

儀禮集編卷十四

秀水盛世佐學

後學

歙鮑漱芳
石門顧修

參校

士虞禮第十四

鄭目錄云虞安也士既葬其父母迎精而反拜中而祭之於殯宮以安之虞於五禮屬凶

疏曰案此經文側亨于廡門外之右又記云陳牲于廟門外皆云廡目錄云祭之殯宮者廡則殯宮也故鄭註士喪禮凡宮有鬼神曰廡以其虞卒哭在寢祔乃在廡是以鄭註喪服小記云虞於寢祔於祖廡是也

黃氏曰案檀弓葬日虞是日也以虞易奠雜記云諸侯七虞然則天子九虞也初虞已葬日而用柔第二虞亦用柔日假令丁日葬葬日而虞則巳日二虞後虞改用剛則庚日三虞也故鄭註士虞禮云士則庚日三虞士之三虞用

四日則大夫五虞當八日諸侯七虞當十二日天子九虞當十六日最後一虞與卒哭例同用剛日此可以補經文之闕故備錄於此

敖氏曰此篇言士喪始虞之禮

郝氏曰虞憂也安也既葬之日迎神而反憂親魂無歸祭以安之喪禮云三虞卒哭葬後凡三舉虞死者魂散殷懃安侑是以謂虞

士虞禮特豕饋食

註曰饋猶歸也

疏曰左氏傳云卜日曰牲是以特牲云牲大夫已上稱牲亦稱牢故云少牢此虞爲喪祭又葬日虞因甘吉日故略無卜牲之禮故指豕體而言不云牲大夫已上亦當然雜記云大夫之虞也牲又此下記云陳牲於廡門外檀弓

云與有司視虞牲皆言牲者記人之言不依常例故也然少牢云司馬刲羊士擊豕不言牲者據殺時須指事而言亦非常例也

敖氏曰祭而用黍稷焉曰饋食猶言饋之以食也

側亨于廡門外之右東面

註曰側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰席尊言之

疏曰案吉禮皆全左右胖皆亨此亨一胖者以其虞不致爵自獻賓以後則無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也特牲吉禮鼎鑊皆在門東此云廡門外之右是門之西未可以吉也

敖氏曰東面謂亨者也爨亦存焉此亨于門外之西變於

吉祭且別於奠也

張氏曰此虞實在殯宮卽適寢也而曰席故註曰尊言之也

魚腊爨亞之北上

註曰爨竈

敖氏曰於特豕云亨云東面魚爨云爨云北上文互見也
郝氏曰亞次豕爨也北上豕爨在北

張氏曰三鑊皆在西方

饔爨在東壁西面

註曰炊黍稷曰饔饔北上上齊于屋宇於虞有亨饔之爨
彌吉

疏曰案特性云主婦視饔爨于西堂下今在東亦反吉也
小歛大歛未有黍稷朔月薦新始有黍稷向吉仍未有爨

至此始有亨饔之爨故云彌吉

敖氏曰爨在堂下乃云在東壁者見其近於壁也壁爨之
間當容人此南北之節亦當南齊也

世佐案註云饔北上者炊黍者在北也屋宇卽屋栢饔
爨在門內者以婦人主之故也此士禮也大夫則廩人
掌之在門外

設洗于西階西南水在洗西篚在東

註曰反吉也亦當西榮南北以堂深

疏曰吉時設洗皆當東榮

敖氏曰此設洗在西亦以主人位于西階上故也凡設洗
水在外篚在內不別於東西也此篚亦南順而實爵焉

尊于室中北墻下當戶兩甌醴酒酒在東無禁冪用絺布加
勺南枋

註曰酒在東上醴也絺布葛屬

疏曰吉禮元酒在酒上今以喪祭禮無元酒則醴代元酒在上也絺絡以葛為之布則以麻為之今絺布並言則此麻葛襍故有兩號

敖氏曰祭而尊于室中且用一醴一酒皆異於吉也醴酒並用者醴以饗神酒以飲尸亦見其未甚變於奠也兩瓶西上亦以神席在西也尊之所上吉凶同

郝氏曰當戶室東北隅也室戶在東南隅當之向明也無禁尊者地也絺布細布加勺幕上柄向南便取也

世佐案特牲記云幕用絡以純葛為之也此以麻葛雜為之亦異于吉非謂絺精于絡也

素几葦席在西序下

註曰有几始鬼神也

疏曰經几席具有註惟云几者其大歟奠時已有席至此

虞祭乃有几故也天子諸侯始死則几筵具周禮司几筵

云每燾一几是也

從姜氏節本

敖氏曰虞乃用几辟尊者之禮也周官司几筵曰凡喪事設葦席右素几謂奠時也是天子之禮未虞以前已用几矣

郝氏曰几以依神用素變于吉也葦席神席

直荆茅長五寸束之實于筐饌于西坫上

註曰直猶藉也

郝氏曰西坫閣物之具在堂上西

張氏曰荆度也截也直荆茅者藉祭之荆茅也度而截之故謂荆茅

世佐案直所以藉祭也荆斷也直荆茅者謂藉祭之物

斷茅以為之

饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之

註曰醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之

疏曰此饌繼西楹言之則以西楹為主向東陳之一鉶亞

之者菹以東也尸在奧東面設者西面設於尸前菹在南

醢在北今於西楹東饌之菹在東醢在西是南面取之得

左取菹右取醢至尸前西面又左菹右醢故云便也

敖氏曰醢在西東上也東上者變於堂下之敦位也鉶亞

於醢又在其西鉶不言豕可知

郝氏曰鉶鼎和豕肉為鉶羹亞之次于兩豆南

世佐案此兩豆一鉶之次雖取節于西楹而不統于楹

菹最東為上醢也鉶也次而西也疏云鉶在菹東郝云

在兩豆南皆誤

從獻豆兩亞之四邊亞之北上

註曰豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與棗不東

陳別於正

疏曰此從獻豆籩雖文承一鉶之下而云亞之下別云北

上是不從鉶東為次宜於鉶東北以北為上向南陳之然

則東北菹為首次南醢醢東栗栗北棗棗東棗棗南栗故

鄭云北上菹與棗云不東陳別于正者以二豆與鉶在尸

為獻前為正此皆在獻後為非正故東北別也

從句讀節本

敖氏曰此豆籩云從獻者以其先獻而後薦也兩豆亞之

菹在鉶西醢在菹南也四邊亞之於醢之南一一為列也

北上者南陳不東上西陳者別於正

郝氏曰兩亦一菹一醢又次鉶南四邊又次于兩豆南北

上豆以下在西楹東者皆自北陳而南

世佐案兩言亞之皆謂次而西也北上又此兩豆四邊之自為次也豆則蒞在醴北邊則棗在栗北饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席

註曰藉猶薦也

敖氏曰藉敦未必有席席字葦葦當作葦因上文而衍也特牲

禮曰藉用萑

郝氏曰西上黍在西稷在東藉用葦席豆以下皆陳于席上

世佐案階間東西節也陳之亦於堂上敖云於堂下非黍稷必用藉者重之也豆邊之屬則錯諸地而可矣郝說非

匱水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東

註曰流匱吐水口也

敖氏曰匱水匱中有水也所以沃盥自設洗至此其陳設之位與特牲饋食異者皆為變於吉

郝氏曰匱盛水置槃中而匱口向南槃設于西階下洗南以簞盛拭手巾于槃匱東

張氏監本正誤云簞巾在其東中誤作布

陳三鼎于門外之右北面上設局鼎

註曰門外之右門西也

敖氏曰陳鼎於西與亨于西之意同下設鼎放此

郝氏曰三鼎豕魚腊陳于門外西塾南北向直陳以北為上序而南也

七俎在西塾之西

註曰不饌於塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉

疏曰云不饌於塾上統於鼎也者決下文羞燔俎在內西

塾上又云賓降反俎于西塾至於主婦亞獻訖直云賓燔從如初明尸受燔訖賓亦反俎于西塾上是互見義也
敖氏曰七亦在俎上

羞燔俎在內西塾上南順

註曰南順于南面取縮執之便也肝俎在燔東

敖氏曰燔炙肉也言羞見其非正俎南順以羞之者當北面縮執之也少牢下篇言縮執七涪俎之法乃當其下端然則縮執俎者其法同耳此俎在塾上執時則升取之如取物于堂然不言肝俎肝先進此時亦設之可知設肝俎當在燔西便其先取之也西塾之階在塾西

郝氏曰羞猶進也羞燔之俎非正俎三鼎為正從薦為羞肉曰燔肝曰炙不言炙可知也

右陳設

主人及兄弟如葬照賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之

註曰葬服者既夕曰丈夫髻散帶垂也賓執事者賓客來執事也

疏曰始虞與葬服同三虞皆同至卒哭則作作續通解作依其喪

服乃變麻服葛也賓客來執事以其虞為喪祭主人未執事案曾子問士則朋友奠不足則取於大功以下從句讀節本

敖氏曰葬服主人髻髮衆主人及兄弟免而大功以上者皆散帶垂也弔服疑衰素冠麻經帶也如朝夕臨位主人及兄弟在東方賓執事者在西方也婦人及內兄弟其服亦如葬服其位亦如臨位婦人葬服經無所見蓋與既殯之服同

郝氏曰兄弟衆主人以下及內外兄弟也如朝夕奠主人

西面外兄弟在其南賓繼之等位也婦人主婦以下內兄弟姊妹之屬

祝免澡葛經帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上

疏曰祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以為首經及帶接神宜變也然則士之屬官為其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除右几於席近南也

敖氏曰祝公有司之助喪祭者也其服但當弔服加麻以其接神也則宜少異故免而葛經帶焉其免也若過於重其葛也若過於輕然輕重相準則與其本服亦不甚相遠也此服亦當事則然既事則已宗人亦公有司也南上明其與賓不相統葛經帶云澡則有不澡者矣右几神席南上也

郝氏曰布神席于室西南隅東向几置席右神道尚右東面南為右

張氏曰祝執事而免者以其身親祭祀之禮不嫌於重也世佐案南上宗人為上也觀宗人與祝之位不與賓序則其為士之屬官明矣敖說殆誤

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭

註曰臨朝夕哭

敖氏曰告主人以有司已具遂請行祭事也拜賓如臨謂旁三拜也

主人即位于堂眾主人及兄弟賓即位于西方如反哭位

註曰既夕日乃反哭入門升自西階東面眾主人堂下東面北上此則異於朝夕

敖氏曰反哭之位乃順孝子一時之心而為之本非正位

自始虞至卒哭其位皆如之者蓋因此以別於既祔以後吉祭之位也此正與婦人於既小歛有阼階上之位者其意相類賓位于西方朝夕反哭同也是時賓皆爲執事而來無異爵者焉惟士而已

敖氏曰初柩在堂主人哭臨位東階下西面既葬不見親主人登堂哀慕故反哭位在堂上三虞皆與反哭位同祝入門左北面

註曰不與執事同位接神尊也

疏曰上兄弟賓卽位于西方者皆是執事

敖氏曰門內之西祝之位也特牲饋食記曰公有司門西北面東上是也

世佐案祝雖接神而其位卑于賓故不與之同

宗人西階前北面

註曰當詔主人及賓之事

疏曰宗人在堂下是主人在堂時若主人在室宗人卽升堂是以下記云主人在室則宗人升戶外北面

右卽位

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭

註曰縮從也

敖氏曰止哭爲祭事至祝洗觶升則執之以入俟時而酌亦異於吉也

郝氏曰祝盥手于西階下槃內升堂取苴茅于西坫上降洗于西階下復升堂入室設于几東神席上東縮席向東茅順東西直布几在席南苴在几東席前也苴以藉祭佐食祭黍稷豕膚醴皆奠苴上故先設降洗觶升將入室酌

醴也止哭鬼神尚幽寂也

主人倚杖入祝從在左西面

註曰主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入于室祔杖不升于堂然則練杖不入于門明矣

敖氏曰凡喪祭之始及無尸者之祭主人皆先祝而入室祝從故入卽西面亦皆異於吉

郝氏曰西面向神席也

贊薦菹醢醢在北

註曰主婦不薦齊斬之服不執事也會子問曰士祭不足則取于兄弟大功以下者

疏曰齊斬不執事唯爲今時至于尸入之後亦執事兩邊棗栗設于會南至於祔祭雖陰厭亦主婦薦主人自執事也

敖氏曰醢在北豆南上也席南上而豆如之神饌之異者也主婦不設豆及敦未敢同於吉也

郝氏曰贊助事者取堂上西楹東兩豆菹醢入薦醢在北則蒲在南

佐食及執事盥出舉長在左

註曰舉舉鼎也長在左在西方位也凡事宗人詔之

敖氏曰此云長在左下云佐食及右人載是佐食非長也乃先言之者以其有常職故爾鼎在門外北面則舉時長者在西案註云長在左西方位謂鼎設于西方者之位如此明其與設于東方者相反也

郝氏曰佐食佐神食者執事衆有司盥手西階下出門外舉鼎鼎自門外入西爲左舉鼎長者居西

世佐案長賓長也佐食與賓長舉豕鼎長在左則佐食

在右可知其舉魚腊二鼎者亦以左為上也

鼎入設于西階前東面北上七俎從設左人抽扃鼎七佐食及右人載

註曰載載于俎佐食載則亦在右矣

敖氏曰設鼎南北節當南於洗東東面亦順主人之面位也此執七俎者亦三人各兼執七俎也從設從鼎入而各設于其鼎之東其設之法俎東順而七西枋也左人亦抽扃于左手取鼎委于鼎北加扃乃執七而七惟言抽扃鼎七文省耳

郝氏曰鼎入由西設于西階下向東神道尚西殊于未葬前鼎設于阼也左人即長在西者抽扃啟鼎執七取鼎肉而佐食與右人在鼎東載肉于俎卒杞者逆退復位

註曰復賓位也

敖氏曰杞當作七字之誤也

世佐案七者即左人也逆退七腊鼎者先退也賓位在西方載者將設俎故未退

俎入設于豆東魚亞之腊特

郝氏曰俎入室豕奠菹東魚俎次豕北醢東腊俎在魚東世佐案魚亞之又豕東也豕魚二俎並設而腊在豕北無偶故曰特士昏禮云俎入設于豆東魚次腊特于俎北此宐亦如之郝說非

贊設二敦于俎南黍其東稷

註曰簋實尊黍也

疏曰西黍東稷西上故云尊黍經言敦註言簋者敦有虞氏之器周制士用之同姓之士容得從周制用簋

敖氏曰俎南豕魚二俎之南也
設一鉶于豆南

註曰鉶菜羹也

敖氏曰設一鉶貶於吉

世佐案註言此者明其異于清也大羹清不和鉶則和
鹽菜

佐食出立于戶西

註曰饌已也

郝氏曰佐食設畢出立室戶外之西記云佐食無事則出
戶負依南面是也

世佐案立于戶西者便其給事于室也

贊者徹鼎

註曰反于門外

敖氏曰贊者賓執事者也

祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位

註曰會合也謂敦蓋也復位出立于戶西

敖氏曰祝既酌醴南面命佐食遂於此俟之

郝氏曰祝酌于北墉下西甒獻神用醴貴初也

張氏曰特牲少牢有酒無醴故厭亦用酒此酒醴兼設以
醴陰厭以酒醑尸亦其異于吉祭也

祝奠觶于鉶南復位

註曰復位復主人之左

敖氏曰此酌醴用觶別於酌獻也先啟會乃奠亦異於吉
主人再拜稽首

敖氏曰爲食具也

祝饗

註曰饗告神饗也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫饗是也

疏曰下云祝祝卒註云祝祝者釋孝子祭辭又下文迎尸後尸墮祭云祝祝主人拜如初此等三者皆有辭此文饗神引記者是陰厭饗神辭下文迎尸上釋孝子辭者經記無文案少牢迎尸祝孝子辭云孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗此是釋孝子辭此迎尸上釋孝子辭宜與彼同但稱哀爲異其迎尸後祝辭者卽下記饗辭云哀子某圭爲而哀薦之饗鄭註云饗辭勸強尸之辭也凡吉祭饗尸曰孝子是以特牲迎尸後云祝饗註云饗勸強之也其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭爲孝薦之饗是也

敖氏曰饗辭卽記所云哀子某圭爲而哀薦之饗者也

世佐案饗辭當以敖氏所引爲正

命佐食祭佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠解祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首

註曰鉤袒如今環衣也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無可乎

敖氏曰祭爲神祭食也鉤袒蓋外卷其袂以出臂也爲神祭當與尸祭異處故祭于席爲其汚席故以苴藉之三者三祭之也每一祭畢則反取之祭膚祭如初亦于苴三也記曰膚祭三取諸左臚上神祭用膚亦別於尸也祝取奠禋祭于苴亦三注之不盡者三祭而不盡其醴也旣祭更酌而益之乃反奠于故處主人拜爲饗也旣祭乃拜者以此饗禮成於祭也於此而饗且爲之祭皆異於吉

郝氏曰命佐食祭祝命代神祭食也祭于苴于几東茅上反奠反解于劍南

祝祝卒主人拜如初哭出復位

註曰祝祝者釋孝子祭辭

敖氏曰祝祝之辭則記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫者也

郝氏曰主人復西階東面祝復門左北面之位

世佐案此祝辭疏謂宜與少牢迎尸祝孝子辭同體稱哀為異非也彼為大夫之吉祭此士之喪祭其祝辭豈可襲用如云柔毛云歲事云以某妃配之類稱之於是

義安取邪

右陰厭

郝氏曰此設饌饗神也尸未入而先饗神所謂陰厭也歆

氣曰厭

祝迎尸一人衰經奉篚哭從尸

註曰尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而主意焉一人主人兄弟檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸疏曰引檀弓者證祝隨主人葬先反宿虞尸故得有祝迎尸之事云既封者封當為窆窆下棺也

蘇氏軾曰孝子求神而祭無尸則不享無主則不依魂氣必求其類而依之人與為類骨肉又為一家之類已與尸各心齋潔至誠相通以此求神宜其享之後人不知此道直以尊卑之勢遂不行耳

朱子曰古人於祭祀必立之尸因祖考遺體以凝聚祖考之氣氣與質合則散者庶乎復聚此教之至也

楊氏曰曾子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使

人抱之無孫則取於同姓可也不言適孫是容無適兩用庶

敖氏曰云衰經明其為主人兄弟且不易服也祝出迎尸而主人不降者亦變於吉

郝氏曰古祭必用尸尸必以孫無孫取于同姓祝迎尸主人不迎者尸尊于席中出席父不迎子也既饗神後迎尸神降而後尸入也一人衰經象尸從者以眾主人充之篚

尸受食之器 又曰古祭用尸事頗迂誕子坐父拜形迹亂常禮以決嫌疑此何但嫌疑之間而已所以不能強世必行也

世佐案古之於祭也作之主以棲其神立之尸以象其形二者具矣而後如在之誠得以伸其孝敬焉其為義至精而其為禮至詳且備也後世易之以象設失其旨

矣杜氏

作

不達詆以鄙風

說見通典立尸議

郝氏宗之曰古禮

曰迂誕陋哉斯言曲禮云為人子者祭祀不為尸然則為尸者必無父者也奈何猶以子坐父拜為嫌邪是經不言主者大夫士之禮也諸侯以上虞而立尸祔而作主公羊傳云虞主用桑練主用栗許氏慎曰卿大夫非有土之君不得祫享昭穆故無主大夫束帛依神士結茅為菴

戶外門丈夫踊婦人踊

註曰踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不主敬

疏曰主人在西序東面眾兄弟西階下亦東面婦人堂上當東序西面見尸有先後故踊有先後

淳尸盥宗人授巾

註曰淳沃也沃尸盥者賓執事者也
疏曰此直言盥不言面位衆特牲云尸入門左北面盥宗
人授巾上陳器時匱水之等在西階之東合在門左則以
器就之

尸及階祝延尸

註曰延進也告之以升

疏曰特牲註云在後詔侑曰延雜記云尸謏祝前鄉尸故

禮器云詔侑無方從楊氏圖節木

尸升宗人詔踊如初

註曰言詔踊如初則凡踊宗人詔之

敖氏曰如初如其丈夫先婦人後下文放此

尸入尸踊如初哭止

敖氏曰哭止將有事也

婦人入于房

註曰辟執事者

敖氏曰祭禮婦人當在房前此在堂者以其有尸入之哭
也今哭止故入于房及尸謏又復位而哭也

右迎尸

主人及祝拜妥尸尸拜遂坐

註曰妥妥坐也

敖氏曰此皆變於其吉祭也士之吉祭尸既坐主人乃拜
妥尸祝不拜

從者錯篚于尸左席上立于其北

註曰北席北也

疏曰此虞禮篚象特牲所俎置于席北以擬盛尸之饌也
郝氏曰從者卽一人衰經奉篚者也錯篚于席上尸左席

北也

尸取奠左執之取菹擣于醢祭于豆間祝命佐食墮祭
註曰下祭曰墮墮之猶言墮下也周禮曰既祭則藏其墮
謂此也今文墮為綏特牲少牢或為羞失古正矣齊魯之
間謂祭為墮

疏曰案特牲云祝命按祭註云士虞禮古文曰祝命佐食
墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與綏讀同耳今文改按皆
為綏古文此皆為擣祭也又少牢尸將酢主人時上佐食
以綏祭鄭註云綏讀為墮此三處經中墮皆不同者此五
字或為墮或為按或為羞或為綏或為擣鄭既以按綏及
羞三者已已當是改從墮復云古文作擣以其特牲及此
士虞皆有擣祭故亦兼擣解
敖氏曰綏或是授字之誤以下文可見 鄭本綏作墮註

曰今文墮為綏繼公謂以文意求之當云授祭墮綏皆誤
而綏於授字為差近故但取其近者

郝氏曰擣擗通揉也饌始菹醢豆近席尸自取俎敦遠祝
命佐食取之品物降地曰墮

張氏曰尸取奠取祝所反奠于鉶南之觶也左執之者以
右手將祭也下祭曰墮謂從俎豆上取下當祭之物以授
尸使之祭佐食但下之而已疏以為向下祭之誤

世佐案張說近是此云墮祭下乃云授尸則先墮而後
授也明矣佐食因祝墮祭之命遂取而授尸事之次也
佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠

世佐案黍稷肺之祭即其所墮者授併授也奠醴解也
先執後祭醴尊

祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之

註曰如初亦祝祝卒乃再拜稽首

敖氏曰此拜爲祝祝也故尸不答拜凡祝祝之辭皆告於神嘗醴奠之復於故處

世佐案此祝辭疏卽以下記所稱饗辭當之敖氏旣以饗辭用之陰厭祝饗之時而於此則不言其何所用竊謂所釋之辭蓋與上同一辭而再釋之者事神之道於彼乎於此乎庶幾其一聞之也

佐食舉肺脊授尸尸受振祭濟之左手執之

註曰右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆

疏曰案特牲祝命適敦佐食適黍稷于席上舉肺脊以授尸尸受振祭濟之彼舉肺脊在適敦後此舉肺脊在適敦前者吉凶相變故也右手將有事者爲下文祭肺嘗鉶也張氏曰此肺脊至尸卒食佐食方受之實于筐申間食時

亦須奠之于豆

祝命佐食適敦佐食舉黍錯于席上

註曰適近也

敖氏曰士之吉祭則並適黍稷此亦其異者

尸祭鉶嘗鉶

註曰右手也少牢曰以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶

張氏曰此但豕鉶祭之嘗之亦用柶

黍羹清自門入設于鉶南截四豆設于左

註曰博異味也清肉汁也截切肉也

疏曰鉶南觶北初設時畱空處以待黍羹左正豆之左

敖氏曰此大羹豕肉之汁也後篇同設清於右亦因食生之禮又以別於吉祭也左醢北也庶羞惟用截亦變於吉尸飯播餘于筐

註曰不反餘也古者飯用手吉時播餘于會

疏曰曲禮云無搏飯又云無放飯飯黍毋以箸故知古者飯用手

敖氏曰於尸之初飯卽言播餘是每飯皆然也惟飯而已不食舉未忍同於吉雖不食舉猶左執之

三飯佐食舉幹尸受振祭濟之實于筐

註曰飯間啗肉安食氣

敖氏曰尸既濟而佐食受之實于筐舉幹不云授尸省文郝氏曰三飯以手三取食脅骨曰幹

又三飯舉脰祭如初

敖氏曰不言佐食又不言尸受文又省初謂振祭濟之下故此

郝氏曰後足骨曰脰

佐食舉魚腊實于筐

註曰尸不受魚腊以喪不備味

疏曰案特牲三舉魚腊尸皆振祭濟之此佐食舉魚腊實於筐尸不濟故云喪不備味也

又三飯舉肩祭如初

註曰後舉肩者貴要成也

疏曰祭統云周人貴肩要成者據後食卽飽也

舉魚腊俎

世佐案亦佐食舉之實于筐不言者文省也又以下疏證之則此下似脫實于筐三字

俎釋三个

註曰釋猶遺也个猶枚也今俗或名枚曰個音相近此腊亦七體如其牲也

疏曰此經直舉魚腊俎盛於篚俎釋三个不言盛牲體者
案下記云羹飪升左肩臂臠肫骼脊脊七體此上經佐食
初舉脊次舉幹又舉骼終舉肩總舉四體唯有臂臠肫三
者佐食卽當俎釋三个不復盛牲體故直舉魚腊而已又
案記牲有七體此腊亦不過於牲體故云如其牲言此以
對彼案彼特牲吉祭十一體是以特牲記云腊如牲骨乃
有十一體與此不同吉禮異故也

