

再論民居鎮獸的獅虎形象

Re-considering the Images of Tiger and Lions in Guardian Beast Statues

文·圖／高燦榮 Kao Tsann-Rong (國立成功大學藝術研究所副教授)

閩南文化地區民居鎮獸的獅虎形象者，有屋頂鎮獸、黃飛虎、風獅爺和獸牌。獅虎形象的是獅是虎，源自虎文化的風俗習慣、佛教信仰的聖獸崇拜，和匠師刻意或無意間的變形。可以確定的：屋頂鎮獸是虎，黃飛虎坐騎是虎，風獅爺是獅，獸牌有虎有獅。獅虎形象的探討，目的在於學術的正本清源，糾正誤導，阻止訛傳。

1

- 1 台南安平劍虎形象獸牌
(1991年攝)
- 2 河南濮陽墓葬 (引自《漢聲》)
- 3 浙江餘杭虎頭神徽玉器圖紋
(引自《漢聲》)
- 4 浙江餘杭神人獸面紋玉琮
(引自《漢聲》)
- 5 雲南瓦貓
(引自《民俗美術探討錄》)
- 6 金門湖下民居屋頂鎮獸
(2003年攝)
- 7 馬祖北竿民居屋頂鎮獸
(2004年攝)

2

前言

2009年10月，在臺南與金門兩地召開的「閩南文化國際學術研討會」，〈是獅也是虎：論民居鎮物獅虎形象〉論文的發表，藉由與與會的專家學者討論民居鎮獸獅虎形象，了解獅虎形象的緣起、消長與融合，更明確何者為獅何者為虎。

鎮獸為驅邪鎮魔的置物，閩南地區民居使用甚多。取獅虎形象者，屋頂有黃飛虎將軍的坐騎、或置獅置虎，門楣有獸牌，門前有石獅，村落有風獅爺等。

獅虎形象，經由田野工作所蒐集到的造形是獅，是虎，是犬，是貓，令人難以分辨。另有獸頭者亦然，到底是何種獸，或鬼面，也叫人匪夷所思。獅虎形象的曖昧，造成民間稱謂的不同，使學術研究產生分歧。找尋獅虎的源頭，不讓錯謬繼續延伸，阻止民間的以訛傳

訛，成就學術之正源至為重要。

獅虎形象的不分，當來自遠古的虎文化與佛教獅神獸的融合，加上匠師造形的刻意或無意外，時間遠古導致田野工作的不可為，亦是原因。雖然無法取得田野的第一手資料，文獻的旁徵曲引，仍是學術研究正確的方向，萬萬不可妄自推測，寫成白紙黑字，使讀者盡信書，而遺害萬年。

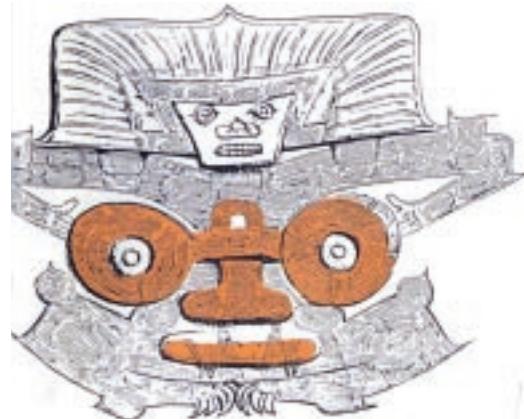
自古先有虎

話獅虎形象的產生，按時間的先後，應先有虎後有獅。

虎形象的出現，依〈中國的虎文化〉一文提到：「遠古時期的中國，分為好幾個不同的部族，當時仍是圖騰社會，每個部族都有各種不同的信奉的圖騰動物，包括西方崇虎的古羌部族、中原崇龍的苗蠻部族和東方崇鳥的東夷部族。其

3

4

5

中崇虎的古羌部族是一支極為強大的力量，由於古羌部族的遷移和其他部族發生接觸，相互兼併和融合，使虎文化進入了中原。¹其後龍虎並存，到了春秋戰國尤其是秦，龍虎開始分離，龍成為帝王的化身，虎落入民間成為保護神²。中國史前時代最重要的兩個文化：仰韶文化和良渚文化，是由西方崇虎部族的古羌人，在遷移進入中原和江浙時所創造的。

