

拜 王

—廣東北江猺山猺人風俗之一—

姜哲夫 張 伋 龐新民

第一步 開場…搵龍

I 搢龍之意義

II 搢龍之日期

III 搢龍之儀式

A 引龍

B 安龍

a 堂屋內之陳設

b 巫者之用具

c 行禮之人物

d 行禮之經過

C 經過

a 神龕前

1 作法

2 舞火炬

b 香壇前

V 跳神

VI 祭兵

A 進酒

B 祭兵

VII 獻稻粟

VIII 獻錢樹

IX 焚紙撒像

第二步 拜神像

I 進堂

II 懸像禮神

A 神像

B 懸像

C 禮神

a 陳設

b 着裝

c 禮禱

III 請兵

A 陳設

B 起神

C 催兵

IV 酬鬼

A 家先單

B 陳設

第三步 敬生魂

I 設龕壇

II 慰神

III 招魂

A 招魂所經過路線圖

B 招魂之經過

C 招魂所請之神名

IV 謝魂送神

第四步 結局

I 摆場

II 謝巫

III 懸聯

a 對聯

b 請帖

拜 王

第一步 開場……搤龍

I 搤龍之意義

搤龍爲拜王之第一步工作，主人倩巫者往其居宅附近尋求龍神來家。龍神即堪輿家理想中之物，山之起伏，嶺之凸凹，皆龍之神氣，故搤龍必往山腰。獭山山多，獭人所崇拜之物象皆此叢簇之山，山之神名曰龍神。拜王，所以拜盤古王而大舉祈福，首必安謝此最隣近之山神於家，使不爲祟而利禱祝，此所以先有搤龍也。

II 搤龍之日期

拜王儀式開始名爲進堂。而搤龍日期純以擇吉爲斷。如數日內有兩吉期則於第一吉期搤龍第二吉期進堂，否則搤龍之後即行進堂之禮。

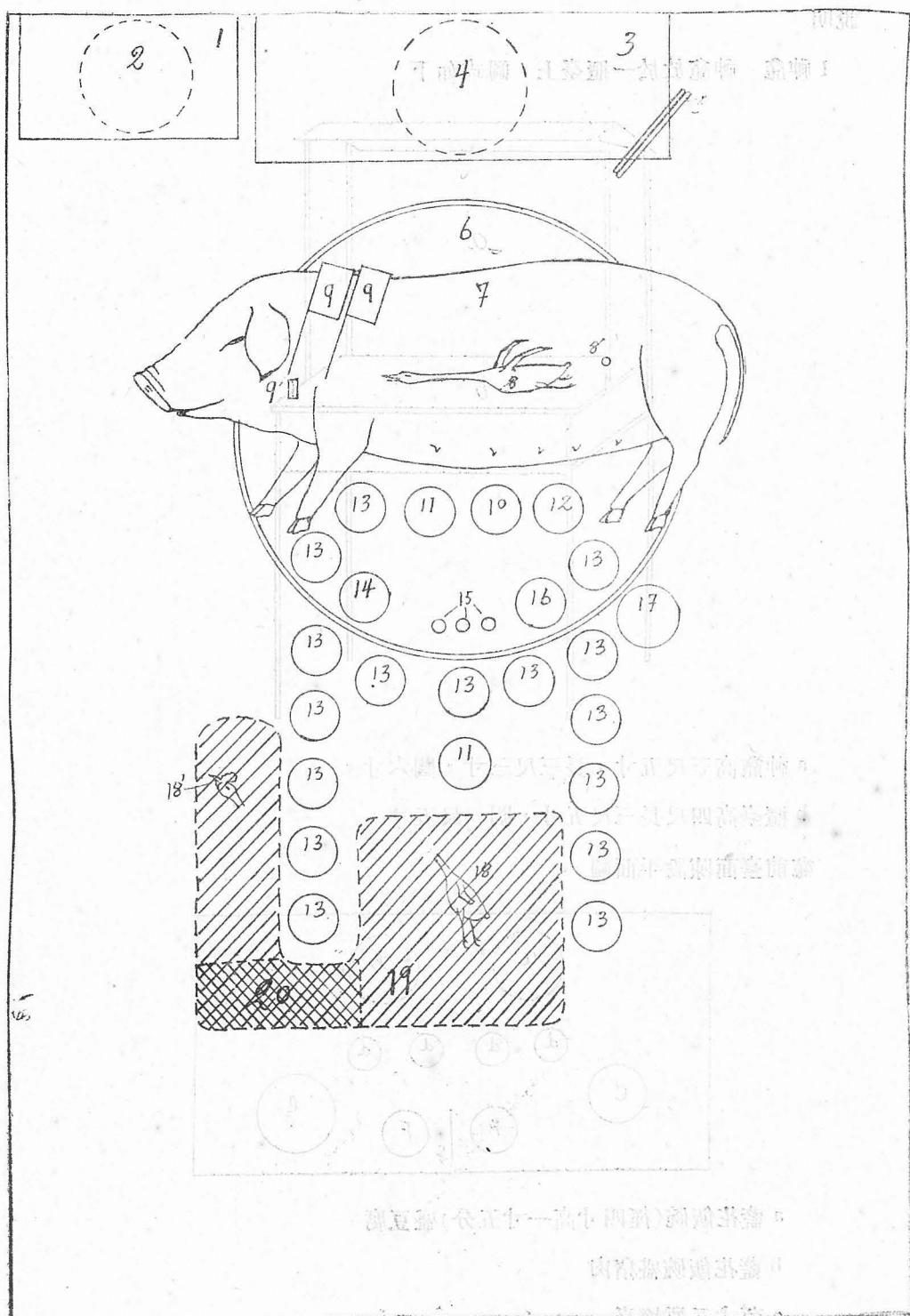
III 搤龍之儀式

A 引龍

一巫着便服率領雜役數人，到屋後山上，焚香延請，面山而立，若真有龍神出自山中。巫者跪揖晉酒，搖巫鈴喃喃禱語不休而鑼聲鏗鏘，爆聲劈拍時斷時續不絕於耳。如是六七小時取長約二丈之白布鋪置地上，巫者徐徐引之，至主人家。引龍之工作乃畢。

B 安龍

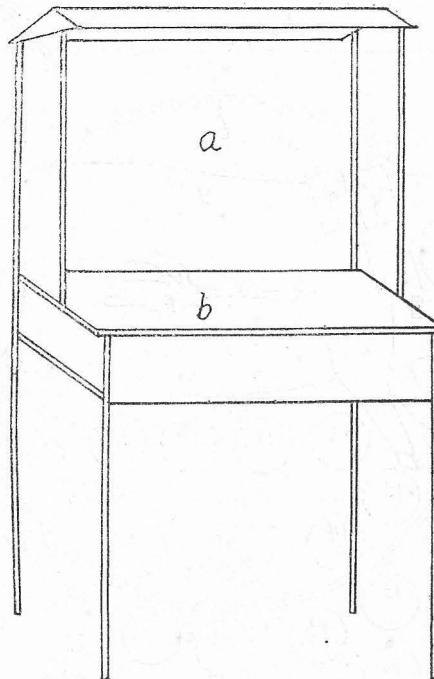
a 堂屋內之陳設

拜 王

說明

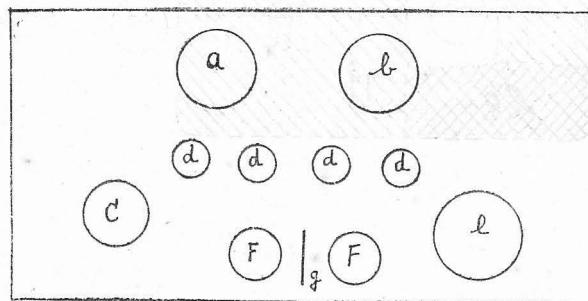
1 神龕 神龕放於一櫃臺上，圖式如下

a 神龕高三尺五寸，長三尺三寸，闊六寸。

b 櫃臺高四尺長三尺五寸，闊一尺五寸。

龕前臺面陳設平面圖

a 藍花飯碗(徑四寸高一寸五分)盛豆腐

b 藍花飯碗盛豬肉

c 舊式瓦質燈臺

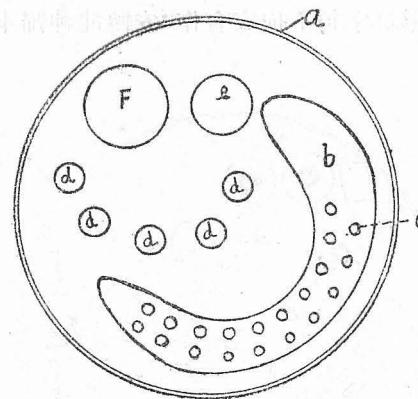
d 小酒杯(徑一寸七八分高一寸)

e 瓦質酒罐

f 白布米包，每包裹米約一升，

g 巫劍

2 小龍

a 籠篩徑一尺五寸

b 米堆(像龍)

