

舞龍之淵源與發展

—以源起及舞龍種類探討為主—

緒言

臺南師院體育系 蔡宗信

龍在中國文化上具有崇高的地位，中國自古以來即以農業為立國之本，風調雨順對農業有著相當重要的關係，所以歷來冀希能夠得到龍的庇祐，進而也產生了舞龍的風俗，但其風俗的形成過程和到底有多少種舞龍種類，又其關係為何至今均仍未十分清晰，故文本以此二個方向做為探討重點。

壹、龍文化之形成

(壹) 龍的起源

關於龍的起源，自古以來便有許多的學者從各個角度去深入的研究，也提出了許多的觀點，其中可歸納出有集合說和圖騰說兩種說法。

一、自然集合說：

支持集合說的學者認為龍並非是一種圖騰，而是兩種表記。牠產生的依據最初並不一定是生物性的，而是一些爬行動物、哺乳動物和自然天象集合而成一種神物。

因在古人的眼睛，灣鱷凶殘吃人，蛇類陰森可怖，蜥蜴形色怪異，都使人生出神秘感、恐怖感和敬畏之心，從而將其神化。還有，為什麼天空的雲團滾滾呢？為什麼山腰間部落周圍有雲霧帶纏繞呢？為什麼雷聲隆隆、電光閃閃呢？為什麼海浪會翻捲滾湧？為什麼江河裡的水會被旋風吸上半空？為什麼好端端的山頭突然崩裂，一道泥石流咆哮而下，吞噬人獸房屋，所向披靡呢？古人無法科學的解釋這些自然天，就模糊的猜測有那麼一個力大無窮的「神物」主宰操縱著這些自然天象。

並古人直觀地感覺到，這神物的體形是巨大的，而且是能大能小的，能明能暗的；碩長的，而且是有頭有尾的，彎轉曲折的；快速行進的，能起能臥的；兩棲的，或者說和雨水關係密切的。這些特徵和那些動物最對應、最相似呢？於是，古人很容易聯繫到巨大碩長的兩棲的灣鱷，彎轉曲折快速行進的蛇類以及有頭有尾、能起能臥的馬、牛、豬、狗等。經過幾千年甚至幾十萬年的幻想創造，才基本上形成一個大家公認的神秘的「群體表象」——龍。（註一）

二、圖騰說

中國自古即有許多族氏圖騰，如：姜族 神羊族系、越族 神魚族系、虞夏族 神蛇族系（註二）。但為何會形成此「龍」圖騰可能原因有二（註三）：

第一、遠古時代，各族氏即有代表的圖騰存在，後因版圖融合，如：蛇族兼併鹿族，蛇的頭上就加上一鹿角，而再兼併鷹族，則再加上鷹爪而漸形成龍的形象。

第二、中國古代，就已經有以「神龍」為其圖騰者，其形成的原因也有可能是上述各族氏版圖兼併形成的結果。（當然也有可能是如「自然集合」說一般，集合動物與自然天象由本身族氏所自創而完成的。）

（貳）中國龍圖騰的形成

而龍圖騰說最具代表性的說法是由黃帝所創設的，如：據徐鐵鋼，《龍種》（註四）一文中指出：龍圖騰的形成，是經過圖騰融合的過程所形成的，在遠有時代曾發生族群爭霸的戰爭，當時參與爭霸的主要族群有：以鳳鳥圖騰為標幟的華夏，還有黃帝 有熊氏 率領著熊圖騰的子弟參加。

傳說，黃帝率領各個圖騰的聯軍打敗犬圖騰的苗蠻集團之後，建立起一個以「頭似駝、鱗似鯉、爪似鷹、掌似虎」的龍為圖騰標幟的民族。按圖騰的制度來說，因部落的兼併而產生的圖騰的合併，是原始圖騰發展的必經的途徑。顯然的，龍圖騰的形象，是由許許多多不同的圖騰的標幟，顯示黃帝的眼光遠大，心胸開闊，他揚棄了本位主義，不採用他自然原有的熊做為新的圖騰標幟。這種「頭似駝、角似鹿、眼似兔、耳似牛、項似蛇、腹似蜃、鱗似鯉、爪似鷹、掌似虎」的形象，對於當時各個圖騰部落，正是兼容並蓄的表現。

但此龍的圖騰為何沒有隨著改朝換代而消滅，甚至在古代歷朝歷代有愈演愈烈的趨勢，除要歸功於黃帝一統中國，造成民族的融合外，也要歸功於他當時還注意到，各個制度部落的文化成就。

他不僅致力於承繼當時各個圖騰部落的成果，並且致力於發展和創新的事業，為中華民族的文化奠定一個深厚的基礎。相傳，他的妃子嫫祖推廣種桑養蠶，教導人民紡紗織布的事業。黃帝時代，有隸首作了算數，制定各種度量衡，來量算各種東西。又有伶倫按聲音的高下清濁，創立了十三個音階的呂律，依據呂律可以配成各種聲音。又有容成推算天象，採取干支甲子，用來計算年月，發明了黃帝曆。更有史官倉頡。一方面整理各地人民的文字，一方面按平日的觀察，創造了一些新的象形文字。

因此，舉上述的種種傳說事蹟，造成中國的歷代人民對黃帝敬仰有加，所以古代歷朝代雖有其他族系文化傳入，但是以黃帝為主的華夏系統文化勢力始終屹

立不搖，故在此種情況下也造成中國龍圖騰的形成認同與定型。並且至今中華文化，仍始終以龍為圖騰的諸夏民族文化來做為基礎。

所以龍產生於原始時代，而可能形成於黃帝所統治的部落。但後來龍成為許多部落和民族的圖騰，龍圖騰成為普遍圖騰的形式之一，其原因就是文化傳播所起的作用。

而龍圖騰的傳播主要有三種原因（註五）：

第一種是出於祭祀水神的需要，主動採借他部落或他民族的龍文化。當一些部落或民族把雨神化成為龍，並奉之為主宰雨水之神之後，很快便會獲得其他部落或民族的認同。許多以農為主、希望風調雨順的部落或民族便把與龍的各種觀念和信仰吸收過來，崇龍、敬龍，祈求龍神的保護。

第二種原因是一些部落或民族意識到自己的圖騰有許多不足，需要改換圖騰，一種圖騰自產生之後，往往世代遺傳，長期延續。隨著社會的發展，自然環境的改變，人們認識的提高，意識到自己的圖騰不是理想的。例如，以豬、狗、牛、羊為圖騰的民族，意識到它並沒有什麼超人的力量，是任人驅使、任人宰割的，是下等的、被人鄙視的。而傳說中的龍則是凶猛無比的神物，它來無蹤、去無影，人無法駕馭，任何動物也無法與之抗衡。由於龍有許多優點，於是人們便採用龍作為自己的標誌和象徵，並崇拜它、祭祀它。

