

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

儀禮正義

(五十)

胡培壘著

商務印書館發行

義 正 禮 儀

(五十)

著 暈 培 胡

書 叢 本 基 學 國

儀禮正義

卷三十五

主人及祝升。祝先入。主人從。西面于戶內。祝先入。接神。宜在前也。少牢饋食禮曰。祝盥于〔疏〕正義曰。張

自此至主人再拜稽首。言主人主婦祝佐食初行陰厭之祭禮。經釋例云。凡尸未入室之前。設饌于奧。謂之陰厭。尸既入室之後。改饌于西北隅。謂之陽厭。案特性。佐食徹尸薦俎。敦設于西北隅。注此所謂當室之白。陽厭也。則尸未入之前爲陰厭矣。曾子問曰。瘍不備祭。何謂陰厭陽厭也。賈疏云。凡言厭者。謂無尸直厭飲神。尸未入之前。祭于奧中不得尸明。故名陰厭。尸謾之後。改饌于西北隅。以向尸明。故爲陽厭。引曾子問謂宗子有陰厭。無陽厭。凡瘍有陽厭。無陰厭。證成人陰厭陽厭並有之義也。是鄭賈皆以設饌于奧。在尸未入之前爲陰厭也。特性。祝筵几于室中東面。此爲神布席于奧也。在室中西南隅東面。至主人及祝入室後。主婦盥于房中。薦兩豆。葵菹蠃醢。醢在北。此薦豆也。主人降。舉鼎載俎畢。升入復位。俎入設于豆東。魚次。腊特于俎北。此設俎也。又云。主婦設兩敦黍稷于俎南西上。此設敦也。又云。及兩錡芼設于豆南。南陳。此設錡也。又云。祝洗酌奠。奠于錡南。此酌奠也。又云。遂命佐食啓會。佐食啓會。卻于敦南。出立于戶西。南面。此啓會也。又云。主人再拜稽首。祝在左卒祝。主人再拜稽首。此饗神也。皆尸未入室之前。設饌于奧以饗神者。所謂陰厭也。少牢。陰厭。布席薦豆設俎設敦。酌奠啓會。饗神。皆與特性同。惟不設錡者。少牢無太羹滹。故兩錡至尸入飯時始設之。與特性不同也。士虞禮。陰厭惟薦豆設敦設錡。皆贊爲之。不用主婦。酌奠以醴不以酒。及祝饗後。有命佐食祭于其之禮。與特性吉祭異。餘皆大略同也。今案熊氏朋來云。陰厭於室之奧。陽厭於室之屋漏。厭者。言神厭飲之。陰厭未迎尸。陽厭尸已謾。故二厭之時無尸。大戴禮曰。無尸者。厭也。郝氏敬云。尸未入。神先降。故有陰厭。尸既出。神未散。故有陽厭。此二說。申明陰厭陽厭之義甚精。後儒猶有以鄭注爲非者。辨見篇末陽厭下。云主人及祝升。則主人蓋先升後入也。入。入室也。○張氏爾岐云。注引少牢者。明此經主人及祝盥升面位。亦與彼同也。吳氏疑義云。祝室中位有二。詔佐食等在北墻下南面。相

主人則負東壁西面。此主婦盥于房中。薦兩豆。葵菹蝸醢。醢在北。主婦盥。盥於內洗。昏禮。〔疏〕正義曰。薦於亦盥如少牢。文省耳。主婦盥于房中。薦兩豆。葵菹蝸醢。醢在北。主婦盥。盥於內洗。昏禮。〔疏〕兩豆。薦於

室也。葵菹蝸醢。詳士冠禮。方氏苞云。饋食之饌。惟宗人遣佐食及執事盥出。命之盥出。當助。〔疏〕正義曰。主婦為最先。以生時盥饋。主婦職也。注詳士昏禮。宗人遣佐食及執事盥出。主人及賓舉鼎。〔疏〕宗人主禮

事。故遣之。敖氏云。此執事。謂左人及取俎匕者。賤於右人。故先出。盛氏云。宗人既遣佐食及執事亦遂盥而出矣。故下經云。宗人執畢先入。主人降。及賓盥出。主人在右。及佐食

舉牲鼎。賓長在右。及執事舉魚腊鼎。除鼈。及與也。主人在右統於東。主人與佐食者。賓尊。〔疏〕正義曰。出。每鼎二人舉。主人與賓皆在右。尊右也。主人舉牲鼎。鼎以牲為正也。少牢則主人迎而不親舉。敖氏云。賓長在右。謂長賓在魚鼎之右。賓長在腊鼎之右也。凡吉事除鼈於外。凶事除鼈于內。除鼈亦右人。注云。及與也。爾雅釋

詁文。云主人在右統於東者。鼎北面以東為右。主人在東舉鼎者。統於主人。故云統於東也。云主人與佐食者。賓尊不載者。李氏如圭云。賓不偶主人者。左人當載。載賤者之事。故主人與佐食同舉也。云少牢饋食禮。魚用鮓。腊用

藥。士腊用兔者。以經不言魚腊所用。故引少牢以明之。腊用兔。與大夫異。魚用鮓。與大夫同。鮓詳士喪禮。曲禮。兔曰明視。宗人執畢先入。當陴階南面。畢狀如又。蓋為

焉。主人親舉。宗人則執畢導之。既錯又以畢臨匕載。備失脫也。雜記曰。柩用桑。長三尺。畢用桑。長三尺。刊其本與末。柩畢同材明矣。今此柩用棘心。則畢亦用棘心。舊說云。畢似御他神物。神物惡桑。又則少牢饋食及虞無又。

何哉。此無又者。乃主人不親舉耳。少牢。大夫祭不親舉。虞。喪。〔疏〕正義曰。先入。先鼎而入也。鼎設于陴階前。祭也。主人未執事。耐練祥執事用桑。又自此純吉。用棘心。又。〔疏〕故宗人執畢當陴階南面。以便指畫助載。

注云。畢狀如又。蓋為其似畢星。取名焉者。說文。又。手指相錯也。段氏注云。凡歧頭皆曰又。爾雅釋天。濁謂之畢。郝氏懿行義疏云。畢者。八星繫貫兩又出。天官書云。畢曰罕車。為邊兵主弋獵。然則此畢如又。蓋為歧頭之狀。

有似畢星之又出。故取名焉。又掩取禽獸之畢。亦因畢星得名。說文。畢。田罔也。郭注爾雅云。掩兔之畢。或呼為濁。因星形以名。詩大東。有挾天畢。毛傳畢所以掩兔者。孔疏引孫毓云。祭器之畢。狀如畢星。名象所出也。畢弋

之畢。又取象焉。而因施綱於其上是也。云主人親舉。宗人則執畢導之。既錯。又以畢臨匕載。備失脫也者。大射儀。小臣師設楅。司馬正東面。以弓為畢。注云。畢所以教助執事者。是其言導之義也。鄭箋詩云。祭器有畢者。所

儀。小臣師設楅。司馬正東面。以弓為畢。注云。畢所以教助執事者。是其言導之義也。鄭箋詩云。祭器有畢者。所

以助載鼎實。注雜記云。畢所以助主人載者。是其言臨匕載。備失脫之義也。褚氏寅亮云。注言主人親載。執畢導之。是解經先入之故。又言既錯以畢臨匕載。是解經南面而立之故。下記云。棘心匕刻。鄭欲以匕之用棘。決畢亦用棘。故引雜記以明北畢同材。喪祭同用桑。吉祭同用棘也。記文作刊其柄與末。此引作刊其本與末。本與柄一也。又引舊說而辨之。舊說云。畢似御他神物。神物惡桑。如其說則少牢饋食及虞。何以無又。蓋他篇無畢。此獨用畢者。以主人親舉。重其事也。少牢。大夫祭不親舉。虞祭。主人未執事。故皆無又。至耐練。鼎西面錯。右人抽局。委于

鼎北。右人。謂主人及二賓。〔疏〕正義曰。鼎錯于東方西面。屬委于鼎北者。鼎西面以北爲右。故就近委之。注既錯皆西面俟也者。對下載時。贊者錯俎加匕。贊者。執俎及匕從鼎入者。其錯俎東。〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。左人北面。此時則皆西面也。贊者錯俎加匕。贊者。執俎及匕從鼎入者。每鼎一俎一匕。士喪禮。則俎匕。皆舉者執之。此云贊者。錯

匕。加之於俎上。注云。贊者。執俎及匕從鼎入者。每鼎一俎一匕。士喪禮。則俎匕。皆舉者執之。此云贊者。錯俎加匕。故知俎及匕。贊者執以從鼎入。非舉者自執。亦吉凶相變也。云其錯俎東縮加匕。東柄者。東縮。謂自東至西

陳之。於東西爲縮。於南北爲橫也。少牢云。俎皆設于鼎西四肆。又云。匕皆加于鼎東柄。與此一也。云既則退而左人北面也者。賈疏云。以其俎從於鼎西。其人當北面。於其南載之便。是以昏禮亦云。北面載執而俟是也。退。謂贊

者退。乃杵。右人也。尊者於事指。〔疏〕正義曰。杵與匕同。詳士喪禮。注云。右人也者。謂杵者右人也。右人南面也。使可也。左人載之。〔疏〕正義曰。左人北面載。經義述聞云。今本經尾脫載字。注首脫杵字。下文之卒載。

即承載字言之。周官御僕注引此。正作乃匕載。士喪禮亦作乃匕載。注云。乃杵。以杵次出牲體。右人也。載受而載於俎。左人也。說與此注同。則此注亦當作杵右人也明矣。今案杵謂杵而出之於鼎。載謂受而載之於俎。是杵與載別也。

佐食升所俎。冪之。設于阼階西。冪。謂心舌之俎也。郊特牲曰。所之爲言敬也。〔疏〕正義曰。注云。冪謂心舌之俎。雖爲盛牲魚腊之器。並非虛俎。皆先載心舌於其上。今案下記云。所俎心舌皆去木末。午割之實于牲鼎。載心立舌縮俎是也。云郊特牲曰。所之爲言敬也。言主人之所以敬尸之俎者。鄭引郊特牲之文。以明所俎所以敬尸也。古文冪

皆作密。詳士冠禮。吳氏廷華云。此所俎主人自羞。且當歸尸。故特升之。今案他俎不言冪。此獨言冪者。以其設于阼階西。恐有塵汙。他俎升訖。卽入設于室也。禮經釋例云。凡所俎。尸未入。先設于阼階西。特牲少牢皆然。先設

儀禮正義 卷三十五

三

于阼階西者。事未至也。尸既入。主人乃親設之于俎北。卒載。加七于鼎。卒。已也。已〔疏〕正義曰。卒載。謂三鼎之實。盡載於俎也。所載

于鼎也。主人升入。復位。俎入。設于豆東。魚次。腊特于俎北。入設俎載者。腊特。饌要方也。凡〔疏〕正義曰。入室。位於戶內西面。為舉鼎降。今事畢。乃升堂入室。而復其戶內之位。俎入。謂自阼階入室。而設於戶位之前。

特于俎北。謂在豕俎魚俎之北。賈疏云。知載人設俎者。以其經卒載下。即云入設。不見別人。明是載者設之可知。云腊特饌要方也者。張氏爾岐云。俎入設于豆東。豕俎當菹豆之東也。魚次。魚又次豕東也。腊特俎北。則主婦設

與醴相直而正方。今案鄭云明食味人之性。所以正者。是解饌要方之義也。鄉黨割不正不食。義亦由此。兩敦黍稷于俎南。西上及兩鉶。鉶莖設于豆南。南陳。宗婦不贊敦鉶者。以其〔疏〕正義曰。校勘記云。唐石經

兩鉶鉶莖。多一鉶字。從諸本。經義述聞云。作兩鉶鉶莖者是也。上鉶是盛羹之器。下鉶即羹也。鉶所以盛羹。故因為羹莖為鉶莖。尸祭鉶嘗之。注云。鉶。肉味之有菜和者。引曲禮客祭羹。主人辭不能亨。然則兩鉶鉶莖。猶言兩鉶

羹莖。必重一鉶字而義始明。若云兩鉶莖。則是兩鉶中有莖而無羹。於文為不備矣。召南采芣。正義引此亦作兩鉶莖。是唐人所見本。皆重一鉶字。當從唐石經。謹案述聞之說是也。菜羹盛於鉶。因即謂羹為鉶。詳聘禮六鉶繼之下。

黍稷設于俎南。云西上者。黍在西。稷在東也。云及者。謂兩敦兩鉶。皆主婦設之也。吳氏廷華云。此鉶當菹豆之南。南鉶又以次而南。席前豆鉶各二。四以為列。左豆而右鉶也。注云。宗婦不贊敦鉶者。以其少可親之者。案少牢。主婦設金敦。宗婦贊三敦。是其贊敦之事。特性不使宗婦贊者。以少牢四敦。特性兩敦少。故主婦可親之也。兼言贊

鉶者。有司徹。主婦取一羊鉶。坐奠于韭菹西。主婦贊者執豕鉶以從。主婦不興。受設于羊鉶之西。是其贊鉶之事。云莖菜也者。鄭注少牢內則同。又詩關雎。祝洗酌奠。奠于鉶南。遂命佐食啓會。佐食啓會。卻于敦南。出立

左右莖之。毛傳訓莖為擇。義與此別。祝洗酌奠。奠于鉶南。遂命佐食啓會。佐食啓會。卻于敦南。出立

于戶西南面。酌奠。奠其爵。少牢〔疏〕正義曰。奠于鉶南。下文嗣舉奠。即此所奠者。儀禮釋官云。周禮小祝饋食禮。啓會乃奠之。贊奠者。大祝酌酒奠于鉶南。小祝贊之。大夫以上。祝

官不止一人。士之祝。當止一人而已。李氏如圭云。會。敦蓋也。卻。仰也。郝氏敬云。立于室戶西南面。士虞記所謂負依也。注云。酌奠。奠其爵。解也者。章氏平云。注謂上奠。是其爵。解也。今案少牢祝酌奠。注云。酌奠。酌酒為

謂負依也。注云。酌奠。奠其爵。解也者。章氏平云。注謂上奠。是其爵。解也。今案少牢祝酌奠。注云。酌奠。酌酒為

神奠之。此經重一奠字者。上奠目其事。下奠則言所奠之地也。章說似非。云少牢饋食禮啓會乃奠之者。吳氏疑義云。少牢先言酌奠。後言啓會。與此經同。此注以彼爲啓會乃奠。何也。今案士虞禮。啓會在奠禴先。注恐誤記。主人再拜稽首。祝在左。稽首。服之甚者。祝在左。當爲主人釋辭於神也。祝祝曰。〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。蓋闕文也。注云。稽首服之甚者。郊特牲文云。祝在左。當爲主人釋辭於神也者。以下云卒祝。故知此在左爲主人釋辭也。祝祝曰以下。則約少牢之文。云用薦某事于皇祖某子。不云配。則仍篤首之文也。卒祝。主人再拜稽首〔疏〕正義曰。卒祝。謂祝畢也。官氏獻瑤云。九拜惟稽首最重。此經凡五節。始宿尸戶許諾而稽而稽首。拜其福也。

右陰厭

祝迎尸于門外。尸自外來。代主人接之。就其次而請。不拜。不〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。自此以下。言迎尸入。敢與尊者爲禮。周禮掌次。凡祭祀。張尸次。行正祭。初尸食九飯。次主人酌尸。次主婦亞獻尸。次賓長三獻尸。次獻賓及兄弟。次長兄弟爲加爵。次衆賓長爲加爵。次嗣舉奠。次旅酬。次佐食獻尸。凡十節。事尸者八節。其獻賓及兄弟與旅酬。皆承尸意而行神惠者也。此九飯節內。有妥尸祝饗。有授祭。有初三飯。有再三飯。有終三飯。有盛斯俎。又其六細節。○今案。門。廟門也。郊特牲曰。尸。神象也。祝。將命也。故事尸之事。祝主之。周禮。小祝送逆尸。注云。尸自外來。代主人接之者。以主人不迎尸。故使祝代也。云就其次而請。不拜。不敢與尊者爲禮者。謂尸來先入次。祝就次而請。乃出次。凡平常賓主禮。主人出迎拜賓。賓荅拜。此但云迎尸于門外。而不云拜。是尸尊不敢與爲禮也。引周禮者。證門外有次也。次詳十冠禮。主人降。立于阼階東。主人不迎尸。成尸尊。尸所祭者之孫也。祖之尸則主人乃宗子。〔疏〕正義曰。主人降立。蓋端拱以俟也。廟之尸則主人乃父道。事神之禮。廟中而已。出迎則爲厭。〔疏〕方氏苞云。主人雖不迎。而亦不敢安於堂上也。注云。主人不迎尸。成尸尊者。案祭統曰。君迎牲而不迎尸。別嫌也。尸在廟門外。則疑於臣。在廟中則全於君。君在廟門外。則疑於君。入廟門則全於臣。全於子。鄭注。不迎尸者。欲全其尊也。尸。神象也。鬼神之

尊在廟中。人君之尊出廟門則伸。是不迎尸。成尸尊之義也。彼祭統是人君之禮。此士禮。尸亦卑於主人。故鄭復云尸所祭者之孫也。祖之尸則主人乃宗子。禘之尸則主人乃父道也。尸必以孫為之。宗子兼大宗小宗。義俱見前。云事神之禮。廟中而已。出迎則為厭者。以尸卑於主人。入廟中乃得伸其尊。在廟門外不得伸其尊。故出迎則為厭也。秦氏蕙田云。厭是君厭臣。尊厭卑之義。數氏欲改為屈。其義反狹。尸入門左北面盥。宗

人授巾。侍盥者。執其器就之。執尊者不授巾。賤也。宗人授。正義曰。注云侍盥者。執其器就之者。李氏如

云執尊者不授巾。賤也。宗人授巾。庭長尊者。上經單巾在門內之右。巾在單巾。執單。即執巾者也。下記云。沃尸盥者一人。奉盤者東面。執匱者西面淳沃。執巾者在匱北。宗人東面取巾振之三。南面授尸。卒。執巾者受。是執巾

者不授巾。宗人代之授。宗人為庭長。尊也。凡庭中之事。皆宗人指畫之。故謂為庭長。引少牢者。此經不言祝先入門右。省文。故引少牢證之。明此與彼同也。尸至于階。祝延尸。尸升入祝

先。主人從。延。進。在後詔侑曰延。禮器所謂詔侑武方者也。少牢饋食禮疏正義曰。入。入室也。祝先于主人而

相尸禮。彼注云。延其出入。詔其坐作。即據此經言也。注云延進者。爾雅釋詁文。云在後詔侑曰延者。樂記云。宗祝辨乎宗廟之禮。故後尸。覲禮注云。在後詔禮曰延。此在後詔之使升。士虞禮云。尸及階。祝延尸。注云延。進

也。皆之以升。與此同也。士虞記又云。尸謾。祝前鄉尸。注前道也。是尸升入祝在後。尸謾祝在前。一前一後無常。故鄭以禮器所謂詔侑武方者。此也。彼注云武。當為無。聲之誤也。方猶常也。告尸行節。勸尸飲食。若孝子就

養無方。引少牢者。證尸祝主人入。尸即席坐。主人拜安尸。安。安疏正義曰。禮器曰。周坐尸。又曰。夏立尸室次序並升階之法。與彼同也。

坐。殷無事猶坐。周因於殷。郊特性曰。古者尸無事則立。有事而后坐也。鄭注。古謂夏時也。是尸入而坐。周因於殷之禮也。注云安。安坐也者。爾雅釋詁文。詩楚茨。以妥以侑。毛傳亦云安。安坐也。郊特性曰。詔安尸。彼注

云安。安坐也。尸即至尊之坐。或時不自安。則以拜安之。是也。士虞禮。主人及尸答拜。執奠祝饗。主人拜如

初。饗。勸疆之也。其辭取於士虞記。則宜云疏正義曰。執奠。尸取祝所奠銅南俎。執之也。數氏云。饗。饗神

初。饗。勸疆之也。其辭取於士虞記。則宜云疏正義曰。執奠。尸取祝所奠銅南俎。執之也。數氏云。饗。饗神

首也。今案少牢無祝饗之禮。此有之者。士賤。不嫌與君同。注云饗。勸彊之也。勸彊之者。謂祈其饗也。云其辭取於士虞記。則宜云孝孫某圭爲而孝薦之饗者。案士虞饗辭曰。哀子某圭爲而哀薦之饗。彼注云。饗辭。勸強尸之辭也。圭。繫也。凡吉祭饗尸曰孝子。雜記曰。祭稱孝子孝孫。喪稱哀子哀孫。此特性係吉祭。故鄭謂宜云孝也。云舊說云明薦之者。賈疏謂引證圭爲潔明之義。江氏筠云。所謂舊說。乃大戴禮云孝嗣侯某潔而明薦之享。是也。鄭以喪祭稱哀。吉祭宜稱孝。故改明爲孝。又欲見明孝或得兩稱。故存舊說。蓋爲孝字記異。非爲圭字作祝命按祭尸左證也。若欲證圭爲潔。則舊說明有潔爲之文。鄭何不引之乎。今案江說是也。○以上安尸祝饗。祝命按祭尸左執觶右取菹楨于醢祭于豆閒。命。詔尸也。按祭。祭神食也。士虞禮。古文曰。祝命佐食贗祭。周禮曰。既祭則藏其醢。隨輿按讀同耳。今文改按皆爲綏。古文此皆爲按祭也。按醢者。染於醢。正義曰。禮經釋例云。凡尸未食前之祭。謂之醢祭。又謂之按祭。特性。主人拜安尸後。祝命按祭。尸左執觶。右取菹楨醢。祭于豆閒。此祭豆也。又云。佐食取黍稷肺祭授尸。尸祭之。祭酒啐酒告旨。此祭黍稷。肺祭酒也。又云。祭餽嘗之告旨。此祭餽也。爾敦及設大羹湆後。舉肺脊以授尸。尸受振祭嚼之。此祭離肺正脊也。祭黍稷肺爲按祭。其餘皆統於按祭也。祭肺脊在尸未食之前。統於按祭。與祭幹祭骼祭肩不同。故尸亦奠肺脊于菹豆。不于胙俎也。少牢。祝主人拜安尸後。尸取韭菹。辯楨于三豆。祭于豆閒。此祭豆也。又云。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。此祭黍稷切肺也。又云。上佐食舉尸牢肺正脊以授尸。此祭離肺正脊也。爾敦及羞胙俎後。上佐食羞兩餽。尸扱以柶祭羊餽。遂以祭豕餽。嘗羊餽。此祭餽也。唯祭餽在祭肺脊之後。及不祭酒。與特性小異。餘皆同也。士虞。主人及祝拜安尸後。尸取奠左執之。取菹楨于醢。祭于豆閒。此祭豆也。又云。祝命佐食贗祭。佐食取黍稷肺祭授尸。尸祭之。此祭黍稷切肺也。又云。祭奠祝視。主人拜如初。尸嘗醢奠之。此祭奠也。奠醢也。猶吉祭之祭酒也。又云。佐食舉肺脊授尸。尸受振祭之。此祭離肺正脊也。爾敦後。尸祭餽嘗餽。此祭餽也。士虞特性皆士禮。特性命按祭在祭豆之前。士虞命贗祭在祭豆之後。特性祭肺脊在爾敦之後。士虞祭肺脊在爾敦之前。特性祭餽在祭肺脊之前。士虞祭餽在祭肺脊之後。此則虞祭異於吉祭者也。特性上虞大羹湆皆不祭者。大羹不爲神也。又主人受尸嘏。尸酢主婦。亦按祭。詳後。方氏菴云。豆閒。兩豆閒之隙地也。自冠昏至大射。皆不言祭所委之地。脯醢則于豆旁。肺則于俎旁。不待言也。惟公食曰上豆之閒。以有六豆也。士虞特性皆兩豆。故曰豆閒。少牢四豆。亦曰豆閒。以取韭菹辨楨于三豆。祭于豆閒。則于上豆之閒。不待言矣。○注士虞禮士字。毛本誤古。隋祭。嚴本及各本皆作醢。唯集釋作隋。下同。張氏職誤云。案

釋文。釋授祭云音墮。後隋祭授皆放此。後少牢饋食禮經曰墮祭。爾敦案釋文亦作隋。許規反。下同。注又曰按讀為墮。案釋文音綴字。注云隋。亦放此。有司注曰授讀為藏其墮之墮。案釋文音綴字。注云并注授及隋。皆許惠反。後放此。然則三篇之墮。皆隋字也。與周禮守祧之文合。至於士虞禮之墮祭。與舉周禮之文釋文與彼。自作墮。並從釋文。校勘記云。案墮祭當概作隋祭。釋文字例雜糅。張氏曲從之。非是。今案校勘記之說是也。詳士虞禮祝命佐食隋祭下。校勘記又云。自今文至祭也十五字。今本脫。徐本集釋楊賈士虞疏引亦有。但授祭誤作搯祭。校勘記謂賈疏引作搯。故有五字不同之說。非也。賈彼疏自據有司微注古文為搯言之耳。云命詔尸也者。褚氏寅亮云。據士虞禮則祝命佐食也。此注云詔尸。似與彼異。然祝詔尸授祭。佐食即取黍稷肺授尸矣。實一也。今案或以尸尊不宜言命為疑。案爾雅釋詁云。命。告也。詔亦訓告。言詔兼有詔相義。鄭於彼經命字無注。於此言之。欲見命佐食亦兼詔尸。是補經所未及。非與經有異。褚說是矣。褚氏又云。下經佐食授授祭。則授與授兩字兩義。敷乃混為一而云授。誤為授。褚說亦是也。云授祭。祭神食也者。鄉者設饌厭厭神。今尸將食神餘。故祭之。鄭注少牢云。將食神餘。尊之而祭之。是也。云士虞禮古文曰。祝命佐食隋祭。周禮曰。既祭則藏其。隋隋與授讀同耳。今文改授皆為綴。古文此皆為授祭也者。段氏玉裁云。古音隋聲安聲同。說文。授。从安聲。是隋與授讀同也。鄭意以隋祭當從士虞古文及周禮作隋。但隋與授讀亦同。故仍用古文不破授為隋耳。又鄭不直云士虞禮曰隋祭。而云士虞禮古文者。蓋此字各篇古文多不同。士虞古文作隋。此篇古文作授。故云古文此皆為授祭也。皆者。皆下文佐食授授祭言之也。少牢古文又作斯。有司微古文又作撰。是此字各篇古文多不同也。此注云今文改授為綴。而後注有云今文或皆改安作授。少牢注亦云綴或作授。是各篇今文亦多不同。故校勘記謂此字古今文參差不一也。云撰隨者染於隨者。詳士虞禮。

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶答拜

肺祭。剗肺也。旨。美也。祭酒。穀味之芬芳者。齊敬共之。惟恐不美。告之美。達其心。明〔疏〕正義曰。此佐食授祭。當亦祝命之。詳上。郊特性云。祭黍稷加肺。報陰也。孔疏云。謂尸綴祭之神享之。時。祭黍稷。加之肺。肺陰類。親形魄歸地。以陰物祭之。故云報陰。主人拜者。拜其享也。注云。肺祭剗肺也者。下記云剗肺三。李氏如圭云。尸俎具有離肺剗肺。此所祭者剗肺。郊特性曰。祭肺肝心。貴氣主也。明堂位曰。夏后氏祭心。殷祭肝。周祭肺。今案剗肺亦謂之切肺。詳下記。云旨美也者。說文毛傳同。云祭酒。穀味之芬芳者。月令曰。秬稻必齊。祭釃嘗之告旨主人拜尸答拜。釃。肉味之有菜和者。曲禮。〔疏〕正義。水泉必香。左傳曰。馨香無譴。是也。

祭餽。餽是羹。經直云餽者。賈疏云。以其盛之餽器。因號羹爲餽。是也。云餽肉味之有菜和者。對大羹滫。無菜和言也。菜卽下記所云餽菹。用苦若薇皆有滑是也。引曲禮者。證調和之義。彼注云架。猶調也。○以上尸授祭。

祝命爾敦。佐食爾黍稷于席上。爾。近也。近之。〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。此爾敦並及稷者。吉祭之禮務詳也。便尸之食也。先大父樸齋先生三禮札記云。賈疏於特性佐食搏黍稷祝節。

疏云案上文云爾黍于席上。不云爾稷者。以稷雖五穀之長。不如黍之美。於皆取舉祭食祭率乃食祭餽食舉節。疏云前正祭之時。佐食爾黍于席上。是無稷字也。於少牢上佐食爾上敦黍于筵上。疏又云案特性黍稷。此及虞皆不云稷者。

文不具。其實亦爾之也。據此似當時有二本。一本爾黍下無稷字。一本有稷字。與今本同。賈疏並引之。而不顧其說之矛盾。何哉。經義述聞云。稷。衍字也。因上文佐食取黍稷而衍。特性設黍稷兩敦。必爾黍者。黍在西爲上。敦爾

其居上者耳。黍必居上者。黍爲食之主也。少牢特性之敦。皆以西爲上。少牢爾上敦黍。則特性所爾之黍。亦上敦也。上敦有黍而無稷。不得兼言爾稷明矣。且士虞云。祝命佐食爾敦。佐食舉黍銷于席上。亦但爾黍而不爾稷。稷非

上敦也。又士昏云。贊設黍于醬東。稷在其東。又云贊爾黍。亦是爾在西之黍。不應特性又爾稷也。當如下疏所引作爾黍于席上。無稷字爲是。又下文反黍稷于其所。亦不當有稷字。佐食所爾者。惟盛黍之敦。則所反者亦惟盛黍之

敦。士虞云反黍如初設。但言反黍而不言反稷。是其例也。蓋經文爾黍下已衍稷字。後人不知其誤。又據以增稷字於反黍下耳。以士昏士虞少牢三篇合考之。則此篇之衍字顯然。喪大記正義引此。亦作爾黍于席。無稷字。謹案述聞於

說是也。若如盛氏所云吉祭之禮務詳。設大羹滫于醢北。大羹滫。煮肉汁也。不和。貴其實。設之所以敬尸也。不祭則少牢亦吉祭。何不並云爾稷邪。設大羹滫于醢北。不啻。大羹不爲神。非盛者也。士虞禮曰。大羹滫自門入。

今文。滫〔疏〕正義曰。賈疏云。醢北爲薦左。案公食昏禮。大羹滫皆在薦右。此在左者。神禮變於生人。士虞禮。皆爲汁。大羹滫設于餽南。在右。與生人同。不忍異於生故也。褚氏寅亮云。設之遙醢不逼近。豫留羞四豆

之地。注云。大羹滫。煮肉汁也。不和貴其實者。桓二年左氏傳云。大羹不和。謂不和以鹽菜也。云設之所以敬尸也者。士虞記曰。無尸則無大羹滫。是設之爲敬尸也。云不祭不啻。大羹不爲神。非盛者也者。以前隋祭。是重神餘

而祭之。此大羹滫不爲神設。故不祭。亦不啻也。啻。嘗也。云士虞禮曰。大羹滫自門入者。以俎豆敦。舉肺脊。皆先設之。惟大羹滫必俟尸入卽席後。乃自門入設。故引士虞爲證也。云今文滫皆爲汁。詳士昏禮。舉肺脊

以授尸。尸受振祭。疇之左執之。肺。氣之主也。脊。正體之貴。〔疏〕正義曰。舉肺脊以授尸。亦佐食舉以授之者。先食昭之。所以導食通氣。

也。李氏如圭云。肺。離肺也。周禮九祭。

五日振祭。六日擗祭。擗祭者。擗於醴以祭。不食也。振祭者。將食既擗。必振乃祭也。黍稷牢肉魚。皆擗於醴。注云。先食昭之。所以導食過氣者。是預解下文。說文。昭。食也。褚氏寅亮云。嚼後以左手兼執肺脊。以右手先取肺食。次取脊食。注所謂先食昭之也。略食後。乃食。食舉。舉言食者。明凡〔疏〕也。正義曰。李氏如圭云。食舉。即肺脊仍左手兼執。至將食庶羞。乃實于菹豆焉。解體皆連肉。也。食必先舉之。故曰舉。以其可食。

故又曰食舉。凡體皆連肉。以骨為主耳。今案賈疏。以乃食謂食肺。食舉謂正脊。後儒糾其誤者甚多。但或以乃食為飯。或以乃食為食舉。但非。惟褚氏以乃食為目下事之詞。食舉為兼食肺脊。得之。褚氏云。設斯俎乃三飯。此三飯前之節次是也。○白虎通曰。祭所以有尸者何。鬼神聽之無聲。視之無形。升自阼階。但視榘。俯視几筵。其器存。其人亡。虛無寂寞。思慕哀傷。無所寫泄。故座尸而食之。毀損其饌。欣然若親之飽。尸醉若神之醉矣。即此經尸食之。主人羞斯俎于腊北。斯俎主於尸。主人親羞敬也。神俎〔疏〕正義曰。腊北。腊俎之北也。吉祭有斯俎。義也。主人羞斯俎于腊北。不親設者。貴得賓客以神事其先。虞祭以篚代之。但此設於舉肺脊之後。士虞禮。尸未隋祭。從者即錯篚于席上。與吉祭異也。詳士虞禮。敖氏云。不言降與升。文省。少牢禮曰。主人羞斯俎。升自阼階。○禮經釋例云。祭禮所以用斯俎者。不獨尸所食之魚肉。不可反于俎。故加于斯俎。蓋亦因神俎須釋三分。留為羹及陽厭之用。故其餘別用斯俎盛之。以歸于尸。非如賓客之禮。盡卷其俎而歸之不釋。故不別用俎也。今案據此是斯俎主于尸也。斯俎親羞。而神俎不親設者。一則主于敬尸。一則貴得尊賓嘉客以祀其先。故使賓客設之。義各有當也。尸三飯告飽。祝佑主人拜。三飯告飽。禮一成也。佑。勸也。或曰又。勸之〔疏〕正義曰。主人拜。亦以佑

義也。尸三飯告飽。祝佑主人拜。三飯告飽。禮一成也。佑。勸也。或曰又。勸之〔疏〕正義曰。主人拜。亦以佑

三飯即佑。大夫祭尸七飯始佑。士祭。祝主人共佑。大夫祭。祝主人更佑。皆隆殺之義也。注云。三飯告飽。禮一成也者。禮成于三。故尸三飯則告飽也。云佑勸也。或曰又。勸之使又食者。詩楚茨。以妥以佑。毛傳佑勸也。即此經言佑之義也。引或曰者。鄭以或解佑為又。謂勸之使又食。義亦可通。引少牢禮者。以此經不言佑辭。故引以證之。彼注云實猶飽也。○尸三飯。佐食舉幹尸受振祭嚼之。佐食受

加于斯俎。舉獸幹魚一亦如之。幹。長脅也。獸腊。〔疏〕正義曰。魚一者。每舉一魚也。亦如之。謂獸魚亦祭嚼。骨者。明主人以此供尸食也。官氏獻瑤云。尸此時左手仍執肺脊。其受之佐食而振祭嚼之者。皆右手也。嚼畢。仍授佐食加于斯俎者。既嚼則不可以反于神俎。且將為祭畢佐食徹尸俎。有司歸尸地也。禮經釋例云。凡尸所食。皆加于

其體數與牲同。〔疏〕正義曰。魚一者。每舉一魚也。亦如之。謂獸魚亦祭嚼。骨者。明主人以此供尸食也。官氏獻瑤云。尸此時左手仍執肺脊。其受之佐食而振祭嚼之者。皆右手也。嚼畢。仍授佐食加于斯俎者。既嚼則不可以反于神俎。且將為祭畢佐食徹尸俎。有司歸尸地也。禮經釋例云。凡尸所食。皆加于

胙俎。若虞祭則以饌代之。特牲禮。尸食舉主人羞胙俎于腊北。尸三飯後。佐食舉幹。尸受振祭。嘑之。佐食受加于胙俎。舉獸幹魚一。亦如之。又三飯後。舉脰及獸魚如初。終三飯後。舉脰及獸魚如初。卒食。佐食盛胙俎。俎釋三個。注。俎釋三個。爲饌于西北隅遺之。盛舉舉肺脊加于胙俎。主婦亞獻。兄弟長以燔從。尸受。振祭。嘑之。反之。羞燔者受加于胙。實三獻。燔從如初。此燔亦加于胙。前主人初獻。實長以肝從。尸加于菹豆。不加于胙者。將以緦主人故也。祝告利成。尸謖後。佐食徹尸俎。俎出于廟門。此所謂尸俎。卽所盛胙俎也。胙俎出于廟門。庶羞則徹于西序下。室中神俎。唯釋三個在耳。餒者餒此俎。改饌陽厭者亦此俎。其餘皆盛于胙俎以歸尸也。少牢禮。尸入。主人羞胙俎。升自阼階。置于膚北。尸三飯後。上佐食舉尸牢幹。尸受振祭。嘑之。佐食受加于胙。尸又食。上佐食舉尸一魚。尸受振祭。嘑之。佐食受加于胙。又食。上佐食舉尸牢脰。尸受振祭。嘑之。上佐食受加于胙。又食。上佐食舉尸牢脰如初。尸八飯後。上佐食舉尸牢脰。尸受振祭。嘑之。佐食受加于胙。尸十一飯後。上佐食受尸牢肺正脊加于胙。祭畢。祝主人入于室復位。祝命佐食徹胙俎。降設于堂下阼階南。注。徹胙俎不出門。將俎尸也。有司徹。不俎尸之禮。尸八飯後。乃盛俎臠臂臠脰脊橫脊短脊代脰皆牢。魚七。腊辯無髀。注。盛者。盛于胙俎也。卒盛。乃舉牢脰。尸受振祭。嘑之。佐食受加于胙。尸十一飯後。佐食受牢舉如饋。張氏爾岐云。盛于胙俎。將以歸尸。特性尸食訖乃盛。實尸則不盛。全以歸尸故也。實尸不陽厭。故不釋三個。是尸所食。皆加于胙俎。而特性及不俎尸之禮。除神俎所釋。其餘亦盛于胙俎也。士虞禮。尸坐。從者錯饌于尸左席上。尸飯。播餘于饌。三飯。佐食舉幹。尸受。振祭。嘑之。實于饌。又三飯。舉脰祭如初。佐食舉魚腊。實于饌。又三飯。舉脰祭如初。舉魚腊俎。俎釋三個。尸卒食。佐食受肺脊實于饌。注。饌猶吉祭之有胙俎。是虞祭以饌代胙俎也。又云。少牢實尸。雖不陽厭而亦餒。故尸所食亦加于胙俎。俎餒畢。然後燔胙俎及尸俎而厭之于堂也。至于不實尸之禮。則亦俎釋三個以爲養及陽厭之用。與特性禮同也。餘詳士虞禮。注云。幹。長脰也者。見下記。李氏如圭云。正脰曰幹。此禮無正脰。則幹者。通謂長脰。公羊傳曰。擗幹而殺之。今案長脰卽正脰也。云獸腊其體數與。尸實舉于菹豆。爲將食庶羞。〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。實舉于牲同者。謂經所云獸卽腊也。下記云腊如牲骨。尸實舉于菹豆。舉謂肺脊。菹豆者。前所舉肺脊。尸食之不盡者。則以實之于菹豆也。褚氏寅亮云。尸實舉于菹豆。土噎禮亦然。彼注云。尸食之時。亦奠肺脊于豆。禮經釋例云。凡尸所食之肺脊。必先奠于菹豆。尸卒食。佐食始受之加于胙俎。案牲體尸祭嘑畢。卽加于胙俎。唯肺脊不然。特性禮。佐食舉肺脊以授尸。尸受振祭。嘑之。左執之乃食。食舉至三飯後。佐食舉幹時。尸實舉于菹豆。注爲將食庶羞。舉謂肺脊。尸卒食。佐食盛胙俎畢。舉肺脊加于胙俎。注。尸授佐食。佐食受而加之。肺脊初在菹豆。是肺脊先

