

+

儀禮集編卷十六

秀水盛世佐學

後學

歙鮑漱芳
石門顧修參校

少牢饋食禮第十六

鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於席之禮羊豕曰少牢少牢於五禮屬吉禮

疏曰曲禮下云大夫以索牛用太牢是天子卿大夫明此用少牢為諸侯之卿大夫可知賓尸是卿不賓尸為下大夫為異也

敖氏曰此篇言大夫祭其祖之禮

郝氏曰少牢饋食者饋食禮之盛于特牲者也鄭氏謂羊豕為少牢據篇中割羊擊豕則誠少牢矣然牢本養牲之所豕亦云牢詩曰執豕于牢何獨牛羊稱牢乎羊小于牛曰少豕獨用曰特少則稱牲多則稱牢所由名耳鄭定以

少牢爲大夫謂大夫用羊豕士用特牲天子諸侯用大牢此甚拘也其實三牲通上下隆殺非定局曲禮云大夫以索牛是大夫亦大牢也聘及公食大夫禮皆大牢以待卿大夫而王制諸侯社稷皆少牢郊而特牲是天子亦有時乎用特牲作者但叙禮隆殺非定特牲爲士少牢爲大夫也賈氏謂饋尸爲下大夫天子大夫用大牢諸侯之大夫不得用尤杜撰大抵是書所載多大夫禮何嘗分天子諸侯周衰禮壞王祭不供典籍湮滅不可考而禮樂自大夫出故其所傳儀節止此然引伸觸類差等而上下之皆可知也

姜氏曰此少牢饋食禮本一篇以簡重分爲上下舊以徹俎前爲少牢饋食而以其下別名爲有司徹者非

世佐案王制云大夫三席一昭一穆與太祖之席而三

祭法云大夫立三席二壇曰考席曰王考席曰皇考席享嘗乃止顯考祖考無席有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼此言大夫三席雖同而或數太祖而不及皇考或數皇考而不及太祖則異鄭答趙商問云祭法周禮王制所云或以夏殷雜不合周制是鄭以爲殷周之別也愚謂王制是漢文帝使博士所作其言徃徃與周禮及他經異蓋以意爲增損未必皆有所本也夫積厚者流澤遠積薄者流澤近故天子之祭得及其太祖之所自出諸侯及其太祖而大夫以下不得干焉此尊卑之差也今謂大夫亦立太祖席是無等矣且大夫止有三席太祖居其一而曾祖之親反不得享春秋之祀焉於人情詎爲宜乎以是論之則大夫席制當以祭法爲正此經所陳乃其祭席之禮三席同日祭而其筮日筮尸及祝辭

惟云薦歲事于皇祖者蓋舉中以該上下之例也其實祭會祖與禰其禮亦猶是耳惟祝辭為異教說似太泥郝氏力攻註疏而其立說幾欲使天子以下尊卑所用牲牢混然莫辨其為經累甚矣故謹錄而正之餘見上篇

少牢饋食之禮

註曰禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之羊豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗廟之牲

疏曰特牲不言牢但非一牲即得牢稱三牲具為大牢從氏圖節本

日用丁巳

註曰內事用柔日必丁巳者取其令名自丁寧自變改皆為謹敬必先諷此日明日乃筮

敖氏曰此指筮日之日也所謂諷日者也先諷是日至其日乃筮

郝氏曰丁當也已自也取當自盡之義曲禮云內事用柔日宗廟事內也丁巳皆偶為柔或丁或巳

世佐案乙丁巳辛祭皆柔日也惟言丁巳者舉二日以例其餘耳

筮旬有一日

註曰旬十日也以先月下旬之巳筮來月上旬之巳

敖氏曰以丁若巳之日而筮旬有一日則所筮之日亦丁若巳可知矣以丁巳之日而筮丁巳乃云旬有一日則是并筮日之日而數之也古者數日之法於此可見

郝氏曰必用十一日者一日祭十日齋戒

張氏曰註言巳以例丁言上旬者先近日也

筮於廟門之外主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韝兼與筮執之東面受命于主人

註曰史家臣主筮事者

疏曰主人朝服者爲祭而筮還服祭服

敖氏曰朝服大夫士以筮之正服也史亦公有司也周官筮人職中士二人史二人士冠特牲之筮者言筮人此言史蓋互文也大夫筮亦朝服者降於卜也雜記言大夫卜宅與葬日云占者皮弁又云如筮則占者朝服是其服異也

郝氏曰史掌策命故筮事屬史左執筮執著策也韝藏策器上韝兼蓋兼執兩手共執

主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗

註曰丁未必亥也直舉一日以言之耳禘于太廟禮曰日用丁亥不得丁亥則已亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也薦進也進歲時之祭事也皇君也伯某且字也大夫或因字爲諡春秋傳曰魯無駭卒請諡與族公命之以字爲展氏是也若仲叔季亦曰仲某叔某季某某妃某妻也合食曰配某氏若言姜氏子氏也尚庶幾饗歆也

疏曰禘于太廟日用丁亥大戴禮文不得丁亥則已亥辛亥亦用之者以吉事先近日惟用上旬若上旬內不得丁已配亥苟有亥焉可也若並無亥則餘陰辰亦用之春秋所書有事太廟固不盡丁已配亥也經云伯某是正祭之稱若時有告請及非常祭祀則去伯直云且字言某甫卿大夫無諡正祭與非常祭一皆言五十字在子上與士正祭禮同直云某子聘禮記皇考某子是也若士告請之祭

則稱且字

劉氏敞曰少牢饋食曰日用丁巳又曰來日丁亥此皆取於丁者也所以取於丁者以先庚三日後甲三日所謂內事用柔日也凡祭祀卜日不卜辰故郊卜辛社卜甲宗廟卜丁也若卜辰則此旬之辰後旬或有不備矣康成註丁巳乃云來月之巳註丁亥乃云苟有亥焉可也皆失禮意世佐案劉云祭祀卜日不卜辰持論甚善然柔日有五祭祀皆可用而謂唯取於丁似失之上文丁巳乃戊巳之巳釋文音紀是也劉乃以辰巳之巳解之尤誤若以丁巳日筮旬有一日則祭日爲丁卯而非丁亥矣

楊氏曰案上文日用丁巳註云取其令名自丁寧自變改謂十干丁日巳日也如丁亥巳亥之類是也下文來日丁亥亦舉一端以明之耳註家乃云不得丁亥則巳亥辛亥

無則苟有亥焉可也此則不論十干之丁巳而專取十二支之亥以爲解其失經文之意遠矣

敖氏曰此惟云丁亥特見其一耳必言丁亥者以其爲六丁之末者故設言之也末者且用則其上者可知矣巳日亦宜如之稱其祖字則是指士之爲祖者而言亦假設之辭耳大夫祭士之爲祖者如此亦所以明其從生者之爵也其祖禰若爲大夫則稱曰某子聘禮記曰皇考某子是也大夫三廡其常祀自曾祖而下此辭惟言皇祖者亦見其一耳

郝氏曰來日丁亥則筮之日丁丑也必用亥者亥爲天倉受福祿也丁用亥則巳可知巳丑日筮巳亥日亦可也歲事時祭也皇尊稱伯行次某諡號如其妻也某者妻之諡號配合祭某氏妃之族姓如姬姜之類妃必異姓繫其氏

以明之致敬慎也尚饗問之辭

張氏曰註伯某且字也以其字無可指故且言某以擬之且者聊且解經言某之意也非謂人之字爲且字也疏乃云如何祭則直云且字如何祭則言五十字似人之字有且有不且大失註意矣此其立言之未善也士喪禮筮宅註云某甫且字也若言山甫孔甫矣彼處疏云孔甫之等是實字以某甫擬之是且字却甚分明可以證此處之失註又云大夫或因字爲諡未聞其說顧炎武云諡乃氏之譌鄭君因左氏傳而誤耳經文某氏在某妃之下文義亦未詳

姜氏曰伯某合當爲字若如註兼言諡則當言某伯如武伯文仲莊叔成季之類不得伯在某上况所引以展爲氏乃是族又不得以族爲諡乎某妃配某氏註義亦未盡如

言合食曰配則以字當爲用字之解而其文當云以某妃某氏配不得言以某妃配某氏云以某妃配某氏者妃配二字連文妻有敵體之義故云某妃配而以字訓爲與字則配食之義固具其中矣至妻而云某註亦未發其義程子嘗言主祭是繼妻所出則以繼妻配可也朱子廣其義曰主祭是繼出則可兼以繼配非謂舍正而配以繼也今以程朱二子之義參之蓋妻云某者無繼則止言正妻有繼則兼言繼妻與

世佐案干支相配日凡六十而柔日居其半惟云丁亥者亦舉一以例其餘也非柔日則不得用是柔日則皆可用舉一日而二義見矣註說執滯其爲後儒所斥也宜哉云皇祖伯某者伯其行也亦假設之辭仲叔季唯其所當某其字也古者二十冠而字五十乃加伯仲如

孔子始冠稱尼父五十乃稱仲尼是也沒後有諡者稱諡無諡則稱其字諱名不諱字也大夫合稱諡而云伯某者明其祖雖爲士不改其禮以祭從生者之爵故也聘禮記云皇祖某甫皇考某子兩稱互脩其明證矣稱字者必曰伯某甫其辭乃脩而經中或云某甫或云伯某亦互見耳或曰年未五十而卒者不稱伯仲未知是
否疏以爲正祭云伯某非常祭則去伯直云某甫今不取註云大夫或因字爲諡而引春秋隱八年左傳爲證亦誤傳云諸侯以字者謂諸侯不敢賜姓使其臣氏其王父字也又云爲諡因以爲族者亦謂諸侯之臣或卽其先人之諡爲氏也云公命以字爲展氏者無駭之祖字展故命之卽以展爲氏也鄭誤讀諸侯以字爲諡爲句故其立說如此而無駭之祖公子展在春秋前其諡

無可考疏因鄭君之誤遂謂公子展以展爲諡則不免曲于護註而不顧其理之安矣疏又云大夫無諡正祭與非常祭一皆言五十字在子上與士正祭禮同云某子若然則此經當云伯子不當云伯某矣以是斷之其說亦不可通也某妃謂如元妃二妃之類喪服小記云婦耐於祖姑祖姑三人則耐於其親大夫容有再娶故言某妃以別之古者婦人無諡號郝說非配食之法見士虞記某氏在某妃之下者容所配者不一人則累言之於下文便也姜說鑿矣所配必言其姓男女辨姓也史曰諾西面于門西抽下韞左執筮右兼執韞以擊筮

註曰將問吉凶焉故擊之以動其神易曰著之德圓而神疏曰筮者是著以其用著爲筮故名著爲筮敖氏曰擊筮者爲將述命故也不述命則無此儀

郝氏曰史西面神道尚右也下韞韞底初右手抽上韞出策今左手執策右手抽下著兼執蓋以叩著策述主人命告之

遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗

註曰述循也重以主人辭告筮也假借也言因著之靈以問之常吉凶之占辭

孔氏穎達曰假因也爾汝也指著龜也泰大中之大也欲褒美此龜筮故謂爲泰也

呂氏大臨曰大夫之於卜三命之泣卜以主人所卜命卜史如士喪禮宗人受卜人龜示高泣卜受視反之宗人還少退受命命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不述命還卽席西面坐命龜興授卜人龜蓋士禮

略故不述命若大夫則命卜以主人之命命宗人宗人述泣卜之命卽席坐又命龜曰假爾泰龜有常是所謂三命之士卜不述命則二命之是也大夫於筮則二命之少牢饋食禮史受命于主人主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事云云史曰諾西面遂述命曰假爾泰筮有常孝孫某來日丁亥云云是也士筮則一命之特牲禮云宰自主人之左贊命筮者許諾卽席坐筮是也言泰龜泰筮尊而大之也有常言吉凶不僭也

馬氏晞孟曰大羹謂之泰羹瓦尊謂之泰尊龜謂之泰龜筮謂之泰筮以其有所尊故也目有光而不能明假日月而後明事有吉凶而不能知假著龜而後知故曰假而龜筮事之萬變不同理之是非不一卜筮而體吉則吉體咎則咎故曰有常

敖氏曰大者尊之之辭假爾大筮謂假借爾大筮之靈以問於神也有常謂其常常如此也言每有疑事則必問之而不敢專決所以見其敬信之意孝孫某以下之辭則所謂述命也

郝氏曰特牲筮不述命此述命禮盛也人鬼交曰假大筮尊稱有常信之也

張氏曰註以常爲吉凶占繇謂易卦爻之辭愚詳文義似謂著有常德卽知吉凶之德所謂圓而神者也顧炎武云假大也大筮之大音太

世佐案述命者大夫以上威儀多也述命而遂以命著殺于卜也則述命之後又命龜與主人之命而三藍田呂氏論之詳矣假字之義鄭孔二說得之訓大訓格者皆非大曲禮作泰古字通有常者美其平日之德而美

今之亦有以告我也

乃釋韞立筮

註曰卿大夫之著長五尺立筮由便

疏曰卿大夫之著長五尺大戴禮三正記皆有此文以其著長立筮爲便對士之著三尺坐筮爲便若然諸侯著七尺天子著九尺立筮可知

敖氏曰立筮而又在門西皆大夫之禮異者也

卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示主人乃退占

註曰卦者史之屬也卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書於板史受以示主人退占東面旅占之

疏曰云史受以示主人者以經書卦是畫卦者恐是卦者以示於主人以卦者卑宜還使筮史以示主人也

敖氏曰上木畫地者下木板也退退于其位也不言其

位亦西方東面可知此占者亦當三人也大夫席門外之位其有司之西方東面者惟此耳蓋筮者有事於神故不爲大夫而變位也

世佐案退占謂史也士冠云筮人還東面旅占此宜亦如之郝云卦者退而占非

吉則史贖筮史兼執筮與卦以告于主人占曰從
註曰從者求吉得吉之言

敖氏曰既筮又釋筮于所筮之處至是乃就而贖之也贖筮而兼與卦執之以告此亦與士禮異者也

郝氏曰占曰從史告主人之辭

乃官戒宗人命滌宰命爲酒乃退

註曰官戒戒諸官也當共祭祀事者使之具其物且齊也滌漑濯祭器埽除宗廟

疏曰筮日即齊故云乃不云厥明也從楊氏圖節本

敖氏曰官戒謂某官戒某人以某事也宰宗人乃官之尊者故見其命者以明之有司羣執事之位當在門東東上大夫之宗人亦私人爲之自此以下諸官司馬之屬皆放此

郝氏曰官戒戒衆官亦史戒也宰命爲酒祭用酒周禮天官酒正所謂事酒有事新造者即此也

世佐案戒猶告也官戒者以占曰從之言徧告諸官使之各共其事也蓋占者使人告之不使宰者辟君也周禮大宰職云前期十日帥百官而卜日遂戒士喪禮卜日吉使人告于衆賓士無臣故也大夫尊助祭者皆其臣也故不曰告于衆賓而曰官戒

若不吉則及遠日又筮日如初

傳元身錄 卷十六
註曰遠日後丁若後已

敖氏曰此遠日對筮之日而言卽所筮不吉之日也至此日又筮旬有一日也此文當承占曰從之下欲終言上事故至是乃見之

郝氏曰不吉謂上旬不從也及遠日謂至上旬丁亥又筮中旬丁未不從至中旬丁未又筮下旬丁巳又不從則止不祭也曲禮卜筮不過三

世佐案及遠日而又筮亦大夫禮之異者也士則卽於其日爲之如初謂筮于廟門之外以下之儀也凡筮日之法止于再而已再若不吉則直諷日而祀不更筮也說見士冠禮

右筮日

宿

註曰宿讀爲肅肅進也大夫尊儀益多筮日旣戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來

疏曰云大夫尊儀益多者大夫宿戒兩有士有宿而無戒是儀畧

敖氏曰宿謂宿賓以下也是亦官宿之大夫於助祭之賓爲踰等故不親宿此宿當在宿尸之後言於此者爲下文節也

郝氏曰宿齋宿凡祭致齋三日祭之前三日齋宿于外

世佐案宿宿前所戒之官也此祭前三日事周禮世婦掌女官之宿戒疏云亦祭前十日戒之使齊祭前三日

又宿之此戒宿之通例也註云前祭一日誤祭義云致齊於內散齊於外檀弓亦云君子非致齊也非疾也不

晝夜居於內

註云內正寢之中徐氏師曾云致齊居內非在房闈之中蓋亦端居深處于突奧之

內郝云齊宿于外似失考

前宿一日宿戒尸

註曰皆肅諸官之日又先肅尸者重所用為尸者又為將筮

敖氏曰宿戒尸者凡可為尸者皆宿戒之為將筮也此宿戒蓋亦使人為之尸未筮則未成其尊宿前一日又宿戒尸亦尊者之禮異也

世佐案前宿一日祭前四日也疏云當祭前二日蓋承註說之誤前祭四日廣戒凡可為尸者而後筮之筮得吉又宿之皆異于士禮者也宿戒猶豫戒也筮尸在明日故以其日為宿與上宿字義異

右戒尸

明日朝筮尸如筮日之儀命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事

于皇祖伯某以某妃配某氏以某之某為尸尚饗筮卦占如

初敖氏曰朝如字

註曰不前期三日筮尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異

疏曰天子諸侯前期十日卜得吉日則戒諸官散齊至前祭三日卜尸得吉又戒宿諸官使之致齊士卑不嫌故得與人君同三日筮尸但下人君不得散齊七日耳大夫尊不敢與人君同直散齊九日前祭一日筮尸并宿諸官至齊

郝氏曰明日朝謂祭前一日早筮尸筮男尸象祖考者妃無尸又曰鄭謂祭前一日筮尸與特牲前期三日異者大夫避諸侯禮夫用尸用筮既同士可三日前筮何獨大夫不可禮文多錯舉一日至三日皆可筮有不虞則前一日

亦可耳豈特牲小禮從容少牢反造次乎

張氏石本誤字云明日朝服筮尸脫服字

世佐案戒尸之明日即宿諸官之日也特牲禮云前期三日之朝筮尸正與此同註疏說誤云筮卦占如初者筮立筮卦書卦占退占初謂筮日也如初之中不止是三者約舉之以見其餘耳又案朝下無服字當以石本為正續通解儀禮圖集說集解諸本並同唯監本有服字衍也既云如筮日之儀則朝服不待言矣張氏舍石本而監本是從去取失當

吉則乃遂宿尸祝擯

註曰筮吉又遂肅尸重尸也既肅尸乃肅諸官及執事者祝為擯者尸神象

疏曰案特牲使宗人擯辭祝致命此惟祝擯者士卑不嫌

兩有宗祝與人君同大夫尊下人君故闕之

世佐案此前祭一日事也乃緩詞見其不與筮尸同日也乃下復云遂者見其間無他事也筮尸之日當宿諸官而謂其間無他事者宿諸官主人不親也舊說即筮吉之日往宿非祝擯者宗人以主人之命命祝而祝為告于尸也特牲禮云宗人擯據其贊命而言也此云祝擯據其致命而言也

主人再拜稽首

敖氏曰已上之儀當略與特牲同以其有成禮故略之而不言

祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏敢宿

註曰告尸以主人為此事來肅

郝氏曰祝告曰不即擯辭

世佐案上文筮尸及此告尸之辭皆云以某妃配某氏者以祭時夫婦同尸故也

尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜

註曰尸不拜者尸尊

世佐案尸拜答主人也主人又拜謝其許也此與特牲

宿尸面位儀節大略相似所異者特文有詳畧先後耳

說見上篇

若不吉則遂改筮尸

註曰即改筮之不及遠日

敖氏曰此所筮者若又不吉則直以其次者為尸不復筮與筮日之意同

世佐案改筮即於筮尸之日為之乃言於此者終言上

事而后及之也

右筮尸宿尸

既宿尸反為期于廂門之外

註曰為期肅諸官而皆至定祭早晏之期為期亦夕時也

言既肅尸反為期明大夫尊肅尸而已其為賓及執事者

使人肅之

敖氏曰既宿尸反而為期是其事相繼而不必至夕也然

則曷所宿者皆不在可知大夫宿與為期同日此時又未

有賓皆大夫禮異者也

郝氏曰宿尸反即祭之先夕與諸執事為期廂門外約明

且行事之期也

世佐案必云既宿尸反者明其與宿尸同日也是時凡

助祭者皆在經不見子姓兄弟等面位者文不具也亦

以其已見于特牲禮故畧之與敖說恐未然

主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子

註曰比次早晏在於子也主人不西面者大夫尊於諸官

有君道也為期亦唯尸不來也

郝氏曰比猶隨也

張氏曰比推量也推量祭時之早晚唯在於子子謂宗人

宗人曰旦明行事主人曰諾乃退

註曰旦明旦日質明

世佐案此亦告兄弟及有司告事畢主人以下乃退也

約士冠禮為期言之唯云乃退亦省文

右為期

楊氏曰少牢禮與特牲禮輕重詳畧不同少牢禮日用丁

已特牲不諷日者士卑時至事暇可以祭則筮其日矣不

必諷丁巳之日如大夫禮元冠一冠冠兩服其一元端其

一朝服朝服重於元端特牲士禮故筮則元端至祭而後

朝服世佐案特牲禮祭日主人服如初亦冠元端也記云其服皆朝服謂助祭者耳此不分別言之殆誤少

牢大夫禮筮與祭皆朝服也特牲筮人筮筮人者官名周

禮春官有箬人是也少牢禮史筮史者家臣主筮事者所

謂府史是也特牲坐筮少牢立筮不同者註云士著短故

坐筮卿大夫著長五尺故立筮各由其便也特牲少牢皆

筮尸但特牲無宿戒尸之文少牢宿戒筮而後筮者重所

用為尸者亦大夫尊儀益多也特牲有宿賓之禮少牢不

宿賓者大夫尊肅尸而已其為賓執事者使人肅之特牲

無為期之禮少牢為期者重其事也為期之日主人門東

南面不西面大夫尊於諸官有君道也

明日主人朝服即位于席門之外東方南面宰宗人西面北

上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退
註曰刲擊皆謂殺之此實既省告備乃殺之文互者省文
也尚書傳羊屬火豕屬水

疏曰案特牲視牲與視殺別日今少牢不言視牲直言刲
擊告備乃退者省文此大夫禮視牲告充卽刲擊殺之下
人君士卑不嫌故異日矣祭義云君牽牲穆答君卿大夫
序從既入門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳諸侯禮殺于
門內此大夫與特牲士皆殺于門外者辟人君也豕言擊
動之使鳴是視牲也羊言刲謂殺之是視殺也大夫視牲
視殺同日故互見皆有

楊氏曰雜記曰大夫晁而祭於公弁而祭於己士弁而祭
於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家庶唯孤爾其餘皆元
冠與士同

敖氏曰東方視殺之位亦宜當塾少南此異宰宗人之位
亦與士禮異宗祝之位者同意牲亦當在東方少南有司
牽羊豕則束之而東足也乃退謂主人

郝氏曰古者大夫朝祭皆皮弁緇衣記曰大夫弁而祭于
己卽位于廟門外視殺牲也司馬司士皆公有司告備告
既殺也

姜氏曰周禮宿視牲至祭旦而後視殺者君體尊故以兩
日行之也士卑于君無嫌得與君同兩日而大夫近君有
嫌則避君而不得與君之兩日者同矣歷考諸禮皆然而
記禮器所謂順而據者蓋如此

世佐案皮弁朝服元端三者輕重之差及其冠裳之異
詳見首篇郝云大夫朝祭皆皮弁緇衣誤也雜記所云
弁而祭於己者說者謂唯公之孤四命爲然爾引以證

此亦誤

右視殺

雍人概鼎七俎于雍爨雍爨在門東南北上
註曰雍人掌割烹之事者爨竈也在門東南統於主人北
上羊豕魚腊皆有竈竈西有鑊凡概者皆陳之而後告絜
疏曰雍人掌割烹之事者周禮饗人職文案特牲視濯時
皆陳之視訖告絜此亦當然
敖氏曰概猶拭也既筮日而宗人命滌則有司於祭器皆
已濯之矣故至此但概之爲去塵也鼎七俎皆牲器故雍
人概之於雍爨之上以其類也下文概甑甗七敦于廩爨
其義亦然

廩人概甑甗七與敦于廩爨廩爨在雍爨之北

註曰廩人掌米入之藏者甗如甑一孔七所以七黍稷者

也

疏曰廩人掌米入之藏者周禮地官廩人職文冬官陶人
職云甗實一甗厚半寸脣寸甗實二甗厚半寸脣寸七穿
鄭司農云甗無底甗以其無底故以一孔解之上雍人云
七者所以七肉此廩人所掌米故云七黍稷也

敖氏曰廩人與雍人對言則是掌爲饔之事者也甗如甑
蓋有底而無孔所以盛米也與甗則炊之七則出之此四
器與鼎七俎皆陳于外故雍人廩人分概之廩爨亦北上
郝氏曰廩人掌炊黍稷七飯匙廩爨在北上穀食也
張氏曰雍爨以烹牲廩爨以熟黍稷

司宮概豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下勺爵觚觶實于篚
卒概饌豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東
榮

註曰放猶依也大夫攝官司宮兼掌祭器也

敖氏曰司宮主陳設此器故俱概之勺爵觚解概之則隨實于筐不待其卒概也勺亦實于筐者為將洗之饌之蓋於北堂放于西方以次而西也下筐亦饌于房以俟事至而設之不言陳几之處未詳其所特牲禮几席陳于西堂郝氏曰司宮亦公有司主陳設者豆至筐共九器而筐即盛勺爵觚解者卒概拭畢也房中之筐盛主婦獻酢之易爵也放置也

張氏曰司宮概此九種祭器其酌酒之器則實之于筐西方房中近西處筐謂實祭器者

姜氏曰概通作漑滌也一曰拭也几席等雖不滌漑亦自拂拭致潔疏謂几洗筐三者不概其說恐非

世佐案饌豆籩與筐于房中筐即實勺爵觚解者本當

設于洗西今與豆籩等俱饌于房中事未至也放至也孟子云放于琅邪言其下者至于西方則東上也不曰西墉而曰西方明其在房中半以北也房中半以北無墉

右概器

郝氏曰特牲禮殺執事人寡以預為敬視牲視濯先日為之少牢禮盛執事者多以敏為敬殺牲概器皆當日為之所以異也

世佐案概與濯義異云概則其先已濯可知此言諸官概器于祭之日而其前一夕不見視濯之事蓋文不具也或曰辟君禮未知是否

羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西

註曰魚腊從羊膚從豕統於牲

疏曰上文概鼎時鄭云羊豕魚腊皆有竈竈西有鑊今陳鼎宜各當其鑊此三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西故云魚腊從羊膚從豕也知羊豕魚腊各有鑊者士虞禮云側亨于廟門外之右東面魚腊爨亞之北上特牲記云牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南有爨卽有鑊士禮皆有爨鑊則大夫可知也

敖氏曰三鼎羊魚腊二鼎豕與膚膚鼎亦在豕鑊西者以膚在豕鑊故也魚腊自有鑊未升之時其鼎乃從羊者以膚鼎從豕之故而爲之也蓋此鑊四而鼎五若鼎各從其鑊則豕鑊西之鼎二羊鑊西之鼎一嫌其輕重失次故以魚腊之鼎從羊見其尊也不云爨而云鑊據鼎實之所從出者而言是篇獨著鑊西之鼎位以其異也士禮三鼎無嫌故不見之

郝氏曰陳鼎五羊豕魚腊膚也鑊大釜以煮肉陳鼎就鑊以便升也

世佐案此將實鼎之位也前祭一夕先陳鼎于門外北面北上至是移而近鑊焉便升也不各從其鑊之故敖說得之前夕不言陳鼎以其已見于特牲禮也特牲禮不言實鼎之法故詳言之互相備也

司馬升羊右胖髀不升肩臂臠膊胙正脊一脰脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以竝腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎

