

玉藻
大傳
樂記

明堂
少儀

喪服小記
學記

Z 126.1

1-2

遵阮本重校印十三經注疏并校勘記目錄

注疏總目錄記

四庫周易提要

周易注疏校勘記序目

周易正義序

周易注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷二

卷二

卷二校勘記

原卷三至卷四

卷三

卷三校勘記

原卷五至卷六

卷四

卷四校勘記

原卷七至卷九

周易釋文

釋文校勘記

四庫尚書提要

尚書注疏校勘記序目

尚書正義序

尚書注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷十

卷三

卷三校勘記

原卷十一至卷十五

卷四

卷四校勘記

原卷十六至卷二十

四庫毛詩提要

毛詩注疏校勘記序目

毛詩正義序

詩譜序

毛詩注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一之一至卷二之三

卷二

卷二校勘記

原卷三之一至卷四之四

卷三

卷三校勘記

原卷五之一至卷七之三

卷四

卷四校勘記

原卷八之一至卷十之三

卷五

卷五校勘記

原卷十一之一至卷十三之二

卷六

卷六校勘記

原卷十四之一至卷十六之五

卷七

卷七校勘記

原卷十七之一至卷十八之五

卷八

卷八校勘記

原卷十九之一至卷二十之四

四庫周禮提要

周禮注疏校勘記序目

周禮正義序

序周禮廢典

周禮注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷七

卷二

卷二校勘記

原卷八至卷十四

卷三

卷三校勘記

原卷十五至卷二十一

卷四

卷四校勘記

原卷二十二至卷二十八

卷五

卷五校勘記

原卷二十九至卷三十六

卷六

卷六校勘記

原卷三十七至卷四十二

四庫儀禮提要

儀禮注疏校勘記序目

儀禮注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷七

卷二

卷二校勘記

原卷八至卷十三

卷三

卷三校勘記

原卷十四至卷十八

卷四

卷四校勘記

原卷十九至卷二十四

卷五

卷五校勘記

原卷二十五至卷三十一

卷六

卷六校勘記

原卷三十二至卷三十七

卷七

卷七校勘記

原卷三十八至卷四十三

卷八

卷八校勘記

原卷四十四至卷五十

四庫禮記提要

禮記注疏校勘記序目

禮記正義序

禮記正義

禮記注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷九

卷三

卷三校勘記

原卷十至卷十三

卷四

卷四校勘記

原卷十四至卷十八

卷五

卷五校勘記

原卷十九至卷二十三

卷六

卷六校勘記

原卷二十四至卷二十八

卷七

卷七校勘記

原卷二十九至卷三十四

卷八

卷八校勘記

原卷三十五至卷三十九

卷九

卷九校勘記

原卷四十至卷四十五

卷十

卷十校勘記

原卷四十六至卷五十一

卷十一

卷十一校勘記

原卷五十二至卷五十七

卷十二

卷十二校勘記

原卷五十八至卷六十三

四庫春秋左傳提要

春秋左傳注疏校勘記序目

春秋正義序

春秋左傳注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷十

卷三

卷三校勘記

原卷十一至卷十五

卷四

卷四校勘記

原卷十六至卷十九

卷五

卷五校勘記

原卷二十至卷二十五

卷六

卷六校勘記

原卷二十六至卷二十九

卷七

卷七校勘記

原卷三十至卷三十五

卷八

卷八校勘記

原卷三十六至卷四十一

卷九

卷九校勘記

原卷四十二至卷四十五

卷十

卷十校勘記

原卷四十六至卷五十

卷十一

卷十一校勘記

原卷五十一至卷五十五

卷十二

卷十二校勘記

原卷五十六至卷六十

四庫春秋公羊傳提要

春秋公羊傳注疏校勘記序目

公羊牒

公羊注疏序

公羊注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷七

卷二

卷二校勘記

原卷八至卷十四

卷三

卷三校勘記

原卷十五至卷二十一

卷四

卷四校勘記

原卷二十二至卷二十八

