

上澱水彭氏續修族譜

序

古者錫姓以立宗而氏以分族。姬周之
世宗法素嚴。執者以未遜。豈可皆
籍。士族皆姻。必由譜系。即設立史以
掌之。不可共。至重也。或蘇氏五季之
宗。或國譜之故。付之。自為。譜由

是而家皆有法者其法通法自清
光緒己丑於兄介屯孩時送六港
竿生曾取後讀歌蘇兩法歌法五
此一過蘇法九此一過安不外以己
身為言位遊之而考祖量高逮六
而子孫曾玄古也九也因而矣

而固也乃按前清志以研究日積月累歟有心以覺十指之忙何為之已三十餘年矣華辛不雅拙述等事素多政見國難交易政治改革因志於清國固所以收獲收獲即所以疎於乃倡議續修通清志亟應所也

漁少純任秉筆之責遂以寸力稱薄
學後漢馮驩曰徒之體此謂播

落按華摠括粉飾也如抄考數
誦筆前明不濫不遺字為杜青如梁
和之曰少為業輜括流陽之民之而已
空際為晚不獲命也漁純等商

推討通書凡起何值綱目之初能通
舉敵而停亦哉舉其有當逢戶
肯曉盡以可功未竟子不六五
後
地共先祖乾初軍有示子而軍隊
至估披敵有地混與敵秩序是抑
漢察其河不至此性彼未強驛不

絕逆至驚。抑危難安。證其時故。自立
廟祔。吾廟由大祠。遷支祠。轉浣源。雖
而纂輯之功。未嘗少間。歷兩字。皇
朝。只求本末源流。終始不紊。正奉清
源。如首列寸富。公高。報列子為祖。也
④表起自志遠。公繼。可為宗。如泥

則八方圖表一致無歧視如五湖一圓四湖
一表由己身而道之遠以聯乘九旌乘
付既蘇何也至州序親疏別為年
明昭穆之正此認而致查辨以能諫遠
而不棄貧賤而不造豪華富而不混泥
弱而不凌是皆凡德女之分家而宗

法之衆亦多是字在後者特學客後
之士起而讀之禍予者之不逮所以
光前而示來禩是又益懷之云
至言如左

中華民國十四年己丑仲夏十七日
孫光道依庸氏敬撰并出

序

族之統系不一也以種為族者遠宗
黃帝散處東亞今則統同種而編
制於戶籍以氏為族共仿國史圖表
之例祖歐蘓家譜之制而統系皆本
於譜吾譜四修矣其前之三修或

出尊祖之義或味九族之制緒曾以
闡諸族先進共披前誥而瀏覽焉
未嘗不掩卷悄出茲幸躬逢盛典
與族祖依庸膺秉筆之選遂得以
竟其志誠快事也願學殖荒疎筆
多挂漏防務旁午身不常駐凡考

覈詳筆削嚴及決疑勘訊之功屬於
依庸祖登同事諸公其居多緒則遙
領空銜虛應故事已耳譜將該緒適
解除防務恭共其成奉觴酬酢避
席擇言別猶有感焉夫修譜以統
系羣倫聃族以張大羣力我

遠公派衍八房其長房五六房之火緒
或數傳或十數傳至緒譜而變亦加
厲別為旁派甚非敬宗收族之道且
曆傳馬龍橋彭氏為長房下莊彭氏
為五六房而二三回七八房之徙居各
行省其又不知其凡幾雖音向未通

有地可指博徵遠引分所應尔乃付
之世遠年湮誠為闕憾况居今之世
物競天擇演成公理歎圖爭存利
用羣德以遠潤無際之種族尚須
受戶籍之編制豈得謂民族之小
羣竟膜置之而不計一脈之流傳

以圖張大而求統系耶謹志之以
俟來者

中華民國十四年陰曆乙丑夏六月

二十世嗣孫維緒少純氏敬序

序

家之有乘猶國之有史皆可以信今而傳後也我族自

才富公遷湘以來歷年五百有奇傳代二十有餘譜之信而有徵者清乾隆庚戌則有圭房支譜道光光緒則又兩修通譜矣創於前者必續於後天下事比比然也況家乘乎癸亥清明宗人大會再三磋商而續修之議以決於是開誠布公仗義樂捐刊發凡例採訪遠支公舉纂監人員卜定是年五月設局宗祠齊墨冊以備校勘根舊牒以爲依據職有專司責無旁貸閱年餘而纂輯成卷付之梨棗然時當多事之秋

局立通衢之地軍隊沓來佔據寢廟幾經蹈險退移支祠要
非耐勞耐苦有始有終者不克有成五派一圖四派一表敦
五服之親崇九族之義也承繼子而又兼祧者寔繁有徒變
例而增加之重繼絕也出繼子衍數傳而未回戶者令其回
接宗祧憫缺祀也至若探本溯源頌功表德析疑辨誤刪繁
就簡以及正名分明嫡庶清兆域分昭穆序尊卑別親疏而
體例書法悉倣國史足昭來許者端賴局中司纂之功族間
董事之力也予不敏附驥而已其敢貪爲己力耶

民國十四年乙丑仲夏月上浣十八代孫大

林璧鏡氏謹序

續修凡例

我族譜帙自光緒己丑續修後迄今三十有二年律以例數過時可爰本前譜則例再行修輯所有因革損益之條酌議臚左

一 溯源 我族自 才富公由豫章遷湘定著澱水前譜奉爲始祖

莫之敢易但以公之齒錄併修于五派內致五修五提逮成十族之式此次續修將公齒錄另冠譜首由公五派一圖四派一表以符九族之義至上從其略下紀其詳悉仍諸舊

一 譜式 前做國史表例作絲圖後做國史傳例作系表圖首大書某公裔某公派衍絲圖表首大書某公裔某公派衍系表每頁中縫照圖首表首標記至彙提惟於圖首大書彙提某公裔某公派

下圖表中縫書彙提某公裔某公派圖表或派圖派表

一提系 由才字派至嗣字派五代一提由嗣字派至國字派五代

一提以下類推作爲定式其兄弟俱有嗣以次正提有嗣至一二三四派止者均屬彙提有嗣僅一派止不便另起圖表者爲附系或有兄弟可附者以次附圖附系圖內有嗣而幼殤者註于附自幼失考及出宗者註附註

一垂絲 以圈相承有○●□■△▲之別世居圓圈遠徙

方圈過繼尖圈兼祧於尖圈上註兼祧二字生存與有嗣白圈代

絕及幼殤黑圈出處失考者半白半黑圓圈外徙而久無音問及

出宗者半白半黑方圈

一齒錄通用派名每丁提名大書上註某子分長次一子不註長字過繼註某之子兼祧註某兼子下敘字號行次生沒葬向左提上註娶字或配字或聘字大書某氏下註某地某人女及生沒葬向另行註子幾及名女未嫁書字某已嫁書適某均詳註邑里官職姓名凡未昏書聘已昏書娶已死書配嫡書元配續書繼再續書後納妾書次屢納則逐數遞書前後嫡庶子女各註所生氏下如有亂倫轉房者雖經生育決不收錄夫在被出者有子大書曾娶某氏無子降於夫系下小書曾娶某去氏字均不錄生庚夫故改醮者大書原娶某氏有子錄生庚無子不錄或迎歸就養則變例書沒葬

一立繼 出繼者於所生母下書子某出爲某後承繼者於所後下書以某之子某爲嗣一子兼祧者一書子某兼承某祧一書以某之子某兼祧或有承繼而又兼祧者一書以某之子某爲嗣兼承某祧一書以某之承繼子某兼祧

一外徙 音問尙通者卽向該處查造齒錄照式編入或沿途訪有開房徙居亦附採兼收其歷久無音而確知其處者於名下註徙某處不知其處者祇註外徙二字

一名字 有犯 聖諱 服內尊長諱 悉應恭避 或同名

同字及同籍貫者均應改正或易字叶音或添旁減筆須卑讓尊幼讓長存讓亡在家讓外徙如有改舊載名字者並註原名原字

於下

一功名 不拘文武凡現任職銜及有勳章證書各憑據呈驗者詳註名下其膺前朝封典已載舊譜者仍之未載而有憑據可驗者加錄之

一行誼 凡忠孝節烈好義獨行可傳可贊者酌摘其略註名下及齒錄末或特錄傳贊者則當出自名手已列舊譜書舊譜有傳有贊藝文已刊書著有某集行世未刊書著有某集待梓實行載志乘書行誼詳邑志郡志載墓碣書事實詳墓誌墓表節婦已旌者書某年呈請旌表未旌者書待旌亦有年例相符力難請旌齒年例未符節可共信者均可省括數語以垂閭範

一沒葬 年周六十書壽書終未周六十書年書沒官職書卒殤兒
自三月至七歲於母下註殤字八歲至十四歲方註生殤瘞所或
有爲之立後者大書正提女必十歲以上於母下註瘞所餘註殤
字及葬者註生沒葬凡葬身從尊書祔尊從卑書於夫妻書合平
等書傍葬外書寓外返書歸遷葬書改改醮歸葬書轉遷葬者原
葬從略改葬宜詳其山向俱以坐山爲准毋論祔於合傍均載明
左右辨清昭穆另冢則書居某左右上一山數排載第幾排一
排數棺載第幾棺

一墳地 世系內宜詳註都邑地名山向丈界或公山有私墳或私
山有公墳或墳存而山出售或墳管而山屬人或陰有分而陽無

分各按契據掌管不得藉墳佔山以山沒墳或查舊譜缺訛今須添改者加按發明他如子孫遠徙有墳可考者親屬登山詳查錄載至圖說都從簡略

一出宗 凡族丁有出撫異姓者書出與某地某人爲子隨母或遺腹上異姓紙者書隨母某地某人爲子出爲僧道者於名下註出家某處爲某如有回宗者援據明確卽當收編

一義子 凡隨母來子隨母腹子撫異姓子帶歸外省子及暗抱非種詐爲親生抹倒產期託爲遺腹等類例有明禁惟經各房修清查後均於系下註明本生父姓名里居及命名某然後小註另編二字且於各房支譜之尾另開齒錄註某人撫子某均書字不書

名其嗣方用名至生沒葬向配娶子女仍從例書

一責成 各房修挨戶清查齒錄遵例彙成墨冊毋稍遺漏錯誤或查舊譜遺誤須添改者用按發明造具草冊送局校勘忌諱雷同年甲及書法疑竇詳加批飭轉付各分修逐批查明騰造紅冊仔細對閱以免遺漏錯誤紅冊繳局墨冊歸分修存照庶幾各專責成開刷時各房擇人監對刷後如有遺漏錯誤各自備費翻檢與局無涉其疵小者蓋戳改正

一年曆 民國改政以來陰陽兩曆並行於世我族譜內所載之生沒葬期概遵陰曆

國十年

辛酉

清明

刊發

目錄

卷上 序 凡例 目錄 修名 捐名 領譜字號 家訓 派序

四禮 宗祠地址 修宗祠記 徵祭田引 祭田碑誌 祭田契

鋪地界契

藝文 徵君歸謝表 徵君祠堂記 丘公傳 思永公行狀 程夫子祭思永公文 茶陵州判贈仲文公序 像贊 詩 松巖

公紀畧 君登公傳 贊欄公傳 士衡公傳 李孫人傳 萬正橋碑誌 游桃花源記 跋

卷下 祠堂圖 祠堂山水圖 墓圖

卷一 舊源流考 舊跋 舊源流考 舊源流考辨 述譜源流序

得姓紀略 歷代源流系表 徵君公派衍系表

徵君公裔嗣邦公派表 徵君公裔克斌公派系

始祖才富公齒錄 始才富公派衍圖表

卷二 三房才富公裔嗣海公派衍圖表 嗣海公裔國沅公派衍圖表

顯國沅公裔心亮公派圖表

顯國沅公裔心松公派圖表

顯國沅公裔心柱公派圖表

國沅公裔心傑公派衍圖表

心傑公裔光字班啟派圖表

國沅公裔心榜公派衍圖表

心榜公裔光字班啟派圖表

卷三 三房國沅公裔心權公派衍圖表

心權公裔光字班啟派圖表

顯國沅公裔心雋公派圖表

國沅公裔心定公派衍圖表

心定公裔光字班啟派圖表

國沅公裔心橋公派衍圖表

心橋公裔光字班啟派圖表

顯國沅公裔心梅公派圖表

國沅公裔心柏公派衍圖表

心柏公裔光字班啟派圖表

顯國沅公裔心都公派圖表

總局修名

總纂

依庸

少純

校勘

瑤廷

采堂

斷發

纂修

璧鏡

惕若

發興

付興

詠貴

監修

玉階

兼庶務

楚發

編修

劫庭

監刷

九峯

前任戶首

浣秋

瑤廷

壽庭

當年戶首

雲堂

曉春

伯藩

許祠長
宣政
劫庭
甘齋

三房修名

倡修
蔚卿

分修
鍾麟

催修
楚江
曉庚

房修
寶生
茂順
舜卿
价卿
福貴

外修
復修
采堂
鴻發

監刷
錫卿

四房修名

倡修

忠祿

分修

雲溪

房修

和春

監刷

惕若

七房修名

命房倡修

壽庭

分修

劫庭

房修

新沾

監刷

劫庭

廣房修 滌凡

贖倡修 獻卿

分修 爲美 石庵 保奇

房修 永松 仙礮 永福 蔚田 綻蓮

兆玉 紫閣

監刷 少臣

芳倡修 玉湘

松分修 禮春 玉山 霍英

房修 露齋 蓮階 東窗

監制 慰吾

桂分修 竹泉 雨亭

催修 煥學 懋蒼

房修 秉政 錫瑛

監制 雨亭

相房修 桂樓 羽豐

監制 爾香

彪分修 崇厚 朗山

房修 攀桂 義發 椿莊 云法 福林 禮庭

監刷 朗山 惠齋

柳分修 寶騰 榮卿

房修 寶琦 順年

八房修名

重房倡修 響泉

分修 九峯 薰兮 源泉

催修 孝庭 楷士 廣澤

房修 維湘 星瑞 聲佳 輝增 璧合 敬齋

惠香 啓文 金庭 東山 祥南

監刷 少純 九峯

棟房倡修 俊林

分修 華峯 叔欽 彩帆 述懷 迪裕

催修 玉春 瓊梧

房修 瓊梧 潑泉 連帆 綉堂 啓後

春軒 曉峯 春蓉 陽谷 益庭

輔賢 蔚堂 菊初

監刷 華峯 述懷

光房倡修 鴻猷

分修

雲麓

安瀾

催修

篤生

高風

定瀾

德齋

仲甫

房修

竹塢

栗祥

雁峯

監刷

依庸

倫房修

芝五

捐名

才富公

十千文

雲亮公

八千文

克諒公

十千文

肥汝富公派下

雲亮公

十千文

克諒公

十千文

汝富公

十二千

雲亮公百一十千

德之公

十千文

心權公

四千文

倫一公

四千文

克諒公

一千文

雋琇公

二千文

有名公

一千文

爵藩親

八十千

茂順公

七十千

鍾麟公

一千文

寶生

三千文

价卿公

一千文

翰陞

一千文

四房汝貴公派下

忠祿

卅千文

梅仙

十千文

雲溪

十千文

和春 十五千 萱堂親 十五千 祥雲 十千文

星連 十千文

房汝圭公派下

世瑜公八十四千 惠迪公 二百千 新章 五千文

北海公 五千文 惠鄉公 二千文 紹業 二千文

惠長 二千文

世華公 一百一十千文

嗣瓚公 六十千 雲臺公 廿五千 鎮蓮公 十三千

安邦公 十千文 庭芳公 八千文 宣木公 十九千

時雍公 十九千 石庵 四千文 攀應 二千文

獻卿

廿千文

綻連

六千文

永福

二千文

季秋 湘翰公

十二千

香山公

一百千

麟友公

六千文

麟友公

五千文

松巖公

百廿千

貞計公

六千文

貞計公

二千文

桂巖公

六十千

伯仲公

四十千

貞計公

十千文

柏巖公 裔神怡公

十三千

陞高公

六千文

二千文

必加公

七千文

隆田

六千文

滌泉

八千文

杉巖公

十千文

連城公

四千文

典仲公

四千文

以安公

四千文

如珩公

六千文

待封公

四千文

克昌公

四千文

序三公

二千文

科乘公

四千文

煥湘公 六千文 蘭芳公 四千文 崇厚公 四千文

楚望公 四千文 景科公 十四千 良臣公 二千文

淮海公 四千文 維新公 二千文 勝發兄弟 三千文

云法公 二千文 年豐 四千文 桂林 五千文

新春公 四千文 萬河干 一千文 肯堂公 二千文

仰山公 十千文 守萬公 八千文 良俊公 十千文

良伏公 八千文 良僧公 六千文 良校公 二千文

心琦公 十五千 繩式公 六千文 繩遇公 五千文

入汝章公派下干

汝章公 百六十千文

六千文

永嗣

三千文

嗣璽公房

錫玄公

廿四千

發若公

四千文

洞若公

四千文

祿禩公

十千文

照萬公

五千文

簡彰公

十一千

澤沅公

八千文

輯五公

四千文

久若公

四千文

楚書公

四千文

寬量公

八千文

元勳公

三千文

商重公

五千文

商慧公

八千文

盛先公

八千文

正中公

廿千文

合中公

六千文

楚恆公

四千文

文純公

四千文

輝文公

八千文

巨源公

八千文

東安公

四千文

丙南公

十二千

丙發公

五千文

鳳朝公

六千文

迪吉公

七千文

溱湘公

八千文

德新公

四千文

德昭公

四千文

熒斌公

十二千

效思公

四千文

朝玉公

四千文

之凱公

四千文

芝韶公

六千文

伯玉公

十六千

倫常公

五千文

忠浩公

二十千

天瑚公

十千文

美泉親

四十八千

仲初公

十六千

福生公

八千文

瑤廷公

八千文

蔭生公

五千文

星聚公

三千文

萬祥公

四千文

孝庭公

四千文

少純公

四千文

賦春公

三千文

谷春公

四千文

孝田公

四千文

宣政公

十千文

陞秀公

六千文

廣澤公

四千文

元定公

四千文

子方公

七千文

潤亭公

六千文

詠筆公

三千文

響泉

十六千

泗沂

五千文

桂福

四千文

敬齋

五千文

時齋

五千文

晁生號

七千文

仁丙

八千文

桂春

四千文

佳作

三千文

啓迪

四千文

東山

五千文

嗣琛公房

嗣琛公

八十千

仲翔公

四十千

程善公

八十千

守秀公

廿五千

守禾公

廿五千

國永公

卅五千

國遠公

一百二十五千文

華甫公

五十千

偉生公

十千文

儀生公

十五千

侍生公

五千文

明卿公

五千文

庭先公

五千文

世光公房

世光公

一百千

守律公

八十千

玉初公

三十千

竹塢

十五千

鴻猷

十二千

甫清

十二千

安瀾

十二千

依庸

十千文

得堂

十千文

照乘

五千文

必齋

五千文

得齋

四千文

高風

四千文

篤生

三千文

定瀾

二千文

橘浦

二千文

善堂

二千文

祿陞

二千文

八十文
廿春
四十文
廿廿
三千文
五十文
廿齋
五十文
鼎圭
三十文
十六千
四代
正千文
林顯
四十文

汝富房支譜十冊字號領名

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

甲字號

克諒公領

乙字號

乾生公領

丙字號

坤生公領

丁字號

復修領

戊字號

倫一公領

己字號

正鳳公領

庚字號

心傑公領

辛字號

繩汰公領

壬字號

東林領

癸字號

獻文領

壬字類

東林

癸字類

熾文

庚字類

小辨

辛字類

歸大

丙字類

論

古中

五馬

丙字類

此其

丁字類

之

甲字類

京

心

神

丁

家訓十四則

一孝父母 父母爲己身所從出烏知反哺羊知跪乳人而不孝不且禽獸之不若哉古人聖如堯舜賢如曾閔常兢兢惟恐不孝蓋不孝不在大一舉足不慎毀傷髮膚一出言不慎遭人辱詈卽蹈不孝罪矣况敢顯與違悖或棄父母不養罪將何誅亦有處倫常之變或嫡繼庶有偏愛或父母所行不當理當求如何感勸如何斡旋無使親被不睦之名益增己不孝之罪大抵孝子總見得自己不是不孝子總見得父母不是小不平則小計較大不平則大計較戾逆大罪皆由此漸積而成可不畏哉

一和兄弟 兄弟者父母之子也人無不愛其子獨不愛父母之子

傷親心逆天理矣其故由一念之私專爲己謀逆天之謀其能遂乎有坐視貧苦不肯通融者有爭多少肥瘠不讓分寸者甚有乾沒財產成鬪訟者有暗志傾害如仇敵者此等鄙吝欺詐施於他人且情理難容况骨肉乎古人比兄弟如手足言其同體相助缺一不可也今有人以左手擊傷右手以右足踢傷左足無不謂其狂病喪心彼兄弟不和者何以異是語云眼前生子有兄弟畱與兒孫作樣看其言最爲明切和之之道公字忍字讓字不聽婦言四字其要訣也

