

儀禮疑義卷四十六

特牲饋食禮第三冊

鄭氏註

賈公彥疏

吳廷華存疑

主人洗爵獻長兄弟于阼階上如賓儀

訂義注 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胥設于位私人為之與疏 獻

禮以酬酢酬乃禮成故冠禮云乃禮賓以一鄉飲酒獻及

注云酬賓之禮成于介又此云亦賓即酬賓乃獻兄弟故鄭

作階上兄弟于阼階上如賓儀則亦薦脯醢設折俎于

注云者亦賓鄭必知其位者據執祭以降至其位而言也

及宗人折是也私存公即私臣下記云弟存俎東北

言可知以疑無正文故疏此主人獻長兄弟及眾兄弟之

事

洗獻眾兄弟如眾賓儀監本無眾字今依朱子本補入

訂義注獻卑而必為之洗者顯神惠此言如眾賓獻

則如獻眾賓洗明矣疏獻眾賓時雖不言洗此云洗眾兄弟如眾賓儀明獻眾賓

洗可知不言之者舉下以明上省文之義故也

洗獻內兄弟于房中如獻眾兄弟之儀

訂義注內兄弟內賓宗婦也如眾兄弟如其拜受坐

祭立飲設荐俎于其位而辯內賓位在房中之尊北

不殊其長略婦人也有司徹曰主人洗獻內賓于房

昭文張金吾寫定續經解

中南面拜受爵疏其位在房中之尊北者按下記云尊兩壺于房中西墻下南上者內賓

立于其北東面南上宗婦北堂東面北上是也客婦人者決工文獻賓于西階上獻兄弟于作階上皆殊

其長此不殊也故云略之引有司徹者故見此內賓受獻時亦南面拜受爵故下注云內賓之長亦南面

答拜言亦者約有司徹內賓之長亦南面拜受華按有司徹經文主人內賓俱南面拜此經主人西面

拜內賓不言注本彼經以南面斷之而經文主人西面宜與彼經南面不同則內賓亦不當同于彼經之

南面存以此主人獻姊妹及宗婦之事疏此總云內脩恭可也

兄弟者下記云內賓宗婦按彼注云內賓姑姊妹宗

婦族人之婦也若然兄弟者服名故號婦人為兄弟

也

主人西面答拜更爵酢半爵降寔于篚入復位

訂義注爵徧乃自酢以初不殊其長也內賓之長亦南面答拜也疏不殊其長也者對上賓與長兄弟不待獻眾賓眾兄弟徧主人先自酢也云

內賓之長亦南面答拜者獻時不殊其長酢時猶如賓及兄弟殊其長與男子同男子婦人眾賓以下者皆無酢也廷華按此亦旅酬于房中如兩階之儀文不具耳無酢說不見所據姑存之

長兄弟洗觶為加爵如初儀不及佐食洗致如初無泛

訂義注大夫士三獻而禮成多之為加也不及佐食

無泛殺也致致于主人主婦疏此三獻外為加獻尸

之事云如初儀者如賓長三獻之儀但賓長十一爵

此兄弟之長加獻則降唯有六爵以其闕主人主婦

致爵并酢四爵及獻佐食五唯有六在者洗觶為加

昭文張金吾寫定續經解

獻一也尸酢長兄弟二也獻祝三也致爵于主人四

也致爵于主婦五也受主人酢六也云大夫士三獻

而禮成者上公亦九獻侯伯七獻子男五獻卿大夫

士畧同三獻而祭禮成也是以多之者為加若主人

飲酒禮卿大夫三獻士一獻而已

疑義疏天子大禘十有二獻四時與禘各九獻疏祭

禮士與大夫同者攝盛奠奠亦與大夫同少牢五鼎

又乘車建纛亦與卿大夫同也

廷華案疏云大禘十二獻四時與禘唯九獻此即司

尊彝注疏禘小千禘而重于時祭之說也余于彼經

特牲饋食禮

詒經堂

辨之已詳此并以禘與四時祭同則更謬矣以理論
之則天子九祭皆應十二獻也攝盛說詳士
喪禮下篇
眾賓長為加爵如初爵止

訂義注尸爵止者欲神惠之均于在庭也疏庭賓及
兄弟雖得

一獻未得旅酬其已得三獻又別受加爵故傳之使
庭行旅酬是以云尸爵止者欲神惠之均在于庭也

嗣舉奠盥入北面再拜稽首

訂義注嗣主人將為後者舉飲酒也使嗣子飲奠者

將傳重累之者疏不言適而言將為後者欲見無適
長立庶子及同宗為後皆是故泛言

將為後也云舉猶飲也者非為訓舉為飲直是嗣子
舉而飲之耳云將傳重累之者謂將使為嗣宗敬承
重祭祀之事是以
使飲之而獻也疏此嗣子飲奠酌獻之事奠者即

昭文張金吾宮定續經解

上文祝酌奠奠于銅甬是也郊特牲云舉犖角詔安

尸鄭注云始入舉奠犖若奠角將祭之祝則詔主人

拜安之使之坐尸即至尊之坐或時不自安則拜以

安之天子奠犖諸侯奠角彼鄭注意亦引此特牲祝

酌奠于銅甬也按郊特牲以下應是祝
酌奠于銅甬始存此

疑義注大夫嗣子不舉奠辟諸侯疏按文王世子云

其登餼獻受爵則以上嗣注云上嗣君之適長子以

特牲饋食禮言之受爵謂上嗣舉奠也獻謂舉奠洗

爵酌入也餼謂宗人遣舉奠盥祝命之餼也大夫之

嗣無此禮辟君也今案少牢無嗣子舉奠之事故此

注云辟諸侯士卑不嫌得與人君同故有嗣子舉奠之事也

廷華按言嗣著其人言舉著其事下經四言舉奠則即事以名其人也此盥而後舉乃先言舉者謂其為舉奠而盥耳文王世子以此為獻受爵受爵者下進受奠是也獻者下舉奠洗酌入尸拜受是也上主人有獻有酢此受爵于尸似乎酢而所受為饗神之奠爵則又與主人之酌爵不同又下尸拜受祭卒似乎獻而所洗者即奠爵而尸又奠而不卒爵則亦與主人之獻爵不同所以然者嗣子為宗祧之寄父在雖

昭文張金吾寫定續經解

不主祀亦當自致其誠敬于先人然既不可上同于主人又不可等之主婦及賓長故獻終使之約畧于主人獻酌之節而行之而仍不予主人之正禮此禮義之至精者天子以下有嗣子者皆當行之少牢文略耳此及文王世子注並謂大夫嗣子不舉奠辟諸侯不知分同各殊嗣子則一嗣因各殊孝享則一不舉奠之義無理可說也况用少牢而不止大夫乎說上

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解拜尸脩答拜焉

注古文脩為復

訂義注食肝受尊者賜不敢餘也脩猶盡也每拜答
之以尊者與卑者為禮畧其文疏直言受肝明有蓋
是以下記云嗣舉奠
佐食設豆盞是也不敢餘也者食之當盡以其食
若不盡直云躋之而已此經云食肝明不敢餘也教
氏曰肝即向之加于俎者

舉奠洗酌入尸拜受舉奠答拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出

復位照楊氏儀禮
圖補尸字

訂義注奠之者復神之奠解嗣齒于子姓凡非主人

升降自西階

疏云嗣齒于子姓者姓之言生子之所
生謂孫行者今嗣亦孫之流故齒之也

云凡非主人升降自西階者按曲禮云為人子者升
降不由作階是以雖嗣子亦宜升降自西階適于孫
不升作階故
于此總言也

昭文張金吾寫定續經解

疑義注啐之者答其敬酢已也

疏鄉飲酒鄉射主人
獻賓賓皆啐酒洗爵

即酢主人此嗣子獻賓賓皆啐之
而敬酌已故啐之其寔無酢也

廷華案注說不可解若以所受于舉奠者為酢則文

王世子明謂之獻不可謂之酢且敬字亦無謂也若

謂又將酢已則更渺不可知矣疏謂啐酒即酢則又

若尸敬酢嗣至謂此嗣子獻賓賓皆啐之亦敬酌已

其說襍糅支吾不知何指

兄弟弟子洗酌于東方之尊作階前北面舉解于長兄弟

如主人酬賓儀

訂義注弟子後生也

疏此即有司徹兄
弟之後主是也疏此弟子舉

解將行旅酬之事云如主人酬賓儀者謂如上文主人酬賓就其階同北面並拜乃飲卒爵拜洗酌乃西面賓北面拜位故言如此亦然弟子洗解酌于東方之尊阼階前東面獻長兄弟長兄弟北面拜受弟子奠于荐南長兄弟坐取解還西面拜弟子北面答拜長兄弟奠于荐北揖復位若有司徹云兄弟之後生者舉解于其長長在左弟子自飲訖升酌降長拜受于其位舉爵者東面答拜鄭注云拜受答拜不北面者備尸禮殺此不備尸則拜送皆北面可知也

宗人告祭胥

昭文張金吾寫定續經解

訂義注胥俎也所告者衆賓兄弟內賓也獻時設荐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疏云告祭胥知無長賓者以其初得獻時即祭肺于階上此獻時乃設荐俎于其位故此無長賓也上文下長兄弟如賓儀則亦獻時祭可知故知宗人所告告衆賓衆兄弟內賓也云獻時設荐俎于其位者得獻時乃荐于堂下及房內之位云其祭皆離肺者已于記文解之也云不言祭豆可知者以衆賓言荐俎沒設言荐即豆也故云不言祭豆可知也

疑義疏至此禮又殺者案上文加爵致爵不及佐食無泛殺也此告之祭使成禮是再殺故云又殺也

廷華案又殺者設荐俎于其位禮已殺至此又殺也疏攔入佐食無謂

乃羞

訂義注羞庶也下尸載醢豆而已此所羞者自祝主

人至于內賓無內羞疏知羞非荐羞者上文受獻時皆設荐羞于其位故知此羞乃

是庶羞非荐也云下尸載醢豆而已者上為尸佐食羞庶羞四豆設于左鄭注四豆醢矣載醢此祝以下

荐羞降于尸當去醢矣故云載醢豆而已至自祝主人至于內賓者言自祝下及內賓眾賓兄弟皆在可

知下記云公有司獻次眾賓私臣獻次兄弟則內賓亦及之是以少牢下篇云乃羞庶羞于賓兄弟內賓

昭文張金吾寫定續經解

及私人不備尸亦云乃羞于賓兄弟內賓及私人辯是也無內羞者以尸尊尚無內羞祝卑故無內羞也

疑義疏少牢與有司徹備尸與不備尸庶羞與房中

羞皆與尸佐食及祝主人主婦皆同時羞之者彼上

下大夫禮尊故得與尸同時羞此士禮卑故不得與

尸同也

廷華案此特牲尸未嘗卒食即羞庶自祝主人已下

至是乃羞少牢正祭無庶羞不備尸者賓致爵主人

主婦後羞于尸祝主人主婦主人獻私人後羞于賓

兄弟內賓私人備尸者尸侑主升筵後羞于尸侑主

人主婦旅酬後羞于賓兄弟內賓及私人所以不同

者蓋此經尸之庶羞羞于正祭少牢則羞于正祭之
後耳其羞庶羞之先後不同固有隆殺之別然必謂
大夫禮尊故得與尸同時羞則彼經賓兄弟內賓私
人原未與賓同時羞若謂禮尊專指主人主婦則祝
佐食未必與主人同為大夫而亦與尸同時羞則又
何也又况上下大夫說本未確耳按詳上及少牢下篇
賓坐取解昨階前北面酬長兄弟長兄弟在右

訂義注荐南奠解疏此旅酬之事此特牲之禮堂下
行旅酬無算爵刪並在室中者不與旅酬備尸與旅
酬不與無算爵故別使二人舉解于尸侑尸侑得舉

昭文張金吾寫定續經解

為旅酬備及堂下尸與旅酬者以其備尸在堂禮後
改殺故也賓酬長兄弟長兄弟在右下文長兄弟酬
衆賓長自左受旅如初是賓主相酬主人常在東其
同在賓中則受酬者在左若鄉飲酒賓酬主人主人
立于賓東主人酬介介立于主人之西其衆賓受介
酬者自介右鄭注云尊介使不失故位衆受酬者受
自左異其義也賓主相酬各守其位不以尊卑變同
類之中受者于左尊右也
疑義疏少牢不備尸者堂下無旅酬直行無算爵而
已尸則不與所以下大夫無旅酬直有無算爵者以

其禮尸于室中辟國君堂下不設尊故無旅酬直行
無筭爵而已以其堂下與神靈共尊不得與尸行旅
酬故闕之此特牲堂下得旅酬無筭爵並行者以其
堂下與神靈別尊故為加爵禮尸于室中酌上尊堂
下旅酬行神惠酌下尊故上大夫及士之祭禮旅酬
行無算爵或行或不皆參差不等也按詳少牢下篇
賓奠解拜長兄弟答拜賓立卒解酌于其尊東面立長兄
弟拜受解賓北面答拜揖復位

訂義注其尊長兄弟尊也此受酬者拜亦北面疏亦

者以經長兄弟拜受解不言面位故鄭云疏以其旅
受酌者拜亦北面言亦者亦賓北面也

昭文張金吾寫定續經解

酬無筭爵以自飲者酌己尊酬人之時酌彼尊是各
自其尊故無筭爵賓弟子及兄弟弟子舉解于其長
各酌于其尊也

長兄弟西階前北面衆賓長左受旅如初

訂義注旅行也受行酬也初賓酬長兄弟

長兄弟卒解酌于其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面
答拜揖復位衆賓及衆兄弟交錯以辯皆如初儀

訂義注交錯猶言東西教氏曰交錯謂二黨互相酬
也

為加爵者作止爵如長兄弟之儀

訂義注于旅酬之間言作止爵明禮殺並作賓疏上文

爵止室中主人主婦致爵訖乃三獻作止爵此眾賓

長為加爵如初爵止而堂下庭中行旅酬未訖為加

爵者作止爵故鄭疏前眾賓之長為加爵如初爵止

注云禮殺並作也姑存之廷華案長兄弟無作止爵之事曰如其儀者

今還使為加爵者作止爵也故云如長兄弟之儀說

蓋尸卒爵自酢如上賓酬長兄弟之禮也

長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者寔解于篚

訂義注長兄弟酬賓亦坐取其奠解此不言交錯以

偏賓之酬不言卒受者寔解于篚明其相報禮終于

昭文張金吾寫定續經解

此其文省疏云長兄弟酬賓亦坐取其奠解者亦謂

解者即上弟子舉解于其長是也云明其相報禮終

于此其文省者以其賓舉奠解于長兄弟行旅酬盡

皆偏長兄弟舉解于賓行旅酬亦皆偏故云相報禮

終言明者賓之酬不言卒受者此不言交錯以辯嫌

其不卒不辯其寔賓之酬亦卒受者寔

賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊中庭北面西上舉解

于其長奠解拜長皆答拜舉解者洗各酌于其尊復初位

長皆拜舉解者皆奠解于荐右注今文曰奠于荐右

訂義疏此二解並行無筭爵之事

疑義注奠解進奠之于荐右非神惠也疏按上尊兩

加勺南柄西方而如之鄭注云為酬賓及兄弟行神

惠至此云非神惠者彼三獻止爵欲得神惠均于室

中眾賓長為加爵止爵者欲神惠均于在庭故止爵

行眾酬雖以尸而奠爵待之亦得為神惠至此別為

持牲饋食禮

詒經堂

無筭爵在下自相勸故得為非神惠故奠于荐右同于主人飲酒舉者奠于荐右也

廷華案為神而祭則凡酬餽之禮孰非神惠若謂奠于荐右即非神惠則此文堂下設尊酬賓賓東面以南為右鄭不以為非神惠何也據上酬賓注謂行神惠故奠將舉者于左此解亦將舉而經明言荐右故曲為之說不知彼注已舛說詳此注更無理可據也

長皆執以興舉解者皆復位答拜長皆奠解于其所皆揖其弟子弟子皆復其位

訂義注復其位者東西面位弟子舉解于其長所以

昭文張金吾寫定續經解

序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面疏云復其位者既言皆復位答拜此復重云復位則上文復位復在庭初舉北面位此重言復位者當復東西面位可知