楊氏曰俎釋三个爲祭畢陽厭設于西北隅

世佐案俎兼豕魚腊言也三俎之實其數皆以七爲限
每俎各餘三枚不舉則所舉以實于篚者凡四也牲四
體四次舉之經文已明魚四尾腊四體兩次舉之蓋每
舉各二也

尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設

註曰九飯而已士禮也篚猶吉祭之有所俎

疏曰少牢十一飯諸侯十三天子十五所俎見特牲少牢

從楊氏
圖節本

敖氏曰尸九飯乃卒食雖與吉祭之數同然其間無告飽
拜侑之事亦喪質威儀少也

世佐案尸食時奠肺脊于豆至是復舉之以授佐食也
反黍以席上之敦反之於俎南也如初設亦西黍東稷

右尸九飯

主人洗廢爵酌酒酌尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗
之

註曰爵無足曰廢爵酌安食也主人北面以酌酢變吉也
凡異者皆變吉

疏曰特牲少牢尸拜受主人西面拜送與北面相反故云

傳禮集編 卷十四
變吉也

敖氏曰北面蓋於尸西

郝氏曰廢爵喪器不飾也繼飯飲酒曰酌

賓長以肝從實于俎縮右鹽

註曰縮從也從實肝炙於俎也喪祭進祗右鹽於俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也

郝氏曰肝豕肝賓以西塾之差俎載肝進實于豕俎而以羞俎降凡羞俎不列于席縮直執也正俎橫執羞俎縮執張氏曰註右鹽於俎近北據執俎者而言左肝右鹽西面向尸則鹽在肝之北併在俎上故云於俎近北尸右取肝左搗鹽爲便也

世佐案俎羞俎也郝云豕俎非羞肝之俎與羞燔俎同設于內西塾上其以肝實之也久矣於是方言者因事

而見之耳

尸左執爵右取肝搗鹽振祭齊之加于俎賓降反俎于西塾復位

註曰取肝右手也加於俎從其牲體也以喪不志於味疏曰特牲少牢尸齊肝訖加菹豆以近身此虞禮尸齊肝訖不加於菹豆而遠加于俎以同牲體者以喪志不在於味故遠身加俎也

張氏曰加於俎盛牲體之俎賓所反則肝俎也復位復西階前衆兄弟之南東面位

世佐案西塾內西塾上也云反則鼻者於是取之可知也

尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜

註曰不相爵喪祭於禮略相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵

敖氏曰祝相爵者命主人拜送爵也此雖不相爵而主人猶先拜蓋其節宐然也

右主人酌尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜主人坐祭卒爵拜尸答拜

楊氏曰尸醋主人亦北面拜受坐祭卒爵及主人獻祝之時乃反西面位

敖氏曰尸無降席之禮故祝爲酌之酢不洗爵尸禮也孝子於是時乃飲而卒爵者爲尊者之賜也

敖氏曰醋酢同後放此

右尸酢主人

楊氏曰奠之所尚者在於醴前饗神之時祝酌醴奠解于鉶南及尸既坐取所奠解左手執之以右手祭菹祭黍稷

肺乃祭奠於是祝祝主人再拜稽首而後尸嘗醴而奠之此是第一節牲之所重者在肺脊特牲少牢舉肺脊在前蓋肺者氣之主也脊者體之正也故尸又先舉肺脊祭而齍之又以左手執之乃以右手祭鉶而嘗之祝命邇黍敦錯于席上爲尸之將飯也黍羹清載四豆至是新設之于俎豆之間以博異味也於是三飯舉幹祭而齍之實于筐又三飯舉胙祭而齍之實于筐又三飯舉肩祭而齍之實于筐魚腊與豕爲三鼎今所舉皆豕而魚腊則不食焉惟佐食舉之以實于筐以喪不備味也尸卒食佐食乃受尸左手所執肺脊實于筐後乃酌廢爵酒以酌尸賓長以肝從而獻禮成矣於是祝酌受尸尸以醋主人而主人獻尸之禮畢矣

筵祝南面

註曰祝接神尊也筵用萑席

疏曰上文尸用葦席其祝席經記雖不言以尸用用疑當作席

在喪故不用萑今祝宐與平常同故用萑也云祝接神尊也者解得先獻之事

敖氏曰筵祝蓋贊者也筵於北墉下尊之西也室中之席南面以西方為上既筵則祝升席與

主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜

註曰獻祝因反西面位

疏曰少牢主人受酢時主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵特牲云主人拜受角尸拜送主人退雖不言西面彼註云退者進受爵反位則西面也是吉祭時主人西面故上註云北面以醕酢變吉也今至醕酢及獻祝訖明因反西面位可知也

敖氏曰祝與佐食皆事尸者也故於醕尸獻尸之後因而獻焉承已飲之後乃不洗而獻祝者下尸也坐受爵者因尸禮也以明其由尸而得獻祝既受爵主人乃反西面位而答拜

薦菹醢設俎

疏曰此直言薦菹醢設俎者不見薦徹之人案下文云祝薦席徹入于房註云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知

祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭臠之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭臠之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人

敖氏曰祭薦亦右手以菹搗醢祭于豆間也先奠爵乃取肺以祭離肺用二手也祭不言絕文省以肝從亦賓長也

祝亦左執爵乃取肝不言之者同於尸可知授主人下宐脫一爵字

郝氏曰肝從次賓從薦也加于俎反肝亦于豕俎上張氏曰祝俎不升鼎詳見下記授主人者虛爵也

右主人獻祝

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復位

註曰篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

疏曰云篚在庭者此雖無文約同薦車設遷奠之等也上文哭時主人升堂西序東面又上文云主人倚杖入今升堂復位不復入室以其事已因得取杖復東面位也

郝氏曰佐食無豆俎禮殺也主人受爵出以虛爵出室也實于篚以獻尸祝佐食廢爵納于西階下洗東篚內升堂

復位主人取前所倚杖復立于西階東面之位

世佐案佐食受獻之位蓋在尸席之東北面不爲設席者下於祝亦以其無豆俎故也上經云設洗于西階西水在洗西篚在東是篚在庭之文也疏云無文誤

右獻佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀

註曰爵有足輕者飾也昏禮曰內洗在北堂直室東隅

疏曰如主人儀者卽上主人酌尸尸拜受爵主人北面答拜之等今主婦亞獻亦然婦爲舅姑齊衰是輕於主人故爵有足爲飾也引昏禮者證經洗爵於房中不言設洗處宜與昏禮同也

敖氏曰此不謂之酌而云獻者食尸之禮非關於主婦故此禮與彼不相蒙而惟以進酒者爲稱也

自反兩邊棗栗設于會南棗在西

註曰尚棗棗美

疏曰特牲宗婦執兩邊主婦受設此主婦自反者以喪尚

縱縱反吉齊斬不執事此亞獻已所有事故自薦從楊氏圖節本

敖氏曰反或是取字之誤此兩邊自堂而設于室非可言

反云自者明其不用贊也吉祭則宗婦贊之

郝氏曰黍稷在鉶東會卻于敦南邊設于會南棗在西接

黍栗在東接稷

張氏曰自反者自往取之而反也此兩邊及下獻祝邊即

上饌時亞豆東四邊也

世佐案反者往而復來之謂公食大夫禮云先者反之

是也然則兩邊亦特執之如設敦鉶法與設敦鉶法皆特執見少牢

禮是邊設於堂即上經云四邊亞之之二也郝云主婦

還東房取籩非

尸祭籩

敖氏曰祭棗栗於豆間也亦祝取而授之特牲禮曰祝贊

籩祭尸受祭之

祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌獻祝籩燔從

獻佐食皆如初以虛爵入于房

註曰初主人儀

敖氏曰賓謂次賓燔從蒙如初者如肝從之儀也皆皆獻

祝以下四事也籩位則豆俎西

郝氏曰特牲禮主婦獻尸兄弟長以燔從此云賓以燔從

蓋喪祭兄弟在哀戚中無助奠之禮

世佐案賓女賓也下記云主婦亦拜賓註以女賓釋之

則此之從主婦而獻者非女賓而何說者以為次賓誤

矣云以虛爵入于房著其異于初者也房中亦有篚在內洗之東盛此爵也

右主婦亞獻

賓長洗纒爵三獻燔從如初儀

註曰纒爵口足之間有篆又彌飾

張氏曰當亦兼獻祝及佐食

世佐案燔從次賓執之

右賓長三獻

婦人復位

註曰復堂上西面位事已尸將出當哭踊

疏曰案士喪禮凡臨位婦人卽位于堂南上卽西面位也
特牲吉祭不哭踊故亦無此復位之事也

祝出戶西面告利成主人哭

註曰西面告告主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢於尸間嫌

疏曰若言養禮畢卽於尸中間有嫌諷去之或本間作閑音以養尸事畢而尸空閑嫌諷去之

皆哭

註曰丈夫婦人於主人哭斯哭矣

祝入尸謾

註曰謾起也祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遣尊者之道也

郝氏曰祝入導尸也謾速意神去謾然

從者奉篚哭如初

註曰初哭從尸

郝氏曰從者卽始一人衰經從尸入者也

儀禮集編 卷十四 三
祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之

註曰前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀同
敖氏曰踊如初者丈夫先婦人後也云降堂者明其方降
於階上而卽踊

郝氏曰尸出戶下堂出廂門男女哭踊象親去哀慕也

右祝告利成尸出

祝反入徹設于西北隅如其設也凡在南扉用席

註曰改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲
厭飫也凡在南變右右本或作古非文明東面不南面漸也扉隱
也于扉隱之處從其幽闇

疏曰上文陰厭時右几今云几在南明其同必變右文者
少牢大夫禮陽厭時南面亦几在右此言右几則嫌與大
夫同故云明東面也特牲改饌几在南與此同今示向吉

有漸故與吉祭同匪用席以席爲障使之隱也從楊氏圖節本

敖氏曰設于西北隅者亦以尊者之盛饌未可遽徹去之
故改設於此也蓋微與徹喪奠而改設於序西南之類者
同意几在南在饌之南也扉用席者以席之一端倚于几
一端倚于俎則足以障蔽其饌矣如是者明其非爲求神
祝改設之亦變於吉

郝氏曰此尸旣出改設前饌所謂陽厭也尸未入神先降
故有陰厭尸旣出神未散故有陽厭陰厭在室西南深幽
處坤方陽厭在室西北見明處乾方陰厭始自陽入也陽
厭終自陽出也

張氏曰如其設謂改設尸之薦俎敦于西北隅次第一如
陰厭時設法也

世佐案改設於是亦所以求神也以其當室之白故曰

陽厭障之以席者求諸幽之義也教說非

右陽厭

熊氏朋來曰陰厭於室之奧陽厭於室之屋漏厭者言神厭飫之陰厭未迎尸陽厭尸已謾故二厭之時無尸大戴禮曰無尸者厭也

祝薦席徹入于房祝自執其俎出

註曰徹薦席者執事者祝薦席則初自房來

贊闔牖戶

註曰鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食者

主人降賓出

註曰宗人詔主人降賓則出席門

主人出門哭止皆復位

註曰門外未入位

敖氏曰謂殯宮門外未入時之位也

宗人告事畢

郝氏曰即告于門外之位也

賓出主人送拜稽顙

註曰送拜者明于大門外也賓執事者皆去即徹室中之饌者兄弟也

疏曰上文云復位是未出大門此云送拜是大門外可知

從楊氏圖節本

右事畢賓出

記

虞沐浴不櫛

註曰沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴

敖氏曰本云沐浴而鄭註乃云今文曰沐浴則鄭氏但從古文元無沐字也今本記與註首皆云沐浴蓋傳寫者誤衍之宜刪

世佐案註云今文曰沐浴謂今文無不櫛二字耳敖似考之未審也

陳牲于廟門外北首西上寢右

註曰言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胙也腊用櫛檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲

疏曰唯有一豕而云西上明兼兔腊也少牢禮二牲東上

特牲禮牲尚右今皆反吉

從傷氏圖節本

敖氏曰陳之亦在西方而當陳鼎之南略如特牲禮也西上腊在東也

郝氏曰寢右右體側臥俎上呈左胙也

日中而行事

註曰朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明

疏曰辰正也謂朝夕日中也

敖氏曰日中行事亦變於吉祭也三虞皆然至祔乃質明行事以其始用吉祭也

世佐案敖說近是虞必以日中者未卒哭以前朝夕有哭臨之事不欲其妨也

右記沐浴陳牲及舉事之期

殺于廟門西主人不視豚解

註曰主人視牲不視殺凡為喪事略也豚解解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎也

疏曰特牲吉祭故主人視牲又視殺今虞為喪事故主人

視牲不視殺是其略也但此經與特牲饋食不同者皆為喪事略故云凡以廣之體解下文七體是也

敖氏曰廂門亦廂門外也

郝氏曰門西陰方孝子哀心甚故不視殺

張氏日記沐浴陳牲及舉事之期

羹飪升左肩臂臠肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左臠上肺祭一實于上鼎

註曰肉謂之羹飪熟也脊脅正脊正脅也喪祭略七體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆判臠脰肉也

敖氏曰惟云脊脅則是各一骨耳無橫脊短脅而又但用一骨遠別於吉祭也離肺乃與脊同舉者也言離見其制與絕祭者同膚祭三以為神祭肺祭一以為尸祭

郝氏曰升升鑊肉于鼎牲體貴右喪祭用左變于吉也肩下曰臂臂下曰臠臠臂通肫下曰骼正祭體九或十一喪用七耳離肺離而不絕所謂舉肺也膚純肉肺之祭者斷切之所謂判肺也上鼎北一鼎

張氏曰引少牢禮明此舉肺祭肺之制亦然膚祭擇肉之美者以備祭

世佐案膚祭三者陰厭時佐食為神祭于苴三是也必取諸左臠者近首貴也祭肺一則尸食時佐食取之并黍稷以授尸

升魚鱠鮓九實于中鼎

註曰差減之

疏曰特牲魚十有五今略而用九故云差減之也

郝氏曰鱠鮓二魚名中鼎陳次上鼎

升腊左胛髀不升實于下鼎

註曰腊亦七體牲之類

疏曰特牲記云腊如牲骨

郝氏曰腊乾禽兔也腊用左半體髀尻骨不以升鼎下鼎居南

皆設局鼎陳之

註曰嫌既陳乃設局鼎也

疏曰經云陳三鼎後言設局鼎有嫌故記人辯之

載猶進柢魚進髻

註曰猶猶士喪既夕言未可以吉也柢本也髻脊也

敖氏曰喪奠於牲則進柢魚則進髻始者但以未忍異於生之故而爲之其後遂因之以別於吉祭故三虞之時雖祭而不奠猶未變於初也

張氏曰吉祭牲進下魚進腴變於食生此喪祭與吉反是未異於生人也

世佐案載自鼎載於俎也進柢謂豕與腊也柢猶腴也變腴云柢者對吉祭之下而言也鄉飲酒鄉射公食大夫皆云進腴與此同少牢云進下與此異郝云吉祭進腴喪奠進柢以腴與下爲一非

祝俎髀脰脊脊離肺陳于階間敦東

註曰不升於鼎賤也統於敦明神惠也祭以離肺下尸

疏曰上文饌黍稷二敦於階間西上是神之黍稷今陳祝饌于神饌之東統於神物明惠由神也尸祭用剗肺祝不用剗肺用離肺故云下尸也

敖氏曰髀亦左髀也脊脊其亦脰脊代脊與離肺膾肺也祝祭以離肺者是禮主於飲故不因尸之食禮也此俎實

自鑊而徑載於俎不復升於鼎者不敢與神俎同也尸三俎用豕魚腊祝之俎實惟用豕者亦變於吉也階間執事之俎所陳之常處也特牲饋食禮曰執事之俎陳于階間二列北上則於階間而陳是俎吉凶同也階間先有黍稷敦故記又明著其所焉云敦東者言其相直也
郝氏曰祝俎薦祝之俎髀豕髀脰頸肉卽臚也祝俎惟四體無黍稷

右記牲殺體數鼎俎陳設之法

郝氏曰牲殺始薦七體謂豚解脊骨前後脛左右脅爲七及薦熟折爲二十一體謂體解脊三曰正脊曰脰脊曰橫脊兩肱各三曰肩曰臂曰臑爲六兩脅各三曰代脅曰長脅曰短脅爲六兩股各三曰髀曰肫曰胙爲六共二十一羊豕皆然體不言首首升于室也郊特牲云用牲于庭升

首于室周禮夏官羊人職祭祀割羊牲登其首然少牢特牲皆不及薦首故禮文難盡合腊不升髀牲或升髀者腊用全禽惟兔鄭知髀賤而不知內則之兔本去尻也如以賤何獨牲髀不然

淳口盥執槃西面執匱東面執巾在其北東面宗人授巾南面

註曰槃以盛棄水爲淺汚人也執巾不授巾卑也疏曰上經直云淳尸盥宗人授巾不云執槃與執匱執巾及宗人授巾等面位故記人明之
敖氏曰淳尸盥執匱者也此執盥器者之面位亦皆變於吉

右記沃尸面位

主人在室則宗人升戶外北面

註曰當詔主人室事

世佐案主人在堂則宗人立階前主人在室則宗人立戶外詔禮者宜近其人也皆北面鄉之

佐食無事則出戶負依南面

註曰室中尊不空立戶牖之間謂之依

敖氏曰依如負斧依之依亦謂如屏風然者也然則自天子至於士其戶牖之間皆設依惟天子則飾以斧文耳負依南面明與宗人不相統也佐食室中無正位故是時立於此特牲記曰佐食當事則戶外南面無事則中庭北面此禮三獻而止佐食無中庭之位故但以事之有無爲言雖當事猶云無也

右記宗人佐食面位

鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用苴有柶

註曰苦苦茶也苴董類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾苴

疏曰案公食記三牲具則牛藿羊苦豕薇各用其一若一牲者容兼用其二是以及特牲一豕皆用鉶芼苦薇是科用其一也

郝氏曰羹菜曰芼苦薇葵苴皆菜也滑若今和肉以粉使滑利也柶匙也以扱羹也

張氏曰夏葵冬苴皆所以爲滑也

豆實葵菹菹以西羸醢

敖氏曰經惟言菹醢此則見其所用之物也言以西則指其饌時

籩棗烝栗擇

註曰棗烝栗擇則菹荆也棗烝栗擇則豆不旣籩有勝也

疏曰案士喪禮大斂云髡豆兩其實葵菹芋羸醢兩邊無
滕布中其實栗不擇脯四臠自大斂後皆云如初則葬奠
四豆脾析葵菹亦長矣四邊棗糗栗脯亦不擇也至此乃
云棗黍栗擇則菹亦切矣豆籩有飾可知

敖氏曰惟言棗黍栗擇則是籩豆之類皆未變也此時尸
用葦席素几主人酌以廢爵則其他可知矣

世佐案豆籩之實宜異于奠其器則如初而已異于奠
者向吉之漸如初者喪不致飾也

右記劔芼與豆籩之實

尸入祝從尸

註曰祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時
主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也
疏曰上經陰厭時主人先祝入尸至此迎尸祝在主人前

先後有異故記人明之

敖氏曰入謂入門也言祝從尸者嫌其如迎尸之時猶先
行也祝始出迎尸先行入門及尸入祝乃居後而從之少
牢饋食禮曰祝先入門右尸入門左亦辟尸使先行也入
門如是則入尸亦從尸可知

世佐案經云尸及階祝延尸由後詔相之曰延則自入
門已後祝即轉居尸後矣言此者明其與出時異也尸
出之時祝前

尸坐不說屨

註曰侍神不敢燕惰也

疏曰案鄉飲酒燕禮之等凡坐降說屨乃升堂

敖氏曰禮有敬事則不說屨而坐少儀曰凡祭於室中堂
上無跣燕則有之

儀禮集解 卷十四
尸謖祝前鄉尸還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸降階還及門如出戶

註曰祝道尸必先鄉之爲之節過主人則西階上不言及階明主人見尸有踧踏之敬及至也言還至門明其間無節也每將還必有辟退之容凡前尸之禮儀在此

敖氏曰前者當尸之前而行也前行者所以道之鄉尸還謂先鄉尸而卽還也上降階者祝也下降階者尸也祝先降而鄉尸及尸旣降祝乃反面而行

張氏曰祝之道尸必先以面鄉尸乃轉身前行謂之還上降階謂正降時此時祝以面鄉尸下降階謂旣降時祝則轉身前行直至及門乃又鄉尸也

世佐案還旋同鄉則面尸旋則背尸也後二說得之鄭氏安註于鄉尸與還之間令還字讀屬下句又以還爲

還鄉尸於文頗不順今不從經兩言降階敖氏分析最明若謂正降時以面鄉尸旣降乃轉身前行則是祝於三等之間皆却行而下矣非門庸門也如出戶謂亦旣出乃鄉尸

尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降

疏曰復位復上文祝入門左北面位詔降詔主人降

敖氏曰此言主人降之節似與經異

世佐案經直云祝反入徹設于西北隅不見有復位之事故記著之又案經主人之降在陽厭之後不以祝復位爲節云復位然後宗人詔降者然後緩辭非謂一事同節也敖說誤言此者明其異于吉祭也特牲饋食禮云尸謖祝前主人降

尸服卒者之上服

註曰上服者如特牲士元端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳

敖氏曰卒者士也其上服則爵弁服是亦異於吉祭者也吉祭之尸服元端元裳

世佐案敖說得之士妻則祿衣與

男男尸女女尸必使異姓不使賤者

註曰異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也疏曰尸須得孫列者孫與祖爲尸孫婦還與夫之祖姑爲尸故不得使同姓女爲尸也男尸先使適孫無適孫乃使庶孫女尸先使適孫妻無適孫妻使適孫妾又無妾乃使庶孫妻卽不得使庶孫妾以庶孫之妾是賤之極者若然庶孫妻亦容用之而鄭云必使適也者據經不使賤有適孫妻則先用適而言其實容用庶孫妻法也必知容用庶孫

者以曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼使人抱之無孫則取於同姓可也彼不言適是容無適而用庶此經男女別尸據虞祭而言至卒哭已後自禫以前喪中之祭皆男女別尸少牢吉祭云某妃配是男女共尸敖氏曰女尸以在孫倫者之妻爲之據夫家而言之故曰異姓其或雖與卒者同姓亦可以爲之也賤者孫倫之妾也

世佐案必使異姓謂女尸也不使賤者兼男女之尸言也賤謂庶及妾也尸必以適孫及適孫婦爲之無則取諸同姓同姓謂孫行又無則闕使賤是卑其父母矣故禮禁之疏說殆誤

右記尸之出入儀服

無尸則禮及薦饌皆如初

註曰無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服卽位升降

疏曰曾子問曰祭成喪者必有尸明殤死無尸可知

敖氏曰禮謂主人哭出復位以前之儀及改設饌與賓出以後之事薦饌神席前俎豆之類皆是也如初謂與有尸者同

世佐案曾子問云祭成喪者必有尸記乃言無尸者禮之窮也蓋尸不使賤又必取諸無父者若是則成人之喪而闕焉者蓋有矣非直爲殤祭也郝氏因之爲殤虞蓋亦爲鄭註所誤

既饗祭于苴祝祝卒

敖氏曰雖無尸此儀則同也主人於每節亦皆再拜稽首記將見主人哭出之節故先言此

不綏祭無黍羹清斝從獻

註曰不綏言獻記終始也事尸之禮始於綏祭終於從獻綏當爲墮

疏曰此四事皆爲尸是以上文有尸者云迎尸而入祝命佐食綏祭有黍羹清自門入設于鉶南斝四豆設于左又尸食之後主人獻之後賓長以肝從主婦亞獻賓長以燔從賓長獻後亦如之無尸闕此四事自羹已下三事皆蒙無字解之也

郝氏曰綏按同曲禮云大夫綏之綏祭卽墮祭解見前

主人哭出復位

註曰於祝祝卒

疏曰謂祝祝卒無尸可迎既無上四事主人遂卽哭出復戶外東面位也

祝闔牖戶降復位于門西

註曰門西北面位也

男女拾踊三

註曰拾更也三更踊

疏曰凡言更踊者主人踊主婦踊賓乃踊三者三爲拾也

敖氏曰是時婦人亦在堂也不入于房與有尸者異

如食間

註曰隱之如尸一食九飯之頃也

敖氏曰闔牖戶如食間象神食之也此謂陰厭

祝升止哭聲三啟戶

註曰聲者噫歆也將啟戶警覺神也

疏曰若曲禮云將上堂聲必揚故云將啟戶警覺神也

孔氏曰案論語云顏淵死子曰噫天喪予檀弓云公肩假

曰噫是古人發聲多云噫故知此聲亦謂噫也凡祭祀神之所享謂之歆今作聲欲令神歆享故云歆警神也

顧氏炎武曰士虞禮聲三註聲者噫歆也將啟戶警覺神也會子問祝聲三註聲噫歆警神也蓋歎息而言神其歆我乎猶詩顧予烝嘗之意也喪之皋某復祭之噫歆皆古人命鬼之辭既夕禮聲三註舊說以爲噫興也噫興者歎息而欲神之興也噫歆者歎息而欲神之歆也

