

禮器
問子鳴

文王世子
郊特牲

為禮
記述

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

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 原卷二十七至卷四十二

四庫儀禮提要

儀禮注疏校勘記序目

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

原卷十九至卷三十三

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

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

四庫春秋公羊傳注疏校勘記提要

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

四庫春秋穀梁傳注疏校勘記提要

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

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

附釋音禮記注疏卷第十九

禮記

鄭氏注

曾子問

禮記注疏

天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也戶入三飯不侑酢不酢而已矣自祫至五祀之祭既殯天子之喪祭祝軍獻而已既葬畢吉畢祫祝而後止郊社亦然惟春秋宗廟俟吉也○曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之喪如之何孔子曰廢鎮社器辭也自薨比至天殯自啟至天反哭奉帥天子如天子者謂五祀之祭也社稷亦謂天子至天子○正義曰天子諸侯宗廟既亡今儀禮唯有大夫士祭禮以言之候祫食禮既起然○比必利反殯既戶入喪迎尸而入即廷坐三飯告絕就脩尸尸又饭至於九飯畢若大夫依少牢饋食尸一飯而畢鄭注少牢云士九飯大夫十一飯也則其餘有十三飯十五飯也按此說則諸侯十三飯天子十五飯又安持注禮尸九飯畢主人酌酒醕尸尸飲卒許酢主人主人受酢飲畢酌獻祝辭飲畢主人又酌紫佳食此是士之祭禮也今謂此而說天子五祀之祭也○天子崩未殯五祀之祭不行者○以初崩哀禮未遂祭禮雖當五祀祭時不得行賛猶而學者但五祀外神不可以已私喪久廢其祭故既殯哀情稍殺而後祭也○其祭也尸人三飯不侑酢不酢而已矣者今喪既喪不得絕如古禮埋須宜降祫相勸也故迎尸入喪之禮尸三飯告絕則止禫更不勸脩其食使滿常數也又鄭氏云三飯不酳不酢而已矣謂迎尸入喪之後尸三飯即止禫不勸脩于時矣宰燔主酌酒醕尸尸受辛爵不酳禫主故云三飯不脩酳不醉而已者謂脯而行此而已不居在後端事也○自歎至于反哭五祀之祭不行者○謂欲執之時欲敬殯以後非畢反哭以前靈柩既見哀禮更甚故云五祀之祭不行己葬而祭就畢已葬而祭者謂已葬反哭未畢宮畢而行其祭但既葬而吉尸入三飯之後禫乃備尸尸食十五飯攝主燔尸尸飲辛爵而能攝主燔尸尸飲受飲畢則止無斂佐食以下之事所以然者以葬後未甚吉唯行此禮而已而已是語辭也皇氏云已止也○注記葬至吉也○正義曰經云葬畢正禫哭天殯既殯而畢事止不斂佐食以下云郊社亦然者王制云天地社稷爲越縗而行事是與五祀同也趙商問云自取至反哭天殯既殯而畢事行注云郊社亦然者執玉廟云唯天地社稷爲越縗而行事何也禮之急葬時郊社之祭不行何得有越縗而行事躬云越縗行事喪畢事歸地郊社有常日自歎至反哭自言無事者謂未殯以前是有事既殯以後未斂以前是無事得行祭禮故有越縗行事躬云郊社有常日自歎至反哭自當辟之者郊社祀有常日自歎反哭當辟此郊社之日郊社算故辟其日不使相妨五祀既平若興反哭日相逢則五祀辟其日也鄭言天地社稷去殯處遠祭時踰越此禫而往赴之五祀去殯處近暫往則還故不為越縗也云唯當禘宗廟俟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幾祭郊社之時喪所朝夕仍與知者雜記云國禁哭則止朝夕之祭即位自固也人臣尚節明于子得也○注記禮至亦然○正義曰師禮也此釋詩文以經云奉備天子接上天子有祭五年之文今云奉備五祀亦如天子謂諸侯五祀之祭是諸侯五祀如天子五祀也今此諸侯祭社稷其禮喪節制與五祀同故云社稷亦然按天子崩后喪諸侯當并赴得奉備天子之禮者諸侯或不自親奔而身在國者或唯據君薨及夫人之喪其嗣子所祭得奉備天子者也○曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳陳豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九請問之曰天子崩后之喪君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與其齊衰之祭也戶入三飯不酳不酢而已矣大功酢而已矣小功總室中之事而已矣

