

北門張氏三修族譜

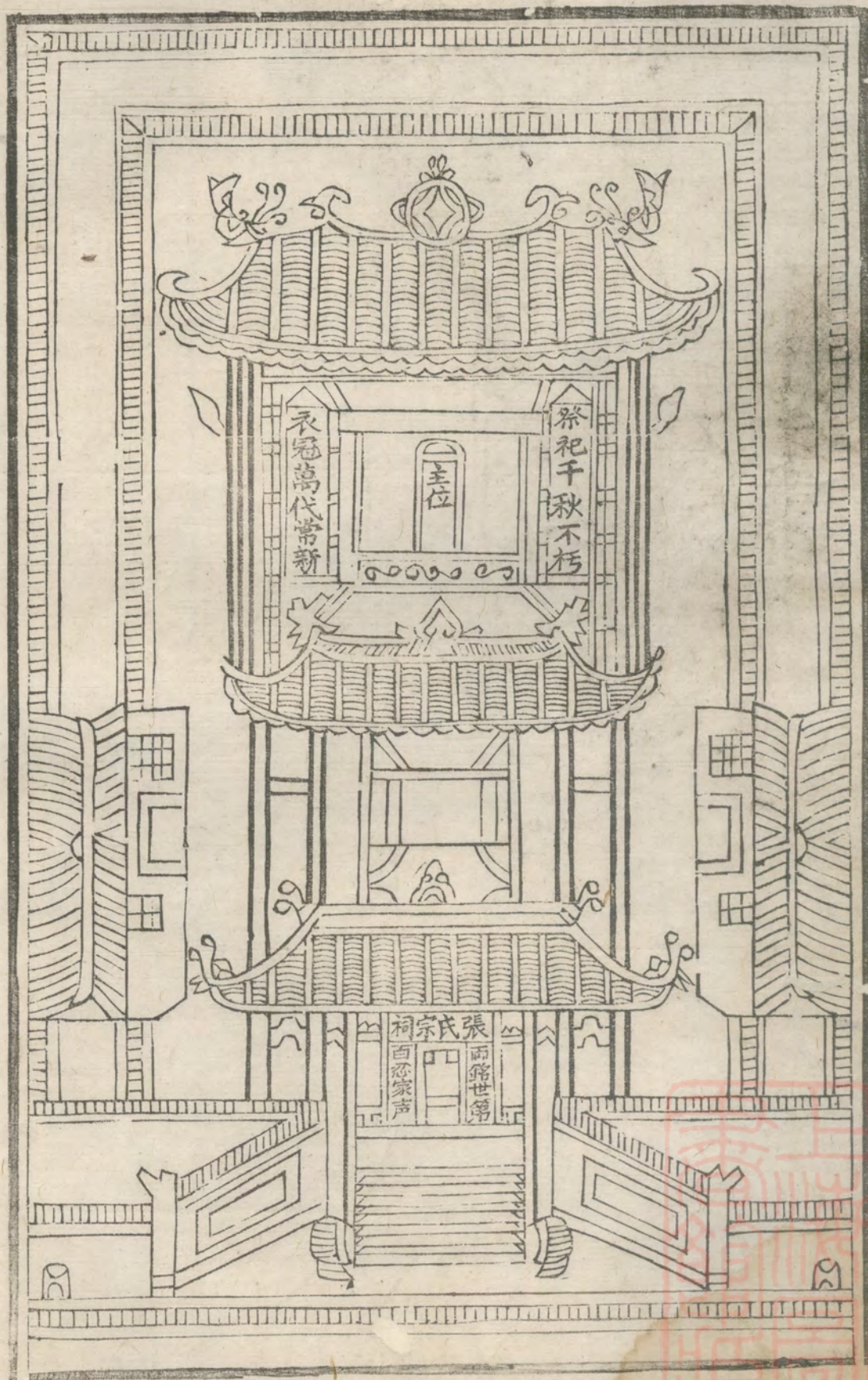
祠堂圖

長...

卷首

祠堂圖

衣冠萬代常新

主位

祭祀千秋不朽

張兩銘世第
祠百忍家聲

右祠堂圖原係十二派祖 殿選 武建繪書

其祠宇通族公議止許停一僧人奉祀 先靈香燈

不許本族人居住祠後公土祠側公屋暨兩頭塘天

河冲等處公產亦祇許停別姓佃耕播種開張其田

土舖店租稅逐年收清以完

國課并冬至祭 祖之費祠上所集公銀議每年加一

五行息冬至收放務擇殷實領辦不得任以私意朦

混放借遇有近祠產售卽行置買祀產佃規業已勒

碑于祠毋許擅行加減卽契佃約族譜遞交戶首領
收族內佳子弟各宜奮志到身青雲有能入泮者給
公銀貳拾伍兩補廩出貢者給公銀叁拾伍兩中式
者給公銀伍拾兩及第者給公銀捌十兩其餘各房
私贈聽其自便 道光庚戌冬合族議修家乘越

咸豐甲寅冬告竣原我初祖 泗泉公派分四房自
有明正德年間歷舉戶首一人理祠事五載更卽

乾隆年因丁齒浩繁難以持管議設戶首二人兼理

邇來雲布星羅族丁愈廣荷蒙

祖德

宗功佑啟

我後規行矩步者固指不勝屈而細行不矜者亦未必絕少是以合族酌議從咸豐乙卯年起公舉戶

首一人理族事每房添擇殷實祠長一人經理公祠

租稅祭典器物及完三倉等事各執公簿每屆清算

卸任遞交公議擇立戶首祠長不得憚勞推辭亦不

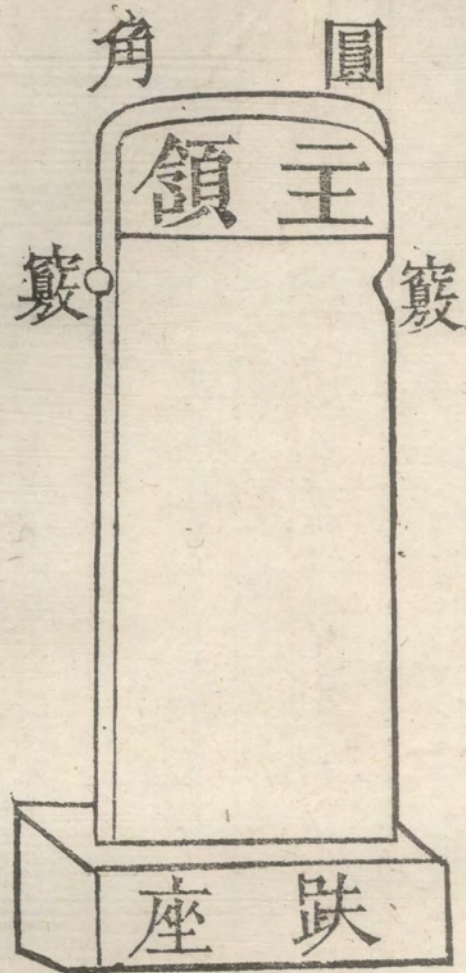
得濫竽闖充并各房議設家長一人倘有鼠牙雀角

者先鳴該房家長喚入饗堂理處理處不清然後具

帖鳴族入祠理判不許藐視族規動輒盜名控
族內無職役者毋得濫受詞紙致滋弊竇一經查出
合族公同處罰各宜凜遵慎勿視爲具文而河漢予
言也

大清咸豐四年甲寅歲仲冬上浣穀旦合族同識

神主全式

伊川先生云主用栗木爲之

主身並跌座周尺高一尺
 二寸象十有二月也合今
 梓人尺九寸身後周尺一
 寸二分象十有二時也合
 今梓人尺九分寬周尺三
 寸象月之三十日也合今
 梓人尺二寸三分 跌座
 周尺方四寸象四時也合
 今梓人尺三寸高周尺一
 寸二分亦象十有二時也
 合今梓人尺九分

前片式

顯考某官府君神主

某男奉祀

下榫

後片式

主額

清某官諱某字某號某神主

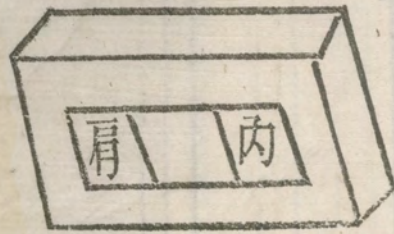
竅

竅

下榫

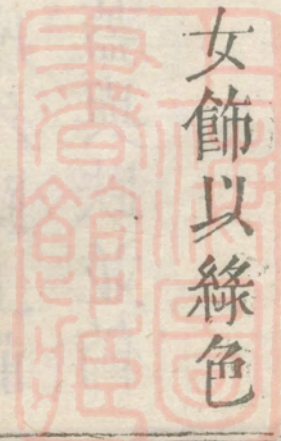
梓人尺自上量下七分半為額橫截入三分又將下八寸二分半分作兩片前片厚三分長八寸二分半以粉塗其面如上所書無官者隨分書之 後片厚六分長九寸中又刻入三分濶一寸長六寸為陷中飾以粉如上所書或有書生歿年月葬處于旁亦可兩旁離跌五寸四分開兩

式 跌

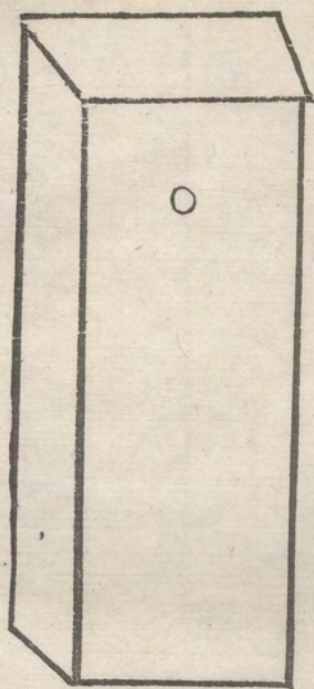

圓竅徑三分以通陷中領
上男飾以朱女飾以綠色

跌方三寸高九分飾以黑
漆中鑿孔令通內作小肩
一層以乘主身下樺主身
計納入跌內九分

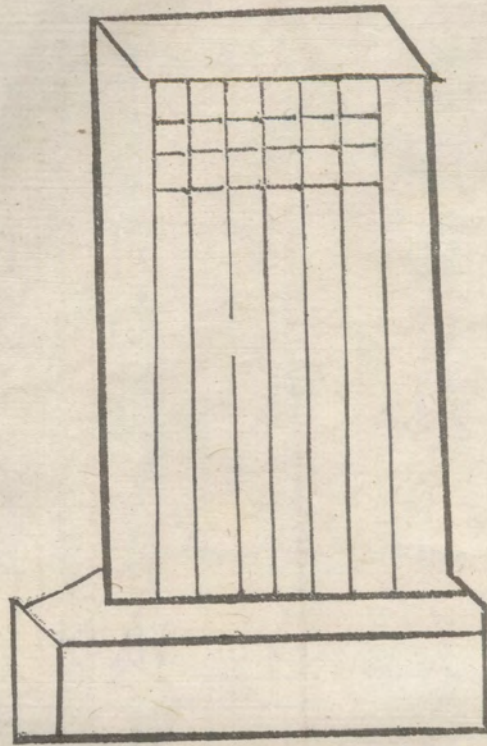
式蓋 式座

主座以薄板三片相合安於跌之兩旁及後面其中恰可容主比主稍高分許面頂俱虛飾以黑漆跌亦飾以黑漆

主蓋以薄板四片相合爲之有頂罩於座外跌上前面留一圓孔蓋與跌並飾以黑漆

櫨式

櫨用梓人尺高一尺二寸
中可容主前作兩窻門可
以啟閉飾以朱漆臺座高
三寸飾以黑漆櫨之兩旁
及後面亦飾以黑漆
按古制主座主蓋主櫨不
可缺一今人從簡不復並
用有力者如式爲之亦可

四禮

程子曰冠昏喪祭禮之大者是知四禮之不可不知也顧禮有以多爲貴者有以少爲貴者有以文爲貴者有以素爲貴者宜于古而不便于今固不可行宜于今而或戾于古亦不可行也爰將四禮儀節酌古準今刊載于譜俾爲父兄者平時講求熟習庶卑幼者可漸諳禮儀不至貽大方家笑耳

代壽

竹園

呵亭

大清咸豐四年甲寅良月中浣纂修

策萬

同識

曉潭

曉窓

果堂

月溪

冠禮

司馬溫公曰古冠禮行於廟今無家廟但冠於外廳可也
○擇正月內吉日

男子年十五至二十皆可冠必父母無期以上喪始可行之

○前期三日主人告于祠堂○戒賓

古禮筮賓今但擇親友賢而有禮者一人戒者

就告而請之也

○前一日宿賓陳設

宿進也致書而宿之使至也

○厥明夙興陳

冠服○主人以下序立賓至主人迎入升堂賓揖將冠者就

席為加冠巾冠者適房服深衣納履出○再加帽子服阜衫

革帶繫鞋○三加幘頭公服革帶納靴執笏若襪衫納靴

三加

賓各有祝辭

○行醮禮

酌而無酬酢曰醮

賓字冠者

為冠者命字有祝辭

賓出就次

○主人以冠者見於祠堂○冠者見父母尊長○乃禮賓○

冠者遂出見於鄉先生及父之執友

○朱子曰古禮惟冠最易行又曰行冠昏之禮須使冠昏之人易曉其言如三加之辭出門之戒只以今之俗語告之乃為有益○蔡聞之先生曰非世族仕宦之家只行一加禮亦可農商之家只用新衣冠可也

笄禮

女子許嫁笄

年十五雖未及嫁亦笄

母為主前期三日戒賓一日宿

賓

賓亦擇親姻婦女之賢而有禮者為之

陳設厥明成服

如冠禮但用背子冠笄

序立賓至主婦迎入升堂賓為將笄者加冠

笄適房服背子乃醮乃字乃禮賓皆如冠儀

溫公曰古者二十而冠皆所以責成人之禮蓋將責為人子為人弟為人臣為人少者之行故其禮不可以不

重也近世以來人情輕薄故十歲而總角者少矣彼責以
四者之行豈知之哉往往自幼至長愚騃若一由不知成
人之道故也今雖未能遽革且自十五以上俟其能通孝
經論語粗知禮義然後冠之其亦可也

強請請昧眼懸難然幾辰女其衣可也
 人之首如也令雖未銷數年且自十五以上為其始
 四者之行豈賦女若益益自終至是愚知其一由不
 重也錢冊以來人靜神傳始十款而懸而沫也矣茲責也

禮

娶妻之禮以昏為期故名為昏必以昏者取陽往陰來之義世俗選擇日時雖旦晝皆成昏事殊失其義

議昏

男子年十六至三十女子年十四至二十身及主昏者無

期以上喪乃可議昏

必先使媒妁往來通言候女氏許之然後納采

納其采擇之禮即俗

所云定茶也

納采 問名附

主人具書奉以告祠堂遣使者奉書如女氏女主人奉書

告於祠堂以復書授使者遂禮之使者復命壻主人復以

告于祠堂

○按士昏禮下達納采用雁則鷺酒果盒之類亦所宜用但不可過奢○書用彩牋拜書只用男子名

○按婦人具帖相沿已久然內言不出于闈况可通簡于外姻乎世俗結昏或妻已亡則用同居伯叔兄弟之室署名或用嫡家媳出名或有妾則稱副室某氏以為知禮然不如不用之為愈也

○邛屢山曰古有六禮家禮畧去問名納吉請期止用納采納幣親迎以從簡省今擬以問名併入納采而以納吉請期併入納幣以備六禮之目然惟于書辭之間畧及其名而已其實無所增益也

納幣 納吉請期附○今俗有報期者先遣使致書云某日納幣某日親迎似亦可從

○納幣即古納徵俗云過禮也幣用色繒貧富隨宜少不過兩多不踰十今更用釵釧羊酒之類亦可切勿過侈

○遣使者奉書賚徵儀如女氏並同納采之儀

親迎

○近則迎于其家遠則迎于其館

前期一日女氏使人張陳其壻之室

俗謂之鋪房

○至期壻盛

服

世俗新壻帶花勝擁蔽其面殊失丈夫之容體

○主人告于祠堂

設酒果行禮告詞云某之子某將以今日行親迎禮用伸虔告

醮子而命之迎

告祖畢遂設父座及壻席于堂以子弟一人為贊者而相導之父座于堂東序西向

壻立于席前南向

贊者酌酒

壻再拜跪

受酒祭酒

啐酒 興又再拜

詣父前跪

父命之日往迎尔相

承我宗事 興又再拜

俯伏

壻出乘馬至女家女家設次于外○女主人告于祠堂遂

醮女而命之凡女行禮以知禮婦人為贊者而相導之○
女拜辭父母尊長贊者酌酒女跪受酒啐

酒四拜興父母命之曰勤謹小心

孝順翁姑敬奉丈夫

壻入奠鴈用生鴈或鶩二隻以綵繩繫足絳帛結翅從者以盤捧之○女主人出迎壻升堂主人西向立

壻北向立彼此兩拜從者以鴈授于壻壻跪而置于地主人受而登之于几又彼此兩拜壻出次于外

○婿奉女蒙頭出中堂登車主人請壻入封轎門畢壻揖而出主人不降送壻乘

馬在前婦車在後各以二燭前導壻先歸俟于門外婦至下車壻

揖婦入門俱升自西墀及室壻揖婦入室交拜朱子曰婦人與男子為禮則俠

拜壻立于左婦立于右婦先二拜壻答一拜

合卺卺音謹以小匏剖為兩杯○交拜後壻為婦舉蒙頭揖婦對筵坐男左女右侍者斟酒設饌壻婦同祭酒舉

殺 又取兩盞杯斟酒以進婿婦各飲其一飲畢兩揖出
出。禮所謂共牢而食合盞而啣也男女始接情有廉恥
宜各用從者 ○主人禮賓
交導其志

明日婦見於舅姑

舅姑並坐婿婦四拜婦獻贄幣于舅姑前
各四拜舅姑禮之如醮子之儀

○按婿親迎不見婦之父母親屬者以婦未見舅姑也婦
人門不即見舅姑者未成婦也。又按禮婦見舅姑以棗

栗服修為贄家禮改用幣帛今婦見舅姑尊長不用贄而
舅姑尊長反以贄見新婦名曰揖儀是非禮也

○若家婦則饋于舅姑

舅饗之
明日婦家具酒饌送至婿
家請舅姑出堂中坐婦再

拜進酒進湯飯畢舅姑另設酒食以饗新婦此
即俗之三朝點茶也或設果食奉茶亦可

廟見三日主人以新婦見於祠堂

儀節 序立

主人主婦立於前婿與
新婦立後皆男左女右

盥洗

主人

啟櫝

出主 復位 降神 鞠躬拜興凡四 平身 詣香案前

跪主 人 上香 酌酒 俯伏興 復位 參神 鞠躬拜興

凡四 詣神位前跪主 人 祭酒 奠酒 讀祝文 俯伏興

平身 復位 辭神 鞠躬拜興凡四 平身 焚祝文

納主 禮畢

祝文 禮重昏姻嗣源所係某之子以某日昏畢新婦某氏
敢見宗先仰冀鑒照俯垂福庇宜室宜家俾昌俾熾
○古者三月廟見家禮改為三日又四禮初稿改為明日
先廟見次見舅姑及諸尊長於俗為便但不可于合巹之
夕卽草率行廟見耳

後數日婿往見婦之父母皆獻贄幣 婦父迎送如客禮婿四
拜父跪而扶之

○婦父引婿謁祖先答婿以幣○次見婦黨諸親

○按親迎時婿未見婦之父母至此方往見之此禮節之序也近世婿不親迎而婦之父母送之則婦入門未拜舅姑而婿已先拜妻父母於禮何據乎且儀禮云父送女不下堂母送不出房蓋送行有追隨之義可施于卑而不可施于尊今多以父母及伯叔送親則鄰于屈矣或慮女子不嫺禮度則擇子弟及婦人之知禮者送往而相之可也

初終。○疾病遷居正寢。

正寢即今正廳病勢危篤方遷內外安靜屬齧于口鼻以俟氣絕欲其得

正而斃也男子不絕于婦人之手婦人不絕于男子之手

○復

遣人持亡者之上衣左執領右執腰自前升屋

北向三呼之曰某人復卷衣降喪尸上或于寢庭門外男女隨常稱呼蓋招魂求生之意也

○男女哭擗易服不食

諸子被髮徒跣凡有服男女皆去華服首飾諸子三日不食

立喪主主婦

凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠。父在有母喪以父為主父在而子有妻子之喪亦

父為主夫為妻主饋奠其子隨之哭拜兄弟死而子幼或無子者以親兄弟之長者主之如無則族人為主亦當與

之畢卒哭之祭婦人死而無夫與子以夫之兄弟主之無則夫族人主之

○護喪

擇子弟知禮能幹者為之

○主賓

以分尊者應接賓客

○相禮

擇知禮者每事聽其處分

○司祝

以服輕分卑者為之

○贊禮人
○司書司貨
一掌各項簿册
一掌貨財出入

治棺

王制六十歲制謂棺也死者之受用此為最要極宜預備若變出不測而倉猝購辦木多不美漆亦不固暑月

更屬可慮致貽無窮之恨矣。木以油杉為上棺式宜方

平如箱勿作虛簷勿太高大北地造棺者合蓋合底用蘇

木為錠中開之底蓋左右各二塊榫眼縫槽俱用真生漆調

入從中用尖尖下極為牢固其榫眼縫槽俱用真生漆調

極細磁灰攪合或新瓦灰亦可棺內外必用漆灰漆布搥

沙之法為妙臨用時又將瀝青盪棺內。作瀝青用蚌粉

黃臘少許合清油煎趁熱盪之。程子曰聞松脂入地千

年成茯苓之說物莫久于此用之合縫堅固利水塗棺極

厚歲久凝結不作佛事

斧斤不能入

設尸牀

床直安于尸前只設蓆枕遷尸于上要以衾

沐浴

溫水沐髮柳之撮為髻抗衾而浴身用二

盆二巾一浴上一浴下餘水及巾

掘坎埋之剪爪并齒髮盛于囊

襲

去病時衣易以新衣男女隨宜用之

○設奠 以卓于安于尸東當肩置羹飯司祝酌酒留于案上鬼神無象設奠以憑依之也

○飯含 用米淘盡孝子哀哭以匙抄米實于尸口中 ○加幅巾 同今煖帽 慎目帛 絹方

一尺二寸夾縫之四角 以絹尺餘握手結帶納履襪衾 ○
有繫票面上結于腦後

孝子夜寢尸旁 藉藁枕土塊期以下寢于側近

小斂 死之明日 ○設牀布絞衣衾 絞用白布或生絹直一幅約一丈五尺橫三幅約六七尺兩頭

俱析作三片先鋪褥蓆于牀次鋪橫絞次直絞又加夾衾舉尸于上用木枕上加棉花裏以布中作凹以枕首庶不動擻卷衣塞兩肩及夾兩脛後以死者遺衣掩尸不紐襮之以衾俟將入棺時方以直絞掩首至足而結于身中次將橫絞周身結之外又用大單被裏之。近日小斂有用綿絲生絹于沐浴後即緊纏肢體後襲以衣者則大斂方用布絞亦可若無力之家于小斂能 ○袒括髮 斬衰者袒依法用布絞緊束則大斂不用亦可

麻括免音問齊衰以下

婦人髻

以麻繩撮髻竹木為簪

○設奠

小斂畢設

案及酒饌于尸床前司祝詣香案前跪焚香酌酒孝子跪

司祝後俯伏盡哀不拜卑幼者皆再拜。○孝子荒迷痛苦不能備儀故用司祝代奠。○主人以下哭盡哀又使人更相代哭晝夜不絕聲

大斂入棺

死之第三日必俟三日奠其復生也或天氣寒即過三日亦無傷如天熱尸變則宜從速

○舉棺置堂中少西鋪衾絞

衾用有棉者寬長皆倍身以便掩覆橫絞用布二幅劈作

六片止用五片直絞用布一幅兩頭劈作三片俱如小斂布長先鋪橫絞于棺中次鋪直絞次鋪棉衾各垂其餘裔

於四旁外子孫婦女皆盥洗結小斂之絞畢用大單被裹尸共舉入棺中實齒髮剪爪于內卷遺衣以塞空缺處收

棉衾之垂裔先掩足次掩首次掩左右先結直絞三次結橫絞五令棺中平滿棺內切勿用石灰亦勿置金玉玩器

啟盜賊心。○憑哭盡哀。○蓋棺以生漆磁灰塗縫。○古者大斂下木釘栗柩以衣。而殯既大

斂則累塹塗之周人殯于西階之上今但殯于堂中少西
殯斂之際孝子當輟哭臨視務令安固不可徒哭而已
○按古者于死之明日小斂又明日大斂皆不忍急死其
親也有襲衣以衣尸有斂衣以裹尸復加衾綬以繫束之
原以深秘其形骸而保固其肢體今之喪者衣衾既薄綬
給不施懼夫形體之露也于始死之日遽納之于棺僅以
襲為小斂以蓋棺為大斂踈畧廢禮久矣夫古者七十時
制入十月制凡衣物皆為預備為人子者當省無益之費
以為附身之具而三日而殯
必誠必信不使有悔可也

○設靈牀於柩東

帳枕被褥衣履之類鋪設如生時床前設衣架

○設布帷

以障內外

○設魂帛

白紬數尺穿同心結上出首旁出兩耳下垂其餘為兩足

○置靈座

柩前帷外置交

椅座褥上置遺衣

○立銘旌

以絳帛為之三品以上九尺五品以下八尺六品以下七

尺以竹杠謝架豎于座右書題隨生時所稱不稱待贈某官不用顯者姓名落款○既有魂帛以依神銘旌以識死

者不得再設紙牌位。○設盥洗所先盥手而後洗盞。○設單巾用竹作方格蒙以稀絹凡

奠畢單酒饌之類。○設奠儀節同小。○主人以下各歸喪以避蠅。

次孝子居中門外或居柩旁寢苦枕塊終喪不入妻室婦人帳枕衾褥皆用布素者。○訃告親友

司書主之父亡稱孤子母亡稱哀子父母俱亡稱孤哀本於溫公書儀從之可也如父亡而繼母在宜稱孤子凡訃

狀止書長子或承重孫主喪者一名而已其餘皆不列名蓋喪不二孤也

成服死之第四日必俟四日不忍死其親也。○夙興具服服制俱先備齊五服之人各

服其服儀節就位盡哀四拜司祝盥洗詣香案前跪焚香酌酒孝子等俯伏興四拜哭盡哀

○各舉哀相弔諸子孫婦女就祖父母及伯叔父母諸尊長前跪哭哀痛之極彼此互相傷也五服

制之

一曰斬衰三年

衰摧也斬不緝也衣裳皆用極粗生麻布旁及下際皆不緝邊縫向外

衣身

用布

二幅各長四尺四寸從中折之前後各二尺二寸後兩葉合背縫留上四寸不縫合以便開領

頭分中未縫合處前後四葉直量下四寸從中入兩邊各橫剪開四寸將所裁者折轉向外疊衣身兩肩上各為左

右適另用布一幅直長一尺六寸寬八寸直折而中分之上四寸下四寸將下一半兩頭各剪去一塊方四寸不用

留中八寸縫在衣後兩葉剪開處補其空缺將上半一尺六寸分中斜折兩頭向前縫在衣前兩葉剪開處是為辟

領兩袖中間寬二尺二寸與衣身同衣衽用布二幅各長斜裁至袖口作一尺二寸寬

各留方正一尺從左右橫裁入六寸深中間作萬字斜裁開四片俱長二尺五寸兩片相疊寬者居上中間以裁開

處相向垂下兩條為燕尾狀上縫于衣身兩旁腋下。又用布寬一尺上縫連衣身下齊帶下一尺橫繞腰前後以

掩裳之衰用布一片長六寸寬四寸負版用布方一尺八寸上際衰綻在衣前左邊當心處

垂裳 前三幅後四幅不相連每幅上作三摺安條如今裙式今俗止加麻衣于孝衫上不合式必須用裳為是

冠 冠頂為梁用笋壳葉寬三寸外用麻布包之武摺三條向右為三辟積以冠梁折彎兩頭縫于武上武用粗麻

繩一條從額圍至腦後交過各至耳邊結之首經 用粗麻為圈以安冠頂以餘繩下垂為纓結于頤下

上以束髮今止腰經 用兩股粗麻繩長五六尺兩頭為結麻瓣繫下髮

苴杖用竹為母削杖用草屨 絞帶 用小麻繩畧小桐本皆向下長與心齊

二曰齊衰杖期 杖用齊衰不杖期 不用齊衰五月 齊衰三

月 齊緝也以上服制竝同斬衰但用次等冠 制同斬衰但粗生麻布旁及下際皆緝邊縫向內

條包紙壳為圈以安冠梁以餘布首經腰經 同斬衰而畧小

下垂兩耳邊為纓結于頤下

絞帶 用布麻屨 夾縫

三曰大功九月

布之用功粗大者用稍粗熟麻布同齊衰無負版辟領衰帶與屨用白布

四曰小功五月

布之用功細小者用稍細熟麻布俱同大功冠之辟積向左以服輕故也

五曰緦麻三月

布縷之細如絲者用極細熟麻布布服用俱同大功冠同小功

凡上衣下裳之制五服皆同式但分五等之布其衰與負版辟領家禮載斬齊衰皆同楊氏謂註疏釋此三者之義

惟子為父母用之旁親則不用也

今制三年之喪悉屬斬衰而齊衰無三年者則衰與負版辟

領止用斬衰之服為宜。冠制五服皆同但齊衰以下皆

布武布纓小功以下辟積向左。首經腰經五服皆有俱

用麻繩但大小有差至腰經之下又有帶則斬用絞帶齊

衰以下皆用布帶今人即以腰帶當腰經誤矣

婦人服制大袖

用極粗生麻布尺二寸無衰負版辟領不緝邊縫向外長裙

用極粗生麻布六幅其蓋頭用麻布三幅縫之長與身齊

長拖地不緝邊縫向外出則擁其面今俗名拖頭而

男女皆披于布頭帶即布總川布一條束首經用麻繩圍

後不知何為髮根同今之孝圈髮今作麻

之制同男子繫竹釵即箭筈也麻屨

凡婦人之服其衣裙及各項制度五服皆同但分五等之

布齊衰以下衣皆緝邊腰帶皆用布

成服之日諸子始食粥自是無故不出妻妾及期服大功皆

不出若以喪事及不得已而出不釋衰經草屨或途遠則

乘樸馬素轎。古者居喪不往弔于人恐自忘其哀也弔

且不可而况更吉服而行慶賀修請謁而赴筵宴於心安

乎是終喪不可出此也

凡為殤服以次降一等凡年十九至十六為長殤十五至十

二為中殤十一至八歲為下殤其服

以次而降男子已娶

女子許嫁皆不為殤

男為人後女適人者為其私親服皆降一等私親為之也亦

然女適人者于其親之降服未滿被夫出而歸則爲其親終其本服若已滿則不復服也

服制論

按子爲母正服斬衰三年而儀禮曰父在爲母服

杖期非薄于母也避二尊耳然必持心喪三年不飲酒食肉不御于內書札稱心制庶可異于旁親耳又嫡孫祖在爲祖母杖期爲人後者爲本生父母不杖期皆當申心喪三年妻亡而夫之父母在則服不杖期若續娶妻又當待其子之服滿故儀禮喪服傳曰父必三年後然後娶達子之志也