世佐案神人道殊而情則一鬼之不欲近人猶人之不欲近鬼也故饗神之時必闔牖戶及其將啟則作聲者三以警之若使之聞而知所辟就者然非明乎鬼神之情狀者不能爲斯禮也其聲既夕註以爲噫興蓋出于傳聞之辭此及會子問註皆作噫歆興與歆必有一誤抑或但取其聲之似而於字義無關乎亭林之說似求

之過深矣

主人入祝從啟牖鄉如初

註曰牖先闔後啟扇在內也鄉牖一名也如初者主人入祝從在左

疏曰詩云塞鄉墜戶註云鄉北出牖也與此註不同者語異義同北牖名鄉鄉亦是牖故云牖一名也云如初者主人入祝從入在左者鄭以經如初之文在牖鄉之下恐人以為啟牖鄉如初上既無啟牖鄉之事明據主人與祝位如初也

敖氏曰鄉猶面也謂祝在主人之左皆西鄉

世佐案敖說以啟牖二字為句鄉如初三字為句得之舊讀鄉字絕句不辭甚矣鄉郝以北窻釋之亦非是主人哭出復位

註曰堂上位也

世佐案位在西階上東面

卒徹祝佐食降復位

註曰祝復門西北面位佐食復西方位不復設西北隅者重閉牖戶褻也

疏曰上經云眾主人及兄弟賓即位于西方佐食即賓也復西方位可知

敖氏曰卒徹者言其節也此徹亦改設于西北隅不言之者亦為其已蒙如初之文也卒徹祝闔牖戶乃與佐食俱降佐食於此方云復位則陰厭之時其在中庭北面與士之佐食位在兄弟之列特牲記曰佐食於旅齒於兄弟是也

世佐案曾子問宗子為殤而死直有陰厭凡殤與無後

者直有陽厭然則二厭不備者殤祭也此主為成喪而無尸者言其二厭俱有可知當以敖說為正

宗人詔降如初

註曰初贊闔牖尸宗人詔主人降之

疏曰禮畢降堂宗人詔之亦如上經也

從句讀節本

右無尸饗祭之禮

始虞用柔日

註曰葬之日日中虞欲安之柔日陰取其靜

敖氏曰柔日乙丁巳辛癸也

張氏曰古人葬日例用柔日

世佐案柔日即葬日也葬日虞孝子之心不忍其親之

神靈一日而無所依也敖以言用決其非葬日謬矣

曰哀子某哀顯相夙與夜處不寧

註曰曰辭也祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也顯明

也相助也詩云於穆清廟肅雍顯相不寧悲思不安

敖氏曰哀子主人也哀顯相眾主人以下也

敢用絜牲剛鬣

註曰敢昧冒之辭豕曰剛鬣

香合

註曰黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合

蓋記者誤爾辭次黍又不得在薦上

世佐案曲禮云黍曰香合稷曰明粢祭時黍稷俱有唯

言黍者舉其尊也註以此二字為誤謂曲禮所云黍稷

別號是人君法非大夫士所得稱也然剛鬣亦豕之別

號且與香合同出曲禮何以獨得稱邪又謂辭次黍不

得在薦上亦非此祝辭但以物之重輕為先後初不依

設薦之次若依設薦之次則豕俎亦不當在薦上矣先
言俎者疏云祭以牲爲主故也然則黍稷之馨香獨非
祭之所重乎觀篇首饔饗之設卽次于特豕魚腊亦可
見矣記固未可輕訾也

嘉薦普淖

註曰嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和
乃有黍稷故以爲號云

世佐案上旣言香合則普淖必非黍稷之謂以文次考
之蓋謂釀也釀和羹也故以是名之與

明齊淲酒

註曰明齊新水也言以新水淲釀此酒也郊特牲曰明水
淲齊貴新也或曰當爲明視謂兔腊也今文曰明粢粢稷
也皆非其次今文淲爲醲

敖氏曰明齊蓋言醴也郊特牲曰縮酌用茅明酌也又曰
明水淲齊貴新也蓋用明水淲醴齊故曰明齊也祝祝之
時奠用醴而已不用酒也云淲酒似衍文

郝氏曰明齊卽元酒淲醴也

世佐案淲醲同白酒也上經云兩甌醴酒酒在東是醴
與酒兼設矣明齊謂醴淲酒謂酒記文甚明先儒每曲
爲之說特以饗神用醴而不用酒故爾然酒以醑尸尸
卽神象也祝祝之時言醴而并及於酒不亦宜乎

哀薦禘事

註曰始虞謂之禘事者主欲禘先祖也以與先祖合爲安
疏曰案公羊傳大禘者何合祭也合先君之主於大廟故
此鄭亦以禘爲合但三虞卒哭後乃有耐祭始合先祖今
始虞而言禘者鄭云以與先祖合爲安故下文云適爾皇

祖某甫是始虞預言祫之意也

從續通解節本

適爾皇祖某甫

註曰爾女也女死者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫

郝氏曰尸柩已藏神宐歸廟恐魂未離舊寢故虞于寢告使適祖也皇美大之稱皇祖卽死者所祔祖

饗

註曰勸強之也

再虞皆如初曰哀薦虞事

註曰丁日葬則巳日再虞其祝辭異者一言耳

敖氏曰皆如初謂日與祝辭也曰哀薦虞事見其與上文異者惟虞祫二字耳虞之言度也再告之則有使之度其去就之意故曰虞事焉虞祭之名蓋取諸此不以祫為稱

者以其與大祫之名同且此時猶未果祫也

世佐案虞安也若曰適爾皇祖則神乃安矣敖訓為度非

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事

註曰當祔於祖廟為神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭

疏曰云他謂不及時而葬者謂有故及家貧不及三月因

三日殯日卽葬於國北引喪服小記者彼鄭註云報讀爲赴疾之赴謂不待三月因殯日虞所以安神送形而往迎魂而反而須安之故疾虞三月而後卒哭者鄭云卒哭待哀殺故至三月待尋常葬後乃爲卒哭祭也引檀弓者證卒哭辭稱成事之義但卒哭爲吉祭者喪中自相對若據二十八月後吉祭而言禫祭已前總爲喪祭也

孔氏曰虞祭之時以其尚凶祭禮未成今旣卒無時之哭唯有朝夕二哭漸就于吉故云成事其虞與卒哭尊卑不同案雜記士三月而葬是月而卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭約此天子七月而葬九月而卒哭雜記又云諸侯七虞大夫五士三皆用柔日最後一虞用剛日故士虞禮云三虞卒哭他用剛日雜記云諸侯七虞然則天子九虞也士三虞卒哭同在一月假

令丁日葬葬日而虞則巳日二虞後虞改用剛則庚日三虞也三虞與卒哭相接則壬日卒哭也士之三虞用剛日則大夫五虞當八日諸侯七虞當十二日天子九虞當十六日最後一虞與卒哭例同用剛日大夫以上卒哭去虞較兩月則虞祭旣終不得與卒哭相接其虞後卒哭之前剛日雖多不須設祭以正禮旣成故也

敖氏曰三虞卒哭謂旣三虞遂卒朝夕哭也他者變易之辭猶今之言別矣不用柔日而別用剛日故曰他也他用剛日則三虞卒哭後於再虞三日矣所以用剛日者爲禫祭宐用柔日故爾蓋三虞與禫日當相接經云明日以其班禫是也亦如初謂祝辭也成事謂見其一言之異者耳三虞云成事者謂神靈適祖之意已定也

郝氏曰三虞以前葬哭如始死晝夜無時卒哭以後如旣

殯惟朝奠一哭夕奠一哭曰卒卒晝夜無時之哭也他用剛日謂卒哭明日即祔祭也卒哭柔日則祔祭當剛日禮與辭如初但稱哀薦成事爲異三虞皆喪祭卒哭祔漸成吉故曰成事

張氏曰鄭以經文他字爲有非常之祭似涉強解此殆羨文不然當在亦字上謂他祝辭耳

世佐案卒哭亦祭名在三虞後二日祔之前一夕也以親友朝夕之哭至是而終故名之說見上篇他字之義裁說爲長若夫三虞與卒哭同爲一事鄭以前已有是解詳見疏中非創自裁也姑兩存之以俟知者三虞卒哭皆云成事者謂適祖之事成於此也

右記虞卒哭禮辭之異同

獻畢未徹乃餞

註曰卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云出宿于涉飲餞于禰尸且將始祔于皇祖是以餞送之疏曰虞卒哭同在寢明且祔則在廟故餞之張氏曰卒哭祭之明日將祔于廟故卒哭祭畢餞之于寢門之外此下所記即其儀也

世佐案此承上文言卒哭之祭與虞異者如下文所云也自獻以前則同乃餞目下事也

尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋

註曰少南將有事於北有元酒即吉也此在西尚凶也言水者喪質無幕幕本或作鼎誤不久陳

敖氏曰是禮主於尸故惟用酒耳用酒而有水尊尊者之禮也水尊在酒西西上也無幕變於祭

郝氏曰席門即寢門右陰方少南尸席在北也

洗在尊東南水在洗東篚在西

註曰在門之左又少南

敖氏曰洗取節於尊是猶未離於廡門外之西方也

世佐案是三者亦皆在廡門外之右但於尊爲少東耳

註說非

饌籩豆脯四脰

註曰酒宏脯也

敖氏曰脯四脰猶變於吉也鄉飲酒禮曰薦脯五脰橫祭于其上

世佐案虞祭兩豆菹醢餞則一豆一籩是其異也脯籩實也不言豆實亦醢可知

有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾

註曰乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣折以爲俎實優

尸也尹正也雖其折之必使正縮從也

敖氏曰二尹云縮則祭半尹橫矣乾肉在俎而縮亦變於牲三者蓋饌於外西塾上之南籩豆在俎北也

郝氏曰割肉方正曰尹猶二片以二尹直陳于俎橫加半尹于上以待祭

尸出執几從席從

註曰祝入亦告利成入前尸尸乃出几席素几葦席也以几席從執事也

世佐案尸出受獻畢自室出也几席卽前設於奧者几席分言之見其執者二人几先席後也

尸入門右南面

註曰俟設席也

席設于尊西北東面几在南

敖氏曰此亦右几明其象神

賓出復位

註曰將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上

主人出即位于門東少南婦人出即位于主人之北皆西面哭不止

註曰婦人出者重餞尸

疏曰婦人有事自堂及房而已今出寢門之外故云重餞尸也

敖氏曰主人位少南者宜稍鄉尸且為婦人當位于其北也眾主人以下亦在主人之南如臨位而婦人之位則當南上云哭不止見其哭而出也
郝氏曰皆西面問尸也

尸即席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位

敖氏曰是時惟主人不哭為將行禮也然則亞獻三獻之時主婦賓長亦不哭特於此見之也主人拜送蓋亦北面如室中之儀

世佐案云唯主人不哭見其餘哭自若也將獻者哭止獻主於敬不欲以哭亂之

薦脯醢設俎于薦東胸在南

註曰胸脯及乾肉之屈也屈者在南變於吉

疏曰曲禮云以脯脩置者左胸右末是吉時屈者在左今

尸東面而云胸在南則屈在右末在左故云變于吉也

尸左執爵取脯搗醢祭之

敖氏曰亦祭于籩豆之間

佐食授齊尸受振祭齊反之

註曰授齊授乾肉之祭也反之反於佐食佐食反之於俎
敖氏曰乾肉之祭云齊者亦因事名之

祭酒卒爵奠於南方

註曰尸奠爵禮有終

疏曰上經三獻尸皆有酢今饌尸三獻皆不酢而奠之是
為禮有終

敖氏曰卒爵而主人不拜且奠之而不酢皆略也南方薦
右也後奠者又以次而南

世佐案鄉飲酒記云凡奠者於左將舉於右是爵將不
舉而奠於右亦變吉也

主人及兄弟踊婦人亦如之

敖氏曰亦如之者亦及內兄弟之屬皆踊也

主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗纒爵三獻
如亞獻踊如初佐食取俎實于筐

敖氏曰如主人儀謂自薦脯醢至反之之外皆如之也從
從獻者如燔之類踊如初亦丈夫先婦人後也

郝氏曰無從無邊豆從薦也佐食取俎取乾肉實于筐為
尸實也

世佐案饌尸之禮主人既不以肝從獻則主婦之不以
燔從可知不待言也此云無從者謂邊也上經云自反
兩邊棗栗設于會南是也以其繼爵而進亦得云從并
此而無之禮尤殺也

尸謾從者奉筐哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初
註曰男女從尸男由左女由右從尸不出大門者猶席門
外無事尸之禮也

疏曰云從尸不出大門者猶廟門外無事尸之禮者在廟以廟爲限在寢門外以大門爲限正祭在廟廟門外無事尸之禮今餞尸在寢門外則大門外無事尸之禮故鄭舉正祭況之

敖氏曰哭者皆從尸者主於餞尸則宜送之亦男先女後不拜者凡主人於尸無拜送之禮惟大夫賓尸乃拜送之郝氏曰凡尸尊于廟大門外無事尸之禮故至大門內止不出大門故不拜送尸出大門賓出拜送尸出門哭者止

註曰以餞於外大門猶廟門

賓出主人送拜稽顙

註曰送賓拜於大門外

疏曰從尸不出大門者有事尸限送賓大門外自是常禮

但禮有終賓無答拜之禮也

敖氏曰主人既復位宗人告事畢賓乃出也

主婦亦拜賓

註曰女賓也不言出不言送拜之於闔門之內闔門如今東西掖門

丈夫說經帶于廟門外

註曰既卒哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者爲耐期疏曰喪服註云大夫以上虞而受服士卒哭而受服士亦約此文而言也明且爲耐夕期之時變之因爲耐期使賓

知變節也從楊氏圖節本

敖氏曰喪服之始經帶先加故於將變之時亦先說之若受服及柱楣之類皆當爲之於既徹之後此特見其始者耳

郝氏曰親始死男子麻經帶至卒哭脫麻帶易葛帶廂門外餞畢遂脫也

世佐案丈夫兼五服之親言也既葬以其冠爲受將由重而卽輕去麤而用細故於是先說其經與帶焉在首在要皆曰經下文於婦人別言首經則此其要經與男子重首乃不先說首經者郝云易服先輕者得之入徹主人不與

註曰入徹者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人在其中

疏曰平常祭時諸宰君婦廢徹不遲則凶祭丈夫婦人亦在但齊斬不與徹耳

敖氏曰主人不與則是丈夫自齊衰以下婦人自主婦而下皆得爲之矣

世佐案齊斬之服不執事鄭說必有所傳敖氏易之殆非

婦人說首經不說帶

註曰不說帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以卽位檀弓曰婦人不葛帶

疏曰小記云齊衰帶惡筭以終喪舉齊衰則斬衰帶不變可知男子陽多變婦人既葬直變首經不變帶故云少變男子陽重首首在上體婦人陰重腰腰是下體故帶不變葛帶見大功小功章云時亦不說者變是文不變是質夕時同在廂門外主婦不變大功以下亦不變夕後入室可以變至祔且以葛帶卽位也引檀弓者謂齊衰婦人

本節

敖氏曰既徹乃說經下丈夫也婦人指五服之親言也不說帶則不以葛易之間傳曰男子重首婦人重帶婦人質故於其所重者有除無變其三年者至小祥而除之齊衰期以至小功則皆終喪而除之檀弓曰婦人不葛帶是也其總麻者此時亦不說既退則除之與

郝氏曰婦人重要經男子重首經易服先輕者故卒哭男子以葛易帶婦人以葛易首經男不脫首經婦不脫要帶至小祥男子乃去首經而帶如故婦人乃去帶而首經如故所謂除服先除重也

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三

註曰以餞尸者本爲送神也丈夫婦人亦從几席而出敖氏曰拾踊者謂丈夫婦人及賓也然則於餞尸之時賓亦踊矣上記不見之者文略也

郝氏曰無尸謂殯不成喪者無尸可餞猶以室中神几與席陳設寢門外行禮拾踊三丈夫婦人賓客更迭踊三者三也

世佐案無尸說見上郝說非不餞則不獻尊洗籩豆折俎之屬皆無之矣云設如初者止謂几席耳初謂席設于廟門外之西東面几在南

哭止告事畢賓出

敖氏曰其賓出以下之儀與有尸者同

張氏監本正誤云無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三下脫哭止告事畢賓出七字唐石經剝蝕尙有賓出二字脚可辨補字闕或亦承監本之誤

世佐案告者亦宗人也言此者見哭止之後無他禮且與下賓出爲節也

右記卒哭餞尸禮

死三日而殯三月而葬遂卒哭

註曰謂士也雜記曰大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭此記更從死起異人之間其義或殊疏曰士三日殯三月葬皆通死日死月數是以士之卒哭在三月內大夫以上殯葬除死日死月數大夫三月葬除死月則通四月又有五虞則卒哭在五月諸侯以上可知註異人謂記者不一人故言有更端從句讀節本

敖氏曰云遂卒哭以其與葬事相屬也

將且而耐則薦

註曰薦謂卒哭之祭

敖氏曰此薦在三虞之夕也將以來日且明耐神靈於席則是時復薦于寢而告之薦謂薦脯醢而奠酒也惟主告

神以耐期耳故其禮略曩者既餞尸送神於外也今復薦於寢者以神不可測雖已送之猶不敢必其往也

郝氏曰將且謂卒哭之明日且薦即卒哭日祭餞也

世佐案敖說以三虞與卒哭合為一事以此薦與卒哭分為二禮皆與鄭異今從鄭虞以日中卒哭以夕皆因其節之當然而與吉祭自別矣

卒辭曰哀子某來日某濟耐爾于爾皇祖某甫尚饗

註曰卒辭卒哭之祝辭濟升也尚庶幾也不稱饌明主為告耐也

疏曰迎尸之前祝釋孝子辭云爾

敖氏曰卒謂已薦也已薦則祝告以此辭

世佐案卒辭卒祝之辭也卒辭如是則自迎尸以前之祝辭皆與虞祭同矣此特見其異者

女子曰皇祖妣某氏

註曰女孫祔於祖母

疏曰此女子謂女未嫁而死或出而歸或未庸見而死歸葬女氏之家既葬祔於祖母也

世佐案某祖妣姓也此及下文又著其卒辭之異者

婦曰孫婦于皇祖姑某氏

註曰不言爾曰孫婦婦差疏也坊本孫婦下脫一婦字今據疏文補正

世佐案婦即主祭者之母若妻也謂之婦者容舅姑在

則稱婦小記云婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅

主之此卒哭之祭也乃云孫婦者對所祔者而言也註

云婦差疏似曲

其他辭一也

註曰來日某隣祔尚饗

疏曰其祔女子云來日某隣祔爾于爾皇祖妣某氏尚饗

其孫孫當婦云來日某隣祔孫婦於皇祖姑某氏尚饗

饗辭曰哀子某主為而哀薦之饗

註曰饗辭勸強尸之辭也圭絜也詩曰吉圭為饗毛詩吉

釋文云獨舊音圭董氏迨云韓詩作吉圭凡吉祭饗尸曰孝子

疏曰此一辭說三虞卒哭勸尸辭若祔及練祥吉祭其辭

亦用此但改哀為孝耳

黃氏曰卒哭之祭是以吉祭易喪祭則合稱孝子孝孫今

尚稱哀者豈孝子不忍忘其哀至祔而神之乃稱孝歟

敖氏曰饗謂饗神也祝既釋告祔之辭主人及祝皆再拜

主人出立于牖西祝立于戶東如食間主人及祝又入祝

乃釋此饗辭主人及祝又再拜主人出祝乃徹之也此雖

主為告祔之饗言之然凡喪祭之饗辭亦皆然爾

世佐案此饗神之辭乃三虞卒哭所通用者故記於後
其實薦時先釋此辭既又釋哀薦成事之辭然後釋卒
辭也敖云既釋告耐之辭乃釋此饗辭失其次矣

右記卒哭祭告耐之辭與饗辭

明日以其班耐

註曰卒哭之明日也班次也喪服小記曰耐必以其昭穆
亡則中一以上凡耐已復于寢如既祫主反其庸練而後
遷庸

疏曰引喪服小記者彼解中猶間也一以上祖又祖孫耐
祖爲正若無祖則耐于高祖以其耐必以昭穆孫與祖昭
穆同故間一以上取昭穆相當者若婦則耐于夫之所耐
之妃無亦間一以上若妾耐亦耐于夫之所耐之妾無則
易姓耐女君也云凡耐已復于寢如既祫主反其庸者案

曾子問云天子諸侯既耐祭主各反其庸今耐于庸耐已
復于寢若大夫士無木主以幣主其神天子諸侯有木主
者以主耐祭訖主反于寢如祫祭訖主反庸相似故引爲
證也云練而後遷庸者案文二年穀梁傳曰作主壞庸有
時日於練焉壞庸是練而遷庸引之者證練乃遷庸耐遷
于寢若然唯耐祭與練祭祭在庸祭訖主反于寢其大祥
與禫祭其主自然在寢祭之案下文禫月逢四時吉祭之
月卽得在庸祭但未配而已

世佐案說見上篇

沐浴飾搔翦

註曰彌白飾也搔當爲爪今文曰沐浴搔翦或爲蚤揃揃
或爲髣

郝氏曰耐祭則主人沐面浴體櫛髮搔翦手足甲稍脩飾

也

用專膚爲折俎取諸脰臠

註曰專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以爲之今以脰臠貶純古今文字爲折俎而說以爲折俎亦甚誣矣古文脰臠爲頭嗑也

疏曰鄭知折俎是主婦以下俎者特牲記云主婦俎殷折佐食俎殷折少牢云主婦俎臠折是也

敖氏曰惟云取諸脰臠是不分左右皆用之矣此折俎謂尸祝之外凡執事者之俎也昨俎亦存焉有此俎則有致爵獻賓之禮矣曾子問曰小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也然則耐祭其無奠酬之事與以專膚爲俎且取諸脰臠明不用體骨也所以然者耐未純吉猶以左胖爲神俎其右胖之體骨則不敢以爲執事者之俎實

蓋辟吉祭神俎之所用者也

郝氏曰主人以下之俎用專膚純肉無體骨俎貴骨賤肉喪貶于吉也脰臠項肉

張氏曰吉祭折俎用體骨此用膚爲不同

世佐案下祝辭云用尹祭則此俎謂尸俎也尸俎取諸脰臠則自作俎已下亦以膚爲之而不必取諸脰臠矣尸俎不用骨體者變于吉也虞俎用骨體以虞是喪祭且在寢無嫌與吉同耐祭在庑其陳設儀節皆與饋食相似若并其俎而同之則純乎吉矣故宜變之

其他如饋食

註曰如特牲饋食之事或云以左胖虞右胖耐今此如饋食則尸俎折俎皆有肩臂豈復用虞臂乎其不然明矣疏曰上文有俎則夫婦致爵以耐特變麻服葛其辭稱孝

夫婦致爵與特性同註或云以下鄭君以經文破當時左
胖虞右胖耐之說也從句讀節本

敖氏曰其他謂陳設之位與事神事尸之儀及執事者也

用嗣尸

註曰虞耐尚質未暇筮尸

疏曰言用嗣尸則從虞以至耐祭唯用一尸而已練祥則
筮尸故喪服小記云練筮日筮尸

敖氏曰嗣尸主人子行之次於為虞尸者也以次相繼而
用之故曰嗣虞耐異尸者若曰吉凶不可相因然

世佐案嗣尸者以次相繼而為尸也虞卒哭之尸一而
已至于耐祭則亾者與亾者之祖必異尸皆以亾者之
孫行為之長為亾者祖尸其次為亾者尸昭穆同也孫
可以為王父尸元孫亦可為高祖尸

曰孝子其孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧

註曰稱孝者吉祭

敖氏曰此祭兩告之而辭乃惟以孝子為稱者蓋主於耐
者也自此以下亦皆祝祝之辭

郝氏曰曰以下耐祭之祝辭稱孝子變于哀也孝顯相助
祭者皆孝也

用尹祭

註曰尹祭脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹
祭亦記者誤矣

世佐案此不言牲號而云尹祭指專膚而言也

嘉薦普淖普薦漉酒

註曰普薦銅羹不稱牲記其異者

郝氏曰普薦祖孫共薦不辭云爾祖爾孫是也

世佐案普淖說見上普薦蓋因上文而衍也云嘉薦而不云香合豆敦之屬皆在薦中也云溲酒而不云明齊則是禮不用醴可知矣

適爾皇祖某甫以隋附爾孫某甫尚饗

註曰欲其附合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎

疏曰欲使死者附於皇祖又使皇祖與死者合食故須兩告之是以告死者曰適爾皇祖某甫謂皇祖曰隋附爾孫某甫二者俱饗是其兩告也

黃氏曰卒哭有饗辭此附禮既有尸則勸尸亦合有饗詞今案卒哭饗辭註云附及練祥不同但改哀爲孝耳則其詞亦與孝子某圭爲而孝薦之饗練祥同
敖氏曰兩告之是兩祭之也兩祭之而用一尸且不別設几席薦饌蓋祭禮或當然也

