

曾子問
禮器

文王世子
郊特牲

禮運
為禮則

Z126.1

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

原卷二至卷四

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

序周禮廢興

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

目錄終

附釋音禮記注疏卷第十九

承豐記

鄭氏注

東坡全集卷之四

孟子問

天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑醕不酢而已矣貞歌至子反爲之祭王往使魯葬

祝畢獻而已既反下同不侑音又托句下皆放此歸音音又仕觀反才各反○曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳

天子崩后之喪君薨夫人之喪如之何孔子曰廢亦謂廢與廢在居時也自薨比至于殯自敢至弔反哭卒帥天子歸而也所葬也

然○此必利反○廣○戶○于○至○迎○子○而○入○則○廷○坐○三○瓶○告○訖○視○戶○口○又○飯○至○於○九○飯○畢○若○大○夫○依○少○牢○饋○食○尸○玄○十○一○飯

尸九歟畢主人酌酒餽尸尸歎辛辭醉主人主人受酢飲畢尸獻祝祝飲畢主人又酌獻佐食此是士之祭禮也今酌此而說天子五祀之祭也天子崩未殯五祀之祭不行者以初崩良醑未進宗忌雖當五祀祭時不行也

但五祀外師不可以已私喪久廢其祭故既殯哀情稍殺而後祭也○其祭也尸入三飯不侑醢不酢而已矣者今喪既

飯不酣不醉而已矣謂進尸入奧之後尸三飯卽止祝不勸情至十五飯於時家宰搗主酌酒酹尸尸受卒爵不酢橋主故云三飯不情酹不醉而已者謂唯行此而不爲在淺深事也○自歆至于反哭五祀之祭不行者○謂欲葬之時從

敬殯以後葬畢反哭以前重槨既見哀摧更甚故云五祀之祭不行已葬而祭者謂已葬反哭殯
宮畢而行其祭但既葬燭吉尸入三飯之後祝乃備尸尸食十五飯攝主饋尸尸飲辛酉而酢攝主攝主飲畢而酢
宮畢而行之祭但既葬燭吉尸入三飯之後祝乃備尸尸食十五飯攝主饋尸尸飲辛酉而酢攝主攝主飲畢而酢

視受飲畢則止無齋佐食以下之事所以然者以罪後未甚吉唯行此禮而已而巳是語辭也皇氏云已止也○注說恭至吉也○正義曰經云視畢獻止謂祝受獻祭通達畢止不獻佐食以下云郊社亦然者王制云天地社稷爲越禘而行

傳是與五祀同也趙商問云自啟至反哭五祀之祭不行注云郊社亦然者按王制云惟天地社稷爲越縉而行事何趙
高之意非時郊社之祭不行何得有越縉而行事鄭香越縉行事長無事時天地郊社有常日自啟反至反哭自當辟之

自當辟之者郊社既有常日自啟反哭當辟此郊社之日郊社尊故辟其日不使攝坊五祀既畢若與啟反哭日相違則

宗廟俟吉也者謂爲嘗禘之禮以祭宗廟俟待於吉故王制云喪三年不祭是也其在喪祭牽社之時其喪所制久仍與

以經云奉猶天子按上天子有祭五祀之文今奉猶如天子謂諸侯五祀亦如天子故云謂五祀之祭是諸侯五祀也今此諸侯祭社稷五祀之祭與天子同也此釋記云

諸侯或不自親奔而身在國者或唯使君與王○曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳豆豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九請

問之曰天子崩后之喪昌薨夫人之喪君之大廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也齊衰異門制等其齊

