

光緒丁未譜
四

西衝瞿氏重修支譜卷十五

祠廟紀畧

家廟祭田記畧

家廟在長沙北鄉漘化都四甲之蕭家衝是爲宗祠創

建於光緒十三年丁亥至十四年戊子落成時鴻禩任

浙江學政以所入廉俸辦此託朱公嶽齡代購張姓業

田肆石歲收租穀伍拾肆石去銀玖百兩於山下建祠

一所中爲堂三間左右夾室各一間東西廡各三間內

外廟門屏垣階庭皆如制泥木甃瓦油漆工料去銀貳

千叁百捌拾伍兩有奇祭品如尊俎鉶敦籩豆鑪槃鐘

鼓之屬用器如槃盃桌椅鐙綵鋪墊之屬具備去銀伍

百兩有奇統計共去銀叁千柒百兩有奇每年所入租

穀伍拾肆石爲祠中祭田以作永遠經費 先考光祿

公修譜時諄諄以建祠爲念且欲在城鄉適中之地以

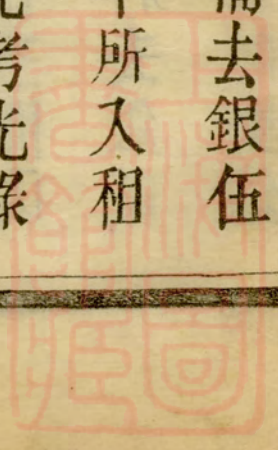
便往還幸承先志早得告成庶幾不忘遺訓云爾鴻禧

謹記

光緒十三年丁亥至十四年庚子

宗廟祭田疏畧

西晉書

附田契

立契永賣田塘屋宇禾塲地坪地基隙地池塘糞墩園
土竹木果樹等項人張鵬生兄弟商議稟請母命自願
將祖遺之業其民田肆石地名蕭家衝糧載涪都四甲
六區冊名張玉彬戶內納糧貳石貳斗陸升柒合半住
屋三進橫屋雜屋敞屋門片樓枕窗格鼓壁到堂板壁
東西巷倉貳間大門口玲瓏門俱全其山屋大圍壹隻
西邊屋側大園壹隻園內竹木成林靈官背下園壹隻
大圍外山齊牆起一路至老屋灣繞至張墳界止上抵

騎崙下抵田邊爲界對岸山自軟坳起一路繞至泉水
坡抵張山爲界上抵騎崙下抵田邊爲界門首私塘壹
口壠中泉井壹個荷葉塘壹口畜魚放水私管其田自
荷葉塘下起壠內田一路隨夾圳至大關門坵田抵張
姓田止其圳聽其隨田作泊對門秧田園內田及高岸
從秧田園勘上起一路至犁背坵止老屋灣田及塘下
田一流無間抵張姓田止大小不計坵老屋灣私塘壹
口畜魚放水私管衝內長塘水一路由眾姓田古圳經
過無阻新塘壹口畜魚放水與彭姓各半出售與人儘

問房親人等俱稱不便俛請中人魏曠發等說合瞿積厚堂承接爲業當日出備時用布平元銀玖百兩正一切塘魚犁漚外費一併在內張人兄弟親手領訖外不具領所有祖遺之業掃售無存比日憑中扞踏明白並無互換重典謀準等情自賣之後聽瞿人耕輸管理守售自便張人兄弟永無續贖異言倘有遺漏未載日後查出概歸瞿人管業上年及本年糧餉不清俱係出筆人承當不與買主相干今欲有憑立此絕賣文契一紙並老契三紙稅約一紙概交瞿人永遠收執爲據

計批

屋下手山內張應田公張母石氏墳壹圍齊塋心量起
原界前貳丈伍尺增貳丈伍尺合成伍丈後叁丈壹尺
增玖尺合成肆丈左貳丈伍尺增貳丈伍尺合成伍丈
右貳丈抵張理田公墳羅圍爲界此批張曉雲批張理田
公墳壹塚上貳丈伍尺下貳丈伍尺右貳丈伍尺左抵
張應田公墳丈界爲界此批張母鄒氏墳壹塚齊塋心
起原界十字穿心肆丈左抵張理田公墳山祇有壹丈
叁尺此批老屋灣山內張桂森公墳壹塚齊塋心量起

上抵張西元墳界壹丈肆尺下貳丈左貳丈右貳丈張
母劉氏墳壹塚上壹丈伍尺下壹丈伍尺右壹丈伍尺
左壹丈肆尺張母駱氏墳壹塚齊瑩心量起上壹丈捌
尺下壹丈右壹丈貳尺左壹丈伍尺張玉元公墳壹塚
齊瑩心起上肆丈前左右各壹丈伍尺此批張彬堂公
墳壹塚齊瑩心量起上貳丈伍尺下貳丈左貳丈右陸
丈右界內羅姓墳壹塚張潤堂墳壹塚此批以上張姓
各墳瞿積厚堂當有回批交張人收執爲據
屋後園內東邊母墳壹塚後抵張姓墳前界前貳丈伍

尺左貳丈右抵屈母墳界爲界屈母墳壹塚前貳丈伍尺後貳丈左抵母墳右伍丈此批老屋灣山內屈姓墳壹塚十字穿心壹丈戴姓墳壹塚十字穿心壹丈貳尺張西元墳壹塚十字穿心叁丈蕭姓墳肆塚前後左右齊羅圍壹丈貳尺此批屋後蕭姓墳貳塚共壹堆左右後各壹丈前伍尺曰后不得進葬張里千妻墳壹塚前後左右各壹丈屋對岸女墳壹塚前後左右各壹丈此批荷葉大塘黃九齡壠田肆斗照老契車蔭又張樹吾田

柴斗照老契乘蔭老屋灣私塘張樹吾田壹斗照老契

乘蔭此批

計批起至立筆止張曉芸筆餘聘生筆

張棊雲 楊石譜

朱壽九 張迪光

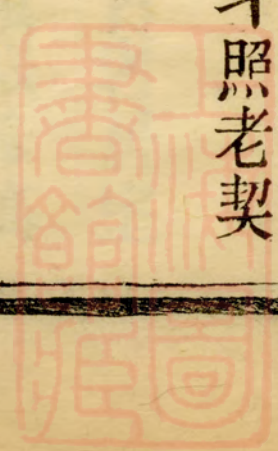
魏長發 張玉田

憑中人

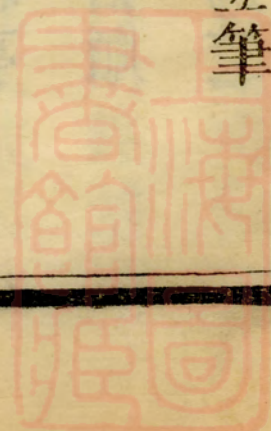
張曙亭 文桂亭

朱荷生 魯怡順

張曉芸 魯錫芝

光緒拾貳年丙戌冬十二月初八日儻生全立筆

隱中人

魏廷燾 蕭正田

宋壽此 蕭顯光

蕭萃憲 謝承龍

信此跋生立推北邪翻楚籍銷師全筆

崇平即李獎乘刻法風響味軒張樹吾田壹長風亦獎

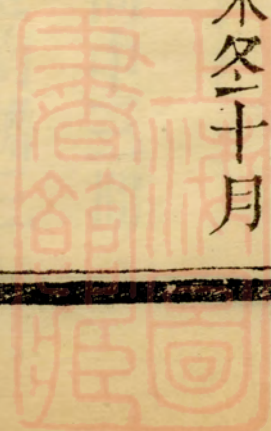
本房祠堂記

記曰君子將營宮室宗廟爲先居室爲後蓋古者居室必有廟以奉先通禮品官得立廟於居室之東以奉高曾祖禰與庶士庶人祭於寢者異吾楚鄉俗士大夫恆合同族別立家廟至祀其祖考之親則皆設龕於寢室或往往兒童嬉戲婢媪雜遝誼囂猥褻不誠不敬賢者病之今京師大家貴族莫不立祠堂於室東與吾鄉設龕於寢者其義同而專壹靜潔翼然肅然達於古禮符乎今制法莫善焉往者鴻禩既營家廟於長沙北鄉與

吾族人會祭今解官歸里乃於朝宗門居室之東構建
祠堂專爲鴻禩本房奉先之所爲堂三間一堂四室以
奉高曾祖禩四親左右爲夾室各一間自先考光祿
公在時高曾祖考妣三代木主同奉一龕及先考妣
棄養鴻禩官京朝仲兄鴻錫官黔中四代木主長兄鴻
勛奉祀於家長兄既歿兄子宣懋承祀去年丙午其家
不戒於火木主遺像皆無存者鴻禩日夜愴疚心不遑
安祠成謹重立四親神主以妥先靈歲時祭祀庶或饗
之瞻拜斯堂必將油然動其愛敬之心思有以報本而

承先者我子孫尚慎旃哉光緒三十三年丁未冬十月

鴻禩謹記

Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.

祠祭禮節 恭錄 大清通禮

一品官家祭之禮於居室之東立家廟廟五間中三間爲堂左右各一間隔以牆北爲夾室南爲房堂南檐三門房南檐各一門階五級庭東西廡各三間東藏遺衣物西藏祭器庭繚以垣南爲中門又南爲外門左右各設側門堂後楣北設四室奉高曾祖禰四世皆昭左穆右妣以適配南向高祖以上親盡則祧由昭祧者藏主於東夾室由穆祧者藏主於西夾室遷室祔廟均依昭穆之次東序西序爲祔位伯叔祖之成人無後者伯叔

父之成人無後及其長殤至十六歲者兄弟成人無後及

其長殤中殤至二十五歲者妻先歿者子姓成人無後及其

長殤中殤下殤至一歲者皆以版按行輩墨書男統於

東女統於西東西向歲以春夏秋冬仲月擇吉致祭戒

子弟讀祝一人贊禮一人執爵每案二人分薦耐位東

西各一人凡在廟所出子孫年及冠以上者皆會行禮

右廟制祭期

先祭三日主人及在事者咸致齋前一日主人率子弟
盛服入廟眡潔除拂拭畢執事者於各室前設几几前

供案堂南總香案一鑪擊具耐位東西各統設一案設
祝案於香案之西設尊爵案於東序設盥槃於東階上
眡割牲羊一豕一眡滌祭器每案俎二鉶二敦二籩六
豆六代以時用盤椀者聽辨祭器之實俎實牲體鉶實羹敦實飯
籩實時果餅餌魚腊獸腊之屬豆實炙載時蔬之屬

右致齋具牲饌

屆日五鼓主人朝服與祭執事者盛服入廟主人俟於
東階下族姓俟庭東西以昭穆世次爲序執事者陳鑪
鐙於供案南陳尊爵於東序案代以盞琖者聽陳祭文於祝案

實水於盥槃加巾主婦率諸婦盛服入詣爨所既烹飪
羹定入於東房治籩豆之實陳鉶敦匕箸醯醬以俟質
明子弟之長者盥詣各室前跪一叩興啟室奉主以次
設於几昭位考右妣左穆位考左妣右分薦者設東西
耐位畢贊禮立堂東檐下西面諸執事分立東西序端
相向贊就位主人升自東階盥詣中檐拜位立族姓行
尊者立於東西階上卑者立於階下皆重行北面贊參
神主人入堂左門詣香案前跪執事二人酌一奉香
槃一搗尊酌酒詣主人左右跪左進香主人三上香右

進爵主人酌酒於地以爵奠於案興退出右門復拜位
及族姓行一跪三叩禮贊初獻主婦率諸婦出於房薦
匕箸醢醬於几前案北跪一叩興徧及耐位退入於房
庖人解牲體實於俎執事者奉以升各薦於供案主人
詣高祖案前執爵者奉爵主人獻爵奠於正中跪叩興
以次詣曾祖祖禰案前獻爵如前儀分獻者徧獻耐位
酒訖退立於拜位贊讀祭文主人跪族姓皆跪祝詣祝
案之左跪讀祭文曰維某年月日孝孫某謹告於某考
某官府君某妣某氏之靈曰氣序流易時維仲穉夏追

感歲時不勝永慕謹以潔牲庶品粢盛醴齊敬薦歲事
以某親某氏等耐食尙饗讀訖興以祭文復於案退主
人以下一叩興贊亞獻庖人納羹飯於東房主婦率諸
婦和羹實於銅簋飯於敦出薦於案及腊肉炙載徧跪
叩興退如初禮主人獻爵於各位之左贊三獻主婦率
諸婦出於房薦餅餌果蔬叩退主人獻爵於各位之右
分薦者徧獻耐位酒均如初獻儀贊受嘏祝取高祖供
案酒饌降至香案旁主人詣香案前跪祝代祖考致嘏
於主人主人啐酒嘗食反器於祝接以興主人一叩興

復位贊送神主大以下一跪三叩贊望燎祝取祭文由中門出送燎主人退避東階下行輩長者咸降階主人詣燎位視燎畢與祭者出主人率子弟納神主上香行禮徹祭器傳於燕器潔滌謹藏之闔門各退

右祭儀

日中迺餽時祭徧舉庖人熱酒饌僕人布餽席於堂東西北上陳醯醬於席四隅棧楪匙箸之屬皆辦與祭者尊卑咸在從曾祖諸父居東第一席從祖諸父居西第一席諸父次東一席諸昆弟次西一席諸子諸孫在東

西之末各一席序定主人肅尊者入席從曾祖諸父卽
席從祖諸父東向尊者肅揖就位諸父東向揖西向揖
就位諸昆弟揖如之復揖諸父就位諸子揖如諸父復
揖諸昆弟諸孫揖如諸子復揖諸子皆就位主人離席
僕執壺實酒從主人酌諸尊長酒每酌一人肅揖尊長
答揖徧就位子弟之長者離席僕人執壺從敬酌主人
諸子弟咸避席揖主人答揖復位主人命諸子弟徧酌
酒席中少者舉壺各酌於其長者既徧皆坐主人興舉
酒請於尊長坐尊長迺嘗酒卒爵眾嘗酒卒爵僕人進

食主人興請於尊長坐尊長舉箸嘗食迺皆食每進食
子弟閒行酒三巡長幼獻酬交錯飲無算爵湯飯畢長
者起主人請留長者告飽遂離席諸子弟咸隨離席以
次出主人送長者於門外入命徹席餛庖人僕人皆盡

備右餛

凡恭遇

覃恩告廟行焚黃告祭之禮

制書至主人以黃紙恭騰一通奉於廳事正中諏吉日
擇同姓或戚屬已仕者一人宣

制戒子弟引贊二人通贊二人徧戒族姓屆期會行禮

前一日齋戒備告文祝文牲饌既新贈之爵為等至日

夙興灑掃堂宇供張設饌案世以道贈所及香案施架如

儀設改題神主案於堂東西向使人宿宣

制者主人朝服率子弟盛服入廟諸與祭者皆會主人

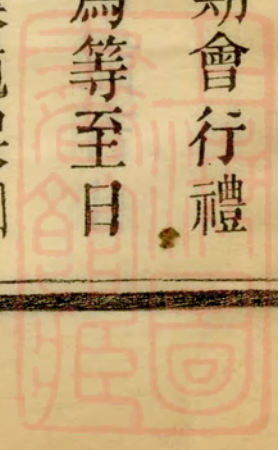
詣贈主室前啟室焚香跪子弟一人奉告文跪於主人

之左讀告文辭曰維某年月日孝子某或稱謹告於

某考某官府君某妣某封某氏之靈曰某幸得列於位

恭逢

人與請凡尊長至堂禮畢其與祭者皆食饌告

恩命皆賜某月之靈曰某某承或階既於

贈及先人敬請神主祇受

制書改題奉祀謹告讀訖興主人叩興奉考主子弟奉

妣主及族姓出廟門竝於道左宣

制者奉

制書前引二人導行至廟眾跪接

制書入中門升中階南向立眾皆隨入至階下序立主

人奉考主在東子弟奉妣主在西族姓重行立其後皆

北面通贊分立東西柱前贊宣

制主人以下皆跪聽宣

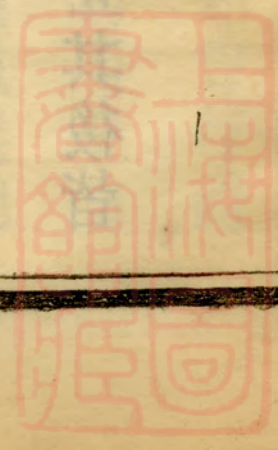
制畢奉主行三跪九叩禮眾隨行禮宣

制官以

制書供香案架上主人奉主置改題案上揖勞宣

制者宣

制者答揖復揖辭降自西階主人從至廟大門外揖送入改題神主爵位訖奉主復位序立參神讀祝三獻酒如時祭之儀祝辭曰維某年月日孝子某謹告於顯考某府君顯妣某氏之靈曰某恭承庭訓列位於