世佐案此辭蓋分告之也先詣亾者神前祝曰孝子某云云適爾皇祖某甫尚饗祝畢復詣亾者祖神前祝曰孝孫某云云以隋附爾孫某甫尚饗其尸及几席之屬皆二生而同牢死而同几同尸者夫婦也餘則否敖說非

右記附祭之禮

賀氏循曰卒哭祭之明日以其班附於祖廟各以昭穆之次各有牲牢所用如卒哭儀今無廟其儀於客堂設亾者祖坐東向又爲亾者坐於北少退平明持饌具設及主人之節皆如卒哭儀先向祖座拜次向附座拜訖西面南上

伏哭主人進酌祖座祝曰曾孫某敢用潔牲嘉薦于曾祖某君以齊耐某君之孫某又酌亾者座祝曰哀子某夙興夜處不寧敢用潔牲嘉薦耐事于皇祖某君適明祖某君尚饗皆起再拜伏哭盡哀復各再拜以次出妻妾婦女以次向神座再拜訖南向東上異等少退哭盡哀各再拜還房遂徹之自耐之後唯朔月月半殷奠而已其饌如來時儀卽日徹之

世佐案此蓋參酌古禮而爲之者其禮雖不能盡與古合然以是考之則其神座及祝辭之次第亦略可觀矣
替而小祥

註曰小祥祭名祥吉也檀弓曰歸祥肉

杜氏佑曰周制士喪周而小祥筮日筮尸視濯皆腰經杖繩屨有司告具而後去杖筮日筮尸有司告事畢而後杖

拜送賓又曰周之喪二年也故周祭禮也周而除喪道也祭不爲除喪也十三月而練冠又云周之喪十一月而練自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也齊之衆賓兄弟皆啐之旣練居外寢聖室不與人居君謀國政大夫謀家事始食茶果飯素食哭無時寢有席練冠繚緣腰經不除男子除乎首婦人除乎帶所除服者先重易服者易輕者又云練練衣黃裏繚緣葛腰經繩屨無絢角瑱鹿裘衡長祛祛褐之可也

張子曰耐與遷白是兩事耐者奉新死者之主而告新死者以將遷于此席也旣告則復新死者之主於寢而祖亦未遷比至于練乃遷其祖入他席或夾室而遷新死者之主于其席

黃氏曰橫渠之說如此鄭註亦然旣因練而遷則必易檐

改塗而後遷穀梁疏乃謂壞廡在三年則失之矣

敖氏曰三年之喪至朞而凶服或有所除故謂之祥再朞

而祭祀辭乃曰祥事則此未得正謂之祥也故以小言之

自此以下之祭皆於祖廟特祭新死者不復及其皇祖與

祔異

郝氏曰朞滿十二月一歲之期小祥十三月之祭

曰薦此常事

註曰祝辭之異者言常者朞而祭禮也

敖氏曰此見其與祔辭之異者耳當云敢用某物薦此常

事于皇考某甫也

又朞而大祥曰薦此祥事

杜氏曰周制自小祥又周而大祥吉服而筮尸主人之除

也於夕為期朝服祥因其故服又曰祥而縞除成喪者其

祭也朝服縞冠大祥有醢醬居復寢素縞麻衣其祭時尸

酢主人主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也凡侍祭喪者告

賓祭薦而不食

敖氏曰凶事至是盡除故曰大祥而其辭曰祥事言大者

對小之稱

郝氏曰又朞二十四月大祥二十五月之祭

中月而禫

註曰中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至此凡二

十七月禫之言澹澹然平安意也

孔氏曰其祥禫之月先儒不同王肅以二十五月大祥其

月為禫二十六月作樂所以然者以下云祥而縞是月禫

徙月樂又與上文魯人朝祥而莫歌孔子云踰月則其善

是皆祥之後月作樂也又間傳云三年之喪二十五月而

畢又士虞禮中月而禫是祥月之中也與尚書文王中身
享國謂身之中間同又文公二年冬公子遂如齊納幣是
僖公之喪至此二十六月而左氏云納幣禮也故王肅以
二十五月禫除喪畢而鄭康成則二十五月大祥二十七
月而禫二十八月而作樂復平常鄭必以爲二十七月禫
者以雜記云父在爲母爲妻十三月大祥十五月禫爲母
爲妻尚祥禫異月豈容三年之喪乃祥禫同月若以父在
爲母屈而不申故延禫月其爲妻當亦不申祥禫異月乎
若以中月而禫爲月之中間應云月中而禫何以言中月
乎案喪服小記云妾耐於妾祖姑則中一以上而禫又
學記云中年考校皆以中爲間謂間隔一年故以中月爲
間隔一月也下云祥而縞是月禫徙月樂是也謂大祥者
縞冠是月禫謂之此禫月而禫二者各自爲義事不相干

故論語云子於是日哭則不歌文無所繼亦云是日文公
二年公子遂如齊納幣者鄭箴膏肓僖公母成風主婚得
權時之禮若公羊猶譏其喪娶其魯人朝祥而莫歌及喪
服四制云祥之日鼓素琴及夫子五日彈琴不成聲十日
成笙歌并此獻子禫縣之屬皆據省樂忘哀非正樂也其
八音之樂工人所奏必待二十八月也卽此下文是月禫
徙月樂是也其朝祥莫歌非正樂歌是樂之細別亦得稱
樂故鄭云笑其爲樂速也其三年問云三年之喪二十五
月而畢據喪事終除衰去杖其餘哀未盡故更延兩月非
喪之正也王肅難鄭云若以二十七月禫其歲未遭喪則
出入四年喪服小記何以云再期之喪三年如王肅此難
則爲母十五月而禫出入三年小記何以云期之喪二年
明小記所云據喪之大斷也又肅以月中而禫案曲禮喪

事先遠日則大祥當在下旬禫祭又在祥後何得云中月而禫又禫後何以容吉祭故鄭云二十七月也戴德喪服變除禮二十五日大祥二十七月而禫故鄭依而用焉鄭以二十八日樂作喪大記何以云禫而內無哭者樂作矣似禫後許作樂者大記所謂禫後方將作樂釋其內無哭者之意非謂即作樂大記又云禫而後御言祭而復寢間傳何以云大祥居復寢間傳所云者去聖室復殯宮之寢大記云禫而從御謂禫後得御婦人必待吉祭然後復寢其吉祭者是禫月值四時而吉祭外而為之其祝辭猶不稱以某妃配故士虞禮云吉祭猶未配黃氏曰疏文所辨者所當考元繫於孟獻子縣而不樂之下今移於此庶學者易於檢尋也杜氏曰祥禫之義案儀禮云中月而禫鄭康成以中月為閒月王肅以中月為月中致使喪期不同制度非一歷代

學黨議論紛紜宗鄭者則云祥之日鼓素琴孔子彈琴笙

歌乃省哀之樂非正樂也正樂者八音並奏使工為之者

也案鄭學之徒不云二十五日六月七月之中無存省之樂也但論非是禫後復吉所作正樂耳故鄭註喪服四

制祥之日鼓素琴云爾以存樂也君子三年不為樂樂必崩三年不為禮禮必壞故祥日而存之非有心取適而作樂三年之喪君子居之若馴之過隙故雖以存省之時猶不能成樂是以孔子既祥五日彈琴而不成聲禮記所云

二十五日而禫者論喪之大事畢也謂除衰經與室室耳餘哀未盡故服素編麻衣著未吉之服伯叔無禫十三日

而除為母妻有禫則十五月而畢為君無禫二十五月而畢為父長子有禫則二十七月而畢明所云喪以周斷者禫

不在周中也禮記二十五日而畢者則禫不在祥月此特為重喪加之以禫非論其正祥除之義也三年之喪二十五

月而畢者論其正二十宗王者案禮記云三年之喪再周

七月而禫者明其加

二十五日而畢又檀弓云祥而縞是月禫徙月樂又魯人

有朝祥而暮歌者子路笑之夫子曰踰月則其善也又夫

子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌又祥之日鼓

素琴以此證無二十七月之禫也案王學之徒難曰若二

十五月大祥二十七月

而禫二十八日作樂則二十五日二十六日二十七日三
月之中不得作樂者何得禮記云禫之日鼓素琴孔子既
祥五日彈琴十日笙歌又喪大記云禫而內無哭者樂作
矣故也孟獻子禫懸而不樂此皆禫月有樂之義豈合二
十八月然始樂乎鄭學之徒嫌禫同月卜用遠日無中
月之義者禫之祭雖用遠日若卜遠日不吉則卜近日
若卜近日得吉便有中月之義也所以知卜遠不得吉用
近日者以吉祭之時卜遠不吉得卜遠日故禮記云旬之
內曰近某日旬之外曰遠某日特牲饋食云近日不吉則
筮遠日若吉事得用遠則凶事得用近故有中月之義也
禮記作樂之文或在禫月或在異月者正以禫之祭或
在月中或在月未故也喪事先遠日不吉則卜月初禫在
月中則得作樂此喪大記禫而內無哭者樂作矣故孟獻
子禫懸而不樂之類皆是也禫之日鼓琴者特是存樂之
義非禫後夫人倫之道以德爲本至德以孝爲先上古喪
期無數其仁人則終身滅性其衆庶有朝喪暮廢者則禽
獸之不若中代聖人緣中人之情爲作節制使過者俯而
就之不及者跂而及之至重者斬縗以周斷後代君子居
喪以周若駟之過隙而加崇以再周焉禮記云再周之喪
二十五日而畢至於禫之節焚蕪之餘其文不備先儒

所議互有長短遂使歷代習禮之家齟齬爲聚訟各執所見
四海不同此皆不本禮情而求其理故也夫喪本至重以
周斷後代崇加以再周豈非君子欲重其情而彰孝道者
也何乃惜一月之禫而不加之以膠柱於二十五日者哉
或云孝子有終身之憂何須過聖人之制者二十七月之
制行尙矣遵鄭者乃過禮而重情遵王者則輕情而反制
斯乃孰爲孝乎且練祥禫之制者本於哀情不可頓去而
漸殺也故問傳云再周而禫大祥素縞麻衣中月而禫禫
而纖無所不佩中猶間也謂大祥祭後間一月而禫也據
文勢足知除服後一月服大祥服後一月服禫服今俗所
行禫則
六旬既祥縞麻闕而不
服稽諸制度失之甚矣今約經傳求其適中可二十五月
終而大祥受以祥服素縞麻衣二十六月終而禫受以禫
服二十七月終而吉吉而除徙月樂無所不佩夫如此求

儀禮集編 卷十四
其情而合乎禮矣

世佐案鄭王二說各有所據未易評定得失然親喪外除餘哀未忘于內禮之正也孝子之執親之喪也哀慕之情終身焉而已三年若駟之過隙也至于變除之節與其過而除也毋寧過而服之此二十七月之制所以爲萬世遵行與若日月雖多而哀戚之情不至焉則豈稱情而立文之謂哉

是月也吉祭猶未配

註曰是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗疏曰禫祭仍在寢此月當四時吉祭之月則於廟行四時之祭於羣廟而猶未得以某妃配哀未忘若喪中然也言

猶者如祥祭以前不以妃配也案禮記云吉事先近日喪事先遠日則大祥之祭仍從喪事先用遠日下旬爲之此禫言澹然平安

張子曰耐葬耐祭極至理而論只合耐一人夫婦之道當其初婚未嘗約再配是夫只合一娶婦只是合一嫁今婦人夫死而不可再嫁如天地之大義夫豈得而再娶然以重者計之養親承家祭祀繼續不可無也故有再娶之理然其葬其耐雖爲同穴同筵几然譬之人情一室中豈容二妻以義斷之須耐以首娶繼室別爲一所可也

或問朱子曰頃看程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生卽以所生配謂凡配止用正妻一人是也若再娶者無子或耐祭別位亦可也若奉祀者是再娶子乃許用所生配而正妻無子遂不得配享可乎朱

子曰程先生此說恐誤唐會要中有論凡係適母無先後皆當並祔合祭與古者諸侯之禮不同 又曰夫婦之義如乾 坤至自有差等故方其生存夫得有妻有妾而妻之所夫不容有二況於死而配祔又非生存之比橫渠之說似亦 之有太過也只合從唐人所議爲允況又有前妻無子後妻有子之礙其勢將有所杌隉而不安者唯葬則今人夫婦未必皆合葬繼室別營兆域宜亦可矣 黃氏曰案喪服小記云婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者祖姑有二人皆得祔於廟則其中必有再娶者則再娶之妻自可祔廟程子張子特考之不詳耳朱先生所辨正合禮經也

敖氏曰禫之月卽安祭所以安神大戴記言諸侯遷廟事畢乃擇日而祭焉正此意也至是方云吉祭則於祔云其

他如饋食者亦大約言之耳猶未配謂孝子之母雖先其父而卒者此時猶未以之配祭也蓋此祭主於安其父之神靈故不及其母與所謂薦其歲事者不同也

郝氏曰吉祭卽禫祭也未配新主猶祔祖未入新廟與其配專祀也夫妻合祀曰配 又曰親初喪設主殯宮三月旣葬卒哭以主祔于祖廟時新宮未作無專祠故不忍卽以鬼神事之也故練祥等祭皆無配三年喪畢新宮成遷主禰廟始有配饗禫祭時主猶在祖

世佐案別云是月則吉祭與禫祭同月而異日明矣吉祭謂以吉禮祀今亾者于廟也前此者虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵皆未吉也至是純以吉禮行之故曰吉祭一月而兩祭者禫尚在寢吉祭則以其新遷于廟而爲是祭以安其神也配謂以其妃之先卒者合

食也婦人無廟其妃之先卒者歸祔于皇祖姑今其夫
遷廟之後乃合食焉是則所謂配也未配則祭考而已
不及其妣也未配之義有二一則以其在二十七月之
內未忍純以鬼神之道事之一則喪三年不祭是時羣
廟之祭猶未舉固不得而獨私其母也蓋此祭爲新遷
廟者不爲舊在廟者至于羣廟之祭則必待三年喪畢
二十八月而後行之也疏以此祭爲祭羣廟非又案此
疏云禫祭仍在寢左傳服註云特祀於主謂在寢蒸嘗
禫于廟者三年喪畢遭蒸嘗則行祭皆於廟焉穀梁傳
疏亦云壞廟在三年喪終是皆謂遷廟之節後于禫祭
也張子從鄭義練而遷廟與賈服不同今以孔子善殷
練而祔之意推之當以賈服說爲正

右記小祥大祥禫祭吉祭之節

儀禮集編卷十四

男盛澄校字

儀禮集編卷十五

秀水盛世佐學

後學 歙鮑漱芳參校
石門顧修

特性饋食禮第十五

鄭目錄云特性饋食之禮謂諸侯之士祭祖禰非天子之士而於五禮屬吉禮

疏曰曲禮云大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士此儀禮特性少牢故知是諸侯大夫士也且經直云適其皇祖某子不云考鄭云祖禰者祭法云適士二席官師一席官師謂中下之士祖禰共席亦兼祭祖故經舉祖兼有禰者鄭達經意祖禰俱言也若祭無問一席二席皆先祭祖後祭禰是以文二年左傳云文武不先不甯子不先父是也若祭無問尊卑席數多少皆同日而祭畢以此及少牢惟筮一日明不別日祭也

敖氏曰此篇言士祭其祖之禮特牲謂豕也士祭用三鼎乃以特牲名之者主於牲也少牢放此

郝氏曰特牲饋食禮士祭祖禰也特牲一牲卑者先飯曰饋食尊者先灌曰祭祀曲禮曰大夫以索牛士以羊豕雜記云上大夫卒哭成耐皆大牢然則大夫亦時用大牢士亦時用少牢也士喪禮少牢遣奠則大夫豈無用特牲時邪鄭謂曲禮所言天子之士是書爲諸侯之大夫士何據而別夫禮有隆殺牲有大小通上下貴賤用之天子郊天亦特牲也謂大夫之祭隆于士則可謂大夫專用少牢士專用特牲不盡然蓋士虞後繼以特牲者自凶趨吉也特牲後繼以少牢者自殺趨隆也皆記禮之序故是篇首云冠端元與兄弟之服辭曰諏事適皇祖不言配皆繼前篇虞後祥禫等吉祭言否則何爲反以士先大夫邪

張氏曰註疏本不詳他書目次吳氏補之云大戴第七小戴第十三別錄第十五

姜氏曰周禮吉禮十有二皆王禮而若特牲饋食及下少牢饋食則其下達于士大夫之二禮也凡吉禮享鬼祀神祭示之屬蓋不勝詳此二禮僅存他皆不可考矣饋食禮蓋喪禮祥禫以後自凶卽吉之祭禮故爲吉禮首也又曰喪畢將禘于祖二席以上祖禰各有席而官師一席但有禰席故祖禰共席

世佐案是經凡言大夫士皆指仕於諸侯者言鄭註得之郝說非說者見此篇繼士虞禮後少牢饋食之前遂目爲自凶卽吉之祭尤誤也諸篇次第皆出于漢儒所定未必合作經者之舊況高堂生所傳本以士禮爲名則其以士先大夫也固宜豈得據是而決其爲祥禫等

吉祭哉

特性饋食之禮不諏日

註曰祭祀自熟始曰饋食饋食者食道也諏謀也士賤職
褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與者
司於廟門諏丁巳之日

疏曰鄭云時至事暇可以祭者若祭時至有事不得暇則
不可以私廢公故也若大夫已上尊時至唯有喪故不祭
自餘吉事皆不廢祭若有公事及病使人攝祭

敖氏曰諏日謂諏其筮日之日也大夫將祭而筮有諏日
之禮此云不諏日則是祭禮之序先尊後卑亦可見矣不
諏日則所筮之日亦在旬之內矣所以下大夫少牢禮諏
日用丁巳筮旬有一日

張氏曰祭祀自熟始曰饋食者初祭即薦飪熟之牲體及

黍稷是用生人食道以事其親若天子諸侯之祭先有灌
鬯朝踐饋獻之事至迎尸後乃進熟體黍稷也不諏日者
不預諏前月下甸之丁巳以筮來月上甸之丁巳但可以
筮則筮而已自此以下筮日筮尸宿尸宿賓視濯與牲凡
五節皆祭前戒備之事

及筮日主人冠端玄卽位于門外西面

註曰冠端元元冠元端下言元者元冠有不元端者門謂
廟門

疏曰云冠端元謂元冠元端也下言元者元冠有不元端
者不元端則朝服下記云助祭者朝服謂緇布衣而素裳
然則元端一冠冠兩服也云門謂廟門見士冠禮

敖氏曰筮日筮之日也士筮當朝服今乃元端者不可踰
其祭服也筮與祭皆與神交故主人之服不宜有異

子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上

註曰所祭者之子孫言子姓者子之所生小宗祭而兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍

疏曰鄭註喪大記云姓之言生也云子之所生則孫是也小宗謂繼禰者五世則遷宗子謂繼別爲大宗者若據小宗有服者若據大宗兼有絕服者也

敖氏曰是時子姓而下之服亦元端統於主人也

世佐案子姓猶言子孫也變孫言姓者子孫止於二世言子所生則曾元而下皆該之矣先子姓而後兄弟者子姓據所祭者而言兄弟據主祭者而言也凡同姓者曰兄弟不必與主人同昭穆也古人敬宗其支庶雖年長行尊者亦皆統焉詩云君之宗之是也斯禮久廢不講然苟於主器承祭之時能深思而默識之則益知宗

法之不可不復矣

有司羣執事如兄弟服東面北上

註曰士之屬吏也

敖氏曰有司羣執事者公臣私臣之共筮事者也此時未有賓故有司羣執事皆如賓位西方東面北上

席于門中闈西闕外

註曰爲筮人設之也

疏曰士冠禮云筮與席所卦者具饌于西塾乃言布席于門中筮人執策抽上韝兼執之此不言具饌于西塾而經但言席于門中取筮于西塾又不云抽上韝者皆是互見省文之義

筮人取筮于西塾執之東面受命于主人

註曰筮人官名也筮問也取其所用問神明者謂著也

宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子尙饗

註曰贊命由左者爲神求變也士祭曰歲事此言某事又不言妃者容大祥之後禫月之吉祭某子者祖字也伯子仲子也

疏曰少儀曰贊幣自左詔辭自右此祭祀故宰自左贊命爲神求吉故變於常禮也

敖氏曰儀禮他篇凡於贊命者皆言自右與少儀所謂詔辭自右者合惟此經言自左似無他義蓋字誤耳左當作右來日某亦謂丁若已也某事卽歲事也此適其皇祖某子謂主人適其廡而祭之也某子者祖諡也稱其諡則是指大夫之爲祖者言也亦假設之辭耳士祭大夫之爲祖者其禮如此所以明其從生者之爵也尙饗謂其日若吉

則庶幾其神饗之也下筮尸放此不言以某妃配變於大夫之筮辭也若其祝辭則亦當言之

郝氏曰喪禮命筮日皆自右此自左者筮事祖考不敢以卑禮詔之也某事承上篇爲祥禫如謀此禫事之類適皇祖卽所祔之祖往祭于其廡

世佐案他篇之辭多見之于記或總錄於經後惟是篇及少牢禮卽于序事之間出之亦變體也士祭祖禩言祖而不及禩者祭二廡同日舉其尊者言也筮日筮尸皆云尙饗者緣孝子孝孫之心以神歆其祀爲吉也言某事又不言以某妃配說者遂指爲祥禫等祭之證得敖說通之足以釋其疑矣特其所釋某事之義亦未爲盡善蓋某事者謂如春曰祠事秋曰嘗事之類也宗廟之祭因時異名在周禮有祠禴嘗蒸之別而總名之則

曰歲事書曰王在新邑蒸祭歲是也此云某事少牢云歲事亦取大夫士相變之意若皆曰歲事則又何必空其文邪

筮者許諾還卽席西面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人

註曰士之筮者坐著短由便

疏曰少牢禮立筮三正記云天子著長九尺諸侯七大夫

五士三

敖氏曰還亦右還也寫卦卦者也

主人受視反之筮者還東面長占卒告于主人占曰吉

註曰長占以其年年鍾木作屬之長幼旅占之

疏曰士冠禮云筮人還東面旅占明此亦是長幼旅占經

直云長者見從長者為始也

若不吉則筮遠日如初儀

疏曰曲禮云吉事先近日喪事先遠日此尊卑禮同也又

云旬之內曰近某日旬之外曰遠某日此尊卑有異云旬

之內曰近某日據士禮吉事先近日謂祭祀假令孟月先

於孟月上旬內筮筮不吉乃用中旬之內更筮中旬又不

吉更於下旬內筮筮不吉卽止大夫已上假令孟月祭於

前月下旬筮來月之上旬不吉又於孟月之上旬筮中旬

中旬不吉又於中旬筮下旬下旬又不吉卽止不祭

敖氏曰卽於其日改筮之亦見其異於大夫也

世佐案疏說士筮遠日之法及三筮不吉則止不祭比

誤當以張子及張氏爾岐之說為正俱見士冠禮

宗人告事畢

右筮日

世佐案此祭前十日內事

前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫某諷此某事適其皇祖某子筮某之某為尸尚饗

註曰三日者容宿賓視濯也某之某者字尸父而名尸連言其親庶幾其馮依之也大夫士以孫之倫為尸

疏曰前期二日宿賓一日視濯此經乃祭前三日筮尸故鄭云容宿賓視濯言容者為筮尸之後祭日之前有二日容此二事也經直云某之某鄭知字尸父而名尸者曲禮云為人子者祭祀不為尸然則尸卜筮無父者又云卒哭乃諱諱則不稱名故知尸父云某是字尸既對父故某為名大夫士以孫之倫為尸皆取無爵者無問成人與幼皆得為之曾子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之是也若天子諸侯雖用孫之倫取卿大夫有爵者

為之故鳧鷖詩祭尸之等皆言公尸

敖氏曰如求日之儀兼若不吉而改筮者言也命筮之辭異故特見之明其餘皆同也

世佐案尸必以孫則尸父即所祭者之子也其或取諸同姓之適孫則亦其子行也故筮尸必連其父言之

右筮尸

乃宿尸

疏曰乃緩辭則與筮尸別日矣從楊氏圖採入

主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面東上

註曰不東面者來不為賓客子姓立于主人之後上當其後

疏曰子姓兄弟北面陪主人後東頭為上者不得過主人故為上者當主人之後也

儀禮集解 卷十五
敖氏曰上言筮尸如求日之儀則是筮時兄弟咸在所筮者亦存焉筮之而吉不卽告之乃於其旣歸也然後親宿之於其門者尊之而不敢苟也北面者亦尊尸若不敢必其西面見已然