云凡堂下拜亦皆北面者前主人酬賓弟子舉于其長行旅酬又無筭爵兄弟弟子賓弟子舉解皆北面則知凡堂下雖不見面位者皆北面拜可知云凡者賓以下至于私人拜受送皆北面故云凡也

爵皆無筭

訂義注筭數也賓取解酬兄弟之黨長兄弟取解酬賓之黨唯已所欲亦交錯以辯無次第之數

疑義疏因今接會使交思定好優勸之

廷華案此蓋合眾人之歡以事先所以廣孝也賈以交思定好言之疏矣

利洗散献于尸酢及祝如初儀降宴散于篚散悉但反

訂義注利佐食也言利以今進酒也更言献者以利

侍尸禮將終宜一進酒嫌于加酒亦當三也不致爵

禮又殺也疏利與佐食乃有二名者以上文設俎啟

以酒也若然少牢名佐食上利執羊俎下利執豕俎者

大夫禮文故即兩見其名嫌于加酒亦當三也者此

決兄弟長及眾賓長為加爵于尸不言献今進酒更

言献不言加爵故鄭君解其義意以利事尸禮將終

宜一進酒不似長兄弟助宗子祭祀為加爵眾賓之

長助主人祭祀為加爵嫌此佐食同彼二者為加

爵故變言献是以鄭云嫌亦當三也亦者亦上主人

献主婦献賓長為三献也長兄弟為加爵眾賓長加

爵通洗散献尸亦三并尸飲六士祭事尸禮畢也禮

又殺也者上文云長兄弟洗觶為加爵如初儀不及

佐食洗致如初無注云不及佐食無注殺也此又

昭文張金吾寫定續經解

不致故云疏此佐食献尸祭祀畢之事

主人出立于尸外西南按西疑面之誤

訂義注事尸禮畢

祝東面告利成

訂義注利猶養也供養之禮成

疑義注不言禮畢于尸間之嫌疏不言禮畢于尸間之嫌者間閒暇無事

者然禮畢則于尸間暇無事有遺尸之嫌故直云利成而已也疏少牢云主人出立

于阼階上南面祝出立于西階上東面祝告曰利成

此戶外告利成彼階上告利成以尊者稍遠于尸若

天子諸侯禮畢于堂下告利成故詩楚茨云禮儀既

特牲饋食禮

詒經堂

備鐘鼓既戒孝孫俎位工祝致告鄭注云鐘鼓既戒
戒諸在廟中者以祭禮畢孝孫俎位堂下西面位也
祝于是致孝孫之意告尸以利成是尊者告利成遠
于尸也

按詳士
虞禮

尸謾祝前主人降

謾所
六反

訂義注謾起也前猶導也少牢饋食禮曰祝入尸謾
主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門前
尸之義

疑義疏引少牢者証大夫禮主人立位與士不同証
前尸出廟之事云前尸之義士虞禮備矣者彼有室

昭文張金吾寫定續經解

中出戶降階出廟前尸之事故云備矣

廷華按阼階東本主人位此降立之位應與少牢同
疏以為不同何據

祝反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廟門

訂義注少牢饋食禮曰有司受歸之

徹彼云佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司
受歸之此士禮不償尸與下大夫同故引之以相証
也

疑義注俎所以載所俎

廷華案俎即所俎注謂俎所以載所俎豈所俎之下

又有一俎載之耶

特性饋食禮

詒經堂

徹庶羞設于西序下

訂義注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于賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也此徹庶羞置而序下者為將燕飲與然則自尸祝至于兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲于堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲于房疏知非神饌者以其尸三飲後始荐庶羞者餞尸之餘義取鬼神之惠徧廟中庶羞非鬼神惠故不用也引尚書傳以下者是彼康誥傳文夫宗已侍于賓奠者或有作養或有作暮者皆誤以奠為正也引也者証徹庶羞不入于房而設于西序下以擬燕故也必知祭有燕者按楚茨詩云鐘鼓送尸下云備言燕私鄭注云祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與

昭文張金吾寫定續經解

之燕所以尊賓客親骨肉也云與者以經直言設于西序下不言燕疑之引書傳為証有燕故言與以疑之也云然則自尸祝以下知義如此者以兄弟受獻于堂下主婦內賓受獻于房中尸出之後堂房無事故知燕時男子在堂婦人在房可也教氏曰亦佐食徹之

趁義疏上大夫當日備尸安有燕故有司徹上大夫云主人退注云反于寢也是無燕私者下大夫不備尸與此士禮同亦富有燕也

廷華按自天子下至于士祭必有燕此經不言燕少牢上下篇亦不言燕要之皆有燕也疏以備尸者無燕不備尸及此經為有燕非武斷而何

筵對席佐食分簋鉶

訂義注為將餼祭統曰餼者祭之末也不可不知也
是故古之人有言曰善終者如始餼其是已是故古
之君子曰尸亦餼鬼神之餘也惠術也可以觀政矣
疏引祭統者証餼是鬼神之惠徧廟中若
國君之惠徧境內是可以觀政之事也 疏此嗣子
共長兄弟對餼之事

疑義注分簋者分敦黍于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
耳疏云敦有虞氏之器者禮記明堂位云有虞氏之
兩敦上文黍稷之敦是周制士用之云言簋容同
姓之士得從周制耳者大夫異姓既用異代之器故
少牢特牲皆用敦則同姓之士當同周制用簋故經
言分簋是以文王世子鄭注亦云周姓之士
總哀異姓之士疑哀亦同姓與異姓別也

昭文張金吾寫定續經解

廷華案分于會說未合教氏曰以簋分簋以鉶分鉶
其說是也同姓說士虞禮詳之

宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東面北上祝命嘗
食養者舉奠許諾升入東面長兄弟對之皆坐佐食授舉
各一膚養子峻反
與餼同

訂義注命告也士使嗣子及兄弟養其惠不過族親
疏此決下篇少牢二佐食及二賓長餼明惠大及異
姓不止族親而已教氏曰嘗食或當在養者之下

主人西面再拜祝曰餼本作養有以也兩養奠舉于俎許
諾皆答拜以依注音
似或如字

訂義注以讀如何其久也必有以也之以祝告餽釋
辭以戒之言女婿餽此當有所以也以先祖有德而
享于此祭其坐餽其餘亦當以之也少牢饋食禮不
戒者非親昵也舊說曰主人拜下餽席南疏有以也
有功德于孫當嗣之而廟食先祖有德亦合享此祭
故讀泛之也是以彼注亦云我君何以久留于此乎
必以衛有功德故也云其坐餽其餘亦當以之也者
亦謂亦似其先祖已上皆為以為似者誤也云少牢
饋食禮不戒者非親昵也者謂二佐食與二賓長是
非親昵也引舊說者以經直言主人西面拜者不見
其惠也故引舊說
以明下餽席南
若是者三

訂義注丁寧戒之

昭文張金吾寫定續經解

皆取舉祭食祭舉乃食祭餽食舉

訂義注食乃祭餽禮殺

疏前正祭之時尸祭餽嘗之

始食今餽食乃祭餽

卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酌上餽上餽拜受

爵主人答拜酌下餽亦如之

訂義注少牢饋食禮曰贊者洗三爵主人受于戶內

以授次餽舊說云主人北面授下餽爵

疏引少牢者

人亦授于戶內以授次餽引舊說以此

主人拜祝曰酌有與也如初儀

訂義注主人復拜為戒也與讀如諸侯以禮相與之

與宮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禮運云諸侯以

同聘問一德以尊天子言此者戒嗣子與長兄
弟及眾兄弟相教化相與以尊先祖之德也

兩餞執爵拜

訂義注答主人也教氏曰此著其拜之異于上者男
子執爵皆左執之拜尚左手也

酌酢主人主人拜受爵

訂義注下餞復兄弟位不復升教氏曰上餞得親酢
者尸出故也

上餞即位坐答拜

按坐當
作跪

昭文張金吾寫定續經解

訂義注既授爵戶內乃就坐

疏以其主人位在戶內
下餞席南西面故知上

餞授爵于戶
內乃就坐

主人坐祭卒爵拜上養答拜受爵降實于篚主人出立于
戶外西面

訂義注事餞者禮畢廷華案主人父也舉奠子也此
父子相拜者三而父之先拜者二古無是理教氏以
事如事尸解之其說不倫不足深辨今崑山徐氏疑
為解舉奠者之悞竊謂舉奠之為嗣子文王世子上
嗣登餞說確有明証不可謂解者之悞或曰其悞在
未審皆答拜答字為衍文因以其拜為答主人遂以

主人之拜為拜兩餽爾據少牢主人三拜餽者此無
文則父不拜子可知又戒辭曰餽有以醑有與其說
直而嚴其戒如彼其拜如此其節不祿且即拜而戒
之何妨親為之說而必委其事于祝委其事于祝則
神事而非人事矣神事當拜神乃不拜神而拜其子
有是理乎據鄭氏謂主在與尸在其北奧室之西南
隅神之所在也又據注所載舊說謂主人拜于下餽
之南上餽在尸位與下餽對則在下餽之南者亦在
上餽之南雖曰西面寔鄉而不鄉上餽則其拜非拜
神而何戒之而必拜神者示稟命于神也稟命于神

昭文張金吾寫定續經解

而戒之聞者有不許諾而拜者乎則兩餽之拜亦所
以拜神之戒何答之可言且即據下醑有與也之下
言兩餽拜而不言答則此答字之為衍文明矣又或
曰父子無獻酢之禮此經乃有醑酢者亦解者悞耳
士冠禮父禮子則賓攝之燕禮君飲臣則膳宰攝之
此經宰贊一爵即彼二經攝主之例也據少牢贊者
洗三爵主人受于戶內此宰贊一爵不言主人受則
宰自代主人醑上餽可知宰代主人醑上餽則亦代
主人受酢更可知矣宰代主人醑而直謂之主人者
燕禮大射膳宰祿主人之例也其答卒爵拜亦言主

人則主人自舂下餒而宰之舂上餒從可知矣但主人之文雜出故解者易悞尔其說如此愚按經文本可疑二說畧近姑並存之以備參

祝命徹昨俎豆籩于東序

訂義注命命佐食昨俎主人之俎宗婦不徹豆籩徹

禮畧各有為而已設于東序下亦將燕也疏命命佐食者此命

命使徹昨俎下文云佐食徹俎故知祝命者命佐食也云宗婦不徹豆籩徹禮略各有為而已者以豆籩

宗婦設之佐食設俎理應佐食還自徹俎宗婦徹豆籩以徹禮畧各有為而已故宗婦豆籩命佐食并

徹之故云徹禮略也各有為而已者謂宗婦徹祝俎豆籩佐食徹昨俎豆籩是各自有為何必依前所設

也之時疏此徹荐俎改設饌于西北隅之事云祝命徹

昭文張金吾寫定續經解

昨俎者是佐食徹之當徹昨俎之時堂下賓兄弟俎

畢出故下文云佐食徹昨俎堂下俎畢出是也然祝

命出昨俎時堂下俎畢出又退在下者欲見先徹室

內俎乃徹堂下是以祝命佐食徹昨俎及豆籩又祝

自執俎以出又宗婦徹祝豆籩入于房即佐食改饌

西北隅是以作經并說室內行事乃到本疑云上佐

食徹昨時堂下俎畢出也

祝執其俎以出東面于戶西

訂義注俟告利成少牢下篇曰祝告利成乃執俎以

出疏按有司徹不備尸改饌于西北隅訖主人出立于昨階上西面祝執其俎以出立于西階上東面

特牲饋食禮

詒經堂

司宮闔牖戶祝告利成乃執俎以出于廟門有司受
踈之彼不備尸之禮亦與此特牲禮同故引為証也
宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦荐俎

訂義注宗婦既並徹徹其卑者疏云徹其卑者以宗婦不徹上人籩豆而

徹祝與主婦是徹其卑者故得並徹士虞禮曰祝荐席徹入于房疏宗

婦不徹主人豆籩而徹祝豆籩入房者為主婦將用

之為燕祝而豆籩而主婦用之者祝接神尸之類主

婦燕姑姊妹及宗女宜行神惠故主人以荐羞并及

祝庶羞燕宗人于堂主婦以祝籩豆用之燕內賓于

房是其事也

疑義流經自有入房之文注更引士虞禮者有嫌也

昭文張金吾寫定續經解

嫌者以主婦荐俎先在房嫌經又房又為徹

廷華案虞禮徹席此不言席故引以補之非所謂嫌

也

佐食徹尸荐俎敦設于西北隅凡在南非用筵納一尊佐

食闔牖戶降非扶未反

訂義注教氏曰既餞復改設未即徹者重其為神之

餘也

疑義注非隱也不知神之所在或諸遠人乎尸謬而

改饌為幽闇庶具饗之所以為厭二豔反飫少牢饋食

禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也則尸

特牲饋食禮

論經堂

未入之前為陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭
陽厭也疏云不知神之所在或諸遠人乎禮記郊特
牲之文論正祭與繹祭之事此為陽厭引之者欲見
孝子求神非一處故先為陰厭後為陽厭之事也引
少牢者見彼大夫禮陽厭南面此士禮東面雖面位
不同當室之白則同按曾子問庶殤為陽厭之事故
彼云凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白尊于
東房是謂陽厭鄭注云當室之白謂西北隅得戶之
明者也凡言厭者謂無尸直厭飲神故鄭云則尸未
入之前為陰厭矣謂祭于奧中不得戶明故名陰厭