奠于菹豆。尸卒食。始加于胙俎也。菹豆者。特牲兩豆。蓋葵菹之豆也。少牢禮。尸十一飯後。上佐食受尸牢肺正脊加于胙。注言受者。尸授之也。尸受牢幹而實擧于菹豆。食畢操以授佐食焉。有司徹不償尸之禮。尸十一飯後。佐食受牢舉如饋。注。舉肺脊。敖氏云。饋者。指賓尸之禮也。是少牢償尸及不償尸。其肺脊先奠于菹豆。後加于胙俎之例。皆與特牲同也。士虞禮。佐食舉肺脊授尸。尸受振祭嚼之。左手執之。注。尸食之時。亦奠肺脊于豆。尸卒食。佐食受肺脊實于簠。經云受。蓋亦尸菹豆操以授之。是士虞肺脊亦先奠于菹豆。後實于簠也。少牢士虞經。不云尸實擧于菹豆者。文不具也。又云。尸舉肺脊。必先奠于菹豆者。蓋肺脊之祭。在尸飯之前。胙俎未設。猶統於墮祭。故別奠于菹豆。示與舉幹以下異也。敖氏以為少牢肺脊尸未嘗奠之說。與注違。不可從。佐食羞庶羞四豆。設于左。南上。有醢。庶。衆也。衆羞以豕肉。所以為醢不得縵也。〔疏〕正義曰。尸東面以北為左。經但云設于左。注亦未言所設之地。楊氏復云。豆簠鬯敦。厭是以為在醢北矣。上文設大羹滫于醢北。精氏謂不逼近醢。豫留羞四豆之地。是也。或因經注無明文。楊圖近刻又有舛錯。遂以為滫北。案大羹滫。不過陳之而已。尸不祭不嚼。則尚宜庶羞近而滫遠也。是庶羞四豆設于兩豆之左。亦從其類。少牢。羞載醢亦設于菹豆之北。當以在滫南醢北為是。注云。庶。衆也。衆羞以豕肉。所以為異味者。謂庶羞以廣異味而皆以豕肉為之。所謂庶羞不踰牲也。云四豆者。臠炙載醢者。謂臠為豕臠。炙為豕炙。載為豕載也。敖氏謂少牢羞兩載兩醢。此當放之。精氏寅亮云。依少牢庶羞四豆。兩載兩醢。則士亦當然。而注以為臠炙載醢者。蓋庶者多品之名。大夫兩載。兼用羊豕。則不得云寡。故彼注云。尙牲不尙味。士惟得用豕。苟兩豆皆豕載。則非庶羞之義。故即取豕肉為臠為炙為載。以示多品而實未嘗踰牲也。既有三物。一醢足矣。經云有醢。見醢止一豆也。注極精細。未可破。今案精說是也。云南上者。以臠炙為上。以有醢不得縵也者。據經云南上。則臠炙載醢以次北陳。四豆一列。自不得縵也。注以為有醢不得縵。未詳。賈說亦未明析。尸又三飽。告飽。祝侑之如初。禮再成。〔疏〕正義曰。如初。謂主

如初。尸又三飯。告飯。祝侑之如初。禮三成。獸魚如初。〔疏〕正義曰。注云獸魚如初。獸骨魚一也者。以牲舉骨。明之下亦獸肩魚一。舉肩及獸魚如初。不復飯者。三三者。士之禮大成也。舉先正脊。〔疏〕正義曰。此及上云舉。注不言者可知也。後肩。自上而卻。下縵而前。終始之次也。〔疏〕亦佐食舉以授尸也。○

禮三成。獸魚如初。〔疏〕則獸亦舉骨可知。經但言獸魚。不言獸骨魚一。故注亦佐食舉以授尸也。○

徐氏鈴民云。凡所祭之物。解在錮南。錮在菹南。菹在醢南。皆近尸。尸能自取。不待佐食取授也。肺俎在菹醢東。去尸遠。黍稷在錮東。去尸遠。故敦則邇之。而凡肺脊幹骼肩在俎者。一一授之也。注云。不復飯者。三者。士之禮大成也者。以每三飯告飽爲一成。此三次告飽。三三而九飯。故云士之禮大成也。禮經釋例云。凡士祭。尸九飯。大夫祭。尸十一飯。詳少牢禮尸始三飯下。云舉先正脊後肩。自上而卻。下紼而前。終始之次也者。李氏如圭云。案少牢禮載牲體之次。肩臂臠腍在俎兩端。脊脊肺在上。其序肩脊脊骨。先舉正脊。自上而卻。次舉脊。卻也。後舉脊。下紼也。終舉肩。前也。尸舉牲體。如紼也。今案尸飯始舉脊。次舉脊。次舉脊。終舉肩。是其終始之次也。士與大夫同。詳少牢禮。佐食盛胾俎。俎釋三個。西北隅遺之。所釋者。牲腊則正脊一骨。長脊一骨及臠也。魚則三頭而已。个。猶枚也。今俗言〔疏〕正義曰。注云佐食取牲魚腊之餘。盛於胾俎。將以歸尸者。謂於神俎中取尸所物數。有云若干個者。此讀然。〔疏〕食之餘。盛于胾俎。將以歸之。下祭畢徹尸俎。俎出于廟門。卽歸尸之事也。云俎釋三個。爲改饌於西北隅遺之者。遺亦訓留。詳士虞禮。謂每俎舍三個不取。留以改饌西北隅爲陽厭。非如賓客之禮。盡卷其俎而歸之也。公食禮曰。有司卷三牲之俎。歸于賓館不釋也。云所釋者。牲腊則正脊一骨。長脊一骨及臠也。魚則三頭而已者。李氏如圭云。案下記尸俎。右肩臂臠腍。正脊二骨。橫脊長脊二骨短脊。今已舉肩胾正脊一骨。長脊一骨。前脛宜盛臂。後脛宜盛肫。脊脊宜盛橫脊短脊。知所釋者。正脊一骨。長脊一骨及臠。今案李說。略本賈疏而較明顯。又楊氏復云。前已舉四體。今宜盛臂臠橫脊短脊。故知所釋者唯此耳。說與李同。云个猶枚也。今俗言物數有云若干個者。此讀然者。案個當作箇。個俗字。說文箇。竹枚也。从竹固聲。箇或作个。段氏注云。一枚謂之一箇。方言。箇枚也。是也。个與箇同。但經傳多作个。鄭據當時言物數有若干箇之語。故舉以曉人。謂此个讀同箇也。史記曰。竹竿萬个。大射及士虞注云。个猶枚也。今俗或名枚曰個。音相近。義與此同。舉肺脊加于胾俎。反黍稷于其所。尸授佐食。佐食受而加之。〔疏〕正義曰。其所俎南也。前自俎南爾于席上。今尸食反之也。肺脊初在菹豆。訖。仍反於俎南也。經義述聞云。稷衍字。徐氏鈴民云。凡所祭之物。解在錮南。錮在菹南。菹在醢南。皆近尸。尸能自取。不待佐食取授也。肺俎在菹醢東。去尸遠。黍稷在錮東。去尸遠。故敦則邇之。而凡脊幹骼肩在俎者。一一授之也。官氏獻瑤云。舉肺脊授尸。與舉肺脊加胾。相爲終始。邇敦與反敦。亦相爲終始。祭以牲饋食爲名。所重在此也。自是而獻禮乃行。注云。尸授佐食。佐食受而加之。反之也者。謂肺脊佐食受而加之。黍稷佐食反之也。云肺脊初在菹豆。詳前尸實舉于菹豆下。鄭言此者。

明肺脊自菹豆加于胙俎也。鄭必知尸取以授佐食者。約令牢云上佐食受尸牢肺正脊加于胙。是也。○佐食盛胙俎。

右尸入九飯

主人洗角升酌醕尸。醕。猶衍也。是獻尸也。謂之酌者。尸既卒食。又欲頤衍養樂之。不用爵。〔疏〕正義曰。自此

言主人初獻之事。○張氏爾岐云。此初獻節內。有主人獻尸。有尸酢主人。且親嘏有主人獻祝。主人獻佐食。凡四細節。禮經釋例云。凡卒食醕尸。皆主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻。案特性禮。尸九飯後。主人洗角。升酌醕尸。賓

長以肝從。此主人初獻也。獻畢。尸酢主人。主人獻祝及佐食。又云。主婦洗酌于房。酌亞獻尸。宗婦執兩簋。兄弟長以燔從。此主婦亞獻也。獻畢。尸酢主婦。主婦獻祝及佐食。又云。賓三獻如初。燔從如初。爵止。此賓長三獻也。

此爵未舉。至主婦致爵于主人。及主人致爵于主婦後。尸始卒爵酢賓長。賓長始獻祝及佐食也。少牢禮。尸十一飯後。主人降洗爵升。北面酌酒乃醕尸。賓長羞牢肝。此主人初獻也。獻畢。尸酢主人。主人獻祝及兩佐食。又云。主婦洗

于房中出酌。入尸西面拜。獻尸。此主婦亞獻也。獻畢。尸酢主婦。主婦獻祝及兩佐食。又云。賓長洗爵獻于尸。此賓長三獻也。獻畢。尸酢賓長。賓長獻祝。不及兩佐食者。償尸禮異也。有司徹。不償尸之禮。尸十一飯後。亦主人

初獻。主婦亞獻。賓長三獻。其賓長三獻爵止。惟無主人致爵于主婦之儀。與特性異。餘皆大約同也。是卒食醕尸。士大夫祭禮。皆主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻也。士虞禮。尸九飯後。主人洗廢爵。酌酒醕尸。賓長以肝從。此主

人初獻也。獻畢。尸醕主人。主人獻祝及佐食。又云。主婦洗足爵于房中。酌亞獻尸。自反兩簋棗栗。實以燔從。酌獻祝。簋燔從獻佐食。皆如初。此主婦亞獻也。又云。賓長洗總爵三獻。燔從如初儀。此賓長三獻也。是虞祭尸卒食

三獻之禮。與吉祭同也。至於有司徹。祭畢償尸于堂。及士虞記卒哭祭畢饒尸。亦皆備三獻之禮也。敷氏云。不言降。以升見之也。注云。醕猶衍也。是獻尸也。謂之酌者。尸既卒食。又欲頤衍養樂之者。案曲禮注云。以酒曰醕。士

昏禮注云。醕。澆也。醕之言演也。安也。澆所以潔口。且演安其所食。士虞禮注云。醕。安食也。少牢禮注云。醕。猶養也。既食之而又飲之。所以樂之。案演有通潤之義。養有饒溢之義。衍與演與養。義一也。頤亦養也。下主婦亞

獻。賓長三獻。故知此亦獻尸也。而謂之酌者。以尸方卒食而飲之。有衍引頤樂之義。故謂之酌也。云不用爵者。下大夫也。因父子之道質而用角。角加人事略者。李氏如圭云。凡薦一升曰爵。二升曰觚。三升曰觶。四升曰角。五升

曰散。少牢。饋尸用爵。此辟大夫不用爵。次當用觚。而用角者。角用功少。象質也。今案爵觚等升數。詳下記。云古文饋皆爲酌者。錢氏大昕云。少牢士虞注並云。古文饋作酌。酌當爲酌。說文。酌。少少飲也。音與酌同。許君從古文以酌爲酌。學者多聞酌。少聞酌。故注文譌爲酌。特性注今文。亦當爲古文之譌。釋文於酌無音。蓋陸所見本。已譌爲酌矣。段氏玉裁云。案儀禮禮記皆作酌。許書作酌。玉篇云。酌酌同字。是也。考士虞禮注。少牢禮注。皆云古文酌作酌。特性注云。今文則古文之誤。酌皆酌之誤。許於此字用古文禮。故從酌禮多。用今文禮故作酌。胡氏承珙云。案漢書賈山傳。後漢明帝詔。執爵而酌。皆作酌。是今文酌字。學者相承通用。故鄭從今文。今案說文有酌字。有酌字。酌从酉勺聲。酌从酉勺聲。酌與酌音同義近。酌則音義全別。錢段以三注酌字俱爲酌之譌。是也。○禮經釋例云。注酌猶衍也。小雅伐木篇。醴酒有衍。毛傳。衍。美貌。以詩與禮證之。則大祝九祭中之衍祭。蓋謂祭酒也。

尸拜受。主人拜送。尸祭酒。啐酒。賓長以肝從。肝。肝炙也。今文曰。〔疏〕正義曰。賈疏云。此直言肝從。亦當如進末鹽在右。不言者。文不具也。禮經釋例云。凡主人初獻。從俎皆以肝。主婦亞獻。賓長三獻。從俎皆以燔。主人婦獻祝亦如之。案特性。主人初獻。賓長以肝從。主人獻祝。亦肝從。主婦亞獻。兄弟長以燔從。主婦獻祝。亦燔從。賓三獻。燔從如初。賓獻祝。不云燔從者。禮殺也。士虞禮。主人初獻。賓長以肝從。主人獻祝。亦燔從。賓長三獻。燔從如初儀。不云獻祝者。文不具也。此士禮也。有司徹。下大夫亞獻。賓以燔從。主婦獻祝。亦燔從。賓長三獻。燔從如初儀。不云獻祝者。文不具也。此士禮也。有司徹。下大夫不償尸之禮。主人初獻。賓羞肝。卽以肝從也。主人獻祝。皆如償。謂如少牢羞牢肝也。主婦亞獻。次賓羞燔如尸禮。賓三獻。不云從者。辟人君也。特性。賓三獻以燔從者。士卑不嫌故也。此大夫禮也。不償尸之禮。大約與士同。惟三獻無從爲異耳。賓獻祝不以燔從。如亞獻者。禮殺也。少牢禮。主人初獻。賓長羞牢肝。主人獻祝。亦牢肝從。主婦亞獻。賓長三獻。皆無從者。上大夫祭畢將償尸。故正祭之禮殺也。又云。案特性賓三獻。主婦致爵于主人。肝從燔亦如之。主人致爵于主婦。俎從獻皆如主人。賓酌致于主人主婦。燔從皆如初。注如亞獻及主人主婦致爵也。士祭不償尸。故致爵於三獻時行之。從獻肝燔。士卑不嫌與人君同。故盛其禮也。有司徹。下大夫不償尸之禮。賓三獻。主婦致爵於主人。及賓致爵于主人主婦。皆無從。敖氏曰。無從與士禮異者。其辟尊者之禮歟。有司徹償尸之禮。主人獻尸獻俎。受尸酢。又主婦受尸酢。皆次賓羞羊燔。主婦獻尸獻俎。致爵于主人。皆次賓羞豕燔。償尸有燔無肝者。下正祭也。賓三獻羞涪魚而已。魚無燔。與羊豕異。故三獻經不云從也。大夫正祭羞肝。償尸羞燔。互相成也。注云。肝肝炙也者。詩行葦。或燔或炙。箋云燔用肉。炙用肝。故云肝。肝炙也。餘詳長兄弟以

燔從下。云今文曰啐之。古文無長者。胡氏承珙云。案少牢禮云。尸祭酒啐酒。賓長羞牢肝用俎。鄭以彼決此。故於啐酒從古文。於賓長從今文也。尸左執角。右取肝。梗于鹽。振祭嚼之。加于菹豆。卒角。祝受尸角。曰送爵。皇尸卒爵。主人拜。尸答拜。曰送爵者。〔疏〕正義曰。肝加于菹豆者。補

不加于俎者。以此俎徹後。猶設於西北隅。不可以食餘之物加之也。祝俎無嫌。故可加之。注云曰送爵。節主人拜。〔疏〕氏寅亮云。尸於從獻之肝燔者。節主人拜者。吳氏疑義云。告主人言所送爵。尸已卒爵也。卒爵應拜。故曰節主人拜。○主人獻尸。祝酌授

尸。尸以醋主人。醋。報也。祝酌不洗。尸不親酌。尊尸。〔疏〕正義曰。注云醋報也者。釋詁文。云祝酌不洗。尸不親酌。尸親醋相報之義。古文。醋作酢。〔疏〕親酌。尸尊也者。言尸尊不親洗酌也。云尸親醋相報

之義者。言尸親醋以報主人之獻也。云古文醋作酢者。胡氏承珙云。案說文。醋。客酌主人也。从酉昔聲。酢。醖也。从酉乍聲。經典每多以酢為醋。惟禮經閒有醋字。鄭於此必作醋。不作酢。從其正字也。其有古今文皆作酢者。則姑

存之。不復改耳。主人拜受角。尸拜送。主人退。佐食授授祭。授祭。進受爵反位。妥亦當為授。尸將嘏主人。佐食受之。作授〔疏〕正義曰。禮經釋例云。凡主人受尸嘏授祭。尸酢主婦亦授祭。特牲。主人初獻。尸醋主人。佐食授授祭。

主人坐左。執角受祭祭之。佐食搗黍授祝。祝授尸。尸執以親嘏主人。少牢。尸醋主人。上佐食取四敦黍。受搏之。以授尸。尸執以命祝。祝受以嘏于主人。是主人受尸嘏。則授祭也。特牲。主婦亞獻。尸酢如主人儀。主婦適

房南面。佐食授祭。主婦左執爵。右撫祭。少牢。尸酢主婦。上佐食授祭。主婦西面于主人之北。受祭祭之。其綬祭如主人之禮。不嘏。是尸酢主婦。亦授祭也。授祭即綬祭。惟尸與主人主婦有之。曾子問曰。攝主不綬祭者。辟正主

也。今案敖氏前以授祭為授祭。諸儒辨其誤者多矣。此因授授連文。不得以授為授。遂謂授為衍文。何其武斷邪。注云退者。進受爵反位者。以受爵宜進。故知經云主人退者。謂退而反位也。云尸將嘏主人。佐食授之。授祭。亦使

祭尸食也。其授祭亦取黍稷肺祭者。上尸授祭。注云祭神食也。是祭神所食之餘。此主人授祭。是祭尸所食之餘。又上文佐食取黍稷肺祭授尸。此佐食授授祭。亦是取黍稷肺祭授主人。故注俱云亦也。官氏獻瑞云。祭以牲牢黍稷為等差。

故墮祭黍稷肺。明其重也。宗廟之中尸最尊。主人主婦次之。其隋祭得如尸禮。自祝以下。則僅有肺而無黍稷。且無祭肺而僅有膾肺。蓋犧牲菜盛。惟主祭者。得與所祭者共之者也。云妥亦當為授。又云今文或皆改妥作授者。楊氏本。

祭肺而僅有膾肺。蓋犧牲菜盛。惟主祭者。得與所祭者共之者也。云妥亦當為授。又云今文或皆改妥作授者。楊氏本。

反位下有受亦當爲授五字。疑受相似而誤。按字今文類多作綬。此則或本有改作授者。故注云然。胡氏承玼疑安字爲誤。詳士虞禮祝命佐食隋祭下。主人坐左執角受祭祭之祭酒啐

酒進聽嘏。聽猶待也。受福曰嘏。嘏長也。〔疏〕正義曰。左執角。受祭祭之者。謂以左手執角。右手受佐食所授

嘏爲待。謂尸將傳神意以嘏主人。主人因進于尸前。而靜以待之。蓋以聽爲靜受之意。不以爲聽聞之聽也。云受福曰嘏。嘏長也大也。待尸授之以長大之福也。〔疏〕之授祭而祭之也。注云聽猶待也者。聽有靜義。有受義。此注

視嘏。注嘏祝。爲已致福於主人之辭也。孔疏。下云嘏以慈告。詩小雅云。錫爾純嘏。子孫其邁。是致福於主人之詞也。佐食搏黍授祝。祝授尸。尸受以菹豆執以親嘏

主人。獨用黍者。食之主。其〔疏〕正義曰。搏訓團。亦訓聚。郝氏謂捏黍飯成團。是也。此尸親嘏。少牢則祝傳尸

虞祭未純吉也。注云獨用黍者。食之主者。謂古人以黍爲食之主。故禮運謂禮之初始播黍。玉藻子所稷食。程氏瑤

田九穀考云。凡經言疏食者。稷食也。稷形大。故得疏稱。是稷疏不如黍矣。少牢。二佐食各取黍于一敦。上佐食兼

受搏之以授尸。則亦獨用黍也。云其辭則少牢饋食禮有焉者。辭。嘏辭。卽少牢云。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。勿普引之。是也。張氏爾岐云。少牢命祝致嘏。故云皇尸命工

祝。此尸親嘏。當省去此語。直用承致多福以下。主人左執角再拜稽首受復位。詩懷之實于左袂。挂于季指。卒角拜。尸答拜。詩承

也。謂奉納之懷中。季。小也。實于左袂。挂袂以小指者。便卒。〔疏〕正義曰。受亦右手。上云進聽嘏。此嘏訖。故

角也。少牢饋食禮曰。與受黍。坐振祭嘑之。古文。挂作卦。〔疏〕退而復尸內西面之位也。吳氏廷華云。受時暫

奉之懷。然後實之袖。右手實故在左袖也。敖氏云。主人拜受黍。而尸不答拜者。以其受神惠故也。注云。詩猶承

也。謂奉納之懷中者。李氏如圭云。內則曰。詩貢之。詩含神霧曰。詩。持也。以手維持。則承奉之義。惠氏棟云。內則注云。詩之言承也。春秋說題辭云。詩之爲言志也。詩緯含神霧云。詩者持也。然則詩有三訓。褚氏云。李以內

受坐祭嚌也。盛氏世佐云。凡拜必奠爵。慮傾出也。此不言奠角與者。文略也。或以拜不奠爵。受黍不祭。爲異於大夫。非矣。云古文挂作卦者。段氏玉裁云。說文。挂。畫也。六書故云唐本作縣。玉篇亦作懸。然古本多作畫者。挂有分別畫出之意。陸德明云。掛。別也。後人乃云懸掛。俗製掛字耳。繫辭傳。再扞而後掛。釋文云。京作卦。說文扞下引易再扞而後卦。與京同。胡氏承珙云。案禮經挂于季指。挂正字。古及作卦者借字。說文。卦。筮也。廣雅。卦。挂也。音義並通。鄭主人出寫畜于房。祝以籩受。變黍言鬻。因事託戒。欲其重。〔疏〕正義曰。主人出。謂出用其正字。故從今文。主人出寫畜于房。祝以籩受。變黍言鬻。因事託戒。欲其重。〔疏〕正義曰。主人出。謂出籩。以籩受。受鬻也。寫者。鬻自左袂傳之籩也。寫有自彼傳此之義。曲禮曰。器之溉者不寫。其餘皆寫。是也。案此黍耳。經不言黍而變言鬻。故注明之。少牢注云。收斂曰鬻。鬻卽穡也。毛傳云。斂之曰穡。說文。穀可收曰穡。穀至收斂之時。是農力之成功也。段氏玉裁云。古多假鬻爲穡。秦氏蕙田筵祝南面。主人自房。〔疏〕正義曰。謂主

時。筵主人酌獻祝。祝拜受角。主人拜送。設菹醢俎。行神惠也。先獻祝。以接神尊之。〔疏〕正義曰。禮經釋例之也。主人酌獻祝。祝拜受角。主人拜送。設菹醢俎。行神惠也。先獻祝。以接神尊之。〔疏〕正義曰。禮經釋例及佐食也。士虞禮。主人初獻。尸醋主人畢。主婦亞獻。尸醋主婦畢。賓三獻。主人主婦致爵後。尸酢賓畢。皆獻祝。及佐食也。士虞禮。主人初獻。尸醋主人畢。主婦亞獻。尸畢。皆言獻祝及佐食。賓長三獻。但云燔從如初儀。張氏爾

岐云。當亦獻祝及佐食。是七禮吉祭虞祭。每獻尸畢。必獻祝及佐食也。有司微。不備尸之禮。主人初獻畢。其獻祝與二佐食如儀。主婦亞獻。賓長三獻畢。亦獻祝及二佐食。是大夫祭每獻尸畢。必獻祝及二佐食也。少牢。主人初獻畢。主婦亞獻尸畢。皆獻祝及二佐食。賓長三獻尸畢。獻祝不卒爵。又不獻佐食者。注云。啐酒而不卒爵。祭事畢。示醉也。不獻佐食。將備尸禮殺。蓋特性士祭。及少牢下大夫祭。皆不備尸。則三獻之禮隆。上大夫祭畢。別行

備尸于堂之禮。則三獻之禮殺。故注云然也。敷氏云。士虞少牢皆云祝與佐食坐受爵。此不言坐。如之可知。今案下行神惠之始也。云先獻祝以接神尊之者。對佐食接尸後獻也。云菹醢皆主婦設之。佐食設俎者。李氏如圭云。神坐及亞獻致爵之籩豆。皆主婦設之。少牢禮主人獻祝。佐食設俎。祝左執角。祭豆與取肺坐祭嚌之。與加于俎。坐祭酒啐酒。以肝從。祝左執角。右取肝。揆于鹽。振祭嚌之。加于俎。卒角拜。主人答

拜受角酌獻佐食。佐食北面拜。受角。主人拜送。佐食坐祭。卒角拜。主人答拜。受角降。反于篚。升入。復位。

〔疏〕正義曰。李氏如圭云。下記祝俎離肺。則祝絕肺以祭。此不見者。省文。今案從獻之肝燔。尸祭嚼後。不加于

酌。獻佐食不言俎者。下賓獻祝及佐食注云。凡獻佐食。皆無從。其薦俎獻兄弟以齒設之。是也。盛氏世佐云。無從。未

殺于祝也。受角降反于篚者。郝氏敬云。角實于篚。在堂下。既獻反之。升堂入室。復戶內西向之位。○主人獻祝及

佐食

右主人初獻

主婦洗爵于房酌亞獻尸。亞。次也。次猶貳。主婦貳。〔疏〕正義曰。自此至以爵入于房。言主婦亞獻之事。○

祝。有獻佐食。亦四節。方氏苞云。此篇無房中設洗置篚之文者。互見少牢。今案此云洗爵于房。下獻祝及佐食畢云。

以爵入于房。則房中有洗與篚明矣。敷氏云。亞獻更用爵。正禮也。褚氏云。庭篚惟一角。主人獻佐食。已實于篚矣。

故敖氏即指此經之爵為爵也。或曰。內篚亦有角。經不具耳。如主人用角獻。而主婦反用爵。則失尊卑之義。盛氏云。

此爵亦角也。變角言爵。見其不仍初獻之器耳。初獻用角。為下於大夫。則主婦獨不當辟內子邪。敖說蓋誤。今案褚

所引或說及盛說。是也。注下經賓三獻。則主婦二獻矣。經不云貳而云亞。故鄭展轉申釋也。云不俟拜者。士妻儀

簡耳者。賈疏云。此決少牢主婦亞獻尸時夾拜。此士妻下之。故云儀簡耳。李氏如圭云。少牢禮主婦拜獻尸。尸拜受。

主婦拜送。尸拜受。主婦北面拜送。北面拜者。辟內子也。大夫。〔疏〕正義曰。注云北面拜者。辟內子也。大夫之妻。出酌。入戶西面拜獻尸。尸拜受。主婦主人之北西面拜送爵。是大夫之妻西面拜也。彼注云不北面者。辟人君夫人也。是大夫之妻辟君夫人不北面。士妻不辟。故北面拜。亦如特性有嗣舉奠之禮。少牢無之。所謂士賤不嫌與君同也。此注又以為辟

宗婦執兩簋戶外坐。主婦受設于敦南。兩簋。棗栗。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。士虞禮。主婦受設于會。棗在四。〔疏〕

南。喪在西。周禮九賧。凡祭祀。贊玉盥。贊后薦徹豆籩。敖氏云。宗婦贊豆籩戶外坐。士祭禮然也。少牢禮。主婦與贊者授受于室中。亦異者也。士虞禮。籩設于會南。此宜如之。乃不云會者可知也。蔡氏德晉云。宗婦。同宗之婦

來助祭者。春官職有祝贊籩祭。尸受祭之祭酒啐酒。籩祭。棗栗之祭。其〔疏〕正義曰。李氏如圭云。祝贊者。猶內宗外宗皆是也。

於豆。故須祝贊授。注云。其祭之亦於豆祭者。上經尸授祭。取兄弟長以燔從尸受。振祭嚼之。反之。燔也。肉也。菹。預于醢。祭于豆閒。此棗栗之祭。亦于豆間祭之。故注云亦也。

〔疏〕正義曰。士虞禮。主婦獻尸。實以燔從。此則兄弟長者。亦吉祭變於虞祭也。反之。賈疏謂反燔于長兄弟。敖氏謂反燔于俎。一也。注云。燔炙肉也者。詩楚茨曰。執饜踏踏。為俎孔碩。或燔或炙。毛傳。燔。取脾骨。

炙。炙肉也。鄭箋云。燔。燔肉也。炙。肝炙也。皆從獻之俎也。卽據此經主人獻肝從。主婦獻燔從之事。以易傳孔疏云。夏官量人云。凡祭祀制其從獻肺燔之數量。是從獻之文也。褚氏寅亮云。骨體陳于俎。既獻酒。又以燔炙從之。

非尸賓常俎。故為從獻是也。但彼注言燔肉。此言炙肉。不同者。燔與炙對文異。詩瓠葉傳云。加火曰燔。炕火曰炙。孔疏云。炕。舉也。謂以物貫之。而舉于火上以炙之。是也。散文亦通。說文。燔肉之燔作燔。云宗廟火炙肉。

與炙對。故解肝曰肝炙。燔曰炙肉。楚茨但言燔炙而不言肝。故必辨之曰燔燔肉。炙肝炙也。行葦箋亦然。羞燔者字从炙。是也。鄭注禮運云。燔。加於火上也。炙。貫之火上也。義亦同。毛於此經則辨肉與肝異。不以燔羞燔者與炙對。故解肝曰肝炙。燔曰炙肉。楚茨但言燔炙而不言肝。故必辨之曰燔燔肉。炙肝炙也。行葦箋亦然。羞燔者

受加于所出。後事也。〔疏〕正義曰。官氏獻瑤云。尸加肝于菹豆者。為嗣舉奠。將以授之也。燔則嚼之而不復用羞燔者受而加之也。羞燔者。卽長兄弟也。禮經釋例云。實三獻燔從如初。此燔亦加于所。前主人初獻。賓長以肝從。尸加于菹豆。不加于所者。將以嘏主人故也。注云。俟後事也者。賈疏謂俟主婦獻祝之時。更當羞燔于祝。

尸卒爵。祝受爵。命送如初。送爵。送。〔疏〕正義曰。郝氏敬云。祝命送。命主婦拜也。卽前云。酢如主人儀。主婦。如主人儀者。自祝酌至尸拜送。〔疏〕正義曰。注云。自祝酌至尸拜送。如醉主人也者。謂以上與酢主人同。佐食授接

如醉主人也。不易爵。辟內子。〔疏〕祭以下。則其儀之異者也。云不易爵。辟內子者。吳氏疑義云。少牢不嘏。但曰易爵。此經第言酢如主人。上尸嘏主人不易爵。故注以為不易爵。辟內子耳。然據少牢易爵注。謂男女不相襲爵。此祭統文。所謂酢必易爵。明夫婦之別。非謂內子尊。故易之也。若第以男女不相襲言。則此亦男女。豈為辟內子。

曰易爵。此經第言酢如主人。上尸嘏主人不易爵。故注以為不易爵。辟內子耳。然據少牢易爵注。謂男女不相襲爵。此祭統文。所謂酢必易爵。明夫婦之別。非謂內子尊。故易之也。若第以男女不相襲言。則此亦男女。豈為辟內子。

此祭統文。所謂酢必易爵。明夫婦之別。非謂內子尊。故易之也。若第以男女不相襲言。則此亦男女。豈為辟內子。

而遂可亂其男女之理。且據祭統夫人易爵。今內子不辟夫人。上妻乃辟內子邪。蓋經雖曰如主人儀。其中原有不同處。如少牢禮主人緦。主婦不緦。此主人緦。主婦當亦不緦。豈因經言酢如主人。而遂可謂之親緦主婦邪。以此證之。蓋見注說之謬矣。今案男女不相襲爵。禮之通例。此亦當如少牢尸酢主婦易爵。經未細別耳。吳說是也。主婦適房南面。佐食按祭。主婦左執爵。右撫祭。祭酒啐

酒入卒爵。如主人儀。撫按祭。示親祭。佐食不授而祭於地。亦儀簡。〔疏〕正義曰。按祭惟尸主人主婦有之。詳前也。入室卒爵。於尊者前成禮。明受惠也。

而但撫祭。皆與大夫妻異也。如主人儀。敖氏云。謂卒爵拜。尸荅拜也。注云。佐食不授而祭於地。亦儀簡也者。少牢禮。主婦受祭祭之。此但撫之而已。故云亦儀簡。賈疏云。亦者。亦前不夾拜也。云入室卒爵。於尊者前成禮。明

受惠也者。此尸酢主人。亦是傳神。獻祝。籩燔從如初儀。及佐食如初。卒以爵入于房。及佐食如初。如其獻佐

惠。故於室中飲之也。○尸酢主婦。獻祝。籩燔從如初儀。及佐食如初。卒以爵入于房。食。則拜主人之北西面也。〔疏〕正義曰。少牢云。主婦洗酌獻祝。此亦當更爵。洗于房中乃獻也。敖氏云。初儀。卽主人獻祝之禮。籩與豆。燔與肝雖異。其祭之之儀則同。祝亦兩籩。其設之棗在菹西。栗在棗南。及佐食。謂獻及之也。盛氏云。以虛

爵入房。仍奠于內篚。注云。如其獻佐食。則拜主人之北西面也者。張氏爾岐云。如初。如主人獻佐食之拜位。獻尸獻祝皆北面。此獨西面者。以佐食北面。不宜同面拜送也。○主婦獻祝獻佐食。

右主婦亞獻

賓二獻如初。燔從如初。爵止。初。亞獻也。尸止爵者。三獻禮成。〔疏〕正義曰。自此至卒復位。言賓長三獻之事。欲神惠之均於室中。是以奠而待之。○此內有十一爵。主婦致爵于主人。一也。

主人酢主婦。二也。主人致爵于主婦。三也。主婦酢主人。四也。尸舉奠爵。五也。酢賓長。六也。賓長獻祝。七也。又獻佐食。八也。賓又致爵于主人。九也。又致爵于主婦。十也。賓受主人酢。十一也。張氏爾岐云。自主婦致爵主

人以下。皆所謂均神惠于室中者。約略分之爲六節。○賓三獻如初。謂拜受拜送之儀如初也。復云燔從如初者。上主婦亞獻薦兩籩。此無籩。但有燔從而已。故言燔從如初以別之也。注云初亞獻也者。以三獻承亞獻後。且初獻係肝

從。非燔從。故以爲如亞獻也。云尸止爵者。三獻禮成。欲神惠之均於室中。是以奠而待之者。止爵。謂賓所獻之爵。尸奠之而不舉。蓋欲主人以下。皆舉受爵之禮。而後神惠均於室中。上初獻亞獻時。祝佐食皆已得獻。主人主婦但得

一醉而已。未得獻。是神惠未均。故奠而待之也。禮經釋例云。凡不償尸之祭。賓三獻爵止。則均神惠於室。加爵者爵止。則均神惠於庭。案特性禮。賓三獻爵止。注云欲神惠之均於室中。考此三獻節內。主婦致爵于主人及自酢。主人致爵于主婦及自酢。尸作止爵及酢賓。賓獻祝獻佐食。致爵于主人主婦。及受主人酢。共十一爵。是三獻爵止。神惠均於室也。賓三獻畢。主人獻賓于西階上自酢。及獻衆賓亦于西階上獻長兄弟。衆兄弟皆于阼階上獻內兄弟于房中。此因室中而兼及堂上房中也。其獻衆賓後酬賓在西階前。爲旅酬發端。則室事終而庭事起矣。又長兄弟加爵畢。衆賓長爲加爵如初。爵止。注云。尸爵止者。欲神惠之均於左庭。賈疏云。賓及兄弟雖得一獻。未得旅酬。故停之。使庭行旅酬。考此爵至旅酬時。賓酬衆兄弟。旅西階前一罍畢。經云爲加爵者作止爵。如長兄弟之儀。注于旅酬之間。言作止爵。明禮殺並作。又作止爵畢。長兄弟酬賓。始旅阼階前一罍。是加爵者爵止。神惠均於庭也。有司徹。不償尸之禮。賓長注爵獻于尸。尸拜受。賓戶西北面答拜。爵止。此三獻節內。主婦致爵于主人及自酢。尸作止爵。及酢賓。賓獻祝獻兩佐食。致爵于主人主婦。及受主人酢。共十爵。三獻畢。主人獻衆賓兄弟。內賓私人。皆如償禮。亦三獻爵止。均神惠於室。而兼及堂上房中也。不償尸之禮。賓長獻于尸。爵不止者。下大夫與士異也。又云。有司徹償尸于堂。賓三獻尸。奠爵于薦左。注奠爵。爵止也。此爵至主人酬尸。主人獻長賓于西階上。辯獻衆賓自酢于長賓。皆在西階上。唯酬賓于西階南。爲無算爵發端。獻兄弟于阼階上。獻內賓于房中。獻私人于阼階上。尸乃作三獻之爵。卒爵後。賓獻侑。致爵于主人。及受尸酢。於是三獻禮成。而神惠均於堂上及房中矣。償尸無室中之事。故致爵于獻尸侑時行之也。賓三獻畢。二人舉解于尸侑爲旅酬始。衆賓及兄弟飲于堂上。私人飲于堂下。已均神惠於庭矣。而賓長加獻于尸後。賓一人舉爵于尸。更行旅酬者。償尸之禮盛。威儀多也。少牢禮。正祭賓三獻。尸卽卒爵酢賓。不止爵者。祭畢將償尸故也。○賓獻尸。尸暫止爵。席于戶內。爲主人鋪之。四〔疏〕正義曰。敖氏云。席亦南上。未受爵而設席。變於大夫。面者。戶內西面。是主人之位也。禮經釋例云。凡致爵。皆在賓三獻之間。特性禮。主婦致爵于主人及自酢。共二爵。主人致爵于主婦及自酢。共二爵。賓致爵于主人主婦。及自酢于主人。共三爵。是爲七爵。皆行于賓三獻之間。合尸作止爵。及酢賓獻祝獻佐食。又四爵。爲十一爵也。此士禮也。有司徹。不償尸之禮。主婦致爵于主人及自酢。共二爵。賓致爵于主人主婦。及自酢于主人。共三爵。是爲五爵。皆行于賓三獻之間。合尸作止爵。及酢賓獻祝獻上。下兩佐食。又五爵。爲十爵。方之特性。少主人致爵于主婦及自酢二爵。多獻下佐食一爵。此下大夫禮也。是致爵皆在賓三獻之間也。士虞不致爵者。不備禮也。有司徹償尸。主婦及賓皆于獻尸侑後。致爵于主人。故少牢正祭。賓三

獻不致爵也。釋例又云。案少牢禮。賓長洗爵獻于尸節。賈疏云。特性賓長獻爵止。待夫婦致爵。此大夫禮或有僮尸者。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。又不致爵于主婦。下大夫不僮尸。賓獻尸止爵。主婦致爵于主人。酢主婦。主人不改爵于主婦。特性。主人與主婦交相致爵。參差不同者。此以尊卑爲差等之數。故有異也。上大夫得僮尸。故不致爵。辟人君。下大夫不僮尸。故增酢主婦而已。士卑不嫌與君同。故致爵具也。此疏言致爵之禮。異同甚詳。然下大夫賓亦致爵于主婦。不止增酢主婦也。祭必致爵于主人者。所以致敬於主祭者也。釋例又云。加爵亦致爵。詳後長兄弟洗觴爲加爵下。主婦洗爵酌致爵于

主人。主人拜受爵。主婦拜送爵。主婦拜。拜於北面也。〔疏〕正義曰。敷氏云。酒乃己物。不可以獻爲名。故謂蓋夫婦和而後家道成。主人主婦親相致爵。則皇尸其樂之矣。注云。主婦拜。拜於北面也者。以上亞獻尸西面拜。故知此北面拜也。云今文曰主婦洗酌爵者。洗者。洗爵也。今文二字誤倒。故從古文。宗婦贊豆如初。主婦受。設兩豆兩籩。初贊亞獻也。主婦薦兩豆籩東面也。〔疏〕正義曰。宗婦贊豆兼贊籩。經但云贊豆者。籩亦可名豆也。既授

也者。初贊亞獻也者。上亞獻時。宗婦執兩籩戶外坐。此亦如之。故云如初也。云主婦薦兩豆籩東面也者。褚氏云。凡設豆籩等。必向席設。主人席西向。故注云東面設。無南面設之理。敷說非也。俎入設。佐食設

〔疏〕正義曰。俎入設。謂入設於室也。云佐食設之者。約有司徹下大夫不僮尸者。主婦致爵主人時。佐食設俎知之也。主人左執爵祭薦。宗人贊祭奠爵。與取肺坐絕

祭臍之興。加于俎。坐挽手。祭酒啐酒。絕肺祭之者。以離肺長也。少儀曰。牛羊之肺。離而不提心。豕亦然。挽也。挽手者。爲絕肺染汚也。剝肺不挽手。古文。挽皆作說。

〔疏〕正義曰。敷氏云。此贊祭薦。蓋以籩祭授之。祭離肺之儀。鄉飲酒禮備之矣。吳氏廷華云。肺言取。則不授也。今案肺惟主人自取之。故取肺云與加于俎。亦云與也。注云。絕肺祭之者。以離肺長也者。禮經釋例云。離