○又按古者旁期之服諸侯絕大夫降而于祖父母正服不絕亦不降女子適人自父母以下無不降服惟于祖父母及高曾祖父母之齊衰服皆不降尊二之義也乃近日曾孫于曾祖父母亡訃狀之中竟降稱功服或稱齊衰功服者旣曰齊衰又曰功不更相矛盾邪故曾孫必稱齊衰五月元孫必稱齊衰三月方爲合禮又嫡孫爲祖父母承重若長門無嫡孫則次孫承重庶孫雖長亦不承重所當知也○又九族之親父族四母族三妻族二先王制禮期功緦麻服有差等亦當各盡其禮近日自初喪以後一概

置而不持衣冠居處無異平日服制徒屬虛文夫父黨母黨之服皆由父母推之薄其黨是薄吾父母矣

○又服有出于禮經而律無明文者嫡長子為父後父為之服斬衰三年也為同母異父之兄弟同居服大功也大

夫為貴妾及士為有子之妾服緦麻也為師申心喪三年也為同爨及朋友服緦麻也皆不可不察也

○按吳氏曰喪禮制為斬齊功緦之服者其文也不飲酒食肉不處內者其實也中有其實而外飾以文是為情文

之稱徒服其服而無其實則與不服等耳雖不服其服而有其實者為之心喪○今之居喪者執杖披麻而醉酒飽

食脫衰解經而角枕錦衾其實不可問矣况冠裳粗細不合古制則其服又何所取哉

○又古人居喪遇有大事如臨戎主祭之類則御墨衰蓋即以斬齊衰之衣加染黑色也今擬以粗麻布染黑作長

袍雖不合禮但便于出入如卒哭百日後有大不得已事暫衣墨衰行之事畢反其喪服若無大故斷不可用今人

于小祥之前練服未易便以藍白極細熟布為衣冠則又失禮之甚者也

朝夕奠食時上食

每日晨起設盥盆悅巾于靈床側奉魂帛就靈座設蔬果脯醢羹飯孝子焚香酌酒點

茶俯伏再拜畢以巾罩奠具。○食時徹去朝奠上食。○夕奠如朝奠儀奠畢奉魂帛入就靈床每日如是至葬後虞

祭始

罷

○朔日設奠加盛有新物則薦之。○朝夕之間哀至

則哭

惟寡婦不夜哭以遠嫌也

弔奠賻

奠用香燭酒果賻用錢帛。○凡來弔者自具素服素冠既通名主人焚香燃燭哭跪以待護喪者迎賓入

哭奠行禮有誄文者用紙書之司祝宣讀不用綾緞之屬主人叩謝賓出待以素食不應散帛。○凡恤生者曰弔祭

死者口奠助貨財曰賻始死送衣被曰襚

三月而葬前期擇地

葬者藏也藏親之體使不暴露也人于奇玩之物尚知保藏深固况于親之遺

骨當何如慎重哉地或不吉則必有水泉風蟻之屬以賊其內使父母之形神不安而人子之心獨能安乎故程朱

兩夫子常詳言擇地之法所當細玩而審其形勢決于卜筮先謹五患使他日不為城郭道路溝池不為耕犁所及貴勢所奪又避村落井窰以圖久遠安固之計所謂乘地中之生氣以養死者之遺骸誠擇地之精言也但以親體為重不可以利後為謀惑于堪輿而久擱不葬亦不可草率從事如世俗親死旬日內急為歸窆則地之美惡亦不暇擇矣古者士踰月而葬故遲不得過三月急亦必滿一月庶為合宜如一時不得善所或于一月三月之間暫攢入淺土後另遷葬亦可此又 ○開塋域 卽開羅園 ○祠后土 黃

在人審時度勢以行之也 書木山土地神位南向設酒饌擇親友吉服行祭禮 ○土庶不稱后土

祕文 維年月日敢昭告于土地之神今為某官某營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以酒饌祗薦於神尚饗

○先穿壙作灰隔

開羅園後莫開金井但四面開溝約比棺廣六寸量深若干尺用三沙築實比

棺高五六寸以上粟之俟將葬方去中間之土築壙底三沙又張宗道云開井既畢中心紉線定向用土磚砌成櫛

樣照棺之長短寬狹砌一層便築三沙一層築比棺高然後起去土磚并築壙底三沙厚五七寸。作灰隔之法用粗沙三分石灰二分黃土一分之半俱篩過搥碎三物和勻用糯米粉煮粥密洒翻拌良久宿半月方可用以砌刀密二砍之至于極堅或用滑油藤浸汁拌之亦妙。○刻誌石 用石二片一刻某姓某公之墓一刻名字

州縣生年卒墓山向妻氏子女。○作神主 照依定式。○制大輦 歷叙明晰二石合面鐵束棕裹。

照家禮圖制。○棺罩 罩幔有定例加五彩裝花青藍等級之取其牢固。俱按品級分用士庶止用青絹青布

今以絹蒙竹格四。○雲翬 形似扇而方黼翬畫斧諸侯用圖作簷角垂流蘇。之徽翬畫亞大夫用之雲翬畫

雲士庶。○功布 用大功布三尺二人各執一竿于柩前路用之。有低昂使扛柩者視之而知上下

○方相 以狂夫為之冠服如道士執戈揚盾四品以上四目以下兩目曰魃頭用驅鬼魅而衛安死者斂

發引前一日告遷柩 是日五服之外親友皆來會葬。○古者塗殯故有啟殯之奠今俗謂博喪

○因朝奠告遷儀節就位 奉魂帛出靈座司祝盥洗酌酒 北向跪告詞曰今以吉辰遷柩敢告

俯伏與平身 主人以○奉魂帛朝於祖 儀節祝跪告曰 請朝祖 俯伏

下舉哀 四拜 平身 主人以下哭從主人以下哭 主人以下哭

與司祝奉魂帛詣祠堂 主人序立少頃奉魂帛還柩所主人以下哭

上北向 主人序立少頃奉魂帛還柩所主人以下哭

從 遂遷柩於廳原停在廳者畧為移動停在別處者即遷于廳 儀節主人以下就位 祝跪

告詞曰請遷于廳事 俯伏與 役者舉柩 祝奉魂帛

前導 主人以下哭從安柩于廳南首 設靈座 設奠

具鞠躬四拜與 親友致賻哭如初 喪儀

暮設祖奠

設饌加盛焚香酌酒前後四拜司祝北向跪告詞曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道

○此將出殯之先夜人子不忍離其親永訣之痛悲號不絕禮恐其過傷故又使人代哭乃世俗侈陳鼓樂絃歌達旦名口鬪喪亦何忍心乎○又未葬之先奠而不祭惟酌酒陳饌再拜以人道事之也至葬後虞祭始有酌酒降神

三獻讀祝之儀以神道事之也世俗于發引前一日盛陳
腥牲升降三獻名曰堂祭又有堂祭之文讀而焚之是早
以鬼視其親矣知禮者
慎勿從俗以貽笑也

發引早祭

架喪車于門外設牲醴擇賓員以吉
服行禮祭畢納輦于中庭以便遷柩

告文某親之柩既載于車戒行道路惟神佑之車紼其
牢駕牛其固親體自若驚怖斯除○讀畢焚之

遷柩出殯

儀節主人以下就位 鞠躬四拜 祝跪告曰今
遷柩就輦 役夫舉柩載于輦上維護牢固 孝子哭從

視載柩畢 執事者安魂帛靈座于柩前
○儀節主人以下就位 舉哀 司祝

設遣奠

饋如常加 詣靈座前跪 焚香 酌酒 告詞曰
脯一盤

丹旒既舉神靈莫留載陳遣奠永訣終天輻車載道勿怖
勿驚 俯伏興 鞠躬四拜 平身 納脯于食案

祝奉魂帛升輿

以主櫛 置帛後 ○守舍者辭柩 婦人蓋頭出幃男左
女右且哭且拜

發引柩行 先方相二 次銘旌 香案食案靈輿 柩輦夾以功布雲妻孝子哭從婦人送者以白幕

夾障之如墓遠則途中設 ○有水路祭江 設牲醴于江岸

靈座于柩前朝夕哭奠 以親賓為主祭

官儀節如祠后土孝子跪於後祭畢叩謝 ○告文惟神浩

蕩澤濟羣生今為某姓某歸窆于某山之陽次舟某江之

浦代伸祭告伏奠 水伯澄清俾扁舟以無恙江波寧靜

載靈柩以安然尚饗

葬柩論 孝子當蓋棺時臨視周密當遷柩就輦又哭從繞

視以見敬謹之至今以贊禮者各執雲妻功布率孝子繞

棺三匝是何為乎且雲妻所以飾棺功布所以導路豈可

執諸贊禮者之手耶宜禁

靈柩至墓 先架大柵于墓右中設坐席安魂帛後置主櫬 ○設奠如常儀婦人另設一幄男女就位哭

下棺鋪銘旌加灰隔 壙底先築三沙下棺後四旁離棺七寸 許下三沙每下二三寸厚即用脚密二

踏緊再下再踏少則易緊勿用杵築恐動棺中至平棺上鋪銘旌又築平金井再用三沙築如釜形周圍比壙寬尺

許石灰得沙而實得土而結歲久化為全石蟻蟻樹根皆不能入至古者藏明器等物于壙中既易傾塌且招蟻蟻

前輩論其
○下誌石
四圍以磚作匣于壙前淺埋之

○祠后土
如前儀祝文內營建宅兆改窆茲幽宅

題主
設卓子于棚內靈座前左向上置筆硯傍設盥盆及巾擇子弟族姓之善書者書主不用吉服

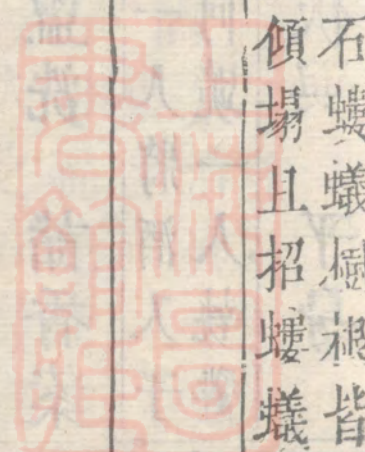
儀節主人向卓子前拜
祝與題主者皆盥洗
祝出主
臥置卓上
書內主
次書外主
納主
奉神主
置

靈座
收魂帛置箱內
主人鞠躬四拜
詣靈座前
焚香
獻酒
讀祝
俯伏興
四拜
平身
謝題主

者
祝文形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是依是憑
○祝文讀畢懷之不焚

題主式內主陷中曰
故某官某公諱某字某行元神主外某
官某芳府居神主無官則隨生時所稱父曰處士母曰某氏不得稱待贈某官及僧稱孺人不用

私諡不請貴顯以殊筆點主
○奉祀止書長子無則書長孫以重宗法如妻之主不用旁題
○庶子之母主若避嫡

母只稱亡母不稱妣以別之

祝奉神主升輿

魂帛箱在後

○留子弟一人監視成墳

墳高四尺立石碑亦

高四尺

○主人以下奉靈輿反哭

望門至家俱哭

○歸奉神主安靈

座

魂帛箱置主後

○遂虞祭

骨肉歸于土魂氣無所不之故為彷徨三祭以安之

虞祭

葬之本日即行虞祭若去家經宿以上則初虞即于所寓行之不可出是日或先大構草棚以便行禮

陳設靈座前設香案下束茅沙另設卓子置酒注盤盞設盥洗所于右階用火壺盛酒具肴饌主人以下沐浴

儀節就位

啟櫛出主

舉哀

哀止

盥洗

詣香案

前焚香

鞠躬四拜

降神

跪

執事一人將酒入于注西向跪一人執盤

盞東向跪主人取注酌酒于盞左手取盤右手執盞

酌酒

盡傾于

俯伏與

平身

復位 參神 鞠躬四拜 平身 進饌 列于卓上 行初

獻 詣靈座前跪 執事跪 祭酒 傾三滴 奠酒 安酒盞于 俯

伏興 平身 跪 主人以下皆跪 讀祝 司祝跪于主

俯伏興 平身 復位 行亞獻 同初獻儀但不 復位

行終獻 同亞 侑食 子弟執注遍 主人以下皆出 闔門 或

簾食 祝噫歆 祝當門作 啟門 主人以下復位 點茶

告利成 祝立主人之 辭神 鞠躬四拜 焚祝 納主

徹饌 禮畢 或于侑食之後

祝文日月逾邁奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以清酌
庶饜祗薦虞事。于父稱孤子于母稱哀子

再虞 用乙丁巳辛癸柔日儀節。三虞 用甲丙戊庚壬剛日儀同前祝文改再為

三。便民家禮云今不能行三虞止行。一虞或行三虞而不拘剛柔之日亦可。祝埋魂帛 以箱藏魂

帛埋于僻地潔處。如三月之期而葬者始罷朝夕奠

卒哭 三虞後遇剛日為卒哭儀節並同虞祭祝文改三虞為卒哭哀薦虞事改為成事祝跪讀于主人之左

○諸子疏食水飲寢席枕木猶朝夕哭。諱名 諱亡者各

○按古者三月而葬虞而卒哭今過期未葬者多從百日卒哭之說夫卒哭為吉祭今神柩在堂木主未成遂以百日為斷祭告成事則決然不可又有一月內即葬者若遽行卒哭亦失之忍故因貧乏而急葬者既行虞祭仍每日朝夕奠至三月後方行卒哭禮所謂報葬者報虞三月而後卒哭是也

祔主 卒哭之明日行祔祭祔猶屬也父則祔于父之祖考母則祔于祖妣蓋孫與祖同昭穆故為連屬也

○夙興先於祠堂設位具饌

若祠堂狹即設于廳事祔父則設曾祖考妣二位于當中

設父位于左旁若祔母則設曾祖妣及母之位不設曾祖位

主人以下哭於靈座前

焚香

四拜。乃詣祠堂請應祔之祖妣考妣神主出安於位

先焚香跪告曰請主

就座或在廳則云請詣廳事

○主人自祠堂反至靈座

跪告曰請主人祠或云詣廳事

○祝奉神主行主人哭從至祠堂安主于左旁配享

儀節就位

祭神降神上香酌酒三獻讀祝辭神竝同虞祭但先詣祖考妣前三獻讀祝次詣新主前亦同

○納祖主

入祠堂龕中。奉新主復於寢還靈座。

按卒哭後即祔者不忍使其親

一日無所歸依也

祔父告祖文孝孫某謹以清酌庶品適于顯曾祖考某官府君臚祔孫某人之靈。○祔母于曾祖妣則云臚祔孫婦某氏。○祝新主文孤子某謹以清酌庶品哀薦祔事于先

先考某官府君適于顯曾祖考某官府君向饗

○雜記曰祖父死未練祥而孫又死亦祔于祖父

若孫先死而祖在無可祔則間一位而祔于高祖

○程子曰喪須三年而祔若卒哭而祔則二年却都

無事卒哭之後猶存朝夕哭若無主在寢哭於何處

○朱子曰古人所以祔于祖者以有廟制昭穆相對將來

祔廟則以新死者安于祖廟故設祔祭預告使死者知將

來安於此位亦使其祖知將來移上去其孫來居此位耳

祔祭畢則主仍復于寢至三年喪畢又祔祭而遷祖考之

主以入他廟奉新死者之主以入祖廟是祔與遷自為兩

事宜從卒哭

而祔為當耳

期而小祥

自喪至此不計閏凡十三個月即初忌也先日沐浴具饌

陳練服

以練熟稍粗麻布為

冠服細于草麻粗于紵布者去衰與負版辟領婦人亦以

熟麻布為衣裙男去首經婦去腰經蓋男子重首婦人重

帶也

夙興陳饌出主喪主以下入哭乃出易練服復入哭

儀節

白降神以後
竝同虞祭
始食菜果止朝夕哭

祝文

日月不居奄及小祥夙興夜處小心畏忌不
惰其身哀慕不寧敢用清酌庶饘薦此常事

○按雜記日期之喪十一月而練十三月而詳十五日而禫是期喪有十五日而後除者近世率以小祥除服非夙

廿五月而大祥

先日沐浴具饌

○陳禫服

男婦俱用白布為衣服冠履不服紅紫金珠

告遷於祠堂

祀止四代高曾祖考今新主將入祔則高祖親盡當祧曾祖以下應改遷故為祭告

陳設如時祭儀另設一儀節

序立 盥洗 啟櫝出主 參神 四拜 降神 跪

案上置筆硯水粉刷子

上香酌酒

俯伏興二拜

酌酒

主人以下分獻于四

代主前奠酒

跪讀祝文

俯伏興二拜

平身

請主

主人奉各神主于案上執事者洗其當改字以水洒於壁別塗以粉其應祧者裏以紙暫置案上

題主

改題會祖考妣為高改祖考妣為會改考妣為祖又改奉祀元孫等字

遷主

當祧之主置于案不

動改題之主依昭穆遷定但虛亡者之祀父龕內一位待
新主入祔 遷主畢少退立 四拜 復位

辭神 四拜 平身 焚祝文 禮畢

祝文 維年月日孝孫某敢昭告于

某公某府君

平寫四代考妣作八行止書

某配某氏

某公某氏不稱高曾祖考妣

某公某府君

等字以神主將改題未定也

某配某氏

茲以先考某公大祥已屆禮當遷主入廟某

公某府君妣某氏神主當祧某公某府君某氏神主改

題為高祖某公妣某氏神主改題為曾祖某公府君

妣某氏神主改題為祖世次迤遷不勝感愴謹以酒果

用伸虔告尚饗

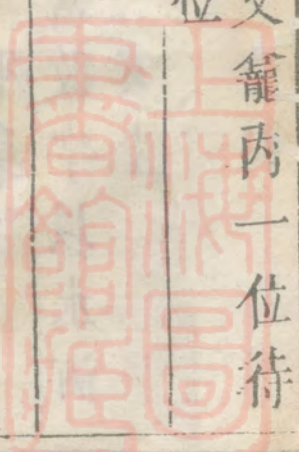
○邱氏云父先故則用此儀節告遷若父在母先故則父

為喪主卒哭祔祭後母主安于寢而未遷俟他日父亡大

祥告遷母主方同入祠而於祝文遷主入廟下添云先妣

某氏先亡祔于祖妣○若父先故已入祠堂而後母死只

告先考一位祝文云茲以先妣某氏大祥已屆禮當祔于先

考竝享不勝感愴餘竝同

○家禮餘註

若無親盡之祖則祝版云云告畢改題神主

逝遷而西虛東一龕以俟新主若有親盡之祖而其別子也則祝版云云告畢而遷于墓所不埋其支子也而族人其親未盡者則祝版云云告畢遷于最長之房使主其祭其餘改題逝遷如前若親皆已盡則祝版云云告畢埋之

于墓所

厥明行大祥祭禮主人易禫服

儀節自降神至辭神竝同虞祭

○奉新主入祠堂

主人以下哭從

安神主

鞠躬四拜平身禮畢○安于亡者之祖父龕內祝文

同前但改必祥為大祥常事為祥事下添茲祔于祖考某公府君云

○徹靈座几筵

○未葬不除服

記曰久而不葬者惟主喪者不除于于父妻于夫嫡孫于祖父母若柩未歸土則其哀未

殺故不得除衰經之服今人久擱親喪不葬至服滿則衣冠一概復吉悖禮甚矣

○三年而後葬者必再祭不同時而除喪謂言孝子以事故不得已至三年而

後葬者中間小祥大祥因尸柩尚存不可除服必葬後方行小祥祭男除首經婦除腰經間一月行大祥祭方除喪

服蓋祭不可瀆不得同時而行之也

奉祧主埋於墓側祥祭後一日具饌主人詣當祧神主前行祭自降神至辭神如常祭儀禮畢執事者

以盤奉神主人送至墓所埋之或送入祠堂夾室或另作一龕掩之

祝文 孝元孫某敢昭告于五世祖某公祖妣某氏曰古人制禮祀止四代心雖無窮分則有限神主當祧不勝感愴

謹以酒果百拜告辭

○楊氏復曰家禮祔與遷皆祥祭一時之事又按先生與

學者書則祔與遷為兩項事既祥而徹几筵其主且祔于

祖父之廟俟三年喪畢祫祭而後遷蓋世次迭遷昭穆繼

序其事至重豈可無祭告禮但以酒果告遠行迭遷乎楊

氏又云當自告祭前一夕以薦告遷主畢乃題神主厥明

合祭畢奉祧主埋于墓所奉遷主新主各歸于廟故並述其說以俟參考

禮祭名澹然平安也大祥後開一月而禫不計。前期卜日。閏凡二十七個月。○期服以十五日而禫。

擇宜祭。祀吉日。先日沐浴設位具饌。○厥明詣祠堂請主。主人跪焚香告。

曰孝子某將祗薦禫事敢請先考神主出就正寢再拜與安主于靈座故處儀節自就位至辭神竝同虞祭禮畢。

送主至祠堂。如無祠堂者請主出龕安棹上祭畢送入龕內。

祝文禫制有期追遠無及。謹以清酌庶饘祗薦禫事。○始飲酒食肉而復寢。冠服復吉。

喪三年不祭。朱子曰在喪廢祭古禮如此但古人居喪衰麻不釋于身哭泣不絕于口其出入居處言語飲食皆與平日絕異故宗廟之祭雖廢而幽明兩無憾焉今人居喪卒哭之後即墨其衰凡居處飲食與平日之所為皆不廢也而獨廢此一事恐亦有所未安卒哭之前準禮且廢卒哭之後遇四時祭日以衰服祀于几筵用墨

所為皆不廢也而獨廢此一事恐亦有所未安卒哭之前準禮且廢卒哭之後遇四時祭日以衰服祀于几筵用墨

衰祀于家廟可也又曰家間頃年居喪於四時正祭則不敢舉而俗節薦享則衣墨衰行之蓋正祭三獻受胙非居喪所可行而俗節則惟普同一獻不讀祝不受胙也觀此則居喪於既葬卒哭百日之外倘必欲舉祭亦可從權但不行奠獻不讀祝不受胙不飲福酒庶與純乎吉者不同與

居喪遭喪

必先葬母而不虞祔後葬父行虞祔畢方為母行虞祔二祭

○父喪未除而遭

母喪

當除父喪時服除喪之服以行大祥之禮禮畢即服母喪之服

○母喪未葬而值父

喪之二祥則不得服祥服

以祥祭為吉未葬為凶不忍于凶時行吉也居母喪而遭父喪

亦

重喪未除而遭輕喪則制其服而哭之月朔設位則服

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

聞喪奔喪

沒於外者家中聞喪亦同

始聞父母喪哭盡哀易服遂行

衣麻布衫白帽麻帶草鞋遂急行但不夜行

途中

望其鄉其家皆哭入門詣柩前哭拜

并拜謝視殯

被髮跣

足不食後三日成服

奔喪者具衰經持杖向靈座伏地哭

○聞親喪而未得

行則設位而哭

堂中設一椅子以代柩前設香案無魂帛銘旌

被髮徒跣變服不

食朝夕哭奠聞訃後三日成服在途至家皆如上儀○若

既葬則先之墓哭拜

未成服者墓前變服

詣靈座前哭拜三日成服

○若除喪而後歸則之墓括髮具經哭踊盡哀遂除○兄

弟在外聞喪有先後亦先後除服○齊衰以下聞喪設位

而哭釋去華服若奔喪則至家成服若不奔喪則三日成服○

又親迎女在途而壻之父母死則女改服布深衣縞總以

趨喪今擬用素服以白生絹束髮為縞總女在塗而女之父母死則女反女已

親迎在塗還奔父母喪則降期服○近乃有停喪嫁娶者父母死禁家人舉哀以成昏事棄送死大節而修合卷之

儀何忍心至此耶

返葬卒于外者孝子若不在側則放奔喪之禮以迎焉

出外死者初終至哭奠儀節俱如在家詳見前○製喪具大輦兩具

等物○發引前一日因朝奠告遷柩告詞云今擇某日遷柩就輦將還故鄉謹告

○至期又因朝奠告曰今日遷柩就輦敢告○發引設奠儀同遣奠○水

行祭江。○舉柩登舟。設靈座銘旌朝夕哭奠。○路行則途次設奠食。

時上食。○迎柩。先遣人報知在家者于中途設幄具奠迎柩告詞云今靈輜遠歸將至家親屬來迎

敢。○柩至家。父母尊長之柩由中門入安于中堂餘由便門入或家在城有門禁不許入者則設次于

城外便安之處今世俗多忌諱遇在外死者雖至親尊長不令入中門乃設厰而殯于外夫父母生時所出入居處

之地其死也不容其入于心安乎且既葬之後猶望神之返于室堂何親見尸柩而拒之門外耶其賊禮傷教極矣

○安柩設奠。告詞云靈輜遠歸至家敢告。○自是朝夕奠至治葬等儀

俱同前

改葬。易墓非古也或有山崩水汰陵谷變遷不得已而圖改葬者于為父妻為夫孫為祖後皆服緦麻

先期擇定吉地開山築壙。○告於祠堂。如常行禮先告列祖次告墓主

祝文 茲以某考妣體魄托非其地恐有意外之慮驚動先靈不勝憂懼將以是月某日改葬于某所

至期於舊墓左設位祠土地

如常行禮祝云茲以某公某卜宅茲地恐有他患將啟窆遷于

他 所 ○ 主人總服設奠開墓

設案于墓前置酒饌主人拜奠後開墓

祝文 某公葬于茲地歲月滋久體魄不寧今將改葬伏惟尊靈不震不驚

○ 開棺設奠

先設一廠停棺棺傍設床主人拜奠舉哀開棺如須換棺則以大衾置新棺中垂四裔于

外先舉尸于床用衣包裹以布絞縱橫結之入棺收衾如體骨已壞用布袍一件將骨檢入袍中首領骨節手足各

歸上下擺列結布絞入棺掩衾合蓋

○ 遷柩就舉

行奠禮祝口靈輻既載往即新宅啟告

○ 柩至新穴

暫停設奠

○ 下棺

照新葬川三沙緊築

○ 祠后土

如前儀祝同前

○ 行虞祭

設靈座于殿中同初虞禮或行一獻

祝文 新改幽宅禮畢終虞夙夜靡寧啼號罔極謹以清酌庶饜祇薦虞事

主人素服歸告於祠堂
告文云今為某親已於某月某日改葬于某所事畢敢告

附論

居喪嫁娶

律載十惡之條七曰不孝謂居父母喪而身自嫁娶若作樂釋服從吉及聞祖父母與父母喪匿不

舉哀者九曰不義謂妻聞夫喪匿不舉哀若作樂釋服從吉及改嫁者凡此皆罪在不赦也又居父母喪及夫喪而身自主婚嫁娶者及居祖父母伯叔父母姑兄姊喪而嫁娶者俱杖是法律昭彰而世人弗察竟有父母死未即入棺禁家人舉哀以成昏事者又于新喪即為子女主婚嫁娶者忘哀從吉公然于柬帖中直書從吉二字是自錄其罪也夫父母之變人子幾不欲生之時而乃以送死為緩惟以完婚為急冒禁悖倫蔑禮賊義稍有人心豈忍為此所當禁也