昭文張金吾寫定續經解

對尸謾之後改饌于西北隅為陽厭以向戶明故為
陽厭証成人陰厭陽厭並有之義也

廷華案改設之義以教說為確求神之說非也據郊
特牲_言方枋是祭前求神之禮尔雅繹是祭後繹思之

禮所謂不知神之所在者求神之禮鄭每合二禮而
一之此注亦其一耳不知此非枋亦非繹也至少牢

言南面此經不言面賈自以為東面謂士大夫之別

門_水在此非武斷乎又吳氏澄曰厭者殤祭之名此名不
_亦吉施于正祭也鄭氏以祭初享神為陰厭祭未改設于
屋漏為陽厭後人承其悞陸氏佃獨破其說之非得

之矣其說是也。要知此餽之餘安得又為神飫耶。

祝告利成降出主人降即位宗人告事畢賓出主人送于

門外再拜

訂義注拜送賓也。凡去者不答。疏云凡總解諸文主人拜送賓皆不答拜

者鄭注鄉飲酒云禮有終是也若賓更答拜是更崇新敬禮故不答也

佐食徹俎昨堂下俎畢出

訂義注記俎出節兄弟及眾賓自徹而出唯賓俎有

司徹踈之尊賓也。疏有司徹踈尸俎皆不見踈賓俎也鄭所以知

踈賓俎者正見賓出主人送于門外再拜者明賓不自徹俎主人使踈之也疏若助君祭

必自徹其俎鄭注曲禮云大夫以下或使人踈之是

昭文張金吾寫定續經解

以孔子世家云魯郊不致燔俎于大夫孔子不脫冕而行士大夫家尊賓則使踈之自餘者亦自徹而去也

記

特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇鞶

訂義注于祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視

濯亦玄端至祭而朝服夙興主人服如初則固玄端

疏上經云筮日主人冠玄端子姓兄弟如主人之服有司羣執事如兄弟服筮尸云如求日之儀至于視

濯又初不見異服故知其餘不玄端至祭日夙興可知是以此

注云皆者謂賓及兄弟也云夙興主人服如初則固玄端引上經者直言皆朝服恐主人亦在其中故引

特牲饋食禮記

禮記

証主人服玄端與兄弟異也

疑義注朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服朝服

大夫以祭命賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其

祖祢故服之緇鞞者下大夫之臣疏此朝服緇鞞大夫之臣朝服素鞞

此緇帶故云疏此退玄冠在朝服下者欲令近緇色

士冠在朝服上送而正也士冠禮云主人玄冠朝服

緇帶素鞞鞞與裳同色

廷華裳朝服亦禮服之一故祭祀嘉賓尊客說與服

朝服之義渺不相涉也大夫之臣不知何指據疏引

士冠禮主人朝服素鞞而因謂大夫之臣朝服素鞞

昭文張金吾寫定續經解

則仍不見所據也退玄冠在下及鞞與裳同色說則

注疏習語不足辨也說詳士冠禮

唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵鞞

訂義注與主人同服周禮士之齊服有玄端素端疏

周禮士之齊服有玄端素端司服文引之者欲見士

之齊服有一玄端而裳則異故鄭云然則玄裳以下

見玄端一而裳有三也彼注云素端者亦謂禮荒有

所禱請服之于此經無所當而連引之耳

疑義注玄裳上士黃裳中士雜裳下士疏若然則士冠亦有玄端

三等裳欲見士之齊服疏引司服以此特牲祭祀時

特牲饋食禮記 論經堂

彼據齊時四命已上齊祭異冠大夫齊祭同冠故就此祭祀引齊時冠服為証也

廷華案上士玄裳云云臆說也按詳注引周禮蓋以

此証玄端耳賈謂引之欲見裳之異不知周禮本不

言裳也齊祭服異同說亦不見所據

設洗南北以堂深東西當東榮

訂義注榮屋翼也

水在洗東

訂義注祖天地之左海疏此戴記穿鑿說不足說

篚在洗西南順寔二爵二觚四觶一角一散

昭文張金吾宮定續經解

訂義注順泛也言南泛統于堂也二爵者為賓獻爵

止主婦當致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于其長禮殺事相接禮

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為

爵止者以一爵獻尸尸奠之未舉又一爵主婦當致

者按經主婦致爵于主人婦人不見就堂下洗當于

內洗則主婦致爵于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

奠禮殺事相接者酌奠于銅南嗣子雖飲還復神之

奠于存南此未舉也下篚有二觶在及長兄弟洗解

為加爵眾賓長為加爵如初爵止此亦未舉也下篚

仍有一觶在尸羞之後賓始舉奠觶行旅酬辨卒受

者以虛觶奠于下篚還有一觶至為加爵者作止爵

特牲饋食禮記

長兄弟亦坐舉其奠解酬賓如賓酬兄弟之儀以辭
卒受者未寔解于筵時賓弟子兄弟弟子洗解各酌
舉解于其長即用其筵二解卒受者與賓弟子兄弟子
並用也故注云卒受解卒受者與賓弟子兄弟子
舉解于其長也賤者獻以散上利洗散是也尊者奉解謂
主婦是也及長兄弟酬賓之等是也早者舉角謂主
若酌奠之及長兄弟酬賓之等是也早者舉角謂主
人獻用角鄭云不用爵者下大夫也則大夫專用爵
士卑用角是也引曰說者爵觚以下升數無正
文韓詩雖有升數亦非正經故引舊說為証也

疑義注二觚長兄弟酌衆賓長為加爵二人班同迎
接並也
廷華按經言長兄弟洗觚為加爵衆賓長為加爵不
言觚要之亦觚也但兩加爵以次先後遞行非一時
並進何必二觚教氏云二觚者長兄弟為加爵因致

昭文張金吾寫定續經解

于主人主婦既則更之以自酢是加爵一觚更之又
一觚故觚有二也其說蓋據上兄弟加爵有洗致之
文彼疏又有受主人酢之說又賓致爵云更爵酢于
主人故謂更爵以自酢其說是也則注說之疏亦明
矣

壺於集饌于東序南順覆兩壺焉蓋在南明日卒奠筵
用綌即位而徹之加勺

訂義注覆壺者盪瀝水盪為其不宜塵筵用綌以其
堅潔疏未奠不設筵卒奠乃設之故曰卒奠筵用綌
器本無名人與作號於之與禁因物立名是以大夫

尊以厭飫為名士卑以禁戒為稱漢以有足無足立
名故禮記注云無足有似于於或因名云耳士曰禁
由有足以士虞禮云尊于室中兩甒醴酒無禁禁由
足生名禮記云大夫用於士用禁及鄉飲酒鄉射皆
注祭禮是以雖大夫去足猶存禁名

疑義注禁言於者祭尚厭飫得與大夫同器不為神
戒也疏至祭則去足名為
於禁不為神戒也

廷華案大夫用於無足士用禁有足本二物也經言
禁蓋士禮此乃言於禁二物既不應並用又不應一
物而有二名記者之悞可知若謂不為神禁則上經

昭文張金吾寫定續經解

及此記明之言禁又何說耶疏說尤支離餘詳鄉
飲酒
籩中以絡也纁裏棗丞栗擇

訂義注籩有巾者果實之物多皮核疏言多皮核者
栗多皮棗多核
優尊者可丞裏之也丞擇互文舊說云纁裏者皆玄
被

銅芼用苦若薇皆有滑夏葵冬苴苴音桓○注今文苦
為竿竿乃地黃非也
疏以與薇葵
等菜不類也

訂義注苦苦茶也苴苴屬乾之冬滑于葵疏云乾之
冬滑于葵
者以其冬乾用之不用葵而
用苴明知冬則滑于葵也詩云周原膾膾董荼如
飴教氏曰此無羊劔故丞劔亦得用苦

棘心七刻

訂義注刻若今龍頭

牲饗在廟門外東南魚腊饗在其南皆西面饗饗在西壁

訂義注饗炊也西壁堂之西墻下舊說云南北直屋

柶稷在南

疏云西壁堂之西墻下者按上經云主婦視饗饗西堂下逼西壁為之故以舊經辨

之也舊說者按爾雅釋宮曰檐謂之楹孫氏云謂室柶周人謂之柶齊人謂之檐謂承檐行材士喪記銘置于宇西階上鄭注云宇柶是也

所俎心舌皆去本末午割之寔于牲鼎載心立舌縮俎

訂義注午割泛橫割之亦勿沒立縮順其牲疏云載

昭文張金吾寫定續經解

心立舌縮俎者少牢云舌皆切本末亦午割勿沒其

載于所橫之此言縮俎者彼言橫據俎上云為橫此

言縮據鄉人為縮是以少牢云皆進下是也云亦勿

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

疑義注心舌知食味者歆尸之享此祭是以進之

廷華案教氏曰心舌當牲體之中為內體之貴者故

專以進之是可知食味說之陋矣

賓與長兄弟之荐自東房其餘在東堂

訂義注東堂東夾之前近南疏其餘謂眾賓兄弟之

荐也

沃尸盥者一人奉槃者東南^面執匱者西面淳沃執巾者

在匱北

注今文淳作激○教氏曰者一人三字疑衍

訂義注匱北執匱之北亦西面每事各一人淳沃稍

注之廷華案少牢禮侍尸盥者皆宗人此亦應以宗

人為之

宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受

疑義注宗人代授巾庭長尊

廷華按少牢禮執巾者即授巾此亦應然則此宗人

即下執巾者記特變其文耳代受之說未確庭長說詳上經

昭文張金吾寫定續經解

尸入主人及賓皆辟位出亦如之

訂義注辟位遠適

嗣舉奠佐食設豆鹽

訂義注肝宜鹽也

佐食當事則戶外南面無事則中庭北面

訂義注當事將有事而未至

凡祝呼佐食許諾

訂義注呼猶命也

宗人獻與旅齒于眾賓

訂義注尊庭長齒送其長幼之次

按庭長臆說姑存之

佐食于旅齒于兄弟

尊兩壺于房中西牖下南上牖當作

蕤義注為婦人旅也其尊之節亞西方疏先尊東方者亦惠由之

也西方雖是賓以其男子故在前設尊此處為房內婦人設尊故知亞次西方又經云尊兩壺于阼階東

又云西方亦如之明其相亞次此房內婦人之尊上文不見者異之于婦人

廷華案上經主婦酌房中皆此尊不但旅也亞西方

說亦不可解疏更支而晦矣

內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上

訂義注二者所謂內兄弟內賓姑姊妹也宗婦族人

之婦其夫属于所祭為子孫或南上或北上宗婦宜

昭文張全吾寫定續經解

統于主婦主婦南面北堂中房而北疏言所謂者上經云主人洗獻

內兄弟于房東知獻眾兄弟之儀是也云其夫属于所祭為子孫者以其在父行則謂之為母今言宗婦

則其夫属于所祭死者之子孫之妻皆稱婦也云或南上或北上云內賓姑姊妹賓客之類南上自取曲

禮云東鄉西鄉以南方為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

中半已北為北堂也廷華按上致爵主婦席房中南面無北堂之文以房中言則于四方皆為中不盡在

北堂宗婦在北堂東面則在主婦之背非統于主婦之位故鄭加北堂以中其統于主婦說未的但宗婦

本應統于主婦存之

主婦及內賓宗婦亦旅西面

訂義注西面者異于獻也男子獻于堂上旅于堂下

婦人獻于南面旅于西面內賓象眾賓宗婦象兄弟

其節與其儀依男子也主婦酬內賓之長的酌奠于荐
左內賓之長坐取奠于右宗婦之娣婦舉解于其如
婦亦如之內賓之長坐取奠解酬宗婦之如交錯以
辯宗婦之如亦取奠解酬內賓之長交錯以辯內賓
之少者宗婦之娣婦各舉奠于其長並行交錯無算
其拜及飲者皆西面主婦之東南疏云西面者異于
南面也云男子獻于堂上旅于堂下者見上經云婦
人獻于南面旅于西面者見于有司徹云其節與其
儀依男子也者謂依上經旅酬及無筭爵早晚行事
之節皆依男子也云主婦酬內賓之長的酌奠于荐左
內賓之長坐取奠于右者此約上經主人洗解酌于
西方之尊西階前酬賓時主人奠解于荐北賓坐取
解奠解于荐南是也云宗婦之娣婦舉解于其如婦
亦如之者此亦約上經兄弟弟子洗酌于東方之尊

昭文張金吾寫定續經解

阼階前北面舉解于長兄弟如主人酬賓儀是也云
內賓之長坐取奠解酬宗婦之如交錯以辯者此亦
上經正行旅酬節賓坐取解阼階前北面酬長兄弟
云交錯以辯皆如初儀是也云宗婦之如亦取奠解
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寔解于篚是也
云內賓之少者宗婦之娣婦各舉解于其長者此亦
約上經正行無筭爵時云賓弟子及兄弟弟子各酌
于其尊奉解于其長下云爵皆無筭也是云其拜及
飲者皆西面主婦之東面者此經云亦旅酬之法飲皆西面
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肯主婦又得邪角相向
也廷華按宗婦不必皆同列
注特舉娣如以概其餘耳

宗婦贊荐者執以坐于戶外授主婦

尸卒食而祭饔饍雍饗

訂義注雍熟肉以尸享祭竈有功也舊說云宗婦祭

特牲饋食禮記

治經堂

饔饔享者祭雍饔用黍肉而已無籩豆俎禮器曰燔

燎于饔夫饔者老婦之祭盛于盆尊于瓶疏享者周禮享人之

官其職主寔饋水饔享之事以供外內饗故使之祭饗饗也云用黍肉而已無籩豆俎者亦約禮器云盆

瓶知引禮器者按彼云孔子曰臧文仲焉知禮燔柴

于與鄭注云與當為饔字之誤也或作竈禮尸卒食

而祭饔饔饗饗也時人以為祭火神乃燔柴又云未

饗者老婦之祭也盛于盆尊于瓶注云老婦先炊者

也益瓶炊器也明此祭先炊非祭火神

燔柴似失之引之者証祭饗之事也

教氏曰牲魚

腊為雍

賓送尸俎出廟門乃反位

訂義注賓送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宜與主人為禮乃去之疏

昭文張金吾寫定續經解

士之助祭終其事也者謂送尸為終其事既送尸為終其事則更無饋尸之禮若上大夫有備尸者尸出

賓不送以其事廷華按俎出廟門反位之節也

尸俎右肩臂臑肫脰正脊二骨橫脊長脅二骨短脅

訂義注尸俎神俎也士之正祭禮九體貶于大夫大

士說見上有併骨二亦得十一之名合少牢之體數

姑存之此所謂放而不致者凡俎食疑之數奇脊無中脅無

前貶于奠者按此不知何不貶正脊不奪正也正脊

二骨長脅二骨者將舉于尸尸食未飽不欲空神俎

疏云亦得十一之名合少牢之體數者謂少牢正體

之數十一若牢並骨併數則十七鄭云此所謂放而不致者致至也此士併骨二數乃得十一除此唯九而已亦是放而不致者云凡俎食之數奇者有九

特牲饋食禮記 詒經堂

有七有五也是奇數以其鼎俎奇故定數亦奇而相
稱也少牢云大夫禮三脊脅俱有此但有二體貶于
大夫大夫即尊者也等貶牲體不貶正脊者不奪其
正長脊亦不貶者義與正脊同不設空神俎者此脊
與脅二骨本為厭飲所設也又次尸既舉脊
脅而猶有脊脅在既不空神俎義得兩施也

疑義疏禮若諸侯自山龍以下皆有放象諸侯山龍
以下至日月星辰大夫又不山龍

廷華案日月星辰在山龍之上諸侯自衮冕而下焉
得曰山龍以下至日月星辰

膚三

訂義注為養用二厭飲一也養劉子峻反與餒同教氏曰特牲
無膚俎故附于牲俎

昭文張金吾寫定續經解

離肺一

訂義注離猶揜也小而長午割之亦不提心謂之舉

肺疏云亦不提心者言亦謂亦少儀云牛羊之肺離而不提心鄭注云提猶絕也揜離之不絕中央少許者是也

扞肺三注今文扞作切

訂義注為尸主婦主人祭

魚十有五

訂義注魚水物以頭枚數陰中之物取數于月十有五日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頭枚數者對三牲與腊者以體數也云取數于月者按禮運云月三五

特牲饋食禮記 詒經堂

而盈三五而闕文出于彼也云此所謂經而等者亦
所謂禮器彼鄭注云謂若天子以下至士庶人為父
母三年是也引之者
諸魚數亦尊卑同也

腊如牲骨

訂義注不但言體以疑有一骨二骨者疏若但言體

一則不兼二骨者若言牲骨則一骨
二骨兼在其中故直言如牲骨也

祝俎脾臠脊二骨脅二骨

訂義注凡接于神及尸者俎不過牲三體以特牲約

如其可併者二亦得奇名少牢饋食禮羊豕各三體

疏言凡者凡祝佐食賓長長兄弟宗人之等是也接
神者謂祝與佐食佐食尸未入為神設俎卻會祝酌
奠于銅南故曰接神也接尸者賓為三獻長兄弟為
加爵尸盥宗人授巾皆是與尸相接也知皆體三者

昭文張金吾寫定續經解

下佐食俎故折脊脅也賓路長兄弟及宗人折其餘
如佐食俎故知皆三體也衆賓之長亦有加爵接于
尸亦應以特牲約加其可併者一骨者是尊祝也佐
食已下早無加故下注云三體早者逆正是也云少
牢饋食禮羊豕各三體者以少牢二牲故祝俎無加
者直三體引之以証此特牲約有三體之外加其併
骨也若然俎寔其數二牲各三體共六體不奇者通
脂解為七則亦奇數也以其脂既兩解属于尻不殊
故為一體也廷華案臠脊即直脊脾同解不言折則
全解也與
脊脊而三