註曰升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竈賤也肩臂臠肱骨膊髀股骨脊從前爲正脅旁中爲正脊先前脅先後屈而反猶器之絰也並併也脊脅骨多六體各取二骨併之以多爲貴舉肺一尸食所先舉也祭肺三爲尸主人

主婦

疏曰十一體之中五體不言一而六體言一者以其體下
言皆二骨以並見一體皆有二骨而二骨共爲一體也脊
先前卽正脊是也脅先後卽短脅是也特牲記尸俎有正
脊橫脊而無脰脊有長脅短脅而無代脅註云脊無中脅
無前貶也明代脅最在前也脊以前爲正其次名脰却後
名橫脰者脰脰然直也橫者濶于脰也凡皆隨形名之唯
言正者以義取稱也註言紿者專指脅脊不數肩胛也凡
牲體四支爲貴故先序肩臂臄膊胛于上然後序脊脅于
下但其次應先言正脅而先言短脅乃取紿之義祭肺貴
序在下者腸胃及肺在內不得與外體爲尊卑之次當自
爲先後也此經肩臂以下皆言一至十一體之下總言皆
二骨知二骨據脊脅骨多六體各取二骨者案特牲記肩

臂臄膊胛不言二骨至序脊脅卽言二骨以並故知此言
皆二骨亦據脊脅言也

敖氏曰升謂升於鼎也牲體盡在鑊惟神之俎實升於鼎
其餘則皆自鑊升於俎也正脊之屬用二骨乃皆云一者
則是但以其名相別耳不繫其骨之多寡也脊先前脅先
後亦禮貴相變也腸三胃三者少牢之俎五而已腸胃不
得別俎故但附於其牲也附於其牲則其數貶焉而止於
三亦如特牲豕俎膚三之意也大夫或用大牢而俎若九
若七則腸胃別俎得充其數此制於公食大夫禮見之

郝氏曰凡牲肉神俎由鑊升鼎鼎入載俎餘俎卽自鑊載
俎以入此鼎皆由鑊升而入載神俎者也右胖右半體髀
股骨不升于神鼎餘俎不拘正脊後爲脰脊脰直也橫脊
脊旁脅胛旁短脅近前骨短次爲正脅又次爲代脅近要

前後相代也

司士升豕右胖脾不升肩臂臑膊脰正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一皆二骨以並舉肺一祭肺三實于一鼎

註曰豕無腸胃君子不食溷腴

敖氏曰此與上經升羊者皆出自鑊而入于鼎其文之序則始於肩終於肺與下經之出於鼎而載於俎者同以其出入先後之節攷之似正相反然則此所云者但據其已在鼎者上下之次而言非謂入鼎之序亦然也蓋與下經之文雖同而意則異矣

雍人倫膚九實于一鼎

註曰倫擇也膚脅革肉擇之取美者

敖氏曰膚九者與其牲異鼎不視腸胃故得充其數焉司

士不倫膚以其卑也先魚腊實之者與牲體同鑊宜因便也既實則遷之於腊爨之西南

郝氏曰倫膚豕肉無骨者比次方正九片爲一鼎與豕同鑊而鼎別

姜氏曰倫倫理也以脅革肉有倫理而名周人貴骨近脅骨故用之其脅下膚俗稱軟膾不近脅骨不用也

司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋

註曰司士又升副俸者合升左右胖曰純純猶全也

疏曰下經云司士三人升魚腊膚則此豕魚腊宜各一人又此升鼎宜俱時明是副俸者非升豕者可知俸亦副之別名以其副牲鼎故云副俸也

敖氏曰云又升則司士卽臯之升豕者也然則此時亦先升魚後升腊與鼎謂實于一鼎也牲一胖而腊一純亦大

儀禮集解 卷十六
夫禮異也不言髀不升可知也每於將升之時則舉鼎以就其鑊西他篇言腊者皆不言其物而此云用麋者經特於此見之乎

卒鬻皆設局鼎乃舉陳鼎于廡門之外東方北面北上

註曰北面北上嚮內相隨

敖氏曰陳於東方亦當塾少南鄉不陳於此亦異於士

郝氏曰鬻烝同升也卒鬻升鼎畢也陳鼎自鑊西移近門東塾北面向廡也北上自北直陳而南也

張氏曰鬻以牲體實鼎也

司宮尊兩甒于房戶之間同椴皆有幕甒有玄酒

註曰房戶之間房西室戶東也椴無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者若不爲之戒然

疏曰特牲用椴仍云禁此改名曰椴是優尊者若不爲神

戒然鄉飲酒雖是大夫禮猶名斯禁者尋常飲酒異於祭祀

敖氏曰椴卽所謂椴禁也惟言椴文省耳

司宮設鬻水于洗東有料設筐于洗西南肆

註曰料料水器也凡設水用鬻沃盥用料禮在此也

疏曰設水用鬻沃盥用料言凡者總儀禮內凡用水者皆須鬻盛之凡沃盥水者皆用料爲之也士冠禮士昏禮皆直言水在洗東鄉飲酒特牲記亦云然皆不言鬻器亦不言有料其燕禮大射云鬻水亦不言有料也故註總云凡以見其餘文不具也

從姜氏節本

敖氏曰料者沃盥與洗用之加于鬻上經言鬻水者惟此與大射燕禮耳然則士之水器其異於此乎凡沃洗及盥于洗者皆用料經特於此見之

改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實

註曰改更也爲實之更之威儀多也如饋之設如其陳之左右也饋設東面

敖氏曰案註云饋設東面以見其異者此耳

張氏曰此承上文亦司宮爲之前饌豆籩房中依於西方今欲實之乃更陳如饋時之次第也豆籩之實謂菹醢等世佐案饋饋食之時也如饋之設者謂其饌于房中如設于室也饋時東面此南面而其上下左右之次則同小祝設槃匱與篔巾于西階東

註曰爲尸將盥

右實鼎饌器

郝氏曰禮文多互見如特性言腊髀不升則豕髀可知獨尸俎云不用髀則是他牲俎猶用也故祝俎有豕髀少牢

神俎言羊豕髀不升則特性神俎可知少牢腊用麋特性用兔可知少牢尊兩甒元酒桮禁幕不言覆兩甒明日卒奠皆互見也他可類推

主人朝服卽位于阼階東西面

註曰爲將祭也

敖氏曰更言朝服者嫌祭服或異於前也阼階東亦直東序後放此主人旣視殺而退至是乃出立于其位也

司宮筵于奧祝設几于筵上右之

註曰布陳神坐也室中西南隅謂之奧席東面近南爲右疏曰案特牲云祝筵几大夫官多故使兩官共其事亦是接神故祝設几也

右卽位設筵几

主人出迎鼎除鼎士盥舉鼎主人先入

註曰道之也主人不盥不舉

疏曰此決特牲主人降及賓盥士禮自舉鼎此大夫尊不舉故不盥

敖氏曰主人未入室而先迎鼎且不舉亦大夫禮異也除鼎示有事也士盥於外

司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啓二尊之蓋幕奠于枋上加二勺于二尊覆之南枋

註曰二尊兩甒也

疏曰二勺兩尊用之玄酒雖不酌重古如酌者然也

敖氏曰蓋幕蓋尊之幕也此時卽徹幕而加勺亦變於士郝氏曰司宮卽前尊兩甒者勺以酌酒蓋尊蓋幕巾也勺加尊上覆向下南枋柄向南便執也

世佐案蓋幕謂蓋與幕也凡祭祀之尊蓋而又幕與他

尊異說見特牲記此徹蓋幕之節亦與士同敖說非

鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入

註曰相助

敖氏曰雍正雍人之長府其佐也匕先俎後變於君禮也贊者二人故云相從嫌並行也

郝氏曰司士贊者助司士執俎者也二人皆合執二俎并司士執爲六俎多一所俎也俎從匕匕從鼎鼎自門外八東階下主人親視載也

世佐案合執者合二俎而執之也不手各一俎者執俎之法宜然爾相從二字當連讀敖說是也相如字釋文息亮反蓋爲註說所誤

陳鼎于東方當序南于洗西皆西面北上膚爲下匕皆加于

註曰膚爲下以其加也南於洗西陳于洗西南

疏曰門外陳鼎時不言膚爲下至此言之者膚者豕之實前陳鼎在門外據鼎所陳膚在魚上今將載于俎設之最在後故須別之也羊無別俎而豕有膚俎故謂之加

敖氏曰膚爲下陳鼎于外之時則然矣見於此者蓋要終言之必言膚爲下者以其出於豕且與之同饌嫌宜在魚腊上也加匕東枋便匕者之執也既錯鼎加匕則右人及執匕者退惟左人待載

世佐案當序東西節也南于洗西南北節也洗當東榮鼎當東序則鼎在洗西矣設洗之節南北以堂深而鼎則又在其南不與洗相當也

俎皆設于鼎西西肆所俎在羊俎之北亦西肆

註曰所俎在北將先載也異其設文不當鼎

疏曰羊俎在羊鼎西今云所俎在羊俎北不繼鼎明不當鼎也若繼鼎言者卽在鼎西也

敖氏曰後言所俎亦以設在後也執俎者旣設俎乃退

世佐案鼎西面俎亦西肆則俎於鼎爲縮也一俎當一鼎鼎五而俎六故所俎特于羊俎之北也亦西肆從其類也

宗人遣賓就主人皆盥于洗長札

註曰長札者長賓先次賓後也主人不札言就主人者明親臨之古文札作匕

敖氏曰此所遣者二佐食三司士也云賓者省文耳此佐食賓也司士私人也就主人謂立于主人之南西面也旣乃序盥復位乃序進匕也云長匕則匕者亦有先後矣此

禮舉者匕者異人亦大夫禮異 鄭本匕作杝今亦從古
文作匕

世佐案此所遣者皆大夫之臣也謂之賓者以其助祭
故也是時賓位在門東北面主人西面于阼階東洗與
鼎俎之設皆與主人相近故徃而就之云就主人者明
其立于主人之後亦西面北上乃序進盥也卒盥序進
西面匕云長匕者言匕者以長幼之次爲之也

佐食上利升牢心舌載于所俎心皆安下切上午割勿沒其
載于所俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載于所橫之
皆如初爲之于爨也

註曰牢羊豕也安平也平割其下於載便也凡割本末食
必正也午割使可絕也勿沒爲其分散也周禮祭尚肺事
尸尚心舌心舌知滋味今文切皆爲扞

疏曰皆者皆羊豕羊豕皆有心舌也案特牲記云所俎心
舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎卽是未入
鼎時則制此心舌然也既未入鼎先制之是爲之于爨也

從集說
節本

敖氏曰此羊豕之心舌蓋俱在羊鼎故惟上利升之勿沒
者不絕其中央也必切上下本末者欲其整也特牲記云
舌縮俎此云橫之蓋於俎爲縮於載者爲橫然則所俎亦
有執之以載者明矣皆如初爲之於爨者言此切割之制
與爲之於爨之時無以異也心舌載於俎皆二以並羊左
而豕右與此載者蓋南面以羊俎在其南也

郝氏曰佐食二人長爲上利利食也佐食之別號安下切
上去本末也安猶平也割下平使立也午割一縱一橫割
勿沒不斷也猶沒階沒雷之沒盡也舌順俎橫陳故謂橫

其在俎爲縮與特牲所記非異也心舌無特鼎皆烹于門外雍爨羊豕各自其鑊升于各鼎今亦自各鼎載于所俎故曰如初

姜氏曰周雖尚肺而心舌亦所重故進之註說何陋耶二者體味異不雜亂未升鼎時已午割勿沒至載俎乃言者蓋因言其上下縱橫而補其文耳

世佐案利及所俎之說皆見上篇

佐食遷所俎于阼階西西縮乃反

敖氏曰所俎既載則執俎者以錯于故處而佐食遷之也西縮猶西肆

郝氏曰佐食獨遷所俎于東階下西者所俎尊不與眾俎同處也西縮南北直陳俎面向西未奠不橫向南也乃反反阼階東載眾俎也

姜氏曰西云縮謂橫也凡東西爲橫南北爲縱

世佐案佐食不言上利文省也所俎不與眾俎同進故遷之使異其處西縮之解敖得之反者反于羊鼎東西面之位也

佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臠膊胙正脊一脰脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以竝腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臠膊胙在兩端脊脅肺肩在上

註曰升之以尊卑載之以體次各有宜也拒讀爲介距之距俎距脛中當橫節也凡牲體之數及載備於此

疏曰此經所載牲體多少一依上文升鼎不異而重序之者以其載俎之時恐與入鼎時多少有異故重序之云肩臂臠膊胙在兩端脊脅肺肩在上者此是在俎之次俎有

上下猶牲體有前後故肩膊在上端膊胙在下端脊脅肺在中其載之次序肩臂膊正脊脰脊橫脊代脅長脅短脅肺腸胃膊胙也云升之以尊卑者卽上文上利升羊以下序其在鼎也云載之以體次者俎法四體尊於脊脅卽經四體在兩端脊脅肺在中者故云各有宜也左氏傳昭二十五年云季氏介其雞邠氏爲之金距引之者彼距在雞足爲距此俎距在俎爲橫也案明堂位云俎有虞氏以椀夏后氏以嶽殷以棋周以房俎註云椀斷木爲四足而已嶽之言蹙也謂中足爲橫距之象周禮謂之距彼註云周禮謂之距卽指此俎距而言是距爲俎足中央橫者也案此經節折前體肩臂膊兩相爲六後體膊胙兩相爲四短脅正脅代脅兩相爲六脊有三摠爲十九體唯不數穀二通之爲二十一體二穀正祭不薦於神尸故不言是牲體之數備於此也

敖氏曰此先言其出於鼎之序後言其載於俎之次也出於鼎者其序如此則其在鼎上下之次亦可見矣脊脅肺不言腸胃可知也或曰肺上當有腸胃二字文脫耳

郝氏曰牲體自門外鑊內升鼎時髀已不升此又重言者明獨尸俎不用髀非謂鼎中尚有髀也俎足間橫木曰拒肩臂膊胙胙五體居俎兩端象首足橫陳也脊脅肺三體居中央便先舉也肩居上貴前表其爲右也此上皆羊俎張氏曰脊脅肺肩在上肩字殆誤上文已言肩不當重出且遺胃則肩字卽胃字之誤可知姜氏曰五者在兩端明脊脅肺在中也而此五者肩又在兩端之上故明之

世佐案肺下肩字非誤張氏蓋失于分句之不審耳肩

臂臑膊胛在兩端句脊脅肺句肩在上此三言者所以明其載於俎之次也云肩臂臑膊胛在兩端則脊脅腸胃肺之在中央明矣舉脊脅肺而不言所在者以其可知也不言腸胃文省也俎端有上下故又言肩在上以別之云肩在上則臂臑從肩而皆在俎之上端膊胛在其下端亦可知矣此立言之法也若改肩爲胃則不當置于肺下腸胃並言亦不當舍腸而獨言胃且肩臂等五體既分居俎之兩端則所云在上者更在何者之上乎妄改經文之失如是故辨之

下利升豕其載如羊無腸胃

世佐案無腸胃著其異于羊者說見上

體其載于俎皆進下

註曰進下變於食生也所以交於神明不敢以食道敬之

至也鄉飲酒禮進腍羊次其體豕言進下互相見

疏曰公食大夫鄉飲酒牲體皆進腍腍是本是食生人之法此言進末末爲終謂骨之終食鬼神法故云變於食生也云所以交於神明者郊特牲文云不敢以食道檀弓文言互相見者羊言體亦進下豕言進下亦次其體也

敖氏曰進下謂以每體之下鄉神位也載時則但爲鄉俎之右耳

郝氏曰進下以骨末向神執末食本便也如肩近臂爲下臂近臑爲下他可推

姜氏曰此總言羊豕也註疏單作言豕故有互見之說

世佐案姜說近是而以體字讀屬上句非體謂羊豕之體也自肩至代脅各十一下猶末也每體各有本末如肩以近臑處爲本近臂處爲末臂以近肩處爲本近臑

處爲末是也其餘以是推之

司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴

註曰右首進腴亦變於食生也有司載魚橫之少儀曰羞濡魚者進尾

疏曰生人死人皆右首鬼神進腴者是氣之所聚生人進
鱗者鱗是脊生人尚味也乾魚進首是上大夫釋祭儻尸
之禮濡魚進尾是天子諸侯釋祭可知

從楊氏
圖節本

敖氏曰縮載謂載而縮俎也右首據載者視之而言也魚
之進腴猶牲之進下也魚以腴爲下髻爲上右首而進腴
則亦寢右矣士喪奠用食生之禮其魚則左首進髻與此
異又喪奠魚九而爲三列此其列亦三而每列用五與
張氏曰有司載魚橫之卽下篇有司徹引此及少儀欲見
正祭與儻尸載魚禮異

腊一純而俎亦進下肩在上

註曰如羊豕凡腊之體載禮在此

疏曰諸經唯有腊文無升載之法唯此有之

敖氏曰腊一純而俎則肩臂臑膊髀各二而脊脅之數亦
倍於牲其載之次左右股肱皆二體以並而右爲上凡腊
之體骨及載亦見於此

膚九而俎亦橫載革順

註曰列載於俎令其皮相順亦者亦其骨體

疏曰革順謂以此膚之體相次而作行列以膚革相順而
載也上牲體橫載文不明故舉膚亦橫載以明之此膚言
橫則上羊豕骨體亦橫載可知也

敖氏曰上俎云進下卽橫載也故此亦之橫載者載而橫
於俎也

郝氏曰革皮也以肉皮向上相順比也

姜氏曰膚承心舌橫之故言亦疏說非是

右舉鼎七載

卒齊祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面

註曰將納祭也

敖氏曰祝先升亦大夫禮異也祝南面負墉

主婦被錫衣侈袂薦自東房韭菹醢醢坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣侈袂執葵菹菹羸醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北主婦興入于房侈本又作核

註曰被錫讀為髮鬣古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒為飾因名髮鬣焉此周禮所謂次也不纒笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之

衣三尺三寸袪尺八寸韭菹醢醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮葵菹在綈今文錫為錫

疏曰云主婦贊者一人亦被錫則其餘不得如主婦當與

士妻同纒笄綃衣若士妻與婦人助祭一皆纒笄綃衣以綃衣下更無服服窮則同也案周禮追師掌王后以下副

編次三翟者首服副鞠衣禮衣首服編祿衣首服次鄭彼

註云副首飾若今步搖編編列髮為之若今假紒次次第髮長短為之所謂髮鬣鄭云所謂髮鬣者指此文也云不

纒笄者大夫妻尊者此決特牲主婦纒笄士妻卑故也云

亦衣綃衣者亦如特牲士妻主婦綃衣也綃衣者六服下之外者云半士妻之袂以益之者士妻之袂二尺二寸袪

尺二寸三分益一故袂三尺三寸袪尺八寸也周禮醢人

職朝事之豆韭菹醢醢菹本麋藟菁菹鹿藟茆菹麋藟彼

天子八豆今取二豆爲饋食用之豐大夫禮故也葵菹羸
蝸亦天子饋食之豆以當其節故不須言之韭菹在南醢
醢在北次東葵菹在北羸醢在南是其紵也

敖氏曰被如被衫衣之被謂衣之也緡皆當作緣字之誤
也緣祿通內司服曰緣衣素沙是也內子祭服緣衣而又
侈其袂焉所以甚別於士妻之祭服也卿大夫之妻展衣
爲上祿衣次之此自祭於家故服其次者辟助祭於公也
不言首飾其亦纚笄與贊者亦被祿衣侈袂婦人助祭者
其服宜與主婦同亦如賓客之皆朝服也然則雖非內子
其衣亦得侈袂矣古者男女吉凶之衣其袂二尺二寸袂
一尺二寸此制之正也侈袂之度則未詳主婦贊者云一
人見其數止於此耳以授主婦坐授之也故主婦不與上
不言主婦之位此不言盥如特牲可知 鄭本緡作錫註

曰今文錫爲緡繼公謂錫緡二字皆誤而緡於緣爲差近
故但取其近者

郝氏曰被著衣錫光澤也如錫衰之錫漢人云曳阿錫侈
袂大袖也

張氏曰韭菹在醢醢之南葵菹在羸醢之北菹醢錯對是
在紵也

世任案被髮通詩云被之僮僮被之祈祈是也莊子禿
而施髮卽此被字錫布之滑易者漢樂府云曳阿錫註
云細布言其布滑易如錫也以細布爲衣而侈其袂卽
祿衣也祿衣與宵衣俱以布爲之所異者在袂之大小
耳大夫妻從夫助君祭服展衣此自祭於家故服祿衣
服祿衣者首服次次卽被也舊說多未安謹參訂之

佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升

自西階相從入

敖氏曰此執俎皆匕者也不使載者設之亦大夫祭禮異也

姜氏曰相卽上章司士贊者二人

世佐案相從說見上姜說蓋承註疏之誤

設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端

敖氏曰當豕俎北端乃云特者明不與之爲列也

主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆南首主婦興入于房

註曰敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以

其類龜有上下甲

疏曰經云敦南首明象蟲獸之形知象龜者以蓋形龜象故也案周禮梓人職外骨內骨以脰鳴者以胷鳴者之類註云刻畫祭器博庶物也司尊彝職又有雞彝鳥彝之類是周禮飾器各以其類也敦旣象龜明簋亦象龜爲之故禮器云管仲鏤簋朱紘註云謂刻而飾之大夫刻爲龜耳諸侯飾以象象蓋謂象齒天子飾以玉九嬪職云凡祭祀贊玉盞註云玉盞玉敦受黍稷器是天子八簋之外兼用敦也特牲云佐食分簋劍註云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則同姓大夫亦用簋特牲少牢用敦者異姓大夫士也明堂位云有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋鄭註云皆黍稷器制之異同未聞案周禮舍人註圓曰簋孝經註直云外方

曰簋者據據下似有脫字而言若然云未聞者據殷已上未聞周之簋則聞矣故易損卦云二簋可用享註云離爲日日圓吳爲木木器象是其周器有聞也孝經緯鉤命決云敦規首上下圓相連簋簋上圓下方法陰陽是有聞而鄭云未聞者鄭不信之故也

敖氏曰金敦以金飾之也四敦皆然特見其一耳婦贊者卽主婦贊者一人也不言主省文也後放此以授主婦立授之也故主婦興受敦與受豆邊不同禮貴相變也其後二敦則婦人贊者執以立于戶外婦贊者一一反之以授于主婦蓋婦贊者惟一人而已

郝氏曰金敦銅簋以盛黍稷各二南首席以南爲上也祝酌奠遂命佐食啟會佐食啟會蓋一以重設于敦南

註曰酌奠酌酒爲神奠之後酌者酒尊要成也特牲饋食

禮曰祝洗酌奠奠于鉶南重累之

敖氏曰已酌奠卽奠之於韭菹之南而東當所設會之西此文省也設于敦南卻而設于其南兩敦之南也云會復云蓋以明會之爲蓋也

主人西面祝在左主人再拜稽首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主人又再拜稽首

註曰羊曰柔毛

敖氏曰主人固西面矣復見之者嫌此時或異面也張氏曰牲物異號以殊人用也

世佐案剛鬣嘉薦普淖並見士虞記嘗以文之次推之定以嘉薦爲豆敦之屬普淖爲鉶羹矣但是時鉶猶未設而祝辭先及之則不可解

右陰厭

祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西面祝先入門右尸入門左

註曰特牲饋食禮曰尸入主人及賓皆辟位出亦如之祝入門右者辟尸盥也既則後尸

宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匱水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾

註曰庭南沒霤

疏曰庭南者於庭近南是沒盡門屋霤近門而盥也特牲亦云尸入門北面盥

郝氏曰尸入門左將升西階也坐奠簞者奉巾之宗人也張氏監本正誤云取巾興振之三下脫以授尸坐取簞興

七字

祝延尸尸升自西階入祝從

註曰祝從尸升自西階

敖氏曰特牲饋食禮曰尸至于階祝延尸祝從從其升而入也祝入亦南面

主人升自阼階祝先入主人從

註曰祝接神先入宜也

敖氏曰上云尸入祝從則祝固已入矣此復云祝先入者明其先於主人

尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左

註曰主人由祝後而居右尊也祝從尸尸卽席乃卻居主人左

敖氏曰在左者當爲主人釋安尸之辭也在左之義見聘

禮

祝主人皆拜妥尸尸不言尸答拜遂坐

註曰尸自此答拜遂坐而卒食其間有不啐莫不嘗鉶不告旨大夫之禮尸彌尊也不告旨者為初亦不饗所謂曲而殺

疏曰不嘗鉶謂不嘗豕鉶饗者圭為而孝薦之饗大夫尊嫌與人君同士賤不嫌也曲而殺禮器文

敖氏曰云尸不言則妥有辭矣尸於既拜乃坐亦變於士所以升筵而未即坐者以主人尊故也

郝氏曰尸不言象神也

世佐案特牲禮言尸坐于主人拜妥尸之上此言于妥尸之下者亦文有先後耳敖云以主人尊故非尸在席中則全於君固不以主人之尊卑而異其禮也惟不祝

饗與士禮異所以然者以其有僮尸於堂之禮故於是略之與云遂坐者明其不復興也

祝反南面

註曰未有事也墮祭爾敦官各肅其職不命

敖氏曰妥尸事畢也南面云反以見從尸入時位在此

張氏曰方陰厭之初祝入南面此既無事故反其位

尸取韭菹辯換于三豆祭于豆間上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭

註曰牢羊豕也同合也合祭於菹豆之祭也黍稷之祭為墮祭將食神餘尊之而祭之

楊氏曰切肺祭肺也三取其一也俎豆當作菹豆

敖氏曰牢一切肺羊豕各一也言兼與黍而不言稷見其

尊者耳或曰黍下脫一稷字同猶兼也豆祭豆實所祭之處

張氏曰合祭于豆祭豆祭卽韭菹之祭于豆間者祭黍稷者就器減取而祭故名墮祭祭畢斂而藏之肺與黍稷皆得爲墮周禮守祧職既祭則藏其墮是也先陳設爲陰厭尸後來卽席食是尸餽鬼神之餘故尊而祭之非盛主人之饌而祭也

世佐案載俎之時牢俎皆有祭肺三今各取其一畱二以爲主人主婦用也

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍于筵上右之

註曰右之便尸食也重言上佐食明更起不相因

疏曰曲禮云飯黍無以箸是古者飯食不用匙箸故移之

于席上便尸食也案特牲云黍稷此不云稷者文不具其實亦爾之也

楊氏曰案賈疏授尸下有尸受祭肺四字

敖氏曰此於所舉者皆繫以尸明其爲尸物也肺脊先食舉之亦明不與他舉同重言上佐食者授舉之後尸有事也不言振祭臍之文省耳右之蓋當尸前之南

郝氏曰尸牢卽尸俎羊豕也肺爲氣主脊爲正體故尸舉此二者以終十一飯祭食唯取黍食重黍也上敦黍當羊俎之南者也筵上神席上坐曰席饌曰筵

張氏曰吳氏云授尸下有尸受祭肺四字今案唐石本亦無四字惟下文食舉疏云云舉牢肺正脊也者上文云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺明今食先云食舉是上牢肺正脊也據此文則賈作疏時經文尚有尸受祭

肺四字故吳云然也

主人羞所俎升自阼階置于膚北

敖氏曰云升自阼階者嫌進俎者必升自西階故以明之置亦橫設之也

上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶尸極以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶

