

太歲信仰與安太歲

文・圖片提供／戴文鋒（國立臺南大學文化與自然資源學系教授兼人文與社會學院院長）
楊家祈（國立成功大學歷史學博士班研究生）

▲下營北極殿玄天上帝廟太歲殿（左圖）；安定港口慈安宮太歲星君神位（右圖）。

「太歲信仰」起源於中國古時天文天象星宿之觀察，配合將天體運行的六十年為一週期，道教進一步將其具像化成為六十尊元辰星宿，輪流執掌人間禍福一年，稱作「值年太歲」。其信仰以星辰信仰為基底，融入本命思想、生肖崇拜、圖騰崇拜、方術等不同元素轉化成現今的太歲信仰。因太歲信仰揉入不少其他信仰元素，顯得活潑，較能搭配現今現代社會的快速流動，成為今日蓬勃發展之姿。

俗諺「太歲當頭坐，無喜必有禍」，呈現沖犯值年太歲的主要思想。民間信仰中對於與太歲相沖之說法頗為多樣，一般多採用下列者：「犯太歲」指人之本命生肖與值年太歲相同者，謂「正沖」；與生肖正相對者，稱「沖太歲」（對沖）；另與生肖相差三次序及

九次序者，為「偏沖」。沖犯太歲之人容易招惹小人、是非纏身、運氣衰退等，故沖、犯太歲者均須安奉太歲，以祈求趨吉避凶、平安無事。

臺灣六十太歲信仰的形成

從王必昌《重修臺灣縣志》、王瑛曾《重修鳳山縣志》、不著撰人《安平縣雜記》等清代臺灣史料文獻中，可以知道當時臺灣官祀中有太歲信仰之痕跡，且很明顯被視為迎春「芒神」一類。進入日治時期，在增田福太郎的調查中，人們認為病厄災祥起因「星辰不順，病厄相侵」，需要透過科儀來祈福，是謂今日的「祭解」，可見星宿概念深入民間。片岡巖記錄臺南玉皇宮有丙午星君及二十八宿之信仰。鈴木清一郎與片岡巖皆記有太歲星君的誕辰（7月19日）及祭祀日（正月上旬）。

戰後的田野調查中，可知已有在宅第內「安太歲」之俗，不過從宅第轉化到廟宇確切年代並不清楚，確切可知的是1970年代開始有廟宇為信眾安太歲。到了1980年代末兩岸宗教交流影響下，從北京白雲觀引進六十太歲信仰，太歲信仰逐漸成型，造就臺灣太歲信仰幾乎以白雲觀六十太歲為版本。

1990年代初麻豆代天府與高雄五塊厝關帝殿，開啟了臺灣太歲信仰風潮；

其中麻豆代天府於1991年從白雲觀直接分靈，建立臺灣第一處「太歲殿」；1992年高雄五塊厝關帝殿也以白雲觀太歲星君為藍圖，設置專祀空間「元辰殿」。

六十太歲信仰在臺灣發展近三十年來，逐漸成為現今我們所見的太歲信仰；探究其風行因素，仍是深根於臺灣民間社會中的避開煞星，以及補運、流年的概念，透過祭祀值年太歲來消除該年之邪煞，故一開始對於太歲信仰有負面、凶神之感。時至今日，臺灣社會已將太歲星君之神格提升為多功能，信徒期待透過「安太歲」及敬拜斗姥，以獲得賜福、求財、延壽、消災、趨吉、避凶等。

太歲信仰主神與協侍神

最簡易的安太歲，是於正月擇吉日在家宅中以紅紙書寫值年太歲，亦或貼太歲符，但因現代人居住空間狹小，寺廟便成為太歲信仰落腳處。

臺灣傳統寺廟空間較為狹隘，能夠有獨立且一次容納六十太歲的祭祀空間的祠廟並不多，大多為後來重新修建者，且為聚落之信仰中心，其獨立祭祀空間多稱為「太歲殿」、「元辰殿」等，如臺南開基玉皇宮、下營北極殿玄天上帝廟、麻豆代天府、關廟山西宮、西港慶安宮、高雄五塊厝關帝殿等，皆是重新翻修的龐大建築群。無

▲臺南天壇太歲殿。

大空間的廟宇，則改用太歲星君祿位替代。而因其信仰形成較晚，安太歲儀式由地方大廟接手。太歲信仰至此沒有發展成一祠廟之主神，除高雄田寮斗姥廟外，幾乎都「寄人籬下」。

臺灣大多數太歲星君信仰之主神為「斗姥元君」，少數以「殷郊」為主神。斗姥元君是道教中法力無邊的女神，是北斗眾星之母，被視為群星之代表，其形象源自佛教摩利支天。斗姥的協侍神也有眾多版本，如「洞明星君／隱光星君」、「太陽星君／太陰星君」、「南斗星君／北斗星君」、「文昌帝君／關聖帝君」、「哼哈二將」等。斗姥元君通常被供奉於太歲殿中心，兩旁由六十太歲圍繞，是一般民眾對於太歲信仰的印象。

此外，一般民眾並不會去注意六十太歲每一星君之名諱，探究原因，也是各流傳版本不一所致，如《道藏輯要》、《增補象吉備要通書大全》、《鰲頭通書大全》等，年代、說法都有爭議，且太歲群神眾多，民眾難以一一辨識，是以六十太歲常被視為單一群體。

近年來，太歲信仰在各地廟宇不斷鼓吹下，漸世俗化、商品化、功利化，雖受質疑，卻不影響太歲信仰的蓬勃發展。配合正月新春時節，到廟裡拜拜、安太歲成了各地廟宇的新年宗教奇景。☰