疑義疏下文直云衆賓及衆兄弟皆殺脊注云不備

三者賤也則衆賓長為加爵不在賤限說見上

廷華案下衆賓不備三者以其不接神耳貴賤說未

合

膚一離肺一

昨俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅

訂義注主人尊

刪款字

其體得祝之加數五體又于其

可併者二亦得奇名臂左體臂疏云臂左體臂者以

其尸用右不云折明全升主人云臂明左臂可知脅

骨多不嫌得與尸同用右體猶脊然也

按脊脅亦當用左脊脅多

之說理或有然姑存之

膚一離肺一

主婦俎敵折

敵戶角反又若角反

疑義注敵後足折分後右足以為佐食俎不分左臠

昭文張金吾寫定續經解

折辟大夫妻

疏云敵後足者按既夕記云明衣裳長及敵鄭注云敵足附也是敵後足也云

分後右足以為佐食俎者經不云後右足鄭知者以少牢主婦用左臠此士妻辟之不用左臠用後右足

不用後左足左足大早故也

廷華案後足說不見所據此及佐食皆言敵折而無

左右之文右敵說不見所據姑存之以備參至以左

臠言則臠矣臠在肘下近趾與後體胙對而不與敵

對注故明其辟大夫說故強為牽合不知少牢固兼

大夫士言也

其餘如昨俎

訂義注餘謂脊脅膚肺廷華案此亦不定名當如下

持牲饋食禮記

詒經堂

疏所云得使用之也

佐食俎殼折脊脅

訂義注三體卑者送正疏直云脊脅不定体名欲見得使用之少牢佐食俎設于西階之間其俎折一膚鄭云折者擇取牢正體餘骨折分用之有脊而無荐亦遠下尸是無定體也

膚一離肺一

賓酪長兄弟及宗人折其餘如佐食俎長丁文反注及後皆同

訂義注酪左酪也疏知酪是左酪者以其尸賓俎全用右酪故知賓用左酪也

體尊賓不用尊體為其已甚卑而全之其宜可也長

昭文張金吾寫定續經解

兄弟及宗人折不言所分略之

衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殼脊脊之

丞反
淺同

訂義注又畧此所折骨直破折餘體可殼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為俎者以骨為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依禮記添明字善為政者如此故曰見政事之均焉疏云

又畧者上文長兄弟及宗人直言折不言所折骨体已足畧此又不言折而言殼者言是又畧也言此所折骨值有餘体即破之可也云祭禮接神者貴者謂長兄弟及宗人已上俎皆三皆有齊肺以接神及尸

貴故三沐自衆賓以下折體而已不接尸神賤無獻
故也宗人雖不獻執巾以接尸亦名接尸也引祭統
者見貴賤皆有
骨示均之義

疑義注公有司亦士之屬命于君者也私臣自己所

辟除者

疏已所辟除者則府史之等不命于君者也
廷華按土之屬及自辟除說詳士虞禮貴賤

說見上

膚一離肺一

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

訂義注獻在後者賤也祭祀有上事者貴之亦皆與

音預旅疏祭祀有上事者貴之者謂衆賓兄弟次賓之

昭文張金吾宮室定續經解

卑得獻衆賓擇取公有司可執事者為前舉鼎七載

羞泛獻賓衆擇取公有司酬爵之事如此者門外在

有司羣執事中入門列在東面為衆賓餘者在門西

位也兄弟雖無上事亦皆在西面位族親故也私臣

獻在兄弟後者職賤公有司在衆賓後不執事賤于

執事者故曰有上事者貴之宗人獻與旅齒于衆賓

則公有司為之佐食于旅齒于兄弟則私臣之中擇

為賓使為佐食是也按前賓得獻荐脯醢設折俎注

云公有司設之及獻兄弟荐胥注云私人為之與二

者使執事云非執事者以受獻者不得自設俎暫使

二者設之非本執事之人然則公有司私臣荐俎皆使徒隸為之與云亦皆與旅者上宗人獻旅云齒于眾賓佐食旅齒于兄弟是但言獻次不言旅以宗人佐食約之與旅者亦此二人也若天子諸侯祭祀其位無文此公有司在門西北面東上私臣在門東北面西上天子諸侯祭祀可依此位矣同姓無爵者在阼階前西面北上卿西階前東面北上大夫在門東北面士門西北面旅食在其後少牢下篇云眾賓位在門東北既面獻在西階西南眾賓繼上而南天子諸侯之賓其位或依此與按祭統云凡賜爵昭為一

昭文張金吾高定續經解

穆為一昭與昭齒穆與穆齒凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序此不見昭穆位者主人眾兄弟非昭穆乎故彼注昭穆猶特牲少牢饋食之禮主人之眾兄弟也羣有司猶眾賓下及執事者君賜之爵謂若酬之是也若其有爵者則以爵序之何故然也按文王世子在外朝則以官其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官是不以姓其獻之亦以官故祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒明尊卑之等是也其酬蓋因此位而昭穆得獻蓋依少牢下篇主

人洗升酌獻兄弟作階上注云兄弟長幼立飲賤不
別大夫之賓尊于兄弟又曰辭受爵其位在洗東西
面北上升受爵其荐胥設于其位注云先著其位于
上乃後云荐胥設于其位明位初在是也此中皆無
爵者以此二者差之知無爵者從昭穆有爵者則以
官矣按同姓以昭穆異姓以卿擇執事者貴即衆賓
爵此疏似混姑存之無事者公有司私臣注祭統云羣有司曰衆賓下及
執事者似衆賓不執事言下及殊卑者指謂公有司
私臣是亦得名為執事言衆賓據尊言謂之不執事
者或衆賓中容有不執事者也

昭文張金吾寫定續經解

儀禮疑義卷四十六

儀禮疑義卷四十七

少牢饋食禮第一冊

鄭氏註

賈公彥疏

吳廷華存疑

少牢饋食禮第十六

按大宗伯五禮之次此當第一士冠禮詳之

訂義鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰之禮羊豕

曰少牢于五禮屬吉禮疏下曲禮云大夫以牽牛用

太牢是天子卿大夫明此用少牢為諸侯之卿大夫

廷華按曲禮大夫以素牛士以豕羊孔疏以天子之大夫士言之又引雜記云上大夫之虞也少牢卒哭

成事附皆太牢下大夫之虞也牲牲卒哭成事附皆少牢則此亦為天子之下大夫及士之禮也鄭諸侯

卿大夫說特其一尔

疑義鄭目錄云大戴第八小戴第十一別錄第十六

按詳士疏賓尸是卿不賓尸為下大夫

廷華案下有司徹為賓尸于堂之禮後又別言不賓

尸禮是少牢應有賓尸之禮不賓尸為禮之變如士

冠禮正冠醮醴畢後又舉若不醮若殺等禮鄉飲鄉

射正禮畢又舉若有大夫等禮皆所以紀禮之變此

經與彼正同卿及下大夫說本下篇目錄說言之非

也篇中凡上下大夫及士說並刪據下篇不賓尸注載舊說謂大夫

有疾病昆弟攝祭故不賓尸其說頗合鄭引曾子問

不厭祭不旅酬等說謂此經備有不是攝祭故別為

下大夫之說不知彼是宗子有罪在他國故盡易常

昭文張金吾寫定續經解

禮以辟正主若有故暫攝何必盡易其常鄭不過欲
申其下大夫之說強借曾子問以駁舊說非定論也

諸侯說詳士冠禮

少牢饋食之禮

訂義注禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之刪諸侯

語羊豕曰少牢疏按周禮地官充人職云掌繫祭祀

享先王亦如之注云牢閉也必有閉者防禽獸觸齧

養牛羊曰芻三月一時節氣成按楚語諸侯大夫

寺雖不得三月而皆有養牲之法故鄭據馬言芻之

唯據羊若豕則曰養故地官藁人職云掌黍稷祭祀之

犬樂記亦有云黍稷作酒羊豕曰少牢三牲具為太牢

若然豕亦有牢稱故詩公劉云執豕于牢下經云上

利升牢心舌注云牢羊豕也豕亦稱牢也但非一

牲即得牢稱一牲即不得牢名故特牲不言牢也

少牢饋食禮

詒經堂

日用丁巳

訂義注內事用柔日必丁巳者取其令名自丁寧自

變改按十幹皆有令名豈必丁巳皆為謹敬必先諏此

日明日乃筮疏云內事用柔日曲禮文彼云外事以

郊為外事謂征伐巡狩之等若然甲丙戊庚壬為剛

日乙丁巳辛癸為柔日今直言丁巳者鄭云取其令

名丁寧變改皆為謹敬之義故也明日乃筮者以其

舉事尚朝旦不可今日謀日即筮是以此文云日用

筮旬有一日

訂義注旬十日也

昭文張金吾寫定續經解

疑義注以先月下旬之已筮來月上旬之已疏除後

通前已為十日十日為齊後已日則祭者然筮日即

齊乃可故下文筮日即云乃官戒不云厥明也即直

云下旬已據用已一日而言若用丁言先月下旬丁

筮來月上旬丁若丁巳之外辛乙之等皆然鄭必言

來月上旬不用中旬下

旬者吉事先近日故也

廷華案先月來月說蓋以時祭當在上旬其說是也

若以下旬之已筮上旬之已則悞矣蓋筮後當有十

日之齊合正祭日凡旬有一日此筮當先齊一日為

之若以已之次日齊不足十日之數矣疏謂筮日即

齊且引下經官戒証之說亦似是但據上注云先諏

反不尚朝旦而即于筮日為之下經所謂戒當亦先一日戒之使次日齊耳烏足為筮日即齊之証

筮于廟門之外主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韜兼與筮執之東面受命于主人

訂義注史主筮事者

疏云主人朝服西面于門東者此為將筮故西面下文為期

于廟門外主人朝服者為祭而筮還服祭服是以特南面也又主人朝服者為祭而筮還服祭服是以特

牲筮亦服祭服玄端以此而言天子諸侯為祭卜筮亦服祭服按司服云享先王則衮冕祭義云易抱龜

南面天子衮冕北面是為祭而卜還服祭服則諸侯為祭卜筮服祭服可知若為他事卜筮則異于此孝

經注云卜筮冠皮弁衣素積百王同之不改易士冠主人朝服注云尊著龜之道是也云史主筮事者按

雜記大夫士筮亦云史是史主筮事也教氏曰朝服大夫士筮日之正服也史公有司也廷華按士冠禮

昭文張金吾寫定續經解

言筮人此言史互見為義

廷華案士大夫固有家臣若史則當是公有司存教

氏說足証注疏之悞

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

訂義注丁未必亥也直舉一日以言之耳荐進也進

歲時之祭事也皇君也大夫或因字為謚春秋傳曰

魯無駭卒請謚與族

顧炎武曰謚當作氏鄭蓋因左傳而悞

公命之以

字為展氏是也某仲叔季亦曰仲某叔某季某妃

其妻也合食曰配某氏若言妻氏子氏也尚庶幾饗
歆也疏日有十辰有十二以五剛日配六陽辰以五
柔日配六陰辰若云甲子乙丑之等以日配辰丁日
不定故云丁未必亥經云丁亥者不能具載直舉一
日以丁當亥而言餘或以己當亥或丁當丑此等皆
得用之也春秋者隱八年左氏傳云無駭卒羽父請
謚與族公問族于眾仲眾仲對曰天子建德因生以
賜姓胙之土而命之氏諸侯以字為謚因以為族公
命以字為展氏彼無駭之相公子展以展為謚在春
秋前其孫無駭取以為族故公命為展氏若然無駭

昭文張金吾寫定續經解

賜族不賜謚引之者大夫有因字為謚謚伯某廷華
按此當有宰贊命文略耳某氏蓋配者氏也

疑義注禘于太廟禮曰日用丁亥不得丁亥則己亥

辛亥皆用之無則有亥焉可也伯某且字也疏禘于太廟禮

曰日用丁亥者大戴禮文引之証祭用丁亥之義也
云不得丁亥則己亥辛亥亦用之者吉事先近日唯

用上由若上旬之內或不得丁己以配亥則餘陰辰
亦用之故春秋宣八年經書辛己有事于太廟文二

年經書八月丁卯大事于太廟昭十五年經書二月
癸酉有事于武宮桓十四年己亥嘗此等皆不獨用

丁己之日與亥辰也必須亥者按月令云乃擇元辰
天子乃耕注云元辰蓋郊後之吉亥也陰陽式法亥

為天倉祭祀所以求福宜稼于田故先取亥上旬無
亥乃用餘辰也云伯某且字也者以某在伯下若某

在子工者某是伯仲叔季以其且字不得在子上故
也云大夫或因字為謚者謂因二十冠而字為謚知

者以某且字者觀德明功若五十字以伯仲人人皆
有非功德之事故知取二十冠而字為謚也或且字
有謚者即某為謚也此經云伯其是正祭之稱也若
時有告請非常祭祀則去伯直云且字言其甫則聘
禮賜饗唯羹飪筮一尸若昭若穆僕為祝祝曰孝孫
某荐嘉禮于皇祖其甫是也若卿大夫無謚正祭與
非常祭一皆言五十字在子與士正祭禮同則云
某子故聘禮記曰皇考某子是也特牲士禮無謚直
祭稱皇考某子若士告請之祭則稱且
字故士虞記云適尔皇祖某甫是也

廷華按注初謂丁未必亥是矣後又據大戴記文舍
丁而言亥疏又推之式法天倉之說不經甚矣且疏
既明知五柔日配六陰辰及引春秋辛巳丁郊癸酉
已亥等為証則日不必用亥審矣又阿意阿鄭以月
令注証祭之用亥不免自為異同要知上經明言丁

昭文張金吾寫定續經解

已乃舍丁而言亥宜其舛耳 又按且字及五十字
說士冠禮詳之至士虞其甫某子之類又有詳畧要
當以此文為準無謚之說未免支離且告祭不稱伯
亦無理可說也

史曰諾西面于門西抽下韜左執筮右兼執韜以擊筮
訂義注將問吉凶焉故擊之以動其神易曰蓍之德
圓而神疏既云諾乃之于門西闕外西面述命乃筮
也云左執筮及下云擊筮筮者皆是蓍以其用蓍為
筮因名著為筮云兼執韜者上文已用右手抽上韜
此經又用右手抽下韜是二韜兼執之也

少年饋食禮

論經七堂

疑義疏圓而神者鄭彼注云著形圓而可以立變化之數故謂之神也引之者証著有神故擊而動之也廷華案易傳明言著之德鄭注以著形言之其說粗鄙不足據以為証

遂述命曰假尔大筮有常孝孫某來日丁亥用荐歲事于皇祖伯某以其妃配某氏尚饗

按大曲禮作泰

訂義注述循也重以主人辭告也假借也因言著之靈以問之疏云遂述命者史既受主人命乃右還向闕外西面遂述上主人之辭謂之述命訖乃連言曰假尔大筮有常此是即席西面命筮與述命同為一

昭文張金吾寫定續經解

辭有常者若應凶占吉則不常也

疑義注常吉凶之占繇疏士喪禮卜葬日云不述命若述命即與即席西面命龜異鄭注云述命命龜異龜重威儀多也對此大夫少牢述命命筮同筮輕威儀少為文也

廷華案曲禮注以常為占吉凶有常其說極合此注乃以為占繇則混語耳述命不述命說士冠禮按已詳辨之至述命之儀不過如士喪禮即席西面而已彼注無所依據造為異同多少之說士喪禮按詳之所謂龜重筮輕與太卜筮短龜長之義苟彼案已詳此不復

贅

乃釋贛立筮

訂義注卿大夫之著長五尺立筮由便疏云卿大夫

者大戴禮二正記皆有此文立筮由便以其著長立

筮為便對士之著三尺坐筮為便若諸侯著七尺天子著九尺立筮可知廷華按

卦者在左坐卦以木卒乃筮書卦于木示主人乃退占

訂義注卦者史之屬也六爻備書于板史受以示主

人退占東面旅占之疏筮是史故知卦者是史之屬也云書于板者釋經書卦于木

木即板也云史受以示主人者以經書卦是畫卦者恐是卦者以示于主人以卦者早宜還使筮史以示

主人也

昭文張金吾寫定續經解

疑義注卦以木者每一爻畫地以識之

廷華案此經兩木當俱是板一以畫爻一以書卦故

兩言之注以上木字為畫地之木是一木而兩訓也

况畫地說本不可以為訓乎按詳士冠禮

吉則史贛筮史兼執筮與卦以告于主人占曰從

訂義注從者求吉得吉之言疏以主人之祭本以求吉筮而得吉是從主人

本心故曰從者自求吉得吉之言也教氏曰既筮釋筮于所筮之處至

是乃就而贛之

乃官戒宗人命滌宰命為酒乃退

訂義注官戒戒諸官也當共音恭祭祀事者使之具其

少牢饋食禮

詒經堂

物且齊側皆反也滌滌滌祭器掃除宗廟疏此筮日得吉當以崇祭

祀故知官戒戒諸官有此數事此等皆事見于下文故鄭摠而言也廷華按戒者戒其

齊其滌與為酒則命之而已

若不吉則及遠日又筮日如初

訂義注及至也遠日後丁若後已按上曲禮云喪事

先遠日吉事先近日近日即上旬丁己不吉則至上

旬又筮中旬丁己

疑義疏筮中旬不吉至中旬又筮下旬丁己不吉則

止不祭以其卜筮不過三也是以鄭云後丁若後已

也

昭文張金吾寫定續經解

廷華案不過三者二筮而已祭不可廢筮中旬不吉則用下旬丁己再不吉則竟祭不三筮也如疏說則三筮不吉則不祭皆于理不合餘詳士冠禮案

宿注今文宿改宿作羞

訂義注宿讀為肅肅進也

疑義注大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒至首

祭一日又戒以進之疏此筮尸宿尸及宿諸官之事云大夫尊儀益多者其大夫宿

戒兩有士有宿而無戒是儀畧故云大夫儀多也云蓋多者據士尸一宿下文大夫尸再宿是儀益多也

此云前祭一日又戒以進之并下文明日朝服筮尸並是前祭一日唯下文前宿一日宿戒尸者是前祭

二日以言前宿一日可知也

廷華案筮日之後皆當有十日之齊既筮即當預戒
特牲不言戒文省耳要未有齊而不戒者若據此遂
為不戒因以威儀多少為尊卑之分則武斷矣况此
經亦不當僅言大夫耶

前宿一日宿戒尸

訂義注皆肅諸官之日又先肅尸者重所用為尸者
又為將筮疏皆肅諸官之日者解經宿是肅諸官之
日先肅尸者繪戒經前宿一日宿戒尸謂
是宿諸官之日前又先肅尸按一日當祭前二日也
云重所用為尸者肅諸官唯一肅尸有再肅是重所
用為尸者故也云又
為將筮者亦是肅也