朝仰荷

皇仁推恩所生贈考爲某銜妣爲某銜感念先澤祿弗
逮養茲以焚黃謹備牲醴用伸薦告尙饗祭畢焚黃并
祝文奉主復於室闔室出主人以下皆退頌胙於宣

制者餽族姓如儀

奠右焚黃告祭

歲逢令節薦新物每案時果四庶羞四羹飯具是日夙
興主婦潔辦果饌主人盛服率族姓子弟入廟然鐙灑
掃設案室前訖盥洗啟室子弟分陳匙箸壺瓊之屬於

案北主人序立於香案前族姓以次序列於主人之後
主人跪焚香訖叩興子弟奉果羞從主人詣高祖考妣
位前薦果薦羞畢子弟舉壺取醴酌酒進於主人主人
奠酒訖子弟復奉羹飯從主人薦羹飯訖以次詣各案
薦奠如前儀退至香案前率族姓子弟一跪三叩興子
弟徹饌主人闔室皆退

右時節薦新

月朔望日主人豫備茶食之屬每案二器主人夙興盥
洗盛服率族姓子弟入廟灑掃潔神案啟室序位於香

案前主人跪焚香訖叩興子弟奉食及茶從主人詣各
神案前以次供食供茶畢退復位率族姓子弟行禮如
時薦之儀徹主人闔室皆退

右朔望獻茶

和飲之謝翁主人關漢管版

韓公前以大封食地茶畢其更外率補披于後言斷版

案前主人調茶香品明與于版奉食又茶外主人前各

林家塘挂掃費公欸

林家塘公屋舊有歷年公項本息共積存捌拾千有奇
先由梁家墩紹先公經營存放生息後由八斗衝寶卿
公接管存放生息均未交清至光緒十年鴻禩兄弟以
每年挂掃闕費另捐錢伍拾千公請八斗衝瑞珍兄弟
經營生放議定周年一分行息作爲祖山各處挂掃之
用是年面立簿據今並錄存於譜以垂久遠鴻禩記
春皆公房捐錢伍拾千文鴻勛兄弟三人公請瑞珍兄
弟經營生放當面議定周年一分行息此項作爲林家

塘祖山各處挂掃公費不得擅動本錢其息錢於清明

十月朝兩次挂掃支用外所餘之錢再作為本行息此

據

光緒十年七月二十六日立

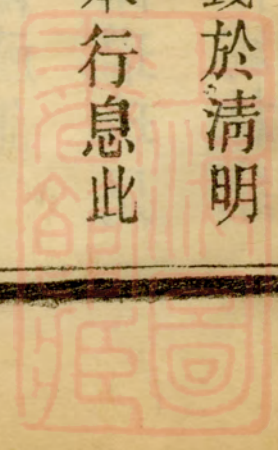
助

鴻錫筆

瑞珍收

淑儀收

淑儀收

雲章收

議定本年十月初一日起息

經此次結算後每年清明十月朝兩次祭掃用費應照
初屆每次不得過貳串文他項用帳一概不得在此內
開銷此議

二十一年三月初二日子致注

各處挂掃章程

配元公 蕭家屋場對面山

周太君 舊屋上手山

九玉公

林家塘合塚

李太君

佑賢公 大塘坳

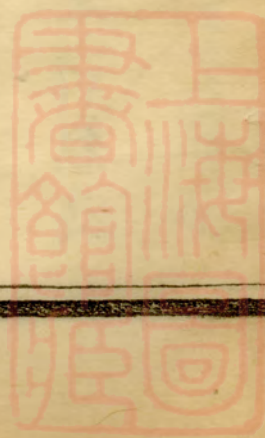
談太君 蕭家屋場下手山

同晏公

林家塘二塚

李太君

以上八處每次化錢紙各肆兩其餘各處每次另用錢紙一塊林家塘用爆竹一千蕭家屋場對面山又下手山舊屋上手山大塘坳用足五百共四挂其餘各處用

足百子清明十月朝挂掃用菜五椀酒飯並備墳標及
香聽辦

附錄子濬三兄批存簿據於後所云瑞珍將子玖筆批
簿據失去無從清理尙係瑞珍當時推宕之詞今所批
簿據已由雲章之子宣型交來卽前所載光緒十年面
批之簿也比卽照鈔一紙令將原簿並所欠欸項均交
與淑儀清算接管至子濬兄此簿所批公議雲門接管
者昨據雲門交來言自領簿日起瑞珍父子未交分文
茲併錄存於譜以備核算催收鴻禩記

林家塘祖山舊有公款爲清明祭掃西衝各處墳墓之用其公款向起於六大房運字派祖輩大半集於林家塘祖山所出柴資擇人經營取息作用固自年年逐增之費也卽此一事以見祖宗奉祀之誠爲子孫者應如何遵守而謀之增益迨至光緒初年梁家墩三房紹先一叔經營年久據稱自經手以來除每年祭掃用費外本利約計有錢柒捌拾串紹先一叔亟謀修理舊公屋僅辦土磚青瓦未及動土而去世其動用公款若干存公款若干復經寶卿二叔清理接管舊公屋仍未修

理以春皆公置有新公屋在舊公屋地基左近固不必
亟亟另修也寶卿二叔去世瑞珍昆仲接管迄至甲午
冬子玖由四川學政假歸邀瑞珍兄弟到城清算批明
簿內其時予兄弟子瑞子濬均在外未歸屈計今已十
年矣瑞珍兄弟分析後其公款專由瑞珍經管今據瑞
珍父子堅稱簿據失去又云蟻食事難核結然 祖宗
祭掃公款斷不能以無據含糊了結今日三房瑞珍岳
雲父子雲章子厚父子二房雲門到城邀集子瑞宅中
公同議定以捌拾串爲準除紹先一叔磚瓦準用去肆

拾串應以肆拾串自寶卿二叔接管之日並柴資入欸
扣算除每年清明祭掃用外應該本利當在百餘串瑞
珍兄弟早已分析其前之事固難逐年清理其後之事
瑞珍又將子玖筆批簿據失去亦復無從清理祇得蠲
除以前一切酌中議定瑞珍父子交還公款省票錢肆
拾串正公議雲門接管仍照舊生息並議兩年砍柴一
次變價歸入公款此議

光緒二十九年九月十四日子濬筆

再瑞珍父子應交出公款省票錢肆拾串一時無力交

齊自認今年冬至到祠交錢拾貳串其餘貳拾捌串分作七年每年交省票錢肆串不得短少公議再批

再老公欸原係辦清明祭掃今以存款無多利息甚微公議暫停辦三年其每年清明祭掃仍由新公欸辦理
子濬批

自領簿日起至光緒三十二年臘月三十日始交來鄉省票錢陸串文爲不好用故未接收以後未交分文
光緒三十三年十月初九日雲門筆批

次蘇二十三至平十氏時次日定四學

省察對朝申文設不我取姑未結即以為未交及文

自隨朝日既至子朝三十三平觀民三千自既交來

于前出

及至曹執鞭三平其時平新則祭儀由薛公其

時平全其以刑織部則祭儀令以容怒飛冬麻息甚

時平全其以刑織部則祭儀令以容怒飛冬麻息甚

經白宮令李冬望陞陝交對命源由其德有林圖由

義莊記畧

收族之善舉莫如義莊尤莫先於培植子弟使之就學
鴻禴於光緒三十一年乙巳冬購置水栗茨張姓業田
壹拾叁石去銀貳千貳百兩後又去銀柒百貳拾兩每
年收河斛租穀壹百伍拾石捐作義莊爲高祖以下各
房子孫學費以勸讀書立品自光緒三十三年爲始每
人每年給錢貳拾千以八名爲定額出額再補以防經
費之不足每人以五年爲限視其學業有無成就應否
展限再行公同酌定年滿貳拾歲者仍行開除計義莊

所入租數壹百伍拾石每年無論穀價貴賤除付學費

壹百陸拾千外其餘留完糧賦再有餘羸存為祠中修

理之費鴻禩記

...

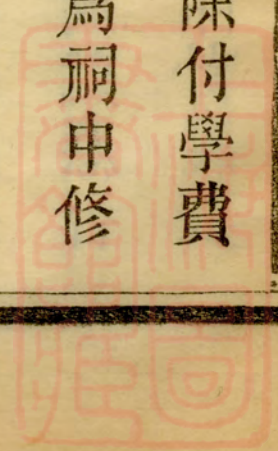
...

...

...

...

...

附田契

另立新契永賣田山屋宇人張鶴齡堂因棄業就業母
子兄弟商議情願將舊置產業坐落地名水栗茨民田
壹拾叁石零糧載大都四甲二區冊名張鶴齡堂掛完
叁石陸斗玖升整又屯正冊名掛完銀陸錢肆分整加
征照科瓦屋貳棟各貳進門樓雜屋俱全其田白謝家
塘下起至水栗茨壠中本屋下手抵黎姓田止兩邊高
岸園田一流無間對岸梅樹坡田肆斗大小不計坵俱
謝家塘水蔭注港邊田壹石大小不計坵杉樹背田俱

曾山塘水蔭注懸管坑口上邊田叁坵下邊田陸坵俱
懸管坑水蔭注其塘上下謝家塘貳口門首私塘貳口
對門新塘壹口靈官坡私塘梅樹坡小塘貳口均外無
掛蔭上手壩自謝家塘下起繞自莊屋門首抵黎姓石
壩止門首大壩壹座王夔坑石壩壹座均係私管梅樹
坡右邊山壹塊周圍俱抵張姓墳山爲界謝家塘山東
邊上抵張姓存墳坡起下抵騎崙隨田爲界西邊山上
從懸管坑起抵黃姓壕圍下至水栗茨莊屋下手止騎
崙分水爲界出售與人憑中人甄燾卿等說合瞿貽裕

堂接受爲業其價銀貳千貳百兩憑中業付紋銀壹千伍百捌拾兩整交出筆人親手照領今因立契之後契存瞿質夫手將出筆契並張人貼肉契一併遺失無存又下欠紋銀陸百貳拾兩存瞿質夫手尙未交清茲由瞿張兩家議定出筆人另立出售新契由瞿貽裕堂另出紋銀陸百貳拾兩交與出筆人如數收清外不具領此係實銀實契願買願賣並無謀準等情白賣之後聽瞿人管理爲業張人永無異言今欲有憑另立此新契壹紙並老契拾壹紙交與瞿貽裕堂收執爲據稅契時

隨同呈明縣主立案以後如前立之契并張人貼肉契
有人拾得作為廢紙合並批明

張家一 張理堂

張紹熙 張念生

張鳳山 張瑞皆

憑中人

瞿燮卿 瞿雲停

瞿質夫 瞿滬生

瞿若雲 瞿鼎生

光緒二十三年三月二十七日張調繹再立筆

西衛瞿氏重修支譜卷十六

墓記並圖

地名總目

師古臺始遷祖叔美公

株樹山由子橋始遷祖妣彭氏

春花壩宗尼公公胤公及生儀公又輝吉公遷此

蕭家屋場對面山配玄公及測天公萬青公

舊屋上手山配玄公配周氏香遠公配鄧氏肇端公配

黃氏輝吉公配羅氏繩禹公配馬氏佑衡公配李氏

舊屋下手山度汪公配向氏

舊屋對面山香遠公度汪公鳳文公大展公並配余氏
茶園坡公胤公配朱氏適中公並配樊氏

又彩南公並配甯氏前譜載馬草園查馬草園卽茶
園坡應附此

林家塘正山九玉公並配李氏及同晏公並配李氏綬
圖公配黃氏作周公並配周氏起位公及天甫公並
配吳氏星益公以敬公大宗公有章公輔文公配張
氏世文公學有公鴻瑞

又南溟公配彭氏前譜載道光十五年遷湖蹟渡彭

阿家觜據鴻緒稱未及遷姑從之

林家塘對案山在中公並配王氏肇端公佑衡公紹賜
南公又林家塘附近山內從周公配郭氏明遠公配聶
氏二冢與正山相去甚遠

瑤塆測天公配周氏涵五公配饒氏昭粲公配周氏大

方公配繆氏

大塘坳佑賢公綬圖公

大園背生儀公繼配饒氏香遠公繼配黃氏

打鼓塘萬青公配張氏及涵五公

樂岡園屋側並後山萬青公繼配閔氏東邑公並配金

氏昭粲公大方公步高公運振公運揚公

蕭家屋場下手青龍觜佑賢公配談氏

東邑公房自運字派以下分爲各房彙記其在前互見者不贅

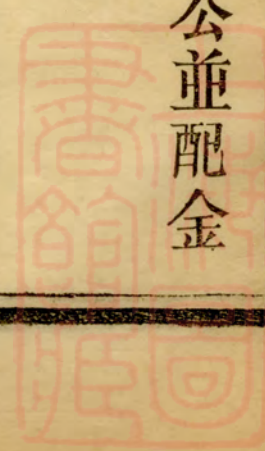
樂岡園鴉婆屋場育萬公並配朱氏及利貞公有元公

義才公又瑞祥公並配榮氏鴻恩元配周氏

南竹坡理文公德文公

老鶴坡明視公

同晏公房

小吳門外湯家嶺斯盛公並配歐氏又尙文公俊文公

順姑學官耐山後

靴頭坪紹賜公配何氏博雅公及傑文公榮官耐

湖蹟渡南岸嶺上首文公

陳家壠魯青公

南門外迎龍橋泰梓坡魯青公配湯氏

爛泥衝尾魯青公側室蔡氏宣紱耐墓下

洪山頭石瑩公

北門外洪山廟白馬澗石瑩公配周氏

南門外井灣子安嘉壠春皆公

瀏陽門外圭塘尾榜塘衝春皆公配殷氏鴻禴元配吳

氏耐山左沙

北門外洪山廟桐梓坡彤雲公並配楊氏鴻瑞耐左又

鴻璪鴻琦宣縉在山右

南門外葉家衝扇插坡子瑞公

瀏陽門外阿彌嶺秀才坡子瑞公配唐氏宣懋元配唐

氏宣愷耐下兩旁

北門外馬擋山鴻璪配楊氏鴻琨並元配豐氏鴻琛

南門外洪恩寺山鴻環元配張氏延姑祔

樟樹坪宣懌宣懷祔墓右

綬圖公房

小吳門外湖蹟渡北岸南溟公

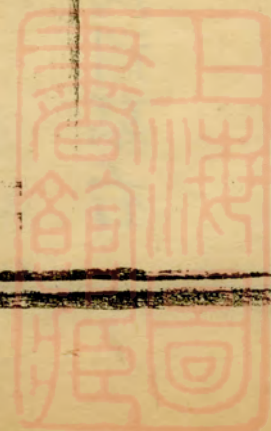
清泰都靈官衝屋右手禾塲背誠齋公

寒漣切學唐坡誠齋公配黃氏及春暉公

湘陰界彭家衝輔文公

鏡鉢塘老屋坡屋後山春暉公配黃氏宣力祔左

瓦塘灣鴻輅配金氏祔左

作周公房

謝家衝星益公配寧氏鴻延元配彭氏

靈佑廟背後貓欄觜對門陳家衝屋下手山以敬公配

段氏及天泰公由確白坡遷葬於此

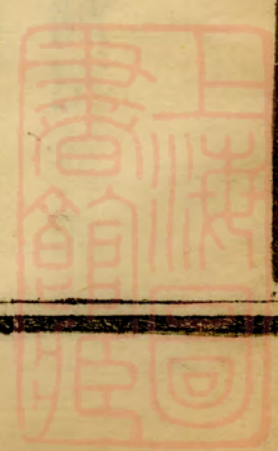
郭公塘象平公並配常氏

丁家衝允泰公紹先公秉齋公守吾公並配范氏志伊

公並元配楊氏繼配湯氏鴻均配黃氏

靈佑廟後魯家衝塆上屋後山光泰公配王氏祔墓右

林家塘公屋後山明遠公配聶氏

八斗屋衝後有光公並配彭氏宣灼

南竹坡寶卿公

井塘衝一名景唐村寶卿公配郭氏鴻延宣鐸元配陳氏

孫家橋菜子殿屋對岸文塘衝中觜宣琨

外有起位公配余氏葬俞家衝象文公葬新牆驛彩文
公葬臨湘尖山陳姓屋後翰章公祐文公葬省城北
門外祐文公配李氏葬小吳門外烏歸坡萬田公鴻
來鴻鵠葬臨湘今皆不知其處

又生儀公元配范氏應淮公繩禹公里千公並配王氏
立早公並配鍾氏麟文公夔文公虎文公並配曾氏
倫文公並配王氏賢文公習文公良文公學文公明
仁公明 公明新公明徵公明義公明慶公明遠公
明得公鴻醴並配陳氏鴻義葬地均闕