者。午割之。離而不殊。留中央少許相連。祭時以右手絕而祭之。其餘在左手者。則臍之也。是離肺離而未絕。中央相連故長也。云少儀曰。牛羊之肺離而不提心。豕亦然者。案鄭注少儀云。提猶絕也。剝離之。不絕中央少許者。使易絕以祭耳。是引以證離肺。離而未絕也。彼少儀但言牛羊未言豕。故注云豕亦然。云挽。拭也。挽手者。爲絕肺染汚也。剝肺不挽手者。李氏如圭云。剝肺。剝切之。直取以祭離肺。四面離割之。不絕其中央少許。祭時絕之以祭。

下記主人以下俎皆離肺。無剝肺。是剝肺不須絕。肝從左執爵取肝。揆于鹽。坐振祭。嗜之。宗人受加于俎。燔故不投手也。云古文挽皆作說。詳鄉飲酒禮。

亦如之。與席末坐。卒爵拜。於席末坐。卒爵敬也。一酌〔疏〕正義曰。坐振祭。李氏如圭云。重出坐字。疑。敖氏復言坐。褚氏云。少牢賓尸。次賓羞燔。亦曰坐振祭。豈兩處皆衍乎。少儀曰。有折俎者。取祭不坐。燔亦如之。知凡從獻之肝燔。必與而取。坐而祭。經言坐祭。正見其與而取也。盛氏云。凡振祭皆坐。特於此見之耳。敖云衍。

非。注云於席末坐。卒爵敬也者。上尸祝卒爵亦於席上。此於席末。故云敬也。官氏獻瑤云。鄉飲射禮。啐酒于席末。卒爵于階上。此飲於室中。故啐酒於席上。而卒爵於席末。所以別於尸祝。云一酌而備再從。而次之亦均者。上初獻尸肝從。亞獻尸燔從。今致爵主人。肝燔俱有。是一酌而備再從也。惠氏棟云。次之亦均者。謂先肝次燔。亦與尸均也。

祭立飲。卒爵拜。主人答拜。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。主婦醋不更爵。殺也。敖氏云。主婦自酢者。主人辟尸。具。今案吳說皆是也。祭統但言酢必易爵。明夫婦之別。不云婦酢不更爵。是其禮不專為男子言也。鄭因此經無更爵之文。遂生異解。此注及下注。似俱未確。敖氏又據內則。凡女拜尚右手。決經左字為誤。郝氏敬云。主婦左執爵拜。不奠爵。婦人立拜也。盛氏云。左執爵而拜者。肅拜也。敖以為誤。非。○主婦致爵於主人。因自酢。主婦出。反于房。主人降洗酌。致爵于主婦。席于房中。

南面。主婦拜受爵。主人西面答拜。宗婦薦豆俎從獻。皆如主人。主人更爵酌醋。卒爵降。實爵于篚。入復位。主人更爵自酢。男子不承婦人爵也。祭統曰。夫婦相授。〔疏〕正義曰。主婦出者。謂出室至堂。由堂而入房也。受。不相襲處。酢必易爵。明夫婦之別。古文。更為受。〔疏〕于房言反者。房是婦人常處也。凡婦人入廟位在房。

故此致爵主婦。亦席于房中。不于室也。主人降洗酌者。謂降而洗爵。升而酌酒也。敖氏云。不言升酌。文省耳。主人於主婦。亦謂之致爵者。夫妻一體也。主婦席南面。變於大夫不賓尸之禮也。豆亦兩豆兩簋。俎。牲俎也。從獻。肝燔也。又云。主人酢亦在房中四面。其他儀皆與主婦自醋者略同。以有成禮。故略而不見之。卒爵則坐。惟此與主婦異耳。位。室中位。李氏如圭云。更爵。更房內之爵也。庭篚惟有二爵。其一獻尸爵止。其一主人致爵于主婦。少牢

祭立飲。卒爵拜。主人答拜。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。主婦醋不更爵。殺也。敖氏云。主婦自酢者。主人辟尸。具。今案吳說皆是也。祭統但言酢必易爵。明夫婦之別。不云婦酢不更爵。是其禮不專為男子言也。鄭因此經無更爵之文。遂生異解。此注及下注。似俱未確。敖氏又據內則。凡女拜尚右手。決經左字為誤。郝氏敬云。主婦左執爵拜。不奠爵。婦人立拜也。盛氏云。左執爵而拜者。肅拜也。敖以為誤。非。○主婦致爵於主人。因自酢。主婦出。反于房。主人降洗酌。致爵于主婦。席于房中。

南面。主婦拜受爵。主人西面答拜。宗婦薦豆俎從獻。皆如主人。主人更爵酌醋。卒爵降。實爵于篚。入復位。主人更爵自酢。男子不承婦人爵也。祭統曰。夫婦相授。〔疏〕正義曰。主婦出者。謂出室至堂。由堂而入房也。受。不相襲處。酢必易爵。明夫婦之別。古文。更為受。〔疏〕于房言反者。房是婦人常處也。凡婦人入廟位在房。

故此致爵主婦。亦席于房中。不于室也。主人降洗酌者。謂降而洗爵。升而酌酒也。敖氏云。不言升酌。文省耳。主人於主婦。亦謂之致爵者。夫妻一體也。主婦席南面。變於大夫不賓尸之禮也。豆亦兩豆兩簋。俎。牲俎也。從獻。肝燔也。又云。主人酢亦在房中四面。其他儀皆與主婦自醋者略同。以有成禮。故略而不見之。卒爵則坐。惟此與主婦異耳。位。室中位。李氏如圭云。更爵。更房內之爵也。庭篚惟有二爵。其一獻尸爵止。其一主人致爵于主婦。少牢

祭立飲。卒爵拜。主人答拜。〔疏〕正義曰。李氏如圭云。主婦醋不更爵。殺也。敖氏云。主婦自酢者。主人辟尸。具。今案吳說皆是也。祭統但言酢必易爵。明夫婦之別。不云婦酢不更爵。是其禮不專為男子言也。鄭因此經無更爵之文。遂生異解。此注及下注。似俱未確。敖氏又據內則。凡女拜尚右手。決經左字為誤。郝氏敬云。主婦左執爵拜。不奠爵。婦人立拜也。盛氏云。左執爵而拜者。肅拜也。敖以為誤。非。○主婦致爵於主人。因自酢。主婦出。反于房。主人降洗酌。致爵于主婦。席于房中。

南面。主婦拜受爵。主人西面答拜。宗婦薦豆俎從獻。皆如主人。主人更爵酌醋。卒爵降。實爵于篚。入復位。主人更爵自酢。男子不承婦人爵也。祭統曰。夫婦相授。〔疏〕正義曰。主婦出者。謂出室至堂。由堂而入房也。受。不相襲處。酢必易爵。明夫婦之別。古文。更為受。〔疏〕于房言反者。房是婦人常處也。凡婦人入廟位在房。

故此致爵主婦。亦席于房中。不于室也。主人降洗酌者。謂降而洗爵。升而酌酒也。敖氏云。不言升酌。文省耳。主人於主婦。亦謂之致爵者。夫妻一體也。主婦席南面。變於大夫不賓尸之禮也。豆亦兩豆兩簋。俎。牲俎也。從獻。肝燔也。又云。主人酢亦在房中四面。其他儀皆與主婦自醋者略同。以有成禮。故略而不見之。卒爵則坐。惟此與主婦異耳。位。室中位。李氏如圭云。更爵。更房內之爵也。庭篚惟有二爵。其一獻尸爵止。其一主人致爵于主婦。少牢

下篇云。賓致爵于主婦之俎。亦佐食設之。今案主人取下饌之爵。致于主婦。主婦飲訖。奠于內饌。主人別取內饌之爵。自酢飲訖。降奠于下饌。是爲更易其爵也。注云。主人更爵自酢。男子不承婦人爵也者。鄭意以上主婦自酢不更

爵。此更爵。故云然。其實主婦自酢亦易爵。說詳上引祭統者。證酢必。三獻作止爵。實也。謂三獻者。以事命之。作。易爵之義。云古文更爲受。詳燕禮。○主人致爵於主婦。更爵自酢。起也。舊說云。賓入戶北面。

曰鼻尸請。〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。三獻。指賓而言也。初賓三獻。尸卒爵酢。〔疏〕亦視酌。尸拜送。盛氏云。尸

酌賓。如其酢主人與主婦禮。郝氏云。酌獻祝及佐食。〔疏〕正義曰。楊氏復云。案上文賓三獻尸止爵不舉。故未

作止爵。尸卒爵酢賓。賓遂獻祝及佐食。事之序也。○賓獻祝及佐食。洗爵酌。致于主人主婦。燔從皆如初。更爵酢于主人。卒復位。洗乃致爵爲

燔從皆如初者。如亞獻及主人主婦致爵也。凡獻佐食皆無從。其薦俎獻兄。〔疏〕正義曰。賓致爵主人主婦。乃惟酢主

弟以齒設之。賓更爵自酢。亦不承婦人爵。今文曰洗致。古文。更爲受。〔疏〕人者。禮主於尊者。猶主人徧獻衆賓。

而惟酢於賓長也。官氏獻瑤云。少牢饋尸。賓酌致主人而不致主婦。不饋尸則賓代主人致爵于主婦。此則主人主婦交

致爵。而賓酌致主人。仍酌主婦。皆禮之互變也。主人不先獻賓。而賓先酌主人。何也。立賓所以事尸。尸方欲行室

中之惠。則賓之致爵。亦所以承尸意也。夫而後室中之禮成矣。盛氏云。賓自酢訖。亦以爵奠于饌。乃復位。郝氏云。復位。復堂下東面之位。注云。洗乃致爵爲異事新之者。此決上獻祝及佐食。皆不洗也。楊氏復

云。上文主人主婦獻。皆至祝佐食而止。今賓獻祝佐食畢。又致爵于主人主婦。故洗爵酌致爲異事新之也。云燔從皆

如初者。如亞獻及主人主婦致爵也者。案主婦亞獻尸。燔從。主人主婦致爵。肝燔俱有。賈疏云。雖云如初。則無肝

從。故經釋云燔從皆如初。是也。云凡獻佐食皆無從者。賈疏云。謂主人主婦及賓長獻佐食。皆無從。故云凡。鄭言

此者。以經燔從皆如初。在獻佐食下。嫌獻佐食亦有燔從。故辨之。云其薦俎獻兄弟以齒設之者。李氏如圭云。下記

致爵之禮是也。燔從者。如亞獻祝及致于主人主婦之禮也。言此則是其從獻之物。僅有此耳。亦見其殺於初者也。盛氏云。案燔從謂獻祝及致爵于主人主婦也。祝之從獻無筮。主人主婦之從獻無肝。皆異於初者。故特見之。今案敖氏盛氏說。雖異於注。而分析較細。故錄附焉。○賓致爵主人主婦。更爵自酢。

右賓三獻

主人降階西面拜賓。如初洗。再拜。賓答拜。三拜衆賓。衆賓答再拜者。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。此下獻

兄弟。獻衆兄弟。獻內兄弟。凡六節。以三獻尸訖。事神禮成。順神意以達惠。六節共為一科。其設尊兩階。先以酬賓。又所以為旅酬發端也。○禮經釋例云。三獻爵止。神惠於均室也。主人獻賓于西階上。自酢及獻衆賓亦于西階上。

獻長兄弟衆兄弟皆于阼階上。獻內兄弟于房中。此因室中而兼及堂上房中也。敖氏云。初謂三拜衆賓。衆賓皆答一拜也。秦氏蕙田云。敖與注答再拜之文不同。案鄭據本篤陳鼎拜賓時文。敖據有司徵文。彼大夫禮。與士禮自有異。仍

當依鄭。今案。賓辭洗卒洗揖讓升酌西階上獻賓。賓北面拜受爵。主人在右答拜。就賓拜者。此禮不主於秦說是也。

主人在右。統於其〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。西階上獻賓。主人就賓也。主人在右。北面以東為右也。注云。就賓位。今文無洗。拜者。此禮不主於尊也者。謂鄉飲酒鄉射。以賓為尊。獻酢皆賓于西階上拜。主人于阼階上

拜。鄉飲酒獻介及介酢。皆介于西階上拜。主人于介右拜。此就賓拜與鄉飲酒獻介同。是不主於尊賓也。云賓卑則不專階者。鄭意以賓為有司。故謂賓為卑也。云主人在右。統於其位者。主人位在東階在賓右。即在賓東。故云統於其位也。盛氏云。案是禮主於祭。不主於賓。至獻賓而禮已殺矣。故賓主同階。注云賓卑非。禮經釋例云。凡賓主人禮

盛者專階。不盛者不專階。特性禮。主人獻賓。受爵送爵。卒爵及酌酢。賓皆于西階上拜。主人于賓右拜。祭畢飲酒。殺於飲酒正禮。故不專階也。與盛說同。義似長。云今薦脯醢。設折俎。凡節解者。皆曰折俎。不言其體。略云

文無洗者。胡氏承琪云。案鄭從古文有洗者。亦以其文備。薦脯醢。設折俎。折俎。非貴體也。上賓餼。衆賓餞。公

有司設〔疏〕正義曰。薦脯醢。謂薦蘆豆也。脯蘆實。醢豆實。注云。凡節解者皆曰折俎者。以各篇言折俎者多。故總釋之。節解謂如肩臂臑臠膊髀之類。逐節解之。即所謂體解也。云不言其體。略云折俎。非貴體也。

者。貴體謂如脊脅之類。經每言之。此不言。故知非貴體也。云上賓路。衆賓儀者。李氏如圭云。少牢下篇曰。賓左司士設賓俎羊醑。衆賓其香體儀也。儀者儀度。可用者用之。云公有司設之者。下記云公有司門西。是也。賓左

執爵祭豆奠爵與取肺坐絕祭嚼之興加于俎坐挽手祭酒卒爵拜主人答拜受爵酌酢奠爵拜賓答

拜。主人酌自酢者。賓不敢敵主人。主人達其意。主人坐祭卒爵拜賓答拜揖執祭以敵主人。主人達其意。〔疏〕者。亦是以賓爲卑之意。說詳有司徹。主人坐祭卒爵拜賓答拜揖執祭以

降西面奠于其位位如初薦俎從設。位如初。復其位東面。少牢饋食禮。宰夫執薦以從。設於〔疏〕正義曰。李祭肺肺。敷氏云。執祭肺也。似李爲長。盛氏云。祭謂肺及肺之置於地者。必執以降。敬也。且示其將復位於下。然而主人之羣吏。遂執其薦俎以從之也。必復位於下者。辟後之受獻者也。注云。位如初。復其位東面者。以上云西面奠于其位。復云位如初。故知復其位東

衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯主人備答拜焉降實

爵于篚。衆賓立飲。賤不備禮。鄉飲酒記曰。立〔疏〕正義曰。李氏如圭云。坊記曰。尸飲三。衆賓飲一。示民有上卒爵者不拜。既爵備盡。盡人之答拜。〔疏〕下也。因其酒肉。聚其宗族。以教民睦也。蔡氏德晉云。升

升西階也。辯謂皆有薦俎也。盛氏云。案其位在西階下賓南。薦俎不先設于西階上。而卽設于其位。殺於賓也。降實爵于篚。亦謂主人也。然則衆賓每一人飲訖。輒以爵授主人矣。不言者。文不具也。鄉飲禮云。坐祭立飲不拜。既爵

授主人爵。降復位。又案注盡人之答拜。之字當在答拜之下。今案此注云。備盡下戶備答拜焉。注云備。猶盡也。說文。蒞。具也。備。慎也。从人蒞聲。今則蒞具字通用。備備答拜。謂一具答拜之。鄭以盡義較顯。故解爲盡。盡人之答拜。盧氏文紹疑之爲衍文。盛氏謂

尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之。爲酬賓及兄弟。行神惠。之字在答拜下。是也。○獻賓及衆賓。尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之。不酌上尊。卑異之。就其

位尊之。兩壺皆酒。優之。先尊東。〔疏〕正義曰。昨階之東爲東方。西階之西爲西方。經互言之。東西各兩壺。則方。示惠由近。禮運曰。澄酒在下。〔疏〕庭中凡四壺也。此尊亦北面酌。加勺于尊上而枋向南。便執也。注云爲酬

賓及兄弟行神惠。不酌上尊。卑異之。就其位尊之者。李氏如圭云。旅酬禮變。不敢與神靈共尊。故就賓及兄弟之位。尊之。不用玄酒。澄酒在下。人君禮也。案司尊彝。四時之祭皆有壺。諸臣之所酢。少牢禮上下大夫堂下皆無尊。辟

儀禮正義 十五 卷三十五 二七

人君。士卑。不嫌與人君同。王氏士讓云。案祭尸崇不與于旅酬。則酬時不得用尸尊。故賓兄弟有堂下尊。內賓宗婦有房中尊也。若有司徹饋尸。尸亦與旅酬。則酬時得用尸尊矣。云兩壺皆酒。優之者。玉藻。唯饗野人皆酒。彼注云。飲賤者不備禮。與此注異者。此祭未行酬所以合歡。故以優之為義。優之者。謂兩壺皆酒。可以盡醉。且以別於堂上尊也。云先尊東方。示惠由近者。東方為主人位。見行神惠。由近始也。禮運。澄酒在下。據鄭志。荅趙商田瓊問。澄為沈齊。酒為三酒。引之者。證堂下設尊之事也。主人洗觶酌于西方之尊。西階前北面酬賓。賓在左。先酌西方者。〔疏〕正義曰。禮成于酬。故以是終獻賓之禮。且為旅酬發端也。賓在左。如其在階上之位也。吳氏紱云。鄉飲酬賓在階上。此在階下者。以賓位本在下也。飲射主於燕賓。則賓在堂上。祭禮主於事尸。則賓在堂下。注云先酌西方。固為尊賓。且酬賓酌西方之尊。酬主人酌東方之尊。亦為近其位便也。主人奠觶拜。賓答拜。主人坐祭。卒觶拜。賓答拜。主人洗觶。賓辭。主人對卒洗

酌西面賓北面拜。西面者。鄉賓位。立於西階。〔疏〕正義曰。此主人酌而自飲。以導賓飲也。注云。西面者鄉賓之前。賓所答拜之東北。〔疏〕位者。賓位東面。故知此西面鄉之也。云立於西階之前。賓所答拜之東北者。賓北面拜。而主人西面。故知立於賓所答拜之東北也。主人奠觶于薦北。奠酬於薦左。非為其不舉。〔疏〕正義曰。敖氏云。不授而云。凡酬酒先自飲。復酌奠而不授。薦北。薦左也。吳氏疑義云。此暫奠以待賓之取。下奠于薦南。則正奠也。鄉飲酒酬爵不舉。主人初奠于薦西。右也。賓取之。乃奠于薦東。左也。此酬爵當舉。主人初奠于薦北。左也。賓取之。奠于薦南。右也。則兩經之例一耳。注曰不同。疏曰相變。則竟不知下有薦南之奠矣。案鄉飲記云。凡奠者于左。將舉于右。此奠解于薦左。有似於不舉。故鄭辨之云。奠酬酒於薦左。非為其不舉。以方行神惠。與飲酒禮異也。官氏獻瑤云。凡鄉飲射燕無舉奠酬者。祭則有之。蓋鄉飲射燕皆正賓也。不賓坐。取觶還東面拜。主人答拜。賓奠觶可以盡人之歡。祭則尸為主。賓非正也。不可不廣神之惠。其說是也。

于薦南揖復位。還東面。就其位薦西。〔疏〕正義曰。戴校集釋云。東面下。各本衍拜字。考上經賓北面拜。主人奠觶薦南。明將舉。奠觶于薦北。下云主人答拜。答賓北面之拜也。賓坐取觶還東面。下乃云賓奠觶于薦南。賓方執觶在手。不得拜明矣。汪氏中儀禮校本刪拜字。謂無賓兩拜。主人止荅一拜之理。今案敖氏。姜氏。蔡氏。皆以奠觶於薦北下拜文。蓋亦疑經賓兩拜主人正荅一拜。而不知還東面下之拜為衍字也。禮經釋例。

乃云賓奠觶于薦南。賓方執觶在手。不得拜明矣。汪氏中儀禮校本刪拜字。謂無賓兩拜。主人止荅一拜之理。今案敖氏。姜氏。蔡氏。皆以奠觶於薦北下拜文。蓋亦疑經賓兩拜主人正荅一拜。而不知還東面下之拜為衍字也。禮經釋例。

經義述聞。皆同戴說。揖復位。郝氏敬云。揖。揖主人復位。復東向之初位。敖氏云。復位。主人復阼階下面西位也。秦氏薰田以敷爲是。注云。還東面。就其位薦西者。以賓位本在薦西東面。取解時西面。今還東面。故知就其薦西之位也。云奠饌薦南。明將舉者。謂下旅酬時賓取以酬長兄。主人洗爵。獻長兄弟于阼階上。如賓儀。酬賓乃獻長兄弟。是將舉也。薦南。薦右也。○設尊酬賓。以啓旅酬。主人洗爵。獻長兄弟于阼階上。如賓儀。酬賓乃獻長兄弟。成於酬。先成賓禮。此主人之義。〔疏〕正義曰。獻于阼階上。則酌于堂上尊也。云如賓儀。則自洗至薦俎。從設皆亦有薦。設於位。私人爲之與。〔疏〕如賓可知。張氏爾岐云。注疏皆不言酢。既云如賓儀。當亦主人自酢是也。

注云。酬賓乃獻長兄弟者。獻之禮成於酬者。如鄉飲酒禮。主人獻賓。賓酢主人。主人酬賓。乃獻介是也。云亦有薦。晉設於位者。賈疏云。長兄弟初受獻于阼階上時。亦薦脯醢。設折俎于阼階上。祭訖。乃執以降。設于下位。皆當如賓儀。言亦者。亦賓。云私人爲之與者。私人卽私臣。李氏如圭云。下記公有司獻。洗獻衆兄弟。如衆賓儀。而必

爲之洗者。顯神惠。此言如衆〔疏〕正義曰。郝氏敬云。如衆賓儀。拜受坐祭立飲。薦俎設于其位偏同也。佐食在衆賓儀。則知獻衆賓洗明矣。〔疏〕兄弟中薦俎亦設於此時。注云。獻卑而必爲之洗者。顯神惠者。衆兄弟分卑。獻必爲之洗者。以行神惠爲重也。云此言如衆賓儀。則知獻衆賓洗明矣者。上獻衆賓雖不言。但此獻衆兄弟洗。二者儀同。則獻衆賓亦洗可知。不言者文略耳。○獻長兄弟及衆兄弟。洗獻內兄弟于房中。

如獻衆兄弟之儀。內兄弟。內賓宗婦也。如衆兄弟。如其拜受坐祭立飲。設薦俎於其位而立。內賓其位在〔疏〕正義。房中之尊北。不殊其長。略婦人也。有司徹曰。主人洗獻內賓于房中南面。拜受爵。〔疏〕正義

曰。注云內兄弟。內賓宗婦也者。賈疏云。此總云內兄弟。下記云內賓宗婦。案彼注云。內賓姑姊妹。宗婦族人之婦。若然。兄弟者服名。故號婦人爲兄弟是也。云如衆兄弟。如其拜受坐祭立飲。設薦俎於其位而立者。或曰立當爲偏之

譌。謂設薦俎于其位而偏也。今案此經云。如獻衆兄弟之儀。上獻衆兄弟云如衆賓儀。據前獻衆賓云。拜受爵坐祭立飲。薦俎設于其位辯。或說似是。章氏平云。立爲己之誤。則以立己形似故也。云內賓其位在房中之尊北者。下記云

尊兩壺于房中四墻下。南上。是房中有尊也。又云。內賓立于其北。東面南上。宗婦北堂。東面北上。是其位在尊北也。云不殊其長略婦人也者。賈疏云。決上文獻賓于西階上。獻兄弟于阼階上。皆殊其長。此不殊。故云略之。引有

司徹者。欲見此內賓受獻時。亦南面拜受爵。蔡氏云。南面。統於堂也。褚氏云。獻內兄弟之先後。經無明文。觀下注云。內賓之長。亦南面答拜。知先獻內賓而酢者。惟長一人矣。主人酢畢出房。主婦乃洗爵酬內賓之長。爲房中旅

儀禮正義 卷三十五 二九

酬始。獻必主人。統於主祭也。酬必主婦。以洽歡心。男女之倫。不可瀆也。主人西面答拜。更爵酢。卒爵降。實爵于篚。入復位。爵辯乃自酢。以初不亦南面〔疏〕正義曰。盛氏云。更爵亦于下篚。必更之者。男女不相襲也。江氏筠云。案男子多不承婦人爵。婦人則有答拜。〔疏〕襲用男子爵者。上文尸酢主婦。鄭注云。不易爵。又致爵主人。經云。主婦答拜受爵酌醋。又三獻酌致于主人主婦。皆是也。然此獻內兄弟承獻衆兄弟自酢之後。而必爲之洗。則宜爲之更爵明矣。今案上云。洗獻于房中。則更爵自明。故經於獻不言更爵。於酢言更爵也。至男女不相襲爵。禮之大例。經或不言更爵者。文偶不具耳。江說徇注未的。方氏苞云。入復位。復室中西面之位也。以是見主婦長實有事于室中。主人皆不離其位。至旅酬則室中侍尸者惟主人。故尸將饗。然後主人出。注云。爵辯乃自酢。以初不殊其長也者。初謂獻時。鄭知必爵辯乃酢者。以內兄弟多。主人惟爲酢一爵也。云內賓之長亦南面答拜者。上注引有司徹云。南面拜受。此亦南面答拜。亦者。亦上注也。○獻內兄弟。

右獻賓與兄弟

長兄弟洗觚爲加爵。如初儀不及佐食。洗致如初。無從。大夫士三獻而禮成。多之爲加也。不及佐。〔疏〕正義曰。云。此三獻之外。復爲加爵。云如初儀者。如賓長三獻之儀。但賓長獻十一爵。此長兄弟加獻唯六爵。洗觚獻尸。一也。尸酢長兄弟。二也。獻祝。三也。致爵主人。四也。致爵主婦。五也。受主人酢。六也。本賈疏。禮經釋例云。凡七祭。正獻後加爵三。下大夫祭。正獻後加爵二。饋尸則正獻後加爵一。特性。長兄弟洗觚爲加爵。一也。衆賓長爲加爵。二也。又旅酬無算爵畢。利洗散獻于尸。利佐食也。獻卽加爵。此佐食加爵三也。是士祭正獻後加爵三也。有司徹不饋尸之禮。主人獻私人畢。賓長獻于尸。此賓長加爵一也。又無算爵畢。利洗爵獻于尸。此佐食加爵二也。是下大夫祭正獻後加爵二也。有司徹饋尸之禮。兄弟後生舉解畢。賓長獻于尸。此賓長加爵于尸。是饋尸正獻後加爵一也。陳氏祥道云。士禮。主人主婦賓三獻。又爵三。長兄弟賓長利獻之也。下大夫主人主婦賓三獻。又爵二。賓長與利獻之也。上大夫特主人主婦賓三獻而已。蓋士與下大夫無饋尸。故有加爵。上大夫有饋尸。故無加爵。天子諸侯有禘祭。又有加爵。禮所以隆于尊者也。考陳氏所謂上大夫無加爵者。指少牢上篇正祭而言。若饋尸三獻後。賓長亦加爵也。又有司徹饋尸。賓長加爵後。賓一人舉爵于尸如初。亦途之於下。此爵蓋爲旅酬發端。如舉解之禮。非

加爵也。釋例又云。凡致爵。皆在賓三獻之間。加爵亦致。若僎尸則于堂上獻尸侑時行之。特性。長兄弟洗觴爲加爵如初儀。洗致如初。注。致。致爵于主人主婦。又云。衆賓長爲加爵如初。有司徹不僎尸之禮。賓長獻于尸。尸酌獻。祝致醑。注。致謂致爵于主人主婦。是加爵亦致也。又有司徹。舉觴後賓長獻于尸如初。無滯爵不止。注。如初。如其獻侑酌致主人。受尸酢也。則僎尸加爵亦致也。今案上云如初儀。謂長兄弟加爵獻尸拜受拜送諸儀。如賓三獻也。下云如初。謂洗爵酌致于主人主婦。如賓三獻也。洗觴不及佐食。無從。是別言其異於初者。無從。謂無從獻之肝燔也。注云。大夫士三獻而禮成。多之爲加也者。賈疏云。飲酒禮。卿大夫三獻。士唯一獻而已。祭禮。士與大夫同三獻者。攝盛是以多之爲加也。高氏愈云。主人及賓已獻尸。而長兄弟及衆賓長未嘗致爵。以是爲愆。故復爲加爵以厭飲之。然必長兄弟先爲加爵。而後及衆賓者。猶主人初獻。而賓爲三獻之意。官氏獻璫云。加爵之義有二。一比於侑食勸飽之意。一使長兄弟衆賓長得以伸其敬也。及祝不及佐食者。佐食與旅。而祝不與旅。非但禮殺而已。加爵而後致爵。亦以伸敬於主祭也。加爵用觴。別於正獻也。致爵于主婦。既乃更一觴以自酢。故饗賓二觴焉。酢訖。降筵于篚。○賈疏云。天子大禘。十有二獻。四時與禘。唯有九獻。上公亦九獻。侯伯七獻。子男五獻。吳氏疑義云。周禮司尊彝注。以禘小於禘。而重於時祭。此并以禘與四時祭同。則更謬矣。以理論之。天子凡祭皆應十二獻也。

右長兄弟爲加爵

衆賓長爲加爵。如初爵止。尸爵止者。欲神。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。此衆賓長爲加爵。衆賓長非三獻之賓。在即止而不飲。待旅酬四階一禰畢。加爵者乃請尸舉爵。盛氏世佐云。此加爵不言其器。蒙長兄弟之文也。獻用爵。加爵用觴。旅酬用觴。禮之差也。敖氏云。此加爵當用觴。非。○賈疏云。庭賓及兄弟雖得一獻。未得旅酬。故傳之。使庭行旅酬。是欲神惠之均於在庭也。官氏獻璫云。少牢大夫賓尸。尸作三獻之爵。途繼之以旅酬。是尸自行其惠於廟中也。士不賓尸。則尸不出堂。而行旅酬之禮矣。故於加爵而爵止。以示致惠之意。禮經釋例云。特性賓三獻爵止。注云欲神惠之均于室中。考此三獻節內。共十一爵。是神惠均于室也。又長兄弟加爵畢。衆賓長爲加爵如初。爵止。注云欲神惠之均于在庭。考此爵至旅酬時。賓酬衆兄弟。旅酬四階前一禰畢。經云爲加爵者作止爵畢。長兄弟酬賓。始大夫與士異也。少牢正祭賓三獻。尸即卒爵酢賓。不止爵者。祭畢將僎尸故也。

右衆賓長加爵

嗣舉奠盥入北面再拜稽首。嗣主人將爲後者舉。猶飲也。使嗣子飲奠者。〔疏〕正義曰。自此至出復位。言主

將傳重累之也。大夫之嗣子不舉奠。辟諸侯。〔疏〕人嗣子飲奠尸之事。○孔氏

穎達云。奠者。初尸未入之前。祝酌奠于銅南。尸入祭奠不飲。至此乃嗣子舉之。今案盥入。盥手乃入室也。北面。辟主人西面之位也。再拜稽首。重神貺也。廟中再拜稽首者。唯主人耳。嗣繼體故亦如之。張氏爾岐云。舉奠者。舉

前陰厭時祝所奠于銅南之爵而飲之。舉奠本言其事。下文遂以目其人。謂嗣爲舉奠。注云。嗣主人將爲後者。案鄭

注。文王世子云。上嗣。君之適長子。與此注似異者。適長。正也。無則庶子及同宗爲後者。皆可稱嗣。此注云將爲

後者。兼無適長者言也。云舉猶飲也者。賈疏云。非謂訓舉爲飲。直是嗣子舉而飲之耳。是也。云使嗣子飲奠者。將

傳重累之也者。官氏獻璠云。以傳宗廟之重言之。曰受重。以承祖宗之貺言之。曰舉奠。祭祀之陳饌。以奠而成。嗣

舉奠則雖在子弟之列。而已付以他日祭祀之事矣。其舉奠必在加爵之後何也。加爵則室中之禮將畢矣。若待旅酬而後

舉。仁以行敬也。吳氏疑義云。嗣子爲宗祧之寄。父在雖不主祀。亦當自致其誠敬於先人。然既不可上同於主人。又

不可等之於主婦及賓長。故獻終。使之約略於主人獻酢之節而行之。而仍不干主人之正禮。此禮義之至精者。今案官

氏吳氏之說。足以發明注意。云大夫之嗣子不舉奠。辟諸侯者。賈疏云。士卑不嫌得與人君同。案文王世子云。其登

餽獻受爵。則以上嗣。鄭注以特牲饋食禮言之。受爵。謂上嗣舉奠也。獻謂舉奠。洗爵酌入也。餽謂宗人遣舉奠盥。

祝命之餽也。大夫之嗣無此禮。辟君也。孔疏云。案少牢饋食。無嗣子舉奠。大夫尊於士而不舉奠。故知辟正君也。

官氏獻璠云。天子諸侯繼世爲君。所以有上嗣受爵之禮。而卿大夫不行舉奠者。不世爵也。士

之子爲士。故得行舉奠禮。今案官氏此義甚精。似勝注說。吳氏謂大夫之子亦當舉奠。非矣。尸執奠進受復位。

祭酒啐酒尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝卒觶拜尸備答拜焉。食肝受尊者賜。不

每拜荅之。以尊者與卑者爲禮。〔疏〕正義曰。此節即文王世子所謂受爵也。進受祭啐者。嗣也。尸親執奠。舉肝授之。

略其文耳。古文。備爲復。〔疏〕亦猶親舉角執黍。以授主人也。此及下節凡四言舉奠。皆謂嗣。高氏愈云。名嗣

爲舉奠。猶名賓爲三獻。是也。肝卽主人酌尸所從獻。尸取之加于菹豆者。下記云。嗣舉奠。佐食設豆鹽。注云。肝

宜鹽也。則食肝時有鹽矣。注云。食肝受尊者賜。不敢餘也者。賈疏云。食之當盡。以其食若不盡。直云嗜之而已。

此經云食肝。明不敢餘是也。云備猶盡也。每拜苔之。以尊者與卑者爲禮。略其文耳者。備盡。義見前備苔拜。吳氏廷華云。凡三苔拜。謂上兩再拜稽首。及卒禪拜苔之。凡三也。不於每拜言苔。而於末總言之。是略其文也。劉氏台拱謂此與上主人備苔拜焉。文法同。似不必如注義。今案此與上文同而義異。上主人備苔拜焉。謂每人苔拜之。此尸備苔拜焉。謂每拜苔拜之。故注云然。劉氏疑注非也。云古文備爲復者。案復與備義異。古文蓋字誤。故鄭不從。舉奠洗酌入尸拜受。舉奠答拜。尸祭酒。啐酒奠之。舉奠出復位。啐之者。苔其欲酢已也。奠之者。復神之奠。嗣齒於子姓。凡非主人。升降自西階。〔疏〕正義曰。此節卽文王世子所謂獻也。洗酌入。謂洗解酌以入室獻尸也。出復位。謂出室復階下之位也。云注云。啐之者。苔其欲酢已也者。吳氏疑義謂注說不可解。文王世子明謂之獻。不可謂酢。且欲字亦無謂。今案奠說誠然。高氏愈謂啐酒以享其意。是也。云奠之者。復神之奠。謂嗣所舉者。本陰厭時奠以饗神之禪。今尸仍奠之。是復神之奠。禪也。李氏如圭云。尸復神之奠。故惟啐之。與按祭時同。云嗣齒於子姓者。嗣亦祭者之子。故其位宜與子姓並列。郝氏謂在堂下東主人之後。官氏謂在階下長兄弟之上。其說一也。云凡非主人升降自西階者。經於嗣子舉奠。不云升降自何階。故注特明之。嫌與主人同由阼若也。

右嗣舉奠獻尸

兄弟弟子洗酌于東方之尊。阼階前北面舉禪于長兄弟。如主人酬賓儀。弟子。後〔疏〕正義曰。自此至酬無算爵之事。而祭齊設羞。及作止爵之禮。並行於其間。張氏爾岐云。前主人酬賓。已舉西階一禪。此弟子復舉東階一禪。皆爲旅酬啓端。因於此時告祭設羞。先旅西階一禪。加爵者卽作止爵。次旅東階一禪。又次並旅東西二禪。而神惠均於在庭矣。凡六節。○禮經釋例云。案特性旅酬。用主人酬賓之禪發端。無算爵。用賓弟子兄弟弟子二人所舉之禪發端。有司徹旅酬。用二人舉禪于尸侑之尸禪發端。無算爵用主人酬賓之禪發端。是特性之旅酬。如有司徹之無算爵。亦士禮殺于大夫之義也。又云。漢儒推士禮而致于天子。故鄭注中庸旅酬下爲上。引特性以證之。不引有司徹也。盛氏云。獻時弟子不獲與。故使之行舉禪之禮。舉禪必先自飲。在所以均神惠也。中庸旅酬下爲上。所以速賤。謂此。今案此兄弟弟子一人舉禪爲旅酬始。下賓弟子兄弟弟子二人舉禪爲無算爵始。旅酬時賓弟子不舉禪者。以有主人酬賓。奠于薦南之禪也。江氏永云。旅酬有兩節。前是正旅酬。後是無算爵旅酬。時賓有主人之酬禪。則賓酬長兄

弟。不必賓弟子舉解。至長兄弟酬賓。則必兄弟之弟子先舉解。而後兄弟以所奠之罋酬賓。旅酬既畢。將行無算爵。則賓之弟子及兄弟弟子。同時各舉解于其長。然後賓取解酬兄弟之黨。長兄弟取解酬賓之黨。故觴中庸旅酬下爲上。必兼無算爵而義始備。此宋元以來解下爲上之舊說也。禮經釋例則云。凡旅酬皆以尊酬卑。謂之下爲上。說詳鄉射禮某酬某子下。○舉解於長兄弟。如主人酬賓儀者。敖氏云。是亦在長兄弟之右也。此有代主人酬長兄弟之意。故位與主人同。主人酬賓奠解于薦北。此則當奠于薦南。而長兄弟取解還西而奠于薦北也。方氏苞云。兄弟非賓。故主人不酬。使弟子舉解而用酬賓之儀。禮經釋例云。凡酬酒先自飲。復酌奠而不授。舉解亦如之。是舉解亦奠而不授也。後故此。

注云。弟子。後生也者。弟子。謂兄弟之弟。若子之卑幼者。有司徹云。兄弟之。後生者。舉解于其長。彼後生與此弟子一也。故鄭以後生解之。○兄弟弟子舉解。宗人告祭齊。齊。俎也。所告者。

獻時設薦俎於其位。至此禮又殺。告之祭。〔疏〕正義曰。祭齊必使宗人告者。以其爲庭長也。告於兄弟弟子舉解之。使成禮也。其祭皆離肺。不言祭豆可知。〔疏〕後者。以其將旅酬。且以爲羞之節也。注云齊。俎也者。鄭注燕

禮大射云。齊俎實。注燕禮記云。齊。折俎也。少牢俎載畢云卒齊。然則以牲體實于俎。謂之齊。因謂俎爲齊耳。說文。齊。駮也。義與鄭異。段氏玉裁云。案禮經載記以此字爲薦齊字。蓋假齊爲烝也。烝。進也。而廣韻乃分別豚爲

熱。齊爲駮貌。集韻亦分別異體。皆非是。云所告者。衆賓衆兄弟內賓也者。賈疏云。知無長賓者。以其初得獻時。以祭肺。又長兄弟如賓儀。則亦獻時祭可知。故知所告衆賓衆兄弟內賓也。敖氏云。公有司私臣亦存焉。據記言衆賓以

至私臣。皆齊齊膚一。離肺一。則衆賓以下。凡有俎而未祭者。皆告之矣。云獻時設薦俎於其位。至此禮又殺。告之祭。使成禮也者。對上獻賓獻長兄弟等。獻于階上設薦俎。既祭而後。薦俎從設于其位。今衆賓以下。獻時即設于其位。

是殺。至此同時告祭又殺也。云使成禮者。前此設薦俎未祭。若禮未成然。故告使祭以成禮也。必同時告者。方氏苞云。使衆賓等各于其獻時祭齊。則日不暇給矣。故總告之也。云其祭皆離肺者。以衆賓以下之俎。但有離肺。無判肺