疑義疏宿與戒前後名不同今合言之者以前有十

昭文張金吾寫定續經解

日之戒後有一日之宿若單言戒嫌同十日若單言
宿嫌同一日故宿戒並言明其別也或可此是初戒
尸云宿戒尸者故加宿字于戒上也

廷華案據上筮日時第云戒乃不言兄弟子姓文者
耳要之助祭者俱當有十日之齊則俱應戒之尸在
子姓中筮日時已與衆同戒至將筮尸先合孫行可
為尸者又並戒之明日則專宿所筮之吉者是尸一
戒一宿戒又一宿凡三與他人一戒一宿者不同是
重尸也宿戒者在已戒之後則當言宿在明日專宿
之前則又當言戒故兩言之也

明日朝筮尸如筮日之儀命曰孝孫某來日丁亥用荐歲
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

訂義注某之某者字尸父而名尸也字尸父尊鬼神

也疏按曲禮云父在不為尸注云為其失子道然則尸卜筮無父者若然凡為人尸者父皆死矣死者

當詳其名今對尸故知不稱尸父之名故上某是尸之父字下某為尸名是生者可稱名是以云字尸父

而名尸也尸不稱名是尊鬼神也

疑義注不前期三日筮尸者大夫下人君祭之期乃
視濯與士異疏大夫下人君者決上篇特牲士禮云
前期三日筮尸此祭前一日筮尸吉遂宿尸不同之

昭文張金吾寫定續經解

事但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
日筮宿尸併宿諸官致齊也與士異者亦是士卑得
與人君同祭前一日視濯大夫尊不敢與人君同故
與士異也云與士異亦是下人君下人君亦是與士
異互換省文為義也

廷華案特牲少牢禮之隆殺本自不同說經者但當
明示之曰隆者之節如此殺者之節又如此足矣鄭

主諸侯大夫說本與曲禮雜記不合乃于此經及特
牲禮異同處必以大夫士尊卑言之不知此經本不
僅為大夫禮也且若以大夫士言則大夫尊凡事舒
徐士卑凡事迫促今謂士前期三日筮尸大夫前期
一日筮尸是士反舒徐而大夫反迫促也則不當泥
于大夫士之見審矣要之冠禮之賓輕于祭之尸筮
賓尚在冠期三日之前豈有筮尸而反在祭前一日
之理此經特以禮之變者言之如祭日視濯之類皆
是不當以大夫尊及下人君諸習語混之也疏云前
期十日卜得吉日則戒諸官散齋前祭三日卜尸得

昭文張金五宮寫定續經解

吉又戒諸官使之致齋其說是矣及其論士也既曰
士卑得與君同又曰下人君不得散齋七日是即特
牲注士賤職褻之說說之至謬者也按詳安得據之
以說經至變散齋為九日致齋為一日則刺戾益甚
矣

吉則乃遂宿尸祝擯

訂義注筮吉又遂肅尸重尸也既肅尸乃肅諸官及

執事者為擯者尸神象

疏尸已宿訖今筮吉又肅再肅者是重尸者也云既肅尸

乃肅諸官及執事者此重解上文宿是此宿尸後事置于上文者彼為前宿一日宿戒尸之事故云其寔當在此重肅尸之後也云祝為擯者尸神象者決前筮尸時皆主人出命至此使祝擯以尸是神象故使

祝傳命也

疑義疏按特牲使宗人擯主人辭又有祝共傳命者士卑不嫌而有與人君同此大夫尊下人君故闕之唯有祝擯而已又此尸不言出門面位按特牲主人宿尸如主人服出門左西面鄭注云不敢南面當尊則大夫之尸尊尸出門徑南面故主人與尸皆不在門東門西也特牲有宗人及祝此經書祝則有宗人可知文有詳畧不當妄為之說也况人君兩用本無可據乎

廷華按特牲宿尸言尸出門左西面此經不言面蓋

昭文張金吾寫定續經解

互文見義耳彼注謂不敢南面當尊說本無謂此疏乃謂大夫尸尊當南面則竟足憑空造作語何以訓經

主人再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用荐歲事于皇祖伯某以其妃配某氏敢宿

訂義注告尸以主人為此事來

尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜

訂義注尸不拜者尸尊疏此賓主之禮賓去主人皆拜送今云尸送揖不拜者以

尸尊故也

若不吉則遂改筮尸

訂義注即改筮之不及遠日

疑義疏筮日不吉筮遠日故須取後旬此筮尸不吉

不須退至後旬故筮不待遠日也

廷華案注所謂不及遠日者謂祭前無餘日故即日

改筮不待他日也不言他日而言遠日者因筮日而

言而究與筮日之例不同蓋筮日有遠日近日之分

尸則何近遠之有疏言大悞

既宿尸反為期于廟門之外

訂義注為期肅諸官皆至定祭早晏之期為期亦夕

時也言既肅尸反為期刪大明肅尸而已其為賓及

昭文張金吾寫定續經解

執事者使人肅之疏為期肅諸官皆至者此即上文

官以為期皆于祭前之日也知期亦夕時也者按特

牲云厥明夕陳鼎于門外又下文同日夕時而云請

期日羹飪是夕時可知也知使人肅之者以經 疏此

宗人請祭期之事

主人門東南面宗人朝服北面曰請期主人曰比于子此

志反次也注同 訂義注比次早晏在于子也為期亦唯尸不來也疏

比次早晏者一日一夜辰有十二冬日夏夜長短不

同是以推董比次日辰之早晏也云唯尸不來也者

言亦特牲為期時無尸此亦唯尸 廷華按主人不自

定期亦異于特牲

殺義注主人不西面者大夫尊于諸官有君道也

特牲主人西面士卑于屬吏無君道也

廷華案士亦有臣則亦宜有君道何獨大夫要之南面亦禮之隆處不當曲為之說也

宗人曰旦明行事主人曰諾乃退

訂義注旦明日質明廷華按宗人承命定期主人諾乃告于兄弟及有司又往告于尸及賓

明日主人朝服即位于廟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

反圭

昭文張金五言為定續經解

訂義注刲擊皆謂殺之此寔既省告備乃殺之文互

者省文也疏按特牲視牲與視殺別日今少牢不言

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故鄭云刲擊皆謂殺之

又云此寔既省告備乃殺之文玄云省疏此視殺視

也者亦是視牲訖即視殺故見兼有也

濯之事按祭義云君牽牲穆答君卿大夫序泛既入門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳諸侯禮殺于門內此與特牲皆殺于門外者辟人君

殺義注尚書傳云羊屬火豕屬水疏此尚書大傳文引之者解司馬到

羊以其司馬火官還使到羊屬火故也按周禮鄭注司空奉豕司士乃司馬之屬官今不使司空者諸侯

猶兼官大夫職職相兼况士無官僕隸為疏此大夫司馬司士兼其職可知故司士擊豕也

少牢饋食禮

詒經堂

禮視牲告充即剗擊殺之下人君士卑不嫌故異日
矣必知人君視殺別日者大宰職云及執事眡滌濯
及納亨贊王牲事注云納亨納牲將告殺為鄉祭之
晨既殺以授亨人又及祀之日贊玉幣爵之事注
云日旦明也是其視牲與殺別日
廷華棗火水說係漢人穿鑿之習况此經司士為司
馬之屬與水何涉引以為據不亦惑乎又凡牲無前
夕先殺之理疏因太宰文納亨贊牲在祀之日之前
遂不顧義理而言之如其說則不但先一日殺并先
一日亨有是理乎要知太宰文或錯舉或悞簡俱未

昭文張金吾寫定續經解

可知烏得曲為之辭又司馬司士當即特牲記所謂
公有司且特牲記明言私臣則士有家臣烏得謂士

無官至以司士等為僕隸耶諸侯兼官說詳燕禮

雍人概鼎七俎于雍爨雍爨在門東南北上概古愛反

訂義注雍人掌割烹之事者爨竈也在門東南統于

主人北上羊豕魚腊皆有竈竈西有鑊凡概者皆陳

之而後告絜疏掌割烹之事者周禮饗人職云凡概者皆陳之而後告絜按特牲視濯時皆

陳之視訖告絜此亦當然廷華棗鑊亨時在竈此在竈西者以未

亨也羊豕魚腊竈凡四鑊亦如之

廩人概甑甑與敦于廩爨廩爨在雍爨之北甑子厚反甑展反又音

言劉音彥又魚變反敦音對劉都
愛反後皆從此注古文甌為燕

訂義注廩人掌米入之藏者甌如甌一孔乙所以七

黍稷者也疏云廩人掌米入之藏者周禮地官廩人

如甌一孔者按刪冬官陶人云甌二孔厚半寸

以其無底故以一孔解之上雍人云七者廷華按黍

稷竈當之鑊亦如之

司宮概豆籩勺爵觚解几洗篚于東堂下勺爵觚解寔于

篚卒概饌豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階東南

當東榮放方往反

疑義注放猶依也大夫攝官司宮兼掌祭器也疏大

昭文張金吾寫定續經解

官司宮兼掌祭器者下文司宮筵神席于奧此又掌

豆籩之寺故鄭云攝官按內則鄭注云諸侯兼官者

彼對天子天子六卿諸侯三卿兼六卿此疏按特牲

則大夫對諸侯諸侯具官大夫攝官也

云宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯

具鄭注云不言絜以有几席者然彼几席不概則几

篚洗三者亦不概而并言之者以其同降于東堂下

故繼觚解連言之其寔不概也

廷華案周禮無司宮其應掌祭器與否俱無可攷意

此亦當是公有司若據燕禮司宮設尊卷席則為掌

禮器之官甚明鄭以兼為說疏以既筵席又掌豆籩

故謂之攝不知此同一禮器亦不得言兼也說詳燕

少牢饋食禮 昭經上

禮 又案几席不概案詳特牲此几篚亦無不洗之
理也疏誤

羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西

反倭

訂義注魚腊泛羊膚泛豕統于牲疏魚腊泛羊膚泛

鄭云羊豕魚腊皆有此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泛羊膚泛

豕也其寔羊豕魚腊各有鑊也此直有羊豕言皆有

鑊前注可知魚腊皆有此按上虞禮云則亨于廟門

外之右東面魚腊爨在廟門外東南魚腊爨在其南

昭文張金吾寫定續經解

豕次魚次腊次膚鼎亦如之經乃言三鼎在羊鑊之

西注以魚腊言之是也若然則魚腊在豕北與北上

之義左矣據特牲魚腊在豕南此亦宜然或此特暫

設之至晉時仍昇至魚腊鑊之西也存此以俟考

疑義疏魚腊泛羊膚泛豕統于牲者按公食大夫云

甸人陳鼎鄭注云甸人豕宰之屬兼亨人者此大夫

雍人陳鼎者周禮甸人掌供薪蒸與亨爨職職相通

是以諸侯無亨人故甸人陳鼎此大夫又無甸人故

使雍人與亨人聯職故亨人云職外內饗之爨亨故

使饗也

廷華案甸人兼亨人公食禮案已詳此疏造作亦與
彼等耳此訓詁武斷之習不足辨也

司馬升羊右胛髀不升肩臂臑膊骨正脊一胛脊一橫脊
一短脊一正脊一代脊一皆二骨以並賜三胃三舉肺一

祭肺三寔于一鳥

胛音判髀音步禮反又方尔反臑奴到反膊劉音純說文之允反格音格又音各

下同胛他頂反注古文胛皆作辨髀皆作脾今文並皆為併脾必尔反又脾支反

訂義注升猶上也上右胛周所貴也髀不升近竅賤

也肩臂臑肱骨膊骨股骨脊從前為正脊旁中為
正並併也脊骨骨多六體各取二骨併之以骨為貴

疏脊骨骨多者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骨骨多六體各取二骨

昭文張金吾寫定續經解

者按特牲記肩臂臑肱骨不言二骨至序脊骨即舉言二骨以並故知此言皆二骨亦據脊骨可知也

肺一尸食所先舉也祭肺三為尸主人主婦疏特牲

記云尸俎正脊二骨橫脊長脊二骨短脊鄭注云脊

無中脊無前賤也明代骨最在前也然脊以前為正

其次為腿卻後名橫胛者取胛然直後言橫者取

濶于胛凡名骨皆隨形名之唯言正者以義取稱焉

祭肺貴序在下者腸胃及肺在內不得與外體為尊

卑之次當以腸內自為先後之次也

疑義注脊先前脊先後屈而反猶器之絳

側耕也疏反先

前者正脊是也先後者即短脊是也此言絳者指解脊不取肩胛也若尸舉牲體則脊有胛為絳故鄭注

特牲云舉先正脊後肩自上下而卻下紆而前終始之
次也故尸舉牲體如紆也按注云升之以尊卑此
注云猶器之紆也若紆則不得見尊卑若以尊卑升
復不汚見紆而注似乘者凡牲體四支為貴故先序
肩臂膈膊為上是尊然後序脊脅于下是卑次應
先言二脅而先言短者又取紆之義但所序骨體各
有宜不可疏上十一體言一者見其體也下言皆二
骨以並見一體皆有二骨也

廷華案注以二以並為脊脅等六體是也疏合十一
體謂一體皆有二骨則悞矣又鄭好言紆特牲以尸
所舉言既已牽合無謂按詳見此經脊由前至後脅
由後至前若有屈意遂以紆言之此注家習語不足
至辨即如疏云此言紆指脊不指肩膊則其說之不

昭文張金吾寫定續經解

可通審矣疏即其意以申之至舍貴賤之義以申其
紆之說不悞而又悞耶

司士升豕右胙解不升肩臂膈膊駘正脊一胔脊一橫脊
一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三寔
于一鼎