長知丈反下文蒜長獻○士之所以異

者總不祭然則士不得

所祭於死者無服則祭

謂若勇舅之子從母昆弟

曾子至行也○正義曰不直云大功以上皆廢而廢序三年之喪齊衰大功者以曾子問廢者有幾孔子對云廢者

則祭○正義曰今遭異門其齊衰之喪祭也○尸入三飯不侑醜不醉而已矣○若適異門齊衰之喪其祭迎尸入室但

禮稍備尸三飯祝侑至一飯而止主人酌酒主人酌酒醉尸尸不醉主人唯此而已○大功醜已矣○小功醜主中之事加己

矣○小功與總麻其服轉輕祭禮轉備其祭尸○十一飯訖主人餽尸尸卒爵主人主人獻祝及佐食畢大主廟廟戶

尸醉主婦主婦又獻祝及佐食次賓長獻尸○若平常之祭尸得賓長獻酒則止不舉待致酒之後尸乃舉爵今既喪殺

賓長獻尸尸飲以醉賓賓又獻祝及佐食而祭畢止凡尸在室之與祝在室中北廡南面佐食在室中戶西北面但主

主婦及賓獻尸及疏佐食等三人畢則止故云室中之事而已矣○若致爵之時主婦在房中南面主人就賓堂上北面皆

不在室中其室中者獻尸祝佐食耳故此注云室中之事謂賓長獻止於官中二月而後祭之此內喪總不廢祭者此謂鼎俎陳廟祭之

廢則知內喪小功以下不廢也按疏記云臣妾死於官中二月而後祭之此內喪總不廢祭者此謂鼎俎陳廟祭之

時故不廢也○若不當祭時有臣妾死於宮中及大夫爲貴妾撫庶子爲父後者爲其母繼之屬皆不祭○士之所以異者

繼不祭○孔子見曾參厯問至大夫必應反士故因廣舉士以語之大夫唯至大功爲九而士又加總小功二等合焉十

此亦謂祭宗廟非俎既陳而值喪也○大夫祭德繼小功不辨内外皆不廢祭而禮則小異耳士德禮小功不辨外內

一切皆廢祭士喪故爲輕親仲情也○所祭於死者無服則祭所祭謂士祭祖廟而死者已雖爲總祖廟於死者無服

既陳則亦祭也○注謂若至昆弟○正義曰此等於己繼廟而於祖廟則無服然此皆母親而得云無服者祭祀以祖

廟爲主母親於己服據於祖廟無服然此皆母親以父爲主也其從母父雖無服已爲小功莊氏云亦廢祭也皇氏云以

從母於父無服不廢祭也按經云禮不祭所祭於死者無服則祭據

總爲文似不闕小功故鄉以總服解之皇氏橫加小功其義非也

曾子問曰三年之喪中乎孔子曰三年之喪練不

立不旅行爲彼爲親妻爲婦焉爲己病皆同

君子禮以飾情三年之喪而弔哭不亦虛乎

爲彼良則不專於親也

正義曰此一節論身有重服不得弔人之事○君子禮以飾情凡行吉凶之禮必使外內相副用外之物以飾內情故云

衰以飾在內之情冠冕文彩以飾至敬之情衰以飾哀痛之情所以三年間云喪服爲至痛飾也故云君子禮以飾

衰情也○三年之喪而弔哭不亦虛乎者若身有重服而弔人則非飾情所以爲虛也言虛者弔與服並虛也何者若已

有喪弔服而哭良破則忘己本哀是己服爲虛也若心存於己哀忘彼而哭彼則是於弔爲虛也故注云爲彼良則不專

於親也爲親則是弔忘彼也

曾子問曰大夫士有私喪可以除之矣而有君服焉其除之也如之何

孔子曰有君喪服於身不敢私服又

何除焉重倫輕也私喪家之喪也喪服四制曰門

於是乎有過時而弗除也君之喪服除而后殷祭禮也謂主人也支子