四庫春秋穀梁傳提要

春秋穀梁傳注疏校勘記序目

穀梁牒

穀梁注疏序

穀梁注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷十

卷三

卷三校勘記

原卷十一至卷十五

卷四

卷四校勘記

原卷十六至卷二十

四庫論語提要

論語注疏校勘記序目

論語注疏解經序

論語注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷十

卷三

卷三校勘記

原卷十一至卷十五

卷四

卷四校勘記

原卷十六至卷二十

四庫孝經提要

孝經注疏校勘記序目

孝經注疏序

孝經正義序

孝經注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷四

卷二

卷二校勘記

原卷五至卷九

四庫爾雅提要

爾雅注疏校勘記序目

爾雅疏序

爾雅注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷十

四庫孟子提要

孟子注疏校勘記序目

孟子正義序

孟子注疏題辭解

孟子注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一之上至卷二之下

卷二

卷二校勘記

原卷三之上至卷六之下

卷三

卷三校勘記

原卷七之上至卷十之下

卷四

卷四校勘記

原卷十一之上至卷十四之下

十三經注疏後記

校十三經注疏跋

附十三經注疏校勘記識語四卷

識語序

卷一

周易

尚書

毛詩

卷二

周禮

儀禮

卷三

禮記

左傳

卷四

公羊

穀梁

論語

孝經

爾雅

孟子

識語後序

○陸曰鄭云以其記服冕之事也○
之旒以藻緇貫玉爲飾因以名之○

正義曰按鄭目錄云名曰王王禮名曰王禮

天子昭然

禮記

鄭氏注

天子玉藻十有二旂前後遽延龍卷以祭祭先王之服也繅朱曰藻天子以五采爲旂繅朱曰藻天子以五采爲旂十有二旂前後遽延龍卷以祭祭先王之服也繅朱曰藻天子以五采爲旂繅朱曰藻天子以五采爲旂

字徐餘戰反宇林作經七善反卷音亥古本反注同
 立端而朝日於東門之外聽朔於南門之外闔月則闔門不扉正

于其中明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中遠處路

端門朝直遙反篇內除下注朝之餘皆同閨胡風反音非
 ○端音冕出注下諸僕玄
 天子至其中○正義曰從天子
 藻至食無樂此一節總論天子祭

師曠曰及日視朝○餼食犴牛酒醴及動作之事并明凶年處降之禮○天子王藻者藻謂雜采之絲繩以貫於玉以玉飾藻故云玉藻也○十有二旒者天子前之與後各有十二旒○前後遠延者言十二旒在前後垂而深遠以延覆冕上

故云神後遂延○以同服云享先王則宴寃故也云天子齊肩者以天子之簋十有二就每一就貴以玉就間相去一寸則旌長尺二寸故

垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降則九王者九寸七王者七寸以下皆依旒數垂而長短爲差旒垂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱文白次蒼次黃次之五采玉旒實編周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先

朱後魏聖氏沈氏等此議今改用焉後至漢明帝時用曹褒之說皆用白旛珠與古異也云延冕上覆也者用三十升之布染之爲玄覆於冕上出而前緣冕謂以板爲之以延覆上故云延冕上覆也但延之與板相着爲一延覆在上故云

延翼之覆在上此經有延翼之覆在上皇氏以弁師注皆云延翼之覆在上皇氏所讀本不同者如皇

裏者總名朱之別故周禮鍾氏云三入爲種鄭注士冠禮云朱則四入則是鍾朱同類故注弁師朱裏與此不異云字

則云卷俗讀其通則曰衮是也其六冕王飾上下貴賤之殊並已具王制疏於此略而不言○注端當至武王○正義曰

朱熹當爲癸卯辰皮弁朝服次以諸侯之朝服次以玄端按諸侯皮弁戴朝服視朝是視朝之服早於豐朝今天
下皮弁視朝若玄端聽朝則是聽朝之服早於視朝與諸侯不類且豐朝大視朝小故知端當爲冕謂玄冕也是冕服之

按宗伯貢崇禎丁丑星風則日月爲中祔而用玄冕者以天神尙饗按魯語云大采朝日少采夕月孔晁云大采謂袞冕少采謂黼衣而用玄冕者孔氏之說非也故韋昭云大采謂玄冕也少采夕月則無以言之云朝日春分之時也者以

