

## 獅陣文化的歷史溯源及文化形成

### 獅陣

獅子產於非洲和亞洲西部。據《竹書紀年》(晉·郭璞著)記載，周穆王駕八駿巡遊西域，有“狻猊野馬走五百里”。郭璞注：“狻猊，師子(獅子)”。而周穆王在位離今 3000 年之前。關於如此之記載，漢代初年成書的《爾雅·釋獸》中，有“狻猊(貌)，如貓，食虎豹”。<sup>1</sup>

故對於如此文字記載，僅提供給我們一個資訊，說明在中國人熟悉的虎豹狗貓等以外，還有一種神乎玄乎的異獸存在，且名之為“師-(獅)”。

獅子是作為貢品，在漢代由西域諸國進貢到中國來的，獅子進入中國以後，逐漸流入民間，進入普通人的民俗生活。由於獅子勇猛壓過其他猛獸，人們便賦予它靈獸的神奇。據《爾雅》，獅子“食虎豹”。《爾雅翼》說：“其為物最猛，虎豹猶畏之。”虞世南《獅子賦》稱其“拉虎吞貔，裂犀分象”。明夏言《獅子詩》稱其“怒懾熊羆威懍懍，雄驅虎豹氣英英。”據《洛陽伽藍記》記載，北魏莊帝聽說“虎見獅子必伏”，於是便在華林園安排了一場獅虎鬥，結果“虎見獅子悉皆螟目，不敢仰視”。《宋史·吐蕃阿裏骨傳》云：“紹聖元年，以獅子來獻，帝慮非其土性，厚賜而還之。”<sup>2</sup>《博物志》說：獅子一出現，“至洛陽三千里，雞犬皆伏無鳴吠”。<sup>3</sup>《宋炳〈擊象圖〉序》說：“俄有獅子三頭見於山下，直搏四象，崩血若濫泉巨樹草愜。《南史》說：“龔縣山陽並進二虎一豹，見獅子悉眼目不敢仰視。”宋·周密撰《癸辛雜識》有《貢獅子》一文說：“近有貢獅子者，首類虎，身如狗，青黑色，官中以為不類所畫者，疑非真。其入貢之使遂牽至虎牢之側，虎見之，皆俯首帖耳不敢動。獅子遂溺於虎之首，虎亦莫敢動也。以此

<sup>1</sup>楊古城 中國獅子的造型 博物苑 p114

<sup>2</sup>熊曉平 因獅子吼 成阿羅漢 《楞嚴經》——說獅 黑龍江教育學院學報 2002 05 p99

<sup>3</sup>劉錫誠 從“石獅子大戰”說起 民間文化 2000 02 p34

知為真獅子焉<sup>4</sup>。等等。

而《洛陽伽藍記》與《癸辛雜識》皆非正史,書中所記當然也未必可信。但是故事中所反映的中國古人關於獅子猛於虎的認識觀念卻是可信而無疑的<sup>5</sup>。

也許是獅子勇猛無雙的原因,在人們的心目中,獅子越來越變得神奇了。直到明代嘉靖中葉,尚有西域之國進貢獅子,也吸引了“傾都之人盡來觀”<sup>7</sup>。

獅子自從來到中國,便不再是單純的生物學意義上的貓科猛獸。古代中國人把這種殊方異獸納入了自己的文化視野,賦予了獅子十分濃郁的文化色彩。獅子是大型食肉動物,在中國古代它和老虎一樣都有“毛蟲之長”“百獸之王”的稱號。

但是,獅子並不產於中國,貢奉到中國的獅子又都深藏於皇家禦苑,人們對獅子普遍缺乏直接的觀察和瞭解。因此,在古人看來,獅子似乎比老虎更具有神秘感,獅子的兇猛也遠遠超過了虎豹。也成就了「獅」傳入中國的最初性格……『勇猛的萬獸之王』。