註曰芼羊用苦豕用薇皆有滑

敖氏曰上佐食受與受之也故下云坐設芼以菜和物之名祭鉶亦於豆祭也下篇曰以羊鉶之柶扱羊鉶遂以扱豕鉶祭于豆祭若公食大夫禮用太牢則祭鉶于上鉶之間與此異

郝氏曰祭鉶嘗鉶以下皆右手爲之左手執肺脊至十一

飯畢然後以授佐食也

食舉

註曰舉牢肺正脊也

疏曰特牲爾敦下設大羹此不云者大羹不爲神直是爲尸者故此不言儻尸乃有也

敖氏曰特牲饋食禮曰乃食食舉謂一飯則食舉以安之也士昏禮亦然則此亦當先飯而後食舉也不言乃食者文有脫漏也

三飯

註曰食以黍

疏曰以前文先言爾黍故知先食黍也

上佐食舉尸牢幹尸受振祭臍之佐食受加于所上佐食羞載兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北

又食

註曰不舉者卿大夫之禮不過五舉須侑尸

疏曰云五舉者舉牢肺一也又舉牢幹二也又舉一魚三也又舉腊肩四也又舉牢骼五也

尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑註曰實猶飽也祝既侑復反南面

疏曰云祝既侑復反南面者尸內主人及祝有事之位尸席北祝無事之位今侑訖亦復尸北南面位也

敖氏曰侑尸之禮祝固不拜矣乃言之者嫌主人不拜祝獨侑則或當拜也祝獨侑亦與士禮異

張氏曰祝獨侑者不與主人共侑也

尸又食上佐食舉尸牢肩尸授振祭饔之佐食受加于所註曰四舉牢體始於正脊終于肩尊於始終

疏曰正脊及肩皆牲體之貴者

尸不飯告飽祝西面于主人之南

註曰祝當贊主人辭

敖氏曰不飯而告飽又變於上

主人不言拜侑

註曰祝言而不拜主人不言而拜親疏之宜

敖氏曰祝爲之辭故不言也

尸又三飯

註曰爲祝一飯爲主人三飯尊卑之差凡十一飯下人君也

敖氏曰於舉肩之後又三飯爲主人加也

上佐食受尸牢肺正脊加于所

註曰言受者尸授之也尸受牢幹而實舉於菹豆食畢操

儀禮集解 卷十六
以授佐食焉

疏曰牢肺正脊卽上文所云食舉也初食舉不言置舉之所至此十一飯後乃言上佐食受尸牢肺正脊加于所以特牲禮約推之方尸三飯上佐食舉牢幹時尸蓋置舉於菹豆至此食畢尸乃於菹豆上取而授上佐食也從句讀節本敖氏曰言受明尸未嘗奠之也特牲禮既舉幹魚尸實舉于菹豆故食畢佐食自舉加于所與此禮異佐食亦反上敦黍于其所經文略也

世佐案特牲禮三飯之後云尸實舉于菹豆此不言者文略也敖說似泥

右迎尸正祭

郝氏曰特牲體不足故三鼎并舉少牢牲倍故重牲而畧魚腊

世佐案自此以後經文有與特牲饋食禮同者不重釋之

主人降洗爵升北面酌酒乃醑尸尸拜受主人拜送

敖氏曰云北面酌酒見凡酌於此者之面位也尊東西設勺南枋而北面酌之則非酌於此者其面位亦可得而推矣

尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右註曰鹽在肝右便尸揆之

疏曰鹽在肝右據賓長西面手執而言尸東面若至尸前鹽在尸之左尸以右手取肝鄉左揆之是其便也

敖氏曰此縮執俎者執其左右廉也肝進末卽體進下之意鹽在肝右則羊肝在豕肝之左與祭禮進末則昏禮之肝從當進本也

郝氏曰肝謂羊豕肝進末以末向尸使執末換鹽也

尸左執爵右兼取肝揆于俎鹽振祭瘠之加于菹豆卒爵主人拜祝受尸爵尸答拜

註曰兼兼羊豕

敖氏曰於尸未受

受當作授

爵而主人拜故祝亦不相爵皆大

夫禮異也下凡與特牲異者皆放此不悉見之

右主人酌尸

祝酌授尸尸醋主人主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵又拜

註曰主人受酢酒俠爵拜彌尊尸

疏曰祝代尸酌已是尊尸今拜受訖又拜是彌尊尸也

敖氏曰初拜固西面矣此言之者著受爵而反位也主人受酢而俠拜亦大夫禮異也

上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭

註曰綏或作接接讀爲墮將受嘏亦尊尸餘而祭之

敖氏曰綏亦當作授授祭者授主人以祭也以此使之祭者若尊者賜之食然

張氏曰取四敦黍稷於四敦中各取少許也上佐食以綏祭者以此黍稷及切肺授主人爲墮祭也綏許規反接及墮讀並同

主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不與遂啐酒

註曰右受佐食右手受墮於佐食也至此言坐祭之者明尸與主人爲禮也尸恒坐有事則起主人恒立有事則坐疏曰禮器周坐尸曲禮坐如尸立如齊註齊謂祭祀時敖氏曰言坐祭之者凡奠爵拜者執爵與故至此云坐也

祝與二佐食皆出盥于洗入

敖氏曰三人皆為將執所嘏之物而盥敬其事也

二佐食各取黍于一敦上佐食兼受搏之以授尸尸執以命祝

註曰命祝以嘏辭

疏曰謂命祝使出嘏辭也

敖氏曰各取黍上者取于上敦下者取于下敦黍之上敦在西下敦在東

卒命祝祝受以東北面于戶西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

註曰工官也承猶傳也來讀曰釐釐賜也耕種曰稼勿猶無也替廢也引長也言無廢止時長如是也

疏曰案特牲尸親嘏主人此尸使祝嘏主人者大夫尸尊故不親嘏

敖氏曰受受黍也東北面鄉主人于戶西者為尸致嘏宜近尸也來如來禹之來來之者欲其進而受黍也

郝氏曰卒命祝命祝畢也祝受以東尸在室西隅祝席前受尸命遂東就主人戶內之位致嘏也云宜稼于田祿自田出周人重農也

姜氏曰來註讀為釐則與賚字之義畧同但味上文致字下文使字皆賜賚之義不應復叠至此來當讀如字蓋命之來而使受之也此于上下文義並相足又何事轉變音讀而反失其義乎

世佐案以東當句絕敖云東北面非承致多福無疆于女孝孫以下即尸命祝之辭而祝則述之以嘏于主人

也不親嘏者大夫以上威儀多疏云尸尊恐未然

主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭齊之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜執爵以興出宰夫以邊受嗇黍主人嘗之納諸內

註曰出出戶也宰夫掌飲食之事者收斂曰嗇明豐年乃有黍稷也復嘗之者重之至也納猶入也

敖氏曰云坐奠爵是立聽嘏也興少進受黍復位乃坐祭齊之也宰夫受黍主人左執爵乃取而嘗之而納之內謂邊中既齊之復嘗之亦大夫禮異也此嘏禮詳於特牲者大夫尊尚多儀也

姜氏曰飲食之事膳宰掌之若宰夫掌飲食之事周禮並無文蓋經宰夫卽指周禮之膳宰此註疏因以膳宰職釋之與

右尸酢主人

主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受

註曰室中迥狹

疏曰大夫士席皆兩下五架正中曰棟棟北一架爲室南

壁而開戶卽是一架之開廣爲室故云迥狹也

張氏曰室中迥狹故

祝拜席上也

敖氏曰亦先設席乃酌獻之

郝氏曰獻尸而及祝佐食體神意也拜于席上坐受變常禮也蓋室中獻禮尊祝與佐食因神受賜故拜席上跪受之示不敢當也又曰古者坐以兩膝著地兩股貼足謂之

宴坐賓主席上之坐是也兩膝著地直身起謂之危坐賤者及罪人之坐卽今跪也鄭解混爲一故以祝佐食受獻

同尸坐謂祝拜席上坐受爲室中狹非也古室在堂北爲

事神行禮陳設之所非狹也禮豈因地狹遂廢

世佐案尸坐優尊也祝佐食之受爵授爵亦坐略賤也

其坐同而所以坐之故則不同郝以謂坐有兩法亦非

主人西面答拜

註曰不言拜送下尸

薦兩豆菹醢

註曰葵菹羸醢

疏曰葵菹羸醢是饋食之豆今祝用之亦其常事

敖氏曰薦者亦宰夫也下篇云主婦獻祝宰夫薦棗糗此

宜如之菹醢謂韭菹醢醢也蓋祝邊以尸之上邊則其豆

亦當以尸之上豆也不賓尸禮主人主婦之薦皆以韭菹

醢則此可知矣其設之亦菹在西醢在東

姜氏曰薦者主婦薦也詳見特牲獻祝

世佐案特牲獻祝設菹醢註云主婦設之姜氏既正其

失矣於此又以薦者為主婦何自相矛盾邪敖氏近是

而指言宰夫亦非闕疑之意但當云以有司為之爾惟

云菹醢則其為饋食之豆可知註疏說是也敖以朝事

之豆易之比例俱未確

佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之腊

兩髀屬于尻

註曰皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之也腊兩髀

屬于尻尤賤不殊

疏曰髀與短脅橫脊皆羊豕之下體屬于尻又腊之下體

為祝賤故也魚獨獨坊本作猶誤在俎縮載今橫者為四物共俎

橫而殊之也縮有七物而云四物者據羊豕魚腊也羊豕

體不屬于尻以腊用左右胖故有兩髀尻在中髀與尻相

連屬不殊是尤賤也

敖氏曰髀右髀也橫脊短脅不二骨者俎實已多故此略之魚橫之亦據人而言也其義與加于所者同牢皆用右髀腊兩髀不殊皆取尸俎之不用者耳腊亦髀者與牲並用故體亦放之祝俎一而已乃雜用五俎之物者見其尊也不賓尸之禮主人主婦俎亦然

郝氏曰尻尾骨

祝取菹揆于醢祭于豆間祝祭俎

註曰大夫祝俎無肺祭用膚遠下尸不瘠之膚不盛

疏曰特牲尸俎有祭肺離肺祝俎有離肺無祭肺是下尸今大夫祝祭肺離肺俱無是遠下尸也離肺祭訖瘠之加于俎今以膚替肺是不盛故不瘠從句讀節本敖氏曰祭俎取膚以祭也亦振祭瘠之既則反之於俎士

虞餞尸以乾肉半尹為祭其祭之也振祭瘠之反之此膚乃俎實異於膚祭不可以置于地其儀當與乾肉之祭同不言振祭瘠之亦文省耳

祭酒啐酒肝牢從祝取肝揆于鹽振祭瘠之不興加于俎敖氏曰肝牢當作牢肝俎牲俎也

卒爵興

註曰亦如佐食授爵乃興不拜既爵大夫祝賤也

疏曰特牲祝卒爵則拜士卑祝不賤也

主人酌獻上佐食上佐食尸內牖東北面拜坐受爵主人西面答拜

敖氏曰取節於牖見其少西於其他之北面拜者也凡室中北面拜者皆在戶牖間其言尸西者則近於戶言牖東者則近於牖

郝氏曰戶內牖東室戶在牖東皆南向佐食拜于戶內牖下北向云牖東者對神席在牖西也

世佐案古人之室東南戶西南牖戶內牖東即戶牖之間也士虞記云佐食無事則出戶負依南面戶牖之間謂之依故其受獻于室東西之節亦然必位于此者以其西有戶席東則主人立焉故也敖說偏于西郝說偏于東皆非

佐食祭酒卒爵拜坐授爵興

註曰不啐而卒爵者大夫之佐食賤禮畧

疏曰特牲士之佐食亦啐

敖氏曰拜蓋衍文祝與佐食皆不拜既爵者遠下戶亦大夫禮異也佐食興則出立戶外

世佐案卒爵拜而主人不答又下於祝也佐食此拜非

拜既爵蓋因主人答其受爵之拜而為之是俠爵拜也

俠爵拜者賤也敖以拜為衍文非

俎設于兩階之間其俎折一膚

註曰佐食不得成禮于室中折者擇取牢正體餘骨折分

用之有胥而無薦亦遠下戶

疏曰有胥即俎實是也無薦謂無菹醢也無肺已是下戶

又無薦是遠下戶也

敖氏曰下篇獻眾賓以至于私人皆有薦胥佐食在眾賓之中又有上事不宜貶於私人但有胥而無薦此不云薦亦似文略也又不賓尸之禮云其獻祝與二佐食其位其薦胥皆如儼然則此佐食有薦明矣

郝氏曰佐食室中受爵而不設俎俎在堂下兩階之間特牲記云佐食無事則中庭北面俎即設于其所折一膚豕

肉一片折分也

世佐案俎設于兩階之間者即特牲禮所謂執事之俎陳于階間也階間非受薦之處俟後獻兄弟然後以齒薦諸中庭之位所謂齒於兄弟也言於此者因其得獻而及之耳其俎實用折而不得正體又無脊脊腸胃代肺之膚一而已皆下于祝也有俎則有薦可知不言者文略也敖說得之

主人又獻下佐食亦如之其胥亦設于兩階間西上亦折一膚

註曰上佐食既獻則出就其俎特牲記曰佐食無事則中庭北面謂此時

敖氏曰卒獻則主人受爵以實于下篚而升復位

張氏曰西上者上佐食俎在西此在其東

世佐案是時室中之事未畢二佐食受獻訖皆當出就

戶外南面之位註云就其俎恐未是

右主人獻祝佐食張氏曰初獻禮竟

有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房戶

註曰男女不相因特牲饋食禮曰佐食卒角主人受角降反于篚

疏曰內則非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而後取之

敖氏曰篚下篚也主婦亞獻用下篚之爵豈此時內篚未有爵與婦人不可以取爵于庭故有司為取之戶字誤若授受於戶當言內外西東不宜單言也下篇曰司宮取爵于篚以授婦贊者于房東此戶亦當為東與

郝氏曰有司司祭事贊者助有司主婦贊者婦人也有司

不親使贊者與主婦贊者相授厚別也有司贊者立堂下
即取堂下爵承以篚升授主婦贊者

張氏曰註引特牲禮者見此亦主人受佐食爵反于篚贊
者別取爵授主婦是男女不因爵而用也

世佐案贊者之士復加有司者所以別于主婦贊者耳
郝云贊者助有司非云于房戶明其夾戶而授也有司

贊者北面奠爵於戶外主婦贊者戶內南面取之此男
女授器法也戶在東故下篇云于房東一也敖以戶字

為誤亦非

婦贊者受以授主婦主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸

註曰入戶西面拜由便也不北面者辟人君夫人也拜而

後獻者當俠拜也昏禮曰婦洗在北堂直室東隅張氏曰

者明此經婦洗所在亦然也

疏曰案特牲主婦北面拜士妻卑不嫌得與人君夫人同
也

郝氏曰出酌出房酌酒于房戶間之無

世佐案主婦亞獻用下篚之爵故亦酌于外尊此皆與
士妻異者也

尸拜受主婦主人之北西面拜送爵

註曰拜於主人之北西面婦人位在內此拜於北則上拜
於南矣由便也

郝氏曰主婦又拜送所謂俠拜也

尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜

敖氏曰尸不啐而卒爵為無從也

右主婦獻尸

姜氏曰自此主婦獻尸獻祝佐食及賓長獻尸獻祝凡薦

從之屬視特牲禮反畧蓋以特牲不償尸而此有償尸禮故與

易爵洗酌授尸

註曰祝出易爵男女不同爵

敖氏曰易爵易于下筐也醋而易爵亦內子禮異也

主婦拜受爵尸答拜

敖氏曰主婦受酢不夾爵拜亦變於不賓尸之禮

上佐食綏祭主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸答拜

註曰不嘏夫婦一體綏亦當作接

敖氏曰士妻撫祭內子受祭又有于房于室之異皆相變也主婦既祭又祭酒乃卒爵下篇曰主婦立卒爵執爵拜郝氏曰其綏祭如主人之禮二佐食四敦黍稷一切肺同

也不嘏統于主人也

右尸酢主婦

主婦以爵出贊者受易爵于筐以授主婦于房中

註曰贊者有司贊者也易爵亦以授婦贊者婦贊者受房戶外入授主婦

敖氏曰贊者與主婦親授受亦變於初此易爵于下筐則內筐初無爵明矣

世佐案此亦婦贊者受于房戶乃以授主婦也唯云以授主婦于房中者以其已有成禮而略之也敖云變於初非

主婦洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦答拜于主人之北卒爵不興坐受主婦

註曰不俠拜下尸也

主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦西面
答拜祭酒卒爵坐授主婦主婦獻下佐食亦如之主婦受爵
以入于房

註曰不言拜於主人之北可知也爵奠於內篚
敖氏曰上云主人之北此云西面上云不興此云祭酒皆
互見也

右主婦獻祝佐食

張氏曰亞
獻禮竟

賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓戶西北面拜送爵尸祭酒卒
爵賓拜祝受尸爵尸答拜

右賓長獻尸

祝酌授尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以興坐
祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜

敖氏曰賓受酢而俠拜與夫奠爵拜執爵興之類皆故主

人事尸之禮爲之

右尸酢賓長

賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面答拜祝祭酒啐酒奠爵于其
筵前

註曰啐酒而不卒爵祭事畢示醉也不獻佐食將償尸禮
殺

疏曰案特牲賓長獻爵止註云欲神惠之均于室中待夫
婦致爵此大夫禮或有償尸者致爵在償尸之上故不致
爵爵不止也若然有司徹尸作止爵三獻致爵於主人主
人不酢主婦又不致爵於主婦下大夫不償尸賓獻尸止
爵主婦致爵於主人酢主婦主人不致於主婦特牲主人
與主婦交相致爵參差不同者此以尊卑爲差降之數故
有異也上大夫得償尸故不致爵上辟人君下大夫不償

尸故增酢主婦而已士卑不嫌與君同故致爵具也
敖氏曰不卒爵故啐而奠之筵前席南也蓋北面奠之奠
於此者明其與他奠爵之禮異祝不卒爵又不及佐食蓋
放不賓尸末獻之儀也

郝氏曰不獻佐食將與賓餞也有饋尸故獻禮從簡

右賓長獻祝張氏曰終獻禮竟

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成

敖氏曰階上亦皆序內也

世佐案此於階上告利成亦異於士

祝入尸謾主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門

註曰事尸之禮訖於廟門

敖氏曰祝先先尸而行也其出戶降階及門之時亦皆鄉

尸而還略如士虞記所云也尸出廟門祝宜告以主人將
有事則尸於門外次中俟之士冠禮曰請醴賓賓就次
祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎降
設于堂下阼階南

註曰徹所俎不出門將饋尸也所俎而以饋尸者其本爲不反魚肉耳不云尸俎未歸尸

疏曰曲禮謂食時魚肉不反俎故尸食亦加所俎今饋尸將更食魚肉饋尸訖併後加者歸之

敖氏曰徹所俎不出門示將賓尸之意也不賓尸之禮尸
出則佐食出尸俎于廟門外有司受歸之所俎而以賓尸
者賓尸之俎宜俱用尊體所俎有肩髀之屬在焉不得不
於是乎取之也終以歸尸故無嫌佐食亦上佐食也阼階
南近於爨者所升之處也

右祝告利成尸出

姜氏曰案特牲禮賓獻尸爵止主人主婦乃交致交酢比賓作止爵尸乃酢賓賓乃獻祝佐食乃又致主人主婦主人乃獻賓及衆于是堂下陳尊主人乃又酬賓乃又獻長兄弟衆兄弟乃又獻內賓宗婦長兄弟衆賓長乃又皆爲尸加爵嗣又爲舉奠而賓長兄弟以下乃皆旅酬以至無算爵而後利成尸讓也今賓獻尸以下但尸酢賓賓獻祝而卽尸讓何煩簡不倫至是耶迨觀儻尸而後知先聖之禮制隆殺有時也易曰錯綜參伍而不易其方此之謂也司宮設對席乃四人羹

註曰大夫禮四人羹明惠大也

張氏曰設對席者對尸席而設西向之席也四人羹二在尸席二在對席凡餽之道施惠之象故四人餽爲惠大對

特牲二人餽爲惠小也

上佐食盥升下佐食對之賓長二人備

註曰備四人餽也三餽亦盥升

疏曰下佐食雖云西向對實近北不得東西相當以其一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南也

敖氏曰賓長二人謂賓長及衆賓長也此佐食皆異姓也故可使賓長對之 案註知三餽亦盥升者以特牲禮舉奠及長兄弟盥而推之也

郝氏曰對猶當也佐食言對賓長言備佐食爲正居右而賓皆居左蓋室中之事佐食與尸周旋久而闕一獻神惠宜首及賓長助獻因得伴食也

張氏曰備者兩佐食之外又以賓二人充此數也上佐食升居尸席下佐食西向對之

司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上

註曰右之者東面在南西面在北

郝氏曰席右爲上左爲下東席向西以北爲右西席向東以南爲右上佐食居西席之右進一敦黍于前下佐食居東席之右亦進一敦黍于前故曰皆右之于席上

資黍于羊俎兩端兩下是餽

註曰資猶減也減置于羊俎兩端則一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南今文資作齎

疏曰兩下者據二賓長地道尊右故二佐食皆在右上佐食居尸坐處故知位次如此

從楊氏圖節本

敖氏曰兩端當肩髀之處也羊俎兩端其於兩下亦皆爲右兩下是餽謂二賓長以此黍餽也餽主於二佐食故以

二賓長爲兩下

郝氏曰資黍以敦中黍分資兩賓羊俎卽四人所餽之俎一賓在上佐食北一賓在下佐食南坐于羊俎兩端居二佐食之左故謂之兩下分黍于俎兩端使二賓餽明無專敦也

張氏曰兩下是餽者二賓長在二佐食之左於位爲下故云兩下分減敦黍置羊俎兩端二賓於此取食也

姜氏曰資今文作齎謂取而資之也舊訓資爲減者非司士乃辯舉養者皆祭黍祭舉

註曰舉舉膚

疏曰尸舉肺餽者下尸當舉膚

敖氏曰膚卽在特俎者

郝氏曰司士乃辯舉舉羊體徧授四人特性餽以豕膚少

牢餽以羊俎

張氏曰司士遍授養者各一膚也

世佐案特牲饋食禮云佐食授舉各一膚下文言兩養奠舉取舉祭舉食舉皆謂膚也此唯云辯舉而不言所舉者明與彼禮同可知郝以爲舉羊體非

主人西面三拜養者養者奠舉于俎皆答拜皆反取舉

註曰三拜旅之示徧也言反者拜時或去其席在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜

疏曰知面位如此者以主人在戶內西面拜餽者餽者在戶席東面答主人拜可知在對席者不得與主人同面而拜明廻身南面向主人而拜也

敖氏曰西面於其位也言此者明其不爲二人西面而易位拜之也奠舉于俎亦各於其所近者與皆答拜答一拜

也養者答拜無異文則是西面者亦西面拜矣反取舉復取舉于俎也言反者爲其臯者亦在手也

世佐案西面蓋亦於對席之南也反反其席也云皆反則養者拜時皆降席矣必降席答拜者下戶也敖以反取舉三字連讀失之

司士進一鉶于上養又進一鉶于次養又進二豆湑于兩下乃皆食食舉

疏曰神坐止有羊豕二鉶故更羞二豆湑從門外鑊中來敖氏曰兩下資黍於俎又有湑無鉶皆下立

立字誤疑當作主

養

者也此二佐食衆賓也兩下賓長也養則佐食反尊於賓長者以其勞於室事故報禮特重焉祝不養者接神職尊不敢使之養也二鉶上養羊下養豕然則二豆湑亦羊豕各一與

卒食主人洗一爵升酌以授上養贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次養若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜養者養者奠爵皆答拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人答一拜

註曰不拜受爵者大夫餽者賤也答一拜畧也

疏曰特牲使嗣子與兄弟餽爲貴故拜受爵特牲亦無再拜法此云略者以其四餽皆拜主人總答一拜故云略也敖氏曰贊者蓋亦宰夫也每於將酌乃洗爵云洗三爵總言之耳若是謂酌受授也辯及于兩下也皆不拜受爵者人多重勞主人一一答之也養者奠爵拜亦與士異答一拜卒爵禮輕可以略特牲二人養其禮亦然凡大夫士之禮其答卒爵拜者皆一拜也乃見之者嫌人多或旅之也姜氏曰特牲拜祝乃兩拜今云特牲亦無再拜法蓋就答拜言之與然特牲答拜不言其數如疏之意則謂特牲兩

餽各答一拜而此乃四餽總答一拜也經無明文亦以此言一拜推度之耳

世佐案贊者不言有司文省也凡男子拜法必奠爵特牲云執爵拜文誤耳當以此文正之敖云與士異非又案疏意蓋謂特牲兩餽主人總答一拜此四餽亦總答一拜故註以爲畧耳姜云特牲兩養各答一拜亦非

養者三人興出

註曰出降實爵于篚反賓位

上養止主人受上養爵酌以醋于戶內西面坐奠爵拜上養答拜

註曰主人自酢者上養獨止當戶位尊不酌也

疏曰上養將嘏主人故在戶位不可親酌

郝氏曰上養止獨留不出也上養居戶位不出戶親酌故

主人自酢

坐祭酒啐酒

敖氏曰主人啐酒者為聽嘏凡既祭酒而未得即卒爵者必卒酒

上養親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室

註曰親嘏不使祝受之亦以黍

敖氏曰上養親嘏且不用黍惟以辭別於尸也胡如胡福之胡

郝氏曰胡壽猶眉壽老人領下有胡

張氏曰亦搏黍以授主人而致辭也

世佐案親嘏者不以嘏辭命祝下尸也此經無以黍之文下文亦不言主人受則云亦以黍者似屬鄭之臆說當從敖氏

主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜

敖氏曰重嘏故其禮盛至是乃云主人興是坐而聽嘏也亦殺於尸

上養答拜上養興出主人送乃退

註曰送佐食不拜賤

疏曰賓出主人皆拜送此佐食送之而不拜故云賤也

敖氏曰云上養興出則是不受主人爵也主人奠爵上養不受示禮有終且為有司將徹之也出亦謂出戶送謂送之於戶外退者上養退立于賓位也賓以出為退主人以入為退

張氏曰退謂主人退

右養

郝氏曰賓獻獨不及佐食以佐食得正餽也賓長不得正

餽以賓將爲侑也此制禮損益之節

儀禮集編卷十六

男盛澄校字

儀禮集編卷十七

秀水盛世佐學

後學欽鮑漱芳參校

有司徹第十七

鄭目錄云少牢之下篇也上大夫既祭饋尸於堂之禮若下大夫祭畢禮尸於室中無別行饋尸於堂之事天子諸侯之祭明日而繹有司徹於五禮屬吉

疏曰言大夫既祭饋尸於堂之禮者謂上大夫室中事尸行三獻禮畢別行饋尸於堂之禮又云祭畢禮尸於室中者據下大夫室內事尸行三獻無別行饋尸於堂之事卽於室內爲加爵禮尸卽下文云若不饋尸以下是也

敖氏曰此別爲一篇及其名篇之意皆與既夕同

郝氏曰有司徹承上暮事畢有司徹室中饌饋尸于堂之禮饋尸卽繹凡大祭明日繹春秋辛巳有事于大廟壬午

釋少牢之儻卽祭日也此篇本合少牢爲一昔人以簡扎繁析之猶旣夕于士喪也鄭因謂有司儻尸爲上大夫不儻尸爲下大夫儻與不儻事故適然或祭有大小禮有損益未可据此分大夫之上下也

世佐案陸氏釋文敖氏集說此篇名皆無徹字當從之餘見旣夕

有司徹

註曰徹室中之饋及祝佐食之俎卿大夫旣祭而儻尸禮崇也儻尸則不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飫神天子諸侯明日祭於禘而釋春秋傳曰辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶釋是也爾雅曰釋又祭也

敖氏曰徹室中之饋及暮者之豆爵與祝之薦俎也祝不自執其俎以出是未歸也其二佐食乃衆賓爲之室中事畢亦反于賓位然則祝與佐食皆當與賓尸之禮矣此時有司徹祝俎或設於堂下與主人於暮者之退亦反入於室及有司旣徹則出立於阼階東也

張氏曰有司謂司馬司士宰夫之屬徹徹去祭時之饌不儻尸者尸出之後設饌於西北隅以厭飫神謂之陽厭此旣儻尸有祭象故不設饌西北隅爲陽厭也此儻尸與祭同日天子諸侯則明日爲之名曰釋釋之禮設祭於廟門外之西室謂之禘而事尸於堂則爲釋故註云天子諸侯明日祭于禘而釋禘釋同時而大名曰釋又正祭時亦有禘祭但正祭之禘在廟門內明日又祭之禘於廟門外