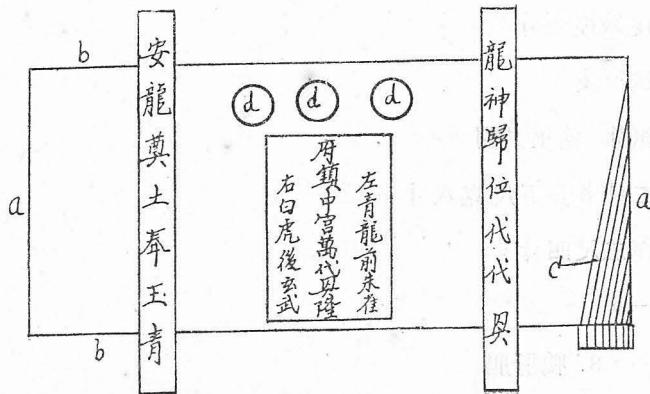
c 方孔銅錢約二十個(像龍鱗)

d 小酒杯

e 飯碗內盛豬肉一塊

f 小酒罐

3 香壇

a 塘闊一尺七寸，

b 塘長四尺五寸，

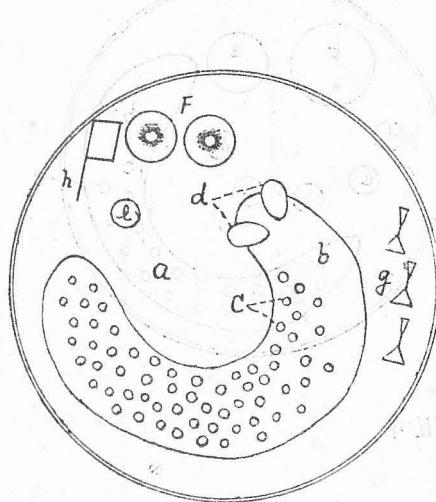
c 塘高二尺(未畫出)