第三種原因是一些少數民族或部落長期受主體民族或大民族的影響，主動或被動大量吸收主體華夏民族的各種文化，與龍有關的各種文化現象也被吸收過來。

據以上所述，總結圖騰的形成之要點：

一、可能古代即有以龍為圖騰的族氏或各族氏原有圖騰發生融合兼併現象，而形成龍的形象。

二、各氏族加以認同龍圖騰的原因：

- 1、以華夏系成為主體的勢力，始終屹立不搖，加以中國各地人民對黃帝敬仰有加，促使了龍圖騰的定著。
- 2、古代中國各地的族氏除均認同黃帝外，並因
 - (1) 出於祭祀水神的需要，主動採借他民族的龍圖騰。
 - (2) 一些部落或民族自覺自己的圖騰有許多不足，便將龍圖騰漸移成本族的標誌。
 - (3) 少數民族或地域，長期受主體華夏民族的影響，主動或被動地吸收龍圖騰文化。

因此由於上述的各種因素，也造成了龍圖騰的定著與延續及發展

貳 舞龍活動的源起

舞龍的源起經由以上的探討，應可大致理解舞龍活動是在中國龍文化中蘊育滋長而漸形成的。如以圖示舞龍活動如何在中國的龍文化中漸滋長成形與發展，其圖形結構應可作如下的解釋：

	中國的龍文化	中國文化形成的要因
<p>遠古</p> <p>舞龍活動的滋長成形與發展演變</p>	<p>龍的源起：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、自然集合說（古人尋找各種自然界認為龍所應具有的對應物集合而成） 2、圖騰說（圖騰經演變或族群合併所產生） <p style="text-align: center;">↓</p> <p>龍文化得以發展的主要原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、祈雨祭祀需求，龍王神祇的興起。 2、圖騰隸屬觀念的定著。 3、帝王重視與假借其神權威力（自稱為龍） <p style="text-align: center;">↓</p> <p>龍文化的內涵：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、龍的神職 <ol style="list-style-type: none"> 1、龍與雨水 2、祈雨習俗 3、龍的節日 二、龍與中國族群之象徵意義 <ol style="list-style-type: none"> 1、圖騰隸屬 2、帝王權力 3、吉祥瑞兆、龍王 等等 三、龍與民間藝術 <ol style="list-style-type: none"> 1、歌舞娛樂技藝活動（內含舞龍技藝活動） 2、工藝美術 3、建築名勝 4、飲食保健 5、民間傳說典故、故事 等等 	<p>初級制度</p> <p>次級制度</p> <p>價值體系</p> <p>社會結構與社會組織</p> <p>社會互動與社會行為模式</p> <p>土生之發明</p> <p>環境</p> <p>生計、經濟活動</p> <p>外來文化之刺激</p> <p>時間或時代</p> <p>歷史傳統文化（主傳統）</p> <p>民間傳統文化（次傳統）</p> <p>風尚文化</p>
<p>現在</p>		

經由上述圖形架構的解釋可知，最左方的舞龍活動是經由中國的龍文化蘊育而產生的。而龍文化的產生與演化又是經由圖示最右邊的「中國文化形成之要因」（註六）所主導。

故以上三者，中國文化、龍文化與舞龍活動的變化與演進有其主從關係，也就是說愈往右之體系要影響左邊之體系愈容易，而愈左邊之體系要影響右邊體系

使其改變演化愈為困難。

這是在中國文化與龍文化中如何形成舞龍活動的一個大概情形，以下即針對在此大環境文化包圍下，舞龍活動的形成源起與發展做一探討。

（壹）舞龍活動的胎動

舞龍的淵源與中國圖騰龍文化有其密切的關係，可謂是從龍文化中蘊育繁演而形成的。

但舞龍活動並非一開始有祈龍求雨的習俗，即產生舞動龍形樣態的活動。首先，可能僅是做成龍的偶像或形狀來加以供奉，而由人們舉行祭祀儀式來祈求龍神賜雨，最後才漸漸形成「舞龍」樣式的活動，而有關其蘊育的過程，最早見諸於文字有關禱龍祈雨的記載是在商代（註七）

- 1、「其作五（龍）於凡田，又雨」《甲骨文合編》
- 2、「十人又五 龍 田，又雨」（《殷契佚存》219）（空格為殷契上所無法辨別的字）
- 3、「應龍處南極，殺蚩與夸父，不得復止，故下數旱，旱而為應龍之狀，乃得大雨。」《山海經，大荒西經》

從以上的敘述中可知商代即有作龍求雨的習俗，但其間並未有明顯記載舞龍之事項，那到底當時禱龍求雨的活動過程為何，有無與舞龍活動產生些許關聯？現就根據近世幾個學者對商代作龍求雨的習俗考證結果做一解說：

- 1、《中國舞蹈發展史》作者王克芬認為：

「商代在田中作龍求雨，也許只作了個土龍。但另一條卜辭把十五個人與龍連在一起，就使人想到那一長排人，將龍形舞起來的形象。」「商代求雨時跳的主要是龍舞」（註八），這種說法有一定道理。

- 2、《新年風俗志》的作者婁子匡認為：

「上古時代舞雩祈雨的儀式，有龍出現，是可以意想得到的。因為我國自古便相信龍是風雨的主宰，具有騰雲播雨的法力，故旱則向牠求和風化雨，澇則求牠開恩庇佑。祈禳之法，是作法的巫師羽士仿效龍的活動姿態，迴旋舞蹈，以求按『似因生似果』的模仿法術原理，達致祈雨祈晴的愿欲效果。」（註九）

3、《龍的習俗》作者龐燼認為商代：

「作龍求雨之製龍的材料各種各樣，祈龍的方式也因時因地而不同。勞動人民在長期的一代又一代的生產實踐中，創造著自己的生活，也創造著祈龍求雨的習俗。」「土龍致雨的習俗，在傳播過程中發生了變異。大概因為泥土有不牢固、易雨蝕、不靈活、難舞舉的缺點，後世漸漸地不用泥土作製龍的材料了，而代之以新的材料，如石、木、布、竹、紙等，於是也就有了石龍、木龍、布龍、竹龍、紙龍等等。」（註十）故從現今的研究中，筆者推測當時的祈雨習俗情況為：