外之治義斷恩○治義復斷丁亂反

徐直子至禮也○正義曰史一節論臣有君親之喪當隨於君之事各依文解之○孔子曰有君喪服於身不敢私

禮反服又何除焉者答以重倫輕也門外之治義斷恩若身有君服後遭親喪則不敢爲親制服也何以除焉者謂誠

喪服爲重始除服爲輕末在喪始重之日尚不復神況輕末之時而可行乎故云又何除焉君之喪服除而后殷祭禮也

者殷祭謂小大二祥祭也以其禮大故曰殷也言初乃爲身有君服不敢爲私除若君服除後可爲親行私喪二祥又

之祭以伸孝心也故盧氏云殷祭盛也君服除乃行禮私服之禮庚廟云今年除君服明年可小祥又明年可大祥猶昔

久喪不葬者也若未有君服之前私服已小祥者除君服後但大祥而可行乎故云又何除焉君之喪服除也

應有禮給此殷之祭也亦小大二祥則除之大祭故謂之殷祭也但此論大夫士則不專於弔也各有所指不嫌駁名

同也○注謂主人也支子則否○正義曰主人謂適子仕宦者適子主祭祀於二祥侍翁君服而

除可乎

○其有喪子有不除之喪若適子除君服後乃有殷祭之事如喪人不葬者此則可解若庶子除君服後無復

殷祭之事便是其庶父母之服一生

不有除說之事此於禮許得可乎

禮也

○言制禮以爲民中過其時則不威禮中如字又丁仲反而追舉是禮之意也○非弗至制也○勿猶不也言今日不追除服者非是不能除改

也爲此不除正是患其過於聖人之禮制也○故君子過時不祭禮也○又引君子過時不舉之事以證之過時不祭謂

春雨露既滿君子嚴之休陽思親思親故設祭若春時或有事故不得行祭至夏乃行夏祭不復追補春祭是過時不祭謂以爲禮也若過時不祭如適子仕者除君服後猶得行殷祭其四時之祭過時所以不追者假令春夏祭本爲感春夏而祭至秋非時故不追也且今年春夏雖過時至明年會應復有春夏故當時則祭過時不補前祭詳非爲感時正是孝子

爲存親存親則前後無異

○故除君服已伸孝心也○曾子問曰君薨既殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸居于家有殷事則之君所朝否

居家者因其哀後降於父母

○孔子至夕否○殷大也孔子荅云君殯既訖君所無事父母新喪故歸於家以治父母唯在家爲父母治喪故云朝夕否若臣有父母之喪既殯而後有君喪則歸君所以哭君若凡常朝夕則不往哭君

否殷事朔月月半萬斯之尊也疏之喪若君喪有朔月月半薦新大事則臣之適君所以哭君若

常朝夕則不來往在君處○注居家至父母○正義曰君薨既殯是君喪在前殯後親死是父母喪在後親喪痛甚恆居

於父母也曰君既殯而臣有父母之喪則如之何

○孔子曰歸哭而反送君言送君則既葬而歸也歸哭者服君服而歸不敢私服也○正義曰曾子上

問既殯今聞既葬故云君既殯而臣有父母之喪則如之何

○孔子荅曰歸哭父母而反送君既葬畢還來歸家而治父母之喪以此言之父母之喪既殯而有君之喪則亦往哭於君所而反送父母父母葬畢而居君所○注言送至服也○正義曰知既葬而歸者以言送君則葬罷而歸則不待君之虞祭也其君喪紳與卒哭未知臣往君所與否云歸哭者