d 小酒杯

附註 聯皆用紅紙中央一方寬六寸長一尺，左右聯寬二寸長二尺二寸。

左右聯語字句不拘定有作“安轉龍神歸本位，扶佑子孫萬代興”。

4 大龍

a 竹篩徑三尺高六寸。

b 米堆(像龍)。

c 方孔銅錢約百個(像龍鱗)。

d 雞蛋上畫墨圈二輪並列一端(像龍眼)。

e 油燈窩一有燈火。

f 小鏡鍔徑三寸。

g 小燭三支。

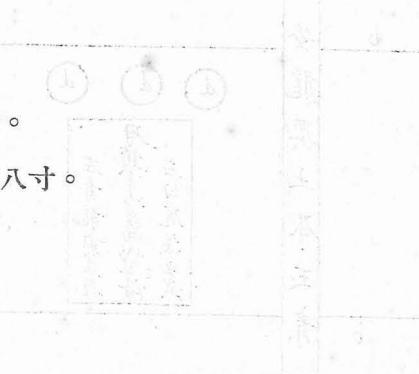
h 紅紙旗(見巫具圖)。

5 青白布二條各長五尺寬八寸。

6 圓桌面徑二尺四寸。

7 刨毛豬一。

8 去毛鴨一，8' 鴨肝腸

9 紅紙旗一， 9' 東方龍神牌位(見巫具圖)。

10 飯碗一，內盛香灰。

11 飯碗一，盛米粑十餘個。

12 飯碗一，內盛米。

13 空飯碗用作酒杯。

14 飯碗一盛豆腐一方。

15 茶杯盛乾茶葉。

16 米包。

17 大酒罐盛酒甚多，內有酒杓，以藍花飯碗爲蓋。

18 無頭未去毛鷄一 18' 鷄頭。

19 錢紙堆。

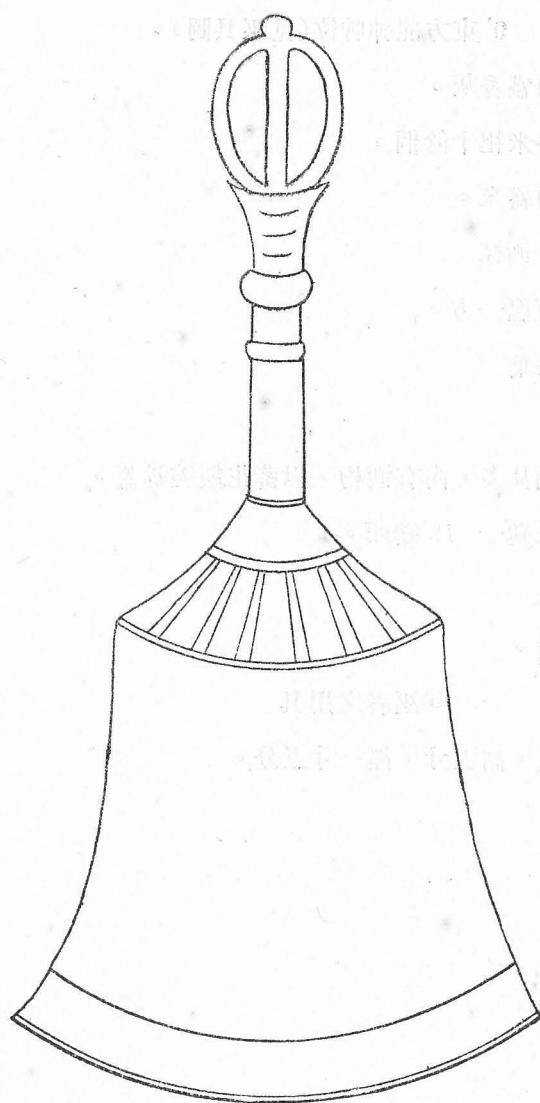
20 備用錢紙堆。

b 巫者之用具

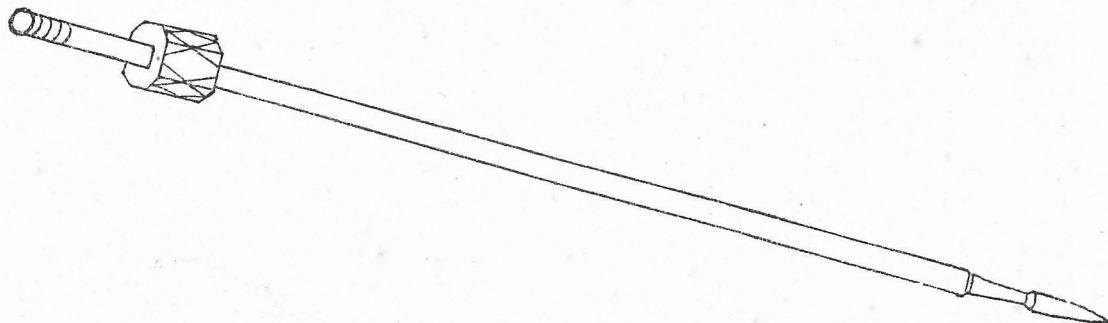
1 巫鈴，銅質，高五寸，徑三寸五分。

• 本圖實錄其形狀，右二幅所載八面幡、拂一屬木制，尺五寸，刃墨也。

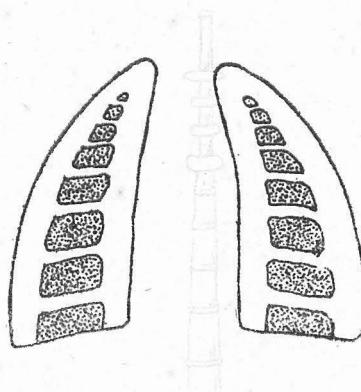

2 巫杖，長三尺，係木桿一根，杖頭八方木長二寸，杖尖鐵製長四寸。

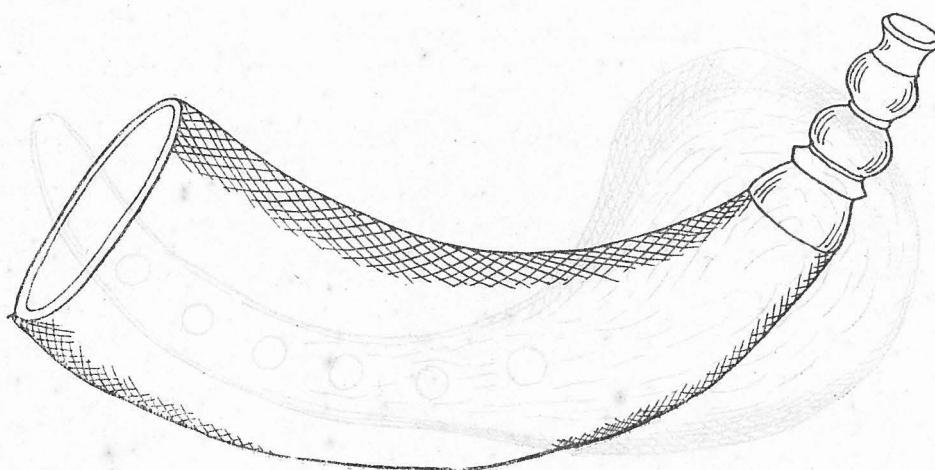
3 卦，竹兜製

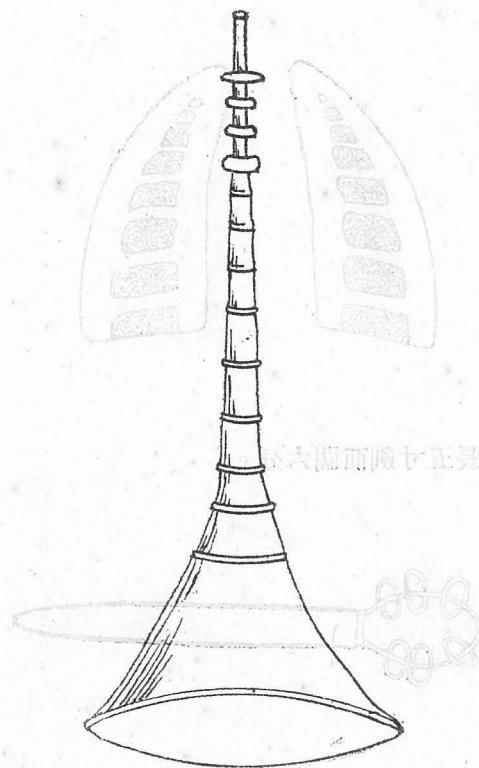
4 巫劍鐵製，全長五寸劍面闊六分。

5 牛角

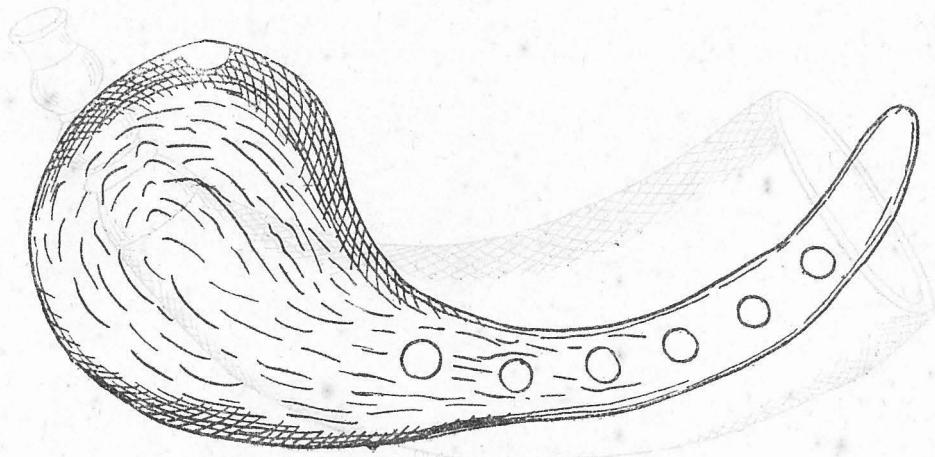

6 喇叭

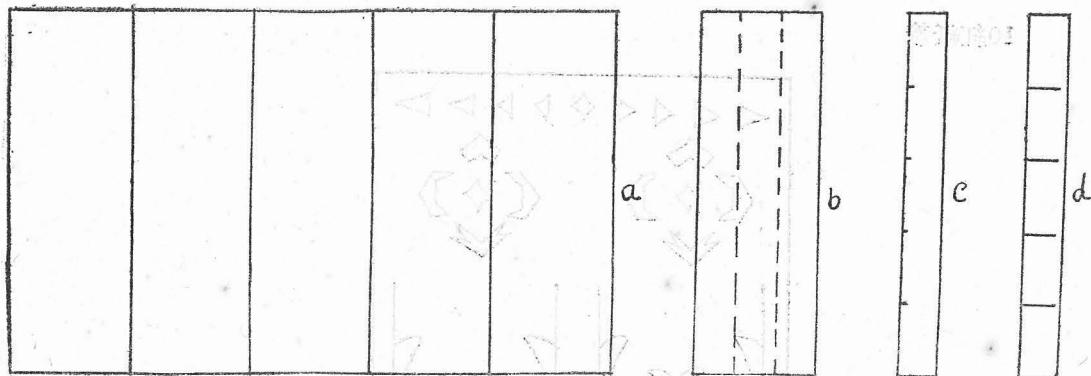

喇叭管・桂

7 鲍杓

8 紙錢(係猺人自製)