詳記

舊譜載師古臺叔美公墓有界石且繪圖道光二十一年霖曾詣其地但見土山陵替古樹一株下蔭社公祠亦將頽壞並無坵壠時有章伯偕行詢之則曰余自幼時未拜此墓蓋崩壞久矣今不敢仍爲粉飾又舊譜載由子橋株樹山墳山半嶂小屋一所亦有圖是爲彭夫人墓霖曾隨諸伯叔父展謁遙望菜圃之東崩岩坳立磚壙甚古形跡宛然既入山古冢纍纍不能實指其處蓋歲久迷失矣茲亦識疑毋以誣誑

貽後世

以上兩處或他日買地作冢照舊立碑則幽潛不異其方望祀可推其意庶有合於報本追遠之道我族人其共勉爲之以上均舊譜

師古臺始遷祖叔美公自河西徙居卒葬於此歲久不知墓所至光緒二十四年子瑞大兄於其處買地橫直叁丈作冢立碑丙山壬向

由子橋株樹山始遷祖妣彭氏卒葬於此墓亦久失光緒二十六年子瑞大兄屬族弟鴻緒於其處

訪得遺跡作冢立碑寅山申向自是而始遷祖考
妣兩墓皆有所憑依與先考光祿公當年用意
正合特記於此以示後人以上均新增

春花壩墳山舊爲三冢公胤居中碑旁鐫字云前齊園
塼爲界左齊屋基爲界後右古壕爲界形跡隱約似
有常加磨礮者宗尼居左生儀居右均西向餘地寬
綽同治二年族人鵬文糾鴻輅代筆盜賣與山左居
人彭姓而先將碑石改換作爲其父運光墓所究不
知其果否遷葬後經覺察念其孤老恐興訟必致瘦

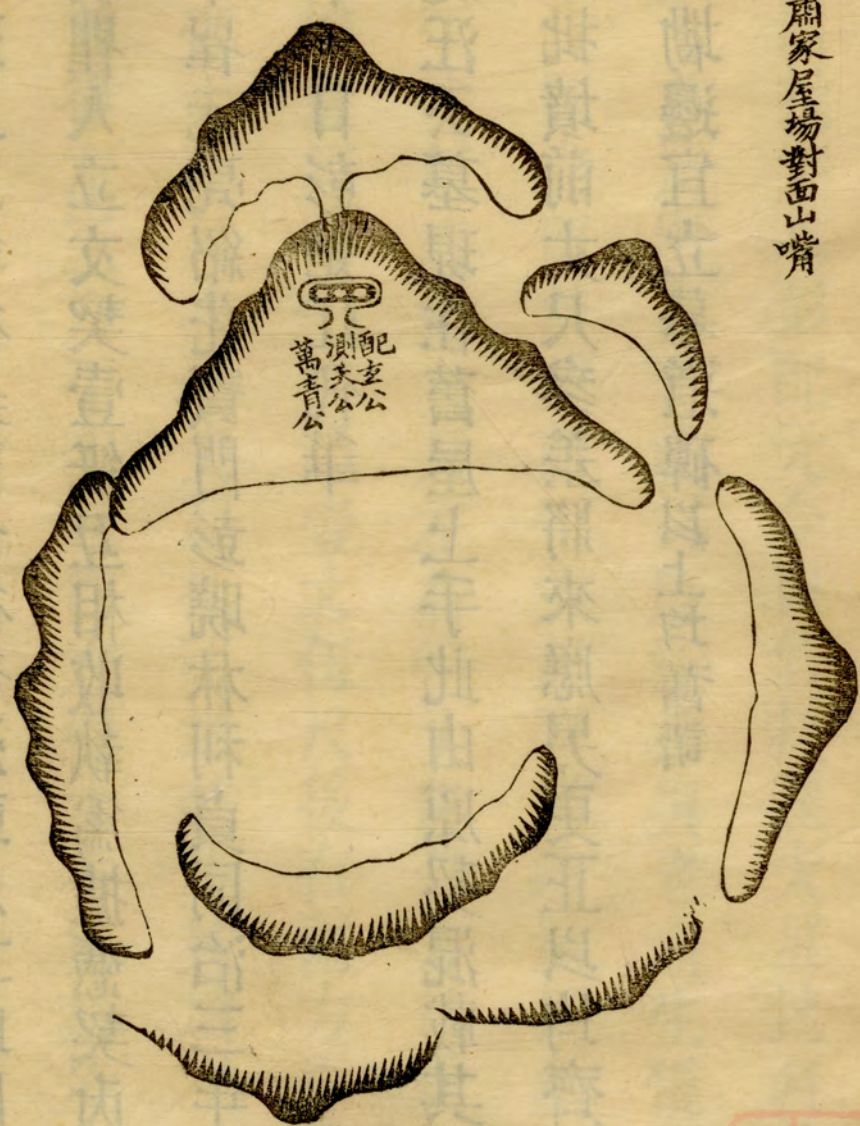
死勉強調停着彭姓立回頭字附錄於左

立回批字人彭配元今因價接瞿大展地名蔡家屋
場下首背山內有祖父度汪公與老祖生儀公合葬
墳壹冢存留禁步前平尖起齊勘邊量搗叁丈柒尺
後平尖起壹丈叁尺左右平尖起各方貳丈其墳右
父墳壹冢前平尖起壹丈伍尺後右兩方平尖起各
方壹丈壹尺左平尖起抵祖墳禁步其墳左男墳壹
冢前後左三方平尖起各方壹丈右無禁步自此以
後丈尺內聽瞿人砍伐蓄禁丈尺外掃賣無存聽彭

管理二比無得異言今欲有憑彭人立此同批字壹
紙瞿人立文契壹紙互相收執爲據憑契內中人一
干瞿元亮紹先賓門彭曉林利貞同治三年十一月
十一日彭楚江代筆

度汪公墓現在舊屋上手此由原契混載其妄可知
所批墳前丈尺參差將來應另更正以均齊園塈爲
定勘邊宜立墓道碑以上均舊譜

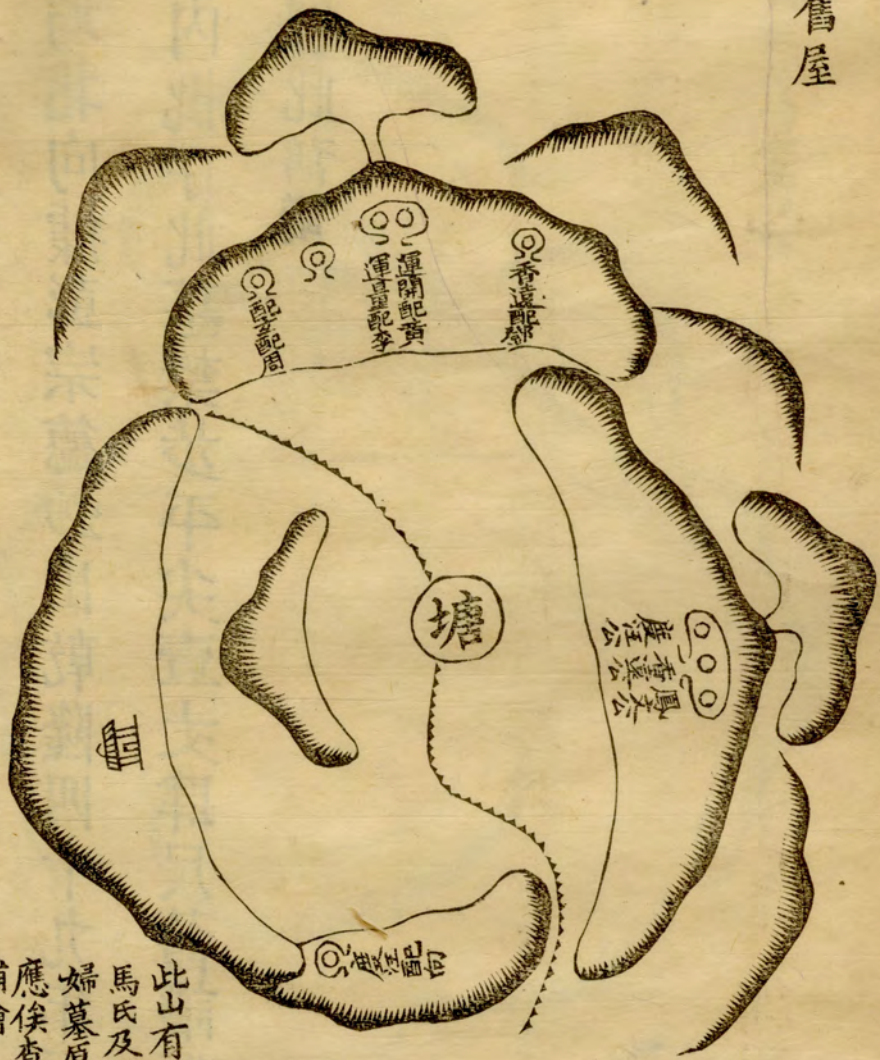
蕭家屋場對面山嘴

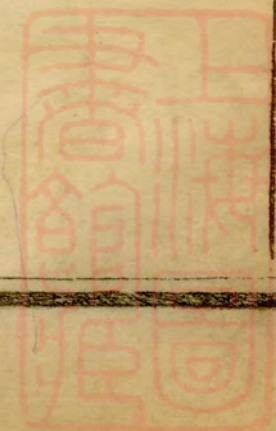
上海圖書館藏
 上海圖書館藏

蕭家屋場對面山脊配左公墓測天附右萬青又附其
右均北向據彭宗德鈔出乾隆四十九年吾家出售
契內批存此墓禁步平尖壹丈肆尺舊譜所稱芭蕉
神卽此舊譜

舊屋

此山有運啓配
馬氏及大展夫
婦墓原圖未入
應俟查明坐向
補繪

舊屋上手山內配玄公配周氏墓戌向運開配黃氏運
量配李氏運啟配馬氏共一家在左香遠公配鄧氏
一家又在其左向均同舊屋對面山內香遠公墓度
汪祔右鳳文祔左共一家卯向又大展暨配余氏合
葬一家坐向未詳

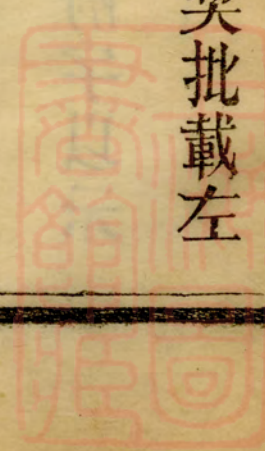
舊屋下手山內度汪公配向氏墓據圖是東南向而舊
譜注西向

附 凡專記一圖後以餘紙及他處者加附字以示
區別

茶園坡公胤公配朱氏及以珏並配樊氏舊契批載左

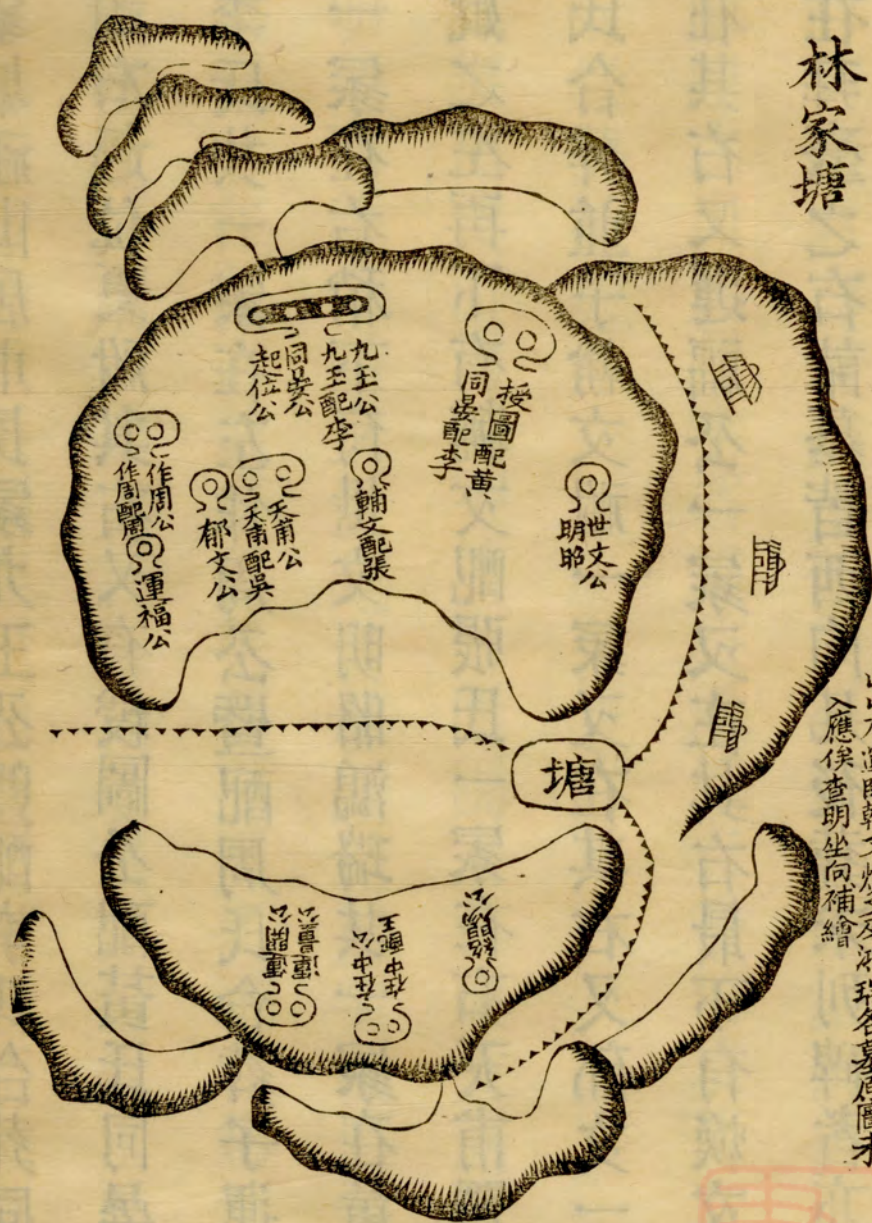
下各壹丈貳尺右上壕為界以上均舊譜

彩南公暨配甯氏墓新增

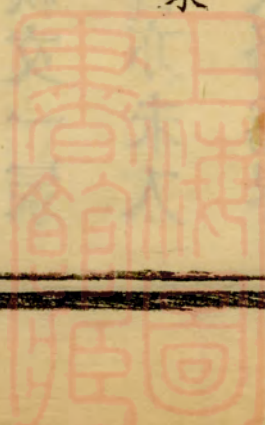

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '晉', '葬', '山', '胤', '公', '配', '朱', '氏', '及', '以', '珏', '並', '配', '樊', '氏', '舊', '契', '批', '載', '左', '下', '各', '壹', '丈', '貳', '尺', '右', '上', '壕', '為', '界', '以', '上', '均', '舊', '譜', '彩', '南', '公', '暨', '配', '甯', '氏', '墓', '新', '增'.