一謹夫婦 夫婦之道曰有別在教之於初來尤在以身率法夫義

婦順黽勉同心互相警戒家未有不興反是則家未有不敗或溺

私恩不顧父母或聽細言離間兄弟或信後妻凌虐前子或寵偏房欺壓正室或縱嫡妻妬逼小星或嫌妻醜拙動加非禮或容妻把持惟所欲爲或閨範不嚴日聞嘻嗃或內政不修祇圖安逸此其小者家計爲之不振大者殞家聲構家禍不可復救可不戒哉

一教子孫 教之道以正以嚴先從蒙養始孩提時卽教以拜揖坐立進退禮節慎行走惜衣物合其心中常有敬畏則基端矣雖貧不可不粗識字義旣學不可不設立課程稍長視其質之鈍敏分圖營業總以學爲正人時加訓勉世人多於小兒教以打人罵人爲伶俐爭競之事護之求勝玩弄之具投其所好及其入塾陰囑其師不必過嚴坐令長大無成其質敏者則惟汲汲科第之學躐

等求進甚至代爲苟且鑽營以求必得故或乖悞取禍或游蕩傾產或僥倖成名處爲刁生濫紳出爲貪官酷吏玷辱門戶貽害子孫皆當日家教不正不嚴階之厲也可不戒哉

一慎昏嫁

司馬溫公曰議昏媾當先察其壻與婦之性行及家法

何如毋苟慕其富貴壻苟賢不長貧賤苟不肖雖富貴不能保婦者家之所由盛衰也若挾富貴輕其夫傲其舅姑驕妬之性爲患無極袁君采先生云假合我子愚癡庸下若娶美婦豈特不和或有他事如我女醜拙很妬若嫁美壻萬一不和卒爲其棄出者有之皆言審擇之道也至成禮當及時其儀物則稱家之有無有效

擧富室備貸以備釵環廢產以供花燭迨至累債耗家雖有佳兒

佳婦已苦於門戶無可支持則亦何益之有

一正繼嗣 人不幸無子立繼必同父同祖同族之子系出一本庶

幾精神血脈相通足以承其宗祧蕭山汪氏雙節堂庸訓有云紹

興嘗有人覓見鬼俗稱影歷窺人家祭祀嫡親子孫其祖父來享本

支承繼本生與承繼父同享撫異姓子獨其本生坐享承繼父旁

皇廊簷下不敢上其堂階惟城內張氏抱育異姓子祭時仍張氏

鬼來享不見其他初不可解徐細訪之其子乃張氏姦生子託名

抱育者其感應如是可見撫他姓子者直自斬其血食殊可哀也

至繼所當繼往往不肯早立身後紛紛爭訟家產蕩廢應繼者反

不願繼何如及身早立不獨靖他日之爭且受恩深則親愛同於

所生矣亦有本生父母子既出繼復挾私廢繼者不知廢其繼則斬其祀冥報不爽其子往往不昌族有無子欲立繼者其凜之

一重葬祭 送死製棺爲要定宜預備臨事匆忙一誤不能再補法

貴練用油杉中心接縫宜齊合以生漆乃能經久最忌襯木補縫內外只宜專用生漆用石膏作底者人多浮起用磁灰蓋面者人多脫落歛時四旁祇宜石灰用硫黃者其氣燥烈傷骨葬時宜三合土和勻堅築毋稍減省庶日久狐鼠不能穴樹根不能入也葬地不可不擇然不可溺風水之說強葬盜葬致人發掘暴露則不孝之罪莫贖矣吳文正公云德不積而求地猶不耕而求穫也祭

所以報本廢祭者忘本不昌有墓祭家祭祠祭奠祭非徒掛掃虛

文除樹根培塿土禁侵占開毀故雖遠不可不至家祭祠祭各以其時循其分備物盡敬世俗自奉不缺獨於祭祀簡略慳吝祖宗何貴有子孫哉

一睦宗族 尊祖故敬宗敬宗故收族宗祠族譜以時修輯此其首重也睦族有三要曰尊尊曰老老曰賢賢有四務曰恤幼弱扶孤寡周窮急解忿競舉三要則悖逆狎侮之風息矣循四務則刻薄鬻陵之風息矣族安有弗睦者乎至於引伸觸類買義田立義倉設義學置義冢使教養有資生死無憾俱宜視力所能爲者爲之庶幾於葛藟之庇無歉焉

一厚嫻里 史搢臣先生云毋以小嫌疏至戚毋以新怨忘舊親又

云疏族窮親無所歸代爲贍養乃盛德事若視同奴隸全無禮貌
反傷元氣又云富貴之家常有窮親戚來往不戲謔父執貧交躬
送破衣親友出門外如此足稱厚道富貴方得長久然則骨肉嫻
黨間以交涼分厚薄者不獨德薄卽福亦薄矣至於其中陰謀詭
計惟利是圖此尤不仁之甚者也其得禍必速矣若夫鄰里相近
凡牲畜之侵害童僕之爭鬪言語之相角行事之錯誤勢不能免
此當情恕理遣毋以小忿構釁平居守望相助有無相通患難相
恤寧可我喫虧毋使人喫我虧方爲盡道若恃勢逞智佔人山地
謀人田宅天道好還不可不戒

一勤職業 鄧禹爲相封侯十三子各習一業蓋無業則心無所用

逸則淫淫則忘善且富貴一朝失勢謀生無資坐受凍餓也其始當擇其資之所近如秀者爲士樸者爲農尤當視其術之所利如矢人惟恐不傷人函人惟恐傷人故習業不可不慎雖然尤不可不勤如士不勤則學術荒農不勤則收穫薄工不勤則器用不精商不勤則貨殖不廣名何以能成利何以能就乎職因業而分如職在官不可尸位職在吏不可誤公職在教書當專嚴職在傭力當奮勉不勤而荒廢其事既害人不勤而罷棄不用又害己大都勤於始而怠於繼貴時時自加提撕他若賭博廢職業蕩家產犯者宜會族送官懲治持齋入會名爲教匪誤入其中罪同叛逆不但害及子孫抑且累及宗族近日破案不少莫不駢首法場灰燼

無遺族長房長務宜隨時教訓加意稽察如有往來踪跡詭異之人立加驅逐將其家長入祠懲戒絕其萌芽若其秘匿執迷一經覺察卽宜會族送官窮治其罪此尤稂莠之宜除者切勿姑息殉隱致他日悔之無及也

一急賦稅 上所以治下下所以供上此古今通義賦稅惟正之供徵收有時不自完納孰爲墊賠迨至差役追呼室家驚擾比期敲撻身體毀傷果誰之咎哉夫有田地然後有錢糧田地所入先公而後私分義如此彼拖欠錢糧者皆由先自支用耗散故也試思民間田地佃戶抗不完租然且訴官押追乃公然負欠上供分義何居情理奚容朱柏廬先生云國課早完卽囊橐無餘自得至樂

呂新吾先生云草莽之臣惟賦稅早納矢區區盡忠之義願與族
之人勉之

一戒爭訟 作事謀始所以清訟之源如地田契券批載必詳交易
數目記算必明此其最要也至非意相干可以情恕理遣毋逞忿
爭鬪致成訟獄大事又若事不如意遽爾經官衙門之需索胥皂
之叱逐卽理直亦非錢不行况以虛誕之詞負氣陵人幸而勝構
怨結仇不幸而不勝被辱遺羞翻控則益耗家資荒正業往往有
小不忍致成巨案傾家殞命追悔無及者可不戒哉是惟可耐者
耐之可讓者讓之不平者鳴族里理論之至萬不得已者亦祇從
實控告時凜訟終則凶之戒切不可聽訟棍唆弄使彼擅漁人之

利也省之省之

一崇節儉 儉者人之美德其益有六無非分之求可以養廉無暴殄之物可以惜福減自奉以濟貧苦可以廣德畱有餘以備緩急可以免患不開奢靡之習可以厚俗不啓驕侈之心可以正家蓋儉非慳吝刻薄之謂加厚於根本雖千金不爲妄費浪用於無益卽一金已屬虛糜今之人往往待其親戚故舊計較毫釐不肯少假及爭虛體面以炫耀俗人耳目則不惜無窮枉費顧亭林先生云彌奢者彌吝然則人可知所返矣崇儉之道有二曰量入以爲出曰薄己而厚人

一慎交遊 朋友爲五倫之一四倫中或有隔礙缺憾朋友能斡旋

匡救濟其所不及故自公卿大夫士農工商無朋友則獨立無與
皆不能有成雖然不可不擇也蓋人性皆善而所習不同習與善
人居則善習與惡人居則惡諺云近朱者赤近墨者黑可不慎哉
直諒多聞交友之目也非是皆濫交勸善規過交友之道也非是
皆燕朋此其功先從少年始少年見識未明嗜慾初啓柔佞邪僻
最易引誘爲父兄者當爲擇師尤當爲擇友蓋師分尊尙存忌憚
友情狎最易薰陶與居與遊必擇純樸安詳之侶令所見所聞罔
非正事性行伶俐者尤宜防閑不令接不正之人行不正之地跟
腳旣立長大改行者蓋亦少矣此人材成敗家運興衰所關幸勿
以爲老生常談而忽之

派序

繫派於名所以紀世次也我族先世班次於七言三句下續序一章
修改再三非不美善但科舉既廢語不合時故因續序已啓之二派
節用之更爲五言四句以符明太祖二十字衍派之義併贅錄舊序
刊諸譜端由是繼繼承承引伸勿替不其懿歟

才遠汝世嗣仲程 守國忠良天心順 繩宗光大祖繼承

經明存聖道 本立衍家傳

孝友恢先緒 匡時仰後賢

四禮輯要

冠禮

古男子年十五至二十必身及父母無期以上喪請親友中

之有德望者一人爲賓告於祖先

儀用酒饌禮行一獻

主人以下序立

於廳左向右賓至主人迎入賓自右階升立於廳右向左賓

主交拜訖各就位坐

按此禮尙右故以右爲賓位左爲主位

執事者布席 賓

揖將冠者適房易服

出

賓就位

揖將冠者卽席

將

冠者跪

賓跪

初加冠

去舊冠加新冠

致祝詞

賓興

冠者

興

再加儀如初惟再加取新冠加
三加取雀頂三加取雀頂加朝帽

冠畢

行醮禮

酌而無
酬曰醮

賓奉酒詣冠者前

賓跪

冠者跪

受酒

啐酒

賓興

字冠者

冠者拜謝賓

賓退

主人以冠者見祖先

禮

成冠者拜見父母各尊長次日見鄉先生與父之執友

昏禮

註疏曰謂之昏者取陽往陰來之義以昏爲期因
名焉邱瓊山謂世俗不知昏之爲義往往拘忌陰

陽選擇時辰雖斯曰晝夜亦皆成禮殊爲紕謬誠莊
論也 司馬溫公曰昏婚者所以合二姓之好上以

事宗廟下以繼後嗣也今世俗之貪鄙者將娶婦先
問資裝之厚薄將嫁女先問聘財之多少是乃鬪猶
賣奴鬻婢之法豈得謂之昏姻哉故昏姻之家往往
終爲仇讐然則議昏有及于財者勿與爲昏姻可也

○古有六禮納采問名納吉納幣請期親迎家禮畧去問名納吉請期祇用納采納幣親迎邱氏復以問名併入納采以納吉請期併入納幣以備六禮之目彭魯岡曰問名者問女氏之名又云問女氏生母之名將以加諸卜筮也第媒既通言矣女氏既許之矣豈尙未知名乎則問名可減納吉者歸卜于廟將吉兆復使往女氏納之昏事始定然納采問名之後始卜倘卜有不吉前盟可寒乎則納吉可減張聯元曰昏禮當以婿家爲主邱氏以請期附入納幣中是聽命於女家也今俗稱報期於義爲安按彭張二氏之說則邱氏之禮可刪從家禮及報期爲宜

納采言定又謂之告庚也

男家備紅書一綠書一

男家曰書年月日郡

名于紅書中又書男之生命於紅綠書左

奉書告於祖先

禮行一獻

主人具書媒氏奉

書如女氏

女氏主人

自書年月日郡名于綠書中又書女之生命於紅綠書右亦奉書

告於祖先

禮同男家

具回書媒氏奉書復命

今俗有告庚禮之說男家惟爭告庚禮之

豐厚而於女氏之年齡大小及

德性美惡全不計及殊堪鄙陋

納幣

即過禮也所用釵釧豬羊鵝酒果實之類各從鄉俗切勿過侈。今俗女家多苛派男家之衣服釵釧媒氏往

來致詞致起爭端殊爲背禮傷化獨不思女爲男家之婦即係男家之人將來所用服飾男家自必備具何用苦爭嘗見男家勉強備儀稱貸負債以致窮困使女同受其苦則問之苛派并益其女適害其女也可不戒哉惟稱男家之豐儉可也主人具書備儀

物請謀氏報期於女氏

即報日也用紅全書或全夾單

媒氏率使者賁往女

氏女氏主人出受書儀禮賓回書使者復命

親迎 主人告於祖先 至廳事中坐命子 子再拜受命

遂出親迎 女氏主人亦告於祖先 至中堂坐 女就父

母前拜辭 父命之 婿至門外 主人迎入就次 婿升

堂奠雁 出 姆奉女登車 婿先行至家 以上古禮也今則男不迎親惟

主人告祖先備彩輿儀物請媒氏如女家謂之發親。俗好盛陳鼓樂多用役夫不惟不合於禮亦且枉費錢財不過炫俗人之耳目而已行禮之家所當痛革也 婦至門迎喜神 或行禮或贊采 導婦入室 交

拜 合巹 俊士二人秉燭主人主婦率婿婦拜見祖先 謂

見既謁祖遂見舅姑遂以次見諸尊卑長幼之親 拜見畢

俊士復秉燭引歸洞房 翼晨舅姑諸親皆坐於堂中婦以

次再拜皆有贄幣俗謂之拜曉 後數日或數月婿偕婦共詣婦家

拜見婦之祖先及父母與諸尊親

喪禮

孔子曰喪與易也寧戚又曰喪具稱家之有無有無過禮苟無矣斂手足形還葬懸棺而封人豈有非之者哉由此觀之治喪惟以附身

附棺爲慎不拘拘於繁文縟節也

初終易服

孝子徒跣妻妾及諸有服男女俱去華飾

奠酒

男女哭擗無數孝子

寢苦枕塊寢于尸側食餼粥

立喪主主婦

喪主謂死者長子無則長孫承重主婦謂死者之妻無則主喪者之妻。○父在有母喪父主之

父在祖在而已身有妻子喪亦父與祖主之統于尊也兄弟有妻子喪如父沒之後兄弟各主其喪同居異居皆然。○兄弟死而子幼不能主喪則兄弟主之。○兄弟無子者之喪推兄弟中之長者爲主無親兄弟則由從親兄弟推之主者與死者雖疏亦可主之。婦人死而無夫與子夫之兄弟主之無兄弟夫族主之無族人妻黨主之舊禮無族人鄰里主之妻黨雖親勿主朱可亭先生云按喪有無後而無主既無可主之後鄰里與妻黨均之外人也妻黨主喪未爲不可按妻黨自夫家而論則爲外人自婦人而論則親人也豈反疏於鄰里乎況以鄰里主喪亦嫌疑之所當避無族人亦無妻黨者權宜可也

立護喪

以尊親能幹者爲之

陪賓

應接用陪請客

司書

錄記出入用一切數目

司貨

備辦應用

貨物一切司祝惟孝子及承重相禮以知禮
孫主喪者用之相禮者爲之

沐浴

汲新水加入檀香溫之用鹽益二布
巾二一沐上一沐下沐畢埋巾及水

飯含

家豐者用珠玉金銀屑。宋栗庵
云不若用使君子數枚可以殺蟲

小檢

用棉絲每指細纏復將五指合纏上纏至手腕及肩下
從足纏至臀偏身蒙以棉絲有骨節處則加厚再用生
絹縫四長囊囊手足折絹爲條寬寸餘從手腕斜纏至肩
左右交結於胸又用絹析爲條寬三寸許從腳底斜纏至
腿左右交結於腹又直絹一幅長倍身從肩至臀用整餘
兩頭析爲三片鋪背底上兩旁片自肩下下兩旁片纏踝
一度向上左結右右結左於腰間中片或覆首上下交結
或剪去外用橫絹三幅鋪直絹下兩頭各析爲三片左右
交結之凡絹條接縫處用針線縫定然後襲以衣袴加以
冠巾舒其手足貧乏之家難用棉絲以白厚布纏之亦古

欵用絞之遺意

遷尸

尸床用無足者。古小斂後
袒括髮免髻今不蓄髮省之

襲奠

襲者襲陳其病時所食之餘奠者猶以人道事其親如
生前之上食不祭酒於地不讀文司祝代上香奠酒孝
子隨司祝後跪以哀痛不能備儀也俗有始死卽行祭禮
讀文者是急於死其親也

大檢入棺

棺宜預備古者六十歲制七十時制八十月制喪
事以治棺爲最要死者之所受用惟此而已外皆

與死者無與也。棺用油杉木宜厚不宜大中空欲小僅

取容身合縫樅眼用生漆調石膏磁灰填入之內外縫隙

處遍塗之或用髹船油灰及新瓦灰春極細和生豬血亦

可再用瀝青盪棺內瀝青者以少許蚌粉黃蠟合清油煎

之者也棺底鋪石膏加燈草或棉花及上料皮紙厚二三

寸然後迎尸入棺開衾施枕實齒髮于枕側。入棺後以

手按其空處而塞之塞空之物用棉布今俗有親人脫衣

塞之者此意亦好但當洗淨烘乾扯碎捲條視空之大小
填之綴足用甕磚取其有生氣也○歛畢加蓋合縫拴以
竹釘用生漆磁灰及生絹攪塗合縫或石灰鞋底灰和桐
油亦可○今俗有歛畢尙不加蓋卽加蓋而猶不合縫謂
須俟親人會面及獻尸開路之說斷不可信倘死者之色
變矣孝子豈忍見乎且棺中切勿置金玉玩器以誨盜
用奠禮宣告詞以大檢入棺後親之形不得見矣又恐
其神震動奠以安之故口宣不焚以人道事之也如行
祭禮用紙寫文而焚之以神道事之矣故
未葬以前祇用奠禮宣告詞葬後始行祭禮

告祖

設布帷

置柩前以障內外

題魂帛

用白綢五尺摺爲長條穿同心結上出首旁出兩耳下垂其餘爲兩足似人形○此時主尙未題原藉帛

以依神帛首書死者姓名之魂右垂書生年月日時左垂書沒年月日時使神有所憑依題主後於主前焚之可也或不題主葬時奉

詣墓所埋之亦可

立銘旌

以絳帛爲之廣終幅書死者姓名字行之靈柩以竹杠插豎倚於靈座之右。不能備禮者置靈位代銘

旌亦可但既立銘旌不可復設靈位

訃文

式詳各禮書

成服

古者三日而殯四日乃成服今於大斂後成服可也。五服之人各服其服。一曰斬衰三年二曰齊衰杖期

齊衰不杖期齊衰五月齊衰三月三曰大功九月四曰小功五月五曰緦麻三月。成服之具自極粗至細布分別五服麻首經腰經草屨杖。杖之制父喪用竹母喪用桐土圓下方其本向下長並齊心妻用梨。五服之制惟斬

衰最重齊衰大功小功總麻以次遞降按儀禮註云前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚之心無所不在也據此則衰負版辟領三者惟斬衰

之服可用也其他則不可用

朝夕奠

嗣是以後每日朝中夕三奠食時上食孝子自行饋奠不用司祝

凡來弔者孝子俯伏

帷內諸姪若孫俯伏於帷外弔畢則謝

題主

儀詳各禮書○古禮既葬之日墓旁題主茲於未葬之前行之亦可題主後不得復留魂帛卽於成主時焚之

堂奠

徹布帷

告朝祖

發引先一日將朝祖先告於靈也

朝祖

孝子捧木主朝祖若未
題主則捧魂帛朝之也

祭輦

喪車也。如墳山遠者祭輦後有古廟橋
梁道路等祭水行者有江祭然後遷柩

祖奠

祭輦後將遷柩矣祖以奠
之卽戴禮所云祖于庭也

遷柩就輦

祖奠畢以功布雲翬繞棺三匝下不
交日大聲叱以詞叱畢麾之曰起柩

遣奠

於發引時行之。禮畢以功布雲翬
繞輦三匝叱以詞叱畢麾之曰起輦
柩行奉主者升車

今以轎代。奉主者必以孫不宜用子蓋

孫可以爲王父尸子不可以爲父尸也

治葬

祠后土開塋域穿壙下棺鋪銘旌下誌石乃築之。古
禮三月而葬今有旬日之內卽葬者亦有信風水之說

數月始葬者甚有遲至數年者此係人子重于徼福輕于
安親也。築壙之法蔡問之先生云壙底鋪散灰下棺後

以三沙交濕築之然後掩以土
久後堅如石能離棺數寸也

墳成設奠

祠后土

奉主者奉主升車遂行途哀至則哭至家設

靈筵安主

虞祭

虞者安之也骨肉歸于土魂魄無所不之孝子爲其徬
徨三祭以安之卽初虞再虞三虞也。未葬之先奠而

不祭至虞始用祭禮有降神

三獻之儀以神道事之也

卒哭

家禮三虞後

罷朝夕奠孝子始寢蓆枕木蔬食

期而小祥

祥吉也自喪至此不計閏凡十三月用初忌日易
練服。練服以練熟之布爲冠服去負版辟領衰

履應服期者改吉服喪主以下各服

其服入哭盡哀乃出就次易練服

再期而大祥

凡二十五月不計
閏用第二忌日

祔主

以新主祔人祖廟也記云殷練而祔周卒哭而祔孔子
善服○程子曰卒哭猶存朝夕哭無主在寢哭于何處

則以大祥後之

告遷入主爲是

告遷

新主人則五世親盡之祖
當遷徹靈座斷杖棄之

禫

淡淡然平安之意○大祥之後間
一月而禫不計閏凡二十七月

自後飲食寢處如常冠

服俱吉

喪變禮

居喪遭喪

凡重喪未除而遭輕喪則服其服而哭之既畢返
重服若除重服而輕服未除則服輕服以終其餘

日若父喪未滿而遭母喪則當除父喪之時服除喪之服以行大祥之禮行禮畢即服母喪之服若母喪未葬而值父喪之大小祥則不得服祥服以祥祭爲吉未葬爲凶不忍于凶時行吉禮也居母喪遭父喪亦然