也。詳記。云不言祭豆可知者。以獻時設。乃羞。羞。庶羞也。下戶載醢豆而已。此所。〔疏〕正義曰。羞爲飲酒而設。薦俎。薦卽豆籩。不言祭。亦祭可知。羞者。自視主人至於內賓。無內羞。〔疏〕官氏云。禮無酬而不羞者。

燕禮先羞而後祭。此則祭畢乃羞。何也。燕禮之祭者。大夫而已。脫屣升席。故先羞以安之而後祭焉。此則凡在庭中者皆祭。又不獨薦而有俎。故必先祭乃羞也。注云羞庶羞也者。以其獻時已設薦。則此所羞者。非薦豆籩。故知爲

庶羞也。王制曰。庶羞不踰牲。則當以豕肉爲之。云下戶載醢豆而已者。前爲尸羞。庶羞四豆。注云。醢炙載醢。此下于尸。則但有載醢而已。無醢炙也。云此所羞者。自視主人至於內賓者。少牢下篇曰。羞及私人辯。則視主人以至

內賓之屬。皆有羞可知。云無內羞者。以尸尊不見有內羞。則以下皆無可知也。敷氏以自尸而下至私臣同時設之。羹氏兆錫。吳氏廷華。皆以爲當有內羞。盛氏云。案上經云佐食羞庶羞四豆。則尸之庶羞。不于是時乃設也。下經云徹庶羞設于西序下。則自尸而下。皆無內羞。又可見矣。注說自不可易。後儒好立異。未見其確。今案賓坐取觶。阼階盛說。是也。少牢下篇大夫禮。乃有內羞。此士禮。無內羞。亦隆殺之等義也。○告祭香。設庶羞。賓坐取觶。阼階

前北面酬長兄弟。長兄弟在右。解。南奠。〔疏〕正義曰。此旅酬之始。賓取觶。就阼階前酬長兄弟也。鄉飲鄉射。先

室中。亦不與也。長兄弟在右者。郝氏云。以兄弟亦有主人之誼。賓常居西也。褚氏云。此時房中內賓長。亦舉主婦所酬之觶。以酬宗婦。注云。薦南奠解者。謂賓所取以酬長兄弟者。乃薦南之奠解也。薦南奠解。卽主人酬賓之觶。

賓奠解。拜長兄弟答拜。賓立卒觶。酌于其尊。東面立。長兄弟拜受觶。賓北面答拜。揖復位。其尊。長兄弟

者。拜亦。〔疏〕正義曰。復位。賓酬畢。復西階前東向之位。注云。其尊。長兄弟尊也者。此東方之尊也。賈疏云。北面。旅酬無算爵。以飲者酌已尊。酬人之時酌彼尊。敷氏云。阼階東之尊。爲長兄弟而下設之。故曰其尊。

若彼自有之。然西方之尊亦如之。云此受酬者拜亦北面者。以經長兄弟拜受觶。不言面位。故鄭明之。言亦者。亦賓北面也。長兄弟西階前北面。衆賓長自左受旅。如初。

〔疏〕正義曰。此長兄弟舉賓酬觶。就西階前酬衆賓之長也。衆賓長自左受旅。謂在長兄弟之左。初。賓酬長兄弟。〔疏〕實禮也。注云旅行也。受行酬也者。鄭於禮經多訓旅爲衆。惟燕禮記請旅侍臣。及此經

受旅訓爲行。以受旅不可云受衆。故訓爲行。而復申之曰受行酬也。蓋旅有行義。故以爲行酬之名。左傳襄二十三年。及旅而召公鉏。杜注。獻酬禮畢。而通行爲旅。是也。云初。賓酬長兄弟者。謂如賓酬長兄弟時。奠解拜。受旅者

答拜也。長兄弟卒觶。酌于其尊。西面立。受旅者拜受。長兄弟北面答拜。揖復位。〔疏〕正義曰。酌于其尊。西方

黨設。故曰其尊。復位。復阼階下西向之位。王氏士讓云。上揖復位者。賓酬長兄弟禮畢也。此揖復位者。長兄弟酬衆賓長禮畢也。衆賓及衆兄弟交錯以辯。皆如初儀。交錯。猶

〔疏〕正義曰。此衆賓衆兄弟互相酬。以至於備也。皆如初儀。謂如上賓酬長兄弟。長兄弟酬衆賓長之儀。注云。交錯猶言東西者。謂衆賓又以前解自西之東。衆兄弟又以前解自東之西。衆賓衆兄弟人數衆多。

皆以此東西互酬。所謂交錯也。楚茨詩曰。獻酬交錯。毛傳云。東西為交。邪行為錯。楚茨又曰。禮儀卒度。笑語卒獲。李氏如圭云。古者於旅也語。謂此時。○旅西階一解。為加爵者作止爵。如長兄弟之儀。於旅酬之間。言作止爵。明禮殺並作。〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。為加爵者。衆賓長也。衆賓長為加爵時。尸以未行旅酬。奠而未飲。今既旅及衆賓衆兄弟。尸可飲矣。故為加爵者。作起其初止之爵。

請尸飲也。如長兄弟之儀。謂作止爵後。受尸酢。獻祝不及佐食。洗致如初。皆如長兄弟為加爵之儀。張氏爾岐云。其受尸酢獻祝致爵。主人主婦受主人酢。皆同。是也。吳氏廷華乃疑長兄弟三字為誤。非矣。前賓三獻作止爵。待致爵訖。此作止爵。不待旅酬訖。故注云禮殺並作也。○作止爵。長兄弟酬賓。如賓酬兄弟之儀。以辯卒受者。實解于筐。其奠解。此不言交錯

以辯。賓之酬。不言卒受者。實解于〔疏〕正義曰。據注則鄭本經文。似無以辯二字。○此長兄弟取東階之解。奠解。明其相報。禮終於此。其文省。〔疏〕以答賓之酬已也。如賓酬兄弟之儀。郝氏云。長兄弟亦酬賓于西階前。奠解受解拜答拜復位等儀同。云以辯。則賓亦就東階前酬衆兄弟。而衆兄弟衆賓又互相酬也。衆兄弟衆賓以次相酬。至徧而止。賓黨主黨人數有多寡。酬未終。受解者不定為賓為兄弟。故經但云卒受者。實解于筐也。郝氏謂卒受有二解。盛氏謂卒受惟一解。郝氏合西階言。則有二解。盛氏止就東階言。則惟一解。其實一也。篚在堂下。實解于筐。不言降者。省文也。注云。長兄弟酬賓。亦坐取其奠解者。解奠于地。須坐取之。上經云。賓坐取解。此經不言坐取。故鄭明之。亦者。亦賓也。其奠解。即上兄弟弟子舉解于長兄弟之解。云此不言交錯以辯。賓之酬。不言卒受者。實解于筐。明其相報。禮終於此。其文省者。謂此長兄弟之酬。亦交錯以辯。賓之酬。亦卒受者。實解于筐。不言者。文省耳。李氏如圭謂互文以見之。是也。此酬賓以相報。故其儀同。云實解于筐。則禮終矣。故於此言之也。官氏云。此時房中宗婦之長亦舉解以酬內賓。今案房中之酬。經略而記詳之。○旅西階一解。以上正旅酬。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。舉解者祭。卒解拜。長皆答拜。舉

解者洗各酌于其尊。復初位。長皆拜。舉解者皆奠解于薦右。奠解。進奠之于薦右。非神。〔疏〕正義曰。此賓弟

解于其長。將為無算爵。亦如鄉飲鄉射二人舉解也。各酌于其尊者。賓弟子酌西方之尊。兄弟弟子酌東方之尊。敖氏云。中庭東西之中也。西上者尊。賓之弟子也。是時長皆在東西面之位而拜之薦右。賓之薦南。兄弟之薦北也。今案

解于其長。將為無算爵。亦如鄉飲鄉射二人舉解也。各酌于其尊者。賓弟子酌西方之尊。兄弟弟子酌東方之尊。敖氏云。中庭東西之中也。西上者尊。賓之弟子也。是時長皆在東西面之位而拜之薦右。賓之薦南。兄弟之薦北也。今案

舉禪者祭。卒解拜。亦先自飲也。復酌奠禪于薦右。亦奠而不授也。注云。奠禪進奠之于薦右。非神惠也者。前主人酬賓。奠禪于薦北。注云奠酬于薦左。非爲其不舉行神惠。不可同于飲酒。此奠于薦右。故云非神惠也。後人多疑其說。褚氏云。旅酬無算爵。同酌下尊。而注一以爲神惠。一不爲神惠者。蓋旅酬尸奠爵以待。卽神惠也。此賓主弟子各舉解于其長。于尸無與。故不爲神惠。而同生人禮也。注不誤。云今文曰奠于薦右者。今文奠下無解字。義不顯。故鄭從古文。長皆執以興舉禪者皆復位答拜。長皆奠禪于其所。皆揖其弟子。弟子皆復其位。復其位者。東西於其長。所以序長幼。教孝。〔疏〕正義曰。敖氏云。執以興。亦象受之其所薦右也。揖。揖之使復其位。吳氏紱云。弟。凡堂下拜。亦皆北面。此時內賓之少者。宗婦之少者。亦各舉解于其長。以爲無算爵始。注云。復其位者。東西面位者。此及上節三言復位。上復初位及皆復位答拜。復中庭北面之位也。此皆復其位。則賓弟子復西階前東面之位。兄弟弟子復阼階前西面之位。以事已畢也。云弟子舉解於其長。所以序長幼教孝弟者。方氏苞云。使弟子觀禮于廟中。耳濡目染。以至於成人。則禮儀之度。和敬之德。習與性成矣。又云。兄弟之子。以同姓而來觀禮。方氏苞云。兄弟弟子。以同姓而來觀禮。宜也。賓亦率其子弟而至。何也。不命之士。有廢而無廟。有薦而無祭。無由習禮。故使各率其子弟。以觀祭祀賓客之儀。又使爲人子孫者。知必得廟祀而後可以盡追養之心。而衆屬於德行道藝矣。足與注義相發明。云凡堂下拜亦皆北面者。爲經云拜而不著面位者言之也。上賓酬長兄弟。北面答拜。注云。此受酬者拜亦北面。今此爵皆無算。數也。賓取解酬兄弟之黨。長兄弟取解酬賓之黨。唯已所欲。〔疏〕正義曰。此注言亦者。亦前義也。爵皆無算。亦交錯以辯。無次第之數。因今接會。使之交恩定好優勸之。〔疏〕正義曰。此辭也。云皆者。謂賓黨主黨。二解並行。皆無算也。注云。唯已所欲。亦交錯以辯。無次第之數者。方氏云。長賓長兄弟。各執其解。不相授受。而奠于所欲致者之所。所致者既卒解。其弟子爲之酌。又執以奠于所欲致者之所。而盡去彼此拜興之節。兩解並行。不依其人之次。不計其爵之數。故總之曰無算爵也。今案方解所字。義別而說特明暢。云因今接會。交恩定好。優勸之者。鄭以無算爵。非行神惠。故以交恩定好釋之也。○官氏獻璫云。旅酬之見於經者。莫盛於燕。其舉旅凡四焉。特牲少牢之舉二而已。賓未舉旅。而弟子先舉禪者。禮之次第相因而至。威儀多也。鄉飲射之舉。一而已。故方舉解而旅遂行焉。禮殺也。今案特牲。少牢有司徹所言酬禮。祭末飲酒之旅酬也。鄉飲射燕禮大射所言酬禮。正飲酒之旅酬也。必合而觀之。而旅酬無算爵之節次。義例乃明。○東西二解並舉。爲無算爵。

右旅酬

利洗散獻于尸。酢及祝如初。儀降實散于篚。利。佐食也。言利以今進酒也。更言獻者。以利待尸禮將終。宜一進酒。嫌於加爵。亦當三也。不致爵。禮又殺也。〔疏〕正義

曰。利獻以散者。利卑。禮器云。宗廟之祭。貴者獻以爵。賤者獻以散是也。酢。尸酢利也。及祝。利獻祝也。如初儀。如長兄弟衆賓長加爵之儀也。吳氏廷華云。室中執事。惟祝與利。奠以祝始。故獻以利終也。注云利。佐食也。

言利以今進酒也者。利卽佐食。有二名者。前進黍名佐食。今進酒名利。利之言養也。云更言獻者。以利待尸禮將終。宜一進酒。嫌於加爵。亦當三也者。士三獻禮成。多之爲加。則此亦加爵也。而更言獻者。以利在室。待尸禮將終。

宜一獻酒。且嫌加爵。亦當三。故不言加爵而言獻也。加爵亦三者。長兄弟加爵一。衆賓長加爵二。通利獻尸爲三。合前主人主婦賓長三獻爲尸飲。亦士祭事尸禮畢也。云不致爵。禮又殺也者。賈疏云。上長兄弟爲加爵。不及佐食。

洗致如初。無從。注云不及佐食。無從。殺也。此又不致。故云又殺也。

右佐食獻尸

主人出立于戶外西面。事尸禮畢。〔疏〕正義曰。自此至設于西序下。言尸出。歸尸俎。徹庶羞之事。○校勘記云。南爲面。是也。戶外西面者。主人之位也。故主人事尸禮畢。事養者禮畢。皆出立于戶外西面。主人西面。故祝東面告利成。與主人相嚮也。唐石經作南。字之誤耳。詩楚茨正義引此。正作立于戶外西面。又云。特性少牢皆西面。案述聞之說是也。詩孔疏亦作西面。則祝東面告利成。利。猶養也。供養之禮成。〔疏〕正義曰。禮經釋例云。凡張氏非臆改矣。注事尸禮畢。詳上。祝東面告利成。不言禮畢。於尸聞之嫌。〔疏〕祭畢告利成。士禮則祝主人立于戶外。大夫禮則祝主人立于階上。案特性禮。祭畢。主人出立于戶外西南。祝東面告利成。西南當作西面。又士虞禮。祭畢。祝出戶西面告利成。注西面告。告主人也。是士禮告利成。祝主人立于戶外也。少牢禮。祭畢。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。是大夫禮告利成。祝主人立于階上也。賈特性疏云。此戶外告利成。少牢階上告利成。

主人出立于戶外西面。事尸禮畢。〔疏〕正義曰。自此至設于西序下。言尸出。歸尸俎。徹庶羞之事。○校勘記云。南爲面。是也。戶外西面者。主人之位也。故主人事尸禮畢。事養者禮畢。皆出立于戶外西面。主人西面。故祝東面告利成。與主人相嚮也。唐石經作南。字之誤耳。詩楚茨正義引此。正作立于戶外西面。又云。特性少牢皆西面。案述聞之說是也。詩孔疏亦作西面。則祝東面告利成。利。猶養也。供養之禮成。〔疏〕正義曰。禮經釋例云。凡張氏非臆改矣。注事尸禮畢。詳上。祝東面告利成。不言禮畢。於尸聞之嫌。〔疏〕祭畢告利成。士禮則祝主人立于戶外。大夫禮則祝主人立于階上。案特性禮。祭畢。主人出立于戶外西南。祝東面告利成。西南當作西面。又士虞禮。祭畢。祝出戶西面告利成。注西面告。告主人也。是士禮告利成。祝主人立于戶外也。少牢禮。祭畢。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。是大夫禮告利成。祝主人立于階上也。賈特性疏云。此戶外告利成。少牢階上告利成。

主人出立于戶外西面。事尸禮畢。〔疏〕正義曰。自此至設于西序下。言尸出。歸尸俎。徹庶羞之事。○校勘記云。南爲面。是也。戶外西面者。主人之位也。故主人事尸禮畢。事養者禮畢。皆出立于戶外西面。主人西面。故祝東面告利成。與主人相嚮也。唐石經作南。字之誤耳。詩楚茨正義引此。正作立于戶外西面。又云。特性少牢皆西面。案述聞之說是也。詩孔疏亦作西面。則祝東面告利成。利。猶養也。供養之禮成。〔疏〕正義曰。禮經釋例云。凡張氏非臆改矣。注事尸禮畢。詳上。祝東面告利成。不言禮畢。於尸聞之嫌。〔疏〕祭畢告利成。士禮則祝主人立于戶外。大夫禮則祝主人立于階上。案特性禮。祭畢。主人出立于戶外西南。祝東面告利成。西南當作西面。又士虞禮。祭畢。祝出戶西面告利成。注西面告。告主人也。是士禮告利成。祝主人立于戶外也。少牢禮。祭畢。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。是大夫禮告利成。祝主人立于階上也。賈特性疏云。此戶外告利成。少牢階上告利成。

主人出立于戶外西面。事尸禮畢。〔疏〕正義曰。自此至設于西序下。言尸出。歸尸俎。徹庶羞之事。○校勘記云。南爲面。是也。戶外西面者。主人之位也。故主人事尸禮畢。事養者禮畢。皆出立于戶外西面。主人西面。故祝東面告利成。與主人相嚮也。唐石經作南。字之誤耳。詩楚茨正義引此。正作立于戶外西面。又云。特性少牢皆西面。案述聞之說是也。詩孔疏亦作西面。則祝東面告利成。利。猶養也。供養之禮成。〔疏〕正義曰。禮經釋例云。凡張氏非臆改矣。注事尸禮畢。詳上。祝東面告利成。不言禮畢。於尸聞之嫌。〔疏〕祭畢告利成。士禮則祝主人立于戶外。大夫禮則祝主人立于階上。案特性禮。祭畢。主人出立于戶外西南。祝東面告利成。西南當作西面。又士虞禮。祭畢。祝出戶西面告利成。注西面告。告主人也。是士禮告利成。祝主人立于戶外也。少牢禮。祭畢。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。是大夫禮告利成。祝主人立于階上也。賈特性疏云。此戶外告利成。少牢階上告利成。

主人出立于戶外西面。事尸禮畢。〔疏〕正義曰。自此至設于西序下。言尸出。歸尸俎。徹庶羞之事。○校勘記云。南爲面。是也。戶外西面者。主人之位也。故主人事尸禮畢。事養者禮畢。皆出立于戶外西面。主人西面。故祝東面告利成。與主人相嚮也。唐石經作南。字之誤耳。詩楚茨正義引此。正作立于戶外西面。又云。特性少牢皆西面。案述聞之說是也。詩孔疏亦作西面。則祝東面告利成。利。猶養也。供養之禮成。〔疏〕正義曰。禮經釋例云。凡張氏非臆改矣。注事尸禮畢。詳上。祝東面告利成。不言禮畢。於尸聞之嫌。〔疏〕祭畢告利成。士禮則祝主人立于戶外。大夫禮則祝主人立于階上。案特性禮。祭畢。主人出立于戶外西南。祝東面告利成。西南當作西面。又士虞禮。祭畢。祝出戶西面告利成。注西面告。告主人也。是士禮告利成。祝主人立于戶外也。少牢禮。祭畢。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。是大夫禮告利成。祝主人立于階上也。賈特性疏云。此戶外告利成。少牢階上告利成。

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。孝孫徂位。工祝致告。鄭云孝孫徂位。堂下西面位也。祝于是致孝孫之意。告尸以利成。鄭箋蓋以楚茨爲天子祭禮。故賈引之。證天子諸侯告利成在堂下也。然則告利成之禮。以于尸遠近爲差也。又云。案少牢特牲士虞。皆告主人以利成。鄭箋詩云告尸者。孔氏正義以爲天子之禮。今案特牲告利成。主人尸外西面。祝東面。士虞則主人東面。祝西面。反告也。又特牲及有司徹不償尸之禮。皆于改饌爲陽厭後。再告利成。虞禮則改饌後不再告利成者。亦喪祭略也。少牢無陽厭。故亦一告利成而已。注利猶養也。詳士虞禮。尸諤祝前主人降。諤。起也。前。猶導也。少牢饋于阼階東西面。祝先尸從。遂出于〔疏〕正義曰。注云諤起也者。詳士虞禮。云前猶導也者。士虞注前導也。凡導引廟門。前尸之儀。士虞禮備矣。〔疏〕者必在前。故祝前爲尸導也。盛氏云。注引少牢者。見其同也。彼詳此略。故引以爲證。賈疏誤。官氏云。士虞禮。尸出主人不降者。如尸入堂上初位也。少牢償尸。主人送于廟門外者。如其出迎之初位也。此尸入主人立于階下。其出也當亦降立階下。云前尸之儀。士虞禮備矣者。案士虞禮記云。尸諤。祝前鄉尸。還出戶。又鄉尸。還過主人。又鄉尸。還降階。又鄉尸。降階還。及門。祝反及主人入復位命佐食如出戶。注云。凡前尸之禮儀在此。故此注以爲備也。注士虞禮下。當有記字。

徹尸俎。俎出于廟門。 俎所以載所俎。少牢饋。〔疏〕正義曰。祝反。送尸反也。云及主人入。則祝先可知。復位。食禮曰。有司受歸之。〔疏〕各復室中之位。徹尸俎。徹以歸尸也。官氏云。必言俎出于廟

門者。嫌如少牢正祭。佐食徹所俎。仍降設于阼階南也。注云。俎所以載所俎者。謂經言尸俎。卽所載之所俎也。引少牢者。是少牢下篇不償尸之禮。彼經云。佐食乃出尸俎于廟門外。有司受歸之。證此徹尸俎。亦有司受歸之也。

徹庶羞。設于西序下。 爲將餞去之。庶羞。主爲尸。非神饌也。尙書傳曰。宗室有事。族人皆侍終日。大宗已侍於賓奠。然後燕私。燕私者何也。已而與族人飲也。此徹庶羞置西序下者。爲將以燕飲與。然

則自尸祝至於兄弟之庶羞。宗子以與族人燕飲。〔疏〕正義曰。敷氏云。徹者。亦佐食也。此先徹庶羞。亦與大夫禮相於堂。內賓宗婦之庶羞。主婦以燕飲於房。〔疏〕變。注云。爲將餞去之者。以室中將餞。故徹去之。設于堂上

西序下也。云庶羞主爲尸。非神饌也者。以尸入三飯後。乃設庶羞。是主爲尸。非神饌。故餞不用也。云尙書傳曰者。是酒誥傳文。引之者。證祭畢有燕。此徹置于西序下。爲將燕也。楚茨曰。諸宰君婦。廢徹不遲。諸父兄弟。備言燕

私。毛傳云。燕而盡其私恩。鄭箋云。祭祀畢。歸賓客之俎。同姓則留與之燕。所以尊賓客。親骨肉也。是燕私之事也。云然則自尸祝至於兄弟之庶羞。宗子以與族人燕飲於堂。內賓宗婦之庶羞。主婦以燕飲於房者。案經所言者。係

徹室中之庶羞。鄭兼堂下房中之庶羞言者。見燕時男子之庶羞。皆陳于堂。婦人之庶羞。皆陳于房也。或謂燕當在廟後之寢。不當在堂。案以燕爲在寢者。係楚茨孔疏解樂具入奏之說。其實毛鄭皆無是義。不得執以難鄭也。

右尸出歸尸俎徹庶羞

筵對席佐食分簋鉶。

爲將餞分之也。分簋者。分敦黍於會。爲有對也。敦。有虞氏之器也。周制。士用之。變敦言簋。容同姓之士。得從周制耳。祭統曰。餞者。祭之末也。不可不知也。是故古之人有言

曰。善終者如始。餞其是已。是故古之君子〔疏〕正義曰。自此至尸外四面。言嗣子共長兄弟對餞之事。凡蕘。士禮曰。尸亦餞鬼神之餘惠。術也可以觀政矣。〔疏〕二人。大夫禮四人。詳少牢禮。○敖氏云。筵對席。于神席爲少北。

張氏爾岐云。筵對席者。對尸席而設筵。以待下蕘也。上蕘坐尸席東向。此在其東西向。官氏云。此時尸席與阼席俱未徹。敖氏謂設席略近北。是也。注云分簋者。分敦黍於會。爲有對也者。士二簋。留一爲陽厭。則餞止一簋。今

兩蕘相對。故須分以與之。會。敦蓋也。敖氏云。分簋鉶者。以簋分簋實。以鉶分鉶羹也。褚氏云。少牢之蕘。資黍于羊俎兩端。此何嫌分黍于會乎。敖說不必從。官氏云。天子八簋。蕘以六。諸侯六簋。蕘以四。大夫四簋。蕘以二。

士二簋。則其蕘也一而已。知所分爲黍者。以少牢資黍決之。又上文尸親嘏。搏黍而不及稷。今案祭統以四簋黍。孔疏云。諸侯之祭有六簋。以二簋留爲陽厭之用。故以四簋蕘。特云黍者。見其美。以此疏推之。則官氏之說皆是也。

又注但解分簋爲分黍于會。不解分鉶者。以兩鉶陽厭時不用。則分與其一。不須以他器分之。敖氏引或說。謂以兩鉶分與二蕘。是也。但謂兩敦亦分與二蕘則非矣。知兩鉶陽厭不用者。下陽厭時。但云佐食徹尸薦俎敦。不云鉶。又少

牢。兩鉶蕘時盡用之。是不留以爲陽厭也。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。案明堂位。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。是敦爲虞制。簋爲周制也。

此及士昏諸篇多言敦。是士用虞制矣。或同姓之士得從周制用簋。故變敦言簋耳。少牢亦云敦。則周制大夫士皆用敦也。引祭統者。證蕘是施惠之事。蕘者。蕘尸之餘。尸亦餞鬼神之餘。故鄭注祭統。廟中者。境內之象也。云鬼神之

惠徧廟中。如國君之惠徧境內。是可以觀政也。

宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下。東面北上。祝命嘗食。蕘者舉奠許諾。升

入東面。長兄弟對之皆坐。佐食授舉各一膚。

命。告也。士使嗣子及兄弟蕘。其〔疏〕正義曰。遣舉奠及長兄弟。蕘不過族親也。古文。蕘皆作餞。〔疏〕盥。爲將蕘也。立于西階

下。俟命也。北上。以嗣爲上。尊繼體也。命嘗食。告之使養也。敖氏疑嘗食二字。當在養者之下。惠氏棟云。養者謂長兄弟。舉奠謂嗣。祝命嘗食。養者及舉奠皆許諾。褚氏亦云。祝命嘗食爲句。養者舉奠許諾爲句。養者在舉奠之上。此以昭穆爲序也。升入。升堂入室。文王世子所謂登餼也。盛氏又疑舉奠二字。當在東面之上。謂東面唯舉奠者。今案下云長兄弟對之。則東面自指舉奠可知。盛設亦非也。佐食授舉各一膚者。李氏云。養者舉膚。降于尸也。褚氏云。自歸戶外。俎釋三个。體骨已無存。所存者膚而已。官氏云。俎釋三个。將以改饌。則授養者唯膚耳。尸俎三膚二養各一。禮經釋例云。案此則膚亦謂之舉。注云命告也。釋詁文。云士使嗣子及兄弟養。其惠不過族親也者。案祭統曰。尸饌。君與卿四人餼。君起。大夫六人餼。大夫起。士八人餼。陳氏禮書云。天子諸侯之養。自君以至百官。而輝胞翟閭之吏皆與焉。以明惠周于境內也。大夫之養。二佐食二賓長而已。以明惠及于臣也。士之養。舉奠與長兄弟而已。以明止于其親也。今案據文王世子。則天子諸侯嗣子有餼禮。祭統不言者。官氏云。文王世子以尊祖言。祭統以施惠言。其實嗣子當行餼禮也。云古文養皆作餼者。說文。養。具食也。从食算聲。饌饌或从巽。段氏云。論語。先生饌。馬云飲食也。鄭作餼。食餘曰餼。案馬注者古論。鄭注者校周之本。以齊古讀正凡五十事。其讀正者皆云魯讀爲某。今从古。此不云今从古。則是從魯論作餼也。何晏作饌。从孔安國馬融之古論也。據禮經特性少牢注。皆云古文饌作餼。許書則無餼有饌字。是則許于禮經从今文。不从古文也。但禮經之饌訓食餘。而許養饌同字。訓爲具食。則食餘之義無著。且禮經言饌者多矣。注皆訓陳。不言古文作餼。食餘之字皆作饌。未有作饌者。然則禮饌饌當是各字。饌當獨出。訓具食也。饌餼當同出。訓食餘也。乃與禮經合。若論語魯餼古饌。此則古文假饌爲餼。此謂養親必有酒肉。既食恆餼而未有原常情以是爲孝也。又案禮記之字。于禮經皆从今文而皆作餼。疑儀禮注當云今文饌作餼。胡氏承琪以段說爲是。又云饌今作饌。禮經各本皆作饌。尤誤。今案饌之本義爲具食。古食餘之字亦作饌者。字少假用也。餼當是後人添製字。段氏疑儀禮注當云今文饌作餼。是矣。而云許書有饌饌字。于禮經从今文。不从古文。是自岐其說也。至謂禮經饌饌當是各字。饌皆訓陳。不言作餼。食餘之字皆作饌。未有作饌者。則于禮經字例分析獨精。鄭以饌字較古。故从饌不从餼。據說文饌从食算聲。饌皆不成字。當作饌爲是。主人西面

再拜。祝曰。養有以也。兩養奠舉于俎。許諾皆答拜。

以讀如何其久也。必有以也。以。祝曰。養釋辭以戒之。言女

餘。亦當以之也。少牢饋食禮。不戒者。〔疏〕正義曰。許諾。兩養應聲也。注云。以讀如何其久也。必有以也。以。非親昵也。舊說曰。主人拜下。養席南。〔疏〕者。今案毛詩作以。傳箋亦作以字解。此注亦俱作以。後人因下注有似

先祖之德語。遂將注內以字誤改作似。唐以前已然。故陸德明釋文云。以依注音似。又云或如字。則當時所傳不一本。有作以者。有作似者。故賈疏辨之。云已上皆為以為似者。誤也。其解亦當以之也。句云亦謂亦似其先祖者。謂亦似其先祖以德。非以似釋以也。賈此疏極明析。盧氏詳校不察于此。而誤相致詰。校勘記遂謂鄭此注引詩必作似。亦屬想當然語。無確據未可從。殿本及各本俱作以。當從以為是。或曰據注云讀如。當易其字。不當云以讀如以。案段氏周禮漢讀考云。注經之例。凡言讀如者擬其音。讀為者易其字。此皆不用其本字。如祝讀如注聯讀為連是也。凡有言讀如讀為而仍用本字者。如利讀如上思利民之利。旂讀為囿旂之旂。此蓋一字有數音數義。故云讀如讀為以別之也。今此以字亦有數音數義。故注以此經有以也。以之。讀與旂旂詩必有以也。以字同。此注云言女養於此。當有所以也者。言女當思有所以也。云以先祖有德而享於此祭。其坐養其餘。亦當以之也者。言先祖之享於此祭。以有德。故今女坐養其餼。亦當思以德也。如此解文義本洽。若謂詩原文作似字。則義有難通矣。云祝曰養釋辭以戒之者。言祝代主人釋辭戒養以有以也。云少牢饋食禮。不戒者。非親昵也者。此嗣子與長兄弟。是主人親昵。彼少牢二佐食。二賓長養。非主人親昵。故不戒也。方氏苞云。特性祝再戒養者。而少牢無之。特性之養。嗣子及長兄弟。故主人與祝原祖考之意以戒之。是也。又少牢養蠲主人。特性無之。詳少牢禮。引舊說曰。主人拜下養席南者。證主人仍戶內西面之仁也。

若是者三。丁寧戒〔疏〕正義曰。敖氏云。三者禋言之。禮成於三。郝氏云。主人三皆取舉祭食祭舉乃食祭

餼食舉。禮殺〔疏〕正義曰。皆取舉者。初佐食授舉。兩養受之。及祝時奠舉于俎答拜。今拜訖。復取舉于俎

畢而後食肉也。正祭時。尸祭餼乃食黍。今養先食飯乃祭餼。卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酌上養

上養拜受爵主人答拜酌下養亦如之。少牢饋食禮曰。贊者洗三爵。酌主人受于戶〔疏〕正義曰。卒食。養者

也。下養。長兄弟也。亦如之。詳下。○注引少牢者。證宰贊亦洗。及主人受于戶內之事也。姜氏兆錫云。少牢四爵。故自洗一爵。贊者洗三爵。此二爵故自洗一爵。贊者洗一爵也。少牢惟爵不拜受。餘儀則如之。引舊說者。明此授下

養爵。北主人拜祝曰酌有與也如初儀也。主人復拜為戒也。與讀如諸侯以禮相與之與。言女酌此當有所與〔疏〕

正義曰。如初儀。謂兩養許諾及祝之三也。注云。主人復拜爲戒也者。上經云。饋下養亦如之。謂如饋上養。則下養拜受爵。主人亦答拜矣。此復言主人拜。是爲戒而拜也。云與讀如諸侯以禮相與之與者。此禮運文。謂諸侯朝聘會盟。以禮相化于讓也。與字亦有數音數義。故鄭讀此經之與。如彼與字。云言女饋此當有所與也者。言女當思有所與也。云與者。與兄弟也者。此兄弟謂衆兄弟及族親也。云既知似先祖之德。亦當與女兄弟謂教化之者。言上當以德似續先祖。下當以德教化族人也。所云似先祖之德者。亦謂似先祖之以德。非解以爲似。後人多誤會注意耳。兩養執爵拜。答主人。〔疏〕正義曰。敖氏云。此者其拜之異於內則曰。凡男拜尙左手。王氏士讓云。案凡奠爵。拜而後執爵與者。禮之常也。此獨執爵以拜。今案嗣舉奠亦左執解。再拜稽首。祭酒卒爵拜。主人答拜。兩養皆降。實爵于篚。

〔疏〕正義曰。兩養皆降。實爵于篚。敖氏云。上養將酢。乃亦實爵于篚者。宜與下養共終其事。今案據下注。則下養降實爵。卽復堂下兄弟之位。上養亦降實爵于篚者。以須更爵就洗也。敖說未確。○饋養者。上養

洗爵升酌酢主人。主人拜受爵。下養復兄弟位。〔疏〕正義曰。方氏苞云。嗣子獨酢。異日將代父承祀。故用登也。蔡氏德晉云。此祭禮之末一爵。上養卽位坐答拜。既授爵戶內。〔疏〕正義曰。注云。既授爵戶內乃就坐者。以主人拜而受之。善終者如始之義也。上養卽位坐答拜。乃就坐。〔疏〕主人位在戶內。故授爵于此也。章氏平云。經末有言坐答拜者。坐字疑衍。今案郝氏以坐爲跪。謂跪而答拜。是也。跪而答拜。亦異于常禮。古人坐跪通稱。曲禮。坐而遷之。孔疏云。坐亦跪也。可證。主人坐祭卒爵拜。上養答拜。

受爵降實于篚。〔疏〕正義曰。上養受主人虛爵降。實于篚。于是復降階前子姓之位。而養禮畢矣。○上養酢主人。主人出立于戶外西面。禮畢。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。愚于此節。不能無疑。嗣子。子也。主人拜祝拜饋拜受酢。如事殿賓。然爲之子者。何以安乎。今案餽是食神惠之餘。故主人慎重其禮而拜之。初時拜祝拜饋。係與兩養爲禮。不專拜嗣也。至酢時則專與嗣爲禮。而拜受爵。拜卒爵。主人且先拜焉。宜足以致後儒之疑。然聖人制禮有精意存焉。未可以常情測也。吳氏綬云。父拜之。爲行禮也。冠禮。見于母。母拜之。與此義同。官氏云。凡酌酒無不拜受者。雖尸之尊猶然。燕禮。臣獻爵。君亦拜受。父子可推矣。方氏苞云。主人受嗣子之爵。而卒爵又拜者。神惠之餘。不可以子將之而有異也。禮經釋例云。尸養鬼神之餘。養者又養尸之餘。故主人事養者。卒食酌酢。略同事尸之禮。但節文則殺耳。合此諸說觀之。可以得制禮

儀禮正義 卷三十五

儀禮正義 十五 卷三十五

之意
矣。

右嗣子長兄弟妻

四四

儀禮正義

卷三十六

祝命徹。阼俎。豆籩設于東序下。

命。命佐食。阼俎。主人之俎。宗婦不徹豆籩。〔疏〕正義曰。自此至告事畢。徹禮略。各有爲而已。設于東序下。亦將燕也。

〔疏〕言徹薦俎。改設饌爲陽厭之事。注云。命。命佐食者。前主婦致爵主人時。俎入設。注云。佐食設之。故以此祝命徹。爲命佐食徹之也。釋官云。周禮大祝曰。既祭令徹。云阼俎。主人之俎者。阼是主位。故謂主人之俎爲阼俎也。云宗婦不徹豆籩。徹禮略。

各有爲而已者。此豆籩亦主人之豆籩也。前薦豆籩時。主婦設之。宗婦贊之。今不使宗婦徹。而使佐食併徹豆籩。是其禮略也。言各有爲者。佐食爲主人徹薦俎。宗婦爲主婦徹薦俎。是各有爲也。案詩楚茨曰。諸宰君婦。廢徹不遲。鄭箋云。諸宰徹去諸饌。君婦籩豆而已者。彼係大略言之。此則析言之。且人君禮與士異也。云設于東序下。亦將燕也者。前徹庶羞設于西序下。注云。爲將燕。此徹主人之薦俎。設于東序下。與西序下相對。故云亦爲將燕也。敖氏

云。宗婦不徹之者。以其改設于東序。非婦人祝執其俎以出東面於戶西。俟告利成。少牢下篇曰。〔疏〕正義之事也。既養。乃徹阼薦俎。亦變於大夫禮。祝執其俎以出。東面於戶西。祝告利成。乃執俎以出。〔疏〕曰。正義

出。出室也。郝氏云。祝自徹其薦俎出。重神惠也。注云。俟告利成者。前事戶禮畢云。祝東面告利成。今此云東面于戶西。故知俟陽厭畢。告利成也。時主人立於戶外西面。云少牢下篇曰。祝告利成。乃執俎以出者。有司徹。下

大夫不償尸之禮。改饌西北隅。陽厭訖。祝執其俎以出。立于西階上東面。司宮闔牖戶。祝告利成。乃執俎以出于廣門外。有司受歸之。案據下記祝告利成。乃執俎以出于廣門外。則上云祝執其俎以出。乃出室也。鄭引彼文者。證告

利成後。乃出廟門。此時未告利成。則經所云出者。宗婦徹祝豆籩入於房。徹主婦薦俎。宗婦既並徹。徹其卑者。亦是出室。下經云祝告利成降出。乃出廟門也。宗婦徹祝豆籩入於房。徹主婦薦俎。宗婦既並徹。徹其卑者。入

于房。〔疏〕正義曰。賈疏云。宗婦不徹主人豆籩。而徹祝豆籩入房者。爲主婦將用之爲燕。祝接神尸之類。宜行神惠。故主人以薦羞并祝庶羞。燕宗人于堂。主婦以祝籩豆。燕內賓于房。注云。宗婦既並徹。徹其卑者。以

房。〔疏〕正義曰。賈疏云。宗婦不徹主人豆籩。而徹祝豆籩入房者。爲主婦將用之爲燕。祝接神尸之類。宜行神惠。故主人以薦羞并祝庶羞。燕宗人于堂。主婦以祝籩豆。燕內賓于房。注云。宗婦既並徹。徹其卑者。以

宗婦既徹祝豆籩。竝徹主婦薦俎。乃不使徹主人之豆籩。是徹其卑者。褚氏云。注意以尊者之薦俎。不可與他人之薦俎竝徹也。云士虞禮曰。祝薦席徹入于房者。薦卽豆籩。引以證徹祝豆籩入房之事也。敖氏云。此所徹者。皆置于房。故宗婦得爲之。不言席。文省。吳氏疑義。佐食徹尸薦俎。設於西北隅。几在南。扉用筵。納一尊。佐食闔牖

戶。降。扉。隱也。不知神之所在。或諸遠人乎。戶。闕而改饌爲幽闇。庶其饗之。所以爲厭飫。少牢饋食禮曰。南面。如饋之設。此所謂當室之白。陽厭也。則尸未入之前爲陰厭矣。曾子問曰。禘不備祭何。謂陰厭陽厭也。〔疏〕

正義曰。張氏爾岐云。室中未蕞前。先已徹去庶羞。此時佐食又徹昨俎豆籩。祝自執其俎出。宗婦又徹祝豆籩入房。唯餘尸兩薦豆三俎各三個。兩敦兩錡。自西南隅改饋于西北隅。爲陽厭也。今案經但云薦俎敦不云錡。明兩錡蕞時已俱用之。又士兩敦。蕞用其一。則改設者。惟一敦。張氏謂兩敦兩錡。似誤。納一尊。謂自堂納之於室。亦改設也。有司徹曰。納一尊于室中。彼注云陽厭殺。無玄酒。是陽厭用一尊也。蔡氏德晉云。不納玄酒之尊者。以其初不用於神也。今案虞祭陽厭。不云納一尊者。虞祭本設尊於室中。故不改設也。佐食後出。故闔牖戶。士虞禮曰。贊闔牖戶。彼注云。鬼神尙幽闇。是也。注云扉隱也者。詳士虞禮扉用席下。此云扉用筵。筵亦席也。云不知神之所在。或諸