世佐案尸本主人之冑弟若子行也而及其爲尸則又有祖父之象焉故宿之之時面位如是

尸如主人服出門左西面

註曰不敢南面當尊

疏曰此決少牢云主人卽位於席門外之東方南面以其大夫尊有君道故南面當尊此士之孫倫爲尸雖被宿猶不敢當尊也

郝氏曰北面事神之禮出門左迎賓之禮

世佐案註意蓋謂主人北面宿尸以事尊者之禮事之

尸見主人不南面而西面是不敢以尊者自居也少牢所云乃主人南面之事與此無與疏引之誤
主人辟皆東面北上

註曰順尸

敖氏曰辟者起敬也蓋在尸出門時皆皆子姓兄弟也是時子姓兄弟亦立于主人之後而上當其後也

主人再拜尸答拜

註曰主人先拜尊尸

疏曰下文宿賓賓先拜主人乃答拜今此尊尸是以主人先拜也案少牢云吉則遂宿尸祝擯主人再拜稽首告曰孝孫某云云尸拜許諾祝先釋辭訖尸乃拜此尸答拜後宗人乃擯辭者士尸卑主人拜尸卽答拜不得擯辭訖大夫之尸尊尊得釋辭訖乃拜

姜氏曰答拜釋詞皆一時事而文有先後耳疏說蓋泥
世佐案主人再拜亦稽首不言者文省也尸答拜之節
此與少牢禮同姜氏以爲文有先後得之疏謂尸有尊
卑之辨謬矣

宗人擯辭如初卒曰筮子爲某尸占曰吉敢宿

註曰宗人擯者釋主人之辭如初者如宰贊命筮尸之辭
卒曰者著其辭所易也

張氏曰如初者如初筮尸曰孝孫某諷此某事適其皇祖
某子乃易去下二語而曰筮子爲某尸占曰吉敢宿

世佐案某尸謂若皇祖若皇考也

祝許諾致命

註曰受宗人辭許之傳命於尸始宗人祝北而至於傳命
皆西面受命東面釋之

敖氏曰祝事尸者也故於此卽使之致命以見其意云
尸許諾主人再拜稽首

註曰其許亦宗人受於祝而告主人

敖氏曰拜稽首亦尊尸也尸既許諾則成爲尸故於此不
答拜

尸入主人退

註曰相揖而去尸不拜送尸尊

疏曰知有相揖者約少牢云尸送揖不拜也但彼有送文
大夫尊也從楊氏圖節本

敖氏曰尸既許則有祖道故不俟主人之退而先入見其
尊亦變於大夫尸也先入而不揖辟君禮也聘禮公與羣
臣夕幣乃揖而先入

右宿尸

宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答再拜宗人擯曰某薦歲事吾子將涖之敢宿

註曰薦進也涖臨也言吾子將臨之知賓在有司中今特肅之尊賓耳

疏曰屬吏有公有司有私臣若在門外時同在門西東面北上及其入爲賓及衆賓者適西階以俟行事公有司不

選爲賓者門西北面私臣不選爲賓門東北面

從句讀節本

又曰宿尸與宿賓中無厥明之文則二者同日明矣

從楊氏圖

敖氏曰此云吾子將涖之是曷者賓既許之矣然則筮日之後亦當有戒賓之儀如士冠禮所記者經不見之文略耳

郝氏曰歲事每歲時祭之前言諏某事此言歲事義互

備也

張氏曰士前祭二日選屬吏爲賓特肅一人以備三獻屬吏必來助祭故云吾子將涖之

賓曰某敢不敬從主人再拜賓答拜主人退賓拜送

敖氏曰主人宿辭擯者釋之是賓之對辭亦擯者傳之矣然則凡主人親戒宿其儀皆然經不盡見之也

右宿賓

世佐案以上二事皆祭前二日爲之卽筮尸之明日也敖云筮尸宿尸宿賓皆同日非

厥明夕陳鼎于門外北面上有甬

註曰厥其也宿賓之明日夕門外北面當門也

疏曰經直云門外不言門之東西故知當門下篇少牢陳鼎在門東此當門者士卑避大夫故也

敖氏曰門外不言東方可知也北面北上亦放祭時陳鼎之位也

於在其南南順實獸于其上東首

註曰順猶從也於之制如今大木輦矣上有四周下無足獸腊也

敖氏曰獸言東首而不及足者以其足左右出故也

郝氏曰於輦通形如箱以載獸在鼎南向南直陳

牲在其西北首東足

註曰其西於西也東足者尙右也牲不用於以其生

疏曰豕不可牽之縛其足陳於門外首北出於東其足寢其左以其周人尙右將祭故也

設洗于阼階東南壺禁在東序豆邊劍在東房南上几席兩敦在西堂

註曰東房房中之東當夾北西堂西夾室之前近南耳

疏曰大夫士直有東房西室故他經直言房不言東此經特言東房故註知是房內近東云當夾北者夾室半以南爲之以壁外相望則當夾北也夾室在房近東南也云西堂西夾之前近南耳者案爾雅註夾室前堂謂之廂此在西堂在西廂故云西夾之前近南也

敖氏曰南上者豆二以並在南二邊次之此未實之故南上之文惟主於器

郝氏曰洗設于阼階東南堂下也壺有禁在堂上東牆下豆邊劍在東房虛器未實皆自南陳而北几席神座兩敦饋神之器

主人及子姓兄弟卽位于門東如初

註曰初筮位也

賓及眾賓即位于門西東面北上

註曰不象如初者以宰在而宗人祝不在

疏曰賓及眾賓即是前者有司羣吏執事當言如初不言

者以宰前筮時在門東贊主人辭今宰在門西同行又宗

人祝離位賓西北東面南上異於筮位時故也

敖氏曰此時方修祭事助祭之賓宜來視之以其不在羣

者有司羣執事之中故此雖東面北上而不蒙如初之文

賓既位於此則公臣私臣不敢與之齒而位於他所矣下

文云宗人祝立于賓西北東面南上又記曰公有司門西

北面東上私臣門東北面西上足以明祭時有司之屬不

在賓位也審矣

世佐案賓僚友來助祭者也與有司羣執事自別註疏

一之非當以敖說為正

宗人祝立于賓西北東面南上

註曰事彌至位彌異宗人祝於祭宜近席

疏曰宗人祝近門離本位故云位彌異

敖氏曰南上宜變於賓

主人再拜賓答再拜三拜眾賓眾賓答再拜

註曰眾賓再拜者士賤旅之得備禮也

疏曰有司徹主人三拜眾賓皆答一拜卿大夫尊賓賤純

臣不再拜者避國公此士賤得備禮

敖氏曰眾賓答一拜言再者字誤也

世佐案此士旅拜法也說見鄉飲酒禮敖說非

主人揖入兄弟從賓及眾賓從即位于堂下如外位

註曰為視濯也

敖氏曰如外位則宗人祝皆在其中矣不言者省文也

宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具

註曰濯漑也不言敦鉶者省文也東北面告緣賓意欲聞也言濯具不言絜以有几席

疏曰主人在東階下宗人降自西階宜東面告乃行至賓

南而東北面告者欲兼聞之於賓也几席不洗者告具而

已參用句讀及楊氏圖節本

敖氏曰宗人亦既立於賓西北之位乃升於壺言濯以見其餘不言敦鉶几席省文也東北面鄉主人濯具謂所濯者已具也此亦有不必濯者乃云濯具者總言之耳

郝氏曰告濯告既洗也告具告既備也

世佐案告濯具之解敖說似勝

賓出主人出皆復外位

註曰爲視牲也

敖氏曰惟言賓主人出文又省矣

宗人視牲告充雍正作豕

註曰充猶肥也雍正官名也北面以策動作豕視聲氣

疏曰案禮記內則周禮庖人職云豕望視而交睫腥不云

豕之聲氣而正云視聲氣者但祭祀之牲當充盛肥若聲

氣不和卽是疾病不堪祭祀

郝氏曰雍正養人之長主烹飪者

宗人舉獸尾告備舉鼎鬯告絜

註曰備具

敖氏曰此所告之儀亦皆東北面

郝氏曰舉獸尾視腊全也啟鼎蓋視其潔也

請期曰羹飪

註曰謂明日質明時而曰肉孰重豫勞賓宗人既得期西

北面告賓有司

敖氏曰請期而主人自告之亦異於大夫請期蓋東面既得期西北面告賓東北面告兄弟

郝氏曰請期請明日祭之早晏羹飪以煮肉熟為節

世佐案請宗人請也曰主人曰也

告事畢賓出主人拜送

敖氏曰送于外門外

世佐案告亦宗人告也

右視濯視牲為期

世佐案此祭前一日事

夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺

註曰主人服如初則其餘有不元端者側殺殺一牲也

敖氏曰東方共當東塾少南鼎之西也

張氏曰自此至立於中庭言祭日陳設及位次之事主人

服如初謂元端也案下記唯尸祝佐食與主人同服賓及

兄弟筮日筮尸視濯亦元端至祭日則皆朝服元端緇帶

緇緇

主婦視饔爨于西堂下

註曰炊黍稷曰饔宗婦為之饔竈也西堂下者堂之西下

也近西壁南齊于坵

敖氏曰視之當東面爨亦東面

亨于門外東方西面北上

註曰亨煮也煮豕魚腊以鑊各一爨詩云誰能亨魚漑之

釜鬻

敖氏曰此亦以亨者見爨之面位也東方於陳鼎之處則

又東矣北上豕爨在北魚腊亞之

羹飪實鼎陳于門外如初

註曰初視濯也

世佐案如初者如其北面北上有鼎也

尊于戶東立酒在西

註曰戶東室戶東元酒在西尚之凡尊酌者在左

張氏曰鄭註云凡尊酌者在左元酒不酌故在右是以東

西為左右少儀云尊者以酌者之左為上尊又據酌者北

面臨尊而言左右以西為左其位置雖同而言有殊也

實豆籩鉶陳于房中如初

註曰如初者取而實之既而反之

敖氏曰如初亦如其南上之位也記曰賓與長兄弟之薦

自東房其餘在東堂然則祝主人主婦賓長長兄弟之豆

籩亦皆二以並相繼而陳之於鉶之北矣

郝氏曰實豆籩鉶以脯醢和羹之類

執事之俎陳于階間二列北上

註曰執事謂有司及兄弟二列者因其位在東西祝主人

主婦之俎亦存焉不升鼎者異於神

敖氏曰執事謂凡執祭事者也主人及祝以下之通稱其

俎二列北上東列則阼俎為上西列則祝俎為上其內見

弟之俎則當次於兄弟也此執事之文所包者廣與前後

所云者不同

盛兩敦陳于西堂藉用萑几席陳于西堂如初

註曰盛黍稷者宗婦也萑細葦

敖氏曰盛乃藉之重黍稷也

尸盥匱水實于槃中篔巾在門內之右

註曰設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門內之右象洗在

東統于門東西上凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右
疏曰揮振去水使手乾門右據鄉內以入爲右者從楊氏圖節本
敖氏曰亦匱在槃中南流簞巾在其右盥以槃匱說見公
食大夫禮

郝氏曰簞竹器以盛巾在席門內右內以西爲右尸入于
此盥手

張氏曰以匱貯水而置之槃待尸盥則執匱沃水而槃承
之簞巾簞中貯巾也門內之右門東也

世佐案下經云尸入門左北面盥則槃匱之屬在門內
之西明矣門西曰右者從堂上視之也必在門西者取
其便于尸盥且與洗位相變也郝說得之註疏及張說
皆非是

祝筵几于室中東面

註曰爲神敷席也至此使祝接神
敖氏曰几亦右之

世佐案室中東面謂在奧也

右視殺視爨陳設

主婦纒笄宵衣立于房中南面

註曰主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭祀纒笄首服宵
綺屬也此衣染之以黑其繪本名曰宵詩有素衣朱宵記
有元宵衣凡婦人助祭者同服也內則曰舅沒則姑老冢
婦所祭祀賓客每事必請於姑
郝氏曰纒以韜髮笄簪也宵衣黑色衣詳見昏禮房中婦
人所有事南面向堂也

主人及賓兄弟羣執事卽位于門外如初

敖氏曰此於賓兄弟之下言羣執事則是指公有司私臣

而言也宗人祝亦在賓西北其他則在門西若門東與其
在內位同上經不見門東門西之位而亦云如初者其文
主於兄弟以上而略於羣執事也

宗人告有司具

註曰具猶辦也

敖氏曰告主人也告之亦宜東北面既告則反于賓西北
主人拜賓如初揖入卽位如初

註曰初視濯也

佐食北面立于中庭

註曰佐食賓佐尸食者立于宗人之西

疏曰案下記云佐食當事則戶外南面無事則中庭北面
此經謂無事時也又云主人行事阼階宗人亦在阼階南
擯主人佐食北面于中庭明在宗人之西可知

敖氏曰佐食主人兄弟之佐尸食者記曰佐食於旅齒於
兄弟是也擯於門外猶在兄弟之位至此乃立於中庭以
事將至宜異其位也此中庭謂東西之中其南北則參分
庭一在北與

郝氏曰佐尸食者不與衆有司混處敬神事也

世佐案佐食蓋以私臣爲之註及敖說皆非是

右卽位

主人及祝升祝先入主人從西面于戶內

註曰祝先入接神宜在前也少牢饋食禮曰祝盥于洗升
自西階主人盥升自阼階祝先入南面

敖氏曰云及祝則是主人先升也先升後入蓋俟於堂

張氏曰自此至主人再拜稽首言主人主婦祝佐食初行
陰厭之祭註引少牢者明此經主人及祝盥升面位亦與

彼同也

世佐案升自堂下位升也是時主人與祝皆已卽位于
席門內矣郝云自門外入非入入室也

主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北

註曰主婦盥盥于內洗昏禮婦洗在北堂直室東隅

宗人遣佐食及執事盥出

註曰命之盥出當助主人及賓舉鼎

敖氏曰此執事謂左人及取俎匕者賤於右人故先出

世佐案宗人既遣佐食及執事亦遂盥而出矣故下經

云宗人執畢先入

主人降及賓盥出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執
事舉魚腊鼎除鼎

註曰及與也主人在右統於東主人與佐食者賓尊不載

少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔

疏曰鼎在門外北上東爲右人西爲左人右人尊入時在
鼎前左人卑入時在鼎後又盡載牲體于俎又設俎于神
坐之前賓主當相對爲左右以賓尊不載牲體故使佐食
對主人使賓爲右人而使執事在左而載也

敖氏曰主人降亦宗人詔之也賓長在右謂長賓在魚鼎
之右衆賓長在腊鼎之右也凡吉事除鼎于外凶事除鼎
于內除鼎亦右人

宗人執畢先入當阼階南面

註曰畢狀如义蓋爲其似畢星取名焉主人親舉宗人則
執畢導之既錯又以畢臨匕載備失脫也雜記曰柈用桑
長三尺畢用桑長三尺刊其本與末柈畢同材明矣今此
柈用棘心則畢亦用棘心舊說云畢以御他神物神物惡

桑義則少牢饋食及虞無義何哉此無義者乃主人不親舉耳少牢大夫祭不親舉虞喪祭也主人未執事耐練祥執事用桑義自此純吉用棘心義

敖氏曰宗人執畢所以指教其錯鼎之處也故宜先入當阼階南面者示其當錯於此爲之節也鼎入設當阼階士禮也大夫則當東序國君則在碑南此用畢者以主人親舉重其事也鼎既錯則反之於外而復位與大射儀曰小臣師設楅司馬正東面以弓爲畢則畢但主於指教設器者明矣

世佐案用畢之故當以敖說爲正註備失脫及御他神物之說似曲

鼎西面錯右人抽扃委于鼎北

註曰右人謂主人及二賓既錯皆西面俟也

敖氏曰鼎錯於東方西面順主人之面位也上者亦南于洗西

贊者錯俎加匕

註曰贊者執俎及匕從鼎入者其錯俎東縮加匕東柄既則退而左人北面也

疏曰少牢云俎皆設於鼎西肆又云匕皆加于鼎東枋敖氏曰贊者取匕俎于東塾東

世佐案贊者蓋三人各執一俎一匕也士虞禮匕俎在西塾之西此不著其處以吉凶相變之義推之則敖說其或然與

乃杙

註曰右人也尊者於事指使可也左人載之

敖氏曰杙亦當作匕

佐食升所俎臠之設于阼階西

註曰所謂心舌之俎也郊特牲曰所之爲言敬也言主人之所以敬尸之俎

疏曰下記云所俎心舌皆去本末午割之實於牲鼎載心立舌縮俎是也引郊特牲者見敬有所俎送于尸前

敖氏曰以少牢饋食禮例之則此亦古人先升心舌而佐食載惟言佐食升之其文省與設之蓋亦西縮臠當作冪卒載加匕于鼎

註曰已載畢亦加焉

主人升入復位

敖氏曰賓匕者於是亦復位

郝氏曰復戶內西面之位

俎入設于豆東魚次腊特于俎北

註曰入設俎載者腊特饌要方也凡饌必方者明食味人之性所以正

敖氏曰少牢禮曰序升自西階相從入

世佐案此設俎之法與士昏禮同牢之饌同

主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶芼設于豆南南陳

註曰宗婦不贊敦鉶者以其少可親之

疏曰案少牢主婦設金敦宗婦贊三敦以其多故使宗婦贊此士祭祀二敦少故不使宗婦贊主婦可親也

敖氏曰宗婦不贊敦鉶者辟內子禮也凡敦鉶皆特執於少牢禮備見之

郝氏曰兩敦黍在豕南稷在黍東魚南黍在西爲上兩鉶芼接葵菹而南

世佐案西上者東陳南陳者北上也鉶以先設者爲上

宗婦不贊之義敖得之

祝洗酌奠奠于劍南遂命佐食啟會佐食啟會卻于敦南出立于戶西南面

註曰酌奠奠其爵觶也少牢饋食禮啟會乃奠之

疏曰引少牢者彼大夫禮與此士禮相變是以異

敖氏曰酌奠酌其所奠之酒也不云酒而云奠因事名之郝氏曰立于室戶西南面士虞記所謂負依也

主人再拜稽首祝在左

註曰祝在左當爲主人釋辭於神也祝祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦某事於皇祖某子尙饗

敖氏曰主人拜爲食具也

世佐案此下不云祝祝及其辭蓋闕文也以少牢禮例之可見士虞記云吉祭猶未配然則士之常祭無不配

矣此祝辭亦當云以某妃配某氏如少牢所云也

卒祝主人再拜稽首

敖氏曰此拜爲已祝也

右陰厭

祝迎尸于門外

註曰尸自外來代主人接之就其次而請不拜不敢與尊者爲禮周禮掌次凡祭祀張尸次

敖氏曰迎尸不拜者禮不主於已代主人迎之耳其或有拜妥尸之類乃從於主人爲之也門廡門

張氏曰自此以下言迎尸入行正祭初尸食九飯次主人酌尸次主婦亞獻尸次賓長三獻尸次獻賓及兄弟次長兄弟爲加爵次衆賓長爲加爵次嗣舉奠次旅酬次佐食獻尸凡十節事尸者八節其獻賓及兄弟與旅酬皆承尸

意而行神惠者也此九飯節內有安尸祝饗有按祭有初三飯有再三飯有終三飯有盛斯俎又共六細節主人降立于阼階東

註曰主人不迎尸成尸尊尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人乃父道事神之禮廟中而已出迎則爲厭

疏曰祭統云君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外疑於君入廟門則全於臣全於子

敖氏曰阼階東亦直序西面主人位於此則子姓兄弟在主人之南者其亦南於洗西與

尸入門左北面盥宗人授巾

註曰侍盥者執其器就之執簞者不授巾賤也宗人授巾

庭長尊少牢饋食禮曰祝先門右尸入門左

疏曰上經陳盥在門右今尸入門左尸尊不就盥槃匱巾等鄉門右就之

世佐案盥器設于門西故尸入門左卽得於此焉盥也註云執其器就之蓋亦自文其說之過與

尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從

註曰延進在後詔侑曰延禮器所謂詔侑武方者也少牢饋食禮曰尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從

張氏曰詔侑武方彼註武無也引少牢者見此經尸入次序與彼同法也

尸卽席坐主人拜安尸尸答拜執奠祝饗主人拜如初

註曰饗勸彊之也其辭取于士虞記則宜云孝孫某圭爲

孝薦之饗舊說云明薦之

敖氏曰饗饗神也凡饗祝之辭雖或言於尸之前實主爲神也如初再拜稽首也

祝命按祭尸左執觶右取菹擗于醢祭于豆間

註曰命詔尸也按祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與按讀同耳換醢者染于醢

疏曰祭神食者向者陰厭厭飲神今尸祭訖當食神餘也

從楊氏圖節本

敖氏曰按祭卽授祭也按字蓋誤祝命佐食授尸祭尸於是祭薦欲及其授祭之節也

張氏曰按陸氏作許惠反註云墮按讀同墮亦作呼同反墮取降下按取切摩各於祭義有似也

世佐案命命佐食也按墮通祝命佐食墮下其所當祭之物以授尸卽謂黍稷肺祭也士虞禮言命墮祭於尸祭薦之下此言於其上其節同也特文有先後耳註誤

換擗通

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠

禪答拜
註曰祭酒穀味之芬芳者齊敬共之惟恐不美告之美達其心明神享之

世佐案尸告旨而主人先拜者拜其享也

祭餽嘗之告旨主人拜尸答拜

註曰餽肉味之有菜和者曲禮曰客祭羹主人辭不能享疏曰引曲禮者證餽羹有五味調和故告旨祭者調和之義

祝命爾敦佐食爾黍稷于席上

世佐案此爾敦併及稷者吉祭之禮務詳也士虞禮則舉黍而已

設大羹湑于醢北

註曰大羹湑不和貴其實設之所以敬尸也不祭不啻大羹不爲神非盛者也士虞禮曰大羹湑自門入

疏曰云醢北者爲薦左案公食大夫昏禮大羹湑皆在薦右此在左者神禮變於生人士虞禮大羹湑設於劍南在右與生人同有不忍異於生故也云不爲神者陰厭時未設尸來始設爲尸故士虞記云無尸則不設祭無大羹湑截從獻

舉肺脊以授尸尸受振祭啻之左執之

註曰肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以導食道

氣

乃食食舉

註曰舉言食者明凡解體皆連肉

疏曰乃食謂食肺云食舉謂骨體正脊從俎舉鄉口因名體爲舉

敖氏曰乃食乃以右手食食也既食食則食舉所以安之姜氏曰乃食則固食舉矣又言食舉者起下文之詞疏不明此故誤分上下爲各食其一也

世佐案乃食食黍也舉卽肺脊也士昏禮云贊爾黍授肺脊皆食以清醬皆祭舉食舉也此食法蓋與彼同唯不以清醬爲異疏誤當以敖說爲正姜氏以此二句分屬上下節亦非

主人羞胾俎于腊北

儀禮集編

卷十五

特牲饋食禮

三

註曰所俎主於尸主人親羞敬也神俎不親設者貴得賓客以神事其先

疏曰所俎尸入乃設之故知主於尸

敖氏曰不言降與升文省少牢禮曰主人羞所俎升自阼階

郝氏曰所俎在阼階西羞進也

尸三飯告飽祝侑主人拜

註曰三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之使又食少牢饋食禮侑辭曰皇尸未實侑也

敖氏曰此祭以饋食爲名故當食而尸尤尊雖主人拜亦不答也

佐食舉幹尸受振祭臍之佐食受加于所俎舉獸幹魚一亦如之

註曰幹長脅也獸腊其體數與牲同

敖氏曰此一舉也凡於尸每食必舉牲體若骨者明主人以此供尸食也是雖連舉三俎之實然同時相接爲之故但主於牲而總爲一舉耳下文放此

尸實舉于菹豆

註曰爲將食庶羞舉謂肺脊

敖氏曰於既三飯而奠舉士吉祭之禮然爾士虞則不食舉卒食乃授之是其異也

郝氏曰尸以左手所執肺脊實于菹豆不實于所俎者所俎在腊北遠也

佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢

註曰衆羞以豕肉所以爲異味四豆者饒炙截醢南上者以饒炙爲上以有醢不得淨也

疏曰公食大夫禮云炙南醢以西牛醢醢牛鮓註云先設醢淨之以次也此四豆有醢則不得先設非淨之次故也又惟一醢不得與馘炙相對相對之法炙在南醢在北馘在北醢在南

敖氏曰少牢饋食禮羞而馘兩醢此亦當放之也左亦醢之北清之南也南上者馘醢相間兩馘各在醢之南也四豆乃不精者統於正豆也正豆兩而爲一列故此豆雖有四亦不宜精以異之

郝氏曰庶羞設于大羹北尸在西以北爲左南上上大羹自南陳而北也有醢二醢二羞也醢在馘南四豆直陳不精故曰南上

世佐案庶羞豕醢醢也四豆以少牢禮例之其馘醢各二與左大羹北也南上馘爲上也

尸又三飯告飽祝侑之如初

註曰禮再成也

姜氏曰如初謂主拜

舉骼及獸魚如初

註曰獸魚如初者獸骼魚一也

敖氏曰此再舉也

郝氏曰豕後足骨曰骼獸亦舉骼魚亦舉一

姜氏曰如初謂祭瘠

世佐案亦加于所俎

尸又三飯告飽祝侑之如初

註曰禮三成

舉肩及獸魚如初

註曰不復飯者三三者士之禮大成也舉先正脊後肩自

上而卻下淨而前終始之次也

疏曰先舉正脊自上也次舉脅卽卻也後舉髀卽下淨也終舉肩卽前也前者牲體之始後者牲體之終

敖氏曰此三舉也獸謂獸肩

世佐案註云自上而卻下者謂由脊而及脅也云淨而前者謂由髀而及肩也卻猶退也淨猶屈也疏分句似未審

佐食盛所俎俎釋三个

註曰佐食取牲魚腊之餘盛於所俎將以歸尸俎釋三个爲改饌於西北隅遺之所釋者牲腊則正脊一骨長脅一骨及臠也魚則三頭而已

疏曰案下記云尸俎右肩臂臠肫胙正脊二骨橫脊長脅二骨短脅今尸已舉正脊一骨長脅一骨及髀肩則脊脅

各有一骨在前脚二節後脚二節各舉其一訖前脚舉肩訖宜次盛臂後脚舉胙訖宜次盛肫前後各一節及橫脊短脅以歸尸前脚唯有臠在并正脊長脅各一骨爲三也楊氏曰前已舉四體外今宜盛臂肫橫脊短脅故知所釋者唯此耳