久殯不葬

古者大夫三月而葬士踰月而葬原有定之時日所謂卜其宅兆而安厝者乃孝子之心重父母

遺體必敬謹藏之故為卜其地之美惡非陰陽家所謂禍福也乃世人惑于風水之說謂子孫富貴貧賤皆繫于此既貪求善地又拘時日吉凶葬師議論紛紛紜迷惑至有數年不葬終身不葬者或以兄弟房分不均而掘之再三者或子孫衰替年月深遠遂失尸柩不知其處者夫人所貴身後有子孫為能藏其形骸耳今暴露若此又安用子孫乎且人之富貴貧賤甫生而天已定之若謂塚中枯骨可能轉移則上天之命反制于一抔之土矣借使風水即果能致富貴為子孫者豈忍暴露其親以求自利耶悖理傷化所當禁也

不作樂歌

喪禮以哀為主故居喪廢業几絃歌羽籥及賦詩贈答之事皆一概屏絕恐忘其哀也若臨喪而歌乃莊周放達之寓言薤露蒿里之章爲田橫之客悲憤之辭皆非禮也乃世風愈下喪家則鳴鑼伐鼓笙笛喧嘩弔客則醵飲豪歌絲絃高唱無所不至名曰鬯喪送葬則鼓吹執事以導輜車夫孝子之喪親聞樂尚且不樂而况作樂于尸柩之旁乎悖禮傷教所當禁也

不以凶服加無服

服有輕重在五服內者無論矣至于戚友鄉隣不過袒免耳彼來弔者自必素冠素

服無送帛使戴之禮今啟期與孝帛遍發卽可以不弔者受帛不得不來或先不散帛又視賻儀輕重爲回帛多寡或奉以衣巾或答以扣布尺寸分裂親喪也而市道寓焉旣不合禮亦且暴殄所當禁也

不設盛饌

擅弓曰行弔之日不飲酒食肉○朱子曰喪葬只當以素食待客祭饌葷食只可分與僕從蓋慘慟

之際主非常主賓非常賓主旣不可舍其哀而以酒食衣服奉弔客而弔客亦不可受呂氏常言之詳矣今之居喪

者既皆醉飽自如不得不設饌款賓甚至珍饈盈席妓女
侑酒與喜筵無異饗餐靡費極矣稍存儉薄則眾皆非而
笑之於是孝子及執役者惟皇皇料理賓客之不暇又何
心及送終大事乎所當禁也

不請貴顯點主

題主之禮係既葬後銘旌與魂帛俱瘞恐先
靈無依為作神主以子姓分卑者于墓前書

之人子奉之而歸使神返室堂耳今世藉以誇耀鄉里卑
禮厚幣敦請官貴主中預書王字賓以硃筆點之舍弔服
而用公服盡失禮意而喪家已所費不貲誠何謂耶所當
禁也

不用私諡

人子之愛其親者於行必述於墓有誌足以傳後
矣乃立私諡非禮也夫以人君之尊猶必就南郊

而加諡郊特牲曰古者生無爵死無諡曾子問曰賤不諡
貴幼不諡長豈可以子孫而諡其祖父乎且無官而諡將
安來無美而諡于何起誣則不孝僭則犯分所當禁也

俗儀當省

家禮設魂帛以依神銘旌以識死者今從浮屠之
教但設紙牌位三年除靈則火之夫父母之靈豈

可除乎人子而可火其親乎古者送葬以木刻車馬等物
爲明器昔賢已論其不宜用者今乃用紙劊人物車馬宮
室之類是以兒戲之物爲送終之具究何益乎又古者燕
享祭祀皆用幣帛人子之送其親亦然後世乃有楮錢之
製箱篋緘封不計其數以爲死者資冥用而贖罪惡更可
笑也夫人之所以需財者以有服食器用之費耳死則身
且不有而何取于多藏耶閻羅王或信有之當必正而廉
潔者若以無錢者罪有錢者免是賄賂公行甚于人世矣
凡此二者徒費多金僅付一炬所當禁也

弔奠從儉

呂氏曰詩云凡民有喪匍匐救之不謂死者可救
而復生謂生者或不救而死也蓋孝子之喪親三

日不食哭不絕聲痛荒荒迷雖大事亦不及知故戚友鄉
隣聞之而弔莫不爲之致力焉凡致襚贈賻營喪助葬皆
所以救之意至厚也至奠儀不過香燭酒果賻不過錢帛
而已今則必用猪羊祭席看席徹席諸珍羅列誅詞變爲
祭軸必用綾錦細緞焚之則爲暴殄存之則爲污褻又紙
紫花幡獅象執事鼓樂人役繁冗至喪家酒席蒿勞甚費

款待與其動耗多金以誇耀一時究彼此無益何不概作
賻儀之為有濟乎所當禁也

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '考其', '款待', '動耗', '多金', '以誇', '耀一', '時究', '彼此', '無益', '何不', '概作', '賻儀', '之為', '有濟', '乎所', '當禁', '也']

祭禮

大清會典頒定士庶祭祖先禮用六叩古禮用拜興
四現在書肆家禮悉依古本在知禮者合遵

御定儀注雖祭不外乎誠務期儀明不至於瀆庶外以
盡物而內以盡志也

祭器

香案 香爐 香盤 燭臺 獻案 祝案 祝版

彩 罇案 酒尊 帛筐 茅沙池 毛血盤 簠

簋 鉶羹 爵杯 箸 籩 豆 俎 燎爐 鍾

鼓 桌圍 燈綵

祭品

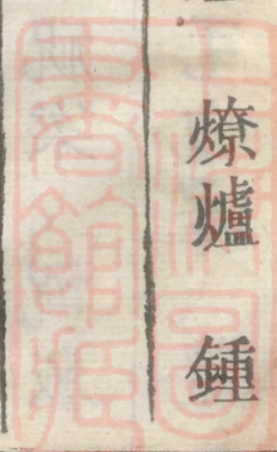
蓮 棗 栗 餅 糕 麵食 清酌 稻 梁

菽 麥 豕 羊 雞 鴨 稟魚 鮮魚 脯

醢 鹽 醬 蔬 薑 笋 菹 韭 菹 太羹 和羹

玉粒 香茗 帛 註用白絹 文 註用白紙

省牲儀注

注○祭期先一日致齋先日主祭人率糾儀執事至

祠籤榜于頭門左安祝版于祝案行一跪三叩首禮

舖後省牲設案于祠頭門外西向嚙省牲就位

揖詣省牲案前上香進酒
注○執事者

以酒澆猪首羊首讀省牲詞日之夕矣乃造其

曹有豕白蹄執其鬻刀其角潑七食野之蒿祭以清

酒以啟其毛揖復位揖焚楮禮畢

注○執事者奉毛血盆自東階升安香案位

告薦

主祭人詣祠堂嘯獻毛血

就位擊鼓

鳴鐘

二跪六叩首

讀告薦詞

執豕于牢曰殺羔羊取

其血滂以先啟行獻于公所濟匕蹠匕似續妣祖申

錫無疆

俯伏

興

禮畢

正祭儀注

○註冬至先夜主祭戶首宜另設二

席款待禮生演習禮儀以昭敬謹

祭日黎明

主祭分獻陪獻均詣祠內嘯鼓初嚴

鼓再嚴 鼓三嚴 執事者各司其事 主祭分獻

陪獻者 皆詣盥洗所 濯水 進巾 主祭嗣孫

就位 分獻嗣孫就位 陪獻嗣孫就位 啟戶

瘞毛血 司鼓 鳴鐘 聲炮 奏樂 主祭嗣孫

詣香案前立 上香 訶 酌酒 〇註酌音類傾酒

于茅沙池內 復位 迎神 歌迎神章 振振公

族孔修且張 出自北門 休有烈光 冬日烈烈 躋彼公

堂陟降庭止 有飶其香 二跪六叩首 興 主祭

分獻陪獻行初獻禮 歌初獻章 神之弔矣抑也

威儀維予小子是饗是宜酒既和旨我心則夷自今

以始于以奠之 詣酒尊所司尊者舉罍酌醴司爵

者奉爵司帛者奉帛恭詣 宗祖位前跪 獻帛

祭酒 初獻爵 獻饌 奉箸 叩首 興 詣讀

祝位跪 讀祝嗣孫跪 陪祭嗣孫皆跪 樂止

讀祝 畢 叩首 興 復位 行亞獻禮 歌

亞獻章 享于祖考不敢怠遑既載清酤不以其漿

工祝致告爾殽既將矧敢多又我心則降詣酒尊所

司尊者舉冪酌醴司爵者奉爵 恭詣

宗祖位

前跪 亞獻爵 獻饌 奉箸 叩首 興 復位

行終獻禮 歌終獻詩 飲酒温克維其令儀三爵

不識則不可推吉蠲為饗神之格思以妥以侑云胡

不夷 詣酒尊所司尊者舉冪酌醴司爵者奉爵

恭詣 宗祖位前跪 三獻爵 獻饌 奉箸

叩首 興 復位 行侑食禮 詣各食筵前跪

進餐 授箸 侑食 ○註主人捧箸于各品內舉

動 返箸 進茗 叩首 興 詣飲 福位跪 陪

祭皆跪 飲福酒 授福胙 讀嘏詞 註嘏音古

祖考命工祝承致多福于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 叩首 興

復位 謝胙 二跪六叩首 興 主祭者暫退俟

告利成 ○註司祝西階東向拜曰 利成 奏大

樂 與祭者拜福 樂止 主人復位 徹饌 合

饋送神歌送神章以享以祀顧予烝嘗樂既
和奏磬筦將將神保聿歸載錫之光本支百世長發
其祥昌一跪六叩首興司帛者奉帛司祝者
捧文下恭詣燎所食焚祝帛望燎奏大樂
禮成

維

皇清咸豐幾十幾年歲次某某月朔日某告曰某孝嗣孫

某率合族嗣孫敢昭告于日

清河堂上祖考妣之神主前曰歲序流易時維仲春感
雨露之既濡慨音容之莫即謹以柔毛剛鬣粢盛醴
齊祇薦歲事聚族薦禋伏冀合享尚饗

註○如係一人專祭四代則高曾祖考妣俱列官封
字號下添某某耐食○仲夏則改雨露句為睹庶彙
之繁昌思一本之遠蔭仲秋則改爲感霜露之漸零
痛清溫之莫逮仲冬則改爲感一陽之來復冀九原
之可歸遐惟報本禮不敢忘餘前後相同

尚書又冬至文

一陽來復七日見天地之心半子初臨萬彙啟乾坤
之橐物原所始水木念切本源人返所生見聞感深
愧僂某等仰承先緒緬想宗功茲屆仲冬聿修烝事
躋比濟比敢云孝子之綏苾比芬比聊報先人之
德於焉以妥以侑庶幾來格來歆尚饗

祠祭畢前祀土地之神
註儀用雞豚魚
主人就位
上香
前奏樂
迎神
一跪三叩首
興行

通獻禮 詣神位前跪 獻帛 獻爵 獻牲儀

樂止 畢讀文 叩首 興 復位 徹牲儀

送神 一跪三叩首 興 焚祝帛 望燎 禮成

文曰 信人張某致祭於

本祠土地尊神曰惟

神厚德載物含章可貞祠宇建茲端賴 神明之維

固歲時修祀惟祈宗爽以無驚謹薦明禋神其來格

尚饗

冬至榜式

某月某日恭屆冬至大節虔修祀先之典凡我同宗
務期恪謹將事以昭祇敬所有糾儀執事合預派定
先期演禮省牲屆日黎明致祭須至榜者

主祭嗣孫某

分獻嗣孫某

陪祭嗣孫某

一通贊

一引贊

一讀祝

一讀嘏辭歌詩

金金堂

一司盥洗 一司毛血 一司鐘 一司鼓

一司輝 一司香 一司帛 一司爵

一司尊 一司饌 一司福酒胙

一司燎 一糾儀 一祀土神

皇上某年月 日 籤

榜

某氏某年某月某日 貼頭門右

冬至祭始祖 註仕於朝者用次日

程子曰此厥初生民之祖也冬至一陽之始故象其類而祭之○朱子曰維繼始祖之大宗得祭始祖之祭似禘先祖之祭似祫古無此伊川以義起之某當初也祭後來覺得似僭不敢祭鄉前輩云大宗子爲始祖繼體雖世遠服亦得以義起始祖之祭獨不得以義起乎况人家不皆有祠而合族立祠者眾祠係合族所立則原爲其始祖而設非爲大宗之齊斬應祭而設不竟就公祠祭始祖則公祠覺虛立矣况祭

止始祖不上溯始祖所自出不過共申水源木本之

思耳何云僭

儀節陳設註均如時祭○祝文註前已具列改定式

立春祭先祖

程子曰始祖以下高祖以上之祖也立春生物之始

故象其類而祭之此祭先儒皆以爲多設聚論不置

今按清明本屬墓祭近日公祠一年惟此一祭者甚

多舉以相較則此猶不類於野祭也

儀節陳設註並如時祭○祝文註前已更定有式
季秋祭禴註繼禴之宗以上皆得祭惟支子不祭
程子曰季秋成物之始亦象其類祭之○不言妣以
妣配也

儀節陳設註並如時祭○祝文註改雨露句爲感
庶彙之盡成思餘慶之所貽
忌日註惟考妣忌日行禮祖考妣承重者如考妣儀
未承重者但拜奠可也○先一日齋戒陳設質明主

人以下素衣冠行禮

儀節註同前但不飲福受胙○祝文歲序流易諱日
復臨追遠感時不勝永慕謹以清酌庶羞用伸奠獻
是日不飲酒不食肉不聽樂素服以居夕寢於外

生辰

儀節註如前或只一獻亦可祝文歲月推遷生辰復
遇追遠感時弗獲稱慶膝前謹以清酌庶饌恭伸追
慕尚享禮註生日之重起自齊梁唐宋之君至有名

爲千秋萬壽聖節者士庶於是日亦無不稱觴獻祝
每遞登十歲宴樂有加近來乃有父母歿後爲親祝
冥壽者然存日既有慶禮歿值其日甘旨莫將拜瞻
無及能無感愴雖不關於報享之大不可謂非厚也

墓祭 三月上旬擇日註依俗用清明節 詣墓所

除草棘布席 陳饌 節儀 就位 鞠躬拜興

吡 詣墓前跪 上香 卮 祭酒 奠酒 俯伏

興 復位 鞠躬拜 興 吡 平身 禮畢 註此

屬常祭宜從簡便若有事祭墓則應行三獻禮仍讀

祝文可也 祝文 某親之墓前曰歲時流易雨露

既濡瞻掃封塋不勝感慕謹以清酌庶羞用伸薦奠

尚享

遂祭土地註設位於墓左

節儀註如前不必祭酒 祝文 昭告於土地之神

前曰某躬脩歲事於某親某之墓維時保佑實賴神

麻敢以酒饌用伸奠獻尚享 註朱子以先人托體

山林禮節宜與墓一樣勿令其有隆殺

中元祭註庶民之家罔備寢廟幸得因此俗節藉以
享其祖考亦有合於報本追遠之意不必斥爲非禮
也至於焚化衣冠事頗不經有識者不必仍之爲是

儀節註如時祭 ○祝文云 䟽雨滴朔風涼暑往

寒來節序忙却憶先人泉路遠愛而不見我心傷秋
色好稻花香福集天尊歲有常指數虬駮歸梓里舉
家歡喜引情長江水綠暮山蒼未改當年釣弋鄉蒲

眼兒孫如竹立莫非苗裔忽成行陳白飯奠金觴禮
數原寬冀載嘗剩欲盤桓堂上久小留晨夕抵千霜
心自切願誰償五日爲期竟趣裝想厭凡間烟火食
又從蓬島任翱翔鶴已駕目空望稽首神前不敢遑
老幼妻孥皆下拜愧無相贈九迴腸焚紙陌備冥裳
化者標名付錦囊此去元都還看醮剪裁新製也輝
煌辭故國返遐方走馬明朝意氣揚應念宗支親骨
月俾其昌熾錫之光尚饗其齊劉歆

通禮

授官註設饌體菓品

儀節 就位

鞠躬

拜 興

詣神位前跪

上香

祭酒

奠酒

讀文

俯伏

興

復位

鞠躬

拜

興

祝

平身

禮畢

祝文云某蒙

恩授某官奉承先訓獲沾祿位餘慶所及不勝感慕謹

以酒果用伸虔告

入泮 鄉舉 成進士 儀節註並同授官

註入泮云某以今年某試宗師取人某學奉承先訓

得遊庠序鄉舉云某今以某科中式第幾名奉承先

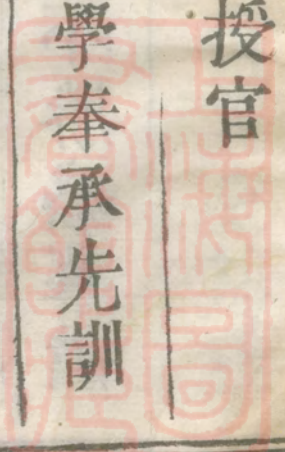
訓得登賢書進士云某以某科會試中

殿試第幾甲

第幾名

恩賜或進士第或進士出身奉

承先訓得以成名云云

受封註親能義方教子子能揚名顯親朝廷養士

恩深祖宗積善世久幸遇曠典何以祇承遙謝

闕廷告知家廟

儀節 前期設誥案於正廳中設香案於告廳之南

註至期脩龍亭香亭鼓樂儀仗迎接○受誥官前行

註誥將至○受封者出大門外迎接註命婦服冠服

迎於門內○候誥輿註即龍亭○入門註隨至廳事

執事者便於輿內捧誥至於案噴就位噴鞠躬註

但屈其身不舉首詣盥洗所 盥洗 進巾 詣香

案前跪 上香 興 復位 跪 叩首 興

跪 叩首 註三至末則云六叩首 興 命跪 叩首

註三至末則云九叩首 興 禮畢 興 叩首

○設饌具告家廟 興 興 興 興 興 興 興 興 興 興

告廟 儀節 就位 鞠躬 拜 興 跪 祭

酒 奠酒 讀文 俯伏 興 鞠躬 拜 興 跪

平身 焚文 禮畢 註受誥官并命婦出正廳於父

母前行四拜興 祝文某之子某以某年月日仰荷

皇仁推

恩所生

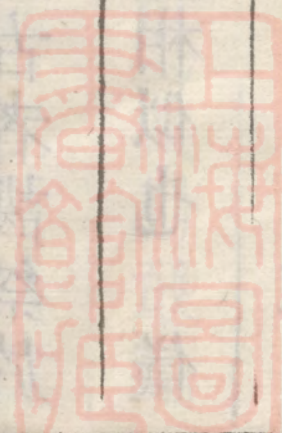
恩封某爲某官某氏爲某封奉承先訓獲受榮

恩餘慶所及不勝感慕謹以酒果用申虔告

追贈 註朝廷推 恩封贈皆許請告焚黃蓋以孝

治天下亦恤臣子之私也恭承 恩命千里還鄉慶

溢宗祊光榮父母所行之禮不宜簡陋朱子曰近日

焚黃墓次不知於禮何據張魏公贈諡只告於廟疑

為得體今世皆告墓恐未免隨俗耳然追贈雖改題

神主自必以告祠為正墓為先人體魄所藏蓋恩命

榮膺亦宜題誌其墓且主有時而祧墓百世不毀雖

不克逮其生存而闡崇厥體益顯其為身受矣况使

樵牧有所顧忌亦隨俗之有義理者又古者設祭於

堂為祊於外曰於此乎於彼乎其意殊相似也儀

節主人詣祠堂序立盥洗啟櫝只啟

所贈之櫝出主詣香案前跪焚香告云孝子

某祇奉制書追贈某親爲某某官某妣爲某封敢請

神主改題奉祀出就寢堂用伸虔告請主註以盤

盛主捧至正寢置香案上洗去舊字則塗新粉告受

贈主人向案跪告曰請受贈命宣制詞謝

恩跪叩首再叩首三叩首興註如是

者三焚膳黃藏誥軸醜主註只洗粉面不洗陷中

醜滌面也滌主之水勿棄洒於壁上題主註命子

弟善書者就案西向焚香照原題易以贈銜王字仍
 從俗點硃加墨或留神主二字不洗亦可或郎自書
 之 奉王就位 行祭告禮 序立 降神 鞠躬
 拜 興 祝 詣盥洗所 盥洗 進巾 詣香案前
 跪 上香 酌酒 註盡傾於茅沙上 俯伏 興
 復位 參神 鞠躬 拜 興 祝 進饌 行初獻
 禮 詣神位前跪 祭酒 註少傾於地奠酒 獻箸
 俯伏 興 詣香案前跪 讀祝 俯伏 興 復

位行亞獻禮註同初獻不祭酒不讀祝行終獻禮註

同亞獻儀侑食註斟酒令滿并正箸飯上點茶復

位 辭神 鞠躬 拜 興吡 平身 焚祝文

禮畢 奉主還祠 入櫝 祝文 維年月日孝某

某官某名敢昭告於 某親 誥贈某官某公某甫

府君某親 誥贈某封某母某太君曰某祇承先訓

竊位於朝註外官則云明有祿位仰荷

皇仁推

恩所生

誥贈某親爲某官某親爲某封主題旣易

新命載膺伏冀

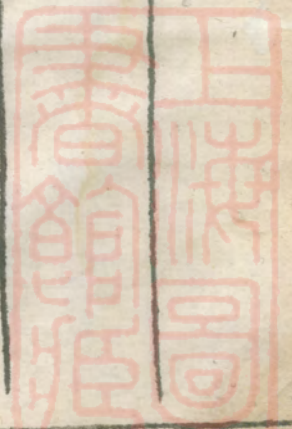
先靈是憑是享祿養莫逮摧咽難勝謹以牲醴梁盛仰

伸慶慰尙享 註如受勅則改誥爲勅

墓上焚黃

先製碑註叙追贈事由年月

具修註條一切祭具几案及安軸行禮帷棚須可禦

風雨在墓左軸棚較墓棚稍上結以綵○墓前食案

須用矮几其軸棚香案則用高棹

前一日陳設省牲

至期奉誥軸至墓所 告受贈註詣墓序立焚香跪

告宣制詞 謝恩 焚膽黃 藏誥軸綵亭內註俱

如在家告受贈儀

行祭告禮

儀節註如在家行三獻禮

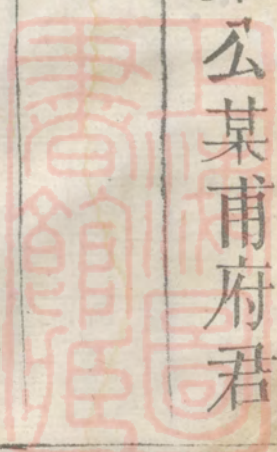
祝文 敢昭告於某親 誥贈某官某公某甫府君
之墓曰茲者祇奉

覃恩追封某親爲某官封已於家寢卜日改題伏念
恩綸下賁泉石生光幽德昭聞慶貽後代列鼎無從
不勝感愴謹潔牲醴粢盛敬錄以焚尙享

祀土地 儀節 就位 降神 盥洗 詣香案前

跪 上香 酌酒 註傾於茅沙池 俯伏 興

復位 參神 鞠躬拜 興 詣神位前跪 獻

酒 凡 讀祝 俯伏 興 復位 辭神 鞠躬拜

興 吡 平身 焚祝文 禮畢

祝文 維年月日某官姓名敢昭告於本山土地之

神曰某奉

制書追贈某親某官某府君為某官敬宣

勅命恭題墓前惟茲窀穸實賴神休遵

典昭告敢有弗虔蘋藻雖微庶將誠意 惟神鑒歆永

奠厥居尚享

真無異向

阿亭

與命恭嚴基前部... 得英

試壽

歸書... 纂修... 曉潭

敬述

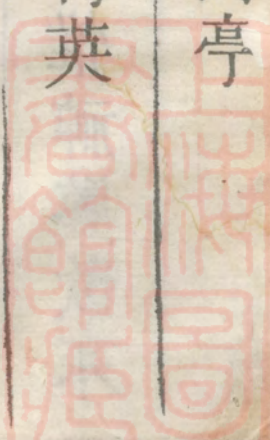
轉日某奉

月溪

與命... 九軒

與... 策萬

與... 竹園

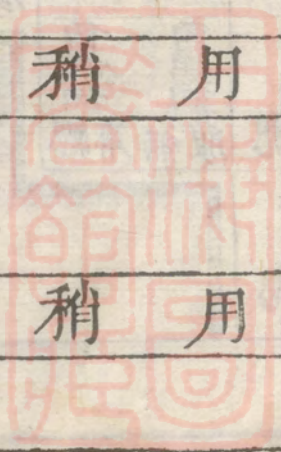
喪服總圖

	三 斬衰 年		
用	至	麤	麻布
齊衰五月	齊衰杖期	齊衰不杖期	齊衰三月
用	稍	麤	麻布
用	九	大功	月
用	麤	熟	布
用	五	小功	月
用	稍	麤	熟
用	三	總麻	月
用	稍	細	布

張氏三參矣普

卷首 服制圖

一 全盤

本宗九族五

凡嫡孫父卒為祖
父母承重服斬衰
三年若為曾高祖
父母承重服亦同

齊衰
高祖

齊衰
曾祖

齊衰不
祖父

斬衰
父

己

長子
長婦年

嫡孫
嫡孫婦幼

曾孫
曾孫總

元孫
元孫總

總麻
曾叔祖母

小功
伯叔祖母

期年
伯叔父母

兄弟
兄弟妻小

姪婦
姪婦大

姪孫
姪孫總

曾孫
曾孫總

元孫
元孫總

總麻
從伯叔母

小功
從伯叔母

堂兄弟
堂兄弟妻總

堂姪婦
堂姪婦總

堂姪孫
堂姪孫總

曾孫
曾孫總

元孫
元孫總

再從兄弟
再從兄弟妻無

再從姪婦
再從姪婦無

堂姪孫
堂姪孫總

曾孫
曾孫總

元孫
元孫總

族兄弟
族兄弟妻無

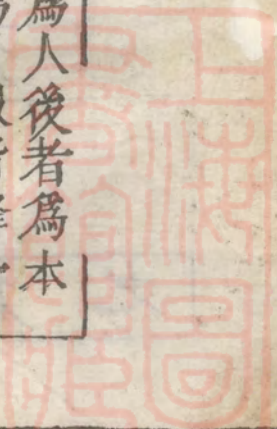
再從姪婦
再從姪婦無

堂姪孫
堂姪孫總

曾孫
曾孫總

元孫
元孫總

凡男為人後者為本
生親屬 服皆降一
等本生父母亦降服
不杖期有衣頂者遵
照新 例丁憂起復
父母報服期年

服正服之圖

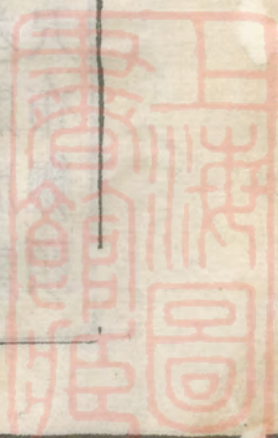
<p>凡姑姊妹女及孫 女在室或已嫁被 出而歸服並與男 子同出嫁而無夫 與子者為兄弟姊 妹及姪皆不杖期</p>	父母	三月	父母	五月	母	杖期	母	三年	身	衆子期 衆孫功 衆孫婦總 衆孫婦無 元孫婦無
	在室總麻 在室小功	會祖姑 祖姑	出嫁無服 出嫁總麻	在室總麻 在室小功	族祖姑 堂姑	出嫁無服 出嫁總麻	在室總麻 在室小功	再從姊妹 再從姪女	出嫁無服 出嫁總麻	衆子婦大 衆孫婦總 衆孫婦無 元孫婦無
	在室總麻 在室小功	姑	出嫁大功	在室總麻 在室小功	族姊妹 堂姊妹	出嫁無服 出嫁總麻	在室總麻 在室小功	再從姊妹 再從姪女	出嫁無服 出嫁總麻	衆子婦大 衆孫婦總 衆孫婦無 元孫婦無
	在室總麻 在室小功	姊妹	出嫁大功	在室總麻 在室小功	族姊妹 堂姊妹	出嫁無服 出嫁總麻	在室總麻 在室小功	再從姊妹 再從姪女	出嫁無服 出嫁總麻	衆子婦大 衆孫婦總 衆孫婦無 元孫婦無
	在室總麻 在室小功	女姪 女	出嫁大功	在室總麻 在室小功	族姊妹 堂姊妹	出嫁無服 出嫁總麻	在室總麻 在室小功	再從姊妹 再從姪女	出嫁無服 出嫁總麻	衆子婦大 衆孫婦總 衆孫婦無 元孫婦無
	在室總麻 在室小功	孫 孫	出嫁大功	在室總麻 在室小功	族姊妹 堂姊妹	出嫁無服 出嫁總麻	在室總麻 在室小功	再從姊妹 再從姪女	出嫁無服 出嫁總麻	衆子婦大 衆孫婦總 衆孫婦無 元孫婦無
	在室總麻 在室小功	曾孫 曾孫	出嫁大功	在室總麻 在室小功	族姊妹 堂姊妹	出嫁無服 出嫁總麻	在室總麻 在室小功	再從姊妹 再從姪女	出嫁無服 出嫁總麻	衆子婦大 衆孫婦總 衆孫婦無 元孫婦無
	在室總麻 在室小功	曾孫 曾孫	出嫁大功	在室總麻 在室小功	族姊妹 堂姊妹	出嫁無服 出嫁總麻	在室總麻 在室小功	再從姊妹 再從姪女	出嫁無服 出嫁總麻	衆子婦大 衆孫婦總 衆孫婦無 元孫婦無
	在室總麻 在室小功	曾孫 曾孫	出嫁大功	在室總麻 在室小功	族姊妹 堂姊妹	出嫁無服 出嫁總麻	在室總麻 在室小功	再從姊妹 再從姪女	出嫁無服 出嫁總麻	衆子婦大 衆孫婦總 衆孫婦無 元孫婦無
	在室總麻 在室小功	曾孫 曾孫	出嫁大功	在室總麻 在室小功	族姊妹 堂姊妹	出嫁無服 出嫁總麻	在室總麻 在室小功	再從姊妹 再從姪女	出嫁無服 出嫁總麻	衆子婦大 衆孫婦總 衆孫婦無 元孫婦無