遠人乎者。郊特牲文云。尸。謾而改饌。爲幽闇。庶其饗之。所以爲厭飫者。案郊特牲云。不知神之所在。于彼乎。于此乎。言求神非一處。故正祭饌于奧。尸。謾又改饌於此。冀其饗之而神厭飫也。爲幽闇者。亦謂于扉用席也。又引少牢者。證彼陽厭南面。此東面也。案少牢饋食禮云。改饌豆籩于房中南面。如饋之設。又有司徹不償尸之禮。云有司官徹饋饌于室中西北隅。南面如饋之設。此所引者。有司徹之文。云少牢饋食禮者。有司徹。卽少牢之下篇也。禮經

釋例云。士虞禮陽厭几在南。注几在南。變右文。明東面不南面。特性陽厭。亦云几在南。則士禮陽厭。皆東面也。少牢陽厭南面如饋之設。則大夫禮陽厭南面也。若陰厭大夫與士皆東面矣。云此所謂當室之白。陽厭也。則尸未入之前。爲陰厭矣。併引曾子問者。案當室之白。亦曾子問文。鄭據彼文爲陽厭。以決尸未入之前爲陰厭也。曾子問云。孔子曰。有陰厭。有陽厭。曾子問曰。禘不備祭何。謂陰厭陽厭。孔子曰。宗子爲禘而死。庶子弗爲後也。其吉祭特

牲祭。禘不舉肺。無所俎。無玄酒。不告利成。是爲陰厭。凡禘與無後者。祭于宗子之家。當室之白。尊于東房。是謂陽厭。鄭注。當室之白。謂西北隅。得戶明者也。明者曰陽。孔疏以宗子之禘祭于室奧。今祭凡禘乃于西北隅。故云

當室之白。爾雅釋宮。西北隅謂之屋漏。詩疏引孫炎注云。屋漏者。當室之白。日光所漏入。是西北隅。得戶明。爲闕之義。鄭此注云。所謂當室之白。卽謂曾子問文也。又曾子問本作禘不耐祭。鄭注云。耐當爲備祭。成人始設奠于

與。迎尸之前。謂之陰厭。尸謾之後。改饌於西北隅。謂之陽厭。瘍則不備。案鄭曾子問注。已破耐爲備。故此注引也。卽作備也。曾子問又云。攝主不厭祭。鄭注。厭。厭神也。厭有陰有陽。迎尸之前。祝酌奠奠之且饗。是陰厭也。尸謾之後。徹薦俎設于西北隅。是陽厭也。此鄭論成人陰厭陽厭之禮。卽儀禮諸篇所言者是也。禮經釋例云。凡尸既出室之後。改饌于西北隅。謂之陽厭。案特性。祭畢。佐食徹尸薦俎。設于西北隅。凡在南。屏用筵。納一尊。佐食闔牖戶。此尸既出室之後。改饌于西北隅者也。注以爲陽厭有司徹不備尸之禮。卒羹。有司官徹饋饌于室中西北隅。南面如饋之設。右几。屏用席。納一尊于室中。司宮掃祭。主人出立于阼階上西面。視執其俎以出。立于西階上東面。司宮闔牖戶。注此於尸謾改饌。當室之白。孝子不知神之所在。庶其饗之於此。所以爲厭。此皆吉祭之陽厭也。士虞禮。尸謾。祝前戶出戶。視反入徹。設于西北隅。如其設也。几在南。屏用席。祝薦席徹入于房。視自執其俎出。贊闔牖戶。注改設饌者。不知鬼神之節。改設之。庶幾歆饗。所以爲厭也。此虞祭之陽厭也。若少牢饋尸之禮。則不陽厭。詳有司徹。又云。鄭氏陰厭陽厭之說。自孔賈以來無異辭。至宋陸氏但忽起而非之。元吳氏澄又從而和之。陸氏之言曰。成人之祭。無陰厭陽厭。吳氏之言曰。厭祭之名。不施於正祭。敖氏繼公儀禮集說遂因之。近萬氏斯大亦主其論。竊以爲皆非也。考曾子問云。瘍不備祭何。謂陰厭陽厭。夫瘍不備陰厭陽厭。則成人之祭。有陰厭陽厭可知矣。曾子問又云。攝主不厭祭。夫攝主無厭祭。則正祭有厭祭可知矣。陳氏祥道曰。夫尸以象神也。厭以厭神也。瘍之有厭。爲無尸也。正祭有厭。爲尸不存也。陰厭尊有玄酒。陽厭納一尊而已。陰厭備鼎俎。陽厭俎釋三个而已。適瘍陰厭。其禮詳。庶瘍陽厭。其禮略也。此數語。取鄭注未發之義。引而申之。蓋有孔賈所不及者矣。江氏筠云。曾子問曰。瘍不備祭何。謂陰厭陽厭。正謂唯備祭。乃備斯二者耳。卽孔子分宗子瘍與凡瘍言之。亦見於二者各有其一。未嘗謂成人之祭無此也。況曾子問明有攝主不厭祭之文。其厭字將何解乎。褚氏寅亮云。案曾子問。孔子曰。有陰厭。蓋指宗子爲瘍者。有陽厭。蓋指凡瘍言之。曾子誤會以爲惟成人之祭。則迎尸前有陰厭禮。迎尸後有陽厭禮。此備禮也。瘍不備禮。何得陰厭陽厭俱有。故又疑而問。孔子仍分別答之。言陰厭陽厭。各有所指。非一瘍兼兩厭也。觀此問答。則成人之祭。陰厭陽厭俱有明矣。而宗子爲瘍之陰厭。與凡瘍之陽厭。俱因成人之祭之陰厭陽厭而名之也。又明矣。故注以與之祭爲陰厭。改設之饌爲陽厭也。且前之告利成。事尸禮畢也。此又告利成。陽厭而事神禮畢也。否則此告爲贅矣。陸氏。吳氏。敖氏。俱不主陽厭之說。未解其故。今案諸說申鄭義。詳矣。金氏禮箋。又據雜記有父母之喪尙功衰。而附兄弟之瘍則練冠。附於瘍稱陽童某甫。注云陽童。謂庶瘍也。宗子則曰陰童。謂陰厭陽厭。以陰童陽童得名。不繫於所祭之地。案陰童之稱。唯見於注。陰厭陽厭之稱。自古有之。是陰童陽童。

正由祭以陰厭陽厭得名也。否則童何分於陰陽乎。且曾子問云。當室之白。是為陽厭。明是據所祭之地名之。金說未確。餘互詳前陰厭下。祝告利成。降出。主人降。卽位。宗人告事畢。〔疏〕正義曰。勗告利成。事尸禮成而已。此則事神禮成。故復告也。盛氏云。告不言東面。文省耳。主人卽位。卽堂下西面位也。

右改饌陽厭

賓出。主人送於門外。再拜。送賓也。凡〔疏〕正義曰。門外。大門外也。官氏云。宗人皆有司具。則於廣去者不答拜。門外位。所以詔入也。此告事畢則於堂下位。所以詔出也。佐

食徹。阼俎。堂下俎畢出。記俎出節。兄弟及衆賓自徹而出。〔疏〕正義曰。盛氏云。阼俎。主人之俎。前已徹設于東。是也。主人之俎既徹。於是在庭之俎皆出矣。先儒以上文祝命徹阼俎。與此合爲一事。未安。今案上經祝命徹阼俎。賈疏云。祝命徹阼俎時。堂下俎畢出。又退在下者。欲見先徹室內俎。乃徹堂下。是其誤。自賈疏始。盛氏正之。是矣。蓋前徹主人以下之薦俎于室外。留尸薦俎。以爲陽厭。此則堂上堂下之俎並徹。故復言徹阼俎。與前之徹設于東序下者。異也。畢出。出廟門也。注云。記俎出節者。謂以徹阼俎爲衆俎出之節。非謂記上事也。賈疏蓋緣注記字致誤。儀禮經皆依事序次。不比記文有補記之法。敖氏云。阼俎。執事俎之最尊者。故其出也。以之爲節。其說是也。至謂賓長亦自執俎出。則非。注云。兄弟及衆賓自徹而出。唯賓俎有司徹歸之。尊賓也。李氏云。賓出。主人拜送。明賓不自徹也。曲禮曰。凡祭於公者。必自徹其俎。鄭注。大夫以下。或使人歸之。孔疏言大夫以下。自祭其廟。則使人歸賓俎。故曾子問云。攝主不歸俎。明正主則歸也。褚氏云。賓俎有司徹歸之。不自執以出。當遵注。

右禮畢賓出

記

特性饋食。其服皆朝服玄冠。緇帶緇鞞。於祭服此也。皆者。謂賓及兄弟。筮日筮尸。視濯。亦玄端。至祭而朝服。朝服者。諸侯之臣與其君日視朝之服。大夫以祭。今賓兄弟緣孝子

欲得嘉賓尊客。以事其祖禰。故服之。緇鞞者。下大夫之臣。夙興主人服如初。則固玄端。〔疏〕正義曰。其服。謂賓兄弟助祭者之服也。朝服者。十五升緇布衣。

首皆服玄冠。此記人欲分別助祭者所服之異。以朝服與下玄端對。故先言之。賈疏謂退玄冠在朝服下。欲令近緇色。非矣。注云。於祭服此也者。謂惟正祭時服之。非正祭時。則不服朝服。故注又云。簋日簋戶視濯亦玄端。至祭而

朝服也。云皆者。謂賓及兄弟者。以下云戶視佐食玄端。故知記云皆朝服者。指賓兄弟言之也。鄭知簋日簋戶視濯亦玄端者。賈疏云。上經云簋日。主人冠端玄。子姓兄弟如主人之服。有司執事如兄弟服。簋戶云。如求日之儀。至

於視濯又不見異服。故知皆玄端也。云朝服者。諸侯之臣與其君日視朝之服。大夫以祭者。案天子視朝服皮弁服。諸侯視朝服朝服。玉藻曰。諸侯朝服以日視朝於內朝。是也。少牢。祭日主人朝服。是大夫以祭也。云今賓兄弟緣孝子

欲得嘉賓尊客。以事其祖禰。故服之者。解賓兄弟不與主人同服玄端。而服朝服之義也。禮經釋例云。大夫祭用朝服。士祭用玄端者。大夫尊而士卑也。士助祭者。亦用朝服。攝盛也。官氏云。卿大夫士助祭之服。視祭於己之服皆加一

等。故士之賓兄弟亦如之。今案雜記云。大夫冕而祭於公。弁而祭於己。士弁而祭於公。冠而祭於己。是助祭之服。盛於自祭之服也。云緇鞞者。下大夫之臣者。十冠禮。朝服緇鞞帶素鞞。鄭以大夫之臣蓋素鞞。此緇鞞故簋下於大夫之

臣也。敖氏云。朝服用玄端之衣。冠皮弁之裳。故次於皮弁而尊於玄端。緇鞞者。其別於大夫助祭之賓歟。禮經釋例云。敖氏之說。較注加詳。蓋朝服雖緇鞞亦素裳。若裳與鞞同色。則玄端非朝服矣。云夙興主人服如初。則固玄端者。

鄭恐人疑主人亦朝服也。或以記皆字兼主人言之。謂上祭朝服與大夫同。任氏大椿辨之云。記補經文之未具。此經於簋日云。主人冠端玄。於正祭日云夙興主人服如初。則主人祭服玄端。經有明文矣。其餘助祭經無明文。記云皆朝服

者。專據經無明文者。唯戶視佐食玄端黃裳雜裳可也。皆爵鞞。與主人同服。周禮。士之齊服有玄端素端。言之也。其說是矣。唯戶視佐食玄端黃裳雜裳可也。皆爵鞞。然則玄裳。上士也。黃裳。中士。雜裳。

下士。〔疏〕正義曰。記上云皆朝服。嫌戶視佐食亦在朝服之列。故復言玄端以別之。唯之言獨也。祭時服玄端者。獨士。戶視佐食耳。餘助祭者。皆朝服也。士虞記曰。戶服卒者之上服。注云。上服者。如特牲士玄端也。視佐

食亦玄端者。敖氏云。以其事戶於室。尤爲近之。故服宜與戶同。李氏云。可也者。惟其所當服服之。盛氏云。不言冠與帶者。以其與朝服同玄冠緇帶也。禮經釋例云。素裳白屨則爲朝服。玄裳黃裳雜裳黑屨則爲玄端。餘皆同也。陳

氏祥道解朝服玄端與鄭異。不可從。今案玄端爵鞞。詳士冠禮。此言皆者。謂裳有三而鞞則一也。注云。與主人同服者。謂同服玄端。記不言主人者。以經文已詳故也。云周禮士之齊服有玄端素端者。司服職文。引之者。證士齊祭

同服玄端也。彼注云。士齊有素端者。亦為札荒有所禱請。變素服言素端者。明異制。賈疏謂素端於此經無所當。連引之耳是也。金氏榜云。周官司服。其齊服有玄端素端。文承公侯伯子男及孤。獨大夫士。不專主於士。雜記。子羔鬻五稱為大夫禮。其鬻有素端一。又公鬻有玄端一。玉藻。玄冠丹組纓。諸侯之齊冠也。玄冠素組纓。士之齊冠也。諸侯與士皆服玄冠齊。然則齊服玄端素端。自諸侯達於士。一也。今案金說似是。云玄裳上士。黃裳中士。雜裳下士。亦詳士冠禮。

右記祭時衣冠

設洗。南北以堂深。東西當東榮。屬水在洗東。祖天地之左海。〔疏〕正義曰。以上俱詳冠禮及少牢禮。篚在洗西南。順實一爵。

二觚四鬴一角一散。順從也。言南從。統於堂也。二爵者。謂實獻爵止。主婦當致也。二觚。長兄弟酬。衆賓長為加爵。二人班同。宜接並也。四鬴。一酌奠。其三長兄弟酬賓。卒受者與賓弟子兄弟弟子舉解。

於其長。禮殺事相接。禮器曰。貴者獻以爵。賤者獻以散。尊者舉。〔疏〕正義曰。篚以實酒器。三禮圖云。士冠禮。解。卑者舉角。舊說云。爵一升。觚二升。鬴三升。角四升。散五升。篚實勺。鬴角。注云。篚。竹器。如笱者。少牢禮亦云。勺。爵。觚。解實于篚。又鄉飲酒記云。上篚有三爵。初主人獻賓及介。又獻衆賓。獻酬訖。乃以爵奠于上篚。又于上篚取他爵。獻工與室訖。乃奠實于下篚。或有大夫來。乃于上篚取大夫爵而獻大夫。亦奠於上篚。又燕禮大射。君臣異篚。其單言篚者。臣篚也。言膳篚者。君篚也。注云。膳篚者。君象觚所饌也。又有玉幣之篚。又士虞禮有盛食之篚。又引舊圖云。篚以竹為之。長三尺。廣一尺。深六寸。足高三寸。如今小車笱。今案說文。篚。止作匪。

射。君臣異篚。其單言篚者。臣篚也。言膳篚者。君篚也。注云。膳篚者。君象觚所饌也。又有玉幣之篚。又士虞禮有盛食之篚。又引舊圖云。篚以竹為之。長三尺。廣一尺。深六寸。足高三寸。如今小車笱。今案說文。篚。止作匪。

段氏說文注云。匪。篚古今字。又云。漢書作柴。應劭曰。柴。竹器也。方曰箱。隋曰柴。隋者。方而長也。又案三禮圖。謂篚有蓋。以儀禮諸篇考之。似未確。篚之設常在洗西。姜氏兆錫云。惟大射洗在獲者之尊西北。篚在南。以祭侯而異。士虞禮洗在西階。篚在東。以反吉而異。凡篚所以與洗相連者。洗以滌爵。篚之屬。而篚以盛之也。其篚有與設尊相連者。取爵。篚之屬于篚以洗之。則酌酒于尊以獻。酢酬故也。禮經釋例云。凡堂上之篚。在尊南東肆。凡堂下之篚。設于洗西南肆。注云。順從也。言南從統於堂也者。順從詳前。設篚在堂下洗西。篚自北而南直陳之。故云統於堂也。云二爵者。謂實獻爵止。主婦當致也者。此以下鄭解篚中實爵。觚等之用也。主婦當致係倒文。謂當致爵于主婦。

設于洗西南肆。注云。順從也。言南從統於堂也者。順從詳前。設篚在堂下洗西。篚自北而南直陳之。故云統於堂也。云二爵者。謂實獻爵止。主婦當致也者。此以下鄭解篚中實爵。觚等之用也。主婦當致係倒文。謂當致爵于主婦。

蓋賓獻爵止時。主婦先致爵于主人。有房中之爵。至主人致爵于主婦。經云主人降洗酌。明降取堂下篚爵。李氏云。賓獻尸之爵止。主人當致爵于主婦。故爵二是也。云二觶。長兄弟酬賓賓長爲加爵。二人班同宜接並也者。李氏云。長兄弟與衆賓班同。接並爲加爵。宜各用一觶。故觶二是也。叔氏則云二觶者。長兄弟以觶爲加爵。因以致于主人主婦。既則更之以酌于主人也。吳氏疑義申之云。長兄弟衆賓長兩加爵。以次先後遞行。非一時並進。何必二觶。據散說是加爵一觶。更之又一觶。故觶有二也。今案散說似亦可通。但謂衆賓長加爵用觶。爲四觶之一。則非。禮經釋例云。經曰長兄弟洗觶爲加爵。則衆賓長爲加爵。亦當用觶。注說是也。觶卑于爵。觶卑于觶。角散又卑于觶。故燕禮代君爲主人之獻酌用觶。殺于正賓主之獻酌用爵也。酬旅酬無算爵用觶。又殺于獻酌之用爵觶也。據此。則觶不當用之於加爵。明矣。云四觶一酌奠。其三長兄弟酬賓也。卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶於其長。禮殺事相接者。李氏云。長兄弟酬賓之觶。未奠於篚。賓弟子及兄弟弟子已各舉觶於其長。其一觶酌奠於篚南。故觶四。盛氏云。四觶之用。當以注說爲正。蓋一觶奠於神席前。餘三觶在。其一主人以之酬賓。賓奠於薦南。尙餘二觶。其一兄弟弟子舉之於長兄弟。長兄弟奠於薦北。只餘一觶。及賓舉薦南之觶以酬長兄弟辭。卒受者奠于篚。篚中仍有二觶。及長兄弟舉薦北之觶以酬賓。未辯。而賓弟子兄弟弟子又各舉觶於其長。則二觶盡用矣。此其所以爲四也。今案李氏盛氏申鄭義。謂長兄弟之觶未辯。未奠于篚。而賓弟子兄弟弟子已各舉觶於其長。卽注所謂禮殺事相接也。賈疏牽引加爵誤。盛氏又云。一角。主人所以獻尸。卽經云主人洗角升。酌酌尸。是也。又云。一散。佐食所以獻尸。卽經云利洗散。獻於尸。是也。引禮器曰。貴者獻以爵。賤者獻以散。尊者舉觶。卑者舉角者。證觶舉于角散之義也。又引舊說云。爵一升。觶二升。觶三升。角四升。散五升者。以五者大小。經記無明文。故以舊說證之也。案韓詩外傳與禮書說亦同。孔賈各疏引異義今韓詩說。一升曰爵。爵。盞也。足也。二升曰觶。觶。寡也。飲當寡少。三升曰觶。觶。適也。飲當自適也。四升曰角。角。觸也。飲不能自適。觸罪過也。五升曰散。散。訕也。飲不能自節。爲人所謗訕也。總名曰爵。其實曰觶。觶者餉也。觥亦五升。所以罰不敬。觥。廓也。所以著明之貌。君子有過。廓然明著。非所以餉。不得名觥。古周禮說。爵一升。觶二升。獻以爵而酬以觶。一獻而三酬。則一豆矣。食一豆肉。飲一豆酒。中人之食。毛詩說觥。大七升。許慎謹案周禮云。一獻三酬。當一豆。若觶二升不滿一豆矣。又觥罰不過一。一飲而七升爲過多。當謂五升。鄭駁之曰。周禮獻以爵而酬以觶。觶寡也。觥字角旁著氏。汝穎之閒師讀所作。今禮角旁單。古誓或作角旁氏。則是與觥相涉。學者多聞觥。寡聞觥。寫此書亂之而作觥耳。又南郡太守馬季長說。一獻三酬。則一豆。豆當爲斗。與一爵三觶相應。陳氏壽祺五經異義疏證云。說文。觥受四升。又云觥受三升者謂之觥。是與韓詩說異也。異義引古周禮

說。觚二升。二當為三。禮器正義所載。乃傳寫之誤。周禮梓人明云爵一升。觚三升。賈疏引異義而云古周禮。亦與韓詩說同。則賈所見異義觚三升之三字。已譌為二矣。許君謹案曰。周禮一獻三酬當一豆。若觚二升不滿一豆。此許從周禮說。以辨韓詩說之非也。鄭君往周禮梓人。則云觚豆字聲之誤。觚當為解。豆當為斗。蓋以豆實四升。一獻三酬。適當一斗。不得為豆也。注禮器云。凡觴一升曰爵。二升曰觚。三升曰解。四升曰角。五升曰散。此鄭從韓詩說也。梓人疏曰。禮器制度云。觚大二升。解大三升。故鄭從二升觚。三升解。駁異義以一爵三解為一斗。是鄭謂周禮與韓詩說同。汪訓導云。許謂觚二升不滿豆。是已讀豆為斗。鄭以三升是解非觚。周禮觚乃觚之誤。故駁之。今案鄉飲酒鄉射記云。獻用爵。其所用解。燕禮大射。膳宰為主人。則獻用觚。不用爵。特牲加爵亦用觚。不用爵。是觚次于爵。此記亦列觚于爵後解前。禮以小為貴。則解大于觚明矣。故鄭此注從舊說。及注禮器皆以二升為觚。三升為解。是其大小之制也。至其為之或以角。或以木。說文。觶。兕牛角。可以飲者也。觥俗。觥从光。段氏注云。案几觥。觥觚。字皆从角。攷工記。飲器為干梓人。梓人者。攻木之工也。飲器惟觥多連兕言。許云兕牛角可以飲。是以兕角為之。其他不以角為。而字从角者。蓋上古食鳥獸之肉。取其角以飲。飲之始也。故四升曰角。猶仍角名。而觚驪字从角歟。今案詩卷耳。我姑酌彼兕觥。孔疏引禮圖云。以兕角為之。先師說云。刻木為之。形似兕角。蓋無兕者用木也。推此以言。則爵觚之等。有以角為。有以木為者矣。士喪禮有角解。燕禮亦有角解。蓋以角為之。士虞禮有廢爵足爵。注云。爵無足曰廢爵。又云。總爵。口足之間有篆。又彌飾。是爵有飾矣。天子諸侯或飾以玉象。燕禮有象觚。注云象觚。觚有象骨飾也。又有象解。周禮祭統有玉爵瑤爵。明堂位爵用玉琖仍雕。加以璧散璧角。鄭注。仍因也。因爵之形為之飾也。散角皆以璧飾其口也。是天子諸侯飾以玉象矣。說文。爵。禮器也。象雀之形。取其鳴節節足足也。祭統。尸酢夫人執柄。夫人受尸執足。孔疏爵為雀形。以尾為柄。程氏瑤田通藝錄云。爵前有流。喙也。腦與項也。胡也。後有柄尾也。容酒之量。其口左右侈出者。翅也。近前二柱。聳翅將飛貌也。其量腹也。腹下卓爾鼎立者。其足也。古爵之存於今者。驗之兩柱挂眉而酒盡。古經立之容。不能昂其首也。不昂首而實盡。取節於兩柱之挂眉。梓人所謂鄉衡者如是。今案各書。多詳爵之形。而他少傳焉。據韓詩說。爵觚解角散。總名曰爵。然則五者其量所受有大小。而其形制則一歟。禮經釋例云。凡酌酒而飲之器曰爵。爵為統名。其別曰爵。曰觚。曰解。曰角。曰散。相對有異。散文則通。皆曰爵也。祭統以散爵獻士。散亦名爵。是可證其制之同矣。壺於禁。饌於東序。南順。覆兩壺焉。蓋在南明日卒奠。幕用裕。卽位而徹之。加勺。覆壺者。盪漑水。且為其不宜塵。幕用裕。以其堅潔。禁言櫛者。祭尚獻。饌。

得與大夫同器。〔疏〕正義曰：棨禁。所以噉壺者。經但云壺禁在東序。不言棨。又不詳陳設之法。故記補之。兩壺不爲神戒也。一以盛酒。一以盛玄酒。皆虛壺。南順義詳前。蓋在南。壺覆不用也。此饌于東序。在祭之前。

夕。故以祭日爲明日。李氏云。卒奠酌奠。奠于錮南時。卽位。尸卽席坐時。鄉飲酒。賓至徹。盛氏云。明日卒奠。謂祭日尊于戶東之時也。仰置壺于棨上實之。以其奠壺之事。至是而成。故曰卒奠。吳氏廷華云。卒奠。謂實之。並奠於其所也。乃用幕。官氏云。加勺而後視取以酌奠。在尸入之先。此卽位。當指主人入卽位時也。今案李氏以賓至徹。爲證。案鄉飲酒。實未至無酌酒之事。此尸未入卽酌奠。則不得以彼證此矣。盛氏吳氏官氏之說似長。盛氏又引

少牢禮。主人出迎。鼎先入。司宮乃啓二尊之蓋。幕奠于棨上。加二勺于二尊。覆之南枋。謂其節與此同。是也。但少牢先云。主人朝服卽位于阼階東西面。乃云主人出迎。鼎。主人先入。則當如官氏所云。入卽位時。盛氏謂卽位。爲主人及賓以下卽位于門外時。非矣。注云。覆壺者。盛。盛。且爲其不宜塵者。爾雅釋詁。盡。竭也。盛通作盡。方言。盡。濁也。廣雅。盡。盡也。濁。盡皆竭也。又通作漉。廣韻云。盡。去水也。竭也。或作漉。月令。毋漉陂池。釋文。漉。竭也。然則盛。漉水者。謂漉之使水竭盡也。郝氏云。倒置棨上曰覆。張氏爾岐云。倒置其壺口下腹上。以漉漉漉之水。且免塵。是也。云幕用絺。以其堅潔者。有幕以禦塵。則潔。絺。葛物。麤則堅。故云以其堅潔也。敷氏云。

既奠乃幕之。則未酌以前用蓋。敷。是以蓋與幕爲二物。張氏爾岐則云。蓋卽絺幕。未奠不設幕。卒奠乃設之。二說不同。似張說是。詳大射儀蓋幕下。云禁言棨者。祭尙厭飫。得與大夫同器。不爲神戒也者。玉藻。大夫側尊用棨。士側尊用禁。鄭注。棨。斯禁也。無足有似於棨。是以言棨。據此則棨卽斯禁。棨無足。禁有足。二者別也。儀禮諸篇承尊之器。或言棨與斯禁。或言禁。義各不同。少牢禮。司宮尊兩甒于房戶之間。同棨。注。棨無足。禁者。酒戒也。大夫

去足。改名優尊者。若不爲之戒。然鄉飲禮尊兩壺于房戶之間。斯禁。注云。斯禁。禁切地無足者。賈疏。斯。斯也。斯盡之名。故知切地無足。鄉射禮。尊于賓席之東。兩壺斯禁。注與鄉飲禮同。禮器孔疏云。鄉飲酒兩壺斯禁。是大

夫用斯禁也。鄉射是士禮而用斯禁者。以禮樂賢從大夫也。是大夫承尊之器用棨也。士冠禮。若不醴則釀用酒。尊于房戶之間。兩甒有禁。注云。禁。承尊之器也。名之爲禁者。因爲酒戒也。士昏禮。尊于室中北墻下。有禁。注。禁所以廢甒者。是士承尊之器用禁也。他如用醴不用酒。則無禁。士虞禮。兩甒醴酒。酒在東。經亦云無禁者。喪不設戒也。又如此篇經云棨在其南。是實獸之棨。既夕記。設棨于東堂下。是承饌之棨。其制皆與承尊之棨略別。詳前棨

在其南下。是士承尊之器無名棨者。此記獨名棨禁。故注以祭尙厭飫。得與大夫同器。不爲神戒釋之。據注云。得與大夫同器。則已實爲棨制矣。蓋禁之名所以爲生人飲酒戒。若喪祭用以奠神。不取禁戒之義。故大夫承尊之器本名

儀禮正義

卷三十六

五三

五三

五三

椶。少牢祭祀仍其本名。而於鄉飲鄉射飲酒時。則變名斯禁。兼存戒義。然不專以禁名。示別於士之用禁也。士承尊之器。本名禁。士冠士昏飲酒仍其本名。而於特性祭祀時。則變為椶禁。示不為戒。然仍存禁之名。以別於大夫之名椶也。此篇經云壺禁在東序。則仍名禁。記兼言椶。明其實也。此儀禮諸篇得名之異。乃其義之至精者。玉藻大夫側尊用椶。士側尊用禁。即本禮經言之也。禮器。有以椶為貴者。天子諸侯之尊。廢禁。大夫士椶禁。鄭注。廢椶去也。椶斯禁也。謂之椶者。無足有似於椶。或因名云耳。大夫用斯禁。士用禁。禁如今方椶。隋長局足高三寸。孔疏。椶長四尺。廣二尺四寸。深五寸。無足。赤中。畫青雲氣莖若華為飾。禁長四尺。廣二尺四寸。通局足高三寸。孔漆赤中。青雲氣莖若華為飾。刻其足為夔帷之形也。云禁如今方椶。隋長局足高三寸者。據漢禮器制度而知。是椶無足。禁有足也。○禮器注。今本多作士用椶禁。不疊禁字。張氏敦仁禮記鄭注考異云。案正義解經云。大夫士椶禁者。謂大夫用椶。士用禁。解注云。玉藻云士用禁。又士冠禮士昏禮承尊皆用禁。是士用禁也。據此則其本注作士用禁。無椶字。而賈氏鄉飲疏引仍作士用椶禁。且云故禮器。大夫士總名為椶禁云云。是賈本有椶字也。蓋當時兩本並行耳。今案張氏謂孔正義本作士用禁。無椶字是矣。但據正義出注云。禁如今方椶。隋長局足高三寸。則士用禁下。當疊禁字。此注孔本是而賈本非。禮器本云以下為貴。天子諸侯之尊去禁下矣。大夫用椶。較之去禁者已高。然猶無足也。士用禁有足。則又高矣。若如賈云大夫士總名椶禁。是高下不分。非經意也。且玉藻明云。大夫側尊用椶。士側尊用禁。若云士用椶禁。不與玉藻之文顯背乎。又鄭注明云。椶無足。若作士用椶禁。則所云局足高三寸者。不與椶無足之說自相戾乎。又鄭注云。椶。斯禁也。若作椶禁。則與斯禁為一物。鄭何必分別大夫士之用乎。蓋注士用椶禁。椶字本為禁字之譌。鄭云大夫用斯禁。士用禁下疊禁字。乃言禁之形制。與斯禁異耳。若不疊禁字。則注不可讀矣。賈疏因此記有椶禁之名。遂承用譌本。以為士用椶禁。不知士冠士昏諸篇。但言禁不言椶也。又賈鄉飲疏謂禁是定名。言椶者是其義稱。又謂不敢與大夫同名斯禁作記解注。故云士用椶禁。種種謬說。違背經注。貽誤後人。不可以不辨。衛氏禮記集說引注正疊禁字。但衍椶字。亦承賈之誤耳。 簾巾以給也。纁裏棗烝栗擇。簾有巾者。果實之物多皮核。優尊者。可烝裏。〔疏〕正義曰。巾所以覆簾也。士喪禮。簾用布巾。此以給為之。與喪禮異。故記之也。敎氏云。簾用巾。謂既實而陳之時也。及將設。則去之。注云簾有巾者。果實之物多皮核。優尊者。可烝裏之也者。既夕記云。凡簾豆實具設皆巾之。是簾豆皆有巾。但簾盛乾物。或無巾。故言有巾為優也。果實多皮核。必烝裏乃可食。此設巾以禦塵。為可烝裏之。上主婦亞獻尸及致爵。主人皆設兩簾栗棗。賈疏云。栗多皮。棗多核。云烝擇互文者。謂棗烝亦擇。栗擇亦烝。

蒸之使熱可食。擇去其蟲傷及塵垢。內則。棗曰新之。栗曰撰之。鄭注。皆治擇之名。是也。聘禮。夫人勞賓。棗栗。栗擇。士虞記。籩實棗栗栗擇。與此同。士喪禮。大斂。奠栗不擇。鄭注。士虞記云。棗栗栗擇。則豆不髡。籩有藤也。是蒸擇爲吉時事也。引舊說云。繡裏者。皆玄被者。被。表也。鄭以言裏必有表。故引舊說以證之也。禮經釋例云。據舊說。是籩巾亦有裏。如筭與竹簾方矣。今案士昏禮記云。筭緇被繡裏。聘禮。夫人使下大夫勞以二竹簾方。玄被繡裏。繡與玄亦同。故舊說云皆玄被。據此言也。但鄭注昏禮記云。筭有衣者。婦見舅姑。以飾爲敬。又聘禮竹簾方有蓋。則是筭之緇被繡裏。竹簾方之。玄被繡裏。乃是飾之于內外。非覆之于上者。與籩之用巾似別也。敖氏云。此巾云繡裏。則是凡巾皆覆。鋼芼用苦若薇。皆有滑。夏葵冬苽。苦。苦茶也。苽。苽屬。乾之。冬滑於葵。詩云。周爲之矣。亦存以俟考。鋼芼用苦若薇。皆有滑。夏葵冬苽。原臚臚。苽茶如飴。今文苦爲芼。芼乃地黃。非也。周

〔疏〕正義曰。注如飴下。毛本有云字衍。嚴徐集釋通解楊氏俱無。○解已詳公食禮記。棘心匕刻。刻。若今〔疏〕正義曰。詩大東。有饒蓋殮。有捋棘匕。在蓋殮之下。疑爲匕飯之匕。今案喪祭用桑匕。吉祭用棘匕。則吉祭匕飯匕牲體之匕。同用棘可知。又有匕溲之匕。見有司徹。郝氏云。棘心。棘木心赤。今案刻者。刻爲龍頭之形。明堂位有龍勺。亦謂刻爲龍頭。餘詳少牢禮。

牲饗在庖門外東南。魚腊饗在其南。皆西面。饗饗在西壁。館。炊也。西壁。堂之西牆下。〔疏〕正義曰。牲饗也。記以經但云亨于門外東方。不分別豕魚腊之次。又云主婦視饋饗于西堂下。恐人以饋饗爲在西堂之南。故特明之。吳氏廷華云。經云東此增南字。爲魚腊饗之準也。注云。格卽字也。賈疏曰。爾雅釋宮曰。櫨謂之櫨。孫氏云。謂屋櫨。周人謂之櫨。齊人謂之櫨。餘詳前主婦視饋饗下。所俎。心舌皆去本末。午割之實於牲鼎。載心立舌縮俎。午割。從橫割之。亦勿

知食味者。欲尸之饗。〔疏〕正義曰。凡所俎皆先載心舌于其上。記因經未言載法。故特明之。心舌皆去本末。切之使此祭。是以進之。正也。牲鼎。豕鼎也。敖氏云。既實牲體于鼎。乃制此而實之于其上。載謂載于所俎。蔡氏德晉云。心則立于俎內。舌則順俎而直設之。此載心舌之法也。注云。午割。從橫割之。亦勿沒者。一從一橫曰午。謂四面皆嚮中割之。不絕中央少許爲勿沒。少牢篇云。午割勿沒。此云亦者。亦少牢文也。云立縮順其性者。謂心立載之。舌縮載之。心可立。舌不可立。是順其性也。陳氏祥道云。士之所俎。立舌而不立心。大夫之所俎。立心而不立舌。士之載縮俎。則於俎爲縮。於人爲橫。大夫之載橫之。則於俎爲橫。於人爲縮。今案陳說誤也。以此記及

儀禮 正義 十五 卷三十六 五五

少牢考之。心皆立。舌有縮有橫。皆不立也。此記云載心立舌縮俎。載字微逗。心立與舌縮對。謂心立俎。舌縮俎。縮非立也。陳氏蓋誤讀立舌爲句耳。少牢云。佐食上刊升牢心舌載于所俎。心皆安下切上。午割勿沒。其載于所俎。末在上。注安平也。平割其下。於載便也。案末在上。是立也。平割其下。亦爲可立載也。又云舌皆切本末。亦午割勿沒。其載于所橫之。是士與大夫之所俎。心皆立。舌有縮有橫。皆不立也。特牲云縮。少牢云橫。皆據俎言之。賈疏謂彼據俎爲橫。此據人爲縮。亦非也。云心舌知食味者。欲尸之饗此祭。是以進之者。所俎專爲尸設。凡尸所食肺脊之屬。皆加其上。所以必先載心舌而進之者。以心舌知食味。進之欲尸之饗之。且不以虛俎進耳。敖氏云。心舌當牲體之中。爲內體之貴者。故專以進尸。賓與長兄弟之薦自東房。其餘在東堂。東堂。東夾。〔疏〕正義曰。敖氏云。經惟云豆籩饗與長兄弟之薦。則祝主人主婦之薦。亦在東房矣。賓。賓長也。其餘次賓次兄弟而下。方氏云。長賓長兄弟薦于階上。則陳于東房爲便。其餘設階下。則陳于東堂爲便。不言祝主人主婦者。階上之薦。尙出自東房。況薦於室中者乎。

○注詳前几席兩敦在西堂下。

右記器具品物陳設之法

沃戶盥者一人。奉槃者東面。執匱者西面。淳沃。執巾者在匱北。匱北。執匱之北。亦西面。每事各一人。淳沃。稍注之。今文。淳作激。宗人

東面取巾。振之三。南面授尸卒。執巾者受。宗人代授巾。〔疏〕正義曰。此記沃戶盥面位。與少牢士虞各有同異。少牢經曰。尸入門左。宗人奉槃東面于庭南。一

宗人奉匱水西面于槃東。一宗人奉巾南面于槃北。乃沃戶盥于槃上。卒盥。坐奠。簞取巾與。振之三。以授尸。坐取簞與。以受尸巾。士虞經曰。尸入門。淳戶盥。宗人授巾。記曰。淳戶盥。執槃西面。執匱東面。執巾在其北東面。宗人授巾南面。少牢沃盥之法。經詳言之。士虞經不詳。故記補之。此篇經亦但云尸入門左北面盥。宗人授巾。故記詳言之也。沃戶盥者一人。據注是言沃戶盥者。每事各一人。吳氏廷華以此句與下爲目。是也。但吳又云此授巾與執巾爲二人。合上三人共五人。多於少牢禮二人。疑誤。因謂宗人即執巾者。其說非。蓋奉槃一人。執匱淳沃一人。執巾一人。合之宗人授巾爲四人。多於少牢一人。與士虞記同。所以然者。大夫位尊官備。故皆以宗人爲之。一宗人奉