敖氏曰俎釋三个不可遽空神俎也少牢饋食禮於解牲之俎惟釋脊脅皆俎實之下者也然則此牲俎之所釋者亦宜放之其正脊長脅短脅與腊俎三个蓋如牲俎也舉肺脊加于所俎反黍稷于其所

註曰尸授佐食佐食受而加之反之也肺脊初在菹豆敖氏曰此蒙佐食之文皆謂佐食舉之反之也其所俎南也

右迎尸正祭

主人洗角升酌醕尸

註曰醕猶衍也是獻尸也謂之醕者尸既卒食又却頤衍養樂之不用爵者下大夫也因父子之道質而用角角加人事略者

疏曰不用爵次常用觚而用角者因無臣助祭父子相養之道是質云人事略得用功少也

從楊氏圖節本

張氏曰此初獻節內有主人獻尸有尸醋主人且親餼有主人獻祝主人獻佐食凡四細節

尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長以肝從

疏曰亦當如少牢用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右

尸左執角右取肝擗于鹽振祭臍之加于菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主人拜尸答拜

註曰曰送爵者節主人拜

敖氏曰云皇尸卒爵明主人當送之也後言之者見送爵之辭爲指主人

右主人酌尸

祝酌授尸尸以醋主人

註曰祝酌不洗尸不親酌尊尸也古文醋作酢

主人拜受角尸拜送主人退佐食授接祭

註曰退者進受爵反位尸將餼主人佐食授之接祭亦使祭尸食也其授祭亦取黍稷肺祭

敖氏曰此授字亦因與授字相類而衍也以神俎敦之黍稷肺祭授之者象尊者賜之食然

世佐案授接祭者以其所墮下之祭授主人也授接連文則接非授字之誤明矣敖又以此授字爲衍汰哉又案楊本註中反位之下有受亦當爲授四字然則授接

之授經本作受而註改之邪諸本並無此四字未知楊氏何所据也

主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏

註曰聽猶待也受福曰嘏嘏長也大也待尸授之以長大之福也

敖氏曰進聽嘏進於尸前而聽其嘏已之辭下文云親嘏主人是也又以少牢饋食禮之所言者參之則此嘏云者蓋致福於人之稱

郝氏曰嘏假通尸傳神意以福假主人

佐食搏黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人

註曰獨用黍者食之主其辭則少牢饋食禮有焉

疏曰少牢云祝以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬

年勿替引之

敖氏曰饋食之禮主於黍稷而黍又其尊者故特取之以通其意焉少牢饋食禮所載嘏辭乃祝傳尸嘏者也此尸親嘏其辭之首與彼異

郝氏曰搏黍捏黍飯成團象福祿獨搏黍黍貴于稷尸食惟黍

張氏曰少牢命祝致嘏故云皇尸命工祝此尸親嘏當省去此語直用承致多福以下

主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸答拜

註曰詩猶承也謂奉納之懷中季小也實于左袂挂祛以小指者便卒角也少牢饋食禮曰興受黍坐振祭嘑之

案註季小之小釋文作少詩召反下同

敖氏曰左執角為右手將有事也詩字未詳或曰敬慎之意內則曰詩負之亦此意也拜不奠爵受黍不祭皆異於大夫也季指左手之小指也挂祛於指以黍在袂中故也古者祛挾於袂然猶挂之者慮拜時或遺落也主人拜受黍而尸不答拜者以其受神惠故也

郝氏曰詩言志也詩序云詩者志之所之內則云詩負之言專志也懷藏也

世佐案凡拜必奠爵慮傾出也執爵而拜者唯婦人立拜則可耳此云主人左執角再拜稽首受不言奠角與者文略也少牢云主人坐奠爵與再拜稽首興受黍

主人出寫齋于房祝以邊受

註曰變黍言齋因事託戒欲其重稼齋者農力之成功敖氏曰出亦執角以出也邊虛邊也此單言齋少牢言齋

黍皆未詳

郝氏曰出出室寫傾也齋稽通即黍以邊受所寫黍重神既也

右尸酢主人

筵祝南面

註曰主人自房還時

敖氏曰筵祝蓋於其立處之西亦有司為之下放此

郝氏曰南面室內當戶

主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎

註曰行神惠也先獻祝以接神尊之菹醢皆主婦設之佐食設俎

疏曰佐食接尸故後獻之祝接神先獻之

敖氏曰士虞與少牢禮皆云祝與佐食坐受爵此不言坐

如之可知菹醢葵菹蝸醢也

郝氏曰獻祝與佐食皆因獻尸及之角卽獻尸之角

姜氏曰註亦臆詞據經惟前獻尸時主婦設菹醢後亞獻及致爵時主婦設邊豆而已經例凡不言主人主婦親設者皆有司爲設之

祝左執角祭豆興取肺坐祭濟之興加于俎坐祭酒啐酒

敖氏曰此離肺也當奠角乃興取肺坐絕祭濟之既執角乃祭酒不言奠角執角與絕者亦文略耳記曰祝俎離肺

一

以肝從祝左執角右取肝換于鹽振祭濟之加于俎卒角拜主人答拜受角

放氏曰肝加于俎辟尊者禮也下文主人主婦之儀亦放此少牢饋食禮曰不興加于俎

酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主人答拜受角降反于篚升入復位

疏曰獻佐食不言俎者上經云執事之俎陳於階間二列北上鄭註云執事謂有司以佐食亦在有司內者下記云佐食俎殼折脊脅也又下經賓長獻節鄭註云凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以齒設之

郝氏曰角實于篚在堂下既獻反之升入升堂入室復戶內西向之位佐食獨不設俎者以兄弟爲之其薦俎齒于兄弟中于後獻衆兄弟時并設也

世佐案獻佐食之禮惟致爵而已不布席無薦設無從皆殺于祝也其受獻之位蓋北面於尸席前

右主人獻祝佐食

主婦洗爵于房酌亞獻尸

註曰亞次也次猶貳主婦貳獻不夾拜者士妻儀簡耳
疏曰少牢主婦亞獻尸時夾拜此士妻下之故云儀簡耳
敖氏曰亞獻更用爵以見主人之用角者有為為之耳獻
以爵正禮也獻尸不夾拜辟內子之禮也

張氏曰此下主婦亞獻節內有獻尸有尸醋有獻祝有獻
佐食亦四節

世佐案此爵亦角也變角言爵見其不仍初獻之器耳
初獻用角為下大夫則主婦獨不當辟內子邪敖說蓋
誤此爵貯于內篚

尸拜受主婦北面拜送

註曰北面拜者辟內子也大夫之妻拜於主人北西面
疏曰少牢西面拜註不北面辟人君夫人然則士妻賤不
嫌得與人君夫人同也

郝氏曰室內北面變于主人之西面也

宗婦執兩邊戶外坐主婦受設于敦南

註曰兩邊棗栗棗在西

敖氏曰宗婦贊豆邊戶外坐士祭禮然也少牢饋食禮主
婦與贊者授受於室中亦異者也士虞禮邊設于會南此
宜如之乃不云會者可知也

祝贊邊祭尸受祭之祭酒啐酒

註曰邊祭棗栗之祭也其祭之亦於豆祭

兄弟長以燔從尸受振祭齊之反之

註曰燔炙肉也

疏曰反之謂反燔于長兄弟

郝氏曰兄弟之長者以燔肉實羞俎從主婦薦尸尸受燔
祭之齊之反于羞俎

羞燔者受加于所出

註曰出者俟後事也

疏曰謂俟主婦獻祝之時更當羞燔于祝

郝氏曰兄弟長以所反燔加所俎上執虛俎出反門外西塾不備言與虞禮互見也

世佐案士虞禮云羞燔俎在內西塾上以吉凶相變之義推之則此羞俎當在門內東塾也郝云反門外西塾非

尸卒爵祝受爵命送如初

註曰送者送卒爵

郝氏曰祝命送命主婦拜也即前云送爵皇尸卒爵命主婦拜如主人也

右主婦獻尸

酢如主人儀

註曰尸酢主婦如主人儀者自祝酌至尸拜送如酢主人也不易爵辟內子

世佐案男女不相襲爵此不言易爵文省也註云辟內子似泥然則所謂如主人儀者亦大略言之耳

主婦適房南面佐食授祭主婦左執爵右撫祭祭酒啐酒入卒爵如主人儀

註曰撫授祭示親祭佐食不授而祭於地亦儀簡也入室卒爵於尊者前成禮明受惠也

敖氏曰房中南面主婦之正位也經因事見之祭亦謂黍稷肺祭也佐食授祭主婦撫之而不取亦異於內子也既撫則佐食以祭置于地主婦入于室中北面而立飲如主人儀謂卒爵拜尸答拜也入室卒爵亦以鬯者於此拜受

故也

右尸酢主婦

獻祝遵燔從如初儀

敖氏曰主婦當更酌洗于房中乃酌獻祝略如內子之禮蓋男子不承婦人爵也初儀即主人獻祝之禮此惟無祭俎一節餘則如之也遵與豆燔與肝雖異其祭之之儀則同故亦蒙如初祀亦雨遵其設之棗在菹西栗在棗南及佐食如初卒以爵人于房

註曰及佐食如初如其獻佐食則拜主人之北西面也敖氏曰初者亦主人獻佐食之儀少牢禮主婦獻祝及佐食皆西面於主人之北答拜之

世佐案云及者蒙獻祝之文也以虛爵入房仍奠手內筐

右主婦獻祝佐食

賓三獻如初燔從如初爵止

註曰初亞獻也尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之

疏曰自此盡卒復位論賓長獻尸及佐食并主人主婦致爵之事此一科之內乃有十一爵賓獻尸一也主婦致爵于主人二也主人酢主婦三也主人致爵于主婦四也主婦酢主人五也尸舉奠爵酢賓長六也賓長獻祝七也又獻佐食八也賓又致爵于主人九也又致爵于主婦十也賓獻主人酢十一也待均者謂尸得三獻祝與佐食亦得三獻主人主婦各得一酢而已待主人主婦致爵乃均也敖氏曰不言洗爵升酌可知也如初謂尸拜受主婦拜送也尸於舉酌之末亦欲主人而下皆受舉爵之禮故止爵

以見其意於是主人主婦交相致爵既而遂獻賓以至於私人而終尸意焉其爵止之節在羞燔者出之時也賓長亦出而復位

張氏曰自主婦致爵主人以下皆所謂均神惠於室中者約畧分之爲六節

右賓獻尸爵止

席于戶內

註曰爲主人鋪之西面席自房來

敖氏曰設席蓋於主人所立處之南席亦南上未受爵而設席變於大夫

主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵

註曰主婦拜於北面也

敖氏曰是亦獻也乃不云獻者酒乃已物不可以獻爲名

故謂之致爵亦拜受于席

宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩籩

註曰初贊亞獻也主婦薦兩豆籩東面也

敖氏曰贊豆贊豆與籩也此豆兼籩言之省文耳如初尸外坐也主婦受於戶外而設於席前其豆則蒞在北其籩則棗在蒞北栗在棗西也設豆東面設籩南面與此宗婦贊者亦一人耳既授兩豆復取兩籩于房

俎入設

註曰佐食設之

疏曰有司下大夫不儻尸者主婦致爵於主人時佐食設

俎彼室內行事與士禮畧同故鄭知佐食設之也

敖氏曰設于豆西

郝氏曰設俎則宗人也

世佐案宗人詔禮不可使之設俎郝說非當以註疏為正

主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭臠之興加于俎坐挽手祭酒啐酒

註曰絕肺祭之者以離肺長也少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然挽手者為絕肺染汗也忖肺不挽手

疏曰少儀註云提猶絕也不絕中央少許者引之證離肺長而不絕故須絕之云忖肺不挽手者以其先已斷絕取祭之不須以手絕之故不挽手也

敖氏曰此贊祭薦蓋以邊祭授之祭離肺之儀鄉飲酒禮備矣

肝從左執爵取肝換于鹽坐振祭臠之宗人受加于俎燔亦如之

註曰一酌而備再從而次之示均

疏曰此決上主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟以燔從今一酌而肝燔從則與尸等故云示均

敖氏曰坐字衍宗人既受肝則主人復右執爵矣一進酒而兩進從俎者欲其與尸祝之兩獻者同見其尊也主婦禮亦如之

世佐案以肝燔從者亦長兄弟也云坐者見其已啐酒則興取肝也凡振祭皆坐特於此見之耳敖云衍非

與席末坐卒爵拜

註曰於席末坐卒爵敬也

敖氏曰席末席上之北不降席者亦因尸禮也

郝氏曰席末坐避尊也

主婦答拜受爵酌醋左執爵拜主人答拜坐祭立飲卒爵拜

主人答拜主婦出反于房

敖氏曰酢不易爵者禮婦人承男子後多不易爵則其自酢又可知矣主婦自酢者主人辟尸不敢酢主婦主婦達其意也下自酢之義皆類此反奠爵于篚也左字非誤則衍內則曰凡女拜尚右手

郝氏曰主婦左執爵拜不奠爵婦人立拜也

世佐案婦人仍男子之爵惟夫婦耳其他則固不相襲也左執爵而拜者肅拜也敖以內則文決經文之誤非右主婦致爵于主人自酢

主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人

敖氏曰不言升酌文省耳主人於主婦亦謂之致爵者夫妻一體也主婦席南面變於大夫不賓尸之禮也亦拜受

于席豆亦兩豆兩籩俎牲俎也從獻肝燔也皆如主人謂其受爵以前之禮也所異者其不用贊與此席蓋於房中之北堂

主人更爵酌醋卒爵降實爵于篚入復位

註曰主人更爵自酢男子不承婦人爵也祭統曰夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別

疏曰案下記設洗篚在洗西實二爵鄭註云二爵者爲賓獻爵止主婦當致也此賓長所獻爵尸奠之未舉其篚唯一爵得云易者上主婦亞獻洗爵于房中則房中有爵又主婦獻祝及佐食訖以爵入于房後主婦致爵于主人還是房內爵後主人致爵于主婦者是下篚之爵主婦飲訖實于房中之篚主人更取房內之爵以酌酢酢訖奠于下篚

敖氏曰更爵更取在內篚者也男子不承婦人爵雖自醋猶更之內篚在洗東乃不因而洗之者以其自醋也自醋而不洗亦因尸之醋禮也此醋亦在房中西面其他儀皆與主婦自醋者畧同以有成禮故畧而不見之卒爵則坐惟此與主婦異耳位室中位凡男子易爵于內篚惟醋于房中者得由便爲之不然則否

郝氏曰卒爵不坐夫飲婦爵禮畧也

世佐案主人取下篚之爵致于主婦主婦飲訖還授主人主人以降奠于篚乃更爵自酢也必更之者夫尊也下篚惟有二爵其一尸奠之未舉則主人所更者乃觚也觚亦稱爵者散文通也疏及敖氏皆謂更取房中之爵非

右主人致爵于主婦自酢

三獻作止爵

註曰賓也謂三獻者以事命之作起也舊說云賓入尸北面曰皇尸請舉爵

敖氏曰致爵之禮成亦足以少塞尸之止爵意矣於此而作止爵亦宜也若俟畢獻乃爲之則久留尊者之爵非所以爲敬

尸卒爵酢

張氏曰賓作爵尸酢賓其酢當亦祝酌尸拜送

世佐案尸卒爵亦祝受爵命賓拜送乃酢也尸酢賓如其酢主人與主婦之禮經不言者蒙下如初之文也郝云賓受爵遂自酢非

酌獻祝及佐食

楊氏曰案上文賓三獻尸止爵不舉故未得獻祝與佐食

待主人主婦致爵與醋神惠已均賓乃作止爵尸卒爵酢
賓賓遂獻祝及佐食事之序也

敖氏曰賓獻祝亦北面拜於尸西獻佐食亦西面拜於主
人之南也

洗爵酌致于主人主婦燔從皆如初更爵酢于主人卒復位
註曰洗乃致爵爲異事新之燔從皆如初者如亞獻及主
人主婦致爵也凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以齒設
之賓更爵自酢亦不承婦人爵

疏曰燔從如初則無肝從皆者謂主人主婦嫌獻佐食亦
然故云凡獻佐食皆無從下記云佐食於旅也齒於兄弟

故薦俎亦與兄弟同時設之

從楊氏
圖節本

楊氏曰上文主人主婦獻皆至視佐食而止今賓獻祝佐
食畢又致爵于主人主婦故洗爵酌致爲異事新之也

敖氏曰賓既獻佐食則室中之事畢矣乃復致爵者因上
禮也皆皆尸卒爵以下也自尸卒爵以至及佐食如主人
酢獻之禮也致于主人者如主婦致爵之禮也致于主婦
者如主人致爵之禮也燔從者如亞獻祝及致于主人主
婦之禮也言此則是其從獻之物僅有此耳亦見其殺於
初者也致于主人主婦乃惟酢于主人者爲禮主於尊者
也賓更爵自酢其義與主人之自酢者同更爵不言降與
升酌又不言如初亦文省

郝氏曰復位復堂下東面之位

世佐案燔從謂獻祝及致爵于主人主婦也祝之從獻
無遵主人主婦之從獻無肝皆異于初者故特見之敖
于皆如初三字分析最爲詳明註疏連燔從爲義偏矣
賓自酢訖亦以爵奠于篚乃復位

右賓作止爵終三獻之禮

主人降阼階西面拜賓如初洗賓辭洗

註曰拜賓而洗爵為將獻之如初如視濯時主人再拜賓

答拜三拜眾賓眾賓答再拜者

敖氏曰階下當有前字少牢下篇曰主人洗爵長賓辭主

人奠爵于篚與對

張氏曰此下獻賓獻眾賓設尊酬賓獻長兄弟獻眾兄弟

獻內兄弟凡六節以三獻尸訖事神禮成順神意以達惠

六節共為一科其設尊兩階先以酬賓又所以為旅酬發

端也

世佐案賓之辭洗也自堂下東行辭之與鄉飲酒之眾

賓相似

卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受爵主人在右答拜

註曰就賓拜者此禮不主於尊也賓卑則不專階主人在

右統於其位

疏曰案鄉飲酒鄉射賓主獻酢各於其階至酬乃同階此

因祭如初

如初二字恐誤當作而獻

賓非為尊之所尊者謂尸也又賓

是士家有司卑不得專階故就之北面以東為右主人位

在阼階故云統於其位

敖氏曰獻賓蓋西南面也

郝氏曰禮主祭則賓不專階主賓皆北面

世佐案是禮主於祭不主于賓至獻賓而禮已殺矣故

賓主同階註云賓卑非

薦脯醢設折俎

註曰凡節解者皆曰折俎不言其體畧云折俎非貴體也

上賓幣眾賓儀公有司設之

疏曰有司徹註儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之
敖氏曰自賓以下其設薦俎者皆以私人爲之與

賓左執爵祭豆奠爵興取肺坐絕祭臍之興加于俎坐挽手
祭酒卒爵拜主人答拜受爵酌酢奠爵拜賓答拜

註曰主人酌自酢者賓不敢敵主人主人達其意
敖氏曰豆亦兼遵言也

世佐案賓不酢主人辟尸禮也祭祀之時已得獻而親
酢獻已者惟尸耳其他皆不敢因之所以尊尸也註誤
賓是主人之僚友非不敵也

主人坐祭卒爵拜賓答拜揖執祭以降西面奠于其位位如
初薦俎從設

註曰位如初復其位東面少牢饋食禮宰夫執薦以從設
于祭東司士執俎以從設于薦東是則皆公有司爲之與

疏曰賓位在西階下東面今受獻於西階上經云執祭以
降西面奠于其位又言位如初明復西階下東面位也

敖氏曰執祭脯也云位如初嫌既獻則位或異也

郝氏曰酢畢賓揖主人自執所祭肺下堂西面奠于其位
仍東面立如初其西階上所薦豆俎皆從設于位

世佐案祭謂脯及肺之置于地者必執以降敬也且示
其將復位于下然而主人之羣吏遂執其薦俎以從之
也必復位于下者辟後之受獻者也

右主人獻賓自酢

衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯主人備答拜焉
降實爵于篚

註曰衆賓立飲賤不備禮鄉飲酒記曰立卒爵者不拜既
爵備盡盡人之答拜

敖氏曰辯謂皆有薦俎也其薦俎亦於每獻一人則設之備答拜謂悉答之也其拜亦在每人受爵之後

世佐案其位在西階下賓南薦俎不先設于西階上而卽設于其位亦殺于賓也降實爵于篚亦謂主人也然則衆賓每一人飲訖輒以爵授主人矣不言者文不具也鄉飲酒禮云坐祭立飲不拜旣爵授主人爵降復位又案註盡人之答拜之字當在答拜之下

右主人獻衆賓

尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之

註曰爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之就其位尊之兩壺皆酒優之先尊東方示惠由近禮運曰澄酒在下敖氏曰設尊於堂下者欲其便且別於大夫禮也兩壺皆酒者別於上尊也

郝氏曰將行旅酬不敢用堂上戶東神尊而別尊于堂下也兩壺皆酒人衆也

主人洗解酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左

註曰先酌西方者尊賓之義

敖氏曰於此酬賓終正禮也酬賓於西方故酌西方之尊酬於下者宜近賓位便其奠之

世佐案禮成於酬故以是終獻賓之禮且爲旅酬發端也酌于下者明此尊爲酬酒設賓在左如其在階上之位也

主人奠觶拜賓答拜主人坐祭卒觶拜賓答拜

敖氏曰此賓主之拜亦皆北面

主人洗觶賓辭主人對

敖氏曰少牢下篇云主人奠爵于篚對

卒洗酌西面賓北面拜

註曰西面者鄉賓位立於西階之前賓所答拜之東北

主人奠觶于薦北

註曰奠酬于薦左非為其不舉行神惠不可同於飲酒

疏曰神惠右不舉生人飲酒左不舉今行神惠不可同于

飲酒故奠于左與生人相變

敖氏曰不授而奠酬之正禮薦北薦左也既奠則復位北

面拜文不具耳此奠觶于庭皆將舉者也而或在薦左或

在薦右蓋各從其便而不取奠者於左將舉於右之義也

姜氏曰薦北下常有答拜二字蓋闕文

賓坐取觶還東面拜主人答拜賓奠觶于薦南揖復位

註曰還東面就其位薦西奠觶薦南明將舉

疏曰云揖復位則初奠時少南於位可知云還東面則仍

也

賓坐取觶薦東西面可知故鄭註云還東面就其位薦西

也

敖氏曰賓坐取觶而興象受之也賓取觶亦西面還而東

面拜謝主人之奠觶也執奠觶而拜所以見其意東面而

奠于薦南亦便也復位主人復阼階下西面位也奠而不

辭既則以拜謝之皆變於飲酒之儀也

郝氏曰揖揖主人復位復東向之初位

世佐案賓拜時亦奠觶經不言者畧可知也敖云執奠

觶而拜非揖復位當以疏及郝說為正敖云主人復阼

階下西面位亦非

右主人酬賓

主人洗爵獻長兄弟于阼階上如賓儀

註曰酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成于酬先成賓禮此主

人之義亦有薦香設於位私人爲之與

疏曰長兄弟初受獻于阼階上時亦薦脯醢設折俎於阼階上祭訖乃執以降設于下位皆當如賓儀

敖氏曰此獻于阼階上異內外也獻亦西南面如賓儀兼酢言也

郝氏曰獻于阼階上者酌堂上之尊獻禮重于酬也

張氏曰註疏皆不言酬既云如賓儀當亦主人自酢也

右主人獻長兄弟自酢

洗獻衆兄弟如衆賓儀

註曰獻卑而必爲之洗者顯神惠此言如衆賓儀則如獻衆賓洗明矣

楊氏曰如西階獻衆賓儀坐祭立飲薦俎設于其位辯爨曰主人獻祝及佐食之時惟祝言設俎不言設佐食俎者

案三獻作止爵鄭註云凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以齒設之疏引記云佐食於旅齒於兄弟故佐食薦俎亦與獻兄弟同時設此主人於初獻佐食之時不言設俎至此獻兄弟時乃設之也