- 1、古代人民為求雨而有作土龍於田中祈雨的習俗。
- 2、在作龍祈雨的過程中，應不可排除以人類所具有的天性，使用舞蹈的方式加以伴隨，其中也有可能。如上所言「祈穰之法，是作法的巫師羽士仿效龍的活動姿態，迴旋舞蹈，以求按『似因生似果』的模仿法術原理，來跳舞祈雨。」並在商代的卜辭中，有一條卜辭是「把十五個人與龍連在一起，就使人想到那一長排人，將龍形舞起來的形象。」集合眾人起來跳龍舞。故王克芬結集專家學者的考證，認為商代「求雨時跳的主要是龍舞」其中也不無道理。而且除了當時的人所跳的舞蹈主要是龍舞，筆者另認為，當時的人也並不排除他們會使用道具來跳龍舞。如所做的土龍不是很大，可以扛舉，那也可能如《龍的習俗》作者龐燼所言：「土龍致雨的習俗，在傳播過程中發生了變異。大概因為泥土有不牢固、易雨蝕、不靈活、難舞舉的缺點，後世漸漸地不用泥土作製龍的材料。」因此從推測中可理解，縱使商代並無現今樣式的舞龍，但也已漸具舞龍的雛形。並其間也可能發生如上述的情況：

- 1、由單人（祭司）跳「龍舞」。
- 2、由十餘人連接起來跳「龍舞」表現出龍的形態。
- 3、漸改良創造而逐漸形成舞龍活動的樣態。

（貳）古代舞龍活動的實態

舞龍活動自商代始，有記載土龍求雨的習俗及有類似跳“龍舞”的景像外，其後近千年的期間，筆者遍查收集到的所有文獻資料均未有明確記載舞龍事項的史料；有者也僅為記述作龍求雨的習俗，但並未有確切記載作成龍形來加以舞動的事蹟。因此無法確切地證實商代至漢代以前將近一千年的時間有舞龍活動的存在。而至於其真正產生的起始年代，因無當時的史料文獻可供證明，故僅能以近

世諸多書籍如：

- 1、黃華節 中國古代民間百戲 商務印書局 民 57.12
- 2、中國體育博物館 中華民族傳統體育誌 廣西民族出版社 民 82.12
- 3、吳富德 舞龍 歐語出版社 民 77.05
- 4、婁子匡 民俗叢刊（103集---歲時叢話） 民 59.03
- 5、中國古代體育史 北京體育學院 民 79.06
- 6、何星亮 龍族的圖騰 中華書局 民 82.08

等等所共認的漢代來作為確實有記載舞龍活動的起始朝代。並另依據文獻史料的記載，漢代開始除了已確切有舞龍活動的記載，也已演化出二種舞龍樣態的活動方式。一、形體較為碩長，舞動人數較多的舞龍種類。二、形體較小，舞動人數較少的舞龍種類。以下即為見於史料上的舞龍活動種類：

一、形體較碩長，人數較多的舞龍種類

此種舞龍樣式在史料中首先有明確記載的是董仲舒所著《春秋繁露，卷十六，求雨》（註十一）。

「春早求雨舞青龍，以甲、乙日為大青龍一，長八丈，居中央，為小龍七，各度四丈，于東方，皆東鄉，其間相去八尺。小僮八人，皆齋三日，服青衣舞之。夏早求雨舞赤龍，以丙、丁日為大赤龍一，長七丈，居中，又為小龍六，各長三丈五尺，于南方，皆南鄉，其間相去七尺。壯者七人，皆齋三日，服赤衣而舞之。秋季求雨舞白龍。以庚、辛日為大白龍一，長九丈，居中央，為小龍八，長四丈五尺，于西方，其間相去九尺。鰥者九人，皆齋三日，服白衣而舞之。冬季求雨舞黑龍，舞龍六日，禱于名山以助之。以壬、癸日為大黑龍，長六丈、居中央，又為小龍五，各長三丈，于北方，皆北鄉，其間相去六尺。老者六人，皆齋三日，衣黑衣而舞之。」

故在當時四季的祈雨活動中，春舞青龍，夏舞赤龍和黃龍，秋舞白龍，冬舞黑龍；每條龍都有數丈長，每次有五至九條龍在一起同舞，頗為恢宏壯觀；並已頗具規模與制度。對於龍的製作大小長短的選定、顏色的配合、人員年齡、人數的規定、齋戒的要求、時日的選定、龍位置的選擇與間隔的與所祈祭的方向與對象均有明確的規範，可謂是已發展得相當組織與嚴謹。這當然與上古時期習俗的累積與延續有莫大的關係。而其後節日慶典的舞龍史料也漸多了起來，例如：（註十二）。

據《漢書西域傳》師古注云：「魚龍者，含利之獸，先戲庭極畢，乃入殿前激

水，化比目魚，跳躍嗽水，作霧障日畢，化成黃龍八丈，出水敖戲於庭，炫耀日光。《西京賦》云「海鱗變而成龍」，即為此戲也。

故由以上敘述當可了解舞龍祈雨儀式與節慶中舞龍活動的內涵與概況，但可惜的是當時舞龍活動其舞動的型態與龍的造型無法僅從文字上得知。而後從大陸的中國藝術研究院美術研究所的呂品田研究員考證下認定，一幅畫像石為漢代舞龍紋，並刊於中國民間美術全集中而得到解決。

漢代畫像石上的舞龍紋

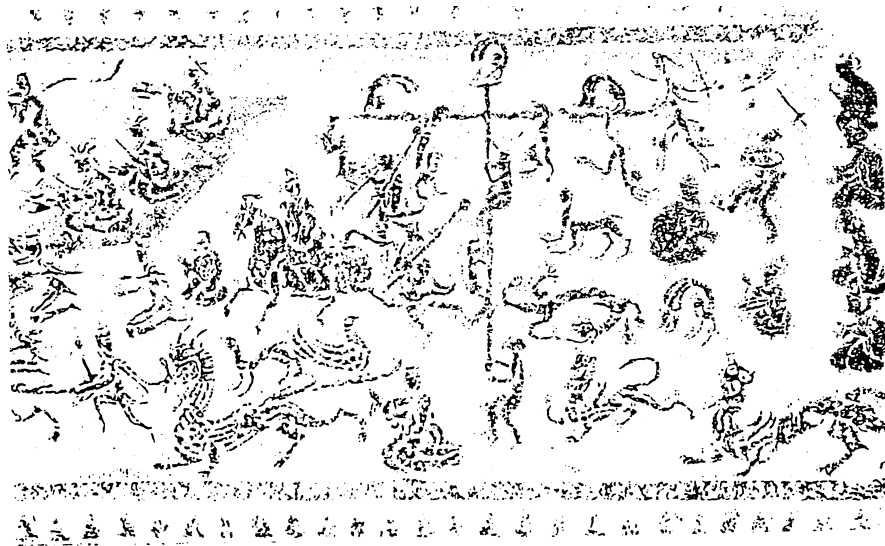
（摘自：呂品田，中國美術全集 14 集，華一出版社，民 83 年，頁 10）

從此漢代舞龍紋畫像石，所展現的型態可了解已與現代的舞龍型制相差不遠，僅多了四隻腳與龍珠並不是由人拿著耍弄，而是直接銜接於龍嘴上。此種舞龍方式卻與現今日本部份地區的舞龍樣式十分接近，其龍形也是多了四隻腳。

