meaning）構成「最初的或自然的主題」（primary or natural subject matter）。「事實性含意」即為透過實際經驗去簡單確認對象的視覺形式，並借助它們與某種行為或是事件之間所產生的變化。「表現性含意」亦即不僅是單純的確認，它還需要觀者的感同身受（empathy）。

description) 方式來進行對主題的確認。第二或傳統的主題——構成意象、故事和寓言的世界，則必須藉由圖像學的分析 (iconological analysis) 方式來確認其意象、故事或寓言。

正確的圖像分析，必得先要有正確的題材確認。⁹《幽靈·仔犬骷髏·白藏主圖》中，從前述文字中，不經過任何藝術題材與思想主題即可確認的畫面事實性含意為：左幅著長袍、性別不明之人，中幅長髮白衣、下半身消失之女性，右幅有一犬、一骷髏、以及背景的一片白色物體。不經過任何藝術題材與思想主題即可感同身受的畫面表現性含意為：三幅共通的詭異氛圍，中幅帶有哀愁的情緒，右幅則有童稚天真的趣味表現。

三、白藏主、狐化人、狐妻

探究左幅《白藏主》的故事淵源，即由「白藏主」之典故始。左幅中奇妙的長鼻、男女難辨之人物在以往的作品解釋中被稱為「白藏主」。¹⁰ 為定義「白藏主」，轉引日本學者今橋理子在《江戸の動物画——近世美術と文化の考古学》一書中所引用的《廣辭苑》定義：

白藏主

① 禪宗中管理經藏、通曉教學的僧侶

② 永德 (1381-1384)，為日本南北朝時代 (1336-1392) 泉州 (今大阪府) 堺小林寺耕雲庵的僧人。信仰稻荷 (狐仙、狐神)，飼養三隻具有靈性的狐狸，據傳這些狐狸會追擊竊賊、告知吉凶，根據靈狐之事蹟而有狂言¹¹『釣狐』之作成。¹²

狂言《釣狐》¹³ 大略的故事內容為：世間有這麼一名獵捕諸多狐族的獵師，狐一族中的老狐化身成獵師的伯父——名為白藏主的僧侶，向獵師進行遊說，獵師被狐化身而成的白藏主說動而放棄獵狐。老狐在滿心喜悅回家的路上，看見獵

⁹ 潘洛斯奇 (Erwin Panofsky) 著，《造型藝術的意義》，李元春譯，頁 34-35。

¹⁰ 今橋理子，〈化け狐の正体——左幅「白藏主」の変化〉，《江戸の動物画——近世美術と文化の考古学》(東京：東京大學出版會，2004)，頁 247。

¹¹ 平安時代的「猿樂」發展而來的一種古典滑稽劇，至室町時代穩固其基礎，目前有大藏、和泉兩大流派。引自：三浦裕子著，神田佳明攝影，〈能樂を知るための用語解説〉，《面からたどる能樂百一番》(京都：淡交社，2004)，頁 13。

¹² 今橋理子，〈化け狐の正体——左幅「白藏主」の変化〉，頁 247。

¹³ 《釣狐 (つりきつね)》，別名《吼噓 (こんかい)》。今橋理子，〈化け狐の正体——左幅「白藏主」の変化〉，頁 248。

師所設的陷阱，便脫去人形、現出原形，破壞陷阱後回到古墳中。獵師覺得伯父的樣子不對勁，來到陷阱處查看，發現陷阱被破壞的同時，察覺到一切都是狐的圈套，於是設置了新的陷阱等待老狐上鉤。變回原形的老狐再度現身之時，落入了獵師的陷阱，但老狐拼死從陷阱脫逃而出，獵師則緊迫在後……，¹⁴ 演出到此即告結束。源自狂言《釣狐》的同名「白藏主」典故，說明狐化為人形之故事，補足文學上與《白藏主》作品相關的知識。

然而，《白藏主》在圖像表現上，與狂言《釣狐》中的「白藏主」設定出現了不一致的情形。《釣狐》中的白藏主，化身獵師的伯父，被設定為中老年的男性僧侶，但比對長澤蘆雪的畫作，可以發現畫中的「白藏主」裝束，與以女尼為主角的《大原御幸》相同【圖 2】，均頭戴花帽子¹⁵，身穿素色衣物。「白藏主」僧侶扮相的劇照【圖 3】顯示，身為男性的白藏主應戴角帽子，而非女尼用的花帽子。那麼，蘆雪畫中的人物，究竟為誰？

辨識畫作主題的爭議，如同潘洛斯奇在〈圖像研究與圖像學〉一文中所提及的例子：¹⁶ 十七世紀畫家法蘭契斯可·瑪菲（Francesco Maffei）的畫作《茱迪斯》（Judith）過往一度引起的爭議，左手握劍、右手端著盛有首級之托盤的女子，究竟是要求施洗者約翰頭顱的「莎樂美」（Salome），或是偽經中親手斬下亞述將軍霍羅夫倫斯頭顱、拯救人民的猶太女英雄「茱迪斯」？不同於以往莎樂美捧托盤，而茱迪斯持劍的形象，畫作中同時出現了兩種身分的象徵物，導致主角身分的辨認具有爭議性。為解決詮釋上的問題，潘洛斯奇提出，我們必須探究在不同的歷史背景下，特殊的主題或理念，透過物與事表達的型態，亦即各種典型的歷史，藉此補充與修正我們的文學知識。

關於應如何修正對於《白藏主》作品的詮釋，學者今橋氏舉出《釣狐》故事中的白藏主，如同《廣辭苑》的定義是一位僧侶，更是一位由狐變身所冒充的人類僧侶。而今橋氏更提出狂言《釣狐》演出時的證據【圖 4】，演出白藏主時，飾演白藏主的演員必須戴上面具，戴角帽子、著長衣，手握手杖，始終彎曲腰部，並以稱為「獸足」的特殊方式踮起腳尖、腳跟離地行走。¹⁷ 《白藏主》畫中的人物在極度彎曲的姿勢、手杖、踮起腳尖的動作上，確實與《釣狐》演出的形式相當接近。

