

圖》則稱「歲星散爲麟」。

而麒麟之仁德，古書多有所載。西涼武昭王《麒麟頌》曰：「一角圓蹄，行中規矩，游必擇地，翔而後處，不蹈陷阱，不罹羅罟。」《宋書·符瑞誌》曰：「含仁而戴義，不飲滂池，不入坑阱，不行羅網。」《詩經》有註：「有足者宜蹠，有額者宜抵，有角者宜觸，惟不然，是其仁也。」又《廣雅》云：「不踐生蟲，不折生草，不入阱陷，不行網羅，明王動靜有儀則見，故毛蟲三百六，麟爲之長」。講得最全面的要算《說苑》：「含仁懷義，音中律呂，行步中規，折旋中矩，擇土而後踐，位平然後處，不群居，不旅行，紛兮其質文也，幽閒循循如也。」而關於麒麟的特性，有《徵祥記》「毛蟲之長」，《大戴禮記》「毛蟲三百六十而麟爲之長」，《抱朴子》「壽千歲」，甚至《毛詩義疏》云：「王者至仁則出。」《太平御覽》引《春秋感精符》載：「王者不剝胎、不破卵，則出於郊。」又「王者德化旁流四表，則麒麟臻其囿。」可見得麒麟被視爲仁祥之獸，自古至今皆然。

另有引喻功名「一甲一名」的螃蟹龍蝦（圖11、12）。螃蟹龍蝦因其屬甲介外骨類，甲又爲中國文字序數之首，清末科考殿試錄取前十名，一甲三人，第一名狀元，第二名榜眼，第三名探花，一甲一名指的就是科考中之「狀元」。這類隱喻科考中試的吉祥物，也是柱礎動物雕造中常見的設計。

甲介類屬造型在新莊慈佑宮另有一特別之題材，那就是「鬣」（圖13），通常民間撈獲皆爲一雄一雌，因此「鬣」的雕造被引爲夫妻堅貞之義。此外因歷史典故、神話傳說而產生的動物吉祥象徵，還有構圖上以神龜背負書冊，而神獸馱太極來比喻的「河圖」、「洛書」。龜與龍、鳳、麒麟，並稱「四靈」，傳說中大禹治水，天以河圖相授，神龜負文而出。唐人丁澤「龜負圖」詩句「天意將垂象，神龜出負圖」即引用了這則傳說。《淮南子》中載云：「必問吉凶於龜者，以其歷歲久也」，古人將龜甲的上蓋比作天，下蓋比作地，認爲龜的壽命極長，能鑑往察來，龜背上的紋理必蘊含天機，故以龜甲來占卜。又《宋書·符瑞誌》云：「靈龜者，神龜也。王者德澤湛清，漁獵山川從時則出。五色鮮明，三百歲游於萐葉之上，三千歲常游於卷耳之上。知存亡，明於吉凶。禹卑宮室，靈龜見。」在神學政治的浸染之下，《後漢書·宦官傳序》云：「自曹騰說梁冀，竟立昏弱。魏武因之，遂遷龜鼎。」《注》謂：「龜鼎，國之重器。以喻帝位也。」龜漸漸成爲帝位的象徵，鑄龜成爲國之重器。

龜也被視作長壽的象徵，相傳龜壽多在百歲以上，故以「龜齡」喻高齡。鮑照詩《松柏篇》云：「龜齡安可護，岱宗限已迫。」王充《論衡》曰：「龜三百歲大如錢，游於萐葉上；三千歲則青邊有距。」任昉《述異記》則載：「龜一千年生毛；壽五千歲，謂之神龜；壽萬年，曰靈龜。」又

圖11.三峽祖師廟柱礎「螃蟹」

圖13.新莊慈佑宮柱礎「鯢」

圖12.三峽祖師廟柱礎「龍蝦」

圖14.淡水慈佑宮柱礎「寶劍及手串」

《水經注》引《異苑》謂龜千歲則能言。人們除了以「龜齡」結合「鶴壽」做為祝人長壽的賀詞，也常用實物或圖像雕造來表示，其圖像於畫稿、文具、家具、什器、建築中均可見到。

實物紋樣則以「暗八仙」、「八吉祥」及「四藝」最為常見。「暗八仙」，是以神話中八仙所執持的寶物為雕刻題材，傳說中的八仙有「葫蘆中豈只存五福」的鐵拐李；「輕搖小扇樂陶然」的漢鍾離；「玉板和聲萬籟清」的曹國舅；「手執荷花不染塵」的何仙姑；「劍現靈光魑魅驚」的呂洞賓；「紫簫吹度千波靜」的韓湘子；「花籃內蓄無凡品」的藍采和；「魚鼓頻敲有梵音」的張果老；八仙所持物件葫蘆、扇子、玉板、荷花、寶劍、簫管、花籃、魚鼓稱「暗八仙」，亦稱「八寶」。吉祥圖案常以此代八仙以達意，寓意在於祝頌長壽。這些象徵吉祥的器物也成了柱礎上的設計圖案（圖14）。