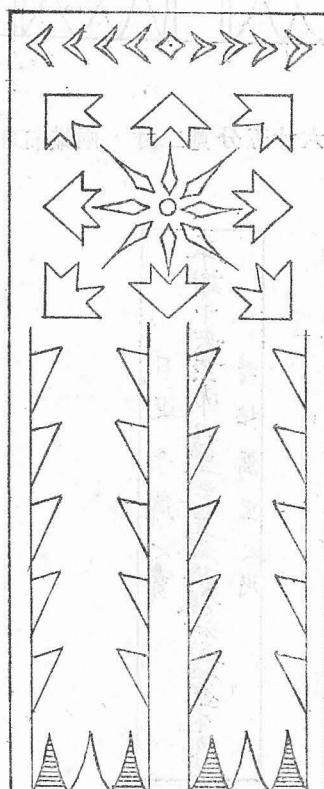
取火紙五張重疊直分五裂如 a 圖，

取一裂摺合之如 b 及 c，

橫裂紙捲 c 使如 d，

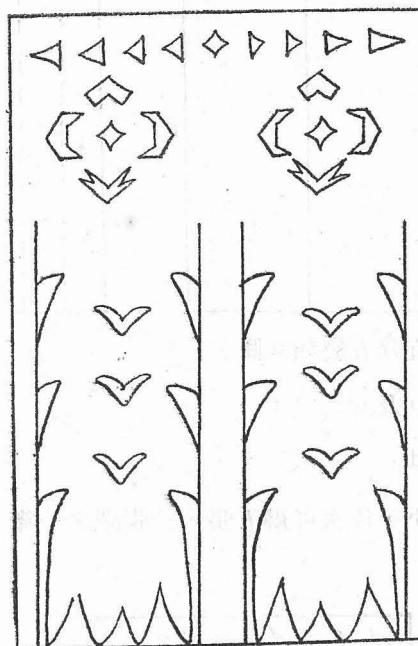
用時，自斷口扯下，每次可得五張，一張謂之一降，是紙錢之單位，

9 白紙旗

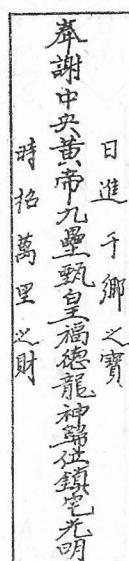
長八寸，寬三寸，頂上一列孔，爲穿旗桿之用。

10紅紙旗

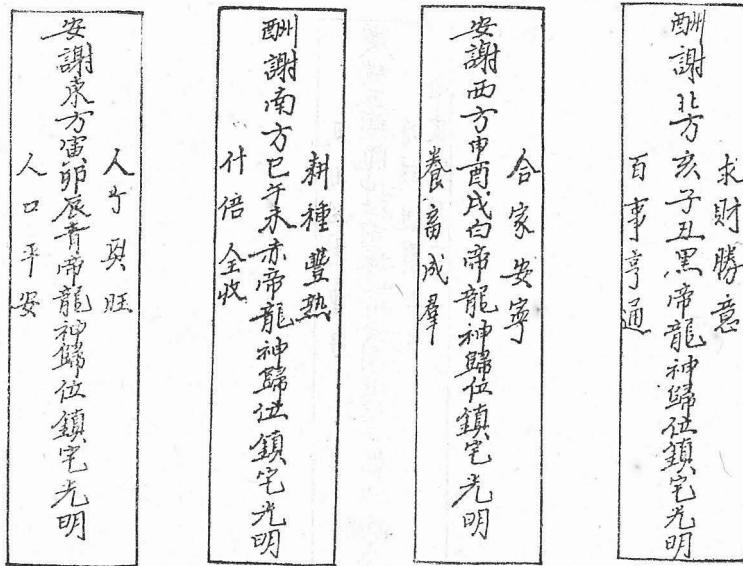

9 龍神牌位

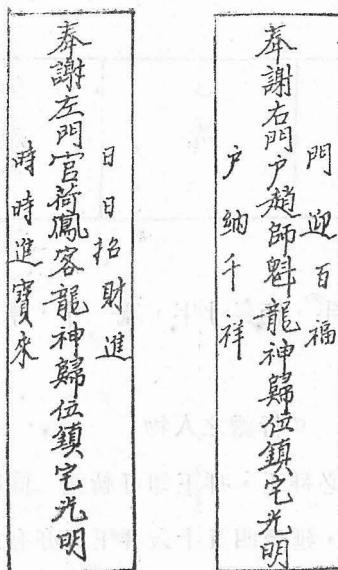
a 中央龍神，黃紙套長六寸五分寬二寸，兩端紅紙邊寬六厘，上有鷄血（各
牌位形式皆同）。

b 四方龍神，

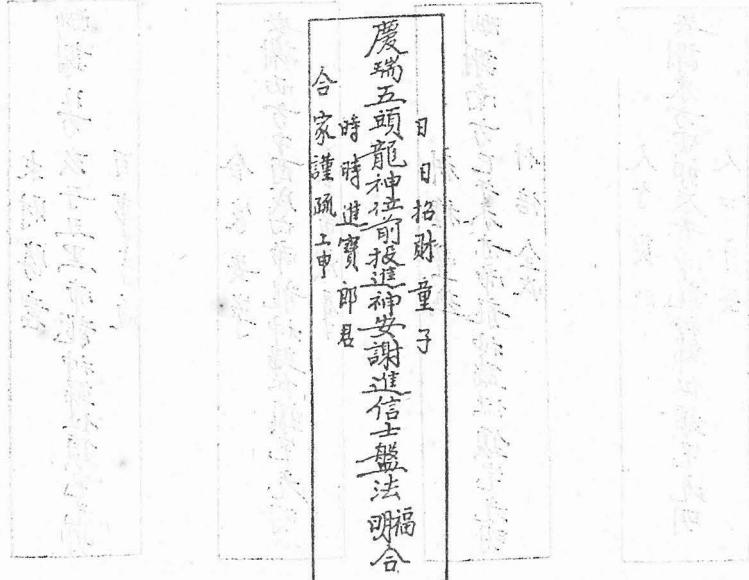
c 把門龍神

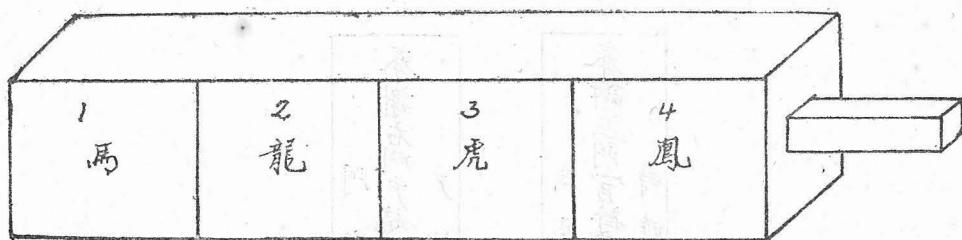
12文疏

疏文未詳，

疏套與龍神牌位相似。

13盤王紙模。

長約九寸，寬厚皆寸半，柄長寸半，寬一寸，厚九分。模型上各面皆有同樣花紋。

○行禮之人物

1 主人 猶俗凡成年人必拜王，拜王即可祈福，同時可以增進其社會地位。

但以經濟關係，延至四五十歲拜王者亦有之。 拜王之人即主人。

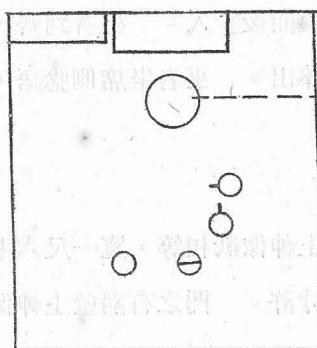
2 巫者 猶巫並非以巫為業，農忙時多從事力田，冬日閒暇，乃為人服巫事。

巫者多能識字，有兼爲地方領袖者，若村長甲長，或爲村長甲長之子。搤龍巫者凡四人，中一人爲主巫。

- 3 主巫 主巫須嫻熟一切儀式佈置，充此任者，必爲村長或甲長。有時主人可請他村之人，來任主巫，
- 4 雜役 人數不定，皆主人之友，所作之事，爲打鑼，放炮，擗鷄，刨豬，疊錢紙等。

d 行禮之經過

主巫着巫服，在門左，倚壁立，手持巫鈴，望空呢喃禱語，時時加燒紙錢，一巫者吹角，其聲斷續，如是約一小時，乃入堂內向豬立默念。主人掩大門，旋與巫者皆蹲於堂中，如下圖。