婦堂

註曰爲儻尸新之少儀曰汛婦曰婦婦席前曰拚

司宮攝酒

註曰更洗盥整頓之

疏曰洗當作撓見士冠禮從楊氏圖節本

乃燄尸俎

註曰燄温也温尸俎於爨所亦温焉獨言温尸俎則祝與佐食不與儋尸之禮古文燄皆作尋記或作燂春秋傳曰若可燂也亦可寒也

敖氏曰俎俎實謂尸前之羊魚豕及所加于所俎者也雍爨之所燄者固不止此是特為其在俎者言之耳祝佐食亦與賓尸之禮其俎實不燄者以無上位略之但因其故俎而已

卒燄乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設扁鼐陳鼎于門外如初

註曰腊為庶羞膚從豕去其鼎者儋尸之禮殺於初如初者如廟門之外東方北面北上

敖氏曰少牢當五鼎此乃無腊與膚鼎者賓尸之禮膚不專俎而附於豕俎故是時亦不可以專鼎而惟附於豕鼎也然鼎數宜奇是以併去腊鼎而為三焉腊全不用者此禮貶於祭而腊又賤故略之

右燄尸俎

乃議侑于賓以異姓

註曰議猶擇也擇賓之賢者可以侑尸必用異姓廣敬也是時主人及賓有司已復內位

敖氏曰議侑于賓謂與賓長謀議可以為侑者也此與鄉飲酒就先生而謀賓介之意相類以異姓謂於眾賓之中擇之也必異姓者以尸既同姓故侑須用異姓侑之言侑

也所以輔助尸者也賓尸而立侑亦示敬尸之意且貴多儀也

世佐案尸之有侑猶賓之有介也皆副貳之義宗人戒侑

註曰戒猶告也南面告於其位戒曰請子爲侑

疏曰知南面告於其位者以賓位在門東北面請以爲侑明面鄉其位可知

侑出俟于廟門之外

註曰俟待也待於外外本或作次當與尸更入主人與禮事尸

極敬心也

右立侑

司宮筵于尸西南面

註曰爲尸席也

郝氏曰尸西室尸西室在堂北尸稍東筵于尸西則堂正中也

世佐案尸西卽尸牖間客位也席尸於此蓋以賓禮事之

又筵于西序東面

註曰爲侑席也

尸與侑北面于廟門之外西上

註曰言與殊尊卑北面者賓尸而尸益卑西上統於賓客疏曰儻尸之禮以尸爲賓客當在門西東面北上今于門外北面執臣道是益卑也

敖氏曰尸北面者尊大夫若不敢爲賓客然也其位當在門外之西祭事已尸出門則不敢以尊自居西上賓位尙左也

郝氏曰西上尸在西

主人出迎尸宗人擯

註曰賓客尸而迎之主人益尊擯贊

疏曰案上篇宿尸祝擯今僎尸祝不與故使宗人爲擯又正祭時主人不迎尸以申尸尊今迎之尸同賓客是主人益尊也

敖氏曰迎之而使宗人擯待賓之禮也賓客尸而迎之亦爲祭事已

主人拜尸答拜主人又拜侑侑答拜

敖氏曰主人拜蓋西面也答拜者其皆東面與此拜皆再拜下文拜至亦然

世佐案尸侑答拜亦皆北面敖云東面非

主人揖先入門右

註曰道尸

敖氏曰凡主人與客揖而先入皆入門右也經獨於此見之

郝氏曰入門右趨東階

尸入門左侑從亦左揖乃讓

註曰沒霤相揖至階又讓

敖氏曰亦三揖至于階乃三讓也惟云揖乃讓經文省亦以其可知故也

郝氏曰尸侑入門左趨西階揖謂門內左右分首及當塗當碑三揖乃讓謂及階三讓

主人先升自阼階尸侑升自西階西楹西北面東上

註曰東上統於其席

疏曰賓席以東爲上故也

敖氏曰尸侑升自西階尸升三等侑從之中等如上下射升階之儀也其降也亦然東上尸宜與主人相當也

主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜

註曰拜至喜之

郝氏曰自主人出迎及拜至皆用賓禮與祭時尸入不迎

異所以為儻尸而尸稍卑矣

右迎尸侑

乃舉

註曰舉舉鼎也舉者不盥殺也

司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初

註曰如初如降階下西面北上

疏曰如初者如上經正祭時陳鼎之事也

敖氏曰司馬二人司士四人也魚鼎重言舉明其與豕鼎

異人也

雍正執一匕以從雍府執二匕以從司事合執二俎以從司

士贊者亦合執二俎以從匕皆加于鼎東枋二俎設于羊鼎

西西縮二俎皆設于二鼎西亦西縮

註曰凡三匕鼎一匕四俎為尸侑主人主婦其二俎設于

豕鼎魚鼎之西陳之宜具也

敖氏曰一匕羊匕也二匕豕魚匕也四俎乃尸侑主人主

婦之羊俎也設之亦北上如鼎之序然其載之亦先北而

後南也此皆羊俎其二乃在豕鼎魚鼎西者但欲使鼎前

皆有俎耳不嫌其所載者異也羊鼎西特有二俎尊之也

此執匕以少者為貴設俎以多者為尊亦宜也

郝氏曰西縮直西順俎橫設

姜氏曰縮之言直猶順也凡全經言南陳南肆及南順之

屬皆異名而同實肆亦陳也謂其陳之皆直而順也
雍人合執二俎陳于羊俎西竝皆西縮覆二疏匕于其上皆
縮俎西枋

註曰竝并也其南俎司馬以羞羊匕滫羊肉滫其北俎司
士以羞豕匕滫豕胥滫魚疏匕匕柄有刻飾者

疏曰匕滫謂無肉直汁以其在匕滫也肉滫者直是肉從
滫中來實無汁此二俎爲益送之俎案下文次賓羞羊匕
滫司馬羞羊肉滫此註并云司馬者據上經司馬割羊而
言其實羞羊匕滫者是次賓也又案下文次賓羞豕匕滫
司士羞豕胥此并云司士者亦據上經司士擊豕而言也
敖氏曰羊俎指在羊鼎西者也此三俎陳于其西亦北上
其北俎次賓以羞羊匕滫豕匕滫其南俎司馬以羞羊肉
滫司士以羞豕胥滫魚疏匕二者羊豕之滫宜異器也覆

者爲塵也二匕覆于二俎之上羊匕在北豕匕在南南非
匕滫之俎亦覆匕于其上者事未至權加之耳此俎將載
則更以豕匕加于其北俎既則反之縮俎西枋爲縮執俎
者在西也

郝氏曰雍人又合執二俎並陳于羊俎西其前爲六俎蓋
初獻尸用三俎羊正俎羊匕滫俎羊肉滫俎亞獻尸用二
俎豕匕滫俎豕胥俎三獻尸用一俎滫魚俎也疏匕疏刻
文飾之匕蓋勺類以盛滫用二羊豕各一魚不用重在牲
也前二俎在羊鼎西者爲實羊此二匕俎在羊俎西者爲
薦滫皆縮俎疏匕皆順俎橫覆其上柄在西

姜氏曰案後章經文司馬先于羊鼎之東執挑匕枋以挹
滫注于疏匕次賓因進匕滫尸嚌之而後司馬羞羊肉滫
于尸前蓋以汁先肉如乘韋先牛之義此註所以云無肉

直汁也或疑酒曰啐羹曰嘗牲體殺截肝燔之屬皆曰臠
汁無肉應如劔羹言嘗大羹不臠之例此後文言臠蓋亦
有肉也此其說殊辯但非鄭註意耳

世佐案次賓羞羊匕涪司馬羞羊肉涪在主人獻尸章
主人受尸酢亦然次賓羞豕匕涪司士羞豕脊在主婦
獻尸章致于主人亦然獻侑則但有豕脊而無涪殺于
尸也上賓三獻尸尸作止爵之後司士乃羞涪魚獻侑
司馬羞涪魚說者以爲司馬當作司士是也致于主人
亦司士羞涪魚以上諸物皆非正俎別用此二俎盛之
往來迭用而不設于席前故所羞之物雖多只用二俎
而已足也其羞羊匕涪豕匕涪于尸與主人也尸與主
人受其匕祭而臠之還以授次賓次賓縮匕于俎上以
降其羞羊肉涪豕脊涪魚則皆載于羊俎而以其虛俎

降是益送之俎例不設于席前矣二俎陳于羊俎西亦
北上其北俎以羞羊匕涪羊肉涪其南俎以羞豕匕涪
豕脊涪魚也註云南俎羞羊北俎羞豕及魚非豕肉涪
卽豕脊註以豕肉涪與豕脊並言必有一衍疏匕所以
盛涪也二羊豕各一也覆之爲未用也其羞羊肉涪豕
脊涪魚不須匕

右舉鼎設俎

主人降受宰几尸侑降主人辭尸對

註曰几所以坐安體周禮大宰掌贊玉几玉爵

敖氏曰爲尸受几故尸從降侑亦降者從尸也凡尸爲禮
之類此者侑則從之此所以謂之侑也與

張氏曰自此盡主人及尸侑皆升就筵言主人初獻之儀
獻尸獻侑受酢凡三大節此獻尸一節內授几獻爵主婦

薦豆籩司馬載羊俎賓長設羊俎次賓進匕清司馬羞肉
 清次賓羞燔又自有八細節主人拜送爵而主婦薦賓長
 設正俎而尸祭薦司馬挹匕清而尸祭俎次賓授匕清而
 尸啐酒告旨司馬羞肉清而尸嚙肺次賓羞燔而尸卒爵
 此其相承相應之次有不容稍紊者若司馬載羊俎之下
 並列十一俎則欲以類從著諸俎之差等耳不以其次也
 宰授几主人受二手橫執几揖尸

註曰獨揖尸几禮主於尸

敖氏曰几自東壁來其授受於阼階東與聘禮公受几於
 序端

主人升尸俯升復位

註曰位阼階賓階上位

張氏曰卽上文東楹東西楹西之位也

主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進
 授尸于筵前

註曰衣袖謂之袂拂者外拂之也推拂去塵示新

敖氏曰推拂謂外拂之推者推手也

郝氏曰拂几則直順便也授几則橫對便也

尸進二手受于手間

註曰受從手間謙也

敖氏曰案聘禮曰賓進訝受几于筵前此亦訝受也乃云
 手間者但言其疏數之節耳此授受者皆橫執几而二手
 之間有廣狹則凡賓主之橫執几者二手共執其一廉明
 矣

郝氏曰主人二手執几兩端尸併二手執几中間授者極
 慎受者極恭也

世佐案手間主人二手之間也云受于手間則主人之橫執几也執其兩端明矣

主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐

註曰左之者異於鬼神生人陽長左鬼神陰長右不坐奠之者几輕

疏曰尸橫受之將欲縱設於席故還之使縮

敖氏曰主人退復位也還几還而易執之也縮執几亦用

二手此惟云右手執外廉特見其一耳右廉而謂之外者以其差遠於人故也几稍高故設之不坐少儀曰取俎設俎不坐其意類此

郝氏曰還旋同既橫受復旋轉直設右手執外廉執主人所執之方設向東曰外筵南向故北面奠于筵上左之謂

奠几筵東

世佐案廉邊也廉云外者據橫之之時而言也橫之則以近身者為內初橫受几二手共執其內廉至是還而縮之以右手執外廉則左手執內廉可知必縮之者以其將北面縱設于席也

主人東楹東北面拜

註曰拜送几也

尸復位尸與侑皆北面答拜

註曰侑拜者從於尸

疏曰立侑以輔尸故侑從尸拜也

敖氏曰至此尸乃復位則是主人拜時尸在筵前東面也聘禮曰賓進訝受几于筵前東面俟公壹拜送此異於彼者先奠几與飲酒而授几其禮重故侑亦拜答拜之文主

於尸也

右授尸几

主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸侑升
疏曰案鄉飲酒主人降洗賓降主人辭降賓對此中亦應
主人降洗賓降主人辭降

敖氏曰辭對之儀見鄉飲酒故此略之揖亦主人揖尸也
文省耳下放此

世佐案主人于尸侑之從降也亦當辭之尸對而後主
人適洗尸辭洗也此不見其辭降之節文不具耳凡尸
侑降皆東面于西階西北上辭洗則進

尸西楹西北面拜洗主人東楹東北面奠爵答拜降盥尸侑
降主人辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人坐取爵酌獻尸
尸北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵

敖氏曰獻受之儀亦當如鄉飲酒禮

張氏曰以上獻爵

姜氏曰同降而尸辭同升而尸拜亦正從之意也

主婦自薦房薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌
菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南昌在東方興取籩于
房麴蕡坐設于豆西當外列麴在東方婦贊者執白黑以授
主婦主婦不興受設于初籩之南白在西方興退

謹曰昌昌本也韭菹醢昌本麴蕡熬麥也蕡熬泉實
也白熬稻黑熬黍此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之
儻尸亦豐大夫之禮主婦取籩與者以饌異親之當外列
辟鉶也退退入房也

疏曰正祭先薦後獻釋祭先獻後薦此儻尸禮與天子諸
侯釋祭同故亦先獻後薦也案禮記坐尸於堂子北面而

事之註云天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面
 事尸之禮是特牲少牢正祭無朝事於堂直有室中之事
 韭菹等物皆朝事之豆籩而饋尸用之是謂豐大夫之禮
 然八豆八籩之中各取其四耳籩人云朝事之豆韭菹醢醢昌本麋
 黑形鹽臚鮑魚鱠醢人云朝事之豆韭菹醢醢昌本麋
 菁菹鹿麇茆菹麋麇有骨為麇無骨為醢

敖氏曰四豆四籩放室中之數也賓尸以飲酒為主其禮
 變於饋食不可復因其薦故於其始亦變而用朝事之豆
 籩焉不辟君禮者變而用之無嫌也當外列麇在麋麇西
 也

郝氏曰韭菹醢謂韭菹醢醢昌菹醢謂昌本麋麇麇亦醢
 此四豆也麇炒麥蕡炒麻子白炒稻米黑炒黍米此四籩
 也韭菹在筵西醢醢在韭菹東昌菹醢陪設于南接韭菹

醢之南也昌在東次醢醢南麋麇在西次韭菹南麇蕡在
 豆西列于外中空二列避二鉶也麇在東在蕡東蕡西麇
 東皆對韭西也白黑設于初籩之南接麇蕡南也白在西
 蕡南也黑在東麇南也白西黑東皆對麋麇之西也

張氏曰以上主婦薦豆籩

世佐案菹在西昌在東麇在東白在西此豆籩之次皆
 淨設之也外列謂豆之南一列也昌菹醢在韭菹醢之
 南故曰外列麇蕡之位必當外列者以韭菹之西當空
 之以待鉶也郝云麇蕡皆對韭西非初籩即麇蕡也初
 籩之南於豆無所對郝云白黑皆對麋麇之西亦非

乃升

註曰升牲體於俎也

司馬牝羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臠正脊一脰脊一橫

脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載于一俎
註曰言燾尸俎復序體者明所舉肩骼存焉亦著脊脅皆
一骨也臠在下者折之以爲肉湑俎也一俎謂司士所
設羊鼎西第一俎

疏曰脊脅載一骨在正俎一骨在湑俎第一俎者在侑俎
之南故下文註侑俎云北俎也故羊肉湑俎在豕俎之南
敖氏曰二司馬卽舉羊鼎者也以下凡升羊者皆司馬爲
之特於此見之耳上言燾尸俎而此肩臂臠脰脰具有明
其神俎所俎並用也復序俎實者其數及載與進俎之法
皆有異於上故爾是言載時先後之序也其在俎則與正
祭者略同惟臠後於脰爲異耳臠後於脰者以其折也折
之則不爲全體而在全體之下矣臠必折者見其貶於神
俎且欲以所折者爲肉湑俎也其脊脅皆一骨及腸胃各

一者義亦如之賓尸主於飲酒此俎乃有祭肺者盛之一
俎謂司士所設羊鼎西之北俎也司馬亦南面執之以載
與他俎異也旣載則侑主人主婦之羊俎三亦繼此而序
載之每俎旣載則遷之於阼階西亦北上西縮俟時乃設
耳所以然者爲當進羊匕湑羊肉湑於尸也牝當作匕下
同

郝氏曰上篇言俎實此復歷言者尸俎重燾體變數更用
俎多也司馬牝羊肩臂以下共十四物載于一俎卽司士
所執之二俎設于羊鼎西之第一俎也正脊以下不言二
骨並者折爲衆俎也

張氏曰此尸正俎載已卽當設之豆南者

姜氏曰此下三俎皆尸俎也不言尸俎爲儻尸可知也此
尸之俎爲羊鼎西之第一俎在南侑俎爲羊鼎西之第二

俎在北阼俎爲豕鼎西之俎主婦俎爲魚鼎西之俎緣尊羊故爲四正俎

羊肉涪臠折正脊一正脅一腸一胃一膾肺一載于南俎註曰肉涪肉在汁中者以增俎實爲尸加也必爲臠折上所折分者膾肺離肺也南俎雍人所設在南者此以下十有一俎俟時而載於此歷說之爾

疏曰凡牲體皆出于汁此特得涪名者正祭升牲體于鼎時皆無匕涪此升牲體于尸前匕涪亦升焉故得涪名在俎實無汁故進羊肉涪必先進羊匕涪見此涪爲肉而有故在羊肉涪前進之使尸嘗之下註云膾涪者明涪肉加耳嘗之以其汁尙味是也豕亦有匕涪不名肉涪而名豕膏者互見爲文言膏者見在俎無汁言肉涪者見在鼎內時有汁也魚何以不言魚涪而云涪魚者羊先言肉後言

涪使肉前進匕涪明是涪從肉來可知魚前無進匕涪故先言涪以明魚在涪可知魚無匕涪者下註云不差魚匕涪略小味也羊有正俎羞匕涪肉涪豕無正俎無匕涪隆汙之殺十一俎卽尸之羊肉涪一也豕膏俎二也侑之羊俎三也豕俎四也主人羊俎五也羊肉涪俎六也豕膏七也主婦羊俎八也尸侑主人三者皆有魚俎是其十一通尸羊正俎爲十二俎其四俎尸侑主人主婦載羊體俎皆爲正俎其餘八俎雍人所執二俎益送往還故有八其實止二俎也

敖氏曰云臠折者明其爲臠之下也此臠蓋與後足之殼同以無異名故但云臠折而已羊俎之外又分其體以爲此俎貴多儀也尊尸不敢用左體故分右臠爲之用膾肺亦別於其正羊肉涪與羊俎之實同鼎而名不同以其於

鼎有涪上涪中之異也羊俎西之二俎亦北上肉涪載于南俎則其北俎爲羞也涪明矣凡羊肉涪與豕豮涪魚皆俟時而載因升正俎之節而遂見之欲其文相比也

郝氏曰羊肉涪羊肉連汁者以其重燾故肉有涪臠折以祭俎之臠折分也南俎卽司士所執設于羊鼎西之第二俎上首爲北次爲南

姜氏曰據本章十二俎皆同時自鼎升載而後乃卽所升載之俎陳設之耳註謂先載一俎而十一俎乃俟時而載者以下經定之也羊豕也涪二俎升必俟時者蓋一以涪恐傾不得先時預升一又以涪宜溫自須臨時乃進故下經升時有明文也十一俎雖同升亦自無害故經因升尸俎而併陳之然據上文執從凡六俎不及十二俎之數理旣當俟時而升况下文益送往還之儀惟尸侑主人主

婦之四羊俎爲正俎設于各筵而餘則羊也涪俎縮執以降羊肉涪俎羊燔俎皆載加于羊俎卽豕豮俎豕燔俎涪魚俎亦于羊俎載加之所以然者少牢禮以羊俎爲正俎俎可容則載加之矣其長賓兄弟次賓兄弟以及內賓私人之薦俎并凡籩豆銅器之屬皆不陳之者祭器以俎爲重俎又尸侑主人主婦爲尊故也然註家雖爲俟時而載之說而往還益送之儀不明則讀經者多疑其說故通考前後發之如此

司士牝豕亦司士載亦右體肩臂脰髀臠正脊一脰脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五臍肺一載于一俎

註曰臠在下者順羊也俎謂雍人所設在北者

疏曰豕豮不折臠臠亦在下順上文豕無正俎

從楊氏圖節本

敖氏曰此謂豕豮也二司士卽豕豮鼎者也此下凡升豕

者皆此司士爲之豕無正俎故此尸俎之體骨皆放於羊俎此俎與羊肉滂俎同膾在胙下是亦折矣

郝氏曰司士牝豕肩臂以下十七物載于一俎卽贊者設于豕鼎西之俎也此以上三俎與後牝魚一俎皆尸俎皆升自阼階下之鼎故皆言牝羊肉滂不言牝者從上牝羊之文也又雍人所執二俎陳于羊俎之西者亦不言牝一爲羊牝滂俎一爲豕牝滂俎滂無肉故不與牲體同敘張氏曰此與上羊肉滂並事尸加俎用雍人所設二俎傳送之者

侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于一俎
侑俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺一載于一俎

註曰侑俎用左體侑賤其羊俎過三體有肫尊之加也豕左肩折折分爲長兄弟俎也切肺亦祭肺互言之爾無羊滂下尸也豕又祭肺不啗肺不備禮俎司士所設羊鼎西之北俎也豕俎與尸同

疏曰鼎俎數奇今有四故云加

敖氏曰侑無羊肉滂故羊俎得用二體前體以肩後體以肫尊之也右體皆在尸俎故此皆用左焉有肩有肫則肫在下端矣羊俎亦用祭肺者與尸俎同在堂上因其禮也阼俎亦然飲酒正禮祭以離肺其有以切肺者或盛之或有爲加之或相因用之非常禮也豕左肩折不用全體爲羊俎已用二故於此殺之豕脊體數殺於羊俎又無羊肉滂皆下尸也豕脊之肺宜如羊肉滂而用啗此乃放羊俎而用切者亦以無羊肉滂故也侑之羊俎司士所設在羊鼎西之南者侑之豕俎與尸之豕脊同用南俎

郝氏曰自侑俎以下侑羊豕俎阼羊豕俎主婦羊俎侑與

主人魚俎皆不在前所設六俎之數其俎實亦不在司馬司士所舉入三鼎之內皆別裁之而升自門外以入因尸俎並及耳其以侑侑主婦俎併尸言者因羊豕類及猶下文魚俎亦以侑主人從尸言也侑俎三一羊一豕一魚侑俎主人俎四一羊一羊肉滫一豕脊一魚主婦俎一羊張氏曰羊左肩一俎是侑正俎豕俎則加俎註云豕俎與尸同謂亦用雍人所設俎加之也

世佐案以下註考之膚三二字當屬衍文楊本云膚一未知是否

侑俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉滫臂一脊一脅一腸一胃一臍肺一載于一俎豕脊臂一脊一脅一膚三臍肺一載于一俎

註曰侑俎主人俎無體遠下尸也以肺代之肺尊也加羊

肉滫而有體崇尸惠亦尊主人臂左臂也侑用肩主人用臂下之也不言左臂者大夫尊空其文也降於侑羊體一而增豕膚三有所屈有所申亦所謂順而撫也侑俎司士所設豕鼎西俎也其滫俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同楊氏曰撫猶拾也拾取主禮用之

敖氏曰尸之牲俎三主人亦如之故其正俎無體遠下尸也骨之屬但用肺而已臂不言左者可知也正俎太貶故加俎宜用尊體其脊脅之屬亦不嫌於與尸同也侑正俎用肩主人之加俎乃用臂蓋示其不相統之意豕脊猶言豕俎也不言肉滫者一俎而已無所別異也豕脊體數乃放羊肉滫者亦以羊俎太簡故爾此羊肉滫豕脊皆用雍人所設之南俎與尸同

張氏曰羊肺一俎主人正俎其下二俎皆加俎亦皆用雍

人所設俎益送之故註云與尸俎同

姜氏曰主人與侑皆豕膚三註云增于侑多豕膚三未詳當云增于侑多羊涪一耳

世佐案侑俎羊左肩左肫二體阼俎則唯臂而已故註云降於侑羊體一也云而增豕膚三則侑俎無膚明矣今本於侑之豕俎亦云膚三蓋傳寫者誤衍之也

主婦俎羊左臠脊一脅一腸一胃一膚一膾羊肺一載于一俎

註曰無豕體而有膚以主人無羊體不敢備也無祭肺有膾肺亦下侑也祭肺尊言膾羊肺者文承膚下嫌也膚在羊肺上則羊豕之體名同相亞也其俎司士所設在魚鼎西者

疏曰羊豕雖異脊脅之等體名則同今豕雖直言膚不言

體以豕膚在羊肺之上使紆羊之體故云相亞若然下文主人獻賓之時司士設俎羊骼一腸一胃一切肺一膚一所以膚又在肺下者彼取用之先後故退膚在下

敖氏曰主婦有正俎而無豕脊下侑也必用膚者明其可用豕脊而不用也亦與阼俎惟用羊肺之意相近用膾肺者此俎設於房中故不因堂上之禮

張氏曰主婦有正俎無加俎

司士杞魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加膾祭于其上

註曰橫載之者異於牲體彌變於神膾讀如殷啤之啤剌魚時割其腹以為大臠也可用祭也其俎又與尸豕俎同疏曰牲體皆橫載鬼進下生人進腩今進腩從生人禮魚皆縮載右首於俎為縮於尸為橫祭進腩生人進鱗今橫

載於人爲縮不與正祭同又與生人異

從楊氏圖節本

楊氏曰橫載則進尾也祭臚缺一字魚此所謂魚涪

敖氏曰二司士舉魚鼎者也橫載之亦縮俎其於載者則爲橫此益送魚肉之俎載時皆橫執之與羞之之時異於斯見之矣凡經言載俎之例惟云橫載者據俎而言也加以之字者據載者而言也此三羞涪魚亦皆迭用南俎牝亦當作匕

郝氏曰司士牝魚是尸之魚俎尸以下俎不一設于堂上者皆止一羊俎其豕魚等俎皆以其實併于羊俎而各執虛俎降詳見各節

張氏曰魚三俎皆用尸豕俎益送之亦若侑主人之豕齊故註云其俎又與尸豕俎同以上言司馬載尸正俎遂歷數十一俎體物皆俟事至乃載非此時遽已載也

姜氏曰臚只是大臠註疏讀如殷尋之尋曲甚矣

右通言載俎之法

郝氏曰案上文司士贊者與雍人所執六俎皆尸俎文義曉然鄭以十二俎分配淆亂不可讀牲體貴賤多寡禮曲而殺不得不詳然祭後重斂肉已糜爛欲于階下臨薦之頃一一如法布置以登于俎亦煩且瑣矣用禮者識其義可耳

世佐案尸俎止於四羊也羊肉涪也豕魚各一也此與上文司士司士贊者雍人所執六俎之數不合郝氏槩以爲尸俎非

卒升

註曰已載尸羊俎

敖氏曰謂已升四羊俎也

姜氏曰卒升或通承上文升于二俎而言蓋其時將升羊俎于尸前于是尸羊俎自鼎升而各俎亦皆升矣然此下獻尸侑及主人主婦所言設俎言羞滫又言羞胥几皆各言載與加載于羊俎而羊豕匕滫俎乃次賓羞于尸前而因縮執以退者則註疏止以卒升爲升尸羊俎固自得之賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹揆于三豆祭于豆間尸取饗蕡宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭

註曰賓長上賓

敖氏曰賓長設俎尊尸之正俎也阼俎亦然云賓降見尸升之節也既祭右執爵於尸升筵主人亦疑立于阼階東郝氏曰羊俎卽司馬所牝羊鼎西第一俎設于主婦所薦四豆之南賓既設羊俎降尸自西楹西升尸西南面之筵