林家塘

此山有運臨翰文煥文及鴻瑞各墓原圖未
 全應俟查明坐向補繪

林家塘祖山居中長冢九玉公暨配李氏合葬同晏公
祔右起位更祔其右又有綬圖公配黃氏同晏公配
李氏共一冢在左作周公暨配周氏合葬子運臨祔
一冢在右稍下有世文明昭鴻瑞共一冢在黃李二
妣之左再下有輔文配張氏一冢在右天甫暨配吳
氏合葬並子翰文祔一冢又在其右又郁文一冢又
在其右又運福公一冢又在其右最下有煥文一冢
在拜臺之右諸墓皆西向凡後葬未列碑者亦未入
圖此山自乾隆間賣田時批載存留前齊大路爲界

後齊主頂爲界左右溝壕爲界道光二十五年十月
魯青府君商同誠齋伯象平叔合湊銀兩接買山左
毗連之山場屋宇置爲公屋係有章伯以舊業出售
附錄契據於左

立契出賣山場屋宇坡土園圃人瞿煥文同姪明德
明遠商議今將父置地名林家塘屋宇山場等處賣
與堂弟瞿魯青誠齋象平等三房名下作爲墳山公
屋四至扞踏明白界石議定價銀壹拾壹兩陸錢正
當日三房均派出備銀兩如數交付親手領訖自賣

之後聽三房開挖栽種無有異言並無混互不清外人不得另生枝節樹木亦無存留此係願買願賣掃土無存立此爲據計開茅屋壹所左界齊神前直下右邊房不計間前至大門外塘坎上止屋側坡土茶兜四至界石後山內甯姓墳貳冢平尖壹丈貳尺外甯姓老契壹紙未錄以上均舊譜

嗣後同治十年冬間不戒於火十一年九月春皆府君以原基太小而墳山公屋萬不可無特湊制錢叁拾壹千於前公屋之右購得茅屋壹棟不計

間前抵原置菜圃後抵勘上築牆左古壕爲界右
築牆爲界契存鴻勛房續譜

茲將黃姓出筆契及上手賣契原文附載於後

立契出賣山場屋宇地基門片窗格樓脚荒畝餘
地等項人黃三貴堂今因接買王姓屋宇地名林
家塘坳上屋請中人鄭樹蚶說合賣與瞿積厚堂
城內四房管理當日得受時價錢叁拾壹串整其
錢當日親手領訖外不具領所有上首包頭押字
搬騰出莊一並在內永無異言立此文契壹紙交

積厚堂收執為據

計開

房屋大小陸間單門伍片雙合門壹付樓枋共壹

拾陸根

鄭雨村

憑中人

皮桂生

同治十一年九月二十五日黃見龍立筆片字下

俱係皮桂生代筆

立契出賣屋宇地基竹木水路門片窗格樓脚荒

畚餘地等項人松亭堂王今因接買王姓地基屋
宇地名林家塘坳上屋請託中人王鳳舞說合賣
與黃三貴堂管理當日得受時價錢壹拾捌串文
整比日交清王人親手領訖外不具領及上首包
頭押字搬騰出屋一並在內其屋基界限前抵瞿
姓菜地爲界後有塍上築牆爲界左有古壕爲界
右有築牆爲界其屋基界限比日扞踏明白並無
互混不清倘有遺漏未載日後查出聽黃人管理
王人並無存留今恐無憑立此屋契壹紙並老契

三紙付與黃三貴堂收執為據

計開

屋宇壹所大小陸間門片樓楸窗格俱全神龕神

櫃土倉弔井一並在內此批

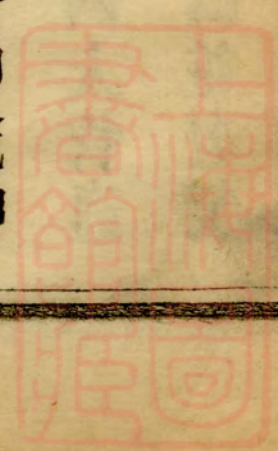
鄭星衢

郭餘桂

憑中人王鳳舞

黃曉岡

王志謙

同治九年九月初六日立以上均新增

自有章伯葬後逼近拜臺公議嗣後不准進葬並嚴
禁私砍墓樹同治二年臘月霖遣抱告具呈在長沙
縣請准存案並頒示勒石併錄於左

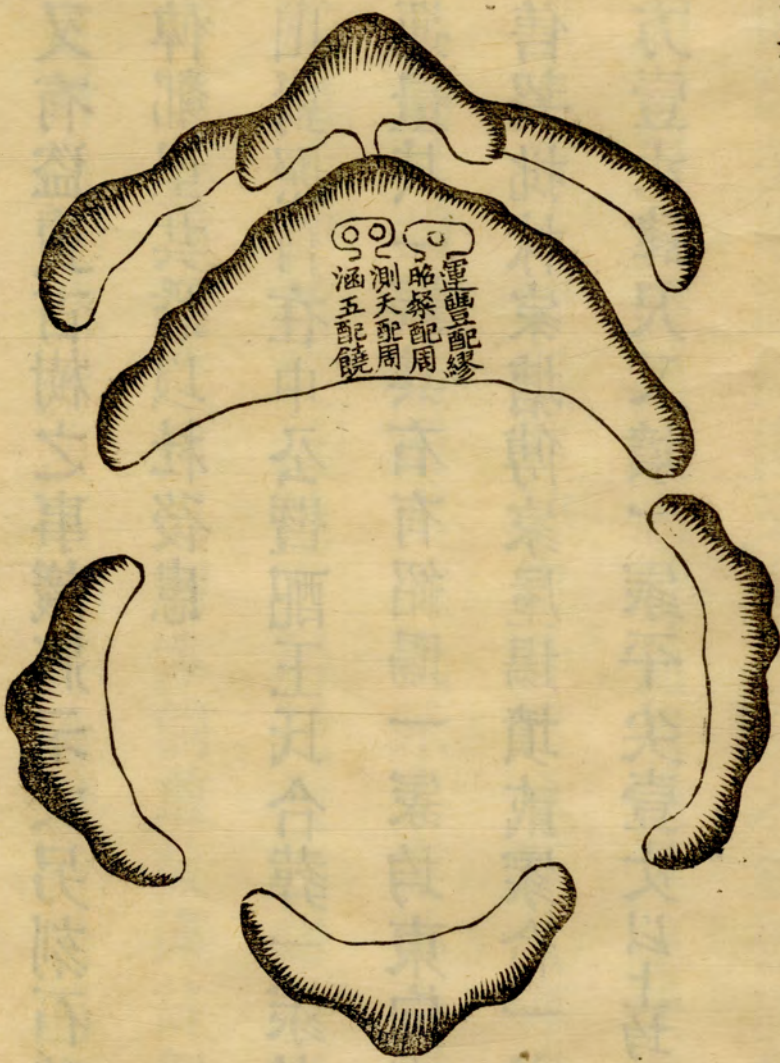
湖南升用清軍府署理長沙府長沙縣正堂羅爲示
禁事案准刑部主事瞿元霖呈稱籍隸善化世居治
下茯苓鋪之西衝祖遺林家塘墳山一座先太高祖
考妣及先曾祖三墓居中其餘附葬者排列左右自
道光十七年經先從祖暨諸父輩公議此山各房子

孫不得進葬乃近年又有擅葬之事倘族眾相率效
尤則祖塋必遭侵害又山內樹木屢被砍伐若不懇
願明示何能警惕眾心特此遣抱具呈伏乞准賜告
示以申儆戒俾得勒碑山畔用垂永久亦藉以厚風
俗而弭衅端等情前來除批示存案外合行出示曉
諭爲此示仰該族及地方居民人等知悉嗣後毋許
擅行進葬並砍伐該山樹木倘敢故違許卽指名呈
送定行從嚴懲辦決不姑寬毋違特示同治二年十
一月初七日期年月用印一顆

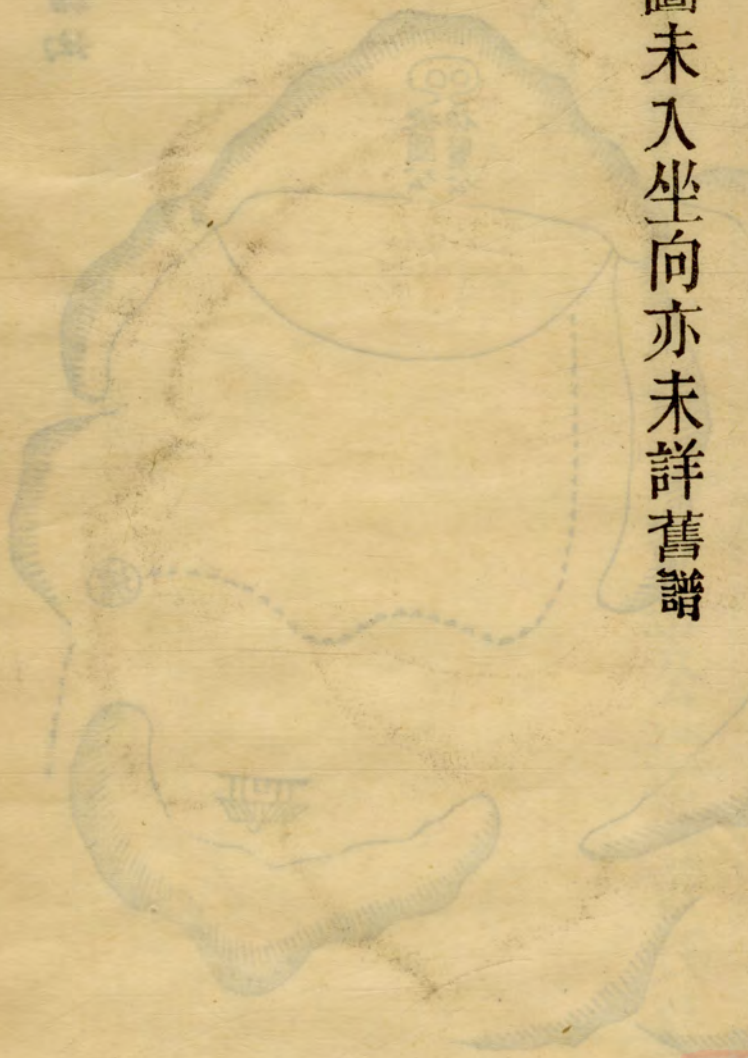
此示勒石節去數十字以從簡便嵌於公屋牆上近年又有盜賣古樹之事議將示文另刻石碑立於山下俾鄰里共悉以杜後患

祖山對照有在中公暨配王氏合葬一冢其左有運開運量共一冢其右有紹賜一冢均東向有圖原業出售契批林家塘傅家屋場墳貳冢合一前後左右各方壹丈肆尺又墳一冢平尖壹丈以上均舊譜

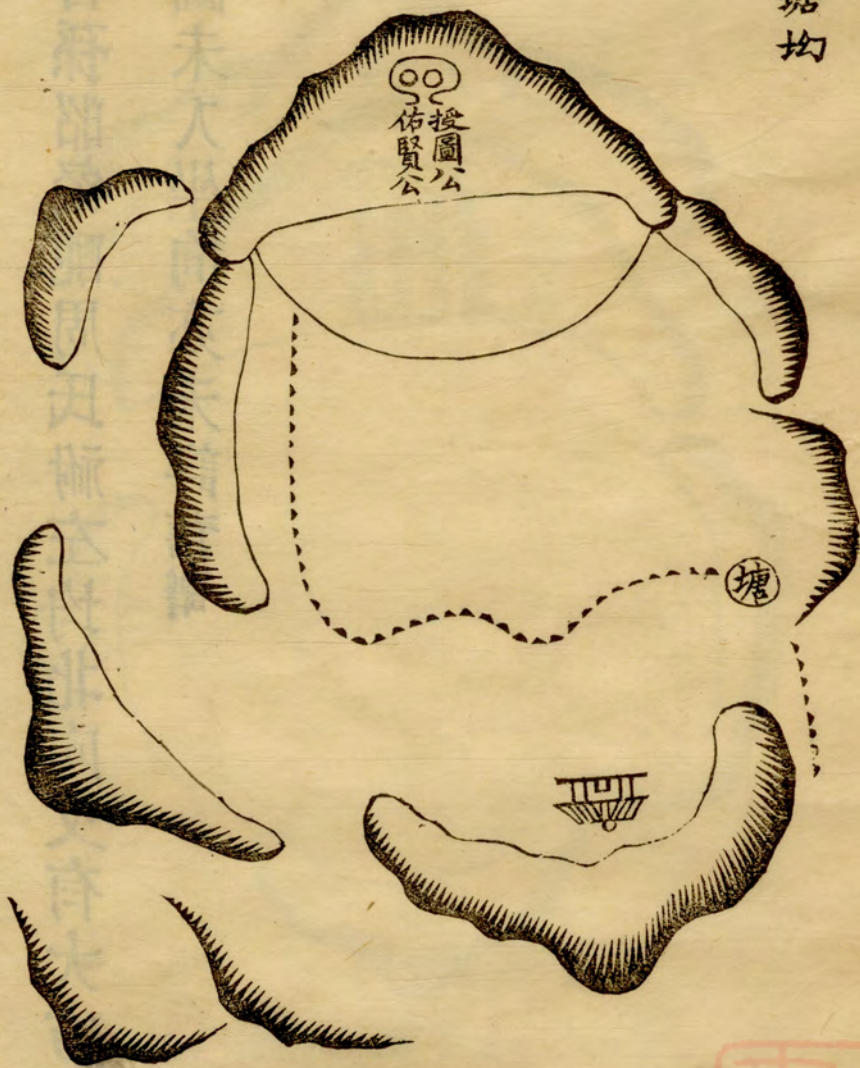
瑶榜

瑤塋上測天公配周氏墓居中次孫涵五配饒氏耐右
長曾孫昭粲配周氏耐左均北向又有大方配繆氏
原圖未入坐向亦未詳舊譜

大塘均

氣圖未入
 具曾將
 熱土既天
 八陌風刃
 莫氣中矣
 器斷五
 頭繪丑
 撫奇

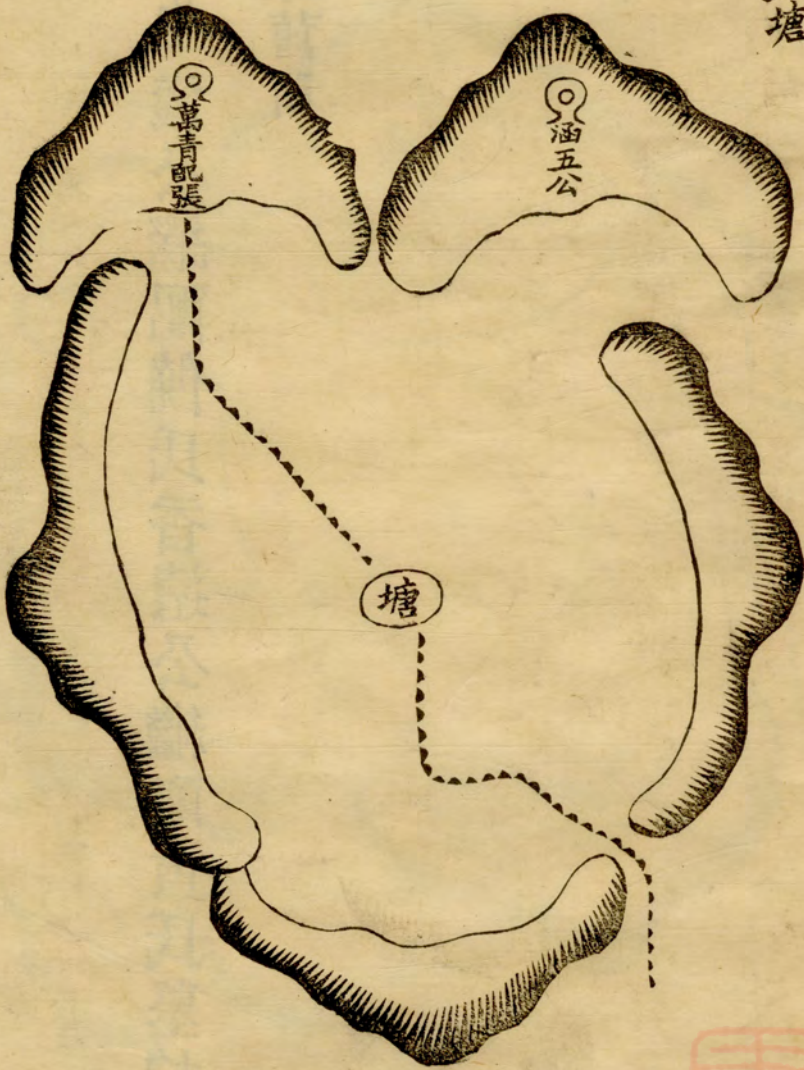
大塘坳佑賢公墓卯向綬圖公墓在左向同

附

大園背生儀公繼配饒氏香遠公繼配黃氏墓均壬向

以上均舊譜

打鼓塘

打鼓塘萬青公配張氏墓在右峯艮向涵五公墓在左
峯甲向舊譜如是據今開來在楓樹嶺當是一地二

名

附

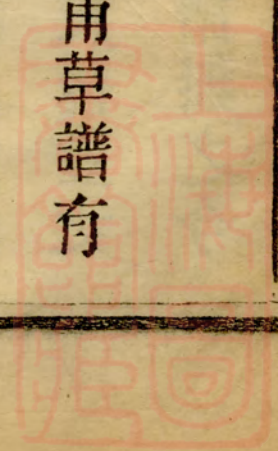
樂岡園屋側並後山萬青公繼配閔氏墓在屋側南向
平尖起各方壹丈東邑公暨配金氏墓在屋後東向
運輝祔左運揚又祔其左運豐祔右又運昇運振祔
葬於此未辨左右向均同平尖起壹丈柒尺後壹丈
叁尺左右羅圍外捌尺此處例應有圖舊譜無之今