《釣狐》中的白藏主，除了名稱上與長澤蘆雪的《白藏主》相同，今橋氏並舉出白藏主的面具為例，化身人類時所用的狂言面「白藏主」，代表狐化為人之後的面貌【圖 5】，與人類的能面「敦盛」、動物的狂言面「狐」相較之下，「白

¹⁴ 節錄自：西野春雄、羽田昶，〈釣狐〉，《能、狂言事典》（東京：平凡社，1987），頁 201-202。

¹⁵ 佐成謙太郎，《謠曲大觀》首卷（東京：明治書院，1930），彩圖第十五圖：能裝束。

¹⁶ 潘洛斯奇（Erwin Panofsky）著，《造型藝術的意義》，李元春譯，頁 40-41。

¹⁷ 今橋理子，〈化け狐の正体——左幅「白藏主」の変化〉，頁 248。

藏主」缺乏如「敦盛」面容的安定感。由【圖5】可見「白藏主」的臉形較「敦盛」瘦削細長，尤以窄小的下巴、削尖的臉頰最為明顯，此外，往上吊起的杏仁狀大眼，以及自鼻頭至鼻樑尺寸劇烈縮減而導致曲度甚大的鼻子，嘴巴橫向大開，表情起伏異常強烈。種種特色，與「敦盛」圓臉豐頰、細眼直鼻、表情祥和的安穩面容相去甚遠，「白藏主」的面具臉孔相較於人，反而存在某種更接近於「狐」臉孔的動物性表情與特徵。

如果假設《白藏主》中人物的臉孔帶有某種由非人類，在此筆者假設為狐變化而來所殘存的特徵，那麼便可以進一步推論：狐化為人並穿戴女裝——即比丘尼用的花帽子，那麼「牠」是試圖要化身並扮演一個女性。日本關於狐化身的傳說中，化為女人，特別是美女的佔壓倒性多數，可大略分為二類：(A) 誘惑人類男性並吸取精氣的惡狐、妖狐，以及(B) 化身為人、與人類婚配生子、最後通常現出原形而離去的雌狐。¹⁸

其中，(A) 誘惑人類男性並吸取精氣的惡狐、妖狐一類，在日本著名的例子有《玉藻前妖狐傳說》：鳥羽天皇（1107-23）時，寵幸一名美貌世間罕有的姬人玉藻前。天皇由於身體日漸惡化而請了陰陽師安倍泰成占卜，發現玉藻前實為金毛九尾狐的化身，玉藻前現出原形後逃到下野國那須野，化身成石。¹⁹ 故事情節的後續即為能劇《殺生石》的內容，《殺生石》更加上了前情，敘述玉藻前是由周幽王的寵姬褒姒轉生而來，玉藻前逃走後化為石，飛禽走獸當其殺氣者，莫不立刻斃命，故稱「殺生石」。²⁰ 妖狐惑人的例子，在中國著名的例子有明朝陳仲琳²¹ 所作小說《封神演義》中助紂為虐的九尾狐狸精妲己²²，以及唐代文學家白居易收於《新樂府》的詩作《古塚狐：戒豔色也》：

古塚狐，妖且老，化為婦人顏色好。頭變雲鬟面變妝，大尾曳作長紅裳。徐徐行傍荒村路，日欲暮時人靜處。或歌或舞或悲啼，翠眉不舉花顏低。忽然一笑千萬態，見者十人八九迷。假色迷人猶若是，真色迷人應過此。彼真此假俱迷人，人心惡假貴重真。狐假女妖害猶淺，一朝一夕迷人眼。女為狐媚害即深，日長月增溺人心。何況褒姒之色善蠱惑，能喪人家覆人國。君看為害淺深間，豈將假色同真色。

¹⁸ 今橋理子，〈化け狐の正体——左幅「白藏主」の変化〉，頁 252-253。

¹⁹ 亦有一說玉藻前為二尾狐之化身。今橋理子，〈化け狐の正体——左幅「白藏主」の変化〉，頁 253。

²⁰ 佐成謙太郎，〈殺生石〉，《謠曲大觀》第三卷（東京：明治書院，1930），頁 1634。

²¹ 或稱許仲琳，也有一說作者為明代道士陸西星。

²² 妲己為中國商朝最後一位君主紂王的寵妃，美若天仙、能歌善舞。《封神演義》中敘述諸侯蘇護之女蘇妲己，在入宮途中遭到九尾狐狸精害死附身，進宮後有連串殘暴惡行，包括：下令將周文王之子姬伯邑考剝成肉醬、慫恿紂王創炮烙等酷刑、使計令黃飛虎之妻賈氏被紂王逼姦、殺死比干取「七竅玲瓏心」等。

《古塚狐：戒豔色也》的故事具備三個重要性質，「老狐」、「化為美人」與「蠱惑人心」，亦呼應以下魏晉六朝最主要，由方士化文人提出的「狐成精幻人觀念」。

葛洪《抱朴子》：「狐、狸、豺、狼皆壽八百歲，滿五百歲，則善變為人形。」²³

郭璞《玄中記》：「狐五十歲能變化為婦人，百歲為美女，為神巫；或為丈夫與女人交接。能知千里外事，善蠱魅，使人迷惑失智，千歲即與天通成天狐。」²⁴

干寶《搜神記》卷十二：「千年之狐，起為美女。」²⁵

中國有諸多小說故事流傳至日本，在江戶時代甚為風行，《新樂府》及《搜神記》在江戶時代均有出版印行的紀錄，²⁶ 兩地的「狐」之形象或許因此而有共通之處。

(B) 類化身為人，與人類婚配生子、最後通常現出原形而離去的雌狐，中國自魏晉至清均有所謂「狐妻、狐妾」故事，數量繁雜，在此不一一贅述。²⁷ 日本的著名例子則有《日本靈異記》²⁸ 中的〈信田妻說話〉以及〈木幡狐〉。〈信田妻說話〉故事的狐女葛葉，一日鬆懈下現出狐之原形，於是拋棄丈夫及七歲的兒子離去，其子即是後世享有盛名的陰陽師安倍清明。²⁹ 〈木幡狐〉故事中的狐公主貴種御前與三位中將結婚，生下漂亮的孩子，在孩子三歲時有人獻上犬作為禮物，深切感到危險的貴種御前於是從丈夫孩子身旁突然消失，剃髮出家，在嵯峨野結草庵修道，留下的孩子長大繁榮父親家族。³⁰ 至此，可從這些代表性的狐妻故事中整理出：狐嫁與人類為妻並生下孩子，但是一旦被發現原形，則必須與丈夫孩子分離的大略模式。值得注意的是，在〈木幡狐〉中提到了貴種御前出家為「尼」的情節，或可解釋《白藏主》圖中狐化人並作尼裝束的形象。