凡同五世祖
族屬在總麻
無服之外皆
為袒免親遇
喪塋則服素
服尺布纏頭

妻 為 夫

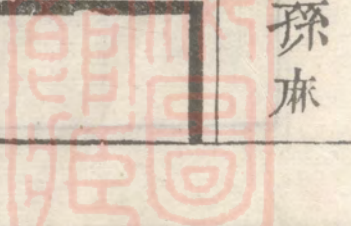
夫為祖父母及
曾高祖父母承
重者並從夫服

夫高祖 <small>總</small>					
夫曾祖 <small>總</small>	夫曾祖 <small>無服</small>				
夫祖 <small>大</small>	夫祖 <small>總麻</small>	夫族伯祖 <small>無服</small>			
舅 <small>衰斬</small>	夫伯叔 <small>大功</small>	夫族伯叔 <small>總麻</small>	夫族伯叔 <small>無服</small>		
妻為夫 <small>斬衰三年</small>	夫伯叔及妻 <small>小功</small>	夫族伯叔及妻 <small>總麻</small>	夫族伯叔及妻 <small>無服</small>	夫族兄弟 <small>無服</small>	
長子 <small>期</small>	夫姪 <small>大功</small>	夫堂姪 <small>小功</small>	夫族姪 <small>總麻</small>	夫再從姪 <small>總麻</small>	
孫 <small>大功</small>	夫姪孫 <small>小功</small>	夫堂姪孫 <small>總麻</small>			
曾 <small>總</small>	夫曾姪 <small>總麻</small>				
元 <small>總</small>					

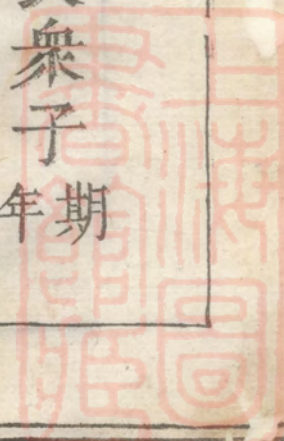
族服圖

夫爲人後其妻爲本生舅姑服大功	父母麻	父母麻	父母麻	父母麻	父母麻	齊衰杖期	衆子期	孫婦總	孫麻	孫麻
	無服	在室總麻	小功	小功	在室期年	在室小功	在室總麻	在室總麻	孫麻	孫麻
	夫會祖姑	夫祖姑	夫親姑	夫姊妹	女姪同	姪	曾	曾	曾	曾
	出嫁無服	出嫁無服	嫁不降	嫁不降	出嫁大功	嫁不降	嫁俱無服	嫁俱無服	嫁俱無服	嫁俱無服
夫爲人後其妻爲本生舅姑服大功	夫堂祖姑	夫堂姑	夫堂姊妹	夫堂姪女	夫堂姪孫女	夫堂姪	夫堂曾	夫堂曾	夫堂曾	夫堂曾
	無服	在室總麻	總麻	在室小功	在室總麻	在室小功	在室總麻	在室總麻	在室總麻	在室總麻
夫爲人後其妻爲本生舅姑服大功	夫族姑	夫再從姊妹	夫再從姪女	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹
	無服	無服	在室總麻	無服	無服	無服	無服	無服	無服	無服
夫爲人後其妻爲本生舅姑服大功	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹	夫族姊妹
	無服	無服	在室總麻	無服	無服	無服	無服	無服	無服	無服

妾為家長族服之圖

家長父母 年期		
正妻 年期		家長 斬衰 三年
為其子 年期	家長長子 年期	家長眾子 年期

出嫁女為本宗降服之圖

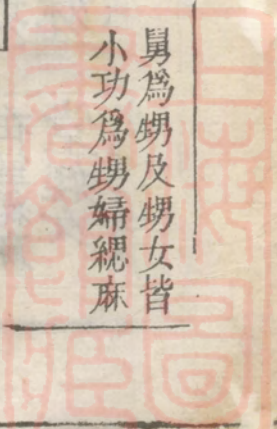
		高祖父母 <small>齊衰三月</small>			
		曾祖父母 <small>齊衰五月</small>			
		祖父母期年	祖兄弟總麻		
在室總麻 祖姊妹 出嫁無服	在室大功 父母期年	伯叔父母大功	父堂兄弟總麻		
在室小功 父姊妹 出嫁小功	己身	兄弟大功	堂兄弟小功		
在室小功 父堂姊妹 出嫁總麻	在室大功 兄弟女 出嫁小功	兄弟子大功	堂姪總麻		
在室總麻 堂姊妹 出嫁無服	在室大功 兄弟女 出嫁小功				

外親服圖

妻為夫外親
服降一等

	母祖父母 服無			
	母之姊妹 小功 <small>即姨</small>	外祖父母 小功	母之兄弟 小功 <small>即舅</small>	
堂姨之子無服	兩姨之子總麻	己身	母舅之子總麻	堂舅之子無服
	姨之孫 服無	姑之子 總麻	舅之孫 服無	
		姑之孫無服		

舅為甥及甥女皆
小功為甥婦總麻

妻親服圖

		妻祖父母 服無		
	妻之姑 服無	妻父母 總麻 <small>妻亡別娶猶服 妻親母離出嫁服猶</small>	妻伯叔 服無	
妻姊妹婿 服無	妻之姊妹 服無	己身 為婿 總麻	妻兄弟及婦 服無	妻外祖父母 服無
	妻姊妹子 服無	女之子 總麻	妻兄弟子 服無	
		女之孫 無服		

長氏三參矣普

卷首 服制圖

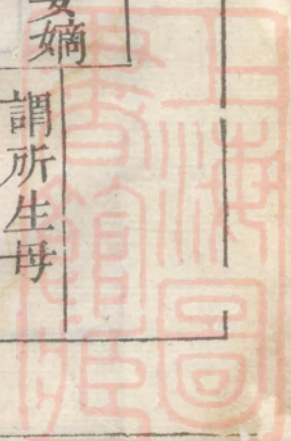
五

監堂

三父八母服圖

<p>兩無大功親謂繼父無子孫己身亦無伯叔兄弟之類</p> <p>同居繼父</p> <p>兩有大功親謂繼父有子孫自己亦有伯叔兄弟之類</p> <p>齊衰三月</p>	<p>先曾與繼父同居今不同居 齊衰三月</p> <p>不同居繼父</p> <p>自來不魯隨母與繼父同居 無服</p> <p>謂父死繼母再嫁己身隨去者</p> <p>從繼母嫁</p> <p>齊衰杖期</p>	<p>謂自幼過房與人</p> <p>養母 斬衰三年</p> <p>謂妾生子女</p> <p>嫡母 斬衰三年</p> <p>稱父之正妻</p> <p>謂父娶之後妻</p> <p>繼母 斬衰三年</p> <p>謂所生母死父令別妾撫育者</p> <p>慈母 斬衰三年</p>	<p>謂父妾有子女嫡</p> <p>庶母 本生之子 斬衰三年</p> <p>子衆子齊衰杖期</p> <p>謂親母因父</p> <p>嫁母 齊衰杖期</p> <p>死再嫁他人</p>	<p>謂所生母</p> <p>出母 齊衰杖期</p> <p>被父出者</p> <p>謂父妾乳哺</p> <p>乳母 總麻</p> <p>者俗即奶母</p>
---	--	--	--	---

墳墓圖說

墳墓重地關係匪輕先人之體魄瘞於斯後裔之根本培於斯爲子孫者自應躬登墓田祭掃拜謁僅繪圖焉奚爲然而源遠流長星羅雲布未必盡人而詣之卽未必盡人而知之不可以不識也因繪形勢大畧謹示觀感

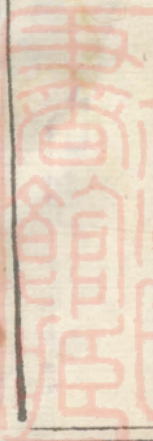
恩 溱 祖 兄 弟 暨 祖 妣 墳 墓 圖

右圖在鳳音四都七聖殿石頭塘屋下手虎形山又名張公山脉從都權星羚羊山發來峽過坳頭上麓寨其少祖也芙蓉開帳起伏峯巒蟬連而來由當頭塘過峽老龍變嫩束咽聚氣到頭結一廻龍顧祖穴扞巳山亥向前有上麓寨作陪後有尖公寨爲樂門堂寬展左右砂水顧盼旋繞巨石卓立爲羅星乃我祖恩滌與配不遂云昇頊祖與配李心恪祖與配與官之宅兆也右側衝六畝灣甫形山厝正葺

祖與配之朱我族派分四房至今子姓蕃衍形家

登此每流覽不置云景龍賦與酬

學廣則全亦好水歸便我歸曰百阜立為羅吳氏非

林日山支向首亦土蕪寨於剖發亦尖公寨為樂門

獸豷剽朱誦變嫩東田聚康性製錄一國詩兩

參其也極也芙蓉開鍾味為學善融散而來由當與

谷聚公山祖貧潘豨星餘羊山發來刺豷世取土黃

亦圖亦鳳音四潛十聖煥百更豨星可手武派山又

大 二 三 房 祖 考 妣 合 墓 圖

長氏三參矣普

桑園衝公祖墓圖

三 監堂

右圖在十二都白石區白石廟上桑園衝屋右側中

嘴乃我大房二派祖 錫元扞丑山未向暨配

扞壬山丙向二房三派 祖貫杰暨配 簡扞戌山

辰向三房二派 祖時魁子山午向之合墓也脉從

垵頭過峽上麓寨起少祖開帳山勢嶙峋到頭秀氣

凝聚結貪狼木星穴又名黃龍出洞形左右砂水環

抱先人之體魄瘞此俾吾雲仍覽而慕之

二派祖廷用德配周孺人合墓圖

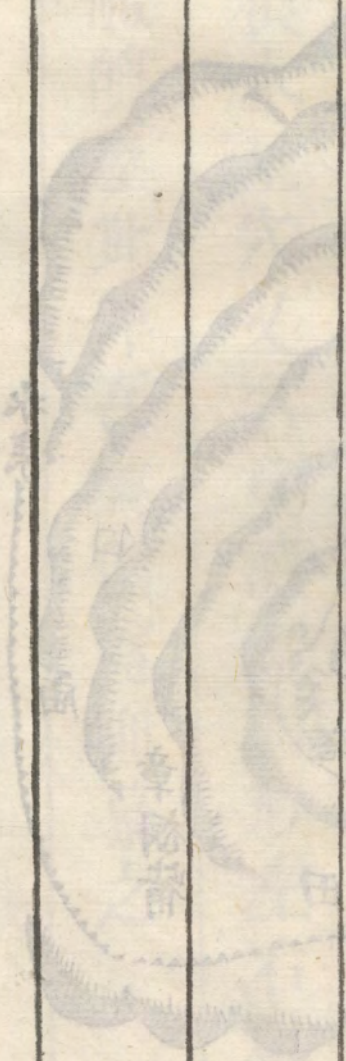

長氏三修矣普

華蓋山公祖墓圖

右圖自少祖上麓寨發脈芙蓉開帳迤邐而來過峽
 迎送左右砂水纏護環繞到頭豎一巨門流成微乳
 在十二都七聖殿上公大塘側勢如華蓋故曰華蓋
 山申山寅向乃我 廷用祖夫婦合厝之墓也并峽
 山壩側中嘴 西萬祖之宅兆附焉

蕭家衝油公塘總墓圖

長天三參矣普

卷首

大房墓圖

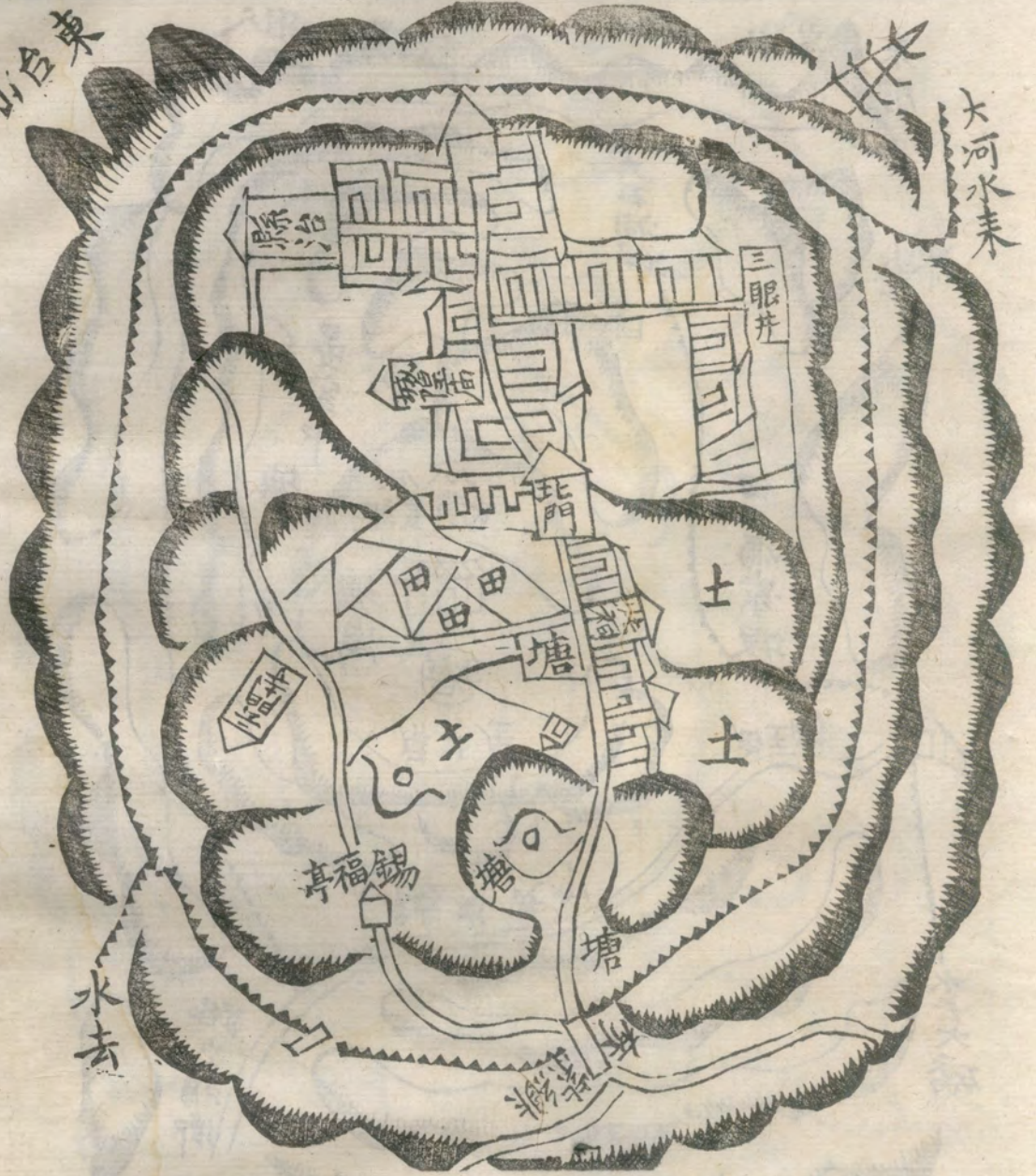
金盞堂

右圖在上湘同風五都梅橋區地名蕭家衝之張家灣等處脉由上張家灣之後其上張家灣之右衝乃來脉之右爲凍茅觜右出乳爲白墳山又乳爲金家嘴次又爲巖家衝脉下由上張家灣出土地牌轉下連行三停卽油公塘屋後油公塘卽下張家灣係老屋也屋右下晏家衝口熊家屋場後象形及上邊月形梨子墮墮後蘇家墮中嘴瀾形山其間我房墳塚鱗疊男女山向難以悉載詳諸齒錄一目縷然