虎形象最早的圖樣，根據考古發現，在河南濮陽出土的六千年前的墓葬（圖2）。墓葬人左右邊各有用貝殼連成龍虎形象的鋪面，說明虎部族與龍部族融合的情事。尤其「在墓葬位置安排上虎居左，龍居右，根據西方部族和西周、春秋時期，都有貴左的習慣，左為上，右次之。所以說，六千年前的原始人類，是把虎神擺在首位的。³

其後，遼寧丹東後窪出土的六千年前的虎形玉佩、山東龍山文化的獸面紋石鉞、浙江餘杭良渚文化出土的虎頭神徽玉器（圖3）和神人獸面紋玉琮（圖4），都是虎形象⁴。商銅器的蟠龍紋是虎頭龍

身，饕餮紋是虎頭，都源於虎文化的認知。

虎的形象與傳說，就因虎是保護神，在民間廣為流傳。如《山海經》說，西王母是母虎女神的化身；民間故事薛仁貴、郭子儀，都是白虎星下凡。如納西族喇姓人的祖先是虎，門楣懸掛虎圖，作為辟邪的神靈。如彝族供奉「西摩」，也就是母虎。遠古就有的「四靈」說，更以虎伏臥西方，而沒有獅。虎既是部族始祖，又是民間的保護神，發展開來，於是成為民居鎮宅、驅邪的鎮獸，由神話傳說採行為風俗習慣。

虎形象在面部最重要的標記，是額頭的「王」字，此乃前額黑色斑紋自然形成。然納西族摩梭人喇氏的傳說，提到天神格爾美用中指在虎神的額上寫「王」字，封老虎為大地之王，統管地上萬物⁵。「王」字標記，成為虎形象的特徵，是辨識獅虎最有力的證據。然而有「王」字的虎形象何時開始，卻又無從稽考。

