

儀禮注疏

第四冊

儀禮疏卷第三十九

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

公贈玄纁束馬兩景公國君也贈所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋

疏云公贈至馬兩○注公國至繁乎○釋曰自此盡入復位杖論國君贈法之事

臣曰吾公在壑谷今此云公則國君非大夫君也以下主人釋杖迎于廟門

外與喪大記如此迎送者皆據國君也云贈所以助主人送葬也者案兩小傳

皆云車馬曰贈施于生及送死者故云助主人送葬者是以下注云贈奠於

死生兩施是也云兩馬士制也者謂士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟

馬其大夫以上則常乘駟馬故鄭駘駘異義云天子駕駟之文也引春秋者左氏傳哀

公二十三年春宋景曹卒注云景曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母又云

季康子使冉育弔且送葬曰做邑有社稷之事使肥與有職競焉是以不得助

執紼使從與人注云輿衆也又云曰以肥之得備彌甥也注云彌遠也康子

父之舅氏故稱彌甥又云有不勝先人之產馬使求薦諸夫人之宰其事擯者

以稱旌繁乎注云稱舉也繁馬飾繁纓也引之者證公育贈馬助人之事擯者

出請入告主人釋杖迎于廡門外不哭先入門右北面及衆主人袒尊君命也

若西擯者至人袒○注尊君至西面○釋曰云尊君命也者謂釋杖迎入是

面尊君命也故下文賓贈擯者出告須注云不迎則此經皆是尊君命故

鄭無所指屬君命故鄭解經不哭又前文袒襲皆據主人此則衆主人亦袒亦

主人在車東故宰由主人位北而鄉左服上取幣以東藏之於內也但此時主人仍在門東北面此位雖無主人既鄉有定位故宰由位北而取幣不得履主人之位故由主士受馬以出此士謂胥徒之長也其勇力者疏士受馬以出注人之北也

曰云此士謂胥徒之長也其勇力者受馬不得為屬士以其受幣者宜卑故知受馬是胥徒之長以其受馬故知有勇力者也若然婚禮記云士受皮非胥徒是正士也引聘禮者欲見此用皮亦可也主人送于外門外拜

襲入復位杖疏主人至位杖釋曰主人既送賓贈者將命夫士也疏將命者

注賓卿大夫士也釋曰自此盡知生者賻論賓及兄弟賻奠之事云賓卿大夫士也者以其上云君下有兄弟則此賓是國中三卿五大夫二十七士可知言將命者身不來遣疏將命者

使將命者告主人疏擯者出請入告出告須孤某須疏不迎告曰疏注不迎至某須侯使卿弔鄰國諸侯主人使擯者告馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初初公主人

人拜于位不踊極車東位也既啓疏室同者案上篇始死時云庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位此主人亦拜于位俱是賓奠幣如初舉幣受馬如初不為賓出故云與在室同至于有君命亦出迎也疏賓奠幣如初舉幣受馬如初

擯者出請賓出在外請之疏有事者以其賓既行贈訖出更請之為其復有事若無事賓報若奠賓致可疏所致之物或可堪為元缺一字奠於祭祀者也

事畢送去也疏若奠賓致可疏所致之物或可堪為元缺一字奠於祭祀者也

入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請士亦謂胥徒疏注士亦至復也

羊與馬同是畜類故知亦胥徒之類但受羊不須勇力故鄭不言也若賻也賻之言補也助賻若賻○注賻之至曰

傳文也公羊入告主人出門左西面賓東面將命主人出者賻○注主人至主人於主人者以下經云知生者賻是施於主人也案春秋文五年春王使榮叔歸

不識則卿大夫士禮一介各行含襚賻則主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位坐委之明主人哀戚志不在後位○注坐委之後位者以主人在門東

西面而云宰由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣明宰位在主人之後也若無器則括受之謂對相授○注若無至受之○注謂對至委地○釋曰以堂上授有並受法以其

對面相逢受也又請賓告事畢拜送入贈者將命送擯者出請納賓如初○注其須告○注如其至告須入告○釋曰謂如上賓賓奠幣如初亦於棧若就器則坐奠

于陳好就猶善也贈無常唯玩○注若就下于陳○注就猶至之陳○釋曰知贈無好曰贈在器則坐奠于陳者謂生時玩好之具與死者相知皆可以贈死者故此

中或陳者唯明器即陳于車之西以外或凡將禮必請而后拜送雖君子不必意人凡將至拜送○注雖知至人無必○釋曰云君子兄弟賻奠可也親者可有且

贈且奠許其厚也疏兄弟贈奠可也○注兄弟至兩施○釋曰兄弟有服親

也知其厚也者若然此所以大功以上有同財之義無致贈奠之法云可且贈亦賓

而有贈之云奠有購三者彼亦不使並行俱見之見三禮之中有則任其一故

主明於生不偏言所所知則贈而不奠所施於死者為多故不奠者但贈與奠皆生

注所於兄弟者許不許奠也云奠施於死者為多故不奠者但贈與奠皆生

兩施其奠雖兩施於死者為多知其言奠為知死者贈知生者贈於所

知疏施於死者為購○注各行之於所補主人云各主於生者故知其生者行是

所名施於書贈於方若九若七若五於板也書贈奠贈七行人名與其物疏書贈

有奠直云書贈者舉首而言但所送有少故行數不同書遺於策猶送也謂

茵當藏物疏簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以往上書贈云方此言書遺於

策書明器之物應在上文而於此言之者遣中乃代哭如初棺柩有時將去不

小斂疏乃代哭如初○注棺柩至斂時○釋曰案喪大記小斂之後乃代哭初

死直主人哭不絕聲士二日小斂宵為燎于門內之右為哭者疏宵為至之右

為明釋曰燎大燭必於門內之右門東者奠於柩車西鬼神尚幽厥明陳鼎

五于門外如初鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也土禮特牲三鼎疏厥明至如初

奠時釋曰自此盡主人要節而踊論葬日之明陳大遣奠於廟門外之事知

初奠少牢禮同故也云土禮特牲三鼎者特牲饋食禮陳三鼎故知也云威

是盛此葬奠故加一等用少牢也云祭用特牲今大遣奠與大夫常祭用少牢同

數仍不同以其大斂前三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷月則有黍稷此葬

有黍稷今葬奠更無黍稷者以其始死至殯自啓至葬其禮同故無黍稷亦同

禮盥饋并小斂之奠與朝禩之奠皆一鼎也三鼎者婚禮同牢士喪大斂朔月

則有司徹云陳三鼎如初以其祭殺之於正祭故用少牢者或三鼎或五鼎三鼎者

少牢五鼎大夫之常事此葬奠士攝之奠用少牢亦五鼎聘禮致餼衆介皆少

云亦五鼎玉藻諸侯朔月少牢亦五鼎其用大牢者或七或九或十或十二其

聘禮致餼於賓飭一牢鼎九羞鼎三是十二也又云上介飭一牢鼎七羞鼎三

是其十若然案郊特牲云鼎俎奇而薦豆偶以象陰陽鼎有十與十二者以其

數則為奇數也別其實羊左胖者體不殊骨也疏其骨也○釋曰云反吉祭也

者以其特牲少牢吉祭皆升右胖此云左胖故云反吉祭也云言左胖者體不

殊骨也者既言左胖則左邊共為一段故云體不殊骨雖然下云髀不升則除

髀以下膊略仍升之則與上膊略已下共為一亦得為體不殊骨也髀不升周賤

云體不殊骨據脊脊以上膊賤髀者案祭統云髀不升者則膊已上去之取膊

髀古文髀不升云周賤膊者案祭統云髀不升者則膊已上去之取膊

升腸五胃五亦成疏腸五胃五○注亦成之也○釋曰亦成之者以其不用特

是感此離肺雜疏云牛羊之肺離而不提心注云提猶絕也劉離之不絕中央

少者使易絕以祭耳此豕亦如之豚解無腸胃如之如羊左胖髀不升離肺也

脊脅而已無腸胃豕亦如之至瀝腴○釋曰豕與羊同者左胖雖同

者君子不食瀝腴豕亦如之至瀝腴○釋曰豕與羊同者左胖雖同

仍與羊異以其羊則體不殊骨上下共為二段此豕之左胖則為四段矣故別

云豚解豚解總有七段今取左胖仍為四段矣云亦前肩後肫脊脅而已者鄭

欲為四段與羊異也云君子不食瀝腴者禮記少儀文彼鄭注云謂魚腊鮮獸

儀禮注疏

三十九

四

中華書局聚

疏

四

中華書局聚

疏

東方至羸醢○注脾讀至為蝸醢○釋曰陳鼎既訖又陳東方之饌于主人之南
 前輅之東其豆有四脾析一為蝸醢二為菜通三羸醢四案周禮鄭注醢云細切
 為齏全物若腍為菹又云齏讀為雞脾臠之脾肉通鄭讀不欲見此脾雖與脾腎之脾
 云脾析者即齏也云脾讀為雞脾臠之脾肉通鄭讀不欲見此脾雖與脾腎之脾
 同正謂百葉名為脾析故此音從雞脾臠之脾肉通鄭讀不欲見此脾雖與脾腎之脾
 人注云脾析牛百葉也此不云牛者彼天子禮容有牛此語故讀從之也案
 百葉故不云牛也云蟬蟀也者即蛤也知蟬即蛤者以周禮醢人云齏四籩齏
 醢注云齏蛤也此注云蟬蟀也者即蛤也知蟬即蛤者以周禮醢人云齏四籩齏
糗粟脯糗以豆**疏**糗者案糗粟脯○注糗以豆糗粉糗○釋曰糗以豆糗粉糗
 黍米所為也合蒸曰餅之曰糗者擣粉熬大豆為餅之粘著以粉之耳
 餅言糗言粉互相足者此本一物餅言糗謂熬之亦粉之粘著以粉之耳
 之不言互文而云互相足者凡言互文者是二物各舉一邊而省文故云互
 此糗與粉唯一物分為二文皆語不足故云互相足也又案籩人羞有二邊糗
 餌及粉糗此經直言糗以豆糗粉糗以見醴酒此東方之饌與祖奠同在主
 餌而無糗故鄭云糗以豆糗粉糗以見醴酒此東方之饌與祖奠同在主
 此東至中○釋曰鄭以豆糗粉糗以見醴酒此東方之饌與祖奠同在主
 上巾之注云既祖祝乃饌以義然者案下記云祝饌即還慙鄉外乃饌之于主人
 之南自還柩車至此饌與祖奠同在此南但祖奠東方之饌亦饌于主人之南
 當與前同處故注云與祖奠同在此南但祖奠東方之饌亦饌于主人之南
 葬奠四豆四籩豆雖不同而處耳云北上**陳器**明器也夜**疏**陳器○注明
 者蓋兩飯在北次南饌四豆南饌四籩也**疏**陳器明器也夜**疏**陳器○注明
 釋曰陳饌已訖又陳明器也本朝夜斂適似寫誤云適斂者以其上朝祖
 之日已陳明器此復陳之者由朝祖至夜斂藏之至此厥明更陳之也朝祖
 執燭俠輅北面**疏**與日滅燎至夕宵為燎于門內之右至此滅燎既滅二人

執燭俠輅北面一人在輅東一人在輅西輅西者。炤賓入者拜之。明自啓至此。祖奠輅東者炤葬奠之饌故注云炤徹與葬奠也。炤賓入者拜之。主人無出禮。

疏賓入者拜之。所以不出迎者既啓之後既覩尸柩不可離位以迎賓。唯命命乃出。故注云明自啓徹者入丈夫踊設于西北婦人踊乃入。由重東而主人

踊猶其升也。自重北西面而徹。徹者至人踊。注猶先徹祖奠。故云徹者入。設於柩車西北亦由序西南者。徹者入。由重東而主人踊。至徹訖設柩車西北

入謂祝與執事徹祖奠者亦既盥乃入。由重東而主人踊。至徹訖設柩車西北。則婦人踊也。云猶序階升者謂徹小斂奠者門外盥訖入。升自序階丈夫踊於

徹者亦門外盥訖入。由重東主人踊。故云猶其升也。云自重北西面而徹。設於柩車西北亦猶序西南者。此徹祖奠設於柩車西北亦猶小斂大斂朔月奠設

于序西徹者東適葬奠之饌。設葬奠故徹者由柩車北東適葬奠之饌。取而南也。西徹者東適葬奠之饌。設葬奠故徹者由柩車北東適葬奠之饌。取而

設于柩車西也。知由柩車北而東者以其徹者設于柩車西北也。鼎入也。陳之蓋而云徹者東若柩車南不得云徹者東故知在柩車北東行也。鼎入也。陳之蓋

於重東北西。鼎入。注舉入至如初。釋曰以其徹者既祖當設葬奠故五面北上如初。鼎入。注舉入至如初。釋曰以其徹者既祖當設葬奠故五

篇小斂奠舉鼎入。階前西面錯大斂奠云舉鼎入西面北上。又朔月奠云鼎入皆如初。其遷祖奠云陳鼎皆如殯則皆在序階下西面北上。今此但云鼎入

不言如初。無正文。故云蓋以疑之。既疑而知在東北西面北上者。乃奠豆西上。以其奠祭在室。掌設者皆陳鼎於序階下西面如大小斂。故知也。乃奠豆西上

靖籩羸醢南北上。靖籩羸醢南。乃奠至。靖酒也。注籩羸至酒也。○釋曰云籩於西南次北。脾醢次東。葵菹次南。羸醢陳設要方。則四邊宜亦設於脾析已南

靖之爲次。今不於脾析已南爲次。而發羸醢已南爲次。故知辟醴酒禮酒當設於西南次北。脾醢次東。葵菹次南。羸醢陳設要方。則四邊宜亦設於脾析已南

儀禮注疏 三十九 五 中華書局聚

在脾析之也。俎二以成南上不續特鮮獸。成猶併也不續者魚在羊疏。俎二至鮮

猶至為俎。○釋曰：知俎二以併不續者，若豬則宜先設羊於西南次北，設豕於

東，設魚於南，設膳於西南，設牲於北，設酒於東。○注：成

為始是不續也。其鮮獸在北，北無偶，故云特。醴酒在籩西北上。豆統於疏。醴酒至

也是以鄭云不續者，魚在羊，東膳在豕，東也。醴酒在籩西北上。豆統於疏。醴酒至

注統於豆也。○釋曰：云統於豆者，豆即脾析也。以其奠者出主人要節而踊，以

云北上，上謂二瓶禮酒。豕言北上，故云統於豆也。奠者出主人要節而踊，以

往來為節，奠由重北。疏。奠者至而踊。○注：亦以至於南東。○釋曰：自上已來堂下

西既奠，由重南東。疏。奠者至而踊。○注：亦以至於南東。○釋曰：自上已來堂下

人要節而踊，亦以往來為節。奠來時由重北而西，既奠由重南而東。此奠饌在

輅之東，言由重北者，亦是由車前明器之北。鄉柩車西，設之設訖，由柩車南而

來者禮也。甸人抗重出自道道左倚之。還重不言甸人抗重言之者，重既處將埋

門中央也。不由關東西者，重不反變於恆出入道左。疏。甸人至此，○釋曰：自此盡

主人位，今時有死者，鑿木置食其中，樹於道側，由此疏。甸人至此，○釋曰：自此盡

徹者出踊如初，論將葬重及車馬之等，以次出之。事云：道左倚之者，當倚於門

東北壁云：還重不言甸人者，上云二人還重不言甸人，至此乃言甸人也。云重

既虞將埋之者，雜記文彼注云：就所倚處埋之，但天子九虞，諸侯七虞，大夫五

虞，士三虞，未虞以前以重主其神，虞所以安神。雖未作主，初虞其神，即安於寢

不假重為神主。又士大夫無木主，明亦初虞即埋之也。云不由關東西者，重不

反變於恆出入者，恆出入則關東關西也。云道左主人位者，檀弓云：重主道注

云：始死未作主，以重主其神也。則重主死者，故於主人之薦馬馬出自道車各

從其馬，駕于門外西面而俟。南上乘車，在前道棄序從疏。薦馬至南上。○注：南

南上者謂於門外之時南上云便其行也者以其葬於國北在路則南上者
常在在前故云便其行也云行者乘車在前道稟序從者案下記云乘車載輿道
車載朝服稟車載
輿是序從也
徹者入踊如初徹巾苞牲取下體也苞者象既饗而歸賓俎者

象既饗而歸賓俎也案雜記文而言之云取體者胫骨象行者以父母將
行鄉廣故取前胫後胫下體行者以送之故云象行也云又俎實之終始也者

此威葬奠用上少牢其載牲體亦當與少牢同案少牢載俎云肩膊膊體在兩
端又云肩在上以此言之則肩臂膊在俎上端為俎實之始膊在俎下端為

俎實之終今取此兩端胫骨以歸父母直取胫骨為象行又兩端為俎實之
終始也云士包三個者自上之差案檀弓云國君七個遣車七乘大夫五個遣

諸侯不以命數喪數略也個謂所包遺奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具彼
與遣奠天子大牢包九個諸侯亦大牢包七個大夫亦大牢包五個士少牢包

三個大夫以上乃有遣車以此而言士無遣車則所包者不載于車直持之而
已士有一包而云包三個鄭又云個謂所包遺奠則士一包之中有三個牲體

故云前胫折取臂膊後胫折取體者若然大夫云遣車五乘包五個則一包之
中育五個五五二五一大牢而為二十五體則亦取體前胫取臂膊後胫

取體三牲有九體又就九體折分為二十五個五個諸侯亦大牢而
包七個天子亦一大牢又加以馬牲別有三體則十二體就十二體中細分

為八十一個九包各九個大夫以上皆不得全體謂若少儀云大牢則以牛
左肩臂膊折九個之類亦為不全體也云亦得俎釋三個者羊俎上注云體不

殊骨也其脾又不升則體別為一段在俎仍前胫折取臂膊其肩仍著脾為一
段後胫折取體仍有肫一節在俎則羊俎仍前胫折取臂膊其左脾豚解為四

儀禮注疏三十九

中華書局聚

段在俎今前脛折取臂膈後脛折取髀仍有四段在俎若然羊俎有二段豕俎有四段相通則二俎俎有三段不改為饌西北隅留之亦為分禱五祀也引雜

改饌於西北隅遺之則此奠雖不改為饌西北隅留之亦為分禱五祀也引雜

賓館父母而賓客之所以為哀也注云既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之

主今賓客之是孝子哀親之去也取此者以證此包牲歸父母亦是賓客父母

之事不以魚腊牲非正疏謂不以魚腊牲非正牲也釋曰云非正牲也者正牲

行器目葬行明器疏云行器目葬行明器者即釋曰云茵苞已下是也故云目

葬行茵苞器序從之先後疏茵苞器序從即上文器西南上茵苞已下是也故

此亦言茵包以車從器次疏車從○注次器○釋曰上文器西南上茵苞已下是也故

其為首故也疏徹者出踊如初○注於是以從明器故云次器也徹者出踊如初

者唯極車者以其上文明器及車馬鄉曠者皆出唯主人之史請讀贈執筭從

有極車在廟未出故云於是廟中當行者唯極車也主人之史請讀贈執筭從

極東當前東西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面請既而

與執筭西面於主人之前讀書釋筭燭疏主人至南面○注史北至為筭○釋

在右南面問之故知史北面也又知其主人之前讀之對面當極故知在主人

筭則坐必釋筭者**疏**讀書釋筭則坐注必釋至其多○釋曰讀書者立讀之

所贈之物言之多得今必釋敬也釋筭者坐為釋之便也云必釋筭者榮其多者以其

筭顯其數者榮其多故也卒命哭滅燭書與筭執之以逆出**疏**卒命至逆

言逆出則入時長在前出時長在後燭言滅不言公史自西方東面命毋哭主

出者以其燭已滅不得言燭出其人亦出可知公史自西方東面命毋哭主

人主婦皆不哭讀遺卒命哭滅燭出公史君之典禮書者遣者入壙之物君使

疏公史至燭出注公史至俠輅○釋曰知公史是君之典禮書者以其言公

禮之正以終者以其死葬上陳設葬奠云執燭夾輅北面故知也商祝執功布

讀而成之也知燭俠輅者上陳設葬奠云執燭夾輅北面故知也商祝執功布

以御柩執披居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右**疏**商祝至執

柩至無以釋曰自此盡杖乃行論柩車在道發行之事云執功布者謂執大

功之布無以釋曰自此盡杖乃行論柩車在道發行之事云執功布者謂執大

者皆御治之故云御柩執披者葬時乘人故有柩車前引柩者及在傍執披

左之節者道有低謂下坂時道有仰謂上坂時傾虧謂道之兩邊在車左右

輻有高低云使知上坂揚左右者謂道傾虧高下則抑左右其布使知下坂道有仰

則揚舉其布使知上坂揚左右者謂道傾虧高下則抑左右其布使知下坂道有仰

虧也若東轍下則下其布向東西邊執披者知之者執披者知其左右引者知其上

下也知士執披八人者案下記云執披者旁四人袒乃行踊無筭也袒為行變

人注云前後左右各二人是士執披者八人也主人袒乃行踊無筭也

柩車行也凡從柩者先疏主人至無筭○注袒為至之序釋曰云乃行謂柩

後左右如遷于祖之序疏車行者經云乃行文承主人袒下嫌主人行故云乃

儀禮注疏

三十九

七

中華書局聚

禮

注

疏

三十九

行謂柩車行以行處據柩為主柩車行主人行可知故舉柩車行也云凡從柩

者先服之親疏為先後各從其昭穆賓在前女賓出宮踊襲疏出宮踊襲

左以後此從柩向壙之序一如遷于祖之序故如之也

○釋曰云哀次者以經云出宮踊襲以出宮有故此踊襲以出宮有此感而哀此

是宮大門外有賓客次舍之處父母生時接賓之所故主人至此感而哀此

注云次他日賓客所受大門外舍也故檀弓云哀次亦如之至于邦門公使宰夫

贈玄纁束也邦門城門也疏弓云于至纁束北方北首三代之達禮也此邦門者國城北

門也贈用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也主人去杖不哭由左聽命賓

者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也主人去杖不哭由左聽命賓

由右致命也柩車前輅之左右疏夫將致命主人乃去杖不哭由柩車前輅之左

右若然在廟柩車南鄉左則在東此出國北門柩車鄉北左則在前輅之西也

賓由右致命則在柩車之東矣經直云左右鄭必知據前輅左右也云當時止柩車

廟門時賓在柩車右主人在柩車左故知此亦當前輅左右也云當時止柩車

者下記云唯君命止柩于壙其餘則否注云不敢留神明此宰夫致命時柩車

止主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行疏幣於棺蓋之柳中

若親受之然後復疏主人至乃行○注升柩至車後○釋曰賓既致公贈命說主

位在廟所贈之幣皆奠於左服此實于蓋中者彼贈幣生兩施故奠左服此贈

專為死者故實于蓋中若親授之然云復位反柩車後者上在廟位在柩車東

此行道故在柩車後也

儀禮疏卷第三十九

珍傲宋版印

一四〇

儀禮注疏卷三十九校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

公贈玄纁束馬兩

故云助主人送葬者也是以下注云

陳閩俱作故下注云脫中間十字通解併刪故字

擯者出請入告

云衆主人自若西面者

人下陳閩俱有不迎賓明四字案毛本亦無此四字陳閩非

馬入設

皆參分庭一在南設之

要義同毛本通解參作三

賓奉幣

參分庭之北

徐本集釋楊敖同毛本通解參俱作三下並同北徐本作此通典集釋通解楊敖俱作北張氏曰注曰參分庭之此案監

杭本此作北從監杭本

樞車在階間少南

陳本通解同毛本樞作輅

上經祖還車訖云

毛本通解云下有少南二字

故知輅有前後也

知陳閩俱作此

主人哭拜

容授尸之右也 容陳闔通解俱作容

士受馬以出

有勇力者受馬 有通解作言

擯者出請入告 唐石經徐陳通典集釋通解楊氏同毛本敖氏無出字

馬入設○賓從致命 致通解作將

主人拜于位

與在室同 毛本在誤作左

若奠

或可堪為奠於祭祀者也 為下此本空一字毛本祀作祝陳闔通解俱作祀

入告主人出門左

王使榮叔歸舍且贈 贈要義作賻○按春秋文五年作贈

若無器則梧受之 梧釋文作梧

謂對相授授下集釋敖氏俱有受字與疏合案張氏士昏禮引此注無受字

悟卽選也要義同毛本選作逆下同

又請又鍾本作三金曰追謂上已有又請此當作三請爲正

所知

許贈不許奠也通解要義同毛本贈作贈

故知此本知下元缺一字陳本知下有字毛本楊氏知下有於死者爲

所知爲疏閩本無此四字

書贈於方

有賻有贈聶氏敖氏俱作有賻有賻

書遣於策

故在賓客贈賻與贈之下特書也毛本通解作贈賻與贈要義與此本同

宵爲燎于門內之右

階間有婦人通解同毛本階作皆○案階字是

其實羊左胖

體不殊骨也 徐陳集釋通解楊氏同毛本體作禮

則與上肩脅脊別升 通解要義同毛本與作於

離肺

劉離之 楊氏同毛本劉作搯○按少儀注作劉

不絕中央少者 通解同毛本者作許案者是也

豕亦如之

君子不食溷腴 溷集釋作圉

上下共為二段 陳本通解同毛本二作一盧文弨云據下疏羊俎有二段則作二為是

魚膳鮮獸皆如初

豕既豚解略之者 毛本豕誤作鄭

東方之饌

讀為雞脾臠之脾 臠徐本作脾釋文通典集釋通解俱作臠案說文臠牛百葉也从肉毘聲或从比徐鍇曰周禮謂之脾析借脾字據

此則脾臍實一字此注脾臍連文疑有誤說文臍字下注云一曰鳥臍臍疑脾臍當作臍臍徐本作臍或此至聲近相借耶

壘菹之稱菜肉通 毛本菜誤作米

彼天子禮容有牛 毛本容誤作云

云蟬蟀也者 陳閩通解同毛本蟬作脾按蟬是也

醴酒

乃饌之于主人之南 通解同毛本乃作仍

陳器

夜斂藏之 周學健云疏云本作夜斂適似寫誤據此則改適斂為夜斂反與疏語不符

滅燎

炤徹與葬奠也 炤徐本集釋俱作炤與此本標目合後同毛本通解作照

二人執燭俠輅北面 陳閩通解同毛本二作一

輅西者炤祖奠 通解同毛本楊氏炤下有徹字○按徹字當有此本誤脫

炤徹與葬奠也 毛本葬誤作祖

徹者入

亦由序西南

由閩監葛本通典集釋楊氏俱作猶陳本通解俱作曰案由猶古字通用曰即由字之誤

亦猶小斂大斂朔月奠

陳閩通解同毛本月作日

徹者東

東適葬奠之饌

毛本適誤作設

故知在柩車北東行也

在閩本作由

鼎入

則皆在阼階下西面北上

通解要義同毛本皆作此閩本上誤作士

既疑而知在東北

要義同毛本通解在下有重字

故知也

通解要義同毛本故下有可字

乃奠

次北脾醢

盧文昭改脾為蟬是也

則四籩

毛本通解籩下有豆字

宜亦設於脾析已南 宜亦毛本作亦宜此本倒

俎二以成

腊在豕東 徐陳闕葛集釋通解楊敖同毛本腊作蜡豎本誤作醋

奠者出

由樞車南而來者 陳本通解同毛本來作東

徹者入踊如初

包以歸父母 包要義俱作包下同毛本作苞

个謂所苞遺奠 个要義作包

天子亦一太牢 通解同毛本無一字按通解是也

就十二體中 毛本十誤作于

則羊俎仍有兩段在俎 通解同毛本在下無俎字

不以魚腊

故云非正牲 毛本牲誤作也

主人之史○柩東當前東西面 毛本東誤作車

論讀贈讀遣之事 要義同毛本贈下無讀字

鄭知史北面請者 史陳閩通解要義俱作史是也毛本作使監本誤作始

明史北面問之 問閩本作同

故知在主人之前西鄉柩也 陳本通解同毛本西作面

卒命哭

不得言燭出 陳本通解同毛本得作待

商祝執功布

葬時乘人 通解要義同毛本人作車

出宮踊襲

以出宮有此踊襲 襲陳閩俱作者此句下要義毛本無以出宮有此踊者七字

主人去杖不哭

次柩車在廟門時 毛本通解次作以

不敢留神明 案下記注明作也

主人哭拜稽顙

若親受之然 徐陳通解楊氏同通典集釋敖氏毛本受俱作授

實幣于棺之蓋中載以之壙 自載字起至下此實於蓋中者中字止凡十二字陳闕俱脫

儀禮注疏卷三十九校勘記

儀禮疏卷第四十

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣賈公彥等撰

至于壙陳器于道東西北上

統於壙

疏

至于至北上○注統于壙○釋曰自此盡

則北上故云統于壙也

此茵先入

疏

當藉也元士則茵先入○注當藉至茵

者解茵先入之意以其茵入乃後屬引下棺於其上

先入

疏

當藉也元士則茵先入○注當藉至茵

於其上乃下棺於中知元士葬用軼者檀弓云孺子之喪公欲設

云撥可撥引輶車所謂紼問於有若若曰其可也君之喪猶設之顏柳曰

疏

於其上乃下棺於中知元士葬用軼者檀弓云孺子之喪公欲設

天子龍輶而梓槨諸侯輶而設輶為揄沈故撥三臣者廢輶而設輶葬不用

輶朝廟亦用輶以其土殯葬不用輶朝廟得用輶可知大夫朝廟得用輶故上

疏

輶朝廟亦用輶以其土殯葬不用輶朝廟得用輶可知大夫朝廟得用輶故上

注云大夫諸侯以上有四周謂之輶朝廟得用輶可知大夫朝廟得用輶故上

大夫朝廟得用輶故上

疏

大夫朝廟得用輶故上

子之元士亦三命再命一命葬得用輶軸者春秋之義王人薨微猶不得用輶天

子之元士亦三命再命一命葬得用輶軸者春秋之義王人薨微猶不得用輶天

疏

子之元士亦三命再命一命葬得用輶軸者春秋之義王人薨微猶不得用輶天

上明天子之尊謂之為元者魯之屬引於說載除飾更屬引

長故得用軼軸不與諸侯大夫同也

疏

長故得用軼軸不與諸侯大夫同也

至為燿○釋曰云於是說載者謂極車至壙解說去載與披及引之等除飾者

解去帷荒池組之等然後下棺云更屬引於緘耳者案喪大記云君窆以衡大

疏

解去帷荒池組之等然後下棺云更屬引於緘耳者案喪大記云君窆以衡大

夫士以咸鄭注云衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人

謂棺束為緘以此而言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束東有前後於束

疏

謂棺束為緘以此而言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束東有前後於束

未皆為緘耳以緘貫結而下棺

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭

疏

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭

儀禮注疏

四十

疏

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭

俠羨道疏主人至不哭○注俠羨道為位○釋曰主人袒者為下棺變婦人不

為位疏言北上亦如男子北上可知不哭者為下棺宜靜云俠羨道為位者

羨道謂入墳道無負土為羨道天子曰隧塗上乃窆主人哭踊不言處還於

有負上為隧僖二十五年晉文公請隧弗許是也乃窆主人哭踊無筭也今文

窆為疏乃窆至無筭○注窆下棺者春秋謂之塋皆是人哭踊不言處還於

幣玄纁束拜稽顙踊如初疏丈八尺束十制五合疏襲贈至如初○注丈八尺至五合

禮及巡狩禮皆有此文以丈八尺名為制昏禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用

制者取以徐為節聘禮云釋幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三

纁居二此注云二制合之束十制五合者則每卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾

踊三襲疏主婦拜賓拜女疏卒袒拜賓至三襲○注主婦至反位○釋曰卒謂贈卒更

人之南女賓賓出則拜送疏相問之賓也凡弔賓有五此舉中者案雜記云相趨也

在衆婦之南賓出則拜送疏相問之賓也凡弔賓有五此舉中者案雜記云相趨也

問之賓也凡弔賓有五此舉中者案雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而

退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞附而退注云此弔者恩薄厚去

遲速之節也相趨謂相見也聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺

也相見嘗執贄相見也以此而言此經既葬而退是相見問遺之賓舉中以見

皆拜送可知即藏器於旁加見疏棺用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則

內也內之者明君子之於事終不自逸也檀弓曰有疏藏器於旁加見○注器

虞氏之瓦棺夏后氏土周殷人棺椁周人牆置鬻疏用至置鬻○釋曰云器

有樂器不言者省文知有用器役器者以下別云包管之等則所藏者是此器

也云見棺飾也者飾則惟荒以其與棺為飾是以喪大記云飾棺君龍帷黼荒

此樞入墳還以惟荒加於樞故鄭注云及墳中曰云更謂之見者加此則棺樞

不復見矣者器在見內也引檀弓者見惟荒在樞外周人名為牆若牆屋然其外

乃云加見者器在見內也引檀弓者見惟荒在樞外周人名為牆若牆屋然其外

又置髮藏苞管於旁於喪大記曰棺槨之閒君容祝大夫容壺士容兩兩

管故知見外也云不言壺兩兩相次可知其陳器之法後陳者先用壺兩兩

後用包管包管藏明壺兩兩相次可知其陳器之法後陳者先用壺兩兩

管居一旁壺兩兩相次可知其陳器之法後陳者先用壺兩兩

狹得容器加折卻之加抗席覆之加抗木宜次疏加折至抗木也者宜謂折上

陳之美面鄉上今用即美面鄉下抗席又覆之陳先折宜承席宜實土三主人

承木皆是其宜也次者木則先陳後用席則後陳先折宜承席宜實土三主人

拜鄉人勤勞疏實土至鄉人○注謝其勤勞○釋曰案雜記云鄉人五十者從

主人未反哭鄉人並在故今至實土三徧主人拜謝之謝即位踊襲如初之在

其勤勞勤勞者謂在道助執紼在墳助下棺及實土也即位踊襲如初之在

斯位即位踊襲如初○注哀親之在斯者以親之在斯故哀號甚踊無筭即乃

反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上西階東面反諸其所作也反哭

方神疏乃反至北上○注西階至神位○釋曰自此盡門外拜稽顙論主人反

位哭寶弔之事反哭者拜鄉人訖反還家哭於廟入升西階東面哭云西

儀禮注疏 四十一 一一中華書局聚

階東面反諸其所作也者案檀弓云反哭升堂反諸其所作也注云親所行禮之處是也云反哭者於其祖廟者謂下士祖禰共廟故下經賓出主人送于門

外遂適于殯宮適士二廟者自殯宮先朝禰後朝祖今反哭則先於祖後于禰遂適殯宮也案春秋傳八年經書用致夫人左氏云凡夫人不殯於廟者春秋

行之世多行殷法不與禮合也云不於階故決之以西方神位知者特牲少牢皆布席

于與殯又在西階是西方神位主婦人入大夫踊升自階辟主婦人至階辟

人非行事直哭而已故就神位主人先入主婦人等後入故婦人主婦人

入丈夫在位者皆踊婦人不升西階者由主人在西階故鄭云辟主人主婦人

于室踊出即位及丈夫拾踊三入于室反諸其所養也出主婦至踊三注

曰案檀弓云主婦入于室反諸其所養也鄭注云親所饋食之處出即位堂上西面

西階親所行禮之處以婦人無外事故於饋食之處哭也云出即位堂上西面

也者自小斂奉尸夷于堂已後主婦等位皆在階上西面是以知出即位者

也賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔者衆賓之長也反而亡焉失

主人拜於位北面拜賓東者疏弔是衆賓之長者以其弔賓皆在堂下今升

以其亦主人位也今文無曰疏弔是衆賓之長者以其弔賓皆在堂下今升

堂釋詞故知賓中為首者賓之長也云弔者北面者以經云賓弔者升自西階

西階上東面何不見弔者改面之文明升堂北面可知云主人拜于位者拜于

也賓降出主人送于門外拜稽顙之賓降至稽顙注云釋曰此於雜記五賓當相見

也遂適殯宮皆如啓位拾踊三啓位婦人入升堂注云舉中焉明五賓皆依節而

又云主人入即位則此主啓位婦人亦即位於堂東面主人即位於堂下直東

序西面直東序西兄弟出主人拜送門大功亦可以下也異疏兄弟至以拜送

曰丈夫婦人在殯宮拾踊既訖兄弟入門者出主人拜而送之知兄弟小功

下也者此兄弟等始死之時皆來臨喪殯訖各歸其家朝夕哭則就殯所至葬

小功殯而來喪所至此反哭亦各歸其家至虞卒祭還來預焉故喪服小記云總

異門則恩輕衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次疏次衆主至就

倚廬也釋曰云衆主人出門者則主人拜送兄弟因在門外云闔門者鬼神

尚幽翳云次倚廬也者以未虞以前仍依於初東壁下倚木為廬齊衰居聖室

大功張幃喪服傳云既虞柱楣前屏猶朝夕哭不奠疏猶朝夕哭不

此直云倚廬據主人斬衰者而言猶朝夕哭不奠疏猶朝夕哭不

至易奠釋曰自啓殯已來常奠今反哭至殯宮猶朝夕哭如前不三虞疏猶朝夕哭不

奠耳檀弓云葬日虞弗忍一日離也其日離也三虞注虞喪至日離釋

虞安也骨肉歸於土精氣無所不之孝子為其日離也云虞喪祭各日中而虞不

徂復三祭以安之朝葬日中而虞不忍一日離也云虞喪祭各日中而虞不

忍一日離皆檀弓文案彼云葬日虞弗忍一日離也又云卒哭曰成事是日也

以吉祭易喪祭則三虞也云虞安也者主人孝子葬之時送形而往迎魂

而返恐魂不安故設三虞以安之云骨肉歸于土精氣無所不之者案檀弓

云延陵季子葬其長子於贏博之閒既窆左袒右還其封云骨肉歸復于土命

儀禮注疏四十

中華書局聚

也若魂氣則無不之是其所骨肉歸于土精氣無所不之之事言此者欲見迎魂

而返以虞祭安之是以鄭云孝子為其仿徨三祭以安之云朝葬日中而虞即

檀弓所云葬日虞弗忍一日離又卒哭卒哭三虞之後祭名始朝夕之閒哀

下士虞記亦云日中而釋事是也卒哭卒哭三虞之後祭名始朝夕之閒哀

卒哭改注卒哭至而已釋曰卒哭三虞之後祭名始朝夕之閒哀

後虞至剛日又隔柔日卒哭用剛日故云卒哭三虞之後祭名始朝夕之閒哀

之閒哀至則哭至此祭止也者始死主人哭又有朝夕於階下哭至此為卒哭祭

絕聲至殯後主人在廬廬中思憶則哭又有朝夕於階下哭至此為卒哭祭

唯時既殯廬中思憶則哭二無時卒哭祭後唯朝夕哭為有至時至練祭之後

又止朝夕哭唯中或十日或五日一哭通前為三無時也明日以其班

之哭也是以檀弓云哭無時使必知其反也是據練後哭無時也明日以其班

又止朝夕哭唯中或十日或五日一哭通前為三無時也明日以其班

又止朝夕哭唯中或十日或五日一哭通前為三無時也明日以其班

又止朝夕哭唯中或十日或五日一哭通前為三無時也明日以其班

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

云適寢者不齊不居其室者案鄉黨孔子齊居必遷坐又祭義云致齊於內散齊於外皆在適寢但散齊得鄉黨外故云於外耳是其齊居適寢也養者皆齊也養者不至矧怒不至晉不飲酒食肉疾止復故男女養疾皆齊戒正情性也