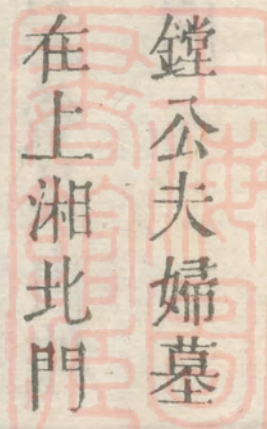
嗣孫秋禮有道氏謹識

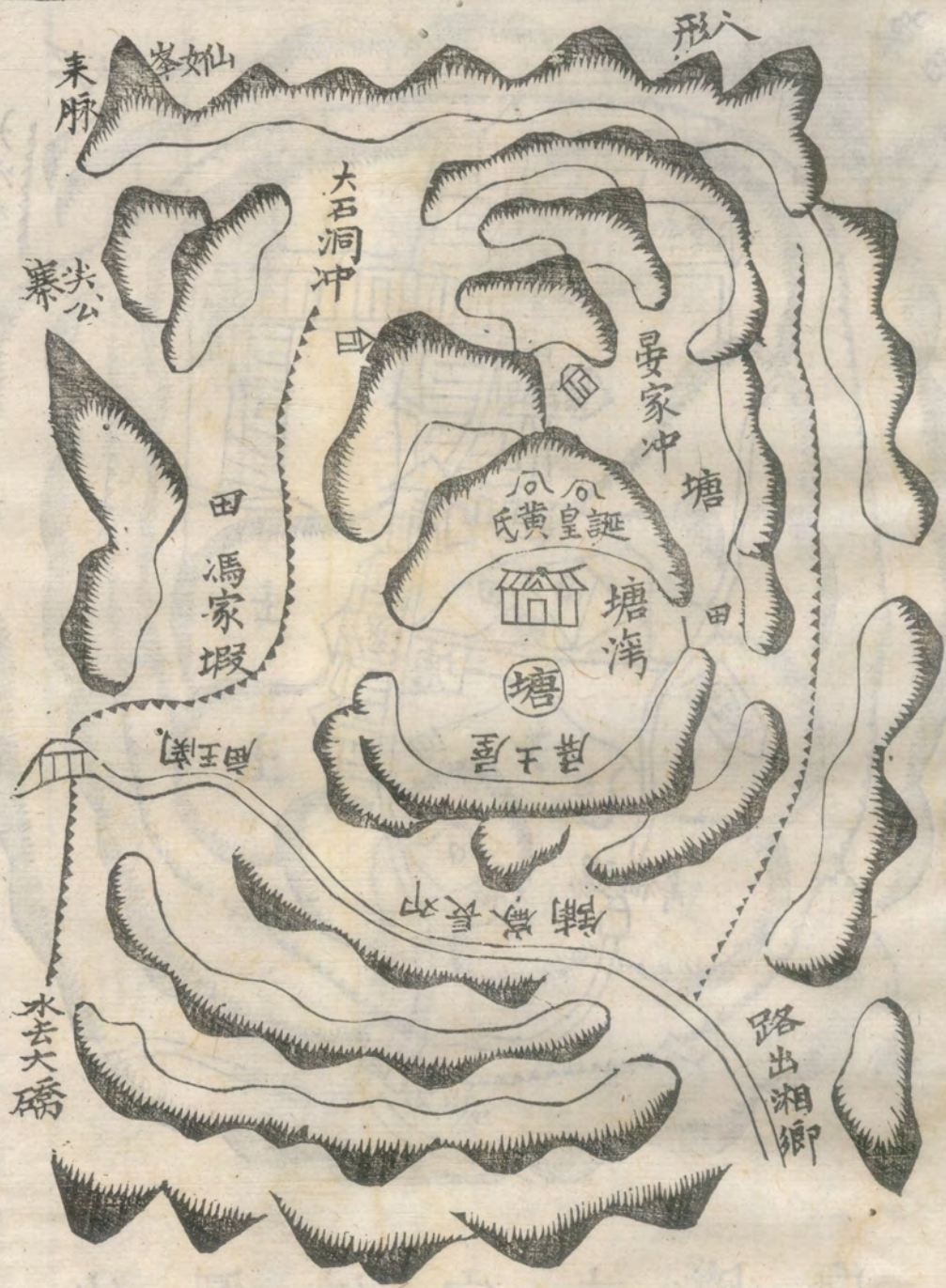
東台山

大河水來

紹鏜公夫婦墓
 圖在上湘北門
 城外緋子橋住
 宅後丁癸兼丑
 未右畔千祥公
 墳一塚寅山申
 向

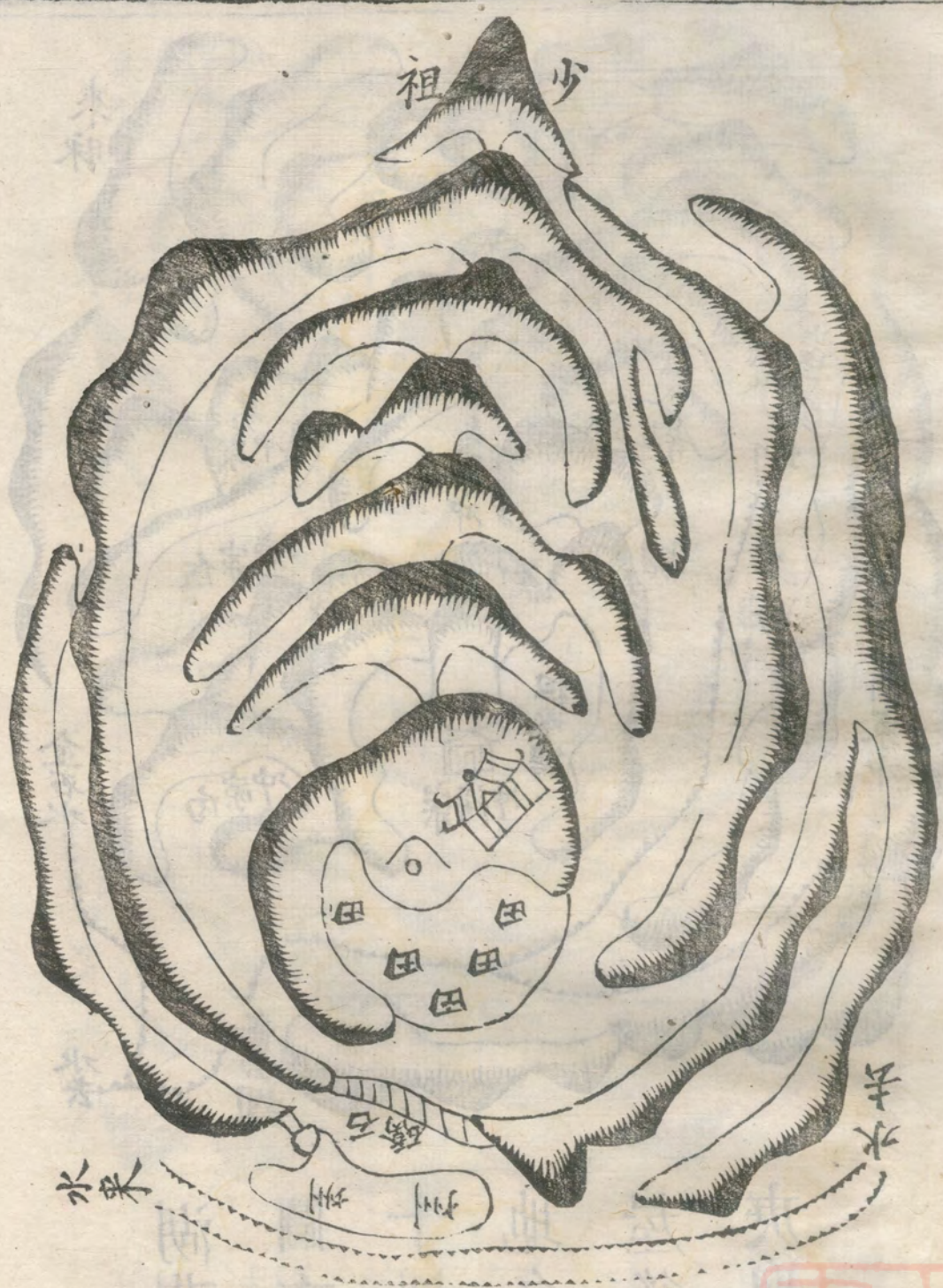

湘渚公夫婦
墓圖在上湘
大育三都四
區地名鄧長
崙之上塘灣
屋後艮山坤
尚

湖蕘公夫婦墓
圖在上湘弦歌
十四都金石區
地名崇灣冲老
屋後琥形甲山
庚向

盛營公夫
婦墓圖在

上湘潭臺

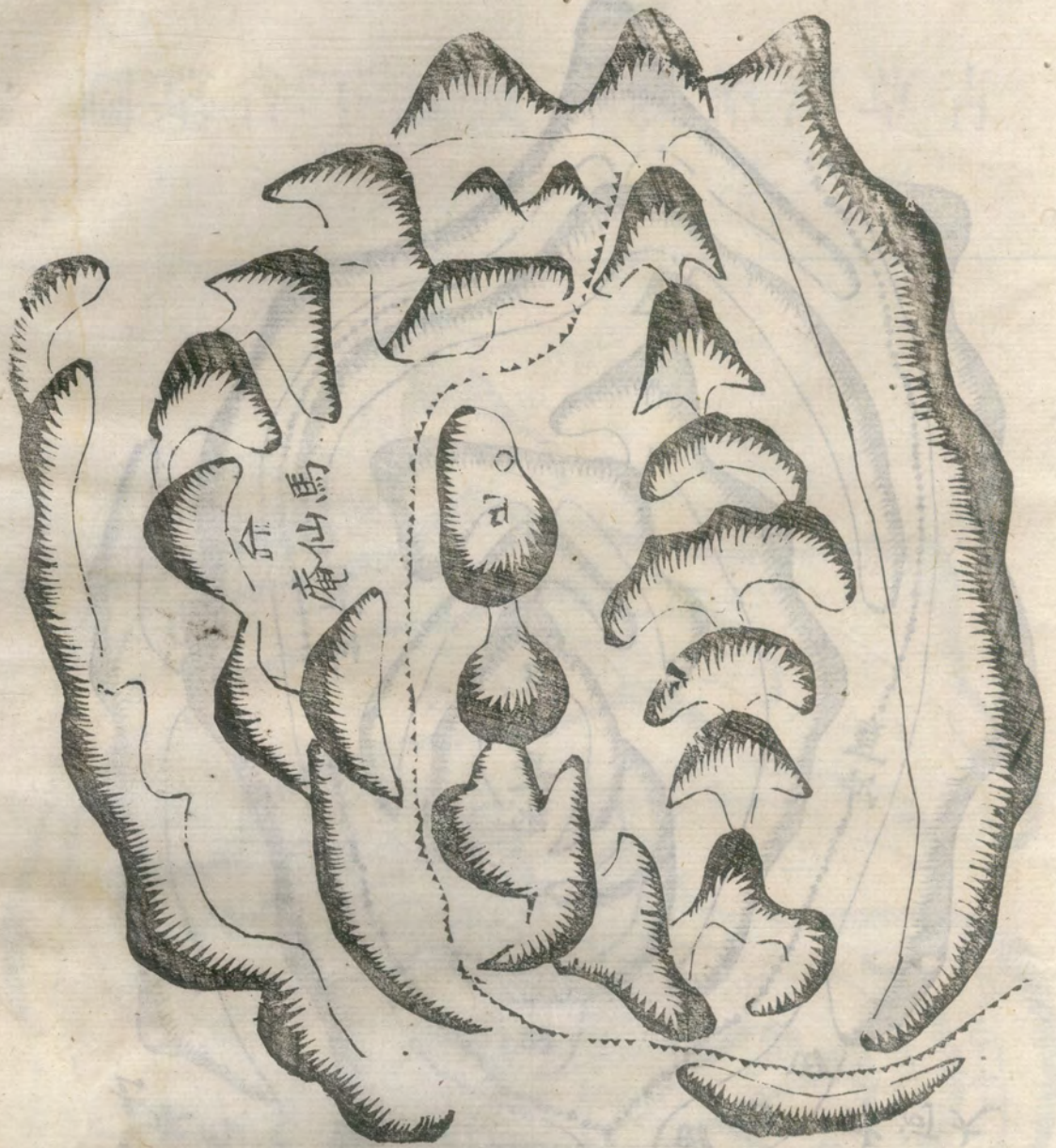
十都地名

道冲花屋

右側園內

亥巳兼壬

丙

馬仙庵

全

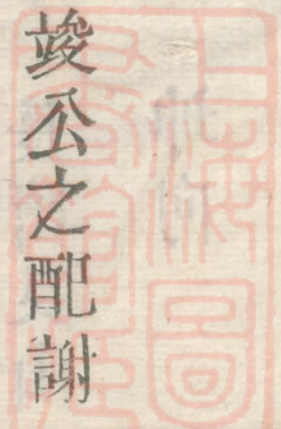
紹竣公之配謝

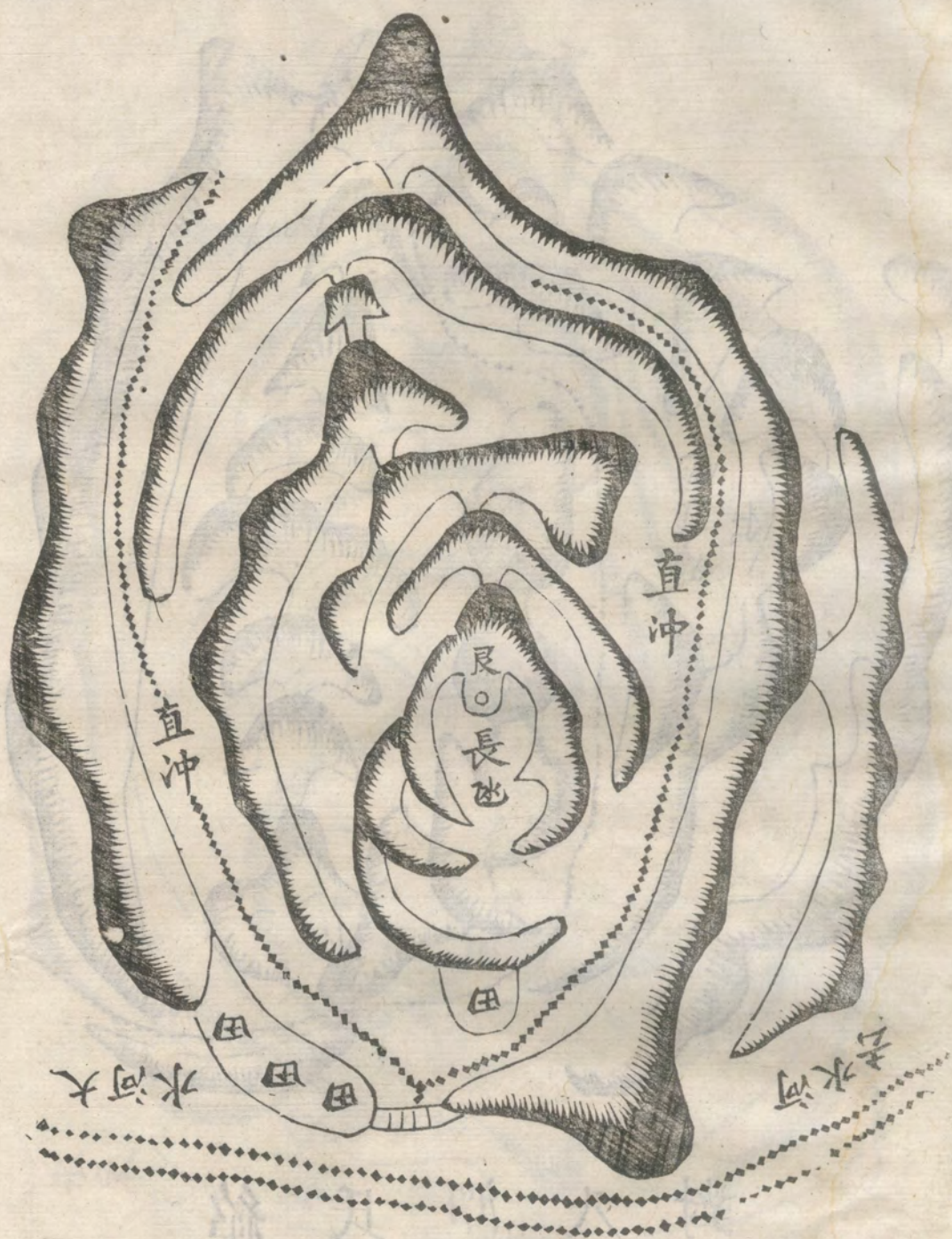
氏墓圖在上湘

潭臺十都地名

八彪衝馬仙庵

對岸已山亥向

千瑒公之

配謝氏墓

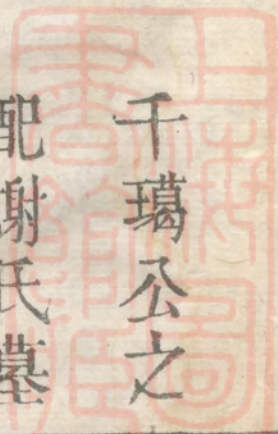
圖在上湘

潭臺十都

地名直冲

長隄良山

坤向

右圖在上湘歸德九都西田青草潭茅崗頭張家屋
場兔子衝等處脉由陳家大崙起少祖頓挫跌蕩而
下至柱子塘衝尾起頂左右開帳分枝劈脉一至張
家灣屋左側壕邊一至兔子衝右側脾上均山環水
遶朝護有情莫可名狀所有各塚塋兆照依山向詳
註齒錄茲不復贅

蕭家衝秋儀夫婦墓圖

右圖在上湘同風五都石磴區地名大熟塘衝尾錯
塘衝山之祖雲盤峯連行數節至鹿墮開鉗起峯至
五岳廟左右開枝龍入官家埧以成鶴膝蜂腰之象
至結穴體成人形原葬妻官氏格配寅山申向兼甲
庚予亦身後合葬於斯繪此弁云

秋儀集義氏謹識

帶溪一鳴祖之配賀氏墓圖

長氏三參矣普

卷首

大房墓圖

卷之三

右圖在望春二十七都龍返帶溪垵琥形山屋後竹

山內葬肇達字一鳴公之配賀氏一塚併耐葬共七

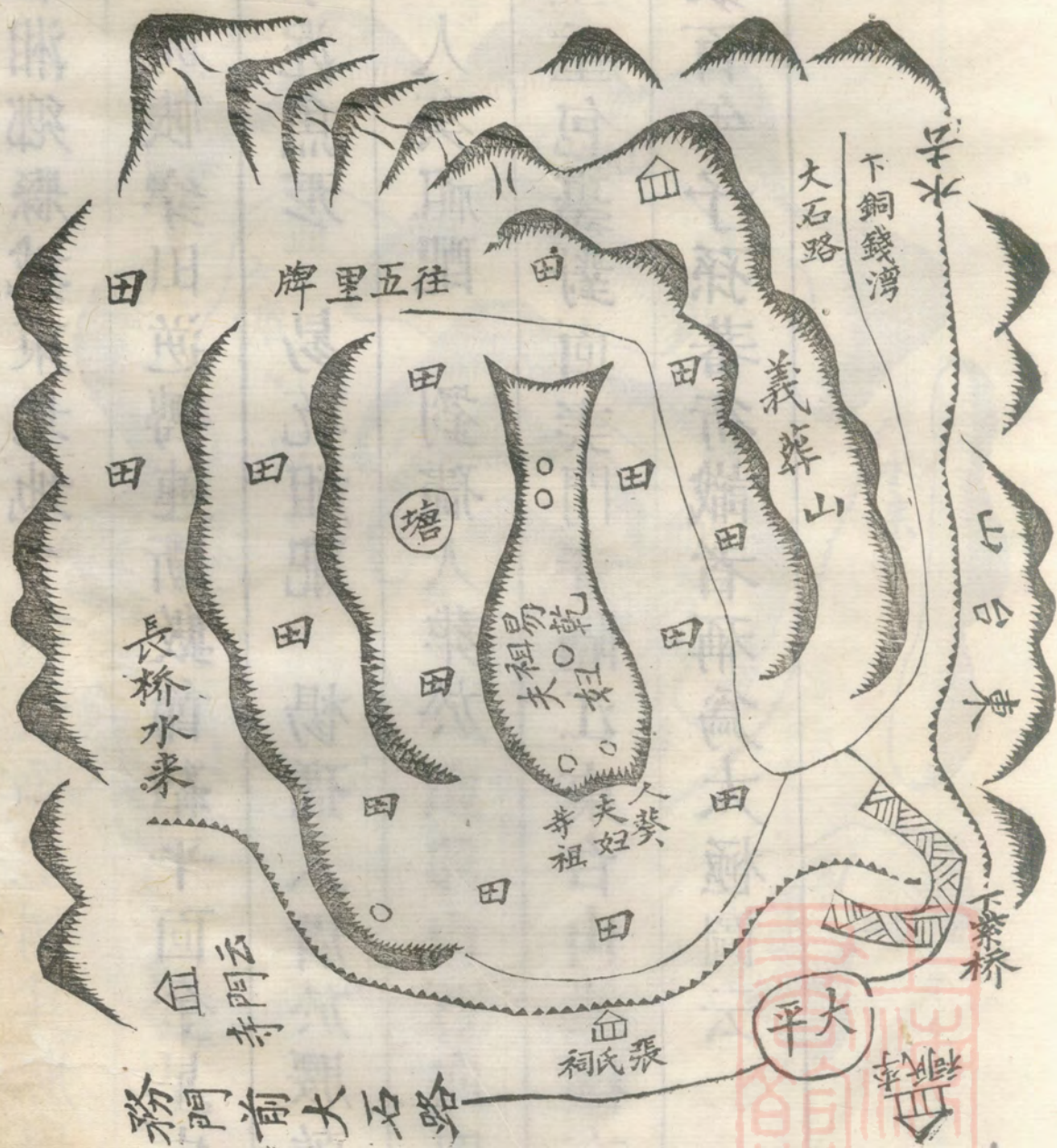
棺艮山坤向右畔盛拔公墳一塚艮坤向右下紹洋

公夫婦墳耐葬男千稔三棺共一塚右後毛畚裡屋

對岸千穀公墳一塚均艮坤向所有耐塚之左右及

各老墳所葬何人均詳齒錄自明茲不復贅

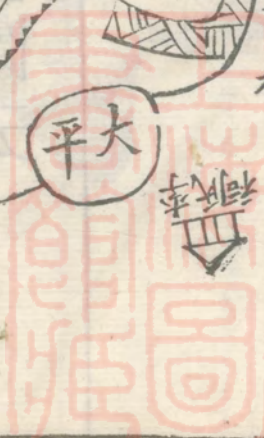
易乾祖暨人蔡夫婦合墓圖

長天三參矣普

一一房祖墓圖

金監堂

右圖在湘鄉縣城東北地名下紫橋上側其脉與縣

幹同祖開帳穿田逆轉連斷數節結平回金星穴又

名上水泥魚形 易乾祖配 楊孺人厝於腰乾山

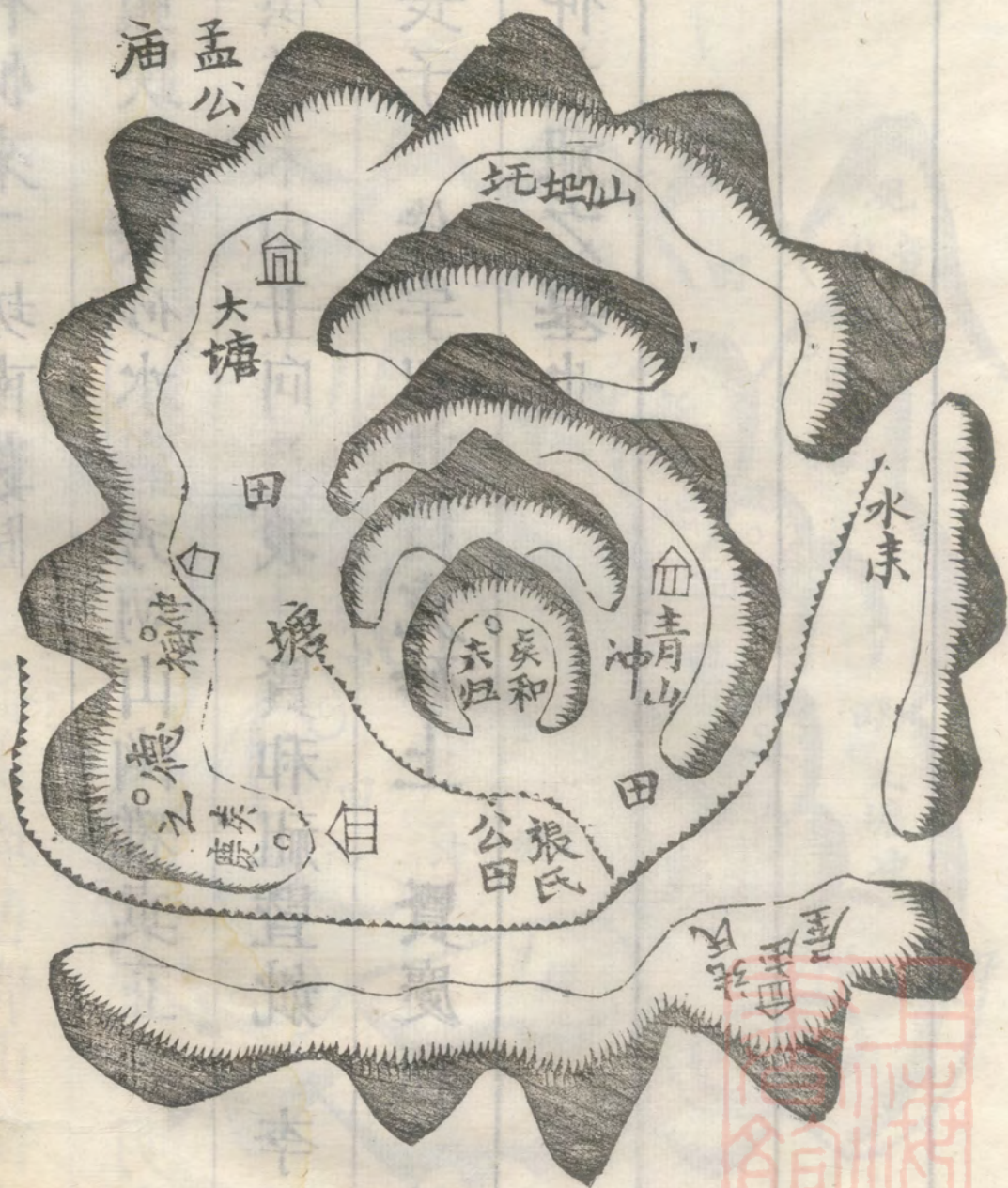
巽向 人葵祖配 劉孺人葬於頭卯山西向四面

環抱重重包裹對面雲門寺隔江東台山拱顧有情

葬歷數百年子孫蕃衍識者稱為太極圖云

賢和祖暨德配李與男俊宇合墓圖

長氏三參矣普

二房祖墓圖

二監

右圖在悅來二坊南數區地名山坳墮青山衝來脉

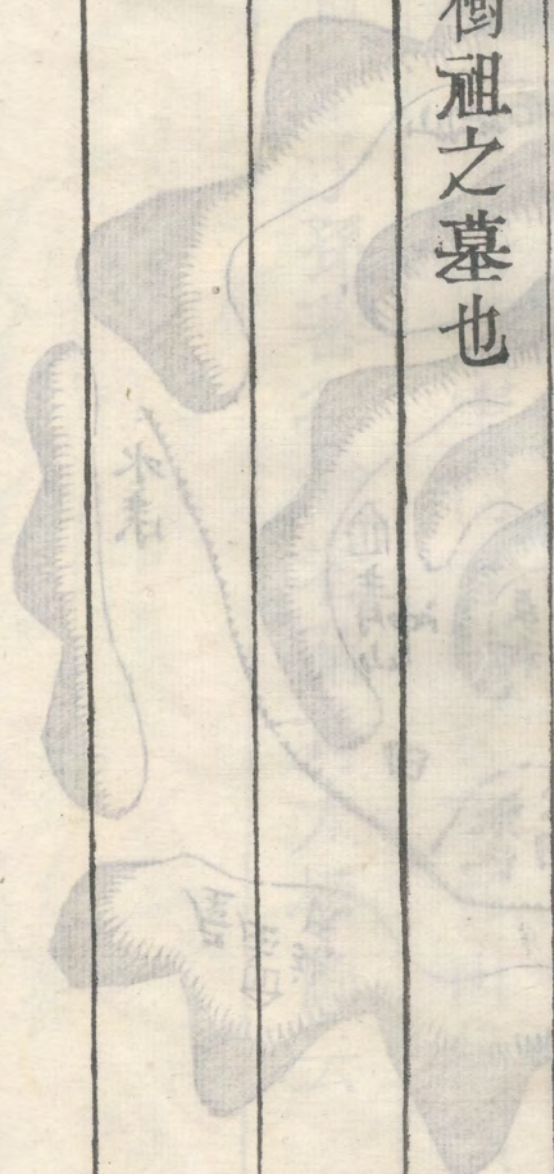
起伏頓跌開帳砂水清秀朝山幽雅真正砂明水秀

龍穴俱美未山丑向乃我賢和祖暨妣李孺人

耐葬長子俊宇祖并白虎砂上賢慶祖德之

祖仲樹祖之墓也

貫味脈豐熟開李與

運之祖暨妣楊孺人合墓圖

長天三參疾普

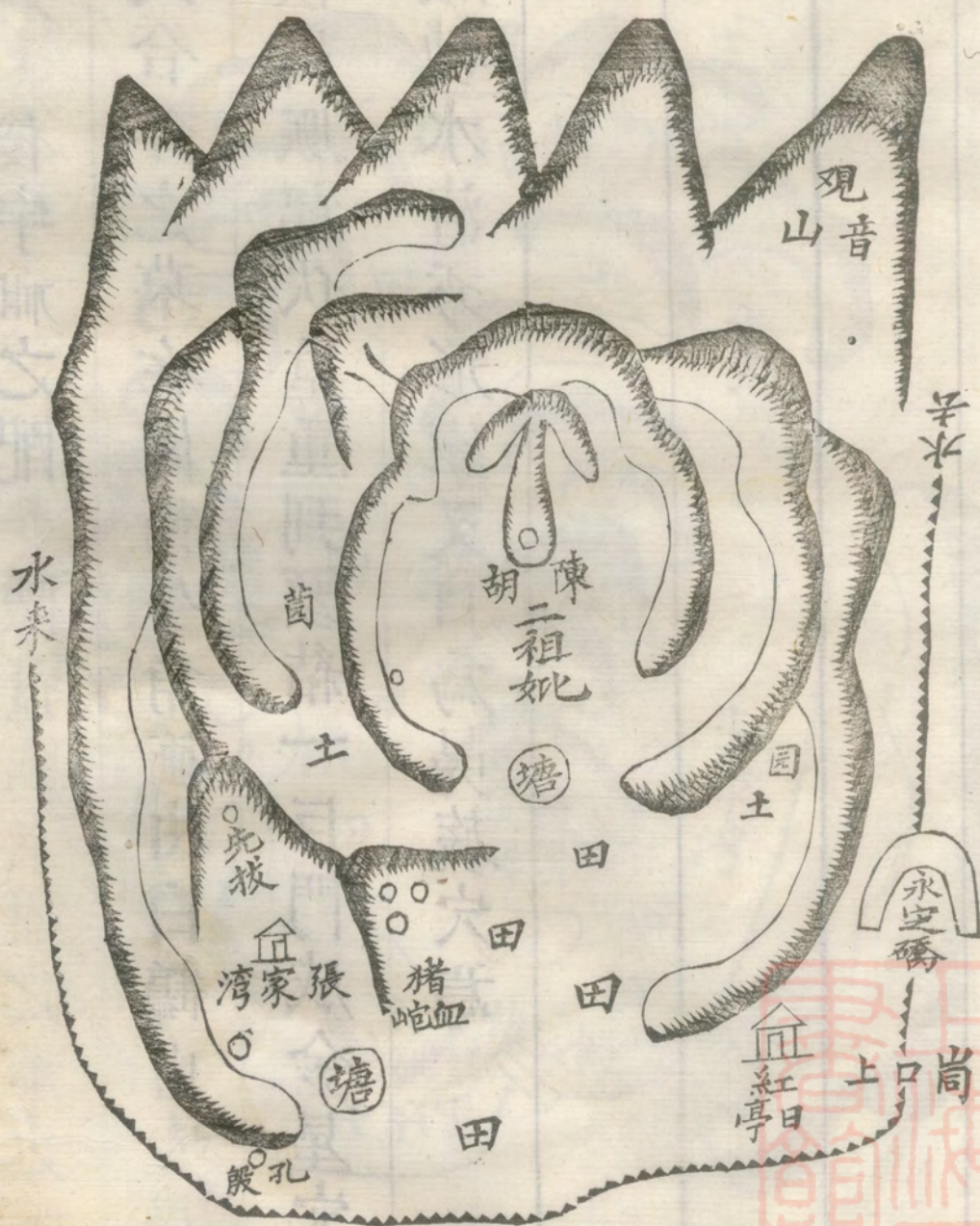
二一房祖墓圖

三

監造

右圖自都權星羚羊山發脉由馬家崙跌下十五都
永定區峒衝上塘蒂衝老屋後結一虎形形家曰楓
葉形穴爲運之祖夫婦之佳城焉青龍下下塘蒂
衝屋後墮腦全五祖夫婦及曾孫媳周孺人合
厝之墓白虎嘴爲奇英祖墓此地有崇山峻嶺層
層捍衛又有清流環繞前有羅星作障後有觀音山
爲屏帳左右砂水拱向所謂諸峯羅列似兒孫者庶
幾近之

俊宇祖配陳運之祖元配胡合墓圖

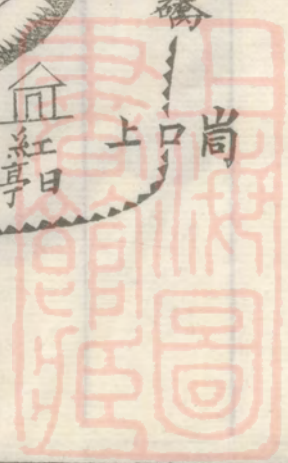

張氏三修族譜

二一房祖墓圖

四

監定

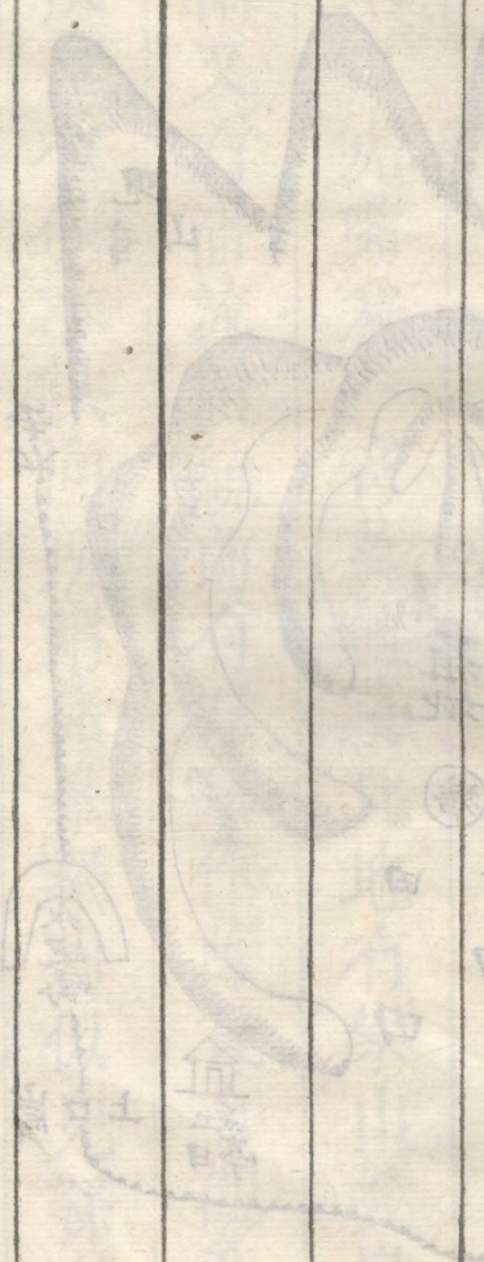

右圖爲 俊宇祖之配 陳孺人 運之祖之元配

胡孺人合葬之墓在崗衝牛角衝由白鶴山走馬家

崙開帳出脈起伏重重到頭結一巨門成金星穴門

堂寬厰砂水清秀形家又曰爲冕旒穴焉

茂昇祖德配文孺人合墓圖

長天三參矣普

二一房祖墓圖

監定

右圖在十五都馬龍區李家灣屋下手係 **茂昇祖**

夫婦之墓以羚羊山為太祖自側崙峯蟬連而來由

勝板塘至賀家垵鄧家冲連過兩峽開帳起伏迎送

峯巒聳翠特行秀嫩一支可愛左右護衛收束如帶

迤邐至繭絲坪過峽脫盡粗氣變為水木龍又曰曲

尺木星乃界龍水聚於門堂者也

曾孫千漸千祥謹識

起文祖暨配與男孫合墓圖

長天三參矣普

二二房祖墓圖

二監堂

右圖在今十二都洲上下區地名雷公塘側實竹墮

係十一派祖 起文翁德配 賀孺人之墓男席

重 錫光祖暨孫 九學祔葬焉從馬家崙發脉由

垵頭經上麓寨權星連起數十峯至孟公垵起伏重

疊悠揚開帳直至管子坳過峽脫除粗氣豎三星少

祖開帳逆行數節結金星水窩穴又名廻龍顧祖左

右砂水繞抱逆水青龍作暗朝山清秀扞作申山寅

向覽風水者靡不心賞焉

孫千漸謹識

瀧宇祖夫暨男茂之夫合墓圖

長天三多矣普

一一房祖墓圖

蓋定

右圖在十二都南山區栗山灣脉自上麓寨山石佛
山而來脫殺舉頂過峽起伏悠揚開帳咽束氣聚到
頭結一金星穴前後有羅樂作陪對左右有砂水爲
繞抱乃我祖 瀧宇夫婦暨男 茂之祖夫婦之墓
也扞作艮山坤向