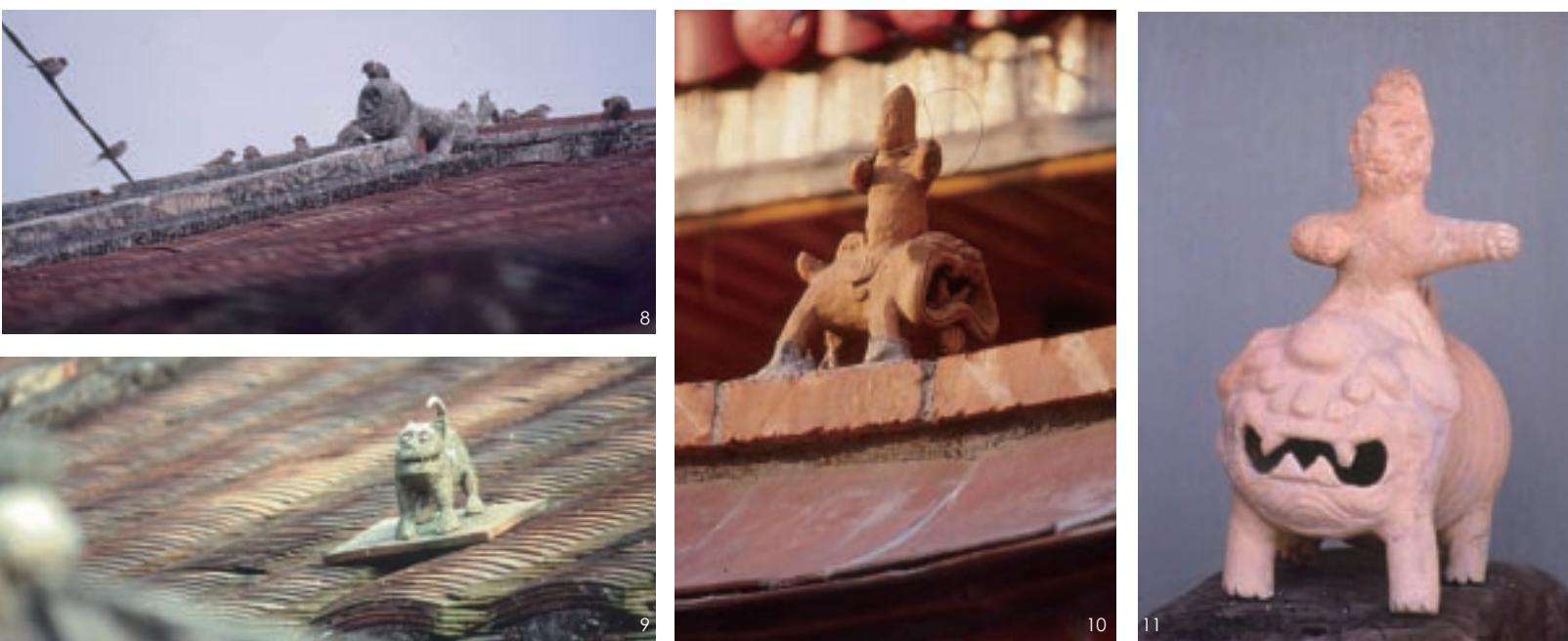
獅隨佛教東來

獅形象的出現，遠在虎形象之後，只因為中國產虎不產獅。虎的原產地在東北亞和東南亞，正是中國所處的地理位置。獅產於南歐、西亞、印度和非洲，不在中國。獅子的傳入中國，文獻記載不詳，只說張騫通西域後，才知道印度有獅子。並相傳東漢章帝時，西域大月氏國把一隻金毛獅子作為貢禮獻給皇

6

7

帝。然可以相信的是，獅子隨佛教傳入中國。獅子既產於印度，佛教亦誕生在印度，佛經也把釋迦的前世說成獅子⁶，且文殊坐騎為一青獅，青獅表示智慧與威猛⁷。凡此種種，在在顯示了獅子的尊貴與勇猛，無形中賦予獅子神力，使成為神獸並供奉為鎮獸。此乃因宗教信仰產生的鎮物，不同於虎文化的風俗習慣。

獅形象最早的圖樣也不可考，《中國造型》提到，「根據文獻記載，中國人最早見到獅子的時代是在西漢，至今甚至還有東漢時代的墓前石獅留存」。⁸因此只能說佛教來了，獅子也跟著來。由於佛教的傳播，民間對獅形象雖然模糊，卻因宗教信仰，認識獅的尊貴與神威，在民居鎮獸的使用，逐漸取代虎形象。

貓是虎的小名

獅、虎與貓都屬貓科，基本構造大同小異，在百姓觀念裡不過有大有小而已，大者稱虎小者叫貓，因此老虎又被稱為「大貓」。生活在湘、鄂、川、滇交界處的土家族人，還親暱地叫虎為「貓貓」；「貓兒帽」，就是虎帽。

流行於雲南的「瓦貓」（圖5）坐立瓦

片，手執菱形牌，額上刻有「王」字。雲南人稱虎為貓，何況又有「王」字，證明「瓦貓」就是虎。稱貓不說虎，還有避諱唐高祖李淵祖父李虎的傳說。《中國鎮物》言，「瓦貓的原形應為『虎』，因瓦貓的腦門或天靈蓋處有『王』字，這一判斷無疑是正確的。」⁹

雲南還有所謂「四不像」鎮獸，就因不像獅、虎，也不像貓、狗，才有此稱謂。「四不像」不同於「瓦貓」形象，不在斜坡瓦片上，卻站立屋頂中脊，張著大口，額上也看不到「王」字。

狗與狼近親，屬犬科，與貓科雖不同類別，卻也「畫虎不成反類犬」，可見兩者的近似度。加上匠師刻意或無意的變形，在田野工作的調查中，經常碰到虎、獅、貓、犬形象的混淆。

屋頂鎮獸是虎

民居屋頂獅虎鎮獸形象，是獅是虎是貓或是狗，經常叫人難以分辨。形象的似此又像彼，一因虎文化的風俗認同，二為佛教信仰的聖獸崇拜，三是匠師工藝創作的變形。依田野工作實地觀察和訪問，再經過歸納整理與分析，得到的結論是：民居屋頂鎮獸應是虎，縱使形

貌有所變形，也可說源自虎。主要的理由還是根源於民間的虎文化，再則民居裝飾物忌諱與宮殿或廟宇同，而宮殿建築脊獸已有獅子與狻猊。再者，虎較獅爬得高，虎在屋頂，獅在地上，似可成理，但此乃妄加推測，不可成說。