哀之祭也尸入三飯不酹不酢而已矣大功酢而已矣小功總室中之事而已矣
室中之事謂奠長獻○長如丈反下文誅長同
 士之所以異

後行也若父子仕官雖不得除私服而其家適子已行群祭庶子於後無所復追祭故云否也

無尊焉春秋公羊說以爲諸侯相誅非禮也禮當言於天子也天
制之於南郊若受之於天然者之行而作誼如此其禮也所以然者凡此出之事職不諫諍累也謂不得果列貴
當由尊者所爲若使功賤者爲之則各欲光揚在上之美有乖實事故不爲也唯天子稱天示若有天命然不敢自專也
上猶有尊者爲之作誼其天子則更無事於天子者故唯天子作誼之時於南郊告天示若有天命然不敢自專也
諸侯相誅非禮也春秋左傳曰天子之命不可假於諸侯相誅非禮也既既疑不謀費按襄十三年左傳楚子囊
爲其王作誼者春秋亂世不能知禮此言故白虎通云貴族長幼者周非禮也既疑不謀費按襄十三年左傳楚子囊
刻正義曰按鄭之時設公羊而爲此言故白虎通云貴族長幼者周非禮也既疑不謀費按襄十三年左傳楚子囊
其君掩惡揚善故至南郊明不得欺天也注禮當至之證正義曰按白虎通云君薨請謚卅三日葬以謚葬天子葬
喪賜諡鄭云小喪卿大夫也卿大夫言賜之諡明諸侯之喪亦然○曾子問曰君出疆以三年之戒以柩從君薨其
入如之何其具可喪備喪入必異也或獨備也謂衣衾也親身棺謂他棺也孔子曰其殯服此謂君已大斂殯服謂布深衣
注同下必刃反直經七餘反下大結反散息但反親身棺謂他棺也孔子曰其殯服此謂君已大斂殯服謂布深衣
弁皮屨反經其又反如爵入自闕升自西階闕謂毀宗也樞毀宗而入異於生也升自西階亦異生也所毀宗廣宮門西
如或作加誤也爲己音以入自闕升自西階闕謂毀宗也樞毀宗而入異於生也升自西階亦異生也所毀宗廣宮門西
如小斂則子免而從柩謂君已小斂也主人布深衣不入自門升自昨階親未入棺不忍異君大夫士一節也疏
也謂以三年喪備衣衾之外死以喪歸之事曾子問夫子云諸侯之君或出朝會其出之時以三年之戒以柩從成
金冒死而後制此論諸侯出外死以喪歸之事曾子問夫子云諸侯之君或出朝會其出之時以三年之戒以柩從成
大記云大棺八寸屬六寸槨四寸從外嚮內親身也檀弓注云碑堅著之言也謂碑雖親身天子碑內嚮有水兒諸侯公
碑內儲有咒諸侯以碑爲親身也云其除可死乃具也謂除禭之外大棺與屬若在冢年老亦死前爲之今出靈柩從年
未老故大棺帶垂也乃具也孔子曰其殯服者於時大斂故知此謂已殯服也云殯服謂布深衣直經散帶垂其首服崔氏云
注此謂至具焉正義曰知此謂大斂者以下文云如小斂故知此謂已殯服也云殯服謂布深衣直經散帶垂其首服崔氏云
禮云小斂直經大兩散帶垂又禮親始死布深衣素冠大斂故知此謂已殯服也云殯服謂布深衣直經散帶垂其首服崔氏云
云其殯服者學士人服爲重則子麻弁絰疏衰菲杖一身者疏衰疏衰是齊衰也足善菲謂麻弁絰疏衰知其身已病者
杜秋故云疏衰菲杖也注桓桓至已病正義曰按士喪禮云三日常成服今齊衰在外仍舊麻弁絰疏衰知其身已病者
斂環外也云布弁如爵弁而用環紐者也者按禮弓云罔人弁而葬殷人哱而葬哱是般之祭冠明弁絰謂柩入宮之時哭踊
弁也云其者爲已病者其升堂之時自西階而升必西階者以柩從外來如似客客故就就而西階就客位也注開諸
官門邊瞻從柩而入其升堂之時自西階而升必西階者以柩從外來如似客客故就就而西階就客位也注開諸
至變也正義曰鄭恐是戊辰故云毀宗也謂毀此宗廟之牆其處空闕故謂之闕云樞毀宗而入異於生也公羊定元
年於公之喪至自斂侯成門闕故云毀宗也謂毀此宗廟之牆其處空闕故謂之闕云樞毀宗而入異於生也公羊定元
宗云踐行是先毀宗更踐行也是從內而出故云般柩出毀宗周樞入毀宗周樞相變也檀弓云毀宗踐行般道也既所謂

子祭者以此此禮祭也若義順今之祭者不首其義故誣於祭也首本也諱猶妄也**疏**雪氏云祭也○正義曰此一節論庶子祭之事各依文解之○曾子問