聞喪奔喪

訃至哭盡哀問故又盡哀易白服遂行途中哀至則哭望其州縣其境其城其家皆哭入門詣柩前拜哭徒跣三日成服若聞訃未得行則設位而哭徒跣三日成服至家不復徒跣若既葬則先之墓望墓哭至墓哭若未徙跣則於墓所徒跣成服後方歸詣靈座前拜哭齊衰以下及期功之喪聞喪爲位哭若奔喪則至家成服若不奔喪則三日成服

喪服總圖

年

斬衰

三

外用縫邊下緝不之為布麻麤至用

三月

不杖期

齊衰

杖期

五月

內向縫邊下緝之為布麻麤稍用

月

大功

九

之為布熟麤用

月

小功

五

之為布熟麤稍用

月

緦麻

三

之為布熟細稍用

本宗九族五

律文。謹按本圖己身二字兼男女言。女出嫁降服則另有壽圖。其己身之子孫云云。則己身專就男言。而子孫則又兼言在室之女也。下妻為夫族服圖之子孫亦兼在室之女。

齊哀 高祖	齊哀 曾祖	總麻 曾伯祖父 曾叔祖母	總麻 族伯祖父 族叔祖母	總麻 族伯叔父母	總麻 族兄弟 族兄弟妻	總麻 再從兄弟 再從兄弟妻	總麻 再從姪 再從姪婦	總麻 堂姪孫 堂姪孫婦	總麻 曾姪孫 曾姪孫婦	總麻 曾孫 曾孫婦	總麻 元孫
齊哀 祖父	齊哀 祖父	小功 伯叔祖父 伯叔祖母	小功 堂伯叔父母	小功 再從兄弟 再從兄弟妻	無服 再從兄弟 再從兄弟妻	無服 再從姪 再從姪婦	無服 再從姪 再從姪婦	無服 堂姪孫 堂姪孫婦	無服 曾姪孫 曾姪孫婦	無服 曾孫 曾孫婦	
斬哀 父	斬哀 父	期年 伯叔父母	小功 堂伯叔父母	小功 再從兄弟 再從兄弟妻	無服 再從兄弟 再從兄弟妻	無服 再從姪 再從姪婦	無服 再從姪 再從姪婦	無服 堂姪孫 堂姪孫婦	無服 曾姪孫 曾姪孫婦	無服 曾孫 曾孫婦	
己	己	期年 兄弟 兄弟妻	大功 堂兄弟 堂兄弟妻	小功 再從兄弟 再從兄弟妻	無服 再從兄弟 再從兄弟妻	無服 再從姪 再從姪婦	無服 再從姪 再從姪婦	無服 堂姪孫 堂姪孫婦	無服 曾姪孫 曾姪孫婦	無服 曾孫 曾孫婦	
期年 長子 長子婦	期年 長子 長子婦	期年 姪 姪婦	小功 堂姪 堂姪婦	無服 再從姪 再從姪婦	無服 再從姪 再從姪婦	無服 再從姪 再從姪婦	無服 再從姪 再從姪婦	無服 堂姪孫 堂姪孫婦	無服 曾姪孫 曾姪孫婦	無服 曾孫 曾孫婦	
小功 嫡孫 嫡孫婦	小功 嫡孫 嫡孫婦	小功 姪孫 姪孫婦	總麻 堂姪孫 堂姪孫婦	無服 再從姪 再從姪婦	無服 再從姪 再從姪婦	無服 再從姪 再從姪婦	無服 再從姪 再從姪婦	無服 堂姪孫 堂姪孫婦	無服 曾姪孫 曾姪孫婦	無服 曾孫 曾孫婦	
總麻 曾孫	總麻 曾孫	總麻 曾孫 曾孫婦	總麻 曾孫 曾孫婦	總麻 曾孫 曾孫婦	總麻 曾孫 曾孫婦	總麻 曾孫 曾孫婦	總麻 曾孫 曾孫婦	總麻 曾孫 曾孫婦	總麻 曾孫 曾孫婦	總麻 曾孫 曾孫婦	

凡嫡孫父歿為祖
 父母承重服斬哀
 三年若為高曾祖
 父母承重服亦同

服正服之圖

凡姑姊妹女及
孫女在室或已
嫁被出而歸服
並與男子同出
嫁而無夫與子
者為兄弟姊妹
及姪皆不杖期

							父母 三月
						曾祖姑 在室總麻 出嫁無服	父母 五月
						祖姑 在室小功 出嫁總麻	祖母 不杖期
						姑 在室期年 出嫁大功	母 三年
						姊妹 在室期年 出嫁大功	身
						姪女 在室期年 出嫁大功	眾子 期年 眾婦 大功
						姪孫女 在室小功 出嫁總麻	眾孫 大功 眾婦 總麻
						曾姪孫女 在室總麻 出嫁無服	曾孫婦 無服 元孫婦 無服
						族祖姑 在室總麻 出嫁無服	
						堂姑 在室小功 出嫁總麻	
						堂姊妹 在室大功 出嫁小功	
						堂姪女 在室小功 出嫁總麻	
						堂姪孫女 在室總麻 出嫁無服	
						族姑 在室總麻 出嫁無服	
						再從姊妹 在室小功 出嫁總麻	
						再從姪女 在室總麻 出嫁無服	
						族姊妹 在室總麻 出嫁無服	

凡同五代祖
族屬在總麻
絕服之外皆
為袒免親遇
喪莫則服素
服尺布纏頭

妻 為 夫

夫為祖父母
及高曾祖父母
母承重者並
從夫服

夫高祖 總				
夫曾祖 總	夫曾祖 伯叔父母 無服			
夫祖 大	夫祖 伯叔父母 麻	夫族祖 伯叔父母 無服		
夫舅 斬衰	夫伯叔 父母 大功	夫堂伯叔 父母 麻	夫族伯叔 父母 無服	
妻為夫 斬衰 三年	夫兄弟及妻 小功	夫堂兄弟及妻 麻	夫再從兄弟 無服	夫族兄弟 無服
長子 期年	夫姪 大功	夫堂姪 小功	夫再從姪 麻	夫再從姪 總
長子婦 期年	夫姪婦 大功	夫堂姪婦 小功		
孫 大功	夫姪孫 小功	夫堂姪孫 麻		
曾 總	夫曾姪孫 麻			
元 總				

族服圖

謹按為夫之姑姊
妹小功堂姊妹總
麻降於夫者已多
不得再降故圖內
不分在室出嫁

父母
麻

父母
麻

父母
功

姑
三年

齊衰杖期
夫為妻
母在不杖

期年
眾子
眾子婦
大功

孫婦
總麻

孫
麻

孫
麻

夫曾祖姑
無服

在室總麻
夫祖姑
出嫁無服

小
夫親姑
功

小
夫姊妹
功

在室期年
夫姪女
出嫁大功

在室小功
夫孫女
出嫁總麻

在室總麻
夫曾孫女
出嫁無服

無服
夫堂祖姑

在室總麻
夫堂姑
出嫁無服

總麻
夫堂姊妹
麻

在室小功
夫堂姪女
出嫁總麻

在室總麻
夫堂孫女
出嫁無服

無服
夫族姑

無服
夫再從姊妹

在室總麻
夫再從姪女
出嫁無服

無服
夫族姊妹

為 人 後 者 為 本

案此圖吾學錄據通禮增繪今遵之繪入以便省覽

本生親屬
為為人後
者報皆如
其服

高祖 <small>總</small>					
曾祖 <small>小</small>	曾祖 <small>伯叔母</small> <small>無服</small>				
祖父 <small>大</small>	叔伯 <small>總</small> 祖 <small>麻</small> 父母	堂伯 <small>無</small> 叔 <small>服</small> 祖 <small>母</small> 父母			
父 <small>齊衰</small>	叔伯 <small>大</small> 父母 <small>功</small>	堂伯 <small>總</small> 叔 <small>麻</small> 父母	從堂伯 <small>無</small> 叔 <small>服</small> 父母		
己	兄弟 <small>大功</small> 兄弟 <small>總</small> 妻 <small>麻</small>	堂兄 <small>小</small> 堂弟 <small>功</small> 堂兄 <small>無</small> 堂弟 <small>服</small> 妻	從堂兄 <small>總</small> 弟 <small>麻</small>	族兄弟 <small>無</small> 弟 <small>服</small>	
為人後者若所後同高曾祖父母 仍從本服	姪 <small>大功</small> 姪婦 <small>小</small>	堂姪 <small>總</small> 堂姪婦 <small>麻</small> 無服	從堂姪 <small>無</small> 姪 <small>服</small>		
	姪孫 <small>總</small> 姪孫婦 <small>無</small>	堂姪孫 <small>無</small> 堂姪孫婦 <small>服</small>			
為人後者	姪曾孫 <small>無</small> 服				為人後者之妻 為夫之本生父 母服大功於夫 之本生餘親各 從本服降一等 報亦如之

禮記卷之...

禮記卷之...

生親屬降服圖

為人後者為本
 生母之父母兄
 弟姊妹為本生
 姊妹之子及女
 之在室者均服
 總麻 外姻
 之報服亦如之

父母
 麻
 父母
 功
 祖母
 功
 母
 不杖期
 身

曾祖姑
 無服

祖姑
 在室總麻
 出嫁無服

姑
 在室大功
 出嫁小功

姊妹
 在室大功
 出嫁小功

姪女
 在室大功
 出嫁小功

姪孫女
 在室總麻
 出嫁無服

姪曾孫女
 無服

堂祖姑
 無服

堂姑
 在室總麻
 出嫁無服

堂姊妹
 在室小功
 出嫁總麻

堂姪女
 在室總麻
 出嫁無服

堂姪孫女
 無服

從堂姑
 無服

從堂姊妹
 在室總麻
 出嫁無服

從堂姪女
 無服

族姊妹
 無服

女出嫁為伯叔
 父兄弟及姪之
 為人後者服小
 功從兄弟之為
 人後者服總麻

為本生父母庶子之為人後者為
 本生父母持服期年均報考解任

出嫁女為本宗降服圖

		齊哀 高祖父母 三月			
		齊哀 曾祖父母 五月			
		在室總麻 祖姊妹 出嫁無服	祖父母 年期	祖兄弟 總麻	
在室總麻 父堂姊妹 出嫁無服	在室大功 父姊妹 出嫁小功	父母 年期	伯叔父母 大功	父堂兄弟 總麻	
在室小功 堂姊妹 出嫁總麻	在室大功 姊妹 出嫁小功	己身	兄弟 大功	堂兄弟 小功	
在室總麻 堂姪女 出嫁無服	在室大功 兄弟 出嫁小功	在室大功	兄弟 大功	堂姪 總麻	

妻為家長族服圖

謹按圖內言子而未及女妾為家長
 之女無服為所生女則服期年女
 出嫁則降而為功

嫡孫眾孫為庶祖母服小功

小 家長 祖父 功		
期 家長 父母 年		
正 妻 年	己 身 三年	家 長 斬衰
為其子 年 期	家長長子 年 期	家長眾子 年 期
為其孫 功 大	家長嫡孫 服 無	家長眾孫 服 無

妻親服圖

非妻親亦
附及者今
皆加粗綫
以示區別

按妻外祖
父母妻之
餘親壻及
女之子孫

妻祖父母
無服

妻之姑
無服

妻父母
總麻

妻伯叔
無服

妻外祖母
無服

妻之姊妹
無服

己身
為壻
總麻

妻弟兄及婦
無服

妻外祖父
無服

妻姊妹子
無服

女之子
女之
總麻

妻兄弟子
無服

女之孫
無服

外親服圖

彙纂。按尊卑為婚條內娶姑
舅兩姨姊妹句下註言尚有總
麻之服一語可見此

圖原兼男女而言已
身二字已兼男女在

內而

各子

字孫

字無

一不兼男女惟女出

嫁者仍應降等

妻為夫外親服皆降一等

母
祖父
母
服無

母之兄弟
功小

外祖父母
功小

母之姊妹
功小

堂舅之子
服無

母舅之子
麻總

己身

兩姨之子
麻總

堂姨之子
服無

舅之孫
服無

姑之子
麻總

姨之孫
服無

按外親專

指母黨言

姑之子孫

父黨旁親

圖特附見

姑之孫
服無

故遞下一

層不與舅

姨之子孫

並列今加

粗綫別之

三父八母服圖

子為繼母慈母養母庶子為嫡母為生母斬哀三年其妻皆同

兩無大功親謂繼父無子孫己身亦無伯叔兄弟之類

期年

同居繼父

兩有大功親謂繼父有子孫己身亦有伯叔兄弟之類

齊衰三月

從繼母嫁條通禮改為齊衰不杖期當以通禮所定為是

先曾與繼父同居今不同居

齊衰三月

不同居繼父

自來不曾與繼父同居無服

謂父死繼母再嫁他人隨去者

從繼母嫁子

齊衰杖期

謂自幼過

養母

房與人

嫡

母

稱父之正妻

繼

母

謂所生母死父

慈

母

令別妾撫育者

斬

三年

年

謂妾生子女

斬哀三年

謂父娶

之後妻

母

謂所生母死父

慈

母

令別妾撫育者

嫡子眾子為庶母齊衰杖期其妻同

謂親母因父

嫁

母

死再嫁他人

謂親母被

出

母

齊衰杖期

父出者

謂有子女妻嫡

庶

母

子眾子齊衰杖期

謂父妾乳哺

乳

母

者即奶母

者即奶母

祭禮

祠祭儀節

榜式

先期照式書寫
粘貼兩廡堂壁

今以清明有事於

始祖考彭公才富老大人

始祖妣彭母鄧氏老太君

二派祖考彭公志遠老大人

二派祖妣彭母謝氏老太君暨

左昭祖考妣神前凡我與祭人等各宜祇肅衣冠恪恭將
右穆祖考妣神前凡我與祭人等各宜祇肅衣冠恪恭將
事毋得隕越貽羞須至榜者

計開

主祭嗣孫 陪祭嗣孫 糾儀 東通 西通 引唱

司祝 司嘏 司香案 司正案 司祔案 司帛 司

爵 瘞血 司尊 司鐘 司鼓 司磬 司燁 司戶

司歌 司庖 與祭以上諸條
並排填寫

榜

右仰通知

年 月 日 清明 先日恭張

陳設

前一日主人率眾灑掃堂階 洗抹棹椅 設正案上 拊

案

左前兩旁

香案

正中

陳器案

東西兩階

酒樽所

香案左稍上

讀祝

所

香案右稍上

祝版

書祝文粘於上

花瓶

香爐

灌爵

俱置香案上

茅

沙

置香案下聚沙於地截鮮茅覆之

茅沙盤

置正案下。截茅八寸許以紅絲束之立于盤中以受祭酒者

也

酒樽

酒爵

茶壺

古用茶筴以點茶筴竹器今係煎茶祇設壺以貯之

帛筐

胙盤

承胙肉者 調羹

醋碟

醬碟

飯碗

飯盒

飯匙

箸

以上俱宜潔拭潔
淨置陳器案上

燭臺

正耐香案
各一對

盥盆

幌巾

置東西
階下

毛盆

先期齋戒

主人及與祭相禮者各宜致齋沐浴更衣不茹

葷

葷葱蒜韭薤也
食之則口臭

不弔喪不問疾凡一切凶穢之事皆不得

近

周禮王齋日三謂加牲體至於太牢非如釋氏之不食肉
也國語先耕藉三日王即齋宮乃淳濯饗醴及期饗醴乃

行亦非不飲酒也故朱子家禮祇謂食肉不得茹葷飲
酒不得致亂然能移人性情致齋之日以不飲酒爲上

習儀

宰牲

庖人牽羊豕執雞俟大門外主人率眾牽牲入廟
奉帛以告。禮器曰納牲詔於庭註詔告也牲人

在庭奉幣

告神也

行宰牲禮 聲炮 奏樂 主人就位 鞠躬 詣盥洗所

盥洗 盥畢 詣香案前 跪 上香_三 焚香 酌酒

俯伏 興 復位 跪 叩首_三 興 詣神位前 跪

獻帛 授爵 斟酒 祭酒 進爵_二 獻果品 止樂

讀文 俯伏 興 起樂 復位 詣宰牲所 莅殺 滌

牲_{每牲澆} 盛毛血_{羊豕取耳旁毛身取翅毛以盤分盛之○} 祭義曰毛牛尚耳註耳主聽欲神聽之也

○餘毛血宜掃除掩 復位 陳毛血_{禮器曰血毛告於室○} 陳血以告殺陳毛以告

其色之鞠躬 跪 叩首三 平身 焚祝帛 告徹

禮成

陳牲

古禮先取牲之脣以盤盛之將合蕭而燔之以求神明也詩曰以啟其毛取其血管註脣脂膏今多

不用。禮運曰薦其毛血醒其俎註腥生肉以俎盛牲肉陳于神也今人多用完牲亦宜

行陳牲禮

儀同宰牲

厥明夙興備設先期之未設者 主人帥執事燃燭 設各

神位坐褥 設棹帷 注醋醬於碟 注酒於樽 設各

神位前拜墊 讀祝位拜墊 兩階間拜墊 蒸爐內香

注盥水於盆 煖祭饌 炊飯 治麵 具湯茶以待

質明行事

主人以下皆盛服敬謹以將不得言語

禴行祠祭禮 主人以下序立 執事者各司其事 伐

鼓 札札 蓐○札札 蓐○札札 蓐蓐 鼓初嚴 鼓蓐○鼓蓐○

擊爲 鼓再嚴 鼓蓐蓐○鼓蓐 鼓三嚴 鼓蓐鼓蓐○鼓蓐

蓐 鼓尾 蓐 鳴鐘 鐘鼓齊鳴 聲炮 奏大樂 奏小樂

擊磬 主祭嗣孫就位 陪祭嗣孫就位 瘞毛血 引

主祭陪祭嗣孫行請主禮 **行**請主禮 詣盥洗所

盥洗 盥畢 授巾 詣神龕前 跪 啓櫝 讀告詞

主人自告曰嗣孫某謹以是日祇薦歲事於 始祖考妣
暨左昭右穆考妣前敢請尊靈降居几筵恭伸薦獻謹告

俯伏 興

禮

執事者出主

授主

執事者以始祖考妣
之主授主祭嗣孫以

昭祖之主授東配陪祭嗣孫以
穆祖之主授西配陪祭嗣孫

安主

主祭嗣孫安始祖考
妣于正席東配陪祭

嗣孫安昭祖主於左旁席西配
陪祭嗣孫安穆祖主於右旁席

禮 復位

分引主祭陪祭嗣
孫各復於拜位

禮 行降神禮

止樂

歌降神樂章

歌童立兩階上東序
西面西序東面以歌

之。明明我祖維德之基克開厥後不愆于儀於燦灑掃
昭恪遲遲陟降厥家來燕來宜舊第六句是取蕭祭脂今
不用燎脂于蕭
之儀故易之 起樂 **禮** 詣香案前 跪 上香 **禮** 焚香

司馬溫公曰古之祭不知神之所在故蕭合黍稷又或燎脂蕭于臚臭陽達於牆屋所以求神於陽也今焚香代之斟酒授爵酌酒頌酒于茅沙也。古禮灌用鬱鬯臭陽達于淵泉所以求神於陰也今酌

酒以俯伏

興

復位

鞠躬

跪

叩首三

興

平身

鐘鼓齊鳴

司酒者進酒

司饌者進饌

設案於階

下先置饌于案上以待之執事者整衣冠用小盤進于各神位前

引主祭陪祭嗣孫詣始

祖考妣

昭穆祖考妣神位前行初獻禮

止樂

歌初獻樂

章

明明我祖居國南鄉聿修厥德示我周行起樂爾酒既清爾殽既將神之格思顧予蒸嘗

行

初獻禮

詣酒樽所

司樽者捧樽

司爵者捧爵

司

帛者捧帛 詣始祖考妣昭穆祖考妣神位前分引跪 獻

帛

司帛者跪主人之右以帛授主人主人受之拱手獻諸神執事跪主人之左接之遞置諸神前○禮用玉帛以

將敬也周禮肆師之職大祀用玉帛牲牲次祀用牲幣小祀用牲太祝辨六號六日幣號是祭祀皆用帛也唐玄宗時以鬼神事繁用王璵之說以楮錢易之今既用帛則楮可以不用唐禮書載顏魯公張司業家祭不用紙錢朱子語類稱朱子祭酒主人受爵傾酒少許于茅沙盤中所以亦不用楮錢祭酒祭先代始爲飲食之人蓋祖宗不能自祭故子孫代祭之也初進爵獻箸獻饌俯伏每獻之後必俯伏者冀神歆享