廷奏祖夫婦暨作勝祖合墓圖

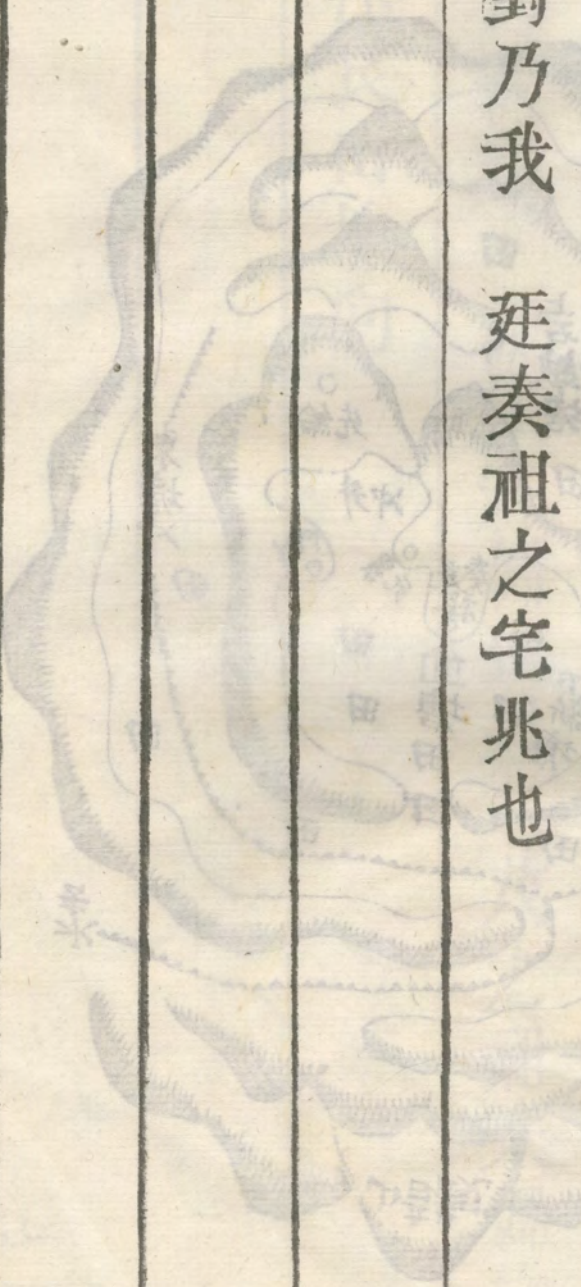
長天三參矣普

二易祖墓圖

益堂

右圖從都權星羚羊山發脉走白鶴山由蔡石坑白
 塘埕崙頂跌下十五都永定區地名下新塘屋後結
 穴左右砂水環抱近有黃毛崙作保障遠有觀音山
 為培對乃我 廷奏祖之宅兆也

我 奏 脉 夫 嶺 習 卦

十一派祖士選墳墓圖

長天三參矣普

二房祖墓圖

監堂

右圖在白龍十一都孟田冲屋上手菌墮腦標

士選祖之瘞也遠脈上麓寨連過數峽迎送護衛起

伏峯巒前後對陪幽雅左有楠木寨右有尖公寨氣

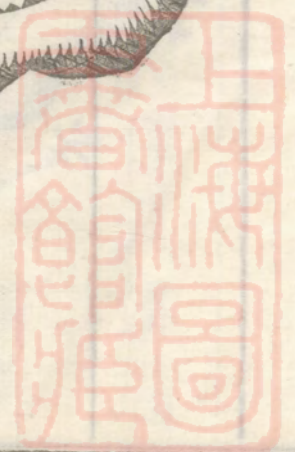
聚咽束結此一穴甲山庚向并鯉塘灣冲尾來脉腰

脇帶結一穴係十二派國興祖葬焉前有永福寺

作對陪後有觀音山爲樂左右砂水環抱美而秀雅

乃祖乃父之佳城也

士選祖德配陳暨長媳陳合墓圖

長天二參矣普

二二房祖墓圖

全監官

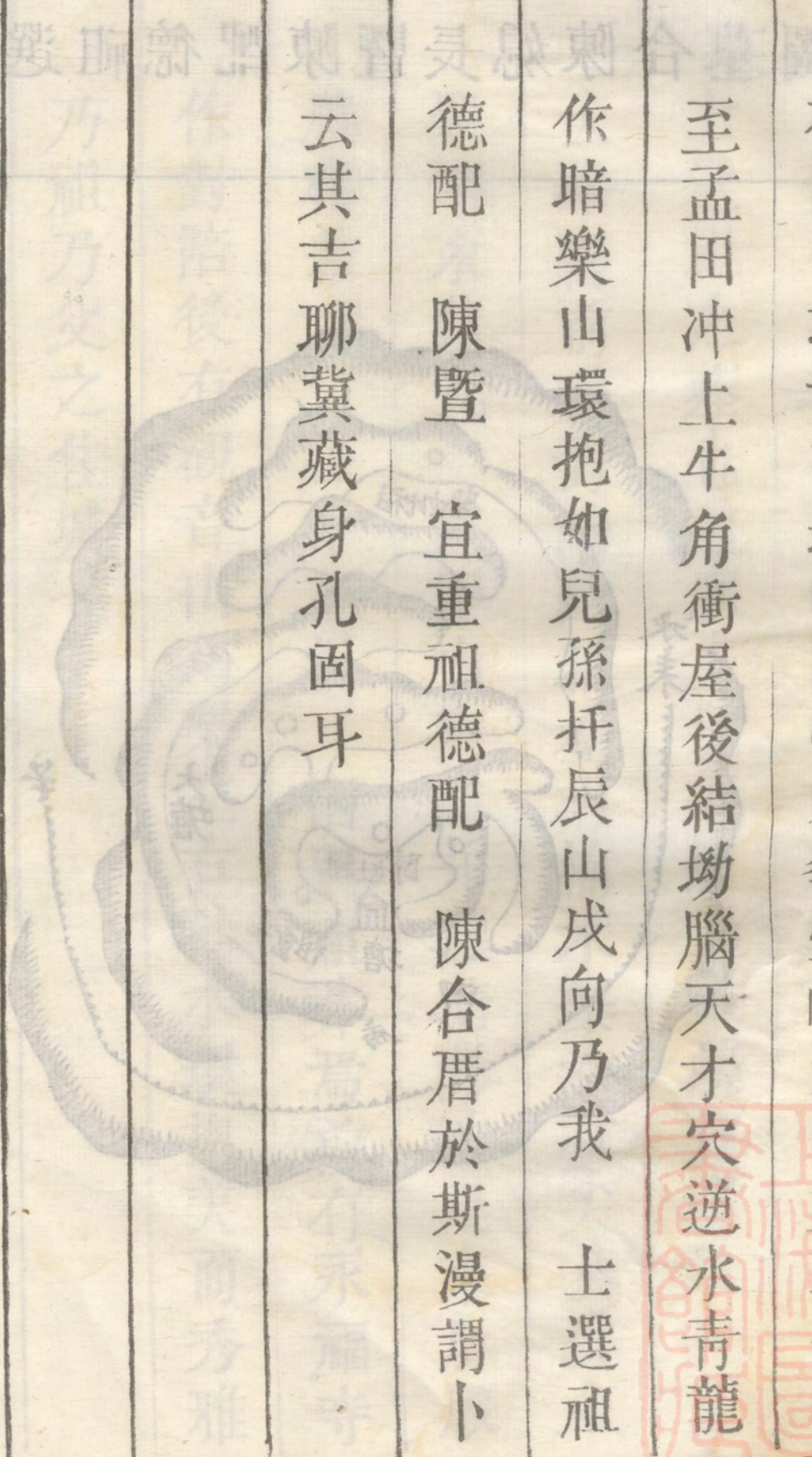
右圖自埧子塘過峽開帳層峯叠嶂起伏重重迤邐

至孟田冲上牛角衝屋後結塲腦天才穴逆水青龍

作暗樂山環抱如兒孫扞辰山戌向乃我士選祖

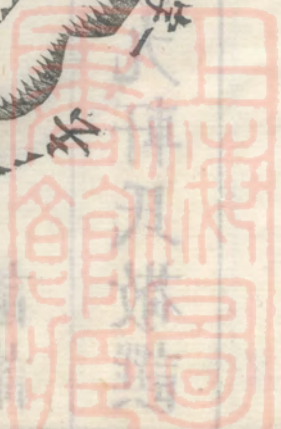
德配陳暨宜重祖德配陳合厝於斯漫謂卜

云其吉聊冀藏身孔固耳

士

國興祖德配蔡孺人墓圖

長天三參矣普

二二房祖墓圖

十一

金鑑堂

右係十二派祖 國興德配 蔡之墓圖也孺人育

墓圖

一子一女孫曾蕃衍善事姑嫜箕裘擴振歿厝十一

人

都孟田冲上劉家冲屋對岸土落流金穴形家謂為

蔡

側面虎龍同翁姑夫主之脉而來無庸贅錄左右砂

水

層七包裹來龍聳秀牛眠穴伏虎雄強鬣馬封

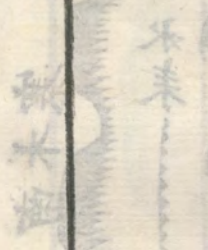
男千祥

謹識

興

堂姪千漸九軒氏敬撰

興

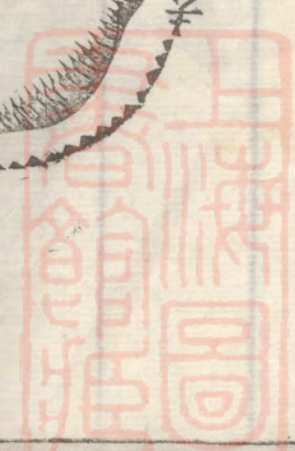

先 拔 祖 暨 配 彭 孺 人 合 墓 圖

長天三參矣普

二二房祖墓圖

右圖脉自馬家崙發來起伏頓跌悠揚開帳與

運之祖之脉同幹迤邐至祖業地名張家灣屋後結

一開口木星穴前後對陪有羅有樂左右砂水擁護

環抱乃我先授祖夫婦瘞於斯扞巽山乾向并上

面 續生 全五二 祖之宅兆也

元之祖夫暨男孫等合墓圖

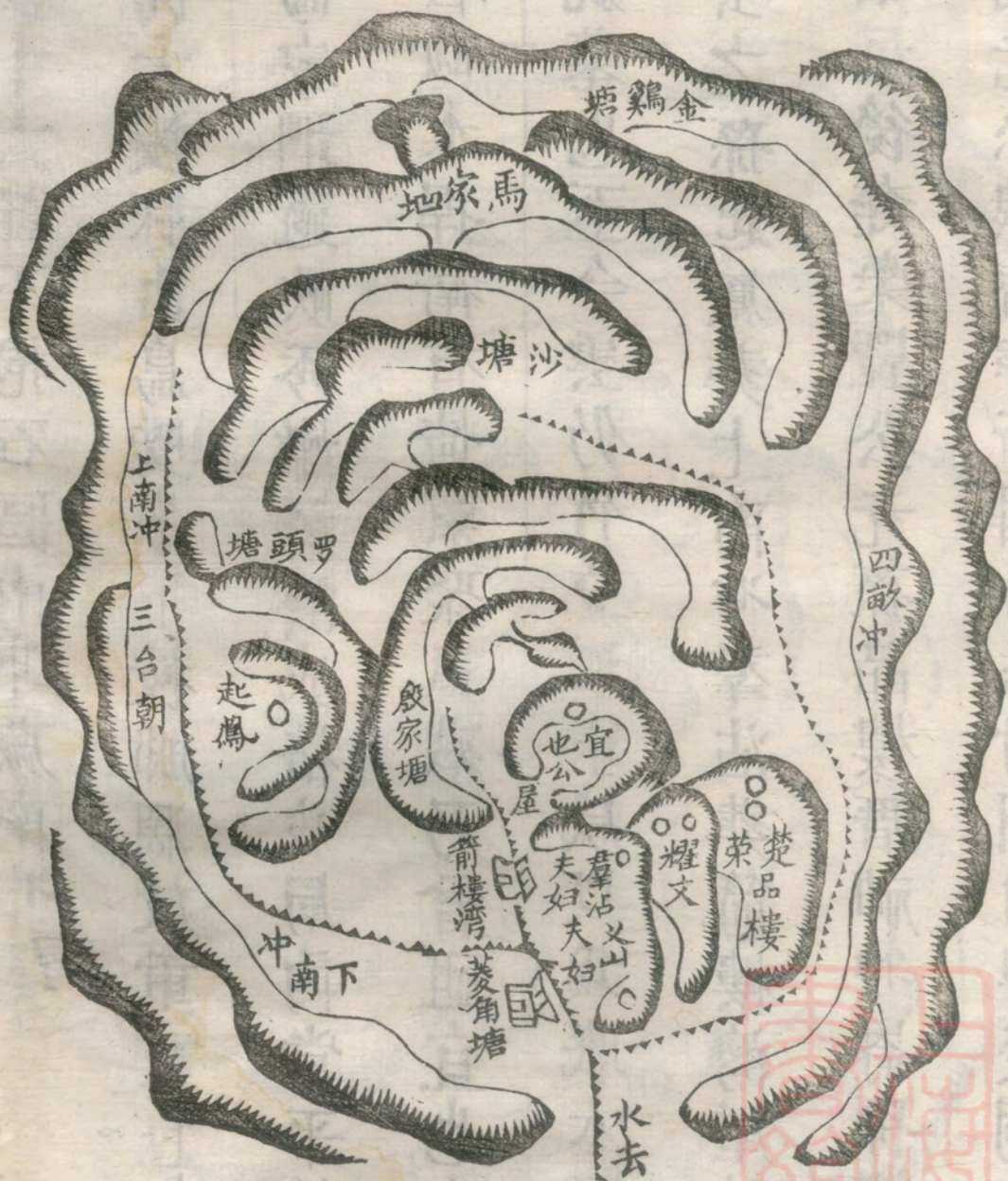

長天三冬矣普

三三男祖墓圖

右圖在十五都馬龍區荆竹橋上窰塘嘴是也脉從
都權星靈羊山發來走側崙峯屏帳森列至賀家埕
過峽護送起伏氣象崢嶸迤邐到繭絲坪嫣然秀嫩
引人入勝忽豎巨門流一金星穴左右砂水層疊旋
繞前後峯巒擁護陪對厝我入派祖 元之夫婦暨
諸祖考妣于斯敢謂鬱鬱佳城卜云其吉亦聊冀先
人託体同山阿云爾

抱石會祖宜也妣暨諸祖考妣圖

右圖在碧溪十六都下抱石區南冲蕨南冲饗堂後自幹
龍分來對開大帳脉由鳥嘴峯下枝脚濶放重重包裹從
高而下在馬家埧過峽秀嫩活潑成格成局內堂平整外
堂寬濶左右砂水捍衛有情氣聚風藏乃曾祖宜也夫婦
暨彭氏祖妣墓也至今雲仍竹立形家咸以爲眠木開口
左仙弓穴公之孫起鳳葬上南冲羣沾葬箭樓灣屋後義
山厝菱角塘屋後楚榮暨公元孫品樓厝神冲崙孫耀文
楚榮妻李氏元孫棣齋葬新圍山悉附圖內俾後嗣誌之

起鳳祖德配劉孺人暨男合墓圖

長天三參疾普

三三秀祖墓圖

三

三益全三

右圖來脉自側崙峯至梨樹埧過峽一峯伏一峯起
 一峯一峯行數里帳樸寨其少祖也下脈開大帳
 層巒聳翠到十五都竹園區月塘冲宋家灣屋後廻
 龍顧祖結木星側腦閃乳穴風藏氣聚貪水逆結護
 砂環繞後豎樂座右有三台為護衛左有天馬峙水
 口厝我祖妣 劉孺人暨長男 為佩于斯俾吾後
 裔覽而誌之

男秋薰秋英謹識

輝文祖暨男萬鎰玉珍孫會合墓圖

長天三參矣普

四秀雅墓圖

金鑑堂

右圖在十二都高衝區陳家冲厝我十派

祖輝

丈夫婦暨高曾

祖考妣於斯名諱山向齒錄井

然毋庸贅瀆特繪總圖以便閱識龍從上麓寨發

脉連過數峽起伏頓跌豎峯開帳聚氣束咽前後

羅樂對陪左右砂水環繞也

圖 合 會 冬 三 論 民 亂 脚 文 戰

青也德阨葉暨祖妣陳合圖

石柱塘水來

長天三參矣普

二四墓圖

全監定

右圖來龍狐狻寨由壩頭塘過峽至十二都箭樓中

區兩壇崙少祖下脉迤邐到張子冲墮腦結金星穴

左右擁護遠朝楠木寨近有泥魚山鎮水口青也

之配葉葬此扞酉卯向又周子塘屋對岸金星水

窩穴砂水環繞前對羚羊山後有巨門為樂扞辰戌

向乃我祖蘭芳配陳暨金山之佳城即葉氏之

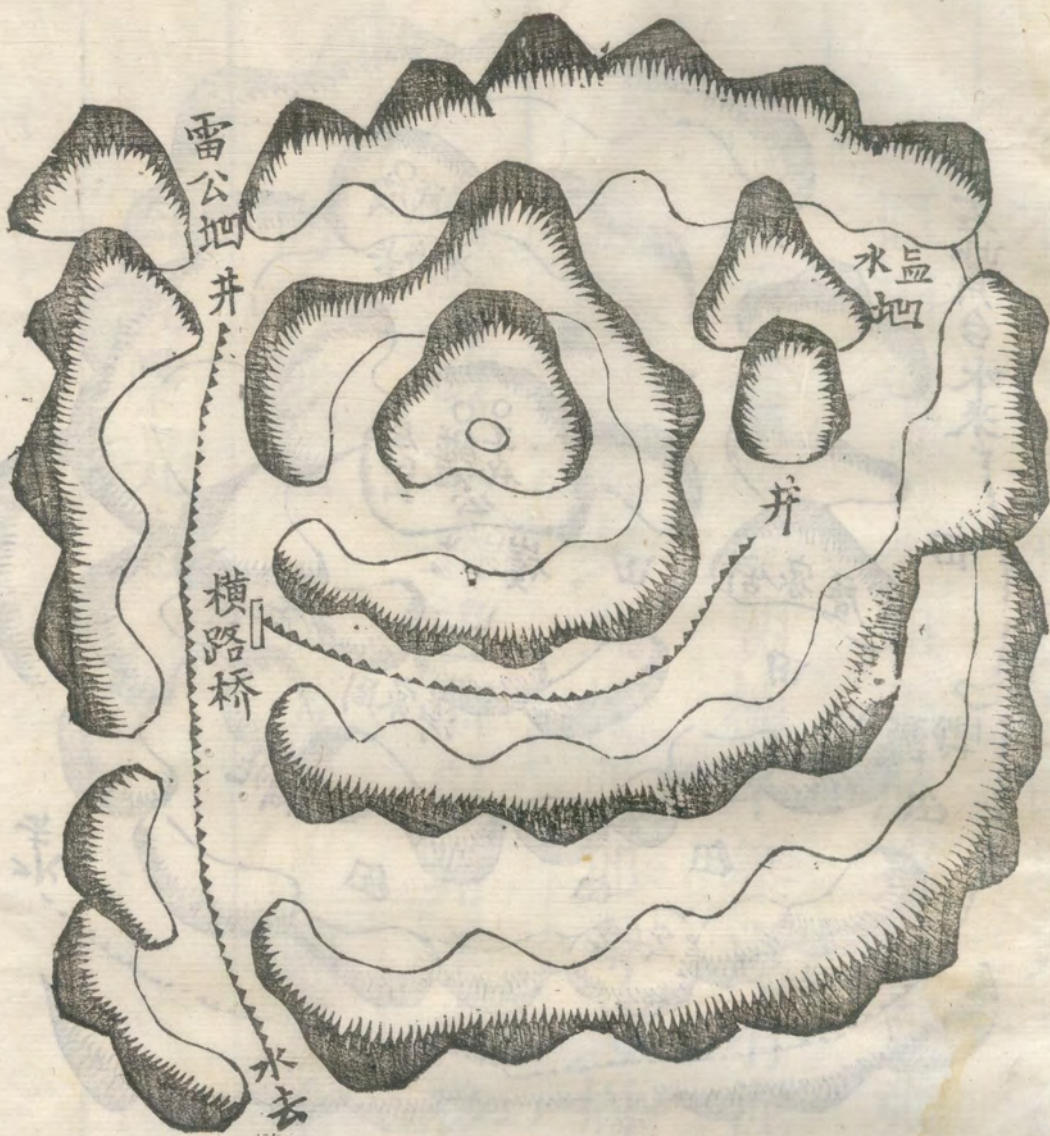
白虎嘴是也

青

潭臺十都北區地名
 張家嶺扇坳月形七
 派 祖賢監夫婦合
 塚巳山亥向子化祖
 伴右八派祖 繼池
 葬右四棺均合塚共
 堆二碑誌
 後之來龍補帝冲屋
 後葬干勝母 成氏
 戌山辰向
 十三派孫干祿謹識

鳳音四都岱中區

地名上毛塘衝屋

上首虎形葬七派

祖母 王氏乙辛

向八派祖母 劉

氏緣葬在正中九

派祖母 周氏右

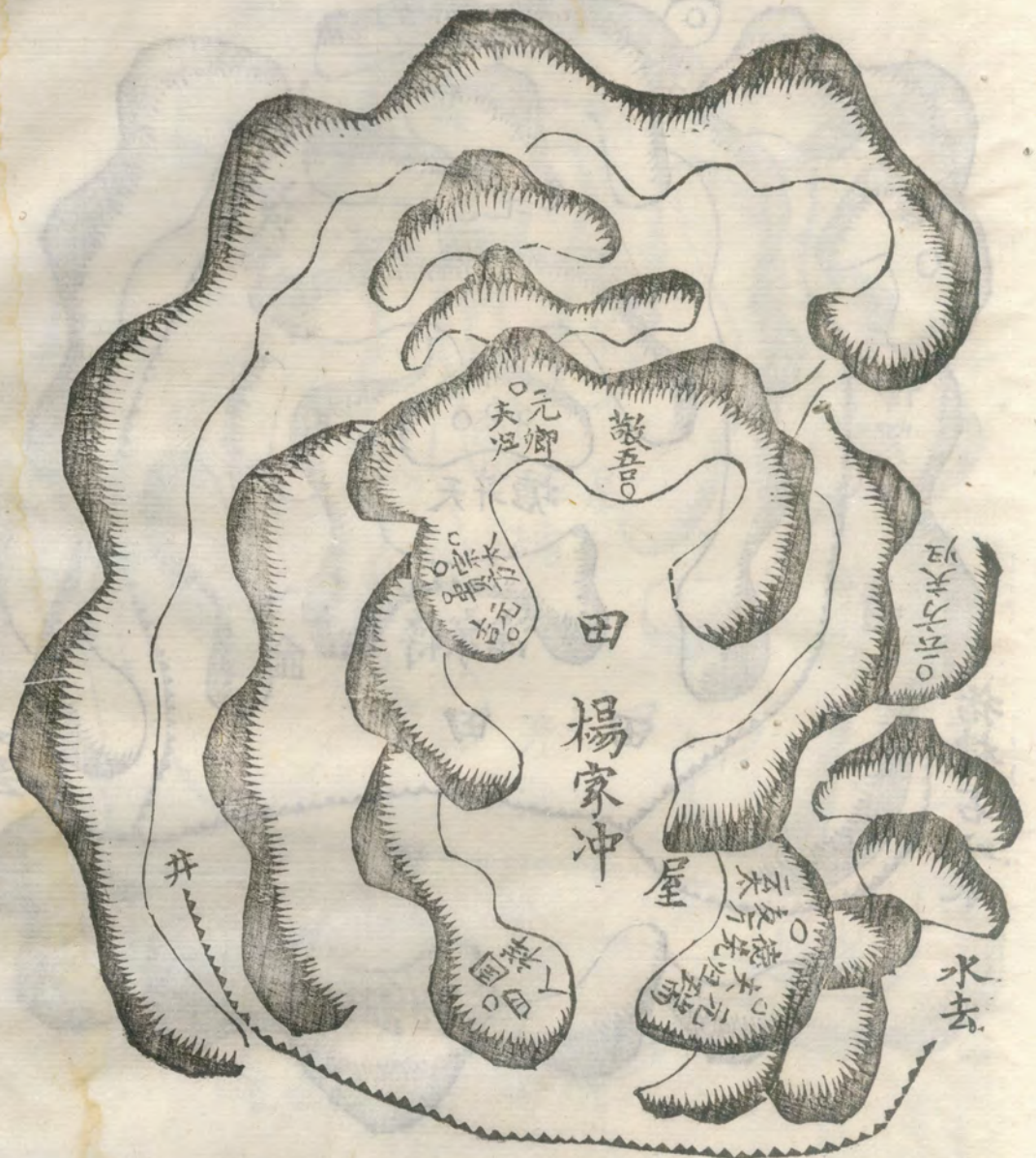
邊三代婆媳合塚

共堆乙山辛向

立碑誌

十三派孫千祿識

來龍葬千翁譚氏艮坤向

葬九派祖敬吾甲
 庚向右破上葬元
 鄉會氏合塚坤艮
 向下元吉戌辰向
 側盛榮坤艮向後
 千慶千代合塚庚
 甲向左青龍嘴上
 葬元瑞夫婦合塚
 甲庚向紹紋伴塚
 同向右邊葬千及
 千祥乙辛向

葬十一派祖廷秀
 彭氏合塚同向會
 氏千捷母子共塚
 同向千祿母周氏
 居中各塚同向後
 來龍葬蕭氏與秋
 進秋遠母陳氏共
 塚同向上首譚家
 冲長冲尾葬瑞先
 與孫秋道共塚同
 向

開先

添昇祖葬楠木寨
 中嘴乾山巽右邊
 中嘴上葬學先亥
 山已向下厝大重
 彭氏乾山巽向屋
 對岸園內厝伍日
 彭氏合塚乾山巽
 向右新屋灘中嘴
 下葬開先祖亥山
 巳向

元亨祖暨配鄧孺人合墓圖

右圖在白龍十一都羅家灣屋門首遠脉永福寺連
過數峽起伏頓跌峯巒聳翠悠悠開帳迤邐而來風
藏氣聚貪水匿結一穴又名花蓮地前後羅樂作陪
對左右砂水擁護環抱乃我十一派祖妣元亨夫婦
之宅兆扞作庚山甲向右側十二派祖妣易孺人
之瘞也亦庚山甲向