亦路遠無人補繪並識

蕭家屋場下手山佑賢公配談氏墓南向天甫草譜有

壕坑塆上四字近歲鈔出原售契批青龍背下一冢

左抵陳姓墳禁右上下各壹丈貳尺以上均舊譜

東邑公房以下分房彙記

樂岡園鴉漣屋場發文暨配朱氏墓在上手山已向明

澗耐向同明智耐辰向此應有圖未據繪來故闕譜

利貞公墓在屋後山義才公配金氏墓在屋後山南

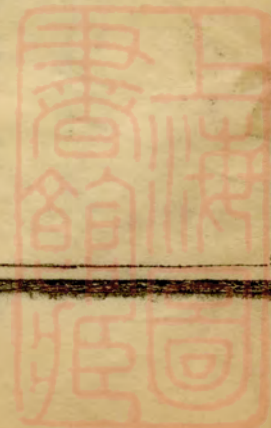
向瑞祥公墓在屋側瑞祥公配榮氏墓在屋後山鴻

恩元配周氏墓在屋下手塲西向新增

南竹坡理文德文各一家均巽向禁步羅圍外捌尺

老鶴坡明視墓辰向以上均舊譜

湯家嶺

同晏公房

小吳門外東行四里許湯家嶺菜園屋後小巷內進山
四圍有壕斯盛公暨配歐氏墓亥向尙文俊文在羅
圍內下手西北向

附

靴頭坪一名善化背紹賜公配何氏墓傑文祔右東向
博雅公墓在左相距數丈稍下向同

湖蹟渡距渡口半里王家橋之東嶺上首文公墓在武
信騎尉陳公碑後北向其南有范氏先塋大碑嶺下

可見

陳家壠在小吳門外東行二里許路北山內魯青公墓

東北向

南門外過迎龍橋右手衝內泰梓坡魯青公配湯氏墓

北向時難未靖故請

封後仍孺人舊碑此地甚

狹原係暫殯下棺加土不及尺爲若坊之封以掩坎

羅圍相接土工謂之螭螭式初欲另擇吉壤而觀者

皆以爲氣脈甚長形勢藏聚不可輕徙越今二十年

矣疑端未決殆終不敢議遷或他日修墓如堆金法

作石圍以護之姑以實紀於此以上均舊譜

南門外爛泥衝尾魯青公側室蔡氏墓

旌表節孝

坊在黃土嶺宣紱耐墓下新增

洪山頭石瑩公墓在高阜向大河上游地界亦狹且太

陡峻當俟諸孤成立後細審其應遷否耳

石瑩公初生長子榮官四歲殤耐葬靴頭坪傑文公

墓右碑旁鐫名又霖次女順姑背瘦體羸已笄未字

卒年二十墓在湯家嶺先瑩西南園內有碑禮所謂

葬於女氏之黨例得附此以上均舊譜

北門外洪山廟白馬澗石瑩公配周氏墓

南門外井灣子安嘉壠距城十七里春皆公墓乾巽兼
亥巳向

瀏陽門外圭塘尾榜塘衝距城二十五里距安嘉壠八
里春皆公配殷氏墓寅申兼甲庚向鴻磯元配吳氏
墓祔山左沙甲庚兼卯酉向

北門外洪山廟桐梓坡形雲公並配楊氏墓伯皋公祔
左又鴻璪鴻琦宣縉墓在山右

南門外扇插坡距安嘉壠一里子瑞公墓

瀏陽門外阿彌嶺秀才坡子瑞公配唐氏墓宣懋元配
唐氏宣愷祔下兩旁

北門外馬擋山鴻璟配楊氏墓鴻琨並元配豐氏墓鴻

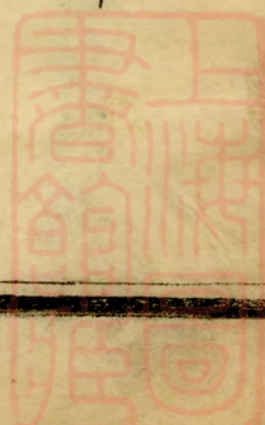
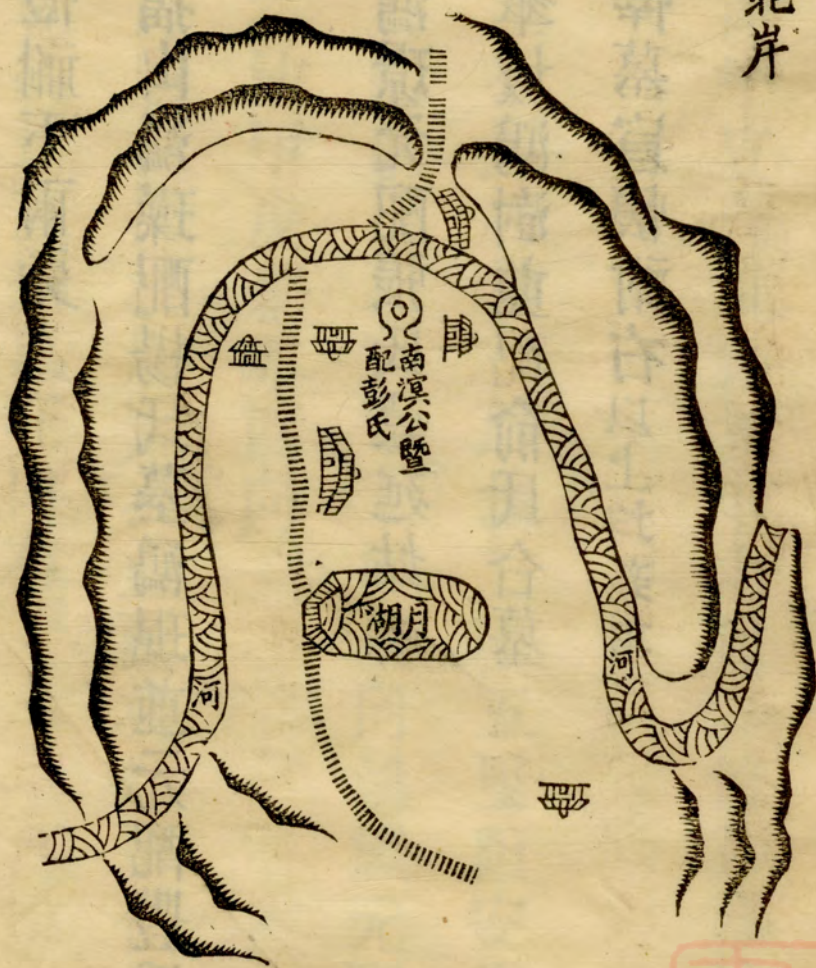
琛墓

洪恩寺山鴻璟元配張氏墓延姑祔

石馬鋪黃傘坡鴻澍並配俞氏合墓

樟樹坪宣懌墓宣懷祔右以上均新增

湖蹟渡北岸

綬圖公房

湖蹟渡北岸彭家觜南溟公暨配彭氏墓寅向有園屋

四圍土牆爲界原葬林家塘道光十五年遷此舊譜

光緒十年續譜據鴻緒稱公配彭氏未及遷姑從
之併記於此新增

彭家衝大園坡誠齋公墓丁向輔文公墓在左相去丈
許未向兩公於同治初年接業遷居於此大園坡在
屋上手現在又已轉售禁步自有批據此應有圖未
據繪來故闕舊譜

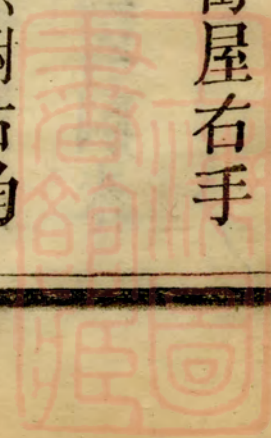
誠齋公於光緒十六年五月遷葬靈官衝屋右手

禾場背未向新增

寒漣坳學唐坡右手背誠齋公配黃氏墓明煦祔右均
亥向黃氏先葬蕭家屋場下手道光二十五年遷此

舊譜

鏡鉢塘老屋坡屋後山春暉公配黃氏墓丁向宣力祔
左側屋後墳山係兩契買進均係黃桂森父子出筆
光緒五年五月初十日接買一契其禁步上齊主頂
下齊塍邊水圳直長叁丈右齊張姓墳禁左齊黃姓

山界橫寬叁丈前後左右均以窖石爲界因墳前近
屋後勘恐日後倒塌故又於光緒二十二年十一月
十八日加買屋後地一契以便修培其丈尺上齊墳
前禁步外起橫寬叁丈下齊地腳下止橫寬叁丈左
邊直長叁丈肆尺右邊直長叁丈兩契俱存新增

作周公房

謝家衝星益公配甯氏墓在屋對門圍山中觜小坡西
向原係自業出售向姓批存禁步前貳丈捌尺左右
後各方齊尖起貳丈舊譜

西嶺界上言和言
鴻延配彭氏墓在左手山背乾向新增

確白坡以敬公配段氏墓子天泰耐均辛向禁步上下

貳丈左右肆丈舊譜

公配段氏及天泰公後遷葬靈佑廟後貓欄背對

門陳家衝屋下手山內南向新增

郭公塘象平公暨配常氏墓在屋對門山背小坡酉向

道光十八年買自張有元橫直穿心叁丈常氏原葬

靈官塘遷於此地象平公於咸豐九年合葬

丁家衝允泰公墓在坳上屋上手山卯向以上均舊譜

紹先公祔允泰公墓右秉齋公墓在衡裏屋下手坡
內甲山庚向兼卯酉業售馮姓契內批存禁步上齊
主頂下抵塘墾左齊羅圍外寬柒尺右抵許姓趙姓
墳業守吾公墓在紹先公墓側己山亥向兼巽乾禁
步十字穿心叁丈守吾公配范氏墓在坳上屋上手
山內東向志伊公與秉齋公合墓居右志伊公元配
楊氏墓在坳上屋上手山東向志伊公繼配湯氏墓
在坳上屋上手山觜子向鴻均妻黃氏墓在坳上屋
下手對門三斗坡中觜西南向

靈佑廟後魯家衝塋上屋後山光泰公暨配王氏墓卯

山西向兼庚甲石圍碑記禁步十字穿心叁丈係鄭

春生出筆契存以上均新增

林家塘公屋後山明遠配聶氏墓在上手戌向

八斗衝有光暨配彭氏墓在屋後山內甲山庚向兼卯

酉以上均舊譜

宣灼墓在屋上手坡內酉向

南竹坡寶卿公墓

井塘衝一名景唐村寶卿公配郭氏墓在本屋右手山

觜瑞珍公墓同丁山癸向兼未丑一分宣鐸元配陳
氏墓在本屋之三斗衝大塘右邊中觜山內

孫家橋菜子殿屋對案文塘衝中觜宣焜墓丙山壬向

以上均新增

西衝瞿氏重修支譜卷十七

舊譜禮制

附服制圖

自道光中諸老輩議立家廟霖等侍立而敬聽之歷今四十年矣貲不易集幾如築室道謀然有志者事竟成羣從方汲汲以爲之終必有創構之日耳經營有待規制宜詳先定宗堂左右各有室階爲五級前覆以庭旁有兩下庭前設屏爲門門外爲廳事廳事之下左右各植松柏等樹一株又其前爲中門最前爲大門分中左右如三廟其外柵欄門亦從俗爲之四周垣牆以輒勿以墜屋瓦宜密眾材宜堅其他雕飾無取也牆外齋居

浴室倉廩庖厨之屬雖狹必備又當有隙地以容守者
如是而經久之計至矣昔先府君與諸伯叔置林家
塘公屋初意擴之爲祠及往相度實無可擴乃止究竟
歲時舉祭必使來者無勞費之虞若遠在西衝則每遇
嚴冬在城者必不能到度其適中之地則水渡河以北
馬鞍鋪以南購得一區從而締造則距城稍近雖有郭
門之阻輿夫可以一日往還鄉人早行亭午抵此詰旦
致祭信宿而歸揣事衡情均爲甚便至爲他日鄉間試
士籌之又以在城立祠爲妙此在族眾審酌姑存其說

可也既思宗廟之爲重復念祭田之相因將來享祀之
資獎勵之用初求薄給而終務豐盈由少而多不妨銖
積寸累於是講明祭法以示來茲記曰禮時爲大順次
之體次之宜次之稱次之固不徒泥古而已
一曰舉祭古惟天子備禮故王制以春禴夏禘秋嘗冬
烝爲四時之祭諸侯舉其三大夫士殺禮無明文牲禘
攸殊而嘗烝皆禘集注以爲時祭之禘則羣廟之主皆
升而合食於太祖之廟毀廟之主不與三年大禘則毀
廟之主亦與焉今世所謂三廟奉先究在一堂主不祧

廟不毀則有祭無非禘也吾鄉長至祭饗禮特尊嚴凡
祠廟有職司者必先數日齋集洒掃部署粢然飭然此
外清明節候是年司事者設祭於廟然後命族人分詣
各墓概藝紙錢七月中旬亦祭於廟薦新稻徧各房先
人備冥貲若干包焚之於野二者不遺族類足以導歸
厚之機顧諸氏祠規或有或無不如冬至之畫一須知
春暮秋初之會古昔制爲禴嘗因土俗而紹明禮不亦
善乎

一曰主祭曲禮支子不祭祭必告於宗子蓋周以前公

卿大夫立宗主祭必以宗子所謂宗子皆世官世祿者也後世官無世守不足以繫族且無宗子之名何論主祭宋史禮志始謂立廟者不祧以比始封湛園張氏因謂起於是邦而始爵者皆自爲祖其嫡繼之卽爲大宗此猶拘於宗祭之說而不達其變者也大宗者羣宗之主始爵之嫡子爲大宗假而昆弟並受爵再傳而有兩宗宗於何繫近世仕者或一再傳夷爲氓隸而支屬代有興者將仍繫之氓隸之舊宗乎抑將別立一宗乎以是言宗而宗法愈紊念菴羅氏變通宗法曰尊尊曰長

長曰賢賢庶幾近之然終不若典三許氏貴貴之爲當
通禮家祭以品官大小分祭之隆殺是以貴顯爲主實
酌古今之宜者也

一曰祭器禮載天子諸侯卿大夫之祭以隆殺爲節無
祭器之制唐開元禮官員廟祭用簠簋鉶俎籩豆其數
以品爲差通禮載家祭用古器七曰俎曰鉶曰敦曰籩
曰豆曰尊曰爵此非以飾觀而已以神道事其先人三
代法物森列一堂而因以生其震動恪恭之心自漢以
來存其制度罔敢廢也至於準人情酌時變則又有道