坐以左手執主人所奠爵韭菹饗蕡在北近筵尸自取白黑在南遠宰夫贊者取授尸以併祭于韭菹之祭間張氏曰以上賓長設羊俎

雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執挑匕枋以挹滫注于疏匕若是者三

註曰挑謂之軟讀如或舂或抗之抗字或作挑者秦人語也此二匕者皆有淺升狀如飯操挑長枋可以抒物於器中者注猶瀉也今文挑作抗挹皆爲挹

疏曰淺升對常勺升深也

敖氏曰疏匕與俎在羊俎西之北者也匕滫尊於肉滫故用上俎羞之陳俎時俎西縮疏匕縮俎西枋而此左手執左廉卻右手執匕枋以受滫是身當俎下端也然則凡縮

執俎者皆當其下端矣左手執俎左廉乃縮之是授受時皆橫執俎也縮執俎以受于鼎西者惟此與豕匕涪耳二手執挑匕枋敬其事不游手也挹涪且若是則匕牲體者可知

郝氏曰疏匕卽雍人陳于羊俎西之第一俎覆疏匕于上者受于鼎西就鼎取涪也左廉俎左邊縮直也卻仰手向後匕中有涪直設俎上以左手前執俎左邊右手向後仰執匕柄桃言淘桃匕亦勺似匕以淘取羊涪于鼎注于疏匕若是者三三挹三注

姜氏曰受于鼎西次賓受也又言以東面受于羊鼎之西者申明之耳匕柄疏匕枋也挑匕以挹涪疏匕以注涪

世佐案受于鼎西次賓受疏匕與俎于雍人也此俎豕陳于羊俎西是時羊俎已設于尸席前其地空故直云

鼎西也俎西縮以南爲左次賓以左手執俎左廉而縮之則是西面受而身當俎之上端矣敖云身當俎下端非陳俎時疏匕覆于其上西枋賓旣西面受俎乃仰右手執匕轉其枋使近身而於俎仍爲縮也手云卻則匕亦卻可知必卻之者以將受涪也云以東面受于羊鼎之西者謂次賓受匕俎訖乃轉而東面以受涪于司馬也此與上受于鼎西之文雖同而所受則異雖同在羊鼎之西而所面亦不同姜以爲申明上文亦非郝說尤欠分曉挑匕之挑本或作桃誤註引詩或春或挑之挑本或作枕亦誤今詩作掬蓋掬與挑通也云此二匕者皆有淺升狀如飯摻蓋舉漢法以况摻今本誤作糝釋文作操集說作搯糝所今切木長貌又有糝審心騷杉五音俱與飯摻之義不協惟博雅音所斬切取也一曰

執也引詩糝執子之祛爲證於義近是然糝今詩亦作
摻則其誤可知搯俗字固不足辨摻搯二字義俱可通
而摻之義可以該搯搯不可以該摻故定從摻其義則
從取從執其音則從七消七刀二切詩摻執子之祛之
摻亦當同此音釋文所覽所斬二切皆誤也魏了翁與
張洽書中亦載此說但其言本作搯魏晉間避曹操諱
改爲摻則未知摻之本可以該搯也吳淑校古樂府中
有摻字多改爲搯則未知搯之不可以該摻也儀禮圖
音七肖切當是七消之譌

尸興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵

註曰肺羊祭肺

疏曰上載尸羊俎云祭肺一故知此是羊俎上祭肺其羊
肉涪雖有瘠肺一此時未升

敖氏曰言興左執爵明其右執爵以興也下文皆然

張氏曰尸興承上文尸坐祭豆籩之節

次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手受匕枋坐祭瘠之
興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降

註曰瘠涪者明涪肉加耳嘗之以其汁尙味

疏曰此匕涪似大羹案特牲大羹不祭不瘠以不爲神非
盛此瘠之者明涪肉加先進其汁而嘗之尙味故也以涪
肉加在鼎有汁在俎無汁故以匕進汁大羹自門入本不
在鼎不調之此肉涪在鼎已調之故云尙味也

敖氏曰若是者謂執匕俎之儀無變也卻手受匕枋則匕
內鄉而便於用覆手以授賓明其變於有事之時次賓亦
覆手以受統於尊者也縮俎則不復執之而二手執俎矣
祭涪如祭酒然亦注於地他時涪不祭此祭者重其在俎

也涪與肉涪相將之物故以此先肉涪而進之

郝氏曰尸卻右手仰執匕柄左手猶執爵坐而瀉涪于地以祭乃嘗羊涪以匕授賓覆手手向下初受匕涪將祭仰手執之既祭既嚼覆手執匕以授也賓受虛匕並俎下堂凡加俎不設于堂則直執之蓋饋尸唯羊俎爲正奠于堂上其羊肉涪羊匕涪豕脰涪魚俎皆以其實併載于羊俎而以虛匕俎降不與羊俎同設也

張氏曰以降者以此匕俎而降 監本正誤云尸卻手受匕枋受誤作授 賓亦覆手以受受誤作授

尸席末坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵以興主人北面于東楹東答拜

疏曰案上篇尸不啐奠不告旨尸彌尊也至饋尸啐酒告旨異於神奠尸禮彌卑矣

敖氏曰拜告旨不降筵以有後事也云主人北面于東楹東明其復位下放此

張氏曰以上次賓授匕涪

司馬羞羊肉涪縮執俎尸坐奠爵興取肺坐絕祭嚼之興反加于俎司馬縮奠俎于羊涪俎南乃載于羊俎卒載縮執俎以降

註曰絕祭絕肺末以祭周禮曰絕祭涪使次賓肉使司馬大夫禮多崇敬也

楊氏曰案正俎皆橫執橫奠加俎皆縮執縮奠羊涪俎涪字衍

敖氏曰尸奠爵亦于左宜辟羞俎者司馬北面縮奠俎既則西面于俎東載之

郝氏曰既進羊匕涪復進羊肉涪者匕涪清汁肉涪有肉

用匕同也尸既奠爵祭肺臠肺反肺于羊俎司馬乃以羊肉涪俎升奠于羊俎南取肉涪併載于羊俎畢縮執虛俎降

張氏曰司馬縮執縮奠之俎羊肉涪俎也卽雍人所設益送之南俎也載於羊俎者載此羊肉涪於尸之正俎也經文司馬縮奠俎於羊涪俎南疑誤觀下受酢羞肉涪節當是縮奠涪俎于羊俎南以上司馬羞肉涪 監本正誤云卒載下美一俎字

姜氏曰此云卒載乃尸臠羊肺訖而司馬以俎內凡所升者并載于先一羊體之俎也或誤以此載為自鼎升俎者失之矣

世佐案羊肉涪卽上司馬所匕載于南俎者其實自臠折至臠肺凡六物縮執俎者其法蓋與次賓執涪俎相

似唯無匕而以二手共執俎為異耳無匕者以此俎無涪也無涪而謂之羊肉涪者明上匕涪之設與此同屬羞俎特以俎不可以盛涪故分涪與肉為二次進之也肺卽此俎所盛之臠肺也反加于俎者反之于羊肉涪俎也司馬縮奠俎于羊俎南經文衍一涪字楊說得之知非羊匕涪俎者羊匕涪之俎次賓於尸祭臠之後卽受以降不設于尸席前也必奠于羊俎南者便載也乃載于羊俎者謂以羞俎所實六物悉載于正俎也卒載縮執俎以降者羞俎不與正俎同設也

尸坐執爵以興次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執爵受燔揆于鹽坐振祭臠之興加于羊俎賓縮執俎以降

敖氏曰室中之事無燔俎故此與亞獻皆用之受燔取于

俎也

郝氏曰燒肉曰燔以羊燔一片直陳俎上此俎之未陳者以載燔進尸執燔祭齊反加于羊俎賓亦執虛俎降

世佐案此羞燔之俎不在上所陳六俎內其先所陳處未聞士虞禮云羞燔俎在內西塾上南順

尸降筵北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人北面于東楹東答拜主人受爵尸升筵立于筵末

右主人獻尸

疏曰獻尸有五節主人獻酒并主婦設籩豆一也賓長設俎二也次賓羞羊匕湑三也司馬羞羊肉湑四也次賓羞羊燔五也

楊氏曰案主人獻尸羞羊俎及主婦獻尸始羞豕胥及賓作三獻之爵始羞湑魚俎今並述於主人獻尸之時者以

載俎事同一類故以類相從庶使易見也不惟此也主人獻侑羞羊俎主婦獻侑奠豕胥又尸酢主人羞阼羊俎主婦致爵于主人始羞豕胥又主婦羊俎亦尸酢主婦始用之今並述於主人獻尸之下者亦欲以類相從也鄭註云此以下十一俎俟時而載於此歷說之爾蓋謂此也

主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面答拜註曰不洗者俱獻間無事也主人就右者賤不專階疏曰凡爵行爵從尊者來向尊者俱獻間無事則不洗爵從卑者來向尊雖獻間無事亦洗賤不專階對主人不就尸階者尸尊得專階也

敖氏曰獻侑亦於席前西南面也侑既拜則進受之以復位主人既拜則立于西階東及侑降筵北面則復就其右張氏曰此下主人獻侑節獻爵薦豆籩設羊俎設羊燔有

四細節

主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二籩麩蕡以授主婦主婦不興受之奠麩于醢南蕡在麩東主婦入于房

註曰醢在南方者立侑爲尸使正饌統焉

疏曰凡設菹常在右便其揆今菹在醢北者以其立侑以輔尸故菹在北統於尸也

敖氏曰醢在南方是豆北上也豆北上者以席南上也生人席豆相變之法於斯見之矣下云侑升筵降筵自北方是席南上也主婦薦豆而贊者卽贊籩者兩豆兩籩同時設故不必親取籩

侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆東

敖氏曰凡正俎皆橫執此乃明言之者以司馬進之嫌亦

縮執也

郝氏曰羊俎卽前所設侑俎羊左肩以下七物共載者也橫執正俎也儻尸羊俎爲正橫執其羊肉羊涸豕脊涸魚以不加俎皆縮執

侑坐左執爵右取菹揆于醢祭于豆間又取麩蕡同祭于豆祭與左執爵右取肺坐祭之祭酒與左執爵次賓羞羊燔如尸禮

敖氏曰不啐酒者凡堂上每獻啐酒之節皆當放於尸上禮尸啐涸乃啐酒此無涸則不宜啐酒以異其節侑無羊匕涸者以無肉涸故也

侑降筵自北方北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人答拜

註曰答拜拜於侑之右

世佐案不啐酒不告旨主人拜於侑之右皆殺于尸也其禮蓋與鄉飲酒主人獻介相似

右主人獻侑

疏曰此節從獻有三事主婦薦籩豆一也司馬羞羊俎二也次賓羞羊燔三也侑降於尸二等無羊七湑又無肉湑尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自阼階辭洗尸坐奠爵于筐與對

疏曰特牲少牢主人獻尸尸即酢主人主人乃獻祝及佐食此尸待主人獻侑乃酢主人不同者此尸卑達主人之意欲得先進酒於侑迺自飲彼尸尊欲自達已意故先酢主人也下文賓長獻尸致爵主人尸乃酢之遂賓意亦此類也

敖氏曰尸適洗南北面主人阼階東南面辭洗尸對主人

復阼階東西面

張氏曰此下尸酢主人節主人受爵主婦薦豆籩長賓設俎次賓羞七湑司馬羞肉湑次賓羞燔主人拜崇酒凡七

細節

卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西楹西坐奠爵答拜降盥主人降尸辭主人對卒盥主人升尸升坐取爵

酌

註曰酌者將酢主人

敖氏曰主人亦揖乃升與前後之儀同不言者可知也侑不升辟酢禮也與尸同升則嫌若同酢主人然

司宮設席于東序西面主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜

疏曰特牲少牢皆致爵乃設席此儻尸受酢即設席者主

人益尊

敖氏曰事至乃設席略倣室中致爵之節亦所以尊尸侑也既設席尸乃於席前東南面酢主人主人拜受爵復位張氏曰主人受酢爵

主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二籩麩蕡主婦不與受設麩于菹西北蕡在麩西主人升筵自北方主婦入于房

註曰設籩于菹西北亦辟銅

敖氏曰主人之席亦南上而菹在北方豆席相變之法愈可見矣升筵之節侑速於尸主人速於侑皆所以示其異張氏曰主婦薦主人豆籩

長賓設羊俎于豆西主人坐左執爵祭豆籩如侑之祭與左執爵右取肺坐祭之祭酒與

郝氏曰羊俎卽前胾俎羊肺祭肺同載者

張氏曰設主人羊俎

世佐案如侑之祭謂亦右取菹揆于醢祭于豆間又取麩蕡同祭于豆祭啐酒不告旨酒已物也

次賓羞匕涪如尸禮席末坐啐酒執爵以興

敖氏曰祭酒興亦左執爵乃受匕涪

張氏曰羞主人匕涪

姜氏曰如尸禮如其縮執却受覆手縮匕之屬但主人不告旨也

司馬羞羊肉涪縮執俎主人坐奠爵于左與受肺坐絕祭臍之興反加于涪俎司馬縮奠涪俎于羊俎西乃載之卒載縮執虛俎以降

註曰奠爵于左者神惠變於常也言受肺者明有授言虛

俎者羊涪俎訖於此虛不復用

疏曰此俎雍人所執陳于羊俎西在南者云不復用見下次賓羞羊燔于主人則用北之豕俎用北之豕俎而得羊燔禮殺也

敖氏曰奠爵于左辟肉涪俎也受肺亦取於俎言受者執俎以進亦授也故取之云受言虛俎者見其盡載於羊俎而無所釋也此經言羞涪俎一節其文有加尸者所以足其義非異也

郝氏曰次賓羞七涪司馬羞羊肉涪之俎皆卽羞尸之七俎雍人所設于羊俎西者也肉有涪皆用七主人齎肺反加于羊俎司馬乃載羊肉涪于羊俎執虛俎降與前獻尸同反加于俎坊本多一涪字誤當刪張氏曰羞主人肉涪

姜氏曰俎降皆虛此獨云虛蓋文有衍縮也舊謂虛不復用而下羞燔用北之豕俎者非

世佐案此與羞尸羊肉涪之儀同但文有加詳耳反加于涪俎涪字非衍也說見上郝說誤

主人坐取爵以興次賓羞燔主人受如尸禮

疏曰燔卽羊燔主人與尸侑皆用羊體主婦獻尸以後悉用豕體賓長獻尸後悉用魚從

敖氏曰燔不言羊可知也

張氏曰羞主人燔

世佐案如尸禮者如其縮執俎縮一燔于俎上以下之儀也

主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹西答拜主人坐奠爵于東序南

註曰不降奠爵於篚急崇酒

世佐案東序南主人奠酬爵之常處鄉飲酒鄉射禮賓酬主人訖皆云主人坐奠爵于序端是也不奠于篚者蓋為後獻眾賓用之

侑升尸侑皆北面于西楹西

註曰見主人不反位知將與已為禮

世佐案主人卒爵而尸酢主人之禮畢矣故侑至是乃升皆北面于西楹西者如其初升之位也亦東上

主人北面于東楹東再拜崇酒尸侑皆答再拜主人及尸侑皆升就筵

敖氏曰此尸酢主人主人拜崇酒而侑亦答拜者緣主人意亦欲并謝已也云主人及尸侑先後之辭也後文放此升就二字宜衍其一

右尸酢主人

張氏曰主人初獻禮竟

疏曰此亦有五節尊主人故與尸同

司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦

註曰房東房戶外之東

敖氏曰以授主婦婦贊者以授主婦于房中也上篇亞獻畢主婦以爵入于房今司宮乃取爵于下篚以授者其有司徹之後此爵又反於下篚與

張氏曰自此至尸主人及侑皆就筵凡四節皆主婦亞獻之事獻尸一也獻侑二也致爵於主人三也受尸酢四也

世佐案房東即房戶也說見上篇註說非

主婦洗爵於房中出實爵尊南西面拜獻尸尸拜于筵上受註曰尊南西面拜由便也

疏曰賓主獻酢無在筵上受法今尸於筵上受者以婦人

所獻故尸不與行賓主之禮故不得各就其階
敖氏曰尸拜于筵上受以其殺於主人且因室中之禮也
後三獻放此

郝氏曰尊卽祭時尊于房戶間者主婦洗爵出尊前酌酒
卽尊前西面拜獻尸尸卽筵上拜受禮變于主人殺也
主婦西面于主人之席北拜送爵

郝氏曰主婦退就主人席北西向又拜婦人俠拜也
世佐案拜送于主人之北亦因室中之位而爲之

入于房取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主
婦不與受設于羊鉶之西興入于房取糗與服脩執以出坐
設之糗在蕡西脩在白西興立于主人席北西面

註曰飲酒而有鉶者祭之餘鉶無黍稷殺也

敖氏曰飲酒而有鉶尸尊亦盛之設二籩而主婦親取之

以其與鉶異類不可相因也糗與脩雜用饋食之籩也去
棗用脩以示其變糗脩北上明不與初儀序下儀類此
郝氏曰羊鉶羊羹之和者奠于韭菹西卽前云豆西之外
列麴蕡之內也豕鉶在羊鉶西是麴之東也糗乾米餅服
脩卽脯也糗在蕡西脩在白西南北直陳也二鉶用贊者
糗脩皆親執鉶鼎重故特執脩脯輕故并執也

張氏監本正誤云立于主人席北西面西面誤作西

姜氏曰二鉶二籩如上二豆二籩各執之例亦宜主婦執
二鉶以設而婦贊者執二籩以授今主婦止執羊鉶婦贊
者執豕鉶而主婦又自興入房取二籩者二鉶非可雙執
故主婦與贊者分執之而二籩可雙執乃獨親執之也

世佐案二鉶皆繼韭菹而西在麴蕡之北也郝說之誤
辨見上鉶之爲器大于籩二鉶當二籩而有餘故于其

南又設二籩焉而饌方矣糗在蕢西脩在白西糗北而脩南也無黍稷饋尸主于飲也

尸坐左執爵祭糗脩同祭于豆祭

敖氏曰於此乃云尸坐是受爵時立也祭糗脩之祭當如下文作取蓋字誤也

以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭祭酒

敖氏曰祭鉶乃祭酒者是禮初獻祭酒之節居其祭之四三獻居其祭之二故於此特居其祭之三以序之且示禮殺有漸也 案上經云以挹清註曰今文挹皆作扱皆此經文也案士昏禮聘禮賓以柶祭醴二記皆云始扱一祭又公食大夫禮曰扱上鉶以柶辯擣之上鉶之間祭蓋以柶取物而祭則必扱之此亦以柶祭鉶也宜云扱與彼同不宜云挹當從今文

次賓羞豕匕清如羊匕清之禮

敖氏曰如者如其左手執俎左廉以下之儀其異者次賓自縮執匕俎以受雍人不復授之也羞豕匕清亦用羊匕清之俎其匕則殊乃臯之覆于羊俎西之南俎之上者也將羞此清則以羊匕與之易處焉既則各反之

郝氏曰豕匕清豕肉汁盛以疏匕載以俎卽羊俎西之第二匕俎也

尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執爵以興坐奠爵拜主婦答拜執爵以興

敖氏曰此嘗鉶拜也不告旨異於主人也特牲饋食禮曰

尸祭鉶嘗之告旨主人拜尸答拜

郝氏曰嘗上鉶啐羊鉶也羊左爲上

司士羞豕脊尸坐奠爵興受如羊肉清之禮坐取爵興

儀禮集解 卷一
敖氏曰奠爵亦於左

郝氏曰豕脰即前司士所柅載豕右肩以下十七物共載者也受如羊肉涪之禮亦奠于羊俎西併于羊俎縮執虛俎以降等禮同也

次賓羞豕燔尸左執爵受燔如羊燔之禮坐卒爵拜主婦答拜受爵

敖氏曰受爵亦於其席也下文放此

右主婦獻尸

疏曰亞獻凡五節設兩劍一也設糗脩二也次賓羞豕七涪三也司士羞豕脰四也次賓羞豕燔五也

酌獻侑侑拜受爵主婦主人之北西面答拜

註曰酌獻者主婦

敖氏曰亦拜于筵上受蓋不敢異於尸不言者可知也北

亦席北

世佐案主婦不俛拜下於尸

主婦羞糗脩坐奠糗于麴南脩在蕢南侑坐左執爵取糗脩兼祭于豆祭

敖氏曰無劍亦殺也不祭酒者上禮尸祭劍乃祭酒此無劍則不祭酒其義與上不啐酒同

世佐案脩在蕢南在糗之東也

司士縮執豕脰以升侑與取肺坐祭之司士縮奠豕脰于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎以降侑與

註曰豕脰無涪於侑禮殺

敖氏曰取肺亦右取之肺謂切肺豕脰無涪者初獻無羊涪故此雖有豕脰亦不用涪也

郝氏曰豕脰即前侑俎豕左肩折以下七物共載者也

次賓羞豕燔侑受如尸禮坐卒爵拜主婦答拜受爵
敖氏曰如尸禮亦如受羊燔之禮也

右主婦獻侑

疏曰降於尸二等無鉶羹與豕匕清
酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上答拜
註曰主婦易位拜于阼階上辟併敬

疏曰前主婦獻尸侑拜送於主人北今致爵於主人拜於
阼階上者辟併敬主人與尸侑故易位也案特牲三獻爵
止乃致爵此未三獻已致爵者以上篇已有獻於尸故此
不待三獻又見饋尸禮殺故早致

敖氏曰筵上受因尸禮也北面答拜放室中之儀也與主
人行禮故亦得獨拜於阼階上

郝氏曰主人筵在東序西向拜受主婦阼階上北面答拜

于主人之西南也

世佐案是時主人於筵上拜受主婦若亦于主人之席
北西面答拜則是與主人同面矣故之阼階上北面於
主人之南鄉主人也註說似曲

主婦設二鉶與糗脩如尸禮

敖氏曰有鉶者阼俎如尸故鉶亦因之設二鉶羊在菹北
豕在羊北設糗脩糗在麴北脩在蕡北
姜氏曰如尸禮如獻尸之授受奠設也

主人共祭糗脩祭鉶祭酒受豕匕清啐酒皆如尸禮嘗鉶不
拜

註曰主人如尸禮尊也其異者不告旨

疏曰案前主婦獻尸尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執爵以興
坐奠爵拜拜雖在嘗鉶下其拜仍爲啐酒是以特牲少牢

尸嘗鉶皆不拜或此經啐酒之上無拜文有者衍字也
敖氏曰此啐酒為將嘗鉶也嘗鉶不拜鉶已物也言此以
別於尸禮 本云拜啐酒疏曰或此經啐酒之上無拜文
繼公謂啐酒之上不當有拜今從疏之所謂或本者去拜
字

郝氏曰前尸啐酒嘗上鉶與拜今主人嘗鉶不拜凡拜為
啐酒也尸拜啐酒在嘗鉶後此嘗鉶不拜為不拜啐酒上
文拜啐酒之拜當是衍字鄭謂嘗鉶不拜為不告旨夫尸
告旨惟主人初獻主婦亞獻尸亦不告旨告旨與啐酒同
拜既云拜啐酒又云不拜何以明其為不告旨也

張氏曰案疏言謂經嘗鉶不拜正謂啐酒不拜耳啐酒上
拜字衍又註云其異者不告旨其意亦然主婦獻尸尸啐
酒拜亦告旨之意也 監本正誤云主人其祭糗脩其誤

作共

姜氏曰皆如尸禮通謂祭糗脩以下及受羊匕湑以下凡
祭瘠啐之屬正祭凡嘗鉶皆不拜儻尸則尸拜者尸就卑
也主人于主婦則尊矣故不拜也又主人受豕匕湑拜如
尸禮獨嘗鉶則不拜明其禮殺也案經文甚明註蓋誤

世佐案云嘗鉶不拜著其異于尸者耳其他則皆如尸
受主婦獻之禮也今以上文考之彼於主婦設二鉶二
籩之下即云尸坐左執爵祭

敖云當
作取

糗脩同祭于豆祭

即此所謂共祭糗脩也又云以羊鉶之柄挹

敖本同羊
挹下同

鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭祭酒即此所謂祭鉶祭酒也

又云次賓羞豕匕湑如羊匕湑之禮尸坐啐酒即此所
謂受豕匕湑啐酒也受豕匕湑與啐酒之間絕無所謂
拜者則此經拜字之為衍文信矣彼又云左執爵嘗上

劍執爵以興卽此所謂嘗劍也但彼於執爵興之後復
 坐奠爵拜而此則否是其異也嘗劍而拜重其禮也主
 人之不拜下尸也正祭時尸嘗劍啐酒皆不拜尸尊也
 至是以賓禮待尸尸于主人之獻啐酒則拜于主婦之
 獻嘗劍則又拜尸益卑也其于主婦之獻拜劍而不拜
 酒者以劍是主婦所親設而酒則與主人所獻同出一
 尊鼎已告旨訖故於是略之也至于主人之啐酒不告
 旨則于受尸酢時已然而此所云皆如尸禮者亦足以
 蔽之矣不必別言也註乃以不告旨釋不拜失經意矣
 疏家又曲為之說皆非也又案共祭猶言兼祭也共坊
 本或作其誤今以監本為正張氏反謂監本誤去取失
 當

其受豕脊受豕燔亦如尸禮坐卒爵拜主婦北面答拜受爵

世佐案如尸禮者如其司士羞豕脊以下至受燔如羊
 燔之禮也此累言二事而不見其羞之之人及主人與
 坐奠爵執爵之節文更略

右主婦致爵于主人

疏曰此亦有五節行事與尸同

尸降筵受主婦爵以降

註曰將酢主婦

敖氏曰主婦受爵尸卽降筵主婦以尸將受已爵也其西
 面于主人之北以待之與

郝氏曰必待主婦致爵主人而後酢者尊主人使先受獻
 也

主人降侑降主婦入于房

敖氏曰侑主人降從尸也主婦入于房尸降為已宜辟之

也凡婦人於丈夫之為已而降洗者例無從降之禮蓋於此篇及士昏禮見之矣

主人立于洗東北西面侑東面于西階西南

註曰俟尸洗

敖氏曰設洗當東榮而主人降位在阼階東直東序則宜西於洗北又上文侑降立于西階西此亦從降也而主人云洗東北侑云西階西南未詳疑文有誤衍也

世佐案凡主人於賓之為已洗也降立于阼階東西面當東序辭則進而南面其禮見鄉飲酒鄉射今乃東于洗者以其不為已而洗故也夫婦一體尸為婦洗主人雖不代為辭而亦違其故位焉示不敢當也西階西東面乃賓介降立之位而介又在賓南尸如賓侑如介故侑之降位宜在西階西少南也上經云侑降立于西階

西不言南此乃足成其義非有異也敖疑文有衍誤非尸易爵于篚盥洗爵

註曰易爵者男女不相襲爵

敖氏曰易爵酢主婦因室中之禮也

主人揖尸侑

註曰將升

敖氏曰亦異揖之於此乃并揖侑者以勳者尸酢主人之時侑不升故也必揖之使升者尸酢之意已見於前今無嫌也

主人升尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西北面立

註曰俟尸酌

尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于侑東答拜主婦入

于房

敖氏曰西面亦於主人席北蓋尸亦就此位而酢之

姜氏曰拜則出禮也拜卽入嫌也

司宮設席于房中南面主婦立于席西

註曰設席者主婦尊今文曰南面立于席西

疏曰賓長以下皆無設席之文

敖氏曰既受爵乃設席降於主人也席南面變於不賓尸之禮也立于席西者亦西爲下未設豆而立席西亦異於上鄭本無南面字註曰今文曰南面立於席西繼公謂宜從今文入南面字

世佐案房中南面主婦之正位也故受酢設席於此婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊者執饗贊以授婦贊者婦贊者不與受設饗于菹西贊在饗南