（註十三）是否與日本於漢唐時期大量派遣人員前來學習中國文化有關，仍有待進一步考證。而在本國之內，現今的舞龍也仍有口中含珠的舞法，例如四川銅梁縣的蠕龍即是，筆者認為與歷代龍的形象口中含珠有相當的關聯。

貳、形體較小，舞動人數較少的舞龍種類

漢代除上述形體較碩長，舞動人數較多的宗教性的舞龍求雨及所謂「魚龍蔓延」外，另有包含所謂「龍舞」的「百戲」。其形體較小，舞動人數較少如山東的漢雜技畫像石中的龍戲。

杂技图（山东汉画像石）

（摘自：國家體委體育文史工作委員會，中國古代體育史，北京體育學院，民79年6月，頁218附圖）

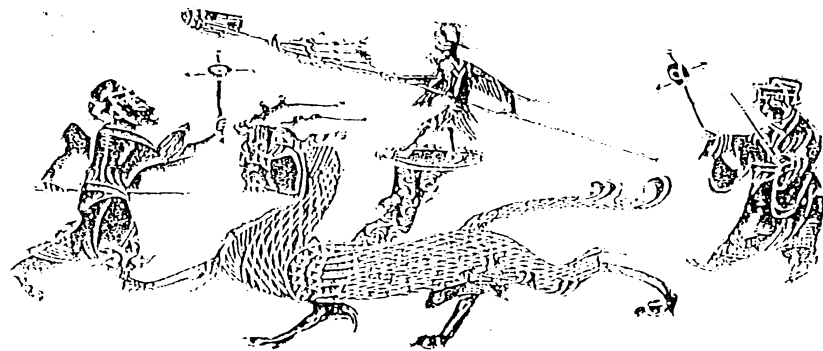
從此張山東漢雜技畫像石中可看出，當時的雜技中在左下角，即有龍戲一項，但龍的形制與現代相差甚遠，龍的道具中可能有兩人程由動物加以裝扮移動，而龍的前面，則有人拿一上有圓珠狀的物體加以戲弄舞動。

再從以下山東沂南縣北寨村東漢墓百戲畫像石，及龍戲的細部拓片，更可清楚地看出當時百戲的規模與龍戲的情景。

沂南縣北寨村東漢墓百戲畫像石

（摘自：劉芹，中國古代舞蹈，台灣商務印書館，民82年12月，頁46）

漢代 百戲畫象石 戲龍（細部拓片
採自《沂南古畫象石墓發掘報告》）

（摘自：常任俠，中國舞蹈史初編，蘭亭書局，民75年，圖二十一）

據《中國古代雜技》一書作者劉蔭柏的考證，此百戲圖顯示出雜技藝術技巧的高妙，同時也說明這種演出還具有較大的危險性。雕像下面和右邊是魚龍圖。有人扮成鳳鳥，有人戴著獸形面，拿著蛇形道具，有人拿翻筋斗，還有人或動物扮成的龍，馱著個大瓶子，有一女子正站在瓶口舞動帶有流蘇的長竿表演。在龍的前後各有一人，左手拿短槌，右手晃動搖鼓在與這女子配合演出。(註十四)

據《龍》一書的作者王從仁分析此百戲圖中的魚龍之戲時提出：
在石刻中，有魚龍之戲的形象；不過不是如魚龍蔓延之戲由魚變龍，再來才是蔓延等有次序的出場，而是魚龍並出。畫面上，一條長著雙角羽翼的龍，向前行走，兩腳站在瓶口上，兩手持羽葆。龍前一人，戴著帽子，左手持棍，右手向龍搖小鼓。龍後一人，左手持鞭，右手也搖晃著小鼓。龍戲之後是魚戲，魚的左面有一人，單膝下跪，右肩扛著魚，左手微伸，右持小鼓，在魚前搖動。魚的右邊還有兩人，都用右手搖晃小鼓，他們的穿著與龍戲中的一模一樣。(註十五)

由以上的圖像可了解當時的百戲表演水準也已相當高，已具一定程度的盛況與規模。

但如以先前的漢山東雜技畫像石及漢代沂南的百戲畫像石中的龍舞來加以分析，可能與現今的舞龍樣式就較有差異，其形貌像獸類，如豹、虎、馬 等等。其形態較不碩長，較類似漢代河南南陽出土的「豢龍氏戲龍圖」之型態。

豢龍氏戲龍圖 漢

(摘自：黃能馥、陳娟娟，中國龍紋圖集，南天書局，民78年5月，頁79)

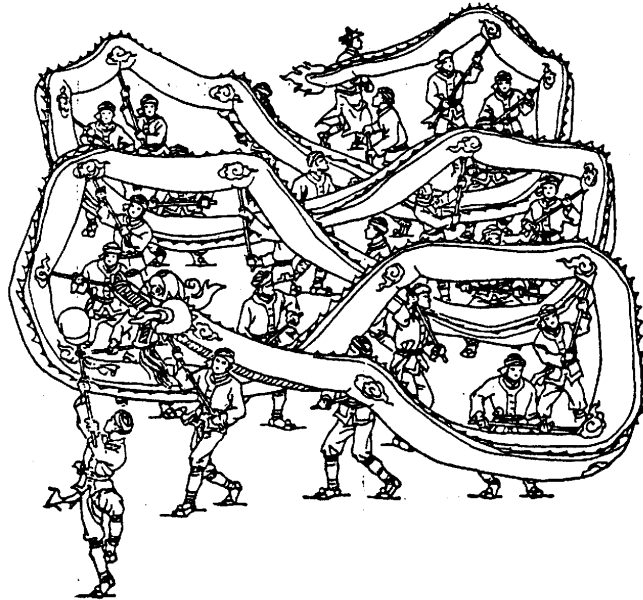
至於其形成的原因，筆者推測與當時該地域所認定的龍形有關，故以上圖的樣態由人或動物裝扮為龍形加以表演。