中國舞獅的起源,可能是因獅子的瑞獸神格化,與傳入中國西域獅子舞一起被轉借或融入『角觝』、『曼衍』等百戲之中,而漸形成舞獅活動<sup>8</sup>。見諸於文

---

<sup>4</sup>劉錫誠 中國石獅子象徵 泰安教育學院學報岱宗學刊 第1期 2000 p68

<sup>5</sup>熊曉平 因獅子吼 成阿羅漢 《楞嚴經》——說獅 黑龍江教育學院學報 2002 05 p99

<sup>6</sup>劉錫誠 中國石獅子象徵 泰安教育學院學報岱宗學刊 第1期 2000 p68

<sup>7</sup>熊曉平 因獅子吼 成阿羅漢 《楞嚴經》——說獅 黑龍江教育學院學報 2002 05 p99

<sup>8</sup>另有一說則指出舞獅起源於中國,可追溯至戰國時期。廣西的左右江流域,其懸岩峭壁,保存有大量的古代壯族先民製作的雙獅帶,以威武、逼真的獅子猛衝在前,配以密鑼擊鼓,驅趕惡獸入網落穴,十分奏效,獸害既除,五穀豐登,四處平安,人們為認舞獅可以驅邪除害,永保豐年,從此,舞獅就成沿習。但是廣州的排僑,久和中原隔絕,其舞獅應近於原始宗教之巫祭,和西域傳入中原之獅子舞大相逕庭。參考張聲震主編,《壯族通史》(上冊,北京市:民族出版社,1997年6月)210-240。

字是在唐朝<sup>9</sup>。

在吳騰達所著《台灣民間舞獅之研究》一書中指出「舊唐書音樂志」所述：「太平樂，後周武帝時造，亦謂之『五方獅子舞。獅子鸞獸，出於西南夷天竺獅子國。綴毛為獅，人居其中，像其挽仰馴獅之容。二人持繩秉拂，為習弄之狀。五獅子各立其方位，百四十人歌太平樂。舞以足持繩者，服飾作昆崙像。」

這個由太平樂伴奏的五方獅子舞，是文獻上最早有關舞獅的記載<sup>10</sup>，並在在後周皇室被制成是國家的舞樂。所以有那「太平樂」伴奏的五方獅子舞，被認為是今天舞獅的雛型<sup>11</sup>。另外，在歐陽修所寫的「新唐書禮樂志」裡也提到，也對舞獅記載如下：「銅鉞二，舞者四人，設立五方向獅子高丈餘，飾以五色，每獅子有十二人，畫衣持紅拂，首加紅襪，謂之『獅子郎』。」根據上述兩篇文獻的記載，五方獅子舞的起源應該約在南北朝時代，算起來距今已有一千多年的歷史了。

12

據劉蔭柏，《中國古代雜技》一書的另一種說法。舞獅是由中東傳進，又名「金毛吼」。這個典故的來源，據「普曜經」載，釋迦牟尼佛出生時，「放大智光明，照十方世界」，「分手指天地，作獅子吼聲」。在「佛說太子瑞應經」中又云：「佛初出時，有五百獅子從雪山來，侍到門前，故獅子乃為護法者。」而釋迦牟尼佛本人被佛門喻為無畏的獅子，而其座席稱之為「獅子座」

13 °

---

<sup>9</sup>見劉昫《舊唐書》〈卷二十九·音樂志〉頁 1163。

<sup>10</sup>吳騰達：《台灣民間舞獅之研究》，大立出版社，1984，p15。另據 劉昫撰：《舊唐書！音樂志》，卷廿九，商務印書館，頁 1。

<sup>11</sup>劉昫撰：《舊唐書！音樂志》，卷廿九，商務印書館，頁 1。

<sup>12</sup>吳騰達：《台灣民間舞獅之研究》，大立出版社，1984，p15。另據 新唐書，禮樂志，新校本新唐書附索引頁 470。

<sup>13</sup>參考劉蔭柏，《中國古代雜技》（台北市：商務印書館，民 82 年 12 月）55。

《歷代樂舞》也說：<sup>14</sup>太平樂舞亦謂五方獅子舞，綴毛為衣，象其俛仰，馴狎之容，二人持繩為習弄之狀。五方獅各依其方色，破陣樂舞，唐所造也

另；學界大致認為，獅子舞之傳入，是在一千多年前的「舊唐書音樂志」中所述的：『太平樂之五方獅子舞』這個由太平樂伴奏的五方獅子舞，是文獻上最早有關舞獅的記載。時間是在唐朝，國內至今仍未出現比唐朝更早的文獻。