也徹琴瑟去徹琴瑟有疾憂不在去樂故去之案喪大記云疾內外皆掃君大夫徹縣士去琴瑟注云凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判疾病內外皆掃有

夫徹縣士去琴瑟注云凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判疾病內外皆掃有

賓客來問也曰疾病者則內外皆掃注為賓客來問疾自絜清也疾甚曰病也

衣故垢汗為疏曰疾病者則內外皆掃注為賓客來問疾自絜清也

徹衰衣謂故玄端已垢汗故來人穢惡是徹衰衣則所加之新朝服矣互言之也

加朝服者明其終於正也互者衰衣是玄端新衣則所加之新朝服矣互言之也

故玄端言衰朝服是絜不衰矣各舉一邊而言明皆有兼也必知衰衣是玄端

新衣是朝服者案司服士之齊戒服玄端則疾者皆齊明服玄端矣

檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄冠即朝服故知臨死所著新衣則

朝服也故鄭御者四人皆坐持體為不能自轉側御者至持體案注為不

記云體一人注云為其不能自屈伸也若然四體各一人亦為不能自轉側詩云輾轉反側據身云不能自屈伸據手足二文相兼乃具云御者今時侍從之

人者士雖無臣亦有侍御屬續以俟絕氣疏有屬續以俟絕氣釋曰注僕從之人終於其手也

案喪大記注云續今之新縣易動搖置口鼻之上以為候亦二男子不絕於婦

人之手婦人不絕於男子之手

疏 男子至之手○注備藪○釋曰案喪大記

喪則內御者抗衾而浴僖三十三年冬公薨于小寢左氏傳曰即安服注云小

寢夫人寢也禮男子不絕于婦人之手今僖公薨于乃行禱于五祀

言之士二祀**疏** 期已至必不可求生但盡孝至曰行之情故乃行禱于五祀

博言之望助之者衆其言五祀則與諸侯五祀同則祭法云諸侯五祀是也乃

卒也**疏** 乃卒○注卒終也○釋曰自此盡遷尸論上篇始死遷尸於南牖之

義取君子曰終小人大夫同稱也主人啼兄弟哭服深衣檀弓曰始死羔裘玄

冠者**疏** 檀弓云高柴泣血三年注云言泣無聲如血出則啼是哀之甚發聲則

氣竭而息之聲不委曲若往而不反對齊衰以下直哭無啼是其否也知於是

始去筓纒衣服深衣者禮記問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽注云雞斯當為筓

衣也引檀弓者證服深衣易去朝服之事也設牀第當牖衽下莞上簟設枕

之閒廢牀至是設之相**疏** 死于適室無用斂衾不云此等之事故記人言之

也云病卒之閒廢牀至是設之者喪大記云疾病寢東首於北牖下廢牀是其

始死亦因在地無牀復而不設之者乃設牀於南牖下有枕席是病卒之閒廢牀

禮云請之席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽是衽為臥席昏禮注

云衽臥遷尸徙於牖下也於疏遷尸○注徙於至斂衾○釋曰云徙於牖下者

喪禮撫用斂復者朝服左執領右執要招而左未可以變疏復者至而左○釋

曰云招而左者以左手執領還以左手以領招之必用左者招魂所以變生左

陽主生故用左也復者士之有司著朝服左執領謂爵弁服也云衣朝服服

未可以變者謂始死未可以變之服凶服則上下尊卑復者皆朝服也楔貌如軛

上兩末事便也今疏楔貌至兩末○注事便至作厄○釋曰云如軛者軛謂馬

於吉時所用也綴足用燕几校在南御者坐持之拘足則不得辟戾矣古文校

為疏綴足至持之○注校脛至為枝○釋曰云几脛在南以拘足則不得辟戾

鄉南以夾足恐几欹側故使生侍御者即牀而奠當隅用吉器若醴若酒無

巾柶變也或卒無禮用新酒未疏謂就尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭

也此即檀弓云始死之奠其餘閣也與云用吉器未變也者謂未忍異於生

酒科有其一不得並有之事以其始死卒未有醴則用新酒若然醴酒俱有容

酒是赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死赴走告也今疏赴

至某死○注赴走至作計○釋曰云母妻長子則曰君之臣某之某死者上某

云母與妻也云赴走告也者言赴取取急疾之意故云赴走告也室中唯主人主

婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐別尊卑也疏云室中至亦坐命夫命婦在焉亦坐者若

無命夫命婦則皆立可知此士喪禮故鄭云別尊卑也尊謂命夫命婦皆坐以外皆立

君之喪主人主婦坐以外皆立若大夫喪主人主婦命夫命婦皆坐以外皆立

也士之喪主人父兄主婦姑姊妹皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此命夫命婦

之外立而不坐者此謂有命夫命婦來兄弟為士者則立若命夫命婦則同宗

皆坐尸在室有君命衆主人不出主不直尸在至不出注不主釋曰經

記人辨之云衆主人不出在尸東耳云不主者曾子問云喪有二孤廟有二

主為非禮不云不孤而云不主者彼廟主與喪孤相對此孤不對廟主孤

亦是喪主之故疏者委衣于牀不坐由便疏云牀高由便釋曰

坐不立此委衣於牀者不坐委之以牀其襚于室戶西北面致命始死疏其襚

高亦如授立不坐之義故云由便也其襚于室戶西北面致命時也疏至致

命注始死時也釋曰云始死時者謂未小斂之前尸在室中夏祝淅米差

戶西故北面致命若小斂之後奉尸夷於堂則中庭北面致命夏祝淅米差

感之差擇疏米于堂南面用盆不言夏與感之故記人言之御者四人抗衾而

浴禮第抗衾為其僕程蔽之也禮其母之喪則內御者浴鬢無笄內御女御也

之不疏注內御至冠也釋曰云內御女御者以婦人稱內故以女御為內御

冠也疏婦人不死男子之手故知內御女御也天子八十一御妻亦曰女御與

婦人則設中帶中帶若今禪**疏**設明至中帶與婦人故此記人云設明衣者男

子其婦人則設中帶鄭云中帶若今禪**疏**設明至中帶與婦人故此記人云設明衣者男

也卒洗貝反于筭實貝柱右顛左顛象齒**疏**卒洗至左顛於尸左右及中不言

遠近故記人辨之云右顛左顛謂夏祝徹餘飯徹去**疏**夏祝徹餘飯徹去

之瑱塞耳塞充**疏**瑱塞耳恐同生人縣于耳旁故記人言之也掘坎南順廣尺

輪二尺深三尺南其壤南順統於堂輪從**疏**掘坎于階閉不辨大小故記人明

之登用塊塊塼也古**疏**雅釋言文孫氏云塼土塊也爾明衣裳用幕布袂屬幅

長下膝幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削明衣至下膝**疏**明衣裳用幕布

則衣裳同用幕布云袂屬幅長下膝者唯據衣而言以其下別云裳故也云幕

布帷幕之布者周禮幕人云掌帷幕帷帷者唯據衣而言以其下別云裳故也云幕

為義也故以此帷幕所以張之於外恐不相勝舉故須用布鄭亦取此文用幕布

也云屬幅不削幅者布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之

有裳而言膝下故云於蔽下體深者凡平為衣以其有裳故不至膝下此又有前後裳不

辟長及蔽不辟實也蔽足跗也凡他**疏**云不辟至及蔽者注不辟至被土**釋**曰

儀禮注疏四十

六中華書局聚

故皆前三幅後四幅辟積其要閉示文今此亦前三後四不辟積者以其一服

不勳不假上狹下寬也云凡他服短無見膚長無被土者他服謂深衣深衣云

短毋見膚注云衣取蔽形又云長無被土故引為證也汗線緝絢也飾裳在幅曰緝

曰在下綆綆綆之即漢時紅故邊衣裳之側廣各寸半緝純七入為緝縵黑也

緣純邊注云純謂緣之也緣邊衣裳之側緣法如彼也緝純衣曰純謂領與袂衣飾

則表裏共三寸矣此在幅亦衣裳之側緣法如彼也緝純衣曰純謂領與袂衣飾

象以縋裳以縋設握裏親膚繫鉤中指結于擊一擊端繞擊還從上手無決者故記之云設握麗

端結設握麗于擊與決運結據右手有決者不言左手無決者故記之云設握麗

端繞擊還從上手貫反與其一尺寸掩之手纔相對也兩端各有繫先以二寸端

裏親膚據從手內置之長尺二寸掩之手纔相對也兩端各有繫先以二寸端

鉤中指反與繞擊者結於掌後節中甸人築坎穿坎之名曰玲疏甸人

坎○注築實至曰玲○釋曰經直云甸人掘坎不隸人涅廁隸人罪人也今之

也為人復往喪之疏禮司厲職云其奴男子入於罪隸則中國罪人對夷隸蠻

又亦鬼神不用疏禮司厲職云其奴男子入於罪隸則中國罪人對夷隸蠻

之貉貉之等是征四夷所得也故鄭舉漢法今之徒役作者也云為人復往豸

既襲宵為燎于中庭宵疏既襲宵不云中庭設燎故記明之日而厥明滅燎陳衣

記節疏厥明滅燎陳衣○注記節○釋曰云記節者為小斂陳衣當凡絞紵用布

倫如朝服凡凡小斂大斂也倫比也
疏凡絞至朝服○注凡凡至為輪○釋曰

類如朝服者雜記云朝服十五升是也言

儀禮疏卷第四十

儀禮注疏卷四十校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

茵先入

大夫諸侯以上有四周謂之輶以其十四字此本要義俱復出案疏文穴

屬引

大夫士以咸陳閩監本通解要義同毛本楊氏咸作緘○按喪大記經文

襲贈用制幣

以丈八尺名爲制要義同毛本通解無名字

卒袒拜賓

反位毛本位下有也字徐本楊敖俱無與疏合集釋有案注末楊敖俱有拾

賓出則拜送

謂相聞姓名通解要義同毛本聞作問○按雜記下作聞

藏器於旁

檀弓曰有虞氏之瓦棺夏后氏壘周殷人棺椁周人牆置翬徐本集釋敖氏俱如是通解刪

有虞至棺椁十五字毛本因之盧文弼云陸氏爲聖周作音則有者是

然其外又置嬰爲飾也陳本通解要義同毛本又作反按又是也

藏苞簪於旁苞監本誤從竹

君容祝徐本要義楊氏同毛本釋文通典集釋通解敖氏祝俱作祝

後陳者先用舊甗楊氏同毛本通解要義俱重出先用二字

引喪大記者通解要義同毛本引作云

乃反哭入盧文弼云士虞禮注引下有門字

入升西階毛本升下有自字

反哭升堂通解要義同毛本升作於○按檀弓下作升

今不於阼階陳閩監本通解同毛本於作由要義作以

殯又在西階陳閩俱無西字

婦人入大夫踊徐本同毛本集釋通解楊敖大俱作文張氏曰監本大作丈當從監本

主婦入于室

拾更也浦鐘云三字儀禮圖集說皆在前卒袒拜賓節下今案釋文次第當在此

親所饋食之處要義同毛本通解處下有哭也二字○按通解以意增禮弓注無哭也二字

主婦人踊毛本通解無人字

賓弔者

今文無曰徐本集釋同毛本通解作古文無曰字

以其上經通解要義同毛本經下有云字

故知仍東面位也陳本通解要義同毛本仍作乃

遂適殯宮

則此主啓位要義同毛本通解主作如

婦人亦即位于堂東面陳本通解要義同毛本東下有西字闐本西字擯入

兄弟出

至虞卒祭要義同毛本通解楊氏卒下有哭字

衆主人出門哭止

因在門外

陳本通解要義同毛本在作依○案在是

既虞柱楣前屏

浦鐘云蔚誤前

三虞

若魂氣則無不之

毛本之下有也字

明日以其班祔

而屬之今文班爲胖

下五字毛本俱脫徐本集釋俱有與單疏標目合

記士處適寢

必在北墉下

必閩本重脩監本俱作此墉要義作牖

生氣之始故也

毛本氣誤作器無故字通解要義俱有

養者皆齊

憂也

通解無此注

疾病外內皆歸

毛本外內作內外唐石經徐陳閩葛集釋通解要義楊敖俱與單疏標目合石經考文提要云疏作外內與禮記喪大記文

同

徹褻衣

新衣是朝服朝服言新朝服兩字毛本不重出

羔裘元冠即朝服即通解要義俱作則

御者四人

今時侍從之人待徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作侍與單疏述注合毛本作

男女改服此節經注唐石經及徐本集釋敖氏俱無通解楊氏毛本俱有石經攷文提要云此因通解而誤蓋通解於士喪禮雜附本經記及喪大

記之文此節乃喪大記誤入儀禮又此記五節與喪大記同鄭兩注各異獨此節注不異明係移彼注此又因與士喪禮不合妄改庶人為主人又彼注上文有新朝服故曰亦朝服此上文無朝服字何以云亦足證釋入盧文弨云通解庶字尚未改○按改庶人為主人自楊氏始

屬纊以俟絕氣

有其氣微難節也嚴本同毛本有作爲

男子不絕於婦人之手

若婦人則內御者持體還死於其手陳闕俱無此十四字

即安服注云毛本服作也通解也服二字並有金曰追云首句雖與杜注不殊而禮男子以下二十二字全非杜注則其為服氏注無

儀禮注疏四十校勘記

十中華書局聚

疑

乃行禱于五祀 五陳闕葛本俱作伍

乃卒

士曰不祿 通解同毛本無曰字案有曰字與曲禮合

主人啼 張氏曰釋文云諦大兮反從釋文○按今本釋文仍作啼玩大兮之音乃讀諦為啼也若本是啼不須作音

於是始去筓纚 徐本與單疏述注合集釋通解楊氏毛本去下有冠而二字

知於是始去筓纚 毛本去下有冠而二字

筓纚服深衣也 通解同毛本筓作雞

設牀第

寢東首於北牖下 陳闕同毛本通解牖作墉

楔貌如輓

輓謂馬鞅輓馬領 毛本通解謂下有如字

此用柶 陳本同毛本用作角

綴足用燕几

今以夾則豎用之毛本通解以作則則作以

赴曰君之臣某死

上某是士名陳闡通解同毛本土作書○按士是也

則云長子某甲母妻甲陳本通解俱作甲屬上句是也毛本作若

室中唯主人主婦坐

此士喪禮毛本喪作之陳闡監本通解要義俱作喪案喪字是

若命夫命婦要義同毛本通解若下有無字按毛本是也

其磁

奉尸夷於堂則陳本通解同毛本夷作僕則作前○按當作則屬下句

御者四人

爲其僕程徐本通解俱作僕程集釋敖氏毛本俱作裸程張氏士喪禮識誤云既夕禮謂其課程監本亦作程○按張氏以爲爲謂

盥音祿此本徐本集釋俱無此三字毛本有葛本通解俱於盥上加圈

其母之喪

周禮九嬪注云 此本無此六字毛本在女御女之下

設明衣

中帶若今之禪襜 若通解作者禪徐本作禪與單疏標目合釋文集釋通解

注中帶至禪襜 毛本禪作禪下同通解要義載下疏亦作禪案通解於注作禪於疏作禪蓋宋時注疏別行黃氏各據本文未暇畫

明衣裳用幕布

謂繚使相著 謂繚聶氏作但繚之

還以袂二尺二寸 陳闔以俱作一聶氏作為二尺二寸

凡平為衣 毛本通解無平字

有前後裳

不辟質也 質徐本通典通解楊氏俱作質與單疏述注合集釋毛本作積下

短無見膚長無被土 兩無字釋文俱作不集釋上作不下作無

云不辟質也者 毛本質作積

縗縗緇

純袂緣純邊 毛本通解無緣字○按通解非也深衣有緣字

緣法如彼也 通解同毛本法作注案毛本凡注字俱从言此獨從水明爲法字之誤也監本作註則益誤矣

緇純

緇黑也 徐本集釋同毛本通解楊氏黑下俱有色字

設握裏親膚 裏唐石經徐本集釋通解要義楊氏俱作裏敖氏毛本作裏 結于擊 毛本擊作擊唐石經嚴本集釋俱作擊注同說詳土

喪禮

設握麗于擊 毛本擊作擊下並同

按上文握手用元纁裏 裏閩本通解要義俱作裏是也下同毛本作裏

先以一端繞擊一匝 要義同毛本擊作繫

隸人涅廁

又亦鬼神不用 盧文弨云亦一作以

按周禮司厲職云 毛本通解厲作隸○按毛本誤

其奴男子入於罪隸 毛本通解隸下有者字○按不當有者字

既襲

故記明之也 毛本明誤作名閩本之誤作文

儀禮注疏卷四十校勘記

儀禮疏卷第四十一

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

設於東堂下南順齊于坵饌于其上兩甌醴酒在南篚在東南順實角解

四木枳二素勺二豆在甌北二以並籩亦如之於今之舉也各解四木枳二素勺為少進醴酒兼饌也

禮酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於設於至如之○注枳今至角

此者明其他與小斂同陳古文角解為角枳枳○釋曰自此盡出室論陳

大小斂奠記經不備之事云角解四木枳二為進醴酒兼饌也者以其大

小斂之奠皆有醴酒醴一罈又用一枳酒用一罈計醴酒但用二罈一枳矣而

罈有以併則是有二斂饌者以其小斂一豆一籩大斂乃有二豆二籩故知二為大

斂饌云記於此者明其他與小斂同陳者鄭意大斂饌不在大斂節內陳之而

在小斂節陳之者以其陳此籩豆之外皆與小斂同故就小斂節內陳之取省

文之義也云同陳者謂多少同陳不凡籩豆實具設皆巾之

謂大斂饌陳之亦在小斂節內也凡籩豆實具設皆巾之

加飾也明小斂凡籩豆實具設皆巾之

一豆一籩不巾凡籩豆實具設皆巾之

曰朝奠日出疏餼俟至建之○注時朝至建日○釋曰言此者記人恐饋時已

奠待日出夕奠須日未沒者欲○小斂辟奠不出室○既神遠之也○辟奠以序

而南畢事疏釋奠不出室之義始○注未忍至去之○釋曰云未忍神遠之也者

室云辟奠以辟斂者以經云小斂辟奠故知辟奠只為辟斂也云既斂則

不出於室設於序西南者又解奠奠不出室若將大斂則辟斂奠於序西南

然將小斂辟奠於室至於既云事畢而去之者斂事畢奉尸夷于堂乃去之而

設小斂奠無踊節其哀未既節無踊節拾踊有三者三有踊節而云無踊節者除

三者三之外其閒踊皆無節即上文踊無算是也云既馮尸主人袒髻髮絞帶

眾主人布帶衆主人齊既馮尸主人袒髻髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布

革帶齊衰以下用布齊衰無等皆是布帶也知衆主人非衆子者以其衆子皆

新衰絞帶故知衆主人齊大斂于阼未忍便離主人位也主人奉疏○注未忍

至賓之○釋曰經大斂時直云布席如初不言其處故記云大斂于賓之阼○注未忍

檀弓云遠斂訖即奉尸斂于棺賓客之故大夫升自西階階東北面東上疏

以其文承大斂下故知大夫升為視斂也既馮尸大夫逆降復位中庭西疏既

至復位○注中庭西面位○釋曰知大夫位在中庭西面者上篇朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向殯故知大夫

位在中庭西面也○巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東室事已○疏巾奠至北

奠而室事已○釋曰上篇大斂奠時直云巾奠而室事已者既巾訖是室事已

之北故記人言之云由主人之北東也云巾奠而室事已者既巾訖是室事已

故執燭也既殯主人說髻髮既殯置銘于殯復位時也今文說皆作稅兒生三月將

者出也既殯主人說髻髮既殯置銘于殯復位時也今文說皆作稅兒生三月將

不見喪無飾可以去之髻之心至此尸柩既殯主人說髻髮○注既殯至未開食

乘車等之事云既殯置銘于殯復位時也者案上篇云主人奉尸斂于棺乃蓋

主人降拜大夫之後至者北面視殯卒塗祝取銘置于殯主人復位云復位者

從西階下復阼階下位也凡說髻髮尊卑同皆三日知者喪大記云小斂主人即

位于戶內乃斂卒斂主人馮之主人祖說髻髮以麻注云士既殯說髻此云

小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也是尊卑同三日也

必三日說髻者案禮記問喪云三日而不斂於死者俱三日也是尊卑同三日也

凡釋今古之文皆在注後此在注中者以其釋經義盡者於注末言之以文更

儀禮注疏

卷四十一

中

華

書

局

聚

卷

四

十

一

七

七

七

七

三日成服此云三日絞垂之日也冠六升外縵縵條屬厭

屬者通屈一條厭伏也垂者據斬衰而言齊衰以下冠也釋曰云冠六升

謂縫則從武上者古者冠之緹餘在內謂之內緹若冠以武前後皆縫著於武若

外吉縵則去外武別材凶其餘也云縵武同材以一繩從前額上為武垂下為縵屬之冠

至耳各綴之於武使鄉以下其冠在武過鄉上反縫著冠在武後故云屬著武

故云屬也云厭伏也者以其冠在武過鄉上反縫著冠在武後故云屬著武

上服之冠皆厭但此文衰三升裳也衰三升裳者以其裳也釋曰經直云

以吉時朝服十五對身首為尊故冠六升衰三升布與服一倍而解之屨外納

也餘屨外納注納收餘也○釋曰案喪服斬衰而言此則音杖下本竹桐一

也順性也杖下至一也○注順性也○釋曰案喪服為父斬衰以苴杖竹為

本順木之性但為父杖竹者義取於父子之天性自然圓象天父子自然至

孝為母杖桐者義取桐者同也父之於父言至孝同之於父故喪服貶於父非

自然之居倚廬倚木為廬在北戶外東方北戶者一釋案喪服傳云居倚廬所

亦中門外可知也東方者以中門內殯宮之哭位在阼階下西面鄉殯明廬在

壁為廬一頭至地明西北戶鄉陰至既寢苦枕塊苦編也疏寢苦枕塊○注苦編

虞之後柱楣翦屏乃西鄉開戶也寢苦枕塊苦編也疏寢苦枕塊○注苦編

子寢臥之時寢於苦以塊枕頭必寢苦者哀親之在草枕塊者哀親之在土云

苦編藁者案爾雅白蓋謂之苦郭云白茅苦也與此不同者彼取藁白之義此

不取藁白故鄭因時人用藁為苦不說經帶在於安疏在於安○注哀戚不

而言編藁云塊播也者亦爾雅文不說經帶在於安疏在於安○注哀戚不

經帶者冠衰自然不說以其經帶在冠哭晝夜無時非必朝夕○注哀至無時

衰之上故周公設經舉經帶而言也冠哭晝夜無時非必朝夕○注哀至無時

朝夕○釋曰此謂殯後在廬中除朝夕入哭於廬中非喪事不言以不忘所疏非

思憶則哭無時節故鄭云哀至則哭非必朝夕也非喪事不言以不忘所疏非

事不言○注無時節故鄭云哀至則哭非必朝夕也非喪事不言以不忘所疏非

后事行者杖而不起庶人面垢而已則天子諸侯有臣不言而喪事得行者起言而

亦不言大夫士是臣降於君言而事行若然此士禮亦言而事行故於喪非喪

曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮歆粥朝一溢米夕一溢米不食菜果在

於飽與滋味糜也二十兩曰溢為米一升疏歆粥至菜果○注不在至曰疏

二十四分升之一實也二十兩曰溢為米一升疏歆粥至菜果○注不在至曰疏

廩人中年人食三鬴注云六斗四升曰鬴二升有餘是解九斗二升三十日之

食則日食米六升四合今日食米二溢二升有餘是解九斗二升三十日之

有草木之滋焉以為薑桂之謂也彼薑桂為滋味此鄭以菜果為滋味則薑桂

之外菜果亦為滋味也云粥糜也者案爾雅釐糜謂粥之稀者故鄭舉其類謂

性不能食粥者糜亦一溢米同也云二兩曰溢為米一升取二十四分升之

者依算法百二十斤為石則是一斛若然則十二斤為一升取二十四分升之

得一斤六兩為十九兩餘二兩二斤為三十二兩取四十八兩取四十八兩

儀禮注疏四十一

升得四銖餘八銖銖為十案十升得八銖則是一升得十九銖八分十兩為二

十銖八分則為二百四十銖又分九兩為二十四銖則為二百四十分得九銖四分得

十銖餘二百四十銖八分又取二百一十六銖二十四分得九銖四分得九銖四分得

是添前八分則為四分得九銖以此一銖將十九銖添前三銖則為二十四分得

兩以二兩添十九兩為一銖以此一銖將十九銖添前三銖則為二十四分得九銖四分得

云二曰園圃毓草木鄭云樹果曰園圃食貨志曰園圃為地曰園圃為地曰園圃為地

果張晏又云有核曰果無核曰蒚則此云在木曰蒚瓜瓠之屬曰主人乘惡車命拜君

蒚用臣瓚之義在木曰果無核曰蒚則此云在木曰蒚瓜瓠之屬曰主人乘惡車命拜君

衆寶及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無主乘惡車○注拜君命拜君衆寶

等然則此惡車王喪之木車也古文惡作聖○釋曰云拜君命拜君衆寶

引雜記者證喪事上下無別義以其賈賤雖異於親也故孝經五孝不同

及其喪親唯有一章而已亦斯義也云然則此惡車王喪之木車者案巾車引

王之喪車五乘發首云木車蒲蔽是王始喪所乘木車無飾與此惡車同故引

卑同也白狗臂未成豪狗臂覆也白狗皮為之取白狗臂○注玉未成至為

齊車鹿帶此喪車無飾故用白狗臂以蒲蔽○注玉未成至為

覆冬云未成豪狗者爾雅釋畜文也蒲蔽○注玉未成至為

亦無御以蒲蔽不在於驅馳作駒御以蒲蔽○注玉未成至為

飾也御以蒲蔽不在於驅馳作駒御以蒲蔽○注玉未成至為

以策馬喪中示不在於驅馳作駒御以蒲蔽○注玉未成至為

知莊子以其族反之廚武子御每射抽矢菽納諸廚武子之房服注云菽好箭

又云廚子怒曰非子之求而蒲之愛注云蒲楊柳犬服取堅也亦白今文犬為之

可以為箭以此而言蒲非直得策馬亦為矢輪也犬服取堅也亦白今文犬為之

疏犬服○注笈閉至為大○釋曰云笈閉兵服者凡兵器建之於車上等閉

明亦白者帶用白狗皮木館取少聲今**疏**木館○注取少至為鏐○釋曰其約

綏約纏約引繩綏所**疏**一約綏約○注約繩至升車○釋曰知約是繩者案哀十

謂繩也平常吉時綏響用索為之○木鑣亦取少聲古**疏**木鑣○注亦取至為

喪中以取其無飾故皆用繩為之也○木鑣亦取少聲古**疏**木鑣○注亦取至為

故知亦取少聲也○馬不齊髦○釋曰此注解文不於末者亦以釋不齊髦別

記釋不齊髦故也○注齊衰以下其乘素車練車駟車漆車與○**疏**

乘木車之喪所乘素車卒哭所乘素車練車駟車漆車與○**疏**

乘此士之喪亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與○**疏**

既練同小功乘駟車與主人同麻乘漆車與既禫同主人至卒哭已後衰與

故齊衰以下節級約與主人同故鄭為此義也若然士尋常乘棧車不革輓而

乘漆車者禮禫亦與王以下同主婦之車亦如之疏布襚於蓋者車裳帷○至

注襚者至垂之○釋曰疏布襚亦如之之下見不與男子同云襚者車裳帷○至

者案衛詩云漸車帷裳注云帷裳童容又案中車后之翟車有容蓋容則童容

也若然則襚與帷裳及容一也故注者互相曉也云於蓋弓垂之○**疏**車白狗攝

者案中車云皆育容蓋容蓋相將其蓋有弓明於蓋弓垂之也○**疏**車白狗攝

服貳副也攝猶綠也○**疏**貳車白狗攝服○注貳副至差飾○釋曰依正禮大夫

狗貳副也攝猶綠也○**疏**貳車白狗攝服○注貳副至差飾○釋曰依正禮大夫

狗貳副也攝猶綠也○**疏**貳車白狗攝服○注貳副至差飾○釋曰依正禮大夫

狗貳副也攝猶綠也○**疏**貳車白狗攝服○注貳副至差飾○釋曰依正禮大夫

常法則有兵服又加白狗皮緣之謂之攝服云狗其他皆如乘車如所乘

皮緣服差飾者對主人服無緣此則有緣是差也釋曰云其他者唯白狗攝

服為異其乘車謂惡車白狗幣以下齊鬣以上皆同主人惡車也朔月童子執帶

卻之左手奉之童子執用左手若內豎寺人之

之事案曲禮掃地者箕帚俱執此直執帚不執箕者下文掃室聚諸安故不用

箕也云童子隸子弟者案桓二年左傳云士有隸子弟服注云士卑自其子弟

為僕隸祿不足以及宗是其有隸子弟也知有內豎及寺人者士雖無臣亦從

徹者而入童子專禮事不疏從徹者而入童子將命先生並行注引玉藻無事則立主人之南北面

皆不專以禮事故比奠舉席掃室聚諸安布席如初卒奠掃者執帶垂末內鬣

從執燭者而東南隅謂之安疏比奠至而東注比猶至之安釋曰案上

以其入則燭在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童子常在成燕養饋

羞湯沐之饌如他日所以燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐

日廢其事親之禮於下室日設疏燕養至他日注燕養至其頃○釋曰云燕

則饋羞湯沐之饌是也如他日者今死不忍異於生平之日也云饋朝夕食也

者或鄭略言亦有日中或死後略去日中直有朝夕食也知羞四時之珍

異也引內則者證經進湯沐亦依內則之日數知下室日設之者言其燕養在燕寢又下經云朔月不饋食於下室明非朔月在下室設之也以其燕養在燕

生中設之可知云進雖死象生時若一食之頃也朔月若薦新則不饋于下

室如其殷奠有黍稷也下室疏朔月至下室○注以其至朝事○釋曰云以其

奠大奠也自有黍稷故不復饋食於下室也若然大夫已上又有月半奠有黍

稷亦不饋食於下室可知云下室如今之內堂者既為燕寢故鄭舉漢法

內堂況之云正寢聽朝事者天子諸侯路寢以聽政燕寢以燕息案玉藻云朝

夫士也則亦在正寢也疏筮宅冢人物土疏筮宅冢人物土

之○釋曰自此盡不哭論筮宅卜日之事正經筮宅之事不物土故記人言之

言筮宅者營之中兼筮故經云筮宅卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主

婦升堂哭者皆止疏畢哭不云主婦升堂哭者皆止之事故記明之云卜日吉

宗人告從于主婦主婦哭時堂上婦人皆止不哭疏啓之昕外內不哭將有事為其謹

皆哭主婦升堂堂上婦人皆止不哭疏啓之昕外內不哭將有事為其謹

哭止謹夷牀軼軸饌于西階東疏明階閉者位近西也夷牀軼軸於祖廟軼軸饌於

揖夷牀至階東○注明階至作拱○釋曰其夷牀在祖廟軼軸在殘宮以其

儀禮注疏四十一 五 中華書局聚

正當兩階之閒故記人明之是以鄭云明階閒者位近西以其樞當殯奠位之處故夷牀在西還當牖執軸以候載樞故近西皆在西階東云其二廟者於爾

亦饌軼軸焉者以其先朝禩故至爾廟一移樞升堂明且乃移樞於軼軸上載以朝祖廟朝祖廟時下樞訖明日用蠶車軼軸不復更用不饌之故云二廟者

於禩亦饌其二庶則饌于禩廟如小斂奠乃啓祖尊爾卑也土事祖禩疏其二軼軸焉

啓○注祖奠至共廟○釋曰自此盡主人踊如初論上土二廟先朝禩奠設及位次之事云其二廟則饌于禩廟者以先朝爾後朝祖故先於爾廟饌至朝設

之故也云如小斂奠者則亦門外特豚一鼎東上兩紙醴酒一豆一簋之等也云祖尊爾卑也者欲見上文朝祖時如大斂奠此朝禩如小斂奠多少不同之意也

共廟據經而言中土亦共廟而唯言下土者略之其實中土亦共廟故祭法云適土二廟官師一廟鄭

云官師中下之士是也朝于禩廟重止于門外之西東面樞入升自西階正樞

于兩楹閒奠止于西階之下東面北上主人升樞東西面衆主人東即位婦人

從升東面奠升設于樞西升降自西階主人要節而踊重不入者主於朝祖而行若過之矣門西東面

待之疏朝于至而踊○注重不至便也○釋曰此是上土二廟先朝禩之事雖便也疏言正樞于兩楹閒奠位在戶牖之閒則此于兩楹閒稍近西乃得當奠

位亦如軼軸饌于階閒而近西然也云衆主人東即位者樞未升之時在升階下東面北上樞升主人從升衆主人已下乃即阼階下西面位云婦人從升不

云主婦者以其婦人皆升故總言之云主人要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也云門西東面待之便也以其祖廟在東樞入禩廟明且出門東鄉朝