之興 詣讀祝所 跪 司祝生 跪 止樂 讀祝文

禮運曰祝以孝告蓋以俯伏冀神之聽起樂復位

孝孫思上告於祖宗也

俯伏

而享之也

起樂

復位

鞠躬 跪 叩首三 興 平身 **鐘鼓齊鳴** 司

酒者進酒 司饌者進饌 引主祭陪祭嗣孫詣始祖考

妣昭穆祖考妣神位前行亞獻禮 止樂 歌亞獻樂章明明

我祖令聞不已子孫繩繩用錫爾祉爾 **起樂** **行亞獻**

禮 詣酒樽所 司樽者捧樽 司爵者捧爵 詣始祖

考妣昭穆祖考妣神位前 跪 亞進爵 獻饌執事者以初獻之饌

移下其次進者置神位前三獻亦然 俯伏 興 復位 **鞠躬** 跪 叩

首三 興 平身 **鐘鼓齊鳴** 司酒者進酒 司饌

者進饌 引主祭陪祭嗣孫詣始祖考妣昭穆祖考妣神位

前行三獻禮 止樂 歌三獻樂章明明我祖 肅肅在廟 祀事孔明 肅肅在廟 祀事孔明

爾穀既多 爾酒既馨 神之格思 綏我思成起樂 **行**三獻禮 詣酒樽所

司樽者捧樽 司爵者捧爵 詣始祖考妣昭穆祖考妣神

位前 跪 三進爵 獻饌 俯伏 興 復位 **鞠**

躬 跪 叩首 **興** 平身 **鐘**鼓齊鳴 司羹者

進羹 司餐者進餐 司茶者進茶 引主祭陪祭嗣孫

詣始祖考妣昭穆祖考妣神位前行侑食禮侑勸也 奠神醉飽也止樂

歌侑食樂章

既載清酌既有肥粢嘉穀脾膈有稻有秬以妥以侑烝衍列祖降福孔多昭茲來許

起樂

嚶行侑食禮

詣始祖考妣昭祖考妣神位前

跪

斟酒

加斟滿爵祈神之多飲也

獻羹

獻餐

侑食

以匙加飯於碗勸神之多

餐也獻茶

俯伏

興

復位

鞠躬

跪

叩首三

平身

進引主祭陪祭嗣孫出戶

嚶出戶

進闔戶朱

家禮云此所謂厭也祭禮有陽厭陰厭厭饗飫之義謂之歆享也。按儀禮士虞禮祝闔戶牖如食間如食間者一食之頃也少牢禮陽厭亦載主人祝出司宮闔戶牖然後祝告利成蓋神道尚幽拜獻之際懼神食之不下咽故出於外以俟神。**嚶**意歆禮記曾子問註祝爲噫歆之聲者三以驚動神乃告文也噫是歎

恨之聲歆者欲其歆享之義顧寧人曰蓋歎息之而言神其歆我乎又禮疏謂如曲禮將上堂聲必揚之意將啓戶先作聲以驚神覺也

啓戶

引主祭陪祭嗣孫詣飲福受胙位

行飲福受胙禮

胙祭肉也神享祀畢以所飲所食之酒肉反賜主人且致以多福故其酒謂之福酒

胙謂之

福胙

行飲福受胙禮詣飲福受胙位

位在香案前

跪福

胙者以盤承酒胙至神位前拱舉若

授爵

執事者以爵授主人

啐酒

受神之命也然後退立于主人之右

啐嘗也主人受胙之左以盤接胙以待祭畢而餞

嘏

禮運曰嘏以慈告嘏者一人自神位而下南面立傳祖宗之意致辭於主人也○祖考命工祝承致多福

無疆於爾孝孫來爾孝孫使爾受祿于天宜稼于田眉壽

永年勿替引之○嘏大也予主人以大福也少牢禮嘏辭

首句皇尸命工祝今不立尸故曰祖考命工祝才如來禹

之來來之者欲其進而受福也受祿于天俾食天祿也宜稼于田俾樂豐年也眉壽永年長壽考也此所謂多福無疆者也勿猶無也替廢也引長也謂不當廢而引長之也

俯伏

感神之致福也

興復位

通東

謝福胙賜也

通鞠躬

跪叩首

興 平身

通引主人東向祝西向

通主人東向祝西向

按少牢禮主人出立

於階上西向祝出立於西階上東向蓋古人尚右故主人之位

故主人東向祝西向禮從宜可也

通告利成

通呼利成

利猶養也成畢也謂利養已成

也主人既獻於祖祖復以酒胙酢主人此時事神之禮已成故祝出告主人於階上曰利成若傳祖宗之意然者且欲因以聞於神使知事之已成也詩曰工祝致告者此也

通鞠躬

謝祝之傳命也祝亦鞠躬答之

禮引主祭陪祭嗣孫少退東階

少退東階

禮鐘鼓

齊鳴

聲炮

與祭嗣孫行參神禮

鞠躬

跪叩

首三

興

平身

祭之時祝與東唱引唱及執事者皆有
事于相禮不及參神故於利養告成之

後參
拜之

禮引主祭陪祭嗣孫復位

復位

禮鐘鼓齊

鳴引主祭陪祭嗣孫行辭神禮

止樂

歌辭神樂章

禮義既備孔惠孔時報以多福神保聿歸
小大稽首鼓鐘送尸子孫千億勿替引之

行辭

神禮

鞠躬

跪

叩首三

興

平身

禮司祝者

捧祝

司帛者捧帛

恭詣燎所

引主祭陪祭嗣孫詣

燎所望燎

燎爐設置兩階主人望之懼其褻也

啗詣燎所

燔祝帛望

燎復位

禴

告徹執事者以酒饌及各祭品徹之祭酒以瓶不可澆之於地祭饌徹收之

以待祭畢而餽奏大樂

聲炮

引主祭陪祭嗣孫送主人櫝

啗送主人櫝

禴闔戶

禮成

時祭

自彌以上至於先祖春露秋霜生辰日隨時致祭以展其薦享之誠

行時祭禮

主人以下序立

執事者各司其事

聲炮

擊磬

用鼓樂詩歌嘏詞者照祠祭儀注參用

主祭者就位

鞠躬

詣盥

洗所

盥洗

授巾

盥畢

詣香案前

跪

上香

焚香 斟酒 酌酒 俯伏 興 復位 跪 叩首三

興 平身 行初獻禮 詣食案前 跪 獻帛 斟

酒 祭酒 初進爵 進饌 獻箸 俯伏 興 詣讀

祝所 跪 司祝生跪 讀文 俯伏 興 復位 跪

叩首三 行亞獻三獻 並同初獻但不獻帛祭酒獻箸讀文 行侑食禮

詣食案前 斟酒 主人執壺加酒令滿 陳餐 陳羹 侑食 主人加飯勸餐

獻茶 復位 跪 叩首三 興 少退 行參神禮 相

及與祭者叩首三以參神 復位 焚帛 焚文 望燎 告徹 送主

入櫝 禮成 退位

或止行一獻禮者於讀祝後卽侑食獻茶辭神可也

清明祭文

某年月日嗣孫某謹以清酌庶羞之儀致祭於

始遷祖考妣彭公母某府太君暨

一派祖考妣彭公母某府太君之神位前日伏以風流未沫傳遺韻於陽

春雨露旣濡服先疇於綠野杏花指村中之酒問借牧童繁菜

陳牖下之羹尸資季女惟吾

始祖豫章分派灑水肇基厥初生民瓜瓞啓綿綿之緒思皇多士楨

幹宏濟濟之休會朝清明追崇本始序爵序事序齒式別等差

奉醴奉盛奉牲虔伸昭告既合敬而同愛庶臨上而質旁伏願
祖德流芳 宗功篤慶綏予孝子承祀典於千秋佑我後人俾
本支以百世禮儀卒度純嘏有常以

昭祖考妣暨累派先親祔祀

尚饗

其二 質明

榆柳分新幾處晨炊凝宿霧錫粥惕冷萬家厨火靄朝煙感露
濡以愴懷占雲上於宴樂水源木本人宜每飯不忘優見愾聞
禮以質明爲重爰升香而酌醴更腥俎而熟殽伏冀

先祖是皇孝孫有慶憑依在德非徒黍稷之馨錫類惟賢弗替

箕裘之緒

其三 日中

節值清明律中姑洗和風拂拂花信已占二十四番愛日遲遲
芳辰恰遞一百五度聽醞醑於鳥語酒許縮茅懷忱惕於雨濡
羹宜薦韭念吾

初祖之遷湘也鴻熙際運燕翼貽謀立德立功名與仙峯永峙可傳
可法澤隨澌水長流特率本支同集先寢潔修庶品祇奉精禋
筵前揚黍稷之馨愧非明德牖下奠蘋繁之菜用展孝思伏冀
列祖式憑先宗默鑑洋洋在上延俎豆於千秋濯濯厥靈肅
衣冠於百代既來歆而來格亦俾熾而俾昌

中元祭乏嗣妖殤文

伏以禾稼雲登堪告三時無害梧桐露滴早占一葉知秋何必
作孟蘭之道場遍歆非類但當供七鬯於寢室同享旁支言念
伯叔先親節屆中元神遊下地傷餒而於若敖痛忽諸於庭堅
或妖壽早殤或枉死輕生悲啼於淒風苦雨或及身絕嗣或數
傳失緒慘化爲螢火鬼燐久乏明禋魂其孤矣尙思錫類心焉
數之巧奪天衣裁縫混針線之迹削同玉楮市賈競泉刀之流
庶幾服匪不衷是婁是曳亦曰財堪有用予取予攜奉牲奉醴
奉盛物無不具於庭於堂於室神罔時恫伏冀靈爽式憑雲
旗載返快腰纏於騎鶴介景福以延鴻

尙饗

冬至文

六琯吹葭緹室動飛灰之氣五絃刺繡寶窗回愛日之輝望雲
物以書祥占憑太史凜霜威而增感念切宗祈維吾

祖蹈德泳仁資忠履信稼穡軫小人之依千箱有慶詩書延君
子之澤百世常新茲值七日云來月占乎復三時無害年告其
豐敬薦馨香墻屋與淵泉俱達祇修歲事豚肩偕魚尾並羞伏
冀 先祖是皇孝思維則相予肆祀無嫌黍稷之非馨佑我後
人聿覩芝蘭之競秀來歆來格俾熾俾昌謹告

人者天之靈也。其性本善。而習於不善。則其性變。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。

德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。

德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。

德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。

德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。

德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。

德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。故君子必先慎乎德。德者本也。財者末也。外本而內末。則民散。

德者本也

祠址

始建龜形山墓下櫺瀾公捐田爲基

再建洪山殿右以舊祠基兌元章公鋪基其強過丈尺元章公加捐
故進士士衡公祠碑紀載明確 其舊祠基地廢後元章公子芳

聲等仍售櫺瀾公孫婦周氏復爲田卽乾隆三十八年所公買祭田
界內

三建游浦渡乾隆八年族公錫朋雅蒂樑叔祥雲友芳聲俊添特甲
尙德孔有明照惟一櫺容我常廷芳定忠端士斐才儒選書在紹泉
申命伊在守禾守秀彭周氏等價銀壹百陸拾兩買各宗紫先公鋪
基園土一契其界上憑渡口起齊大路橫過下截前以河爲界後抵

田墾爲界東抵謝人屋後至河邊爲界鋪糧冊名彭宗祠乾隆九年
廢鋪幾間建祠其餘基土地稅初係二十六人子孫掌管乾隆三十
八年定議合族永遠公管俱詳祠碑

四復建龜形山下舊祠原所祭田內廢田爲基

雍正九年建遷洪山殿誌

士衡公

君子將營宮室必先立寢廟示有本也鑑族自志遠公始豫章遷

湘之澱水迄今傳世十餘代子姓蕃衍苟非大建宗祠春露秋霜何

以溯水木而合愛敬乎况吾族之有宗祠非自今始也先自鑑故祖

樾瀾公會捐祠基一所糾族經始但時值多艱未及落成暨康熙

辛未戶首濟臣祖伯亮伯禮伯伯等糾率族眾共舉大功前後兩廳

棟宇軒昂觀厥成矣然規制猶未盡善兼以後抵墳塋前逼塘池形勢弗臧不數十年間幾幾有棟折榱崩之懼歲在雍正甲辰禮幸蒙先澤得與宴瓊林乙巳春旋里謁祖見廟貌非昔慨然有議遷之意先君叔任深嘉禮志願功程浩大猶豫未決戊申之八月適值秋祭長幼咸在禮復理前說新舊戶首大來祖夙約兄維周弟及各房老成人等力贊禮議踴躍趨事爰相土宜爰畫局勢爰鳩工匠爰解囊橐不數日而布置悉定卜吉於洪山殿旁枕石臨流坐西北朝東南形勢旺矣結構則後寢以藏衣冠中堂以肅拜跪前廳以合族會食規制備矣基址則卽以禮故祖樞瀾公所捐之舊祠基地調換元章祖洪山殿鋪地作新祠基其強過丈尺自前廳抵河岸及左右各一

丈畱作圍牆則皆元章祖所捐也至所需木料銀穀又皆族眾量力
樂輸另有碑誌刊列起工於戊申冬竣工於己酉秋不期年而告成
磚瓦木材視舊增四之三工匠併鐵釘丹漆等約費數百金自今廟
制恢廓春秋二祀子若孫濟濟踴躍以序昭穆以篤愛敬以妥先靈
以飭人紀以興門第其裨益不良多哉是役也糾首者捐金多催修
則入約檢身芳聲之力爲最至督理工匠堅緻完美而維周獨任其
勞云

乾隆十年乙丑遷建游浦渡記

錫範

禮自天子下逮官師皆立祖廟不忘本也我族之有宗祠舊矣其基
原由及從前諸族長大人創爲盛美甲辰士衡叔父縷記於石無庸

罄至廢興之由則難已於言者初於洪山殿左石墓下建祠二廳顏曰傳經堂歷年三十有七稍卽於敝此乃康熙辛未歲所圖成者也族謂形勢尙未盡利雍正戊申度勘於洪山殿右石山下改爲三廳堂之名更敦本自茲始矣所有老祠基地兌與族祖元章後以零星故賣於媵母周氏無何石山下地脈愈弗利左缺右空後崎前阨十餘載間棟宇均蠹壞弗能支今鋪地圍圍守祠屋宇僅存故址所謂妥先靈於斯聚子孫於斯奉春秋祭祀於斯一敝至此誰不圖新之孔亟但車鑿不遠未得土宜用是莫敢輕於遷適茲地出售坐坎北向離南脈從檄樹坪蜿蜒戾止外則灑江一帶波流潑洄委靈輸秀擅一方勝概洵可爲宗祠所二十六人解囊共受除捐祠基外鋪地

照人私管另刊碑明載而基地於是乎定前歲秋掄材鳩工詹吉十月望五日平基下脚結構仍以三廳爲度橫過比前少減二尺許進身視前較長二尺零兩邊廊簷排柵上面捲棚加增舊制髹彩煥發蔚爲偉觀約費四百餘金始於癸亥孟冬告竣於甲子仲夏破慳捐輸不厭再三者合族力也毅然從事無慚領袖者新戶首朋雅我常斐才也矢公矢慎踴躍催收裨益良多者祖蒂樑素五芳聲典存宣木尙文叔以安渙昭庭芳三英次典弟書在紹泉也經畫布置任督修責者家大兄儒選與有微勞也觀新祠之完備堂之修本之敦也烏可以不書然是書也豈徒紀年月錄往蹟憑稽考已哉蓋觀斯祠之興敦倫飭紀爲子孝爲弟悌忠可移於君順可移於長治可移於

官庶本深末茂永遠有光云爾

乾隆五十二年遷建宗祠於原所龜形山石墓下 雄文

大凡事有創於前者後必藉乎能因矧家廟爲宗祖式憑以崇禋祀以展孝思胡可忽諸我族立祠經百餘載幾四遷四建矣櫟瀾公於康熙年間始捐基於墓墳山之前因時艱未成至三十年戶首濟臣祖等續成之地甚靈秀後嗣賴以庇蔭也族所悉知但因祠宇基址狹小雍正五年戶首大來祖等旋改擇洪山殿之右石山下而締造之歷時未久蟻則爲害乾隆八年戶首朋雅祖等於游浦渡建修經數十載風水不利我族眾屢議遷移事尙未果甲辰歲族推雄與惟三繼尼同秉家政又以修祠致囑夏之五六月加被蟻害幸族同心

而遷建之舉方定屬

雄等董任

雄

以年邁蚊力莫支敬謝不敏吾兄

斐文及惟父宇望起示曰族事固屬要務而建祠孔亟無容遜謝於

是族眾起而同聲曰微祠之故胡爲乎是舉廼族議再三不易

雄等

不禁憮然曰此爲先人求安宅也義何可辭

余

年雖暮豈以垂老倦

勤爰商同事審乃形勝而山水之佳龍氣之旺則墓墳山之前爲最

也况與祭田守望可以妥先靈佑後昆針定癸山丁向遂於斯地以

建焉越丙午之清明族議糾首三十人監修者三人給簿捐費至夏

之六月將舊祠折移憑祖卜吉於十一月二十日布局經始鳩工庀

材以丁未二月朔興工仲秋之四日告成九月望入迎主人祠氣象

煥然少長咸集以奉祀典曷勝懽忻茲祠也較舊制添進身一丈三

尺寢室內置頂蓬花板左右兩間一丹墀大廳四石柱增兩廊簷欄
杆及走馬樓戲臺建八方頂蓬頭門外添雲鼓月臺東西兩門週苑
圍牆增其式廓俱皆完美舊祠磚瓦不過十之五舊料俱爲蟻害尺
寸未登新祠約計用費共入百金有奇而公儲蓄積雖饒餘皆族之
歡欣樂助永觀厥成也勤其事之勞者有鼎來文尙芳蘭而總理則
命男慎品以代勞余非敢刊碑紀功亦聊以述其所由來耳若異日
光大宗祔聿昭盛舉非有期於繼起者乎是爲記

五修宗祠誌

咸豐十一年

祠之建於激水也始自有明四遷而奠此亦七十年矣歲己未族君
子因風雨漂搖寢尋敝廟酌議補修以經管等董其事幸大小公私

悉樂捐資於是鳩工庀材內則塗墍茨葺堂室三重舊者新之外則
勤垣墉立東西二門缺者補之約費六百餘金不數月而功蒞此可
見我祖在天之靈默爲呵護而吾族仁孝誠敬之意並發於不自知
也已不然作室弗肯堂矧肯構古人有慨乎其言之者茲何興復若
是其易也後之觀於是者庶幾有所感慕焉

六修宗祠及增建兩廊碑記

光緒二年

介臣

天下事兩不能相有則必分兩不能相無則必合者勢也分合之勢
明始以公各致其私繼以私共濟其公夫然後分者善爲分而合者
尤妙於合矣吾宗自康熙朝立祠於斯包絡山川控引市廛逮雍正
間遷不一地輒傷於蝥卒以故址爲勝而復之咸豐初雖踵事增修

徒飾外觀已耳歲在同治壬申

倫

與族啓元弟鴻鈞姪同秉家政清

明禘祭宗人大會酒半僉以先正所指堂階狹方向偏左掖塘高逼寢而軌三者不卽改圖恐無以慰先靈而光宗祏也於是復推族叔

廣發偕

倫

董其役倡眾捐貲僊志不應其冬相與移塘平址採雜料

於清溪街祖山將以次秋經始因旱而止眾皆譁諉曰曷爲止乃涓

吉於甲戌重九鳩工飭材以七房捐治其左廊以八房捐治其右廊

中葺舊祠三重則取資於大公暨二三四房焉所謂不能相有各致

其私而分者也洎夫廊腰縵立檐牙高啄文欄耀日碧檻臨風凡習

禮之堂栖士之舍日用飲食之器既合且完外則環以垣扞以闔圃

蒔嘉蔬園培名樹其葺中也向徙正南庭木楹礎墜剝者易之蓋瓦

級磚破殘者補之丹漆黝堊漫漶者新之寢室樓臺故制狹樸下窄者更張而恢廓之齋皇典麗蔚爲偉觀通費赤仄五千有奇越二載落成書於楹曰公建所謂不可相無共濟其公而合者也今歲清明父老不以倫不文命爲記鑿之石余維人之生其初一人之身或購或造私宅耳一傳而有兄弟再傳而有伯叔則祖遺公宅矣私宅日有掃歲有修公宅居者掃壞者修恆情也至傳之數十世散爲千萬人喜不慶憂不弔雖立祠以統之其不至相視爲傳舍甚而狼籍蠹敗者幾何哉若吾宗者可謂知所分合不忘其本矣嗚呼可記也已