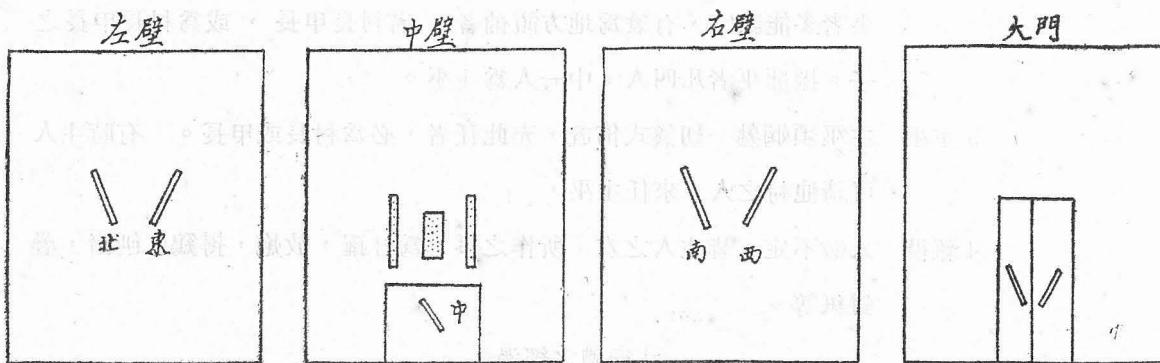

雜役持米粑豆腐酒出，主巫與老巫相互卜卦，次第輪食。卦之所定各得享食一份，有時老巫卜定主巫，或主巫卜定老巫，彼等皆可互讓。卜食之時多夾談笑，爲狀至樂。

雜役先取死鷄去，卜食禮畢，雞已擗毛置豬身上，主巫於紙堆中，取疏文朗讀，讀畢，焚疏於堂中紙堆。脫去巫服。

老巫起至神龕前，晉酒禱祝。主巫仍在香壇前默念，少時皆止。開大門，粘貼龍神牌位及安龍聯而禮成。

黏法如下：

第二步 拜偶像

I 進堂

進堂即巫者來主人家之意。

拜王所須巫者凡九人：主要人物為大師爺，二師爺，三師爺，四師爺及樂師。

師爺到主人家先立門外，候屋內鳴鑼而後步入。巫者到齊，舉行聚餐。

席陳堂中，豬肉豆腐鷄鳴先後捧出。巫者坐席側唸語，甚久，而後入席飲食。

II 懸像禮神

A 神像

神像共十九幅，中壁與左右壁上神像紙相等，寬一尺六七寸，長四尺，中壁神像橫條幅二幀，寬一丈五尺，直長八寸許。門之右隅壁上神像。寬一尺二三寸，長二尺。各神像皆有名稱。

後壁 神像八幅，自左至右， 1 中堂， 2 地府， 3 獄王， 4 老君， 5 元始天尊， 6 通天教主， 7 獄王， 8 地府。

橫條幅二幀，上為天車，下為地車。

右壁 神像四幅，自內之外。 1 十殿冥王， 2 大禹， 3 大禹， 4 張天師。

左壁 神像三幅 1 十殿冥王， 2 郭回返 (Ko Fe Fen)， 3 李天師。

門隅 神像二幅，總稱為四府，每幅有神像二，皆騎乘， 1 天府騎龍， 2 水府騎鳳， 3 地府騎虎， 4 陽間騎馬。

中壁神像，粘有長五寸寬一寸半之黃紙條三張，一在老君像上，書“北極驅邪院川通閻梅二教授三戒加職弟子盤天一郎職位陞在北京市順天府左任正官主管天下鬼

神公名旺字爲號”。一在元始天尊像上，書“太上奉行北極驅邪院川通閻梅二教授三戒弟子盤堂二郎職位陞在北京市保定府左任正官主管天下鬼神，公名利字爲號”。一在通天教主像上，書“太上奉行北極驅邪院川通閻梅二教授三戒弟子盤法堂職位充在湖廣都衡州(州字)府左任都堂公名利字爲號”。

像之下端左隅，書“丹青烈村余彩鳳畫出行一堂，工銀式大圓正利市銀一錢二分正白米五斤豬肉式斤雄鷄一只橋巾布三尺六寸長筆墨扇各各二件”又書“光緒二十五年己亥歲六月初十日開光大吉利”或“光緒三十四年二月二十四日裱製”等字。

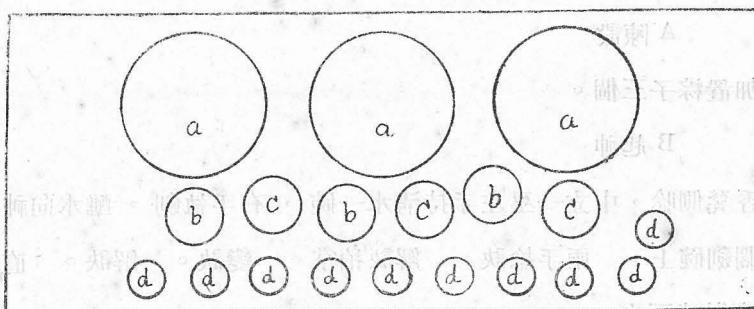
神像之形狀不一，有騎馬者，有御龍虎者，其姿勢，有蹲踞，有直立，或正冠持笏，前後黻黼，儼如朝臣，各各不同，非可概言。惟各神之四週，雲霧隱現，金龍耀彩，頗多相似。像之繪事，堪稱精到，彩色分配，各得其宜，與漢人“打醮”“做齋”道家懸掛之神像，極相彷彿，如“老君”“十殿冥王”更相類似也。

B 懸像
角聲，鑼聲，喇叭聲，紙炮聲大作，師爺取神像一一懸壁上，有雜役持火炬照之，約半小時始罷事。懸像次第，先中壁，自左至右，次左右壁由內及外。像多壁狹，故多重疊懸之。懸畢，角聲鑼聲轉急，諸巫向神鞠躬屈膝拱手九次，禮畢，聲止。

C 禮神

a 陳設

拜神以香壇爲中心，一切祀品，皆置其上，陳設如圖

a 盤王紙餅 左插燭，中右插香，迄於焚紙，香燭乃絕。

b 飯碗盛火灰。

拜 王

c 飯碗盛豆腐。

d 酒杯，

香壇下鋪草頗厚，有蓆覆其上，以爲拜跪之用。

b 着裝

先着巫衣如清朝官服，次着巫裙，以猺帕繫腰。又以二猺帕自左右肩斜束脅下。戴唐巾式巫帽，蒙以巫巾，巫巾如常用之手巾，邊緣有紅綠絨球十餘個，由後腦蒙覆以繩繫之。

c 禮禱

樂作，三巫並立香壇前，立右之二巫，右手執鈴，左手持小箋片（長約四寸，寬三四分）中巫斷條香爲五份，執左手內，拜時，將香一一置灰碗中。

拜法 向神屈膝長揖三 捂 旋身一匝 跪 起 持鈴者搖鈴持劍者舞劍 跪
揖 跪 揂 轉向門 揂 跪 揂 跪 轉向神 揂 跪 揂
跪 揂 跪 旋一匝 揂 跪 揂 跪 起