祖時其重於樞車先東鄉祖廟便也若先在門東西燭先入者升堂東楹之南

面及樞入乃迴鄉東則不便故云東面待之便也

西面後入者西階東北面在下燭在極者先極者後極者適祖時燭亦然互記於此**疏**注燭先至在於此

○釋曰此燭本是殯宮中炤開殯者在道時一在極前一在極後今又一升豈一在堂下故鄭云先先極者後極者適祖時燭亦然互記於此者上適祖時

直有廟燭升與不升不見在道燭故云適祖時燭亦然互記於此以其皆育在

道及至廟燭升主人降卽位徹乃奠升降自西階主人踊如初於其降拜賓至

與不升之事也主人降卽位徹乃奠升降自西階主人踊如初於其降拜賓至於要節而踊不

薦車不**疏**主人至如初○注如其至此行○釋曰云如其降拜賓至於要節而踊

從此行**疏**踊者案上經朝祖時既正極設從奠訖主人降拜賓至於要節而踊

故此如之也云不薦車不從此行者案上祖禩共廟者朝廟日即薦車此二祝

廟明日於祖廟薦車馬以其從祖廟行故薦今此禩廟不從此行故不薦也祝

及執事舉奠巾席從而降極從序從如初適祖也此謂朝禩明日舉奠適祖之序

中席爲後既正極席升設奠如初祝受巾之凡喪自卒至殯自啓**疏**祝及

至葬主人之禮其變同則此日數亦同主人以下今文無從**疏**至適

禩○注此謂至無從○釋曰自此盡不煎論至祖廟陳設及贈之事云此謂朝

儀禮注疏 四十一

六 中華書局聚

二篇薦者啓日朝禰又明日朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日

大斂而殯亦同日主人主婦變服亦同以其小斂主人散帶主婦壘自啓至葬

主人與男子居右婦人居左以服與昭穆為位是也注薦乘車鹿淺轡千管革

也檀旌旗之屬通帛為旛孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服

貝勒貝飾勒有千無兵有般無弓矢明不用古文鞞為殺廬為膳

注士乘至為膳釋曰此并下車三乘謂葬之魂車云士乘棧車者巾車之文

云鹿淺轡為車前式豎者冬子以鹿夏皮淺毛者為鞞以覆式是以詩韓奔云

鞞謂淺轡傳云鞞革也鞞鞞中淺虎皮淺毛也鞞覆鞞也引玉藻者彼注云

之屬云云者案司常云孤卿建廬大夫士建物此士而用廬故云亦攝焉云皮

弁服者視朔之服者案玉藻云諸侯皮弁以聽朔於大廟鄉黨孔子云素衣

裘亦是視朔之服君臣同服是以此士亦載皮弁視朔之服也云貝勒貝飾鞞

者貝水物故以貝飾勒云有千無兵有般無弓矢明不用者以其千與戈戟兵

器及般無弓矢明死者不用故闕之也道車載朝服朝服日視朝之服也玄衣

裳素道車載朝服更無別車而上云素裳釋曰知道車朝夕及燕出入之車者但

謂大夫士也私朝之服春秋左氏傳云朝而夕據朝君於是朝無夕若然

同服故玉藻云諸侯朝服以日視朝士之道車而用朝君之服不用私朝玄端

服者乘車既載孤卿之壇故道車亦載朝君之服攝盛也云玄衣素裳者士冠

禮云主人玄裳朝服緇帶素鞞注云玄衣素裳也橐車載蓑笠以田以鄙之車

冠色則不云裳象鞞色可知故云玄衣素裳也橐車載蓑笠以田以鄙之車

蓑笠備兩服今文橐為潦凡道車疏橐車載蓑笠注橐猶散也者案上乘車道車皆據人之乘

橐車之纓轡及勒亦縣于衡也疏橐猶散也者案上乘車道車皆據人之乘

用為名不取車上生稱則此散車亦據人乘為號知散車以田以鄙之車者案

司常云旂車載旌注云旂車木路也王以田以鄙謂王行小田以鄙之車者案

此散車與旂車同是游散所乘故與旂車同解若然士亦與王同有以田以

鄙者亦謂從王以田以鄙也若正田獵自用冠弁服乘棧車也云蓑笠備兩服

者案無羊詩云爾牧來思何蓑何笠彼注云蓑所以御暑而此并

云備兩者非直蓑以御兩笠亦以備兩故注云蓑所以御暑而此并

時暑是以并云備兩之服云今文橐為潦者義亦通矣凡道車為蓋鄭云禮所謂潦

車謂蓋車與若然彼注此文則為潦車者義亦通矣凡道車為蓋鄭云禮所謂潦

亦縣於衡者以車三乘皆當有馬有馬則有此三者但記人舉將載祝及執事

上以明下乘車云纓轡貝勒縣於衡即此三者亦縣於衡可知將載於至設之

舉奠戶西南面東上卒東前而降奠席于樞西前將於西當疏將載於至設之

○釋曰經載樞時不云去奠設席之事故記人明之云將於西當前東設之

者經雖先云舉奠後云降席要須設席乃設奠故云將於西當前東設之

前束是也巾奠乃牆飾疏巾奠前束商祝飾棺樞也○釋曰正經直云降

奠訖商祝乃飾棺牆即帷荒抗木刊削之古疏刊削也而云剝削之○釋曰

與棺為飾故變飾棺牆也抗木刊削之古疏刊削也而云剝削之○釋曰

直削之有皮者剝茵著用茶實綏澤焉茶茅秀也綏廉薑也澤澤疏茵著至澤

乃削之故兼言剝茵著用茶實綏澤焉茶茅秀也綏廉薑也澤澤疏茵著至澤

儀禮注疏四十一

中華書局聚

茅至御濕者以釋曰茵內非直用之物故與茶皆所以御濕葦苞長三尺一編便

也易者葦苞長三尺一編取三尺一用便易也○釋曰言便易管筥三其實皆淪米麥

之湯未道神之所享疏管筥三其實皆淪○注米麥至為敬○釋曰經直云是

以云筥用菅草黍稷皆淹而漬之云未知神之所享者以其鬼神幽暗生者不

見故淹而不熟以其不知神之所享故也云不用食道所以為敬者案檀弓云

飯用米貝不以食道所以為敬也○祖還車不易位為鄉外○疏祖還車不易位

敬故云不用食道所以為敬也○祖還車不易位為鄉外○疏祖還車不易位

○釋曰案正經乃祖還車未行者皆不易位上經未還奉車在階閉婦人在堂上

易本位為鄉外耳還車未行者皆不易位上經未還奉車在階閉婦人在堂上

還車去階閉婦人降堂下若然則是還車易位而云不易位者以其三分其庭

為三位車雖去階閉猶不離三分其庭一在北之位據大判而言不易位也

執披者旁四人前後左右○疏執披者旁四人○注前後左右各二人○釋曰前

四人兩旁則八人上凡贈幣無常○寶之贈也玩好○疏凡贈幣無常○注寶之至

經鄭注云備傾虧也凡贈幣無常○寶之贈也玩好○疏凡贈幣無常○注寶之至

用玄纁束帛是贈有常矣上又云寶贈幣如直云寶幣如初云寶幣如初云寶幣如初

多故記人明之以其賓客非一故云凡贈幣無常鄭云寶幣如初云寶幣如初云寶幣如初

贈在所有者詩云知子之來之凡糗不煎則藁非敬○疏凡糗不煎○注以膏至

雜佩以贈之是贈在所有者詩云知子之來之凡糗不煎則藁非敬○疏凡糗不煎○注以膏至

煎和之是以鄭云以膏煎之則藁非敬故云不煎此篇唯葬奠有糗而不用脂膏

記人通記唯君命止柩于垣其餘則否子問曰葬既引至於垣○疏唯君至則否

大夫以上記唯君命止柩于垣其餘則否子問曰葬既引至於垣○疏唯君至則否

大夫以上記唯君命止柩于垣其餘則否子問曰葬既引至於垣○疏唯君至則否

於垣○釋曰正經直云極至邦門君使宰夫贈不云止極之事故記人明之車

引會子問者彼為日食此為君命雖不同止極是同故引之證止極之事

至道左北面立東上先道左墓在東東疏經直云陳器于道東北上統于擴以其

入擴故也云墓道東者據墓南面為正故知道左是墓道東也當是陳器之南

云先至者在東者以乘車道車三者次第為先後至謂乘車極至于擴

也必知此車是乘車之等者以其下有極車故此是三等者也

斂服載之極車至擴祝說除飾乃斂乘車道車之宜疏注極車至之宜

○釋曰正經直云極至于擴屬引乃斂服載之故記人明之云極

車至擴祝說除飾乃斂乘車道車之宜疏注極車至之宜

於地除飾謂除去帷荒極車既空乃斂乘車皮弁服道車朝服囊車羹笠三者

之服載之於極車示不空之既空乃斂乘車皮弁服道車朝服囊車羹笠三者

引之證此不空歸之義云亦禮之宜往則送之主隨極路是卒空而歸

也精反則迎之主隨極路是卒空而歸

不驅疑為親之在彼反如疏卒空而歸之宜然也故云禮之宜也

而疾者疑父母之神不歸云孝子往如慕反如疑者亦禮記問喪云孝子往

如慕者如嬰兒隨母而啼慕反如疑者亦禮記問喪云孝子往

云為親之在彼者解經不驅之魂在君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而

彼不歸言此者解經不驅之魂在君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而

至卒事為有他故疏有恩則與大斂既布衣君至奠訖乃出不辨不得終視斂

之事故記人明之是以經二事皆見於禮而言云君視斂若不待奠加蓋而出

者一為君有急事他故是以經二事皆見於禮而言云君視斂若不待奠加蓋而出

有辟忌不用見尸柩是以加蓋既正柩賓出遂匠納車于階閒也遂匠遂人引徒

乃來云卒事者待大斂訖乃出蓋既正柩賓出遂匠納車于階閒也遂匠遂人引徒

或作傳聲讀皆相附耳未聞孰正其車之轆狀如牀中央有轆前出設前後

輅輿許叔重說有四周下輻曰輪無輻曰輪疏正經不云納柩車時節故記人明之既

為輪輿許叔重說有四周下輻曰輪無輻曰輪疏正經不云納柩車時節故記人明之既

朝正柩於兩楹之間當此之時遂匠納柩車於階閒云遂人匠人也者以其周

禮有遂人匠人天子之官士雖無臣亦有遂人匠人主其葬事云遂人主引徒

役匠人主載柩窆而屬六綽及窆陳役注云致致於司徒給墓上事陳役者

掌其政令及葬帥而屬六綽及窆陳役注云致致於司徒給墓上事陳役者

謂監督其事又此遂人主引徒也又鄉師職云及葬執轎以與匠師御而治役

謂監督其事又此遂人主引徒也又鄉師職云及葬執轎以與匠師御而治役

謂監督其事又此遂人主引徒也又鄉師職云及葬執轎以與匠師御而治役

謂監督其事又此遂人主引徒也又鄉師職云及葬執轎以與匠師御而治役

宜新沽示不用疏者用器弓矢之新沽功疏之設之至作古疏釋曰自此盡篇末論死

善惡及弓矢之名故示不用者設之宜新者為有弭飾焉疏弭以骨角為飾

有弭飾焉疏注云無至為飾疏釋曰案爾雅云弓有緣謂之弓無緣謂之弭

氏云緣繫約而漆之無緣不以繫約骨飾兩頭是此弭也詩云象弭魚服是弭

象骨弓隈既用角明兩頭亦張可也疏亦張可也疏曰生張可也疏注亦使可張者釋

弓雖不射而沽略亦有秘疏秘弓繫馳則縛之於弓裏備損傷以柴疏有秘疏注秘

使可張故曰亦也疏有秘疏秘弓繫馳則縛之於弓裏備損傷以柴疏有秘疏注秘

凡平馳弓之時以竹狀如弓縛之於弓裏亦名之為秘者以定往來體此弓繫謂

以制馬弓秘所以制弓使不頓傷故謂之秘疏引詩云竹秘緹騰者緹繩也設依

騰約也謂以竹為秘以繩約之此經之秘雖纜略用亦如此故引之為證

捷焉疏捷者以韋為之捷今文捷為銛疏謂以韋依纏其弦即今時弓韋是也云捷者

側矢道者所以捷矢今文捷為銛疏謂以韋為之捷今時弓韋是也云捷者

韋云皆以韋為之捷矢今文捷為銛疏謂以韋為之捷今時弓韋是也云捷者

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

案周禮矢人上陳五矢下乃云五分其長而羽其一故云凡以廣之也案鄭彼
 注云矢筈長三尺五分羽一則六寸也謂之羽者指體而言謂之衛者以其無
 羽則不平正羽所以防衛其志矢一乘軒輶中亦短衛志猶擬也習射之矢書
 矢不使不調故名羽為衛志矢一乘軒輶中亦短衛志猶擬也習射之矢書
 無鏃短衛亦示不用生時志疏擬也者凡射志意有所準擬故云志猶擬也云
 矢骨鏃凡為矢前重後輕也疏擬也者凡射志意有所準擬故云志猶擬也云
 習射之矢者案司弓矢鄭注云恆矢之屬軒輶中所謂志以此言之則此恆矢
 也在八矢之下知是習射者以恆矢中特輕於習射宜也案六弓唐弓大弓
 亦從習射者則此矢配唐大也引尚書盤庚者證志為準擬之事輶擊者鄭讀
 朝從擊以車傍周非是軒擊之擊故讀從執下至云無鏃短衛亦示不用者
 知此矢無鏃者上骨鏃志矢生時用骨鏃死則去之云生時不用也若然輶亦
 爾雅釋器文案彼云骨鏃不翦羽謂之志此志是也云凡為矢前重後輕也
 者案司弓矢鄭注云凡在屬七分之制在後恆矢之屬軒輶中若然前重
 後輕者據殺矢瞻矢枉矢絜矢縉矢第矢而言引之者證此志是恆矢庫矢無
 前重後輕之義但周禮有八矢唯用此二矢者以其八矢之內
 居最重恆矢居後最輕既不用故取其首尾者也

儀禮疏卷第四十一

儀禮注疏卷四十一校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

設楸于東堂下

素勺

徐本同毛本勺下有二字楊氏無此句與疏合集釋通解俱與毛本同

為少進醴酒

徐本同集釋通解楊氏毛本少俱作夕張氏曰疏少作夕從疏

云豆籩二以併

豆籩二字毛本倒

凡籩豆實具設

故雖一豆一籩

通解要義同毛本豆籩二字俱倒

小斂辟奠不出室

至於既小斂

於陳闐俱作此

為既斂而言也

為闐本作以言下陳闐俱有者字

既馮尸

更有絞帶

要義同毛本通解更作又

鄭注云經象大帶

經上陳闐通解俱有要字依喪服注增

巾奠

升自阼階 阼要義作西

既殯

鬻髮爲髻 毛本鬻作翦陳闓監本集釋敖氏俱作鬻疏放此

三日絞垂

以經小斂日 經要義作垂毛本通解作經日毛本陳本通解俱作日○按作日非也經誤垂

冠六升

外之者 徐本集釋俱無之字通解楊氏毛本俱有○按疏有

垂下爲纓 垂下二字毛本誤倒

但此文上下 陳闓通解要義同毛本文作冠

屨外納

此則管屨也 毛本無則字管誤作管

杖下本

桐竹皆下本本謂根本通解同毛本不重本字

居倚廬

一釋按喪服傳云要義同毛本無一釋二字

以既練居望屋而言外陳闡俱無居字毛本屋作室陳本作屋

則初死居倚廬倚廬亦中門外可知也倚廬二字要義不重出亦下毛本有知字要義無

一頭至地通解要義同毛本地作北

寢苦枕塊

苦編藁藁釋文从禾無艸監本亦從禾案從禾是無艸非

不說經帶說監本誤作設

故周公說經陳闡通解俱無周公說經四字○按設講說

歡粥

今日食米二溢二監本誤作一

云二十兩曰溢毛本十下有四字要義無與注合

儀禮注疏 四十一 校勘記

十一 中華書局聚

銖為十錢要義作參下同

則為二百一十六銖要義同毛本一作二按一是也

主人乘惡車

非有此事則不行行陳闡俱作出

白狗幣

覆笭也陸氏曰笭本或作幹

古文幣為冪冪釋文作幕云音莫集釋亦作幕

此喪車無飾陳闡俱無喪字

御以蒲菆

楚雄負羈囚知盤要義同毛本雄作熊

服注云通解要義同毛本服作杜

犬服

亦白今文犬為大下五字毛本脫徐本集釋俱有與此本標目合通解未刻

凡兵器 陳本通解要義同毛本凡作用按凡是也

故云以犬皮爲之 犬皮二字毛本誤倒

取其堅固也 通解要義同毛本固作故○案注無固字

云亦白者 要義同毛本云作髀○按要義是

髀用白狗皮 通解要義同毛本狗作犬

馬不齊髦

此士之喪車 毛本此上有按字

亦與王以下同乘漆車者 陳闔俱無同字

貳車

可有副貳之車 陳闔通解要義楊氏同毛本有作以

其他皆如乘車

謂惡車白狗髀以下 通解同毛本謂作爲案謂是也

皆同主人惡車也 皆同主人毛本誤作主人皆同

從徹者而入

無事則立主人之南北面 浦鏜云北南字誤倒

比奠○聚諸安 毛本安作安徐陳釋文集釋通解 ○埽者執帚垂末 末徐本作末唐石經

集釋通解要義楊敷俱作末張氏曰監巾箱杭本末作末從諸本

室東南隅謂之安 室下集釋有中字張氏曰疏室下有中字 ○按少牢注亦

按上文童子從徹者入 毛本童誤作男

及此經則從執燭者出者 出者陳闡俱作在後

燕養饋羞湯沐之饌

所以洗去污垢 陸氏曰洗悉禮反劉本作淬七對反

謂在燕寢之中 陳闡俱無寢字

平生時所有共養之事 陳闡俱無平字毛本共作供

或鄭略言 陳闡監本通解要義同毛本言作云盧文弨云疑是之字 ○按

云進進徹之時 毛本通解不重進字

若一食之頃也通解楊氏同毛本食作時○按食是也

朔月若薦新

則亦在正寢也要義同毛本通解則下有聽私朝三字

筮宅

吉乃掘陳闕俱無乃字

冢人物土是許宗彥云物土乃營之之訛此引經文非引記文

卜日吉毛本日作曰通解敖氏俱作日與此本標目合周學健云敖氏注云日人質反蓋恐人誤讀耳○按唐石經作曰

主人哭人陳闕通解俱作婦

啓之听外內不哭外內要義倒與疏合

夷牀鞅軸

古文鞅或作拱張氏云監本云爲拱從監本○按張說與此本標目合

明旦乃移柩於鞅軸上毛本移下無柩字

其二廟

先朝禩奠設禩陳闈俱作祖

朝于禩廟

雖言正樞于兩楹間雖闈本作畢

主人從升衆主人以下要義同毛本無衆字通解有衆無升

燭先入者升堂

一在樞前陳本無此四字

互記於此者互要義作且下同

主人降卽位○升降自西階唐石經徐本通典集釋楊敖俱有降字通解毛本無石經考文提要云監本沿通解之誤

按上經毛本通解經下有云字

故此如之也毛本通解此下有記所云三字

祝及執事舉奠

酒脯醢俎從之俎通典作菹

則此日數亦同矣亦通解作應

論至祖廟陳設及贈之事要義同毛本及作既

此禴奠與小斂奠同毛本禴作禴盧文弨改彌作禴

知受巾巾之者知下陳闕通解僅有祝字

云序從主人以下者毛本序誤作席

薦乘車○干笄干石經補缺誤作于

鹿辟徐本通典集釋通解要義楊敖俱作辟毛本作辟按釋文辟字無音是亦作辟

鞞韁也陸氏曰韁劉本作韁

有箠無弓矢要義無弓字

此并下車三乘陳闕通解要義同毛本并作拜○按并是也

云鹿淺幣為車前式豎者鹿淺幣陳本通解要義俱作幣覆苓闕本作幣覆苓者楊氏與毛本同為作謂

鞞軾中也毛本軾作式○案詩傳式作軾下同

淺虎皮淺毛也毛陳闕通解俱作色案陳闕通解非也

道車載朝服

日視朝之服也集釋通解毛本同之服二字徐本倒

謂大夫士也私朝之服要義同毛本通解無也字服監本誤作朝

橐車載蓑笠橐嚴鍾通解要義楊敖俱从木唐石經徐本聶氏集釋毛本俱从禾注文同蓑唐石經徐本釋文聶氏集釋通解要義楊敖俱从艸

注同毛本從箕○按檀弓上孔子之喪節疏引作蓑

橐車載蓑笠橐字蓑字下並放此要義與此本同

謂王行小小田獵巡行縣鄙陳閩通解要義楊氏俱重小字毛本不重○按小字當重周禮司常疏云今以小小田獵

及巡行縣鄙正與此文同

同是游散所乘要義同毛本通解楊氏游作旂

笠所以御暑陳閩通解要義同毛本御作備

茵著用茶案著單疏標目從竹

茅秀也浦鐘云秀釋文作莠○按茅莠見釋文注中非摘鄭注

且御溼陸氏曰御魚呂反劉本作衙音禦

葦苞

葦草卽長 浦鏜改卽作旣

管筥三

黍稷皆淹而漬之 陳本通解要義同毛本漬作清○按作漬不誤

飯用米貝 貝要義作具閩本米貝作茅具○按要義閩本並誤

祖還車

上經未還奉車在階間 奉浦鏜改作車

凡贈幣無常

玩好日贈 徐本同毛本日作曰

凡糗不煎

不云糗之煎不 煎不二字毛本誤倒

柩至于壙

不空之以歸者 要義空作窆下柩車旣空示不空之並同通解與毛本同

作窆浦鏜校謂柩車旣空空字應作窆

卒窆而歸

云孝子往如慕 陳闔要義同毛本如作而○按如是也

既正柩

或作搏 徐陳通解同毛本搏作搏集釋作搏

及葬執翣 通解要義同毛本及作既○按周禮作及葬執纛

正謂載柩 謂通解要義俱作爲

蠶車柩路 通解要義同毛本路下有也柩車載柳五字案周禮注有此五
字柩車作柩路

其輦與輶車同 監本通解要義同毛本輶作輶○案輶字是

弓矢之新

爲死者宜用新物 陳闔俱無宜字

有弭飾焉

弓隈既用角 隈闔本通解俱作服角通解作骨

亦張可也 唐石經徐本集釋楊敖同毛本通解張可作可張石經考文提要云
監本沿通解之誤○按也字唐石經初刻作以後改

古文秘作柴目作集釋作爲柴字毛本通解作柴徐本集釋俱作柴與單疏標
媚切地名疑即柴之別字

使不頓傷陳闡監本通解同毛本頓作損

睥矢一乘張氏曰釋文睥字上更有一矢字從釋文盧文昭云睥上有矢字當是爲睥矢志矢之目
○按今本釋文出睥矢二字張氏所見當作矢
睥也

亦示不用也徐本集釋楊敖同毛本通解示作云

可以司候射敵之近者陳本同毛本通解司作伺
○按周禮注作司

云生時睥矢金鏃者毛本睥誤作鏃金誤作今案監本金作今蓋欲改今爲金而未全也

志矢一乘

輶擊也擊徐本敖氏俱作擊釋文集釋通解楊氏毛本俱作擊陸氏云本又作贊
○按贊即俗擊字因借而誤

非是軒鑿之鑿陳監通解要義同毛本兩鑿字作輕閩本作輕案輕形似輕故毛本誤作輕下文云故讀從執下至則此句不當作鑿疏意從車之輕與從執之鑿二字不同故特分別言之

志矢生時用骨鏃骨陳闡俱作金

凡枉矢之制

陳闡通解俱無枉字

殺矢之屬參分

要義同毛本通解參作三

但周禮有八矢

通解要義同毛本但作按

睮矢居前

陳闡俱無矢字

儀禮注疏卷四十一校勘記

儀禮疏卷第四十二

儀禮卷第十四

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

士虞禮第十四

疏

士虞禮第十四○鄭目錄云虞安也士既葬父母迎精而反

外皆云廟目錄云祭之殯宮者廟則殯宮也故鄭注士喪禮凡宮有鬼神曰廟

以其虞卒哭在寢附乃在廟是以鄭注

儀禮 鄭氏注

士虞禮特豕饋食

歸饋也

歸饋也○順論陳鼎饋祭器几筵等之事案左氏傳云卜日曰

牲是以特牲云牲大夫已上稱牲亦稱牢故云少牢此虞為喪祭又葬日虞因

夫之虞也牲又此下記云陳牲於廟門外檀弓云與有司視虞牲皆言牲者

事而言亦非常例也云饋猶歸者謂以物與神及人皆言饋是以此虞及特牲

少牢皆言饋坊記云父母饋歸者謂及車馬是生秋齊侯來獻魯戎捷尊魯也

之則曰獻通行曰饋以器注謂百工為王所尊其春秋齊侯來獻魯戎捷尊魯也

其饋是上下通言饋膳夫祭於神而言饋食用六穀注云進物於尊曰饋此饋之

進于王故云饋也彼鄭據當文是側亨于廟門外之右東面於饋用饋不於門

東未可以吉也日也虞易奠附而以**疏**側亨至東面○注側亨至言之○

儀禮

注疏

四十二

中華書局聚

禮皆全左右皆亭不云側此云側亭明亨一胖而已必亭一胖者以其虞不致辭自獻賓已後則無主人主婦及賓已下之俎故唯亭一胖也若然特牲亦

於爨用鑊者彼雖亭左右少羊鑊故亭在鑊云不於門東未可以吉也者以虞為喪祭不於門東對特牲皆禮鑊云是日謂葬日日中而虞易去奠以死事之

吉也云是日也至喪祭皆禮鑊云是日謂葬日日中而虞易去奠以死事之故立尸而祭之云附而以吉祭易喪祭者案下記云三虞卒哭他用剛日亦如

初曰哀薦成事鄭注引檀弓文葬日中而虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日以吉祭易喪祭如是則卒哭即是一日離也是日也以虞易奠

吉祭者卒哭對虞為吉祭卒哭比附為喪祭故下記云卒哭祭而鄭此注云附為於廟門外之左右少南洗在尊東南水在洗東篚在西注云在門之左又少南則

鼎鑊亦在門左又云明日以其班附沐浴又云其他如饋食是附乃與特牲吉祭同以附為吉祭是以云附而其魂而反神還在寢故以寢為廟虞於中祭

者對時廟與寢別今雖葬既以其迎魂而反神還在寢故以寢為廟虞於中祭也魚腊爨亞之北上疏此魚腊各別護言北上則次在豕豕爨在門右東面

其媚於奧寧媚於竈是前後異名故鄭舉後決前也與疏爨亞在東壁西面疏曰

於虞有亨鑊之爨彌吉疏爨亞在東壁西面疏曰爨亞在東壁西面疏曰

掌男子之今在東亦反吉也少牢廩爨在饗爨之北在門外者是大夫主之廩人

凡祭祀共威齊威即黍稷同在西門外東方也知炊黍稷曰饗者案周禮饗人云掌

斂彼云屋栝此云屋宇故知此亦齊居也云於虞有亭饗之爨彌吉者以此東西皆言斂大斂未有黍稷朔月薦新之等始有黍稷向吉仍未有饗之爨彌吉者以此東西皆言

爨故云 設洗于西階西南水在洗西篚在東反吉也亦當西**疏**注設洗至在東

○釋曰如其上文設爨反吉此亦反吉又上下篇吉時設洗皆當尊于堂中北

墉下當戶兩甌醴酒酒在東無禁暴用絺布加勺南枋酒在東上甌**疏**尊于至

注酒在至葛屬○釋曰云酒在東上醴也者醴法上古酒是人所常飲故在東

並言則此麻葛雜故有兩號是以麻為之今絺布素几葦席在西序下有鬼始**疏**

奠時已有席至此虞祭乃有几故也然案檀弓云虞而立尸有几筵筵則席虞

具故周禮司几筵云每席一几據始殯及葬時是始即几席具也苴荆茅

長五寸束之實于篚饌于西坫上藉也**疏**此直荆至坫上○注直猶藉也白釋曰

饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一劔亞之取醢在西南面取之得左**疏**饌兩

之○注醢在至設之○釋曰此饌繼西楹言之則以西楹為主向東陳之云一

劔亞之者菹以東也云醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之者以其

尸在奧東面設者西面設於尸前菹在南醢在北今於西楹東饌之菹在東從

獻豆兩亞之四籩亞之北上祝北主人獻祝籩從主婦獻尸**疏**注從獻至北上○

○釋曰此從獻豆籩雖文承一劔之下而云亞之下別云北上是不從劔東為

銅以東去楹漸遠故云亞不謂亞銅以東也據此陳之次然則東北菹為首次

南鹽醢東栗栗北棗棗東棗棗南栗此以東面取之而入北面設之祝前得右

菹左醢其邊亦然先陳者先設後陳者後設棗在左亦得其設故鄭云北菹

與棗也云豆從主人獻祝者以其尸前正豆已設訖以為陰厭不名為從此二

豆主人先獻祝酒後乃薦豆故言從云邊從主婦獻尸祝者以其四邊二邊從

主婦獻尸二邊從主婦獻祝亦是從也云不東陳別於正者以其四邊二邊從

為獻前為正此皆在獻饌黍稷二敦于階閒西上藉用葦席藉猶薦也古

後為非正故東北別也饌黍稷二敦于階閒西上藉用葦席文藉為席古

謂先葦席○注藉猶至為席○釋曰云藉猶薦也者匱匱黍稷也

之南篔簹巾在其東流匱吐陳三鼎于門外之右北面上設局鼎門外之右

為鉉陳三至局鉉○注門外至為鉉○釋曰此局雖先云設其設局在後知者

則局在甬上故先抽局後去甬則甬先設可知局雖在三鼎之下總言其七

實陳一鼎訖即設之知者案下記云皆設局甬注云嫌既陳乃設局是也七

俎在西塾之西不饌於塾上統於鼎也○釋曰云不饌於塾上注不饌至南鄉

決下文羞燔俎在內西塾上而燔訖賓亦反俎于西塾上是互見義也羞燔

亞獻訖直云賓燔從如初明尸受燔訖賓亦反俎于西塾上是互見義也羞燔

俎在內西塾上南順南順於南面取縮執主人及兄弟如葬服賓執事者如弔

服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之葬服者既

暨散帶垂也賓執事主人至如之○注葬服至事也○釋曰自此盡北面論

者賓客來執事也將虞祭於位及衣服之事云葬服者既夕曰丈夫暨散

帶垂也者此唯謂葬日反日中而虞及三虞時其後卒哭即服其故服是以既
夕記注云自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則始虞與葬服同三虞皆同

至卒哭卒去無時之哭則依其喪服乃變麻服葛也云賓執事者賓客來執事
也者以其虞為喪祭主人未執事故云賓客來執事也案下注云士之屬官為

其長弔服加麻即此經賓執事者弔服是也若然此士屬官中有命于其君者
是以特牲記賓中有公有司鄭注云公有司亦士之屬命于其君者也案曾子

問士則朋友奠不足取於大功以下又云士祭不足則取於兄弟大功以下者
鄭云祭謂虞卒哭時以此而言彼朋友則公有司與此執事一物以僚友言之

雖屬官亦祝免澡葛經帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東
為朋友也

面南上祝亦執事免者祭之禮祝所親也澡治也治葛以為首經及帶接神
宜變也然則士之屬官為其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則

除右几於疏祝免至南上○注祝亦至南也○釋曰云祝亦執事者謂亦上執
席近南也疏事也云免者祭之禮祝所親也者案禮記喪服小記云總麻小

功虞卒哭則免注云卒哭總麻以上至斬衰皆免今祝是執事屬吏之等皆無
免法今與總以上同著免嫌其大重故云祭祀之禮祝所親而可以受服也

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭臨朝疏宗人至人哭○注臨朝
夕哭疏夕哭○釋曰朝夕哭祭

時門外送賓訖入門主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如反哭位
男子婦人共哭也

既夕曰乃反哭入門升自西階東面衆疏主人至哭位○注既夕至朝夕
主人堂下東面北上此則異於朝夕

位之事云如反哭位鄭引既祝入門左北面不與執事同疏祝不入門左北面
夕者證主人等面位之事也

釋曰云不與執事同位接神尊也者執事即位于西方如反哭宗
位皆是執事故曾子問喪祭不足則取兄弟故云不與執事同位接神尊也宗

人西階前北面當詔主人及賓之事疏宗人至北面○注當詔至之事○釋曰此宗人在

以下記云主人在室則宗人升戶祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東

外北面注云當詔主人在室事是也

縮降洗饌升止哭縮從也古復位論設饌於神杖不入於門之事也案此文

陰厭時主人倚杖入祝從在左西面下記云尸入祝從尸注云祝在主人前也

嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神

祝當詔侑尸也主人在西階將入室故倚杖于西序主人倚杖入祝從在左西面

倚杖于序今主人在西階將入室故倚杖于西序主人倚杖入祝從在左西面

主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入贊薦菹醢醢在北主婦不薦

於室附杖不升於堂然則練杖不入於門明矣

不執事也曾子問曰士祭不贊薦至在北○注主婦至下者○釋曰案特牲

足則取於兄弟大功以下者兄第大功以下者彼文承奠下故引之卒哭既

引曾子問士祭不足則取於兄第大功以下者彼文承奠下故引之卒哭既

取大功以下則齊衰不執事可知此齊衰不執事唯爲今時至于尸入之後亦

執事兩邊棗栗設於會南至於附祭雖陰厭亦主婦薦主人自執事也知者下

記云其他如饋食案特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也若大夫已上尊不

執事故少牢云主人出迎鼎佐食及執事盥出舉長在左方舉鼎也長在左西

之鼎入設于西階前東面北上七俎從設左人抽局冪七佐食及右人載載載

佐食載則亦在右矣今卒札者逆退復位復賓也俎入設于豆東魚亞之膳特

文局爲鉉古文冪爲密

也今文贊設二敦于俎南黍其東稷籩實尊疏贊設至東稷○注籩實尊黍也

無之

西黍東稷西上故云尊黍也經云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓

簋者分敦黍於會為有對也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓

之士得從周制耳然則此注變敦言設一鉶于豆南

佐食出立于戶西籩已也今文疏出者以無事不可以空立故出立于戶西不

從今文無于戶西三字者若無贊者徹鼎反于祝酌醴命佐食啓會佐食許諾

此文不知立之所在故不從也

啓會卻于敦南復位會合也謂敦蓋也復位出疏開○釋曰特牲少牢直言酌

奠不言酌醴者以彼直有酒故不言酒是酒可知此酒醴兩有今所奠者醴故

須言醴也若然彼單酒此兩有者以其同小斂大斂朔月遷祖奠大遺奠等

皆酒醴並有故此虞之喪祝奠饌于鉶南復位主人再拜稽首復位主人之左疏祝

祭亦兩有異於吉祭也

至稽首○注復位至之左○釋曰云復主人之左者上祝饗命佐食祭饗告神

主人倚杖入祝從在左不見祝更有位故復主人之左也

祭於苴也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙疏祝饗命佐食祭○注饗告至是

與夜處不寧下至適爾皇祖某甫尙饗是也疏也○釋曰下云祝祝卒注云祝

儀禮注疏

四十二

中華書局聚

取膚祭祭如初祝取奠饌祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首鉤袒如今

所以藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑於其位設苴注鉤袒至何乎

○釋曰云鉤袒如今撰衣也者經云鉤袒若漢時人撰衣以露臂故云如今撰

衣也云孝子始將納尸以事其親為神疑於其位設苴以定之耳者案上文祝

取苴降洗設於几東者至此乃祭于苴下文乃延尸是孝子迎尸之前用苴以

將納尸以事其親為神疑於其位故設苴以定之解預設苴之意也云或曰苴

主道也則特牲少牢當有主象而無何乎者解舊有人云苴主道似重為主道

然故鄭破之云若是苴為主道特牲少牢吉祭亦當有主象亦宜設苴今而無

苴何乎是鄭以苴為藉祭非主道也若然此據文有尸而言將納尸有苴案下

記文無尸者亦有苴又特牲少牢吉祭無苴案司巫祭祀則供廩主及菹館常

祀亦有苴者以天子諸侯尊者禮祝祝卒主人拜如初哭出復位祝者釋祝

備故吉祭亦有苴凶祭有苴可知祝祝卒主人拜如初哭出復位祝者釋祝

迎尸一人衰經奉篚哭從尸而主意焉一人主人兄弟檀弓曰既封主人贈立尸

祝宿疏祝迎至從尸○注尸主至虞尸○釋曰自此盡如初設論迎尸入九飯

虞尸疏之事鄭知一人衰經是主人兄弟者以主人哭出復位無從尸之理又

鉤袒如今

撰衣也

○

撰

衣也

者

案

上文

祝

取

苴

以

定

之

耳

鉤

袒

如

今

何

乎

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

乎

何

淳尸至授巾○注淳沃至者也○釋曰此直言盥不言面位案特牲云尸入門

左北注云侍盥者執其器就之若然特牲設尸盥在門內之右注云尸尊不就洗

牲內之右象洗在東此虞禮反吉祭故在西階東少牢禮異於士禮故尸盥在

門階東與此虞禮同也云沃尸盥者賓執事者也案上文賓尸及階祝延尸進

與主人皆在執事之中既宗人授巾明沃盥亦賓執事也

也告之疏尸及階祝延尸○注延進至以升○釋曰案特牲云祝延尸注云延

以後也若然記云尸攬祝前鄉尸又曰降階還及門如出尸注云降階如升時

以此言之降在尸前云如升者直取與尸升同不取後同故禮器詔侑無方是

也尸升宗人詔踊如初凡言詔踊如初則疏尸升至如初○注言詔至詔之○釋

者以其上無宗人詔踊之事以此宗人詔踊云凡也尸入戶踊如初哭止尊尸婦

初明前踊并明下文踊皆宗人詔之故鄭云凡也

人入于房辟執疏婦人入于房○注辟執事者○釋曰以其婦主人及祝拜安

尸尸拜遂坐安坐也疏或時不自安則以拜安之此亦然安坐也爾雅文從者

錯篚于尸左席上立于其北北也疏從者至其北○注北席北也○釋曰此虞

亦在席北以擬尸取奠左執之取菹孺于醢祭于豆閒祝命佐食墮祭下祭曰

盛尸之饌也周禮曰既祭則藏其墮謂此也今文墮為墮祭至為墮○釋曰下

猶言墮下也周禮曰既祭則藏其墮謂此也今文墮為墮祭至為墮○釋曰下

綏特牲少牢或為羞失古正矣齊魯之閒謂祭為墮

尸取奠左執之者以右手將墮故也云下祭曰墮者以其凡祭皆手舉之向下

祭之故云下祭曰墮云墮之猶言墮下者案左傳云子路將墮三都以三都大

儀禮注疏四十一

中華書局聚

高故墮下之取墮為下祭之義故讀從之引周禮守祧職云既祭藏其墮謂此也者謂此墮祭一也引之者證守祧同之耳云今文墮為綏又云特牲少牢或

為羞失古正矣者此二字皆非墮下之義故云失古正也云齊魯之間謂祭為墮者齊南魯北謂祭為墮者由墮下而祭因即謂祭為墮是鄭從墮不從綏與

差之意也案特牲云祝命接祭注云士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與接讀同耳今文改接皆為綏古文此皆為擣祭也又少牢尸