是役也若者總理若者分司罔非勵精竭誠以旣厥事而墊腳礎基與整月台之石深過尋縱橫約數百引者則賴仲清公房輸祠右臂

山畧也合併附書

乾隆三十七年徵置祭田引

含書

竊惟德深罔極代及代以彌長思重永言世追世而愈遠是以君子
慌惕蘋藻念動青郊仁人悽愴羔韭懷觸白露屬在水木源本誰無
烏鳥情衷不數不疏要當虛中以治致愛致愨自宜式禮莫愆况夫
率祖率親不惟仁義攸至而且治孫治禰兼使尊親並隆今者祖澤
孔長子孫蕃衍苟饗祖無優崇之典何逮下有睦宗之文爰集本支
共商祀事凡茲族眾仰溯前徽蓋自長平肇封十九世紀於安定洎
夫河間衍慶又六傳饗於淮陽構雲祖隱震山嗣廿八而箕裘未墜
志遠公遷澌水傳十餘而俎豆常新乃昔陳薦享於清明未克合歡

心於夙夜雖云衣冠濟濟竟爾絲弁寥寥則在天卽未傷於庭堅而子孫幾同咎於若敖是豈放而不祀只因惟士無田苟得疆場黍稷之有供自免牲殺器皿之無備茲承列祖佑啓後昆同德同心解囊而謀伯妥矢公矢慎置業以永馨香不云身家之豐嗇不齊樂捐原無成額不云舊廬之支鎖未楚充公自有定評則毫無私情豆箕亦共釀太和日月竹看與受甘而田事定宗祠之享祀維虔貸償晰而地租清奏假之競絀胥戢欣逢孝治之世共展隨分之衷卽云圭潔待頒已幸季蘭有賴苾芬堂上旣已慰陟降之精靈駿奔階前且以聯昭穆之聲氣人無悲於霜露神罔恫於參商庶幾先祖是皇鳩杖鑒歆於四仲允矣孝孫有慶葛藟庇福於萬年謹引

乾隆三十七年祭田碑記

逢年

蓋聞家必有廟重報本也廟之有田敦本源崇祀事也雖然廢興之故不一矣吾族之始有祠於龜形山墓下也自曾祖樞瀾捐基昉義康熙辛未濟臣禮伯伯亮因成之其再遷也叔士衡捷南宮於雍正之甲辰歸祭議廓戶首大來維周芳聲夙約檢身遂移廣於洪山殿癸亥冬朋雅我常斐才儒選共族諸君子爲二十六人以遷祠靈圮又捐置營建於今祠所廟貌蓋三遷矣祠旁隙地爲廛歲獲錢租六千餘以二十六人之嗣掌其入因積置對河田三畝昔日之興也蓋如是歲在今上之癸巳四兄含書充族選初詣祠對同事神怡士箴中遂有憂色退而問之曰廢乎又問之曰且觀棟折矣且觀榱崩矣

廟以內生者家之外則過室於塵肆而且祭有儲二十六人之子孫
掌之猶未公諸族也掌之無規亦未清也祭之日昭穆紊儀節滄寥
寥當事數人取具臨時草次以畢昔之日如是乎泔泔然不忍對春
正月七十老從兄紹泉薄暮來宿議置祭田事合書勃然曰此興復
之一機也昔人建祠經三買基買田士衡叔及錫範兄諸碑誌事功
炳焉今責屬於余余豈敢憚其勞哉紹泉遂約族眾擇膏腴戶首四
人因舉舊日之私者公之淆者清之墜者振之合族歡心共成盛舉
置田二十畝始自春仲洎蒲節而價楚契明遂使宗祊丕興祭祀永
垂偉哉修祠者實嘉賴之噫嘻是舉也價約七百四十兩雜用及退
庵山信銀百餘兩查本田佃信二百兩庵山舊銀百兩公儲七十餘

兩外餘五百兩皆族所樂捐何同心至是或曰剛介素著克繼父志
跋山涉水不嫌勞冒霜衝暑不言苦以能創茲大義者紹泉父子倡
首之功也歸之紹泉紹泉曰不然又曰不侮鰥寡不畏強禦取與嚴
一介公正無二心戶首神怡士箴含書中遂之功也歸之戶首戶首
曰否否又曰若則櫛風沐雨以一率眾如成山之不擇壤如成海之
不擇流若則慷慨解囊以一當眾如柱石之能支如棟梁之堪勝碑
上有名糾首及獨捐者之功也歸之諸公諸公不受歸之通族族亦
不任曰宗祖之靈堂名敦本本深者末自茂乎濬乃喜而銘曰合族
之美祖靈牖衷俾我族眾果稱同心其不與者殊亦愧欽棟宇維古
明禋維新祠經三建無慚繩繩正家有道興家得人謙謙君子其光

益尊移之作忠堪副聖明山高水遠祖澤長存繼往開來重望嗣音

祭田

一處灑水洲上九畝墾段中田叁畝係乾隆十八年族文明出筆坵
墜洲邊長坵壹畝豬槽坵墾上壹坵貳畝洲塘水注大墳山洲土
壹塊橫直俱壹拾捌弓糧載二十八都六區冊名彭繼良正銀貳
錢壹分伍釐契刊垂祠

一處家祠門首洪山殿田二十畝係乾隆三十八年族異三出筆界
址西齊小港南齊大河東齊羅人墻垣北自洪山殿上面齊田至
擔水路止下面莊屋後以墻前以滴水屋後園外以壕墻後從人
行路上軟坵石頭山對石頭斜下平半牌水坑至烏龜塘東邊塘

角下齊田邊上小土橫過至椿樹塘尾從椿樹塘角下路橫挨街
簷後墘至羅人墻後塘一張止界內大小池塘五張屋宇貳宅基
地二間糧載四十一都四區冊名彭民捷正餉銀壹兩零捌釐整
契刊垂祠

一處庵山田捌畝係嘉慶七年族義山伯姪出筆坵墪從衝尾起至
柳家橋大河邊止並無間雜蔭塘叁張屋宇壹宅山界北抵軟坳
毛人壕墘南抵柳家橋陽斜直上北抵騎崙倒水下至大路河邊
直下至李氏池子止東抵李人池角直上崙頂西抵關聖殿屋後
騎崙分水糧載叁拾捌都陸區冊名彭拔翠正餉銀壹錢柒分整
契刊垂祠

一處陳家段田拾貳畝大小壹拾伍坵係道光十四年族鎮陽鎮春
出筆田名注水塘壩蓄放屋宇園土界止詳契糧載十九都叁區
冊名彭陽春正餉銀伍錢伍分整契刊垂祠

一處曾家邊土地山水田叁拾畝係道光十四年劉登鰲叔姓出筆
屋宇坵墜蔭塘注水畚土界止均詳踏單附契糧載叁拾柒都玖
區冊名劉雙龍正餉銀肆錢零壹釐整契刊垂祠

一處陳家段田壹畝伍分係同治二年兌受族仙谷契業界址上抵
族玉卿田邊下抵族卓新園土石墾壕基左齊五畝大坵右齊鋪
屋後墻係陳家壩陳家塘水注糧載十九都叁區冊名姜魁正餉
銀玖分整

一處烏樹塘田捌畝大小玖坵係同治二年族因仲元公後裔原捐四十都地名路口湯家山田畝窩遠難管合商變價轉受族雲從父子是業田塘山地界止詳契糧載十九都四區冊名彭富康更名彭祠正餉銀叁錢貳分柒釐整其原捐業尅存得買秦人墳山上下左右各方拾丈不在契內均刊碑垂祠

一處清溪街田五畝係民國七年族懷穀出筆田名注水塘壩界止詳契糧載三十八都六區冊名彭瑞正餉銀壹錢伍分貳釐整

一處清溪街田二畝五分係民國十年族楷士出筆田名注水詳契糧載三十八都六區冊名彭瑞正餉銀捌分肆釐整

鋪屋基地

一處澱水市游浦渡契註牛溲蕩鋪基畚土界止上憑渡口起齊大路橫過下截前以河爲界後抵田塍爲界東抵謝人屋後墳山沿壕至河邊爲界係乾隆八年得買各宗彭紫先契管刊碑垂祠

一處游浦渡舊祠後返坳大路下邊園壹隻以田塍爲界係乾隆十年族芳聲望如捐入 又舊祠門首河岸邊鋪屋及老岸邊小鋪亭子今惟存基

一處澱水洪山殿老祠廢基傍基地一所東齊王人園北齊街心南齊祭田西齊老祠廢基爲界係乾隆四十年得買族琴書若舉魚門宅周景山兄弟契管 又老祠上手瓦鋪壹宅今惟存基

一處澱水地總毛家塘塍上老岸邊鋪基壹宅前齊街心後齊崙頂

左右俱齊墻腳爲界係乾隆三十八年族作周際虞兄弟捐入
一處毛家塘墾上基地壹塊東抵屋腳西抵蕩邊南抵田邊北抵街
心爲界係乾隆四十年得買族遑逸契管刊碑垂祠

一處毛家塘上石等下園土壹塊西齊熊人石墾東連宗祠上公土
北齊街心南連祭田爲界係乾隆四十五年得買族太乙堯書叔
姪契管

一處地名中洲壹所四面均齊大河爲界 又關聖殿下鋪基一所
上齊周人墻堞起下至宗祠公界止係嘉慶八年族來獻錫雍上
九捐入刊碑垂祠

大山入梓州縣

土黃而人黑。其地不產桑麻。公界之於漢。蜀人不在其來。其地土
一負此山中。尚登西。西面有大河。其界。又國聖。地不歸。其地

此界。由山南。張發。田為。其地。諱。到。四十。五。年。耕。買。地。太。了。養。曹。味
一。取。羊。菜。郡。土。古。高。下。國。土。壹。與。西。密。道。人。百。餘。東。數。宗。師。土。公。子
心。益。界。糾。諱。到。四十。年。耕。買。地。太。了。養。曹。味

一。取。手。定。熱。國。土。基。此。豈。與。東。邦。星。湖。西。游。慈。德。南。邦。田。盡。非。此。非
之。在。財。稅。賦。國。為。界。游。諱。到。三十。八。年。耕。買。地。太。了。養。曹。味

謝賜歸表

臣聞大德曰生非慈無以宏其用含容曰道非聖無以闡其功伏惟以慈子育以道君臨蠻夷宅心禎祥應化巍巍蕩蕩豈容臣言而夢寐賢才搜訪巖谷臣濫聞天聽追赴帝廷處臣以羽衣山人飽臣以仙厨玉食勸臣以出仕慰臣以遠來臣固辭無能乞歸養疾賜臣以束帛榮臣以副衣而更憫其疾羸送臣以專使非大慈何以安其柔粟非至道何以被茲稗穉光寵之超於臣實極竊以今月二日到罷瞻望廷闕犬馬之戀長深感戴生成鄉里之歡交集徒知手舞足蹈匪懈晨昏實乃鏤心銘骨尤增眷戀謹因中使房嘉送臣回附表陳謝以聞

天寶十三年七月十三日

宜春毘山人臣彭雲表

徵君祠堂記

昔范文正公記嚴子陵之祠謂其心出乎日月之上故能泥塗軒冕不事王侯使貧夫廉懦夫立大有功於名教豈非清節之士所重者道義而寵榮聲利不以動其心乃名教所當尙歟唐宜春彭公徵君構雲博學隱居尤善講易世所推重不求聞達天寶中刺史李璟以其名聞於朝天子遣中使齊延邱以蒲輪召之凡再始行上欲官之辭乞歸里賜以束帛副衣遣中使房嘉送還自是往來震山釣於石室巖下終其身不仕玄宗搜訪巖谷尊禮隱逸固謂其有益於國也而徵君浩然歸志萬牛莫回顧欲與草木俱腐而不明君臣之義哉

蓋當時玄宗之侈心乍萌而憂勤求治之意已衰徵君見幾而作甘心肥遯自非其德操堅正內重而外輕焉能審富貴而安貧賤如此哉其視漢子陵之節可謂異世而同符矣羣建南軒書院落成釋菜未幾士有以徵君立祠爲請者方應之曰昔日南軒先生來遊東湖大書介亭二字且釋其義於旁深有取豫九二之旨然則徵君之知幾不屈豈非先生之尙友者乎學者瞻其象思其人而高其行所謂百世之下猶將使人興起是亦所以教也方家廬山下而上世本宜春人自本朝大中祥符後徙居散出而譜系莫考今承上命分符假守獲訪徵君舊事徜徉釣臺之郊挹清風於千載而起敬焉故樂聞士友之論而爲之誌以告來者

宋改元嘉熙丁酉朝議大夫直秘閣知袁州兼內勸農營田事

新除福建提舉彭方謹誌

珩公傳

先太尉珩吉州廬陵縣人也其先出於帝高陽之孫封於彭城而子孫因以爲氏焉自漢大司空長平侯宣之十九世孫樂爲北齊佐命功臣封陳畱王二十五世孫景直任禮部侍郎以文章顯於唐中宗之景龍二十六世孫構雲秉節蹈義天寶中王命三召方出已而拂衣歸山時人號曰彭徵君始居江左袁州二十七世孫茲唐憲宗朝舉進士及第二十八世孫侗袁州宜春合子輔累官任信州長史輔弟霽懿宗朝舉進士及第太尉乃長史之第四子也長史五子俱業

進士珏彬同年登甲科珏累官金紫光祿大夫檢校司空袁州刺史彬武寧軍節度使行軍司馬特進檢校太尉吉州刺史彬在吉州統御有方淮軍數萬爭衡江左雄豪推彬與太尉爲盟主數郡生靈賴之以安胤武昌軍節度使行軍司馬特進檢校太尉郴州刺史瑛光祿大夫檢校司徒辰州刺史太尉幼苦學修進士業會天下喪亂朱梁高祖乾符初江東兵起所在陸梁黎民肝腦塗地太尉乃投筆率宗族子弟數百人西謁南平合鍾公傳公一見奇之曰斯人形貌魁偉器度淵宏有公輔之量卽奏爲鎮南軍左箱兵馬使領紀綱之僕千餘人鎮廬陵之東境寨於吉水之北九十里王嶺倉廩府庫皆有遺址尙存歲旱鄉民禱雨甫盥薦轍有微溜出石巖亟以器貯之溜

多則雨隨至後以禦寇有功補永新州刺史當兵荒之際乃接文士
治具勤厚人多歸之廣陵李鬱製筆甚善又能詩太尉以白金十兩
市一筆就令訪石本五經以白金百兩爲值揚州人謂其十金易一
筆百金易一卷况得士耶於是蕭謙等咸歸之吉水有五經蓋石本
是也旋授東南指揮應援使有功特奏工部尚書吉州刺史爲政以
恩惠及人而人懷之今州南黃原嶺下有彭太尉廟已上事蹟並吉
州圖誌所載也後轉刑部尚書尋加兵部尚書後唐明宗天成二年
除金紫光祿大夫尚書左僕射同中書門下平章事兼江淮刺史判
邛州四年以督軍奏功授檢校司空是時淮寇陷洪州太尉乃率所
部銳兵二千人馬軍三千人西歸於長沙武穆王馬殷王以太尉不

事仇敵以義向化奏授檢校太保持節邵州諸州軍事守邵州刺史
進爵開國伯食邑五百戶又加左龍韜上將軍節度使行軍司馬特
進檢校太傅開國侯食邑一千戶長興三年壬辰加太尉封安定王
食邑一萬戶實封四千五百戶王以疾辭職就第四年三月薨壽九
十八歲以其年十一月十三日諸孤奉勅葬於潭州之長沙善化鄉
集賢里蓮花崗譙國夫人夏侯氏早逝繼室原國夫人郭氏並封郡
君有子十一人長曰彥武金紫光祿大夫行刑部尙書檢校太保水
陸馬步軍都指揮使持節吉州諸州軍事守吉州刺史特進檢校太
尉開國侯食邑一千戶次曰彥暉光祿大夫檢校太傅鳳翔府左箱
都押衙馬步軍都指揮使陝西行營統軍使守郴州刺史次曰彥昭

朝議大夫檢校駕部郎中金紫光祿大夫檢校兵部尚書守辰州刺
史次曰彥旼朝議大夫靜江軍節度使掌書記次曰彥暉光祿大夫
檢校禮部尚書守邵州刺史次曰彥暉光祿大夫檢校工部尚書武
安軍左先鋒兵馬使守象州刺史乾化五年薨次曰彥賊朝議大夫
加檢校戶部尚書守邵州刺史次曰彥暉光祿大夫檢校刑部尚書
守郴州刺史次曰彥琛光祿大夫檢校吏部尚書岳州刺史次曰彥
規金紫光祿大夫檢校司空武平興國等軍都管勾守韶州刺史次
曰彥澄光祿大夫檢校吏部尚書融州刺史女十三人長適楚王馬
希範次適各顯貴諸孫世隆等各守諸軍州刺史王秉性深靜有方
略文武兼資勤於經學子史百家之書雖理艱事在兵戎間未嘗釋

卷通五經尤精春秋二戴禮遠近子弟師授者千餘人雖身處高顯而端修儉德待士如不及最善御軍得士卒死力臨薨之日家無餘財昔季文子相魯國三君家無衣帛之妾無食粟之馬不啻過也彥昭十五子第九子曰師爽爽生一子曰德顓字子昂子昂生子五曰吉壽堯嘉喜推而上之然後知吾彭氏其來遠矣聲勢族望甲於累朝思永大父程堯之子也吾父應求自有傳將虞後之裔孫不知祖之所自出因作家傳以示之俾若子若孫若玄曾雲祢以至於千百世之遠得其稽考而不忘也

宋治平二年乙巳三月三日

玠公八世孫朝議郎知江寧府事

思永撰

思永尚書戶部侍郎思永公行狀

太子中允程 顯

公諱思永字秀長其先京兆人唐之中世有爲吉州刺史者因家焉
今爲廬陵人父尚書治經術以能詩名於世慷慨有大節仕不得志
未老以東宮官退居臨湘公其次子也公性明粹純材質瑰秀孩提
時卽異於常兒未嘗爲戲弄之事數歲已自知爲學尚書每撫其背
曰興吾家者必是兒未冠居尚書喪以孝聞家貧無以葬書夜號哭
營治歲終卒能襄事扶喪數千里歸葬廬陵知者無不咨嗟終喪益
自奮勵力學有文稱天聖五年舉進士第擢授南康軍判官計臣言
其才遂監泰州角料鹽場當路益知其賢交薦之秩滿遷大理寺丞
監洪州鹽務移知廣州南海縣以母喪去職服除知洪州分寧縣二

邑素號難治前令皆以罪去民化公之誠相戒以毋犯法至於無訟
又通判睦州會海水大上夜敗台州城隍人多死詔監司擇良吏往
撫之公遂行將至吏民皆號訴於道公悉心救養不憚勞苦至忘寢
食盡葬溺死者爲文以祭之問疾苦賑饑乏去盜賊撫羸弱其始至
也城無完舍公周行相視爲之規畫朝夕暴露未嘗憇息民貧不能
營葺者命工伐木以助之數月而公私之舍畢復大安其居公視故
城崩壞僅有彷彿思爲遠圖召僚屬而謂之曰郡瀕海而無城此水
所以爲害也當與諸君圖之程棣勸工民忘其勞城成遂爲永利天
子嘉之錫書獎異後去台還睦二州之民喜躍啼戀者交於道未幾
移知潮州潮民歲苦修堤之役吏緣爲奸貧者尤被其害公爲之法

役均而費省民大悅逮還知常州爲都官員外郎尋召爲侍御史極
論內降授官賞之弊以爲私封非公朝之事仁宗深然之皇祐祀明
堂前一日有傳赦語百官皆得遷秩者公方從駕宿景靈宮亟上言
不宜濫恩以益僥倖既肆赦果然時張堯佐以妣族進任王守忠以
親侍帷幄被寵參知政事闕員堯佐朝夕待命守中亦求爲節度使
物議譴動公率同列言之皆曰宜待命行公曰宜以先事得罪命出
不可救則爲朝廷失之矣遂獨抗疏極言至曰陛下行此覃恩無意
孤寒獨爲堯佐守忠故取悅眾人耳且言妣族秉政內臣用事皆非
國家之福疏入仁宗震怒人皆爲公危之公曰苟二人之命不得雖
赴鼎鑊無憾於是御史中丞郭勸諫吳奎皆爲上言其蒙聽納不宜