註曰婦人贊者宗婦之少者

世佐案云婦人贊者所以別于婦贊者也婦贊者卽主婦贊者一人也其服飾與主婦同蓋以宗婦之長者爲之其次爲婦人贊者則贊此長婦者也

主婦升筵司馬設羊俎于豆南

郝氏曰羊俎卽前主婦俎羊左臠以下七物共載者也豆南當菹醢南贊東也

主婦坐左執爵右取菹換于醢祭于豆間又取饗贊兼祭于豆祭主婦奠爵興取肺坐絕祭臍之興加于俎坐挽手祭酒啐酒

註曰挽手者於悅悅佩巾內則曰婦人亦左佩紛悅敖氏曰凡祭離肺者必挽手經不盡見之也

世佐案啐酒而不告旨其義與主人同

次賓羞羊燔主婦與受燔如主人之禮

姜氏曰如主人受尸酢也

主婦執爵以出于房西面于主人席北立卒爵執爵拜尸西楹西北面答拜主婦入立于房尸主人及侑皆就筵

註曰出房立卒爵宜鄉尊不坐者變於主人也執爵拜變於男子也張氏曰鄉尊謂對尸而卒爵

敖氏曰出房卒爵宜成禮於所酢者之前也立卒爵婦人常禮也立卒爵而拜既惟人君及主婦耳其異者奠爵與執爵也燕禮曰公立卒爵坐奠爵拜云立于房見其不就席

郝氏曰主婦受爵卒爵則于堂薦祭以至啐酒羞燔皆于房執爵拜婦人立拜也

右尸酢主婦張氏曰主婦亞獻禮竟

疏曰此科內從酢有三婦贊者設豆籩一也司馬設羊俎二也次賓羞羊燔三也主婦與侑同主人與尸同尊卑差也

上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西楹西北面拜送爵尸奠爵于薦左賓降

註曰上賓賓長也謂之上賓以將獻異之或謂之長賓奠爵爵止也

疏曰尸不舉者以三獻訖正禮終欲使神惠均於庭徧得獻乃舉之故下文主人獻及眾賓以下訖乃作止爵特牲及下大夫尸在室內始行三獻未行致爵尸奠爵欲得神惠均於室此上大夫之禮室內已行三獻至此儻尸夫婦又已行致爵訖儻尸又在堂故爵止者欲得神惠均於庭與正祭者異

敖氏曰拜受爵亦於筵上也尸於三獻而奠爵亦欲助祭者皆受獻也薦左醢東也不奠於右爲妨往來及行禮也
右 上賓獻尸爵止

主人降洗爵尸侑降主人奠爵于篚辭尸對

世佐案爵敖本作解當從之鄉飲酒記云獻用爵其他用解是也洗解爲酬尸也主人體尸止爵之意將獻長賓以下乃先酬尸者獻之禮成于酬成尊者之禮而後及其餘禮之序也辭辭降也尸侑皆降而對者唯尸統于尊也不辭洗者以其將自飲也

卒洗揖尸升侑不升

註曰侑不升尸禮益殺不從

敖氏曰侑不升者酬禮不及已升嫌也

世佐案註云禮益殺者對上主人獻尸之時侑從升而

言也

主人實爵酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西北面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜

世佐案此主人導飲也

降洗尸降辭主人奠爵于篚對卒洗主人升尸升主人實爵尸拜受爵主人反位答拜尸北面坐奠爵于薦左

註曰降洗者主人

疏曰此主人酬尸尸奠於薦左者不舉案下註云神惠右不舉變於飲酒與此不同者特牲及下不僎尸皆無酬尸之事此特有之由僎尸如與賓客飲酒無故有酬異於神惠也

敖氏曰卒洗亦揖乃升主人實解亦北面於尸之席前尸階上拜乃進受之而反位主人既答拜尸乃進北面奠爵

薦左其昌本之東與酬而授解者大夫之禮異於士也主人於尸爵止之後卽舉解以酬尸者宜終尸禮乃可以獻助祭者也

郝氏曰體尸止爵之意將飲賓而先自尸始然不曰獻曰酬者獻終于三酬繼之特牲尸無酬此酬者尸旣爲賓矣世佐案此與鄉飲酒酬賓之禮略同惟主人於尸授爵而不奠爵爲異反位反東楹東北面之位也

尸侑主人皆升筵

敖氏曰侑升堂之節其在尸奠爵之時乎

姜氏曰升筵不言主婦者統于主人省文也

右主人酬尸

乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之

註曰二羞所以盡歡心房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則醢食糝食庶羞羊臠豕臠皆有載醢房中之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也

疏曰房中之羞其籩是周禮籩人職云羞籩之實其豆則醢人職云羞豆之實公食大夫牲皆臠及炙載此直云臠載不言炙者彼是食禮故庶羞並陳此飲酒之禮燔炙前已從獻故止有臠載而已內羞是穀物穀本地產故云陰庶羞是牲物牲本天產故云陽

敖氏曰房中之羞饌于房者也言房中以別於庶羞明庶羞不自房來也饋食之禮庶羞亦設于薦豆之左則庶羞在左乃其常處庶羞左則內羞右亦宜矣庶羞之物恐亦不過載醢而已 案註以羞籩羞豆之實爲此房中之羞亦恐或然但未必其俱用之也

郝氏曰異味曰羞羞從酬賤味也房中之羞婦工所脩餅餌之類庶羞雍人所脩載醢之類

右羞于尸侑主人主婦

主人降南面拜眾賓于門東三拜眾賓門東北面皆答壹拜註曰拜于門東明少南就之也言三拜者眾賓賤旅之也眾賓一拜賤也卿大夫尊賓賤純臣也位在門東

敖氏曰助祭之賓主黨也故主人降拜之而尸侑不從與鄉飲鄉射之禮異也未獻之前眾賓位在門東亦大夫之禮異於士者

郝氏曰主人拜將獻也門東主位賓門東北面臣禮不敢居賓也主三拜旅拜也賓答一拜賓眾且不敢均禮也

張氏曰眾賓自長賓而下也自此至主人就筵皆主人酌獻外庭內庭之事所謂均神惠也凡七節獻長賓一也獻

眾賓二也主人自酢于長賓三也酬長賓四也獻兄弟五也獻內賓六也獻私人七也

主人洗爵長賓辭主人奠爵于篚與對卒洗升酌獻賓于西階上長賓升拜受爵主人在其右北面答拜

敖氏曰長賓辭亦北面蓋於門東少進也主人已酌長賓乃升遠下尸也獻賓當西南面

世佐案以鄉飲酒等禮推之則此爵蓋即主人受尸酢時奠于東序南者眾賓答拜訖主人揖升取爵乃降洗也不言主人升降之節文省也長賓辭洗自門東北行辭之

宰夫自東房薦脯醢醢在西

敖氏曰醢在西者為降設於其位則脯當在南也賓位於庭北上而脯醢南上亦席豆相變之意也由是言之則他

禮之類此者皆可得而推矣

郝氏曰脯爲籩醢爲豆醢在西則脯在東一豆一籩

司士設俎于豆北羊骼一腸一胃一切肺一膚一

註曰羊骼羊左骼上賓一體賤也薦與設俎者旣則俟于西序端古文骼爲胙

敖氏曰上賓一體又無脊脅遠別於堂上者也用切肺者賓俎設於堂故亦因尸禮肺繼胃言之羊肺可知

郝氏曰豆北醢之北也羊骼以下五物爲一俎前敘尸侑主人主婦俎不及賓于此詳之

賓坐左執爵右取脯換于醢祭之執爵與取肺坐祭之祭酒遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人答拜受爵賓坐取祭以降西面坐委于西階西南

註曰成祭於上尊賓也取祭以降反下位也反下位而在

西階西南已獻尊之祭脯肺

疏曰長賓位在門東今得獻反在西階南與主人相對已獻尊之故也

敖氏曰賓取祭以降以已所有事者也宜親執之西階西南賓之正位也旣獻乃立於此尊者之禮節文彌多以相變爲貴

郝氏曰賓祭脯祭肺祭酒卒爵拜皆在西階上旣成禮乃取所祭脯肺降西階下西南坐委于地不敢以賓禮終且避衆賓獻位也

張氏監本正誤云賓坐左執爵右取脯換于醢祭之脯誤作肺 遂飲卒爵執爵以興脫下爵字

宰夫執薦以從設于祭東司士執俎以從設于薦東

敖氏曰此設薦于祭東則是凡祭于豆間乃當其間之前

耳此獻長賓而宰夫司士薦則自此以下皆私人爲之明矣宰夫司士大夫之私人也

張氏監本正誤云宰夫執薦以從薦誤作爵

衆賓長升拜受爵主人答拜坐祭立飲卒爵不拜既爵

註曰長賓升者以次第升受獻言衆賓長拜則其餘不拜

郝氏曰衆賓次賓其長先升受爵餘各以序升受

宰夫贊主人酌若是以辯

註曰主人每獻一人奠空爵于柎宰夫酌授於尊南

敖氏曰宰夫贊酌大夫尊也贊酌者主人以虛爵授宰夫

宰夫爲酌之於此乃言之者見獻賓一人乃贊酌也若是

以辯謂皆如衆賓長升拜受爵以下之儀

辯受爵其薦脯醢與胾設于其位其位繼上賓而南皆東面其胾體儀也

註曰徧獻乃薦略之亦宰夫薦司士胾儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之尊者用尊體卑者用卑體而已亦有切肺膚今文儀皆爲臠或爲臠

敖氏曰言辯受爵嫌或有不與者也特牲饋食禮曰衆賓

升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯此下經言兄弟之

儀云升受爵其薦胾設于其位然則此薦胾亦於每獻設

之也體儀謂或體或儀也尊者用體折卑者但用儀且當

是耳字儀者其脊若脅之屬與又下云長兄弟之胾折脅

一膚一則此非折而儀者惟有膚而已

郝氏曰胾卽俎也其胾體隨宜儀宜也度也胾與膚皆豕

也俎漸降則無羊

姜氏曰註謂徧獻乃薦非也以後徧獻兄弟章推之此乃

申辯受爵時之位饌甚明豈先徧獻而後薦設乎儀者言

其微末足以備儀而已註謂儀度而用之亦曲矣

世佐案如註說薦在徧獻之後則經文當云辯受爵乃薦今不云乃而云其是亦於每獻薦之明矣升於俎曰胥體者言其不折儀者言其無定不折者隆于兄弟無定者殺于上賓若羊若豕則未聞惟云體儀則自腸胃以下皆如上賓可知擇膚曰倫度體曰儀此經之字法也

右主人獻賓

乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左

註曰主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢

疏曰特牲獻長賓訖即酢此主人益尊先自達其意

敖氏曰乃升長賓者其宗人與後長賓二字似衍蓋此乃主人自酢非酢于長賓也鄉飲酒曰主人實爵以酢于西

階上此文宜類之徧獻乃酢變於士禮賓辟尸不敢親酢主人故主人自酢以達其意

世佐案主人自酢而云酢于長賓者見其所以達長賓之意也且此酢於辯獻眾賓之後嫌統為眾賓故復言長賓以別之敖以為衍非

主人坐奠爵拜執爵以興賓答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜賓答拜賓降

註曰降反位

敖氏曰賓降反位則主人亦就席矣

右主人自酢于長賓

宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階北面賓在左主人坐奠爵拜賓答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜

註曰宰夫授主人觶則受其虛爵奠于篚

敖氏曰宰夫授觶于上便其酌也此亦異於士
郝氏曰觶在堂下酒在堂上賓位堂下故宰夫洗觶升堂
授主人主人受酌酒以降酬長賓于其位主人先自飲導
之

張氏曰註受其虛爵指上文酢爵也

主人洗賓辭主人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受
爵主人拜送爵賓西面坐奠爵于薦左

敖氏曰主人拜亦北面也賓西面奠爵于薦左由便說見
特牲禮薦左薦北

張氏曰案此爵至旅酬後與兄弟之長交酬爲無算爵

世佐案位西階南北面之位也此酬爵主人親授而不
奠亦與特牲禮異

右主人酬長賓

主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵主人在
其右答拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯

註曰兄弟長幼立飲賤不別大夫之賓尊於兄弟宰夫不
贊酌者兄弟以親昵來不以官待之

敖氏曰獻兄弟不殊其長與衆賓同亦大夫禮異也不言
宰夫贊主人酌略其文耳兄弟卑於衆賓主人於其次者
不親酌可知下獻內賓放此此獻亦西南面

郝氏曰兄弟至親同爲主故獻于東階上而主人在東階
東

世佐案皆皆衆兄弟也若是亦指升拜受爵以下也主
人惟爲長兄弟一洗耳其次以下皆不洗特牲禮云洗
獻衆兄弟以其承主人自酢于長兄弟之後也此于長
兄弟無酢故不復洗獻兄弟不殊其長卑于賓也不使

宰夫贊酌親于衆賓也一獻之間而尊卑之殺親疏之等胥得之矣

辯受爵其位在洗東西面北上升受爵其薦胥設于其位
註曰亦辯獻乃薦旣云辯矣復言升受爵者爲衆兄弟言也衆兄弟升不拜受爵先著其位於上乃後云薦胥設於其位明位初在是也位不繼於主人而云洗東卑不統於尊此薦胥皆使私人

疏曰上賓拜受爵又拜旣爵衆賓及長兄弟拜受爵不拜旣爵衆兄弟又不拜受爵是其差也經云其位在洗東西面北上是先著其位於上乃云升受爵者謂發此位升堂受爵又云薦胥設於其位者謂受爵時設薦胥於洗東西面位也案特牲主人卑故兄弟助祭之位得繼主人於阼階下南陳此以大夫尊故兄弟之位在洗東不繼主人卑

不統於尊故也

敖氏曰又著兄弟長以下旣獻之位及其設薦胥之節也至此乃言其位者因文而見之也升受爵謂每人升受爵之時也於其受獻則爲之設薦胥于位明不俟其降也鄉飲酒禮衆賓每一人獻則薦諸其席是禮似之矣此不言宰夫贊酌獻衆賓不言升受爵而設薦胥其禮同故互文以相足也

姜氏曰獻私人亦如衆賓長以官待之獻內賓亦如兄弟不以官待之皆親疏之別也以下文推之可見徧獻乃薦辯見上文

世佐案復言升受爵者著設薦胥之節也註云爲衆兄弟言非又案上賓拜受爵又拜旣爵衆賓長以下皆拜受爵不拜旣爵長兄弟以下亦然此隆殺之差也衆賓

與兄弟皆不殊其長略之註意以謂衆賓長拜受爵不拜既爵衆賓又不拜受爵長兄弟與衆賓長同衆兄弟與衆賓同失經意矣疏說又非註意故辨之

其先生之胥折脅一膚一其衆儀也

註曰先生長兄弟折豕左肩之折

疏曰知折是豕左肩之折者脩俎豕左肩折註云折分爲長兄弟俎是也

敖氏曰胥猶俎也其折與脅若羊若豕則不可攷先生胥折其衆則儀亦以此別長幼也無離肺者因上賓俎也俎不設於堂故無切肺

張氏監本正誤云其先生之胥脫其字

世佐案折脅者折分脅骨以爲俎實也舊說以折與脅爲二非上賓之俎已止一體長兄弟安得有二體乎惟

云膚一則腸胃之屬皆無之矣胥惟一骨而折之又無腸胃切肺遠下賓也長兄弟之胥且折則其衆之折可知折而又無定體又下于其長也上賓羊骼衆賓體儀長兄弟折脅衆兄弟折儀此助祭者俎實之差

右主人獻兄弟

主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右答拜坐祭立飲不拜既爵若是以辯亦有薦胥

註曰內賓姑姊妹及宗婦獻于主婦之席東主人不西面尊不與爲賓主禮也南面於其右主人之位恒左人亦設薦胥於其位特牲饋食禮記曰內賓立于房中西墉下東面南上宗婦北堂東面北上

疏曰案特牲獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀主人西面答拜此大夫禮主人南面拜是不與爲賓主之禮也左

人謂人在主人左也若鄉飲酒鄉射等北面則主人在東賓在西此南面則主人在西賓在東故云恒左人也引特牲記者欲見內賓設薦之位處

敖氏曰洗不言降是洗于房也獻之蓋東北面受送之拜皆南面猶堂上之皆北面也是或一禮與若是以辯亦謂長幼拜受以下之儀同也不言辯受爵已於衆賓兄弟見之此可知也不著其位者嫌未獻既獻之位異也

郝氏曰賓主皆南面統于堂也主人在右尊賓也

世佐案特牲記云尊兩壺于房中西墉下內賓立于其北又云宗婦北堂然則內賓專指姑姊妹言也自南面拜受爵至不拜既爵皆言內賓長受獻之禮云若是以辯則宗婦亦在其中矣

右主人獻內賓

主人降洗升獻私人于阼階上拜于下升受主人答其長拜乃降坐祭立飲不拜既爵若是以辯宰夫贊主人酌主人於其羣私人不答拜其位繼兄弟之南亦北上亦有薦香

註曰私人家臣已所自謁除也大夫言私人明不純臣也士言私臣明有君之道北上不敢專其位亦有薦香初亦北面在衆賓之後爾言繼者以爵既獻為文凡獻位定

疏曰云私人家臣已所自謁除也者此對公士得君所命者此乃大夫自謁請於君除其課役以補任為之大夫尊近於君故屈己之臣名為私人士卑不嫌近君故得名屬吏為私臣也兄弟北上今繼兄弟之南亦北上與兄弟位同故云不敢專其位云凡獻位定者是獻以前非定位也

未獻時在衆賓後特牲記云私臣位在門東北面是也敖氏曰私人猶私臣也經記異人故其文亦異獻私人而

降洗重獻禮也拜于下而降飲賤也獻亦西南面於東楹東而拜於其右私人賤故但答其長拜以殊之自獻衆賓至此其獻凡四節惟前後兩言宰夫贊主人酌所以見其間二獻之不言此者爲省文耳此言於若是以辯之後見獻私人之長卽贊之也以是例之則獻內賓以上主人所親酌者惟於其長益可見矣此位亦北上者賤於兄弟故其位繼其後而不更端也特牲記言衆賓及衆兄弟內賓宗婦公有司私臣其俎同然則此禮內賓以及私人其俎亦皆儀而有膚矣大夫無獻公有司之禮豈其私臣多足以任其事不用公有司與或公有司在衆賓之中不必別見之與

郝氏曰特牲有公有司此唯私人卿大夫私人亦在公者世佐案特牲記有公有司及私臣此唯見私人則賓卽

公有司可知矣賓與私人皆家臣也而有公私之別者以其得君命與否也士卑僚友有來助祭者故以僚友爲賓大夫尊其僚友無來助祭者故卽以公有司爲賓亦其宜也獻私人亦洗者以承獻內賓之後故也男女不襲器不云易爵文省耳拜於下臣也主人聽其拜下而不命之升拜於上辟人君禮也俟其升受乃答拜是亦在其右北面也若是指拜下升受諸儀也唯主人不答拜爲異羣私人且拜受爵則衆賓衆兄弟之拜受益可見矣於是復云宰夫贊主人酌所以見獻兄弟及內賓之不用贊也教說誤

主人就筵

郝氏曰主人獻畢由階上就東序之筵

右主人獻私人

張氏曰均神惠徧有司徹

傳禮集解 卷十七
尸作三獻之爵

註曰上賓所獻爵不言三獻作之者賓尸而尸益卑可以自舉

敖氏曰主人畢獻而就筵三獻於是升立于西階上尸乃舉爵也此與不賓尸之禮皆尸自作止爵不待獻者作之亦異於士

郝氏曰前上賓三獻尸尸以爵未徧奠而不舉今自賓至私人均受獻尸乃起三獻之爵將祭以飲

張氏曰自此盡降實于篚尸舉所奠上賓之爵以成三獻之禮以上賓舉三獻因號上賓爲三獻是以事名官此一禮內凡有四節尸作爵一也獻侑二也致爵于主人三也受尸酢四也

姜氏曰註謂儻尸而尸益卑故自作爵也其說蓋非下大

夫不儻尸尸亦自作爵也此但大夫禮與士異耳

司士羞涪魚縮執俎以升尸取膾祭祭之祭酒卒爵

註曰不羞魚匕涪略小味也羊有正俎羞匕涪肉涪豕無正俎魚無匕涪隆汚之殺

敖氏曰不言左執爵與興坐者如上禮可知

郝氏曰涪魚卽前所牝尸俎五魚橫載者也六鬱曰膾卽前所加膾祭于其上者也

司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降尸奠爵拜三獻北面答拜受爵

敖氏曰橫載者於俎爲橫與牲體同也不縮載者正俎之實已多又加以益送之俎故載魚於此不得象其在魚俎也尸既卒爵乃執虛爵以待執俎者降而後奠爵拜行禮之序於此可見

右尸作止爵

酌獻侑侑拜受三獻北面答拜司馬羞清魚一如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵

註曰司馬羞清魚變於尸

敖氏曰司馬當作司士字之誤也上下皆司士為之此不宜使司馬且司馬惟主羊俎耳羞清魚非其事也卒爵與拜其節宜與尸同此略言之耳下文主人亦然

郝氏曰前司士杞魚侑主人皆一魚即此

右上賓獻侑

酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面答拜

註曰賓拜於東楹東以主人拜受於席就之

敖氏曰致下蓋脫于字也賓拜東楹東者以與主人為禮則不敢獨拜西階上辟尸也

郝氏曰此賓致爵于主人即酌其獻侑之爵不言獻主人酒自主人出也

司士羞一清魚如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵

敖氏曰此與侑如尸禮皆兼祭酒而言不致爵于主婦變於不賓尸之禮

右上賓致爵于主人

尸降筵受三獻爵酌以酢之

酢石經作醑

註曰既致主人尸乃酢之遂賓意

敖氏曰賓尸則尸與侑主人為序故俟其畢獻乃酢之酢而不洗亦因室中之禮也賓尸而不因室中之禮者惟主人耳

張氏監本正誤云尸降筵受三獻爵酌以酢之脫爵字

三獻西楹西北面拜受爵尸在其右以授之尸升筵南面答

拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜執爵以降實于篚

敖氏曰尸在其右並授也並授而不同面拜遠辟主人獻賓之禮也云執爵以降則是既卒爵亦奠之而拜矣

姜氏曰在其右親授尸彌卑也執降者三獻也

世佐案尸在其右亦北面也必升筵而后答拜者亦因室中之禮

右尸酢上賓張氏曰三獻禮成

二人洗解升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以興尸

侑答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸侑答拜皆降

註曰三獻而禮小成使二人舉爵序殷勤於尸侑

疏曰案鄉飲酒鄉射特牲等皆一人舉解為旅酬始二人

舉解為無算始今儋尸乃以二人為旅酬始者以其初時

主人酬尸尸奠之侑未得酬故使二人舉解侑乃得亦奠

一爵而尸之一爵遂行于下也兄弟之後生者舉解於其

長為無算爵者以其賓長所舉奠酬亦為無算爵以此二

解者皆在堂下故為無算爵尸不與無算爵故舉堂下解

為無算爵凡旅酬皆從上發尸為首故特牲等使二二當一作一

人舉解為旅酬與賓長所舉薦君君當一作右之解此賓不舉旅

酬皆從尸舉故所奠者為無算一爵亦是異於特牲

敖氏曰二人舉解為旅酬始也中庸曰旅酬下為上所以

逮賤也其是之謂與

張氏曰自此以下言旅酬及無算爵二人舉解為旅酬兄

弟後生舉解於長賓長加獻尸次賓舉爵又旅酬兄弟舉

止爵賓舉奠解交錯為無算爵又凡五節而儋尸之禮畢

矣

世佐案鄉飲酒鄉射舉解者皆序立西階上此於西楹

西者因尸侑初升之位也東上舉觶于尸者為上尸侑
 答拜亦各於其席此經爵字當作觶下註云古文觶皆
 為爵延熹延熹蓋熹平之誤辨見後中詔校書定作觶此殆改之未
 盡者與下文爵觶雜者當以意求之

洗升酌反位尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右

註曰奠于右者不舉也神惠右不舉變於飲酒

敖氏曰反位于西楹西俟拜也受爵亦於其席拜送亦於
 其位舉觶者不奠觶于席前不變於主人之儀也侑奠觶
 不言坐文省也于右亦由便耳右糗南

郝氏曰奠于右俟尸行酬而後舉以酬長賓

張氏曰雖二爵並舉止用尸一爵酬於下

世佐案云尸侑皆拜受爵則舉觶者各授于席前而不
 奠矣此亦與鄉飲酒等禮異又案鄉飲酒記云凡奠者

于左將舉于右此侑觶奠于右而不舉是變于飲酒也
 郝說誤辨見後

右二人舉觶于尸侑

尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人主人在右

註曰尸拜於阼階上酬禮殺

疏曰上文尸酢主人主人東楹東北面拜受爵尸西楹西
 北面答拜是各於其階今尸酬主人同於阼階故云禮殺
 也

敖氏曰言遂執觶以興是躡者亦執觶以坐而俟也尸雖
 不奠觶猶坐以其當然也

坐奠爵拜主人答拜不祭立飲卒爵不拜既爵

敖氏曰亦執觶與主人乃答拜也

姜氏曰此尸酬主而先導飲也

酌就于阼階上酬主人主人拜受爵尸拜送尸就筵

註曰言就者主人立待之酬不奠者急酬侑也

敖氏曰此酬主人謂東面授之如特牲賓兄弟旅酬之儀

姜氏曰此尸既自導飲而因酬主人也
主人以酬侑于西楹西侑在左坐奠爵拜執爵與侑答拜不祭立飲卒爵不拜既爵

姜氏曰此主酬侑而先導飲也

酌復位侑拜受主人拜送主人復筵

註曰言酌復位明授於西階上

敖氏曰復位而西面授之下放此

姜氏曰此主既導飲而因酬侑也

世佐案復位復西楹西侑右之位

乃升長賓侑酬之如主人之禮

註曰遂旅也言升長賓則有贊呼之

郝氏曰長賓在西階下侑升長賓舉所奠薦右之觶酬之

世佐案侑酬長賓之觶卽其受之于主人者郝云舉所

奠薦右之觶非

至于衆賓遂及兄弟亦如之皆飲于上

註曰上西階上

姜氏曰皆飲于上通承上文之詞尸酬主人主人酬侑侑

酬賓賓酬兄弟皆飲于上自此兄弟酬私人飲于下而主婦酬內賓遂及宗婦皆飲于房中矣內賓不言酬者蓋不

與男子旅酬之列故與

遂及私人拜受者升受下飲

註曰私人之長拜於下升受兄弟之爵下飲之

疏曰私人位在兄弟之南今言下飲之則私人之長一人

在西階下飲之其餘私人皆飲於其位故下經云卒爵升酌以之其位

敖氏曰私人拜而升受兄弟之爵俟兄弟答拜乃下也下飲謂就其位而飲之以酬其次者也惟云拜受云下飲是兄弟及私人飲時皆不拜矣兄弟飲不拜者以所酬者在下難爲禮也私人飲不拜者因酬已者之儀且賤者禮簡也

卒爵升酌以之其位相酬辯

註曰其位兄弟南位亦拜受拜送升酌由西階

敖氏曰以之其位飲所酬者也亦於此相酬則私人之長其下飲之時亦在此明矣

姜氏曰之往也

卒飲者實爵于篚

註曰未受酬者雖無所旅猶飲

右旅酬

乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人

註曰無房中之羞賤也此羞同時羞則酌房中亦旅其始主婦舉觶酬於內賓遂及宗婦

疏曰內賓羞在私人之上私人得旅酬則房中內賓亦旅可知

敖氏曰無房中之羞別於主婦以上也此節亦當祭薦羞文不具耳

郝氏曰此加羞于堂下及房中不及尸侑主人者前三獻畢主人酬尸宰夫羞內羞庶羞于尸侑主人主婦而此則賓以下及私人有庶羞無內羞禮殺也

右羞于賓兄弟內賓及私人

世佐案特牲禮尸之庶羞佐食羞之于尸九飯之時至兄弟弟子舉觶于其長之下云宗人告祭香乃羞註云此所羞者自祝主人至于內賓無內羞是篇於主人酬尸後宰夫及司士羞于主婦以上內羞庶羞兼有之至是乃羞于賓以下惟庶羞而已其節又在旅酬之後兄弟之後生者舉觶之前皆與士禮異