將酢主人時上佐食以綏祭鄭注云綏讀為墮此三處經中墮皆不同者此五字或為墮或為接或為綏或為擣此五者鄭既以接綏及羞三者已從

墮復云古文作擣以其特牲及此士虞皆有擣祭故亦兼擣解佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人

拜如初尸嘗醴奠之乃再拜稽首祝卒疏云如初亦祝祝卒乃再拜稽首者亦如

上文迎尸前祝祝卒也佐食舉肺脊授尸尸受振祭臍之左手執之右手將有事也尸食

疏上佐食至執之○注右手至于豆○釋曰案特牲祝命爾敦佐食爾黍稷于席

者彼吉祭吉凶相變故也云右手將有事也者為下文祭餼嘗餼是也云尸食

之時亦奠肺脊於豆者解經無奠文知不執以食卒者案下文云尸卒食佐食

受肺脊實于筐在尸手當云受肺脊又知在豆者特牲云尸實舉於菹豆是也

案特牲尸乃食食舉注云舉言食者明凡解體皆連肉少牢云食舉注云舉牢

肺正脊也先斂啗之以為道也此喪祭不言食舉亦食舉可知是以特牲注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以道食通氣也案下文注云尸不受魚腊以喪不備味祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上也近尸祭餼嘗餼也少牢曰以柶祭羊餼遂疏尸祭餼嘗餼○注右手至羊餼○釋曰知以右手者上

以祭豕餼嘗羊餼遂疏經云佐食舉肺脊授尸尸受振祭臍之左手執之鄭云

右手將有事持此嘗劍用右手也引少牢者證此經嘗祭之時亦用和泰羹清案下記云劍莖用苦若薇有滑夏用葵冬用萱有柶是用柶祭之義

自門入設于劍南戴四豆設于左博異味也溷肉也

者以泰羹溷未設故繼劍而言之其實罈北留空處以待泰羹云戴四豆設于左者案特牲四豆設于左南上云左者正豆之左又少牢云上佐食羞戴兩瓦

豆有臘設于薦豆之北注云設於薦豆之北以其加尸飯播餘于筐不反餘也也言北亦是左也云博異味者以其有溷有戴故也尸飯播餘于筐古者飯用手者

手吉時播餘于案曲禮云無博飯又云無放飯飯黍毋以箸故知古者飯用手者會古文播為半

手言此者證播餘去手為放飯云三飯佐食舉幹尸受振祭噉之實于筐啗肉

吉時播餘于會者可知故決之

安食**疏**以其格脅骨體連肉又在三飯之閒故云飯閒啗肉安食氣者又三飯

舉脤祭如初佐食舉魚腊實于筐尸不受魚腊味又三至于筐尸不受魚腊者

案經佐食舉魚腊不云尸受噉之明尸不受魚腊可知云以喪不備味者案特牲三舉魚腊尸皆振祭噉之此佐食舉魚腊實於筐尸不噉故云喪不備味

又三飯舉肩祭如初後舉肩者貴要成也者案禮記祭統云周人貴

肩故云貴者要成也**疏**舉魚腊俎俎釋三個釋猶遺也遺之者君子不盡人之成者據後食即飽也

名枚曰個音相近此**疏**舉魚至三個釋猶至牲也釋曰此經直舉魚腊腊亦匕體如其牲也

左肩臂膂肫胙脊脊七體此上經佐食初舉脊次舉體故直舉魚腊而已云禮准有臂膂肫胙脊脊七體此上經佐食初舉脊次舉體故直舉魚腊而已云

於此引之君子不盡人之歡不竭人之忠此散上曲禮文則歡與忠通故總證牲體也又案

又兼釋此不盡歡忠之禮云今俗或名枚曰個音相近者經中個人下豎牽俗

語名枚曰個者人傍著固字雖不同音聲相近者經中個人下豎牽俗

案彼特牲吉祭十一體與此不同吉禮異故也尸卒食佐食受肺脊實于筐反黍

如初設九飯而已士禮也籩疏尸卒至初設○注九飯至所俎○釋曰云反黍

文佐食舉黍錯于席上此尸卒食故反黍于本處如初設云九飯而已士禮也

尸舉牲體振祭少牢尸舉牲體振祭皆加於所俎此主人洗廢爵酌酒酌

尸拜受爵主人北面荅拜尸祭酒嘗之爵無足曰廢爵酌安食也主人北面

酌酌作疏主人至嘗之○注爵無至作酌○釋曰自此盡升堂復位論主人初獻

類是也云主人北面以酌酢變吉也者案特牲少牢尸拜受者皆是無足廢敦之

此面相反故云變吉也案特牲直有主人送拜雖不見主人面位約與少牢同

皆西面也云凡異者皆變吉者案特牲云主人送拜雖不見主人面位約與少牢同

豆此膾肝訖加於俎皆是異於吉時故云凡異者皆變吉賓長以肝從實于俎

縮從也從寶肝炙於俎也喪祭進柩者案下記云載猶進柩本也謂肝之本頭進之向尸云右鹽於俎近北便尸取之也者從執俎一頭向尸據執俎之人左畔有肝右畔有鹽西面向尸云縮執俎言右鹽則肝鹽併也者謂俎既縮執則狹肝鹽不容相遠是執俎人右尸左執爵右取肝搗鹽振祭臍之加于俎賓降畔有鹽左畔有肝故云併也

反俎于西塾復位取肝右手也加于俎從其**疏**尸左至復位○注取肝至於味

振肝訖復西階前衆兄弟之南東面位云以喪不志於味者決特牲少牢尸臍肝訖加菹豆以近身此虞禮尸臍肝訖不加于菹豆而遠加於俎以同牲體者以喪志不在於味故遠身加俎也若然特牲少牢祝不敢與尸同加於俎豆臍肝訖加于俎與此尸同者祝無不在位之嫌禮窮則同故也

祝受不相爵主人拜尸荅拜者不相爵喪祭於禮略相爵祝酌授尸尸以醋主人

主人拜受爵尸荅拜報主人坐祭卒爵拜尸荅拜筵祝南面祝接神尊也**疏**筵

南面○注祝接至菹席○釋曰上文尸用葦席其祝席經記雖不言以尸用在喪故不用菹今祝宜與平常同故用菹也云祝接神尊也者解先得獻之事

主人獻祝祝拜坐受爵主人荅拜西面位**疏**主人至荅拜○注獻祝至面位

以少牢云主人受酢時主人拜受爵尸荅拜主人西面奠爵特牲云主人拜受角雖不言西面彼注云退者進受爵反位則西面也是吉祭時主人西面故上

注云北面以醕酢變吉也今至醕酢薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵與取肺

及獻祝訖明因反西面位可知也

坐祭臍之與加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭臍之加于俎卒爵拜主

人荅拜

今文無

疏

薦菹至荅拜○釋曰此直言薦菹醢設俎者不見薦徹之人掃鹽案下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設

者亦執祝坐受主人主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人荅拜佐食祭酒

卒爵拜主人荅拜受爵出實于篚升堂復位篚在庭不復入事已也**疏**注篚在

○釋曰云篚在庭者此雖無文約同薦車設遷奠之等也云不復入事已也亦因取杖乃東西面立者上文哭時主人升堂西序東面又上文云主人倚杖入

今升堂復位不復入室以其主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀爵有足

事已因得取杖復東面位也主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀輕者飾

也昏禮曰內洗在疏主婦至人儀○注爵有至東隅○釋曰自此盡入于房論

北堂直室東隅疏主婦至人儀○注爵有至東隅○釋曰自此盡入于房論

有足輕者飾也者主婦主人之婦為舅姑齊衰是輕於主人故爵有足為飾也

引昏禮者證經洗爵于房中自反兩籩棗栗設于會南棗在西疏自反至

不言設洗處宜與昏禮同也自反兩籩棗栗設于會南棗在西疏自反至

注尚棗棗美○釋曰案特牲宗婦執兩籩主婦受設于敦南此主婦自反兩籩

不使宗婦者以喪尚縱縱反吉故然上主人獻使贊薦菹醢注云齊斬之服不

薦此亞獻已所有事故自薦可知尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒

珍傲宋版

云總爵口足之閉有篆又彌飾者案屨人總是屨之牙底之閉縫中之飾則此爵云總者亦是爵口足之閉有飾可知云又彌飾以其主婦有足已是有飾今

口足之閉婦人復位已尸將出當哭踊疏自此盡拜稽顙論祭訖送尸及改饋

又加飾也婦人復位已尸將出當哭踊疏自此盡拜稽顙論祭訖送尸及改饋

為陽厭之事云復堂上西面位者上云主人即位於門外如朝夕臨位婦人及

內兄弟服即位於堂亦如之以下更不見別有婦人位明復位者還此位可知

又案士喪禮凡躋位婦人即位於堂南上即面位也云尸將出當哭踊者以哭送此喪祭故踊特牲吉祭不哭踊故亦無此復位之事也祝出戶西

面告利成主人哭疏言養禮畢也主人不言養禮畢於尸閉嫌也疏祝出至人哭

西面告主人也者以處主人東面故祝西面對而告之云不言養禮畢於尸

閉嫌者若言養禮畢即於尸中閉有嫌諷去之或本閉作閑音以養尸事畢而

諷去之皆哭人哭夫哭人哭夫哭人哭夫哭人哭夫哭人哭夫哭人哭夫哭人哭夫哭人

總丈夫哭婦人於祝入尸謾疏起也祈入而無事尸則知起矣不告疏祈入尸謾

主人哭斯哭矣祝入尸謾疏起也祈入而無事尸則知起矣不告疏祈入尸謾

至為休釋曰云祝入而無事尸則知起矣不告疏祈入尸謾

畢而起矣云不告尸者無遺尊者之道也起矣謂不告尸以禮畢者尸亦知無事禮

則如發遣尊者故云不告從者奉篋哭如初疏從初哭祝前尸出戶踊如初降堂踊

儀禮注疏 四十二

八 中華書局聚

不南面漸也。扉隱也。于疏祈反。至用席入。徹神前之。鑊故設於西北隅也。云如

其設也。者謂設于西北隅。次第一。如與中東面。設云凡在南變。古文者。少牢大夫禮

厭時設几。席于室中。東面。右几。今云。凡在南明。其同必變。文者。案少牢大夫禮

前在與同。故云。几在右。此言右几。嫌與大夫同。南面而右几。故變文云。几在南

徹尸薦俎。敦設于西北隅。几在南。是與此同也。云。不南面漸也。于扉隱之處。從其幽

闇者。謂以席為障。使之隱。祝薦席徹入于房。祝自執其俎出。徹薦席者。執事者。但祝之薦席

來。祝薦至俎出。○注。徹薦至房來。○釋曰。云。徹薦席者。執事者。皆為之。故也。云

祝薦席則初自房來者。以其主人之。士不言官者。皆為之。故也。云。房

房來。今還于贊。闔牖戶。鬼神尚居幽闇。或者。○注。贊闔牖戶。○注。鬼神至食者。○

特牲文。此鄭玄之義。非直取鬼神居幽闇。或取遠人之意。故也。知是生人之意。

云。贊佐食者。自上以來。行事。唯有祝與佐食。以其云。祝自執其俎出。故闔牖

戶者是。主人降賓出。賓則出廟門。主人出。門哭。止。皆復位。入位。未。○注。入位

乃更云。皆復位。明門外。未入。位。可知。宗人告事畢。賓出。主人送拜。稽顙。明于大

虞沐浴不櫛。沐浴者將祭自潔清不櫛也。今文曰沐浴。三疏注：虞沐浴至沐浴。〇〇

釋曰：云唯三年之喪不櫛。期以下櫛可也。者經云：沐浴不可也。陳牲于廟門外北首西

上寢右。言牲腊在其中西上變吉。寢右者當升左胖也。疏：陳牲至寢右。〇注：言

腊在牲中者，士虞唯有一豕而云西上明知兼免腊得云西上也。云西上變吉

者，案少牢二牲，東上是吉祭。東上今此西上是變吉也。云寢右者當升左胖也。

者若然，特牲腊在東置於於東首牲在西尚右。今虞禮反吉，故寢右升左胖也。

引檀弓者，證虞日中而行事。朝葬日中而虞君于舉事必疏：日中而行事。〇注

時有牲之事。日中而行事，用辰正也。再虞三虞皆質明。朝葬至質明。〇釋

曰：云辰正者，謂朝夕日中也。以朝有葬事故。至日中而行事，虞事是用朝之辰正也。再

虞三虞皆質明者，以朝無葬事故。皆質明而行虞事，是用朝之辰正也。殺于廟

門西，主人不視豚解。豚，脊脊也。視，殺也。凡為喪事略也。豚解，解前後。疏：殺于至

注：主人至無廟。〇釋曰：云主人視牲，不視殺，凡為喪事略也。又曰：告事畢，賓出，主人拜

宗人，告濯具，賓出。主人出，皆復外位。鄭云：為視牲也。又曰：告事畢，賓出，主人拜

送風興，主人服如初。立于門外，東方南面，視側殺。然則特牲吉祭，故主人視牲

又視殺。今虞為喪事故，主人視牲，不視殺。是其略也。凡者，衆辭。但此經與特牲

饋食不同者，皆為喪事略故云。凡以廣之，豚解前後。腥，羹飪升左肩，臠，肫

髀，脊脊離肺，膚祭三取諸左臠，上肺祭一實于上鼎。肉謂之羹，飪，孰也。脊脊正

離肺，舉肺也。少牢饋食禮曰：舉肺一長，終肺祭肺三皆。疏：羹飪至上鼎。〇注：肉

刺臠，胹肉也。古文曰：左股上此字從肉。父，矛之聲。〇釋曰：肉

儀禮注疏 四十二 九 中華書局聚

謂之羹爾雅釋器文鈺孰釋言文云脊脊正脊正脊也者案特牲注云不貳正

脊略七體耳者案特牲尸俎右肩膊肫肫肫正脊正脊二骨橫脊長脊二骨短脊注

云祭士之正祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所

謂放而不致者然則此所升唯七體故云喪祭略七體耳云離肺舉肺也者案

特牲注云離猶揜也小而長午割之亦不提心謂之舉肺是也引少牢饋食禮

者證離肺舉肺之異也云臙脰肉也者案少牢云雍人倫膚九實于一鼎注云

倫擇也膚脊革肉擇之取美者案下注今以脰肉貶於純吉則此用臙為貶於

純吉之事也云古文曰左股上此字從肉父豕之豕聲者鄭注儀禮疊古文

從經今文又說古文解之者鄭欲兩從故也但字從肉豕豕之豕聲者鄭注儀禮

是形人之類升魚鱓鮒九實于中鼎之差減升魚至中鼎○注差減之者案特牲魚十有五今為

其理未審升魚鱓鮒九實于中鼎之差減升魚至中鼎○注差減之者案特牲魚十有五今為

喪祭略而用九升膳左胖髀不升實于下鼎膳七亦體升膳至下鼎○注膳

故云差減之也升膳左胖髀不升實于下鼎膳七亦體升膳至下鼎○注膳

曰三膳亦七體今升膳左胖亦然特牲記云膳如牲骨是也皆設局鼎陳之陳乃

是牲之七體今升膳左胖亦然特牲記云膳如牲骨是也皆設局鼎陳之陳乃

也。是祝俎。髀脰脊脊離肺陳于階。闕敦東不升於鼎。賤也。統於敦。明祝俎至

也。注不升。至下尸。○釋曰云不升於鼎。賤也。者祝對上尸。俎羹飪升於鼎。為貴者

祝饌于神。饌之東。統于神物。明惠由神也。云祭以離肺。下淳尸。盥執槃西面。執

匱東面。執巾在其北。東面宗人授巾。南面也。槃以威。棄水為淺汗人。○疏。淳尸至南

以至卑也。○釋曰。上經直云淳尸。盥宗人授巾。不云主人在室。則宗人升戶外

執槃與執匱。執巾及宗人授巾等。面位故記人明之。主人在室。則宗人升戶外

北面。當詔主。○疏。主人至北面。○注。當詔主人室事。○釋曰。上經唯言宗人告有

主人室中之事。故升堂也。佐食無事。則出戶負依南面。○疏。室中尊不空立戶。○注。至中至之依

此爾雅文。謂戶。牖之閒。謂之辰。○疏。用苦若薇。有滑夏用葵。冬用荳。有杞也。苦若茶

類也。乾則滑。夏秋用生葵。冬春用。○疏。公食記三牲具。則牛藿羊苦豕。薇各用其

一。若一牲者。容兼用其二。是以及特牲。一豕皆云。○疏。用苦若薇。是科用其一也。知

荳。荳類者。內則云。荳。荳。粉。榆。同。為滑物。故知。荳。荳。類也。云。乾則滑者。以其冬用

之。故知。乾則滑于。荳也。云。夏秋用生葵。冬春用乾。荳者。以其秋與夏同。有生葵

春初未生者。故春約與冬同。是以經直云。冬明舉夏。以兼秋舉冬。以兼春也。

豆實葵菹。菹以西羸醢。邊棗蒸栗。擇粟。蒸栗。擇則豆不。揭邊有。○疏。豆實至栗。擇

籐也。○釋曰。云。棗。蒸栗。擇則豆不。棗。蒸栗。擇則豆不。揭邊有。○疏。豆實至栗。擇

正文案。士喪禮。大斂云。豨。豆。兩。其實。葵。菹。苽。羸。醢。兩。邊。無。籐。布。巾。其實。栗。不。擇

儀禮注疏 四十二 十 中華書局聚

脯四脰自大斂後皆云如初則葬奠四豆脾析葵菹亦長矣四邊棗尸入祝從
 模粟脯亦不擇也至此乃云棗黍稷擇則菹亦切矣豆籩有飾可知尸入祝從
 尸祝之心尚若親存宜自親之今既接神祝當從之也疏尸入祝從尸也○注
 曰上經陰厭時主人先也嫌如尸至此主人倚杖入主人前也云今既接神祝當
 是以鄭云祝在主人前也嫌如尸至此主人倚杖入主人前也云今既接神祝當
 詔侑尸也者尸神象是以云既接神祝當詔侑尸即上祈命佐食尸坐不說屨
 爾敦舉黍稷及祝酌授尸及祝出告利成祝入尸謾之是也
 也故也今文說為稅疏凡坐降說屨乃升坐今尸雖坐不說屨者為侍神不敢燕惰
 也故也今文說為稅疏凡坐降說屨乃升坐今尸雖坐不說屨者為侍神不敢燕惰

儀禮疏卷第四十二

儀禮注疏卷四十二校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

士虞禮第十四

虞安也

安上集釋楊氏俱有猶字按釋文有猶字李楊自據釋文勿以改

士既葬父母

通解要義同毛本楊氏葬下有其字○按此其字與下句而字亦俱見釋文

日中祭

要義楊氏同毛本通解中下有而字

小戴第十五

當作第八第十五乃聘禮

士虞禮

其云饋者

考陳闓俱作也

側亨于廟門外之右

云側亨一胖也

毛本胖誤作判

云是日也至喪祭

毛本作云是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭通解與毛本同

尊兩甌於廟門外之右少南

南下陳闓通解俱有水尊在酒西五字

則鼎鑊亦在門左

要義同毛本此下更有以此知卒哭對虞為吉祭也一字通解同

明日以其班祔沐浴又云要義同毛本無沐浴又云四字有用專膚為折
魚腊饜亞之

故王孫賈問孔子曰問下要義有於字

素几葦席

每燾一几陳閩通解要義同毛本燾作敦○按周禮司几筵作每敦二几鄭注敦讀曰燾即改為燾字此正義例也

饌兩豆菹醢于西楹之東

又左菹右醢陳閩通解同毛本菹作俎按菹是也

匱水錯于槃中○篔巾在其東巾唐石經徐本釋文集釋楊敷俱作巾通解毛本作布石經考文提要云特牲少牢皆有篔巾

陳三鼎于門外之右

今文局為鉉為釋文要義俱作作

七俎在西塾之西

在內西塾上此句下而在塾上四字毛本通解無

主人及兄弟如葬服○皆即位于門外外下通典有之左二字

卒去無時之哭 陳本通解要義同毛本去作云

則依其喪服 陳本通解要義同毛本依作作

即此經賓執事者弔服是也 要義同毛本是作士

取於大功以下 要義同毛本通解取上有則字 ○按此本誤脫曾子問有則字

祝免澡葛經帶

祝所親也 祝闔監葛本俱誤作祀

然則士之屬官 浦鐘云吏誤官從雜記疏校盧文韶云疏作吏 ○按上節疏引此注作官

宗人告有司具

朝夕哭祭時 毛本通解無祭字

主人即位于堂

乃反哭入門升自西階 徐本集釋通解楊敷同毛本門作則浦鐘云既夕經無此字

此則異於朝夕 徐本楊敷同毛本通解無此則二字

贊薦菹醢

衰斬之服

徐本集釋通解同通典要義楊氏毛本衰俱作齊按疏作齊

佐食及執事盥出

西方位也

徐本集釋楊敖同毛本通解西上有在字

主人再拜稽首

復位復主人之左

此注徐本通典集釋楊敖俱在稽首下與單疏標目合通解與毛本同按通解截經文復位以上為設饌節主人再

拜以下為饗神節遂移此注于復位下

祝從在左

毛本左下有右字通解誤作左屬下句

祝饗

告神饗

徐本集釋楊氏同通解毛本饗下有也字

下至適爾皇祖某甫尚饗

徐本集釋楊氏同毛本通解無尚字

佐食許諾

如今擐衣也

擐釋文作擐音宣手發衣曰擐又作擐音患古患反要義載注及疏亦俱作擐

當有主象而無何乎

徐本集釋要義楊氏同毛本通解何作可

按上文祝取苴降洗設于几東者要義同毛本洗作席按洗是也

祝迎尸一人衰經奉筐陸氏曰筐本亦作筐

心無所繫徐本集釋通解楊敖同毛本心作公○按儀禮圖亦作心

無從尸之理陳闡通解要義同毛本理作禮

尸及階

如出戶毛本戶誤作尸

云如升者毛本通解如作以

從者錯筐于尸左

象特牲胙俎胙俎置于席北胙俎二字毛本通解不重出

尸取奠左執之

隋之猶言隋下也猶言二字集釋倒張氏曰按釋文云猶隳則言字當在猶字上墮下之隋當作隳今本以隋解隋其誤不待辨從釋

文識誤校云隋古通用隋周禮守祧之文可證即儀禮中亦皆作隋故注以隋解之若隳乃隋之俗體耳注文當作隋之言猶隋張氏不知上隋字與經

並應為隋而改下隋字以從俗疎矣○按儀禮內隋祭之隋或作隋或作隋諸本不能畫一說文隋裂肉也唐韻徒果切此字惟周禮有之他經罕見自

隋以來借為隨字而本音本義亡矣此注以隋下釋隋祭世遂以隋代隋閉
有作隋者據周禮正之也

既祭藏其隋通解要義同毛本祭下有則字按周禮有則字

謂此隋祭一也此要義作比

不從綏與羞之意也通解同毛本意作義

隋與接讀同耳陳本通解要義同毛本接作綏按接是也

佐食舉肺脊授尸

祝命爾敦楊氏同毛本通解爾作邇下同

尸祭鉶嘗鉶

冬用苴閩監同毛本陳本通解苴俱作苴○按記文是苴字

尸飯播餘于筐

飯黍母以箸陳本通解要義同毛本箸著作○按說文有箸無著

證播飯去手為放飯通解要義同毛本播作搏

三飯

飯門啗肉安食氣 毛本門作間張氏曰監中箱杭本間作門從諸本

主人洗廢爵

古文酌作酌 錢大昕曰說文無酌字說文酌少少飲也音與酌同學者多聞酌少聞酌故注文無酌字說文酌少少飲也音與酌同學者多聞酌為酌釋文於酌無音蓋陸所見本已譌為酌矣

酌矣

與此面相反 毛本通解此作北

賓長以肝從

從實肝炙於俎也 從通解敖氏俱作縮

喪祭進柢 柢嚴本敖氏俱从手似誤

尸左執爵

祝不敢與尸同加於菹豆 毛本菹誤作俎

加于俎 通解同毛本于作與

祝酌授尸尸以錯主人 陸氏曰醋本亦作酢

主人坐祭

解先得獻之事 毛本通解先得作得先

主人獻祝

獻祝因反西面位

面徐本集釋楊氏俱作面與此本標目合通解毛本作南周學健云上主人倚杖入西面是其西面位也

主人拜受角

毛本通解角下有尸拜送主人退六字此本無

主人酌獻佐食

約同薦車設遷奠之等也

通解同毛本遷奠作薦奠闕本誤作薦尊

乃東西面立者

毛本通解無西字

主婦洗足爵于房中

尸拜受爵

尸陳闕俱作及

自反兩邊棗栗

設于敦南此

此通解楊氏俱作此屬下句毛本作北

賓長洗纒爵

口足之間有篆

篆下通典有文字是也

婦人復位

即面位也 要義同毛本通解即下有西字

祝出戶

以處主人東面 以字下陳闓通解俱有其字面陳闓俱無

故祝西面對而告之 面闓本作南

祝入戶謖

謖起也祝入而無事 上三字毛本俱脫徐本通典集釋楊氏俱有與單疏標目合通解無按通解載釋文於注前已有此三字遂刪

注首

祝前戶出戶

尸入戶誦如初 陳闓通解要義同毛本戶作尸○按戶是也

祝反入

庶幾歆饗 毛本饗作響徐陳闓葛集釋通解俱作饗

變古文明東面 古通典集釋俱作右張氏曰疏云上文設几席于室中東面右几今云几在南明其同必變文者少牢大夫禮亦几在南

儀禮注疏 四十二 校勘記

十五 中華書局聚

此言右几嫌與大夫同予以爲鄭氏稱作經者變上右几之文而已未必及大夫也然古必作右從疏盧文弼校引方云古乃吉之譌文乃又之譌○按張說與通典合方說恐非

變古文者 古要義作右按右字是

今云几在南 要義楊氏同毛本通解云作文按識誤引疏亦作云

陽厭時南 要義同通解楊氏毛本南下有面字

祝薦席徹

以其主人之士 毛本通解士作事

今還于房可知也 毛本通解于作與

贊鬮牖戶

鬼神尚居幽闇 通典無居字

或者遠人乎 張氏曰疏者作諸特牲饋食禮注亦曰或諸遠人乎從疏

云或者遠人者乎 上者字要義作諸與識誤合毛本者乎作乎者

知是生人之意 要義同通解毛本無

主人出門哭止 止上通典有者字

宗人告事畢

未出大門 陳闔通解楊氏同毛本大作入監本作人俱誤

鬪虞沐浴不櫛 敖氏無沐字云本沐浴而鄭注乃云今文曰沐浴則是鄭氏但從古文元無沐字也毛本記與注首皆云沐浴蓋傳寫者誤

衍之盧文昭云沐浴當倒為浴沐疏云期以下虞而浴沐櫛可證蓋浴而沐沐櫛而搔翦其次第如是後人見經書多言沐浴遂誤易之耳○許宗彥云

今文曰沐浴蓋無不櫛二字異于古文耳觀後經文沐浴櫛蚤搯注曰今文曰沐浴蚤搯對勘自明矣蓋後注言今文無櫛字此注言今文無不櫛二字以後

證前豪無可疑諸校者皆誤

虞而沐浴櫛可也 陳本要義同毛沐浴作浴沐

陳牲于廟門外

證虞時有牲之事 陳闔要義同毛本有作右

日中而行事

再虞三虞皆質明 毛本質誤作執疏同

故至日中而行虞事也 要義同毛本通解至作云

羹飪

此字從肉殳殳予之殳聲

徐本集釋字上俱有此字與疏合肉下俱無從字與單疏述注合毛本通解無此字肉下有從字○

按此句當云此字從肉殳聲復於殳下加殳予之殳四字乃注中之注也後人連讀更衍一從字則聲字如贅旒然

擇之取美者

通解同毛本美作羹○按美字是也

貶於純吉

毛本純作肫浦鐘云純誤肫

此字從肉殳

毛本肉下有從字

不是形人之類

是肫本誤作足人一本改作聲按詁文股從肉殳聲與鄭注合賈氏於偏傍之學甚疏

升腊左胖

牲上文升左肩臂臑肫胙脊脅

要義同毛本無牲字

載猶進抵

今文抵為抵

徐本釋文集釋同毛本抵作抵通解作抵亦誤

下利升豕

通解同毛本升作生○按少牢是升字生字誤

變於食也

毛本通解食下有生字按當有生字

是皆與此反矣 通解同毛本與作於

皆覆進柢 通解要義同毛本覆作復

祝俎髀脰脊脅離肺 脰唐石經初刻作豆後加月

鉶芼○冬用苴 苴徐本作苴誤注同

古文苦為枯 陸氏曰劉本作枯 ○按劉本疑作姑姑枯古通用易大過枯楊

今文或作芊 作釋文作為芊嚴本毛本作芊徐本釋文並作芊闍葛俱作芊

豆實葵菹

則豆不揭 毛本揭作疑嚴陳監本釋文集釋通解俱作揭與單疏述注合徐本楊氏俱作揭闍葛俱作揭陸氏曰揭本又作駢

籩有籩也 籩嚴本集釋俱作籩與單疏述注合毛本作籩徐陳闍葛監本通解俱作籩楊氏作籩俱誤

則豆不揭 陳闍監本俱作揭毛本作駢

籩有籩也 籩陳闍監本作籩毛本作籩下同

駢豆兩 陳闍監本通解同毛本駢作駢 ○按士喪禮作駢

尸入祝從尸 瞿中溶云祝唐石經原刻作執

尸坐不說屨

侍神不敢燕惰也今文說爲稅

下六字徐本集釋通解俱有與單疏標目合楊氏無按毛本脫也字以今文說爲稅五字

誤爲釋文

儀禮注疏卷四十二校勘記

儀禮疏卷第四十三

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣 賈公彥等撰

尸謾祝前鄉尸前道也祝道尸必此記尸謾之時祝前尸前道至之節○釋曰

之為之節者言必先面還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸過主

西階上不言及階明主疏還出至鄉尸○注過主人見尸有馭階之敬者以其經

出戶降階及門皆指物而言主人者欲見階上不言西階而言也降階還及門如

出戶者欲見主人見尸有馭階之敬故沒去階名而云主人也降階還及門如

出戶時皆還鄉尸也每將還必有時退之容凡前尸之禮儀在此疏出戶○

注及至至在此○釋曰言還至門明其閉無節也降階如升時將出門如出戶

從階到門言及者以其自階到門其中道遠故特言及以經自階已前皆不言及

至門明其閉無節謂無還鄉尸之節也云降階如升時將出門如出戶時皆還

鄉尸也經直云及門如出戶難不言降階如升時將出門如出戶明降階如

升時故鄭約出門以明降階也云皆還鄉尸者欲見經還者皆還鄉尸也謂鄉

尸乃前道也云每將還必有辟退之容者辟退郭逡巡謙讓之容貌也云凡前

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

妻則宵 疏 尸服卒者之明之服云○主服對深衣在下○釋曰上經直見主人服不見

衣冠玄端 尸服卒者之明之服云○主服對深衣在下○釋曰上經直見主人服不見

之人祭服故尸還祭日夙興主人服如初是士之正祭服玄端即所以自配鬼神者

案曾子問孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云為君尸或弁者先祖或

有為大夫士者彼君之先祖為士尸服弁不兼男女故鄭併云士之妻

在中故先祖為士者尸還祭於君之服也云士之妻則宵衣耳者以經

直云尸不辨男女士虞既男女別尸明經云尸可以兼男女故鄭併云士之妻

也案特牲正祭主婦著纁笄 男男女女尸必使異姓不使賤者 異姓也賤

宵衣明女尸亦宵衣可知 男男女女尸必使異姓不使賤者 異姓也賤

妾必使適也 疏 故男女別言之也云異姓至適也○釋曰虞卒哭之禮故也知經

者必使適也 疏 故男女別言之也云異姓至適也○釋曰虞卒哭之禮故也知經

云必使適也 疏 故男女別言之也云異姓至適也○釋曰虞卒哭之禮故也知經

祖為尸孫婦還與夫之祖姑為尸故不得使同姓與婦為尸者尸須得孫列者孫與

妻也尸配尊者必使適也者男尸先使適孫無適孫乃使庶孫妾以庶孫之妾是

賤之極者若然庶孫妾亦容用之而鄭云必使適也者據經不使賤有適孫妻

則先用適者而言其實容用庶孫幼使法也必知無容用庶孫者以曾子問孔子曰

祭成喪者必有尸必以孫幼使法也必知無容用庶孫者以曾子問孔子曰

是容無適者而用庶此經男孫幼使法也必知無容用庶孫者以曾子問孔子曰

祭皆男女別尸知者案司几筵云每敦一几鄭注云雖合葬及同時在殯皆異

凡體寶不同祭於廟同几筵合少牢吉祭云某妃配是男女共尸篇末云是

月也吉祭猶未配注云是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某

氏哀未忘也則引少牢吉祭妃配之事為證明禫之祭月不當四時祭月則祭猶未以某妃配某

共尸配則無尸則禮及薦饌皆如初亦是也禮謂衣服即位升降 疏 初○注無

珍傲宋版印

尸至升降○釋曰自此盡詔降如初論喪祭無尸之事云無尸謂無孫列可使

者知謂無孫列者禮記云無孫則取同姓之適是無孫列可使也云傷亦是也者禮

記曾子問云祭成喪者必有尸明殤死無尸可知曾子問又云宗子直有陰厭

庶殤直有陽厭是無尸也云禮謂衣服即位升降者雖無既饗祭于苴

尸主人亦如葬所服即位於西序及升降與有尸相似

苴○釋曰云既饗者正謂祝饗神辭告之祝祝卒之節異者

使令附之安之釋饗訖佐食取黍稷祭于苴祝祝卒之節異者

別有迎尸已後之事今無尸者祝祝卒饗神訖無迎尸已後之事故下文云不

綏祭之等是記不綏祭無泰羹滫斝從獻始於綏祭終始也事尸之禮

異者之節也至從獻○注不綏至為墮○釋曰此四事皆為尸是以上文有尸者云迎尸而

入祝命佐食綏祭又泰羹滫自門入設于銅南載四豆設于左又尸食之後主

人獻之後賓長以肝從主婦亞獻賓長以燔從賓長獻後亦如之無尸闕此四

事自羹已下三事皆蒙無字解之也云不綏言獻記終始也者以見經無尸具

陳四事凡祭禮以獻為終舉以見始亦得為義今禮始於綏祭終於獻者

四事者欲明始於綏祭終於獻故鄭即云事尸之禮始於綏祭終於獻者

儀禮注疏

四十三

一一四三

開○注隱之至頤也○釋曰隱之祝升止哭聲三啓戶聲者噫歎也將啓戶警

者謂闔牖戶也九飯之項時節也○釋曰云警者噫歎也主人入之○注主人入

之○釋曰云親之者啓牖鄉是親之事主人祝從啓牖鄉如初○注主人入

無事而入者是主人親至神所恭敬之事也祝從啓牖鄉如初○注主人入

名也如初者主闔牖先至在左○釋曰云牖先闔後啓扇在內也者見上文

先出牖也與此須解之扇在內也云鄉牖一名也者案詩云塞鄉墀戶注云鄉

初者主人入祝從入既無啓牖鄉之事明據主人在牖鄉之下恐人主人哭出復

位堂上疏初注人哭出復位○注堂上位也○釋曰案下文云宗人詔降如卒徹

祝佐食降復位不復設西北隅者重閉牖戶也疏注祝復至也○釋曰鄭

言復位復西方可知堂衆主人及兄弟賓即位于西方佐食即賓也故知佐食

執事同位接神尊也明知祝復位復門西北面位者上經祝入門左北面注不與

闔牖戶今更設饌於西北隅復宗人詔降如初初贊闔牖戶之宗人詔降如

至降之○釋曰此降謂禮畢降堂也上經云贊闔牖戶主人詔降如初初贊

日葬之日中虞欲安疏始虞用柔日○注葬之至其靜○釋曰自此下盡哀

及用日不同之事云葬之日中者上文云日中行事是也葬用丁亥是柔日葬始虞用日中故云始虞用柔日也曰哀子某哀顯相風

與夜處不寧也辭也祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也顯明敢用絜牲剛豕曰剛鬣辭注敢味至剛鬣釋曰敢味冒之辭者凡言敢者皆是以卑