槃。一宗人奉匱水。一宗人奉單巾。卽授巾。共三人。士位卑官少。不過一宗人。故奉槃執匱執巾。皆使執事者爲之。士虞禮注云。沃戶盥者。賓執事者。是也。不使執巾者授巾。而使宗人授巾者。鄭前注以爲執巾者賤。宗人庭長尊。又注士虞記云。執巾不授巾。卑也。是也。宗人授巾。不卽使之執巾者。以執槃執匱執巾事相類。當以班同者爲之。故不使宗人執巾。而特使之授巾以重其事。敖氏謂爲辱尸是也。執匱者西面淳沃。吳氏引或說。謂當爲一句。其說是。左傳云。奉匱沃盥。是執匱者卽沃盥之人。非沃戶盥者又別有一人也。敖氏云。振之三。爲去塵。敬也。宗人授巾。辱尸也。卒謂已挽手。受巾亦以簞。引少牢坐取單與以受尸巾爲證。蓋授尸以手。受尸以簞。與少牢同。士虞記不言者。文不具。至其授之皆南面者。以尸入門北面盥也。然特牲少牢皆奉槃者東面。執匱者西面。士虞則執槃西面。執匱東面者。禮經釋例以爲虞祭反吉。是也。又此記執巾者在匱北。鄭謂在執匱者之北。亦西面者。以下宗人東面取巾。故知執巾者亦西面也。士虞則執巾在執匱之北東面。亦反吉也。此諸篇各有同異也。云淳沃稍注之者。單言淳與沃同。鄭注內則。考工記云。淳。沃也。士虞淳戶盥注。亦云淳沃也。此連言之。云稍注者。官氏云。盛水于匱。稍下其流注于手。謂之淳沃。郝氏云。澆灌曰沃。細瀉曰淳。蓋由鄭義而引申之。說文。沃。澆灌也。段氏云。自上澆下曰沃。於沃盥之義尤切。云今文淳作激者。經義述聞云。釋文曰激。一本作淳。劉本作激。謹案激與淳聲不相近。激當爲敦。蓋因淳字而誤加水旁。形與激近。故譌爲激。又譌爲徵也。敦淳聲相近。故今文淳作敦。周官內宰出其度量。淳制。故書。淳爲敦。是其證矣。今案鄭以淳沃二字義近。故從古文。槃匱形制陳設。詳士虞禮匱水錯于槃中南流下。○沃戶盥者一人。敖氏疑者一人三字爲衍文。蓋以沃戶盥爲總目。與士虞記淳戶盥同。似亦可通。尸入主人及賓皆辟位出亦如之。辟位遠。〔疏〕正義曰。敖氏也。出。出戶也。言主人及賓。則兄弟之屬在其中矣。

右記事尸之禮

嗣舉奠。佐食設豆鹽。肝宜鹽。〔疏〕正義曰。豆鹽。以豆盛。謂舉奠食肝時。佐食當事則戶外南面無事則中庭北面。當事。而未〔疏〕正義曰。吳氏廷華云。如羞庶羞之屬。皆戶外南面。受之入設于席前也。今案士虞記云。佐食無事。則出至。〔疏〕戶負依南面。注云。室中尊不空立。彼云無事。此云當事者。彼謂室中無事而尙有後事。未至則出立于

戶外以待之。不空立室中。與此當事同。故注以將有事而未至解當事也。至無事則中庭北面。謂事已畢及祭前未有事時。上經云佐食北面立于中庭是也。凡祝呼。佐食許諾。命也。猶〔疏〕曰。

注以命釋呼者。謂如祝命佐食啓會之類。言凡者。自啓會以至徹俎俎皆是。宗人獻與旅。齒于衆賓。尊庭長齒。從〔疏〕旅酬。宗人私臣。以其爲庭長。

故齒于衆賓。佐食于旅。齒于兄弟〔疏〕正義曰。敖氏云。佐食已獻于室中。故獻兄弟時不與。而但與其旅酬也。是尊之也。云齒于兄弟。則士之佐食。亦其兄弟明矣。盛氏云。案下記云私臣獻次兄。

弟。則其於旅可知也。此不次於兄弟而與之齒。以其接神。故尊之也。然則佐食以私臣爲之。信矣。若本是兄弟。何必以是爲寵異之而記之邪。今案佐食但言旅不言獻。敷說得之。至佐食爲私臣非兄弟。當以盛說爲是。詳前佐食北面。

立于中庭下。

右記佐食所事因及宗人佐食齒列

尊兩壺於房中西墻下。南上。爲婦人旅也。其尊〔疏〕正義曰。此因經未言房中之尊而記之也。房中有尊。則有饌者歟。郝氏云。南上。統於堂也。注云。爲婦人旅也者。言此尊爲婦人旅酬而設也。云其尊之設。亞西方者。張氏爾岐云。謂設尊兩階時。先阼階。次西方。又次乃于房中。故云亞也。內賓立於其北。東

面南上。宗婦北堂。東面北上。二者。所謂內兄弟內賓姊妹也。宗婦。族人之婦。其夫屬於所祭爲子。〔疏〕曰。孫。或南上。或北上。宗婦宜統於主婦。主婦南面。北堂。中房而北。曰。其北。尊北也。設尊在房中西墻下。內賓立于其北。則亦在西墻下。故東面也。宗婦言北堂者。房中半以北爲北堂。內賓在房中尊北。宗婦又在內賓之北。是在北堂之地。故云北堂也。注云。二者所謂內兄弟者。上經云主人洗獻內

兄弟于房中。此內賓宗婦二者。卽上經所謂內兄弟也。云內賓姊妹也者。是主祭者之姊妹也。云宗婦族人之婦。其夫屬於所祭爲子孫者。謂宗婦爲所祭者子孫之妻。于主祭者爲同宗之婦也。云或南上。或北上。宗婦宜統於主婦。主婦南面者。江氏筠云。房中之位。類多南上。所以然者。房有北階。無北壁。房中之南。蓋猶之堂上之北故也。汪氏綱云。宗婦在內賓之北。注云。宗婦宜統於主婦。主婦旣是南面。則必在北堂之北可知。故內賓依尊以南爲上。宗

婦南面者。江氏筠云。房中之位。類多南上。所以然者。房有北階。無北壁。房中之南。蓋猶之堂上之北故也。汪氏綱云。宗婦在內賓之北。注云。宗婦宜統於主婦。主婦旣是南面。則必在北堂之北可知。故內賓依尊以南爲上。宗

婦南面者。江氏筠云。房中之位。類多南上。所以然者。房有北階。無北壁。房中之南。蓋猶之堂上之北故也。汪氏綱云。宗婦在內賓之北。注云。宗婦宜統於主婦。主婦旣是南面。則必在北堂之北可知。故內賓依尊以南爲上。宗

婦南面者。江氏筠云。房中之位。類多南上。所以然者。房有北階。無北壁。房中之南。蓋猶之堂上之北故也。汪氏綱云。宗婦在內賓之北。注云。宗婦宜統於主婦。主婦旣是南面。則必在北堂之北可知。故內賓依尊以南爲上。宗

婦統於主婦。以北爲上也。江氏又云。內賓與宗婦體敵。故或南上。或北上。以明其不相統。說亦是。云北堂中房而北者。詳士昏禮記。主婦及內賓宗婦亦旅。西面。西面者。異於於堂上。旅於堂下。婦人獻於南面。旅於西面。內賓象衆賓。宗婦象兄弟。其節與其儀。依男子也。主婦酬內賓之長。酌奠于薦左。內賓之長坐取奠於右。宗婦之娣婦舉解於其似婦。亦如之。內賓之長坐取奠解酬宗婦之娣。交錯以辯。宗婦之娣。亦取奠解酬內賓之長。交錯以辯。內賓之少者。宗婦之娣婦。〔疏〕正義曰。經但言主人洗獻內兄弟于房。各舉解於其長。並行交錯無算。其拜及飲者。皆西面。主婦之東南。〔疏〕中。不及婦人旅酬之禮。故記補之。亦旅者。亦如男子旅也。注云西面者。異於獻也者。獻。南面也。云男子獻於堂上者。上經主人獻賓于西階上。獻兄弟于阼階上。是也。旅於堂下者。上經賓酬兄弟之黨。兄弟酬賓之黨。皆于階前。不言升堂。是也。婦人獻於南面者。有司徹。主人洗獻內賓于房中南面。拜受爵。主人南面于其右答拜。是也。旅於西面。卽據此記言也。云內賓象衆賓。宗婦象兄弟。其節與其儀。依男子也者。其節謂行禮之節次。其儀謂拜受答拜等儀文。一如上經男子旅酬無算爵也。張氏惠言云。如注云其節依男子。則酬內賓當在主人酬賓之節。娣婦舉解。在兄弟弟子舉解之節也。案主人酬賓時。內賓尚未獻。無緣先酬。酬內賓當與宗婦舉解相接爲之。注言其大判耳。賈疏云。主婦酬內賓之長。酌奠于薦左。內賓之長坐取奠于右者。此約上經主人洗解酌于西方之尊西階前酬賓時。主人奠解于薦北。賓坐取解奠解于薦南。是也。云宗婦之娣婦。舉解於其娣婦亦如之者。此亦約上經兄弟弟子洗酌于東方之尊。阼階前北面舉解于長兄弟。如主人酬賓儀。是也。云內賓之長。坐取奠解酬宗婦之娣。交錯以辯者。此亦約上經正行旅酬節。賓坐取解。阼階前北面酬長兄弟。交錯以辯。皆如初儀。是也。云宗婦之娣。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。卒受者實解于篚。是也。云內賓之少者。宗婦之娣婦。各舉解於其長者。此亦約上經正行無算爵時云。賓弟子及兄弟弟子各酌于其尊。舉解于其長。下云爵皆無算。是也。此鄭據上經推之。以釋記亦字之義也。敖氏集說與鄭異。褚氏盛氏多辨之。褚氏云。案集說謂主人既酢內兄弟。主婦則酬內賓之長。酌奠于薦左。內賓之長坐取之奠于右。及兄弟舉解之時。內賓之長亦取奠解以酬主婦。主婦以酬次內賓云云。此大謬也。凡主賓相酬之例。萬無卽以其人之爵。還酬其人之理。況又脫去宗婦之少者舉解于其長一節。如此則房中旅酬。止行一解。而無兩解矣。有此兩誤。不可不辨。注甚密宜遵。盛氏云。敖云內賓長之解。惟以旅主婦。非也。初舉旅時。內賓長當取解以酬宗婦之長。而不及主婦。以主婦酬內賓長之時。已先自飲故也。其意與堂下賓酬長兄弟而不及主人同。及其無算爵也。內賓長之解以酬次宗婦。宗婦長之解以酬次內賓。主婦亦不與也。又當有宗婦之少者。舉解於其長一條。而敖

不言亦未備。今案鄭注依經爲說。敖氏懸臆言之斷。未可從。褚氏盛氏駁之。是也。云其拜及飲者。皆西面。宗婦之東南者。據此記云西面而言也。上注云。主婦南面。則此西面者。當立於東方。而在主婦之東南也。贊薦者。執以座於戶外授主婦。〔疏〕正義曰。官氏云。贊薦者戶外相授。已見於經。記。重明之者。見室中地窄。授受多在戶外也。

右記設內尊與內兄弟面位旅酬贊薦諸儀

尸卒食而祭。饋饗雍饗。雍執肉。以尸享祭。雍有功也。舊說云。宗婦祭饋饗。享者祭雍饗。用黍肉而〔疏〕正義曰。無籩豆俎。禮器曰。燂燎於饗。夫饗者。老婦之祭。盛於盆。尊於瓶。〔疏〕曰。饋饗以炊黍稷。雍饗以享牲魚腊。上云牲饗魚腊饗。分言之。此總謂之雍饗也。注云。雍執肉者。周禮有內饗外饗之官。掌割烹煎和。鄭注序官云。饗。割烹煎和之稱。雍與饗通。故鄭以執肉解之。史記吳太伯世家案隱云。雍是執食是也。云以尸享祭。雍有功也者。謂祭饗所以報之也。云舊說云。宗婦祭饋饗。享者祭雍饗。用黍肉而已。無籩豆俎者。以上俱舊說。下乃鄭引禮器以證之。蓋亦從舊說也。云宗婦祭者。以其主炊黍稷。不云享人而云享者。蓋卽謂雍人。以其主割烹。故謂之享者。上經云雍正作豕。是士有雍人之官也。禮器引孔子之言。本作燂柴於奧。夫奧者。老婦之祭也。盛於盆。尊於瓶。此與上逆祀皆言臧文仲非禮之事。鄭讀奧爲饗。故卽作饗引之。彼注云奧當爲饗字之誤也。或作雍。禮尸卒食而祭。饋饗雍饗也。時人以爲祭火神乃燂柴。老婦先炊者也。盆瓶。炊器也。明此祭先炊。非祭火神燂柴似失之。據此饗祭器用盆瓶。是無籩豆俎也。

右記祭竈之節

賓從尸。俎出廣門。乃反位。賓從尸。送尸也。士之助祭。終其事也。俎。尸俎也。〔疏〕正義曰。言俎出以爲反位之賓。賓既送尸。復入反位者。宜與主人爲禮。乃去之。〔疏〕節也。吳氏廷華云。上言辟

矣。此又曰從者。辟因主人辟後又從之。以存送尸之意而已。俎出則尸去遠矣。故反也。注云。賓從尸。送尸也者。主人無送尸之儀。故使賓從以示送也。云士之助祭。終其事也者。對少牢大夫之祭。尸出實不送也。云賓既送尸。復入反位者。宜與主人爲禮乃去之者。此鄭釋反位之義也。褚氏云。賓出送尸而入反位。於此記見之。敖氏前云。賓自執俎出以授人。既則復反其位。兩出兩反。不已數乎。今案此褚氏申駁前說之非也。敖

右記賓反位送尸之節

尸俎。右肩臂臑肱胙。正脊二骨。橫脊。長脅二骨。短脅。尸俎。神俎也。士之正祭禮九體。既於大夫。有併骨二。亦得十一之名。合少牢之體數。此所謂放而不致者。凡俎

實之數奇。脊無中。脊無前。既於尊者。不貶正脊。不奪正也。〔疏〕正義曰。此云右者。謂自肩以下皆用右也。凡正脊二骨。長脅二骨者。將舉於尸。尸食未飽。不欲空神俎。〔疏〕吉祭。神俎性用右肱。少牢注云。右肱。周所

貴也。詳鄉飲酒記。禮經釋例。釋牲上篇曰。凡牲左體謂之左肱。右體謂之右肱。前體謂之肱骨。又謂之前脛骨。肱骨三。最上謂之肩。肩下謂之臂。臂下謂之臑。後體謂之股骨。又謂之後脛骨。股骨三。最上謂之肱。又謂之膊。肱下

謂之胙。又謂之髀。胙下謂之股。股中體謂之脊。脊骨三。前骨謂之正脊。中骨謂之脛脊。後骨謂之橫脊。脊兩旁之肋謂之脅。又謂之肋。又謂之幹。脊骨三。中骨謂之正脊。又謂之長脊。前骨謂之代脊。後骨謂之短脊。肩下謂之臑。又謂之脛。脛上謂之臑。臑下謂之肱。臑上謂之髀。餘骨謂之儀。所以踐地謂之蹠。脊骨盡處謂之尻。皮謂之膚。精者謂之倫膚。腹腴謂之腸胃。知食味者謂之心舌。氣主謂之肺。舉肺謂之離肺。又謂之膺肺。祭肺謂之判肺。又謂之切肺。肺與正脊謂之舉。肉理

謂之臑。又謂之奏。肉在汁中謂之內湑。殊左右肱股四。脊一。兩脅二。謂之七體。又謂之豚解。豚解謂之全脊。左右肱股骨各六。脊骨三。左右脊骨六。謂之二十一體。又謂之體解。體解謂之房脊。筋解謂之折。骨折謂之殺脊。凡

士冠昏喪之牲特豚。鄉飲酒鄉射燕大射之牲狗。士虞特牲之牲豕。既夕少牢有司徹之牲羊豕。公食大夫之牲牛羊豕。凡牛羊有腸胃無膈。豕有膈無腸胃。凡牲皆用右體進臑。變禮則用左體進抵。凡脂之體同牲。今案此篇釋牲體最詳。惟據朱子之論二十一體。去兩股而取兩髀。則股骨三。當云最上謂之髀。髀下謂之肱。肱下謂之胙。而移胙下謂之股句於後。詳少牢上利升羊下。注云。尸俎。神俎也者。李氏云。尸餼鬼神之餘。故謂神俎為尸俎也。今案此與經言

尸俎同而實異。故注云神俎。上經命佐食徹尸俎。則斯俎也。云士之正祭禮九體。既於大夫。有併骨二。亦得十一之名。合少牢之體數者。少牢禮又有脛脊代膏為十一體。此士之正祭止九體。無脛脊代膏。是既於大夫也。然正脊長脅各二骨。合之肩臂臑肱胙橫脊短脅亦十一。與少牢數合也。云此所謂放而不致者。放而不致。禮器文。彼注云。謂若諸侯自山龍以下。孔疏。致。極也。謂放法而不得極。今士祭亦放大夫俎十一。而有併骨二。是放而不致也。云凡俎

實之數奇。脊無中。脊無前。既於尊者。不貶正脊。不奪正也者。案九體十一體。是數奇也。郊特牲曰。鼎俎奇而籩豆偶。俎數奇。故所實之數亦奇也。褚氏云。脛脊在中。尸無脛脊。故注云脊無中。代膏在前。尸無代膏。故注云脊

儀禮正義 十五 卷三十六 六一

無前。今案尊者謂大夫。大夫三脊三脅俱有。是士貶於大夫也。但所貶去者為脰脊代脅。而不貶正。是不奪正也。云正脊二骨。長脅二骨者。將舉於尸。尸食未飽。不欲空神俎者。上經尸入先食舉。謂食正脊與肺也。次舉幹。謂食長脅也。正脊長脅。每骨皆二。尸食其一。而仍存其一。是不空神俎也。膚三。為羹用二。〔疏〕無膚俎。故以膚附於牲。所以不欲空神俎者。以尸食未飽。不可無餘。此鄭解二骨之義也。厭飲一也。〔疏〕

俎焉。三者。亦貶於大夫也。凡膚與牲體同在尸俎者。大夫五。士三。少牢下篇言尸之家畜膚五是也。大夫以上膚若別俎。則若七若九。以差而加之。褚氏云。貶亦不得過三。羹二陽厭一。若再少不數用矣。士戊禮。膚三取諸脰股。非脅革肉。以不主食。雞肺一。離。猶挫也。小而長。午割。刊肺三。為尸主人主婦祭。〔疏〕正義曰。離肺。肺割而未味。故亦止用三。雞肺一。離。亦不提心。謂之舉肺。刊肺三。今文。刊為切。絕者。即舉肺也。亦名膾

肺。刊肺。肺判斷者。即祭肺也。亦名切肺。禮經釋例云。士虞記云。離肺又云祭肺。特性記云。離肺一。刊肺三。少牢禮。司馬升羊。司士升豕。皆云舉肺一。祭肺三。注舉肺一。尸食所先舉也。祭肺三。為尸主人主婦皆舉肺祭肺

兼有者也。有司徹。尸主人羊俎皆祭肺一。羊肉湑皆膾肺一。豕俎皆膾肺一。亦舉肺祭肺兼有。侑羊俎豕俎。有切肺。無膾肺。主婦俎有膾羊肺。無祭肺。皆不備禮也。注云。離獨挫也者。挫與剗同。廣雅。剗。剗也。云亦不提心者。少儀云。牛羊之肺。離而不提心。鄭注。提。猶絕也。挫離之。不絕中央少許者。彼謂牛羊之肺。此豕肺亦然也。云

為尸主人主婦祭者。李氏曰。尸酢主人。主人不絕祭。知用尸俎之刊肺。是尸主人主婦各一也。云今文刊為切者。少牢禮。心皆安下切上。注又云。今文切皆為刊。胡氏承琪云。說文。刊。切也。切。刊也。二字雙聲同義。故今文於刊

肺之刊作切。於安下切上之切又作刊。鄭意蓋以專指牲體之名則作刊。兼言剗割之事則作切。故於二處皆從古文。然散文亦多通者。有司徹。侑俎有切肺一。注云。切肺。亦祭肺互言之爾。少牢。魚十有五。魚水物。以頭枚數。陰中之祭肺三。皆切。士虞禮注。引作祭肺三皆刊。是也。今案以上皆豕俎也。魚十有五。物。取數於月十有五日而盈。少牢饋食禮。亦云十有五而俎。〔疏〕正義曰。注云魚水物。以頭枚數者。賈氏謂對牲與腊以體數是也。魚十有五者。尊卑同。此所謂經而等也。〔疏〕謂魚俎用魚十五頭也。云陰中之物。取數於月十有五日而盈者。此鄭解十五之義。

本禮運月三五而盈之文也。經而等。亦禮器文。以魚俎十五。尊卑皆同。是腊如牲骨。不但言體。以有

經而等也。彼注云。謂若天子以下至士庶人為父母三年。亦是尊卑同也。腊如牲骨。不但言體。以有

郝氏云。腊俎如牲骨。但無膚與肺耳。今案注云不但言體。以有一骨二骨者。謂不

但腊體如牲。即有一骨二骨者。亦皆如牲。故不言體而言骨。言骨則體在其中矣。祝俎。髀脰脊二骨。脅二骨。凡接

於神

及尸者。俎不過牲三體。以特性約。加其可併〔疏〕正義曰。李氏云。脅蓋代脅也。與脰脊。皆尸俎所不備者。今案者二。亦得奇名。少牢饋食禮。羊豕各三體。注云。凡接於神及尸者。俎不過牲三體。以特性約者。接神謂祝與佐食。人貴神。祝接神尊。故用勝朝所貴者耳。注云。以特性祝佐食等俎約之可知。言凡言以特性約。是不專爲士言之。云加接尸謂寶長兄弟及宗人之屬也。不過三體。其可併者二。亦得奇名者。盛氏云。對少牢二牲豐則不加也。脊脅各二。加髀爲五。是亦奇也。今引膚一。離肺一。少牢羊豕各三體者。證大夫亦不過三體也。盛氏又云。自視以下唯一俎而已。無魚腊。故記不言。膚一。離肺一。胾俎臂正脊二骨。橫脊長脅二骨。短脅。主人尊。欲其體得祝之加數。五體又加〔疏〕正義曰。注云。主人尊。又加其可併者二。亦得奇名者。祝三體。加可併者二爲五。主人尊。體已得五。又加其可併者二爲七。是亦奇也。云臂左體臂者。右已用於尸俎也。敷氏云。胾俎尊。乃不用左肩而用左臂者。屈於尸也。脊脅得與尸同。以伸其尊。亦以特性之俎實少故爾。少牢俎實膚一。離肺一。主婦俎。穀折。穀後足。折分後右足。以爲佐食俎。不分〔疏〕正義多。故主人主婦脊脅皆減於尸。膚一。離肺一。主婦俎。穀折。穀後足。折分後右足。以爲佐食俎。不分〔疏〕正義敷氏云。穀非正體折節之下而取之。故云穀折。凡牲固皆有折也。然經文之例。其先言體乃言折。或單言折者。必非正體若全體者也。蓋與折俎之說不同。注云。穀後足也者。士喪禮記長及穀。注云。穀。足跗也。案跗卽足趾。禮經凡言性穀。俱指後足言之。校勘記疑注折下脫分也二字。今案經例。全者則直舉其體名。不全者言折。此穀分以爲佐食俎則不全。故以折言之。非謂折爲分也。若作分字解。則下不分左臠折句。不可通矣。不分左臠折者。謂分穀爲折。不分左臠爲折也。云折分後右足以爲佐食俎者。以下佐食俎亦用穀折故也。敷氏云。主婦俎與佐食俎同用穀。而主婦尊於佐食。則主婦右。佐食左歟。或曰佐食宜用右穀。猶祝用右髀之意。未知孰是。褚氏云。左肩太貴。故胾俎不用而用左臂。左穀折太卑。故用之于佐食俎。而主婦用右穀折。盛氏則云一體分爲二。皆用右也。有左穀而不用者。亦以其太卑。今案經於主婦佐食之俎皆云穀折。不云左右。據注云折分後右足。以爲佐食俎。則佐食亦用右也。似盛說是。云不分左臠折。辟大夫妻者。少牢主婦用左臠。故士妻辟之不用也。云古文穀皆作穀者。說文。穀。盛饌尾也。一曰。穀。從角。穀聲。讀若斛。考工記。豆實三而成穀。鄭注斗二升曰穀。此穀之本義也。經典借爲足跗之名。古文作穀。又是借穀爲。其餘如胾俎。餘。謂脊。佐食俎。穀折脊脅。三體。卑〔疏〕正義曰。穀折詳上。注云。三體卑。故鄭從今文。其餘如胾俎。餘。謂脊。佐食俎。穀折脊脅。者從正。〔疏〕者。從正者。祝與佐食均是接神。三

體爲正。祝尊故有加。佐食卑無加。故止三體。從其正數也。膚一。離肺一。賓骼。長兄弟及宗人折。其餘如佐食俎。骨。左骼也。賓俎全體。尊賓。不升尊骨。爲其已

甚。卑而全之。其宜可也。長兄弟〔疏〕正義曰。李氏云。祝佐食接神。賓三獻長兄弟爲加爵。宗人庭長授巾。皆接尸及宗人折。不言所分。略之。而祝爲尊。故祝五體而餘皆三體。衆賓長爲加爵。接於尸。蓋亦三體。下文惟

衆賓殺齊耳。據此則賓中兼有賓長。衆賓長也。其餘。亦謂齊齊膚肺也。注云。骼左骼也者。以右已用之尸俎也。云賓俎全體尊賓者。對上殺折非全體言也。云不用尊體。爲其已甚。卑而全之。其宜可也者。以賓用全體。已見其尊。

若又用尊體則已甚。故用骼也。骼在腕下。是卑體也。云長兄弟及宗人折。不言所分。略之者。上主婦及佐食俎言殺折。此但言折。不言所分之體。是略之也。盛氏云。不言其體。隨所有而用之。又降於賓也。衆賓及

衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殺齊。又略。此所折骨。直破折餘體。可殺者升之俎。一而已。不備三

爲主。貴者取貴骨。賤者取賤骨。貴者不重。賤者不虛。示均也。俎者。所以明惠之必均也。〔疏〕正義曰。注云又善爲政者如此。故曰見政事之均焉。公有司亦士之屬。命於君者也。私臣。自己所辟除者。〔疏〕略者。上賓長兄

弟等之俎。但言折。已是略。此不言折而言殺齊。是又略也。云此所折骨。直破折餘體。可殺者升之俎。一而已。不備三者賤。祭禮接神者貴。凡骨有肉曰殺者。鄭意以此記殺字爲餘骨之總名。齊與烝同。謂升于俎。鄭注曲禮云。殺

骨體也。韋昭注國語云。殺。俎實也。殺本作脅廣雅。肴。肉也。王氏疏證云。說文。肴。啖也。初學記引說文。肴。雜肉也。是骨有肉爲殺。殺兼有雜義。非一體也。據上所陳各俎。右胖已用盡。惟取左胖未用餘體。破折雜陳之。積

氏云。春秋傳之殺齊。對全齊而言。卽體解也。此之殺齊。則任用各體之骨而已。名與傳同。實不同也。注云。祭禮接神者貴。接神兼接尸者言。尸亦神象也。上接神及尸者。或五體。或三體。此衆賓衆兄弟內賓宗婦公有司私臣。不

接神。每俎得一而已。以不如接神者之貴也。引祭統者。證俎以骨爲主。及貴賤惠均之義。云公有司。亦士之屬命於君者也。私臣。自己所辟除者。公有司士之屬。卽上士中士下士也。私臣。卽庶人在官府。史胥徒之屬也。儀禮釋官

云。案士之私臣少。不足以供祀事。故有公有司來助。祭者。公有司。蓋士之僚友。與士同爲臣於公。非家之私臣。故言公以別之。有司則賓及執事之通稱。祭統羣有司。鄭注謂衆賓下及執事者。是也。數氏謂公有司。公家所使給私

家之事者。恐非。士之喪事。公家使人治之。若祭事未必然也。又此經明言私臣。則士亦有臣而注疏謂士無臣之說。非矣。又云。王制。大夫士宗廟之祭。有田則祭。無田則薦。鄭注引禮器。羔豚而祭。百官皆足。孔疏云。士薦而云

百官者。士之屬吏。以衆言之。亦曰百官。故汜闕答任厥問曰。士有屬官佐祭。特性饋食云。公有司私臣皆殺脅。百官皆足。抑謂此也。○官氏云。記歷序俎之牲體。并詳其體之爲全爲分。數之或多或少。而廟中執事之尊卑。又因而見焉。體有貴賤。而用全體者爲隆。如尸俎之全用肩臂臠肫脰。祝俎之全用右脾。侑俎之全用左臂。是也。其次則不用全而用半。如主婦佐食俎之用穀折。是也。又其次則儀度其可用者用之。而并不言半矣。如賓長兄弟及宗人俎用折。是也。如其次則雜用餘體之可殺者。而并不言折矣。衆賓兄弟以下之殺脅。是也。殺脅之數。一而已。等而上之。是有上事者也。其體之數有三焉。若賓長兄弟及佐食宗人是也。又等而上之。是爲神尸將命相禮者也。其體三而加其可併者二則有五焉。祝是也。又等而上之。是爲宗廟主者也。其體五而加其可併者二。則有七焉。主人主婦是也。又等而上之。則爲所祭者。其體九而加其可併者二。則十有一焉。尸是也。而一牲之體。其不用者亦僅矣。由士禮而推之大夫。由大夫禮而達之諸侯天子。雖經膚一離肺一。闕有間。其隆殺之等。亦可想見云。

右記諸俎牲體之數

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。獻在後者。賤也。祭祀有〔疏〕正義曰。衆賓在西階前東面。兄弟在阼階前西面。此公有司私臣。則在門西門東之位。而皆北面。門西者以東爲上。門東者以西爲上。統於門也。祭時賓衆賓。亦皆於公有司私臣中選之。張氏爾岐云。在門外時同在門西東面北上。謂公有司私臣。同在有司羣執事中也。又云。及其入。賓與衆賓適西階以俟行事。其不在選中者。則北面。如此記所陳。是公有司私臣之未選爲賓者。在北面位。其選爲賓者。則在西階前東面。其上爲賓。其次爲衆賓。所謂衆賓也。兄弟則同在阼階前西面。所謂主黨也。公有司獻次衆賓者。以其爲主人之僚友。故屬賓黨。私臣獻次兄弟者。以其爲主人之羣吏。故屬主黨也。敷氏云。門西者尙右。門東者尙左。亦各變於東面西面之位者也。獻公有司于西階上。私臣于阼階上。其受爵則惟二者之長拜于下。乃升受。主人答拜乃降飲。餘皆不拜。賈疏云。公有司私臣薦俎。皆使徒隸爲之歎。注云。獻在後者。賤也。祭祀有上事者貴之者。以公有司私臣獻在衆賓兄弟後。是賤也。但衆賓亦即選於公有司私臣中。何以獨目爲賤。故又申之曰。祭祀有上事者貴之。上事謂堂上之事。前獻賓薦肫醢設折俎注云。公有司殺之獻長兄弟。注云。亦有薦脅設於位。私人爲之歎。是公有司私臣。亦非無事者。但無上事耳。云亦皆與旅者。

以記但言獻。未言族。鄭恐人疑公有司私臣二者不與於旅。故特明之。禮經釋例云。凡旅酬不及獻酒者不與。有司徹旅酬及私人者。前主人獻酒辯及私人。故旅酬亦辯及私人。今此二者既得獻。則亦得與旅也。賈疏云。天子諸侯祭祀。可依此位矣。同姓無爵者。在阼階前西面北上。鄉西階前東面北上。大夫在門東北面。士門西北面。旅食在其後。少牢下篇云。衆賓位在門東北面。既獻在西階西南。衆賓繼上賓而南。天子諸侯之賓。其位或依此歟。案祭統云。凡賜爵。昭爲一。穆爲一。昭與昭齒。穆與穆齒。此不見昭穆位者。主人衆兄弟非昭穆乎。若其有爵者。則以爵序之。文王世子。其在外朝則以官。其在宗廟之中。則如外朝之位。宗人授事。以爵以官。以此差之。知無爵者從昭穆。有爵者則以官矣。江氏永羣經補義據賈說申之云。中庸序昭穆。謂同姓之無爵者。立于阼階下。分爲昭穆兩行。西面北上而南陳。如昭一行爲尊。則昭前而穆後。如穆一行爲尊。則穆前而昭後。孫必與祖同班。子必與父異列。其面位是西面。非北面也。爵謂大夫以上。同姓無爵。謂若五叔無官是也。其同姓之有爵者。序立于西階下。東面北上而南陳。如周公爲冢宰。則周公在上。若有二王後來助祭。則二王後又在上也。今案此說甚確。殆所謂由士禮推之而致於天子者與。○儀禮釋官云。通考士禮諸篇。宰祝。宗人。筮人。封者。外御。族長。圉人。御者。童子。雍正之屬。士之私臣也。士喪既夕二篇。所言甸人。管人。夏祝。商祝。冢人。卜人。隸人。遂匠之屬。公家之臣。來給事者也。注未別白。賈疏泥於士無臣之說。依遠遷就。無所考證。敖氏繼公則謂宰祝宗人之屬。皆公有司。公家所使給事於私家者。其說亦非。公家使人給事於私家。惟喪禮耳。此篇助祭之公有司。亦是士自宿之。不必公家使之也。冠禮自賓及贊者外。凡執事皆士之私臣。曲禮。士不名家相。家相卽冢宰。則士得有私臣爲宰矣。昏禮。舅姑既沒。婦奠菜于席。有祝帥婦以入。豈婦之廟見。公家亦使人給其事乎。竊以士冠士昏及此篇所陳官名。皆士之私臣。但士卑臣少。若祝宗人雍正之屬。或不必有專官。臨事設之。以共其職。士之私臣有二。一以府史胥徒爲之。注疏謂自己所辟除。不命於君者。是也。一以子弟爲之。左傳。士有隸子弟。服注士卑。自以其子弟爲僕隸者。是也。數氏之解。殆猶惑於士無臣之說歟。

右記公有司私臣面位獻法

儀禮正義

卷三十七

少牢饋食禮第十六

鄭目錄云。諸侯之癩大夫。祭其祖禰於廟之禮。羊豕曰少牢。〔疏〕正義曰。云諸侯之癩大夫。祭其祖禰於廟。少牢於五禮屬吉禮。大戴第八。小戴第十一。別錄第十六。

之禮者。賈疏云。曲禮下云。大夫以索牛。用大牢是天子癩大夫。明此用少牢爲諸侯之癩大夫可知。萬氏斯大云。特牲禮。牲用特豕。士禮也。故士虞禮牲亦特豕。而禮記則云下大夫之虞也。特牲。則大夫亦特豕矣。少牢禮牲用羊豕。大夫禮也。而曲禮則云大夫以索牛。士以羊豕。則士亦用少牢矣。禮文所載。參錯不一。由衰周之季。列國大夫。恣行僭問。學者各就所見。筆以成書。故或儉或豐。斷難畫一。雖然。聖人制禮。明者述焉。彼前以三鼎。後以五鼎者。非孟子歛。禮。大夫士降殺以兩。則三鼎爲士時。五鼎爲大夫時矣。卽此證之。儀禮士虞特牲俱三鼎。其爲士禮無疑。少牢五鼎。其爲大夫禮無疑。又士虞特牲皆九飯。而少牢十一飯。亦見降殺以兩之意。今案天子諸侯祭宗廟以大牢。大夫以少牢。士以特牲。此禮之定制也。萬氏之說。似爲得之。禮記曰。上大夫之虞也。少牢。卒哭成事。附皆大牢。下大夫之虞也。特牲。卒哭成事。附皆少牢。大夫卒哭。附亦用大牢。孔疏謂加一等。此亦如士之喪。遣奠用羊豕。乃是盛禮。非常禮也。鄭注曲禮。大夫以索牛。云索。求得而用之。不以大夫用牛爲常禮。王制曰。諸侯無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。鄭注故謂祭饗。尤可證也。此篇及特牲篇目錄。皆云諸侯之癩大夫士者。蓋以儀禮諸篇。多言侯國之禮。故以諸侯言之。非必謂天子之大夫。祭宗廟定用牛。天子之士。定用羊豕也。或曰。大夫爲公癩之總稱。天子之大夫有三公。前人謂三公立廟與諸侯同。則亦當用大牢。然禮文殘缺。莫可考見。何氏休注公羊傳云。天子諸侯癩大夫。牛羊豕凡三牲曰大牢。天子元士。諸侯之癩大夫。羊豕凡二牲曰少牢。疏家之說。或出於此。鄭意未必與何同。至儀禮聘食篇。大夫用牛。乃主國待客之禮。與大夫家祭自異。郝氏因此。遂謂非定特牲爲士。少牢爲大夫。則更謬矣。又高氏謂此與特牲。皆爲常時之特祭。非合祭。其說亦是。詳特牲。又大夫有三廟。詳下。云羊豕曰少牢者。凡牲牛羊豕牛曰大牢。羊豕曰少牢。何注公羊亦與鄭同。吳氏廷

華云。謂之少者。殺於大牢也。云少牢於五禮屬吉禮者。據大宗伯言之。諸侯之禴爲上大夫。大夫爲下大夫。此篇自筮尸至蕘。爲卿大夫正祭之禮。下有司徹乃言上大夫僖尸。及下大夫不僖尸之禮。與此本爲一篇。亦以簡冊繁重分爲二。如士喪禮之別爲既夕禮也。○附考大夫士廟制。王制曰。大夫三廟。一昭一穆。與太祖之廟而三。士一廟。鄭注。大廟。別子始爵者。大傳曰。別子爲祖。謂此雖非別子始爵者亦然。一廟謂諸侯之中士下士。名曰官師者。上士二廟。祭法曰。大夫立三廟。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。適士二廟。曰考廟。曰王考廟。官師一廟。曰考廟。鄭注。適士。上士也。官師。中士下士。案考廟。父廟也。王考廟。祖廟也。皇考廟。曾祖廟也。王制疏云。諸侯之子始爲禴大夫。謂之別子。引大傳者。證此太祖是別子也。云雖非別子始爵者亦然者。此有數條。一是別子初雖身爲大夫。中間廢退。至其遺世子孫始得爵命者。則以爲太祖別子。不得爲太祖也。二是別子及子孫不得爵命者。後世始得爵命。自得爲太祖。三是全非諸侯子孫。異姓爲大夫者。及他國之臣。初來仕爲大夫者。亦得爲太祖。故云雖非別子始爵者亦然。此總包上三事。如鄭志荅趙商。此王制所論。皆殷制。故云雖非別子。亦得立太祖之廟。若其周制別子始爵。其後得立別子爲太祖。若非別子之後。雖爲大夫。但立父祖曾祖三廟而已。隨時而遷。不得立始爵者爲太祖。故鄭荅趙商云。祭法周禮王制之云。或以夏殷禮。不合周制。是鄭以爲殷周之別也。今案既夕記云。其二庶則饌于禴。如小斂奠是士有一廟二廟者。與祭法合。則祭法爲周制信矣。鄭注既夕記云。士事祖禴。上士異庶。下士共庶。是士無論上士下士。皆祭祖禴。故特牲目錄。卽以祭祖禴言之。此大夫禮。亦但言祭祖禴者。以大夫三廟。別子始爵者。得立太祖廟。非別子始爵者。則但立曾祖廟。不立太祖廟。二者不定。故舉祖禴以該之也。又祭法。士之一廟者。止有考廟。鄭以爲兼祭祖者。據祭法云。王考無廟而祭之。既無廟。又無壇。則是祭之於考廟可知。故鄭謂祖禴共廟也。

少牢饋食之禮

禮將祭祀。必先擇牲繫於牢而芻之。羊〔疏〕正義曰。自此至又釐日如初。言禴大夫祭前釐日之事。豕曰少牢。諸侯之禴大夫祭宗廟之牲。○注。祀殿本誤禮。云禮將祭祀必先擇牲繫於牢而芻

之者。此鄭解性稱牢之義也。周禮牧人職曰。凡祭祀共其犧牲。以授充人繫之。充人職曰。掌繫祭祀之牲。祀五帝則繫于牢。芻之三月。享先王亦如之。鄭注。牢。閑也。必有閑者。防禽獸觸齧。是牢以繫牲。因謂牲爲牢也。詩公劉云。執豕于牢。則豕亦繫於牢。特牲不言牢者。據充人云。掌繫祭祀之牲。則牢非一牲。必二牲以上。乃得名牢也。又鄭注月令云。養牛羊曰芻。犬豕曰豢。此注言芻不言豢者。據周禮成文言之耳。云羊豕曰少牢者。詳目錄下。