兄弟之後生者舉觶于其長

註曰後生年少也古文觶皆為爵延景中詔校書定作觶世佐案延景釋文作延熹今以史傳考之皆誤也後漢書靈帝紀詔諸儒正五經文字刻石立于太學門外事在熹平四年儒林傳蔡邕傳並同漢諸帝年號無稱延景者唯桓帝時有延熹之號而事實又不合當依後漢書作熹平為是或云延熹當作建熹蓋謂建寧熹平之間耳蔡邕傳云建寧中校書東觀遷議郎邕以經籍去聖久遠文字多謬俗儒穿鑿疑誤後學熹平四年乃與五官中郎將堂谿典光祿大夫楊賜議大夫馬日磾議郎張馴韓說太史令單鳳等奏求正定六經文字靈帝許之是事始于建寧而咸于熹平故合而稱之此說亦有據然割并年號而稱

之者起自近代恐漢人無此例也

郝氏曰此兄弟之幼者舉觶于其長為無算爵之始旅酬畢主人慇懃未已兄弟之幼者為主人達其意

洗升酌降北面立于阼階南長在左坐奠爵拜執爵以興長答拜

註曰長在左辟主人

疏曰凡獻酬之法北面則主人在東今長兄弟北面云在左則在西故辟主人也

敖氏曰此後生者舉觶與主人酬賓之儀略同似有為主酬長兄弟之意故位如主人而長在左

姜氏曰案特牲禮主人北面酬賓賓在左並拜兄弟弟子舉觶于其長儀亦然今少牢禮並同也彼長兄弟在左雖非賓亦如賓然故云避主人

坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興長答拜

敖氏曰長既拜則復于東東當作西面位也

姜氏曰卒爵亦拜長亦答拜雖後生兄弟行也

洗升酌降長拜受于其位舉爵者東面答拜爵止

註曰拜受答拜不北面者儻尸禮殺長賓言奠兄弟言止互相發明相待也

疏曰上文主人酬賓賓奠爵于薦左與此爵止相待俱時舉行下文交錯其酬爵無算是也依次第不交錯爲旅酬

從揚氏圖節本

敖氏曰此拜受于其位者別於主人之親酬是亦變於士也酬而受爵因賓禮也東面答拜宜鄉之爵止奠之於薦左也以其未卽舉故言止亦省文

郝氏曰爵止者奠于薦右待賓爵行而后交錯也

姜氏曰此後生舉觶于長兄弟之禮並同特牲其位卽是上北面之位註疏疎也所異者特牲士禮旅酬訖賓弟子及兄弟弟子各舉觶于長以行無算爵之禮今少牢大夫禮則旅酬訖惟兄弟後生舉觶不及賓弟子而賓長乃又獻于尸耳所以然者彼士禮不儻尸故皆舉觶于長爲無算爵此大夫禮儻尸故賓長又舉爵于尸乃遂之于下也世佐案其位洗東西面位也長西面拜受故舉爵者東面答之明與巛之阼階南北面異矣姜氏反議註說之疎似過

右兄弟之後生者舉觶于其長

賓長獻于尸如初無涪爵不止

註曰賓長者賓之長次上賓者非卽上賓也如初如其獻侑酌致主人受尸酢也無涪爵不止別不如初者不使兄

弟不稱加爵大夫尊也不用觚大夫尊者也

疏曰上賓獻獻下似侑致爵于主人時皆有涪魚從今無

涪魚從故經云無涪也上賓獻尸時尸止爵待獻堂下畢

乃舉觶今尸不止爵卽飲故云爵不止特牲云長兄弟爲

加爵又衆賓長爲加爵不言獻此言獻者尊大夫若三獻

之外更有獻也特牲長兄弟洗觚爲加爵此用爵爵尊

於觚

敖氏曰此獻當用觚不言者文省耳特牲饋食禮長兄弟

於三獻之後洗觚爲加爵此節與之同器亦宜同也上篇

實觚于篚其爲此用與

姜氏曰觚爵對文則異散文則通經洗觚亦稱加爵則爲

通稱可見非爲大夫尊故用爵也不僨尸禮放此

右衆賓長獻尸侑致爵于主人尸酢之

賓一人舉爵于尸如初亦遂之於下

註曰一人次賓長者如初如二人洗觶之爲也遂之於下

者遂及賓兄弟下至于私人故言亦遂之于下也上言無

涪爵不止互相發明

疏曰此舉爵更爲旅酬如上旅酬之儀但前二人舉此一

人舉爲異耳其徧飲亦從上至下故云亦遂之于下也

敖氏曰舉爵卽舉觶也如初如二人舉觶于尸侑之儀其

異者不及侑耳亦亦下似脫上文尸酬主人以下之禮

張氏曰之適也往也謂行此爵于堂下爲旅酬也

世佐案爵亦當作觶遂之於下者言其自上而下爵無

不及也遂字已該得行字意之者指此爵而言耳張訓

之爲適爲往未是

右賓一人舉觶于尸更爲旅酬

姜氏曰又行旅酬而乃及無算爵者旅酬以差猶禮也無算爵不以差則情也禮恐不及故達之情恐有餘故節之世佐案無算爵之異于旅酬者三旅酬依尊卑之次自尸而主而侑而賓以至于兄弟私人秩然不相紊無算爵則賓黨與主黨交錯其酬不俟賓黨酬畢而后及于主黨一也無算爵唯行于堂下在堂上者皆不與二也旅酬單行一觶無算爵二觶並行三也此皆禮之以漸而殺者又案特牲旅酬之時堂上亦不與而賓與兄弟即得交錯其酬皆與大夫禮異至其旅酬者再乃行無算爵則大夫士祭禮之所同也

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算

註曰長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯已所欲無有次第之數也

疏曰長賓取觶者是主人酬賓觶長兄弟取觶者是後生舉于其長之觶

敖氏曰言皆遂及私人則是賓及兄弟之奠爵先後迭舉而不並行也其禮則賓長取觶酬兄弟長交錯以辯不拜私人之卒飲者洗酌反之長兄弟乃取觶酬賓長亦交錯以辯卒飲者亦洗酌反之賓與兄弟又加迭舉如初禮爵行無數至醉而止賓尸主於飲酒而堂上不行無算爵者此雖變於祭禮然尸猶有餘尊不宜無所別異無算爵之儀太簡不崇敬

世佐案此二觶並行其禮與特牲略同說見上篇皆皆二觶也私人位于兄弟之南亦屬主黨云皆遂及之者嫌其或以賤而不獲與也是時禮未益殺其爵又自堂下始故可以逮私人而不可以瀆堂上

右無算爵

尸出侑從主人送於廂門之外拜尸不顧

敖氏曰送尸于廂門外以其賓之也

世佐案凡賓于主人之拜送皆不顧經不盡見之其見之者則必有故焉於聘賓云不顧以其臣也於此云不顧以其尸也尸在廂門外則疑於臣故著之

拜侑與長賓亦如之衆賓從

註曰從者不拜送也

敖氏曰從從長賓也

世佐案亦如之者如其於廂門之外而去者不顧也

司士歸尸侑之俎

註曰尸侑尊送其家

敖氏曰賓長而下則自徹而授其人以歸

主人退

註曰反於寢也

有司徹

註曰徹堂上下之薦俎也外賓尸雖堂上婦人不徹

疏曰云有司明無婦人也從楊氏圖節本

敖氏曰徹徹阼俎與堂上下之薦羞之屬也婦人不徹則其所徹者不以入于房與

右尸出禮畢

若不賓尸

註曰不賓尸謂下大夫也其牲物則同不得備其禮耳舊說云謂大夫有疾病攝昆弟祭曾子問曰攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布奠于賓賓奠而不舉而此備有似失之矣

疏曰不備禮謂饋尸之禮厭祭陽厭也假讀爲嘏從楊氏
敖氏曰此下之禮視賓尸者爲少質則是制禮之序此先
彼後如冠禮之醴與醮者然也而上下篇以賓尸者爲主
至是乃更端言不賓尸者焉周禮尙文抑又可見是雖與
冠禮言醴醮之序者不同意則相類也然既有新儀又存
舊禮使夫人自擇而行之是又聖人至公無我之心固不
專主於所尙而已

世佐案此以下記禮之異註以是爲下大夫禮似泥
則祝侑亦如之

註曰謂尸七飯時

郝氏曰凡饋食于室饋尸于堂少牢饋尸故室中之事比
特牲爲簡至饋尸而後禮備若有故不得饋尸則室事加
詳矣自迎尸入室以後至祝侑尸食以前禮與饋尸同故

曰亦如之尸食以後其禮稍異

張氏曰下大夫之不賓尸者自祝侑以前皆與上大夫賓
尸者同此下乃陳其異者祝侑少牢篇尸七飯告飽祝侑
曰皇尸未實侑是也

尸食

註曰八飯

張氏曰祝既侑而尸又飯也

乃盛俎膋臂肫脰脊橫脊短脅代脅皆牢

註曰盛者盛於所俎也此七體羊豕其脊脅皆取一骨也
與所舉正脊幹骼凡十矣肩未舉既舉而俎猶有六體焉
疏曰特牲尸食訖乃盛今八飯卽盛大夫禮與士相變先
言膋從下起不言肩肩未舉不言正脊長脅骼已舉在俎
有司徹不盛俎者更無所用全以歸尸故也三脊三脅皆

取一骨盛於所各有一骨在俎以備陽厭故猶有六體從氏圖節本

敖氏曰先正體而後脊脊亦以尊卑也前體先臠後臂者肩未舉若自下而上然此所取者三體四骨與所舉正脊幹骼則羊豕各四體六骨矣肩既舉而俎但有六骨以為所釋者也

郝氏曰盛俎謂佐食取眾俎之實盛于所俎祭畢歸尸特牲尸九飯畢則盛俎少牢儻尸則俎重燹故不盛若不儻尸盛俎如特牲

張氏曰盛音成盛於所俎將以歸尸皆牢者謂此七體皆羊豕而非腊也

魚七

註曰盛半也魚十有五而俎其一已舉必盛半着魚無足

翼於牲象脊脊而已

疏曰牲脊脊亦盛半

敖氏曰魚盛七并前所舉者一僅八而已牢之骨體已多此可以略特牲少故魚盛十有二

腊辯無髀

註曰亦盛半也所盛者右體也脊屬焉言無髀者云一純而俎嫌有之

疏曰下經云乃摭于魚腊俎俎釋三个明不盡盛腊在魚下明盛半與魚同牲用右知此亦盛右體腊脊不折左右三脊并脊為七通肩臂等十為十七體肩既舉俎惟有十六在言盛半明脊屬焉兩髀在祝俎明無髀從楊氏圖節本

楊氏曰辯者蓋辯盛右體也盛半脊屬則左脛五體并三脊八八當舉耳

敖氏曰前升腊於鼎俎時不云髀不升故此明之腊用一純故得取其半云辯者明右體及其脊與脊皆盛也腸胃膚不盛者以其於骨體爲賤既取骨體則賤者略之可也郝氏曰腊俎左右體全而徧取其半如牢但無髀尸俎本無髀也

卒盛乃舉牢肩尸受振祭齊之佐食受加于所

註曰卒已

敖氏曰先盛衆骨體乃舉肩變於土禮亦爲舉肩之後又實他俎不宜與所俎之事並行也

郝氏曰盛畢佐食舉牢肩授尸尸祭嘗之體貴肩故後舉加于所居衆體之上並前牢爲八體而羊豕俎各餘三體以待陽厭此上皆盛于所俎者也

張氏曰前此舉牢肺舉正脊舉牢幹舉魚舉腊肩舉牢髀

已六舉至此舉牢肩故云舉七

世佐案註訓卒爲已謂盛畢也舉牢肩以下亦與饋尸者同復言之者所以明盛俎之節在尸食之後上佐食舉牢肩之前耳上篇尸七飯時註云卿大夫之禮不過五舉至是八飯舉牢肩則六舉矣乃云舉七字之誤也當依續通解本作卒已爲是坊本或誤作舉七張氏因改七爲七而分牢肺正脊爲二舉以足其數謬甚

佐食取一俎于堂下以入奠于羊俎東

註曰不言魚俎東主於尊

疏曰少牢魚在羊東今撫魚腊宜在魚俎東

敖氏曰羊當作魚字之誤也

郝氏曰佐食又取堂下一虛俎入室

乃撫于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出

傳禮集解 卷十七
註曰魚摭四枚腊摭五枚其所釋者腊則短脅正脅代脅魚三枚而已

敖氏曰摭猶取也其餘謂三个之外者也魚摭四个腊摭八个其所釋者腊則短脅正脅代脅各一骨魚三个而已魚腊俎釋三个而牢俎六个者所俎於三脊三脅惟當各取一骨而已故牢俎之所釋不容不有六骨

郝氏曰摭分取也盛所俎之外魚俎餘八今摭其五腊餘左半體今摭取外與魚各留三个于本俎待改設其餘盡取之以出出室也

張氏曰所釋三个亦備陽厭也

世佐案盛所俎之外魚餘七魚十有五舉一盛七故餘七腊餘八左臂肱肱路短脅正脅長脅在俎今云俎釋三个則所摭之數當依註說郝云魚摭其五敖云腊摭八个俱未是

祝主人之魚腊取于是

註曰祝主人主婦俎之魚腊取于此者大夫之禮文待神餘也三者各取一魚其腊主人臂主婦肱祝則幣也與此皆於鼎側更載焉不言主婦未聞

疏曰特牲祝主人主婦皆無腊上大夫儻尸腊為庶羞不載於俎明此待神餘下經祝無文故云與以疑之云更載者摭時共在一俎設時各異俎故知更載云鼎側不復升鼎也不言主婦轉寫脫耳從楊氏圖節本

敖氏曰此亦大夫之禮異者也取于是者主人主婦之魚腊及祝之魚也祝俎之腊用髀儻與不儻同耳尸不飯告飽主人拜侑不言尸又三飯

註曰凡十一飯士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯

疏曰士大夫既不分命數則諸侯同十三飯天子十五飯可知

敖氏曰惟云主人拜侑省文

郝氏曰尸不飯以下儀與儻同

佐食受牢舉如儻

註曰舉肺脊

敖氏曰儻者賓之之謂蓋指賓尸之禮也惟言賓則意有所不備故以儻言之經先見儻禮已有成文故此以如蒙之省文耳不言如初者見是禮元不在儻禮後也

郝氏曰受牢舉謂受尸所舉肺脊加于所俎也

張氏曰如儻者與少牢篇所載上大夫儻尸者儀節同也

右不賓尸尸食之禮其異于儻者二事盛

楊氏盛尸俎圖

羊豕右胖脊脊各二骨

肩未舉臂盛臠盛肫盛骼舉正脊一骨舉

脰脊一骨盛橫脊一骨盛短脊一骨盛

正脊一骨舉代脊一骨盛餘脊脊各一骨六體釋

腊一純脊脊各一骨

右肩舉臂盛臠盛肫盛骼盛脊不折盛

短脊盛正脊盛代脊盛

左肩撫臂撫臠撫肫撫骼撫短脊釋正脊釋代脊釋

魚十有五

一舉 七盛 四撫 三釋

以上舉者先已舉在俎盛者方盛于俎未舉者卒盛乃舉撫者取為祝主人主婦之俎釋者備陽厭于西北隅

主人洗酌醕尸賓羞肝皆如儻禮

註曰肝半肝也

卒爵主人拜祝受尸爵尸答拜

敖氏曰自卒爵以下不蒙如儻禮者欲與後禮相屬也凡與儻禮同而重見之者其意皆然

右主人酌尸

祝酌授尸尸以醋主人亦如儻

敖氏曰此與上文所謂儻者皆前篇室中之事初非儻禮乃以儻旗旗字誤文者以其已入儻之節內故爾下文放此其綏祭其嘏亦如儻

註曰綏皆當作接接讀為藏其墮之墮古文為換

敖氏曰此當云授祭綏換二字皆誤也但換於授字為尤近故宜取其近者

右尸酢主人

其獻祝與二佐食其位其薦胥皆如儻

敖氏曰祝之薦胥如儻則牢與腊皆髀明矣祝於儻亦有肝從不言者與佐食連文故略之耳惟言位與薦胥不及其儀者可知也下文類此者皆然

右主人獻祝佐食以上三節皆與儻同

疏曰此有五節主人獻一也酢主人二也獻祝三也獻上佐食四也獻下佐食五也

主婦其洗獻于尸亦如儻

註曰自尸侑侑字疑衍不飯告飽至此與儻同者在上篇

敖氏曰此如儻謂拜送爵以上之禮

郝氏曰主婦洗爵于房中出酌入室拜送與儻同

主婦反取籩于房中執棗糗坐設之棗在稷南糗在棗南婦贊者執栗脯主婦不興受設之栗在糗東脯在棗東主婦興

反位

註曰棗饋食之籩糗羞籩之實雜用之下賓尸也栗脯加籩之實也反位反主人之北拜送爵位

疏曰此設籩繼在少牢陰厭神饌也籩人饋食之籩棗栗桃乾榛榛實羞籩之實糗餌粉飧加籩之實菱芡栗脯上賓尸朝事之籩羞籩之實不雜也又賓尸主婦直有脯脩二籩此有四籩者彼主人獻尸主婦設麴蕡白黑故至主婦直設二籩通六籩此主人初獻無籩則主婦四籩猶少兩籩

敖氏曰籩位自左而右精之變於敦位也此饋食之禮則四籩者其饋食之籩與周官籩人職饋食之籩五有棗栗而而下脫一無字糗脯蓋棗下脫糗栗下脫脯也天子諸侯饋食之籩亦八當與其豆數同此從獻之禮儻則闕之者詳於

堂上故略於室中隆殺之宜也

世佐案周禮饋食之豆八而其籩則止于五棗也栗也桃也乾榛也即乾梅榛實也賈疏謂棗桃梅三物皆有乾濕以充八籩之實取與豆數相配敖氏謂彼有脫文統以此糗脯補之然尚闕其一豈亦以其一為濕梅乎姑存之以俟知者

尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞牢燔用俎鹽在右尸兼取燔揆于鹽振祭齊之祝受加于所卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜

註曰自主婦反籩至祝受加于所此異于儻

疏曰上篇主婦但有獻而已無籩燔從之事此篇首儻尸主婦亞獻尸乃有籩餌之事其物又異唯糗同耳故云此異于儻也

張氏曰賓尸者方其正祭主婦獻尸於室無籩燔從之事此有籩有燔為異以不賓尸故加厚耳

右主婦獻尸

其異于僎者二事有籩燔從

祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦主婦主人之北拜受爵尸答拜主婦反位又拜上佐食綏祭如僎卒爵拜尸答拜

註曰主婦俠爵拜為不賓尸降崇敬

疏曰特牲主婦不俠爵拜上篇主婦俠爵拜此下大夫宜與士妻同為不賓尸降崇敬故俠爵拜

敖氏曰此俠爵拜內子正禮也僎則略之

張氏曰僎尸者正祭主婦受酢不俠拜爵此俠拜為異

右尸酢主婦

與僎異者一事主婦俠拜

主婦獻祝其酌如僎拜坐受爵主婦主人之北答拜

註曰自尸卒爵至此亦與僎同者亦在上篇張氏曰謂同上篇正祭亞

獻之節

敖氏曰如僎其酌以前之禮

世佐案僎拜之間似脫一祝字

宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭酒啐酒次賓羞燔如尸禮

註曰內子不薦籩祝賤使官可也自宰夫薦至賓羞燔亦異于僎

疏曰特牲主婦設籩者士妻卑也尸與主人籩皆主婦設之至此祝不使主婦而使宰夫設籩故云祝賤使官可也少牢主婦獻祝亦無籩燔從一事此有籩燔從者亦異于僎也

敖氏曰內子不薦而使官為之者遠下尸亦大夫禮異也士禮主婦薦豆籩於祝

卒爵主婦受爵酌獻二佐食亦如饋主婦受爵以入于房
敖氏曰祝卒爵而主婦受是亦不拜既如饋也此以上如
饋者皆在前篇

張氏監本正誤云主婦受爵酌獻二佐食婦誤作人
姜氏曰獻二佐食無籩燔故皆如饋也

右主婦獻祝佐食

其異于饋者二事
獻祝有籩燔從

疏曰獻數與主人同惟不受嘏爲異

賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面答拜爵止

註曰尸止爵者以三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠
而待之

疏曰少牢賓獻與此篇首賓長獻皆云拜送此言答拜者
下大夫也拜送重答拜輕

敖氏曰此三獻爵止之義與特牲饋食禮同受爵而卽止

亦大夫禮異也

郝氏曰饋尸則賓長三獻尸卒爵酢賓長賓長又獻祝而
主人出尸遂起不饋尸則賓長獻尸受奠而不舉待主人
主婦交致爵而後舉與特牲禮同與少牢饋尸異尸西室
戶內西

張氏曰賓尸者正祭賓三獻尸卽卒爵酢賓並不止爵至
事尸於堂賓三獻尸乃止爵待神惠均於庭乃作三獻之
爵此不賓尸者亦三獻止爵待神惠均於室蓋略倣其儀
也 監本正誤云賓尸西北面答拜尸誤作尸

世佐案尸先賓拜故於賓云答其實亦爲送爵拜也文
異耳疏說似曲

右賓長獻尸爵止

自此以後與饋禮異與特牲饋
食禮略同間有異者各見本條

下之

姜氏曰將饋尸者既三獻乃酢賓長賓長獻祝祝遂告利成而尸謾餒歎矣以其繼之以饋尸禮故其時主人主婦不致爵也今爲不饋尸故三獻爵止令主人主婦得相致爵比主人主婦致酢訖尸乃酢賓長賓長乃獻祝佐食乃致主人主婦而其下羞獻又不一儀然後尸謾行餒而未更爲陽厭也此蓋以無饋尸之禮故互相衍縮如此

主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦尸西北面拜送爵

疏曰祭統云夫祭有十倫之義七曰見夫婦之別焉又曰尸酢夫人執柄夫人受尸執足夫婦相授受不相襲處酢必易爵彼據夫婦致爵而言又詩既醉序云醉酒飽德謂見十倫之義志意充滿是天子諸侯皆有夫婦授爵之事但少牢上大夫受致不酢下大夫受致又酢

自致是上大夫尊辟君受致不酢下大夫與士卑不嫌得與人君同夫婦致爵也

司宮設席

註曰拜受乃設席變於士也

疏曰案特牲禮未致爵已設席故云異於士其上大夫正祭未致爵至賓尸尸酢主人設席以有尸賓故設席在前也案周禮司几筵云祀先王胙席亦如之鄭註云胙讀如酢謂祭祀及王受酢之席彼受酢時已設席與夫夫禮異也鄭註周禮司几筵又云后諸臣致爵乃設席與此禮同者士卑不嫌多與君同故也

敖氏曰設席亦於主人立處之南也

姜氏曰周禮司几筵祀先王酢席註謂祭祀及王受酢之席是酢時已設席也則疏謂尊者有嫌于君士卑無嫌之

說似爲得之然案上大夫賓尸尸酢主設席乃送爵豈下大夫之尊嫌與君同而上大夫較尊反無嫌耶况王侯夫婦相致酢上大夫受致不酢疏固謂上大夫以尊避君而下大夫與士卑不嫌得與君同矣豈有夫婦相致酢上大夫有嫌而下大夫與士皆無嫌及設席乃致爵則又下大夫有嫌而上大夫與士又皆無嫌耶不應自相矛盾至此竊謂禮文互有異同殆未可以臆說亂經也或曰致爵與設席當並行或序在先或序在後互文耳當存參之

世佐案此席于室戶內西面與特牲禮同其設席之節亦同特文有先後耳註疏說泥

主婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從主婦不興受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎臂脊脅肺皆牢膚三魚一腊臂

註曰臂左臂也特牲五體此三者以其牢與腊臂而七牢腊俱臂亦所謂腊如牲體

疏曰右臂尸所用故知左臂也牢謂羊豕也羊豕臂脊脅俱有是六通腊臂而七是牲體唯有三也腊如牲體特牲記文

敖氏曰肺離肺也脊脅各一骨脊脅之數皆少者以俎實多故爾亦遠下尸也魚一亦橫之與牲腊異旣設俎主人乃升筵坐與主婦升筵之節同

世佐案自臂脊以下諸物共一俎與少牢禮祝俎相似郝以爲五俎非

主人左執爵右取菹換于醢祭于豆間遂祭籩奠爵興取牢肺坐絕祭臍之興加于俎坐挽手祭酒執爵以興坐卒爵拜註曰無從者變於士也亦所謂順而撫也

疏曰特牲主婦致爵主人肝燔並從

敖氏曰此籩祭不贊且無從與士禮異者其辟尊者之禮與此牢肺則絕祭臠之者各一也亦卒爵于席者室中之禮已在席則宜卒爵于席不必於拜受之處成禮也

主婦答拜受爵酌以醋尸內北面拜主人答拜

註曰自酢不更爵殺

疏曰上主婦受尸酢時祝易爵洗酌授尸尸以酢主婦今自酢又不更爵故云殺也

卒爵拜主人答拜主婦以爵入于房

敖氏曰主婦亦坐祭立飲而卒爵此文略也

右主婦致爵于主人自酢

此與特牲禮異者三事祭薦不贊無肝燔從

主人不致爵于主婦

李氏如圭曰主人不致爵于主婦異於士

楊氏曰自主人醋

醋疑當作酌

尸以後其節率與特牲禮同但

主人不致爵于主婦為異

郝氏曰自此以下之禮儻尸皆行于堂不儻尸皆行于室所以異也

姜氏曰儻尸者至儻尸時始致且無酢

尸作止爵祭酒卒爵賓拜祝受爵尸答拜

註曰作止爵乃祭酒亦變於士自爵止至作止爵亦異於儻

疏曰特牲祭酒訖乃止爵今大夫作止爵乃祭酒故云變于士賓尸止爵在致爵後其作之在獻私人後此止爵在主婦致爵前作之在致爵後與特牲禮同少牢上篇所以不致爵者為賓尸賓尸止爵者欲神惠均於庭故也特牲再止爵者一止爵欲神惠均於室中一止爵者順上大夫

之禮也

敖氏曰尸晡受爵而即止故於是祭之於三獻而無從與士禮異者其亦辟尊者之禮與

世佐案此尸自作其所止之爵而賓不作之亦異於士禮

祝酌授尸賓拜受爵尸拜送坐祭遂飲卒爵拜尸答拜

敖氏曰此賓受酢不夾爵拜而卒爵之儀又略以其間有爵止之事既變於上故此儀亦不得同於主人是與儻少異者也

右尸作止爵酢賓長此與儻禮異者一事賓受者三事尸自作止爵不夾爵拜與特牲禮異從

獻祝及二佐食

敖氏曰賓獻祝亦北面拜獻佐食亦西面拜與上篇此節

獻祝不卒爵又不言獻佐食之禮此經文略也其或以主婦獻禮通之與特牲禮曰獻祝及佐食皆如初

右賓長獻祝佐食此與儻禮異者二事祝不奠爵異者二事獻祝無燔從多一佐食與特牲禮

姜氏曰儻尸者不獻佐食佐食乃餽矣

洗致爵於主人

註曰洗致爵者以承佐食賤新之

主人席上拜受爵賓北面答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜受爵

敖氏曰主人雖拜于席亦立受爵與祝異

右賓長致爵于主人此與特牲禮異者一事無燔從儻尸者室事終于賓長獻祝賓長既獻祝則三獻禮成尸出遂養矣故自此以下皆無其禮於堂乃有之但不洗着涓魚是其異者

姜氏曰饋尸禮三獻致主人不洗羞涪魚酌致爵於主婦主婦北堂司宮設席東面

註曰北堂中房以北東面者變於士妻賓尸不變者賓尸禮異矣內子東面則宗婦南面西上內賓自若東面南上疏曰特牲主婦南面宗婦東面北上

敖氏曰賓致爵于主婦異於饋北堂謂立于北堂卽所設席之北也特牲記曰宗婦北堂東面北上主婦之席北堂東面則在宗婦之北也亦異於饋此設席亦北上也賓尸之禮席主婦于房中南面主婦立于席西是東上而上左也此禮設席雖變而東面亦宜上左也上左則北上也郝氏曰致主婦承主人虛爵則不洗堂之北卽房戶之外室戶之東也饋尸于堂則主婦席在房中南面今尸在室則主婦席在北堂東面