鬣敢味冒之辭豕曰剛鬣觸尊不自明之意故云味冒之辭云豕曰剛鬣者下曲禮文

香合言香也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此釋香合案下曲禮云黍曰香

合梁曰香黃稷曰明黍是也云大夫士於黍稷之號合言普淖而已此釋香合

蓋記者誤耳者曲禮所云黍稷別號者是人君法特牲少牢黍稷合言普淖此

別號黍為香合下特號稷為普淖故知記誤也云辭次黍又不得在薦上者依

設薦法先設菹醢次設俎後設黍稷今黍在嘉薦之上也亦記者之誤故鄭非

祭以牲為然俎在後今繫牲在黍上者嘉薦普淖也淖和也德能大和乃有黍稷

故以為嘉薦普淖○注嘉薦之無正文故言云以疑之為明齊澶酒也言以新

水澶釀此酒也郊特牲曰明水澶齊實新也或曰澶為明齊澶酒也言以新

視為免釀也今文郊特牲曰明水澶齊實新也或曰澶為明齊澶酒也言以新

澶釀此酒又引釀此酒也者鄭以澶齊實新也或曰澶為明齊澶酒也言以新

清謂之澶齊及取明水皆貴新也雖異引之直取新義是同故引為證非謂為

與此明齊新水別鄭引之者彼此雖異引之直取新義是同故引為證非謂為

今文曰明或曰當為明視謂免釀也者士祭有兔解者應在上說云

牲為次何因退在下今文又為若然特牲少牢無腊號以小物略之又哀薦禘事

儀禮注疏 四十三

中華書局聚

始虞謂之裕事者主欲其裕先祖

傳文二年云大裕者何祭也合先君之主於大廟故此鄭亦以裕為合而言

但三虞卒哭後乃有祭始合先祖始虞而已言裕者鄭云以與先祖合為安

是始虞預言裕之意也適爾皇祖某甫安之也皇君也某甫皇祖字也若言

甫饗之勸強也再虞皆如初日哀薦虞事其日葬則己日再虞

以其後虞用剛日初虞再虞皆用柔日始虞用丁日隔戊日故知再虞用己日

邪是也今此一言則一字為一謂數三虞卒哭他用剛日亦如初日哀薦成

事當附於祖廟為神安於此後虞改剛日剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日

葬者報虞者三月而後卒哭然則虞卒哭之閒有祭事者亦用剛日其祭無名

謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰

葬日中而虞弗忍一日離也如是日也虞祭卒哭為吉祭今文他為宅

稱裕稱虞之意今三虞改剛日將附於祖廟為神安於此者却解初虞再虞

剛日故庚日後降辛日取壬日為卒哭云祝辭異者亦一言耳者改虞為成是用

國北引喪服小記者彼鄭注云報讀為赴疾之赴謂不待三月因殯日即葬於

之哭鄭云卒哭待哀殺故而反而須安之故疾後三個月而後卒哭者謂卒去無時

閉有祭事者亦用剛日者以虞卒哭已足剛日他祭在後故亦用剛日也云其

祭無名謂之他者謂虞卒哭附祥皆有各此則無名故謂之他云文不在卒哭

上者此他祭在卒哭上今退在卒哭下者喪中自相對若據二十八月後吉祭而

卒哭辭稱成事之義但卒哭為吉祭者喪中自相對若據二十八月後吉祭而

言禫祭已前總為喪祭也若然此經云三虞與卒哭對若據二十八月後吉祭而

弓云卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事言蓋疑之者以鄭君以前有人解云三虞

與卒哭同為一事解之者鄭故疑卒哭之辭而云蓋也是以雜記云上大夫之

虞也少牢卒哭成事附皆大牢鄭注云卒哭成事附言皆則卒哭成事附與虞

異矣是微破前人三獻畢未徹乃錢出宿于濟飲錢于爾尸且將始附于皇祖

虞與卒哭同解者也獻畢未徹乃錢於寢門外之事鄭云卒哭自之祭者案上文直

是以錢送之疏獻畢未徹乃錢於寢門外之事鄭云卒哭自之祭者案上文直

古文錢為踐疏哭之祭未徹錢尸於寢門外之事鄭云卒哭自之祭者案上文直

云獻畢未徹乃錢不言卒哭鄭知是卒哭而言若然三虞無錢尸者以其事明且

禮也引詩者在寢附則在廟以明且當入廟以其易處鄉尊所故特有錢送尸之

事雖異錢送飲酒是同故引為證也知且將始附於皇祖者尊兩罍于廟門外

下云明日以其班附云卒哭之明日也是明日之且也

之右少南水尊在酒西勺北枋也言水者喪質無鼎有玄酒即吉也此在西尚凶

疏注少南至廡也○釋曰云少南將有事於北者正謂下文云尸出門右南面

與虞祭同今至錢尸用玄酒酒則尋常祭祀之酒非醴酒故云即吉也云此在

西尚凶也者以其吉祭祭尊在房戶之閉至於虞祭尊在室是凶卒哭錢尸在

尊在門西不在門東洗在尊東南水在洗東篚在西又少南左饌籩豆脯四脡

是尚凶故變於吉也

儀禮注疏

四十三

四

中華書局聚

酒宜脯也古有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾乾肉牲體之脯也如今涼州為翅矣折以為俎實優尸也

文脰為提尹正也雖其折之必使正縮從也古文縮為蹙**疏**注乾肉至為蹙○釋曰云涼州為翅者經云乾尸出

執几從席從祝入亦告利成入前尸乃出几**疏**也○釋曰云祝入亦告利成

入前尸乃出者雖錢行飲酒尸將起之時祝亦如虞祭告云利成尸乃舉以

前尸也知几席素几葦席也者上經初虞云素几葦席在西席至及再虞三虞

及卒哭皆如初不見更設几席之文明初虞用素几葦席也尸出門右南面

卒哭祭末錢尸於門外明是卒哭之几席故知是素几葦席也

俟設**疏**尸出門右南面○注俟設席也○釋曰知俟設席者尸席設于尊西北

席也**疏**在門右南面在坐北立下即云設席之事明俟設席也

東面几在南賓出復位將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東主人出即位

于門東少南婦人出即位于主人之北皆西面哭不止婦人出者**疏**注婦人出

○釋曰婦人有事自堂及房而已尸即席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜

今出寢門之外故云重錢尸也

受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東胸在南胸脯及乾肉之屈也**疏**尸即

南○注胸脯至於吉○釋曰云主人拜送者案上祭云主人其拜特牲亦云拜
送則拜送吉凶同也云屈者在南變於吉者案曲禮云以脯脩置者左胸右末
鄭云屈中曰胸則吉時屈者在左今尸東面而云胸尸左執爵取脯搗醢祭之
在南則是凶禮屈者在右末頭在左故云變於吉也

佐食授臠授乾肉尸受振祭臠反之祭酒卒爵奠于南方反之反於佐食佐食

珍儀朱版

有終疏注反之至有終○釋曰鄭知反之反於佐食者經云佐食授噉尸受振祭者上經云三獻尸皆有酢今饌尸三獻皆不酢而奠之是為禮有終謂若主人拜送賓不答拜亦是禮有終也主人及兄弟踊婦人亦

如之主婦洗足爵亞獻如主人儀婦人踊如初賓長洗纒爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于筐尸謾從者奉筐哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初

男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大疏注男女至作休○釋曰鄭知門者由廟門外無事尸之禮也古文謾作休

約上文男子在南婦人在北南為左北為右因從此位便故知男子由左婦人由右也云從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也者在廟以廟為限在寢

門外以大門為限正祭在廟廟門外無事尸之禮今錢尸在寢門外則大門外無事尸之禮故鄭舉正祭況之從尸不出大門外正取祭比之故注云由廟門

外無事尸之禮也尸出門哭者止疏以錢於外大疏釋曰鄭意所以尸出大門哭者便止之禮也

者正以錢於寢門以大門為限似事尸賓出主人送拜稽顙疏送賓拜於大門外

額○注送賓至門外自是常禮故云送賓拜于大門外但禮有終賓無答拜之禮也送賓於大門外自是常禮故云送賓拜于大門外但禮有終賓無答拜之禮也

主婦亦拜賓疏闈門之內闈門如今東西掖門疏主婦亦拜賓○注女賓至掖門

此明主婦送女賓于門之內以拜之於闈門之內者決上文兄弟不踰闈故也云闈

門如今東西掖門者案爾雅釋宮云宮中之門謂之闈也丈夫說經帶于

廟門外既卒哭當變麻受之以葛也疏大夫至門外注既卒至為稅○

也者喪服鄭注云大夫以上虞而受服士卒哭而受服日之夕為附祭之期變

麻服葛是變重從輕明且亦得變不即變之使賓知變之夕時言入徹主人不與

入徹者兄弟大功以下言主人不與疏曰鄭知入徹是大功以下徹至為豫○釋

則知丈夫婦人在其中古文與為豫疏曰鄭知入徹是大功以下徹至為豫○釋

云士祭不足則取於兄弟大功以下者經云入徹主人在其中者上取大功小功總

麻之等入徹也云言主人不與則知丈夫婦人在其中者上取大功小功總

不辨親疏下文婦人脫首經不齊衰婦人此云入徹諸君廢徹不遲則

徹主人不與之文丈夫婦人兼有可知以其平常祭時諸君廢徹不遲則

凶祭丈夫婦人亦在婦人說首經不說帶而重帶齊斬婦人帶不也婦人少

但齊斬不與徹耳在婦人說首經不說帶而重帶齊斬婦人帶不也婦人少

者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦疏○婦人至說帶○注不說至葛帶

之質至附葛帶以即位檀弓曰婦人不葛帶疏○婦人至說帶○注不說至葛帶

者案喪服小記云齊衰帶惡筭以終喪鄭云有除無變舉齊衰則斬衰帶不也

可知齊斬帶不變則大功以下變可知云婦人少變者以其男子既葬首經不變

主婦同在廟門外主婦不變大功以下亦不變若然夕時不變夕後入室無尸

可以變故至附且以葛帶即位也引檀弓者亦證齊衰婦人不變夕後入室無尸

則不餞猶出几席設如初拾踊三人以錢尸者本為送神也丈夫為筵疏三〇注以

錢至為筵〇釋曰自此至賓出論卒哭祭無尸可錢之事云几席設如初者雖

無尸送神不異故云如初故鄭云錢尸者本為送神也云丈夫婦人亦從几席

而出者以其云出几席設如初即云拾踊三者在門外有尸行哭止告事畢賓

禮之處即如丈夫婦人從几席出可知言亦者亦錢尸之時也

出死三日而殯三月而葬遂卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭此記更從死起

異人之閒疏死三至卒哭〇注謂士至或殊〇釋曰自此盡他辭一也論記人

其義或殊疏所記其義或殊是以更有此文也云遂卒哭不言三虞者是記人

略言之注云謂士也者以其此篇是士虞故知三日而殯三月而葬之文雜記者

見大夫已上與士異者以其王制大夫士同有三月而殯三月而葬之文雜記者

云大夫亦同三月而葬卒哭則士云三月大夫五月卒哭之月不同者曲禮云

生與來日死與注日鄭云與猶數也生數來日謂成服杖以死來日數也死數

往死日謂殯斂以死日數也大夫以上殯葬皆除死日死月數是以士之卒哭得葬三月葬皆

告附也今卒辭至尙饗○注卒辭至爲齊○釋曰云卒辭卒哭也祝辭者謂

文濟爲齊**疏**迎尸之前祝釋孝子辭云爾云不稱饗明主爲告附也者但卒哭

爲祭神將附於祖而設牲饗故不言也女子曰皇祖妣某氏於祖母**疏**至某

氏○注女孫附於祖母○釋曰此女子謂女未嫁而死或婦曰孫婦于皇祖姑

出而歸或未朝見而死歸葬女氏之家既葬附于祖母也婦曰孫婦于皇祖姑

某氏不言爾曰孫婦差**疏**注不言至某氏○釋曰此對上文孫附于祖而云

疏故不云爾也若然上女子亦不爾者文其他辭一也來日某皆**疏**其他辭

承孫下云爾可知直言其皇祖妣異者耳其他辭一也附尙饗**疏**一也○

注來日至尙饗○釋曰他辭一者正謂來日某濟附爾于爾皇祖妣某氏尙饗其孫

辭故云其他辭一也其附女子云來日某濟附爾于爾皇祖妣某氏尙饗其孫

婦云來日某濟附孫婦饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗辭勸強尸之辭也

於皇祖姑某氏尙饗饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗圭絜也詩曰吉圭爲

簋凡吉祭饗**疏**饗辭至之饗○注饗辭至孝子○釋曰饗辭勸強尸之辭也者

尸曰孝子饗案特牲禮迎尸入室尸卽席坐主人拜妥尸尸答拜執奠祝饗

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

其廟者案文二年公羊云大專者何大裕也

大祖未毀廟之主皆升合食于太祖又案曾子問云天子諸侯既祫祭主各反

其廟今附于廟附已復于寢若大夫祭主反廟相似故引為證也云練而後遷廟

者以主祫祭訖主反于寢如裕祭主穀梁傳云作傷公主譏其後也作主壞廟有

者案文二年經云丁丑作傷公主穀梁傳云作傷公主譏其後也作主壞廟有

時日於練焉壞廟壞廟之道易也改塗可也凡君薨卒哭而祫引之者證練乃

遷廟祫遷于寢案左氏傳公三十三年傳云凡君薨卒哭而祫引之者證練乃

於主烝嘗禘於廟服注云特祀于主謂在寢烝嘗禘於廟者三年喪畢遭烝嘗

則行祭皆於廟言遭烝嘗乃於廟則自三年已前未得遷於廟而禘祭此賈服

之義不與鄭同案春官炤人職云廟用炤鄭注云廟用炤者謂始禘時自饋食

始以此言之鄭義若於三年後四時當祭新死者於廟故用炤也若然唯祫

以威炤酒而已故鄭取穀梁練而遷廟特祀新死者於廟故用炤也若然唯祫

祭與練祭祭在廟祭訖主反於寢其大祥與禫祭其主自然在寢祭之案下文

禫月逢四時吉祭之月即得在廟祭但禫祭已又玄鳥詩鄭注云君喪三年

既畢禘於其廟而後禫祭于大祖明年春禫于羣廟若如此言則三年喪畢更

有特禘者鄭意除練時特禘三

年喪畢更有此特禘之禮也

沐浴櫛搔翦○注彌自至為鬻○釋曰云彌自浴也者上文虞沐浴不櫛注云

沐浴櫛搔翦○注彌自至為鬻○釋曰云彌自浴也者上文虞沐浴不櫛注云

沐浴櫛搔翦○注彌自至為鬻○釋曰云彌自浴也者上文虞沐浴不櫛注云

沐浴櫛搔翦○注彌自至為鬻○釋曰云彌自浴也者上文虞沐浴不櫛注云

沐浴櫛搔翦○注彌自至為鬻○釋曰云彌自浴也者上文虞沐浴不櫛注云

沐浴櫛搔翦○注彌自至為鬻○釋曰云彌自浴也者上文虞沐浴不櫛注云

沐浴櫛搔翦○注彌自至為鬻○釋曰云彌自浴也者上文虞沐浴不櫛注云

沐浴櫛搔翦○注彌自至為鬻○釋曰云彌自浴也者上文虞沐浴不櫛注云

用專膚為折俎取諸脰膾為之厚也折俎謂主婦以吉今文俎也體盡人多折以

折俎亦已誣矣古疏下俎者鄭知折俎主婦以吉今文俎也體盡人多折以

文脰膾為頭盜也疏下俎者鄭知折俎主婦以吉今文俎也體盡人多折以

佐食俎斝折少牢云其他如饋食此如饋食則尸俎斝折少牢云其他如饋食

主婦俎斝折少牢云其他如饋食此如饋食則尸俎斝折少牢云其他如饋食

臂乎其不疏其他如饋食禮者虞不致爵則夫婦無俎矣上文有俎則附時

然明矣疏其他如饋食禮者虞不致爵則夫婦無俎矣上文有俎則附時

儀禮注疏四十三

七中華書局聚

七中華書局聚

七中華書局聚

七中華書局聚

七中華書局聚

七中華書局聚

夫婦致爵以祔時變麻服葛其辭稱孝夫婦致爵與特牲同故云如特牲饋食

之專也或云以左胖虞右胖附者當鄭君時有人解者云虞祭與附祭共用一

謂如特牲饋食之禮尸俎用右胖解之主人俎左臂左胖之臂以爲虞祭主人

豈得復取虞時左胖之用嗣尸未暇筮尸者以其哀未殺故云尚質未暇筮尸若然練

一尸而已云虞附尚質未暇筮尸者以其哀未殺故云尚質未暇筮尸若然練

祥則筮尸矣故喪服小記云練筮日筮尸大祥筮尸可知是以鄭上文注云錢

尸且將始祔於皇曰孝子某孝顯相夙與夜處小心畏忌不惰其身不寧者稱孝

祭注稱孝者吉祭○釋曰對虞時稱哀案禮弓虞爲喪祭卒哭爲吉用尹祭

尹祭注稱孝者吉祭○釋曰對虞時稱哀案禮弓虞爲喪祭卒哭爲吉用尹祭

云初虞祭是記人誤云亦者亦上不言性號而嘉薦普淖普薦澂酒普薦餼羹不稱

文初虞祭是記人誤云亦者亦上不言性號而嘉薦普淖普薦澂酒普薦餼羹不稱

尚饗廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無

主則反廟之禮未疏適爾至尙饗○注欲其至之乎○釋曰云欲其兩告

告之是以告死者曰適爾皇祖某甫謂皇祖曰臚爾孫某甫二者俱饗是其

廟者至附須得祖之木主以孫附祭故也天子諸侯未聞云以其幣告之反廟之

事大夫無木主聚而反之故云無主則反廟之禮未聞云以其幣告之反廟之

子問云無遷主將行以幣帛為主命此大夫士或疑之替而小祥檀弓曰歸祥肉古

用幣以依神而告使之幣帛為主命此大夫士或疑之替而小祥檀弓曰歸祥肉古

文替皆疏替而小祥○注小祥至作基○釋曰自禫以後至三月小祥故云

引之者證小祥是祭故有肉也曰薦此常事而祭禮也古文常為祥疏曰薦此

變易孝子思之而祭是其常事故祝辭異也云替而祭禮也者喪服小記文氣

親云期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也注云此謂練祭也禮正月存

祭謂常事也又替而大祥曰薦此祥事也復疏曰又替至祥事○注又復也○釋

復替也變言祥中月而禫中猶閉也禫祭名也與大祥閉一月自喪至此凡二

疏中月而禫○注中猶至為導○釋曰知與大祥閉一月自喪至此凡二

佩又於禫月將鄉吉祭又得樂懸故云是月也吉祭猶未配是月是禫月也當

猶未以某妃配某氏哀未忘也少牢饋食禮祝曰孝孫某敢用疏配○注是

儀禮注疏四十三 八 中華書局聚

月至尙饗○釋曰謂是禫月禫祭仍在寢此月當四時吉祭之月則于廟行四
 時之祭於羣廟而猶未得某妃配哀未忘若喪中然也言猶者如祥祭以前
 不以妃配也案禮記云吉事先近日喪事先遠日則大祥之祭仍從喪事先用
 遠日下甸為之故檀弓云孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌注踰
 月且異甸也祥亦凶事先遠日案此禫言澹然平安得行四時之祭則可從吉
 事先近日用上甸為之若然二十七日禫言澹然平安得行四時之祭則可從吉
 於廟亦用上甸為之引少牢禮者證禫
 月吉祭未配後月吉如少牢配可知也

儀禮卷第十四

經二千七百四十九注

儀禮疏卷第四十三

儀禮注疏卷四十三校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

尸服卒者之上服

不服元端若

若陳闔通解俱作若屬下句毛本若作者

先祖尸在中故先祖為士者

要義同毛本通解無先祖尸在中故六字

男男尸

不使同姓與婦為尸者

要義同毛本通解姓下有孫字○按通解刪下尸須得孫列者孫與祖為尸二句故此句加孫字今

注疏本既不刪下二句仍依通解加孫字則贅矣

必知無容用庶孫者

此本無下空一字要義無下有容字通解毛本無無字按要義似得之必知無三字略逗

自禫已前

陳本通解要義同毛本禫作禫下並同○按禫是也

祭於廟同几

通解要義楊氏同毛本几作凡○按几是也

既饗祭于苴

釋曰云既饗者正謂祝釋饗神辭告之使令祔之安之釋饗訖佐食取黍

稷祭於苴

疏凡三十二字注疏本毛本俱脫通解要義有

祝祝卒

記異者之節嚴本毛本同盥巾箱枕本記作既

不綏祭○裁從獻陸氏曰裁莊吏反劉本作載酢再反

又泰羹濟自門入通解要義同毛本又作有

主人獻之後陳闡通解俱無之後二字

以見經無尸陳本通解要義同毛本經作綏○按經是也

主人哭

出復戶外東面位也陳本通解要義同毛本戶作尸○按尸字是

祝升止哭

警覺神也警通典通解楊氏俱作驚疏同

主人入

啓牖鄉是親之事毛本鄉作嚮顧廣圻云當作祝之事宋本已誤

祝從

鄉牖一名也徐本無一字集釋通解俱有與疏合

故須解之解陳闡俱作辭

在牖鄉之下毛本鄉作饗

卒徹祝佐食降復位毛本無復字唐石經徐本通典集釋通解要義楊敖俱有石經考文提要云鄭注祝復門西北面位佐食復西方位

始虞用柔日

柔日陰陰取其靜徐本通典楊氏同集釋通解毛本俱不重陰字

敢用絜牲剛鬣

敢昧冒之辭昧冒二字通典倒

香合香通典作薌陸氏曰香本又作薌音同

蓋記者誤耳徐本通解楊敖同毛本集釋耳作爾○案徐本非耳作而已解爾作如此解二字絕不同

梁曰香萁萁要義从艸通解毛本從竹○按萁是也曲禮從艸不從竹

祭以牲為主通解要義同毛本牲作生○按牲不誤

嘉薦普淖

言故以為號云者陳闔要義同毛本以作言

明齊澣酒

謂以新水漬麴要義同毛本麴作麴

直取新義是同要義同毛本通解無是字

應在上與牲為次毛本與誤作特

哀薦裕事

主欲其裕先祖也徐本通典集釋通解楊敖同與疏合毛本無其字其裕通典作合於

今文曰古事古集釋作合周學健云裕之言合也作合字文義方協

合先君之主於大廟君要義作祖

始虞而已言裕者要義同毛本始上有今字通解有今無已

饗唐石經徐陳闔葛俱作饗毛本作饗

再虞皆如初日哀薦虞事日唐石經作日下同毛本作日

三虞卒哭

報葬者報虞者 徐本同通典集釋通解楊氏毛本無下者字

謂之他者 徐陳葛本通典集釋通解楊氏俱作他與疏合毛本作也

令正者自相亞也 徐陳楊氏俱作今釋文集釋俱作令張氏曰監本令誤

卒哭日成事 日徐本作日集釋通解楊氏毛本俱作日張氏曰注曰卒哭日成事按檀弓日作日此引檀弓文也從檀弓

却解初虞再虞稱袷稱虞之意 通解要義同毛本却作即

故次取庚日為三虞也 陳本通解要義同毛本三作二○按三是也

降辛日取壬日為卒哭 通解同毛本降作隔○按降是也

謂不待三月 通解要義同毛本月下有喪字

三月而後卒哭者 陳本通解要義同毛本月作日○按月字不誤

乃為卒哭祭 要義同通解毛本祭下有也字

以鄭君以前 陳闡要義同毛本君誤作若

獻畢

出宿于濟宿徐本通典集釋通解楊敖俱作宿是也毛本誤作縮濟徐本

飲錢于禰陸氏曰禰乃禮反劉本作泥音同

尸且將始祔于皇祖且徐本作且集釋通解楊氏俱作且張氏曰疏且作日其辭曰是明日之且也從疏

彼生人錢行人之禮生陳闔俱作行

尊兩甌于廟門外之右

無甬不久陳徐陳闔葛集釋通解楊氏同毛本甬作鼎

酒則尋常祭祀之酒通解要義同毛本無上酒字

祭尊在房戶之間毛本戶誤作尸

饌籩豆

古文甗為挺毛本挺誤作挺

有乾肉折俎

如今涼州烏翅矣徐本集釋通解要義楊氏同釋文毛本烏作鳥下同盧文弼云李與周禮合○按釋文作鳥恐亦刊本之誤

尸出

今卒哭祭末餞尸於門外卒哭二字毛本誤倒浦鐘云末誤未○按疑未脫徹字

尸即席坐唯主人不哭唯唐石經徐本通典楊敖俱作唯陳本集釋通解俱作惟毛本作惟惟惟相似故誤作惟

主人其拜毛本通解其作答

尸受振祭嘑受唐石經徐本集釋通解楊敖俱作受與疏合毛本作授石經考文提要云上句乃佐食授嘑授受相承

經云佐食授嘑通解同毛本授作受

明反與佐食通解同毛本與作於

主人及兄弟踊

由廂門外無事尸之禮也由集釋敖氏俱作猶疏同盧文詔云疏云鄭舉正祭況之則固當作猶由通

古文謾作休休陳閩監葛集釋通解俱作休按前經注云古文謾作休則此亦當作休字鍾本誤作古文作爲沐毛本休亦誤作沐

婦人在北婦人要義作女子

南爲左毛本南誤作男

在廟以廟爲限爲上要義有門字

取正祭比之陳閩通解同毛本比作北

尸出門哭者止者通典作則按疏云尸出大門哭者便止則作則亦有理

以錢於外毛本錢誤作薦

主婦亦拜賓

云不言出送拜之於闈門之內者送拜二字要義倒

丈夫說經帶于廟門外

使賓知變節故也通解要義楊氏同毛本節作卽○按節字是

婦人說首經

帶不變也變徐本通典集釋楊氏俱作變與疏合通解毛本作說

未可以輕文變於主婦之質未閩本誤作末文徐本通典集解通解楊氏俱作文與疏合毛本作又

知齊斬婦人帶不變也者毛本婦誤作衰

齊衰帶惡筭以終喪陳閩俱無帶字○按陳閩據今喪服小記刪非也喪服布總筭疏云喪服小記云婦人帶惡筭以終喪

重首在上體通解要義同毛本楊氏首字重出

雖夕時未變麻服葛毛本夕誤作久

無尸則不餞猶出几席設如初几監本誤作凡

本為送神也通解要義同毛本本作不

哭止告事畢賓出死三日而殯上七字毛本脫徐本通典集釋通解楊敷俱有張爾岐云專石經剝蝕尚有賓出二字脚可辨

補字缺或亦承監本之誤

是以更有此文也要義同毛本是作事

死與往日鄭云自鄭字起至下死數往日句止凡二十四字陳闕俱脫

皆除死日死月數通解同毛本除作殊

卒辭曰

以其卒哭祭卒哭二字毛本誤倒

女子曰

歸葬女氏之家陳闕俱無葬字

婦曰

曰孫婦婦差疏也徐本通典集釋通解俱重婦字與疏合毛本不重

今文無某氏 此五字毛本脫徐本集釋俱有與單疏標目合通解無

其他辭一也

皆有此辭 通解同毛本無此字

齊祔爾于爾皇祖妣某氏 陳闡通解要義同毛本于作王○按于字是

饗辭曰

勸強尸之辭也者 要義同毛本尸作神浦鏜云尸誤神

執奠祝饗 陳闡通解要義同毛本祝作祀○按特牲饋食作祝

明日以其班祔

孫與祖昭穆同 通解要義同毛本同字在昭字上

云凡祔已復于寢 毛本復誤作夫

易檐可也 要義楊氏同毛本檐作擔○按穀梁文二年傳作檐

按左氏僖公三十三年傳云 傳字要義在氏字下

則行祭皆於廟言 言要義作言屬下句毛本作焉

用彝盛鬱必用卣要義同毛本鬱作卣必下陳闡俱衍卣字

禘於其廟要義同毛本禘作歸

沐浴櫛搔翦搔監本誤從木戴釋文作擗張氏曰經曰沐浴櫛搔翦按釋文云

此擗必指經也從釋文○按經文翦字張氏作翦考嚴徐鍾諸本俱作翦與張

氏不合未詳其故注云搔翦或為蚤擗如釋文及張氏說則擗宜互倒乃與

見擗翦難識故但為擗翦作音非必注中無翦字也

當為爪徐本集釋通解要義楊敖同毛本為作音

未在於飾陳本通解要義同毛本未作末○按上文注作未

用專膚為折俎

古文脰臙為頭噉也噉監葛俱誤作益集釋作臙亦誤

注專猶至噉也毛本噉誤作益

鄭知折俎是主婦以下俎者通解要義同毛本無折字

用嗣尸

錢尸且將始祔于皇祖

且陳闡俱作且

儀禮注疏

四十三校勘記

古中華書局聚

用尹祭

今不言牲號陳本要義同毛本今作故

嘉薦普淖

故并言其次耳要義同毛本通解耳作矣

適爾皇祖某甫

而後主各反其廟者主陳闡監本俱誤作王

聚而反之通解要義同毛本聚作祭

朞而小祥

祥吉也吉通解作祭誤

曰薦此常事

注祝辭之異者毛本注下有祝辭至為祥釋曰七字按要義亦直云注祝辭之異者不載釋曰二字

禮正月存親通解要義同毛本存作有○按存是也喪服小記作存

期則宜祭要義同毛本宜下有有用字○按喪服小記無用字

以是謂小祥祭謂常事也 以是毛本作是以下謂字要義作爲

中月而禫

自喪至此 徐陳閩葛通典集釋通解楊氏同毛本此作中

古文禫或爲導 張氏曰釋文前道之注云爲道同此導當爲道從釋文○按說文谷部囿字注云讀若三年導服之導與此注合不必從

釋文作道

徙月樂 通解要義同毛本徙作後○按檀弓作徙

二十八日復平常正作樂也 通解要義同毛本復平常正作後月半常主

又於禫月將鄉吉祭 毛本鄉誤作卽

是月也

謂是禫月禫祭 通解要義同毛本月下有得字

儀禮注疏卷四十三校勘記

儀禮疏卷第四十四

儀禮卷第十五

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

特牲饋食禮第十五

疏

特牲饋食禮第十五。○鄭目錄云：特牲饋食之禮，謂諸侯之土祭。祖禩，非天子之土。而於五禮屬吉禮。○釋曰：

鄭知非天子之土，而云諸侯之土者，案曲禮云：大夫以索牛，士以羊豕，天子大夫士此儀禮特牲少牢，故知是諸侯大夫士也。且經直云：適其皇祖某子，不云：鄭祖禩者，祭法云：適土二廟，官師一廟，官師謂中下之士，祖禩共廟，亦兼祭祖，故經舉祖兼有禩者，鄭達經意，祖禩俱言也。若祭無問一廟二廟，皆先祭祖，後祭禩，是以文二年左傳云：文武不先不窟，子不先父是也。若祭無問，尊卑廟數多少，皆同日而祭，畢以此及少牢，唯筮一日，明不別日祭也。

儀禮

鄭氏注

特牲饋食之禮，不諏日。

祭時至事，孰始可以祭，則筮其日矣。不如少牢大夫先與有

司於廟門，諏丁巳之。○**疏**：特牲饋食之禮，不諏日。○注：祭祀至為詛。○釋曰：自此日，今文諏皆為詛。○**疏**：至事畢，論士將筮日之事。云：祭祀自孰始。曰：饋食饋食者，食道也。諏謀也。士賤職，褻者，食道也。者，案檀弓云：飯用米，貝弗忍虛也。不用，食道用美焉。爾鄭注云：食道，黍米貝美，若然，食道是生人飲食之道。孝子於親，雖死，事之若生，故用生人食道饋食之也。此釋經不言祭祀而言饋食之意。耳。云：祭祀自孰始者，欲見天子諸侯饋食已前，仍有灌鬯朝踐，饋獻之事。但饋食見進黍稷，云：饋孰見牲體而言。節也。云：士賤職，褻時至事，暇可以祭，則筮其日矣。者，此解經不諏日，謂不如大夫。夫以上預前十日，與臣諏日而筮之，是以鄭云：不如少牢大夫先與有司於廟門，諏丁巳之日也。凡士言不者，對大夫以上為之。此士言不諏日，少牢大夫諏