金門一民居屋頂鎮獸（圖6），頭似虎尾類犬，但以虎形居多。馬祖一民居屋頂鎮獸（圖7），甚難論斷，不過整體外觀還是近虎形。屏東萬巒一民居，屋頂置有數隻鎮獸，中脊與垂脊交會處者，形象似虎似獅（圖8），形態介於具象與抽象間，狀甚可愛，因不見獅鬃，仍近虎。斜坡瓦片鎮獸（圖9），似獅似虎又像貓或狗，尤其尾巴的短小與起翹類犬，然大貌為虎。查金文〈獅虎敦〉、〈師酉敦〉和〈祿伯戎敦〉裡的「虎」字，最後一筆都像狗尾巴的起翹，可說是虎。

黃飛虎坐騎是虎

屋頂鎮物「黃飛虎」，指黃飛虎將軍騎虎張弓射箭的陶塑像。所以稱「黃飛虎」，乃根據《繪圖魯班經》的圖說¹⁰。黃飛虎是周武王伐紂的大將軍，後被姜子牙封為東嶽大帝。《封神演義》乃民間傳頌的經典小說，書中敘述姜子牙封神，所封神祇，深植民心，成為信仰。魯班是民間工匠的祖師，春秋魯國人，叫公輸班。《繪圖魯班經》雖是明、清版本，但記載魯班的起造各法，相宅祕訣，和靈驅解法等，因時間的環境因素，可以確定所繪之圖，只有虎沒有獅。

仔細觀察與分析民居屋頂「黃飛虎」坐騎形態（圖10），並無任何獅形象的特徵：坐騎無獅鬃，額頭有「王」字或無。查魯班經的繪圖，坐騎的額頭「王」字雖不清楚，但虎斑條紋明顯，說明是虎非獅。鹿港有位收藏家，收藏一尊廣東潮州的黃飛虎，不只具虎形

象，更清楚可見額頭上的「王」字（圖12）。臺南另位收藏家，收藏廈門的黃飛虎，也是虎形象（圖11）。為什麼將「黃飛虎」說成「風獅爺」？除了虎形象看成獅形象外，與金門鎮風特有的風獅爺混淆乃最大原因。導致後來學者的加油添醋，將兩者分別稱之為「屋頂風獅爺」和「村落風獅爺」。

黃飛虎鎮宅，風獅爺鎮風；黃飛虎擺屋頂，風獅爺置村口；黃飛虎是將軍騎虎，風獅爺只是隻站立或蹲踞的獅。兩者差異之大，如同天壤之別。

風獅爺是獅

「風獅爺」，指村口可見或站立或蹲踞的鎮獸，當然排除誤導為「屋頂風獅爺」的黃飛虎。風獅爺是金門（大金門）特有的鎮風用的鎮獸，他處不見，就連同旁島烈嶼（小金門），鎮風也只用風雞或北風王。清光緒八年（1882年）版的《金門志》裡，尚未發現記載有風獅爺¹¹，依此推算，風獅爺乃屬近代產物。金門歷經元、明、清大小戰亂，林木幾乎被砍伐殆盡，應是有了風沙之苦後，才有鎮風的石獅出現，「風獅爺」的稱謂，當在清光緒八年之後。

獅何以可以鎮風？就「雲從龍，風從虎」、「龍行帶雨，虎行帶風」，與「虎虎生風」的觀念，說明生風的是虎，風隨虎而來，鎮風得找比虎更厲害的獸，才可以剋虎制風。獅比虎更勇猛，〈風獅爺研究〉一文中，列舉獅勝虎的種種現象：如虎見獅子則伏，豹見之而瞑，熊見之而躍。如獅死，虎豹不敢食其肉。如獅子五色，而食虎於巨山之岫等。並說虎有虎害，獅則吉獸¹²。獅為「萬獸之王」勝於虎的「百獸之王」，獅可制虎，

8 屏東萬巒民居屋頂 獸
(1991年攝)

9 屏東萬巒民居屋頂 獸
(1991年攝)

10 台南安平黃飛虎
(2003年攝)

11 福建廈門黃飛虎 私人收藏

12 廣東潮州黃飛虎 私人收藏

13 金門後水頭風獅爺
(2003年攝)

14

15

16

19

因此成就了「風獅爺」，此等邏輯，似可行。另一說法，《臺灣民藝造型》把「風獅」當成「風師」解釋：「而『獅』字原作『師』，因獅子傳入中國後，先將原已有的『師』字為名，後來才單獨作『獅』，何況閩南語『獅』讀作sai，亦與『師』讀音相同，因此將『風師』的形象擬作獅形，而為『風獅』，在理論上並非說不通的。」¹³