訂義注豕無腸胃君子不食溷音患腓音腓疏云君子不食
溷音患腓音腓禮記少儀

雍人倫膚九寔于一鼎

訂義注倫擇也膚脅革肉擇之取美者疏知脅革肉

九而俎亦橫載革順
故知膚是脅革肉也

少牢饋食禮
詒經堂

司士又升魚腊魚十有五而鬯腊一純而鬯腊用麋

訂義注合升左右畔曰純純猶全也

稔義注司士又升副倅者疏云司士又升副倅者謂是第三俎其司士與前文

司士升豕者別故知者以下經文司士三人升魚腊膚則此豕魚腊宜各一人又此升鬯宜俱此明是副

倅者非升豕者可云倅者按諸子職云掌國子之倅鄭云是公卿大夫之副貳則此云倅亦副之別名

以其副牲鬯故云副倅也

廷華案上升豕及此升魚腊俱言司士此注獨以司

士為副倅疏謂豕魚腊各宜一人升之故知此為副

倅如其說則焉知司士之長不本有三人何必第以

為副倅大夫副貳說詳周禮諸子職

昭文張金吾寫定續經解

卒胥皆設扃幕乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上之

承反注古文幕皆為密

訂義注北面北上鄉內相隨

司官尊兩甒于房戶之間同於皆有幕甒有玄酒甒亡甫反於於

遽反注古文甒皆作庶今文幕作幕

訂義注房戶之間房西室戶東也於無足禁者酒戒

也大夫去足改名優尊者若不為之戒然疏特牲用於仍云禁

此改名曰於優尊者若不為神戒然鄉飲酒雖是大夫禮猶名斯禁者尋常飲酒異于祭祀也

司官設壘水于洗東有料設篚于洗西南肆料音主

訂義注料劑九于反又水器也凡設水用壘沃盥用

料禮在此也疏言凡搃儀禮一部內用水者皆須疊盛之沃盥水者皆用料為之鄭言禮在

此者以士冠禮直言水在洗東士昏禮亦直言水在洗東鄉飲酒特牲記亦云然皆不言疊器亦不言有

料其燕禮大射禮雖云疊水又不言有料故鄭云凡此等設水用疊沃盥用料其禮具在此故餘文不具

省文之義也

改饌豆籩于房中南面如饋之設宴豆籩之宴

訂義注改更也為宴之更之威儀多也如饋之設如

其陳之左右也饋設東面疏此決特牲士禮視濯時豆籩側在東房至宴豆籩

時直云豆籩銅陳于房中如初鄭云如初者取而宴之既而反之是其不改豆籩之處因而宴之是威儀

也畧疏前司宮概豆籩訖饌豆籩放于西方今宴之乃

更設豆籩于房中南面如饋之禮東面設廷華按籩

昭文張金吾寫定續經解

豆言面其有識記與

小祝設槃匱與簞中于西階東匱以支反簞音丹

訂義注為尸將盥

疑義疏按特牲直云尸盥匱水宴于槃中簞巾在門

內之右不言其人未聞也知非祝者彼下文始言祝

筵几于室中注云至此使祝接神明前非祝也

廷華按特牲盤匱亦當小祝設之彼下文筵几者祝

也周禮有大祝有小祝不當混而為一

主人朝服即位于阼階東西面

訂義注為將祭也疏祭時將至布設舉鼎上載之事

儀禮卷之二十一 少牢饋食禮

詒經上至

司宮筵于輿祝設几于筵上右之

訂義注布陳神坐也室中西南隅謂之輿席東面近

南為右疏按特牲云祝筵几鄭云使祝接神此使

夫士說司宮設席神祝設几官多故使兩官共其事亦

是接神故祝設几也

主人出迎鼎除鼎士盥舉鼎主人先入

訂義注道之也主人不盥不舉此疏決特牲禮目舉鼎

司宮取二勺于篚洗之煎執以升乃啓二尊之蓋冪奠于

於上加二勺于二尊覆之南柄注今文柄為方

訂義注二尊兩甒也疏即上司宮尊兩甒疏知二勺

昭文張金吾寫定續經解

兩尊用之者玄酒雖不酌重古如酌者然也注此似

二勺兩尊用之語脫簡耳

鼎序入雍正執一匕以泛雍府執四匕以泛司士合執二

俎以泛司士贊者二人皆合執二俎以相泛入相息亮反

訂義注相助

陳鼎于東方當序南于洗西皆西面北上膚為下匕皆加

于鼎東柄柄本作枋

訂義注膚為下以其加也南于洗西陳于洗西南

為下門外陳鼎時不言至此言之者以膚者豕之寔

前陳鼎在門外時未有俎據鼎所陳則膚在魚上今

將載于俎設之最後在故須分別之也加者以羊無

少牢饋食禮

詒經堂

南者洗當祭近東也其陳鼎當東序則近西也而
言南于洗西則鼎陳于洗西稍近南東西不得與洗
也相當廷華案膚為下賤也周人貴骨

俎皆設于鼎西西肆所俎在羊俎之北亦西肆音

訂義注所俎在北將先載也異其設文不當鼎疏羊俎在

羊鼎西今云所俎在羊俎北不雜鼎明不當鼎也若雜鼎言者即在鼎西也廷華按五俎

皆有鼎故各在鼎西所俎無專鼎故特設之

宗人遣賓就主人皆盥于洗長札長丁丈反注同

訂義注長札者長賓先次賓後也主人不札言就主

人者明親臨之

佐食上利升牢心舌載于所俎心皆安下切上午割勿沒

昭文張金吾寫定

其載于所俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載于所

橫之皆如初為之于爨也注今文切

訂義注牢羊豕也安平也平割其下于載便也凡割

本末食必正也午割使可絕勿改為其分散也注所

敬也所以敬尸也與特牲禮注複刪周禮祭尚肺疏尚肺者禮記明堂

后氏祭心殷祭肝周祭肺事尸尚心舌心舌知滋味疏言皆如初

為之爨也者前膚升鼎時不見心舌嫌不在爨故明

之云皆如初為之于爨皆者羊豕皆有心舌也按特

牲記所俎心者皆去本末午割之寔于牲鼎載心立

舌縮俎即是未入鼎時則制此心舌然也既未入鼎

時先制之是以雖出爨亦得為皆如初爨也鄉黨孔子云割不正不食故割本末為食正也

疑義注心舌知滋味疏特牲記鄭注云心舌知食味者故尸之饗此祭是以進之

若然食之所嘗五味乃是心之所知酸苦也故心舌併言之 疏所俎不用肺而用

心者以其事尸尚心舌心舌知滋味者

廷華案所俎為正俎而分此心舌正俎不載故載于

所若牲體及肺飯時乃加下上佐食受尸牢肺正脊

加于所是也疏謂所俎不取肺而用心說已無謂至

心舌知滋味之說又陋甚矣餘詳特牲

佐食選所俎于阼階兩西縮乃反佐食二人上利升羊載

昭文張金吾寫定續經解

右胖髀不升肩臂臠膊骼正脊一脰脊一橫脊一短脊一

正膾一代膾一皆二骨以並賜三胃三長皆及俎拒舉肺

一長終祭肺肺三皆切肩臂臠膊骼在兩端脊膾肺肩在

上注拒讀為介距之距

訂義注升之以尊卑載之以體次各有宜也俎距脰

中當橫節也凡牲體之數及載脩于此疏升之以尊卑者即上文

上利升羊以下序其在鼎也云載之以體次者俎法四體尊于脊膾即經四體在兩端脊膾肺在中者故

云各有宜也云拒讀為介距之距者按左氏傳昭二十五年云季郈之雞門季氏介其雞服氏云擣芥子

播其雞羽鄭氏云介甲為雞著甲又云疏氏為之金距注云金距以金踏距今鄭君合取季氏之介又取

邱氏之距而云介距之距也引之者彼距在雞足為距此俎距在俎為橫也是以云俎距脰中當橫節也

少牢饋食禮

詒經堂

按明堂位云組有虞氏以椀夏后氏以巖殷以椀周
以房組注云椀斷木為四足而已巖之言鑿也謂中
足為橫距之象周禮謂之距彼注云周禮為之距即
指此組距而言是距為組足中決橫者也此言組距
腔中當橫節者按明堂位夏后氏以巖謂中足之橫
下仍有殷之椀謂橫下仍有曲椀之足下又有周之
房組謂四足下更有距鄭云上下兩門有似于疏升
堂房是橫下更有二事故言腔中當橫節也

羊載右胖者准例寔鼎曰升寔組曰載今寔組而言
升者以其升者上也是以載組升載兩言之也但此
經所載牲體多少一依上文升鼎不異而重序之者
以其載組之時恐與入鼎時多少有異故重序之舉
肺祭肺上已言今又言之者以其上升鼎時直言舉
肺一祭肺三不言長短所以不言長短者以其入鼎

昭文張金吾宮商定續經解

時二者未制故辨長短至此載組乃制長短及切之
故具辨之也若然上升鼎時不制者若升鼎制之恐
二肺雜亂是以升組乃制之若然心舌未升鼎時已
午割勿沒不言至載組乃言午割者彼二者其體殊
異不雜亂故組乃一辯而已云肩臂膈膊在兩端
脊脅肺肩在上者此是在組之次組有上下猶牲體
有前後故肩膈在上端膊在兩端脊脅肺在中其
載之次序肩臂膈正脊脰脊橫脊代脊長脅短脊肺
賜胃膊也

疑義疏凡牲體之數及載備于此者按此經節所析

前體有臂臑兩相為六後體膊髀兩相為四短脅正脅代脅兩相為六脊有三總為十九體唯不數骸二通之為二十一體二骸正祭不荐于神尸故不言廷華案朱子以肩臂臑解膊髀三脅左右各一分三脊為二十一而以言骸為非可筮此疏之誤矣下利升承其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下

訂義注進下變于食生也所以交于神明不敢以食道敬之至也鄉飲酒禮進腍羊次其體亦言進下互相見疏公食大夫鄉飲酒牲皆進腍是食生人之法此言進未末為終謂骨之終食鬼神法故云變于食生也云所以交于神明者郊特牲文云不敢以食道檀弓文羊決其體即上經上利升羊以下

昭文張金吾寫定續經解

司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腍

鮒音附

訂義注右首進腍亦變于食生也有司載魚橫之少

儀曰羞濡魚者進尾

疏凡載魚為生人首皆向右進其祭祀亦首皆在右進腍生

人死人皆右首地道尊右故也鬼神退腍者腍是氣之所聚故祭初進腍也主人進饋者饋是脊生人尚味故公食大夫云魚七縮俎寢右鄭注云右首也寢右進饋也乾魚道腍多骨鯁是也少儀曰羞濡魚者進尾引之者故見正祭與擯尸載魚禮異又與生人食禮不同以其尸之禮上大夫載魚橫之于人為縮于俎為橫既見乾魚則進首可知復廷華按俎橫而取少儀者濡魚進尾見與乾魚異進俎橫而載直縮載者俎與魚俱于載者為直首前

此自載時言也右首進腴者謂進時魚及俎俱橫右首者進者之右也首在右而進腴則腴在前也據少儀疏進尾為燕食法祭則橫進首尾在左右惟進醯與腴而已備尸橫載生人法故進有首尾之別與此祭俎不同

疑義疏有司徹進首是上大夫繹祭備尸之禮有乾魚橫于俎宜進其首則少儀羞滯魚者是天子諸侯繹祭可知以其天子諸侯繹祭乾濕皆有乾魚則進首鮮魚則進尾必知是天子諸侯繹祭者以其大夫備尸云加膾祭少儀云祭膾又與備尸加膾祭于上

昭文張金吾寫定續經解

同故知義然也

繹祭說非按詳下篇

脂一純而俎亦進下肩在上

訂義注如羊豕凡脂之體載禮在此

疏以其諸經唯

之事唯有此經所載之法故云載禮在此也

廷華案純全也全則與豚解

體解不同似為完然一軀矣然據下尸食舉脂肩則亦解如牲骨也又純既為全則左右胙皆載矣據下篇不備尸佐食取一俎以入撫于魚脂俎俎釋三个其餘皆取之寔于一俎以出祝主人之魚脂取于是又據下致爵主人俎脂臂主婦俎脂膾右胙臂膾已在尸俎經又不言折則是左臂膾也取之尸俎而在

左臂臑則左右胖並在俎可知但據此注云如豕羊
 蓋即特牲記脂如牲體之說是也據上經云升羊載
 右胖升豕如羊則在俎者唯右體耳故下不賓尸脂
 辯無解注亦以右體言之愚謂右胖之說為長下經
 所謂寔于一俎以出祝主人之魚脂取于是者或出
 而又取脂爨之左胖並寔于一俎祝主人俎送而取
 之故得有左臂及臑則所謂純全者特右肩臂臑臍
 烙脊骨陷升而已但亦未見確據姑存之以待參
 膏九而俎亦橫載革順

訂義注列載于俎令其皮相順亦者亦其骨體

疏云
列載

昭文張金吾寫定續經解

于俎令其皮相順者解經革順也刪載字革順謂以
 此膏之體相次而作行列以革膏相順而載也亦其
 骨體者上牲體橫載文不明故舉膏亦橫載以
 明之此膏言橫則上羊豕骨體亦橫載可知也

二五

儀禮疑義卷四十七

儀禮疑義卷四十八少牢饋食禮上篇第二册

鄭氏註 賈公彥疏 吳廷華存疑

卒胥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

訂義注將納祭也刪疏陰厭之事廷華案以享神

主婦被錫衣侈袂荐自東房韭菹醯醢坐奠于筵前主婦不贊者一人亦被錫衣侈袂執葵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注被

錫讀為髮鬃今文葵菹在紳羸為蝸

訂義注髮鬃周禮所謂次也疏周禮追師掌副編次次次第髮長短為之

非菹醢醢朝事之豆也而饋食用之禮豐豆疏朝事之

禮醢人職朝事之豆非菹醢醢菹本麋藟節菹麋藟

彼天子八豆今大夫取二豆為饋食用之禮豐故也

若然葵菹醢醢亦天子饋食之豆今大夫用之鄭不

言者彼饋食當其節天子八豆此大夫取二而已故

不須言之

菹義注古者或別賤者刑者之髮以被婦人之紒為

飾因名髮鬢馬此周禮所謂次也不纒笄者大夫妻尊

亦衣絹衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以蓋之

衣三尺三寸袂尺八寸疏按哀公十七年左傳說衛

昭文張金吾寫定儀禮經解

妻髮美使髡之以為呂姜鬢也是其取賤者髮為鬢

之事也大夫妻尊者此決特牲主婦纒笄士妻卑故

也云亦衣絹衣者亦如特牲士妻主婦絹衣也絹衣

者六服外之下者侈其袂者士妻之袂二尺二寸袂

尺二寸三分蓋一故衣三尺三寸袂尺八寸也故內

司服注亦為此解也或云袂俱合義是以喪服記云

亦名袂為衣也云葵菹在紒者以其非菹在南醢醢

在北今于案于疑以次東葵菹在北羸醢醢在南是其

紒之次也疏云主婦贊者一人被錫侈袂與主婦同既一

人與主婦同則其餘不得如主婦當與士妻同纒笄絹

衣若士妻與婦人助祭一皆纒笄絹衣以絹衣下更

無服服窮則同故特牲云九婦人助祭者同服是也

少年饋食禮

治經堂

益一之說蓋以意言之非確有所據也至纓笄之說
凡婦皆有之特牲言纓笄此不言者可知耳鄭據此
為大夫士尊卑之別妄矣至此經止主婦及贊者二
人故亦止言二人之服其餘不言服以理論之贊者
既與主婦同服則餘亦同服可知疏何所據而以其
餘為不同服即且特牲無助祭同服之文蓋注說耳
烏得以此特牲云冒之又今文作葵菹存絳絳字既未
合在字亦不可解鄭氏不泛是矣賈又以傳會之說
訓之何也又或云據內司服注引此經以修袂為修
祿字之訛言被祿衣而
修袂也此亦得備一說

昭文張金吾寫定續經解

佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序
升自西階相送入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊
在豕東特膚當俎北端

訂義注相助也廷華案羊南豕北南上也

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
首主婦興入于房注今文曰主婦入于房

訂義注敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾

器各以其類疏經曰敦南首明象龜獸之形故云首知象龜者以其蓋形象龜也云周之禮

儀禮卷之八 少牢饋食禮

治經上

飾器各以類者按考工梓人云外骨內骨以脰鳴者以曾鳴者之類鄭云刻畫祭器博庶物也又周禮司尊彝有雞彝之等是周之禮飾器各以其類也敦蓋既象龜明蓋亦象龜為之故禮器云管仲鑄蓋朱紆注云謂刻而飾之大夫刻為龜耳諸侯飾以象天子飾以玉言以玉飾之還依大夫象形為飾也天疏天子則簋敦兼有九嬪職云凡祭祀贊玉盥盥注玉敦受黍稷器是天子八簋之外兼用敦也明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋鄭注云皆黍稷器制之異同未聞按周禮舍人注圓曰簋孝經注直云外方曰簋者據簋而言廷華按受必興者以贊者立授也