日士喪禮月半不殷奠則大夫已上殷奠如此之類皆是也鄭云時至事暇可

以祭者若祭時至有吉事皆不廢祭若有公事及病攝者為之不致肅敬於心與

不與祭如不祭自注云孔子或出或病不自親祭使攝者為之使人可也雖使人也

君不祭同又祭統云是故君子之祭也必身親進之有故則使人攝祭若諸侯有朝

會之事則不得使人攝故王制云諸侯祭則禘則不嘗嘗則不烝烝則不

禮注云不言春祠魯在東方王東巡守以春或闕之是諸侯朝會不得攝以諸侯

禮大故也案桓八年經書正月己卯烝公羊傳云烝者何冬祭也春曰祠夏曰

約秋曰嘗冬曰烝常事不書此何以書譏何譏爾烝也烝則絜絜則不敬君

子之祭也敬而不黷疏則怠怠則忘士不及茲四者則不敢美其衣服及筮日

禮本下為土制四者土有公事不得及茲四時祭者則不敢美其衣服及筮日

若然則土不暇不得祭又不得使人攝大夫已上有公事乃有攝可知及筮日

主人冠端玄卽位于門外西面冠端玄冠玄冠者門謂廣門疏注冠端至西面○

○釋曰云冠端玄冠玄冠故也若然玄者玄冠玄冠者門謂廣門疏注冠端至西面○

亦名玄黃裳雜裳若朝服布衣而素裳但六入為玄七入為緇玄判言之緇衣

冕而聽古樂則唯恐是冕服正幅亦各端也云門謂廟門知者士冠禮云吾端

於廟門為冠禮筮尚在廟門此為祭廟筮在廟門可知若然士冠言子姓兄弟

廟非祭恐不在廟故言廟此不言廟者為祭廟筮可知若然士冠言子姓兄弟

如主人之服立于主人之南西面北上所祭者之子孫皆來與焉宗子祭則族人

皆疏 子姓至北上○注所祭至皆侍○釋曰云子姓者子之所生者案鄭注喪

侍者喪服小記云繼別為宗繼禰者為小宗鄭注云小宗有四或繼高祖或繼

會祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷若然繼禰者長者為小宗親弟等雖異宮

皆來祭繼祖者從父昆弟皆來祭繼曾祖者從祖昆弟皆來祭繼高祖者族祖

昆弟皆來祭是皆據小宗而言也云宗子祭則族人皆侍者此鄭據書傳而言

案書傳康誥云天子有事諸侯皆侍尊卑之義注云事謂祭祀又云宗室有之事

族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私注云謂卿大夫以下宗室大宗之事

一家引禮記別子為祖繼別為大宗經子姓兄弟若據小宗有服者若然大宗兼有

絕服者有司羣執事如兄弟服東面北上士之屬也疏也○司至北上○注士之屬吏

主人冠端玄左傳云士有黻疏席于門中闌西闕外為筮人設之也古疏席于至

子第謂此言為屬吏而已疏席于門中闌西闕外文闕作壘闕外○

注為筮人設之也○釋曰案士冠禮云筮與席所卦者具饌于西塾乃言布席

于門中筮人執筴抽上韉兼執之此不言具饌于西塾而經但言席于門中取

筮于西塾又不云抽上韉疏筮人取筮于西塾執之東面受命于主人筮人官名

者皆互見省文之義疏筮人取筮于西塾執之東面受命于主人也筮問也

取其用問神疏注筮人至著也○釋曰案周禮春官有卜人筮人此士禮亦

明者謂著也疏云筮人故云官名也云筮問也取其用問神明者謂著也

者案周禮天府職云季冬陳玉以貞來歲之美惡注云問事之正曰貞凡卜筮

實問於鬼神謂卜用龜龜知生數一二三四五之神筮用著著知成數七八九

六之神則此鄭云神明者也若然神既為生成之神鄭云謂著者則著

亦有神易繫辭有著之德圓而神非直筮有成數之神亦有著之神也宰自主

人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子尚饗宰羣吏之

長自由也

贊佐也達也贊命由左者為神求變也土祭曰歲事此言某事又不言妃者容

大祥之後禫月之吉祭皇君也言君祖者尊之也某子者祖字也伯子仲子也

尚庶疏非長不至尙饗○注宰羣至庶幾也○釋曰云宰羣吏之長也云贊命由左者為

神求變也者決士冠禮宰自右少退贊命鄭注云宰有司主政教者自由也贊

左贊命為神求吉故變於常禮也云士祭曰歲事此言某事又不言妃者容大

祥之後禫月之吉祭者案下宿賓云薦歲事據吉祭而言又少牢吉祭云以某

妃配即與士虞記云中月而禫是月也吉祭猶未配此與彼文同故知是禫月

吉祭也云言君祖者尊之也者天子諸侯各會祖為皇考此士亦云皇祖故云

伯仲叔季五十字下篇云皇祖伯某鄭注云伯某在子為男子美稱故以某為

解之與此異也字筮者許諾還即席西面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示

主人主畫地識交箸者坐著短由便卦者疏短由便者決下少牢云史曰若遂述命既

乃釋贖立筮鄭注云卿大夫之著長五尺立筮由便與土不同知著有長短者

案三正記云天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺是也云卦者主畫地

識交備以方寫之者案士冠禮云筮人許諾右還即席坐西面卦者在左卒

云執以示主人則筮者書寫已也書卦者筮人以方寫所得之卦彼云書卦即

示主人則寫卦者非筮人故此鄭云卦者主畫地識交備以方寫之也疏注長

人受視反之還筮者還東面長占卒告于主人占曰吉長幼旅占之屬之疏注長

占之○釋曰經直云長占知非長者一人而云長幼旅占之者士冠禮云若不

吉則筮遠日如初儀遠日旬禮云不至初儀○注遠日旬之外日○釋曰案曲

又云旬之內曰近某日旬之外曰遠某日此尊卑有異云旬之內曰近某日據

士禮吉事先近日謂祭祀假令孟月先於孟月上旬內筮筮不吉乃用中旬之

內更筮中旬又不上吉更於下旬內筮筮不吉即止大夫已上假令孟月於前

月下旬筮來月之上旬不吉又於孟月之上旬筮中旬不吉又於中旬筮

下旬筮中旬又不上吉即止不祭今云遠日旬之外日者謂上旬不吉更於上

告事畢前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖

某子筮某之某為尸尚饗三日者容宿賓視濯也某之某者字尸父而名尸連

而前事云三日者容宿賓視濯也者謂前期二日宿賓一日視濯是以下云厥明

也宿賓又是厥明夕為期上則宿賓與視濯別日又知宿賓是祭前二日此經

乃祭前三日筮尸故鄭云容宿賓視濯言容者為筮尸之後祭日之前有二日

此而言則宿尸與宿賓中無厥明之文則二者同日矣二既同日鄭直言容

宿賓視濯不言容宿尸者以其宿賓在厥明之上故不嫌宿尸與宿賓別日也

儀禮注疏 四十四

中華書局聚

於祭者子行也適孫也北面而事之所以明子事父之道也注云祭祖則用孫列皆

取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮

如孫之倫取卿大夫有爵者為之故魯詩祭尸之等皆言公尸又曾子問云

鄉大夫將為尸於公若大夫士祭尸皆取無爵者無問成人與幼皆得為乃宿

尸宿讀為肅肅進也進之者使知祭日當來古文宿乃宿尸注宿讀至作宿

疊之不從古文云凡宿或作速謂一部之內或作速者若公食大夫速賓之類

是也云記作肅者曲禮云主人肅客而入是也又云周禮亦作宿者大宗伯文

宿賦滌濯是也主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面東上

面者來不為賓客子姓立疏主人至東上注不東至其後釋曰云不東面

于主人之後上當其後疏者來不為賓客者為尸者父象也主人有子道故

主人北面不為賓客不敢當尊故不東面此法冠禮宿賓主人東面此中北面

不同也云上當其後者子姓兄弟北面陪主人後東頭為上者不得過主人故

為上者當主尸如主人服出門左西面不敢尊疏尸如至西面注不敢南面

人之後也尸如主人服出門左西面不敢尊疏尸如至西面注不敢南面

人即位於廟門外之東方南面以其大夫尊於恩有君道主人辟皆東面北上

故南面當尊此士之孫倫為尸雖被宿猶不敢當尊也

主人再拜尸荅拜主人先疏注主人先拜尊尸釋曰此決下文宿賓賓先

少牢云吉則遂宿尸祔擯主人再拜稽首祔告曰孝孫某云尸拜許諾祔先

釋辭訖尸乃拜許此尸荅拜後宗人乃擯辭者士尸卑主人拜尸即荅拜不得

擯辭訖大夫之尸尊宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿宗人擯者

尊得擯辭訖乃拜

宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿宗人擯者

宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿宗人擯者

宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿宗人擯者

宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿宗人擯者

宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿宗人擯者

宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿宗人擯者

宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿宗人擯者

宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿宗人擯者

宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿宗人擯者

宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿宗人擯者

辭如初者如宰贊命筮尸之辭卒

曰者著其辭所易也。今文無敢。疏宗人至敢宿。注宗人至無敢。釋曰云

雖不見宰贊命以其云筮尸如求日之儀筮日時有宰贊命則筮尸時亦有宰

贊命可知故此得如之也云卒曰者著其辭所易也者前筮尸辭云筮某之某

為尸尚饗易祝許諾致命受宗人辭許之傳命於尸始宗人祈北。疏祝許諾致

已上之辭也。釋曰云始宗人祝於北面至於傳命皆西面受命東面釋之。疏命○注受

宗至釋之。釋曰云始宗人祝於北面至於傳命皆西面受命東面釋之者以其

上文始時主人與子姓兄弟立于尸門外北面重行則宗人與祝相隨亦皆北

進故云始宗人祝北面至於尸出門左西面主人避之門西東面釋之可知

尸許諾主人再拜稽首於祝而告宗人受。疏曰云其許亦宗人受於祝而告主人

者謂祝受尸許諾辭旋西面告宗人宗。尸入主人退不相揖而去尸。疏注相揖至

人告主人尸許諾主人乃再拜稽首。尸入主人退不相揖而去尸。疏注相揖至

曰鄭知有相揖而去者約下篇少牢云主人退尸送揖不拜是也但彼有送文

此經尸入後乃言主人退則尸不送可知此尸不送者士卑故尸被宿之後不

受宿猶送大夫也。宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅再拜宗

人擯曰某薦歲事吾子將泣之敢宿。薦進也泣臨也言吾子將臨之知。疏宿賓

宿○注薦進至賓耳。釋曰自此盡賓拜送論士將祭宿屬吏內一人為備三

獻賓之事也云言吾子將臨之知賓在有司中者以其云將臨之明前筮尸在

其中可知以上無戒文今宿之云吾子將泣之明知賓在有司內可知案前文

有司羣執事如兄弟服東面北上鄭云士之屬吏此云賓在有司內則賓是士

之屬吏可知下記云公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻

內言私臣據已自辟除者言公有司者亦是士之屬吏命於其君者言賓在

司中者諸士此獻者之中選以為賓又選為衆賓以下若在門外時同在門西

東面北上及其入為賓及衆賓者適西階以俟行事公有司不選為賓者門西

北面私臣不選為賓門東北面門外不列者以其未有事入門而列者為將行

事公有司門西私臣門東二者皆無事故經不見記人乃辨之見其與於獻也

云今特肅之尊賓耳者賓有司之內不嫌不助祭今特宿之者將使為賓也

賓曰某敢不敬從主人再拜賓荅拜主人退賓拜送厥明夕陳鼎于門外北面

北上有羸厥其也宿賓之明日夕門外疏注厥其至為密釋曰自此盡主人

之事云門外北面當門也古文羸為密疏拜送論祭前一日之夕視濯與視牲

故知當門下篇少牢陳鼎在門東此當門者士卑避大夫故也櫛在其南順

實獸于其上東首順從也於之制如今大木鑿疏櫛在至東首○注順猶至

牲北首東上馬卦羊司士擊豕宗人告備乃退不言獸少牢五鼎明有獸可

知不言之者已有二牲略其小者故不言之也案士虞記陳牲于廟門外北首

西上鄭注云言牲腊在其中西上變吉此亦其西北首東足與彼文同彼云變

吉者彼牲云北首西上明腊亦北首可知此實獸於上東首不與牲相統故云

變吉云櫛之制如今大木舉矣上有四周下無足者鄭舉漢法以曉古諸禮禮

記及此儀禮而言櫛者以無足解之云獸腊也者特牲鼎有豕魚腊案周禮腊

人鄭注云小物全乾為腊故知牲在其西北首東足其西櫛西也東足者尚疏

豕云牲魚水物云獸是腊可知牲在其西北首東足其西櫛西也東足者尚疏

注其西至其生○釋曰豕不可牽之縛其足陳於門外首北出櫛東其足寢設

其左以其周人尚右將祭故也云牲不用櫛以其生者對腊死用櫛而言之設

洗于阼階東南壺禁在西序豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂東房房中

北西堂西夾室疏注東房至南耳釋曰大夫士直有東房西室若言房則東

之前近南耳疏注東房至南耳釋曰大夫士直有東房西室若言房則東

禮側尊無體于房中亦不言東如此之類皆不言東以其直有一房不嫌非東

房故不言東今此經特言東房明房內近東邊故云東房也夾室半以南為之

以壁外相望則當夾北也又與少牢籩豆所陳相反少牢近於西方此經則房

中之東也言當夾北者以其夾室在房近南東故云房中之東當夾北也云西

堂西夾之前近南耳者案爾雅注夾室前堂謂主人及子姓兄弟即位于門東

之相此在西堂在西相故云西夾之前近南也主人及子姓兄弟即位于門東

如初位也賓及眾賓即位于門西東面北上疏注不象如初者以宰疏注不象至不

不象如初者此決上經主人及子姓兄弟即位于門東如初筮位今賓及眾賓

者即是前者有司羣吏執事當言如初不言者以宰前筮時在門東贊主人辭

今宰在門西同行又宗人祝離位賓西北宗人祝立于賓西北東面南上事彌

東面南上異於筮位時故不言如初也宗人祝立於賓西北東面南上至位

彌異宗人祝疏注事彌至位彌異者謂宗人祝近門離本位故云位彌異主人再拜賓

於祭宜近席疏至位彌異者謂宗人祝近門離本位故云位彌異主人再拜賓

荅再拜三拜眾賓眾賓荅再拜疏注眾賓至禮也釋曰云

問多少總三拜之旅眾也眾賓共得三拜故云旅之也眾賓再拜者士賤眾賓

得備禮案有司徹主人降南面拜眾賓于門東三拜眾賓門北面皆荅一拜

注云言三拜者眾賓賤旅之也眾賓一拜賤也卿大夫尊賓賤純臣也經云皆

荅一拜明人人從上至下皆一一獨荅拜以其純臣故也所以不再拜者避國

公故也此士賓莫問多少皆得一時主人揖入兄弟從賓及眾賓從即位于堂

再拜者以其士賤眾賓得備禮故也主人揖入兄弟從賓及眾賓從即位于堂

下如外位注宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具注濯澗也不

儀禮注疏四十四 五 中華書局聚

省文也東北面告緣窶意欲聞疏主人至濯具○注濯漸至几席○釋曰云不

也言濯具不言絜以有几席疏言敦劍者省文也者決上文初饌時云豆籩

劍在東方明敦及劍亦視可知文不言者省文故也上陳時經有几席窶注所

以不并言几席省文者經言告濯具几席不在濯內故不得云几席為省文也

云東北面告緣窶意欲聞也者經云即位于堂下如外位則主人在東階之下

宗人降自西階宜東面告濯具以窶在西亦欲聞之故也所以不正面告者為

主人告故也云言濯具不言絜以有几席者凡洗濯當告絜不洗者告具而已

几席不在洗內故直告濯具不言絜嫌通几席亦在洗濯之限此決下經門外

舉鼎濯賓出主人出皆復外位為視牲也今宗人視牲告充雍正作豕也充猶肥

云告絜賓出主人出皆復外位為視牲也今宗人視牲告充雍正作豕也充猶肥

官名也北面以策疏注充猶至聲氣○釋曰云北面以策動作豕者此無正文

動作豕視聲氣疏經云作是動作之言故知以策動作豕云視聲氣者案禮

記內則周禮庖人唯云豕望視而文賤腥不云豕之聲氣而鄭云視聲氣者宗

但祭祀之牲當充或肥若聲氣不和即是疾病不堪祭祀故云視聲氣也宗

人舉獸尾告備舉鼎烹告絜具請期曰羹飪而肉謂之羹飪孰也謂明日質明時

西北而告疏請期曰羹飪○注肉謂至有司○釋曰案少牢云宗人曰且明行

實有司疏事此不云且明行事而云羹飪者彼大夫尊有君道可以豫勞賓

故云時節此士卑無君道故不云且明而云羹飪是以鄭云重豫勞賓羹飪乃

來也云宗人既得期西北面告窶有司者此案少牢云主人門東南面宗人朝

服北面曰請祭期主人曰比於子宗人曰且明行事上文門外賓位在告事畢

賓出主人拜送夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺風早也與起也

其餘有不玄端者疏夙興至側殺○注風早至牲也○釋曰自此盡於中庭論

側殺殺一牲也疏祭日夙興主人主婦陳設及行位之事云主人服如初則

書者或亨于門外東方西面北上亨麥也煮豕魚腊以饗各一**疏**注亨麥至釜

用錢者下少牢云羹定雍人陳鼎五三鼎羹飪實鼎陳于門外如初初視尊于

戶東玄酒在西戶東室戶東玄酒在西**疏**注戶東至在左○釋曰知戶東是室

言今直云戶東故知室戶東也云玄酒在西尚之凡尊射皆玄酒在西事酒在東若燕禮大

射唯君面尊不從此義也實豆籩鋼陳于房中如初如初者取而實**疏**注如初至反之○釋

中如初者明既而反之可知也執事之俎陳于階間二列北上及兄弟第二列

者因其位在東西祝主人主婦疏執事至北上○注執事至於神○釋曰鄭知

之俎亦存焉不升鼎者異於神疏經執事之俎祝主人主婦亦存焉者見士虞

記祝俎陳於階間可知以主婦亦不致爵故見主人主婦疏明此吉祭有致爵主人

主婦陳於階間可知以主婦亦不致爵故見主人主婦疏明此吉祭有致爵主人

三獻禮成別為簋尸正祭無致爵故主人主婦無俎疏云不升鼎者異於神者

前俎升鼎而入於階前此鼎在門外疏威兩敦陳于西堂藉用萑几席陳于西

堂如初威黍稷者宗婦也**疏**注威黍稷者宗婦也○釋曰知威黍稷是尸盥

匱水實于槃中篔巾在門內之右設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門內之右

右鄉外以**疏**尸盥至之右○注設盥至左右○釋曰云不揮者揮振去水使手

秦伯納女五人懷贏與焉奉匜沃盥既而揮之懷贏怒是也云門內之右象洗

在東者東謂門東據向內為右故鄭云統於門東西上云凡鄉內以入為左右

鄉外以出為左右者欲明門祝筵几于室中東面此為神數席也至疏注為神○釋

曰案上視濯時云宗人祝立於竇西北東面南上鄭注云事彌至位彌異宗人

祝於祭宜近廟至入廟時宗人獨升視濯及出門外視牲告充未位有使祝之文

至此臨祭使祝數神席故主婦纒笄宵衣立于房中南面存猶使之主祭祀

鄭云至此使祝接神故也主婦纒笄宵衣立于房中南面存猶使之主祭祀

凡笄婦人助祭者同服也此衣染之以黑其繒本名曰宵詩有素衣朱宵記有玄宵衣

安髮之笄非冠冕之笄猶使之主祭祀也云雖姑存猶使之主祭祀也

婦人笄對男子冠冕之笄猶使之主祭祀也云雖姑存猶使之主祭祀也

也云宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵者謂此宵衣是綾綺之屬鄭注

內司服云男子之祿衣黑則是以黑其繒本名曰宵者謂此宵衣是綾綺之屬鄭注

玉藻君子狐青裘玄宵衣以黑則此婦人宵衣亦黑可知其玄則黑之類也故鄭引

字據形聲為綃從絲省聲但詩及禮記儀禮皆作宵字故鄭云其繒本名曰宵

儀禮注疏 四十四

七 中華書局聚

子妻為也主人及賓兄弟羣執事即位于門外如初宗人告有司具具猶也主人拜

賓如初揖入即位如初初視也佐食北面立于中庭佐食賓佐尸食者疏疏中庭也

注佐食至之西○釋曰案下記云佐食當事則戶外南面無事則中庭北面據此而言則此經謂無事時也云立于宗人之西者案士虞禮云主人及兄弟賓

即位于西方如反哭位注引既夕禮云反哭入門升自西階東面經又云宗人西階前北面注云當詔主人此特牲吉禮主人行事由阼階宗人亦在阼階

南攬主人佐食北面於中庭明在宗人之西可知

儀禮疏卷第四十四

儀禮注疏卷四十四校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

特牲饋食禮第十五

諸侯之士祭祖禩非天子之士而於五禮屬吉禮

集釋校云此條有脫誤釋文引鄭云諸侯之士

以歲時祭其祖禩之禮又疏云鄭知非天子之士而云諸侯之士者似釋文所引乃鄭目錄本文此云非天子之士及而字皆疏內字訛入注文十

五禮屬吉禮下又脫大戴第七小戴第十三別錄第十五凡十四字○按釋文廟字誤當從疏作禩

特牲饋食之禮

於廟門諏丁巳之日今文諏皆爲詛

下六字毛本脫徐本集釋俱有與此本標目合通解無按釋文摘爲詛二字

食道是生人飲食之道

通解要義同毛本無生字

耳云祭祀自孰始者

毛本耳作且要義作耳屬上句

欲見天子諸侯饋食已前

食要義作孰

吾不與祭如不祭

要義同毛本無如不祭三字

諸侯禘則不禘

要義同毛本禘作祠○按王制作禘

常事不書

要義同毛本常作嘗○按公羊作常

及筮日

諸侯日視朝之服 毛本日作曰浦鐘云日誤曰

云門謂庶門 陳闡同毛本謂作爲

士冠禮云 陳闡同毛本土作是○按士字是

爲冠禮筮 毛本爲作而○按此本是

席于門中

古文闡作藝 文徐陳集釋通解俱作文毛本作人藝徐本釋文集釋通解俱作藝毛本作契

筮人取筮于西塾

神既爲生成之神 通解同毛本下神字作人

圓而神非 通解同毛本非字在神上○按非字屬下句是也

宰自主人之左贊命

祖字也 浦鐘改祖爲且非是說見下

贊命之事 通解同毛本事作辭陳本誤作辛

決士冠禮 毛本決作法

據吉祭而言 通解要義同毛本無祭字○按通解是也

此與彼文同 毛本彼誤作本

伯某且字也 要義無伯字且此本要義俱作且下同毛本且作祖陳本此

誤且之言薦也薦其字也賈疏分別此稱祖字少牢稱且字之指而刻本

疏內誤且為祖致學者不能讀浦鐘之說二篇互訛○按凡言且字者皆

筮者許諾

與士不同 通解同毛本並作於○按與字是

筮者還

以其屬之長幼 徐本同集釋通解楊氏毛本屬俱作年

若不吉

又云旬之內曰近某日 曰字毛本作日下同通解此句作曰下兩句仍誤

前期三日之朝

儀禮注疏 四十四 校勘記

九 中華書局聚

上則宿賓與視濯別日 上陳闡俱作士

宿尸云乃乃是緩辭 毛本不重乃字

二者既同日 毛本無既字

今又筮其子爲尸 陳闡通解要義同毛本又作有

朝事延尸於戶外 要義同毛本延作筮

乃宿尸

古文宿皆作羞凡宿或作速 上六字毛本脫徐本集釋俱有與疏合通解無

疊之不從古文 要義同毛本疊作壘

謂一部之內 通解要義同毛本部作布

主人肅客而入 毛本肅誤作速

是以鄭汎云或也 通解要義同毛本汎作況○按汎字是

主人立于戶外門外

此中北面 要義同毛本通解監本無中字

尸如主人服

以其大夫尊於恩有君道要義同毛本通解無於恩二字

主人再拜

故云尊尸要義同毛本通解故云作今此

尸乃拜許要義同毛本通解無許字不得擯辭訖得當作待

宗人擯辭如初

著其辭所易也今文無敢下四字毛本脫徐本集釋俱有與此本標目合通解併無也字

宿賓

諸士此獻者之中士要義作在通解作士刪下五字

記人乃辨之人陳本通解要義俱作人毛本作久辨通解要義俱作辨毛本作辨

厥明夕

下篇少牢陳鼎在門東鼎陳本通解要義俱作鼎是也毛本誤作冪

櫛在其南

如今大木鬻矣鬻宋本釋文作輿

下篇云少牢要義同毛本通解無云字

少牢五鼎鼎陳本通解要義俱作鼎是也毛本作羮

特牲鼎要義同毛本通解牲下有三字

有豕魚腊有通解作言

設洗于阼階東南

西夾室之前近南耳張氏曰疏無室字此篇末注云東堂東夾之前聘禮經曰西夾亦如之公食大夫立于東夾南注曰箱東夾之

前觀禮注曰東箱東夾之前士喪禮注曰襲經于序東東夾前亦不帶室字從疏○按夾室古祇稱夾顧命云東夾西夾無室字至雜記毀廟始稱夾室

當夾北也通解要義同毛本北作之○按北字是

夾室前堂謂之相通解要義同毛本堂作當相作廂下同○按堂是也

賓及衆賓

不象如初者象集釋楊氏俱作蒙張氏曰疏象字于既夕禮作蒙從既夕禮

以宰在徐本集釋楊氏同通解毛本宰作賓

注不象至不在按此象字當作蒙下同

主人再拜賓荅再拜唐石經徐陳闕葛集釋通解要義楊敖同毛本荅再二字

以其純臣故也通解要義同毛本無臣字

衆賓得備禮故也要義同毛本備作致○按備是也

宗人升自西階

決上文初饌時云陳本通解同毛本上誤作下

文不言者毛本文作經監本同通解無○按經是也

凡洗濯當告絜通解同毛本無凡字

故直告濯具陳闕通解同毛本告作言

亦在洗濯之限通解同毛本無在字

賓出

爲視牲也今文復爲反下五字毛本脫徐本集釋俱有通解無

宗人視牲告充

周禮庖人唯云毛本唯作職○按唯字是

而鄭云毛本鄭誤作正

請期

而日肉熟徐本同集釋通解毛本監本日俱作日按日是也

告賓與有司通解同毛本重賓字

夙興○立于門外東方南面方唐石經徐本集釋通解要義楊敷俱作方毛本作房

緇韞者毛本韞誤作之

是以下記人辨之陳本通解要義同毛本辨作辯

司士繫豕繫要義作擊下同按疏內繫字凡三見通解祇載最後一條亦作擊○按少牢作司士繫豕

君子弗身翦也者毛本翦作踐○按玉藻注云踐當為翦聲之誤故賈氏即改作翦○按翦是也

主婦視饗饗于西堂下

南齊于坵釋文楊氏俱無于字按疏有

又知南齊于坵者要義同毛本無者字通解自者字起至皆齊于坵並刪

廩人概甑飶匕與敦於廩爨要義同毛本甑作甑○按作甑與少牢文合

兼視之可知要義同毛本視作事

亨子門外東方

漑之釜鶩張氏曰釋文漑作概古愛反從釋文○按今本釋文仍作漑

尊于戶東

若據房戶東西毛本戶誤作中

事酒在東毛本事誤作尊

唯君面尊毛本通解面作西

實豆籩鉶

經云實豆籩者者下此本空一字按空處疑是明字

執事之俎

故見主人主婦俎要義同毛本通解故下有不字

以三獻禮成三獻二字通解要義同毛本作獻三

盛兩敦陳于西堂藉用萑崔唐石經初刻作藿

尸盥匱水

東謂門東通解同毛本謂作爲

欲明門內據鄉內以入爲右者也閩本同毛本右者作左右

祝筵几于室中東面

爲神敷席也陸氏曰敷音孚本又作鋪普禾反後同

至此使祝接神徐葛集釋通解楊氏同毛本祝作親

東面南上通解同毛本面作西

至此使祝接神故也毛本無故字

主婦纚笄宵衣○南面毛本南誤作東

此衣染之以黑此徐本作比集釋通解楊氏俱作此張氏曰諸本比作此從諸本

狐青裘通解要義同毛本裘下有豹褻二字

從絲省省當作肖

亦髮鬢衣移袂髮通解作髮要義毛本誤作髮移毛本作侈通解要義俱作移下同○按少牢作衣侈釋文云侈本又作移疑移乃移之誤

天子諸侯王后以下助祭通解要義同毛本無下字

證經主婦而舍姑要義同毛本作舍

未老自爲主婦毛本未作夫要義作未○按疏意經言主婦兼姑與子妻言之故曰證經主婦而舍姑也曲禮云七十曰老而傳謂傳家事也祭祀猶自主之是舅未沒則姑未老舅爲主人姑爲主婦則姑老子爲主人子妻爲主婦

佐食北面立于中庭

卽位于西方陳閩俱無方字

升自西階東面要義同毛本升作外○按既夕作升

主人行事由阼階要義同毛本無由字通解由誤作面

宗人亦在阼階階南擯要義同毛本通解階字不重

儀禮注疏卷四十四校勘記

珍傲宋版印

儀禮疏卷第四十五

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

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洗升自西階主人盥升自

阼階祝先入南面疏主人至戶內注祝先至南面釋曰自此盡稽首論主人主婦

證主人戶內西面其時祝北墉下南面之事云主人從西面于戶內注引少牢者

之法直盥納祭而已下文乃云祝在左為孝子釋辭乃有事也 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宗人遣佐食及執事盥出之命

盥出當助主人及賓舉鼎 主人降及賓盥出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉

魚腊鼎除鼎及與也主人在右統於東主人與佐食者賓尊 疏注及與至用兔

外北上東為右人西為左人右人尊入時在鼎前左人卑入時在鼎後又盡載

牲體於俎又設俎于神坐之前主人升乃以東為主今在堂下主人在右故云

統於東也云主人與佐食者賓尊不載者以賓主當相對為左右以賓

尊不載牲體故使佐食對主人使賓為右人而使執事在左而載也 宗人執

畢先入當阼階南面畢狀如義蓋為其似畢星取名焉主人親舉宗人則執畢

尺畢用桑三尺刊其本與末札畢同材明矣今此札用棘心則畢亦用棘心舊

說云畢以御他神物神物惡桑義則少牢饋食及虞無義何哉此無義者乃主

人不親舉耳少牢大夫祭不親舉虞喪祭也主人 疏宗人至南面 注畢狀

未執事附練祥執事用桑義自此純吉用棘心義 疏至心義 釋曰云畢狀

如義者下引舊說有他神物惡桑義之言故以義而言云蓋為其似畢星取名焉者案詩云有揀天畢載施之行無正文故云蓋以疑之也云主人親舉宗人則執畢導之既錯義以畢臨載備失脫也知義然者以經言宗人執畢先入是導之也又知既錯義以畢臨載備失脫也知義然者以經言宗人執畢先入人執事臨也知畢亦棘心者以雜記畢同用桑據喪祭今吉祭七用棘心則心七刻是也知舊說云畢以御他神物神物惡桑義舊說如此又引少牢禮云畢亦棘心也云舊說云畢以御他神物神物惡桑義舊說如此又引少牢禮云已下破舊說之意也云此無義者乃主人不親舉耳者總解士虞少牢二禮云少牢大夫祭不親舉者大夫尊主人不親舉云虞喪祭也主人未執事者對吉祭主人執事有畢彼無也云附練祥執事用桑義者以其虞時主人不執事對則禘月及吉祭用棘心也案易震卦象辭云震來虩虩笑言啞啞震驚百里不則禘月及吉祭用棘心也案易震卦象辭云震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯鄭注云雷發聲於百里古者諸侯象諸侯出教令警戒國內則守其宗廟社稷為之祭主不亡其鬯人君於祭七牲體薦鬯而已其餘不親為也若然諸侯親七牲體大夫不親七辟鼎西面錯右人抽局委于鼎北右人謂主人君士卑不嫌得與人君同親七也鼎西面錯右人抽局委于鼎北右人謂主人既錯皆西贊者錯俎加七贊者執俎及七從鼎入者其錯俎東疏注贊者至北面俟也西贊者錯俎加七贊者執俎及七從鼎入者其錯俎東疏注贊者至北面其錯俎東縮加七東柄者少牢云俎皆設于鼎西西肆又云七皆加于鼎東枋則此加七於鼎東柄可知云既退而左人北面也知者以其俎從於鼎西其昏禮亦云北面於其南載之便是也乃札右人也尊者於事指佐食升所俎之設于阼階西所謂人心舌之俎也郊特牲曰所之為言敬也疏注所謂至作密○釋言主人之所以敬尸之俎古文籒皆作密也疏注所謂至作密○釋言主人之所以敬尸之俎古文籒皆作密也

焉疏注卒已至加焉○釋曰主人七牲體宗人以畢助之主人升入復位俎入

設于豆東魚次腊特于俎北疏注入設至以

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

在東則饌不得方故腊俎疏注入設於豆東魚俎又次其東若腊俎復

持于俎北取其方故也疏注入設於豆東魚俎又次其東若腊俎復

南陳疏注宗婦至菜也○釋曰案少牢主婦設金敦宗婦

不使宗婦贊主婦可親之也若然案少牢佐食贊銅宗婦不贊銅此不以佐食

決之而并云宗婦者此決有司徹故有司徹云主婦洗于房中出寶爵尊南西

面拜獻尸尸拜于筵上受主婦西面于主人之席北拜送爵入于房取一羊銅

婦致爵于主人主婦贊者執豕銅以從主婦不與受訖于羊銅之西又下至主

銅與糗脩如尸禮皆是也疏注洗酌奠奠于銅南遂命佐食啓會佐食啓會卻于

敦南出立于戶西南面疏注酌奠奠至奠之○釋曰引少

食佐食啓會乃奠者彼大夫禮與此主人再拜稽首祝在左疏注酌奠奠至奠之○釋曰引少

士禮相變是以與此奠乃啓會異也主人再拜稽首祝在左疏注酌奠奠至奠之○釋曰引少

薦普淖用薦某事於皇祖某子尚饗疏注稽首至尚饗○釋曰引少牢祝祝

也卒祝主人再拜稽首祝迎尸于門外疏注稽首至尚饗○釋曰引少牢祝祝

張尸疏注祝迎尸于門外○注尸自至尸次○釋曰自此盡反黍稷于其所論陰

儀禮注疏四十五

尸成尸尊故也云就其次而請不拜不取與尊者為禮者凡平賓客皆在門西

尸乃出次迎之而入門是此經直云迎尸於門外不言祝拜尸答拜是祝出成就次

為禮引周禮者證門外張尸次之事也主人降立于阼階東主人不迎尸成尸

也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人注主人至為厭○釋曰云主人不

乃父道事神之禮廣中而已出迎則為厭疏迎尸成尸尊者案祭統云君迎牲

而不迎尸則全於臣全於子鄭云不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之神

君入廟門則全於臣全於子鄭云不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之神

在廟中人君之尊出廟門則伸此士禮雖無君道亦尊尸主人不迎尸是也

成不迎之則成尸之道尊也云尸所祭者之孫也者禮記云孫為王父尸是也

云祖之尸則宗子將有事族人皆入侍也云禰之尸則主人乃父道者禮記祭

皆然書傳云宗子將有事族人皆入侍也云禰之尸則主人乃父道者禮記祭

統云夫祭之道孫為王父尸所使為尸者於祭者子行也父北面而事之適孫是

明子事父之道也此父子之倫也注云祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫是

其禰之尸則主人乃父道也云事神之禮廟中而已出迎尸入門左北面盥宗

則為厭有出廟門主人有君是厭臣之義故不迎也尸入門左北面盥宗

人授巾侍盥者執其器就之執算者不授巾賤也宗人授疏注侍盥至門左

上經陳盥巾在門右今尸入門左尸尊也尸至干階祝延尸尸升入祝先主人從

就盥槃匱巾等鄉門右就尸之義也尸至干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疏尸至至人從

禮曰尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先主人從疏尸至至人從

曰云在後詔侑曰延者案士虞禮尸後詔之故云延也云禮器所謂詔侑

鄉之為之節彼祝居尸前道之此則在尸後詔之故云延也云禮器所謂詔侑

方今祝延尸道武無也祝詔侑引少牢者見祝從尸主人又從祝入之事尸即席

武方者延尸道武無也祝詔侑引少牢者見祝從尸主人又從祝入之事尸即席

方今祝延尸道武無也祝詔侑引少牢者見祝從尸主人又從祝入之事尸即席

方今祝延尸道武無也祝詔侑引少牢者見祝從尸主人又從祝入之事尸即席

方今祝延尸道武無也祝詔侑引少牢者見祝從尸主人又從祝入之事尸即席

方今祝延尸道武無也祝詔侑引少牢者見祝從尸主人又從祝入之事尸即席

神禮變於生人。士虞禮大。夫羹清設于銅南在右與生人同。有不忍異於生故也。云不和貴其質者。案桓二年左氏傳云大羹不和以鹽菜是貴其質也。云不

為神者。陰厭時未設尸。來始設為尸。故土虞記云無尸則禮及薦饌皆如初。不接祭無大羹。清載從獻。有尸即有大羹。清從獻。縱有亦不祭。不齊是不為神。為

尸非威者也。引士虞禮曰大羹清。舉肺脊以授尸。尸受振祭。齊之左執之。肺氣自門入者。證迎尸後乃從獻來也。

也。脊正體之貴者。先食乃食。食舉。舉言食者。明凡疏。乃食。食舉。注。舉言至道。嗜之所以導食通氣。

食舉謂骨體正脊。從俎舉鄉口。因名體為舉。凡牲體或匕或主人羞。胾俎于腊。二十七皆據骨節而言。今言食不可空食骨。以體皆連肉也。

北胾俎主於尸。主人親羞敬也。神俎者。注。胾俎至其先。後乃設之。故知主於尸。主人親進者。敬尸故也。前神俎使載者。設尸三飯告飽。祝侑主人拜。成也。侑勸也。或

之者。欲得尊賓嘉客。其事其先故也。尸三飯告飽。祝侑主人拜。成也。侑勸也。或曰。又勸之。使又食少牢饋食。佐食舉幹尸受振祭。齊之佐食。受加于胾俎。舉獸禮。侑辭曰。皇尸未實。侑也。

幹魚一亦如之。其體數與牲同。疏。注。幹長至牲同。釋曰。云長脅文出下記也。禮。侑辭曰。皇尸未實。侑也。佐食舉幹尸受振祭。齊之佐食。受加于胾俎。舉獸

如牲骨。尸實舉于菹豆。為將食庶羞。佐食羞庶羞。四豆設于左。南上有醢也。庶衆是也。

羞以豕肉。所以為異味。四豆者。臠炙載醢。疏。注。庶衆至。綈也。釋曰。案公食大。南上者。以臠炙為上。以有醢不得綈也。

牛炙炙南。醢以西牛載醢。注。云先設醢。綈之次也。此四豆有醢。則不得先設。非。綈之次。故也。復一醢。不得與載炙相對。對之法。炙在南。醢在北。載在北。醢

南如此。見得綈。故少牢云。韭菹醢。葵菹。藟。韭。菹。在北。注。云。葵。菹。在北。綈。又云。羞。載。兩。瓦。豆。有。醢。亦。用。瓦。豆。設。于。薦。豆。之。北。注。云。四。豆。亦。綈。羊。載。