²³ 李壽菊，〈中國狐狸觀的歷史演變〉，《狐仙信仰與狐狸精故事》（台北：台灣學生，1995），頁32。

²⁴ 李壽菊，〈中國狐狸觀的歷史演變〉，頁32。

²⁵ 李壽菊，〈中國狐狸觀的歷史演變〉，頁32。

²⁶ 長澤規矩也，《和刻本漢籍分類目錄補正》（東京：汲古書院，1980），頁19、23。

²⁷ 中國各代狐精故事之演變，見李壽菊，〈狐狸精的文學故事〉，《狐仙信仰與狐狸精故事》（台北：台灣學生，1995），頁115-174。

²⁸ 全名為《日本現報善惡靈異記》（或《日本國現報善惡靈異記》），平安時代（794-1185）初期作，日本最古故事集，通常略稱為《日本靈異記》。

²⁹ 一說為五歲兒子，也有一說兒子的名字為安倍清明。

³⁰ 今橋理子，〈化け狐の正体——左幅「白藏主」の変化〉，頁254-256。

四、幽靈、反魂、狐作怪

中幅《幽靈》被稱為「幽靈」的關鍵在於「沒有腳」，學者今橋氏舉出江戶時代寬文十三年（1637）刊行的插畫《花山院きさきのあらそひ》【圖 6】中無足的怨靈為例，說明「腳的有無」乃辨別圖像中人鬼形象的重要象徵，十八世紀初，幽靈「沒有腳」的形象固定，深植人心直至今日。

對於長澤蘆雪的《幽靈》，我們未能為其填充背景的文學故事，但是《幽靈》一圖，與世間流傳多幅傳稱為蘆雪之師——圓山應舉所作的《幽靈圖（反魂香圖）》，有極大雷同之處。傳稱為應舉所作的多幅作品均繪有下半身消失的蒼白女性，披散長髮，身穿白衣，伸右手入懷，低垂眼瞼，半側著臉，帶著一種若有所思的神情。大量的作品均繪有極其相似的女子身影【圖 7】。

因為這些為數眾多的幽靈圖均傳為圓山應舉所作，而有口耳相傳的「應舉是幽靈畫家」之街談巷說。「畫幽靈的圓山應舉」傳說，今橋氏將其整理區分為 A-C 三類，提及畫中幽靈身分的，為其中的 B 類及 C 類。

B 類取自《圓山應舉（名家傳）》³¹ 中的記述，敘述應舉之妹生有重病，於是應舉為其寫生畫像，以留下最後的形影。C 類為圓山四條派³² 畫家山元春舉（1871-1933）之回憶口述³³，敘述應舉心儀的女孩早逝，應舉因在女孩過世後數度在夢中見到她悲悽的身影，故繪為畫作，即傳說中的幽靈圖。《幽靈》此幅或可推測為背後存在著圓山應舉生命中的一段凄美故事，長澤蘆雪師事圓山應舉時，無論知與不知《幽靈》之典故，或許都將同樣的圖像自老師處傳承下來。

由於傳稱為圓山應舉的多幅《幽靈圖》亦有《反魂香圖》之名，今橋氏在《〈幽靈畫〉の言説、そして応挙——中幅「幽靈図」の背景》一文中，以「靈魂的返回現象」為著眼點，舉出江戶時代「反魂香」畫作為例，欲將蘆雪之《幽靈圖》歸為「反魂香」一類主題。以「反魂香」為題之作品，畫面同樣具有下半身消失的女性靈魂，從香爐燃燒的煙霧中緩緩現形【圖 8】。「反魂香」典故來自白居易詩作《李夫人：鑒嬖惑³⁴也》³⁵，在日本古典文學作品《源氏物語》³⁶ 及《太平

³¹ 參考今橋氏節錄：金子靜枝，《圓山応挙（名家傳）》，《少年世界》第十七號（1897），頁 150-151。

³² 江戶中期至明治前半期的繪畫流派，圓山派始祖為圓山應舉，應舉門下的弟子吳春（寶曆 2 年-文化 8 年（1752-1811））為四條派之祖，在 18 世紀後半到 19 世紀京都、大阪一帶有非常多的追隨者。

³³ 參考今橋氏節錄：山元春舉，《応虚の幽霊繪》，《大毎美術》第三十五號（1915），頁 14-17。

³⁴ 嬖：愛幸也。《國語·鄭語》：「而嬖是女也。」惑：迷亂也。《論語·顏淵》：「是惑也」。各引自：台灣中華書局辭海編輯委員會編，《辭海》，頁 1342、1801。

³⁵ 寫漢武帝喪寵妃李夫人後傷心欲絕，令方士合靈藥反魂香，招夫人芳魂相見故事。

³⁶ 平安時代日本女作家紫式部的長篇小說，也是世界上最早的長篇小說，成書約在公元 1001 年至 1008 年間。

記》³⁷ 均有提及。³⁸

筆者對此說法有不同見解，根據中國的狐精傳說，狐的作祟行為有所謂「變成其他物形驚嚇人類」的一類。《搜神記·宋大賢》中宋大賢夜宿亭樓，晚上有鬼來，作各種恐怖惡像，後抓到殺死才發現是一隻老狐所化。《神仙傳·樂巴》講述樂巴為豫章太守，為人剛正不阿，替人除妖，要抓廟鬼，抓到之後鬼應聲變狸³⁹。狐化鬼魅作祟，為狐作祟中一種近似惡作劇的方式，狐若能變化為美女誘人、厲鬼嚇人，化作美艷的幽靈亦有可能。筆者認為，蘆雪雖繼承了其師應舉的幽靈形象，但卻加上了眉間意義不明的陰影，更加添了容色的艷麗，並將《幽靈》畫作與《白藏主》、《仔犬鬮》組成一件三幅對之作品，不見得是照本宣科傳承應舉《幽靈圖》故事背後的意義。