云諸侯之卿大夫祭宗廟之牲者。日用丁己。內事用柔日。必丁己者。取其令名。自丁寧。〔疏〕正義曰。己作己。不

對士祭宗廟。牲用特豕言也。日用丁己。自變改。皆爲謹敬。必先諷此日。明日乃筮。〔疏〕作己。各本多混。注

自丁寧字。校勘記云。重修監本誤作可。日。祭日也。用丁己者。謂祭日用丁日及己日也。己爲戊己之己。非辰巳之

巳。古人言日者。皆指干言之。周禮。十日曰浹日是也。言辰者。乃指支言之。左傳十二日曰浹辰。是也。凡祭祀。筮

日。皆以此月之下旬。並來月之上旬。或以來月之上旬。筮來月之中旬。若以爲辰巳之己。則或此旬有己而彼旬無己。

故知爲戊己之己也。釋文。己音紀。盧氏文昭考證云。紀舊譌祀。朱子始正之。劉氏敏云。祭祀卜日不卜辰。其說是。

乃謂宗廟專卜丁。以此己爲辰巳之己。則誤甚。盛氏云。柔日有五。祭祀皆可用。而謂唯取於丁。似失之。又云。若

以丁巳日筮旬有一日。則祭日爲丁卯。而非丁亥矣。注云。內事用柔日者。曲禮文。孔疏引崔靈恩云。內事。指宗

廟之祭是也。曲禮又云。外事用剛日。剛日。甲丙戊庚壬五奇。柔日。乙丁己辛癸五偶。皆謂十日也。方氏云。有事

於宗廟。據尙書武成召誥畢命及春秋所書魯事。無非柔日。惟洛誥烝祭歲。日用戊辰。豈事屬創舉。與常禮異歟。云

必丁寧者。取其令名。自丁寧自變改。皆爲謹敬者。丁寧變改。皆謹敬之意。鄭以柔日有五。經獨言丁寧己。取謹敬

之令名也。云必先諷此日。明日乃筮者。此謂丁若己也。凡筮必指定某日筮之。故於筮之前一日。取定或丁日。或己

日。至明日乃筮。卽所謂諷日之禮也。大筮旬有一日。旬。十日也。以先月下句。〔疏〕正義曰。筮必旬有一日者。夫

夫以上有之。士祭不諷日。詳特牲禮。筮旬有一日。之己。筮來月上旬之己。〔疏〕容祭前十日。爲散齊致齊之

期。卽周禮大宰職所謂前期十日也。祭統亦云。先期旬有一日。宮室宿夫人。散齊七日。致齊三日。方氏云。特牲筮

日無期。以旬有一日。上下所同也。致齊則不貳事。散齊仍治事。以國事不可廢也。餘詳特牲禮。○注以。毛本誤言。

云以先月下句之己。筮來月上旬之己者。旬爲十日。而經云旬有一日。是十有一日。故知以己日祭。則以己日筮

并筮日之日數之。爲十一日也。敷氏云。古者數日之法。於此可見。張氏爾岐云。注言己以例丁。言上句者。先近日

也。今案據此注。則上文。筮于席門之外。主人朝服。西面于門東。史朝服。左執筮。右抽上韉兼與筮執之。

丁己爲戊己之己。明矣。〔疏〕正義曰。廟。唐石經作席。嚴本今文注文皆作席。今從之。○筮于席門之外。

東面受命于主人。主筮事者。〔疏〕正義曰。廟。唐石經作席。嚴本今文注文皆作席。今從之。○筮于席門之外。

人亦服祭時玄端。司服職曰。享先王則袞冕。祭義曰。易抱龜南面。天子袞冕北面。則大子卜祭。亦服其祭服。今案

主人西面。史東面。受命于主人。與特牲同。但執筮抽韉之法。較彼爲詳耳。注云。史家臣。敷氏以史爲公有司。

儀禮正義 十五 卷三十七

六九

與注異。褚氏辨之云。禘記。大夫簋宅。則史練冠長衣以簋。蓋簋史是大夫家臣。本服重服。因簋而改爲不純凶之服。據此則大夫之臣簋有卜簋等官也。故注云史家臣。主簋事者。非公有司爲之。儀禮釋官云。史。簋史。卽簋人也。古者通謂掌文詞之官爲史。兆卦皆有翰辭。故掌卜簋者亦稱史。春秋每簋皆曰史。又謂簋人爲筮史。韋氏注國語云。簋史。簋人。掌以三易辨九筮之名。是也。左傳。齊崔武子簋之。遇困之大過。史皆曰吉。孔疏。史。簋人也。是大夫之家。有史。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。尙饗。丁未必亥也。直舉一日主簋矣。

禮曰日用丁亥。不得丁亥。則己亥辛亥亦用之。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。大夫或因字爲證。春秋傳曰。魯無駭卒。請謚與族。公命之以字爲展氏。是也。其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。〔疏〕正義曰。注大廟。毛本大作太。非。殿本作大。校勘記云。公命下集釋無氏子氏也。尙。庶幾。饗。歆也。〔疏〕之字。某仲叔季某字。集釋散氏俱作其。季某下集釋通解俱有也字。合食。

毛本合誤命。某氏。陳閩監葛氏俱誤食。黃氏丕烈云。某仲叔季之某作其。是也。今仍殿本。此主人命簋之辭也。吳氏廷華云。不贊命。文略也。云丁未必亥也。直舉一日以言之耳者。陰辰有六。丁未必定與亥值。經言丁亥。直舉

一日爲例耳。大戴禮夏小正丁亥萬用入學。傳云丁亥。吉日也。禮記月令乃擇元辰。鄭注。元辰。蓋郊後吉亥也。孔賈二疏皆引陰陽式法。亥爲大倉。以證亥爲吉辰。又易先庚後甲。皆取丁義。是古人以丁亥爲大吉日。故經特舉以言之。禘大廟用丁亥。亦以其爲吉日也。張氏惠言云。注禘于大廟。禮曰日用丁亥。不得丁亥。則己亥辛亥亦用之。無則苟有亥焉可也。案此蓋禘于大廟禮文。苟有亥焉可者。禘大廟之禮耳。若少牢祭日。則徑云日用丁己。當六陰辰可

矣。不須有亥也。賈疏誤以大戴禮當禘于大廟禮。遂以不得丁亥以下爲解本經之文。非也。今案張說甚是。鄭明云丁未必亥矣。而又云苟有亥焉可也。不自相背戾乎。蓋禘于大廟。禮以亥爲主。不得丁亥。則凡有亥焉。皆可用之。少牢祭日以丁己爲主。不得丁亥。則凡丁己日。皆可用之。此鄭引以證經之義也。不然。經言丁己。注專言亥。其非經意。夫人知之。鄭氏大儒。豈猶昧此。且鄭注日用丁己。云必丁己者。取其令名。注簋旬有一日。云以先月下旬之

己。簋來月下旬之己。注若不吉則及遠日。云遠日後丁若後己。是鄭前後注。皆依經立義。何獨於此注而違之。以此益知不得丁亥以下。爲禘于大廟禮文。無疑也。後人議此注者甚多。皆由賈疏誤之耳。云薦。進也。進歲時之祭祀也。大夫三廟。釋詁文。鄭以此篇爲時祭之禮。經云用者。謂用此日祭也。云皇。君也。亦釋詁文。方氏謂遠祖亦稱皇。者。薦進。釋詁文。鄭以此篇爲時祭之禮。經云用者。謂用此日祭也。云皇。君也。亦釋詁文。方氏謂遠祖亦稱皇。大夫三廟。皇祖卽曾祖也。舉詩周公皇祖。春秋傳皇祖伯父昆吾爲證。今案遠祖原可稱皇祖。但此經言皇祖。與士虞

特牲義同。當是舉皇祖爲例。以該曾祖及禰耳。云伯某且字也者。案士喪禮爲其父某甫筮宅。注云某甫。且字也。此伯某亦云且字者。古者年二十冠而字稱某甫。士喪士虞注所云。若言山甫孔甫。若言尼甫是也。連伯仲叔季行次稱之。則言伯某甫。士冠禮所云是也。五十則去某甫。而但稱伯仲。特牲注所云伯子仲子是也。故檀弓曰。幼名冠字。五十以伯仲。此經云伯某卽伯某甫。省文也。注云且字。蓋釋伯某之某爲且字耳。注又云其仲叔季。亦曰仲某叔某季某者。卽士冠禮所云仲叔季。惟其所當也。張氏爾岐糾賈疏之誤。而以卿且解之。亦非且字義。段氏說文注言之最析。詳士喪禮。云大夫或因字爲諡者。顧氏炎武謂諡乃氏之譌。是也。春秋時。列國大夫以王父字爲氏者甚多。此注因且字而推言之。謂大夫或有因字爲氏者。下卽引春秋傳曰。魯無駭卒。請諡與族。公命以字爲展氏是也。無駭爲公子展之孫。命爲展氏。正所謂以王父字爲氏者。此傳請諡與族。族卽氏也。公命以字爲展氏。則但賜氏而未賜諡。注是也。二字正以展氏證上因字爲氏之說耳。若作諡字。則義不可通矣。或謂鄭誤讀左傳爲諡作句。而云因字爲諡。不知此注云大夫或因字爲氏。係鄭之自說。下乃引傳耳。注中諡字。正由後人見左傳有爲諡之文。誤改氏爲諡。非鄭本作諡也。賈疏已作諡解。則其誤已久。禮記檀弓。魯哀公誄孔子曰。嗚呼哀哉尼父。鄭注。尼父。因其字以爲之諡。左傳哀公十六年孔疏。引禮記注而駁之云。謂諡孔子爲尼父。鄭氏錯謬左傳。云以字爲諡。遂復妄爲此解。此當卽或說所本也。但檀弓注係言諡。此注詳其文義。明是言氏。不得牽合爲一。云某妃某妻也者。言妃爲祖之妻也。方氏云。曾子問曰。宗子雖七十。無無主婦。則卿大夫以下。娶有再三者矣。故加以某妃配于某氏之上。以別其爲元妃繼妃也。今案喪服小記曰。婦祔於祖姑。祖姑有三人。則祔於親者。是不一妃之證也。但據經云以某妃配某氏。似配止一人。朱子曰。程氏祭儀謂凡配止用正妻一人。或奉祀之人。是再娶所生。卽以所生配。謂凡配止用正妻一人是也。若再娶者無子。或祔祭別位亦可也。若奉祀者是再娶之子。乃許用所生配。而正妻無子。遂不得配祭可乎。唐會要中有論凡是嫡母無先後。皆當並祔合祭。與古諸侯之禮不同。又曰。只合從唐人所議爲允。然則配用一人是正。而又有前妻無子。後妻有子。不能不並配者。據小記云。婦祔於祖姑。祖姑三人。是三人並配。蓋經言其正。傳記通其變耳。云合食曰配。謂共享此祭也。祭統曰。鋪筵設同几。鄭注。同之言詞也。祭者。以其妃配。亦不特凡。是此經言配之義也。云某氏。若言姜氏子氏也者。男亦辨姓。當詳稱其姓氏也。云尙庶幾者。詳特牲。云饗。欲也者。謂歆其祀也。詩歷帝武敏。毛傳。歆。饗也。二字亦互訓。云史曰諾。西面于門。西抽下韉。左執筮。

右兼執韉以擊筮

將問吉凶焉。故擊之以動其〔疏〕正義曰。注圖。毛本作圖。嚴本作圖。校勘記云。徐本釋文集神。易曰。著之德圓而神。釋通解楊氏作圖。○上史東面受命。既諾。而西面于門西者。

以將述命也。此與上執筮及下擊筮。皆謂著為筮也。上續續蓋。下續續底。上左執筮。右抽上續。謂以左手執下續。以右手抽上續也。不云執下續。而云執筮者。以筮在下續中。故以執筮言之。又云兼與筮執之者。謂左手執筮。兼執上續也。右手不執上續者。便其抽下續也。此抽下續。不云右。亦右手可知。左執筮。謂以左手專執筮草也。右兼執續以擊筮。謂右手抽下續執之。并執上續。以二續擊筮也。敖氏云。擊筮者。為將述命故也。不述命則無此儀。云將問吉凶焉者。謂問吉凶於筮也。引易者。賈疏云。鄭彼注云。著形圓。而可以立變化之數。故謂之神也。引之者。證著有神。故擊而動之也。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。述。循也。重以主人辭告筮也。假。借也。借也。〔疏〕正義曰。注

記云。陳國監葛俱誤作辟。○假爾大筮有常。筮者。命筮之辭也。孝孫某來日丁亥以下。主人命辭也。以筮者命筮之辭。冠於主人命辭之上。卽士喪禮注所謂凡筮。因會命筮為述命也。特性不述命。禮略也。餘詳士喪禮。大。曲禮作泰。呂氏大臨云。泰。尊而大之也。馬氏晞孟云。大。夔謂之泰。夔。尊謂之泰。龜謂之泰。龜。筮謂之泰。龜。以其有所尊故也。云。述。循也。重以主人辭告筮也者。主人辭。卽上主人曰以下之辭。述之以告筮也。述。循。詳士喪禮。云假借也。言因筮之靈以問之者。鄭訓假為借。又申借義。謂因著之靈以問吉凶也。曲禮孔疏云。假。因也。爾。汝也。指著言也。鄭注曲禮云。龜筮於吉凶有常。此云常。吉凶之占繇者。亦謂占繇之辭。吉凶有常。王氏士讓云。有常。不差忒也。此褒美之。冀其有以告我也夫。乃釋續立筮。卿大夫之著長五尺。〔疏〕正義曰。釋續。蔡氏云。莫續於地也。注云。卿大夫之

餘詳特牲禮。卦者在左坐。卦以木。卒筮。乃書卦于木。以示主人。乃退占。謙之。六爻備於版。史受以示主人。退占。東面旅占之。〔疏〕正義曰。校勘記云。李氏曰。示主人。石本上有以字。虞氏文昭云。開成石經無以字。未知李據何本。占之。〔疏〕注版嚴本作板。校勘記云。張氏曰。疏作版。從疏。張說是也。寫卦須坐。十冠特性不言坐者。以筮者坐。

則卦者亦坐可知。此筮者立。故須言坐以別之也。注云。卦者。史之屬也者。詳士冠禮。云卦以木者。每一爻畫地以識之。六爻備於版者。書卦之法。此注為備。然則經文上木。畫地者也。下木。版也。云史受以示主人者。恐人疑卦者示主人。故特明之。受。受于卦者也。云退占。東面旅占之者。以吉則史續筮。史兼執筮與卦。以告于士冠禮云。筮人還東面旅占。明此史退占與彼同。退。退還東面位也。吉則史續筮。史兼執筮與卦。以告于

主人占曰從。

從者求吉得吉之言。

〔疏〕

正義曰。贖筮。謂藏筮于贖也。筮既贖矣。則所執者贖耳。贖而云筮者。以筮在贖

於士禮者。占曰從。即史告主人之辭。從義詳士喪禮。乃官戒。宗人命澹。宰命爲酒。乃退。其物且齊也。澹。擯澹祭器。壻除宗廟。〔疏〕正義

曰。注澹。澹澹祭器。陸氏曰。澹一本作澹。許宗彥云。陸本作澹祭器。一本作澹祭器。買本則作澹祭器耳。盧云澹

衍非。今案嚴本作澹澹祭器。從之。○據下注云。筮日既戒諸官。則此戒即在筮日。周禮太宰。前期十日。帥執事而

卜日。遂戒是也。乃退者。謂筮事畢而退也。稽氏云。官戒總言之。命澹命爲酒。擇其急當預辦者言之。酒即酒正。所謂事酒。有事新造者。儀禮釋官云。宗人如周禮都宗人之職。周禮。都宗人。上士二人。中士四人。共六人。家

宗人如都宗人之數。下經沃尸盥。一宗人奉槃。一宗人奉匱水。一宗人奉篋巾。則侯國大夫之宗人。亦不止一人也。周禮。都宗人掌都祭祀之禮。家宗人掌家祭祀之禮。大宗伯掌祗澹澹。故宗人命澹也。宰。家宰。春秋時。凡卿大夫

私邑。皆有邑宰。其家又有家宰。曲禮。問大夫之富。曰有宰食力。此邑宰也。大夫邑宰無定數。家宰則家止一人。所以相家事。主政教。猶天子之有家宰。諸侯之有執政。喪服傳所謂貴臣。聘禮所謂老也。此經宰命爲酒。周禮酒人

共祭祀之酒。其職屬冢宰。故宰命爲之。餘詳士冠禮。云官戒。戒諸官也者。謂所戒不一官。故以官戒言之。猶周禮云百官之警戒也。云當共祭祀事者。使之具其物且齊也者。是申言官戒之義。謂凡當共祭祀之事者皆戒之。使之預

備其物且齊也。上云筮句有一日。除去祭日。則止十日。故筮日即使之齊。乃得散齊七日。致齊三日也。云澹。概澹祭器。壻除宗廟者。方氏云。澹注兼宗廟之壻除。非也。宗人所命。惟澹澹祭器。今案說文。澹。酒也。洒古文以爲

灑壻字。詩十月濊場。釋文。澹。壻也。是澹有壻除義。祭祀壻除宗廟。亦其事之大者。若不吉。則及遠日。又筮日故鄭兼言之。周禮大宰。掌百官之警戒。與其具脩。彼注云。脩。壻除糞酒可證也。

如初。及。至也。遠日。〔疏〕正義曰。不吉。謂上句不從也。及遠日。又筮日。謂至上句丁己之日。又筮中句丁己之外以下之儀也。敷氏云。此文當承占曰從之下。欲終言上事。故至是乃見之。注云。遠日後丁若後己者。凡筮句

有一日。皆以前句之丁。筮後句之丁。或以前句之己。筮後句之己。今不吉則至後句之丁。若後句之己又筮之。故鄭以爲後丁若後己也。此與曲禮所云。遠某日先遠日者異。敷氏云。此遠日對筮之日而言。即所筮不吉之日是也。士冠

特性云。筮遠日。謂近日不吉。更筮遠日。即曲禮所云遠日也。此云及遠日。謂此日筮不吉。至後日又筮。遠字只當

儀禮正義 卷三十七 七三

後字言。鄭注士冠特性。皆云遠日句之外日。注此云遠日。後丁若後已。分別極精。餘詳特性禮。

右筮祭日

宿。宿讀爲肅。肅、進也。大夫尊儀益多。筮日既戒諸官以齊戒。〔疏〕正義曰。自此至改筮尸。言筮尸宿尸及宿諸官之矣。至前祭一日。又戒以進之。使知祭日當來古文宿皆作蓋。〔疏〕事。○敖氏云。宿。謂宿實以下也。是亦官宿之。大夫於助祭之實爲踰等。故不親宿。此宿當在宿尸之後。言於此者。爲下文節也。劉氏台拱云。案宿與下文爲目。但下文有宿尸而無宿諸官之事。則此句中已包之矣。此是一例。宿戒尸與筮尸。皆在宿前。而用逆敘。此又一例。○注齊戒矣。毛本矣作也。嚴本作矣。校勘記云。徐、陳、閩、葛、集釋、通解、楊氏。俱作矣。云宿讀爲肅。肅進也。又云古文宿皆作蓋。俱見特性禮。云大夫尊儀益多者。鄭意以士無官戒之事。大夫則先戒而後宿之。又士但宿實一人。衆實不宿。此則統宿諸官。是儀益多。故申之。云筮日既戒諸官以齊戒矣。至前祭一日。又申戒諸官而進之使來也。鄭知此宿諸官在祭前一日者。以下文云。前宿一日宿戒尸。是宿戒尸在宿之前一日也。又云。明日。筮尸宿尸。則與此宿同日也。又云。明日。主人朝服卽位于席門之外者。則祭日也。是宿之明日乃祭。則宿前祭一日明矣。賈疏云。此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。是前祭二日。李氏云。申戒爲宿。宿諸官宜在宿尸之後。宿尸之夕爲期。則宿前於祭一日。是皆申鄭前祭一日之說也。郝氏乃謂前宿一日宿戒尸。皆肅諸官之日。宿在祭前三日。盛氏因之以駁注。不知經文敘次明顯如此。何味味不察邪。

前宿一日宿戒尸。皆肅諸官之日。又爲將筮。〔疏〕正義曰。前祭二日宿戒當爲尸者。敖氏云。凡可爲尸者。皆宿戒之。禱氏云。下筮辭者以某之某所用爲尸者。〔疏〕爲尸。則是先已擇定爲尸者矣。特決之於鬼神耳。或惟恐不吉。則更備二人。所宿戒者三人止矣。三人不吉。甯廢一祭。祭而無尸。是傷其祖考也。可乎哉。今案禱氏謂尸先已擇定。是也。此宿戒尸。當亦使人宿之。下宿尸。乃親宿也。注云。皆肅諸官之日。又先肅尸者。重所用爲尸者。又爲將筮者。此鄭兩解宿戒之義也。皆肅諸官之日。又先肅尸。謂下筮得吉後宿尸。是祭前一日之宿也。凡與祭者。皆有前十日之戒。前一日之宿。此前祭二日宿戒。前祭一日又宿。則較他人多一宿戒。是以用爲尸而重之也。又爲明日將筮。故必先宿戒之。不云宿而云宿戒者。以別於筮後之宿也。或曰宿訓爲豫。明日朝筮尸。如筮日之禮。命曰孝孫某來日丁亥。用薦歲事于皇祖。宿戒猶豫戒。與上宿字義異。可通。

伯某以某妃配某氏以某之某爲尸尙饗筮卦占如初某之某者。字尸父而名尸也。字尸父。尊鬼神也。不前期三日筮尸者。大夫下人君。祭之朝乃視濯。與士異。

〔疏〕正義曰。校勘記云。案張氏爾岐謂朝下當有服字。石本監本並脫。今案朝下不當有服字。上筮日主人朝服。此云明日朝。義與彼同。謂明日之早。各本皆無服字。惟上宿下。賈疏引有服字。乃衍文耳。如筮日之禮。毛本禮作儀。嚴本作禮。校勘記云。唐石經徐本集釋通解。敝氏俱作禮。是也。楊氏作儀。用薦歲事。毛本薦作爲。嚴本作薦。校勘記云。唐石經徐本集釋。楊敝俱作薦。是也。通解作爲。○命筮之辭。與筮日異。故特言之。筮卦占如初者。盛氏云。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。注云。字尸父。尊鬼神也者。詳特性筮尸下。云不前期三日筮尸者。大夫下人君。祭之朝乃視濯。與士異者。此決特性前期三日筮尸而言也。特性前期三日筮尸。前二日宿尸宿賓。前一日視濯視牲。大夫前一日。筮尸兼宿尸宿諸官。祭日乃視濯。周禮大宰視滌濯。注云前祭日之夕。是人君前祭一日視濯也。士賤不嫌與君同。故亦前祭一日。大夫避人君。故不得前祭一日視濯。而於祭之朝乃視濯。是與士異也。吉則乃遂宿尸祝擯。筮吉。又遂肅尸。乃肅諸官及執事者。〔疏〕正義曰。據經云吉則乃遂宿尸。是筮尸之日。卽宿尸也。注云。筮吉又遂肅尸。重尸也。祝爲擯者。尸神象。〔疏〕者。上既宿戒尸矣。此筮吉又遂肅之。是重尸也。云既肅尸。乃肅諸官及執事者。以肅諸官及執事者。當在肅尸之後。經前但言宿。此下又言宿諸官。故注特明之。云祝爲擯者。尸神象者。祝是接神之官。尸神象。故使爲擯也。張氏惠言云。凡少牢筮日宿尸。皆著其異於士者。略者竝如特性。今案特性。宗人擯辭。祝致命。此但言祝擯。蓋與士禮異耳。儀禮釋官云。案左傳。晉叔向稱范武子祝史陳信于鬼神。魯叔孫昭子使祝宗祈死。是大夫之家有祝明矣。賈氏聘禮疏。謂大夫本無祝官。非是。主人再拜稽首。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。告尸以主人爲此事來肅。〔疏〕正義曰。注未嚴本有肅字。毛本無。校勘記云。徐本

集釋要義。楊氏俱有肅字。敝氏有宿字。通解無。○主人先拜尊尸。與特性同。祝告曰以下。卽祝擯辭也。此亦當有筮子爲某尸占曰吉之文。以已具於特性。故略之耳。不略孝孫某來日丁亥以下者。以與特性辭異也。敝氏云。已上之儀。當略與特性同。以尸拜許諾。主人又再拜稽首。主人退。尸送。揖不拜。尸不拜者。〔疏〕正義曰。盛氏云。尸拜答

有成禮。略之。尸拜許諾。主人又再拜稽首。主人退。尸送。揖不拜。尸不拜者。〔疏〕主人也。主人又拜。謝其

儀禮正義

卷三十七

七五

儀禮正義

十五

卷三十七

七五

儀禮正義

七五

許也。此與特性宿尸面位儀節。大略相似。所異者。特文有詳略先後耳。今案盛說。是也。餘詳特性禮。疏云。上文筮日不吉及遠日。筮者以日須取丁已。故須後旬丁。此筮日不吉。不須後旬。故不待遠日也。今案據注則改筮與上筮尸。當連爲之。晉於此者。盛氏謂終言上事而後及之。是也。○吳氏紱云。敖氏謂改筮若又不吉。則直以其次者爲尸。不復筮。此猶張子筮日之意。今案此與褚說異。並存之。

右筮尸宿尸宿諸官

既宿尸。反爲期于廟門之外。爲期。肅諸官而皆至。定祭早晏之期。爲期亦夕時也。言既宿尸。〔疏〕正義曰。自此反爲期。明大夫尊。肅尸而已。其爲賓及執事者。使人肅之。〔疏〕正義曰。自此

祭期之事。○注言既宿尸。嚴本作既。毛本既作及。校勘記云。徐陳闕葛集釋通解。楊敷俱作既。是也。云爲期肅諸官而皆至。定祭早晏之期者。案祭之期日。筮日已定。此所定者。早晏之時耳。祭之爲期。凡與於祭者。皆當使知之。

鄭意以爲期在宿諸官後。放下注云。爲期唯尸不來。是諸官皆至也。據經云。筮日吉而遂宿尸。宿尸反而爲期。是皆前祭一日事也。但筮尸在朝。爲期在夕。宿尸後尙有宿諸官之事。經云。既宿尸。反爲期。亦大判言之。謂爲期與宿尸同日耳。云爲期亦夕時也者。據特性。請期曰。羹飪。在祭之前夕。此亦如之也。云明大夫尊。肅尸而已。其爲賓及執事者。使人肅之者。對特性實亦親宿言也。特性。主人宿尸又宿賓。此不言宿賓及執事者。故知使人宿之。敖氏謂爲期時。賓皆不在。宗人退乃宿賓。褚氏云。主人親宿尸。即使人宿賓。至夕爲期時。所宿之賓亦俱至矣。敖說非。盛氏云。是時凡助祭者皆在。經不見子姓兄弟等面位者。以已見於特性禮。故略之歟。主人門東南面。

宗人朝服北面曰請祭期。主人曰比于子。比次早晏。在於子也。主人不西面者。大夫。〔疏〕正義曰。宗人朝服。比于子。子謂宗人。儀禮釋官云。周禮宗伯肆師。同官。肆師職曰。凡祭祀宿爲期。詔相其禮。徐氏鈴民云。祭期有定。而必請者。重祭且尊命也。周官雞人。大祭祀。夜嘯且以叫百官。巾車。鳴鈴以應雞人。小宗伯祭之日。告時于王。則癩大夫祭之候。亦有定宜也。注云。比次早晏在於子也者。案大射比。綱注云。比。選次之也。此亦當作選次。解謂選次早晏之時。在於子也。云主人不西面者。大夫尊於諸官。有君道也者。南面爲君位。對特性主人在門外西面。〔疏〕正義曰。宗人朝服。比于子。子謂宗人。儀禮釋官云。周禮宗伯肆師。同官。肆師職曰。凡祭祀宿爲期。詔相其禮。徐氏鈴民云。祭期有定。而必請者。重祭且尊命也。周官雞人。大祭祀。夜嘯且以叫百官。巾車。鳴鈴以應雞人。小宗伯祭之日。告時于王。則癩大夫祭之候。亦有定宜也。注云。比次早晏在於子也者。案大射比。綱注云。比。選次之也。此亦當作選次。解謂選次早晏之時。在於子也。云主人不西面者。大夫尊於諸官。有君道也者。南面爲君位。對特性主人在門外西面。

王。則癩大夫祭之候。亦有定宜也。注云。比次早晏在於子也者。案大射比。綱注云。比。選次之也。此亦當作選次。解謂選次早晏之時。在於子也。云主人不西面者。大夫尊於諸官。有君道也者。南面爲君位。對特性主人在門外西面。

擊豕升鼎實俎。司士掌之。周禮小宗伯。大祭祀告備于王。今案退。謂主人也。注云。剗擊皆謂殺之者。說文。剗。刺也。引易士剗羊為證。是剗謂剗殺之。擊亦謂擊而殺之。故國語注云。擊殺也。云此實既省告備乃殺之。文互者。省也者。周禮。大祭祀。先期省牲。特牲士禮。亦於祭之前夕視牲告備。夙興視剗殺。是既省視告備。乃殺之。此少牢禮。實亦先省後殺。乃先言剗擊。次言告備者。以其同時。故連互言之。以省文也。賈疏云。特牲視牲與視殺別日。大夫視牲視殺同日。姜氏兆錫云。周禮宿視牲。至祭旦而後視殺者。君體尊。故以兩日行之也。士卑於君。無嫌得與君同兩日。大夫近君有嫌。則避君而不得兩日。歷考諸禮皆然。其說是也。云尙書傳曰者。謂尙書大傳也。鄭注周禮庖人職云。羊屬司馬。火也。注小宰職云。司空奉豕。鄭意蓋以羊屬火。故屬司馬。豕屬水。故屬司空。但大夫無司空。司士亦非司空之屬。注蓋連言之耳。賈疏又據祭義。君牽牲既入廟門。麗於碑。禴大夫袒而毛牛尙耳。謂諸侯禮殺於門內。大夫士皆殺於門外。辟人君也。今案特牲。祭日。主人立于門外。東方南面視剗殺。此主人即位于廟門外。與彼同是殺於門外也。陳氏祥道云。士前祭。立於廟門外者五。簋日。一也。簠日。二也。前祭之夕。將視濯具。揖入。三也。既視復外位而視牲請期。四也。祭之日視殺。五也。大夫前祭立于廟門外者四。簋日。一也。簠日。二也。既宿尸而請期。三也。祭之日視殺入。四也。又云。大夫士無禴禮。故殺牲而後迎牲。迎牲而後迎尸。天子諸侯有禴禮。故迎尸。雍人概鼎匕俎于雍爨。雍爨在門東南北上。雍人。掌割亨之事者。爨也。在門東南。統於主而後迎牲。雍人概鼎匕俎于雍爨。雍爨在門東南北上。雍人。掌割亨之事者。爨也。在門東南。統於主而後迎牲。陳之。而〔疏〕正義曰。說文。概。濼也。上官戒宗人命濼。至此始言概者。以大夫視濯在祭日。故於此言之也。鼎。後告爨。說文云。三足兩耳。和五味之寶器也。王氏廣雅疏證引九家易云。牛鼎受一斛。天子飾以黃金。諸侯白金。羊鼎五斗。大夫飾以銅。豕鼎三斗。士飾以鐵。三禮圖云。牛鼎。口徑底徑及深。俱一尺三寸。羊鼎。口徑底徑俱一尺。深一尺一寸。豕鼎。口徑底徑皆八寸。深九寸強。牛鼎。每足上以牛首飾之。羊豕二鼎亦如之。大夫祭用少牢。故無牛鼎。士祭用特牲。故無羊鼎。餘與九家易略同。今案鼎有屬以舉鼎。有屬以覆鼎。詳士冠禮。匕詳下節。俎。說文云。禮俎也。从牛肉在且上。廣雅。俎几也。王氏疏證云。且與俎古同聲。俎之言其也。其者。藉也。言所以藉牲體也。明堂位云。魯禘俎用梲。又云。俎有虞氏以梲。夏后氏以楛。殷以棋。周以房俎。鄭注。梲。斷木為四足而已。楛之言暨也。謂中足為橫距之象。周禮謂之距。棋之言枳棋也。謂曲梲之也。房謂足下跗也。上下兩間有似於堂房。魯頌闕宮篇。籩豆大房。毛傳云。大房。半體之俎也。鄭箋云。大房。玉飾俎也。其制足間有橫。下有跗。似乎堂後有房。然周語。王公立飫則有房。章注云。房。大俎也。謂半解其體升之房也。三禮圖云。案舊圖。俎長

二尺四寸。廣尺二寸。高一尺。漆兩端。赤中央黑。然則四代之俎。其閒雖有小異。高下長短尺寸漆飾並同。今案明堂位疏引禮圖云。諸臣加雲氣。天子儀飾之。其尺寸與三禮圖引舊圖同。敖氏云。鼎俎。皆牲器。故雍人概之于雍。爨之上。以其類也。下文概甗。概于廩。其義亦然。今案雍爨。卽亨牲魚腊之爨。詳牲禮。注云。雍人掌割亨之事者。本周禮內饗外饗職文。儀禮釋官云。案雍與饗通。鄭注周禮云。饗割亨煎和之稱。左傳季氏有饗人檀。是大夫之家有饗人也。餘詳後雍正雍府下。云爨甗也者。詳牲禮。云在門東南統於主人者。以門東是主位也。喪祭亭牲於門外之西方者。反吉禮以相變爲敬也。云北上羊豕魚腊。皆有甗者。謂羊爨在豕爨之北。魚腊爨以次而南也。云甗西有鑊者。享用鑊不用鼎。享時則鑊加於甗上。此未享故在甗西也。一甗一鑊。羊豕魚腊凡四鑊。膚與黍同鑊也。云凡概者。皆陳之而後告絜者。賈疏云。案特性。視灋時皆陳之。視訖告絜。此亦當然。張氏惠言云。據注則兼有宗人告絜。文。廩人概甗。概于廩。廩爨在雍爨之北。廩人掌米入之藏者。廩如甗一孔。〔疏〕正義曰。不具耳。廩人概甗。概于廩。廩爨在雍爨之北。廩人掌米入之藏者。廩如甗一孔。〔疏〕正義曰。黍稷。猶特性之饋饗也。廩爨在北。上穀食也。王氏士讓云。案特性。主婦視饋饗于西堂下。記云在西壁。是廟門內也。此云在雍爨之北。則廟門外也。又掌自廩人。無主婦出視之文。蓋大夫官多。足供其事也。注云。廩人掌米入之藏者。鄭注周禮序官廩人職云。藏米曰廩。是也。儀禮釋官云。考周禮廩人職。祭祀共其接盛。饋人掌凡祭祀共盛。鄭司農云。饋人主炊官。此經廩人概甗。概于廩。則廩人掌爲餉之事。殆兼饋人之職歟。云甗如甗一孔者。考工記陶人爲甗。實二鬲。厚半寸。脣寸。甗實二鬲。厚半寸。脣寸七穿。鄭司農云。甗無底甗。方言甗。自關而東謂之甗。說文甗。甗也。甗。甗也。一穿接。一穿卽一孔也。段氏說文注云。無底卽所謂一穿。蓋甗七穿而小。甗一穿而大。一穿而大。則無底矣。其底七穿。故必以算蔽甗底。而加米於上而餉之。吳氏廷華云。鄭氏衆曰甗無底。林氏考工圖謂底虛如隔子。然則似無底也。今案甗大略相同。孟子以釜甗。蓋皆炊飯之器。特一穿七穿爲異。其炊時必皆有物爲之蔽。乃可加米於其上。殆林氏所謂隔子歟。云古文甗爲烝者。詩曰。烝之浮浮。蓋因甗以烝炊。故古文又假烝爲甗歟。云七所以七黍稷者也。案七有二。上雍人所概之七。七牲體者也。此廩人所概之七。七黍稷者也。儀禮經中所言七。多牲體之七。故注於此特別之。方言七謂之匙。廣雅。柶。匙也。王氏疏證云。古者七。或以七黍稷。或以七牲體。吉事用棘七。喪事用桑七。小雅有棘棘七。傳云七所以載鼎實。士昏禮七俎從設。注云七所以別出牲體也。特性記棘心七刻。注云刻若今龍頭。少牢下篇。覆二疏七于其上。注云疏七。七柄有刻飾者。又二手執桃七枋以挹酒。注于疏七注云。此二七者。皆有淺斗。狀如飯椀。桃長枋。可以杼物於器中者。禮記。柶以桑長三

尺。或曰五尺。刊其柄與末。注云。枇所以載牲體者。此謂喪祭也。吉祭。枇用棘枇。與匕同。太平御覽引三禮圖云。匕以載牲體。長二尺四寸。葉博三寸。長八寸。漆丹柄頭。疏匕形如飯椀。以棘心爲之。案三禮圖記匕之長。與椀記不合。失之。說文。匕。相與比敘也。从反人。匕亦所目用。比取飯。段氏說文注云。目者。用也。用字衍。比當作匕。漢人曰匕黍稷。匕牲體。凡用匕曰匕也。匕即今之飯匙也。少牢禮注。所謂飯椀也。匕飯匕。黍稷之匕蓋小。經不多見。其所以別出牲體之枇。十七篇中屢見。蓋大於飯匙。其形製略如飯匙。故亦名匕。鄭所云有淺斗狀如飯椀者也。以上王段二家釋匕制極詳。禮經釋例云。匕飯匕。牲體之器同用匕。而匕漚之器亦用匕。今案有司徹所云挑匕疏匕。即匕漚之器也。匕亦作杵。詳後長杵下。又案。柶亦稱匕。詳士冠禮。敦盛黍稷器。周制。諸侯以上盛黍稷之器曰簋。大夫士曰敦。禮經釋例云。案聘禮歸饗饋。堂上八簋。黍其南。公食禮正饌。宰夫設黍稷六簋。是諸侯盛黍稷之器謂之簋也。少牢禮陰厭。主婦自東房執一金敦黍。有蓋。婦贊者。執敦禮以授主婦。主婦與受。又受贊者敦黍。受贊者敦黍。祭畢。餼。司士進一敦黍于上佐食。又進一敦黍于下佐食。是大夫盛黍稷之器。謂之敦也。士昏禮饌于房中。黍稷四敦。士喪禮朔月奠。黍稷用瓦敦。有蓋。士虞禮贊設二敦于俎南。黍其東。黍稷。特牲禮主婦設兩敦黍于俎南。士盛黍稷器。亦詳之敦也。廣雅。簋。孟也。王氏疏證云。敦與簋同。古者敦以盛食。盟則用以盛血。或用水而飾以金玉。或用瓦無飾。皆有蓋有足。無足者謂之廢敦。爾雅。邱一成爲敦。孫炎注云。形如覆敦。敦形似孟。少牢疏引孝經。命決云。敦規首上下圍相連。叢崇義三禮圖引舊圖云。敦受一斗二升。漆亦中。大夫飾口以白金。周官玉府。若合諸侯。則共球。瑩玉敦。鄭注云。敦。瑩類。珠玉以爲飾。鄭司農云。玉敦。歃血玉器。內則。敦牟。厄。鄭注云。敦牟。黍稷器也。士喪禮云。黍稷用瓦敦。有蓋。又云。敦啓會面足。注云。敦有足。則敦之形如今酒敦。少牢云。主婦自東房執一金敦黍。有蓋。又云。敦皆南首。注云。敦有首者。尊者器飾也。飾蓋象龜形。士喪禮有廢敦。注云。廢敦。敦無足者。所以盛米也。今案據此。則惟周禮之玉敦。用以盛血。士喪禮之廢敦。用以盛含米。其餘皆用以盛黍稷如簋也。叢氏三禮圖云。敦與簋蓋容受並同。上下內外皆圓爲異。考工記。旅人爲簋。賈疏。祭宗廟皆用木簋。今此用瓦簋。據祭天地及外神尙質。器用陶匏之類也。然則祭宗廟之敦。亦當以木爲之。所云金敦玉敦。蓋皆木器而飾以金玉也。士喪禮用瓦敦者。喪事無飾。取質素之意。至此篇言金敦。司宮。概豆。籩。勺。爵。觚。解。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。官。司宮兼掌祭器也。士昏特性諸篇但言敦。不言金。則不必有金飾之。殆大夫禮與士異。