也曰君未殯而臣有父母之喪則如之何

○孔子曰歸殯反于君所有殷事則歸朝夕否主於君大夫室老行事士則子孫

行事大夫士其在君所

○大夫內子有殷事亦之君所朝夕否謂夫之君既殯而有舅姑之喪者內子大夫妻也疏曰君至

正義曰前問君既殯及既葬而有父母之喪今聞君未殯而臣有父母之喪如之何

○孔子荅曰歸殯父母訖反于君所以大夫有殷事在君所之時則暫歸於家若尋常朝夕則不得歸也故云朝夕否盧氏云歸殯反于君所者人君五日而殯故可以歸父母而往殯君也若其臨君之崩日盧云歸哭父母而來殯君則殯君訖乃還殯父母也以此言之臣有父母之喪未殯有君喪去君殯日雖遠誠得待殯君訖而還殯父母以其君尊故也○注其哀雜主於君○正義曰殯君恆在君所家有殷事之時則暫歸於家若尋常朝夕則不得歸也故主意於君故尋常住君所○大夫王行事○以大夫有殷事在君所之時則在家朝夕之莫有問若朝夕在君所之時則在家朝夕之莫亦闕莫不可廢其大夫尊故遣室老獨行其事士卑則子孫獨行其事○正義曰大夫士其在君所家有殷事亦之君所朝夕未明大夫禮節此明婦人之進止君既殯而婦有舅姑之喪大夫者卿之妻也以前問之君既殯父母之喪此明君既殯後而婦有舅姑之喪歸居於家君有殷事之時亦之君所云亦者謂亦同其夫也非但夫往君所妻亦往君所也若尋常朝夕則不往君所舉此一條歸同於大則君既殯及君未殯而有舅姑之喪其禮恐同夫也○注內子至齊衰○正義曰按僖二十四年左傳云晉趙姬請以叔隗爲內子而已下之叔隗爲趙衰妻是大夫適妻也若對而言之則趙妻曰內子大夫妻曰命婦若數而言之則大夫是柳之媳號其妻亦撫名爲內子云妻爲夫之君如婦爲舅姑服齊衰者此喪服文也○

○貞不誅貴幼不誅長禮也

○誅力水反謂誅也行下孟反諱音示余又以二反

唯天子稱天以誅之以其

未大成清小成以成之節則子自不善而子身不版疏食惟自苦忍身著布澤衣而從拂也○注謂君至無端正義曰接士喪禮從死至成服主人皆著深衣故知小成主人亦久心喪禮云小成主人喪髮今善免者以在外遠行不可無如生也○君子夫士一節也○言上來從柩之儀更編髮，葬之喪非但君死於道路亦然諸侯與大夫士一等也

曰君之喪既引聞父母之喪如之何孔子曰遂既主而歸不俟子引以刃反下皆同封音箇微驗反

喪既引及塗聞君薨如之何孔子曰遂既封改服而往既封依注者之彼驗反涂音徒報初治反枉而審反之

而經云既封而歸全吾喪既引在塗而音述故知遂送君也又云不俟子是不待子而先還与待封填既畢必在子還之後今喪即括髮不笄禮者若尋常是吉今忽聞君喪故去冠而笄禮今臣聞君

笄禮與尋常吉同以首不可無故活髮也知其時著免者以雜記云非從柩與反哭無免於塗故知非時著免也○

○曾子問曰宗子烏士庶子爲大夫其祭如之何孔子曰

祝曰孝子某爲介子某薦其常事介副也不言庶使若可以祭然○祝皇之六反

曰同介音界據曾子玉莞事○正義曰此一節論宗子祭用大夫性之事以上至之家○上牲謂大夫少牢也宗子是士副也下同○

據合用特牲今庶子身為大夫若祭祖當用少牢之性就宗子之家而祭也以廟在宗子家故也○注貴

祿至少牢○正義曰用大夫之牲是貴廟大宗廟在宗子之家是重宗也此宗子謂小宗也若大宗子爲士得有祿二廟也若庶子是宗子親弟則與宗子同祖禪得以上牲於宗子之家而祭廟也但庶子爲大夫得祭曾祖廟已是庶子