五、犬的神話圖騰

右幅《仔犬鬮》之犬，經與圖鑑比對，應為原產自中國的鬆獅犬【圖 9】，起源於 2 世紀，成犬約高 46-56 公分，特徵為寬而平的頭骨、混雜在長毛裡尖而小的耳朵、如貓似的小圓腳、寬闊的嘴。⁴⁰ 鬆獅犬所具有的外型特徵，與畫上之犬相當符合，由於該犬的高度約當人類顱骨的長度，體型較成犬為小，推測為鬆獅犬的幼犬應不為過。與犬相關的傳說，在日本有《靈犬早太郎》⁴¹，講述山犬早太郎捨身為人民除去妖魔之故事，以及《犬神》⁴²，以犬施行儀式，殺之使其成為帶有詛咒仇敵、呼喚財富力量之「犬神」，諸如此類等傳說。

榮格（Carl Gustav Jung）的分析心理學認為，人類具有「集體無意識」，它在所有人身上都是相同的，因此它組成了一種超個性的心理基礎，並且普遍存在於每一個人身上，而集體無意識的內容，則是所謂的「原型」，在神話研究中被稱為「母題」（motif），一個眾所皆知表達原型的方式，就是神話和童話。⁴³

³⁷ 日本古典文學，成書年代、作者不詳，約在 1370 年代成為現今全 40 卷的規模。二次大戰後有許多同名作品，為避免混淆，此書又稱《古典太平記》。

³⁸ 今橋理子，〈〈幽靈画〉の言説、そして応挙——中幅「幽靈図」の背景〉，《江戸の動物画——近世美術と文化の考古学》（東京：東京大學出版會，2004），頁 236。

³⁹ 狸又名貉，外型、氣味似狐，只是吻部較短，眼形圓，兩耳短而圓，面部兩側有兩大叢毛向兩邊橫生，兩眼下有黑褐色區域，體呈灰褐色，雜有黑毛與黃毛。狐亦稱為「狐狸」，「狐」、「狸」兩者在中國時常混用，妖狐在東漢時，總稱為「狸」。

⁴⁰ 大衛·阿德頓（David Alderton）著，《家犬圖鑑》，貓頭鷹出版社翻譯（台北：貓頭鷹，1995），頁 288。

⁴¹ 茂呂美耶，〈靈犬早太郎〉，《傳說日本》（台北：遠流，2007），頁 66-69。

⁴² 茂呂美耶，〈犬神〉，《傳說日本》（台北：遠流，2007），頁 170-171。

⁴³ 榮格（Carl Gustav Jung）著，《分析心理學——集體無意識》，鴻鈞譯（台北：結構群，1990），頁 29-30、76。

關於犬的原始神話流傳甚廣。中國盛行，亦流傳於日本江戶時代的《山海經》⁴⁴：

〈海內北經〉：「有人曰大行伯，把戈，其東有犬封國。」，郭璞注：「昔盤瓠殺戎王，高辛以女妻之，不可以訓，乃浮之於東海中，得三百里而封之，生男為狗，女美人，是為狗封之國也。……犬封國曰犬戎國，狀如犬。有一女子，方跪進柸食。」⁴⁵

傳說之帝王高辛氏有犬繫瓠，娶帝之女，生六男六女，是為南蠻始祖。⁴⁶《山海經》的盤瓠受封之國即等同於犬戎國，袁珂在《中國神話史》中，將其定義為原始信仰中圖騰崇拜的案例。

漢末應劭《風俗通義》、東晉干寶《搜神記》、南朝宋范曄《後漢書》均有關於盤瓠（繫瓠）故事，更有多個民族將盤瓠視為始祖而進行祭祀活動，苗族、瑤族、土家族、仡佬族中均有相同的盤瓠神話傳說。河南淮陽一帶的漢族更有傳說：盤瓠娶公主前，對公主說百天後便能變成人類，便進入一甕中，由公主蓋上蓋子，等到第九十九天，公主忍不住心急而揭蓋偷看，盤瓠身已變為人形，但頭部仍然是狗形，從此以後狗頭人身的神人便被稱為伏羲，娶了公主，成為漢族始祖。⁴⁷

不論名為盤瓠、或是伏羲，這些故事中均將神犬當作種族的始祖，我們或許能夠將「狗」視為這些民族的圖騰。據佛洛伊德（Sigmund Freud）的說法，圖騰是宗族的祖先，同時也是其守護者，圖騰一方面延伸了部落關係，一方面則防止了血族的通婚。他並以澳洲的土著為例，說明圖騰如何防止亂倫的產生，以及原始民族的「圖騰觀」⁴⁸ 應源自於「對亂倫的恐懼」。⁴⁹

筆者資料有限，無法探討中國少數民族中對於圖騰以及通婚的概念，是否與澳洲土著相同，⁵⁰ 但中國的圖騰崇拜見於神話之中，此點應無庸置疑。袁珂在《中國神話史》中，將盤瓠的傳說歸類於活物論時期所產生的神話。《山海經》保存的均為萬物有靈論以後自然崇拜、圖騰崇拜等的神話，所有的神靈與精怪，