獅虎的分辨，還是以有無獅鬃為主。獅鬃指公獅頸部周圍包覆的一層鬃毛，這是虎所缺少的。也由於風獅爺都是公的，取陽為吉，所以不做沒有鬃毛的母獅。就《金門風獅爺》一書調查所發現的68尊，依圖片形象嘗試分析，幾乎都是獅，都有鬃毛，如後水頭的風獅爺（圖13）。若發現額頭有「王」字似虎，只因為民間不忘虎文化，仍認為虎是保護神，造成獅虎形象的融合，如湖下的一尊風獅爺（圖19）等。

金門先有廟前或官宦人家門前鎮衛或鎮墓的石獅，後才有鎮風的石獅，因此不能稱所有的石獅都叫「風獅爺」。烈嶼西方聚落宅壁的石獸（圖16），很明顯為巷口阻擋路沖，與風無關，牠的形象似虎不似獅，如同石敢當上方的虎頭圖像，應為虎，不是獅。再說，一般民居禁忌使用與廟宇或宮殿相同的裝飾物，風獅的使用，可以解釋如同廟宇的設置物，乃為整個聚落公設，而非個人住宅

私置。

獸牌有虎有獅

「獸牌」，在《繪圖魯班經》裡，並無指出是何特定的獸。閩南與臺澎地區看到的獸牌，有虎形象與獅形象。依虎文化的風俗習慣與佛教獅神獸的宗教信仰來源，虎當先於獅。虎形象的古老可見於閩南的虎牌，和雲貴的吞口；獅形象的後置流行於臺灣南部，尤其是臺南安平的劍獅牌。

獸牌的緣起，魯班經亦無說明。臺南的劍獅牌，卻流傳來自鄭成功士兵的盾牌。明《三才圖會》器用六卷，繪盾牌形式有燕尾牌式、挨牌式、步兵旁牌、騎兵旁牌四種，以騎兵旁牌近似於劍獅牌。臺南的劍獅牌（圖14）圖樣為獅銜劍，說法是士兵休息時將劍橫擋在獸嘴。穿鑿附會，似有道理，但沒有引據，無法印證。安平的獸牌以劍獅形象居多，不過也發現劍虎形象（圖1），且大多數獅頭上都有「王」字。往移民原鄉走，澎湖獸牌獅鬃似乎不見，福建詔安獸牌成了虎。中國雲貴地區的獸牌是虎銜劍，或不銜劍，叫「吞口」，來自於古儺面具，也叫「貓頭」、「恨頭」，或是「老虎牌」，其中亦有成木瓢狀者。《中國鎮物》說，「『吞口』稱『老虎牌』，也許更能點畫其辟邪的職能。從『吞口』的『怪獸』面目看，大多與虎頭相像，而虎有噬鬼的『嗜

14 台南安平劍獅牌（1991年攝）

15 台南安平照牆（1988年攝）

16 烈嶼西方宅壁石獸（2003年攝）

17 屏東萬巒民居屋頂獸頭瓦鎮（1988年攝）

18 台南安平刀劍屏（1991年攝）

19 金門湖下風獅爺（2003年攝）

17

好」，因此，『吞口』的鎮辟對象主要是鬼魅」。¹⁴不銜劍的吞口張大嘴巴，就如同黃飛虎的虎坐騎，或雲貴屋頂上的瓦貓、四不像的張大嘴巴，噬鬼而非吞風。

臺南安平的獸牌，衍生為照牆（圖15）與刀劍屏（圖18），也都以劍獅為形象（圖1），然額頭都有「王」字，說明獅虎的相融，告訴自古的虎文化與後來的佛教信仰關係密切。劍獅的口銜道教斬妖魔的七星劍，明白表示民間對佛、道的不分家。

獸牌有虎有獅，但形象不宜與臺灣民居的獸頭瓦鎮相混淆（圖17）。臺灣的獸頭瓦鎮雖似獸面，但說是鬼頭更恰當。瓦鎮是日治時期在臺灣本島發展出來，非來自閩南原鄉。獸頭瓦鎮學日式屋舍屋頂的鬼瓦既不是獅又不是虎，卻是日本鬼面具。