加罪仁宗怒解而堯佐守忠之命遂格公猶以言汎恩罷臺職以司
封員外郎出守宣州前守以賊敗罷政墮弛歲復大歉公至修紀綱
撫凋瘵奏發官庫以活飢餓卒無流亡安撫使上公治狀爲諸路之
最儂智高反連陷州郡嶺表用兵餉饋仰給於荆湖除湖北諸路轉
運至部黜守令之殘暴疲懦者各一人而入州知勸下溪蠻酋陳仕
義恃險而驕將率羣蠻爲亂先移文罵辰州守將守將不能制公行
部至辰仕義畏公卽遣親信持書迎謁禮甚謹公推誠待之諭以禍
福皆悚懼感服請自峻革邊患遂息時大農以利誘諸路使爲羨餘
以獻公曰哀民取賞吾不忍爲遂無所獻後南寇平公以勳勞進工
部郎中召爲度支判官陞爲刑部尙書歲餘出爲益都轉運使始直

史館賜三品服入辭仁宗諭之曰益都遠方以卿按撫吾無憂矣至蜀會成都缺守詔公權領府事前政多務姑息寢失法度至有吏盜官錢千緡付獄中已三歲猶縱其出入自若者公命窮治之一日而獄具蜀人以交子貿易藏於腰間盜善以小刀取竊稠人中如己物公得其狀卽捕獲一人使疏其黨類得十餘輩悉鯨隸諸軍盜者遂絕二罪而人知畏法蜀乃大治歲有中貴人祠義眉嘗畱成都數十餘日追取珍貨奇玩例至數千萬緡一出於民間公命三省其二使者恨怒而去公不之顧任中遷兵部郎中召還爲戶部副使歲餘以天章待制充陝西都轉運使河朔主帥以公鎮高陽仍進秩諫議大夫英宗嗣位恩陞給事中時狃於平成治兵者鮮明紀律而三關爲

甚公爲帥方重嚴正犯者頗以軍法從事驕兵大戢河北舊以桑麻爲產籍之高下民懼不敢植藝故益貧公奏更其法自是絲績之利歲歲增益在鎮二年邊圉寧帖人民洽和公惡邊臣之邀功啓事者屢加裁正遂與大臣持議不合由是以病請解兵任求爲江南官從知江寧昔潮與江寧舊多火災迄公去未嘗作人以爲德政之感畱金陵歲餘復召權御史中丞時追崇濮王大號復有稱親之議諫官御史以典禮未正相繼論列者六七人皆以罪去公始拜中司力陳其不可且請召還言事者上未之察爲疏極論其事言益切至英宗深加聽納事幾施行而大臣持之故不果公因求解憲職以章奏者五進而面陳者多不記英宗不豫公方憂懼不復自言會天子踐祚

公拜御史中丞請裁損山陵用度務在險約以稱先志上嘉納之御史蔣之奇奏發大臣陰事其說益盛於都下而之奇欲攀公爲助乃曰公嘗言之亦謂帷薄之事非外人所知誠難究詰然亦有以取之故謗言一興人以爲信且其首爲濮園議違典禮以犯眾怒不宜更任政府而執政以之奇所論冥昧不可質迫公言其所從來三問而公奏益急且曰風聞者所以廣聰明也今必問其所從來因而罪之則後無聞矣寧甘重責不敢廢國家開言路之法極言大臣朋黨專恣非朝廷計翌日降授給事中知黃州道逢太平州郊祀推恩復工部侍郎知亳州未滿歲移揚州熙寧三年上書告老遷戶部侍郎致仕朝廷憐之故詔詞甚美所以寵耀其始終焉公晚樂歷陽風土遂

徙居將歸十一月過金陵二十六日以疾終享壽七十有一金陵之人奔走供事往來哭於道路其得人心如此公任繁劇他人若不可堪而公處之裕如故世稱有大體精吏治者必歸之公其事業磊落見於時者爲不少矣然其德性之美志行之醇世尤尊之蓋資稟有過於人也故其仁厚誠恕如此出於自然年八十九歲尙書爲岳州從事公晨起就學舍得金釵於門外公默坐其處以伺訪者有一吏徘徊久之問故果墜釵者也公詰其狀驗之卽出付之吏謝以數金公笑不受曰我若欲之取釵不過數金耶吏歎駭而去之始就舉時資無餘資惟持金釧數隻棲於旅舍同學者過之眾請出釧爲玩客有藏其一於袖間者公視之不言眾莫知也皆驚求之公曰數止此耳

非有失也將去袖釧者揖而舉手墜釧於地眾服公之量撫宗族有
恩義外嫻孤女收視之如己子爲擇士而嫁之守常執一不妄遷變
與朋友交盡信義始卒無移改廉潔純儉本之天性居母喪貧甚鄉
人爭饋之皆謝去風俗爲之化後居顯仕自奉養不改其素平生無
聲色奇巧之好其氣宇高爽議論清淡而端莊恭謹動必由禮從未
有怠慢之色戲侮之語見者皆知畏重然襟度夷擴不可澄撓與人
處雖終歲未嘗見其喜怒遇事明白不事暴飭接人無貴賤高下一
以忠信動無疑忌卽之溫然清雅之德爲政本仁惠吏民愛之如父
母惟不喜矯情悅眾揚己取譽嘗曰牢籠之事吾所不爲居憲府多
所論奏未嘗以語人或訾其少言惟謝之終不辨輒自謂人曰吾不

爲他學但幼卽學平心以待物耳又嘗教其子弟曰吾數歲時冬處
被中則思天下之寒者矣蓋源流如此宜其仁恕之善於天下自朝
廷至於庶人推其誠以待長者至其持守剛正不可毫髮遷奪喜怒
疾惡勇於斷決不爲勢力屈不爲威武移潮州州宅舊傳多怪前後
守臣無寧處者公迄去未嘗問其有無其達理守正若此凜凜乎其
丈夫也故歷仕三朝人主信之公娶晏氏故相元憲公之姪而刑部
侍郎客之子也封延安勳君有賢行爲宗黨所尊生二男長衛前趙
州軍事判官孝謹和厚以親老不忍去左右解官歸侍者十年矣次
曰衍俊敏有高才方舉進士而卒五女長適鄂州嘉魚縣令胡從次
適宜春李英次卽顥之室次適太常博士田袖次適著作郎齊域而

歸齊氏李氏皆早逝孫四人曰誠曰諏並試將作監主簿詢訴尙幼
孫女五人未嫁公終之明年嗣子將以某年月日奉公之喪葬於和
州歷陽縣長壽鄉易俗里地前期得公之官次行事於其家若公之
道德則顛所親炙而知者謹加編錄請求誌於盛德君子以圖不朽
謹狀

程夫子明道祭侍郎思永公文

悠悠彼蒼顧佑有常如何不淑殲時之良胡不憇遺以慰士大夫之
望嗚呼哀哉昔我穉齒爲公所器教之誨之實妻以子二姓之懽疇
可倫擬逾三十年顧變終始我謫河北公薨建康義不得往神魂飛
翔望南浦之蕭條想丹旒之悠揚淚如流水不到公之堂號聲動天

不徹公之喪惟公德尊本朝行高當世爲四國之矜式被三朝之注
倚風誼傳於後人事業存乎國史磊落明白掀揭天地縱綿百世之
長公爲不亡雖竭無能之鄙辭何足以增盛德之輝光惟寓愚之誠
兮因遠致乎殽觴公其來享兮慰余心之悲傷長言恩禮之厚兮知
何時而可忘嗚呼哀哉尙饗

茶陵州判贈彭侯仲文序

嘗謂同官爲寮有兄弟之義有骨肉之分至其子孫亦世講之予與
彭侯仲文同道而同官自至茶陵以來夙夜惕厲更相勉飭務以忠
君報國爲心以愛民利物爲事行一不義殺一不辜皆弗爲也於時
上無掣肘之行下無蹙額之苦閭閻有鼓舞之樂里巷有絃誦之聲

自非侯之忠誠顯著仁意交孚其何以臻茲哉僕忝佐郡事將殫犬馬之力終效尺寸之功上以酬朝廷作養之恩下以盡聖賢開示之道皆侯之德有以感勵之也侯泰和月池人世以忠孝相傳多生傑士今侯以茶陵風土之淳人物之繁遂家州治之南十里因名其地曰黃堂所以不忘蒞官之意也予時秩滿惜不得與侯長敘久要也故因侯之歸爰書以爲贈

漢長平侯司空宣公像贊

三吳范仲淹題并書

孝以事親忠以爲臣履道正身秉國之鈞君子哉若人尙德哉若人

北齊陳留王樂公像贊

胡安定題

濟世之英救世之傑世治則隱世亂則出保障偏州羽翼王業凜凜

德容千古不滅

唐侍郎景直公像贊

宋太子侍講楊萬里題

學探四聖之奧而近不遺於稗官才擅兩漢之長而胸更羅於諸子
數上封事而權奸膽落於直聲剔釐要津而譽望颺馳於禁掖吁嗟
少伯宜乎名流青史有光譜牒於百世者歟

唐徵君構雲公像贊

高安姚勉題

身隱名彰位身道尊行吟邱壑投契名公古之祭者先河後海振振
子孫敢忘仰止

徵君公妣贈廬陵一品夫人陽太夫人贊 曾孫玕敬題

渤海遠裔淮陽內珍其容也肅其性也貞聰明才智識達古今輔佐

君子造德維新優優閭政閒閒幽靜此其得天之眷鍾地之靈

唐洪州進賢令茲公像贊

昌黎韓愈題

性度坦夷志行超卓練達時宜爲民父母爲縣令儀如得其情則哀
矜而勿喜

唐宜春令倜公像贊

樞密院使洪邁題

巍巍我翁不汙華袞出布嘉猷入陳忠悃律明仁洽貧困甦生至今
德政歌頌不傾

光祿大夫輔公像贊

湘州韓琦題

箕裘克紹瀟灑出塵身能致主澤足及民厥裔象賢令範尙新

御像安定王玘公像贊

右丞相周必大書

徵君之孫長平之裔義氣激昂忠勇蓋世法令嚴明納刃勵士全節
完名凜凜生氣

唐節度使太保太傅彥昭公像贊 廬陵同鄉丞相文天祥

山嶽拔秀江漢炳靈追王安定篤生哲人政法周召道宗孔聖積古
力學遺緒可徵

長平題徵君構雲公詩 晦庵朱熹

長平一派此流傳卜葬興家豈偶然繡帽茸裘今幾世玉魚金碗又
千年江寧王氏悲南渡汝穎歐公感北遷忠節有祠南北合好將盛
事續貂蟬

輓徵君構雲公詩 晦庵朱熹

易簣全歸似可誇儀型偏使後人嗟出門無事惟看竹留客多情自
煮茶私帑濟貧推行義羣書教子卽生涯祇今墓草經年綠五柳猶
傳處士家

具不輓徵君構雲公詩

戶部尙書陳循

長平千古得賢孫素行清風眾所尊鑿檄尙傳遺詔在口評猶見盛
名存空山寂寞秋天冷古木蕭條夜月昏此日巫陽雖有夢傷心何
處可招魂

題徵君構雲公家譜詩三首

晦庵朱熹

先生高節抗浮雲自是長平好子孫昭代勳名垂竹帛清時風月對
琴樽傳家譜在遺芳遠積慶堂高劫火存赤石孤墳荒落日爲君

酒賦招魂

勳業隆先代流波衍後昆長平十五子南土千百孫節度開今派分
宜有古墳縉紳從此盛不是出寒門

五百餘秋譜牒存須知老彭舊盤根後昆繁衍長平關更著詩書教
子孫

雍正二年士衡公登進士紀事詩五首

禮闈報捷

再上公車赴帝京春官撤棘幸題名好音迢遞傳桑梓喜氣鬱葱滿
鳳城頗遜前矛開眾美猶諧後勁列羣英臨軒策問資廷對何以酬
知副聖明

殿試

曉箭頻催報五更玉階仙仗漸分明敷言楓陛隨多士讀卷蘭臺有
九卿餅裏紅綾香特異毫頌紫穎製殊精草茅愧乏天人策惟有葵
衷向日傾

傳臚

條對王言分校詳榜分次第燦成行天顏咫尺臨宣政御氣氤氳繞
未央三甲糊名推後勁五雲捧日絢朝陽集英高唱臚傳遍草色新
瞻紫極光

與宴瓊林

瓊林自古羨華筵此日殊恩禮數懸玉筍班中花燦爛春官堂上影

躡蹠親王主席陪多士天老當尊領後賢宴罷還思稽古力文章報國益拳拳

宴後殿元率謁文廟及祭酒

冠裳躡躋赴成均數仞宮牆髣髴親多士拜稽儀率舊百官充實道常新文餘石鼓離奇在器列笙簧次第陳自沐泮池懷教澤而今轉憶誘循循

縣志載 松巖公無特傳其紀橋梁云

大埠橋距治西壹百五里明萬歷丙辰里民彭松巖與成紹秀糾建君登公傳

十世祖考府君諱忠榜字君登號通試行四幼習詩書兼精韜畧嘗

與兄君選公同應縣試府君尤文武兩雋邑侯劉公元長以通試奇之因號焉明天啓丙寅冠軍列武員時君選公廩餼上庠之年也崇禎之末本邑天王寺僧爲變聚寇數千劫掠四縣府君痛父杉巖公新創毛田棲宅木架軒昂並見摧焚府君誓出殺賊以彌遺憾慨然與同社周君王君陳君某某者合詞向上呈請得委羅尹二參將率師征勦府君助資糧募壯士合官軍莫當其鋒旣乃銳身赴敵親冒矢石直搗其巢始克掃除孽黨蒙院題授遊擊復調援廣西全州勦辦錫吼賊大戰破之錄功以府君爲最加陞參將適清兵佔領神京明廷羽檄飛臨命府君領兵鎮守岳州平江血戰三載屢建奇勳朝廷賜額忠心貫日超拜副總兵之職洎清兵長驅直入府君尤整頓

士馬希圖恢復詎料明祚將終清人定鼎府君遭地虎之難殉節長沙年僅四十賞志以終豈府君之不祿抑亦家國之不幸云

按道緒譜載公傳係援舊誌而節潤之茲於該房舊篋內檢得公子良潮公爲父鳴屈冀圖光復稟稿諸多不合意當時恐

干時忌因節潤而失真非舊誌之不符也特易之以備考証

府志載樾瀾公諱良泗傳

性仁厚建祠修譜處眾和易橫逆弗較排難解紛談言微中國初賦役浩繁惟正圖是索諱身兼數圖追呼無虛日又饑疫洊至逃亡者十之六七乃破代償家遂落承平後諱悉招集逃戶使復故業所賠逋賦置弗問訓子孫忠厚爲本孫心鑑成進士

縣志載公傳

性仁厚家居孝友建祠修譜處眾和易非意相干弗與較排難解紛
談言微中蓋其厚德有以服人也家素封國初賦役檄下邑令惟正
圖是索又饑疫洊至逃亡者十之六七乃破產代賠累數千金家遂
落承平後逃亡以負義爲恥不敢歸諱悉招復故業所賠逋賦置弗
問訓子孫忠厚爲本孫心印府學生員心鑑成進士

府誌載士衡公諱心鑑傳

丰神內斂積學敦行出漳浦蔡文止之門修邑志直筆不阿除廣東
仁化令改桃源教諭卒於官生平積學攻苦爲文根抵經史所著書
見後總目

縣誌載 公傳

神鋒內歛道器外彰有名進士之目大司馬彭茶陵深器之督學浙
江邀往分校雍正庚戌充禮闈簾官擬程爲名公卿賞鑒賦性鯁直
修邑志不徇私好除廣東仁化令改桃源教諭卒於官生平積學攻
苦爲文慘淡經營根抵經史著四書講義時文傳稿

上壽彭母李孺人傳

孺人者碧溪李君善積女也幼貞靜端方不輕笑語及笄適彭翁本
員有鴻案鮑轆之雅妯娌二居家率介上奉庭幃數十載歡餘菽水
故戚里稱孝敬爲婦女師範至今追誦不衰佐夫子躬勤而儉用能
恢大先業於族自彭翁任房長及長男東興充戶首兵厨日擾不獨
款饌豐殺適如高下而勸勉其解紛釋爭秉公正以睦宗族詞意猶

懇到於鄉鄰功果募修德惠囊捐濟急拯困給施殘弱孤獨境有賢
譽若視子姪周親緩急無厚薄可弗論也禮七十曰老而傳孺人壽
九十有奇耳目猶聰健丈夫子五內外男女數十人飀綿慶衍孫復
見孫而懿訓殷然率以身教惟恐墜先世澤至耄耄並無異壯歲者
豈非其賦質厚積福多有非可以尋常律耶歲在辛丑值彭修家乘
其五子齊政之仲男作濤述略以求紀實因仰而爲之贊曰昔人言
七十古稀何況九十上壽卽壽矣而身或斲於康健而子孫未必眾
多孺人種種全美如斯豈非篤自天與抑豈僅篤自天歟

時

道光二十一年辛丑季秋月中浣日大清恩 嫺晚玉堂謝琇拜撰

萬福橋碑記

士衡公

今上御極勵精圖治一時大小臣工率作興事而山林草澤之夫亦
往往慷慨有爲創非常之義舉以仰贊高深若邵陽徐君公明者豈
不錚錚一奇男子哉湘鄉於長沙爲僻壤然上通黔蜀下達岳鄂則
朱津渡亦水陸要衝也舊設官渡每歲動支工食以飯舟子然人馬
輻輳商旅雜還未免疲於奔命兼以置郵文移絡繹不絕刻時電馳
嚴冬大寒黃昏子夜星使傷其溜滯篙工苦於呼號徐君患之先是
徐君曾於某邑修石橋一所至是年逾古稀老而益壯毅然以創洙
津石橋爲己任除量力捐貲外不惜重趲募修芒鞋筇杖遍長寶間
誠心所動雖在慳吝亦樂解囊由是審局面勢約長五十四丈闊二

丈四尺高四丈七尺九門十礮又爲經久計於西岸構梵刹二進置
田若干畝永遠護守取料則有邑叟劉大珮捐助由豐溪逆載而上
取石則於上流之薛家渡舟運至橋所近二百里工大而竣速經始
於雍正元年秋告成於雍正四年夏不三載而集事約費萬餘金橋
成錫以嘉名曰萬福如長虹映水卧龍跨波公私兩便寒暑無虞若
徐君者豈非布衣之雄激昂於明作之代而爲湘邑創非常之舉以
佐王政之所不逮而惠四方行旅於無窮也哉余心偉徐君之仁心
義氣俠骨壯膽因其請記以壽貞珉也爰爲縷陳始末以紀勝蹟是
役也勲事則有某某等董工匠者則惠昌張氏云

游桃花源記

士衡公

曩昔余嘗讀桃花源記竊訝人間世現此神界真咄咄怪事也擬卽欲覓小艇問津洞口卒以世事羈絆不果歲甲寅秉鐸桃邑越明年春仲課士稍暇適同年友武陵郭君過訪因與之訂花源游郭君曰數十年前曾一寓目然山水之勝固非可一覽盡况仙源乎余乃相與鼓楫扣舷溯流而西時驚蟄之前日也春和微扇兩岸柳眼半開城廓廡舍參差隱現於晨霧炊煙中者儼若畫圖已而舟稍進矯首南岸一帶層巒疊嶂若貫珠郭君曰此紫蘿峰也并語余以往歲經游時秋水落霞掩映諸峯今則嫩綠新抽碧蘿初掛意境迥別矣時余方呼家童取榆柳火烹茶忽聞奔騰澎湃之音擣柁樓則白馬雪

瀉滾滾注山峽舟子鼓棹迎濤一躍踰絕險自是水勢稍平轉瞬抵前洞怪石屹立罅竇處疑有神工鬼斧爲之批郤導窾者然篙工方作艤舟勢余曰未也愷之食蔗佳境當漸入耳掛帆前經泊水溪舍舟登岸踏青行夾路碧桃綻蕊芬芳襲人步里許至八角亭碑碣林立率多前人名筆摩挲久之循山麓過遇仙橋俯視石澗清流激湍涓涓吐細響慕澗扳古藤屈曲上奇葩異卉繽紛照眼郭君曰仙源近矣又前數百步石壁橫亘踞山巔瀑布搖曳若匹練滙成小池冷冽侵肌膚余曰此真古洞府也池畔有坪可容散坐者近十人石磔數枚布地蓋舊時好事者曾構亭於茲今亭廢僅礎存耳乃皆就坐少憇思一跨絕壁直探水源以窮於攀躋而止爰尋故道復渡遇仙

橋穿竹林東出經大士閣山僧延入列果款飲佳茗數甌已乃出閣
他畝階除嶄然臨無地坡下美竹森森拂游履仰視前山若拱若揖
突兀鬱蒼則桃川宮庠頂空心諸古蹟在焉乃穩步下危磴歷山腰
過淵明書院遺址逶迤就康莊茅舍數區腴田一壠靖節詩所謂荒
路曖通者茲則馳道殊厰甚道旁有桃川佳致四大字石刻係唐時
劉禹錫所題壠盡陟坡約里餘覺茂林修竹中煙火氣葱葱上而桃
川宮已在目矣拂衣入坐定迴聯大士閣左右諸山恍如海市蜃樓
現空際起尋瞿童煉丹臺蕪沒不能得乃循山脇東下伏而復起登
最高處躊躇四顧辰沅諸水委折西來滙而東勢如黃河九曲到此
疑星宿可呼吸通不啻重逢一仙源也僕夫報西山日薄因與郭君