⁴⁴ 長澤規矩也，《和刻本漢籍分類目錄》（東京：汲古書院，1980），頁 146。

⁴⁵ 袁珂，《中國神話史》（台北：時報，1991），頁 43。

⁴⁶ 岑家梧，《圖騰藝術史》（台北：地景，1996），頁 178。

⁴⁷ 百田彌榮子著，《中國傳承曼荼羅——中國神話傳說的世界》，范禹譯（北京：民族出版社，2005），頁 177-180。

⁴⁸ 圖騰系統中，存在著一條定規：同圖騰的各成員相互間不可以有性關係，亦即不可以通婚。

⁴⁹ 佛洛伊德（Sigmund Freud）著，〈亂倫的畏懼〉，《圖騰與禁忌》，楊庸一譯（台北：志文出版社，1994），頁 14-15。

⁵⁰ 澳洲的一個部落通常區分為兩個部分，稱為婚姻集團或「氏族」（Phratries），每一氏族包含多少不等的「圖騰宗族」（Totem clans）其間不可互相通婚。通常每一氏族又分為兩個「次氏族」，於是一個部落便會分為四部，而以「次氏族」居於「氏族」與「圖騰宗族」之間。也就是說一個部落具有多個圖騰，再以氏族的劃分限制通婚對象的範圍。

大都是半人半獸模樣，這就是對原始自然神初步的擬人化。⁵¹

狗具有勇猛攻擊性、追擊獵物的堅持，以及忠實服從人類、替人類除害的性格。雲南省、貴州省、廣西省的多個少數民族以《天狗食日月》神話來解釋日月蝕之現象，其中的狗角色不停的追逐日月欲將其捕獲吞食，即具有追擊不捨的性質；狗給人類帶來穀物的神話，如：從雲南到河北流傳的《狗給人類帶來了五穀種籽》，以及狗替人類犁田並獲得豐收的神話《狗犁田》中的狗，則具有為人類著想、對人類忠實的性質。在神話中狗會游泳，能夠乞雨渡海，具有了某些水神的性質；能吃日月的天狗，也是具有某種特殊力量的象徵；四川省藏族的傳說中，狗甚至在被打入人世下凡為狗之前，是天神的兒子。⁵² 雖然就現今而言，狗一般是以家中成員或街上流浪動物的方式存在於人類的生活週遭，但作為圖騰，狗實具有相當多樣的性質，雖不至於如狼虎等猛獸令人膽戰心驚，仍然具有某種守護其主的力量。

六、骷髏、死與生

在西方，以骷髏代表死亡的表達方式約在十五世紀開始盛行。⁵³「骷髏有靈」則是中國傳統的概念，⁵⁴ 死亡、有靈的意涵亦遍及日本，佛教常以骷髏來提醒人們人世無常的概念，一休禪師即曾手持頂上掛著骷髏的手杖，唱歌步行，勸諫世人。傳為宋代文學家蘇東坡所作《九相詩》⁵⁵，在日本更有繪畫化之表現。⁵⁶

此以江戶晚期畫家菊池容齋（1788-1878）的《九相圖》【圖 10】為例，描繪人自初死至化為枯骨的九階段之相，勸人斬斷對肉體的執著，自容齋的畫作中更可窺見女性死者生前容貌之嬌美，自花容月貌，轉為膨脹、腐爛、蟲噬等種種殘酷死相，最後在荒野中只見骷髏以及數根碎骨，令人不勝唏噓。

佛教中有所謂《不淨觀》修持觀想行法，眾生因為貪愛，於我、我所有上面，產生執著愛染，而生起種種痛苦，佛陀於是教導眾生觀想自他肉體充滿屎、尿、涕、唾等骯髒之物，以減少對他身及自身的淫欲貪愛。如果能以不淨觀善攝其心，

⁵¹ 袁珂，《中國神話史》，頁 28。

⁵² 百田彌榮子著，《中國傳承曼荼羅——中國神話傳說的世界》，范禹譯，頁 164-175。

⁵³ 林怡君，〈怪誕的存有，優雅的死亡——湯姆斯·羅蘭森的《英國死亡之舞》〉（中央大學藝術學研究所碩士論文，2006），頁 39。

⁵⁴ 李壽菊，〈狐狸精的文學故事〉，頁 118。

⁵⁵ 中國關於蘇東坡的記載並無此詩，可能為託名蘇東坡之作。詩作中將死亡分為脹相、壞相、血塗相、濃爛相、青相、噉相、散相、骨相、燒相等九階段。可能與《佛示不淨觀法》：「我自身不淨九想觀：作死相想、作膨脹想、作青瘀想、作膿爛想、作壞想、作血塗想、作蟲噉想、作骨鎖想、作離壞想或作燒毀想。做如此觀時，確能從心地中現起此九種相。」有關。

⁵⁶ 今橋理子，〈美人と髑髏の物語——右幅「仔犬に髑髏」の隱喻〉，《江戸の動物画——近世美術と文化の考古学》（東京：東京大學出版會，2004），頁 281。

就能去除貪愛染著。⁵⁷ 男性修行者藉由觀看《九相圖》這一類的圖像，消除對女性的慾念，以及捨棄對女性不淨的肉體之執念，實為一種伴隨著女性蔑視的繪畫觀看。

西方宗教中也有類似東方提倡捨棄肉體執念、不應受肉體支配的論點。基督信仰中的罪愆指涉的事項繁多，但其意涵皆共同匯聚於肉體之上：

我說：當隨聖靈而行，如此你們便不致一心追求肉體貪慾的滿足。
因為肉體所覬覦的有違聖靈，而聖靈所追求者亦與肉體相反。

——《加拉太書》5：16-17。⁵⁸

而肉體放縱的結果，唯有死亡一途。

——《羅馬書》6：23。⁵⁹

當代法國文學理論家、心理分析師克莉斯蒂娃（Julia Kristeva）在《恐怖的力量》一書中提到，引致罪愆的放縱肉體當然包括兩種性別，但其根源及其基礎表徵，卻總是女性的誘惑。她並引述《教士書》（*Ecclésiastique*）中有此一說：「罪愆乃從女人開始，為了她，眾人皆要滅亡。」，顯然暗示著夏娃對亞當的引誘，令女性背負著使人類被逐出伊甸園的責難。而母性（maternel）和／或由母性作為真實基礎的陰性，更涉及糞便型及經血型兩種玷汙型態，⁶⁰ 肉體，特別是女性的肉體，於是具有「不潔」的性質。