結語

閩南文化來自中原，包括閩南、金廈、臺澎地區的民居鎮獸獅虎形象，是獅是虎，溯因民間虎文化的風俗習慣、佛教信仰的聖獸崇拜，和匠師刻意或無意間的變形所致。民居鎮獸獅虎形象的探討，分辨是獅是虎旨在學術的正本清源，糾正誤導，阻止訛傳。尤其田野工

作者務必切記，「田野工作只能記錄當時環境下的事與物，把遠古的物件行今日的調查，也只能記錄處於現今的狀況，但不能做遠古的訪談」。¹⁵又田野工作必須求其正確性，「求證透過兩個途徑：一是同一個問題多問幾個人，二是同一個問題不同時間多次問同一個人」。¹⁶現今田野報告，或坊間論述，經常發現只問一個人只一次的訪談，就論定事情的真偽，如此遺憾之大，可想而知。在此次「閩南文化國際學術研討會」裡，如何求取田野工作資料的正確性，成為研討會上熱門的話題。

民居鎮獸獅虎形象的論述，就獅虎形象的緣起與辨識，加上田野工作的整理與分析，可以確立幾點研究心得：

1. 鎮獸先有虎形象後才有獅形象。
2. 虎是民間的保護神。
3. 虎形象來自古羌人帶來的虎文化。
4. 獅形象溯因佛教信仰的神獸崇拜。
5. 中國西南地區所說的「貓」是虎的小名。
6. 民居屋頂鎮獸是虎。
7. 黃飛虎坐騎是虎。
8. 風獅爺是獅。
9. 獸牌有虎有獅。
10. 虎是噬鬼獅是守衛。
11. 獅虎形象的融合乃虎文化的承襲與優勢。

註釋

- 1 曹振峯，〈中國的虎文化〉，《漢聲》民俗系列20，臺北：漢聲雜誌社，1989，頁34。
- 2 曹振峯，〈中國的虎文化〉，頁36。
- 3 曹振峯，〈中國的虎文化〉，頁31。
- 4 曹振峯，〈中國的虎文化〉，頁32。
- 5 王從仁，《虎》，臺北：世界書局，1995，頁38。
- 6 馬書田，《華夏諸神·佛教卷》，臺北：雲龍出版社，1993，頁7。
- 7 馬書田，《華夏諸神·佛教卷》，頁67。
- 8 莊伯和，《中國造型》，臺北：光華畫報雜誌社，1989，頁「獅子」。
- 9 陶思炎，《中國鎮物》，臺北：東大圖書公司，1998，頁201。
- 10 午榮、章嚴，《繪圖魯班經》，新竹：竹林書局，1976，頁18。
- 11 莊伯和，《臺灣民藝造型》，臺北：藝術家出版社，1994，頁18。
- 12 莊伯和，《臺灣民藝造型》，頁23。
- 13 莊伯和，《臺灣民藝造型》，頁21。
- 14 陶思炎，《中國鎮物》，頁196。
- 15 高燦榮，《黃飛虎不叫風獅爺》，《臺灣工藝》第34期，南投：國立臺灣工藝研究所，2009，頁18。
- 16 高燦榮，《黃飛虎不叫風獅爺》，頁18。

參考書目

- 午榮、章嚴，《繪圖魯班經》，新竹：竹林書局，1976。
- 王從仁，《虎》，臺北：世界書局，1995。
- 金言石編，《中國古代工藝圖案》，臺南：大行出版社，1972。
- 馬書田，《華夏諸神·佛教卷》，臺北：雲龍出版社，1993。
- 高燦榮，《黃飛虎不叫風獅爺》，《臺灣工藝》第34期，2009/08，頁14-18。
- 陶思炎，《中國鎮物》，臺北：東大圖書公司，1998。
- 莊伯和，《臺灣民藝造型》，臺北：藝術家出版社，1994。
- 莊伯和，《中國造型》，臺北：光華畫報雜誌社，1989。
- 莊伯和，《民俗美術探訪錄》，臺北：藝術家出版社，1995。
- 陳炳容，《金門風獅爺》，臺北：稻田出版社，1996。
- 陳綏祥主編，《中國民間美術全集》，臺北：華一書局，1994。
- 曹振峯，〈中國的虎文化〉，《漢聲》民俗系列20，1989，頁6-39。