「八吉祥」又稱「八寶」，是吉祥物雕刻的大宗，佛家「八寶」為法螺、法輪、寶傘、白蓋、蓮花、寶瓶、金魚以及盤長，為佛家法物。北京《雍和宮法物說明冊》載：「法螺，佛說具菩薩果妙音吉祥之謂；法輪，佛說大法圓轉萬劫不息之謂；寶傘，佛說遍復三千淨一切樂之謂；蓮花，佛說出五濁世無所染著之謂；寶瓶，佛說福智圓滿具完無漏之謂；金魚，佛說堅固活潑解脫壞劫之謂；盤長，佛說回環貫徹一切通明之謂。」八件法物中的第一件是法螺，其意為

「妙音吉祥」，故總稱「八吉祥」。第八品為盤長，亦稱「綿長」字，俗稱「八吉」代表全體，亦稱「八寶」，為佛家符號，有連綿不斷之意。八吉祥的紋圖，應用於家具、什器、建築，其中以建築為最，尤多用於寺廟、宮殿。

道家則以上述的暗八仙稱八寶。也有以珠、錠、錢、元寶、磬、靈芝、祥雲、鼎、方勝、蕉葉、犀角杯、艾葉、書、畫、紅葉等雜寶，任選其中八種為八寶的。

像這樣由生活常識中取得，甚至由歷史演義中摘錄的，如佛教常見的手串、拂塵（圖15）等被視為法力的寶物，也出現在淡水慈佑宮的柱礎雕刻作品上。

此外，文人所備的「琴」、「棋」、「書」、「畫」（圖16-19），則因文人以識天機而被勸習以官祿，掌人生死，故文人雅好之「四藝」，也被視為法力無邊之寶物。又如入藥之「犀牛角」（圖20），也因是中藥裡的高貴藥材，得解不退之高熱，而被視為重寶，運用於吉祥物的雕刻設計上。

一般廟宇石刻最常見到，又構圖多樣雕工細緻的作品，大多位於三川牆面的上半部，也就是腰華板以上的位置，類似「祈求吉慶」的吉祥語裝飾雕刻，就依序擺在三川門牆上「東龍」、「西虎」的位置。該作品構圖為一對兩幅相互對仗，一為武將著甲冑與身後騎麒麟或獅子的童子，手上分執軍旗

圖16

圖15.淡水慈佑宮柱礎「拂塵」

圖17

圖

18

圖16-19.淡水慈佑宮柱礎「琴」、「棋」、「書」、「畫」

圖19

圖20.淡水慈佑宮柱礎「犀牛角」

圖23.鹿港天后宮柱礎「金瓜」

圖21

圖24.艋舺龍山寺柱礎「三多」

圖21-22.鹿港龍山寺柱礎「祈求」、「吉慶」

與彩球，“祈”由「旗」同音替代，“求”以「彩球」比擬；相對的另一構圖，則改以手執「戟」取諧音“吉”，「罄」為“慶”，兩者合為「祈求吉慶」的吉祥語雕造畫面。其諧音所成之吉祥物，繁則入畫，簡則為物，鹿港龍山寺柱礎所見之「祈求」、「吉慶」二圖，便是吉祥物雕刻的簡約構圖（圖21、22）。

除了動物、器物之外，植物紋樣的構圖也是柱礎雕刻的大宗，有佛手、靈芝、金瓜、桃子、石榴、卷草、松、竹、梅、蘭、菊、牡丹及蓮花等。其中「榴開百子」，象徵「子孫萬代」，金瓜象徵「金庫」（圖23）等等，都屬於吉祥物的一種。

作為吉祥物，石榴是多子多福的象徵，這主要源自果實的特點。古人稱石榴「千房同膜，千子如一」，早在六朝時代，石榴就被用作生子、多子的祝吉之物。據《北史》卷五十六〈魏收傳〉記載：“齊安德王延宗，納趙郡李祖收女為妃。後帝幸李宅宴，而妃母，宋氏薦二石榴於帝前，聞諸人莫知其意，帝投之。收曰：『石榴房中多子，王新婚，妃母欲其子孫眾多。』帝大喜，詔收卿還將來，仍贈收美錦兩匹。”自此新房案頭常放置果皮裂開的石榴，或掛一幅石榴半開的吉祥畫，以圖祥瑞。