事長朝之夕月也按書傳曉說云祀上帝於南郊即春迎日於東郊彼謂孟春與此春分朝日別也春分朝日於東門者東郊在東門之外遙鑑門而言之也云東門南門皆謂國

外七里之內故知南門亦謂國城南門也云天子廟及路寢皆知明堂制者按考工記云夏后氏世室鄭注云謂宗廟殿

廟天子明堂之大廟如明堂則知天子大廟亦如明堂也然大廟路寢既如明堂則寢之上有五室不得有房而

王廟時在西都文王遷豐鎬作廟而巳其餘猶諸侯制度焉故知此喪禮設矣

樂乃立明堂於王城如斯此言是易王處時路殺猶如諸侯之制故有左右房也觀
者是記人之說誤耳或可文王之廟不知明堂制但有東房西房故魯之右房如文王
訓禘立於房中是也樂記注稱文王之廟如明堂制有制字者誤也然西都宮室既如
云路殺制如明堂是宣王之時在鎬京而云路殺制如明堂則西都宮室如明堂也故
于士中洛誥云王入大室祫是廟命成天子制度宣王時承耳宣王承耳宣王承耳宣
時而先王舊宮室至康王已後所營宮室如明堂也故張逸君詩云路殺制如明堂
而路殺又有左右房者劉氏云謂路殺下之燕廢故有房也熊氏云平王微弱路殺不
說禘應明堂月令書說古明堂之制有三室東西南三向而北三門三階三楹三
郊三十里講學大夫講於明堂以祀上帝九廟之陽丙巳之地三門三階三楹三
出無明人重屋周人明堂東面西向九廟之陽丙巳之地三門三階三楹三
說無明人重屋周人明堂東面西向九廟之陽丙巳之地三門三階三楹三
秋時說者所非古制也四室十二室子誤本書云九室十二室與本與章九室十二
堂以祀上帝以明堂今說上圖下方八處四廟布政之宮在國之陽東北火用事交
事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室合於數如鄭此言是明堂
曰觀臺在明堂之中又文二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同者按王制云小學
外是明堂與祖廟別處不得為一也孟子云齊宣王問曰人皆謂我愛明堂孟子對曰
政則勿毀之矣是王者有明堂諸侯以下皆有明堂孟子曰人皆謂我愛明堂孟子對
之云卒事反宿路殺亦如之春居青陽大廟季春居青陽大廟季春居青陽大廟季春
餘日即在燕寢視朝則恒在路門外也云間月非常月也者按文六年云間月不告
告與公羊同左氏則無是月也間月矣何以謂之月無是月是月是月是月是月是月
以朝經書間月猶朝廟之義謂朝廟而因告廟故鄉版之引充典以月定四時成歲
從左氏說不願朝廟告廟之義謂朝廟而因告廟故鄉版之引充典以月定四時成歲
經所義者異其與非告謂朝廟而因告廟故鄉版之引充典以月定四時成歲
牛之義者異其與非告謂朝廟而因告廟故鄉版之引充典以月定四時成歲
語曰子貢欲去告廟之氣羊周禮有朝享之禮祭然則告廟與朝廟祭然則告廟與
廟祭以公羊四月不告廟為非以左氏告廟為天子告廟於先朝廟祭然則告廟與
皆告廟俱失之也鄭侯告廟在大廟而朝享自皇考至告廟於先朝廟祭然則告廟與
天子告廟俱失之也鄭侯告廟在大廟而朝享自皇考至告廟於先朝廟祭然則告廟與
其別也云聽其廟於明堂門終月講終竟一路所禮門終月者依四時常禮故用大
是月也還處路寢門終月講終竟一路所禮門終月者依四時常禮故用大