拾晚翠踏暮暉崎嶇抵纜船所一路山花濃馥而舟子已返水溪之
棹泊前洞迓余於絕壁下矣登舟視石罅間隱隱有隙可投扣之有
聲窺之正黑意昔雲封洞口時景况大率爾爾延佇移晷乘興棹歸
舟黃昏後煙雨朦朧滴滴透孤篷余笑謂郭君曰山靈殆以此洗滌
塵襟耶解人不當作如是觀乎郭君曰茲辰之遊會心不遠矣回視
向日所領略大有徑庭余因述其事以紀勝遊至於淵明所記真耶
幻耶證以余之所見卽耶離耶則讀書不求甚解靖節早已一語道
破矣

跋

譜今四修矣昉於清乾隆庚申乾譜支譜也次於
道光辛丑道譜通譜也尊祖之義均有所乖迨三
修於光緒己丑始得祖曰富公而宗曰遠公而別
子為祖繼別為宗之禮意備已惟五修六提以自
陷於龐雜之域閱者惜之歲辛酉澤隨族兄浣秋
族姪壽庭理家政父老昌言曰譜例三十年一修
時考之則可矣敢以四修請一以固吾圍一以敬

吾宗於是舉人材更舊制四修五提發凡起例設
局將有日尋以饑饉薦臻族之轉徙他方者難俚
指數遂中輟幸繼任戶首筱春等復起而促之兩
易裘筴而事歲澤固解除職務矣重以族命任校
勘披覽之餘見其綱舉目張雅稱善本第大醇中
之小疵在所難免也則有俟諸踵事者補乖三

十九世孫祖澤瑤廷氏敬跋

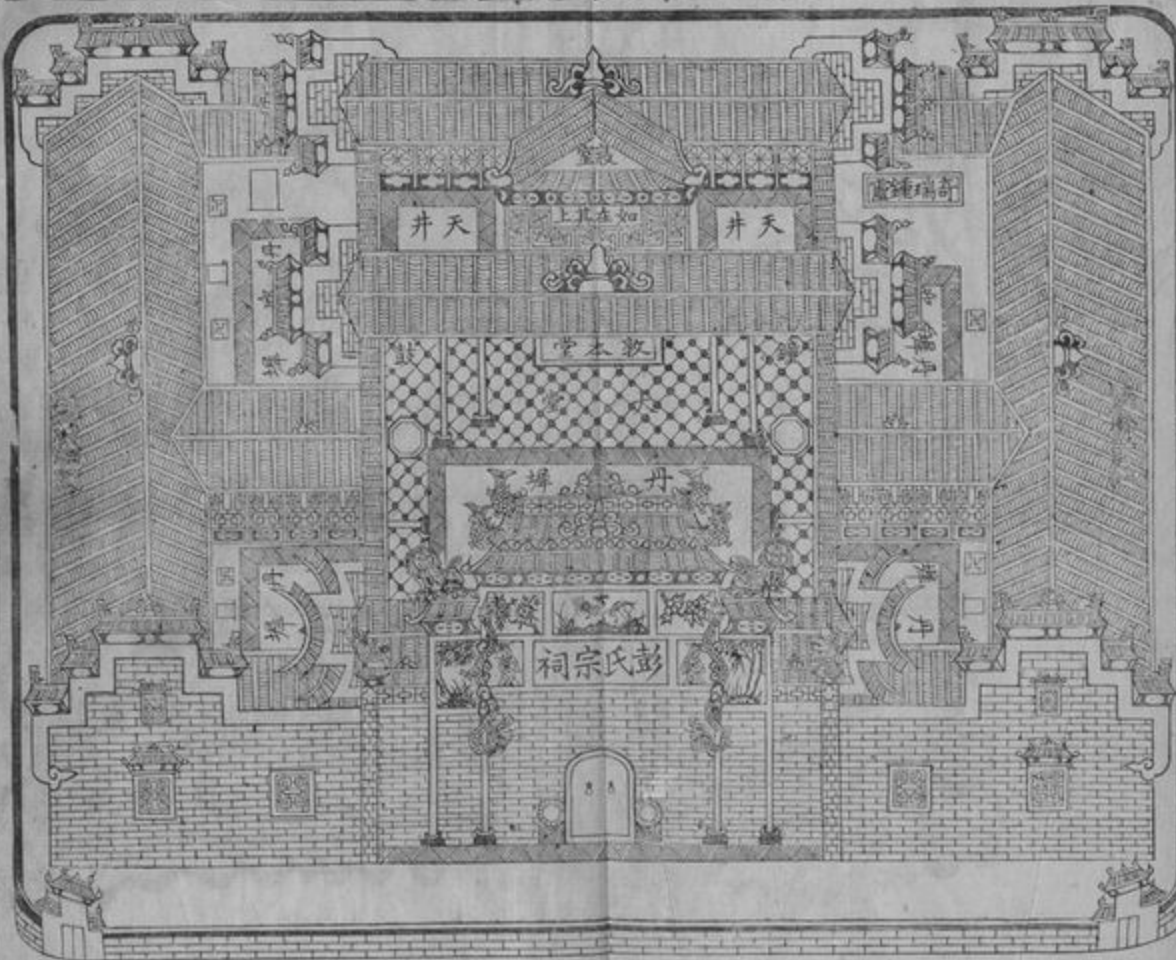
跋

譜之分修合訂自清道光辛丑始也今仿其分合之制而更其圖表之式四修五提秩然不紊例至正也崙學識謏陋忝列分修纂墨譜繕紅冊按部就班幸不為所唾棄焉嗣奉族父老監刷之命乃讀前後源流得姓紀略及先哲之藝文眼光頓開心

花俱發猶如山見崑崙水見龍門根之深
者其葉茂枝之沃者其光曄良有以也

二十世孫繼崙九峯氏敬跋

福堂圖

武
圖
解
祖
山
派

墓

圖

始祖才富

公葬十九

都澱水洲

上石子塘

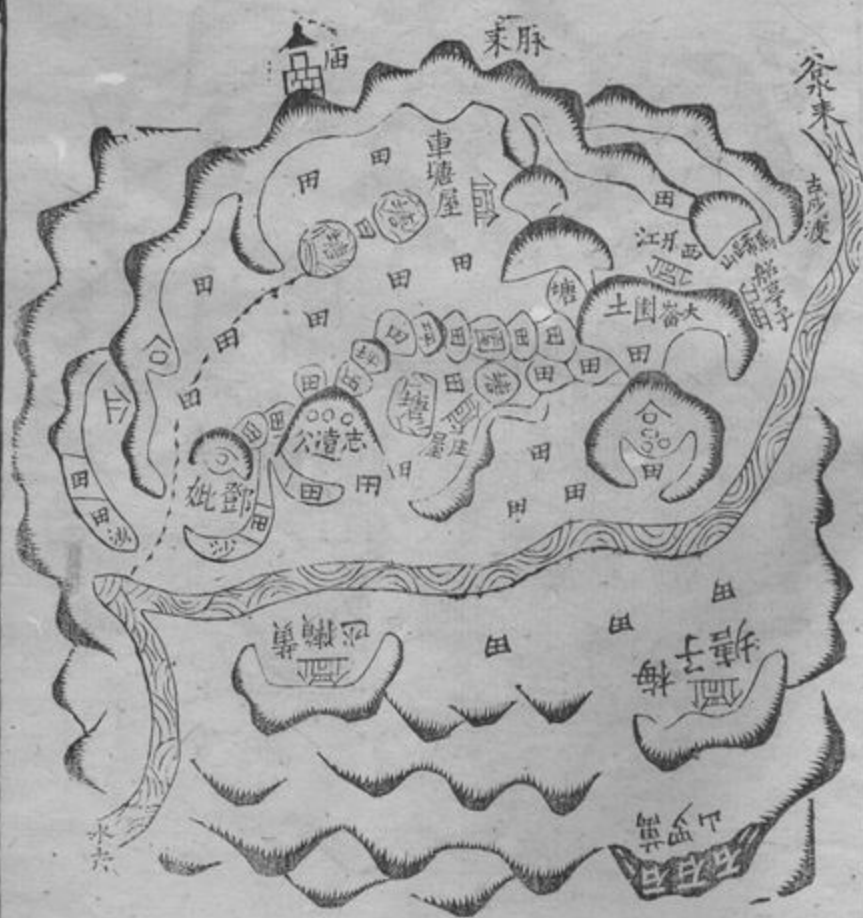
鵝潭大坵

塙上螃懈

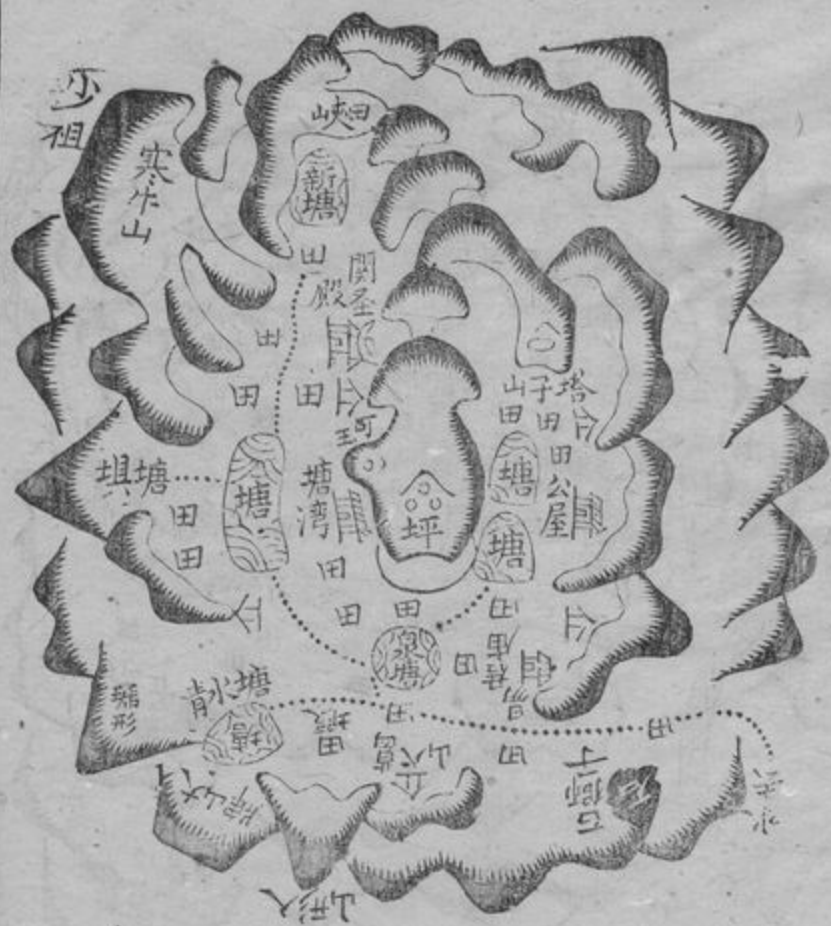
形墓圖

始祖妣鄧氏
 二派祖志遠
 公葬十九都
 曾家邊土地
 山蛇形暨汝
 章公次配羅
 氏葬大畚圍
 下墳墓合圖
 續葬詳系表

二派祖妣謝
 氏葬十九都
 清溪街塘灣
 後豬婆形墓
 圖世本公次
 配易氏祔下
 左程運公妣
 周氏祔下右
 又可玉公諱
 天珂附

海不遠山終有定言

亭不室

三派祖汝

富公夫婦

葬十九都

澱水塘灣

坳平頭崙

墓圖

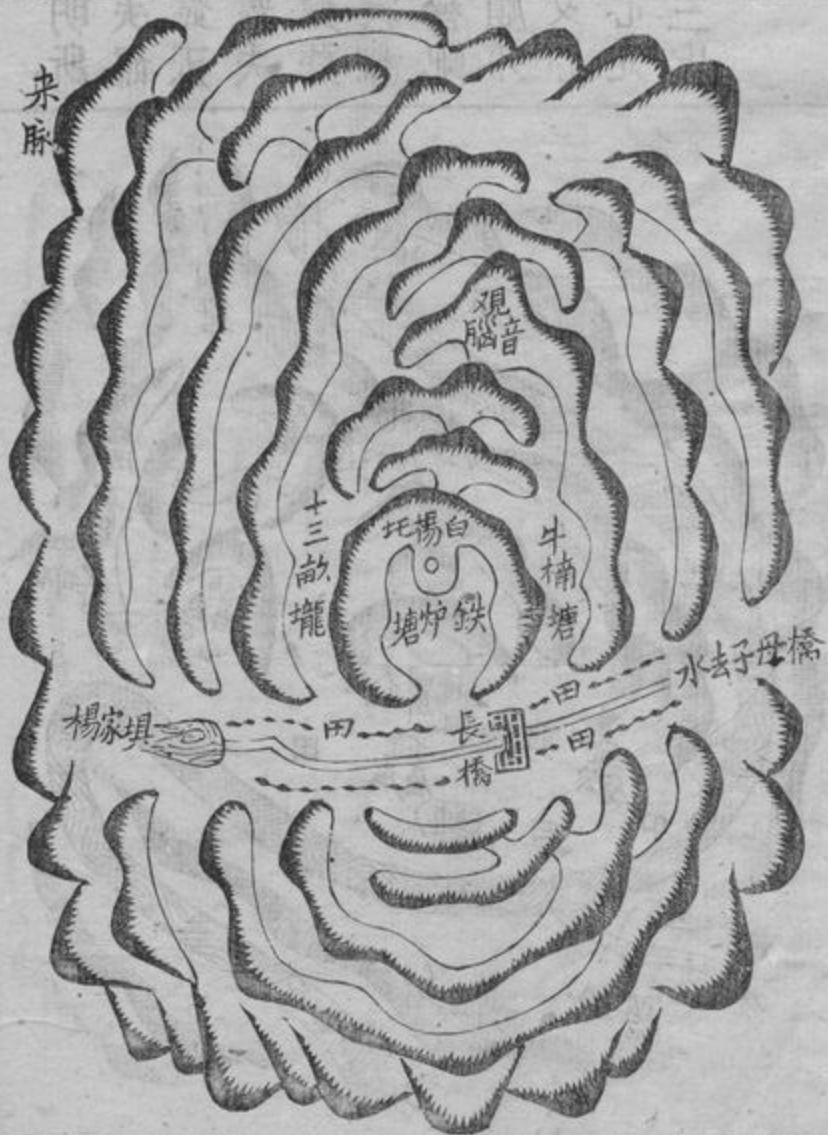
十派祖
光宇公
諱忠彩
夫婦葬
四十都
路口瓦
子坪湯
家山飛
鳳朝陽
形墓圖

十一派祖明所
 公諱良華夫婦
 并天魁夫婦天
 英夫婦天耀夫
 婦心柱夫婦葬
 十九都柳家灘
 屋後及心榜配
 李氏心雋順邦
 葬觀音山又心
 雋配謝氏心定
 葬釣魚臺三處
 總圖

十三派祖
 世雍公諱
 心傑及孫
 繩煥葬七
 都長橋鐵
 爐塘白楊
 屹燕窩形
 墓圖

心傑公之
配張氏葬
十九都柳
家灘屋後
右觜墓圖
附葬詳各
世系

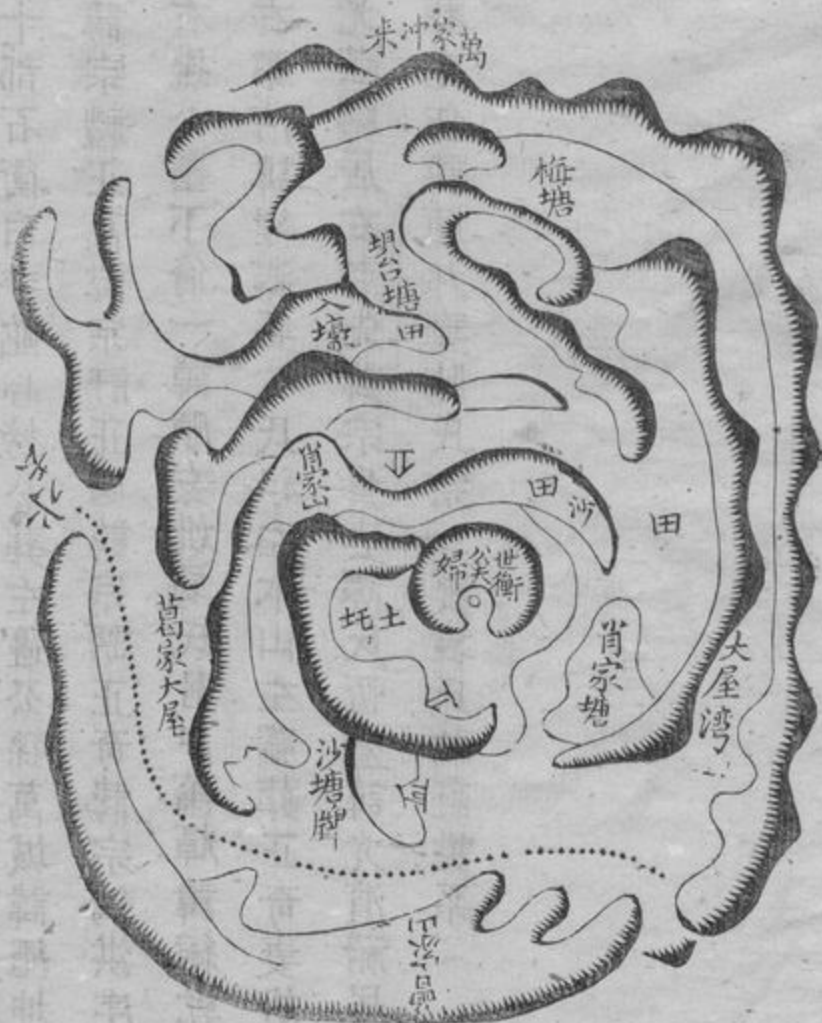

十三 派祖 世文 公諱 心榜 墓圖

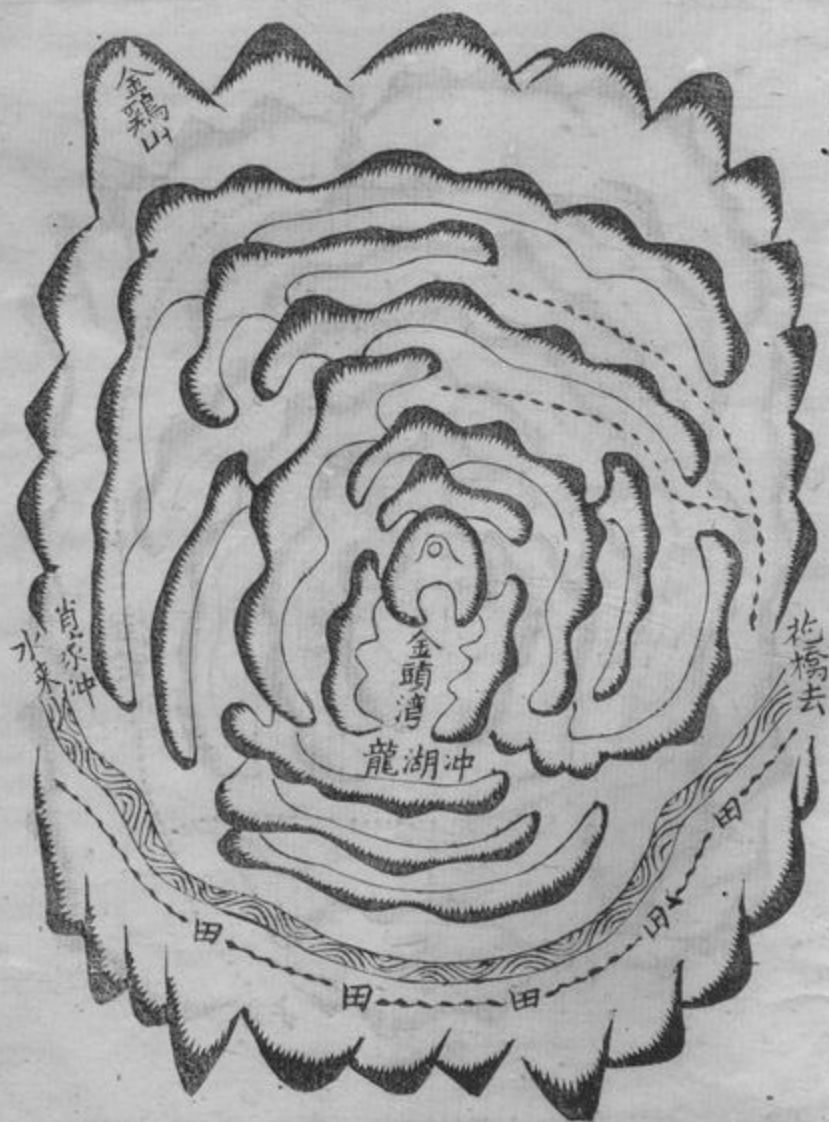

右圖在十都石衝白羊屹心榜公葬左邊公孫萬城諱繩坤曾
孫青浦諱宗禮正萬諱宗訐正國諱宗誘正奇諱宗瑞洪序諱
宗阮附右邊公墓下倫一諱順友妣易氏居中萬輝諱繩乾妻
羅氏附右羣沾諱繩澤妻沈氏附左本山左腦葬正奇妻胡氏
雲勝諱光芸附居右赴先諱宗貴妻譚氏恆盛諱光濱附居左
屋左側葬克伍諱順邦妻陳氏宗鼎妻袁氏均詳世系