參 現代舞龍種類

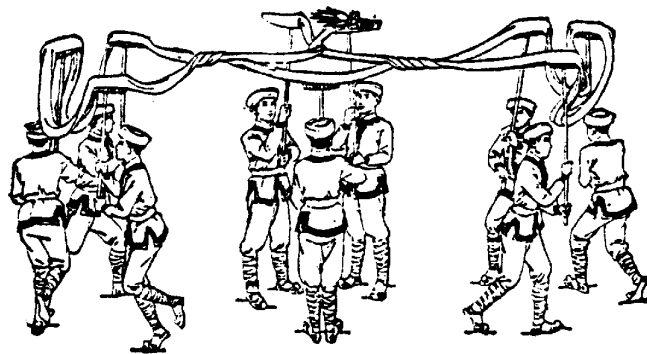
(壹) 形體較為碩長，舞動人數較多的舞龍種類

一、布龍：

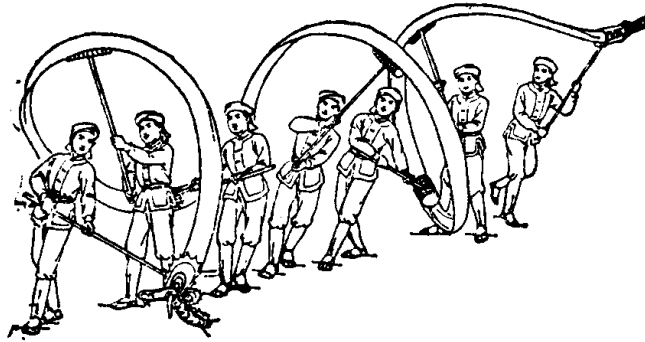
流行於全國各地，並在現今所有舞龍種類與數量上佔大多數。其是用竹木骨架製作，而後用繪有龍鱗的長布連綴。例如：

- 1.四川銅梁大龍：此種型式在舞龍種類中佔絕大多數，而越大型的龍通常龍節中都有藤圈加以支撐，使龍體更加圓澎。(摘自：胡靜、王星富編寫，劉開富繪圖，四川銅梁大龍，中國民間舞龍舞蹈集成(四川卷)，北京中國舞蹈出版社，民 80 年，頁 242)

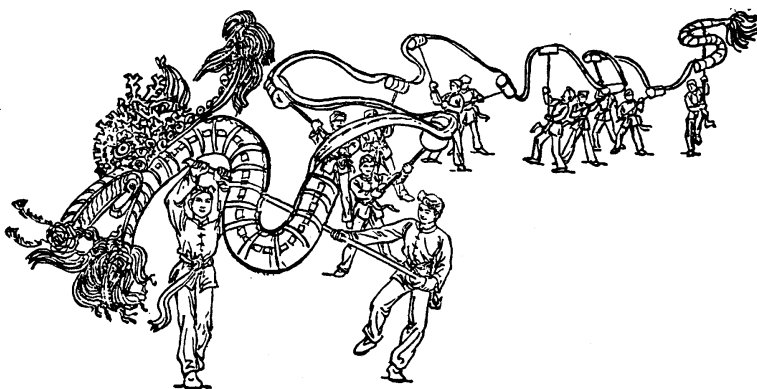
2. 湖南疙瘩龍：類似此型體較為細長的舞龍樣態，龍節間大都無藤圈支撐，其舞動特色大多為動作迅速，變化較多。(摘自：邱、譚咸英編寫，蔣太祿、方國政繪圖，湖南疙瘩龍，中國民間舞龍舞蹈集成(湖南卷)，北京中國舞蹈出版社，民 80 年，頁 567)

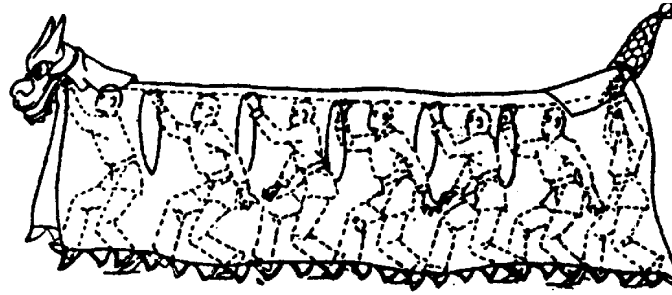
3.湖南七巧龍（摘自：楊淑運編寫，劉永義繪圖，北京馬各庄龍燈，中國民間舞龍舞蹈集成（北京卷），北京中國舞蹈出版社，民 80 年，頁 365）

4.四川小金龍：三人耍五節。（摘自：中國民族民間舞蹈集成（四川卷），中國民族民間舞蹈出版社，1991 年，頁 351）

5.河南高頭龍：龍頭構造特殊，大多供奉於廟中，待節慶時才接上龍身，遊行繞街。
（摘自：郭昭玉繪圖。中國民族民間舞蹈集成（河南卷），北京中國舞蹈出版社，1991 年，頁 570）

6.湖南滾地龍(摘自：楊淑安、田笙、鄭杰傳編寫，陳安民、周小愚、蔣太祿繪圖，湖南滾地龍，中國民間舞龍舞蹈集成(湖南)，北京中國舞蹈出版社，民 80 年，頁 615)

二、火龍

其製作方法與布龍製作大體一致，但多由人噴射煙火，或在龍體上設有煙火，十分爆烈，類似台灣的炸塞單節，或鹽水的烽炮。

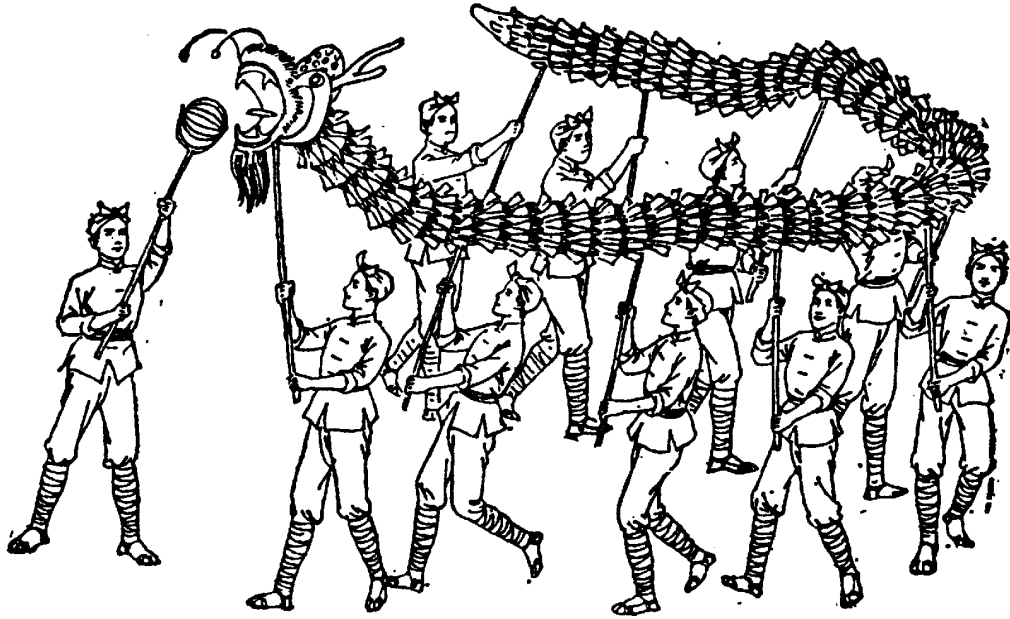
四川火龍(摘自：劉開富繪圖。中國民族民間舞蹈集成(四川卷)，北京中國舞蹈出版社，1991 年，頁 294)