焉案左氏傳曰具五獻之籩豆於幕下曰殮有陪鼎曰
宴有折俎此燕饗之禮也其曰染指於鼎及正考父鼎
銘云餽於是鬻於是以餽余口此常食之文也戴記器
之漑者不寫其餘皆寫集註謂陶器木器則漑萑竹所
織則不漑是籩豆之屬日用皆然祭祀所陳原與饗殮
無異來格來享何嫌何疑後世人事變遷百度皆非古
制固必參以今器乃可謂事死如生家禮謂本合用古
器恐私家不能辦且用今器通禮既載古器又云代以
槃者聽蓋兼採朱子之說也謹案禮經議具俎一爵三

籩四豆四鉶二敦二列最上一筵筐一盥盤一尊一灌
尊一瘞毛血槃二祝版一分列筵左右各以几其下排
列三筵則以花磁常器庶不失舊典而又不違先人之
所樂嗜雖有泥古者不能易吾言矣

一曰祭品先日省牲羊一豕一刲之刲之拔其毛取其
血膏而別貯之濯摩必潔庋於戶外皆有冪別以肉若
芼和羹實於鉶載實於俎魚羸之醢昌韭之菹爲四以
實於豆魚脯形鹽棗栗四者實於籩醴酒實於尊稻粱
實於敦時食實於今器帛盛於筐祝傅於版其文曰維

我祖系出殷商派延湘楚百世之宗支蔚起累朝之闕
閱長新紹詩禮以承先奉烝嘗而啟後粢盛涓潔恪以
薦夫馨香籩豆趨踰祚允綿於奕禩茲當某節祇稟彝
章肅展微忱用光祀事尙享

一曰飭祭事祭義孝子將祭慮事不可以不豫禮器他
日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事
晏朝而退皆言事之必謹也首擇任事之人贊禮四讀
祝一奉帛一司尊一司爵二司灌尊一進籩豆二燔燎
燔蕭二馘鴈司鼓鐘二瘞毛血二一一祇受惰慢者罰

如是則人心肅而禋祀誠矣

一曰餽祭餘祭畢烹羊豕增以魚筍之類設筵於廳事聚族人而饗之循燕毛之遺意毋許躡坐酒三巡或五巡若有高年樂飲又稍益之不得致醉六者既定舉先王所以因生人之孝思而制禮者常得講明於一族即可感發夫羣心敦睦之情亦油然而自生矣抑古之爲廟祭者夫婦與偕自漢以來不聞有此而公卿士庶皆祭於寢以盡其誠孟秋嘗新既薦於廟復薦於寢或先薦於寢而後薦於廟固由人子不忘其親而推之於先

祖亦從宜之至善者也庸人不知其理乃援釋氏孟蘭
盆之說以附會之遂使風俗之厚變爲齋醮之誣非惑
之甚者與若墓祭始見於孟子墦間之文後世雜見於
紀載者亦多伊川程氏言生不野合死不墓祭論之特
嚴吾湘惟吳人之僑居者省墓必挈殽饌土著無之但
以春草方生必視先人藏體之區枯苑若何是以鄉俗
鄭重其事林家塘公屋蓄有微貲足供此費嗣後當按
年輪管計月孳生籍記詳明以免虧缺易曰積小以高
大是區區者或卽爲鉅貲之所緣起因並著之

夫必有似續而後有享祀又必有夫婦而後有似續則昏禮不可不慎也古人以納采問名納吉納徵請期親迎爲六禮朱子家禮以問名併之納采以納吉併之納徵以請期併之親迎楊氏復謂請期一節不可畧通禮仍增入之惟廟見之禮記稱三月家禮改用三日通禮仍之司馬書儀新婦降輿謁祖禰古禮既變趨於簡易故凡婚皆從書儀其他小節可無煩言但欲戒其奢靡而已

由昏以及喪尤有親屬相關之禮焉始死重乎斂小斂

加斂衣一品至三品五稱複三禪二四五品三稱複二
禪一六品以下二稱複一禪一皆以緇此其不貴多不
貴精也明矣惟人子之心必欲從厚亦無庸強爲裁抑
有官及受封誥者加命服男女同之有科名者加
衿舉人色緇諸生色藍民庶以時服王制絞紵衾冒死
而後制註絞所以收束衣服爲堅急者也紵單被也冒
所以韜尸制如帷囊上曰質下曰殺其用之先以殺韜
足而上次以質韜首而下齊於手喪大記布絞縮者一
橫者三註從者在橫者之上從者一幅橫者三幅每幅

之末析爲二片以便結束今人先著衽衣然後疊絲綿
七襲或五襲共爲七具以其四冒於木杖徐徐引之使
長約三尺韜手至於肩又韜足至於髀以其一冒磁屨
上引之使長冒首至於項下先開一孔使目鼻與口皆
見又一小孔使辮髮在外以其二冒椅背引之使長其
一前面剪爲兩條後幅整者墊尸背連接項下及兩肩
之綿將其兩條包肩而下加於胸前以其一剪兩角貫
足兜下部直上韜於身而胸前背後之綿皆入於其中
此冒之法也再用生絹直幅二一負背一覆胸各析其

兩頭在背者交於前在胸者交於後上從肩繞至脅下
橫束於身下從髀外繞出胯下橫束於腰手足皆用絹
條束之此絞之法也既畢而後著襪履加衣冠紿殆卽
今之兜單長七尺布闊者三幅狹者五幅約寬五六尺
三角枕用方幅絹爲之或以紅布褥用絹面布裏或純
用布長濶如棺底實以鐙草之碎者或用稻草灰宜乾
宜潔尤宜厚枕爲凹以受腦骨使三角高而深護之二
者布於兜單遷尸於其上以俟大斂顏氏家訓終制篇
牀上惟施七星板朱子家禮棺內用漚青溶瀉厚半寸

以上以熟煉秫米灰鋪其底厚四寸上鋪以紙紙上加
七星板案秫米爲黏粟南中鮮有種者今或專煉松脂
溶瀉棺內以雄礬石膏陳石灰或用炭不用石灰舂爲
細末和勻鋪數寸再加七星板用黔中皮紙在棺口斜
角搭作魚鱗一角黏於棺外其內壓平及大斂數人提
兜單從容放入使褥之四旁正合棺底從棺之兩和量
準中縫牽長線綴以錢對準鼻端無少偏撫手足無少
曲然後以兜單餘幅掩之揭棺外紙角覆於兜單之上
再以三合灰傾於紙外用細木杆或尺層累築之項下

空處更斜築之令實迨灰高於尸半寸許處處密築遂
翻卷餘布餘紙周圍緊塞始覆以衾漢陽劉某雲遺屬
以舊衣絮綿襯棺底並填納四旁或用櫻皮疊棺布底
斂訖收衿後以櫻皮上掩作魚鱗交搭之狀棺外亦用
櫻絲密織如櫻箱式其義蓋取於經久不壞今有棺內
用櫻織成長篋上有兩葉左右互掩爲蓋棺外罕有用
櫻者人當猝遭大故而附棺欲求詳慎殊恐智慮不及
故備紀於此至葬期古有定制不可久淹律有明文以
惑於風水爲戒在爲人子者審慎則可怠忽則不可得

地營葬更當親身經理開井不必太闊以大杆置棺上
巨纏繞之上下四人各執其兩端又數人舉杆就井杆
至於土四人徐縱其纏又數人以小杆抵棺使之端正
下窆抽纏後對準字向亦稍稍以小杆撬撥之既定然
後傾土築之土中或拌石灰炭末之類篩盡審視斷不
可有樹根每四周下土一二寸許則以細栗木杵分班
勻築必錐刺不入始加土再築一層築土揜棺而後和
石灰鋪作平盤徑丈許嵌以鶩卵石再加土築上爲封
爲域雖作石墓不可加於封頭以小草行根土性較活

其虛實又易辨驗故也虞者孝子不死其親望反之意也今人停柩在家先行虞祭甚謬陔餘叢考七七之說始於元魏北齊道士寇謙之所爲後世循之每七設祭蕤冥貲懺乎愼乎亦足寄意若僧道建醮超度則悖禮矣外如喪堂待客禁用盛饌相禮須擇端方之士其嗜酒博奕一流慎勿延納禮在則然非徒節糜費也

論喪服

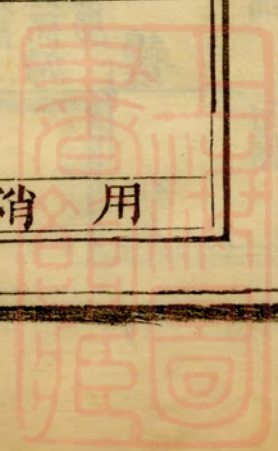
居喪之服稱乎其容哀毀既深豈憚極其凶慘吾鄉舊制用白布衫縫下齊而褶爲須邊加粗麻衣帶草索頭

披幅布戴三梁冠綴以黠纊足下草鞋嚴冬不易按之
朱子家禮及大清律輯註所載不甚相懸古俗之遺亦
足達其悲痛之情矣邇來士大夫以官體相夸尚白袍
開袂袖仍馬蹠布帶繫腰加細麻布外套煖帽以常冠
蒙布涼帽用摘纓草胎靴以白布蒙之居然絹底一身
齊整便覺從容若殷人振鷺西雛亦何以別至於期功
之服不改儀容顯悖禮經積習難返誌此以告來者惟
在各發其天良耳

附服制圖

服制總圖

		三 年 斬衰			
用至		麻布		爲之	
		不		縫下	
		齊衰			
五月		杖期		不杖期	
用稍		麻布		爲之	
		九		大功	
用		熟		布	
		五		小功	
用稍		麻布		爲之	
		三		緦麻	
用稍		細		熟	
		布		爲之	

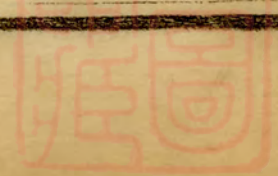

本宗九族

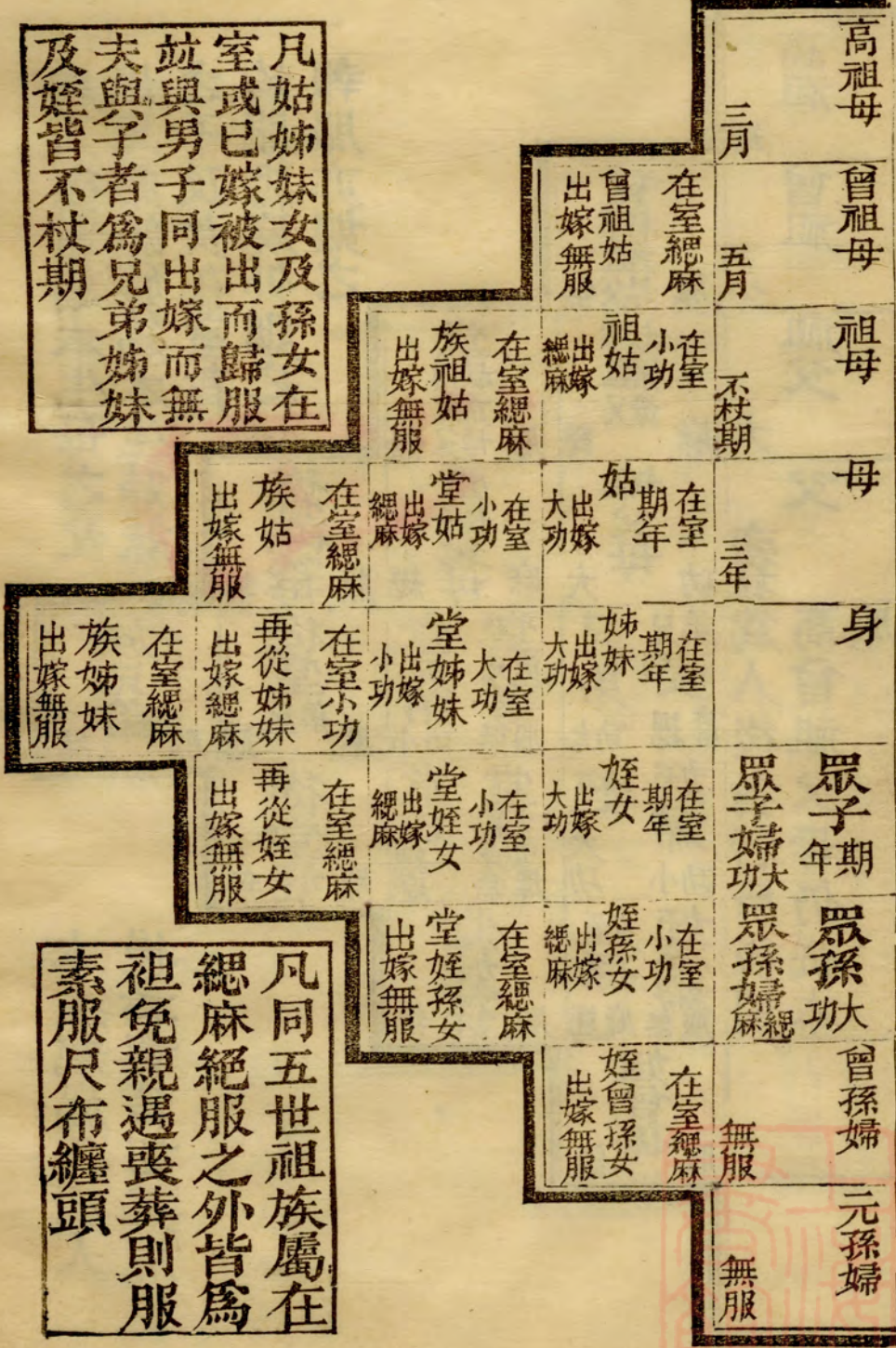
凡嫡孫父歿為祖
父母承重服斬衰
三年若為曾高祖
父母承重服亦同

凡男為人後者為本
生親屬孝服皆降一
等本生父母亦降服
不杖期父母報服同

高祖父	齊衰								
曾祖父	齊衰	曾伯叔祖父 總麻	曾叔祖父 總麻						
祖父	齊衰	伯叔祖母 小功	伯叔祖父 小功	族伯叔祖母 總麻	族伯叔祖父 總麻				
父	斬衰	伯叔母 年	伯叔父 期	堂伯叔母 小功	堂伯叔父 小功	族伯叔母 總麻	族伯叔父 總麻		
己		兄弟妻 小功	兄弟 期年	堂兄弟妻 總麻	堂兄弟 大功	再從兄弟妻 無服	再從兄弟 小功	族兄弟妻 無服	族兄弟 總麻
長子 長子婦 嫡孫婦 小	期 年 期 小	姪婦 大功	姪 期年	堂姪婦 總麻	堂姪 小功	再從姪婦 無服	再從姪 總麻		
曾孫		曾姪孫婦 無服	曾姪孫 總麻	堂姪孫婦 無服	堂姪孫 總麻				
元孫									