在北。綈。又云。羞。載。兩。瓦。豆。有。醢。亦。用。瓦。豆。設。于。薦。豆。之。北。注。云。四。豆。亦。綈。羊。載。

在南豕載在北此皆有醢亦得縉者以尸又三飯告飽祝侑之如初禮再舉骼其四豆載醢具相對故鄭皆云縉也

及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初禮三成獸魚如初舉肩及獸魚如初

不復飯者三三者士之禮大成也舉先正者獸骼魚一也○釋曰云舉先正脊後肩自上而卻下縉而前終始之次也

之次也者先舉正脊自上也次舉脊即卻也後舉骼即下縉也終舉肩即前也前者牲體之始後者牲體之終故云終始之次也

俎釋三个 佐食取牲魚體之餘盛於胙俎將以歸尸俎釋三个為改鑲於西北隅遺之所釋者牲體則正脊一骨長脊一骨及膾也魚則三頭而已

个猶枚也今俗言物數 疏 注 佐食至讀然○釋曰云俎釋三个為改鑲於西北隅遺之所釋者牲體則正脊一骨長脊一骨及膾也

知者案下記云尸俎右肩臂膾肫肱正脊二骨橫脊長脊二骨短脊今以舉正脊一骨長脊一骨及膾脊各一骨在前脚三節後脚二節各舉其一訖前脚

舉肩訖宜次感臂後脚舉肱肱宜次感肫前各一骨為三也 肱舉肺脊加于胙脊以其次正脊故也前脚唯有肱在并脊脊各一骨為三也

俎反黍稷于其所反之也肺脊初在俎豆 疏 注 尸授至俎豆○釋曰經直云而授與佐食佐食受而加之者約少牢云上佐食受尸俎正脊加于胙鄭主

注云受者尸授之也是云肺脊初在俎豆者上文云尸實舉于俎豆是也

人洗角升酌酌尸 酌猶衍也是獻尸也諱之酌者尸既卒食又欲頤衍養樂之

今文酌 疏 主人至酌尸○注酌猶至為酌○釋曰自此盡入復位論主人獻尸皆為酌 疏 及祝佐食之事知是獻尸者下有主婦洗爵獻尸并賓長獻尸故知

此是主人酌尸也云不用爵者下大夫也者此決少牢云主人降洗爵酌酒乃酌尸用爵不用角也云因父子之道質而用角角加人事略者既辟大夫不用

爵次當用觚而用角者因無臣助祭父子相養之道尸拜受主人拜送尸祭酒

而用角者父子是質角加人事略得用功少故也尸拜受主人拜送尸祭酒

啐酒賓長以肝從肝炙也。今文曰啐。古文長無。此直言肝從亦當如少牢賓長羞牢肝

用俎縮執俎肝亦縮進末鹽尸左執角右取肝揆于鹽振祭齊之加于菹豆卒

角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主人拜尸荅拜送爵者主人拜祝酌授尸尸以醋主

人醋報也祝酌不洗尸不親酌尊尸注醋報至作酢○釋曰云祝酌不洗者

也尸親酌相報之義古文醋作酢注醋報至作酢○釋曰云祝酌不洗者

尸尊故也授代酌由主人拜受角尸拜送主人退佐食授授祭退者進受爵反

祝代酌故不洗也主人拜受角尸拜送主人退佐食授授祭退者進受爵反

尸將授主人佐食授之授祭亦使祭尸食也注退者至作授○釋曰云授祭

其授祭亦取黍稷肺祭祭今文或皆改委作授注退者至作授○釋曰云授祭

黍稷肺祭者亦如上佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之相似故云亦也主人坐

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辭○注獨用至

有焉○釋曰案少牢云祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍於一敦上

不如黍之美故云食之主是以喪大記云君沐梁大夫沐稷士沐梁士主人左

執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸荅拜謂奉納也

懷中季小也實于左袂挂祛以小指者便卒角也注詩猶至作卦釋曰云

少牢饋食禮曰興受黍坐振祭齊之古文挂作卦注祛祛以小指者便卒角也

但右手執角左手挂祛以小指不千左手言便卒角也主人出寫齋于房祝以邁

者飲酒之時恐其遺落故挂以小指故云便卒角也主人出寫齋于房祝以邁

受變黍言齋因事託戒欲其疏主人至邁受○注變黍至成功○釋曰案少牢

此大夫尊不似有入房直見大夫出宰夫以邁受此主人寫齋于房祝以邁受

以其士賤故也云變黍言齋因事託戒欲其重稼齋者以黍者五穀之名非農

力成功之稱故以黍為齋欲其重稼齋故筵祝南面主人自酌獻祝祝拜

少牢鄭注云收斂曰齋是用農力之言也筵祝南面房還時主人酌獻祝祝拜

受角主人拜送設菹醢俎行神惠也先獻祝以接神尊之疏注行神至設俎○

佐食接尸故後獻之祝接神先獻之云菹醢皆主婦設之佐食設俎知者前獻

尸時菹醢主婦設之亞獻及致爵於主人藁豆亦皆主婦設之則此設菹醢亦

主婦可知又知佐食設俎約少牢主人祝左執角祭豆興取肺坐祭齊之興加
于俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角右取肝換于鹽振祭齊之加于俎卒角拜
主人荅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
荅拜受角降反于筐升入復位祝左至復位○釋曰云主人荅拜受角酌獻
佐食者案上獻祝有俎此獻佐食不言俎者

從如初儀明獻祝時亦長兄弟第尸卒爵祝受爵命送如初送者送酢如主人儀

蓋番可知故鄭注云俟後事也尸卒爵祝受爵命送如初送者送酢如主人儀

拜送如酢主人也儀者自祝酌至尸也注尸儀者自祝酌至尸拜送如酢主人

也者言此則如之其異者不並取也謂主人受佐食授自祭之此佐食錯授

于地主婦撫之而已是也云不易爵時內子者以經云酢如主人儀上尸酢主

人時不易爵故此主婦受爵亦不易爵可知男女不相襲爵所以今襲爵者辟

內子是以少牢云祝受尸爵尸答拜易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸答拜是其

易爵也 主婦適房南面佐食授祭主婦左執爵右撫祭祭酒啐酒入卒爵如主人

儀撫授祭示親祭佐食不授而祭於地亦儀疏注撫授至惠也釋曰云佐食

牢大夫妻云上佐食授祭主婦西面於主人之北受祭祭之此佐獻祝籩燔從

食祭於地主婦撫之而已故云亦儀簡云亦者亦前不夾拜也 獻祝籩燔從

如初儀及佐食如初卒以爵入于房則及佐食如初其獻佐食疏注及佐至面

無正文以佐食北面拜受主婦元缺止此人之北西面與內子同賓三獻如

與主人同西面拜故鄭云拜主元缺止此人之北西面與內子同賓三獻如初燔從如初爵止神初亞獻也尸止爵者三獻禮成欲疏賓三至爵止○注初亞

卒復位論賓長獻尸及佐食并主人主婦致爵之事此一科之內乃有十一爵

賓獻尸一也主婦致爵于主人二也主人酢主婦三也主人致爵于主婦四也

致爵于主人九也又致爵于主婦十也賓獻主人酢十一也又獻佐食八也賓又

不初獻者以主婦亞獻承初獻後賓長又承亞獻後故知於室中是以奠而待

也又面位及燔從皆如亞獻也云三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待

之者謂尸得三爵而禮成言其實飲三爵祝與佐食亦得三爵致爵乃均也案下文

一醉而已未得獻是神惠未均奠而待之者待主人主婦致爵均也席于戶內為主

庭賓長為加爵如初爵止鄭注云尸止爵者欲神惠之均也

庭止得一獻亦言均則不以爵數為均直據得一獻則為均也

自西面席 主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵 主婦拜於北

酌爵洗 疏注主婦致爵于主人主人致爵于主婦北面于阼階上答拜是也宗婦

贊豆如初主婦受設兩豆兩籩初贊亞獻也主婦 疏注初贊至面也○釋曰上

兩籩又云祝贊籩祭無豆此云贊豆如初明贊豆之時俎入設 疏注入設

與贊籩同故得言如初知東面者以主人西面故知也俎入設 疏注入設

食設之○釋曰知佐食設之者見有司下大夫不備尸者主婦致爵於主人左

執爵祭薦宗人贊祭奠爵與取肺坐絕祭臍之與加于俎坐挽手祭酒啐酒

祭之者以離肺長也少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然 疏注絕肺至作說

挽拭也挽手者為絕肺染汗也剝肺不挽手古文挽皆作說 疏注絕肺至作說

者彼注云提猶絕也不絕中央少許者引之證離肺長而不絕故須絕 肝從左

鋪

人

主

北

婦

上

執

宗

婦

酌

爵

洗

自

西

面

席

于

戶

內

為

主

席

末

坐

卒

爵

拜

執

爵

取

均

也

在

席

于

戶

內

為

主

席

末

坐

卒

爵

拜

均

也

在

席

于

戶

內

為

主

席

末

坐

卒

爵

拜

均

也

在

席

于

戶

內

為

主

席

末

坐

卒

爵

拜

均

也

在

席

于

戶

內

為

主

席

末

坐

卒

爵

拜

均

也

在

席

于

戶

內

為

主

席

末

坐

卒

爵

拜

均

也

在

席

于

戶

內

為

主

席

末

坐

卒

爵

拜

均

也

在

席

于

戶

內

為

主

席

末

坐

卒

爵

拜

均

也

在

席

于

戶

內

為

主

席

末

坐

卒

爵

拜

主人荅拜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

爵主人西面荅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疏注主人至為授受不相襲處酢不易爵明夫婦之別古文更為受疏注主人至為

主人更爵自酢男子不承婦人爵也若然案下記設洗篚在洗西實二爵鄭注云

二爵者為賓獻爵止主婦當致也此賓長所獻爵尸奠之未舉其篚唯有一爵

得云易者上主婦亞獻洗爵洗爵于房中則房中有爵又主婦獻祝及佐食訖

以爵入于房後主婦致爵于主人還是房內爵後主人致爵于主婦者是下篚

主人更爵者謂酌酢爵與房內爵相更鄭注下記云三獻作止爵賓也謂三獻

主婦當致者謂主人致爵於主婦則用下篚內爵也

作起也舊說云賓入戶卒爵酌獻洗及佐食洗爵酌致于主人主婦燔從

北面曰皇尸請舉爵

皆如初更爵酢于主人卒復位洗乃致爵為異事新之燔從皆如初者如亞獻

獻兄弟以齒設之賓更爵自酢亦不疏注洗乃至為受○釋曰此決上文賓獻

承婦人爵今文曰洗致古文更為受疏注洗乃至為受○釋曰此決上文賓獻

食下嫌獻佐食亦然有燔從故鄭辨之若然佐食得獻與祝得獻同亦得如初

但無從為異云其薦俎獻兄弟以齒設之者以上佐食得獻時不見有設薦俎

之文下記云佐食於旅也齒於兄弟主人降階階西面拜賓如初洗爵為將獻

故佐食薦俎亦與兄弟同時設之也主人降階階西面拜賓如初洗爵為將獻

之如初如視濯時主人再拜賓此主人至初洗注拜賓至拜者釋曰自賓

答拜三拜衆賓衆賓荅再拜者此盡賓爵于篚論獻賓及衆賓之事也

辭洗卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受爵主人在右荅拜禮不主於尊

也賓卑則不專階主人在疏賓辭至荅拜注就賓至其位釋曰云就賓拜

右統於其位者以就賓得在西階上北面以東為右主人在階故云統於

其位鄭言此者主人就西階異於飲酒主人在右則與飲酒禮同以言主人常

居右薦脯醢設折俎凡節解者皆曰折俎不言其體略云折俎薦脯醢設折

也至設之○釋曰案下記云賓幣鄭云幣左幣也賓組全體尊賓也折骨而曰折

俎明凡節解牲體皆曰折升于俎故各折俎與臚折同名其折義則異彼折骨

云不言其體略云折俎非貴體也者案下記云賓幣略是牲體此經云折俎者亦用幣非貴體故略云折俎若然經尸祝祝云賓幣略是牲體此經云折俎者而鄭注獨云賓俎不言體者尸祝等經不言牲體亦不言折以其體貴故也此賓俎不言牲體而言折明非貴體也云上賓幣衆賓儀者案下記唯云賓幣其衆賓已下皆殺齊不言儀者鄭見有司徹主人獻賓儀司士設俎羊幣一又云衆賓長拜受爵其齊體儀也注云儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之尊者用尊體卑者用卑體而已是也云公有司設之者此即有司徹云司士設賓左執俎羊幣一衆賓齊體儀是也此下文云公有司設之者此即有司徹云司士設賓左執

爵祭豆奠爵與取肺坐絕祭齋之與加于俎坐挽手祭酒卒爵拜主人荅拜受

爵酌酢奠爵拜賓荅拜主人酌自酢者賓不敢敵主人至其意○釋曰云賓

以其賓是士之有司之中以卑不敢與主人為敵酢之是以主人酌以自主人

酢達賓意故也若鄉飲酒鄉射賓皆親酢主人以其賓尊行敵禮故也主人

坐祭卒爵拜賓荅拜揖執祭以降西面奠于其位如初薦俎從設其位如初復

少牢饋食禮宰夫執薦以從設于祭東司士疏注位如至之與○釋曰以賓位

上經云執祭以降西面奠于其位又言衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其

位辨主人備荅拜焉降實爵于篚衆賓立飲賤不備禮鄉飲酒記曰立尊兩壺

于阼階東加勺南枋西方亦如之其位尊之兩壺皆酒優之先尊東方示惠由

近禮運曰疏尊兩至如之○注為酬至在下○釋曰自此盡揖復位論堂下設

澄酒在下疏尊兩至如之○注為酬至在下○釋曰自此盡揖復位論堂下設

皆酌上尊者獻是嚴正故得與神靈共尊至此旅酬禮褻故不敢酌上尊案司

尊彝職四時之祭云皆有疊諸臣之所酢少牢上下大夫堂下皆無尊者士卑

得與人君同大夫尊辟人君故也云兩壺皆酒優之者設尊之法皆有玄酒今

兩壺皆酒無玄酒優之也案玉藻云唯饗野人皆酒鄭云飲賤者不備禮與此

注無玄酒為優之異者此士之祭禮欲得尊賓嘉客以事其先非賤者故以皆

酒為優之彼饗野人野人是賤者故以不備禮解之也云先尊東方示惠由近

者東方主人位西方賓位今先設東方乃設西方者見酒由主人來故云示惠

由近為始也引禮運者彼注澄為沈齊酒是三酒酒所以飲諸臣證此壺尊亦

飲在下 主人洗罇酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左先酌西方者主人

奠罇拜賓荅拜主人坐祭卒罇拜賓荅拜主人洗罇賓辭主人對卒洗酌西面

賓北面拜西面者鄉賓位立於西階卒洗酌西面賓北釋曰以經云主人對

北面荅拜明主人之得南過於賓故鄭以義主人奠罇于薦北奠酬於薦左非

言之云立於西階之前賓所荅拜之東北也主人奠罇于薦北為其不舉行神

惠不可同疏注奠酬至飲酒○釋曰以其神惠右不舉生人飲酒左不舉今行

於飲酒疏注神惠不可同於飲酒故奠於左與生人相變故有司徹云二人舉

罇酬尸侑疏注奠罇于右鄭注云奠于右者不舉也神惠右不舉變於飲酒是也

此鄉飲酒於薦左下文賓舉為旅酬以其神惠於左其義與此別此下賓坐取罇

於鄉飲酒於薦南明將舉以初在北飲酒將舉奠於左其義與此別此下賓坐取罇

還東面拜主人荅拜賓奠罇于薦南揖復位還東面就其位薦西位○注還

東至將舉○釋曰云揖復位者則初奠時少南於位可知云還東面主人洗爵

者則初賓坐取罇薦東西面可知故鄭注云還東面就其位薦西也主人洗爵

獻長兄弟于阼階上如賓儀此主人之義亦有薦爵設于位私人為之與疏

主人至賓儀○注酬賓至之與○釋曰自此盡如衆賓儀論主人獻長兄弟及
衆兄弟之事云酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬者以其獻賓之禮以酬副
之乃禮成故冠禮云乃禮賓以一獻之禮鄭注云獻酬賓主人各兩爵而禮
成又鄉飲酒獻及酬賓訖乃獻介又此文獻賓即酬賓主人各兩爵而禮
禮成於酬也云亦有薦爵設于位者以經云獻長兄弟于阼階上如賓儀則長
兄弟初受獻于阼階上時亦薦脯醢設折俎於阼階上祭訖乃執以降設于下

位皆當如賓儀鄭下注云設薦俎於其位者據執祭以降及其位而言也言亦者亦賓鄭必知有薦俎者見於下記云長兄弟及宗人折是也云私人為之與

有司設之則兄弟薦俎私人可知以無正文故言與以疑之也洗獻眾兄弟如

眾賓儀如眾賓儀則如獻眾賓洗明矣**疏**注獻卑至明矣○釋曰云此言如

其上獻眾賓時雖不言洗此云洗獻眾兄弟如眾賓儀明如眾賓儀則如獻眾賓洗明矣者以

如獻眾兄弟之儀於其位而內賓宗婦也如眾兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎

也有司徹曰主人洗獻內**疏**復位論主人獻姑姊妹及宗婦之事云內賓宗婦

也者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為兄弟也云其位在房中之尊北者案下記云尊

兩壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上是也

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故下注云內

賓之長亦南面荅拜言亦者亦前受獻時雖無文約有司徹內賓之長亦南

拜主人西面荅拜更爵酢卒爵降實爵于筐入復位爵辨乃自酢以初不殊其長也內賓之長亦南

面荅注爵辨至荅拜○釋曰云爵辨乃自酢以初不殊其長也者對上賓與

拜者獻時不殊其長酢時猶如賓及兄弟殊其長兄弟洗觚為加爵如初儀不

長與男子同男子婦人眾賓以下皆無酢也

及佐食洗致如初無從及佐食無從殺也致致於主人主婦**疏**注大夫至無從○

但○釋曰此一經論士三獻之外為加獻尸之事云如初儀者如賓長三獻之儀
 也○致四爵及獻佐食五唯爵有六在者洗觚為加獻一也尸酢長兄弟二也獻祝三
 也○致爵於主人四也致爵於主婦五也受主人酢六也云大夫士三獻而禮成
 者○大夫士略同三獻而祭禮成也○是以多之者為加若主人飲酒禮卿大夫三
 獻士唯大夫一獻而已祭禮士與大夫同者攝威葬奠亦與元
 缺○士大夫同少牢五鼎又乘車建旌亦與卿大夫同也○眾賓長為加爵如初
 爵止○尸爵止者欲神**疏**得眾賓至爵止○注尸爵至在庭○釋曰庭賓及兄弟雖
 庭行旅酬是以云尸爵止者欲神**疏**得眾賓至爵止○注尸爵至在庭○釋曰庭賓及兄弟雖
 者欲神惠之均於庭也

儀禮疏卷第四十五 元缺第六 葉今補

儀禮注疏卷四十五校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

宗人執畢先入

宗人則執畢導之

導釋文作道云音導

義以畢臨匕載

徐本作義與述注合集釋通解楊氏毛本俱作又匕釋文作杣張氏曰監本匕誤作上從諸本○按上字因匕而誤疏亦作匕唯釋文作杣張氏恪遵釋文而此不從杣何耶

三尺刊其本與末

徐本集釋通解楊敖同毛本三上有長字

畢以御他神物

以徐葛集釋俱作以與述注合毛本以作似

虞喪祭也

徐本同與述注合葛本集釋楊敖俱作虞喪祭也毛本作虞者祭也

主人未執事

張氏曰監本未誤作求從諸本

有挾天畢

挾陳闞監本俱作求天闞監俱誤作夫

義以畢臨

要義同通解毛本義作又下同

以經言宗人執畢先入

陳闞通解同毛本畢作事

備失脫也者

通解同毛本無失字

棘心匕刻是也通解同毛本匕作已○按作匕與記文合

畢以御他神物陳闡要義同毛本以作似闡本他誤作也

舊說如此要義同毛本如作知

破舊說之意也要義同毛本破作彼○按破是也

云虞喪祭祭也要義同毛本不重祭字

則祔已執事執事用桑義要義同毛本已作以執事二字不重

則雜記所云是也要義同毛本是作事○按是是也

贊者錯俎加匕

東柄柄釋文集釋楊氏俱作枋敖氏作柄陸氏曰枋本亦作柄

佐食升胙俎

胙謂心舌之俎也胙下集釋敖氏俱有俎字

實於牲鼎通解要義同與記文合毛本無於字

卒載加匕于鼎毛本于誤作去

主人升入復位

知載人設俎者

陳闡通解同毛本人作入

豕俎入設於豆東

通解要義同毛本無俎字

主婦設兩敦黍稷于俎南○及兩劔芼

唐石經重劔字張氏曰監本云及兩劔芼多一劔字從諸本

主婦洗于房中

要義同毛本洗下有爵字

拜獻尸

要義同毛本拜作升○按有司徹是拜字

主婦設二劔與糗脩

毛本與誤作于

祝洗酌奠○立于戶西南面

唐石經徐本集釋通解要義楊敖同毛本無尸字

遂命佐食佐食啓會乃奠者

通解要義同毛本佐食二字不重出

主人再拜稽首

當為主人釋辭於神也

陳闡監葛通解俱脫人字又神誤作主

祝迎尸于門外

凡平賓客

毛本平誤作來

主人降

疑於君

通解要義同毛本疑上有則字○按祭統有則字

皆取於同姓之適孫

通解要義同毛本無於字○按祭統注有於字

有出廟門

要義同通解毛本無有字○按有字疑當作者屬上句

主人有君是是厭臣之義

通解毛本無是是二字要義是是作是君○按當云主人是君是有厭臣之義

尸入門左北面盥

見上經陳盥在門右

通解同毛本上作士

尸至于階

祝從主人升自阼階

毛本阼誤作祚

尸荅拜

孝孫某主為孝薦之饗

毛本主作圭嚴本作主張氏曰監本主作圭從監本○按少牢疏引此注為下有而字

以其改哀云孝

陳閩通解要義同毛本云作為

祝命授祭○右取菹擗于醢

釋文無于字與注合按公食大夫搯于醢注云今文無于此經不疊今文古文是今古俱無于也又

公食有于字故注但釋搗義云搗猶染也此經無于字故注補之云揅醢者染於醢

士虞禮古文曰 徐本集釋通解楊氏同毛本土作古

祝命佐食墮祭 墮集釋作墮下同張氏曰注曰士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮按釋文釋按祭云音墮後墮祭按

祭皆放此後少牢饋食禮經曰墮祭爾敦按釋文亦作墮許規反下同注又曰按讀為墮按釋文音綏字注云墮亦放此有司注曰按讀為藏其墮之墮

也與周禮守桃之文合至于士虞禮之墮祭與舉周禮之文釋文于彼自作墮竝從釋文○按墮祭當概作墮祭釋文字例雜糅張氏曲從之非是

墮與揅讀同耳今文改揅皆為綏古文此皆為揅祭也 下十五字毛本脫徐本集釋楊氏俱有通

解無周學健云士虞禮尸取奠節疏引此注有○按士虞疏引此注揅祭作搗祭故有五字不同之說

云今文改揅皆為綏 要義同毛本綏作綏

欲見揅下有祭無醢 要義同毛本揅作揅○按揅即搗之俗字揅祭揅醢本屬兩事疏恐人誤溷故特辨之說文云搗染也周

禮六曰搗祭然則揅祭之揅與揅醢之揅本俱作搗此節經文揅醢注中揅祭宜皆改作搗

故疊之而不從也 要義同毛本疊作疊

云揅醢者染於醢 毛本揅誤作揅於誤作欲按疏意搗祭之搗當為揅搗醢之搗則為搗未知果鄭意否

佐食取黍稷肺祭授尸

祭酒穀味之芬芬者

集釋楊氏毛本同張氏曰注曰祭酒穀味之芳芬者按監本作芬芳從監本○按徐鍾亦俱作芬芳芬張氏所據

之嚴本獨作芳芳

告之美

美上楊氏有以字

主人主婦祭

通解毛本婦下祭上有此經云肺四字

祭銅嘗之

不合絮調之義

通解毛本作絮者調和之義

不調以鹽菜

毛本通解不上有則字

祝命爾敦佐食爾黍稷于席上

黍唐石經初刻作稷

設大羹涪于醢北

士虞禮大夫羹涪

陳閩通解俱無夫字要義有

佐食舉幹

云長脅

陳閩監本同毛本通解云下有幹字

文出下記也云 毛本也作下通解無

佐食羞庶羞四豆

腳以東 毛本通解脚誤作脚

臠臠牛炙 通解同毛本臠作纁○按公食大夫禮作臠

醢南 毛本通解醢下有在字

葵菹在北 毛本通解北下有綰字

故鄭皆云綰也 鄭下衍云字通解併無皆字

舉骼及獸魚如初 毛本骼誤作酪

佐食盛胾俎 胾徐本作所誤

有云若干個者 徐本集釋俱有云字通解毛本無集釋無者字

牲腊 牲閩本誤作特

今尸舉正脊一骨 陳閩通解同毛本尸作以○按尸是也

及骼脊脅各一骨在 陳閩通解骼下俱有肩則二字各下俱有有字

舉肺脊

肺脊初在俎豆

徐本同集釋通解楊氏毛本俎俱作菹張氏曰注曰肺脊初在俎豆按疏作菹豆經上文云尸實舉于菹豆注云舉謂肺

脊今自菹豆加于所俎也從疏○按此本述注作菹標目仍作俎毛本則與此相反要以菹為正

授之也是當作授之是也

云肺脊初在菹豆者

毛本菹作俎通解作菹下菹豆同按菹是也

主人洗角

謂之酌者

徐本集釋楊氏同通解謂之作云

又欲頤衍養樂之

徐陳集釋通解楊氏同毛本欲作却

今文酌皆為酌

錢大昕曰少牢士虞注竝云古文酌為酌特性注今文亦當為古文之譌

故知此是主人酌尸也

浦鏜云酌當獻字誤

加人事略者

此本通解加上俱重角字毛本不重

尸拜受

今文曰啐之古文無長

上五字毛本脫徐本集釋俱有案古文徐本誤作古又嚴鍾俱不誤通解此節無注

肝亦縮進末

陳本通解同毛本末作米

祝酌授尸

尊尸也尸親醋相報之義

下七字毛本脫徐本集釋楊氏俱有通解無

主人拜受角○佐食授授祭

張氏曰注云妥亦當為授又云今文或皆改妥作授則經文授蓋妥字也從注○按士虞疏所舉五

詰

字獨不及妥大抵授擣綏妥四字古今文既參差不一今本又復淆譌不可致

進受爵反位妥亦當為授

下五字毛本脫徐本集釋俱有楊氏作受亦當為授通解無

佐食授之授祭

授徐本作受集釋通解楊氏俱作授

今文或皆改妥作授

毛本作古文授作綏徐本集釋俱作今文或皆改妥作授與此本標目合通解無

亦如上佐食取黍稷肺祭授尸

陳本通解同毛本授作授

佐食搏黍授祝

宜稼于田

通解同毛本稼誤作嫁○按少牢作稼是也

天子沐黍

要義同毛本無沐字○按有沐字與喪大記注合

主人左執角

季小也小釋文作少云詩召反下同○按要義載注亦作少載疏仍作小

嘑之古文挂作卦下五字毛本脫徐本集釋要義俱有與此本標目合通解無

但右手執角左手挂袂以小指陳闓要義同毛本右左互倒監本俱作左

不干左手干陳闓監本通解俱作于

主人出

此大夫尊毛本尊誤作爭

不似有入房當作不自入房

收斂曰嗇毛本收作秒○按少牢注作收

主人酌獻祝

此汝佐食毛本汝作女○按此句疑有譌脫浦鏜改女爲先亦未是

祝左執角

佐食俎斝折脊脅也穀陳闓俱作獻○按獻字非也下記文作斝

主婦洗爵于房酌亞獻尸毛本酌誤作祝

祝贊邊祭

若平取菹換于醢

浦鐘云右手誤若平經無手字

酢如主人儀

自祝酌至尸拜送

酌要義作獻

云不易爵辟內子者

爵辟二字毛本誤倒

賓三獻如初

三獻禮成

集釋無此四字

席於戶內

為主人鋪之

按前經祝筵几於室中注云為神敷席也陸氏曰本又作鋪後同然則此鋪釋文亦作敷

俎入設

時佐食設俎

毛本時作待陳本通解俱作時屬上句

主人左執爵祭薦

剝肺不挽手

集釋同毛本剝作付

儀禮

注疏

四十五

校勘記

十五

中華書局聚

云忖肺不挽手者 毛本挽作拭陳闔通解俱作挽按挽字是

以已斷絕 毛本以下有其先二字通解同毛本

肝從

示均 示徐本楊氏俱作示與此本標目合集釋通解毛本俱作亦盧文昭云示非疏甚明

主婦出反于房

古文更爲受 徐本集釋同毛本古文更作今文授

上主婦亞獻洗爵洗爵于房中 要義同毛本通解洗爵二字不重出

則用下篚內爵也 內下陳闔通解俱有之字

三獻作止爵

賓入戶北面曰 徐陳集釋楊敖同毛本通解戶作尸

尸卒爵酌獻洗及佐食 徐本同集釋通解楊敖毛本洗俱作祝張氏曰經曰獻洗及佐食巾箱杭本洗作況監本作祝從監本

○復位 毛本復誤作二

亦不承婦人爵今文曰洗致古文更爲受 下十字毛本脫徐本集釋俱有與此本標目合通解無

尸及祝皆燔從此言皆燔從如初 毛本無此言皆燔從五字

主人降阼階

如初如視濯時 徐本集釋楊敖同毛本通解無下如字

賓辭洗

統於其位今文無洗 下四字毛本脫徐本集釋俱有通解無按疏標目無

薦脯醢

公有司在門西 通解同毛本無公字

賓左執爵祭豆 左唐石經作佐誤

以其賓尊行敵禮故也 毛本敵禮誤作二千

主人坐祭卒爵拜

今受獻於西階上 通解同毛本今作令

尊兩壺於阼階東

皆有玄酒 通解要義同毛本玄作大

儀禮注疏 四十五 校勘記

十六 中華書局聚

故云示惠由近爲始也 毛本爲誤作二

主人奠饌拜

明主人之得南過於賓 毛本通解之作不

主人奠饌于薦北

生人飲酒左不舉 毛本生作主陳本通解要義俱作生下同

侑奠饌於右 奠上通解要義俱重侑字毛本不重○按依有司徹奠上當有侑字

主人洗爵

論主人獻長兄弟及衆兄弟之事 毛本衆誤作長

洗獻衆兄弟 毛本無衆字唐石經徐本集釋通解楊敖俱有石經考文提要云疏述經明有衆字

此言如衆賓儀 儀徐陳集釋通解楊氏俱作儀與疏合毛本作獻

則如獻衆賓洗明矣 如集釋作知按作知是也觀疏自明疏述注亦誤作如字通解無獻字

以其上獻衆賓時 通解同毛本上作士

洗獻內兄弟于房中

其位在房中之尊北 徐本集釋楊敖同通解毛本無其字

尊兩壺于房中西墉下 毛本墉作牖陳本通解要義俱作墉○按當作墉

長兄弟洗觚為加爵

并酢四爵 酢要義作酬

天子大裕十有二獻 要義同毛本通解二作三

祭禮士與大夫同者 與通解要義俱作與下同毛本作於

衆賓長為加爵

欲神惠之均於在庭也 陳閩通解要義同毛本於在二字倒

儀禮注疏卷四十五校勘記

珍倣宋版印

〇一二三四

儀禮疏卷第四十六

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

嗣舉奠盥入北面再拜稽首嗣主人將為後者舉。猶飲也。使嗣子飲奠者。疏舉

至稽首○注嗣主至諸侯○釋曰自此盡出復位論嗣子飲奠酌獻之事云嗣

主人將為後者不言適而言將為後者欲見無長適立庶子及同宗為後皆是

故汎言將為後也云舉猶飲也者非謂訓舉為飲直是嗣子舉而飲之耳云將

傳重累之者謂將使為嗣牽累崇敬承重祭祀之事是以使飲之而獻也云大

夫之嗣子不舉奠辟諸侯者案文王世子云其登餼獻受爵則以上嗣注云上

嗣君之適子以特牲饋食禮言之受爵謂上嗣舉奠也獻謂舉奠洗爵酌入

也餼謂宗人遺舉奠盥祝命之餼也大夫之嗣無此禮辟君也今案少牢無嗣

子舉奠之事故此注云辟諸侯士卑不嫌得與人君同故有嗣子舉奠之事也

奠者即上文祝酌奠奠於銅南是也郊特牲云舉爵角詔妥尸鄭注云始入舉

奠者即上文祝酌奠奠於銅南是也郊特牲云舉爵角詔妥尸鄭注云始入舉

奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝卒觶拜尸備荅拜焉食肝受尊者賜

為禮略其文耳古文備為復疏尸執至拜焉○注食肝至為復○釋曰直言

鹽是也云食肝受尊者賜不敢餘也者食之當盡以下記云嗣舉奠佐食設豆

奠荅拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位啐之者荅其欲酢己也奠之者復神之

儀禮注疏 四十六 中華書局聚

階疏舉奠至復位○注啐之至西階○釋曰云啐之者答其欲啐己也者鄉飲

酒鄉射主人獻賓賓皆啐酒洗爵即啐主人此嗣子獻賓啐之亦欲啐

己故啐之其實無酢也云凡非主人升降自西階者案曲禮云為人生謂孫行者今嗣

亦孫之流故齒之也云凡非主人升降自西階者案曲禮云為人生謂孫行者今嗣

由阼階是以雖嗣子亦宜升降自西階兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北

適子孫不升降階故於此總言凡也兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北

面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀疏兄弟至賓儀○注第子後生○釋

族酬之事云如主人酬賓儀者謂如上文主人酬賓就其階同北面並拜乃飲

卒爵拜洗酌乃西面賓北面拜故言如此亦然第子洗觶酌於東方之尊阼

階前東面獻長兄弟長兄弟北面揖復位若司徹云兄弟坐取觶還西面

拜第子北面答拜長兄弟奠于薦北揖復位若司徹云兄弟坐取觶還西面

於其長拜在左第子自飲訖升酌降長拜受於其位舉爵者東面答拜疏

拜受答拜不北面者儻尸禮殺此不儻尸則拜送皆北面可知也第子後生者

此即有司徹云兄弟宗人告祭齊疏齊也所告者衆賓衆兄弟內賓也獻時設薦

皆離肺不言疏注齊俎至可知○釋曰云告祭齊者謂告衆賓之等知其無長賓

祭豆可知者以其初得獻時即祭肺於階上此獻時乃設薦俎于其位故

此無長賓也上又下長兄弟如賓儀則亦獻時祭乃薦于堂下及房內之告衆賓

衆兄弟內賓也云獻時設薦俎於其位者得獻時乃薦于堂下及房內之告衆賓

至此禮又殺告之祭使成禮也者案上文加爵致爵不及佐食無從殺也此告

之祭使成禮是再殺故云又殺也云其祭皆離肺者已於記文解之也云不言

祭豆可知者以衆賓言薦俎從設乃羞羞者自祝主人至於內賓無內羞疏乃

言薦即豆也故云不言祭豆可知乃羞羞者自祝主人至於內賓無內羞疏乃

左鄭注四豆膳炙載醢此祝以下薦羞降于尸當去膳炙故云載醢豆而已云此所羞者自祝主人至於內賓者言自祝下及內賓及眾賓兄弟皆在可知又下記云公有司獻次眾賓私人臣獻次兄弟則內賓亦及之是以少牢下篇云乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人辯是也若然少牢與有司徹饋尸與大夫禮尊故得與尸同時羞此士禮卑故不得與主婦皆同時羞之者彼上下大夫禮尊故得與尸同時羞此士禮卑故不得與尸同也云內羞者以其尸尊尚無內羞況祝卑故無內羞也賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右