以石榴為題材的吉祥圖案很多，有單繪石榴，如「榴開百子」，為切開一角、露出漿果的石榴的紋圖。另有與其他物品組成的

圖案，如「三多」，為佛手（或蝙蝠）、桃及石榴的紋圖，亦稱「華封三祝」，用於祝賀「多子、多壽、多福」三多（圖24）。此外還有「三多九如」的吉祥圖案，是佛手、桃、石榴再加九個如意的紋圖，《詩經》云：「天保定爾，以莫不興，如山如阜，如崗如陵，如川之方至。以莫不增，如月之恆，如日之升，如南山之壽。不騫不崩，如松柏之茂無不爾或承。」文中有九個「如」字，用以祝頌人生幸福集聚之意。

金瓜除了象徵「金庫」，與石榴一樣也寓意多子。瓜與葫蘆都具有種子多、藤蔓綿長的特點，《詩·大雅·綿》曰：「綿綿瓜瓞，民之初生，自土沮漆。」《疏》云：「大昔曰瓜，小者曰瓞。」「綿綿瓜瓞」就是形容瓜蔓的末端，大瓜、小瓜不斷累結，是子孫萬代、世代綿長的絕妙象徵，後人簡約為「瓜綿」一詞，以喻子孫眾盛。元耶律楚材詩《和冀先生韻》云：「宗親成坻固，國祚等瓜綿。」這句話廣泛地被後人用作祝頌子孫萬代之辭。

自然形像指的是、太湖石、雲、山、日、月、水紋等。圖案組合紋樣則以曲水萬字居多，或是類似西蕃蓮的圖案化連續組合之蓮花。

卍原是梵文，寓意「吉祥之所在」，是佛教中「萬德吉祥」的標誌，被認為是太陽或火的象徵。佛書記載佛主再世生，胸前隱起卍字紋。這種標誌舊時譯為「吉祥海雲」

相」，是傳說中佛祖釋迦牟尼的三十二相之一。唐武則天大周長壽二年，定讀為「萬」。從卍的兩種意譯可知，它是吉祥幸福的象徵，誠如《華嚴經六十五·入法界品》所云：「胸標卍字，七處平滿。」借卍四端伸出、連續反復而繪成各種四方連續的連鎖花紋，意為綿長不斷，亦有長腳卍字，為富貴不斷頭之意。

如此類源自生活，與趨吉避凶、官財名祿相關的題材，無論是出自歷史典故，或成語神話，其借用各個物體所設計之裝飾，是傳統建築石雕，承繼民間藝術之大宗，特別是在建築柱礎石上的使用最多也最豐，在民間藝術文化的演變流傳中，其呈現庶民生活的日常真實與內心的期望，也就不言而喻了。

伍、結語

民間藝術在文化表現上，因約定從俗，會因地制宜產生許多變異，台灣的柱礎雕刻，在吉祥物的運用上，有著豐富而多樣化的發展，分類上不論從動物、植物、神仙小說、歷史故事，都因諧音適物，而成為吉祥物創作的取材。其間無論是成語的運用，還是歷史典徵的借喻，無非就是滿足庶民百姓「趨吉」「納祥」的嚮往，內容也因此大都與求「財」、求「官」、求「喜」及「平安」「賜福」有關。像這些源發自成語，歷史典故的借喻，運用「形似」，或一音所轉的創作，長久累積下，都成了民俗工藝中豐富的內容。

吉祥語、吉祥物呈現了漢人民間藝術文化的特徵，在歷史的承傳下，台灣廟宇柱礎的吉祥物雕刻因地域風俗，滲入了一些區域特色，相信藉由本文對柱礎吉祥物雕刻的探討，對吉語、諧音的認識，是有助於了解台灣民間工藝造型內容的文化意涵。🙏

柒、參考書目

- 劉致平，1984，〈《中國建築類型與結構》〉，台北，尚林出版社。
- 王慶臺，1984，〈《中國南系閩南地區—臺灣之石作雕刻》〉，台北，啓元出版社。
- 王慶臺，1986，〈《中國南系閩南地區—臺灣之木作雕刻》〉，台北，尚林出版社。
- 林會承，1995，〈《〔台灣〕傳統建築手冊—形式與作法篇》〉，台北，藝術圖書公司。
- 樓慶西，1998，〈《中國傳統建築裝飾》〉，台北，南天書局。
- 李 誠，〈《〔宋〕營造法式》〉，台北：商務書局。
- 梁思成，1984，〈《〔宋〕營造法式釋》〉，台北：明文書局。
- 野崎誠近，2000《中國吉祥圖案》，台北：眾文圖書股份有限公司。

（本文作者現服務於國立台灣藝術大學傳統工藝學系）