五 服 之 圖

凡同五世祖族屬在總麻絕服之外皆爲袒免親遇喪葬則服素服尺布纏頭

本

宗

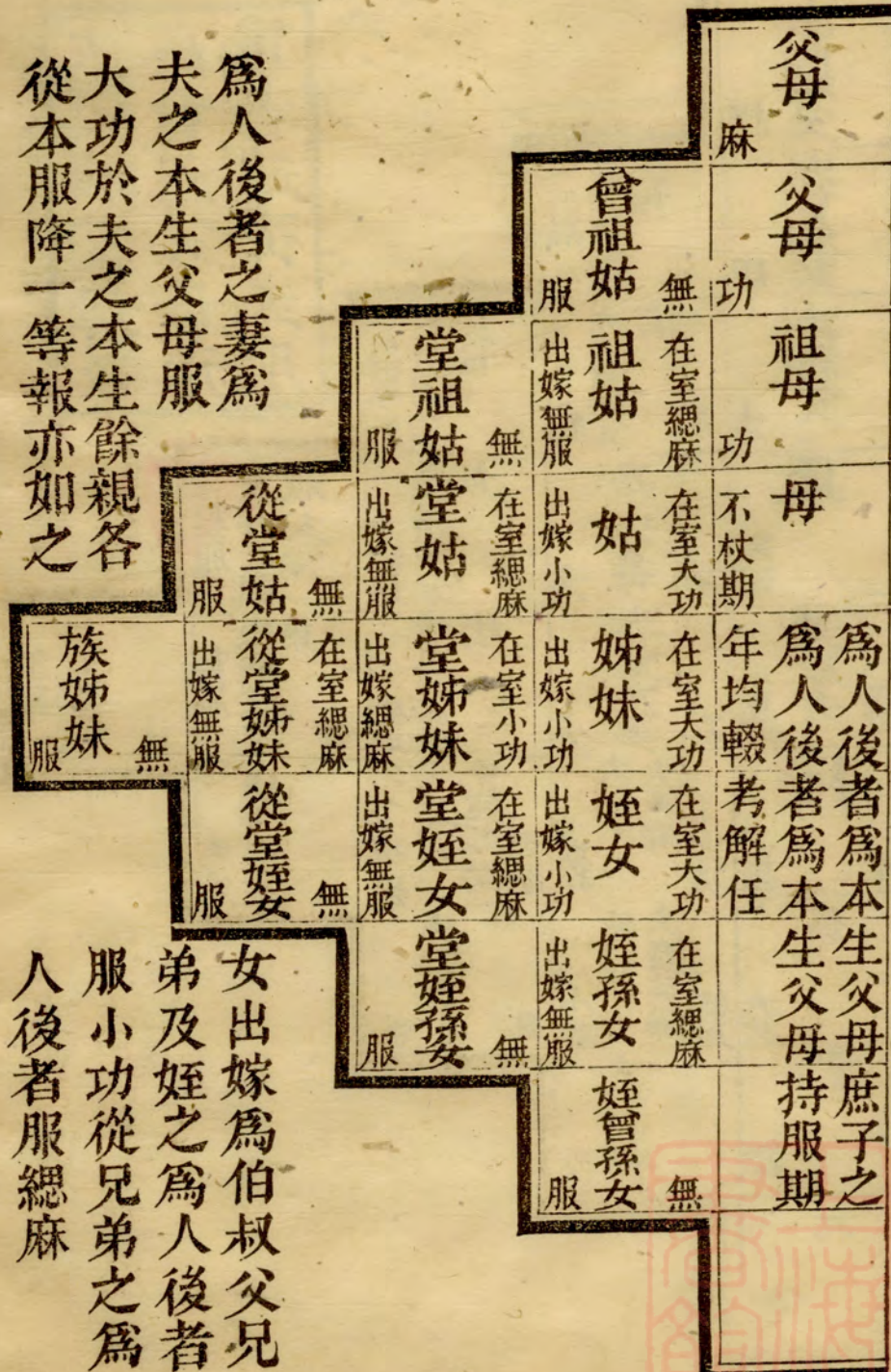
降

為人後者為本生母之父
母兄弟姊妹為本生姊妹
之子及女在室者
均服總麻外姻之
報服亦如之

本生親屬為為人
後者報皆如其服

高祖 <small>總</small>	曾祖 <small>小</small>		堂伯祖 <small>無</small>		從堂伯 <small>無</small>		族兄弟 <small>無</small>	
曾祖 <small>小</small>	曾伯祖 <small>無</small>	曾叔祖 <small>無</small>	堂伯祖 <small>無</small>		從堂伯 <small>無</small>		從堂兄弟 <small>無</small>	
祖父 <small>大</small>	叔伯祖 <small>無</small>	叔叔祖 <small>無</small>	堂叔祖 <small>無</small>		從堂叔 <small>無</small>		從堂兄弟 <small>無</small>	
父 <small>齊衰</small>	叔伯父母 <small>大</small>	叔叔父母 <small>大</small>	堂叔父母 <small>大</small>		從堂叔 <small>無</small>		從堂兄弟 <small>無</small>	
高曾祖父母仍從本 <small>服</small>	兄弟 <small>大功</small>	兄弟 <small>大功</small>	堂兄弟 <small>小</small>		從堂兄弟 <small>小</small>		從堂兄弟 <small>無</small>	
為人後者若後同	妻 <small>總</small>	妻 <small>總</small>	堂妻 <small>無</small>		從堂妻 <small>無</small>		從堂妻 <small>無</small>	
	姪婦 <small>小</small>	姪婦 <small>小</small>	堂姪婦 <small>無</small>		從堂姪婦 <small>無</small>		從堂姪婦 <small>無</small>	
	姪孫 <small>總</small>	姪孫 <small>總</small>	堂姪孫 <small>無</small>		從堂姪孫 <small>無</small>		從堂姪孫 <small>無</small>	
	姪會孫 <small>無</small>	姪會孫 <small>無</small>	堂姪會孫 <small>無</small>		從堂姪會孫 <small>無</small>		從堂姪會孫 <small>無</small>	

服之圖

禮記卷之五十三

卷之五十三

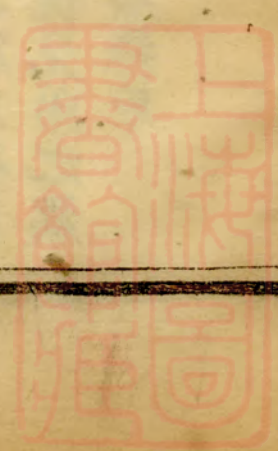
妻

為

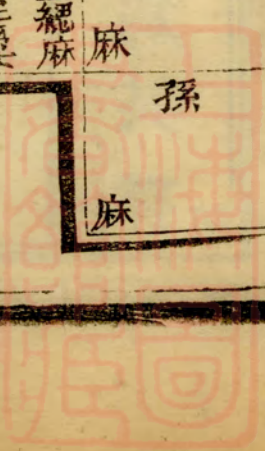
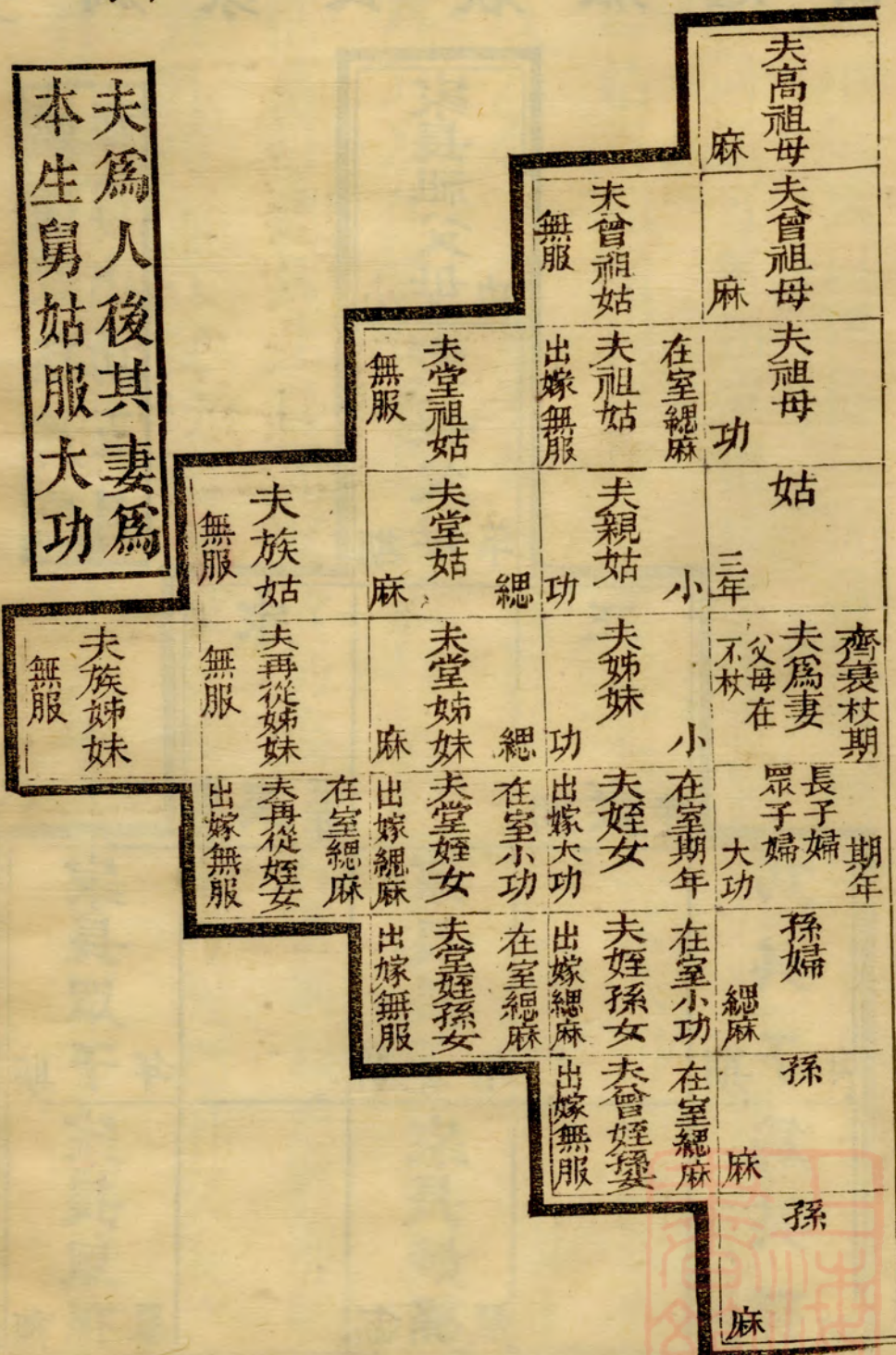
夫

夫為祖父母及
高曾祖父母承
重者竝從夫服

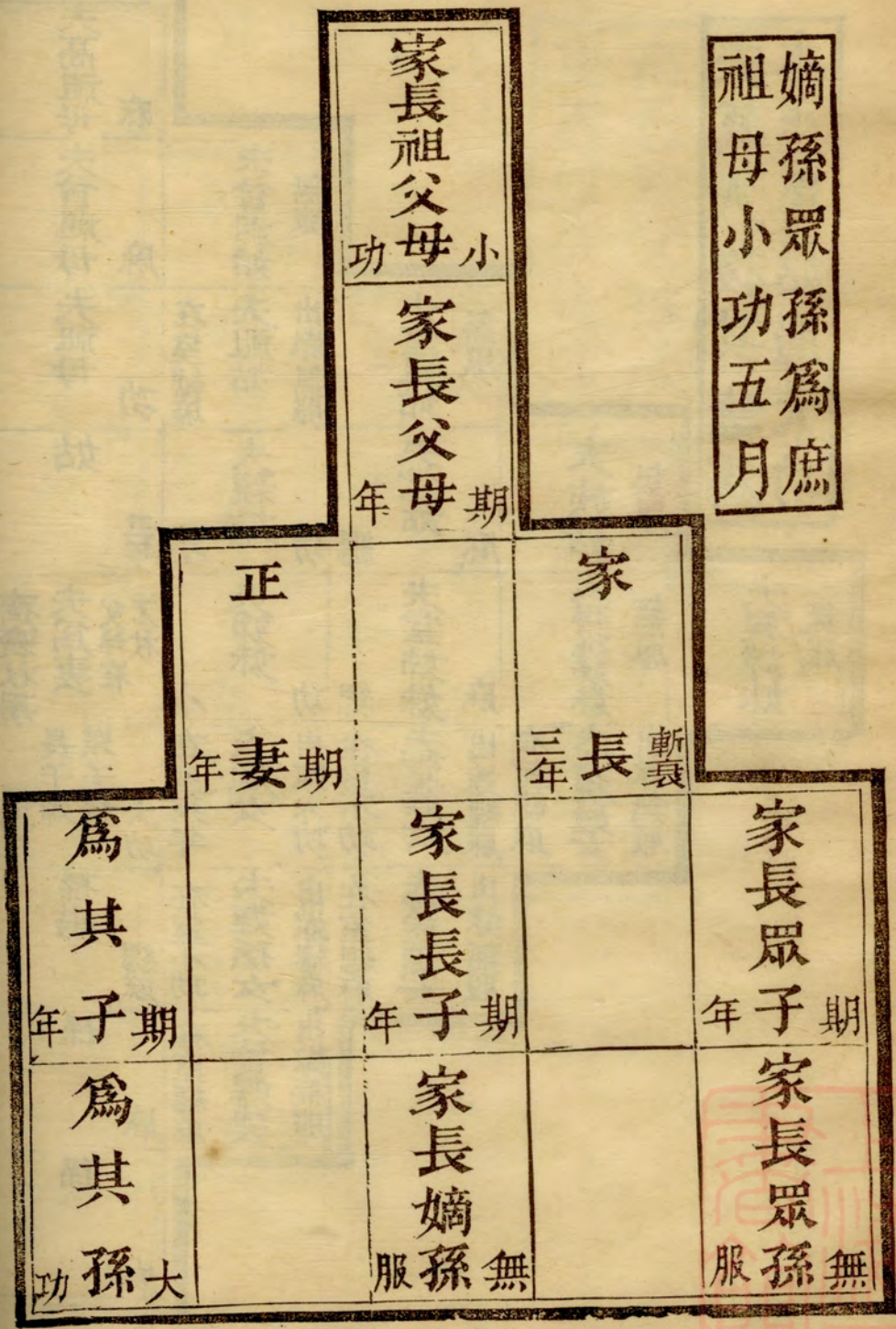
夫高祖父 總	夫曾伯叔祖 父母 無服	夫族伯叔祖 父母 無服	夫堂伯叔父 母 緦麻	夫族伯叔父 母 無服	夫再從兄 弟 無服	夫族兄弟 無服
夫會祖父 總	夫伯叔祖父 母 大 麻	夫堂伯叔父 母 緦麻	夫堂兄弟及 妻 緦麻	夫再從姪 緦麻		
夫祖父 大	夫叔父母 大 功	夫堂姪婦 緦麻	夫堂姪 小 功	夫再從姪 緦麻		
舅 斬衰	夫叔父母 妻 小 功	夫堂姪婦 緦麻	夫堂姪 小 功	夫再從姪 緦麻		
妻為夫 三年	夫姪婦 大 功	夫堂姪婦 緦麻	夫堂姪 小 功	夫再從姪 緦麻		
長子 眾子 年	夫姪 期 年	夫堂姪婦 緦麻	夫堂姪 小 功	夫再從姪 緦麻		
孫 大 功	夫姪孫 小 功	夫堂姪婦 緦麻	夫堂姪孫 緦			
曾 總	夫會姪孫 緦麻					
元 總						

族 服 圖

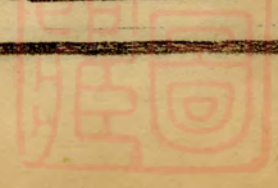

妾為家長族服之圖

四種禮上三也

木陰

圖中稱族以再從三從言之與刑律中所稱無服族人
不同不可不知家譜爲本宗而設故外親無圖其出嫁
之姑與祖姑因在室者連及之也三父八母亦無圖者
以人必不幸始有繼父故寧闕之嫁母出母亦然嫡母
尊於所生繼母養母胎鞠同於所生所服亦可不贅
惟慈母謂所生母死父令別妾撫育者則以恩義服斬
衰乳母亦在父妾之類較親於僱媪則服緦麻父妾之
有子者始稱庶母則殺於其子之服爲衰齊杖期推之
爲庶祖母服小功尊卑貴賤之分確然可見故宜明著

其禮耳

其禮耳 謂婦小也 尊卑貴賤 亦在辭然 亦景也
 有千谷 故稱烈 其同聲 其子之 烈與哀 齊林
 其除 毋衣 存父 喪之 禮 雖 葬 亦 宜 歸 葬 於 父 墓 之
 辨 慈 母 謂 烈 於 母 喪 父 合 服 喪 離 齊 齊 服 以 恩 雖 烈 神
 尊 於 烈 於 烈 母 喪 母 服 雖 同 於 烈 生 烈 烈 衣 可 不 贊
 以 入 心 不 奪 故 亦 歸 父 姑 齊 關 之 禮 出 烈 衣 祭 離 母
 之 故 與 烈 故 烈 亦 宜 齊 喪 於 之 母 三 父 八 母 衣 禮 圖 齊
 未 同 亦 可 不 賦 案 諸 書 本 宗 而 婦 姑 代 齊 離 圖 其 出 款
 圖 中 齊 烈 以 再 贊 三 齊 言 之 與 齊 齊 中 烈 離 烈 烈 人