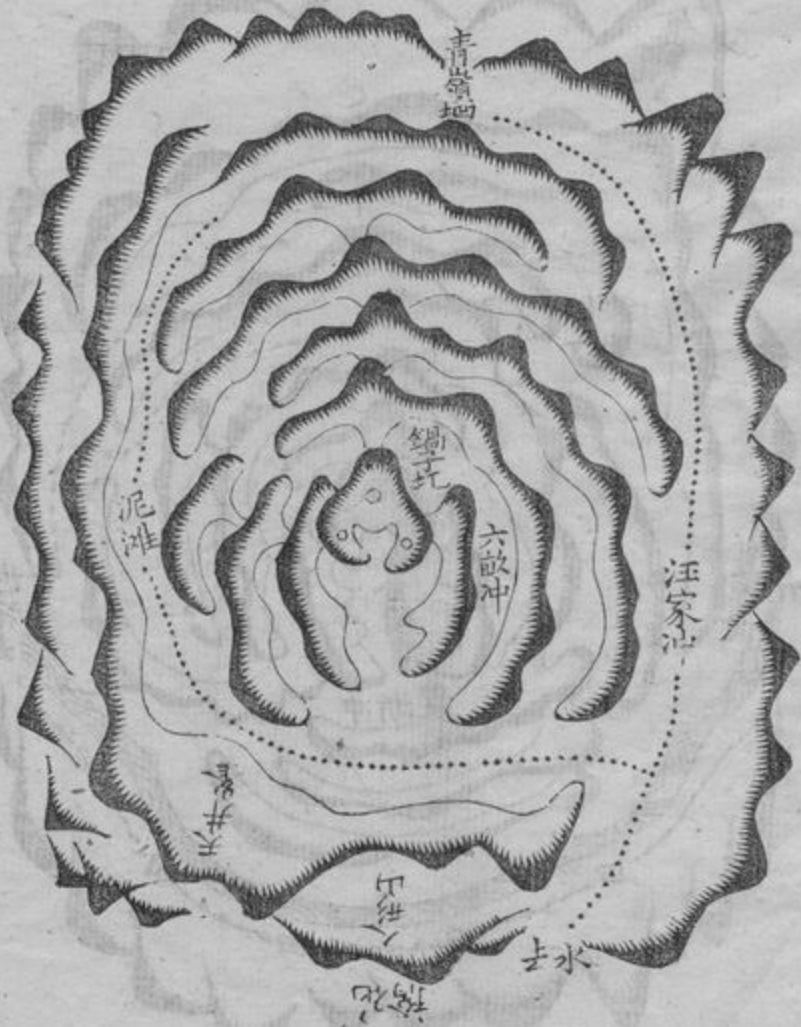
十三派祖
 世衡公諱
 心權夫婦
 葬七都泥
 灣區蕭家
 山屋下手
 中觜蜘蛛
 形墓圖

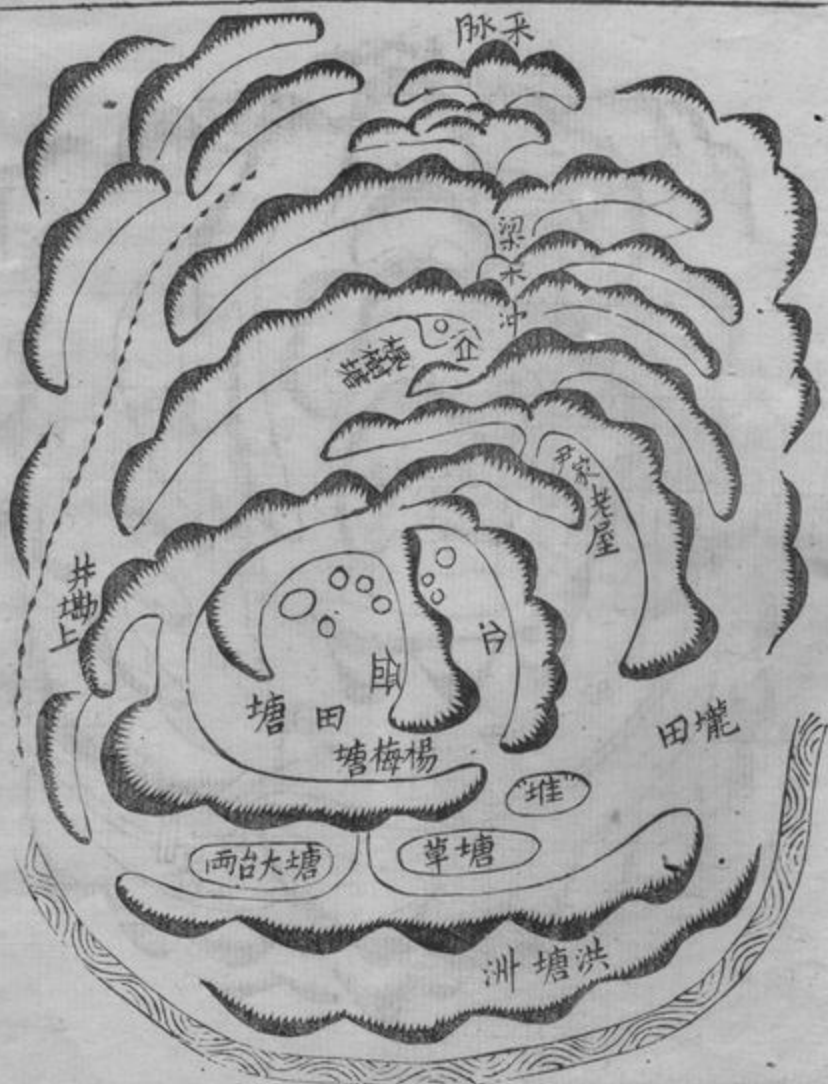
十四派祖
 克峻公諱
 順昂葬五
 都坳頭區
 龍湖衝金
 頭灣崙頂
 人形墓圖

克峻公妣
 陳氏葬三
 坊泥灘六
 畝衝鍋子
 陀獅形墓
 圖續耐詳
 各世系

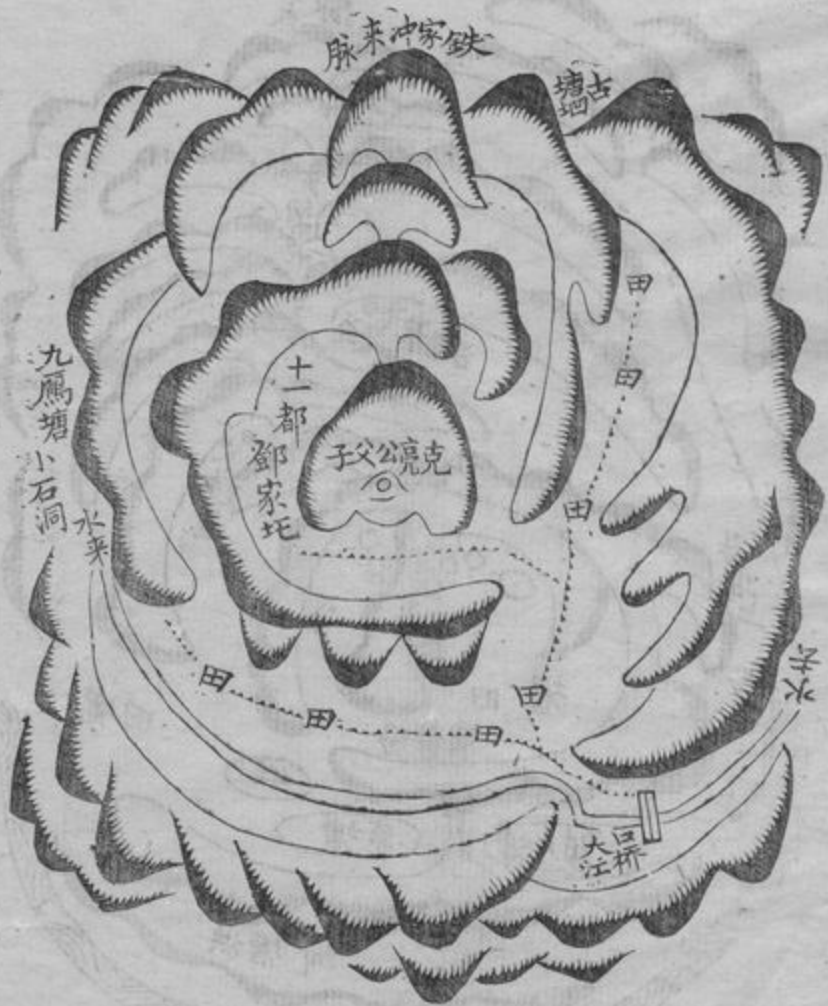

倫一公諱順
 友葬七都楊
 梅塘右續耐
 繩漆夫婦宗
 貴宗錫妻黃
 氏宗錦宗鐸
 光漢光暇又
 順柯夫婦光
 濂葬楓樹塘
 繩乾宗銘宗
 錫宗鐸妻鄧
 氏大敘葬担
 水塘牯牛塘
 尾三處總圖

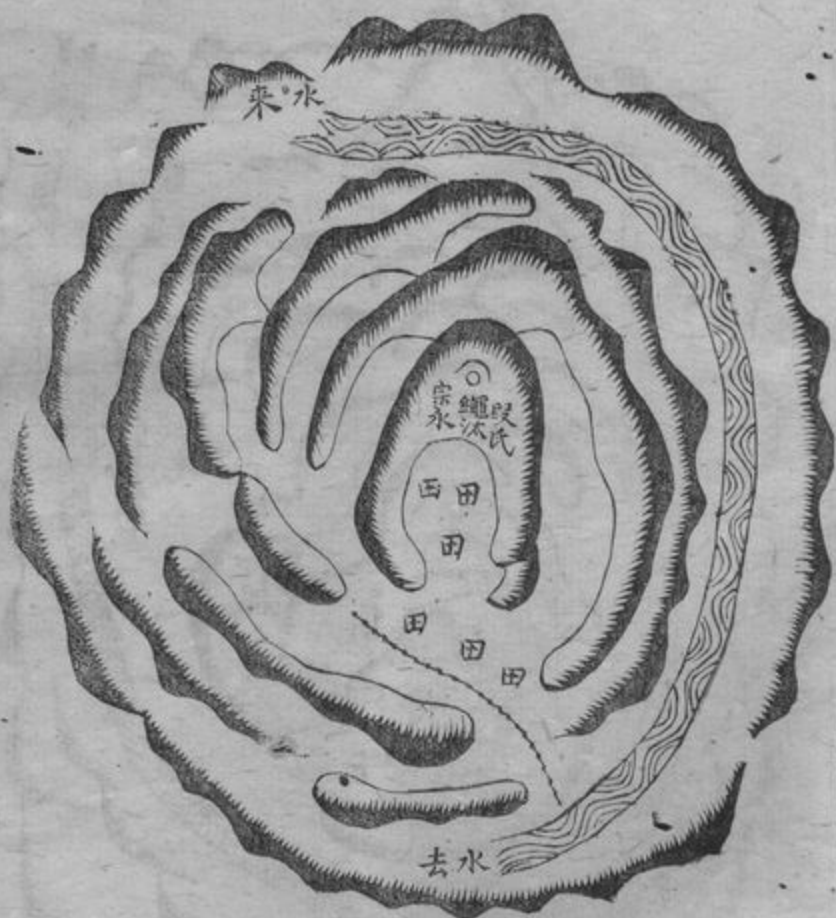
漢之... 卷之...

十四派祖
克諒公諱
順紀父子
葬十一都
青山區大
江口鄧家
屹墓圖

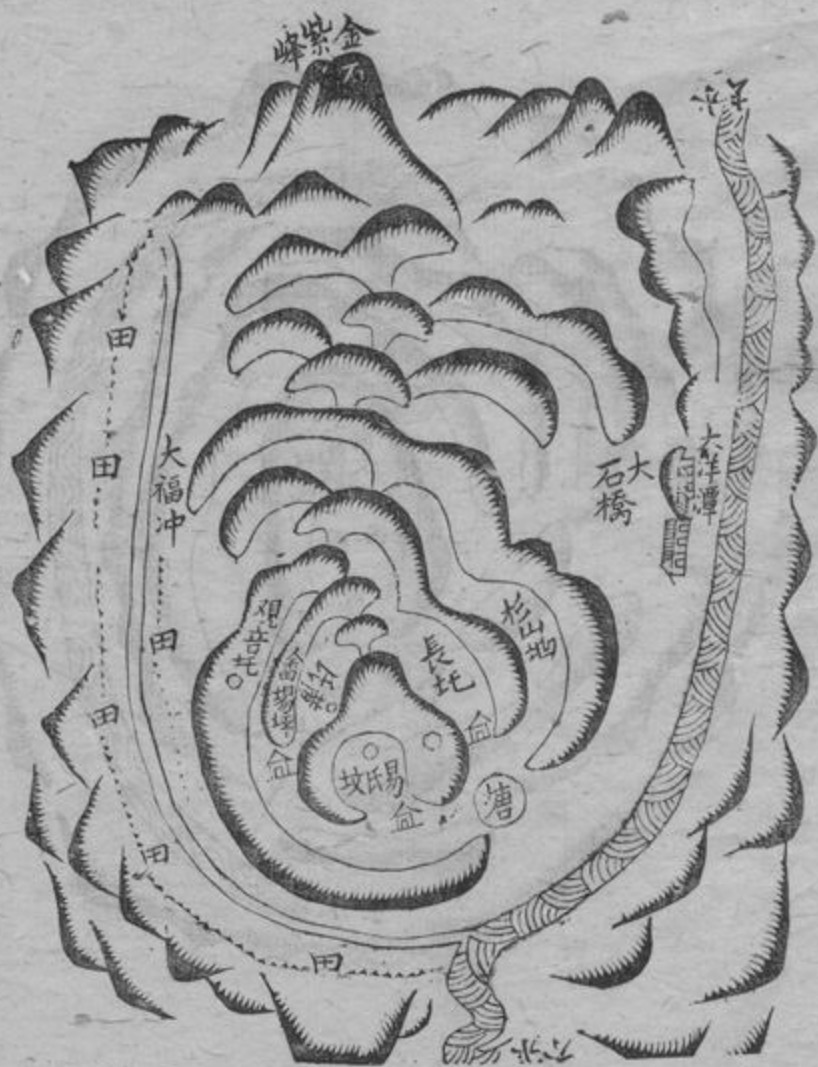

身之...

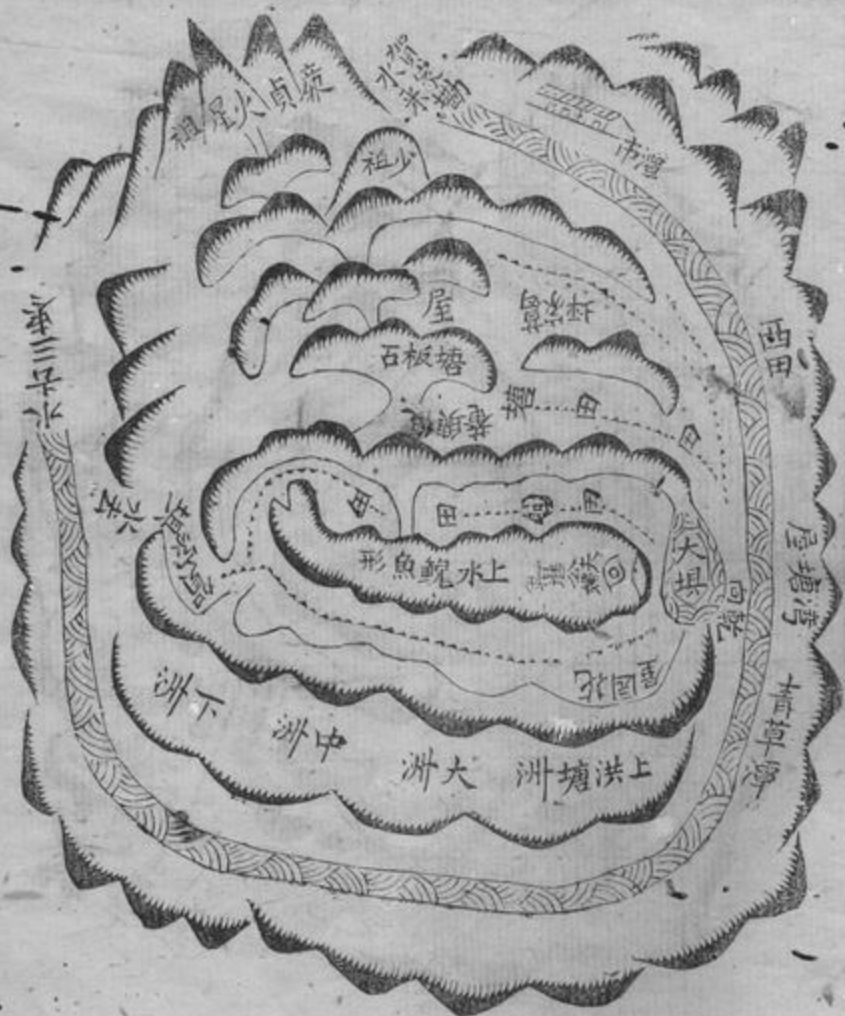
十五派祖
 繩汰字惟
 盛公夫婦
 及子宗永
 葬十都東
 塘區三畝
 衝墓圖

十六派祖
 宗迎字迪
 吉之配易
 氏葬十都
 大洋潭實
 竹台石板
 塘屋後右
 墓圖續耐
 詳各世系

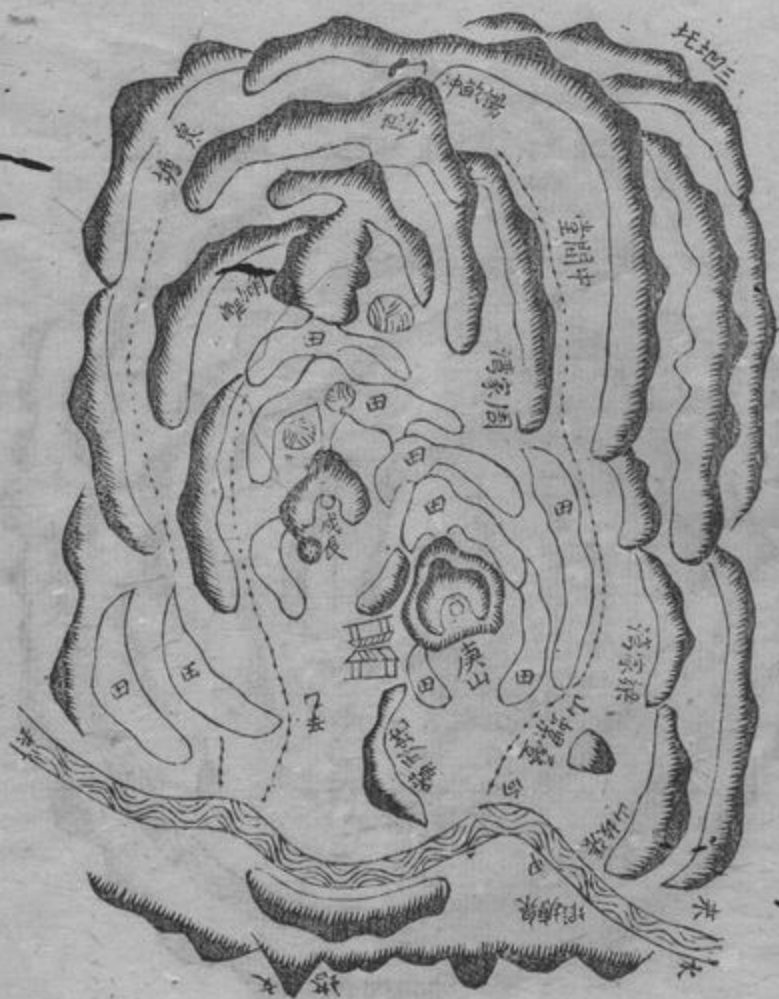
十六派祖
鑑暹公諱
宗原夫婦
葬七都泥
灣區蘭瑞
堂右關水
鯢魚形墓
圖

十六派祖
 得道公諱
 宗鎔之配
 范氏母子
 葬九都宏
 路區雙碧
 屹竹山灣
 屋後塋圖

十六派祖
 正鳳公諱
 宗詳妣王
 氏母子葬
 二坊下灣
 區戈嘉屋
 場門首七
 分坵塋圖

十七派祖
明亮公諱
光約之配
陳氏葬七
都泥灣區
楊梅塘木
星瑩圖

十七派祖
 光澧公後
 配賀氏葬
 五都岫后
 區獅衝下
 蛇腦氏及
 媳李氏母
 子葬右蛇
 合圖

大先字茂
順前配王
氏葬三坊
洙津區灣
子陀屋對
門山觜上
瑩圖