拜畢樂止，二師爺三師爺立香壇旁唸巫詞，三巫搖鈴劍和之。少時三巫自唸，二師爺至神龕前唸。如是此唸彼歛，約一小時，禮禱畢。

諸巫禮禱，初甚虔誠，精神振作，氣象嚴肅，半小時後，三巫已不直立而坐下，唸語時斷時續，師爺睡眼矇朧，一切皆入凌亂狀態。

III 請兵

A 陳設

香壇上加置粽子三個。

B 起神

二巫立香凳側唸，中立一巫左手持清水一碗，右手執劍，蘸水向神像連灑十二次。放碗擲劍碗上。兩手捻訣。解訣拍掌。變訣。解訣。直立。取執碗劍。含水微噴三次。

中立之巫行至龕屋，一巫二樂人隨之。樂作向龕噴水指劍灑水。回至堂中開左扉，復閉之。至神前，含水噴神以劍指神。

C 催兵

二巫唸，中立巫搖鈴鞠躬四。 儂止 樂作，
如是者凡七次。

唸語中有“向吾師男發角請，急差兵馬到香壇”之句。

IV 酬鬼

A 家先單

下爲北江猺山荒洞村盤財隆之家先單。

安衫 盤法衫 邓味油家先。

盤文二郎 趙氏二娘，

意得 盤法行 李氏者家先。

富用 盤法用 盤氏者家先。

承鄉 盤藝二郎 王氏二娘。

贊遠 盤進一郎 趙氏一娘。

友安 盤法清 盤氏一娘。

府如 盤法周 趙味滿趙氏者。

垣氏者趙氏一娘，

貴信 盤法金 趙氏者

龍錢 盤法卯 鄧氏者
家先
趙氏者

承龍 盤得二郎 盤氏者
家先。
趙氏者

承鳳 盤信四郎 盤氏三娘。
趙氏者。

安錢 盤位二郎 盤氏一娘

云親 盤秀三郎 盤氏一娘

云進 盤真四郎 鄧氏一娘

子得 盤法定 盤氏二娘

拜 王

得福 盤法才

盤氏者

敬富 盤法江

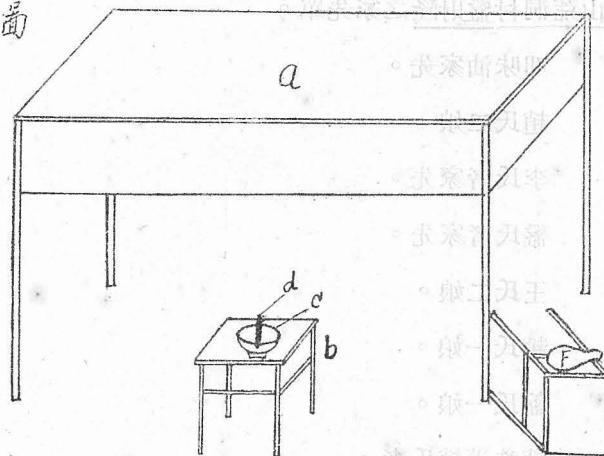
盤法養

敬有 法龍

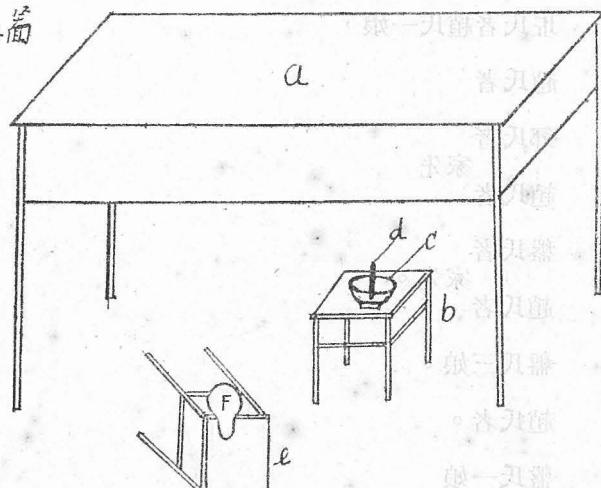
盤氏者

B 陳設

第一圖

第二圖

a 神龕 b 小橈 c 清水一盞 d 巫劍 e 豎立小橈 f 清水一瓢

C 經過

a 神龕前

1 作法

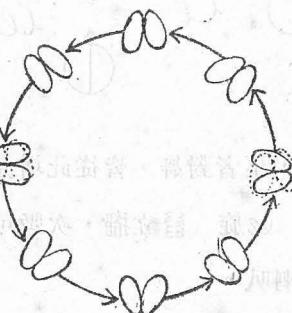
四師爺在神龕前蹲下。 拍掌。 捻訣。 噴水卜卦凡三次。 移動豎立之小櫈及瓢使如第二圖。 喝碗中水向屋頂吐。 手作訣加頭上。 着紅衣。 裹紅巾。 又復取劍作法甚久，燒紙錢一大堆。

2 舞火炬

四師爺取紙錢作揖二十四次，捲紙成團納於火炬燃之。 舞於神龕下，回旋往復約十分鐘。 急奔屋內各室，晃炬跳躍，如有所逐，二雜役隨之，一捧瓢灑水，一鳴銅鑼。 終至堂屋取紙錢一疊，出門急馳，二雜役隨之，至溪邊路口禱唸有頃，擲炬於溪，潑水掩罐，摸索而歸。

b 香壇前

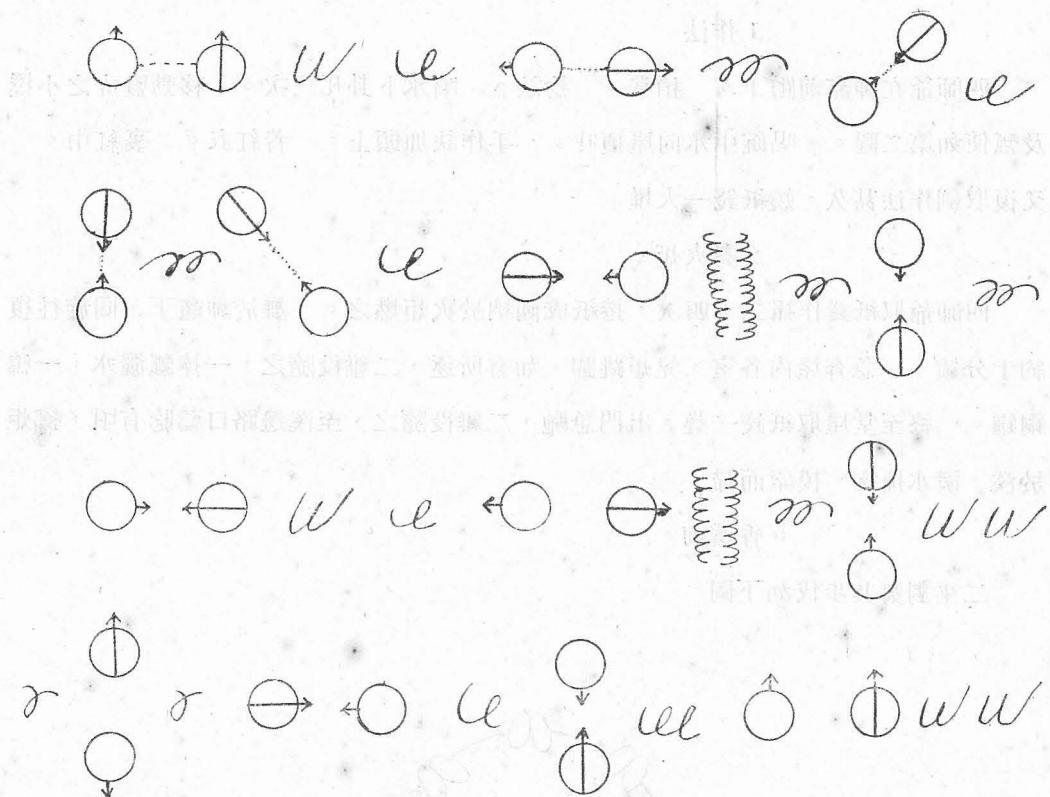
二巫對舞其步伐如下圖

- a AB 二巫向香壇——舞起舞終皆如是。
  - b 第一次旋進二巫對面舞。
  - c 第二次旋進二巫對面舞。
  - d 第三次旋進，
  - e 第四次旋進，
- 以後旋進皆準此法，凡二人舞皆準此法。

2 舞法圖，

拜 王

此譜可為一完整之代表舞，巫者對舞，皆從此增減變化而來記號解釋如下

→面向 W 踵下連擺二次 ue 旋 翳立擺，次數可任意增減。

舞時必鳴鑼，有時更合以喇叭。

V 跳神

諸巫唸誦不歇，二人對舞凡六次。有雜役搬出大木飯甑置香壇前，一巫以巫杖撥去甑蓋，另一巫拾蓋翻轉置甑上，蓋上復置竹盤，盤高寸許，直二尺二三寸。四師爺取甑內粽子置盤中，粽子旁放飯碗五個。以杓酌酒，澆酒碗中，輪流往還唸語不輟。

二師爺撕紙降擲地上，瞬成一堆，一面唸家先單，一面取盤五隻，而擲於地上。

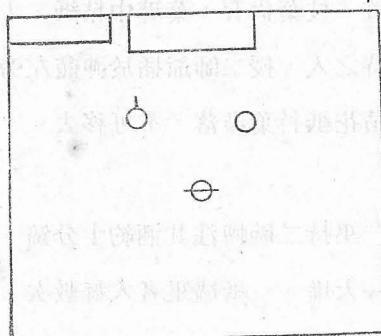
四師爺侑酒食畢，焚紙，奏樂。對舞二次。

四師爺左持酒碗右持空碗，展轉挹注二十四次，飲之。

VI 祭兵

A 進酒

大師爺卽祭兵師取香壇上酒二盞灌地降神。後行進酒禮，進酒時巫者位置如下：

B 祭兵

大師爺着全身巫服，立香壇前呢喃，以竹卦輕叩壇邊，每次二三下，凡十餘次。取神頭(厚紙方紙八九寸上印道君像)加頂上，作法有頃，起舞一次。燒紙又舞。

一巫吹角三聲，大師爺至門外右隅撐杖唸語，與角聲相間，同時堂屋內有二巫對舞。如是十餘分鐘，大師爺入室內取巫劍出插門框側，其高超過人頂；又入取火紙置門檻邊，其時屋內又舞。