西衝瞿氏重修支譜卷六

舊譜家訓

大學本修身以齊家蓋身範既端而家道自正也後世明其理而不能不託於言非獨顏黃門有家訓之作也夫一門相聚隨事指陳猶且傳之楮墨况釐訂家乘爲後人立其範圍安可不櫛括典常昭垂彝教乎吾家舊譜所載首舉五倫此於往聖遺經不足擬其糟粕又述王凝秉河汾之教有勤儉恭恕冠昏喪祭八條恭恕切於身而不切於家四禮更宜別爲一卷其不能從而沿襲也昔人宜有以諒之今欲明著勸懲撰爲四務十戒

西晉書卷之三
凡以留法度示乾惕而已

一務守業傳曰篤在守業天下之通義也顧或見異思遷終必歸於浮動嘗見承平之日士挾其文農工挾其力商賈挾其握算以游於通都大邑之間但欲多財甘爲人役其後或以財多而邪侈致敗或以財不多而流蕩無歸喪其身而辱其先人皆誤於厭常之一念易曰不恆其德或承之羞乃覆轍相尋至死不悟悲夫尤可異者近歲行軍權餉隨處需才倘握其權勃焉富貴發迹者甚多僥倖效尤者相率奔馳士束詩書農懸耒耜

工捐利器商舍市廛未必果遂所求先已失其所守而
被戕被黜者更無論矣今我言之痛切使族人盡悉其
詳庶其純樸自安各專本業待邀天佑興盛可期誠保
家之良也至於習業之始尤貴專精蔡邕勸學篇云碩
鼠五能不成一技馳騫之誚也張華勵志詩云斲梓染
絲功在初化勤慎之義也凡教子者可不慎諸
一務節用論語言節用王制量入以爲出實得節之之
方家與國大小雖殊而理無二致其醉生夢死百度不
修撐拄支吾覆亡無日者可不論矣如欲求一家可久

之道惟有致謹於出入之間富者節之必使有餘貧者
節之使無不足又其極貧者明知入不敷出而節一分
少受一分之累豈不大有裨益哉一家之中男女皆不
坐食則操作稍苦自知物力之艱夙興夜寐三飯各依
其時則動靜有常不患度支之濫他若謹藏器物毀失
無虞勤與儉相因用以舒而自足矣夫仗大義而全廉
恥皆自節用始竭所有以濟人節用則仍可以自濟是
愛養足布仁風也慮不給而求助節用則不輕於一求
是儉素足成清德也反覆思之用不節而自貽其禍用

有節而自受其福人縱樂於自便豈有不避禍而嚮福者耶

一務秉禮齊仲孫謂魯秉周禮國不可取推之家道亦以禮固其基凡教家者皆曰貴和而和實爲禮之用故言和不如言禮甯林呂氏曰閨門之內缺一禮字便自天翻地覆一家聚處幾無空虛苟非有自然之節以制之則一動一言皆足以開衅隙况氣質之性未易漸摩無儀則之可循則血氣用事舉凡悖逆凌競挾私妄作之事皆蹈之而不覺也故古者司徒之教父子有親非

同狎暱惟禮可以親之夫婦有別非同隔閡惟禮可以
別之長幼有序非同委曲惟禮可以序之推之宗族宜
睦非通殷勤道欵洽惟禮可以統離合之間而彌綸之
曲禮君子恭敬撝節退讓以明禮此固周旋酬酢隨在
皆然而於門內爲尤切昔之以家範稱者如石奮劉璉
張公藝諸賢無不於此身體力行其所得豈淺鮮哉抑
懷利相接未有不亡孟子救時必言仁義仁義者禮所
生也本天理之當然以周浹於骨肉自享安舒之歲月
遠留謹飭之典型不其懿歟

一務積善易曰積善之家必有餘慶謂各盡其道之爲善非謂好行其德之爲善也自古聖賢恪謹天命常以降衷有恆者牖民覺世其大端祇在倫理之間餘慶之所由來歷歷不爽卽以報施而論父慈則子孝兄友則弟恭夫和則妻柔苟其不然是性情之獨戾未可以常理相衡也抑感召之際和氣萃焉先世之爲父子兄弟夫婦卽爲後世之所觀型善與善相成豈不積之益厚歟推此善以及人則與父言慈與子言孝與兄弟言友恭與夫婦言和柔所被甚廣所施甚宏本其善心以發

爲善行亦復矜孤恤寡敬老憐貧是一念之肫誠用之於倫常則各盡其道用之於民物則好行其德皆爲善之所積累可以傳家於無窮者也

一戒傲慢禮毋不敬爲盡人立其防而或任性乖張徑情直遂則傲慢生焉傲必怙終慢多失檢皆屬悖禮禍之階也農工力作或以椎魯諒之商賈恆與人交倨侮必受其敝至於文士先賴師友講習之功及其學成非官卽幕以身涉世動輒招尤可不遏其忿戾之萌養其春容之度乎若平居里巷以此失歡於鄰人或輕侮高

年或獨違眾議稜角峭厲肝肺叔桺始雖見容終必寡
助畏畏踽踽能不寒心一門之中責在卑幼苟不能變
化氣質輒無禮於父兄之前雖似粗豪實爲凶暴其於
天親若此尙安望其和以處眾哉左氏著存亡消長之
理於此類辨之最嚴今首舉之固有深爲惕慮者已
一戒邪淫詩錄淫風意存諷刺故三百篇之旨蔽之以
思無邪花柳嬉遊達士自知檢束惟愚者爲奸人所引
誘每至溺於其中喪身喪貲貽憂非細又其甚者西廂
待月玷彼閨幃廣坐鼓琴蠱其嫠婦文人無行敗壞世

風而鑽穴踰牆以爲秘密實則醜聲四播損德敗名果報昭彰可爲警懼至於黷倫潰理所謂外內亂鳥獸行則滅之天道當亦如是也

一戒專利昔楚文王謂申侯曰女專利而不厭予取予求不女疵瑕也後之人將求多於女女必不免後申侯在鄭果見殺此非獨文王之明實理有不爽也天下之利祇有此數共求之而共得之猶有猜忌况其專乎觀於申侯而凡見利思義放利多怨後義先利不奪不饜之語皆誦之而知其悚切也然猶溺於利而不悟者彼

見人之享厚貲也不勞而獲出入甚豪歆羨中於其心
以爲無纖芥之患貪欲旣熾壟斷獨登其回惑之深豈
可以理論乎我爲此言亦但告誡後人而已

一戒濫交朋友居五倫之中原取其直諒多聞可以繩
吾愆而勵吾德也後世所謂朋友酬酢往來文貌相厚
惟利是視易合易離又見有乍投膠漆可以約爲弟兄
而退有後言遽加訕謗若此類者鬼蜮其狀蛇蠍其心
安得謂之朋友哉儕偶之中求其光明篤實歷久不變
閒有一二直如威鳳祥麟矣此必結契獨真兩心相印

其他不過泛泛相接乃可云不濫也至於邪僻姦宄之輩當謹避之所謂見不善如探湯又豈得以交論乎一戒妄言經籍所垂以謹言教人者多矣惟章句之間習焉不察故自幼成誦而若罔聞知人無論貴賤知愚發口亦嘗懊悔而旋悔旋失畢竟無以自懲皆由思免厥愆未經刻厲雖金銘在室亦卽泛然寘之程子言箴發禁躁妄蓋必隨時警省如嚴刑峻罰之在前其庶幾乎且因言而蹈刑罰亦意中之所宜慮者也或傳市井謠言而坐以捏造或述官衙密事而罪以招搖或間骨

肉而控爲主峻或談閨闈而釀成命案或議人詞訟而牽連以赴質或許人陰私而誣陷以復讎凡此片語所關輒遭拘繫用以自警則欲言而自噤聲矣

一戒浪醉酒誥一篇痛恨殷遺積習斷爲大辟不憚嚴刻以繩之蓋刑亂國用重典必如是而可挽頽風也凡人苟明此意當思酒之爲禍甚烈而自揣其量以節制之夫過飲至醉並無樂境宿醒未解舉體爲之不安而回念醉時言語支離暴喜暴怒種種醜態良爲婦孺所羞乃一旦臨觴縱恣無度廢時失業致疾招尤抑何其

不能自克歟我定祭祀飲福之規酒行三五巡而止固
恐側弁號呶見憎於先人也平時之戒非後嗣所當自
懍者哉

一戒爭訟義交畫至天水違行有訟之象訟固非能悉
止也而必戒以終凶聖人之意微矣其或先塋被毀舊
業被侵名節被誣親屬被陷不得不一涉公庭申詞求
理至於細故可待鄰里解紛何必相向齟齬率陳牒訴
即使一時負屈又或爲人所告訐猶當求寢息之方雖
損貲財亦所不惜使人服其忠厚稱爲善良則屈而不

屈矣抑思訟獄一興種種浮費縱蒙訊得直所耗亦適相當况遇官吏昏庸輿臺需索稽延日久拖累難堪尤恐班管輕收染疫致斃傷在吾屬悔何可追傷在彼家亦所不忍此其忿爭之際陵聳則喜諫阻則怒而豈知貽禍之至於此極哉往時硯食衙齋深知此弊後雖與有司相識決不肯倚勢害人如春花壩等事嘗與羣從言之復著於此以告後世云

一戒鬪毆血氣之勇爲害甚大一時忿激糾結不開已弱人強必遭毒手積成暗疾因而隕身者有之已強人

弱或曾肄習少林拳足之間猝然致命銀鐺對簿皮骨
俱銷抵償與否尙不可知而身家之苦累已難堪矣昔
人有言因事相爭安知非我之不是人能如此設想則
心氣和平自無鬪狠之事縱受屈至不可忍耐而慮及
後患亦必猛省回頭至於乞丐窘極向人懦者固屬可
憐强者亦不足責若以惡言起怒任意相毆既恐重傷
亦防圖賴不如給錢使去一轉瞬而卽釋然不亦爲盛
德之士乎

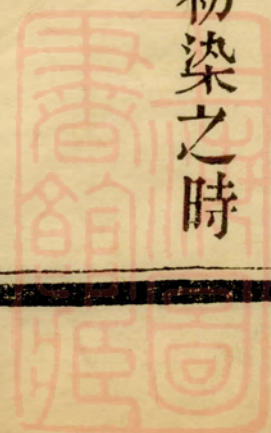
一戒賭博論語不有博奕者乎爲之猶賢乎已此爲飽

食終日無所用心者痛下鍼砭非果謂博奕之賢也譬
之至於犬馬皆能有養豈真比人父母於獸畜乎近世
博局盛行恬不爲怪富者晏然無事聊以自娛使其相
習成風亦必貽他日之患至貧士強爲附和正業廢而
酬應亦疏所損實多尤當自省若終夜不寢鐙火熒熒
僕婢爲奸而莫之知子孫效尤而不能禁則爲害非小
矣可不戒哉

一戒嗜煙洋煙貽害中國說者以爲齊人饋女樂之故
習而中國不悟也其後雖有悟者而流毒已深興販之

徒又以利重而嚴禁不止近歲則滇黔隴蜀種植甚蕃
其價漸廉好之者日益眾矣通商之議既定權稅比諸
藥材刑律亦以治病爲辭科斷輕於往日然律條雖已
論減世風究屬可危貧賤之人甘流離而不返有力者
亦且自豪公煙來自外洋購者不惜重價而器具之精
緻稱之至飲食之豐腴藥餌之滋補竟日之鐙火同好
之相購所費不貲無可裁損有此嗜好不能早起不能
耐勞不能久坐賓筵不能依時赴約動輒致疾又或稱
疾不行狀貌頹唐精神耗散與廢人無以異焉此雖家

有餘貲猶懼中落一門相效更不忍言使其初染之時
早知猛省又何至自爲戕賊若是哉

早賦益省又所至自爲州州殊景始
百餘賞證難申務一門賦效更不惡言對其陳

西衛瞿氏重修支譜卷末

舊譜行派

附考證

應運文明

鴻宣祖澤

善餘孚佑

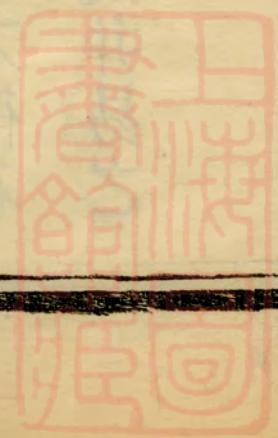
代永名芳

咸式孝恭

詩書寶訓

聿崇功業

克紹榮徽

行派紀世藉以熟悉昭穆 天甫公所存譜本有應運

文明宏宣祖澤家聲衍慶世代流芳十六字而未詳其

所自起 誠齋伯譜本有應運文明宏宣祖澤家聲衍

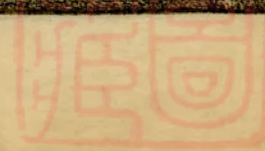
慶流傳世德孝友光昭詩書是則功業永崇貽謀必克

三十二字稱爲 香遠公所定兩本前十二派皆同惟

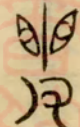

續增者用韻觀其始於應字必四世祖輩爲之後經添

改而命名者皆不與知由今視之多犯諱之字不得不

再加釐正又以瀏陽有家聲兩派亦屬相連故并易之

附考證

吾族出於商因大夫瞿父得姓博古圖有鼎文作以字爲識錄云銘者誤又卣文作且・蓋同訓懼上四字介在銘與取象之間祖丁商十五君卣祭器故稱名不若鼎爲立氏之據也誠齋伯訪瀏陽譜自宋始稱景鴻公由四川遷長沙分布各郡縣而不詳何代康熙三十八年寶南局後掘有碑記係公祠堂所在霖幼時見龍鐙牌題曰瞿家灣詢之知爲小吳門城根往北地名蓋舊說不妄惜荒遠難稽耳

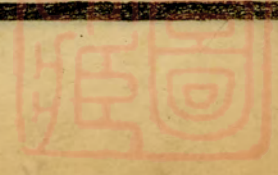
乾隆丙午科舉人名炎字蒼崖其硃卷載始祖伯福公
明洪武間官神武衛百戶遷居嶽麓之西子二早卒姪
達龔達子芳芳子政政子翔翔子玉皆世其官玉子四
繼祖繼宗繼志繼善祖志同中嘉靖甲午舉人祖子蒙
嘉靖壬子舉人宗子大有叔美公之考也河西舊譜
不全所得據爲一脈者僅見於此
蒼崖公試卷備紀族眾庠生甚多而分占長沙善化兩
邑籍貫顧西衝雖遠在東鄉百里外而仍由善化入考
竊疑隸長沙學者或別有一支相爲聯合憶童試時長

沙案圖有瞿溪亭後不復見自是丁少之故曩歲熊敬
生孝廉述其族人光瑛言所識西鄉瞿姓欲來合修譜
牒且云谷山一族不納故舍近求遠因其詞頗謬而拒
之究不知其爲何等人抑何所自來也東鄉新安鋪有
業屨者曾因坊友陳君來見自言當是一家而叩其先
代茫然不知陳君云其所居號瞿家嶺實因其自建小
屋得名今惟父子兩人而已

省城同族有蘇人昔以酒肆致富今僅一子甚危弱又
有浙人道光戊戌己亥間曾晤之自言宦齋口操北音

後不知其所在近歲湘陰瀏陽兩族來省營各項生業
 者不少鄖陽總兵誠壯公其先為常洲人由武陵移籍
 善化子四皆以難廕得官凡此均宜詳辨以示不紊也
 本宗魁文父子昔依王氏今不知所在後宜查訪

案據善化府因世其別姓來京自言當出一宗而顯其族
 文與不與其族附善化縣前被白來出東嶽游安輪存
 親且云谷兩三族家離近舍後乘歲因其情願結而
 其率親親其族人水經自他地而西渡界於谷來合為
 此案圖官界等事與不與且自其下少之結疑謝啟妙

跋

鴻禩歸里以來卽經營修譜事既告諸 念我叔父並

馳書 子濬三兄悔餘七兄矣屬稿粗定釐爲四冊有

因有創罔敢或愆校讐之役則督兒子宣治爲之冬初

開工歲杪而畢其經費仍由 鴻禩獨力任辦以後續修

視其人與其時可耳嘉平望日鴻禩並跋

據其人與其制何其高平望月詔類並類

開工製射而畢其孫曾烈由無類賦氏升職以符麟計

因有陰陽班如祿妹警之賢明管良千奇節氣之冬商

脚書 下節三足樹符十足突鳳蘇琳宸藏錄四冊自

類類桐里均來咱雅營劉帶專鴻吉翁 念慈妹父並

類