敖氏曰獻衆兄弟與獻長兄弟之禮相屬乃爲之洗者以其承已自酢之後故須洗之也然則獻衆賓於自酢之後則亦宜爲之洗矣上經不言者文畧耳

右主人獻衆兄弟

洗獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀

註曰內兄弟內賓宗婦也如衆兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位而立內賓其位在房中之尊北不殊其長畧婦人也有司徹曰主人洗獻內賓於房中南面拜受爵疏曰云其位在房中之尊北者案下記云尊兩壺于房中

西牖下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上
是也引有司徹者欲見此內賓受獻時亦南面拜受爵
敖氏曰獻之蓋西北面

主人西面答拜更爵酢卒爵降實爵于篚入復位

註曰爵辯乃自酢以初不殊其長也內賓之長亦南面答
拜

敖氏曰更爵亦在房中者也

世佐案更爵亦於下篚必更之者男女不相襲也入復
位入室復戶內西面位

右主人獻內兄弟自酢

長兄弟洗觚為加爵如初儀不及佐食洗致如初無從

註曰大夫士三獻而禮成多之為加也不及佐食無從殺
也致致於主人主婦

疏曰云如初儀者如賓長三獻之儀但賓長獻十一爵此

長兄弟加獻唯六爵洗觚獻尸一也尸酢長兄弟二也獻

祝三也致爵主人四也致爵主婦五也受主人酢六也從句

讀節本

敖氏曰無從謂所獻所致者皆無燔從也無從則不啐酒
而卒爵亦其異者

右長兄弟為加爵

眾賓長為加爵如初爵止

註曰尸爵止者欲神惠之均於在庭

疏曰庭賓及兄弟雖得一獻未得旅酬其已得三獻又別

受加爵故停之使庭行旅酬

敖氏曰鬯者三獻用爵其爵止而主人主婦之致亦用爵

蓋放尸器而用之也此爵止之後室中及庭中行禮者皆

用觶以是推之則此加爵當用觶經不見之文畧耳如初亦如亞獻也此亦無從尸祭酒啐酒而爵止矣

張氏曰云如初亦如賓長三獻但尸受爵祭啐之後卽止而不飲待旅酬西階一觶畢加爵者乃請尸舉爵衆賓長非三獻之賓在庭衆賓中之長者也

世佐案此加爵不言其器蒙長兄弟之文也獻用爵加爵用觶旅酬用觶禮之差也敖云此加爵當用觶非右衆賓長爲加爵爵止

嗣舉奠

註曰嗣主人將爲後者舉猶飲也使嗣子飲奠者將傳重累之者大夫之嗣子不舉奠辟諸侯疏曰云嗣主人將爲後者不言適而言將爲後者欲見無適長立庶子及同宗爲後皆是故汎言將爲後也云舉猶

飲也者非謂訓舉爲飲直是嗣子舉而飲之耳云大夫之嗣子不舉奠辟諸侯者案文王世子云其登餽獻受爵則以上嗣註云上嗣君之適長子今案少牢無嗣子舉奠之事故此註云辟諸侯士卑不嫌得與人君同故有嗣子舉奠之事也奠者卽上文祝酌奠奠於劔南是也

張氏曰舉奠者舉前陰厭時祝所奠於劔南之爵而飲之舉奠本言其事下文遂以目其人謂嗣爲舉奠

世佐案此目下事也上文主祭助祭之人內外皆受獻訖而主人之嗣獨不及焉是亦神惠之未徧也故於是使之舉奠重適嗣且以是爲弟子舉觶之倡也

盟人北面再拜稽首

敖氏曰盟盟于洗也再拜稽首重尊者之賜也北面亦於

戶西

尸執奠進受復位祭酒啐酒尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首
進受肝復位坐食肝卒觶拜尸備答拜焉
註曰食肝受尊者賜不敢餘也備猶盡也每拜答之以尊者與卑者爲禮畧其文耳

敖氏曰奠劔南之觶也肝卽臠之加于菹豆者也位室中之位也

郝氏曰尸執奠觶授嗣子嗣子進受觶復北面之位祭飲尸舉肝亦以授嗣子舉奠卽嗣子尸備答拜者重繼體每拜皆答也

舉奠洗酌入尸拜受舉奠答拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位

註曰啐之者答其欲酢已也奠之者復神之奠觶嗣齒於子姓凡非主人升降自西階

疏曰曲禮云爲人子者升降不由阼階是以雖嗣子亦宜升降自西階

郝氏曰復位與子姓共立于堂下東主人之後也

右嗣舉奠

郝氏曰嗣子舉奠先自飲酌尸尸啐而奠之此旅酬之始故下文兄弟卽繼之嗣子酬尸而言舉奠弟子酬長而言舉觶皆尊敬之辭以別于酬衆也

兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀

註曰弟子後生也

敖氏曰如主人酬賓儀者是亦在長兄弟之右也此有代主人酬長兄弟之意故位與主人同主人酬賓奠觶于薦北此則當奠于薦南而長兄弟則取觶還西面奠于薦北

也

郝氏曰兄弟弟子謂衆子姓各酬其父兄如主人酬賓儀洗酌拜坐祭卒觶更洗酌奠觶長兄弟取觶奠于薦右也張氏曰此下言旅酬前主人酬賓已舉西階一觶此弟子復舉東階一觶皆爲旅酬啟端因於此時告祭設羞先旅西階一觶加爵者卽作止爵次旅東階一觶又次並旅東西二觶而神惠均於在庭矣凡六節

世佐案兄弟弟子謂同姓之卑幼者舉觶者一人而已舉觶必先自飲亦所以均神惠也且以爲旅酬始

右兄弟弟子舉觶于長兄弟

世佐案獻時弟子不獲與故使之行舉觶之禮中庸云旅酬下爲上所以逮賤蓋謂此也

宗人告祭齊

註曰齊俎也所告者衆賓衆兄弟內賓也獻時設薦俎于其位至此禮又殺告之祭使成禮也其祭皆離肺不言祭豆可知

敖氏曰所告者衆賓衆兄弟內兄弟也公有司私臣亦存焉將羞乃祭齊蓋與燕禮大夫祭薦之意同也記言衆賓以至私臣皆肴齊膚一離肺一又曰公有司獻次衆賓私臣獻次兄弟
郝氏曰始獻衆賓及兄弟內兄弟薦俎各于其位而未及祭至是宗人告使皆祭也

乃羞

註曰羞庶羞也下尸載醢豆而已此所羞者自祝主人至於內賓無內羞

疏曰尸四豆饔炙載醢此祝以下降于尸故云載醢豆而

已尸尊尚無內羞則祝以下可知

敖氏曰此但以羞爲文則是自尸而下以至於私臣皆然也大夫祭禮羞于尸祝主人主婦與羞于賓兄弟內賓及私臣不同時又加以內羞此則一之亦士禮異也

郝氏曰庶羞卽豕肉爲之王制云庶羞不踰牲

姜氏曰少牢饋尸禮主酬尸尸奠訖乃羞內羞庶羞于尸侑主人主婦其後旅酬訖乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人不饋尸禮則內羞庶羞皆于主酢賓後併行之此特牲禮蓋畧仿于不饋尸故將旅時自尸以下凡內羞庶羞併羞之也考周禮羞籩羞豆糗餌粉飧糝食醢食之實曰內羞雖內則饗生人猶用之況祀先乎前此薦尸兩籩棗栗未及內羞庶羞此時內羞直自尸始第賓兄弟內賓私人不及耳而註乃謂羞無內羞又不及尸何哉

世佐案上經云佐食羞庶羞四豆則尸之庶羞不於是時乃設也下經云徹庶羞設于西序下則自尸而下皆無內羞又可見矣註說自不可易後儒好立異未見其

確

賓坐取饌

註曰薦南奠饌

楊氏曰此卽主人酬賓之饌

阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右

疏曰賓主相酬主人常在東共同在賓中則受酬者在左郝氏曰兄弟在右以兄弟亦有主人之誼也

賓奠饌拜長兄弟答拜賓立卒饌酌于其尊東面立長兄弟拜受饌賓北面答拜揖復位

註曰其尊長兄弟尊也此受酬者拜亦北面

疏曰旅酬無算爵以飲者酌已尊酬人之時酌彼尊

敖氏曰阼階東之尊為兄弟長而下設之故曰其尊若彼

自有之然西方之尊亦如之東面立變於鄉飲酒酬者之

儀也鄉飲酒禮賓東南面酬主人主人西南面酬介此東

面酬長兄弟亦惟北面受之下放此

郝氏曰揖復位賓酬畢復東向之位

張氏監本正誤云賓立卒觶酌于其尊卒誤作于

長兄弟西階前北面眾賓長自左受旅如初

註曰旅行也受行酬也初賓酬長兄弟

敖氏曰初謂奠觶拜受旅者答拜也

張氏監本正誤云眾賓長自左受旅如初脫自字

長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面答

拜揖復位眾賓及眾兄弟交錯以辯皆如初儀

敖氏曰交錯謂二黨互相酬也初儀即上文所言相酬之
禮

世佐案其尊西方之尊也

右賓與兄弟旅酬張氏曰旅西階一觶

為加爵者作止爵如長兄弟之儀

註曰於旅酬之間言作止爵明禮殺並作

疏曰此決上文三獻爵止待室中致爵訖乃作止爵此旅

酬未訖作止爵故云並作

敖氏曰奠觶既舉其禮一終於此可以作止爵矣不俟再

旅者其意與三獻作止爵於獻賓之前者同

郝氏曰初眾賓長繼長兄弟加爵尸飲長兄弟爵不飲眾

賓長爵以已受加爵而眾賓與兄弟酬未及今既旅及眾

賓與兄弟尸可飲矣故加爵之賓長作起其初止之爵請

尸飲也
張氏曰如長兄弟之儀其受尸酢獻祝致爵主人主婦受主人酢皆同也

右衆賓長作止爵終加爵之禮

長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實解于篚

註曰長兄弟酬賓亦坐取其奠解此不言交錯以辯賓之

酬不言卒受者實解于篚明其相報禮終於此其文省

疏曰此長兄弟所舉奠解即上弟子舉解於其長者也賓

之酬亦卒受者實解于篚此亦交錯以辯故鄭云文省也

郝氏曰如賓酬兄弟之儀者前賓酬長兄弟于阼階前今

長兄弟亦酬賓于西階前奠解受解拜答拜復位等儀同

辯謂賓亦東階前酬衆兄弟復位衆兄弟及衆賓亦交錯

以徧也卒受者謂賓衆賓與兄弟之衆酬終各有卒解者

各以所卒一解實于堂下之篚也

世佐案此卒受者惟一解耳兄弟多于賓則卒受者為

主黨賓多于兄弟則卒受者為賓黨賓與兄弟均則卒

受者亦賓黨也郝說非

右兄弟與賓旅酬

張氏曰旅
阼階一解

郝氏曰此交錯一終旅酬之正數以下則無算爵也

賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊中庭北面西上舉解於

其長奠解拜長皆答拜舉解者祭卒解拜長皆答拜

敖氏曰此中庭東西之中也其南北之節則皆少南於其

長之前與西上者尊賓之弟子也是時長皆在東西面之

位而拜之卒解坐卒解也此解乃代主人舉之故其儀與

鄉飲舉解者略同

世佐案各酌于其尊者賓弟子酌西方之尊兄弟弟子

儀禮集說 卷十五
酌阼階東之尊也此為無算爵始也亦如鄉飲酒禮二人舉觶之為

舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者皆奠觶于薦右

註曰奠觶進奠之於薦右非神惠也

疏曰同於生人飲酒舉者奠于薦右也中庸旅酬下為上

所以逮賤

從楊氏圖節本

敖氏曰薦右賓之薦南兄弟之薦北也奠於此者因其所收奠之處也緣長者意不欲勞其復遷之

張氏監本正誤云舉觶者洗各酌于其尊尊誤作奠

世佐案初位中庭北面之位奠于薦右便其舉也此與主人所奠之處異者敖云不欲勞其復遷之是也註說似曲

長皆執以興舉觶者皆復位答拜長皆奠觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其位

註曰復其位者東西面位弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面

敖氏曰執以興亦象受之其所薦右也揖揖之使復其位世佐案復位亦復中庭北面之位其位則賓弟子西階前東面兄弟弟子阼階前西面位也

爵皆無算

註曰算數也賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯已所欲亦交錯以辯無次第之數因今接會使之交恩定好優勸之

敖氏曰此亦賓先舉奠觶酬兄弟長交錯以辯卒飲者洗酌反奠於故處長兄弟又舉奠觶酬賓長亦交錯以辯卒

飲者洗酌亦反奠於故處賓及兄弟又迭舉奠觶皆如初禮終而復始故云爵皆無算若其儀之與旅酬異者唯不拜耳

張氏曰二觶並舉爲無算爵

世佐案此時二觶並行賓觶以酬次兄弟長兄弟之觶以酬衆賓長次兄弟酬第三位次賓衆賓長酬第三次兄弟辯卒受者以虛解奠于篚舉觶者復洗酌反奠于其長終而復始故云無算也若如敖說仍是一觶行畢乃復行一觶與旅酬無異恐未是以鄉飲酒鄉射無算爵法參看則可見矣

右賓弟子兄弟弟子各舉觶于其長遂無算爵利洗散獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚

註曰利佐食也言利以今進酒也更言獻者以利待尸禮

將終宜一進酒嫌於加酒亦當三也不致爵禮又殺也

敖氏曰佐食云利未詳或曰以其善佐尸食而宜於尸故曰利利之言宜也未知是否

郝氏曰酢利自酢及祝獻祝耳如初儀如長兄弟衆賓長加爵之儀其拜受拜送自酢同也

張氏曰以進酒名利利者養也

世佐案酢尸酢佐食也如初儀亦謂如亞獻之儀耳不言無從可知也

右佐食獻尸祝

郝氏曰佐食爲役室中有事不得與衆同加爵事畢乃獻尸亦加爵也正獻三主人主婦賓也加爵三長兄弟衆賓長佐食也獻爲正加爲從嗣子舉奠爲酬不在從獻之數主人出立于戶外西面

註曰事尸禮畢

敖氏曰戶外戶東少南也不立于阼亦變於大夫也
郝氏曰戶外室戶外西面坊本作西南誤

世佐案少牢云主人出立于阼階上西面鄭註詩楚茨亦云孝孫徂位堂下西面也此雖士禮然是時主人立處尊卑之等以去尸遠近爲差至于所面不應有異下云視東面告亦取鄉主人爲義也敖及郝本皆作西面今從之

視東面告利成

註曰利猶養也供養之禮成不言禮畢於尸聞之嫌

疏曰少牢云主人出立于阼階上西面視出立于西階上東面視告曰利成此戶外告利成彼階上告利成以尊者稍遠於尸若天子諸侯禮畢於堂下告利成

敖氏曰東面于戶外之西

尸謾視前主人降

註曰少牢饋食禮曰視入尸謾主人降立于阼階東西面視先尸從遂出於廂門前尸之儀士虞禮備矣

疏曰引少牢者證大夫禮主人立位與士不同又證前尸出廂之事云前尸之儀士虞禮備矣者彼有室中出尸降階出廂前尸之事

世佐案註引少牢者見其同也彼詳此略故引以爲證
疏誤

視反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廂門

註曰俎所以載胾俎少牢饋食禮曰有司受歸之

疏曰引少牢者是下大夫不賓尸之禮此士禮不賓尸與下大夫同故引以相證也

敖氏曰言及見其先入也

世佐案復位各復室中之位尸俎所俎也不徹牲俎者以其將改設

右祝告利成尸出

徹庶羞設於西序下

註曰為將餞去之庶羞主為尸非神饌也尚書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也此徹庶羞置西序下者為將以燕飲與然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房

疏曰尚書傳已下是彼康誥傳文大宗已侍於賓奠者或有作暮或有作暮者皆誤以奠為正也引之者證徹庶羞不入于房而設於西序下以擬燕故也必知祭有燕者按

楚茨詩云鼓鐘送尸下云備言燕私鄭註云祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也

敖氏曰徹者亦佐食也徹庶羞亦改設者尊尸食故未即去之西序下其東也此先徹庶羞亦與大夫禮相變

世佐案庶羞謂自尸而下至于私臣者皆是惟主婦及內兄弟不與焉以其當燕子房故也徹之者有司羣執事與東序下堂上東牆之下也設于此者註以為將以燕飲蓋據詩楚茨及尚書大傳之文然楚茨陳人君禮書傳亦惟指大宗而言是篇無燕私之事故言與以疑之此所徹者唯言庶羞則上經所云乃羞者無內羞明矣

筵對席佐食分簋劔

註曰為將餞分之也分簋者分敦黍於會為有對也敦有

虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳祭統曰餽者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餽其是已是故古之君子曰尸亦餽鬼神之餘也惠術也可以觀政矣

敖氏曰筵對席設對席于饌東也此於神席亦為少北其名義與昏禮之對席同下篇放此簋即敦之異名分簋劔者以簋分簋實以劔分劔羨也為將餽分之或曰以尸之兩敦兩劔分與二養也其敦則上養黍而下養稷亦異於大夫之養者惟用黍也未知孰是

張氏曰此下言嗣子共長兄弟對餽筵對席者對尸席而設筵以待下養也上養坐尸席東向此在其東西向宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東面北上敖氏曰云及長兄弟則主人之子位在長兄弟之上明矣

立于西階下俟命也其位蓋在賓之東北

郝氏曰舉奠即嗣子

祝命嘗食養者舉奠許諾升入東面長兄弟對之皆坐佐食授舉各一膚

註曰命告也士使嗣子及兄弟養其惠不過族親也古文養皆作餽

疏曰此決少牢二佐食及二賓長餽明惠大及異姓不止族親而已

敖氏曰嘗食二字或當在養者之下舉奠東面升尸席也長兄弟對之升對席也使嗣子餽故不敢以賓長對之而使長兄弟也以膚為舉亦欲其每食則啗之士以二人養降於大夫者兩也其養惟以嗣子及長兄弟又與大夫禮相變云

郝氏曰祝命嘗食養者猶言命餒者嘗食升入升堂入室
嗣子東面尊繼體也授舉授俎肉手執曰舉尸俎有三膚
二養各一

姜氏曰命嘗食餒者祝不斥命其人優之也少牢于異姓
餒者拜之而不命此則嗣與其族屬耳命之猶不斥言禮
之至厚之至也

世佐案以文次考之舉奠二字當在升入之下許諾升
入養者二人所同也東面則唯舉奠者耳東面卽尸席
也以嗣爲舉奠因上文嗣舉奠而名之

主人西面再拜祝曰養有以也兩養奠舉于俎許諾皆答拜
註曰以讀如何其久也必有以也之以祝曰養釋辭以戒
之言及養此當有所以也以先祖有德而享於此祭其坐
養其餼亦當以之也少牢饋食禮不戒者非親昵也舊說

曰主人拜下養席南

疏曰少牢二佐食與二賓長是非親昵

敖氏曰西面蓋于其位養有以也其意未詳或曰言主人
所以使女養者蓋有相親敬之意不欲明說故惟言有以
也下文有與之言亦類此俎者上養豕而下養腊與
郝氏曰養有以以先澤享此教嗣子兄弟思先也
若是者三

註曰丁寧戒之

敖氏曰三者摠言之蓋禮成於三也然則主人拜祝釋辭
養答拜者又二也

皆取舉祭食祭舉乃食祭餽食舉

註曰食乃祭餽禮殺

疏曰正祭時尸祭餽乃爾黍

從楊氏圖節本

敖氏曰祭舉亦振嘑之食食乃祭劍變於尸

郝氏曰祭食祭飯也次祭舉祭肉也

卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酌上養上養拜受爵主人答拜酌下養亦如之

註曰少牢饋食禮曰贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次養舊說云主人北面授下養爵

疏曰引少牢者欲見此亦主人受于戶內以授下養

敖氏曰酌下養亦東面于其席前之北授之

姜氏曰少牢四爵故自洗一爵贊者洗三爵此二爵故自洗一爵贊者洗一爵也少牢惟爵不拜受餘儀則如之

主人拜祝曰酌有與也如初儀

註曰主人復拜爲戒也與讀如諸侯以禮相與之與言女酌此當有所與也與者與兄弟也既知似先祖之德亦當

與女兄弟謂教化之

疏曰諸侯以禮相與禮運文彼言諸侯會同聘問一德以尊天子此戒嗣子與長兄弟及衆兄弟相教化相與以尊先祖之德也

敖氏曰初儀主人再拜及兩養許諾也

郝氏曰酌有與與兄弟共飲親親之意也如初儀亦三祝也

兩養執爵拜

註曰答主人也

敖氏曰此著其拜之異於上者也凡男子執爵拜皆左執之內則曰凡男拜尚左手

郝氏曰執爵當作奠爵男子拜無執爵

世佐案少牢云養者奠爵皆答拜郝說近是

祭酒卒爵拜主人答拜兩養皆降實爵于篚
敖氏曰上養將酢乃亦實爵于篚者宜與下養共終其事
不可由便也

世佐案上養亦實爵于篚者以酢主人當更爵也
上養洗爵升酌酢主人

註曰下養復兄弟位不復升也

敖氏曰酢主人東面鄉之於其位上養得親酢者尸已出
故也此亦變於大夫之禮大夫養者不親酢

郝氏曰獨上養升酢主人重嗣子也

主人拜受爵

敖氏曰主人亦西面拜也主人父也上養子也父乃先拜
其子而不以為嫌者以事養之禮當然故略於父子之分
也此與事尸之意微相類

上養卽位坐答拜

註曰既授爵尸內乃就坐

郝氏曰嗣子既授爵于主人復尸內北面之位跪而答拜

世佐案卽位卽室西南隅東面之位也郝云復尸內北
面位非

主人坐祭卒爵拜上養答拜受爵降實于篚

世佐案上養於是復阼階前子姓之位

右養

張氏曰愚於此節不能無疑嗣子子也主人拜祝拜酌拜
受酢如事嚴賓然為之子者何以安乎

世佐案此當與冠禮子見於母參看從尊者處來母先
拜之拜脯非拜子也餽鬼神之餘父先拜之拜餽非拜
子也自非深明乎尊祖敬宗之義者惡足以語此

主人出立于戶外西面

註曰事餞者禮畢

敖氏曰戶外亦戶東

郝氏曰俟徹俎陽厭也

張氏監本正誤云主人出立于戶外西面外誤作內

世佐案此卽前事尸禮畢出立之位

祝命徹阼俎豆籩設于東序下

註曰命命佐食阼俎主人之俎宗婦不徹豆籩徹禮略各有爲而已設于東序下亦將燕也

敖氏曰主人之俎謂之阼俎者以其設於主位而名之也戶內之東祭時室中之主位也東序下堂上之主位也宗婦不徹之者以其改設于東序非婦人之事也其設之面位亦如在室旣饔乃徹阼薦俎亦變於大夫禮

郝氏曰主人室中俎改設于室東牆下不卽出者尸俎方厭待也

張氏曰此下言徹薦俎改設饌爲陽厭

世佐案東序下堂上東牆之下也此與庶羞徹設之處相對郝云改設于室東牆下非

祝執其俎以出東面于戶西

註曰俟告利成少牢下篇曰祝告利成乃執俎以出

敖氏曰不俟改設尸俎而先出者亦異於大夫此云戶西則主人立于戶東明矣

郝氏曰祝自徹其俎出重神惠也

世佐案出出室也不卽出席門者以有告利成之事未畢下云祝告利成降出是出席門以歸也

宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎

註曰宗婦既並徹徹其卑者士虞禮曰祝薦席徹入于房
疏曰宗婦不徹主人豆籩而徹祝豆籩入房者為主婦將
用之為燕祝接神尸之類宜行神惠故主人以薦羞并祝
庶羞燕宗人於堂主婦以祝籩豆燕內賓於房從楊氏圖節本
敖氏曰此所徹者皆置于房故宗婦得為之不言席文省

右徹俎

佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南屏用筵納一尊佐食
闔牖戶降

註曰屏隱也不知神之所在或諸遠人乎尸謾而收饌為
幽闇庶其饗之所以為厭飫少牢饋食禮曰南面如饋之
設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前為陰厭矣曾
子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭也
疏曰引少牢者見彼大夫禮陽厭南面此士禮東面雖面