大師爺誦家先簿，雙手持紅紙旗作拱揖狀。少時右手執旗搖之，凡四次又拱揖如前。又取竹筒作訣，呢喃數語。繼而室內又舞，二巫舞向門外，時放鈴地上，拍手二次捻訣，以竹片卜卦，畢，向後轉，放鈴壇上，而大師爺立門外向神龕灑米，三次，二師爺乃取其手中竹筒紙旗置神龕上。二巫復對舞，仰鈴如盂，承飯一勺，搖之出，令撒地上。

久之樂大作，大師爺雙手叉腰，雙足合攏向神龕跳躍，又向左右各一次，二師爺添酒於香壇，燒紙樂停。已而樂又作，大師爺與三師爺起作持鈴舞而禮成。

VII 獻稻粟

大師爺着全身巫服，舞劍，卜卦，作法甚久。一雜役捧竹籜至，內盛番薯一隻，稻粟二三百穗。大師爺喝水噴籜內，復傾碗內餘水於中，又取紙錢揉成團，擲之籜中。舞禱片時與主人抬籜轉旋四方。同時蹲下，另二巫一取粟四穗，一取稻六

拜 王

穗，各自爲束，俟彼等起，以予主人。主人受之，以予二師爺，懸於神龕之右。夜間二師爺送籮中餘穗於倉。

VIII 獻錢樹

錢樹爲小竹一棵，長丈許，枝葉尚存，葉罅中粘紙二十片，錢花紙四十九片。大師爺先作種種法自堂屋外持之入，授二師爺插於神龕左旁。此樹自獻神之後，不可觸動，雖歷多年，塵灰堆積花紙竹葉盡落，不可移去。

IX 焚紙撤像，

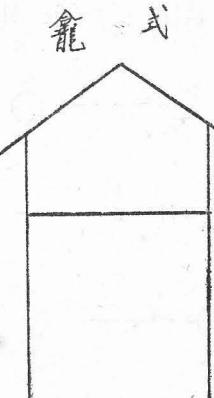
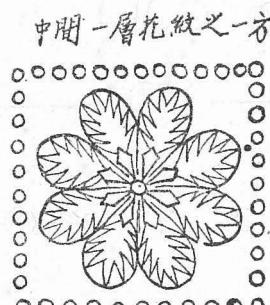
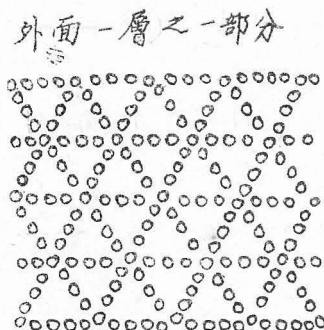
香壇前獻粽之禮既畢，一巫持二碗轉注其酒約十分鐘。少時，飲酒，捲香壇前地下草蓆，焚紙錢及盤王紙一大堆。紙燼巫者入舞數次，皆對舞。復誦家先單去香壇上一切陳設，撤像而禮畢。

撤神像，先去天車地車，次及元始天尊，老君，通天教主，再地府獄王，而後去中堂大禹等，惟張李二天師像爲最後，皆係疊捲納入一大木桶中。

第三步 敬生魂
設龕壇
殺大肥豬一隻，除去其頭及生殖器部分，剖腹成兩大片，橫斷之使成四塊，放置豬之前身於香壇上正中處，背內腹外，次置其後身，橫斷裂口適能吻合，縱斷裂口，亦因上下疊置而適合。粽子三十束，每束兩包，猪腹中置二十束，其豬內臟先已盡去，雖置許多粽子，而腹部前後創口相合處，猶低下不能與前後肋等高。次置豬首於豬腹乳部，近桌之外緣，粽十束散置頭之內方，復以網油蒙豬頭及豬之腹部，插竹釘二枚於鼻孔中，上置一碟以爲神燈。

猪之陳列，背內腹外，似爲定則，於豬身頭尾之排置，實無一定，須視神龕之所在，而避免尾部向神龕。猪人堂屋內後壁，必有神龕，位置在左在右，皆無一定，然無論神龕在右或在左，猪頸必正向原有神龕之一方。

巫者釘竹片五根於後壁上，竹片上覆火紙以作龕壇之頂及壁，龕壇背面，先架以紙條二張疊置共七分，貫竹枝於其頂端，架之於二平行之竹片上，是爲龕壇之背，最初一層，復將鏤花白紙二張架上，遂成龕壇後壁(有圖)

全荀皆成此狀

又用棕葉分懸火紙於平行之竹片上，爲兩旁近豬處之左右龕壇壁。

龕壇頂竹片上，內方懸火紙，剪裁未斷，反覆纏繞，與龕之左右內壁所懸者同屬一物，特剪後復翻轉展開，伸長下垂而已。

猪身上置箸一束，十四根，箸旁置一碗，內盛火灰少許。以作燃香之碗，碗前置清水一盞，又盞一個，內盛茶葉少許。鏤花白紙旗八面，分插左右。大師爺燃香五根，插香碗內，適當二盞之中間，斜向外。