克莉斯蒂娃又為生者見到屍體的心理反應作了縝密的敘述：

屍體（cadere[義]，意思是倒下），這無可救藥地衰落的物體，死去、變成垃圾。對那些視死亡為遙遠而虛幻的偶然的人而言，眼前的死物，更為猛烈地衝擊著他們的身分認同。……像屍體這樣的穢物，向我清楚昭示著我為了活著而不斷逃離的東西。死亡透過這體液、污穢、糞便，教生命勉為其難地、痛苦不堪地承受著。作為生者的我，在此觸及生命處境的界限。這些界線標示著我猶活的身軀。這些殘渣的掉落，是為了讓我能夠活著；待落盡，到我一無所有的時候，將是我這軀體，整個地掉落到界限的彼端，完全倒下，變成屍

⁵⁷ <<http://www.fgs.org.tw/master/mastera/library/2003-hsingslogan/index.htm>>星雲法語 2007/12/30

⁵⁸ 克莉斯蒂娃（Julia Kristeva）著，〈……除免世罪者〉，《恐怖的力量》彭仁郁譯，（台北：桂冠，2003），頁 156-157。

⁵⁹ 克莉斯蒂娃（Julia Kristeva）著，〈……除免世罪者〉，頁 156-157。

⁶⁰ 經血是性別差異的表徵。母性威權首先給予個體最強烈的印象，便是括約肌的訓練。

體。⁶¹

當生者見到屍體，即意識到生命的存在與死亡為鄰，以及意識到自己肉體的真實存在與污穢不可分離；暴露出女人屍體醜惡的分解過程，則除了勸戒生者關於生命的無可預測，更警醒修行者：諸行無常，傾國佳麗也終將肉體腐臭腫脹、化為穢物骷髏，不應受制於肉體的慾望。無論如何，骷髏的出現，都具有「提醒生者（觀者）思及死」、「生死無常」的含意。

七、「見立⁶² 傾城三幅對」或「狐精變化三幅對」，男性的心靈自象

日本學者今橋氏在《江戸の動物画——近世美術と文化の考古学》一書中，對《幽靈・仔犬髑髏・白藏主圖》三幅圖依據日本的文學、民間傳說等淵源作了詳盡的考證。根據其考證，《幽靈》應為出自白居易詩作《李夫人：鑒嬖惑也》的《反魂香⁶³》畫題之見立繪，《仔犬髑髏》則應描繪絕世美人小野小町⁶⁴之髑髏為風流歌人在原業平⁶⁵所發現之故事，《白藏主》中的人物則應為白居易詩作《古塚狐：戒艷色也》之人形化古塚狐。

在日語中，「狗子」、「頭」、「苦死」、「口四」等詞，發音均為「くし／クシ」（kusi），W. J. Mitchell 在“Word and Image”中提出，文字（word）在某種程度上可被視為影像（image），相反地，影像也可成為文字的一部分，他以「word as image」指出兩者之間互相結合、易位的傾向。⁶⁶

當觀者看見圖畫中的狗子⁶⁷，發出「くし」（kusi）的聲音，便會因為同音異字而在腦中產生不同的影像，例如聯想到「頭」，恰巧畫面上便有人類頭骨的圖像，反之，從「頭」開始聯想，也有連結到「狗子」影像的可能性。影像與文字，都要藉由約定俗成才能成功地表意，⁶⁸「苦死」照字面意義解釋便為痛苦的死亡，

⁶¹ 克莉斯蒂娃 (Julia Kristeva) 著，〈卑賤之取徑〉，《恐怖的力量》，彭仁郁譯（台北：桂冠，2003），頁 5。

⁶² 此指見立繪，日本繪畫中，將歷史的故事典故，寄託於當代的題材描繪出來，江戸時代尤其風行此類作品。

⁶³ 寫漢武帝喪李夫人後傷心欲絕，令方士合靈藥反魂香，招夫人芳魂相見故事。

⁶⁴ 平安時代（794-1185）前期 9 世紀於後宮仕官的女性，傳說中是位絕世美女，亦為才華洋溢的女歌人，名列六歌仙、三十六歌仙之中，有許多關於她的軼事流傳，並有傳統藝能以此為題。

⁶⁵ 平安前期貴族，歌人，名列六歌仙、三十六歌仙之中，也有人認為他是古典文學作品《伊勢物語》的主角，在該書中有許多風流倜儻故事。

⁶⁶ W. J. T. Mitchell, “Word and Image” in Neilson and Shiff, ed., *Critical Terms for Art History* (Chicago: University of Chicago Press, 2003), pp. 47-57.

⁶⁷ 狗子，即仔犬的另一種說法。

⁶⁸ W. J. T. Mitchell, “Word and Image,” pp. 47-57. 另參考筆者同學胡逸帆於 2007/11/28 藝術史理論與方法課程之報告摘要。

「口四」乃指佛教中之兩舌、惡口、妄言、綺語。⁶⁹ 此即為一種約定俗成的表意。

今橋氏認為，〈古塚狐〉中的狐化之女，以及《仔犬骷髏》中小野小町的骷髏，均以虛偽的愛，和不實的話語迷惑男人，⁷⁰ 觸犯所謂的「口四」。而在狂言《釣狐》中，演出者扮演垂涎陷阱食餌的老狐之時，會發出令觀者印象深刻的「クシ、クシ、クシ……」之聲，這樣的擬聲語，普遍成為一種「不成熟」、「執著煩惱」的象徵。⁷¹ 因此發音為「くし／クシ」的詞語或擬聲語，聯繫至「狗子」、「頭」、「口四」、狐發聲「クシ」等多重圖像，貫通〈古塚狐〉與《仔犬骷髏》，串聯出一個有關男性執著於終將消散之美色，而產生痛苦死亡的概念。

今橋氏最後並提出結論，應將《幽靈·仔犬骷髏·白藏主圖》更名為《李夫人·通小町·古塚狐》，指出作者對此作之原意，應更正為以「戒艷色」為目的之諷喻畫作，上溯古典文學主題，巧妙掩藏其諷喻本義，對於男性對女性肉體的執著有所規諫，所隱含的意義非常深遠，而非只是表面地對於鄉野傳說作圖像化描寫。《李夫人·通小町·古塚狐》可稱為「見立傳說美女三幅對」或「見立傾城三幅對」，含有所謂勸戒的意味。