疑義注龜有上下甲

疏龜有上下甲故敦蓋象之 甲疏敦有虞氏之

昭文張金吾寫定續經解

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云未聞者殷已上未聞周之簋則聞矣故易損卦云二簋可用享注云離為日日圓巽為木木器象是其周器有聞也孝經緯約命決云敦龜首上下圓相連簋蓋上圓下方陰陽是有聞而鄭云未聞者鄭不信之故也

廷華按龜為飾可也必以上下甲言則鑿矣同姓用簋說士虞禮案詳之易注及緯說本屬不經既云不信遑問其聞與否耶

長壽堂書方

少牢饋食禮

口

詒經堂

祝酌奠遂命佐食啟會佐食啟會蓋二以重設于敦南會

外反重
直容反

訂義注酌奠酌酒為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疏迎尸之

為尸故云為神奠之也云後酌者酒尊要成也者上

經先設餘饌此經乃酌者酒尊物設饌要由尊者成

故後設之也引特牲者酌奠之處當在鉶南此經不

主人西面祝在左主人再拜稽首祝曰孝孫某敢用柔

毛剛鬣嘉荐普淖用荐歲事于皇祖伯某以某妃配某氏

尚享主人又再拜稽首祝祝下之又反鬣

昭文張金吾宮室定經解

訂義注羊曰柔毛豕曰剛鬣普大也淖和也德能大

和乃有黍稷春秋傳曰奉菜以告曰潔菜豐盛謂其

三時不害而民和年豐也疏柔毛剛鬣下曲禮文羊

彼注云號牲物者異于人用也廷華菜嘉荐脯醢也

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

訂義注主人不出迎尸伸尊也特牲饋食禮曰尸入

主人及賓皆辟音避位出亦如之祝入門右者辟尸盥

也既則後尸疏禮記云君迎牲而不迎尸別嫌也尸

尸在廟門外為臣道故主人不出迎尸伸尊也引特牲者尸出入時主人與賓皆遠巡辟位敬尸也云既

則後尸者下經云祝延尸尸升自西階入疏此尸入
祝延注云由後詔相之曰延是後尸也

正祭之事

宗人奉盤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上七字依以授尸巾

訂義注庭南後雷疏庭南者于庭近南是後盡門屋
雷近門而盥也是以特牲亦云尸

入門北面盥繼門而
言即亦沒雷者也

祝延尸尸升自西階入祝送

訂義注由後詔相之曰延延進也周禮曰大祝相尸

禮祝送送尸升自西階

昭文張金五寫定經解

主人升自阼階祝先入主人送

訂義注祝接神先入宜也

尸升筵祝主人西面立于尸內祝在左

訂義注主人由祝後而居右尊也祝送尸尸即席乃

卻居主人左疏祝送尸後詔備之故在尸後主人前
及尸即筵主人與祝西面則主人尊故

也卻居主人左者解廷華案上云尸入祝送蓋送尸
被在先居左之意也

將入也主人升階則祝已入而主人送之

祝主人皆拜安尸尸不言尸答拜遂坐安地
果反

訂義注拜安尸拜之使安坐也尸自此答拜遂坐而

卒食疏按爾雅安坐也故云拜安尸拜之使安坐
也按特牲云啐酒告旨主人拜尸答拜遂坐鄭

儀禮卷之八 少牢饋食禮 詔禮上

祭銅嘗之告旨不得遂坐此經云咨教氏曰尸不言
拜遂坐鄭解其遂坐而卒食之意

則安有舞矣

疑義注不啐奠不嘗銅不告旨大夫之禮尸亦尊也

疏大夫之禮尸亦尊故無拜事

不告旨者為初亦不享所謂曲而殺

特牲所云嘗銅謂嘗承銅此不嘗銅亦謂不嘗承銅也知此不嘗承銅者按下文嘗羊銅故知不嘗承銅

也不告旨者既不啐奠故無告也言敬尊者即不啐

奠一尊者又不嘗銅不告旨是稱尊也云告旨者為初

亦不享者按特牲迎尸即席坐主人拜安尸答拜

執奠祝享主人拜如初注云享勸強之也其舞取于

昭文張金五言寫定續經解

士虞記則宜云孝孫圭為而孝荐之享是士賤不嫌

得與人君同大夫尊嫌與人君同故初不享後亦不

告旨也云所謂曲而殺者禮器云彼注云謂若父在

為母期不得申大夫不得者亦不得申故引為証若

然曲而殺為初

不享而言也

廷華案此與特牲隆殺不同處固多其詳畧脫闕處

亦不少如此經不啐奠不嘗銅不告旨及尸食不享

四者本小節無關於尊卑之別特牲有之此獨無文

闕尔注以不啐奠三者為大夫之禮尸亦尊不知尸

之尊非自尊也由大夫而尊耳今以大夫之物而置
之若不屑則大夫失其尊矣尸又安能獨尊至于尸
未入則享神尸既入則享尸即祝以孝告之意二享
並行即此可以知彼此經既享神亦必享尸經雖不
言享要之有享也如延賓飲食而不致其相款之意
人其茹之手當享而不享則禮失豈先王制禮而反

使之失禮乎若因曲而殺語遂以大夫嫌與君同則
祠禴嘗蒸牲牲俎豆凡禮節之鉅者無一不與君同
胡不嫌于彼而獨嫌于此且上經明言尸答拜而疏
乃謂尸尊不答拜何也

祝反南面

訂義注未有事也墮祭爾敦官各肅其職不命疏官

其職不命者言祝無事之義按宿諸官各肅其事不須命故祝得反南面

尸取韭菹徧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

授尸尸同受祭于豆祭

換如祝反劉而誰反注今文辯為徧

昭文張金吾寫定續經解

訂義注牢羊豕也同合也合祭于俎豆之祭也黍稷

之祭為墮祭將食神餘尊之而祭之

疏肺與黍稷俱得為墮故周禮

守桃職既祭則藏其墮云將食神餘尊之而祭之者謂陰厭是神食後尸未即席食尸餘鬼神之餘故尸亦尊神而祭之以其凡祭者皆不廷華案舉肺不分

羊豕則並舉也下同

疑義疏墮中豈不能兼肺肺與黍稷俱祭于苴上既
藏之明肺與黍稷器不動人就器減取之故特得墮
名舉肺則全取因上絕之不得墮稱及其藏之畀有
墮名也

廷華案墮祭本合黍稷肺言疏前說甚明後又為之

說曰黍稷就器減取故得墮名肺全取不得墮稱其
義竟不可解祭于苴上說亦悞

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食尔上敦黍于筵上
右之

訂義注尔近也或曰移也右之便尸會也重言上佐

食明更起不相因疏曲禮云飯黍無以箸是古者飯
食不用匙箸若然器即不動器中

取之故移之于席上便尸食也云明更起不相因者
前舉尸牢肺時坐而取之與以授尸不因此坐取肺

即尔敦黍明更坐尔
黍而起不因前坐也疏按特牲黍稷此及虞皆不云

稷者此後皆黍稷連言明并黍稷食之不虚陳而不
食不言尔之者文不具其寔尔之也廷華案此脊

昭文張金吾寫定續經解

肺羔羊豕言下亦然此用少牢故言牢以為尸故又

曰尸

主人羞所俎升自阼階置于膚北

訂義注羞進也所敬也親進之主人敬尸之加疏郊

訓所為敬今此主人親進之故鄭云敬尸之加以其
為尸特加故云加也若然特牲三俎膚苴豕俎故所

在腊北此五俎有
膚俎故所

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送上佐食受坐設于羊鉶之南

皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶芼七
報反

柶音四扱
初治反

訂義注芼菜也羊用苦豕用薇皆有滑疏芼菜者菜
是地之芼知羊用苦豕用薇皆有滑者按公食大夫
記云劘芼牛藿羊苦豕薇皆有滑是

食舉

訂義注舉牢肺正脊也先飲啗之以為道也疏此食
舉在羞所之下特牲食舉在羞所之上不同者彼特
牲食舉下乃云羞所俎者是其正以食舉後尸即儕
幹之屬即加于所俎故食舉後即進所是正也此食
舉不在羞所之下者上佐食羞劘羹尸祭劘訖乃食
舉也上文云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭

昭文張全吾寫定續經解

肺明今食先云食舉是上牢肺正脊也云先食啗之
以為道也者按特牲舉肺祭以授尸尸受振祭儕之
左執之注肺氣之主也脊體之貴也先食啗之所以
道食通氣是也教氏曰不言乃食文脫耳

疑義疏退食舉在祭劘之下又不退羞所在食舉下
者由主人敬尸故不退在下也特牲尔敦下設大羹
此不云者大羹不為神直是為尸者故此不言備尸
乃有也

廷華案士虞特牲設劘在享神設敦之後祭劘在尸
入尔敦之前是享神當有劘也又羞所俎俱在食舉

之後此疏所謂幹之屬須加于所俎食舉後即進之
是正也此經享神無餽爾敦後即羞所俎然後設餽
祭而嘗之此無義可說則錯簡耳賈為之說曰主人
敬尸其說似以先設為敬也夫所固為敬若以先設
言則安尸後即當設之今于爾敦之後始設之則敬
之說尚未合也况以先設為敬則上兩經不幾于不
敬耶又太羹不食特以存古如尊之有玄酒耳且祭
饌皆以為神尸之飲食所謂餼神之餘也為尸之說
亦悞賓尸有羹亦不知何指又其說曰退之在下云
云若其人本在上而有人退之在下者何也

昭文張金吾寫定續經解

三飯

訂義注食以黍

疏知先食黍者以前文先言爾黍故知先食黍也

上佐食舉尸牢幹尸受振祭濟之佐食受加于所

注今文幹為肝

訂義注幹正脅也

疏上文序體先言短脅次言正脅則正體在中上食舉是正脊故知

此食幹亦先取正脅也特牲云食幹鄭注為長脅也彼說序九体有長脅無代脅者按鄭注云脊無中脅

無前貶于尊者故與此異也

上佐食羞載兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于荐豆之北

載反

訂義注設于荐豆之北以其加也四豆亦紉

經不言紉姑存

以待羊載在南豕載在北無臠臠者尚牲不尚味

牲畧于少牢故有豕臠此少牢二牲故不出味而無臠臠也

尸又食食載上佐食舉尸一魚尸受振祭臠之佐食受加于所橫之

訂義注又復也或言食或言飯食大名小數反所角曰

飯魚橫之者異于肉疏云食大名者以其論語文多言食故云食大名也云小數曰

飯者此少牢特言三飯五飯九飯之等據一曰謂之一飯五口謂之五飯等據小數而言故云小數曰飯

也魚在俎縮肉在俎則橫其同在所俎仍橫之魚本縮今則橫之與牲體異也必知肉在所仍橫者但言

加于所不云縮則與本俎同橫可知也疏不備尸者于此時亦當設大

羹

又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭臠之上佐食受加于所

訂義注腊魚皆一舉者少牢二牲略之腊必舉肩以

昭文張金吾寫定禮經解

肩為終也別舉魚腊崇威儀疏略之者以特牲三舉

少牢二牲體足可舉故腊魚一舉以略之肩為終者以腊如牲骨但舉一肩肩尊以為終取其成義牲體

舉肩為終崇威儀者特牲云尸三飯佐食舉獸幹魚一亦如之尸又三飯舉腊及獸魚如初尸又三飯舉

肩及獸魚如初獸魚常一時同舉而此獸魚別舉故云崇威儀按特牲先舉腊後魚此少牢後舉腊者彼

特牲三俎腊皆三舉故後舉魚此少牢腊魚皆一舉故使腊在後肩取其終義故也

又食上佐食舉尸牢酪如初

訂義注如舉幹也

又食

訂義注不舉者五舉須侑尸疏云五舉者舉牢肺一

一魚三也又舉腊肩四也又舉牢酪五也廷華按特牲舉肺脊舉幹又舉獸幹魚九三舉即侑尸此五舉

少牢饋食禮

詒經上

乃侑以
牲多也

尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未寔侑

訂義注侑勸也祝獨勸者更也代則尸飽寔猶飽也祝

既侑復反南面疏更則尸飽者此矣特牲九飯三侑

飽若其重侑則兼相褻此十一飯更相飽故有更是

以使祝獨侑與主人更之既侑復反南面者尸內主

人及祝有事之位尸席北祝無事疑義疏特牲重侑不更者以士禮九飯縱更亦不飽

故不更此與特牲皆有尸飯法天子諸侯當亦侑之

故大祝九拜之下云以享侑祭祀注云侑勸尸食而

拜若然士三飯即告飽而侑大夫七飯告飽而侑諸

昭文張金吾寫定續經解

侯九飯告飽而侑天子十一飯而侑也

廷華案特牲九飯要必以飽為率更亦不飽故不更

說何悖耶至所謂士三飯大夫七飯者蓋約特牲及

此經言之因類推之天子諸侯耳不知三飯而侑者

固士禮此五飯而侑者已不但為大夫禮矣况天子

諸侯尸飯之法本無據耶

尸又食上佐食舉尸宰肩尸受振祭濟之佐食受加于所

訂義注四舉宰體始于正脊終于肩尊于終始疏正

肩體之貴者先舉正脊為食之始後

尸不飯告飽祝西面于主人之南

訂義注祝當贊主人辭疏以其西面是祝之有事之位故從南向西面位也

主人不言拜侑

訂義注祝言而不拜主人不言而拜親疏之宜疏祝

不拜者疏也主人不言而拜者親也事相成故云親疏之宜也

尸又三飯

訂義注為祝一飯為主人三飯尊卑之差

疑義注尸十一飯下人君也

廷華按此即上諸侯九飯告飽之義不見所據

上佐食受尸牢肺正脊加于所

昭文張金五寫定續經解

訂義注言受者尸授之也尸授牢幹而寔舉于俎豆

食畢操反刀以授佐食焉疏此按上文初食舉謂正脊與牢肺不言置舉之所

下文即言三飯上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚼之佐食受加于所豎此尸十一飯後乃言上佐食受尸牢

肺正脊加于所者是却本初食約特牲舉肺脊其時尸寔舉于菹豆今尸食畢尸乃于菹豆上取而授上

佐食上佐食受而加于所故言受尸牢肺正脊加于所也

主人降洗爵升北面酌酒乃酌尸尸拜受主人拜送酌音

士刃反注古文酌作酌

訂義注既食音之而又飲反于禁之音所以樂音疏此主

人酌尸之事

疑義注酌猶羨也疏取饒羨之義故以為樂之也

儀禮卷之六 少牢饋食禮 治經堂

廷華案士虞禮注以醑為安食是也羨義未的

尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進未鹽在右

訂義注羞進也縮泛同也鹽在肝右便尸換之疏鹽在肝

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換之是其便也教氏

曰縮執執其左右庶也鹽右在則羊肝在豕肝之左

廷華案如疏說亦縮置于尸前也此獨言縮則餘俎

皆橫矣

尸左執爵右兼取肝換于俎鹽振祭濟之加于菹豆卒爵

主人拜祝受尸爵尸答拜

昭文張金五言定續經解

訂義注兼兼羊豕廷華案肝俎不設即執以退矣

祝酌受尸尸酢主人主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵

又拜酢才各反

訂義注主人受酢酒俠爵拜彌尊尸疏少牢與特牲尸酢主人使祝

代尸酌者已是尊尸今主人拜受說又拜為俠拜是彌尊尸也

上佐食取四穀黍稷下佐食取牢一坩肺以授上佐食上

佐食以綏祭綏許規反割相規反注綏或作按按讀墮古文墮為所

訂義注將受嘏亦尊尸餘而祭之疏將受嘏者下文主人受嘏之時先

墮祭是以佐食受黍稷與主人為墮禮

主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒

少牢饋食禮

詒經上

訂義注右受佐食右手受墮于佐食也至此言坐祭之者尸恆坐有事則起主人恆立有事則坐廷華案特牲言左執角受祭此右受佐食下亦當有祭字疑義注坐祭者明尸與主人為禮也

廷華按坐祭是一事與主人為禮是一事注謂言此以明彼是不可解

祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受搏之以授尸尸執以命祝搏大官反

訂義注命祝以嘏辭疏謂命祝使出嘏辭以嘏于主人下文是也教氏曰各取黍者上者取上敦下者取

昭文張金吾宮商定經解

下敦上敦在西下敦在東

卒命祝祝受以東北面于尸西以嘏于主人曰皇尸命上

祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜

稼于田眉受萬年勿替引之注來讀曰釐古文嘏為格祿為福眉為微替為袂袂或為

哉哉替聲相近袂音决哉大結反

訂義注嘏天也予主人以大福疏郊特牲云嘏長也大也故鄭云予主人

以大福工官也承猶傳也釐賜也耕種曰稼勿猶無也

替廢也引長也言無廢且時長如是也疏按特牲尸

親嘏主人此尸使祝嘏主人特牲無嘏辭文不具也

主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嘑之詩懷之宴

少年饋食禮 詒經堂

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籩受盥黍主人嘗之納諸內

挂具賣反注
古文挂作卦

訂義注詩猶承也寔于左袂便右手也季猶小也出出尸也宰夫掌飲食之事者收斂曰盥明豐年乃有黍稷也復嘗之者重之至也納猶入也疏主人位在戶內西面今云出故知是出尸也此宰夫以籩受盥特牲主人出馮盥于房祝以籩受禮也異重之至也者前七噉之是已嘗今復言嘗是重受福之至也特牲不言復嘗者文不具也