據《東京夢華錄》<sup>15</sup>所云：元宵大內前自歲前冬至後，開封府絞縛山棚，……綵山左右，以綵結佛像跨獅子。然此處的獅子應是靜態裝飾用的獅子型態，無法據此推測已有獅舞的產生。

至唐代時；史、詩,都指出了獅子舞的來源,例如：《舊唐書·音樂志》載：“五方獅子舞，出於西南夷天竺。”<sup>16</sup>白居易《西涼伎》云：“西涼伎，西涼伎，假面胡人假獅子。……紫髯深目兩胡兒，鼓舞跳梁前置辭。首是涼州未陷日，安西都護進來時。”<sup>17</sup>但獅子舞究竟起于何時,卻語焉不詳。

元馬端臨《文獻通考(散樂百戲)》稱，“雜戲蓋起于秦漢，由魚龍蔓延”。“蔓延”即“假作獸以戲”。<sup>18</sup>但所扮之獸為何物,則不明確。百戲中有名為“拔頭”者，“出西城胡人，為猛獸所噬其子，求獸殺人，為此舞以像也”<sup>19</sup>。張衡《西京賦》中描繪了表演百戲的場面,其中“總會仙倡，戲豹舞羆”，“巨獸百尋，是為曼延”<sup>20</sup>,講的也是人扮為猛獸的舞蹈。

<sup>14</sup> 《歷代樂舞》【曆象彙編乾象典第 88 卷／舞部／彙考】古今圖書集成 故宮博物院典藏雍正四年銅字活版本 第737冊第45頁之2

<sup>15</sup> 人日部紀事【曆象彙編乾象典第 25 卷／人日部／紀事】 古今圖書集成 故宮博物院典藏雍正四年銅字活版本 第017冊第20頁之2

<sup>16</sup> 《舊唐書·音樂志》上海古籍出版社 1988 年 5 月版。第 137 頁

<sup>17</sup> 白居易《西涼伎》，蘇仲翔《元白詩選》，古典文學出版社 1957 年 2 月版 第 206 頁。

<sup>18</sup> 楊國學 西涼伎瑣議 社科縱橫 1999 02 第 45 頁

<sup>19</sup> 楊國學 西涼伎瑣議 社科縱橫 1999 02 第 45 頁

<sup>20</sup> 張衡《西京賦》《歷代辭賦鑒賞辭典》安徽文藝出版社 1992 年 8 月版 250 頁。

雖然沒有明確告訴人們有沒有獅子舞,卻還是提供了一些可據以推測的資訊:漢代百戲中由人扮飾的猛獸中可能有獅子,因為雖然中國原先沒有獅子,但到東漢章帝章和元年(西元 87)時,安息國王第一次遣使臣向大漢帝國贈獻了獅子;翌年,月氏王又獻獅子;和帝永元十三年(101),安息國王再獻獅子;順帝陽嘉二年(133),疏勒國王也獻了獅子。據此推測,獅子舞的傳入中國,當在西域諸國贈獻活獅子以後,當然也有可能在西域諸國贈獻活獅子以前,獅子舞已經傳到了河西走廊並逐步東傳到了中原內地。<sup>21</sup>

因為早在漢明帝永平八年(65),就有人到西域去求佛經,而佛本生故事中說,“釋迦佛生時,一手指天,一手指地,作獅子吼”。於是,佛教中常把佛陀說法稱之為“獅子吼”,佛陀法座叫做“獅子座”,文殊菩薩所乘坐騎也是一頭青獅。由此可見,“五方獅子舞,出於西南夷天竺”的說法是可信的,河西走廊有的地方獅子舞中逗獅武士至今仍保留著獅子舞初入河西時的胡人裝扮。<sup>22</sup>

以上所引史、詩,都指出了獅子舞的來源和表演方式,但獅子舞究竟起于何時,卻語焉不詳。不過,從白詩“道是涼州未陷日,安西都護進來時”<sup>23</sup>兩句來看,獅子舞從安西都護府(治所在今新疆庫車)傳入河西和長安京俄地區的時間,最遲也當在安史之亂前,因為涼州陷於吐蕃在唐代宗廣德二年(764),此前的大唐王朝國力強盛,從長安經河西走廊到安西乃到西域各國的絲綢之路暢通無阻,各類文化交流也空前繁榮,獅子舞於此時傳入河西並繼續東漸應無任何障礙。那麼,其上限時間當在什麼時候呢?