參照符號學家普爾斯（Charles Sanders Peirce）在 1897 年提出對「記號」（sign，或譯為符號）的定義，一個「記號」（sign）是某個東西，或在某一方面代表某個東西，它在人（解釋者）的心中創造出一個相等的記號，或者一個發展得更多的記號。它創造出的記號，稱之為原本記號的「意解」（interpretant，或譯為詮釋），而意解代表某個東西，亦即其「對象」（object，或譯為客體）。記號、意解、對象這三個要素緊密地關聯在一起而形成一種三元關係，任何東西要成為記號，就必須與某個「對象」及某個「意解」構成一種真正的三元關係。⁷² 普爾斯提出「無止境的符號學」（unlimited semiosis）概念，當解釋者改變、時空脈絡變動時，記號便成為另一個記號【附圖 1】，且這種再解釋的動作會永無止境的繼續下去，唯一沒變的是對象（object）。對於同一個對象的一系列記號指涉並非是靜態的，而是動態，因此作品的定義是不斷前進的，從一個意解到另一個意

⁶⁹ 兩舌：搬弄是非。惡口：惡言穢語。妄言：虛言誑語。綺語：繪淫繪盜之語。

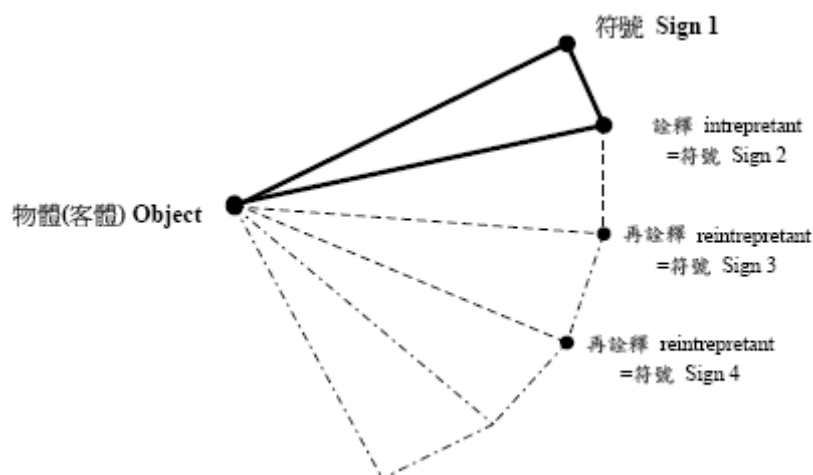
後漢摩騰、竺法蘭共譯，《佛說四十二章經》：「佛言：眾生以十事為善，亦以十事為惡。何等為十？身三、口四、意三。身三者，殺盜婬。口四者，兩舌、惡口、妄言、綺語。意三者，嫉恚癡。如是十事，不順聖道，名十惡行。是惡若止，名十善行耳。」

⁷⁰ 小野小町的傳說之一，絕色美人小野小町為拒絕愛慕她的深草少將，提出「若能連續一百夜都來拜訪我，就讓你得遂心願」的難題給少將。深草少將果真每日到訪，但在第九十九夜時深草少將死去以致無法達成心願。能劇《通小町》敘述少將死後由愛生恨，執著、怨恨深重，而成為怨靈。小野小町或許在一開始就不打算履行與少將的約定，才出此難題。

⁷¹ 今橋理子，〈〈聖と俗〉の犬〉，《江戸の動物画——近世美術と文化の考古学》（東京：東京大學出版會，2004），頁 321。

⁷² 朱建民，《普爾斯》（台北：東大，1999），頁 122。

解，端視解釋者的立足觀點。⁷³

【附圖 1】

當《幽靈・仔犬髑髏・白藏主圖》中的元素經由不同解釋者進行解釋，即可能被視為不同的符號。筆者在此試圖將此三幅對以另一共通的脈絡串聯，即「狐精」的故事。左幅《白藏主》，依照前文中引述學者今橋氏的敘述，從面部動物性的特徵、肢體表現、著女尼服飾，以及白居易《古塚狐》、《日本靈異記・木幡狐》的典故，筆者推論畫中人物即為狐所化身的女性。中幅《幽靈》，根據前文可以確定日本江戶時代約定俗成「沒有腳」的幽靈形象，中國狐精變化為鬼魅作祟的傳說眾多，《搜神記・宋大賢》、《神仙傳・樂巴》均有老狐成精、變化為鬼的記載，《搜神記》在江戶時代廣為流傳，元祿十二年刊行、寬政八年以後有三次印行紀錄⁷⁴，可合理推測時人應知曉狐精具有變化成鬼怪之性質。鬼，此指人死後靈魂的顯現，與幽靈同義，⁷⁵ 狐能化為美女誘惑男性，也能化為鬼魅迷惑人心，筆者推測狐精應有能力化為畫面上美麗哀怨的幽靈。

右幅《仔犬髑髏》，除了前文中所討論的以死喚起生者「諸行無常」之意識外，也與狐精的故事有關。唐代筆記《廣異記・僧志元》篇中，雲遊僧志元夜宿墓林，半夜在月光下看見野狐將髑髏安在頭上搖晃，若髑髏掉下即丟棄，如此三四次直至搖之不落，取草葉裝束身體，一會兒便化為世間罕有的美女。⁷⁶ 明代周暉《續金陵瑣事》有二狐向廟中破棺取兩髑髏，加於頭頂拜月變化成兩妓女故事。⁷⁷ 今橋氏在書中亦引述唐代段成式《西陽雜俎》野狐頭戴髑髏拜北斗七星