也按明堂位云君卷冕以玄端殿於庑并下皮并聽粥於大廟不應玄端以祭先君也
則亦玄冕故公羊云周公曰魯公不毛是魯公以下與周公異也王六飯祭其先王亦是用以上之服二
王之後不得立始封之君廟則祭微子以下亦玄冕○注朝天子至是也○正義曰朝天子者按禮云侯氏禘祫鄭注
神之言言其卑也天子此諸侯聽朝於大廟無氏周之天子子洛也○注明堂唯大享帝祫祫也○正義曰朝天子者按禮云侯氏禘祫鄭注
弁故云天子也○此諸侯聽朝於大廟無氏周之天子子洛也○注明堂唯大享帝祫祫也○正義曰朝天子者按禮云侯氏禘祫鄭注
也○以文王廟為明堂制故也○此諸侯於大廟無氏周之天子子洛也○注明堂唯大享帝祫祫也○正義曰朝天子者按禮云侯氏禘祫鄭注
告朔又謂之告月文六年閏月不告月是也○又謂之聽朝天子於明堂諸侯是也○聽朝天子於明堂諸侯是也○聽朝天子於明堂諸侯是也
朝享是也○又謂之朝廟文六年閏月不告月是也○又謂之聽朝天子於明堂諸侯是也○聽朝天子於明堂諸侯是也○聽朝天子於明堂諸侯是也
月祭之是也○注朝服至三朝○正義曰按王制云周人玄衣而素裳○注云玄衣素裳天子之燕服為諸侯朝服若士
玄衣則此玄端也○若以素為裳則朝服天子諸侯皆謂之玄衣而素裳○注云玄衣素裳天子之燕服為諸侯朝服若士
以之為裳中士以黃為裳下士以緋為裳○注云朝服天子諸侯皆謂之玄衣而素裳○注云玄衣素裳天子之燕服為諸侯朝服若士
之正朝也○者以下文云君日出而視之退適路寢故知此路寢門外朝也○云天子諸侯皆謂之玄衣而素裳○注云玄衣素裳天子之燕服為諸侯朝服若士
注云燕朝朝於路寢之內是一也○司馬遷云正朝儀之位注云此王公族朝於內朝路寢外是一也○朝士又云掌外朝之禮注云
外朝在庫門之外庫門之內是三也○諸侯朝於內朝路寢外是一也○朝士又云掌外朝之禮注云
為之與此視朝於外庫門之內是三也○諸侯朝於內朝路寢外是一也○朝士又云掌外朝之禮注云
寢寢為外此視朝於外庫門之內是三也○諸侯朝於內朝路寢外是一也○朝士又云掌外朝之禮注云
入者則入雉門也○注釋服至門也○正義曰應門之外別更有朝也○諸侯朝於內朝路寢外是一也○朝士又云掌外朝之禮注云
於者則入雉門也○注釋服至門也○正義曰應門之外別更有朝也○諸侯朝於內朝路寢外是一也○朝士又云掌外朝之禮注云
正義曰此經云朝服以食謂釋服也○云三祖家膳者約特牲禮故知豕魚腊以食然則天子亦互相挾○正義曰此經云朝服以食謂釋服也
服至將食之時又朝服互相明也○云三祖家膳者約特牲禮故知豕魚腊以食然則天子亦互相挾○正義曰此經云朝服以食謂釋服也
時將食先祭肺以周人重肺至夕將食之時切宰肉者約特牲禮故知豕魚腊以食然則天子亦互相挾○正義曰此經云朝服以食謂釋服也
中故云互相挾○注五祖至而已○正義曰知五祖加羊與其腸胃者約少牢禮五祖但少牢祭神加羊與肅為五此皆
人君所食無膚而有腸胃也○云朔月四籃則曰食梁稻各一籃與其腸胃者約少牢禮五祖但少牢祭神加羊與肅為五此皆
四籃詩云每食四籃注云四籃黍稷稻粱是也○正義曰知五祖加羊與其腸胃者約少牢禮五祖但少牢祭神加羊與肅為五此皆
以稻粱也○按公食大夫禮禮盛稻粱此用舊者以其常食異於禮食也○禮食之數更多故公食下大夫黍稷六籃上大夫
八籃其稻粱上下大夫俱兩籃也○禮禮盛稻粱此用舊者以其常食異於禮食也○禮食之數更多故公食下大夫黍稷六籃上大夫
伯八籃黍稷六籃則俱同十二籃祭禮天子八籃大夫八籃上八籃東西夾各六籃是也○然則諸侯祭禮天子八籃大夫八籃上八籃
云四籃黍稷六籃則俱同十二籃祭禮天子八籃大夫八籃上八籃東西夾各六籃是也○然則諸侯祭禮天子八籃大夫八籃上八籃
侯與大夫食亦四籃故秦詩云每食四籃熊氏更記卿大夫以下日食及朔食牲牢及數多少上下差別並無明據今
皆略而不言也○注息日既也○正義曰約以甲子死祭以乙卯亡以其無通被諫後王以為忌日履食者食飯也以禮
穀為飯以菜為羹而食之故云忌日既也○正義曰約以甲子死祭以乙卯亡以其無通被諫後王以為忌日履食者食飯也以禮
義曰諸侯夫人與君同處則后亦與王同處舉諸侯天子可知○注君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺大夫祭
屬君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也○踐當為鷄聲之謂也○子食反出注○至于八月不雨君不舉為旱變也○此謂建月
祀有盆也○雩而不得則書旱明災成也○為子陽反下皆為禘為明為為失皆同夏戶嫁反○此以下終篇末或論天子