世佐案北堂圖說見士昏禮郝說殊不然北堂東面非主婦之正位也席于此者辟受尊者之賜也上經云司宮設席于房中南面此主婦受尸酢之位也特牲饋食禮云席于房中南面則其受主人致爵之位也今惟受賓致爵故宜辟之特牲禮受賓致爵亦于房中南面者因主人致爵之席也是禮主人不致爵于主婦主婦受尸酢於室不於房故房中南面不設席其內賓宗婦之位皆自若註云宗婦南面殆非

主婦席北東面拜受爵賓西面答拜

註曰席北東面者北爲下

疏曰曲禮東鄉西鄉以南方爲上

敖氏曰席北上主婦乃拜于席北者以其先立於此故由便也不拜于席南者以其切近於宗婦長之位故與

世佐案席北席末也此席南上當以註疏為正宗婦之位于此者北上而主婦之席南上相變也明其統宗婦而不與之序也

婦贊者薦韭菹醢菹在南方

敖氏曰以篇首設豆之例言之菹在南方則席北上明矣

世佐案菹在南便其右取之也敖說似泥

婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不與受設棗于菹南糗在棗東

世佐案婦人贊者說見上主婦籩實用棗糗亦異于賓

佐食設俎于豆東羊臠豕折羊脊脅祭肺一膚一魚一腊臠

註曰豕折豕折骨也不言所折略之特牲主婦殼折豕無脊脅下主人羊豕四體與腊臠而五

疏曰主人牢與腊臂而七此五是其略也

敖氏曰豕折不言其所用之體未詳此肺臠羊肺也曰祭者誤衍爾豕折而腊臠者腊與牲並用則宜放其尊者

世佐案羊臠以下亦共一俎郝云五俎非

主婦升筵坐左執爵右取菹換于醢祭之祭籩奠爵與取肺坐絕祭齊之興加于俎坐挽手祭酒執爵與筵北東面立卒爵拜

註曰立飲拜既爵者變於大夫

姜氏曰饋尸禮立飲不拜既爵

世佐案註云變于大夫者大夫謂主人也主人受賓致爵坐祭遂飲卒爵拜此雖亦拜既爵而立飲是其異者

姜說誤

賓答拜賓受爵

右賓長致爵于主婦

饋尸者無此禮禮異者三事

此與特牲席于北堂東

面有薦設特牲主婦豆俎皆于受主人致爵時已設之無燔從

易爵于篚洗酌醋于主人戶西北面拜主人答拜卒爵拜主人答拜賓以爵降奠于篚

註曰自賓獻及二佐食至此亦異於儻

疏曰少牢賓長獻及祝而止

敖氏曰易爵于篚亦下篚也自及佐食至此亦儻之所殺者其義與上同自是而後以至於末獻室中之事無復如儻者以內外之禮異故耳

郝氏曰易爵于篚賓將自酢男不承女爵也洗而後酌達主人意也

右賓長自酢于主人
儻尸者亦無此禮
特牲云更爵酢于主人卒復位蓋與此同

疏曰此節凡有十爵獻尸一也主婦致爵于主人二也主

人酢主婦三也尸作止爵訖酢賓長四也賓獻祝五也獻上佐食六也獻下佐食七也致爵主人八也致爵主婦九也受主人酢十也

乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左

註曰不賓尸則祝猶侑耳

姜氏曰內羞即房中之羞也

右羞于尸祝主人主婦

主人降拜衆賓洗獻衆賓其薦肴其位其酬醋皆如儻禮

敖氏曰此禮長賓之俎其異於儻者無切肺耳

張氏曰衆賓謂自上賓而下

世佐案薦脯醢也肴俎也位西階西南東面北上之位酬謂主人酬長賓醋謂主人自酢于長賓先言酬而後

言醕文便也如儻禮者如其南面拜衆賓于門東至賓西面坐奠爵于薦左之禮也

右主人獻賓自酢酬長賓

主人洗獻兄弟與內賓與私人皆如儻禮其位其薦胥皆如儻禮

世佐案其位者兄弟位在洗東西面北上內賓位在房中私人位在兄弟之南如儻禮亦謂儻尸于堂之禮自升酌獻兄弟于阼階上至亦有薦胥是也

右主人獻兄弟內賓私人

卒乃羞于賓兄弟內賓及私人辯

註曰自乃羞至私人之薦胥此亦與儻同者在此篇卒已也乃羞者羞庶羞

敖氏曰卒謂皆獻畢也獻畢卽羞之亦其節之異於儻者

世佐案主人於獻之卒也入復戶內西面位

右羞于賓兄弟內賓及私人

以上四節皆與儻禮同而其節則異

賓長獻于尸尸醕獻祝致醕賓以爵降實于筐

註曰致謂致爵于主人主婦不言如初者爵不止又不及佐食

疏曰此次賓長爲加爵也

敖氏曰此亦洗觚以獻與特牲兄弟長加爵之器同經見此禮之殺於上者惟爵不止與不及佐食耳餘則略之以其可知故也此亦衆賓長也惟言賓長說見於前

世佐案此禮與特牲衆賓長爲加爵同惟爵不止爲異不稱加爵亦以大夫尊故也醕謂醕于主人也郝云賓長受尸酢非

右衆賓長獻尸尸酢獻祝致爵主人主婦酢于主

人

世佐案上經論饋尸于堂之禮云賓長獻于尸如初謂初

上賓獻侑酌致主人受尸酢之儀無涖爵不止與此禮相當其異者四

事獻尸尸即酢之不待其獻致之畢一也彼無祝此無

侑二也致爵兼及主婦三也又酢于主人四也

賓兄弟交錯其酬無算爵

註曰此亦與饋同者在此篇

疏曰此堂下兄弟及賓行無算爵似上大夫無旅酬故鄭

云此亦與饋同者在此篇若此經兼有旅酬鄭不得言與

饋同案特牲尸在室內亦不與旅酬之事而堂下賓及兄

弟行旅酬又使弟子二人舉觶為無算爵者下大夫雖無

饋尸之禮堂下亦與神靈共尊不敢與人君之禮同既與

神靈共尊故闕旅酬直行無算爵而已特牲堂下得獻之

後與神別尊故旅酬無算爵竝皆行之士賤不嫌與君同

故得禮備也姜氏曰如上說則亦上大夫與士皆于君無

嫌獨下大夫有嫌也幾與前致爵乃設席之

疏同病矣考士禮視此條之說為詳當參觀之或又曰饋

說具于特牲士禮之質文繁簡皆因時變通猶冠禮用醴用

酒及殺與不殺之屬非分上下大夫也以經若不饋尸句

近有理姑存之

李氏如圭曰此兄弟舉觶于其長亦當如饋禮在羞于私

人之後賓長加獻之前文不具耳

敖氏曰此亦饋不饋同不言如饋未詳特牲禮衆賓長以

觶觶當作觚辨見第十五篇為加爵于尸爵止堂下乃舉觶而旅酬既

作止爵復旅酬遂行無算爵大夫賓尸之禮賓一人舉觶

于尸尸乃行酬徧及于下然後在庭者爵無算以是二者

似非其節蓋此上之文不具者多矣固不止如李氏所云也

張氏曰主人獻獻當作酬賓時賓亦奠酬薦左主人徧獻堂下及內賓後兄弟後生亦舉觶於長至此交錯爲無算爵然闕旅酬直行無算爵是其與賓尸者異故經不言如儻也

右旅酬無算爵

世佐案此禮與特牲同上經論儻禮云賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算與此文雖相似實則不同所以不同者彼但言無算爵之禮此則兼旅酬言之也賓尸者尸在堂上與于旅酬而不與于無算爵又有侑故二八舉觶于尸侑侑奠而不舉尸遂以其觶酬主人主人酬侑侑酬長賓至于衆賓兄弟私人以次而辯此第一番旅酬也又衆賓長爲加獻之後賓一人舉爵于尸

如初亦遂之于下此第二番旅酬也旅酬已再而後賓取主人酬之之觶以酬次兄弟長兄弟取後生所舉之觶以酬次賓長二觶交錯終而復始辯于堂下而尸侑主人不與焉此其爲無算爵也若特牲與此不賓尸者尸祝主人皆在室中并旅酬亦不與又無侑故無二人舉觶及賓一人舉爵之事其旅也特賓與兄弟交相酬而已然亦有二番旅酬而後及無算爵此禮之序必不可苟簡者舊說云不賓尸者無旅酬直行無算爵非也以特牲禮考之其第一番旅酬也賓取主人酬之之觶以酬長兄弟長兄弟酬衆賓長衆賓及衆兄弟交錯以辯卒受者實觶于篚所謂旅西階一觶也第二番旅酬則長兄弟取弟子所舉之觶以酬賓其儀亦如之所謂旅阼階一觶也二番酬訖於是賓弟子兄弟弟子各舉

觶于其長而無算爵始矣此經云賓兄弟交錯其酬是亦謂賓取主人酬觶以酬長兄弟長兄弟取弟子所舉觶以酬賓二觶先後迭舉而爲二番旅酬也云無算爵則謂賓長兄弟長各取其弟子所舉之觶以相酬而二觶並行也特是賓長獻于尸之上亦當有兄弟弟子舉觶于其長一條無算爵之上亦當有賓弟子兄弟弟子各舉觶于其長一條而文皆不具又將旅酬無算爵兩大節之儀約于二句之中似專爲無算爵而發者所以啟後人不賓尸者不旅酬之議耳然詳味經文參觀諸禮其義未始不顯然也若謂不旅酬爲辟人君禮則豈上大夫與士皆無所辟而下大夫獨當辟邪其說固不可通矣經文所以如是之略者亦以其詳已見于特牲禮故也

利洗爵獻于尸尸酌獻祝祝受祭酒啐酒奠之

註曰利獻不及主人殺也此亦異於饋

疏曰此佐食爲加爵云殺者賓長加爵及主人云異者少

牢無利獻饋尸佐食又不與也

從楊氏圖節本

敖氏曰奠之亦北面奠于其筵前也祭事將畢其禮漸殺衆賓長獻不及佐食故祝於此亦不終其獻以見已禮亦宜殺之意是亦異於士

世佐案利謂上佐食也此與特牲禮異者祝不卒爵耳

右上佐食獻尸尸酢獻祝

姜氏曰饋尸禮無

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成祝入主人降立于阼階東西面尸謏祝前尸從遂出于廡門祝反復位于室中

敖氏曰祝反復位于室中主人亦入于室復位經有脫文

也

世佐案自主人出至此與少牢同

祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于席門外有司受歸之

世佐案此與特牲禮同少牢云祝命佐食徹所俎降設于堂下阼階南以其將賓尸故未之歸也賓尸禮祝與佐食不與故其歸尸侑之俎皆司士為之

徹阼薦俎

註曰自主人出至此與儻雜者也先褻徹主人薦俎者變於士特牲饋食禮曰徹阼俎豆籩設于東序下

疏曰與儻雜謂與賓尸者有同有不同士禮既餽乃徹阼俎此餽前徹阼俎故云變於士引特牲者證徹阼俎所置之處

教氏曰徹阼薦俎亦佐食為之既徹阼俎則堂下俎畢出

與特牲禮同也

右祝告利成尸出此與儻禮異者二事歸尸俎者亦二事告利成于階上先餽徹主人薦俎

乃褻如儻

註曰謂上篇自司宮設對席至上餽與出也

右褻與儻禮同

卒褻有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几屏用席

註曰官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆此於尸謾改饌當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以為厭飫不令婦人改徹饌敦豆變於始也尙使官也佐食不舉羊豕俎親餽尊也古文屏作弗

疏曰宰夫多主主婦之事敦豆本主婦設之今官徹明宰

夫為之故云變於始從楊氏圖節本

敖氏曰南面亦大夫禮異

郝氏曰此不僨尸而改設室中之饋以陽厭也僨尸則禮備而神厭足可無改設不僨尸于是有改設之禮官徹饋謂有司各徹所主之饋如司馬主羊徹羊司士主豕徹豕之類

納一尊于室中

註曰陽厭殺無元酒

司宮掃祭

註曰掃豆間之祭舊說云埋之西階東

疏曰神位在西故近西階曾子問幣帛皮圭為主命埋之

階間從楊氏圖節本

敖氏曰舊說謂埋祭于西階東者據聘禮埋幣之處而言

也

主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶

右陽厭姜氏曰僨尸禮無

世佐案此與特牲禮大同小異

祝告利成乃執俎以出于席門外有司受歸之衆賓出主人拜送于席門外乃反

註曰拜送賓也者亦拜送其長不言長賓者下大夫無尊賓也

疏曰賓尸時拜侑與長賓則此云拜送者拜送其長可知不言長者下大夫賤無尊賓故不別其長也

婦人乃徹

註曰徹祝之薦及房中薦俎不使有司者下大夫之禮

疏曰上大夫祭畢將僮尸有司徹賓尸禮終亦有司徹
敖氏曰言婦人乃爲徹事也其事在下

世佐案特牲饋食禮云宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦
薦俎此註說之所本也然以文義推之敖說近是特牲
言徹祝薦與主婦薦俎而不及室中之饌此言徹室中
之饌而不及祝薦與主婦薦俎蓋互相備也

徹室中之饌

註曰有司饌之婦人徹之外內相兼禮殺

敖氏曰室中之饌卽改設者也婦人徹此饌者爲其當以
入于房與凡徹饌而以入于房者婦人乃得爲之不然則
否

右祝告利成賓出

姜氏曰僮尸禮異

世佐案此與特牲禮文互有詳略

儀禮監本正誤

張氏爾岐曰十三經監本讀書者所考據當時較勘非一
手疎密各殊至儀禮一經脫誤特甚豈以罕習故忽不加
意耶易書詩春秋論語孟子禮記充滿天下固不容或誤
周禮孝經爾雅三傳人閒猶多善本卽有誤亦易見儀禮
旣不顯用於世所賴以不至墜地者獨此本尙在學宮耳
顧不免脫誤至此坊閒所刻如三禮解詁之類皆踵襲其
訛無所是正而補石經闕字者不知以彼正此反以此本
爲據竊恐疑誤方來大爲此經累者未必非監本也予旣
僭定儀禮鄭註句讀乃取石本吳澄本與監本較摘其脫
者誤者美者倒置者經註互淆者錄之以質同志如左

士冠禮

士昏禮

儀禮集編

附錄

婦說服于室御受受誤作授第二十七紙

母違命毋誤作母第五十紙

視諸矜鑿下脫婿授綏姆辭曰未教不足與為禮也十四
字第五十一紙

主人對曰某以得為外昏姻之數昏從女誤第五十三紙
某得以為昏姻之故作某以得為昏姻之故第五十三紙
士相見禮

若嘗為臣者嘗誤作常第八紙

毋誤作母几三見第十三十四紙

鄉飲酒禮

尊兩壺于房戶之間加二勺于兩壺並作壺第六紙
司正升立于序端序誤作席第三十九紙
顧氏炎武曰則使人授俎如賓禮監本授作受

介俎脊脅肫肺脫肫字第四十八紙

世佐案肫從朱子通解刪監本是

鄉射禮

主人實觶賓之席前北面北誤作不第十一紙

樂正告于賓乃降樂字誤細書混疏文內第十八紙

適堂西改取一个挾之取誤作作第三十紙

以耦告于大夫脫以耦二字第三十五紙

與進者相左相揖退反位脫退字第三十九紙

適左个中皆如之皆如作亦如第五十紙

賓與大夫坐反奠于其所脫坐字第六十一紙

遂西取弓矢遂誤作送第七十六紙

各以其物獲下脫士鹿中翽旌以獲七字第八十七紙

燕禮

兩園壺誤作壺第四紙

主人盥洗象觚升實之實誤作賓第十四紙

勝爵者洗象觚升實之實誤作賓第十九紙

降奠于篚易觶洗篚易二字之間誤用圈隔第二十紙

射人乃升大夫大夫皆升就席脫下升字第二十七紙

鵲巢采蘋采蘋繫誤作繫第三十二紙

大師告于樂正脫于字第三十三紙

士長升拜受觶主人拜送觶送誤作受第三十八紙

大夫立卒爵不拜實之實誤作賓第四十二紙

亨于門外東方上脫其牲狗也四字第四十九紙

大射儀

大射儀第七脫儀字第一紙

兩方壺兩園壺兩壺獻酒三壺字並誤作壺第十一十二

紙

大史在于侯之東北大史誤作大夫第十四紙

主人洗觚升實散觚誤作酬第二十四紙

命去侯侯誤作侯第三十七紙

司射進與司馬正交于階前于誤作與第三十八紙

上射降三等三誤作二第三十九紙

中等並行上射於左於誤作與第三十九紙

司馬師坐乘之卒脫卒字第四十紙

司射東面于大夫之西北石經誤作比當以監本爲正張氏

世佐案西北之北石經誤作比當以監本爲正張氏

分句不審反以監本爲誤辨見本篇

柶之與柶復二柶字俱誤作柶第四十三四十五紙

世佐案柶柶同

退者與進者相左相揖退揖退二字之間美一還字第四十四紙

司射作射如初射誤作揖第四十四紙

由阼階下北面告于公脫告字第五十一紙本誤五通九

司射遂袒執弓脫遂字第五十二紙本誤四十一紙

僕人師洗升實罇以授實誤作賓第五十四紙

司馬師受虛爵奠于篚脫師字第五十九紙

公答拜賓反位脫賓字第六十九紙

聘禮

門外米禾皆二十車二誤作一第二十八紙

賓辟不答拜賓誤作客第三十四紙

坐啐醴誤作啐酒第四十八紙

君覲寡君延及二三老拜又拜送誤以又拜送句倒置君

覲句之上第二十八紙

公食大夫禮

衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出註云授授先者一

人誤以一人二字大書同經文連下贊者句第十八紙

賓北面自間坐左擁簋梁左誤作右簋誤作簋第十九紙

庶羞西東毋過四列毋誤作毋第二十五紙

卿擯由下擯誤作賓第三十三紙

覲禮

侯氏裨冕誤從示第八紙

坐奠圭圭誤作圭第十三紙

王受之玉玉缺一點第十三紙

伯父無事歸寧乃邦邦誤作拜第十八紙

天子乘龍載大旂旂誤作旆第二十八紙

喪服

妾為君為誤作謂第二十紙

持重于大宗者降其小宗也持重誤作特重第四十三紙

適子不得後大宗子誤作人第四十四紙

異居則服齊衰三月也脫也字第四十八紙

大夫去君掃其宗廟掃誤作歸第六十三紙

不滿八歲以下皆為無服之殤脫皆字第六十五紙

小功布衰裳牡麻經即葛五月者脫者字第八十五紙

婿傳曰何以總也唐石經無也字第九十七紙

士喪禮

有大夫則特拜之即位于兩階下于誤作如第十紙

櫛於篋於誤作用第二十一紙

巾待於阼階下待誤侍第四十三紙

其實葵蒞芋芋字誤少趨勾第四十七紙

卜人先奠龜于西塾上塾誤作塾第六十九紙

哀子某來日某卜葬其父某甫脫第二某字第七十二紙

顧氏炎武曰若不從卜宅如初儀監本宅作擇

既夕

眾主人東即位脫主字第七紙

兩杆誤缺于字趨勾第十九紙

擯者出請入告脫出字第二十六紙

藏筭筭於旁苞誤從竹第四十二紙

外內皆掃作內外第四十六紙

設握裏親膚裏誤作裏第五十三紙

不說經帶說誤作設第五十九紙

主人降即位徹乃奠升降自西階脫下降字第六十六紙

亦可張也唐石經吳木俱作亦張可也第七十三紙
士虞禮

篋中在其東中誤作布第五紙

祝饗饗誤作饗第九紙

卒徹祝佐食降復位脫復字第二十八紙

適爾皇祖某甫饗饗誤作饗第三十一紙

尸卽席坐唯主人不哭唯誤作帷第三十四紙

尸受振祭受誤作授第三十四紙

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三下脫哭止告事畢

賓出七字第三十七紙唐石經剝蝕尙有賓出二字脚

可辨補字闕或亦承監本之誤

搔誤從木第四十紙

特牲饋食禮

壺禁在東序壺誤作壺第十紙

主人再拜賓答再拜誤作賓再答拜第十一紙

視壺濯壺誤作壺第十一紙

主人服如初立于門外東方南面方誤作房第十二紙

佐食啟會卻于敦南出立于尸西南面脫尸字第二十紙

洗獻衆兄弟如衆賓儀脫上衆字第三十七紙

尸祭酒啐酒奠之脫尸字第三十九紙

賓立卒觶酌于其尊卒誤作干第四十二紙

衆賓長自左受旅如初脫自字第四十二紙

長皆答拜下脫舉觶者祭卒觶拜長皆答拜十一字第四

十三紙

舉觶者洗各酌于其尊尊誤作奠第四十三紙

主人出立于戶外西面外誤作內第四十八紙

纁裏裏誤作裏第五十三紙

祝俎髀脰髀誤作脾第五十八紙

少牢饋食禮

明日朝服筮尸脫服字第六紙

世佐案朝下無服字當從監本說見本篇

用薦歲事薦誤作爲第六紙

取巾與振之三下脫以授尸坐取簞與七字第二十三紙

尸受同祭于豆祭倒作同受第二十四紙

賓尸西北面拜送爵尸誤作尸第三十四紙

尸設主人降立于阼階東降誤作祭第三十五紙

有司徹

匕皆加于鼎東枋枋誤作枋第六紙

覆二疏匕于其上皆縮俎西枋枋誤作枋第六紙

司士札豕亦司士載亦右體誤作載右體第十一紙

尸卻手受匕枋受誤作授第十六紙

賓亦覆手以受受誤作授第十六紙

乃載于羊俎卒載下羹一俎字第十七紙

立于主人席北西面西面誤作面西第二十一紙

主人其祭糗脩其誤作共第二十三紙

世佐案其祭之其當從監本定作共

賓坐左執爵右取脯換于醢祭之脯誤作肺第二十八紙

遂飲卒爵執爵以興脫下爵字第二十八紙

宰夫執薦以從薦誤作爵第二十八紙

其先生之胥折脅一膚一脫其字第三十一紙

受爵酌獻侑侑拜受三獻北面答拜重出此十四字第三

十四紙

尸降筵受三獻爵酌以酢之脫爵字第三十四紙

祝易爵洗酌授尸授誤作受第四十四紙

主婦受爵酌獻二佐食婦誤作人第四十五紙

賓尸西北面答拜尸誤作尸第四十五紙

賓兄弟交錯其酬無算爵錯誤作醋第五十紙

共脫八十字誤八十八字羨十七字倒置者六處計十

三字經文誤細書一字註文誤大書混經文二字誤隔

一圈他如壹一貳二叁三廟席醋酢弃棄于於視眡媵

嫂摯贄唯惟大太廿之爲二十卅之爲三十義旣不殊

文難畫一與夫點畫小誤者槩置之

儀禮石本誤字

張氏爾岐曰唐石經當時學者以爲蕪累至於今日已爲老成典型矣乃儀禮亦不免多誤逮補字承譌則又甚焉旣錄監本誤字遂並及之

士冠禮

啐醴捷柶與作建柶醴冠者節

世佐案建柶當從石本說見本篇

士昏禮

降階受筭服脩服誤作股婦見舅姑節

某得以爲昏姻之故監本作某以得爲昏姻之故記文監本似長

士相見禮

鄉飲酒禮

義禮集編

執觶與盥洗北面坐奠觶于其所疏云案鄉射大射禮皆直云取觶洗南面反奠于其所不云盥此俗本有盥字者誤司正表位節

鄉射禮

若有諸公大夫則使人受俎如賓禮誤作授徹俎節
司射適堂西袒決遂袒誤作祖補字請射節
福髻橫而奉之奉誤作拳記

大夫與士射袒纁襦纁誤作薰記

燕禮

司宮筵賓于戶西東上筵誤作之陳饌節
卿升席坐左執爵右祭脯醢脯誤作醢獸卿節
小臣又請媵爵者二大夫大夫媵爵如初監本吳本俱不再出大夫二字再媵爵節

大射儀

闔人爲大燭於門外無大字終燕節

兩圓壺 兩壺 俱誤作壺陳饌節

主人卒洗賓揖升監本吳本俱賓揖乃升獻賓節

賓升成拜拜誤作敗補字公酬賓節

坐授瑟乃降授誤作受補字席工節

主人洗升賓爵賓誤作賓補字獻工節

南面坐奠觶與奠誤作取補字司正表位節

司射適次袒決遂袒誤作祖補字請射節

南揚弓命去侯侯誤作侯補字三耦射節

聘禮

夫人使下大夫勞以二竹篋方篋作篋郊勞節釋文云篋音甫或作篋固已疊篋不從

若賓死未將命未誤作來賓介死節
使者既受行日脫既字記

纁三采六等朱白蒼蒼誤作倉記

又齋皮馬齋誤作資記

對日非禮也敢誤作敢辭記

賓既將公事復見訝以其摯訝誤作之記

自西階升受階誤作門記

公答再拜再誤作再記

聘日致饗日誤作自記

公食大夫禮

陳鼎于碑南南面西上脫一南字載俎節

如受饗禮無饋誤作擯若不親食節

覲禮

侯氏亦皮并迎于帷門之外帷誤作惟補字郊勞節

天子賜舍曰伯父脫曰字賜舍節

天子曰非他伯父實來脫曰字補字入覲節

几俟于東箱俟誤作俟記補字

喪服

若是則生養之終其身如母如誤作慈補字齊衰三年章

士喪禮

祭服不倒倒誤作到小斂節

若不從卜擇如初儀擇誤作宅卜日節

既夕

御者四人皆坐持體之下脫男女改服四字記

鹿淺辟于柩于誤作于記

士虞禮

特牲饋食禮

主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶鉶莖設于豆南

本吳氏本止一鉶字陰厭節

少牢饋食禮

明日朝服筮尸脫服字筮尸節

世佐案此當以石本為正監本衍一服字

如筮日之儀儀作禮筮尸節

司宮搯豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下几誤作几視濯節

主婦被錫衣移袂 主婦贊者一人亦被錫衣移袂監本

作侈袂當從陰厭節

祝延尸延誤作筮尸入節

有司徹

有司徹第十七脫徹字篇目

世佐案此篇日本無徹字陸氏釋文可證當從之

二手執挑七枋以挹清挑誤作桃薦尸節

尸卻手受七枋受誤作授薦尸節

主婦洗爵于房中脫爵字主婦薦尸節

主婦北面答拜受爵尸降筵受主婦爵以降誤作受尸爵

主婦致爵于主人節

主人降洗爵作洗觶主人實爵作實觶主人酬尸節

賓坐左執爵右取脯換于醢祭之脯誤作肺主人獻賓節

主人降洗升獻私人于阼階上阼誤作降補字獻私人節

主人拜受爵尸拜送脫爵字旅酬節

主婦受爵酌獻二佐食婦誤作人不賓尸主婦亞獻節

佐食設俎于豆東羊臠豕折羊脊脅祭肺一脫祭字不賓

尸賓致主婦節

廿八

儀禮集編附錄

跋

盛庸三先生儀禮集編稿藏於家集梧幼承庭誥謂儀禮人所罕讀此實善本惜其子力未能刊行子溶卽集梧姊壻也嘉慶辛酉春取稿本商之同志謀付剞劂先君子知而色喜猶慮力未能成集梧先遴工寫宋體校藏又二年購梨木刻之并得鮑顧二君參校以甲子夏竣事先生之書可以傳矣時先君子棄養已四年不及見此刻之成而上距先生之卒忽忽閱五十餘年九原有知可以慰矣書仍古篇第十七卷叙凡例綱領目錄姓氏爲首卷後學馮集梧識

Vertical columns of text in a traditional Chinese woodblock print format, arranged in a grid. The text is mostly illegible due to fading and the large watermark.