按卒爵及天子
按春官饔飩

昭文張金吾寫定續經解

人云大祭祀與量人受舉嘗之卒爵而飲之鄭云等

受福之暇聲之誤也王酌尸尸嘏王此其卒爵也少

牢禮主人受嘏出宰夫以籩受盥黍此爵人受王之

卒爵亦王出房時也是王受嘏與大夫同也按楚茨

詩既齊既稷既匡既勅注云嘏之禮祝徧取黍稷牢

肉魚膾于醢以受尸孝孫前就尸受之天子使宰夫

受之以筐祝則釋嘏辭以勅之天子嘏辭與大夫同

廷華案天子嘏禮無文可考以疑存之可矣必斷之

曰與大夫同不亦惑乎

主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受

少牢饋食禮

詒經

訂義注室中迫狹疏言迫狹大夫士廟皆兩下五架南一架曰楹前承簷以前名曰殿棟北一架為室南壁而開戶即是一架之闊廣為室故云迫狹也必知棟北一架後乃為室者昏禮主人延賓升自西階當阿東面致命鄭云阿棟也入堂深明不入室是棟北乃有室也

主人西面答拜

訂義注不言拜送下尸疏上主人酌尸尸拜受主人拜送今主人獻祝祝拜受主人
人答拜拜送禮重答拜禮輕今言答拜故云下尸也

薦兩豆菹醢

訂義注葵菹羸醢疏上云韭菹醢醢鄭云朝事之豆也而饋食用之禮豐上云葵菹羸醢是饋食之豆當饋豆之節是其常事今祝用之亦其常事故知用葵菹羸醢也

昭文張金吾寫定續經解

佐食設俎牢解橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之

腊兩解属于尻属音燭尻若刀反

訂義注皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之也

腊兩解属于尻尤賤不殊疏言升下體者解與短脅橫脊皆羊豕之下體属于

尻又腊之下體為祝賤故也魚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故云四物也云尤賤者羊豕體不屬於尻以腊用左右胖故有兩解言解属于尻尻在中謂解與尻相連属不殊是尤賤也

祝取菹換于醢祭于豆間祝祭俎

訂義注祝俎無肺遠下尸疏按特牲尸俎有祭肺是肺俱無是遠下尸也

下尸今祝則離肺祭肺俱無是遠下尸也

疑義注祭用膚不齊之膚不盛疏決雖肺祭訖齊之不盛故也九膚皆不齊獨于此言之者以其以膚替肺肺則齊此則不齊故須言之也

廷華按經不言肺注言無肺可也至祭用膚及不齊不盛之說則無謂也蓋膚既不代肺祭又不可代肺齊且一為體一為藏率合言之支離甚矣

祭酒啐酒肝宰泛祝取肝揆于盥振祭齊之不興加于俎

卒爵興

訂義注亦如佐食授爵乃興疏經不云授爵故特明之按下文主婦獻祝祝

卒爵坐受主婦獻祝與獻二佐食同明主人獻祝祝受主人爵亦與二佐食同可知

昭文張金吾寫定儀禮經解

疑義注不拜既爵大夫祝賤也疏特在祝卒角拜主人答拜以士卑故祝

不賤此大夫尊故祝賤不拜既爵也

廷華按說詳下

主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人

西面答拜佐食祭酒卒爵拜坐受爵興

疑義注不啐而卒爵者大夫之佐食賤禮略疏特牲士之佐

食而啐大夫佐食賤略天子諸侯禮雖亡或可對天子諸侯佐食啐乃卒爵貴故也

廷華案祝佐食聯事禮節文亦大槩相同上經獻祝

言啐不言拜此獻佐食言拜不言啐要之皆啐且拜

也兩文互見為義耳若以賤言之則佐食拜而祝不

拜豈祝反則賤于佐食耶

俎設于兩階之間其俎折一膚折反

訂義注佐食不得成禮于室中折者擇取牢正體餘

骨折分用之廷華案特牲佐食俎敲折脊脅膚一注

云卑者泛正此亦宜然

疑義注有脊而無荐亦遠下尸疏有脊即經俎寔是也無荐謂無菹醢也

既無肺已是下尸又無荐是遠下尸也

廷華按教氏曰下篇不賓尸之禮其獻祝與二佐食

其荐脊皆如賓則此佐食有荐可知其說足正疏說

之舛

昭文張金吾寫定禮經

主人又獻下佐食亦如之其脊亦設于階間西上亦折一

膚

訂義注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

有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房戶教氏曰戶當作東

訂義注男女不相因特牲饋食禮曰佐食卒角主人

受角降反于篚疏按特牲主人受角降反于篚說主婦乃洗爵于房酌亞獻尸是不相因

也疏此主婦亞獻尸與祝佐食之事此直云有司授

婦贊者于房按禮記內則云非祭非喪不相授器其

相授則女授以篚無篚則皆坐奠之而后取之此經

少牢饋食禮 詒經堂

雖不言亦當然也教氏曰篚下篚獻用下篚豈此時
內篚無爵與婦人不下堂故有司取之

婦贊者受以授主婦主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻
尸

訂義注拜而後獻者當俠拜也婚禮曰婦洗在北堂
直室東隅

疑義注入戶西面拜由便也不北面者辟音避人君夫

人疏特牲主婦北面拜注云北面拜者辟音避內子也
則是士妻卑不嫌得北面與人君夫人同也

廷華按北面入戶若以便言則莫便于北面拜也今
由北面轉西面尚何便之有乎餘詳特牲

昭文張金五宮定續經解

尸拜受主婦主人之北西面拜送爵

訂義注拜于主人之北西面婦人位在內

疑義注始拜于北則上拜于南矣由便也

廷華按主婦拜尸在室在堂皆在主人之北上入戶
拜不言主人之北故于此經補之乃可以上為拜于
南乎且禮亦不可以由便言也

尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜易爵洗酌授尸

訂義注祝出易爵男女不同爵教氏曰下篚在洗西
故因易爵而洗廷華案不啐酒而卒爵禮畧也

主婦拜受爵尸答拜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

注綏亦為

按古文為所按上綏當作墮

訂義注不嘏夫婦一體

主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中

訂義注贊者有司贊者也

疏上文云有司贊者取爵于篚此還是上有司贊者

也易爵亦以授婦贊者婦贊者受房戶外入授主婦

廷華按此當主婦授婦贊者乃轉授有司有司亦由

婦贊者轉授主婦也

主婦洗酌獻祝祝拜受坐爵主婦答拜于主人之北卒爵

不興坐授主婦

注今文曰祝拜受

昭文張金吾寫定續經解

訂義注不俛拜下尸也

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

訂義注不言拜于主人之北可知也奠爵于內篚廷

華按此亦贊者相授受也

賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓尸西北面拜送爵尸祭酒

卒爵賓拜祝受尸爵尸答拜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

奠爵拜尸答拜賓酌獻祝祝拜受爵賓北面答拜祝祭酒

呼酒奠爵于其筵前

訂義注呼酒而不卒爵祭事畢示醉也不獻佐食將

饋尸禮殺

疏將饋尸禮殺者以其祝與佐食俱是事神及尸是以獻尸并及之故主人主婦獻

祝與佐食今賓獻祝不及佐食者但為待饋尸故賓長獻是祭末禮殺故不及佐食闕之也 疏按

特牲賓長獻爵止注云款申惠之均于室中待夫婦

致爵此有饋尸者致爵在饋尸之上故不致爵爵不

止也若然有司徹尸作止爵三獻致爵于主人主人

不酢主婦又不致爵于主婦不饋尸賓獻尸止爵主

婦致爵于主人酢主人不致于主婦特牲主人與主

婦交相致爵參差不同者此亦尊卑為差降之數故

昭文張金五訂定續經解

有異也

疑義疏上大夫得饋尸故致爵上辟人君下大夫不

饋尸故增酢主婦而已士卑不嫌與君同故致爵具

也

廷華案特牲夫婦交致爵此經賓尸不賓尸皆主婦

致而主人不致此所謂尊卑差降不必大夫與士較

即士與士較亦然賈必以上下大夫及士言之其說

已舛曰辟人君曰不嫌與君同皆隨意造作不可為

訓也

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰

利成

訂義注利猶養于亮也成畢也孝子之養禮畢

祝入尸設主人出立于阼階東西面設或作休注

訂義注設起也

祝先尸送遂出于廟門

訂義注事尸之禮訖于廟門外疏事尸之禮訖于廟門外者上祝迎尸于

廟門畢又送尸于廟門按禮記尸在疏此祭畢尸出廟門外則疑于臣是故據廟門為斷

廟之事

祝反復位于堂中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎降設于堂下阼階南

昭文張金吾定經解

訂義疏此徹俎行餞之事

疑義注徹所俎不出門將備尸也所俎而以備尸者

其本為不反魚肉耳不云尸俎未踈尸疏將備尸者

俎出廟門者送尸者也曲禮毋反魚肉謂食將魚肉不反俎故尸食亦如所俎本為尸不反魚肉今備尸

將更食魚肉當加于所俎未得即送尸家故云本為不反魚肉也故備尸訖并後加者得踈之也

廷華按下經有司徹注徹室中之饋及祝佐食之俎

而不及此俎阼階之俎似所俎不以備尸也然據下

經言設尸俎司馬所載尸俎仍有所俎之肩髀賓尸

後又不言所俎是所所加已踈入司馬俎中故此注

以為備尸則有有司徹注之謬不必言矣但據下經

設尸俎注謂温尸俎于饗饗在門外阼階非設所而
設斝于此則尚須有司并室中之饋徹至門外始得
以賓尸言也若此阼階之設即為備尸則正當出門
就饗以升門外之鼎不當第設于阼階則為備尸不
出門之說亦謬矣要知此阼階之設蓋為下行設禮
尸俎不設故暫遷于此蓋主人餘敬所寓與改設西
北隅之義等俟有司徹時並入三鼎非此時即為備尸
也且備尸無斝俎且不踈又安得曰當加于斝俎而
踈之

司宮設對席乃四人設

設本
作暮

昭文張金吾宮室定續經解

訂義注四人設明惠大也

疑義疏祭統云凡設之道而興施惠之象也是故上
有大澤則惠必及下是以特牲二人設惠之小者四
人設明惠之大者也

廷華素祭統大惠本不以人之多寡言若據此遂以
特牲為小惠則兩失之矣

上佐食盥升下佐食對之賓長二人備

訂義注備四人設也三設亦盥升

疑義疏下佐食對之者不取東西相對直取上佐食
東面下佐食西面為對以其下佐食西面近北故不

得東西相當也云賓長二人備者一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南亦不東西相當也故云備不言對也

廷華案上言四人餽故注以上下佐食及二賓長為四人又經明言對以下經兩下之義準之則二賓長俱當在上下佐食之南蓋堂以此為上則兩下自應俱在南也賈因經又言備不言對悞認為東西不相對故為一南一北之說下疏又以地道尊右解之其于兩下之義舛矣據下資黍于羊俎兩端兩下是餽若兩下斜對則俎亦斜設無是理也要之經既言對

昭文張金吾高定經解

則所謂備者不過承上言之謂二賓長俱備東西餽位耳曲為之說則謬

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

疑義注右之者東面在南西面在北疏東面在南據上佐食西面在北據下佐食右之者飯用手右之便故也

說詳前案

資黍于羊俎兩端兩下是餽

注今文資作齋

訂義疏兩下者二賓長于佐食為下也兩端各于一端取黍也敖氏曰兩端當肩髀之處佐食在賓上酬

助祭之勞也

疑義注賓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疏一賓長在上佐
食之北一賓長在下佐食之南以地道尊右故也二
佐食皆在右若必知上佐食東面近南下佐食西面
近北者以其尸東面近南今尸起上佐食居尸坐處
明知位次如此

廷華案資當作益字謂加于羊俎兩端是益之也若
以為減則仍就數言與經言羊俎義不合又正祭時
羊俎在南此亦宜然惟兩下俱在南故得東當羊俎

昭文張金吾寫定經解

兩端若一在南一在北則羊俎須斜始合設俎者有
是法乎又佐食黍皆在右此羊俎東端黍在宜北西
端黍宜在南乃得並當賓之右也

司士乃徧舉饗皆祭黍祭舉

辨音遍下同注
今文辨為徧

疑義注舉舉膚

疏知舉是舉膚者以其尸舉肺餒者
下尸明不舉肺當舉膚是以特牲云

佐食受餒者各一膚
明此大夫禮亦舉膚

廷華案經言徧舉是以次舉之也舉膚之說未確

主人西面三拜饗者饗者奠舉于俎皆荅拜皆反取舉

訂義注三拜旅之示徧也言反者拜時或去其席教

氏曰西面于其位明不為二人西面而易面拜之皆

答三拜也

疑義注在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜

疏知面位如此者以主人在戶內西面三拜餞者餞者在東面而答主人拜可知在西面位者以主人在南西面不得與主人同面而拜明迴身南面向主人而拜故鄭以義解之如此也

廷華案拜當各如其面不得與主人同面說未的

司士進一劔于上養又進一劔于次養又進二豆滑于兩

下乃皆食食舉清天及反

訂義注滑肉汁也疏云又進二豆滑于兩下者以其神坐之上止有羊豕二劔一進與上佐食一進與下佐食故更羞二豆滑于兩下滑者從門外鑊中來以

昭文張金吾寫定定經解

兩下無劔故進滑也廷華按此正祭無滑言滑蓋即

劔羹耳

卒食主人洗一爵升酌以授上餞贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次餞若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜餞者餞者奠爵皆答拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人答一

拜注古文壹為一

訂義注不拜爵受者餞者賤也答一拜畧也疏餞者賤也

決特牲使嗣子與兄弟餞為貴故拜受爵也特牲無再拜法此云略者以其四餞皆拜主人摠答一拜故云略也廷華按注本云大夫餞者賤大夫說既未確又據疏兄弟餞為貴說則仍據餞者不必及大夫也刪

餽者三人興出

訂義注出降宴爵于篚反賓位

上餽止主人受上餽爵酌以酢于戶內西面坐奠爵拜上
餽答拜坐祭酒啐酒

訂義注主人自酢者上養位尊不酌也

疏將牲上餽親自酌酢主

人此上餽不酌者上餽將餒主人故在尸位不可親酌特牲上餽酌者以上餽不餒主人既卒爵兩餽俱出上餽酢主人少牢禮備又餒主人故不酌也

上餽親餒曰主人受祭之福胡壽保建家室

訂義注親餒不使祝教氏曰不用黍惟以辭下尸

疑義注授之亦以黍

疏上皇尸命二祝餒主人以黍此亦以黍上文司士進教乃分

昭文張金五言定續經解

黍于羊俎兩端下不言稷故知亦黍也

廷華案以黍雖本尸餒人言之此不言黍是餽餘不

必用也注未合

主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上養答拜上餽興
出主人送乃退

訂義注送佐食不拜賤

疏賓之禮賓出主人皆拜送此佐食送之而不拜故云賤

也教氏曰至此言主人興是坐而聽餒也亦殺于尸

儀禮疑義卷四十八

昭文張金五寫定續經解

九七頁