---

<sup>21</sup>楊國學 西涼伎瑣議 社科縱橫 1999 02 第 45 頁

<sup>22</sup>楊國學 西涼伎瑣議 社科縱橫 1999 02 第 45 頁

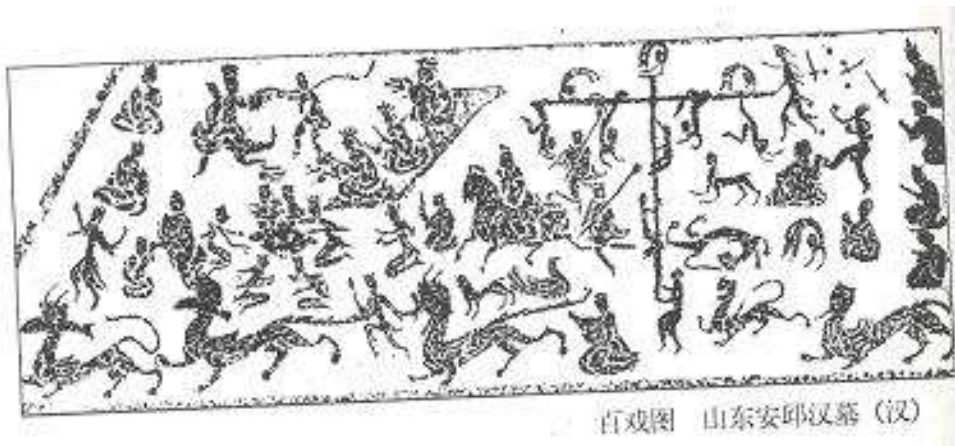
<sup>23</sup>白居易:《西涼伎》,《元白詩選》,古典文學出版社,1957年2月版 第 206 頁。

分析漢馴獸圖—「東海黃公畫象石」和漢百戲圖(猛獸瑞獸舞蹈)與北魏(西元 534 - 550)的百戲圖；踏躡、上竿、跳丸之類和猛獸(含獅子)型像放在一起的舞蹈，其情景是十分類似的，所以在北魏時獅子與百戲之間應已有相當程度的關連性存在了。據此，獅子舞至少在曹魏時期已經在中國出現。



東海黃公畫象石 漢 (山東臨沂出土)

(摘自：崔樂泉 圖說中國古代遊藝 文津出版 2002 p80)



百戏图 山东安邱汉墓 (汉)

(摘自：董錫玖 劉竣驥 主編 中國藝術史圖鑒 湖南教育出版社 1997 p40)



高陵  
榆社县石所刻 (北魏)

(摘自：董錫玖 劉竣驥 主編 中國藝術史圖鑒 湖南教育出版社 1997 p58)

可是此北魏 (西元 534 - 550)百戲圖中的獅子，雖已與踏躑、上竿、跳丸之類百戲放在一起，但仍看不出有人舞弄的形象；所以仍有進一步再行考察出土文字史料的必要。

唐人杜佑所記獅子舞之表演情況：“《太平樂》，亦謂之五方師子舞。師子驚獸，出於西南夷天竺、師子等國。綴毛為衣，象其 兔仰馴狎之容。二人持繩拂，為習弄之狀。五師子各依其方色，百四十人歌《太平樂》，舞卡以從之，服飾皆作昆侖象。”

這個記載包含著三層意思：其一，獅子為外國猛獸；其二，獅舞所表現之主要內容是人對獅子的調教、馴服、戲弄；其三，舞者穿外國服飾進行表演。第一層意思我們在前面已作了論述，不再贅述。現根據第二、三層意思而作一些探索。

獅舞所表現的主要內容是人對獅子的調教和馴服、戲弄。在出產獅子的印度，獅子這種猛獸被視為獸中之王，《大集經》卷 10 說：“過去世有一獅子王，在深山窟常作是念：我是一切獸中之王。”但是佛卻能威服獅子，而凌駕於獅子之上，《佛說太子瑞應本起經》說：“佛初生時，有五百獅子從雪山來，侍列門側。”從此，佛陀說法坐獅子座，演法作獅子吼，成了“人中獅子”<sup>24</sup>。