不自立廟之廟崔氏云當寄曾祖廟於宗子之家亦得以上牲宗子爲祭也若已是宗子從庶子兄弟之廟子則於其家自立廟廟其祖及曾祖亦於宗子之家寄立之亦以上牲宗子爲祭若是宗子從祖庶子兄弟之廟則立

祖廟廟於己家則亦寄立曾祖之廟於宗子之家已亦供上牲宗子爲祭此大夫者謂諸侯大夫故少牢知此是諸侯立夫者以下文云有罪居于他國言他國則是據諸侯也以文相連接故知此大夫是諸侯大夫也○祝曰至常事○

宗子祭時祝告神辭云孝子某孝子謂字子也某是字了之名介子某介子謂庶子爲大夫者介副也某是庶子名也薦其歲之常事告神止稱宗子其時庶子身在祭位必知庶子在者以經云祭於宗子之家是大夫就宗子家而祭也○注

介副至祭然○正義曰上云庶子爲大夫此亦當云庶子也今介子某者庶子卑賤之稱介是副○之義介副則可祭故云使若可以祭然故稱介子

○曾子問曰宗子有罪居于他國庶子爲大夫其祭

也祝曰孝子某使介子某執其常事此之謂宗子攝大夫○具祭也攝主不厭祭不旅不假不絰祭不配皆辟正主辰廟有陽迎尸之前視而奠奠之且疊是陰歎也尸諱之後亂蕩胡教設於西北隅是陽厭也此不厭者不陽厭也不旅不假不絰反注下皆同絰注作墮同許垂反諱又況連反注同辟音避布奠於寢寢而不舉布奠謂主人酌奠意解於齊北賓也奠之不舉止旅○不歸肉內俎也謂與祭者留之其辭之數反字林音支其辭於賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某而其辭告也此辭猶告也宿寢之始其常事使某告也下及注同昭穆常反下音木後故此宗子爲士庶子爲大夫孔子苦舉更爲言子廣陳宗子有罪出居他國庶子爲大夫在家法其祭之禮按少牢饋食司官筵于奥設饋畢祝奠于鉶南主人西面再拜稽首祝曰孝孫某敢用柔毛嗣釐嘉萬普淖用萬歲事皇子皇祖伯某以某妃配某氏尚饗此所謂配也今攝主則不配