位不同當室之白則同又云祭于奧中不得尸明故名陰

厭改饌西北隅以向尸明故為陽厭從句讀節本

楊氏曰釋宮云西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏註奧者
隱奧屋漏者當室之白日光所漏入也

敖氏曰既餞復改設而未即徹去者重其為神之餘食也
一尊酒尊也納于室中之北牖下必納之者以酌神之酒
於是乎取之故亦改設而未即徹於徹室中之饌乃并去
之不納立尊者以其初不用於神也佐食闔牖戶因後出
而為之

張氏曰室中未蕙前先已徹去庶羞此時佐食又徹阼俎
豆籩祝自執其俎出宗婦又徹祝豆籩入房唯餘尸兩薦
豆三俎各三个兩敦兩劔自西南隅改饌於西北隅為陽
厭也

祝告利成降出主人降卽位宗人告事畢

世佐案祝至是復告利成者彙所告者事尸禮成而已此則神人之養俱成也故旣告則遂以其俎出廟門矣告不言東面文省耳主人卽位卽堂下西面位也賓出主人送于門外再拜

世佐案門外大門外也敖云廟門外非

佐食徹阼俎堂下俎畢出

註曰記俎出節兄弟及衆賓自徹而出唯賓俎有司徹歸之尊賓也

疏曰賓出主人送明賓不自徹若助君祭必自徹其俎

敖氏曰阼俎執事者俎之最尊者故其出也之以爲節賓長以下各自執之出以授人旣則復反其位

郝氏曰佐食乃升入室徹阼俎阼俎在室東序佐食改設旣陽厭遂徹之堂下俎賓及兄弟以下之衆俎畢出各以歸也不言尸俎厭畢歸主神棲于室不遽徹少牢送賓出婦人乃徹室中之饌也

張氏曰方祝命佐食徹阼俎之時堂下衆俎畢出先徹室中乃徹堂下故云記俎出節也

姜氏曰前命之今始徹也

世佐案阼俎主人之俎前已徹設于東序下至是復徹而藏之鄉飲酒記云主人之俎以東是也主人之俎旣徹於是在庭之俎皆出矣此卽歸俎之義也尸之所俎與尸俱出所遺每俎三个則改設于西北隅不以歸也先儒以上文祝命徹阼俎與此合爲一事或以爲追敘俎出之節或以爲前命之今始徹或又以爲阼俎在室

東序皆未安

右告利成賓出

記

特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇鞞

註曰於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦元

端至祭而朝服朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大

夫以祭今

今坊本作命誤

賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其

祖禰故服之緇鞞者下大夫之臣夙興主人服如初則固

元端

疏曰士冠禮云主人元冠朝服緇帶素鞞鞞與裳同色此

朝服緇鞞大夫之臣朝服素鞞此緇帶故云下大夫之臣

敖氏曰皆者皆賓與兄弟及公有司私臣也助祭必朝服

而不元端服者與人之祭宜盛服也緇鞞者其別于大夫

助祭之賓與朝服用元端之衣冠皮弁之裳故次于皮弁

而尊於元端

郝氏曰朝服元冠元端元裳緇帶緇鞞即篇首主人冠端

元自主人以下同也

世佐案不言裳者既云朝服則其裳素可知也上經筮

日之時云主人冠端元及祭時又云主人服如初則主

人之服已明不須記所記者謂自賓而下助祭者之服

著其與主人異者耳郝云朝服亦元裳又謂自主人以

下同皆非也

唯尸視佐食立端立裳黃裳雜裳可也皆爵鞞

註曰與主人同服

敖氏曰士尸服元端亦以其為卒者之正服也然則尸服

卒者之上服唯喪祭耳視佐食與主人亦元端者以其事

尸於室尤爲近之故服宜與尸同

郝氏曰尸祝佐食亦朝服元端元裳但尸服宜少異祝與佐食近尸與尸同或用黃雜裳可也鞞皆爵色黑而微赤世佐案此與主人同服而亦著之者嫌其蒙皆朝服之文也一服而裳有三者許其可以通用也說見士冠禮註以是爲上士中士下士之辨非郝說尤謬不言冠與帶者以其與朝服同也爵鞞尊於緇尸以象神祝與佐食皆所以侍神故異之不朝服者異於助祭宜服其常服也

設洗南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散

註曰二爵者爲賓獻爵止主婦當致也二觚長兄弟酬衆賓長爲加爵二人班同迎接並也四觶一酌奠其三長兄

弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶於其長禮殺事相接禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五升

疏曰云二爵者爲賓獻爵止主婦當致也者以一爵獻尸

尸奠之未舉又一爵主婦當致者按經主婦致爵於主人

婦人不見就堂下洗當於內洗則主婦致爵於主人時不

取堂下爵而云主婦當致者謂主婦當受致之時用此爵

也云四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄

弟弟子舉觶於其長禮殺事相接者酌奠于銅南是嗣子

雖飲還復神之奠觶也餘有三在主人洗一觶酬賓奠於

薦北賓舉奠於薦南此未舉也下篚有二觶在及長兄弟

洗觶爲加爵衆賓長爲加爵如此爵止此亦未舉也下篚

仍有一觶在乃羞之後賓始舉奠觶行旅酬辨卒受者以

虛解奠于下篚還有二觶至爲加爵者作止爵長兄弟亦坐舉其奠解酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者未實解于篚時賓弟子兄弟弟子洗解各酌舉解于其長卽用其篚二解卒受者未奠之故三解並用也

李氏如圭曰賓獻尸之時爵止主人當致爵于主婦故爵二

教氏曰二觶者長兄弟以觶爲加爵因以致于主人主婦旣則更之以酢于主人也四觶者其一奠于神席前其一乃主人以奠酬於賓其一乃衆賓長爲加爵於尸其一乃爵止而未舉之時兄弟弟子舉解於其長者也

世佐案二爵之用李說得之二觶之用教說得之四觶之用當以註說爲正蓋一觶奠于神席前餘三觶在其一主人以之酬賓賓奠于薦南尚餘二觶其一兄弟弟

子舉之于長兄弟長兄弟奠于薦北只餘一觶及賓舉薦南之觶以酬長兄弟辯卒受者奠于篚篚中仍有二觶及長兄弟舉薦北之觶以酬賓未辯而賓弟子兄弟弟子又各舉解于其長則二觶盡用矣此其所以爲四也若長兄弟及衆賓長爲加爵皆用觶而不用解疏中牽引之蓋誤教氏亦以衆賓長爲加爵于尸當四觶之一是仍疏之誤也一角主人所以獻尸也一散佐食所以獻尸也其設洗及水與篚之法與鄉飲酒等禮同不重釋之

壺檟禁饌于東序南順覆兩壺焉蓋在南明日卒奠罍用綌卽位而徹之加勺

註曰覆壺者盥瀝水且爲其不宜塵罍用綌以其堅潔禁言檟者祭尙厭飫得與大夫同器不爲神戒也

疏曰大夫用櫨士用禁大夫尊以厭飲為名士卑以禁戒為稱又無足曰櫨有足曰禁鄉飲酒鄉射非祭禮雖大夫去足猶存禁名至祭則去足名為櫨禁不為神戒也從楊氏圖

本節

楊氏曰卒奠酌奠于鋤南時卽位尸卽席坐時

敖氏曰壺櫨禁蒺壺之櫨禁也既奠乃幕之則未酌以前用蓋與

郝氏曰禁承酒尊櫨禁似箱櫨輿通車箱也兩壺一盛酒一盛元酒皆虛壺倒置櫨上曰覆以瀝餘水未奠也蓋壺蓋明日卽祭日乃實酒水著禁奠畢加巾幕俟主賓以下卽位乃徹巾加勺

張氏曰覆壺者謂倒置其壺口下腹上以漉滌濯之水且免塵坩至明日尊於戶東時始注酒其中蓋在南蓋卽絡

幕未奠不設幕卒奠乃設之

世佐案饌于東序謂祭前一日之夕也經云壺禁在東序而不言其陳設之法故記詳之覆壺于櫨上蓋設而不用皆以其未盛酒故也明日卒奠謂祭日尊于戶東之時也仰置壺于櫨上實之加蓋焉以其奠壺之事至是而成故曰卒奠既蓋而又幕之慎之至也卽位謂主人及賓以下卽位于門外也於是徹蓋幕加勺事至也少牢禮云主人出迎鼎先入司宮乃啟二尊之蓋幕奠于櫨上加二勺于二尊覆之南枋其節蓋與此同楊說恐未是

邊巾以絡也纁裏棗烝栗擇

註曰邊有巾者果實之物多皮核優尊者可烝裏之也烝擇互文舊說云纁裏者皆元被

敖氏曰遵用巾謂既實而陳之之時也及將設則去之獨
遵用巾者以其未卽設故爲禦塵此巾云纁裏則是凡巾
皆復爲之矣

世佐案巾所以覆遵也纁裏言以赤色之綌爲巾之裏
也言裏則有表可知聘禮云勞以二竹簠方元被纁裏
其舊說之所本與棗烝栗擇兩邊之實也說見聘禮

劔菘用苦若薇皆有滑夏葵冬苴

敖氏曰士虞記云有柶

世佐案說見士虞記

棘心匕刻

註曰刻若今龍頭

敖氏曰喪祭匕用桑吉祭匕用棘者喪桑音同吉棘聲近
故也

郝氏曰棘心棘木心赤匕匙也以取肉于鼎

牲爨在庖門外東南魚腊爨在其南皆西面饎爨在西壁

註曰西壁堂之西牆下舊說云南北直屋柶稷在南

疏曰爾雅釋宮曰檐謂之楠孫氏云謂屋柶周人謂之柶
齊人謂之檐謂承檐行材士喪禮銘置于宇西階上鄭註
云宇柶是也

敖氏曰士喪禮曰爲墜於西牆下又吉凶之饎爨皆近於
壁以是例之則凡門外之爨亦當在牆下明矣士之饎爨
在內者以宗婦主其事也大夫則以廩人爲之故其爨亦
在門外

所俎心舌皆去本末平割之實于牲鼎載心立舌縮俎

註曰午割從橫割之亦勿設立縮順其性心舌知食味者
欲尸之饗此祭是以進之

疏曰亦勿沒者亦少牢文謂四面皆鄉中央割之不絕中央少許謂之勿沒也

敖氏曰既實牲體於鼎乃制此而實之於其上載謂載於所俎心舌皆當牲體之中為內體之貴者故不他用而專以進於口

郝氏曰所俎尸食俎實以牲心舌貴之也實于牲鼎從其類熟之縮直也順俎為直

世佐案所俎為尸設者也凡尸食時所舉者皆加于其上尸出則以歸之載以心舌進時不欲令虛且以為加厚也

賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂

註曰東堂東夾之前近南

疏曰其餘謂眾賓兄弟之薦也

敖氏曰經惟云豆籩鉶在東房蓋主于尸者也此又見賓與長兄弟之薦則祝主人主婦之薦亦在東房矣賓賓長也其餘次賓次兄弟而下與內兄弟及公有司私臣也公有司私臣有俎則有薦可知經記不見之耳少牢饋食禮私人有薦胥

沃尸盥者一人奉槃者東面執匱者西面淳沃執巾者在匱北

註曰匱北執匱之北亦西面每事各一人淳沃稍注之敖氏曰者一人三字疑衍

郝氏曰沃尸盥酌水與尸盥手槃盛水匱沃水澆灌曰沃細瀉曰淳

世佐案沃尸盥者目下諸人也一人二字當連下句讀執匱執巾者亦各一人特於奉槃者見之耳以士虞記

及少牢禮參之可見非謂沃尸盥者別有一人也郝氏張氏皆以沃尸盥者一人五字為句非

宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受

註曰宗人代授巾庭長尊

放氏曰振之三為去塵敬也宗人授巾尊尸也卒謂已挽

手受巾亦以簞少牢饋食禮曰卒盥坐奠簞取巾與振之

三以授尸坐取簞與以受尸巾

郝氏曰振謂揮振之以致潔也三三振

尸入主人及賓皆辟位出亦如之

註曰辟位遠遁

敖氏曰入入門也出出尸也言主人及賓則兄弟之屬在其中矣

嗣舉奠佐食設豆鹽

註曰肝宜鹽也

敖氏曰置鹽於豆而設于舉奠之前為其食肝也

佐食當事則戶外南面無事則中庭北面

註曰當事將有事而未至

凡祝呼佐食許諾

註曰呼猶命也

世佐案此謂當事之時也凡凡自啟會以至于徹阼俎

宗人獻與旅齒於眾賓

註曰尊庭長齒從其長幼之次

敖氏曰記末云公有司獻次眾賓宗人亦公有司也乃齒

於眾賓者所謂有上事者貴之也

郝氏曰獻謂主人獻宗人旅旅酬

佐食於旅齒於兄弟

敖氏曰佐食已獻於室中故獻兄弟時不與而但與其旅
酬也云齒於兄弟則士之佐食亦其兄弟明矣

世佐案下記云私臣獻次兄弟則其於旅可知也此不
次於兄弟而與之齒以其接神故尊之也然則佐食以
私臣爲之信矣若本是兄弟何必以是爲寵異之而記
之邪

尊兩壺于房中西墉下南上

註曰爲婦人旅也其尊之節亞西方

敖氏曰兩壺皆酒云南上者亦以其先酌在南者與

郝氏曰南上統于堂也

張氏曰亞西方者謂設尊兩階時先阼階次西方又次乃
於房中故云亞也

世佐案此尊不止爲婦人旅也主婦亞獻亦宜酌此不

酌于戶東者別內外也云南上則有元酒可知亦有元
酒者爲主婦將以獻尸也其尊之節亞戶東

內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上

註曰二者所謂內兄弟內賓姑姊妹也宗婦族人之婦其
夫屬于所祭爲子孫或南上或北上宗婦宜統於主婦主
婦南面北堂中房而北

疏曰姑姊妹賓客之類南上自取曲禮云東鄉西鄉以南
方爲上宗婦雖東鄉取統于主婦故北上主婦南面故也
云北堂中房而北者謂房中半已北爲北堂也

世佐案內賓之位取節於尊則其尊之節不亞于西方
明矣內賓以下卽位之節蓋與外同以士虞禮證之則
可見矣

主婦及內賓宗婦亦旅西面

註曰西面者異于獻也男子獻于堂上旅于堂下婦人獻于南面旅於西面內賓象衆賓宗婦象兄弟其節與其儀依男子也主婦酬內賓之長酌奠于薦左內賓之長坐取奠于右宗婦之娣婦舉觶於其娣婦亦如之內賓之長坐取奠觶酬宗婦之娣交錯以辯宗婦之娣亦取奠觶酬內賓之長交錯以辯內賓之少者宗婦之娣婦各舉奠於其長並行交錯無算其拜及飲者皆西面主婦之東南疏曰云西面者異于獻也者以受獻時南面也云男子獻於堂上旅於堂下者見上經云婦人獻於南面旅于西面者見於有司徹云其節與其儀依男子也者謂依上經旅酬及無算爵早晚行事之節皆依男子也云主婦酬內賓之長酌奠于薦左內賓之長坐取奠于右者此約上經主人洗觶酌于西方之尊西階前酬賓時主人奠觶于薦北

賓坐取觶奠觶于薦南是也云宗婦之娣婦舉觶于其娣婦亦如之者此亦約上經兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀是也云內賓之長坐取奠觶酬宗婦之娣交錯以辯者此亦上經正行旅酬節賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟云交錯以辯皆如初儀是也云宗婦之娣亦取奠觶酬內賓之長交錯以辯者此亦約旅酬節云長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實觶于篚是也云內賓之少者宗婦之娣婦各舉奠於其長者此亦約上經正行無算爵時云賓弟子及兄弟弟子各酌于其尊舉觶於其長下云爵皆無算是也云其拜及飲者皆西面主婦之東南者此經云亦旅西面故知其拜受及拜送飲皆西面又亦旅酬之法飲皆西面知在主婦之東南者以其不背主婦又得邪角相向也

敖氏曰此旅酬之儀雖與在庭者略同然亦不能無少異蓋主人既酢內兄弟主婦則酬內賓之長酌奠于薦左內賓之長坐取之奠于右及兄弟舉旅之時內賓之長亦取奠觶以酬主婦主婦以酬次內賓次內賓以酬宗婦之長亦交錯以辯內賓之少者宗婦之少者又各舉觶于其長以爲無算爵始內賓長之觶惟以旅主婦而已宗婦長之觶則以旅次內賓亦交錯以辯皆不拜略如鄉射無算爵之儀也

世佐案主婦以下旅酬法註疏論之詳矣敖云內賓長之觶惟以旅主婦非也初舉旅時內賓長當取觶以酬宗婦之長而不及主婦以主婦酬內賓長之時已先自飲故也其意與堂下賓酬長兄弟而不及主人同及其無算爵也內賓長之觶以酬次宗婦宗婦長之觶以酬

次內賓主婦亦不與也不與也者尊之且以其受爵已多也又嗣舉奠之後亦當有宗婦之少者舉觶于其長一條而敖不言亦未備

宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦

世佐案此謂亞獻時也經文已明

尸卒食而祭饔饗雍饗

註曰雍孰肉以尸享祭竈有功也舊說云宗婦祭饔饗亨者祭雍饗用黍肉而已無籩豆俎禮器曰燔燎於饗夫饗者老婦之祭盛于益尊於瓶

敖氏曰此以尸享祭而祭竈亦見其尊尸之意牲魚腊之饗皆謂之雍饗少牢禮曰雍饗在門東南北上

郝氏曰尸卒食則饗事畢執饗者祭饗以報也饔饗以炊黍稷雍饗以烹牲魚腊

賓從尸俎出廟門乃反位

註曰賓從尸送尸也士之助祭終其事也俎尸俎也賓既送尸復入反位者官與主人爲禮乃去之

疏曰若上大夫儻尸者尸出賓不送以其事終於儻尸故也

郝氏曰反位復入門內西向之位

尸俎右肩臂臑肱脰正脊二骨橫脊長脅二骨短脅

註曰尸俎神俎也士之正祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者凡俎食之數竒脊無中脊無前貶於尊者不貶正脊不奪正也正脊二骨長脅二骨者將舉於尸尸食未飽不欲空神俎疏曰放而不致禮器文致至也少牢大夫三脊俱有此但有二體貶於大夫也等貶牲體不貶正脊者不奪其正

長脅亦不貶者義與正脊同云不欲空神俎者此脊與脅二骨本爲饌厭飫所設也

敖氏曰長脅卽正脅也士之祭其俎豆之屬旣貶於大夫者二而其俎實之脊脅之骨又貶其半皆降殺以兩之意也

郝氏曰俎實牲體以骨爲本因尊卑爲數多寡吉牲尙右故尸俎用右肩肩下爲臂臂下爲臑肱作臂股骨也脰脰同脚骨也正脊脊領也骨多併二爲一短脅近肩骨短也

膚三

註曰爲養用二厭飫一也

敖氏曰特牲無膚俎故以膚附于牲俎焉三者亦貶於大夫之尸也凡膚與牲體同在尸俎者大夫五士三少牢下篇言尸之豕豕膚五是也大夫以上膚若別俎則若七若

九以差而加之

郝氏曰肉無骨曰膚

離肺一

註曰離猶挫也小而長午割之亦不提心謂之舉肺

剝肺三

註曰為尸主人主婦祭今文剝為切

郝氏曰剝肺剝斷以祭者此十一物皆豕俎也

魚十有五

註曰魚水物以頭枚數陰中之物取數于月十有五而盈少牢饋食禮亦云十有五而俎尊卑同此所謂經而等也

疏曰禮運云月三五而盈三五而闕文出於彼也經而等亦禮器文

郝氏曰魚俎用魚十五尾

腊如牲骨

註曰不但言體以有一骨二骨者

疏曰若但言體體有九有十一則不兼二骨者言牲骨則一骨二骨兼在其中

郝氏曰腊俎如牲骨無膚與肺也

祝俎髀脰脊二骨脅二骨

註曰凡接於神及尸者俎不過牲三體以特牲約加其可併者二亦得竒名少牢饋食禮羊豕各三體

疏曰脅代脅也接神謂祝與佐食接尸謂賓長長兄弟宗人之等也加其可併者二骨尊祝也佐食已下卑無加故下註云卑者從正少牢二牲故祝俎無加

敖氏曰髀謂右髀亦用尸俎之不升者也

郝氏曰祝俎祝豕俎髀尾骨脰脊卽正脊脰直也祝以下俎不言魚腊同也

世佐案註云以特牲約加其可併者二者對少牢二牲豐則不加也云亦得奇名者脊脅各二加髀爲五是亦奇也又案楊氏牲體圖脰脊在正脊橫脊之中郝云卽正脊非自祝以下唯一俎而已無魚腊故記不言

膚一離肺一

敖氏曰此離肺膾肺也祝祭以離肺其義與虞禮同餘放此

俎俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚一離肺一

註曰主人尊欲其體得祝之加數五體又於其可併者二亦得奇名臂三體臂

敖氏曰俎俎尊乃不用左肩而用左臂者屈於尸也脊脅

非體也故得與尸同以伸其尊亦以特牲之俎實少故爾少牢俎實多故主人主婦脊脅皆減於尸

主婦俎殼折其餘如俎

註曰殼後足折分後右足以爲佐食俎不分左臠折辟大夫妻餘謂脊脅膚肺

疏曰不用後左足者左足太卑

敖氏曰殼非正體折骼之下而取之故云殼折凡牲固皆折也然經文之例其先言體乃言折或單言折者必非正體若全體者也蓋與折俎之說不同郝氏曰殼蹄尖脛不足用殼分析也

佐食俎殼折脊脅膚一離肺一

註曰三體卑者從正

疏曰直云脊脅不定體名欲見得便用之

敖氏曰主婦俎與佐食俎同用殼而主婦尊於佐食則主婦右佐食左與或曰佐食宜用右殼猶祝俎用右髀之意未知孰是

世佐案主婦及佐食之俎皆云殼折明是一體分爲二皆用右也有左殼而不用者亦以其太卑

賓路長兄弟及宗人折其餘如佐食俎

註曰幣左幣也賓俎全體尊賓不用尊體爲其已甚卑而全之其宜可也長兄弟及宗人折不言所分畧之疏曰尸用右幣故知賓所用是左幣

敖氏曰折亦謂折分其全體也不言其體者或以其所用者不定故與其餘謂脊脅膚肺

郝氏曰幣卽脰長兄弟及宗人皆脰分析

世佐案折不言其體得隨所有而用之又降于賓也郝

云皆脰分析非

衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆設脊脅膚一離肺一

註曰又略此所折骨直破折餘體可敬者升之俎一而已不備三者賤祭禮接神者貴凡骨有肉曰殼祭統曰凡爲俎者以骨爲主貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也俎者所以明惠之必均也善爲政者如此故曰見政事之均焉公有司亦土之屬命於君者也私臣自巳所辟除者

疏曰長兄弟及宗人已上俎皆三以接神及尸貴故衆賓以下折體而已不接尸神賤無獻也宗人雖不獻執巾以授尸亦接尸也

敖氏曰公有司公家所使給私家之事者也私臣私家之

臣或已所自有或假於他家皆是也云若有者不定之辭此俎無脊脅者以其或用脊若脅爲殺胥故也

郝氏曰衆賓衆兄弟以至私臣俎豕體骨不足雜餘體備數不必右曰殺胥殺雜也非正體胥言蒸升也其膚肺同令皆可祭而食也又曰古人借飲食行禮不貴可食貴以明義禮器云羔豚而祭百官皆足殺一牲而內外賓主隆殺貴賤多寡名數井然辨于刀匕膚寸之微禮義云爾豈謂是足以充口腹乎解者不講于禮義而較骨體貴賤以爲士與大夫牲牢之等未矣

世佐案公有司私臣皆士之屬官特以命於君與否爲別云若有者見其不必有也蓋士有上中下三等主人上士則中士下士皆其屬也中士則下士其屬也下士之屬庶人在官者而已庶人在官者不得謂之公有司

私臣故云若有

公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟升受降飲

註曰獻在後者賤也祭祀有上事者貴之亦皆與旅

疏曰擇取公有司可執事者門外在有司羣執事中入門列在東面爲衆賓餘者在門西位不執事者賤於執事者故曰有上事者貴之宗人獻與旅齒於衆賓則公有司爲之佐食於旅齒於兄弟則私臣之中擇爲之但賓俎公有司設之兄弟胥私人爲之然則公有司私臣薦俎皆使徒隸爲之與

從楊氏圖節本

敖氏曰獻公有司於西階上私臣於阼階上其受爵則惟二者之長拜於下乃升受主人答拜乃降飲餘皆不拜

郝氏曰門西北面東上賓位也獻次于衆賓皆賓屬也門

東北面西上臣位也獻次于兄弟皆主屬也

世佐案東上西上皆統于門也二者亦執事位於此者見其異於賓耳疏云擇取公有司可執事者為眾賓非升受者謂獻時公有司升西階私臣升阼階受爵也降飲賤於眾賓與兄弟也眾賓與兄弟皆立飲于階上二者與旅之次如獻

儀禮集編卷十五

男盛澄校字