三、草龍

用青藤、柳枝、稻草、樹葉、鮮花等材料紮成，舞草龍在各地還有許多講究，如耍於秧田以促進禾苗生長，耍於五六月間的夜晚，以趨逐害蟲，耍於乾旱時節，並向舞者潑水，以祈雨止旱，例如：

- 1.上海草龍：上海地區求雨龍舞。（摘自：郁羽祥、吳雅英、張琨編寫，唐西琳繪圖，上海草龍 上海地域求雨龍舞，中國民間舞龍舞蹈集成（上海卷），北京中國舞蹈出版社，民 80 年，頁 284）

2.湖南草龍（摘自：陳硯編寫，蔣太祿、周小愚繪圖，湖南稻草龍，中國民間舞龍舞蹈集成（湖南卷），北京中國舞蹈出版社，民 80 年，頁 677）

3.上海花木龍（摘自：湯繼明繪圖。中國民族民間舞蹈集成（上海卷），北京中國舞蹈出版社，1991 年，頁 318）

四、水龍

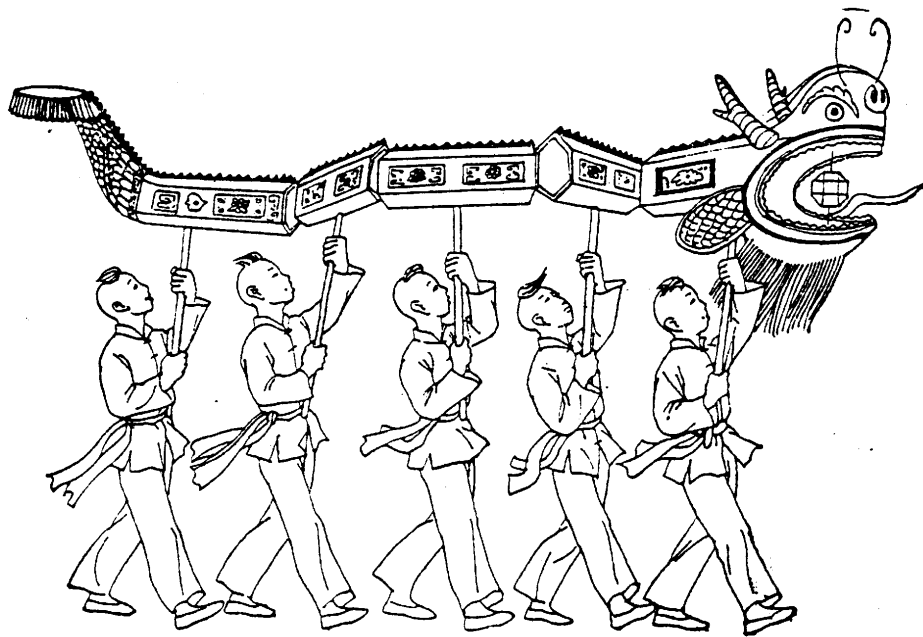
為草龍之一支，大多由稻草編成，以潑水助興，類似泰國潑水節，節慶情景。

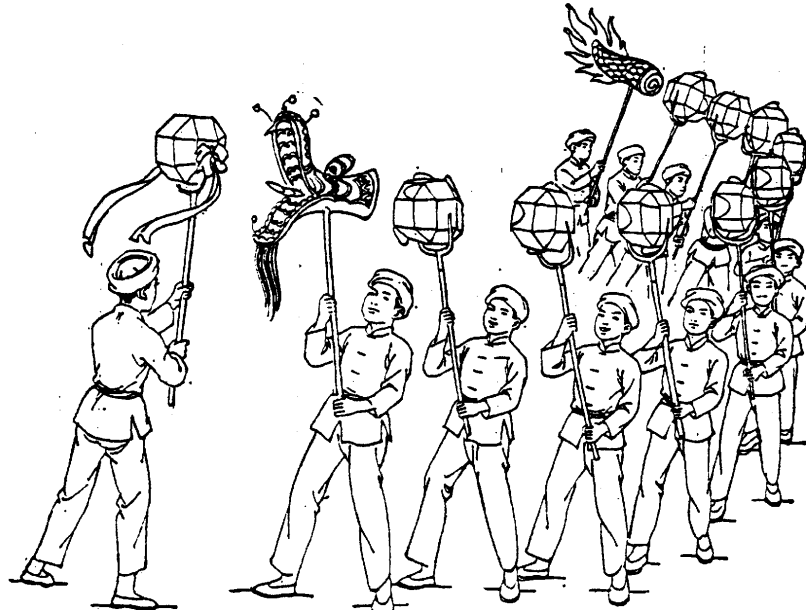
四川水龍（摘自：袁洪光、梁力生 執行編輯。中國民族民間舞蹈集成（四川卷），北京中國舞蹈出版社，1991 年，頁 288）