《五方獅子舞》正如《舊唐書》所言源於天竺、師子等國，其流傳至中原與佛教文化及其傳播不無關係。天竺指印度，師子國指錫蘭，這一地區是佛教的發祥地及中心區域，佛教文化極為濃厚。在佛教文化中，獅子有其特殊的重要含義，獅子梵語曰僧伽羅，獸中之王，佛經中以譬佛之勇猛。龍樹說：“又

---

<sup>24</sup>參見蔡鴻生《唐代九姓胡與突厥文化》，中華書局，1998 年版，第 196 頁。

如獅子，四足獸中，獨步無畏，能伏一切。佛變如是，於九十六種道中一切降伏無畏，故名人師子”<sup>25</sup>，看來佛即人中獅子，具有降伏一切旁門外道的無邊法力，是人世間無畏威猛的最高威。

佛陀坐獅子座，影響了世俗社會，於是人君也坐獅子座，並隨著佛教的由西向東傳播而東漸。《舊唐書·西戎傳》載：“泥婆羅國……其王那陵提婆，身著真珠、玻王黎……坐獅子床。”<sup>26</sup>

《新唐書·西域傳上》雲：“泥婆羅……其君服珠、頗黎……禦師子大床。”《隋書·西域傳》：波斯國，“王著金花冠，坐金師子座。”《舊唐書·西戎傳》說：“其王冠金花冠，坐獅子床。”北魏時宋雲、惠生出使西域至喝欠嚩國，“喝欠嚩國王妃……出則輿之，入坐金床，以六牙白象四獅子為床。”“龜茲國……其王頭系彩帶，垂之於後，坐金師子床。”直至唐代仍然如此，“其王……坐金獅子床。”吐穀渾，“自吐穀渾至伏連籌一十四世。伏連籌死，子誇呂立，始自號為可汗……誇呂椎髻、耳毛、珠，以皂為帽，坐金師子床。”此外亦有以獅子為冠者，《魏書·西域傳》載：“疏勒國……其王戴金師子冠。”佛陀與世俗君主威服獅子的觀念，固然是他們君臨世界的一種表徵，但也是現實生活中人、獅較量結果的一種反映。古代西域人與獅子這種獸中之王進行了長期的較量。由於西域多獅子，故而人、獅關係密切。如，盛產獅子的波斯，人獅搏鬥是其藝術中常見的題材<sup>27</sup>。

人們獵獅寢皮，蔚為風氣，《梁書·西北諸戎傳》有“波斯國……婚姻法：下聘訖，女婿將數十人迎婦，婿著金線錦袍、師子錦褲，戴天冠。婦亦如之”

---

<sup>25</sup> 《大智度論》卷第七，上海古籍出版 1991 年版 P 46

<sup>26</sup> 黎虎 獅舞流沙萬裏來 西域研究 2001 03 p84\_85

<sup>27</sup> 蔡鴻生《唐代九姓胡與突厥文化》，中華書局，1998 年版，第 203 頁。



的記載。人們不僅以自己的聰明才智射殺、獵獲獅子，進而馴服獅子。據《新唐書·西域傳》稱師子國，“能馴養師子，因以名國。”唐代文綾中所繪馴獅圖就是這種現實生活的寫照<sup>28</sup>。圖中的馴獅人身軀修長，赤身露體，有類“昆侖”人，畫中植物亦為西域所有。

在鬥獅、馴獅的現實生活基礎上，因而產生了戲獅、舞獅的藝術形式。《新唐書·回鶻傳》記載，黠戛斯“戲有弄駝、師子、馬伎、繩伎。”黠戛斯的戲獅子，與傳入中土的獅舞當為類似之藝術形式，兩者當有密切之關係。

在今撒馬爾罕一帶之米國，“開元時，獻壁、舞筵、師子、胡旋女。”這裏“師子”一辭置於“舞筵”和“胡旋女”之間，前後二者均屬舞蹈物事，頗疑米國所獻“師子”非動物之獅子而是獅子舞<sup>29</sup>。因獅子這種動物廣泛分佈於廣義的西域各國，那麼獅子舞應是西域產獅地區的現實生活在文化藝術上的反映和結晶。而從人類學的觀點來看；藝術是客觀現實生活的反映，獅子舞亦然。既然獅子西域所特有的動物，那麼獅子舞這種藝術形式也應是在這個土壤中誕生，源於西域產獅國的客觀現實生活，盡管傳入內地之後又有其不斷改造、發展、演變的歷程。