同若有疾風迅雷暴雨則必憂雖夜必興衣服冠而坐救天之怒○迅音峻又音信日二皇以獲而禳梁櫛用櫛櫛髮

用象櫛進禳進羞工乃升歌晞乾也○沐禱必進禳作樂盛氣也○更音進羞明為羞邊○浴用二巾上絺下綌○去垢也○

去逆反副色多出杆屬廁席運用湯○杆浴器也○廁席反連力旦反○注同○浴所殺反○便音雪履薄席衣布踰身乃履進飲○

反垢古口反亦盛氣也○履九將適公所宿齋戒居外寢沐浴史進象勿書思對命○思所思念將以告君者也○對所以對君者○

具反本又作履容觀玉聲乃乃出揖私朝輝如也登車則有光矣○私朝自大大夫家之朝也○命所受君命者也○書之於笏為失忘也○既服書○

容觀玉聲乃乃出揖私朝輝如也登車則有光矣指其臣乃行○煇音暉○下所居處及盛浴并將朝君之義○

沐盥皆手也○沐洗而禳者○沐髮也○禳洗而也○取禳梁之潔汁用將洗面沐髮並順濯故也○然此大夫禮耳○

已櫛則髮滿故用象牙滑櫛以通之也○進禳進羞豆也○故知非庶羞是進羞也○工乃升歌者又進羞之○

羞謂羞邊羞豆之實知非庶羞為食而設今進禳則飲酒之德為飲飲羞故知是羞邊羞豆是也○

後樂工乃升室以琴瑟而歌所以進禳進羞尸之役而有羞邊羞豆也○故知非庶羞是進羞也○

垢也○出杆者杆浴之盆也○浴時入盆中浴浴竟而出盆也○史進象勿者史謂大夫亦有史官也○熊氏云按大夫不得有○

象笏有象字者誤也○熊氏又解與明山廬問有事大夫故用象笏○史進象勿者史謂大夫亦有史官也○熊氏云按大夫不得有○

命者思謂意所思念將以告君對謂山廬問有事大夫故用象笏○史進象勿者史謂大夫亦有史官也○熊氏云按大夫不得有○

者習儀容觀玉聲者既服著朝服已竟也○服竟而私書儀容又觀容聽已預鳴使玉聲與行步相中適玉佩玉也○乃出○

車則有光矣者指竟出登朝乘天子摠璫方正於天下也○此亦笏也○謂之延延之言延然無所屈也○或謂之大圭長三尺○

如字終葵惟也○惟直道反○玉六寸明自照○長直亮反○後放此行直呂反○蔡音照○諸侯茶前詘後直讓於天子也○

詘無所不讓也○大夫奉君命出入者也有天○詘天子至讓也○正義曰此一節論天子以下笏制不同之事○方正於○

夫上有天子下有已君上皆須讓退故云無所不讓也○注此亦至玉格○正義曰以下文云笏天子以球玉故知此○

明也○注茶請至為茶○正義曰知又殺其下者以經云前後出○侍坐則必退席不退則必引而去君之黨○

知又殺其下者○正義曰知又殺其下者以經云前後出○侍坐則必退席不退則必引而去君之黨○