下。勺。爵。觚。解。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。官。司宮兼掌祭器也。

〔疏〕正義曰。几洗塵。毛本作几。嚴本几作几。校勘記云。唐石經。徐陳通解。俱作几。誤。集釋楊敷俱作几。與饌于房中。四方。房中近西處。先言實于饌者。數氏云。勺爵觚。概之則隨實于饌。不待其卒概也。勺亦實于饌者。爲將洗之。方氏苞云。几不言所陳之地。已見特性。爾雅釋器云。木豆謂之豆。竹豆謂之簋。瓦豆謂之登。鄭注云。豆簋禮器。郝氏爾雅義疏云。豆者。說文云。古食肉器也。梓人云。食一豆肉。中人之食也。是豆爲肉器。此文豆當作桓。說文。木豆謂之桓。是也。其形則三禮圖云。口圍徑尺二寸。漆赤中。大夫以上畫以雲氣。諸侯以象。天子以玉。皆謂飾其口也。其實則皆用木。其高過蓋一尺。其受實則旅人注云。豆實四升。是也。其中柄謂之校。其足附謂之登。祭統云。夫人薦豆。執校執醴授之執登。鄭注。校。豆中央直者也。登。豆下附也。其節則明堂位云。夏后氏以楬豆。殷玉豆。周獻豆。鄭注。楬無異物之飾也。獻疏刻之。案周禮外宗云。佐王后薦玉豆。是則周亦玉豆也。籩。說文云。竹豆也。籩人注云。籩。竹器如豆者。其容實皆四升。案禮口有緣。故士喪禮云。駝豆兩。兩籩無籩。鄭注。籩。緣也。士虞禮記注。豆不楬。籩有籩。是則豆籩之用。吉凶異施也。今案三禮圖。謂豆登皆有蓋。籩則無蓋而有巾。案籩巾詳特性記。瓦豆謂之登。詳公食禮。又此篇亦有瓦豆。詳下。鄭氏鄉射記注云。豆宜濡物。籩宜乾物。案道。濡物也。故盛以豆。栗脯之類。乾物也。故盛以籩。楊氏復云。士冠脯。士昏醴實脯。鄉飲脯。衆賓辯有脯。鄉射薦用籩。脯五臠。醴以豆。聘禮醴實脯。又筵几于室薦脯。燕禮大射禮獻實獻公獻。薦脯。士喪禮始死。奠脯。小斂脯。朝夕奠脯。特性禮主人獻實脯。以上皆一豆一籩。士冠再醴。兩豆葵菹。兩豆栗脯。大斂駝豆。兩籩無籩。士虞兩豆兩籩。獻祝兩豆兩籩。特性兩籩兩豆。主婦致爵于主人。兩豆兩籩。以上皆兩豆兩籩。既夕遺奠。四豆四籩。少牢實尸。四豆四籩。以上皆四豆四籩。又云士昏禮夫婦席。醴醬二豆。菹醢四豆。無籩。婦饋舅姑有菹醢。無籩。聘禮歸饗饋。八豆。西夾六豆。東夾亦如之。無籩。公食大夫。下大夫六豆。上大夫八豆。無籩。觀特性禮厭祭時。薦兩豆。及迎尸饋食時。佐食羞庶羞四豆。皆未用籩也。主婦亞獻尸。始設籩。少牢厭祭及迎尸饋食。亦未用籩也。逮實尸。主婦薦非菹醢。菹醢。取籩于房。其所薦先後之序。則豆重籩輕。於此可見矣。禮經釋例云。楊說非也。考禮之通例。食禮則有豆無籩。飲酒之禮則豆籩皆有。故公食大夫有豆無籩。鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有。特性尸入九飯。有豆無籩。主婦亞獻。主人獻實。豆籩皆有。少牢尸入十一飯。有豆無籩。有司徹祭畢實尸。豆籩皆有。蓋禮不同則器亦異。非豆重而籩輕也。勺。說文云。所以挹取也。段氏說文注云。考工記。勺一升。注曰。勺。尊斗也。斗同科。謂挹以注於尊之科也。士冠禮注亦云。尊斗。所以挹酒也。今皆鷓尊

升。不可通矣。王氏廣雅疏證云。案勺之言酌。斗之言酌也。勺之有飾者。龍勺。疏勺。蒲勺。是也。勺之無飾者。禮器之檀杓。士喪禮之素勺。是也。杓與勺同。明堂位。夏后氏以龍勺。殷以疏勺。周以蒲勺。鄭注云。龍。龍頭也。疏。通刻其頭蒲合蒲。如冕頭也。大雅行葦篇。酌以大斗。傳云。大斗長三尺也。正義云。長三尺。謂其柄。漢禮器制度注。勺五升。徑六寸。長三尺是也。此蓋從大器挹之於尊。用此勺耳。其在尊中。不當用如此之長勺也。禮經釋例云。凡盛酒之器曰尊。酌酒之器曰勺。考鄉飲酒兩壺加二勺。鄉射兩壺左玄酒。皆加勺。大射方壺。亦云加勺。特性記兩壺加勺。士冠禮醴用酒尊。亦加勺。蓋酒在尊中。必以勺酌之。然後實于爵也。燕禮方壺瓦大圓壺。不云加勺。大射圓壺及覆者。釋覆者之壺。亦不云加勺。皆文不具也。少牢禮司宮取二勺于簋洗之。兼執以升。乃啓二尊之蓋。冪加二勺于二尊。大夫祭祀威儀多也。士冠禮側尊一甌。甌實勺。解角。士虞禮兩甌。酒加勺。是禮亦用勺也。又加勺皆南枋。士虞禮加勺南柄。特性禮爲酬賓及兄弟。尊兩壺于阼階東。加勺南枋。西方亦如之。少牢加勺覆之南枋。是也。若燕禮大射。尊面嚮君。則勺亦東枋歟。爵觚解及甌。俱詳特性記。凡詳士昏禮。洗詳士冠禮。甌有上簋下簋。敖氏云。下簋亦饌于房。以俟事至而設之。設洗于阼階東南。當東榮。此堂下之洗也。房中亦當有洗。方氏苞云。文略者。以下篇主婦洗于房中見之也。餘詳下。注云。放猶依也者。廣雅釋詁云。放。依也。孔安國注論語。放于利而行。亦云放依也。依于西方者。謂於房中近西處饌之也。云大夫攝官。司宮兼掌祭器也者。賈疏云。下文司宮筵神席于奧。此又掌豆籩之等。故云攝官。儀禮釋官云。禮運。大夫具官。非禮也。孔子譏魯氏官事不攝。焉得儉。此篇司馬到羊兼羊人之職。司士擊兼兼司空之職。雍人陳鼎兼甸人之職。廩人概。概。概。比與敦兼饌人之職。司宮又兼掌祭器。皆足爲攝官之證。又云。案左傳序叔孫氏之難。云司宮射之。是大夫家臣有司宮也。

右祭日視殺視濯

羹定。雍人陳鼎五。三鼎在羊。鑊之西。一鼎在豕。鑊之西。魚腊從羊。膚從豕。統於牲。〔疏〕正義曰。自此至單巾于西階東。禮。甸人陳鼎。此雍人陳鼎者。以大夫無甸人。故雍人陳之也。鼎五者。羊豕魚腊膚。此大夫祭宗廟五鼎之正禮也。楊氏復云。有司徹。升羊豕魚三鼎。腊爲庶羞。膚從豕。去腊膚二鼎。以其經祭。殺于正祭。故用少牢而鼎三也。禮

經釋例云。凡亨牲體之器曰鑊。周禮大宗伯。省牲鑊。鄭注。鑊。亨牲器也。又魚腊亦亨之以鑊。天官甸人。掌共鼎鑊。鄭注。鑊所以煮肉及魚腊之器。既孰乃簪于鼎。今案說文。鑊。鑊也。鑊。鑊也。鑊。大盆也。淮南說山訓注云。

無足曰鑊。然則鑊形似盆無足。故可加于甕上以煮物。爾雅釋訓。所謂鑊煮之也。鼎在鑊西。爲將實之也。盛氏云。前祭一夕。陳鼎于門外北面北上。至是移而近鑊焉。便升也。前夕不言陳鼎。以已見特性禮也。特性不言實鼎之法。此詳言之。互相備也。注云。魚腊從羊。膚從豕。統於牲者。敖氏云。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。蓋此鑊四而鼎五者。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。今案牛羊豕爲三牲。祭以牲。爲貴。此魚腊鼎從羊鼎。而在羊鑊之西。膚鼎從豕鼎。而在豕鑊之西。故鄭以爲統於牲也。司馬升羊右胖。脾不

升。肩臂臄臄。正脊一。脰脊一。橫脊一。短脊二。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。升。猶上也。上右胖。周所貴也。脾不升。近竅。賤也。肩臂臄。肱骨也。臄。股骨。脊從前爲正。脅。中爲正。脊先前。脅先後。屈而反。猶器之靜也。竝。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。氏詳校改臄。下竝同。臄集釋作臄。注同。又注肱骨也。婦。古文。胖皆作辯。脾皆作脾。今文。竝皆爲併。〔疏〕正義曰。脾。唐石經。臄本俱如是注同。毛本脾。臄。盧

嚴本有也字。毛本無。校勘記云。徐本楊敷俱有也字。集釋通解俱無。股骨下。嚴本無也字。敷本有。據有司微疏引此注兩句。俱有也字。單疏本則上句有也字。下句無。與嚴本合。今從嚴本。校勘記云。注屈而反。陳閻監葛屈俱誤

居。○此及下升豕升魚腊及膚。皆謂自鑊而升之于鼎也。說文。胖。半體肉也。右胖。右半體也。李氏云。肩至代脅。凡十一體。脊脅言一見其體。言二以竝見其骨。敖氏云。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。今案司馬到羊。故羊鼎司馬實之。自肩至脾。共一鼎也。注云。升猶上也者。升亦作陞。廣雅釋詁。陞。上也。十冠禮注云。在鼎曰升。升有自下而上之義。故

鄭云猶上也。云上右胖。周所貴也者。周人貴右。故祭神用右胖也。云脾不升。近竅賤也者。詳士昏禮。或曰殷人貴脾。勝國之禮故弗尚。非以其近竅賤也。云肩臂臄。肱骨也。臄。股骨者。肱骨。前脛骨。股骨。後脛骨也。云脊

從前爲正。脅。中爲正者。脊有三。前爲正脊。中爲脰脊。後爲短脊。是脅。中爲正也。云脊先前。脅。先後。屈而反。猶器之靜也者。謂經於脊先言前

器。次言中脊。次言後脊。脅亦宜然。今先舉短脊。先言後脊。次言中脊。次言前脊。屈而反。猶陳器之靜也。陳器之靜。詳士喪禮。云竝。併也者。詳士昏禮。云脊脅骨多。六體各取二骨併之。以多爲貴者。解經皆二骨以竝。指

三脊三脅六者言之也。經於肩臂等不言一。於脊脅各言一。而其下總云皆二骨以竝。見一體有二骨。二骨共為一體也。吳氏廷華云。凡十一體。合六體二骨為十七。是以多為貴也。舉肺一。以為尸食。祭肺三。則尸主人主婦各一也。云古文胖皆作辯者。胡氏承琪云。案既夕明日以其班附。今文班為胖。士虞禮明日以其班附。古文班或為辨。今文亦為胖。蓋今文借胖為班為辨。此則古文又借辯為胖。皆以聲近互借故也。云髀皆作脾。今文竝皆為併。俱詳見士昏禮。

司士升豕右胖。髀不升。肩臂臙膊幣。正脊一。脰脊一。橫脊一。短脊一。正脅一。代脅一。皆二骨以竝。舉肺

一。祭肺三。實于一鼎。豕無腸胃。君〔疏〕正義曰。校勘記云。注溷集釋作罔。案少儀作罔。俗作溷。○儀禮釋官云。子不食溷腴。周禮司士職曰。凡祭祀帥其屬而割牲。羞俎豆。故此經擊豕升鼎實俎。司

士掌之。敖氏云。此與上經升羊。皆出自護而入于鼎。其文之序。則始于肩。終于肺。與下經之出自鼎而載于俎者同。以其出入先後之節考之。似正相反。則此所云者。但據其已在鼎者上下之次言。非謂入鼎之序亦然也。注云。豕無腸胃。君子不食溷腴者。腴謂腸胃也。上羊鼎有腸胃。此雍人倫膚九實于一鼎。倫。擇也。膚。脅革〔疏〕曰。正義無腸胃。故鄭特明之。餘詳既夕禮設遺奠節無腸胃之下。雍人倫膚九實于一鼎。倫。擇也。膚。脅革〔疏〕曰。正義

膚與豕。同護而異鼎。敖氏云。膚九者。與其性異鼎。故得充其數焉。先魚腊實之者。與豕同護。宜因便也。今案周禮外饗職。葷實鼎俎。注云。倫。擇也者。案公食禮。倫膚七。注云。倫。理也。此云擇以倫膚九。在雍人下。則是雍人擇之也。敖氏云。司士不掄膚。以其卑也。案鄭意蓋以倫為掄。廣雅釋詁。掄。擇也。王氏疏證云。倫掄通。云膚脅革肉。擇之取美者。革皮也。膚革之之近脅骨者。其肉最美。馬融注噬嗑卦云。柔脆肥美曰膚。此膚為豕膚。故鄭注聘禮云。司士又升魚腊。魚十有五。而鼎腊一純。而鼎腊用麋。司士又升副俎者。合升左〔疏〕正義曰。魚

膚豕之肉也。司士又升魚腊。魚十有五。而鼎腊一純。而鼎腊用麋。右胖曰純。純猶全也。〔疏〕正義曰。與

特性同。云而鼎。亦謂實于一鼎也。查文。敖氏云。他篇腊不言其物。此云用麋者。經特於此見之乎。今案既夕注云。士腊用免。則用麋大夫禮。經著其異者耳。麋。說文鹿屬。冬至解其角。山海經注云。麋似鹿而大。注云。司士又

升副俎者。案周禮諸子。掌國子之俎。鄭司農云。副俎之俎。後鄭云。公卿大夫士之副貳。據此則副俎。是佐貳也。鄭必解為副俎者。以上云司士升豕。此又升魚腊。明是其佐貳為之。儀禮釋官云。案注云副俎。即謂司士贊者。下文

司士贊者二人。與司士為三。故經又云司士三人也。贊者其佐。云合升左右胖曰純。純猶全也者。士昏禮云。腊一肫。注云肫。或作純全也。凡性體半為胖。全為純。此合升左右胖。故云純也。吳氏廷華云。據下五飯舉脂肩。則亦體解。

注云肫。或作純全也。凡性體半為胖。全為純。此合升左右胖。故云純也。吳氏廷華云。據下五飯舉脂肩。則亦體解。

注云肫。或作純全也。凡性體半為胖。全為純。此合升左右胖。故云純也。吳氏廷華云。據下五飯舉脂肩。則亦體解。

但左右胖全齊爾。敝氏云。不言髀。不升可知也。吳氏駁云。下經視俎。兩髀屬於尻。則此之髀不升。不必言矣。卒齊皆設局。乃舉陳鼎于廟門之外東方。北面北

上。北面北上。嚮內相隨。〔疏〕正義曰。屬。唐石經作屬。嚴本作屬。注同。嚴本是也。肅毛本作冪。嚴本經注俱作冪。古文。冪皆爲密。〔疏〕亦是也。校勘記云。唐石經徐本集釋揚敷俱作冪。通解作冪。○郝氏敬云。喬烝。同升

也。卒齊。升齊升鼎舉也。張氏爾岐云。齊以牲體實鼎也。下載俎舉。亦云卒齊。張又云。載牲于俎。亦謂之齊也。詳特性禮。乃舉。舉鼎也。謂自饗西舉而陳于門外東方也。注云北面上。嚮內相隨者。謂羊鼎在北。其餘以次南

陳。皆北面嚮內。有似相隨也。司宮尊兩甒于房戶之間。同於皆有冪。甒有玄酒。房戶之間。房西。室戶東也。古文甒皆爲密。詳士冠禮。司宮尊兩甒于房戶之間。同於皆有冪。甒有玄酒。房戶之間。房西。室戶東也。大夫

去足。改名優尊者。若不爲之戒然。〔疏〕正義曰。張氏識誤云。經曰同於。皆有冪。案注云。今文冪作冪。冪指經也。古文。甒皆作廡。今文。冪作冪。〔疏〕經字必冪後。乃啓二尊之蓋冪。同從注。今案經文唐石經嚴本俱作冪。是

也。注。嚴本云。今文冪作冪非。當從集釋通解毛本云。今文冪作冪。詳下。榘無足。毛本榘誤於。○司宮掌凡勞事。故

撤器設尊布筵等事。皆司宮爲之。司宮掌勞事。詳燕禮。凡兩甒皆有玄酒。玄酒。明水也。冪。甒蓋也。注云。房

戶之間。房西室戶東也者。詳士冠禮。榘無足以下。詳特性記。古文甒皆作廡。詳士冠禮。云今文冪作冪者。校勘記

云。徐本張氏俱互倒。與單疏標目合。集釋通解俱與今本同。案鼎冪尊冪在今文則皆作冪。在古文則皆作冪。後人妄

爲分別。而刊本又復淆譌不可致詰。此注當有誤字。張氏據注以改經固非。李黃據經以改注。亦未爲得。蓋以冪爲古

冪。爲今儀禮中無此例。胡氏承琪云。案此說非是。鼎冪尊冪。自是兩字。今文固無作冪者。然未嘗不作冪。十七篇

中所云古文作冪者。在今文則多作冪者也。至古文雖少作冪之字。然如既夕記之髀。古文即借冪爲之。則此古文或本

司宮設盥水于洗東。有料。設篚于洗西南肆。料。盥水器也。凡設水用〔疏〕正義曰。注。盥

者。未必非也。司宮設盥水于洗東。有料。設篚于洗西南肆。料。盥水器也。凡設水用〔疏〕正義曰。注。盥

本不誤。校勘記云。徐陳闕葛集釋通解楊敷俱作盥。○上設洗于阼階東南。司宮也。此盥水與篚。亦司宮設之。經但

明之。麯。挹也。料亦名勺。廣雅釋器云。料。杓也。王氏疏證云。杓與勺同。料杓所以酌酒。亦所以酌水。中庸云。今夫水。一勺之多。喪大記。浴水用盆。沃水用料。士喪禮疏云。料受五升。方有柄。用挹盆中水以沃尸。三禮圖名。為洗勺。引舊圖云。勺五升。口徑六寸。曲中博三寸。長三寸。柄長二尺四寸。漆赤中。柄末亦丹。其酌酒之勺。云受一升。據此則酌水之料。雖亦名勺。較酌酒之勺大矣。云凡設水用疊。沃盥用料。禮在此也者。以疊水必有料挹之。乃可用以沃盥。他篇不言有料。故鄭以為禮在此也。其實疊以盛水。料以挹水。沃盥而所盥棄水。則以洗承之。三者相將。闕一不可。有洗即有疊。有疊即有料。諸篇行禮之節皆然。士昏禮設洗。言洗不言水。士冠禮飲鄉射特性記。設洗水在洗東。言水不言疊。燕禮大射。設洗疊水在東。言疊不言料。皆文不具也。又尸尊。改饌豆籩于房中南。不就洗。別設槃匱以待其盥。下文小祝設槃匱。與簾巾于西階東是也。詳士虞禮及特性記。

改饌豆籩于房中南
 面如饋之設實豆籩之實。改。更也。為實之更之。威儀多也。如〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。此承上文亦司宮為乃更陳如饋時之次第也。豆籩之實。謂菹醢等。注云。改更也。為實之者。言此更饌豆籩者。為將實之也。詩緇衣毛傳云。改。更也。說文同。云更之威儀多也者。褚氏寅亮云。對士不改而即實於其處。威儀略也。凡大夫與士禮之異者。或取尊者禮盛而威儀多。卑者禮殺而威儀略。或取大夫上避君。士卑不嫌同君。各有攸當。參觀兩禮。以意求之可也。云如饋之設。如其陳之左右也。饋設東面者。李氏云。如設于奧時。江氏筠云。入室而陳物于其席前。乃所謂饋。既夕記云。燕羹饋羞。又云朔月若薦新。則不饋于下室。有司徹饋。饋之義可考而知也。此所云饋。蓋指室中薦豆籩時。今案室中之祭。席于奧東面。此陳于房中南面。則面向有異。故鄭以經所謂如者。但如其饋於室時。陳設左右之次耳。不如其東面也。王氏士讓云。小祝設槃匱與簾巾于西階東。為尸將。〔疏〕正義曰。若如其東面。則象於當祭之時矣。懼襲陳也。此說是也。

小祝設槃匱與簾巾于西階東
 方氏苞云。祭之前夕。陳鼎于門外。主人子姓兄弟宗祝衆賓之位。詳於特性。蓋其義通乎上下。故於士舉之。而知上方氏苞云。祭之前夕。陳鼎于門外。主人子姓兄弟宗祝衆賓之位。詳於特性。蓋其義通乎上下。故於士舉之。而知上方者之略同也。鼎實之名數。器具之張設。性體之差等。割制升載之儀法。則詳於少牢。蓋其事備於尊者。故於大夫舉之。而知下焉者之差減也。

右羹定實鼎饌器

主人朝服。卽位于阼階東西面。爲將祭也。〔疏〕正義曰。自此至革順。言祭時將至。布設舉鼎之載之事。上視殺。至是乃出立。于其位也。司宮筵于奧。祝設几于筵上。右之。布陳神坐也。室中西南隅謂之奧。席東面。近南爲右。〔疏〕正義曰。注席東面。殿本作面。釋俱作面。通解楊氏俱作西。案當作面。○案特性祝筵几。此司宮設筵。祝設几者。賈疏云。大夫官多。故使兩官供其事。注云。布陳神坐也者。神位在奧。故以筵于奧。爲布陳神坐也。設几于筵上。所以安神。右之神道尙右也。云席東面。近南爲右者。主昏禮席于席。奧東面。是凡席于奧。主人出迎鼎。除鼎。士盥舉鼎。主人先入。道之皆東面也。東面則南爲右。此云右之几在南也。餘詳士昏禮。

主人不盥。〔疏〕正義曰。出迎鼎。迎于廟門外也。除鼎。示有事也。士。有司之屬也。云道之也者。解經主人先入也。不舉。云主人不盥不舉者。經云士盥舉鼎。是主人不盥不舉也。特性云。主人降及實盥。士禮自舉鼎也。高氏愈云。士祭則親舉鼎。大夫雖使人舉。而必親自導之。敬也。司宮取二勺于篚。洗之。兼執以升。乃啓二尊之蓋。奠于椽上。加二勺于

二尊。覆之南柄。二尊。兩甒也。今文啓爲開。古文。柄皆爲枋。〔疏〕正義曰。加二勺于二尊。殿本尊上無二字。毛本有。校勘記云。徐爲開。古文柄皆爲枋。殿本如是。校勘記云。徐本集釋同。今本脫啓爲開古文及皆六字。又誤枋爲方。案釋文有枋二字。○司宮。卽前尊兩甒者。二勺。一尊一勺也。李氏云。玄酒亦有勺。重古如酌者然。王氏士讓云。二勺。上既

概之矣。此復洗之。重酌奠之器。致其潔也。今案蓋甒。蓋尊之甒也。啓二尊之蓋。奠于椽上。加二勺于二尊。卽特性記所云卽位而徹之加勺也。說詳彼。覆之。郝氏敬云。勺加尊上。覆向下。南柄。柄向南。便執也。注云。二尊兩甒也者。謂二尊卽上兩甒也。今文啓爲開。詳士昏禮。古文柄皆爲枋。詳冠禮。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。相助。〔疏〕正義曰。入。入廟門也。言序入者。五鼎以次而入。羊鼎士合執二俎。贊者二人。又皆合執二俎。則有六俎矣。鼎五而俎六者。其一爲所俎也。先言從而末言從入。謂執匕執俎者。皆從鼎入門也。儀禮釋官云。案下篇注云。雍正。羣吏掌辨體名肉物者。府其屬。周禮凡官之長皆曰正。雍正。

儀禮 正義 卷三十七

八七

即雍人之長也。又周禮內饗外饗下。皆有府二人。注云。相助者。爾雅釋詁相助。皆訓爲勳。說文勳作勳。云助也。是相助二字。亦轉相訓。呂刑今天相民。馬融注。相。助也。此謂司士贊者。助司士執俎耳。或謂相當護如字非。

陳鼎于東方當序。南于洗西。皆西面北上。膚爲下。匕皆加于鼎。東枋。膚爲下。以其加也。南〔疏〕正義曰。當

東序也。前陳鼎于廣門外北面。此皆西面。與彼異。北上。謂羊在北。豕魚腊膚以次直陳而南。前陳鼎門外。但云北上。不云膚爲下。以升鼎膚次豕也。李氏云。膚升鼎先。魚腊從。其牲陳之在下。如其次。敖氏云。加匕更柄。便箸

之執也。注云。膚爲下。以其加也者。案羊魚腊無別鼎。而豕則有膚鼎。故謂之加。加者宜在下也。或曰鼎實將載於俎。祭統云。凡爲俎者。以骨爲主。膚無骨。故在下也。云南于洗西。陳於洗西南者。李氏云。榮在序外。鼎當東

序。洗當東榮。今案據此則鼎在洗西矣。經陳鼎不云于洗西。而云南于洗西。是不與洗東西正相直。而在洗西之南。則鼎兼在洗南矣。故注以爲陳于洗西南也。盛氏世佐云。當序。東西節也。南于洗西。南北節也。設洗之節。南北以

堂深。而鼎又在其南也。俎皆設于鼎西。西肆。所俎在羊俎之北。亦西肆。所俎在北。將先載也。〔疏〕正義曰。上言陳鼎

之處也。俎設鼎西。便於載也。五俎皆有鼎。故各在其鼎之西。所俎無專鼎。故特設於羊俎之北也。盛氏世佐云。鼎西面。俎亦西肆。則俎於鼎爲縮也。所俎亦西肆。從其類也。注云。所俎在北。將先載也者。案五鼎。羊鼎在北。

羊俎設於羊鼎西。則亦在北矣。而所俎又在羊俎之北。是於俎爲最北。亦以將先載故也。所俎敬尸之俎。故先載。即下載心舌是也。云異其設文不當鼎者。既言俎皆設於鼎西。而復別言所俎所在者。以五俎皆當鼎。所俎不當鼎。故不

得不異其文也。宗人遺賓就主人。皆盥于洗。長杅。長杅者。長賓先。次賓後也。主人不杅。〔疏〕正義曰。注作匕。張

作上。○特性云。宗人遺佐食及執事盥。又云。宗人執畢先入。是杅載之事。宗人主之。故此宗人遺賓也。李氏云。此臣也。而曰賓者。祭以得賓客之助爲榮也。禮運曰。仲尼與於饋賓。盛氏世佐云。是時主人西面於阼階東。洗與鼎俎

之設。皆與主人相近。故往就之。乃序進盥也。卒盥序進西面匕。注云。長杅者。長賓先。次賓後也者。褚氏寅亮

云。士親杅。則主人與賓也。大夫不親杅。則杅者長賓及衆賓也。故注言長賓先。次賓後也。然則下經歷言佐食二人升羊豕。司士三人升魚腊膚。即載者也。數氏誤以升者爲杅者。故言佐食等即賓也。方氏苞云。賓以匕出之於鼎。佐食以手承之。乃升而載之於俎。特性禮亦主人長賓杅。佐食升載至饋尸之俎。即用杅者。升載殺其儀。以示辨。則此

爲賓柁。而佐食及司士升載無疑矣。云主人不柁。言就主人者。明親臨之者。謂主人雖不柁。亦親臨之。敬也。案易言震驚百里。不喪匕鬯。周官大僕。贊王牲事。注謂殺牲匕載之事。是人君亦親匕也。少牢不親匕。下人君也。特性親匕。士卑不嫌也。云古文柁作匕者。段氏說文注云。匕牲之匕。易詩亦皆作匕。大東傳震卦二注。皆云匕所以載鼎實。是也。禮記禮記乃作柁。本亦作柁。鄭注特性引之。而曰柁畢同材曰柁載。蓋古經作匕。漢人或作柁。非器名作匕。匕載作柁。以此分別也。若士喪士虞特性有司篇。匕載字皆作柁。乃是淺人竄改所爲。鄭注易亦云匕牲體薦鬯。未嘗作柁牲體也。胡氏承珙云。案士昏禮。匕者逆退。釋文作柁。云柁必屢反。劉云匕器名。柁者。柁載也。是二字分別說。始於劉昌宗。鄭君非不知匕柁同字。但今文有作柁者。故時或仍之。張氏識誤謂少牢禮。古文作匕。鄭氏改爲柁。非也。今案古止有匕字。無柁字。劉氏之說。段已破之。敖氏謂用匕謂之匕。猶設尊謂之尊。設席謂之席之類。或作柁者。似後人誤而改之。以別於其爲器名者。而改之不盡者。故匕柁禮也。此論甚是。但謂鄭本從今文作柁。恐非。竊疑鄭本經文皆當作匕。注當云今文匕作柁。今本經注匕柁互易。或出後人所改。如段說耳。餘詳前虞人概飯獻之。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。正也。羊豕也。安。平也。平割其下。於載便也。凡割本末。食必以敬尸也。周禮祭尙肺。事尸尙心。舌。心舌知滋味。今文。切皆爲刊。〔疏〕正義曰。注使可絕下。嚴本有也字。毛本無。校勘記云。徐本集釋楊敖俱有。上佐食也。今案上司馬升羊。司士升豕。升魚膾。謂自鑊升實之於鼎。此上利升牢心舌。及下上利升羊。下利升豕。司士三人升魚膾。謂自鼎升而載之於俎也。經言皆。皆羊豕也。橫之詳特性記。皆如初。爲之于爨也者。言此切割之制。自爲之於爨時。已然矣。特性記云。心舌實于牲鼎。則其初亦亨之於鑊。後乃各自其鑊實之於鼎也。羊心舌在羊鼎。豕心舌在豕鼎。羊豕鼎相近。故上利得兼升之。注云。牢。羊豕也者。凡牲一爲特。二爲牢。特性。所俎但有豕心舌。少牢。則羊豕心舌俱有之。故言牢以兼之也。云安。平也。平割其下。於載便也者。下卽本也。上卽末也。經不云本末。而云上。下者。以心於俎立載切下使平。則可立。故云於載便也。末在上。卽特性記所謂心立也。義互詳彼。云凡割本末。食必正也者。言舌亦切本末。取其正也。云午割。使可絕也者。鄭注特性記云。午割。從橫割之。被言割之形。此言其義。一也。云勿沒。爲其分散也者。亦是言其義勿沒。不絕中央少許。恐其分散也。云所之爲言

敬也。所以敬尸也者。本郊特牲文。云周禮祭尙肺者。明堂位周祭肺是也。云事尸尙心舌。心舌知滋味。又云今文切皆爲刑。俱詳特牲記。佐食遷胙俎于阼階西。西縮乃反。〔疏〕

正義曰。盛氏世佐云。佐食不言上利。文省也。所俎不與衆俎同進。故遷之使異其處。敖氏云。西縮猶西肆。郝氏敬云。乃反。反阼階東。載衆俎也。今案特牲。所俎亦先設阼階西。以尸未入故也。義互詳彼。佐食二

人上利升羊。載右肸。髀不升。肩臂臚膊骼。正脊一。脰脊一。橫脊一。短脊一。正脊二代脊一。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。肩臂臚膊骼在兩端。脊脊肺肩在上。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。〔疏〕正義曰。膊骼正脊一。唐石經唯此膊字誤膊。○首言佐食二人。爲上當橫節也。凡牲體之數及載。備於此。利下利發端也。此節先言出鼎之序。後乃言載俎之次。賈疏云。實鼎

曰升。實俎曰載。今實俎而言升者。以其升者上也。是以載俎升載兩言之也。但此經所載牲體多少。一依上文。重序之者。以其載俎之時。恐與入鼎時多少有異。故重序之。今案腸胃及肺。兼言其長短。以在俎而著之也。云長及拒則

下垂矣。云皆切。則不長矣。肩臂臚膊骼在兩端。脊脊肺肩在上。此以牲體之前後。爲在俎之上下也。祭統云。周人貴肩。又云凡前貴於後。肩臂臚前體。故在俎上端。膊骼後體。故在俎下端。脊脊居體之中。腸胃肺爲內體。故皆在

俎之中央。上端。俎之左端也。張氏爾岐疑肺下肩字爲誤。盛氏世佐云。張氏蓋失於分句之不審耳。肩臂臚膊骼在兩端爲句。脊脊肺爲句。肩在上爲句。此三者。所以明其載於俎之次也。云肩臂臚膊骼在兩端。則脊脊腸胃肺之在中

央。明矣。舉脊脊肺而不言所在者。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。則臂臚從肩而皆在俎之上端。膊骼在其下端。亦可知矣。此立言之法也。王氏士讓云。復言肩在上者。以上文直

言兩端。未分上下。故須別之也。載不言腸胃者。以既言長皆及俎拒。拒當俎中節。則腸胃在俎之下中可知矣。今案盛說王說極精。經不云肩臂臚在上。而云肩在上。亦以肩爲貴體。故特舉之。以該臂臚。且肩又在臂臚之上。故舉其

最上者言之也。張氏以肩爲誤固非。敖氏以不言腸胃爲文脫。亦非矣。注云。升之以尊卑。載之以體次。各有宜也者。凡牲四體。尊於脊脊腸胃肺。而前體又尊於後體。今自鼎升於俎。先肩臂臚。次膊骼。次脊脊等。是升之以尊卑

也。載於俎則脊脊肺等在中。膊骼在下。不以尊卑爲序。而以牲體之前後分上下。是載之以體次也。故云各有宜也。云拒讀爲介距之距者。說文。距。雞距也。淮南高注。距。爪也。是距爲雞足也。鄭以拒爲俎足。故讀從距。左傳昭

二十五年。季郈之雞鬪。季氏介其雞。郈氏爲之金距。服注。金距。以金踏距也。鄭所云介距之距謂此。但雞距在足之下。距距在足之中央。故鄭又申之云。距距。歷中當橫節也。明堂位。距用梲。鄭注。梲始有四足也。歲爲之距。孔疏。梲形四足如案。歲亦如梲。而橫柱四足。中央如距也。賀云。直有腳曰梲。加腳中央橫木曰歲。又夏后氏以歲。鄭注。歲之言蹶也。謂中足爲橫距之象。周禮謂之距。孔疏今距足閒有橫。似有橫蹶之象。故足中央爲橫距之象。言雞有距以距外物。今兩足有橫而相距也。周禮謂之距者。言周代禮儀。謂此距之橫者爲距。故少牢禮腸三胃三。長皆及距距是也。詩閟宮。籩豆大房。鄭箋。大房。玉飾距也。其制足閒有橫。下有跗。似乎堂後有房然。距足中央有橫。故鄭以此距當橫節也。云凡牲體之數及載。備於此者。案牲體前歷骨謂之肱。肱骨三。肩也。臂也。臑也。後歷骨謂之股。股骨三。髀也。膊也。骼也。合左右肱爲十二。又脅有三。短脅也。正脅也。代脅也。合左右爲六。則十八也。加正脊。脰脊。橫脊。三者爲二十一。肩臂臑膊脊骨之名。皆見於此經。故鄭以爲凡牲體之數。備於此也。至載於距則用右肱。而去左。又髀不升爲十一體。肩臂臑膊脊骨在兩端。脊骨在中。載之法亦唯此經詳之。若特牲載距。用肩臂臑膊脊骨正脊橫脊長脅短脅則止九體。無十一體。故鄭以爲及載備於此也。此經升鼎載距。歷序牲體。皆不及股。賈疏乃去兩髀而通二股。爲二十一體。與經不合。陳氏祥道沿其誤。朱子嘗辨之。後儒仍有取陳說者。以經言髀不升也。然髀雖不升於神距。而土虞特牲少牢祝俎皆用之。若股亦不升於神距也。今詳錄諸儒之說於後。陳氏禮書云。肱骨三。肩臂臑也。股骨三。肱膊也。肱亦作膊。膊亦作肱。脊骨三。正脊脰脊橫脊也。脊骨三。代脊長脅短脅也。正脊之前則臑也。臑亦謂之肱。肱之上則髀也。然則左右肱之肩臂臑。與左右股之肱膊也。而爲十有二。脊骨三與左右脅骨六而爲九。祭之所用者。去髀臑而二十有一。去二股而爲十九矣。又云。土喪禮。特豚四鬻。去蹶兩肱脊骨也。也。既夕。鼎實羊左肱亦如之。然則四鬻者。殊左右肩髀而爲四。又兩肱一脊而爲七。此所謂豚解也。士喪禮略。豚解而已。至虞然後豚解體解兼有焉。若夫正祭。則天子諸侯有豚解體解。禮運曰。腥其俎。孰其體。體其犬豕牛羊。腥其俎。謂豚解而腥之爲七體。孰其體。謂解之爛之爲二十一體。大夫士有體解。無豚解。以其無朝踐獻腥之禮故也。朱子云。豚解之義。陳說得之。體解則析骨爲三。兩肱兩肋兩股合三。通爲二十一體。凡牲與膳方解剖時。皆是如此。但牲則兩髀。以賤而不升於正俎耳。故少牢禮具列自髀以下凡二十一體。但髀不升耳。而鄭注云。凡牲體之數備於此。不及他體也。況此言膳。則又不殊賤也。而周禮內饗及此經昏禮兩疏。皆言二十一體。乃不數兩髀。而不計其數之不足。蓋其疏略。至少牢疏及陳祥道。乃去髀而以兩股足之。蓋見此經後篇。猶有股及兩股可以充數。然欲盡取之。則又衍其一。故獨取兩股。而謂股非正體。若果如此。則股亦非正體。又何爲而取之邪。此其爲說雖巧。而近於穿鑿。

不可承用。積氏寅亮云。二十一體。當數髀而去殼。蓋殼附於髀。可析可合。不得為體。經言髀不升。則髀明是體之一。安得去之而取殼乎。疏未是。陳亦同說。秦氏薰田云。正脊之前。肩之上當頸處。謂之脰。亦謂之膾。膾之下後足之末近踵者。謂之殼。膾一而殼兩。皆不在正體之數。兩髀雖以近竅之故。賤之而不升。然究屬正體。通數之得二十一體。則性體之數備矣。合觀諸說。二十一體當取兩髀。去兩殼。今案朱子之論不可易耳。互詳於特牲記。下

利升豕其載如羊無腸胃〔疏〕正義曰。豕載於俎。惟無腸胃為異。餘俱與羊同。前升鼎時不言無腸胃。體其載

于俎皆進下也。鄉飲酒禮。進腓。羊次其體。豕言進下。互相見。〔疏〕正義曰。案姜氏兆錫以此二句為總言

體之載於俎。皆進下。故特言體以起例也。下經腊之進下。言亦者。亦羊豕也。足證此皆進下。為總舉羊豕之辭也。注云。進下變於食生也者。張氏爾岐云。食生人之法進腓。腓骨之本下。骨之末進下者。以骨之末向神也。盛氏世

佐云。每體各有本末。如臂以近肩處為本。近臑處為末。餘以是推之。云所以交於神明。不敢以食道。敬之至也者。是解所以變於食生之義。不敢以食道。檀弓文。引鄉飲酒禮者。證進腓為食生之道也。云羊次其體。豕言進下。互相

見者。羊次其體。謂上經載羊自肩以下。詳次其體。鄭以此二句為單言豕。故以互見解之。似不如姜說之確。司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎。縮載。右首

進腓。右首進腓。亦變於食生也。有司載。〔疏〕正義曰。注進腓。毛本腓誤魚。○司士三人升魚腊膚。變於初也。鮒魚橫之。少儀曰。羞濡魚者進尾。〔疏〕詳士喪禮。縮載。謂直載之於俎也。鄭注少儀云。腓。腹下也。進腓。謂每魚以腹向神也。注云。右首進腓。亦變於食生也者。亦者。亦性體之進下也。士喪禮云。魚左首進馨。注云。未異於生。是食生人之法。進馨。祭神則進腓。為變於食生也。詳公食大夫禮。魚七縮俎。寢右。下云有司載魚。橫

之者。案有司即指下篇有司徹言。引之者。見王祭與僖尸禮異。腊一純而俎亦進下。肩在上。如羊豕。凡腊之。〔疏〕又引少儀者。進尾亦橫載之。與縮載異也。亦詳見於公食禮。腊一純而俎亦進下。肩在上。體載禮在此。〔疏〕

正義曰。腊一純而俎。謂左右胖全載於俎。此其與羊豕異者也。兩髀亦不升。吳氏毅云。腊亦體解。但羊豕則專用右體。而十有一腊。則兼左右體十有九耳。注云。如羊豕。謂進下及肩在上。皆如羊豕也。云肩在上。則亦前後體在

俎兩端。脊脊在中。故鄭以為。膚九而俎亦橫載革順。列載於俎。令其皮相。〔疏〕正義曰。注云列載於俎。令其皮

凡腊體載俎之禮。見於此也。膚九而俎亦橫載革順。列載於俎。令其皮相。〔疏〕正義曰。注云列載於俎。令其皮

凡腊體載俎之禮。見於此也。膚九而俎亦橫載革順。列載於俎。令其皮相。〔疏〕正義曰。注云列載於俎。令其皮

載。令不錯糝也。革。皮也。言革順則膚不去皮可知。云亦者。亦其骨體者。上骨體云進。下即橫載也。此膚亦如之。橫載者。橫而載於俎也。賈疏云。上牲體載文不明。故舉膚亦橫載以明之。或曰。上舌載于所俎。經明云橫之。此膚亦如之。橫載云亦者。蒙舌而言也。

右將祭卽位設几加勺載俎