岿

乾隆五十一年夏 孫嗣

正十 紹魁偕男干溲 干渡 孫秋徽 秋徃

干蕩 干澮 秋衡 秋衡

姪甲干墻 干棟 干棟

干墻 干墻 干墻 干墻 干墻 干墻 干墻 干墻 干墻 干墻

姪孫 秋陽 秋元 秋勝 秋勝 秋勝 秋勝 秋勝 秋勝 秋勝

秋陳 秋申 秋純 秋純 秋純 秋純 秋純 秋純 秋純 秋純

秋名 秋等 秋等 秋等 秋等 秋等 秋等 秋等 秋等 秋等

豎立石圍碑誌永垂不朽 詠寺

載尚簡文等祖合墓圖

長天三參矣普

二五秀祖墓圖

全監三

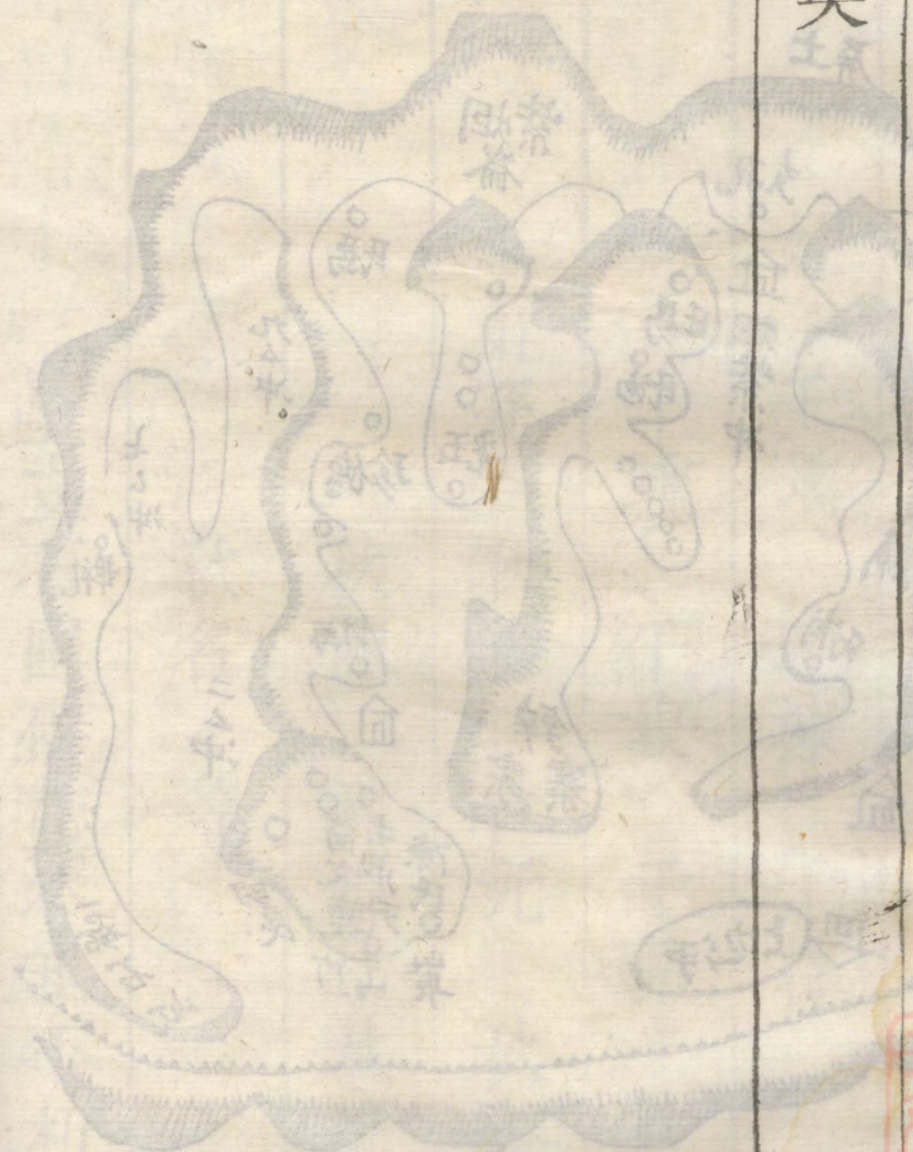

十一都左脈下赤衝坪王家屋場竹山嘴洗馬塘

其圖叠厝多塚難以據批各照生歿齒錄山向為

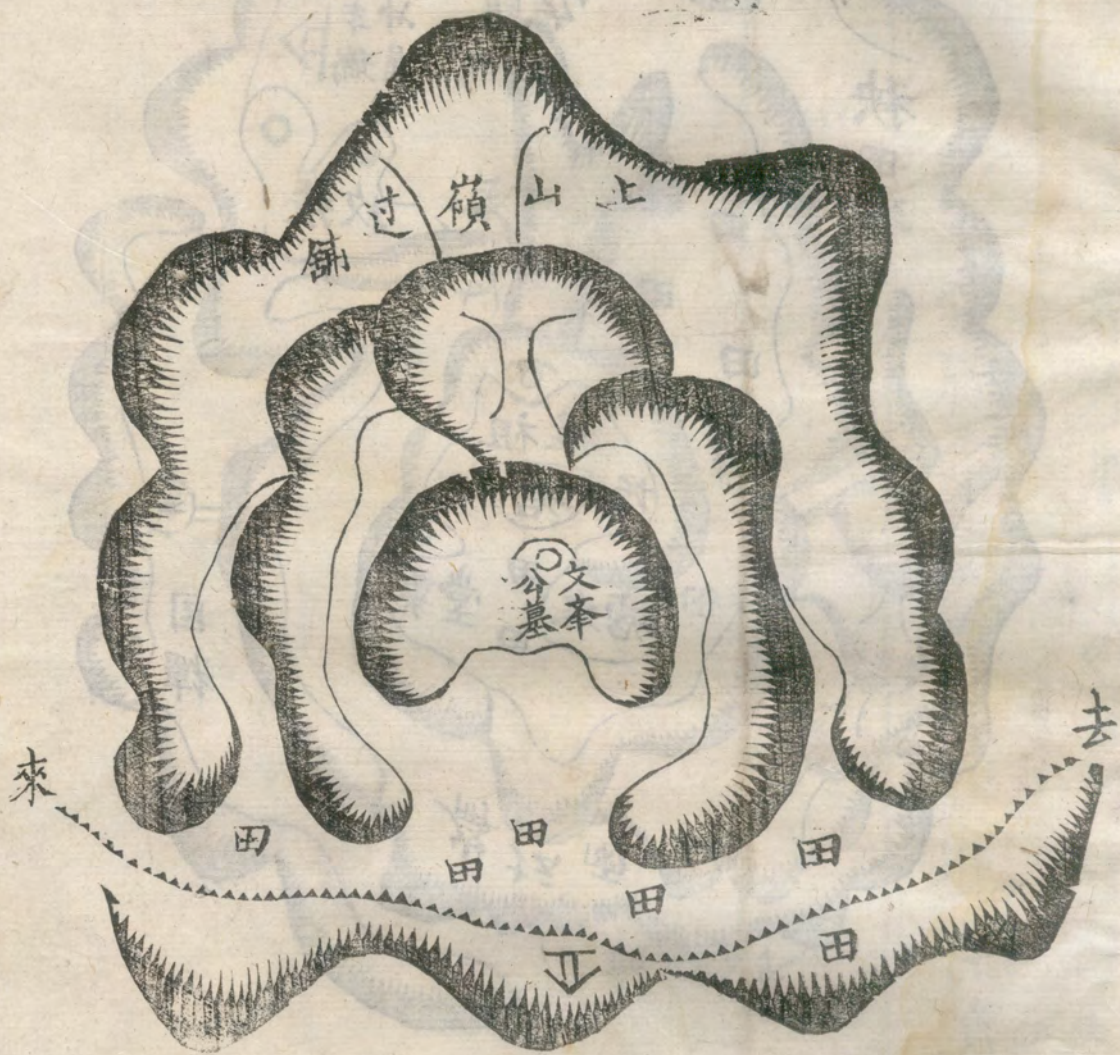
明矣

圖 墓 合 脈 葬 文 簡 商 鐘

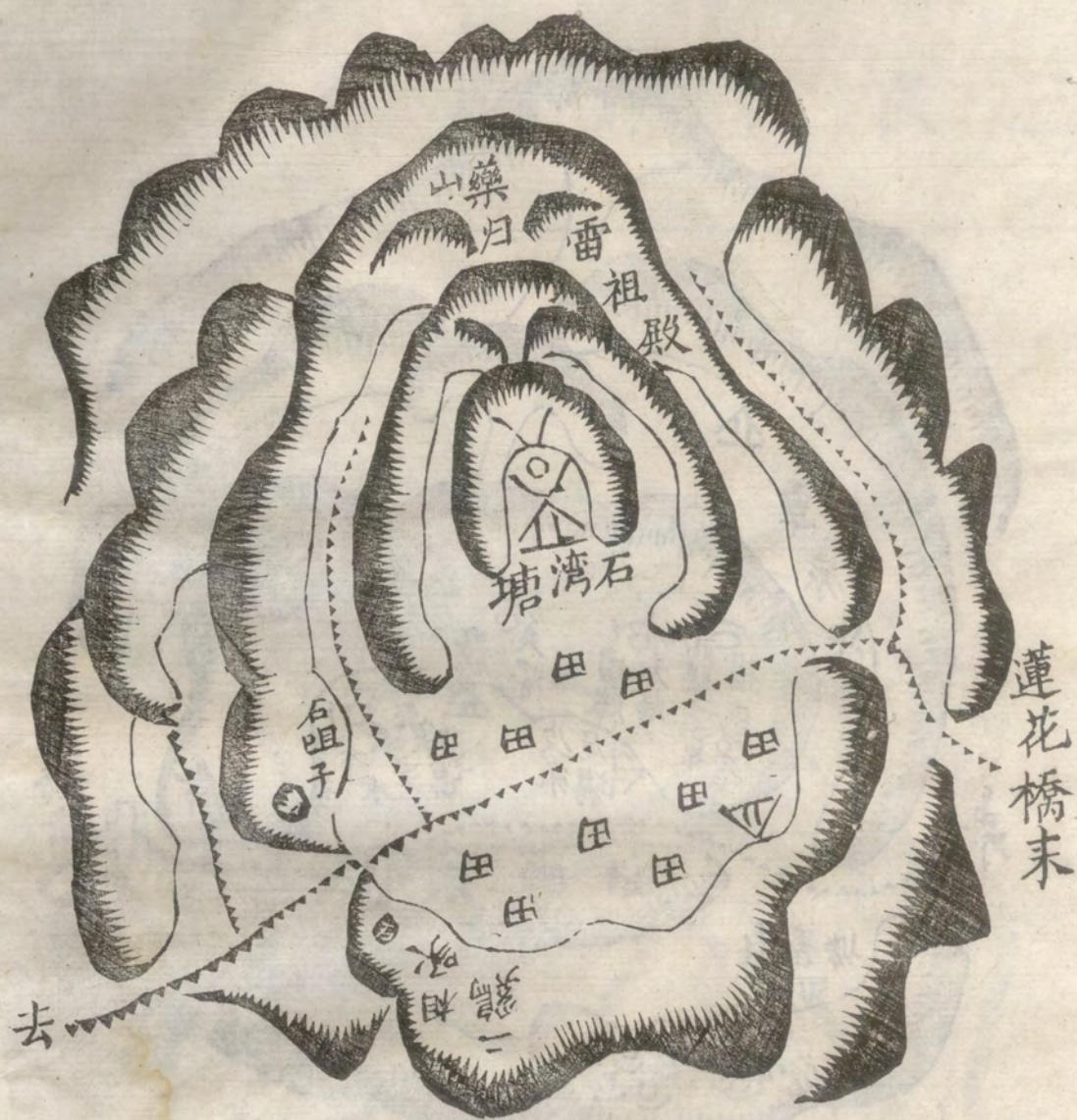

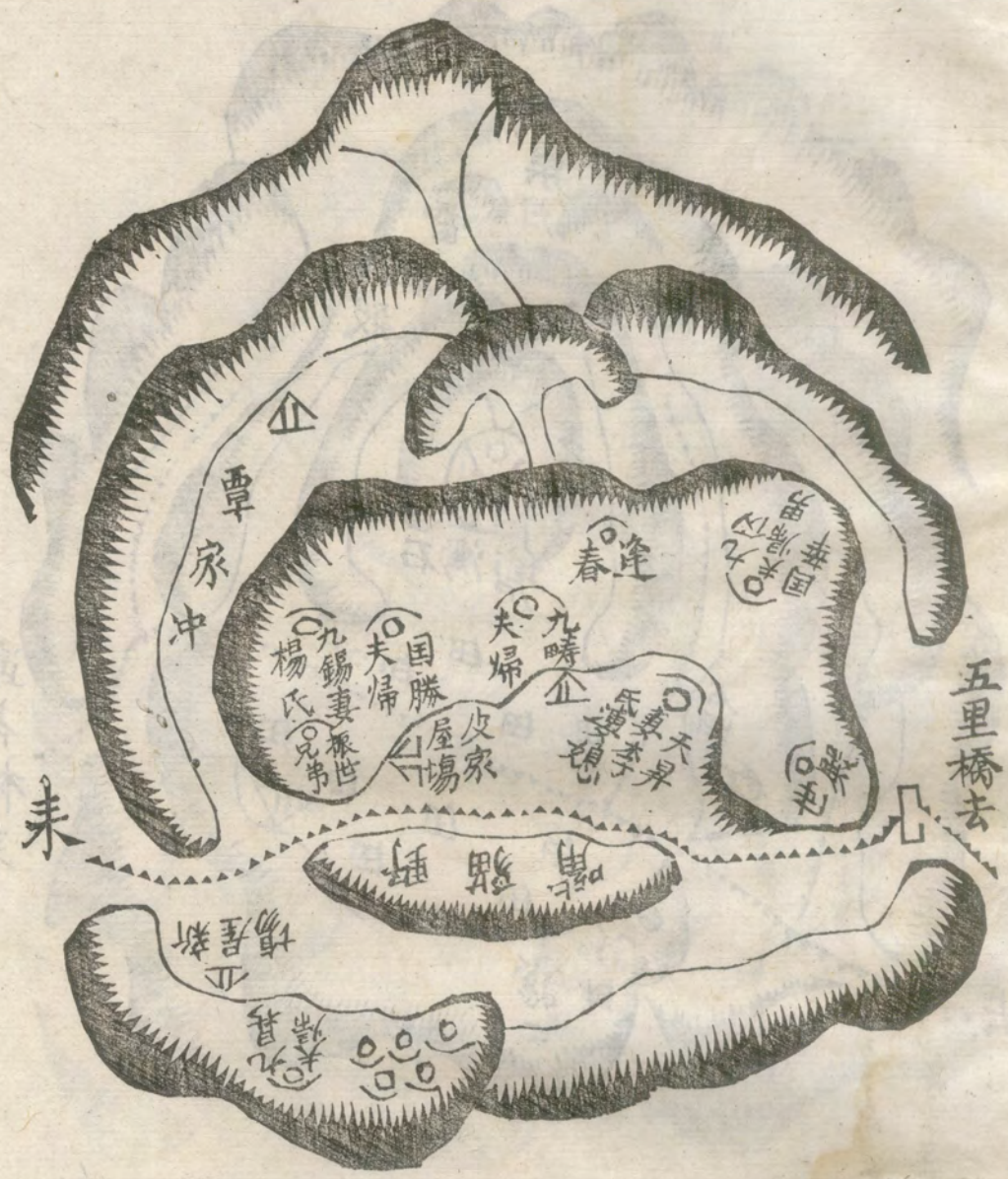
上圖在十二都洲
 上下區地名楓樹
 冲烟托來龍聳翠
 環抱蟠旋倒朝秀
 美我父祖柱墓也
 丁癸兼未丑向暨
 國輝亦葬於左砂
 寔竹托丁山癸向

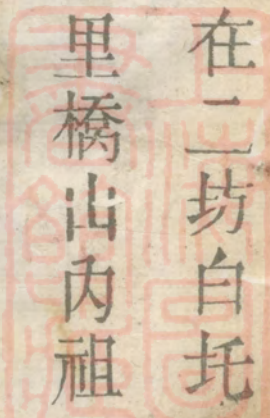
上圖在大育二都
 三區價買楊明章
 地名上山嶺塘灣
 下毛嘴中山乃文
 舉祖葬焉丈界上
 下左右各方四丈
 扞卯酉兼乙辛碑
 誌

上圖在興仁七都
 城江區地名二鷄
 相啄石嘴子石灣
 塘屋後葬九錫祖
 扞艮坤兼丑未向
 印契炳據

上圖在二坊白坵
 區五里橋山內祖
 妣李氏妻媳及九
 疇夫婦九奴夫婦
 皮家屋場九錫妻
 楊氏新屋場九鼎
 夫婦以上山內葬
 向註明族譜

三派祖思廣公墓圖

長氏三參矣善
卷首
三房墓圖

右圖在大育三都地名嶽家崗黃龍山安葬三派祖
思廣針定未山丑向原脉始于仙女山龍來秀雅毋
容縷述但黃龍山新老譜載黃龍上週圍窖石爲界
今繪圖刊刻庶後嗣子孫一目縷然以爲誌之

闔房謹識

三派祖妣夏氏墓圖

巖峯尖

長天三參矣普

卷首 三房墓圖

全圖

右圖在大育三都地名大石崗脉始于仙女山而來
逶迤曲疊數十余里至楊梅寨起少祖由歐家衝過
峽分枝來龍壯旺起伏頓跌悠揚開帳透下結一飛
蛾撲壁形左右砂層層環抱上下水曲曲相關乃我
三派祖妣夏孺人之宅兆焉針定甲山庚向今繪圖
刊刻以爲誌之

闔房謹識

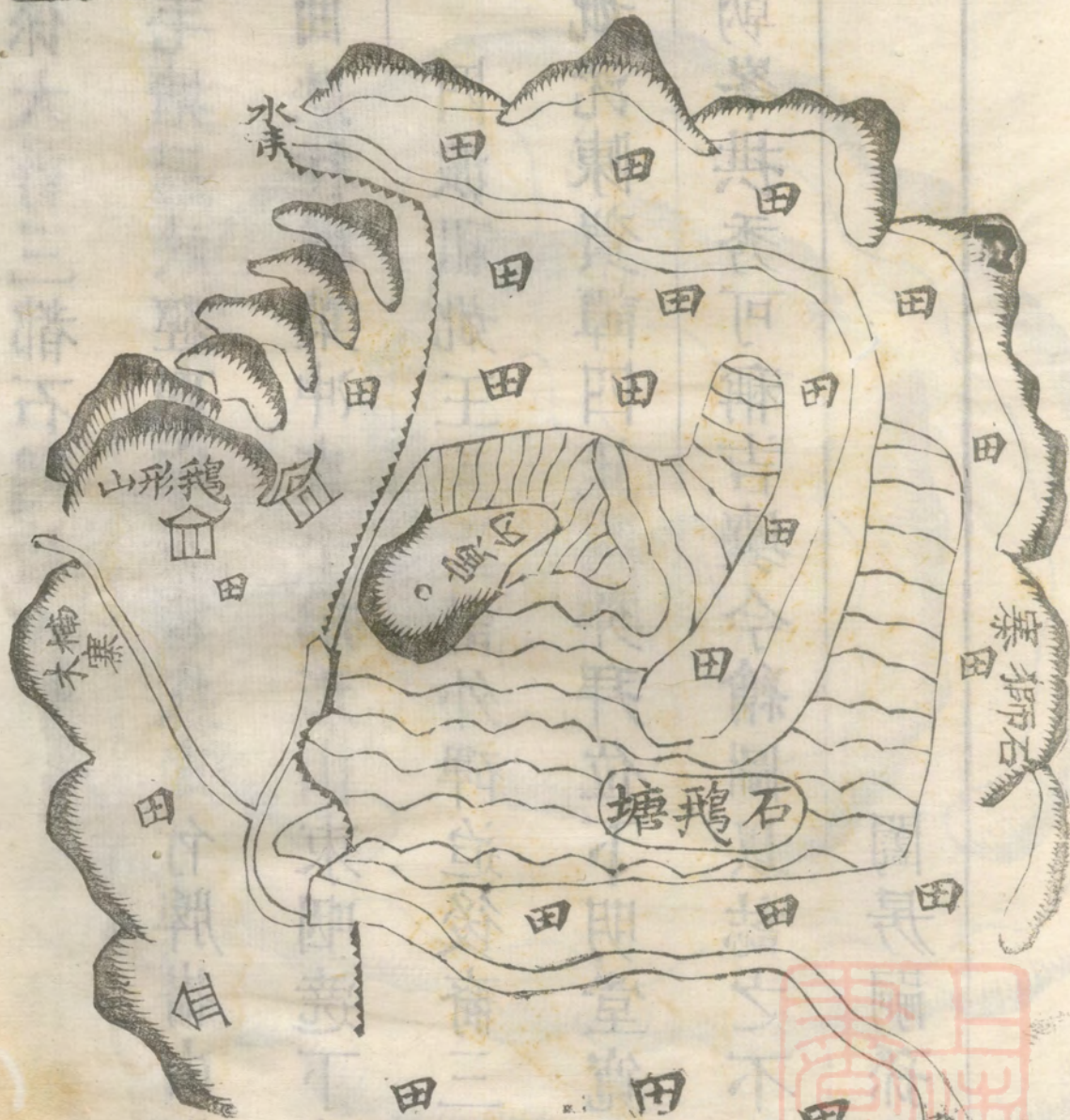
四派祖永漢墓圖

圖右圖係大育二都窰藍塘脉發仙女山逶迤曲跌起
峯過峽數十餘里到楊梅寨分枝至石墮庵在雞湖
冲穿田過峽開障束咽至此結穴 四派祖永漢葬
焉山表廻龍望祖形砂水環抱朝案清秀久經安厝
孫子繁衍今繪圖以誌之

闔房嗣孫公識

四派祖妣王氏墓圖

長天三參疾譜

卷一

墓圖

金鑑堂

右圖係大育三都石鵝塘古地名也脉發仙女山旋

至洋毛塘過峽經龐家崗逶迤走竹牌崙由觀音山

起伏曲跌在樓葉冲直至鵝形山束咽遶下塘中結

穴葬 四派祖妣王氏內誌外碑迨後裔三房合議

改祖妣沈陳賀譚四氏附葬拜位下明堂寬大砂水

調勻朝峯拱秀可稱吉壤今繪圖以誌之不朽云

闔房嗣孫公識

榮開祖墓圖

丙庚

長天三參疾普

卷一 墓圖

全盤堂

右圖係本邑三都地名茶園山自縣龍由小沖坳分

枝土星起祖落脉結木星曲乳一穴葬

開祖甲山庚向為塋龍穴砂水透迤旋轉朝山秀麗

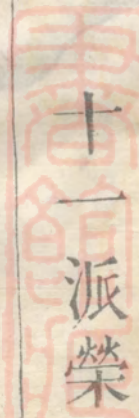
出水層收層緊可稱吉壤今繪圖以誌之

秋漑 秋鴻

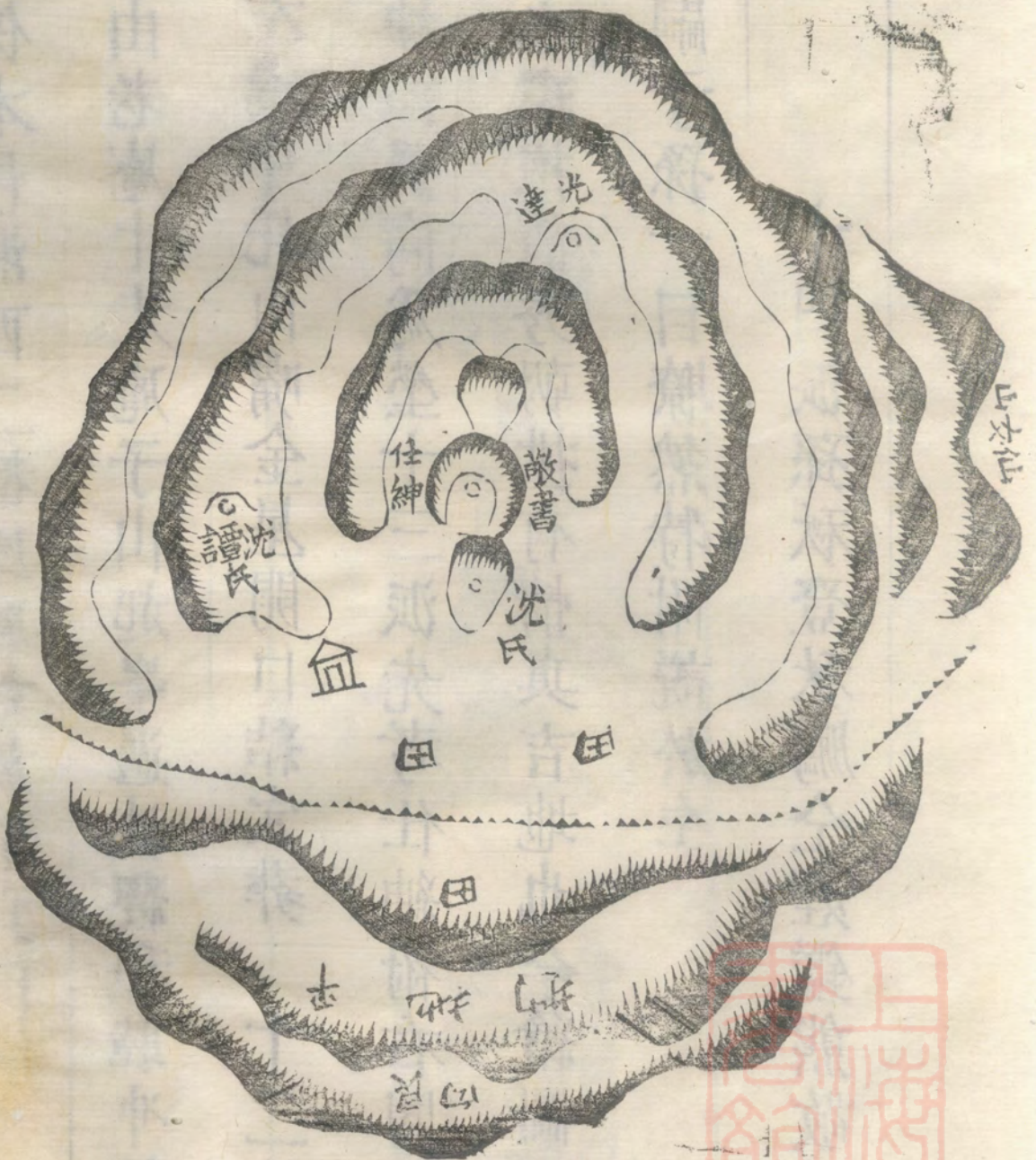
十四派孫 秋巾 仝姪鑑熊敬識

秋登 秋鵬

榮

敬書祖墓圖

右圖係本邑湘西二都原脉始於仙女山縣龍祖山

分枝由老庵上走庵子山起峯過峽經和睦冲屋後

坐向左邊中坵山嘴金星開口結穴葬 十二派祖

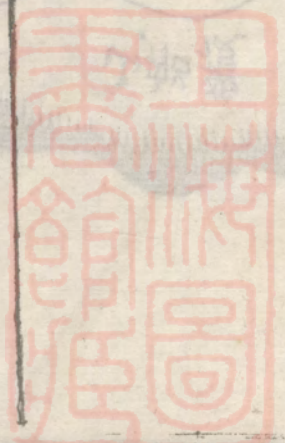
敬書坤山艮向為塋十三派先考仕紳附右同向左

右砂水環抱清秀朝拱有情真吉地也今繪圖刊刻

俾後嗣子孫一目瞭然特附說於左

十四派孫秋登秋鵬仝姪鑑熊敬識

小冲全圖

長天三參疾普

卷一 墓圖

一 全圖

右圖係大育三都地名小冲其脉係縣龍正幹分枝
遶旋由白竹塘走龍塘圳過峽支分至鷹嘴石經法
華庵上李家埧起峯開嶂跌脉下人形山結穴六派

祖勝富葬焉又井墮山頂安厝祥伯涪維二祖暨老
屋後左側六派祖妣王氏右側八派潮經夫婦中葬
榮乾又天螺形安葬七派元曉九派李氏耐塚均一
脉開枝山內坎塋叠砌安厝星羅難於塚塚指實各
詳碑譜俾後裔觀圖瞭然今繪圖以誌之

三都冲峯崗

大冲全圖

大

右圖總繪一脉開枝自仙女山逶迤而來從縣龍

過峽分脉結穴由造水經白石寨近楊梅寨即雲

盤寨別枝歷飛蛾壁走脊箕墮直下琥形山劉家

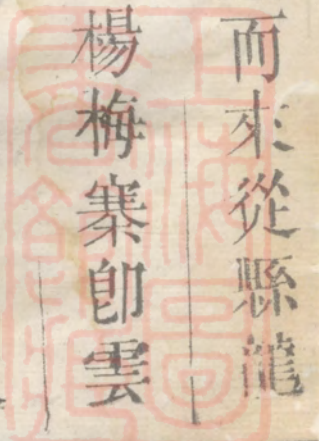
山正正堂堂又從飛蛾壁分枝頓起山峯秀削天

成自竹牌崙出脈連分五枝如陣馬奔放逸不能

止一脉下細坎山蛇形大坎山隱脉而下毛矮子

山金線吊葫蘆形一脉下泉溪山一脉下塘灣一

脉下老屋灣一脉下黃龍山旋隱脉併下大坎山

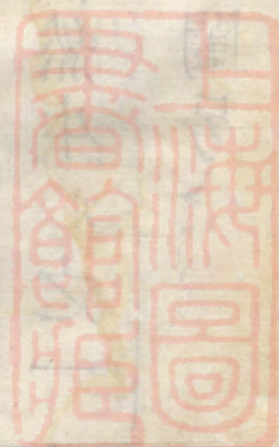

及細坎山俱各自收束各成門戶又竹牌崙山後
一脉透下瀨形山均山環水繞藏氣不露又縣龍
從楊梅寨過峽由白竹冲塢上至龍塘冲塢上分
枝直往竹山灣屋後結猛虎跳澗形龍氣尤旺足
壯大觀凡屬圖內所葬坎塋均一一紀載山名各
詳碑譜以清祖塚今依樣刊刻俾後嗣子孫一目
瞭然庶不失從流溯源之本亦卽油然而生心之一
感與

闔房仝識

卷八

湖海志不決於海而隨地之本亦謂也

精野語以海脈聚今於縣以核新發關于縣一日

根大則以風圖內取藝文堂以一一盤鋪山各各

對直五竹山為星發益其地開派諸處大現以

發發神參羅剎山白竹軒附土至前部中於土衣

一和發不鳳派山世山類水燕燕康不霸及綠節

又縣文山身各自郊東谷與門可又竹軒崙山發

式青公夫婦墓圖

長天二卷

卷一 墓圖

全圖

右圖係本邑瀨音四都砂田區陳家冲琫形山水星
鼓節巽山乾向兼戌辰爲塋其瀧自仙女山發脉由
芝蔴塘過峽峯崙磊落而來至永福菴屋後太陽金
星起少祖穿田過峽走雷子寨貪狼木星過胡南塘
田峽墮石崙起武曲金星連珠行度水木結穴美麗
清秀環抱旋轉今繪圖刊刻特附說於左云

男鑑嵐謹誌

右圖坐潭湘二邑地名心田圳至雷家舖

葬所脉始於縣龍仙女山發脉分枝過峽起伏旋轉

透迤百十餘里至龍神寨經竹雞塚石泥塘穿田過

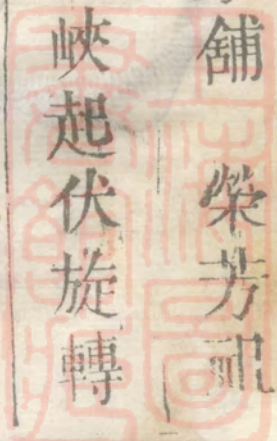
峽曲轉湘西塘屋後崙硬走仁義塘開障下下洞江

口對岸田灘結穴名烏鴉撲地形妻李氏葬所其脉

均始於仙女山劈脉分枝毋庸縷述穴結周家灣塚

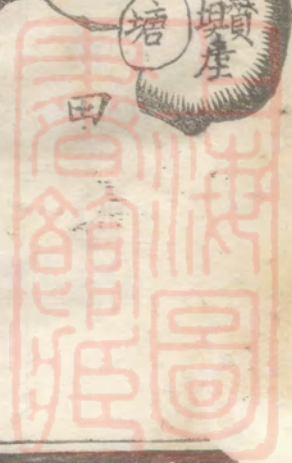
中雙牌坵且圖內坎坐叠砌難以塚塚悉載各詳碑

譜俾後嗣一目瞭然爰繪圖以誌之 闔房仝識

榮芳墓圖

此蟠龍旋轉格也名到掛金鈎形脉遠不述自縣龍

由二坊傳家坎山分枝走稱竿圍出瓦屋台後穿田

入首舉頂垂泡踴躍金水形體開太陰鉗窩右臂一

穴葬十一派 曾祖妣王氏乾山巽向中嘴一穴葬

十二派 祖應陞 祖妣錢氏合塚壬山丙向兼子

午邊左一穴葬十三派 先考重祿癸山丁向兼子

午均立碑墓左側所葬坎塚二堆名氏山向俱詳齒

錄是處

先考重祿祖業廿畝原議存作饑田今新

建墓廬兩房合謫永爲公田并議日後不許進葬穴
前鋪毡寬宏堂內水聚天心局外田平如掌對面田
坪一帶勢高曲抱水繞山環層層關闌朝座近有拜
伏印山端拱遠有東台文塔聳秀誠上湘縣脉分枝
特結彼都人士咸稱吉壤要亦我祖我父德澤
所應受用者也