五、段龍：

龍的頭、身、尾互不相接，是一種藉龍形道具和舞蹈隊形拼接擺吉語字樣和藉滾舞而成龍形的舞龍樣式。

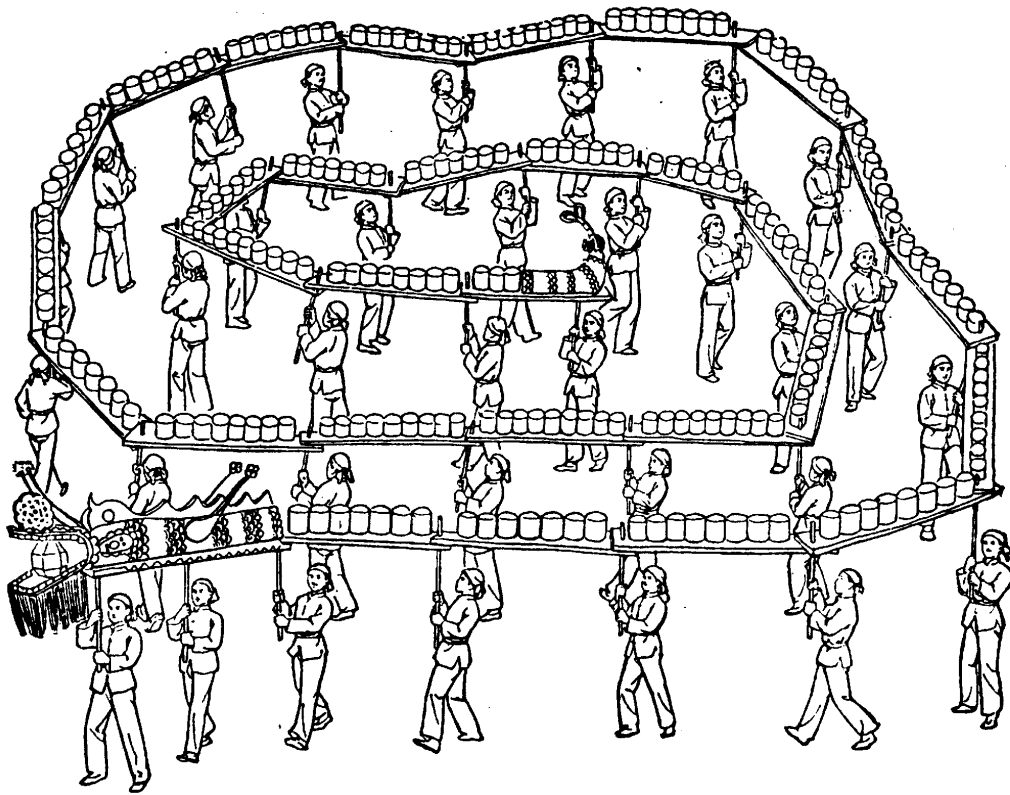
江西段龍（摘自：陳冬生、劉鵬雲繪圖。中國民族民間舞蹈集成（江曲卷），北京中國舞蹈出版社，1991 年，頁 617）

湖南壯族滾珠龍（摘自：蔣太祿、周潔正繪圖。中國民族民間舞蹈集成（湖南卷）北京中國舞蹈出版社，1991 年，頁 2026）

六、板龍

也稱「板龍燈」、「橋燈」、「板燈」、「燈橋」、「敞燈」、「長燈」等，是中國民間著名的大型遊動性觀賞龍燈，主要流行於南方一些地區。板龍形制因地略異，但一般模式以五六尺長的木板或竹板為托板，板中心多設手柄，兩端板眼以前後連鎖接燈，既可無限延長又便於靈活轉彎，板上通常放置一至兩層各色小型花燈；首尾配上箒紙紮糊、施彩繪紋的龍頭、龍尾。每節燈板（俗稱「橋」）由各農戶分別製作，耍時各戶拿出與龍頭或前板接連的部份，俗稱「接燈」；板龍板數未有一定，隨莊戶和加入人者數量而變化，多者可達四、五百板，以至綿延數里。板龍不能滾動，只能在水平方向左右轉或依地勢上下起伏。夜間遊行的列燈長龍每每構成一種滂礴氣勢，賞之宛如一條光燦輝煌的巨龍蜿蜒遊動於鄉野大地，令人感受到一種難以形容的壯美。

江西板燈龍（摘自：龍江河、劉起鳳、余克根編寫，楊小華、張克先、陳冬生繪圖，江西板燈龍，中國民間舞龍舞蹈集成（江西卷），北京中國舞蹈出版社，民 80 年，頁 763）

七、肉龍

藉由人體相接而成的一種舞龍樣式，通常配有隊員的拳術表演與疊羅漢。

1.四川肉龍（摘自：四川肉龍，中國民間舞龍舞蹈集成（四川卷），北京中國舞蹈出版社，民 80 年，頁 337）

2. 湖南人龍（摘自：陳硯、唐特氏、蔣蓮、邱飛、譚咸英、劉霽雲編寫，蔣太祿繪圖，湖南人龍，中國民間舞龍舞蹈集成（湖南卷），北京中國舞蹈出版社，民 80 年，頁 639）

（貳）形體較短，舞動人數較少的舞龍種類

1. 青海玉樹藏族“龍舞”（柳成行攝，由人套入“龍舞”道具內，表演，其型態，筆者認為十分類似漢朝時期百戲中“龍舞”的表演型態，疑為當時樣態之遺存）（摘自：王克芬，中國舞蹈史，南天書局，民 81.10，圖版 5）

2. 上海雙人龍：此雙人舞動龍形的表演型態，在各地域中並不多見，可能是古代百戲中“龍舞”之遺存，或轉借現代的舞獅之表現型態，有待進一步考證其原委。（摘自：莫錦華編寫，湯繼明、陶燼繪圖，上海雙人龍，中國民間舞龍舞蹈集成（上海卷），北京中國舞蹈出版社，民 80 年，頁 323）

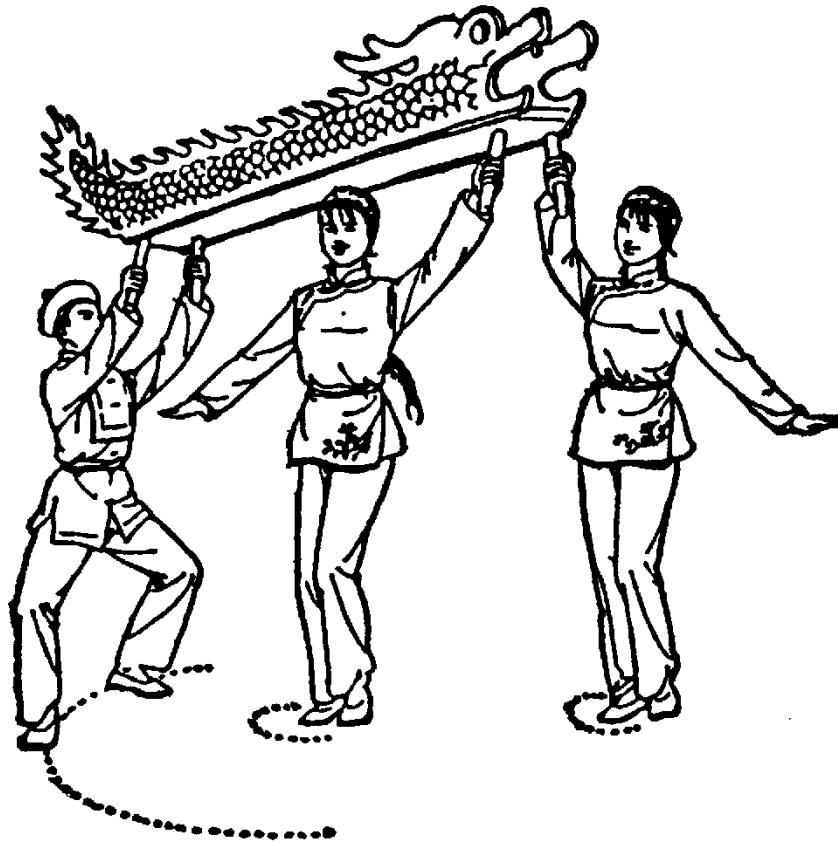

龍頭

鳳身

3. 廣西龍鳳舞：小型的舞龍樣態常與其他瑞獸聯同表演類似台灣龍鳳獅陣（摘自：邵傳堯繪圖。中國民族民間舞蹈集成（廣西卷），北京中國舞蹈出版社，1991 年，頁 1111）