少牢又云祝出迎尸尸入卽席坐而執祝前之辭而祝命尸授尸取菹換于醢祭于豆問及祭粢祔脯等是謂尸祔祭也少牢又云
 尸數十一斂祝尸人洗爵酌尸尸詣主人主人拜受爵上佐食取黍稷脯授主人所謂祔祭也今祔主不祔祭少牢又云
 主人左執爵祔祝二佐食取黍以授尸尸執以命祝祝莫以束札面緼子主人曰皇尸命工祝承致多福無禍子女孝孫
 所謂祔也今攝主則不祔也按特牲主人受祔之後獻祔及祔食祝主婦獻尸及祔佐食祝主婦事祔尸尸晉止未歎主
 人主婦交相致祝祝尸乃歎止席以酢實告祝記袁叔頤及祔食流酌致于主人主婦設上人處賓牲主人主人又獻
 衆賓訖尊兩壺子作階東西方亦如之主人酌西方之尊以酬賓主人呼爵于西北賓取爵于東南而奠于西南所謂布
 奠於賓也今攝主主人奠於薦賓取奠于南而不奠也主人獻長兄弟又獻眾兄弟從長兄弟加爵於尸衆賓長又
 加爵於尸訖嗣子舉奠奠記賓坐齋辟萬南之壽與長兄弟兄弟酬眾賓事祔眾兄弟所謂祔廟今攝主不祔廟也
 特牲云旅廟之後無奠爵無獻席之後祝告既成尸起主人降佐食敬尸薦俎設於西北兄弟所謂陽廟今攝主不祔廟
 厭也○注此之至大夫○正義曰喪服小記士不楨大夫士祔大天唯宗子也○攝主不祔祭○正義曰此宗子有罪出
 在他國庶子既爲攝主不敢備禮故於祭未不爲祔廟者陽是神之厭也今攝主謙退似若神未
 延厭然也○不旅者謂所將各旅廟之時賓奠不享不爲旅廟也旅廟是賓主交誼之始今攝主不敢當正主故不旅也
 ○不祔不祔祭者是主人受福既受福先爲祔祭今辟正王故不敢受祔以其不祔故不祔卒也○不配者以
 禊初尸主人之時祔告祔廟曰以某妃配某氏僥告考妣今攝主不敢備禮略言皇祖而已此經所陳在祭末然後以次
 至祭初逆祔之心逆廟之者皇氏云以某攝主非正逆廟以見義○注皆時至某氏○正義曰以其次無尸設牋設牋祔之
 故聲而厭是也○云厭有陽謂一祭之中又有陰厭有陽厭也○云迎下大夫攝也祔有陽厭以其攝主故備牋也時性
 禮文祀祔莫否謂祔酌羹於鉢南且盜者祔莫記且後以祔饗古祔也是室與陰廟之處故云陰廟尸諱之後佐食祔尸
 之諱追設於西北得尸明白之處故曰陽廟今攝主不祔謂不厭厭也所以然者厭是厭既凡厭是神之飲食○云尸
 謂至廟厭也其上大夫當自賓尸故少牢祔無陽厭也下大夫不真尸有陽廟也其天子諸侯明日乃爲無祭亦有陽厭
 也故詩云相在爾室尚不愧于屋漏謂天子之禮天子氣廟諸侯亦然此謂下大夫攝也祔有陽厭以其攝主故備牋厭
 若上大夫衣無陽厭可闡知此不厭者不陽厭此皆逆祔於祭不者先言故知不陽厭也云假謂爲諱至主人也○以古旁
 之報是贊慶之報少牢云嘏于主人嘏字古旁為之祭禮唯主人受報故知不報不諱主人也云不祔祭謂今主人者謂之
 約良之時先滅葬而守而祭之於豆間故稱祭今攝主則不統所以然者凡持文祔先爲統祭今歲正主不敢受祔故不祔也若改少牢祔云祔出迎尸尸入卽席坐而厭命尸祔祭尸取菹換于醢祭于豆問及祭粢祔脯等是謂之
 論之殺祭是滅寢之名尸與主人俱有安祭也云今主人者謂今攝主也云祔周祔作墮者以坎是安之義墮是
 滅毀之名故並於周禮墮爲正守祔云既祭則墮其墮是也○云不配者至某氏○謂祔辭直言厲戒事於皇祖伯某不
 云以某妃配某氏某氏其妃之姓也若云某妃某氏子氏之類也○布與至不耶○謂主人酬賓之時賓在西廟東面主人布
 主人布此豐酌於賓之北○賓奠而不舉者實生取杖杖之爵奠於薦賓而不舉用以酬兄弟此則不旅廟之事而更別
 言者以上文微子祭祀是主人之事自此以下更別論祔有闕故重言之○注布莫至此旅○正義曰此皆持祔文
 云此祔之始也者按特牲禮云賓奠之後主人獻祭兄弟內兄弟訖乃行旅廟故云此祔之始也云莫之不舉止旅者謂
 止旅廟之事而不爲也○不歸內者歸饋也謂不歸坦肉於賓也○注肉俎至其燕○正義曰賓客正祭諸助祭之賓客
 各使歸坦肉於賓故注云諸助祭者留之共燕○其辭至某辟○正義曰非但祭不備禮其將祭之初
 祭告於賓與常禮亦別云宗兄弟宗子在他國不得就祭故使其執其常事使某告也故云使某辭○注辭傳至之辭
 ○正義曰云宿賓之辭按特牲云乃宿尸注云宿誠爲肅廟進也進者使知祭日當來下云宿賓故云宿賓之辭云與
 宗子爲列主而已○若同列者云宗兄若宗弟其昭穆異者宗子雖俎父及子承之行但謂之宗子故云而已○
 曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰

祭哉以乞先廟之祀言之宗子不可告於墓而后祭於家言祭於家者無廟也宗子死稱名不言孝子某爲其祭事○城尺說反
 子游之徒有庶

之者主正義曰孔子至後也正義曰孔子更爲辯云若宗子爲殤而死以其未成人庶子不得代爲之後○注族人至其葬同故喪服記云宗子孤爲殤而死者大功衰三月據與宗子期親者其長殤大功衰九月中殤大功衰七月又云親則月算如邦人則鄭注是也是以其倫代之者各以本服服之○云明不序昭穆立之廟以宗子殤元無爲人父之道故不序昭穆不得與代之者爲人也云代之者爲禮者以宗子主其祭祀今宗子殤死明代爲宗子者主其禮也此宗子是大利成性○注尊宗至吉祭○正義曰土祭成人待性今宗子祭亦持牲故云尊宗子從成人也凡殤則特牲尊宗子從成人也凡殤則特牲不享無月但無玄酒不告唯祔與除服二廟國止此言吉祭於美之禮也○正義曰其利成禮之施於尸者○斂音其又忌依反敬也利成性○注尊宗至吉祭○正義曰土祭成人待性今宗子祭亦持牲故云尊宗子從成人之禮也云凡殤則特牲者以凡殤降宗子之殤故用特牲云自卒哭成事之後爲吉祭者禮云卒哭田墓事是日也以吉祭易喪祭難氏云唐與無後者宗子之殤與除服也庚云吉祭通四時常祭若如庚言殤與無後者之祭不知何時休止未有聞焉經云吉祭特牲○喪祭之時與未成人降甲特牲也○祭殤至利成○謂祭此廟時不舉肺脾組利成之禮並施於尸者○是謂除服也○無斯俎者則尸之所食歸醉之俎以其無尸故無斯俎○無玄酒者若祭成人則有玄酒重古之義今祭不舉肺脾○無斯俎者則是尸之所食歸醉之俎以其無尸故無斯俎○無玄酒者之設也云凡殤則特牲者以凡殤殤既略故無玄酒也不告利成者謂祭畢今既無所可告故不告利成利脩養也不告供養之禮成也○注此其至尸者正義曰以經云不舉肺無斯俎不告利成此三事本主於尸今以無尸故不爲故云此無尸者以玄酒之設本不爲尸者所有祭殤略無玄酒是降也故云反所降也云舉肺脾組利成之禮並施於尸也云是謂除服也○是謂食設所俎初載心舌斯者敬也主人尸户之俎又云無俎焉祝東面吉利成○謂祭此廟時不舉肺脾組利成之禮並施於尸也○是謂除服也○此宗子殤死於祖廟之奥敬尸之俎聞之處是謂陰厭也○注是宗至如之○正義曰鄭注云小宗爲殤祭禮如大宗對厭○此宗子爲殤而死不斂大少故知凡宗子殤祭之禮皆然是以小宗爲殤祭禮亦如之必知此經指大宗者以前經云宗子爲殤而死不斂大少則絕大宗無子則不絕重適之本上文庶子不爲後謂大宗子在廟而死不得不爲後若非殤則何休公羊注云小宗無子則絕大宗無子則不絕重適之本上文庶子不爲後謂大宗子在廟而死不得不爲後故知是大宗也凡宗子成人而死則得立子孫爲後若立兄弟爲後則不可故成十五年公羊得爲後故知是大宗也凡宗子成人而死則得立子孫爲後若立兄弟爲後則不可故成十五年公羊博議仲叔齊是公孫歸父之弟當云公孫豐齊而云仲叔齊者馬融父之後謹其亂賈故云仲是也