十四派孫秋擘秋映仝識

河懸受氏香山

替蘇郊潘人士氣澤古與要亦 非脈 非父辭辭

分取山微特豈育東台文卷卷交歸上膳親親否封

平一帶雙高曲酥水懸山楚臥鳳關關轉坐改育我

首驗詩實去堂內水聚天心鼠於田平故草捷面用

我慕盪兩幾合齋永為公田我辯日對不情並裝穴

十四通歷次觀

右地自筭壳寨劈脉頓起冲天木星作祖辭樓下殿

至經塘跌落平陽穿田過峽左右華表關照透迤層

叠至螢火洞忽橫開大帳起中央坤宮御屏一座突

立少祖中抽出脉三吉行龍居然破祿作爪牙巨武

爲間星至大至剛行數里許至五都岫后區費子冲

左旋右轉頓鼓停旗到頭拿咽舉頂結木星鼓腮一

穴葬十三派 祖妣錢氏針定丙山壬向兼午子豎

立碑墓譜詳孫媳金氏祔右同向上砂環抱如玉下

砂層層掬轉形如金雞展翼兩翅並護內堂左右分
肩齊脚恰收元氣外白虎一層平來順伏外青龍一
帶長出宛轉繞過本穴作眠弓正案案外餘氣重重
朝山端拱貴人聳秀諸水歸垣龜蛇二山關鎖出賀
人礮走規潭兩山合收直抵山溟灘會大河順流而
下東台文塔青山諸勝均作外面羅城後裔有知風
水一理者掃墓至此應恍然而悟某山某水在左在
右始信形不外圖是則今日畫繪之至意也夫

亦似詩賦不於阿其限令十五派孫鑑儀阿亭氏識

木一葉皆攝墓至北懸於然而其大山

下東台文樹青山請然此於水面羅姓對奇官映風

人辭安財賜兩山合外直升山萬職會大西孤齋而

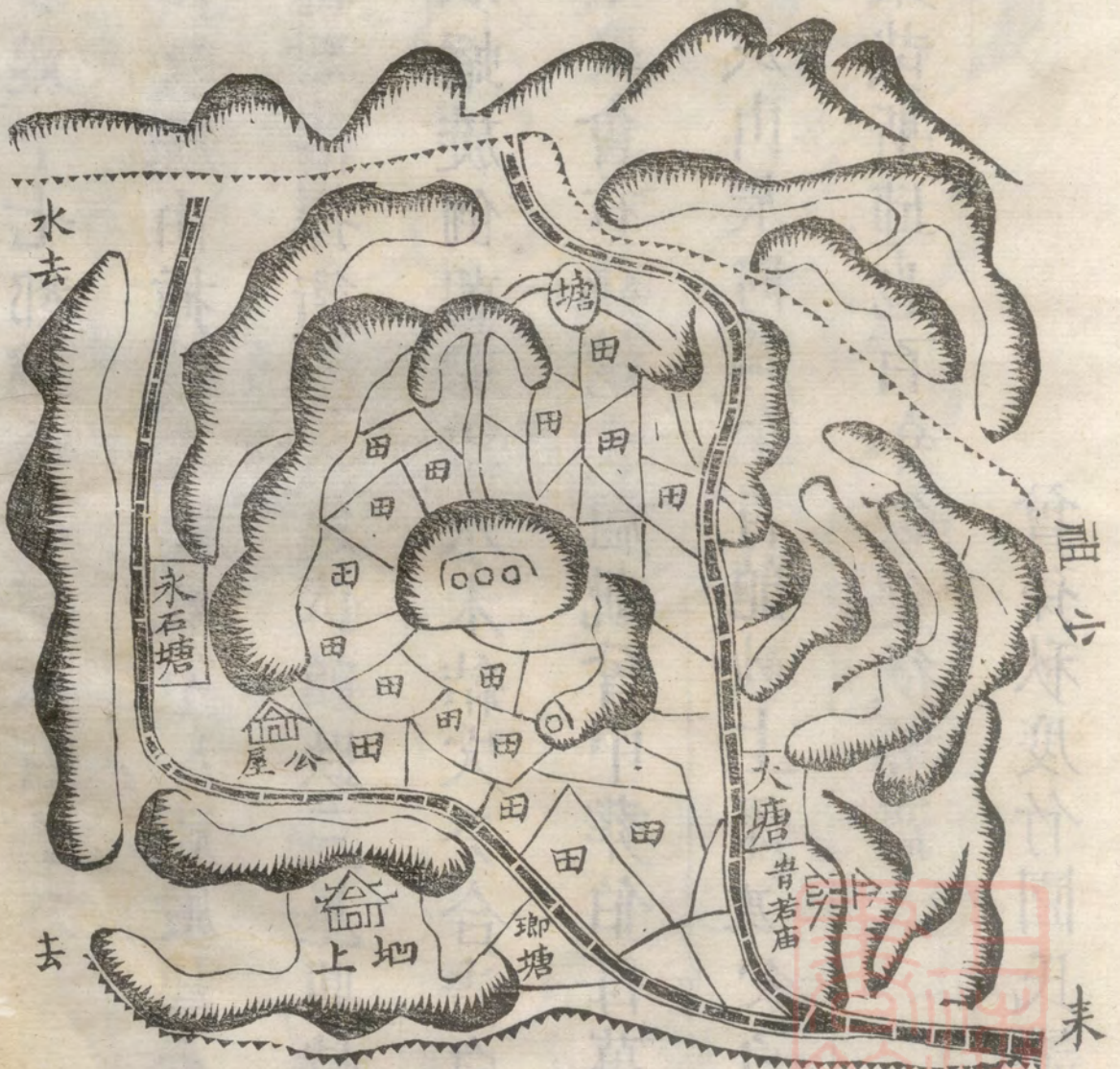
限山嶽掛貴人登衣滿水設世變訓二山關逾出登

帶是出放轉益磁本火... 孤守五案宋收籍康重重

鼠發脚命外示辰於日虫一鼠平來則為必青節一

越鼠鼠醉轉沃收金鑿異異兩陝並齋內堂空亦衣

瑯塘塚會氏萬氏劉氏合墓圖

張氏三參矣普

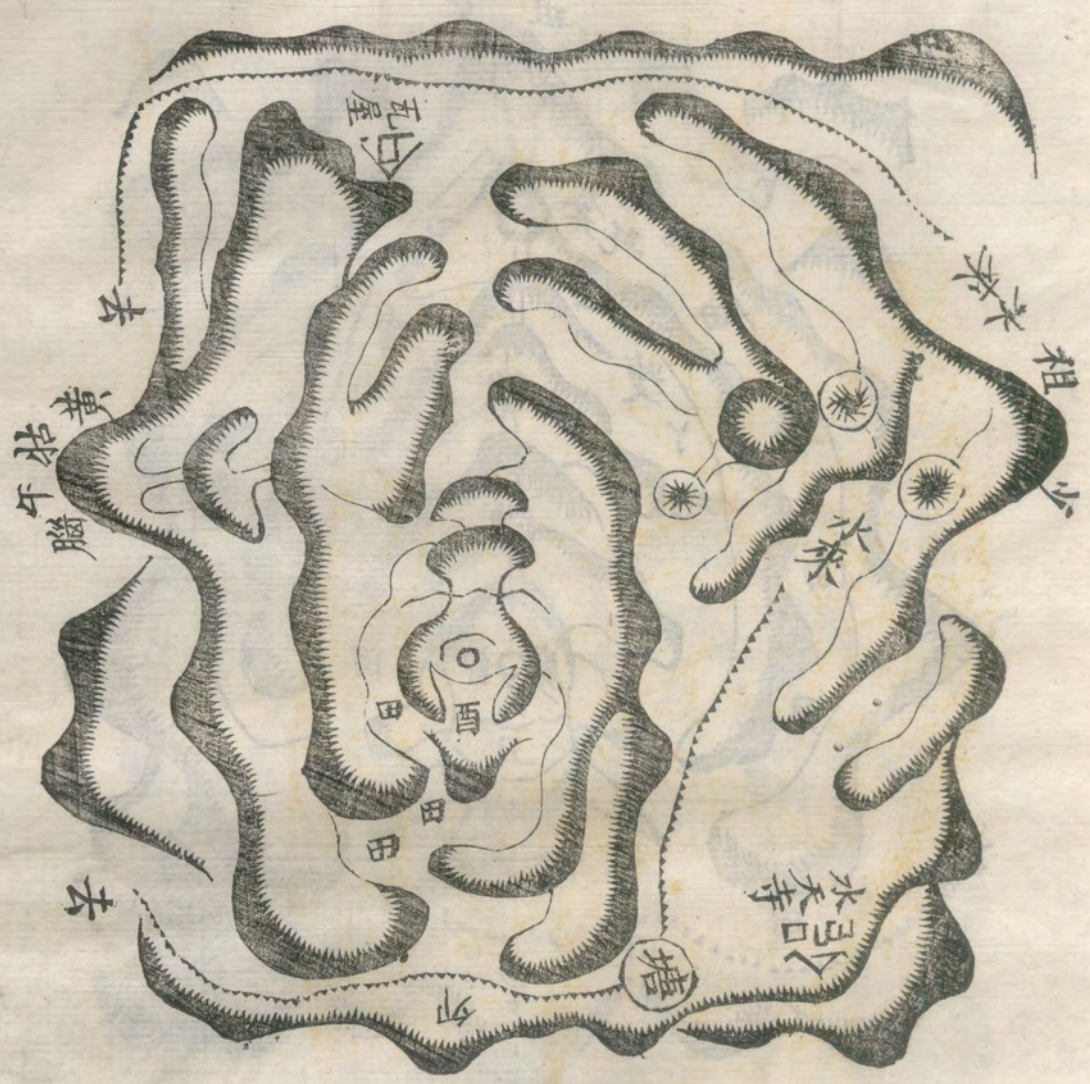
卷首 四房墓圖

全圖

右圖在珍漣十七都瑯塘墩下永石塘公屋側橙嘴
灣褒忠山發脉由插花山過峽至風祖殿起少祖山
左右峯巒磊落捍衛護送起伏頓跌三星鼎峙隱約
穿田過峽蟠旋倒朝瑯塘水木結穴分合清白環抱
有情門堂聚會右葬嫡會祖妣會中葬伯母萬左葬
嫡母劉均戌山辰向爲塋青龍砂上係度父自業尅
留窖窖樂哉斯邱也百年後父欲葬焉

曾孫秋度竹園氏謹識

此圖乃本邑珍珠
 十七都普庵堂上
 手張家衝側長荷
 園庵對岸新土灣
 中葬會祖尙文右
 葬祖仕芳酉山卯
 向爲塋瀧脉未述

是圖由黃牯牛腦
 發脉走馬三台星
 結穴仙洞灣上手
 住宅對岸石牌崙
 頂座右葬曾祖妣
 廖左葬祖妣曾丑
 山未向爲坐
 鑑松雲濤氏識

瑯塘房髭和公夫婦墓圖

右圖在珍璉十七都普庵堂瑯塘坂石屋衝脉發褒忠山
由插花山榔山過峽至望鼓樓起少祖峯巒頓跌迤邐至
雪峯頂觀音山悠揚開帳吊脉結眠木穴左右護砂環抱
有情水去從容兼有羅樂星疊峙乃 我曾祖髭和公夫

婦及伯父建春公墓也案上葬雲翔公白琥砂束咽聚氣
帶結金星開水窩穴葬祖父鴻萬公案左葬叔父正馥堂
弟信望共塚又下葬堂弟文望右邊郎妙山灣係和公發
派祖宅也

曾孫鑑平鏡心曉潭氏敬識

泥魚石宗員墳墓總圖

長氏三參疾譜

卷首

四房墓圖

全圖

右圖在十七都泥魚石等處疊葬祖裔墳塚甚多難以註載其各葬向錄於位下并註東南冲雷祖殿大
審腦了公墓膝腦股山神仙屋場泥魚石舖地係南
北正三房子孫公管

右圖在牛頭山發脉五支石峽子梓樹崙葬肇秦公
夫婦齊家坪葬盛秀公夫婦又葬紹廸之妻陳氏茶
冲坳葬紹知公大石峒麥子坵上面葬紹因公夫婦

又長坵葬紹舉公夫婦雨檀崙葬湘萱公觀音山葬

湘頌公夫婦又耐葬兄嫂湘萱公之妻左氏下過牌

葬紹俎公添子塘葬湖杞公夫婦左葬湖乾公夫婦

青山冲葬紹封之妻廖氏又冲口倒右葬湘蔬公桃

子坪葬湘蔚公夫婦又添子塘下葬紹封公嶺坪蕩

葬盛世公夫婦耐左葬紹諫公耐右下葬紹簡公竹
冲關王托葬湖璉公夫婦并各山向錄於位下其有
各塚未登圖誌所註梓樹崙觀音山雨檀崙青山冲
側桃子坪五處墳山星朗照三房公管其餘各輪位
下管理

丁曾

即... 正... 山... 三...

各... 未... 登... 精... 氣...

中... 關... 王... 武... 蔭... 斷... 豎... 公... 夫... 敬... 共... 分... 山... 向... 獲... 效... 於... 王... 基... 亦...

葵... 盈... 卅... 公... 夫... 敬... 撫... 亦... 葵... 盈... 卅... 公... 夫... 敬... 撫... 亦... 葵... 盈... 卅... 公... 夫... 敬... 撫... 亦...

雙塘灣墳墓總圖

五十三
右圖在樂郊二十六都老屋雙塘灣等處我房二派
祖世隆公先年間由泥魚石遷居其地創建是業厥
後 綱 金兩房子孫繩繩繼繼世守斯土其間所

葬山地公私各別至若灣後煙竹山右畔苦株山上
巔腦虎形名三而實一處疊葬塋塚均詳齒錄惟虎
形正乳葬二派祖妣李孺人及世隆公母子共塚重
地兩房先輩議禁不許進葬今幸譜牒功竣爰繪總
圖授諸剞劂昭垂永遠十四派嗣孫秋武顯旂氏識

伯仲叔季捐項名目

我初祖泗泉公于有明初由江右而來熊湘之龍

城北門派分伯仲叔季四房荷蒙祖德宗功子

姓蕃衍農耕士讀譜牒始葺于乾隆辛酉續編于

乾隆丙申經今七秩餘稔生齒彌繁坵墓彌遠

道光庚戌冬闔族議修家乘越咸豐辛亥夏合立

公簿勸捐刊引我伯仲季三房每丁派錢二百所有

捐資多寡不一各妥各房譜事惟叔房將捐資私置

心恪祖房祀產公屋派丁費每名三百文以妥譜事

茲值甲寅仲冬剏剔功竣合將樂捐芳名刊載于譜

伯房安禧恩滢祖捐項名目

秋澆文明 捐錢一十五千文

千萬庭芳祖裔 捐錢一十三千文

鑑洗日星鑑丙南甫 共捐錢一十三千文

千雄輔相 捐錢八千文

盛樞步添祖裔 捐錢七千二百文

秋雲萬順

捐錢七千文

秋室芝蘭

捐錢五千五百文

紹齡占一祖裔

捐錢四千文

秋治佑賢鑑源本泉共捐錢三千五百文

秋福廻春

捐錢三千文

千華文冠祖裔

捐錢二千文

秋極明致兄弟

捐錢二千五百文

秋澗勝萬

捐錢二千四百文

鑑濱至人

捐錢一千文

秋壺景堂

捐錢二千文

秋騰步先

捐錢二千六百文

秋富和堂兄弟

捐錢二千五百文

通策建勳兄弟

捐錢二千五百文

秋菴瀾沾

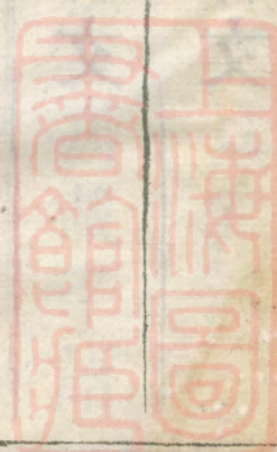
捐錢一千二百文

秋和育才

捐錢一千文

鑑鑑寶橋鑑鈇寶林

捐錢一千文

卷之三

全卷之三

秋重奇珍

捐錢一千二百文

秋澤光潤

捐錢一千文

秋濔世和

捐錢一千文

秋膏正文

捐錢一千文

秋茫定輝

捐錢一千文

秋浪雲祥

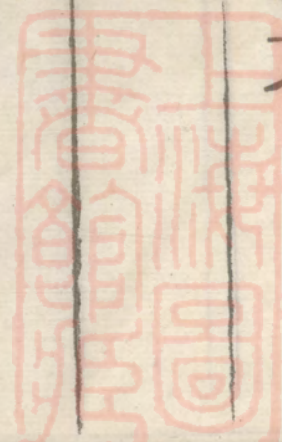
捐錢一千文

鑑優益勝

捐錢八百文

鑑銑金飾

捐錢八百文

秋柏自芳

捐錢八百文

千直千易千城

捐錢七百文

秋寔有成秋溶文清

捐錢六百文

通政惟德

捐錢六百文

鑑庠日新

捐錢五百文

秋楊維得兄弟

捐錢四百文

秋乾德勝秋堦仁義

捐錢四百文

鑑鑫金圃

捐錢三百文

仲房安壩祖昇頊氏派下捐項名目

仲一房祖賢和公裔

運之祖公上

捐錢四十千文

紹蕘定國

捐錢三千文

紹俊永全

捐錢三千文

紹仁有倫

捐錢一千文

紹湘友才兄弟

捐錢一千文

千椿榮先

捐錢二千文

千敬萬河

捐錢一千五百文

千槐壽萬

捐錢一千文

千柱徵萬

捐錢七百文

千仁荷

捐錢八百文

千剩祥萬

捐錢三千文

千詳廷瑞

捐錢二千五百文

千相玉瀧

捐錢一千文

千國勝萬
捐錢五百文

中秋亭添有以公裔

捐錢一千文

仲二房祖賢慶公裔

捐錢二十千文

千富榮華

捐錢三千文

千寰寬城

捐錢二十千文

秋高作山

捐錢四千文

秋元鎮位

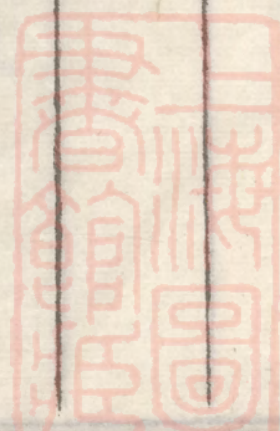
捐錢二千文

秋榜南勳

捐錢一千五百文

秋文彩蘭同姪昭園

捐錢一千文

秋澄和清兄弟部圖

捐錢二千文

秋菽穀人

捐錢一千文

秋陽仁甫

捐錢二千文

秋葵舉明

捐錢四千文

鑑理朝儀

捐錢二千文

仲三房祖賢澤公裔

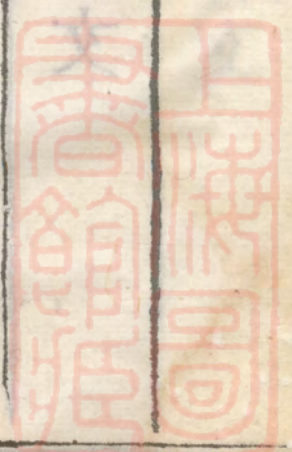
捐錢三千文

仲秀甫祖裔

錢二十千文

仲四房祖賢用公裔

捐錢五千文

千伋久也

捐錢二千文

千祥富友

捐錢三千文

千坤復友

捐錢二千四百文

千貴青雅兄弟

捐錢一千文

千乘恒泰

捐錢二千文

千淮知桂

捐錢一千文

千和文澤

捐錢一千五百文

千岳華山

捐錢一千五百文

秋伍蓉輝

捐錢一千文

千荷定也

捐錢五百文

千侑得友

捐錢三百文

仲五房祖賢監公裔

捐錢二百文

秋純禮華只弟

捐錢三千文

秋榮國望

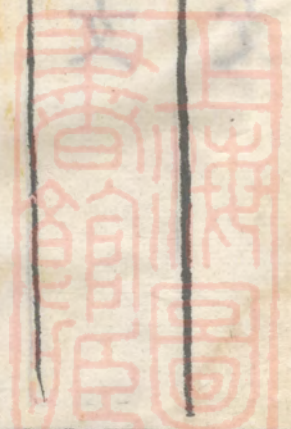
捐錢三千文

秋耆國耆

捐錢二千文

秋迎國珍

捐錢二千八百文

秋枝國輝

捐錢一千文

伍日祖裔

捐錢一千文

鑑榮雲甫

捐錢四百文

下

仲

武

州

嚴

計

五

計

蘇

計

勸捐名目

聞遠

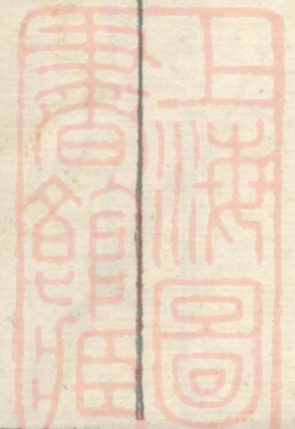
捐立繁衍錄慎終錄各壹部

琫墀

魁雲

如海

宗勝

宗微

賦商

換雲

奉戰

問靈

問靈 賦立樂并驗外無驗各壹

靈賦各目

捐項名目

計銀六千文

老戶首重祿遺命男明源以德捐錢三十四千文

老戶首蓋南

捐錢二十千文

戶首式青

捐錢二十千文

宗勝

捐錢十四千文

明懷

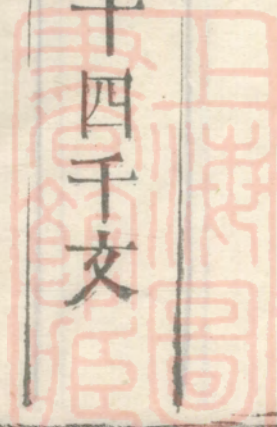
捐錢十二千文

起書派下

捐錢十一千文

品珍

捐錢十一千文

華峯

捐錢十千文

百友

遺捐錢八千文

開泰

捐錢八千文

士元

捐錢六千文

正元

遺捐錢六千文

白璧

遺捐錢六千文

文星

遺捐錢六千文

文擇

捐錢六千文

目錄

明英

捐錢五千文

白元

捐錢五千文

喬陞

遺捐錢五千文

啟南

捐錢五千文

悅友

捐錢五千文

錦雲

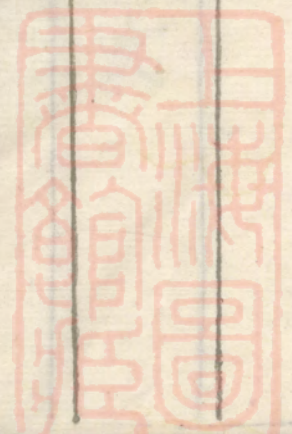
捐錢四千文

席南

遺捐錢四千文

四吉

捐錢四千文

既葛

捐錢四千文

止沅

捐錢三千文

重武

捐錢三千文

繩益

捐錢三千文

瑞雲

捐錢三千文

瑞南

捐錢三千文

宗明

捐錢三千文

致和

捐錢三千文

親友

捐錢三千文

學端

遺捐錢二千六百文

星雲

捐錢二千五百文

集雲

捐錢二千五百文

恒南

捐錢二千五百文

光達

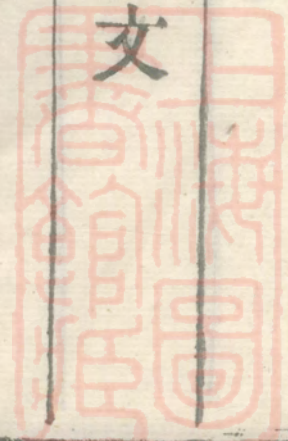
遺捐錢二千文

明週

捐錢二千文

茂盛

捐錢二千文

瀧端

捐錢二千文

致高

捐錢二千文

仲南

捐錢二千文

耀先

捐錢二千文

致義

捐錢二千文

明順

捐錢一千八百文

桂廷

捐錢一千五百文

建清

捐錢一千四百文

九益

捐錢一千五百文

明雲

捐錢一千二百文

聲遠

捐錢一千二百文

珂元

捐錢一千文

菊黃

捐錢一千文

既春

捐錢一千文

厚載

捐錢一千文

甫升

捐錢一千文

正清

捐錢一千文

楚鳳

遺捐錢一千文

重泰

遺捐錢一千文

茂南

捐錢一千文

華雲

捐錢一千文

至山

捐錢一千文百文

祥雲

捐錢一千文百文

汝南

捐錢一千文百文

敬亭

捐錢一千文

九朝

捐錢一千文

伯俊

捐錢一千文

照南

捐錢一千文

三友

捐錢一千文

崇德

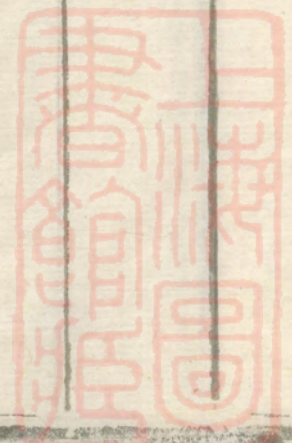
捐錢六百文

玉光

捐錢五百文

輝雲

捐錢五百文

致江

捐錢五百文

致漢

遺捐錢五百文

定華

遺捐錢四百文

三友

捐錢一千文

無南

捐錢一千文

自勉

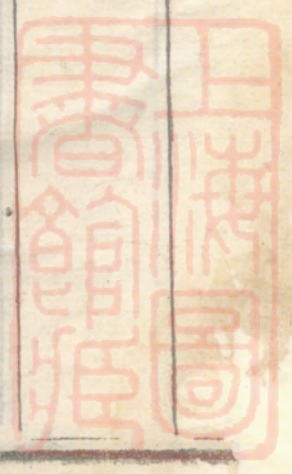
捐錢一千文

大輝

捐錢一千文

洪公

捐錢一千文

季房安靜正藏氏派下捐項名目

顯明公上

捐錢三十千文

仲吾公

捐錢八千文

定生公

捐錢五千文

煌若公

捐錢五千文

添佑公

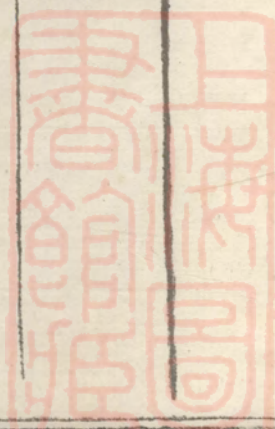
捐錢五千文

美之公

捐錢一千五百文

惠文公

捐錢一千文

秋訓必新

捐錢十千文

秋悅和中

捐錢三千文

鑑剛獻瑞

捐錢二千文

秋渭亭芳

捐錢二千文

鑑察清元兄弟

捐錢一千文

鑑海友山

捐錢七百文

鑑源遇元兄弟

捐錢七百文

盛朝廷昌公

捐錢四千文

湘芷子畧公

捐錢二千文

千濤永山

捐錢二千文

千嵩榮山

捐錢二千文

千遂青秀

捐錢二千文

千吟振榜

捐錢二千文

秋萊明高

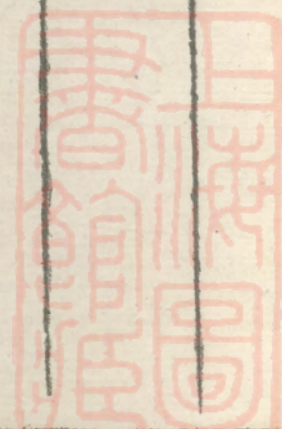
捐錢二千文

千祥在位

捐錢一千五百文

千橘其山

捐錢一千五百文

千進勝朝

捐錢一千五百文

秋河長源

捐錢一千五百文

紹鎮國華

捐錢一千文

紹廸惠吉

捐錢一千文

千柳玉珊

捐錢一千文

千竺大雲

捐錢一千文

千元名登

捐錢一千文

秋柏大全

捐錢一千文