從上文所述已知這些產獅地區有著古老的獵獅、馴獅的現實生活，從而產生了悠久的豐富多彩的獅文化，並在這個基礎上產生了以調教、馴服、戲弄獅子為主要表演形式的獅舞，如前文所舉之黠戛斯之“戲師子”，米國、康國等之向唐進貢的獅舞<sup>30</sup>。可見獅舞原產於龜茲以西的廣大西域地區。

---

<sup>28</sup>劉迎勝《絲路文化·海上卷》彩圖 12《日本奈良正倉院所藏唐馴獅圖文綾》，浙江人民出版社，1995 年版。

<sup>29</sup>黎虎 獅舞流沙萬里來 西域研究 2001 03 p85

<sup>30</sup>黎虎 獅舞流沙萬里來 西域研究 2001 03 p87

那麼，獅子舞在中國是何時才出現的呢？既然獅子是在漢唐時期從西域傳入中原地區的，那麼獅子舞也必需在這個前提下才可能在中國出現。

在文字史料方面的記載方面；據：漢書 卷二十二 禮樂志 志第二<sup>31</sup>

郊祭樂及古兵法武樂，在經非鄭衛之樂者，條奏，別屬他官。」丞相孔光、大司空何武奏：「郊祭樂人員六十二人，給祠南北郊。……治箏員五人，楚鼓員六人，常從倡三十人，常從象人四人，詔隨常從倡十六人，秦倡員二十九人，秦倡象人員三人，……孟康曰：「象人，若今戲蝦魚師子者也。」韋昭曰：「著假面者也。」師古曰：「孟說是。」

以『孟康注《漢書·禮樂志》“象人”時說：“若今戲蝦魚、師子者也。”』這一段話來看，孟康為曹魏時人，即可知其時已有戲獅子的表演。這是到目前為止見諸文字的中國出現獅舞的最早記載<sup>32</sup>。

另據上面的論述，我們已經可以比較清楚地認識到，把獅子舞說成是中國古代儺禮的遺俗是站不住腳的。儺與獅子舞是不相干的兩回事。

儺是古代驅除惡鬼邪魔疫癘的祭祀儀式。孔安國訓解《論語·鄉黨》“鄉人儺”時說：“儺，驅逐疫鬼。”在舉行這種祭祀儀式時所跳的一種舞蹈被稱為儺舞。這種舞蹈起源于原始巫舞，到秦漢時尤為盛行。

其舞蹈形式，據《周禮·夏官》：“方相氏掌蒙熊皮，黃金四目，玄衣朱裳，執戈揚盾，帥百隸而時儺，以索室驅疫。”舞者蒙熊皮，戴假面具，手執兵器，表演驅鬼的內容。這種儀式和舞蹈歷代相沿，並逐漸加入娛樂成分，從

---

<sup>31</sup>志 漢書卷二十二 禮樂志 志第二 p-1072

<sup>32</sup>黎虎 獅舞流沙萬里來 西域研究 2001 03 p86

而產生出一種儺戲，成為今天我國地方戲劇的一種。而儺舞至今也還在一些地區流行，如江西、廣西、湖南、浙江等省都還有。由此可見，儺作為一種驅鬼的習俗，從古代至今一脈相傳，自成體系<sup>33</sup>。

而獅子舞則是另一個系統的藝術形式，它們是循著兩個不同的源流而形成發展起來的，儺舞是中國本土產生的，獅舞是從域外傳入的；兩者的性質也是不相同的，儺舞是從原始巫教發展演變而來的，獅舞則從一開始就是一種伎樂遊藝；兩者產生的時間也是不同的，儺舞早在先秦時代就已產生，而獅舞在中國的出現則是在曹魏時期<sup>34</sup>。

---

<sup>33</sup>黎虎 獅舞流沙萬里來 西域研究 2001 03 p88

<sup>34</sup>黎虎 獅舞流沙萬里來 西域研究 2001 03 p88