4. 板凳龍:在一條板凳上用彩綢、稻草紮成龍的樣子，舞時二人持一個凳腳，另一人持另一側凳腿形成頭尾，起伏迴轉舞動。（摘自：廖金蓮、朱梅春、朱健發、朱觀健編寫，廖金蓮、蕭建榮、鐘詩權、王敏繪圖，江西板凳龍，中國民間舞龍舞蹈集成（江西卷），北京中國舞蹈出版社，民 80 年，頁 754）

肆．結語

舞龍活動是涵化在龍文化中而漸漸成形的，隨著龍被認定為圖騰、帝王、司水的風貌，而擴展至中國各地域與群眾。

故舞龍基本上是中國圖騰龍文化的一部份，受龍文化蘊育繁衍而形成的一種動態文化。其雛型應始於商周時代，而正式成形於漢代左右，並受中國主體文化的強大支撐與滋潤，歷久不衰，也漸自成一體系。在經歷代中國人集體智慧與各個相關習俗及地域的薰陶下，產生成各式各樣極富中國傳統色彩與格調的舞龍活動。

其種類，筆者將其分為兩大類，結構情形如下：

時期	龍體較為碩大，舞動人數較多的舞龍種類	龍體較小，舞動人數較少的舞龍種類
古代	1. 董仲舒「春秋繁露」中所記述的，宗教性質的舞龍祈雨。 2. 「漢書西域傳」所記述的魚龍蔓延。 3. 呂品田所考證認定的漢代舞龍。	1. 山東 漢雜技畫像石中的龍戲。 2. 沂南東漢墓百戲畫像石中的戲龍。
現代	1. 布龍 2. 火龍 3. 水龍 4. 肉龍 5. 段龍 6. 板龍 7. 百葉龍 8. 草龍	1. 青海龍舞 2. 上海雙人龍 3. 江西板凳龍 4. 廣西龍鳳舞

而如以數量及分佈而言，依中國各省市「中國民間舞蹈集成」叢書(共三十冊)來加以分析，現代是以龍體較碩長者為主，尤以布龍佔絕大多數。而龍體較小者在各地十分罕見，或許被古代的舞獅活動所轉借與吸納，甚而有可能舞獅源於舞龍。究其原因筆者認為有以下幾點：

1. 漢代山東漢雜技畫像石中的龍戲與沂南東漢百戲畫像石中的戲龍；形態與表演方式，和後來的舞獅十分類似，且現代的舞獅仍有”以珠耍獅”的型態，故可能為當時龍戲轉化為舞獅活動的遺存，否則”以珠耍獅”的歷史淵源實難以解說。
2. 漢代以後的龍形像逐漸定型於碩長，致使體型較小，人數較少的舞龍活動感觀上顯得較不適切。並在漢時”獅”的形象，也漸由印度經西域隨著佛教的傳播而進入中國，所以，體型較小，人數較少的舞龍活動在感不適切的同時就漸吸納轉借同屬瑞獸象徵又符合形體較小的”獅形”，進而化為舞獅的樣態，經唐朝時已有「五方獅子舞」的出現。(註十六)此點在其舞獅源於舞

龍時間的脈動上十分吻合。

3. 另據張君《神秘節俗 傳統禮俗、禁忌研究》一書在分析大陸長沙地區的舞龍舞獅風俗習慣時，道（註十七）：「舞獅、迎獅、敬獅習俗不僅在程序上、儀節上，而且在深層結構及心理上，也與前引長沙舞龍、迎龍、敬龍習俗完全一致，可見舞獅源於舞龍。」故以民俗學的研究角度來看，舞獅源於舞龍也是有相當一致性的見解。

故總的來看本研究的主要結論有以下幾點：

- 一、舞龍活動源起於中國的龍文化，中國的龍文化源起於「自然集合說」或「圖騰說」。
- 二、舞龍活動胎動於商周時期，正式見於漢代史料中。
- 三、漢代史料中已有類似現今的舞龍樣態及似麒麟型態的舞龍活動。
- 四、舞龍活動發展至今以形體較碩長，人數較多者為主體，並以布龍佔絕大多數，而形體較少小，人數較少的舞龍活動在感觀上較不符時宜，故可能漸被淘汰或也可能轉借「獅」的形態，而化為舞獅活動，留存至今。

註釋

- 註一：龐燼，龍的習俗，文津出版社，民 79 年 7 月，頁 2 19
- 註二：印順，中國古代民俗神話與文化之研究，正聞出版社，民 63 年 10 月
- 註三：同註一，頁 20 23
- 註四：婁子匡，龍年談龍文輯，國立北京大學民俗叢書（180 集）
- 註五：何星亮，中國圖騰文化，北京中國社會科學出版社，民國八十五年四月二刷，頁 53
- 註六：尹建中，民間傳統的傳遞與發揚，中國民間傳統教學之研究，台大人類學系，民 76 年 8 月，頁 12~13
- 註七：王克芬，中國舞蹈發展史，南天書局，民 80 年，頁 316~318
- 註八：王克芬，中國舞蹈發展史，南天書局，民 80 年，頁 316~318
- 註九：婁子匡，新年風俗誌，台灣商務印書館，民 60 年 3 月，頁 160~162
- 註十：龐燼，龍的習俗，文津出版社，民 79 年 7 月，頁 91~92
- 註十一：見董仲舒，春秋繁露，台灣商務印書館，四庫叢刊 卷十六 求雨，第七十四頁
- 註十二：漢書補注，列傳卷六十六，西域傳下，頁 5550
- 註十三：吳富德，舞龍，歐語出版社，民 77 年 5 月，頁 91
- 註十四：劉蔭柏，中國古代雜技，台灣商務印書館，民 82 年 12 月，頁 31~33
- 註十五：王從仁，龍 吉祥納福看瑞獸，世界書局，民 84 年 12 月，頁 151
- 註十六：呂 生，舞蹈，夏圃出版社，民 83 年 8 月，頁 111
- 註十七：張君，神秘的節俗 傳統禮俗、禁忌研究，廣西人民出版社，民 83 年 8 月，頁 77