⁷³ 李建緯，《符號學是什麼？由藝術作品談起》（暨大電子雜誌 200605），頁 7-8。2008/01/07

⁷⁴ 長澤規矩也，《和刻本漢籍分類目錄》，頁 147。

⁷⁵ 鬼：《說文》：「人所歸為鬼」，《禮·禮運》：「列於鬼神。註：鬼者精魂所歸。」，《列子·天瑞篇》：「精神離形，各歸其真，故謂之鬼。」引自：（清）張玉書等編，《康熙字典：標點整理本》（上海：世紀出版集團、漢語大辭典出版社，2003 一版二刷），頁 1457。

⁷⁶ 李壽菊，〈狐狸精的文學故事〉，頁 118。

⁷⁷ 李壽菊，〈狐狸精的文學故事〉，頁 156。

則可化為人之事，⁷⁸ 狐之變身，與人的骷髏，具有相當程度的關聯。

人除狐魅的手法有許多種，有時唸《道德經》、《孝經》都可驅妖，最直接的就是放狗驅狐。犬作為破解狐祟的功能，在《搜神記·山中孝子》主角無辜卻因殺人罪被綁送官府，即請縣令放獵犬以證明自己是遭狐所變之人誣陷，果然誣陷他之男子見獵犬即變回一隻老狐。⁷⁹

《日本靈異記》的〈信田妻說話〉以及〈木幡狐〉故事中兩位狐妻，也都因為家中有犬的進入，而必須被驅離人類的社會。由以上可合理推論，「犬」的出現即意味著「狐」的法術破解或離去，在《仔犬骷髏》中被棄置在地上的骷髏（狐化為人使用的道具），以及在場的犬（狐的宿敵），可能正暗示著一隻曾經存在、現已不在場的「狐」。《幽靈·仔犬骷髏·白藏主圖》中的三幅，於是均與狐精的變化有關，筆者將其視為「狐精變化三幅對」，視覺觀賞享受以外，背後的故事令畫作具有民俗傳說的趣味性。

在決定三幅對之地位高下時，蘆雪採用了悽楚動人、美貌具蠱惑人心之力的《幽靈》作為中幅——即三幅畫作的中心主題，或能從中推測蘆雪以美艷女性形象攫取觀者目光，並使其作為自我及觀者心靈自象投射的核心意圖。

榮格的分析心理學中提到，人格面具（我們面對社會時所戴的面具）的無意識便是心靈自象，心靈自象是能代表無意識全體的一種原型，它是與生俱來的、集體的，雖然出現在夢、神話和遐想中，但也是被投射出來的意象，給予個人對異性一個扭曲的印象。心靈自象通常是由個人相反的性別所代表，男人的心靈自象稱為阿尼瑪（*The Hnima*），它在人類歷史上曾以許多形式出現，總是與令人無法克制、迷人、神秘的愛洛斯（*Eros*，愛欲）一起出現。⁸⁰

阿尼瑪是男人無意識中的一個女人性格與形象，男人或許會在現實中的女性身上找尋理想的阿尼瑪形象，或許會將正面與負面的阿尼瑪形象投射在作品中。據筆者之推測，《幽靈·仔犬骷髏·白藏主圖》中的女性形象，全為狐所化，非《古塚狐》的淫蕩蠱惑、即戴上骷髏意欲迷惑人類、或是化為哀怨悽楚的幽靈玩弄人心。作者長澤蘆雪身為男性，在畫作中心安置美貌女性形象，卻與狐精相連結，似乎對美麗女性的肉體既具有慾望，又恐懼其污穢、為妖魔（狐精）所化而有害於自身，而無法誠實面對自己的慾念，或許將女性柔弱化、污穢化、妖魔化的形象，正具象化了作者、以及當時消費這類畫作的男性對於阿尼瑪的潛在意念。

⁷⁸ 今橋理子，〈美人と骷髏の物語〉，頁 270。

⁷⁹ 李壽菊，〈狐狸精的文學故事〉，頁 120-121。

⁸⁰ Maggie Hyde 著，蔡昌雄譯，《榮格》（台北：立緒，1995），頁 95-96。

參考資料

專書

1. 佐成謙太郎，《謠曲大觀》，東京都：明治書院，1930。
2. 長澤規矩也，《和刻本漢籍分類目錄》，東京都：汲古書院，1980。
3. 長澤規矩也，《和刻本漢籍分類目錄補正》，東京都：汲古書院，1980。
4. 西野春雄、羽田昶，《能、狂言事典》，東京都：平凡社，1987。
5. 袁珂，《中國神話史》，台北：時報，1991。
6. 李壽菊，《狐仙信仰與狐狸精故事》，台北：台灣學生，1995。
7. 岑家梧，《圖騰藝術史》，台北：地景，1996。
8. 朱建民，《普爾斯》，台北：東大，1999。
9. 今橋理子，《江戸の動物画——近世美術と文化の考古学》，東京都：東京大學出版會，2004。
10. 三浦裕子，《面からたどる能樂百一番》，京都府：淡交社，2004。
11. 百田彌榮子，《中國傳承曼荼羅——中國神話傳說的世界》，范禹譯，北京市：民族出版社，2005。
12. 茂呂美耶，《傳說日本》，台北：遠流，2007。
13. Jung, Carl Gustav, 《分析心理學——集體無意識》，鴻鈞譯，台北：結構群，1990。
14. Freud, Sigmund, 《圖騰與禁忌》，楊庸一譯，台北：志文，1994。
15. Hyde, Maggie, 《榮格》，蔡昌雄譯，台北：立緒，1995。
16. Panofsky, Erwin, 《造型藝術的意義》，李元春譯，台北：遠流，2001。
17. Kristeva, Julia, 《恐怖的力量》，彭仁郁譯，台北：桂冠，2003。
18. Mitchell, W. J. T., *Critical Terms for Art History*, Chicago: University of Chicago Press, 2003.

論文

1. 林怡君，〈怪誕的存有，優雅的死亡——湯姆斯·羅蘭森的《英國死亡之舞》〉，曾少千指導，桃園縣：中央大學藝術學研究所碩士論文，2006。

期刊

1. 宮島新一，《日本の美術》219期（1984），頁25。
2. 李建緯，〈符號學是什麼？由藝術作品談起〉，《暨大電子雜誌》（2006，5），頁7-8。