II 慰神

慰神爲時頗長，所行巫事，與前述者無甚差異，其可述者，僅有二點，一則慰神之禮有女巫參加，一則單人舞杉木鼓是也。

女巫爲村中美麗善歌之女子充任，服裝新豔，迥異平日，參加巫事，恆坐堂下，或往門外田中，歌詞極其簡單，歌聲極其悅耳，有嬌美女童四人隨之。

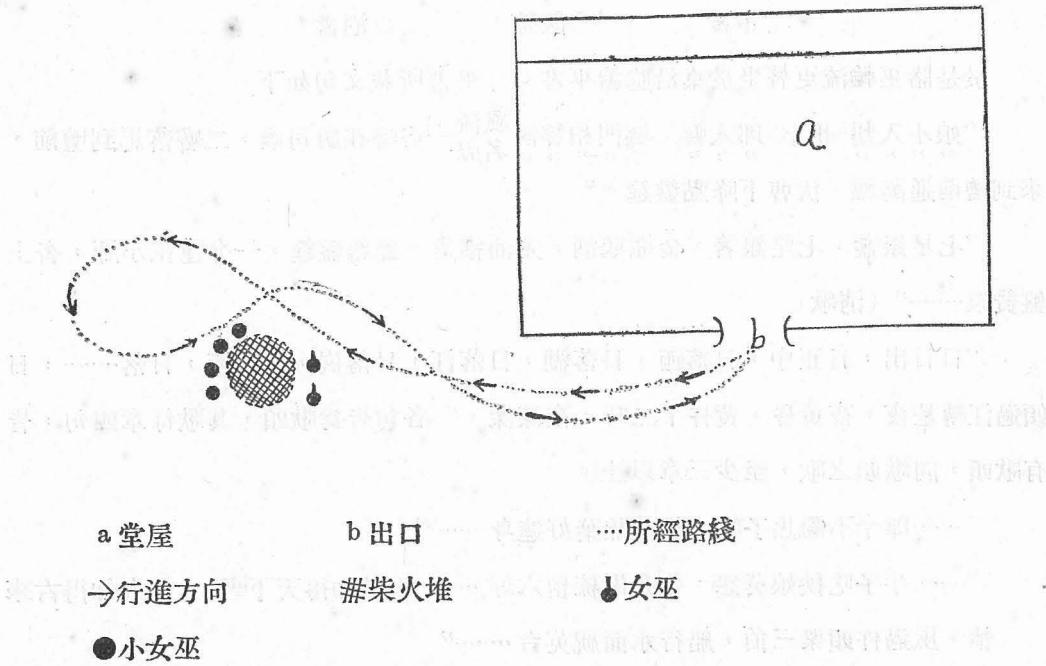
杉木鼓舞爲最複雜美妙之猺舞，茲詳記其動作如下。

拜 主

說明	) 或 (鞠躬	L 跪	↔持鼓平摔。
	一平持鼓	飞旋進	▽以鼓頓地，
	↙向地斜插	◎立定旋	=手持鼓上下動
	向地直插		
	穿腿，將鼓在腿下穿過		

III 招魂

A 招魂所經路線圖，

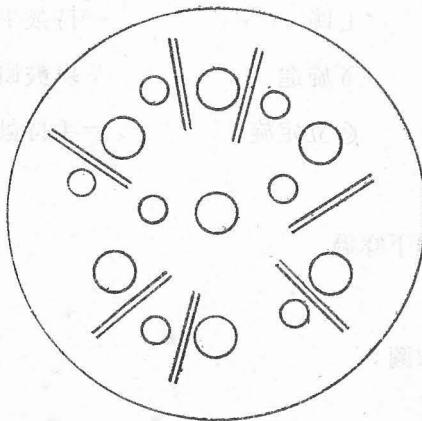

大師爺先向龕壇禱唸，出門，循上圖所示路線旋行一週復入屋內。女巫率童女

立火堆旁誦禱不輟。

少時龕壇前置矮桌一張，上陳酒盞飯碗各七個，竹箸七雙飯碗內盛七味菜，係粉末狀物，為鹹魚，臘肉，鼠肉，鳥肉，辣椒，蔥，蒜，研粉炒成，有奇臭。

桌上陳列圖式如下

II箸

○飯碗

○酒盞

於是諸巫輪流更替坐於桌沿唸讀巫書。巫書所載文句如下。

“娘小入別(州字)郎入縣，縣門相等討風流一聲囁在廟司廟，二聲落馬到壇前，來到壇前通萬福，伏曹下降點盤筵。”

“七星銀盞，七星銀箸，金瓶鵝酒，光油細業，獵雜盤筵，一介蓮花小師，背上盤贊銀……”（清歌）

“日日出，日正中，日落西，日落湖，日落江，日落崗，日落西，日落……，日頭過江轉是夜，夜黃昏，黃昏十二時，夜深深，”各句皆為歌頭，其歌每章四句，皆有歌頭，同歌頭之歌，至少三章以上。

“……郎今不圖焦子吃，只徒焦葉好遮身……”

“……牛子吃秧娘莫怨，牛角做梳留六郎……天子知得天下事，老人知得古來情，風過杵頭梁三伯，船行水面祝英台……”

所唸歌名有洪沙曲，荷葉曲，南花曲，梅花曲，黃沙曲。唸聲自朝至暮，未嘗間斷。

天暮，主人以短櫈架門檻上，覆以白布為招魂帕，主婦坐於門內櫈端。初，門外有三巫唸禱，及至女巫在堂中，歌唱唸聲乃止。陳櫈後復唸。二師爺取一雄鷄雙手捧之，遞與主婦，主婦置鷄漆上倚胸部，如抱嬰兒。

二師爺取紙少許，作法良久，納主婦衣襟中，令其捺住，主人親以紅繩束之。

二師爺復左手取線，右手持剪，向空剪數次，紮線於門側所插竹枝之上，執剪頑

弄，剪竹葉紛紛墮地。又捉鷄毛及白布作欲剪狀，而後躬自撤去檻上各物，取竹枝授主婦，主婦受之步入廚室。此時巫詞，多係大師爺唸讀，名謝魂，書有“大噏（叫字）三聲魂便轉，小噏三聲魂便回，三魂打在三路轉，七魄打在中路回”之句。

○招魂所請之神名

上界神名	下界神名
贖魂 立天四角平王	陰路大王
玉王大帝 上天大王	蘭路大王
雷祖大王 過天大王	仗路大王
做師父作正 平天大王	引路大王
車天大王	五百衆場。
騎雲大王	青山脚下。
黃衣大王	高王聖帝。
青衣大王	同樓大位五旗。
車天大王 紅衣大王	黃治文母。

IV 謝魂送神

夜半，兩女巫率三女童巫，同經溪邊田中，西向歌唱，有男子抱松柴燃之，供彼等取暖。稍長之童巫右手搖鈴，每一搖，兩女巫及他二童均鞠躬，旁有持木鼓者二人，亦同時鞠躬，繼而二女巫互唱於田中，巫鈴間亦搖動，逾半小時始返。

屋內巫者，默唸祈禱，時斷時續，而獻穀進酒卜卦焚紙撒米等等巫事，夾奏其中，無甚連串，不成章片。天近曉，雜役持送神舟至，舟係棕葉編成，上覆火紙爲棚，豎棕葉柄爲桅，頗似船形。大師爺取之置紙錢堆旁，唸語甚久，取紙錢數降置船內唸有“逢灘過灘逢泥過泥”等語。二師爺插條香一根於船中，四師爺以足蹴舟像其行駛。大師爺忽起立，取巫劍立門口，加足門檻上，向外絮語，且時搖其劍，語畢，關門，以劍在門下亂割，復卜卦細語，始轉回堂右原位默唸，而二師爺已燃堂中大紙堆，並將豬身龕壇拆毀投之火中矣。

第四步 結局

I 攤場

拜 王

攤場爲巫者最後一次聚餐。舖纏藁於堂屋中，上置門片以作食桌，陳豬肉豆腐辣椒湯水二碗，豬腸一碗，碗箸十套，諸巫繞門立，三師爺致禱，齊揖而坐，雜役二人，亦列席共飲。席間鳴鑼三次，餐畢，諸巫面神龕禱語爲別。

II 謝巫

謝禮爲豬肉，謝師爺須用豬頭，無豬頭時，可以等量豬肉折代，此外豬肉一塊約二斤，肉片一串，竹籤貫之，凡十一塊，粽子四個。

天暮，主人復邀諸巫入廚下痛飲，既飲而醉，既醉復飲，笑聲譁然。夜諸巫歸，自大門出，主人攔立門外，以箸挾熟豆腐，強巫食，復與之摶戰，勸之飲，而後鳴炮歡呼，送之階下。

III 懸聯

獵人拜王，親友畢至，賀禮多爲酒，肉，燭，炮，銀毫，送對聯者亦不少，巫事既畢，懸聯堂中，茲將聯語及拜王請帖附錄於下，以資參覽。

a 對聯

1. 財隆庚兄奠土酌神誌喜

瑞氣藹華堂，四壁珠璣呈異彩。

祥雲凝雅座，滿庭蘭桂發奇香。

愚庚弟趙財錢賀拜。

2. 財隆庚兄安龍奠土之喜

新宅落成常招百福

華堂造就永進三多

賴義發賀具

3. 財隆拜王之喜

寶樹花開金枝玉葉

縷結同心山盟海誓

宗弟盤興才鞠躬賀

4. 財隆尊庚兄大人酌神高發誌喜，

溼露醴泉是生瑞草

桐花竹實可養鳳凰

愚庚弟莫樂祐偕姪觀耀鞠躬敬賀。

5. 盤財隆奠土之喜

南樓皓月北海金樽

東壁圖書西園翰墨

愚友敍兄趙穎珊瑚躬

6. 財隆宗兄拜王喜鑒

樹成連理地久天長

錦堂瑞啓璧合珠聯

益才利賀(益疑係盤字之誤)

7. 才隆友兄拜王之喜

綠埜春濃竹棲彩鳳

青溪浪暖雨浥金鱗

友弟陳喜林盛林富林全賀

8. 才隆宗兄拜王喜鑒

天賜鴻禧花放吉祥富貴

人修駿德鏡開仁壽芙蓉

宗弟才四鞠躬

b 請帖