薦南疏賓坐至在右○注薦南奠饌○釋曰自此盡實饌于筐論行旅酬之閉奠解疏作止爵之事但此特牲之禮堂下行旅酬無算爵並在室中者不與旅

得舉為旅酬偏及堂下尸與旅酬者以其饋尸在堂禮殺故也若下大夫饋尸

尸者堂下無旅酬直行無算爵於堂下而已尸則不與之所以旅酬直行無算爵

而巳以其堂上與神靈共尊不得與尸行旅酬故屈之此特牲堂下得旅酬無

算爵並行者以其堂下與神靈別尊故為加爵禮尸於室中酌上尊堂下旅酬無

也賓酬長兄弟故上大夫及士之祭禮旅酬行無算爵或行或不皆參差不等

行神惠酌下尊故上大夫及士之祭禮旅酬行無算爵或行或不皆參差不等

東主人常在東其同在賓中則受酬者在左若鄉飲酒賓酬主人主人立於賓

故位眾受酬者受自左異其義也賓主相酬各守賓奠觶拜長兄弟答拜賓立

卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面荅拜揖復位其尊長兄弟尊也此受酬者拜亦北
疏注其尊至北面○釋曰以其旅酬無算爵以飲者酌己尊酬人之時酌彼
面疏注其尊至北面○釋曰以其旅酬無算爵以飲者酌己尊酬人之時酌彼
儀禮注疏四十六
中華書局聚

也云此受酬者拜亦北面者以經長兄弟拜受罇不言長兄弟西階前北面衆

面位故鄭云受酌者拜亦北面言亦者亦賓北面也

賓長自左受旅如初旅行也受行酬也長兄弟卒罇酌于其尊西面立受旅者

拜受長兄弟北面荅拜揖復位衆賓及衆兄弟交錯以辯皆如初儀交錯猶言東西爲

加爵者作止爵如長兄弟之儀於旅酬之閒言作疏爲加至之儀○注於旅至

爲加爵如初爵止今還使爲加爵者作止爵也故云如長兄弟之儀云於旅酬

之閒言作止爵明禮殺並作此決上文賓三獻爵止鄭注云三獻禮成欲神

惠之均于室中是以奠而待之故有室中主人主婦致爵訖乃三獻作止爵此

衆賓長爲加爵如初爵止鄭注云尸爵止者欲神惠之均于在庭而堂下庭中

行旅酬未訖爲加爵者作止長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實罇

爵故鄭注云禮殺並作也

于筐長兄弟酬賓亦坐取其奠罇此不言交錯以辯賓之酬○注長兄至文省

第酬賓亦坐取其奠罇者亦謂亦上賓坐取薦南奠罇此長兄弟所舉奠罇者

卽上第子舉罇於其長是也云明其相報禮終於此其文省者以其賓舉奠罇

於長兄弟行旅酬盡皆徧長兄弟舉罇於賓行旅酬亦皆徧故云相報禮終言

今文曰奠疏賓第至薦右○注奠饌進奠之於薦右非神惠也者案上尊兩壺

於阼階東加勺南柄西方亦如之鄭注云為酬賓及兄弟行神惠至此云非神

庭故止爵行旅酬雖以尸而奠爵待之亦得為神惠至此別為無筭爵在長皆

執以興舉饌者皆復位荅拜長皆奠饌于其所皆揖其弟子弟子皆復其位其復

位者東西面位弟子舉饌於其長所以疏長皆至其位○注復其至北面○釋

皆復位荅拜此復重云復位則上文復位復在庭初舉北面位此重言復位者

當復東西面位可知云凡堂下拜亦皆北面者前主人酬賓弟子舉於其長行

旅酬及無筭爵兄弟弟子賓以下至於私人拜受送皆北面故云凡也爵皆無

筭亦交錯以辯無次第之數因今接會使之交恩定好優勸之利洗散獻于

尸酢及祝如初儀降實散于篚疏利佐食也言利以今進酒也更言獻者以利待

殺也疏祭利洗至于篚○注利佐食也言利以今進酒也者利與佐食乃有二名

者以上文設俎啓會爾敦之時以黍稷為食故名佐食今進酒所以供養

豕俎者大夫禮文故即兩見其名云更言賓長為加爵於尸禮將終宜一進酒嫌

於加酒亦當三也者此決兄弟長及眾賓長為加爵於尸禮將終宜一進酒不似長兄弟助宗

子祭不言加爵故鄭君解其義意以祭設為加爵嫌此佐食同彼二者為加爵

者餽尸之餘義取鬼神之惠徧廟中庶羞非鬼神惠故不用也引尚書傳已下
 者是彼康誥傳文大宗已侍於賓奠者或育作養或有作暮者皆誤以奠為正
 也引之者證徹庶羞不入于房而設於西序下以擬燕故也必知祭有燕者案
 楚茨詩云鼓鍾送尸下云備言燕私鄭注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其上下大夫當日饋尸安有燕故有司徹上大夫云
 主人退注云反於寢也是無燕私若下大夫不饋尸與此士禮同亦當有燕也
 云與者以經直言設于序下不言燕疑之引書傳為證有燕故言與以類之也
 云然則自尸祝以下知義如此者以兄弟受獻於堂上主婦內賓受獻於房中
 尸出之後堂房無事故可知也筵對席佐食分簋銅為將餽分之也分簋者分敦
 時男子在堂婦人在房可知也筵對席佐食分簋銅為將餽分之也分簋者分敦
 之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳祭統曰餽者祭之末
 也亦不可不知也是故古之有言曰善終者如始餽其是已故古之君子曰
 術也亦可以觀政矣疏筵對席長兄弟對餽之事云敦有虞氏之器者禮
 記明堂位云有虞氏之兩敦上文黍稷之敦是周制士用之云言簋容同姓之
 士得從周制耳者大夫異姓既用異代之器故少牢特牲皆用敦則同姓之士
 當同周制用簋故經言分簋是以文王世子鄭注亦云同姓之士總衰異姓之
 士疑衰亦同姓與異姓別也引祭統者證餽是鬼神之惠徧廟中若國君之惠
 徧境內是可以宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東面北上祝命嘗食養
 觀政之事也

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養其惠不
 過族親也古疏注命告至作餽○釋曰此決下篇少牢二佐食主人西面再拜
 文養皆作餽疏及二賓長餽明惠大及異姓不止族親而已主人西面再拜
 祝曰養有以也兩養奠舉于俎許諾皆各拜以讀如何其久也必有以也之以
 祝告養釋辭以戒之言女養于此

也當有所以也。以先祖有德而享于此祭。其坐蓐其餘亦當以之。**疏**注以讀至庶

此經云有以也。者以先祖有功德。子孫當嗣之。而廟食先祖。有功德亦合享。此祭

故讀從之也。是以彼注亦云。我君何以久留於二。佐必以衛有功德。故也。云其

坐蓐其餘亦當以之也。者亦謂亦似其先祖已上皆為以。為似者誤也。云少牢

饋食禮不戒者。非親昵也。者謂二。佐食與二賓長。是非親昵也。引舊

說者以經直言主人西面拜不見其處。故引舊說以明下。蓐席南面。若是者三

戒之。皆取舉祭食。祭舉乃食。祭釧食舉。釧禮殺。**疏**注食乃祭。釧禮殺。○釋曰前

訖。佐食爾黍於席上。尸始食。今餒。卒食主人降洗爵。宰贊一爵。主人升酌。酌上

食乃祭。釧故決之。云禮殺故也。受于戶內。以授次。蓐說云。主人北

面授。下。**疏**注少牢至。蓐爵。○釋曰。引少牢者。欲見此禮。主人亦受于戶內。主人

蓐爵。拜祝曰。酌有與也。如初儀。酌此當有所與也。與者。與兄弟也。既知似先祖之德

亦當與女兄。**疏**注主人至。化之。○釋曰。云讀如諸侯。以禮相與之。與者。與兄弟也。既知似先祖之德

弟謂教化之。**疏**云諸侯以禮相與者。諸侯會同。聘問一德。以尊天子。言此者。戒

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

拜上羹荅拜受爵降實于篚主人出立于戶外西面禮畢者祝命徹胙俎豆籩

設于東序下禮略各有為而巳設于東序下亦將燕也疏祝命至序下○注

曰自此盡畢出論徹薦俎改設饌於西北隅為陽厭之事云祝命徹胙俎者

畢出是也者然祝命徹胙俎時堂下賓兄弟俎畢出故下文云佐食徹胙俎

徹堂下是以祝命佐食徹胙俎及豆籩又祝自執俎以出又宗婦徹胙豆籩

於房即佐食改饌西北隅是以作經并說室內行事乃到本云佐食徹俎故知祝

時堂下俎畢出也云命佐食者此命使徹胙俎下文云佐食徹俎故知祝

命者命佐食也云宗婦不徹豆籩徹禮略各有為而巳者謂宗婦徹祝

佐食設俎理應佐食還自徹俎宗婦徹豆籩以徹禮略各自有為而巳故宗婦

豆籩今佐食并徹之故云徹禮略也各有為而巳依前所設之時也祝執其俎以

出東面于戶西俟告利成少牢下篇曰疏注俟告至以出○釋曰案有司徹下

乃執俎以出于廟門外有司受歸之彼不饋尸之禮亦與此特性禮同故引為

也宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎宗婦既並徹徹其卑者士疏宗婦至薦

婦至于房○釋曰宗婦不徹主人豆籩而徹祝豆籩入房者為主婦將用之為

燕祝兩豆籩而主婦用之者祝接神尸之類主婦燕姑姊妹及宗女宜行神惠

故主人以薦羞并及祝庶羞燕宗人於堂主婦以祝籩豆用之燕內賓於房是

其事也云宗婦既並徹徹其卑者以宗婦不徹主人籩豆而徹祝與主婦是徹

其卑者故得並徹引士虞禮者以經自有入房之文注更引士

虞禮者有嫌也嫌者以主婦薦俎先在房嫌經入房又為徹

佐食徹尸薦俎

儀禮注疏

四十六

五中華書局聚

敦設于西北隅凡在南扉用筵納一尊佐食闔牖戶降

或諸遠人乎尸謾而改

疏注屏隱至厭也○釋曰云不知神之所在或諸遠人乎禮記郊特牲之文彼

後為陽厭之事也引少牢者見彼大夫禮陽厭南面此土禮東面雖面位不同

當室之白則同案會子問庶殤為陽厭之事故彼云凡殤與無後者祭於宗子

也凡言厭者謂無尸直厭歛神故鄭注云當室之白謂西北隅得尸之明者

不得尸明故名陰厭對尸謾之後改饋於西北隅為陽厭以向尸明故為陽厭

也引曾子問云殤不備祭何謂陰厭陽厭也彼上文孔子曰有陰厭有陽厭謂

宗子有陰厭無陽厭凡殤有陽厭無陰厭曾子言謂殤死陰厭陽厭並有故問

孔子孔子引宗子一有陰厭凡殤一有陽厭引之證成人陰厭陽厭並有之義

也 祝告利成降出主人降即位宗人告事畢賓出主人送于門外再拜

拜送賓

者不拜 **疏**注拜送至答拜○釋曰云凡去者不答拜者云凡總解諸文主人拜送

賓皆不答拜鄭注鄉飲酒云禮有終是也若賓更答拜是更崇新敬禮

或諸遠人乎尸謾而改

何謂陰厭陽厭也

郊特牲之文彼

禮記郊特牲之文彼

禮記郊特牲之文彼

禮記郊特牲之文彼

禮記郊特牲之文彼

禮記郊特牲之文彼

禮記郊特牲之文彼

禮記郊特牲之文彼

禮記郊特牲之文彼

禮記郊特牲之文彼

禮記郊特牲之文彼

禮記郊特牲之文彼

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疏特

以事其祖禰故服之緇釋者下大夫之臣夙與主人服如初則固玄端疏特

在朝服上從而正也云皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦玄端者見上經云

筮日主人冠玄端子姓兄弟如主人之服有司羣執事如兄弟服筮尸云如初即

日之儀至於視濯又不見異服故知皆玄端至祭日夙與云主人服如朝服者

玄端明其餘不如初是朝服可知是以祭者案玉藻云諸侯朝服以日視朝者

諸侯之臣與其君日視朝服可知是以祭者案玉藻云諸侯朝服以日視朝者

少牢云主人朝服是也緇釋者大夫之臣朝服素緇云主人玄冠朝服緇帶

素緇釋與裳同色此朝服緇釋者大夫之臣朝服素緇云主人玄冠朝服緇帶

云夙與主人服如初則固玄端引上經者直言皆朝服唯尸祝佐食玄端玄裳

恐主人亦在其中故引證主人服玄端與兄弟異也唯尸祝佐食玄端玄裳

黃裳雜裳可也皆爵緇然則玄裳上士也黃裳中士雜裳下士疏注與主至

曰周禮士之齊服有玄端素端司服上文引之者欲見士之齊服有一玄端而裳

則異故鄭云然則玄裳以下見玄端一而裳有三也彼注云素端者亦謂札荒

有所禱請服之於此經無所當而連引之耳若然士冠亦有玄端三等裳而引

司服者以此特牲祭祀時彼據齊時四命已上齊祭異冠大夫齊祭同冠故就

此祭祀引齊時設洗南北以堂深東西當東榮房水在洗東祖天地左海右篚在洗

西南順實二爵二觚四觶一角一散順從也言南從統於堂也二爵者為賓獻

為加爵二人班同宜接並也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子

兄弟弟子舉觶於其長禮殺事相接禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉

觶卑者舉角舊說云爵一升觚疏注順從至五升釋曰云二爵者為賓獻爵

儀禮注疏四十六

六中華書局聚

又一爵主婦當致者案經主婦致爵於主人時不取堂下爵而云主婦當致者謂主婦當受致之時用此

爵也云四饋一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟子舉饋於其

長禮殺事相接者酌奠于劍南是嗣子雖飲還復神之奠饋也餘有三在主人

洗一饋酬賓奠於薦北賓舉奠於薦南此未舉也下饋有二饋在又長兄弟洗

饋為加爵衆賓長元缺起此為加爵如初饋止此亦未舉也下饋有二饋在又長兄弟洗

戶羞之後賓始舉奠饋行旅酬辦卒受者以虛饋奠於下饋還以辨卒受者未實

饋者作止爵長兄弟亦坐舉其奠饋酬賓如賓饋兄弟之儀以辨卒受者未實

饋于篚時賓弟子兄弟子洗饋各酌舉饋於其長即用其篚二饋卒受者未

奠之故三饋並用也故注云卒受者與賓弟子兄弟子舉饋於其長也云禮

器曰貴者獻以爵者謂賓長獻尸主人致爵於主婦是也賤者獻以散上利洗

散是也尊者舉饋謂若酌奠之及長兄弟酬賓之等是也卑者舉角謂主人獻

用角鄭云不用爵者下大夫也則大夫尊用爵士卑用角是也引舊說為證也

者爵觚已下升數無正文韓詩雖有升數亦非正經故引舊說為證也

饌于東序南順覆兩壺焉蓋在南明日卒奠冪用綌卽位而徹之加勺

且為其不宜塵。冪用綌以其堅絮禁言樹。注覆壺至戒也。釋曰未奠不設

棗多核皮 劔芎用苦若薇皆有滑夏葵冬苴苦苦茶也苴苴屬乾之冬滑於葵詩云周原膾膾苴茶如飴今文苦為苴

黃非也疏注苦至弄也○釋曰云乾之冬滑於葵者以其冬乾用之不用葵

云。今文苦為苴芎乃地黃非也者爾雅釋草云苴棘心匕刻刻若今牲爨在庖

門外東南魚腊爨在其南皆西面饋爨在西壁饋炊也西壁堂之西牆下舊

注饋炊至在南○釋曰云西壁堂之西牆下者案上經云主婦視饋爨于西堂

下逼西壁為之故以舊說辨之也舊說者案爾雅釋宮曰檐謂之橫孫氏云謂

室樞周人謂之栝齊人謂之檐謂承檐行材也斫俎心舌皆去本末午割之實于

牲鼎載心立舌縮俎午割從橫割之亦勿沒立縮順其牲心注午割至進之

言橫據俎上云為橫此言縮據鄉人為縮是以少牢云皆進下是也云亦勿沒

者亦少牢文謂四面皆鄉中央割賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂東堂

之前疏注東堂至近南○釋曰其沃尸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宗人東面取巾振之三南面

授尸卒執巾者受宗人代授尸入主人及賓皆避位出亦如之避位嗣舉奠佐

食設豆鹽肝宜佐食當事則戶外南面無事則中庭北面當事將有凡祝呼佐

食許諾呼猶命也宗人獻與旅齒於衆賓尊庭長齒從佐食於旅齒於兄弟尊兩壺

于房中西墉下南上為婦人旅也其疏注為婦至西方釋曰先尊東方者亦

前設尊此處為房內婦人設尊故知亞次西方又經云尊兩壺于阼階東又

賓立于其北東面西上宗婦北堂東面北上二尊上文不見者異之於婦人內

子孫或南上或北上宗婦宜統於疏注二人洗獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之

儀是也云其夫屬于所祭為子孫者以其在父行則謂之為母今言宗婦則其

夫屬於所祭死者之子孫之妻皆稱婦也云或南上或北上云內賓姑姊妹賓

客之類南上自取曲禮云東鄉西鄉以南方為上宗婦雖東鄉取統于主

及內賓宗婦亦旅西面西面者異於獻也男子獻於堂上旅於堂下婦人獻於

依男子也主婦亦如之內賓之長酌奠於薦左內賓之長坐取奠於右宗婦之

舉奠於其長並行交錯無筭其拜及飲者皆西面主婦之東南疏注西面至東

西面者異於獻也者以受獻時南面也云男子獻於堂上旅於堂下者見上經

上經旅酬及無筭爵早晚行事之節皆依男子也云主婦酬內賓之長酌奠於

賓時主人奠饌于薦北賓坐取饌奠饌于薦南是也云宗婦之娣婦舉饌於其

長兄弟如主人酬賓儀是也云內賓之長坐取奠罍酬宗婦之奴交錯以辯皆如初

此亦上經正行旅酬節賓坐取罍阼階前北面酬長兄弟云交錯以辯皆如初

儀是也云宗婦之奴亦取奠罍酬內賓之長交錯以辯是也云內賓之少者宗婦

兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實罍于篚是也云內賓之少者宗婦

之婦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

各酌于其尊舉解於其長下云爵皆無算是也云其拜及飲者皆西面主婦之

東南者此經云亦旅西面故知其拜受及拜受飲皆西面又亦旅酬之宗婦贊

法飲皆西面知在主婦之東南者以其不肯主婦又得邪角相向也

薦者執以坐于戶外授主婦尸卒食而祭饔饗雍饗也舊說云宗婦祭饔饗亨

者祭雍饗用黍肉而已無籩豆俎禮器曰燔注雍孰至於瓶○釋曰云亨者

燎於饗夫饗者老婦之祭威於盆尊於瓶燔則周禮亨人之官其職主實饗

水饗亨之事以供外內饗故使之祭饗饗也云用黍肉而已無籩豆俎者亦約

禮器云盆瓶知之引禮器者案彼云孔子曰臧文仲焉知禮燔柴於奧鄭注云

與當為饗字之誤也或作竈禮尸卒食而祭鐘饗雍饗也時人以爲祭火神乃

燔柴又云夫饗者老婦之祭也威於盆尊於瓶注云老婦先炊者也盆瓶炊器

也引之者證祭元缺止此燔柴似失賓從尸俎出廡門乃反位賓從尸送尸也

事也俎尸俎也賓既送尸復入疏注賓從至去之○釋曰云士之助祭終其事

反位者宜與主人爲禮乃去之疏注者謂送尸爲終其事既送尸爲終其事則

更無饋尸之禮若上大夫有饋尸者尸俎右肩膈肱正脊二骨橫脊長脅

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

貶於尊者將舉於尸食未飽不欲空神俎疏注尸俎至神俎○釋曰云亦得

儀禮注疏四十六

八中華書局聚

少牢正體之數十一若牢並骨并數則十七鄭云此所謂放而致者致至也

星辰卿大夫又山龍此士併骨有七有五奇數以其鼎俎奇故實數亦奇而

相稱也云脊無中脊無前貶於大夫大夫即尊者也等貶牲體不以少牢大夫禮三

其正長脊亦不貶者義與正脊同云正脊二骨長脊二骨者將舉於尸尸食未

飽不欲空脊俎者此脊與脊二骨本為饌厭所設也又次尸既舉脊脊而猶

有脊脊在既空膚三厭一也離肺一之離猶揜也小而長午割疏注離肺一○

舉肺○釋曰云亦不提心者言亦謂亦少儀云牛羊之肺離肺三為尸主人

而不提心鄭注云提猶絕也揜離之不絕中央少許者是也剝肺三主婦祭今

文剝魚十有五牢饋食物以頭枚數陰中之物取數於月十有五而盈少疏注

水至等也○釋曰云魚水物以頭枚數者對三牲與腊以體數也云取數於月

十有五日而盈者案禮運云月三五而盈三五而闕文出於彼也云此所謂經

而等者亦所謂禮器彼鄭注云謂若天子以下至士腊如牲骨不但言體以有

庶人為父母三年是也引之者謂魚數亦尊卑同也腊如牲骨不但言體以有

祝俎脾庭脊二骨脊二骨凡接於神及尸者俎不過牲三體以特牲約加其

祝俎至二骨○注凡接至三體○釋曰云祝俎直云脊二骨謂代脊也知者以

尸俎無庭脊祝則有之尸俎無代脊祝俎有代脊可知云凡接於神及尸者俎

不過牲三體以特牲約加其謂祝與佐食佐食尸未入為神設俎卻會祝酌奠

於劍南故曰接神也接尸者賓為三獻長兄弟為加爵尸盥宗人授巾皆是與尸相接也知皆三體者下佐食俎。穀折脊脅也賓。諸長兄弟及宗人折其餘如

佐食俎故知皆三體也。賓賓之長亦有加爵於尸亦應三體下文但言兄弟及宗人而衆賓長亦在焉可知故下文直云衆賓及衆兄弟皆設脊注云不備

三者賤也則衆賓長為加爵不在賤限以特牲約加其可併者二骨者是尊祫也佐食也。已下卑無加故下注云三體卑者從正是也云少牢饋食禮羊豕各

三體者以少牢二牲故祫俎無加者直三體引之以證此特牲約三體之外加其併骨也。若然俎實奇數二牲各三體共六體不奇者通。腊脾為七則亦奇數

也。以其腊既兩脾屬于膚一離肺一胛俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅人

尊欲其體得祫之加數五體又加。疏膚一至短脅。○注主人至體臂。○釋曰云其可併者二亦得奇名臂左體臂。疏臂左體臂者以其尸用右不云折明全升

主人又云臂明左臂可知脊骨多。膚一離肺一主婦俎。穀折。○後足折分後右不嫌得與尸同用右體猶脊然也。膚一離肺一主婦俎。穀折。○後足折分後右

分左。膺折。辟大夫。疏注。穀後至。作。穀。○釋曰云穀後足者案既夕記云明衣裳。妻。古文。穀。皆作。穀。疏長及穀。鄭注云穀足。附也。是穀後足也。云分後右足以為

佐食俎者經不云後右足。鄭知者以少牢主婦用左。膺此士妻。辟之不用左。膺。用後右足不用後左足。左足大卑。故知用後右足。故。鄭云。辟。大

夫。妻。其餘如胛俎。餘。謂。脊。佐食俎。穀折。脊。脅。者。從。正。疏。卑。者。從。正。○釋曰。直。云。也。脊。脅。不。定。體。名。欲。見。得。便。用。之。少。牢。佐。食。俎。設。于。兩。階。之。閒。其。俎。折。一。膚。鄭。膚

注云折者擇取牢正體餘骨折分用之有膏而無薦亦遠下尸是無定體也。膚

一離肺一賓。諸長兄弟及宗人折其餘如佐食俎。○釋曰知。諸是左。諸者以其尸用右

其宜可也。長兄弟及宗。疏注。諸左至略之。○釋曰知。諸是左。諸者以其尸用右

人折不言所分略之。疏。諸故知賓所用。諸是左。諸可知也。云長兄弟及宗人

折不言所分略之者此決上文主婦俎齋折衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公

佐食俎亦名齋折此不言所分故知略之也衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公

有司私臣皆殺胥者賤祭禮接神者貴凡骨有肉曰殺祭統曰凡為俎者以骨

為主貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也俎者所以明惠之

必均也善為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**疏**注又略至除者○釋曰云又略者上文長兄弟及宗人直言折不

辟除者**疏**言所折骨體已略此又不言折而言殺胥是又略也言此所折

骨值有餘體即破之可也云祭禮接神者貴者謂長兄弟及宗人已上俎皆三

皆有嚼肺以接神及尸貴故三體不止接神尸神象所接尸者亦貴可知自衆

賓已下折體而已不接尸神賤無獻故也宗人雖不獻執巾以授尸亦名接尸

也引祭統者見貴賤皆有骨示均之義云己所辟除者則府史之等不命於君

者膚一離肺一公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄

弟升受降飲獻在後者賤也祭祀有**疏**注獻在至與旅○釋曰公有司獻在衆

賤也云祭祀有上事者貴之亦皆與旅賓兄弟次賓之卑得獻衆賓擇取公有司

可執事者謂前舉鼎七載蓋從獻衆賓擇取公有司酬爵之屬如此者門外在

宗人佐食約之與族者亦此二人也若天子諸侯祭祀其位無文此公有司在門西北面東上私臣在門東北面西上天子諸侯祭祀可依此位矣同姓無爵者在階前西面北上鄉西階前東面北上大夫在階東北面西南賓繼上賓而食在其後少牢下為云衆賓位在門東北面既獻在西階西南賓繼上賓而南天子諸侯之賓其位或依此與宰祭統云凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與齒凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序此不見昭穆位者主人衆兄弟非昭穆乎故彼注昭穆猶特牲少牢饋食之禮主人之衆兄弟也羣有司猶衆賓下及執事者君賜之爵謂若酬之是也若其有爵者則以爵序之何故然也案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是不以姓其獻之亦以官故祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲匕瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒明尊卑之等是也其酬蓋因此位而昭穆得獻蓋依少牢下篇主人洗升酌獻兄弟阼階上注云兄弟長幼立飲賤不別大夫之賓尊於兄弟又曰辨受爵其位在洗東西面北上受爵其薦齊設于其位注云先著其位於上乃後云薦齊設于其位明位初在是也此中皆無爵者以此二者差之知無爵者從昭穆有爵者則以官矣鄉釋執事者貴即衆賓無事者公有司私臣注祭統云羣有司猶衆賓下及執事者似衆賓不執事言下及殊卑者指謂公有司私臣是亦得名為執事言衆賓據尊言謂之不執事者或衆賓中容有不執事者也

儀禮卷第十五

經三千三百單五注五千五百一十七

儀禮疏卷第四十六

元缺第八葉第九葉今補

儀禮注疏卷四十六校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

一三五

嗣舉奠盥入

舉猶飲也

猶飲陳閩監葛俱誤作飲酒

欲見無長適

通解要義同毛本長適二字倒

獻請舉奠洗爵酌入也

通解要義同毛本謂作爲

舉奠洗酌入○尸祭酒啐酒

唐石經徐本通解楊敖同集釋毛本無尸字案集釋無者疑近刻譌脫

此嗣子獻賓賓啐之

兩賓字通解並作尸毛本賓下有皆字通解要義俱無

亦欲酢已

要義同通解毛本酢作酌

故於此總言凡也

通解要義同毛本無凡字

宗人告祭晉

衆賓衆兄弟內賓也

徐本集釋楊敖同毛本通解兄上無衆字

上又下長兄弟如賓儀

毛本又作文

乃羞

自祝主人至於內賓 毛本祝誤作酌

言自祝下及內賓及眾賓兄弟 通解要義同毛本內賓下無及字

乃羞庶羞于賓兄弟 毛本乃誤作薦

不償尸 陳本通解要義同毛本償作殯

云內羞者 毛本通解要義云下有無字

賓坐取饌○長兄弟在右 上三字陳闡葛本俱脫

禮殺故也 陳本通解要義同毛本禮下有後改二字

以其堂上與神靈共尊 通解要義毛本上俱作下與通解要義俱作與毛本作於

禮尸於室中 通解要義同毛本於作與

賓酬長兄弟 毛本酬誤作旅

同類之中 毛本類誤作上

賓奠饌拜○賓立卒饌 毛本卒作于唐石經徐本集釋通解要義楊敖俱作卒按卒字是

長兄弟西階前北面眾賓長自左受旅 唐石經徐本集釋楊敖同毛本通解無自字

長兄弟酬賓

此長兄弟所舉奠解者

通解同毛本無弟字

所以嫌者

此句下此本誤複嫌其不終所以嫌者八字通解毛本無

賓弟子及兄弟弟子洗○長皆荅拜舉觶者祭卒觶拜長皆荅拜

下十一字毛本脫唐石經

徐本集釋通解楊敖俱有

○各酌于其尊

唐石經徐陳闓葛集釋通解楊敖同毛本尊作奠

同於生人飲酒

陳本通解要義同毛本生作主

長皆執以興

亦皆北面

徐本集釋通解楊敖同毛本皆下有作字

行旅酬及無算爵

通解要義同毛本及作又

爵皆無算

亦交錯以辯

毛本錯誤作醋

利洗散

以利待尸禮將終

待集釋作侍按疏作事

儀禮注疏

四十六 校勘記

十三

中華書局聚

衆賓長爲加爵 通解同毛本無爲字

通洗散獻尸亦三 陳本通解同毛本三作二

主人出立于戶外西南 南集釋敖氏俱作面張氏曰下文有云上藝荅拜受爵降實于筐主人出立于戶外西面此南字亦當爲面從下文○按唐石經亦作南張氏以意改爲面而李氏敖氏從之

祝東面告利成

立于阼階上南面 浦鏜云西誤面

此戶外告利成 毛本利誤作禮

孝孫往位堂下西面位也 通解要義同毛本往作徂

徹庶羞

大宗已侍於賓奠 張氏曰監本已誤作己字陸氏曰奠本或作暮或作蓋○按賈疏謂暮蓋皆誤以奠爲正

已而與族人飲也 已上集釋有祭字

以其尸三飯後 毛本三誤作及飯要義作飯通解毛本作飲

其上大夫當日饋尸 通解要義同毛本日作曰

是無燕私若通解要義同毛本若作者屬此句

以兄弟受獻于堂上通解要義同毛本上作下

筵對席

周制士用之徐本集釋通解楊氏同毛本之作虞

可以觀政矣徐陳閩葛集釋通解楊氏同毛本觀作觀

當同周制用簋周制二字要義重出

主人西面再拜

祝告饗告徐本集釋俱作曰通解楊氏毛本作告

言女藝于此徐本楊氏同集釋于作乎通解毛本無于字

亦當以之也疏云亦謂亦似其先祖已上皆為以音似者誤也盧文弨云字

其先祖下注似先祖之德皆作似字乃復云似誤殊所不解○按必有以也

毛詩作以不作似鄭注禮時未見毛詩此注引詩必作似後人妄據毛詩改

之陸釋經有以云以依注音似或如字固已為騎墻之解矣至賈疏當云已

上皆為似為以者誤也今本互易二字遂不可通然疏引詩箋為解亦不合

蓋不知鄭氏注禮與箋詩不同而欲強同之轉覺牽滙

我君何以久留於二佐 浦鏜據原文改二佐為此乎

已上皆為以為似者誤也 說見上陳闔以俱作已尤誤

不見其處 通解同毛本處作惠

以明下蓐席南面 毛本通解無面字

卒食

贊者洗三爵酌 徐本集釋通解楊敖同毛本無酌字

主人北面授下蓐爵 集釋楊氏同徐本通解下作于

主人坐祭卒爵拜○立于戶外西面 唐石經徐本集釋通解楊敖同毛本外作內

事餒者禮畢 毛本餒誤作人

祝命徹阼俎豆籩

者然祝命徹阼俎時 要義者作若毛本無者字

今佐食并徹之 通解同毛本今作命

祝執其俎以出

乃執俎以出于廟門外 通解同毛本無外字

佐食徹尸薦俎敦

南面而饋之設 徐本要義同集釋通解楊氏毛本而俱作如按古書假借通用後人多改從本字間有一二存者宜仍其舊

當室之白則同 陳閩通解要義同毛本當作堂○按當字是

陰厭陽厭並有 毛本無竝字要義並字作具字

孔子引宗子一有陰厭 引陳閩俱作別毛本一作死要義作一下同

祝告利成

拜送賓也 徐本集釋通解要義楊氏同毛本拜作荅

若賓更荅拜 要義無更字

佐食徹阼俎

唯實俎 徐本同集釋通解楊氏毛本實俱作賓張氏曰監本實作賓從監本

孔子不稅冕而行 陳本要義同毛本通解稅作脫

記牲饋食

今賓兄弟 徐本集釋楊氏同通解毛本今作命

士冠在朝服上 要義同毛本服上二字倒陳闡俱脫上字

明其餘不如初 不要義作亦

此緇鞞 通解同毛本鞞作帶○按鞞是也

唯尸祝佐食

然則玄裳以下見玄端一而裳有三也 陳闡俱無下見二字三陳闡通解俱作三毛本作二

亦謂札荒有所禱請服之 疑札為禮之譌遂改為禮

設洗○東西當東榮 毛本榮誤作營

水在洗東

祖天地之左海 左陳闡監葛通解俱作右集釋作左按右非也

篚在洗西

長兄弟酬衆賓長為加爵 酌徐本要義楊氏俱作酌楊氏儀禮圖作酬並譌

推尋文義應作及字為是

宜接並也 徐本集釋要義楊氏同通解毛本宜作迎

其三長兄弟酬賓卒受者 毛本酬作酌

又長兄弟洗觶為加爵 通解同毛本又作及

在尸羞之後 尸陳闈通解俱作乃

卑者舉角 通解要義同毛本角作爵

壺樹禁饌于東序○冪用綌 張氏曰經曰冪用綌按注作冪從注○按冪冪之

且為其不宜塵 且徐本釋文集釋通解楊敖俱作且是也陳闈監葛俱誤作

冪用綌 徐本通解同集釋楊氏毛本冪俱作冪

籩中以綌也纁裏 唐石經徐陳集釋通解楊敖同毛本裏作裏按作裏因注文

可烝裏之也 裏徐本作裏下同釋文集釋通解楊氏毛本俱作裏按當作裏

劓莖○夏葵冬苴 苴徐本作苴誤注同

云今文苦為苴 毛本今誤作經

牲饗在廂門外東南○饗饗在西壁 壁釋文作辟云步歷反又音壁

稷在南 徐陳集釋通解同毛本稷作稷

斯俎

是以進之 毛本進誤作祭

沃尸

今文淳作激 陸氏曰激一本作浮劉本作激音敷○按浮與淳形相似而誤

尊兩壺于房中西墉下 徐陳集釋通解楊敖同石經補缺閩監葛本俱誤作墉

內賓立于其北東面西上 徐本同集釋通解要義楊敖毛本西俱作南張氏曰

如獻眾兄弟之儀 如陳閩監本要義俱作知

主婦及內賓宗婦

宗婦之娣婦 娣釋文作弟云大計反或作娣下弟同

舉觶於其娣婦 陸氏曰娣音似本或作似

各舉奠於其長 奠集釋作饌與疏合

皆西面主婦之東南 面下集釋敖氏俱有于字按疏亦脫于字

皆西面主婦之東南者 南陳本作南竝與注合毛本作面

尸卒食而祭饔饗雍饗

亨者祭雍饗 亨徐本楊氏俱作享集釋通解要義俱作亨

尸俎右肩臂臠肫脰

凡俎實之數奇 實徐陳集釋通解楊氏俱作實與此本述注合毛本作食下同

貶於尊者 徐陳集釋通解楊氏同毛本尊作奠按疏是尊字

三脊脅具有 通解同毛本具作俱

魚十有五

謂魚數亦尊卑同也 毛本通解謂作諸

祝俎髀脰脊二骨 髀唐石經徐本集釋通解楊敖俱作髀毛本作脾脰闔豎葛本俱誤作脰

祝俎直云脅二骨謂代脅也知者以尸俎無脰脊祝則有之尸俎無代脅

祝俎有代脅可知 自也知至代脅十八字毛本脫此本有通解無知者二字尸俎無代脅下有祝俎有代脅五字餘與此本同按

就此本言之但移祝俎有代脅五字置於尸俎無代脅下而以也字屬上謂代脅為句則文勢自順通解增刪未當

言凡者 陳闓同毛本言作亦

下佐食俎穀折脊脅也 穀陳闓俱作穀

約三體之外 毛本約下有有字

阼俎

又加其可併者二 徐本集釋楊氏同毛本加作於通解加字在於字下

主人又云臂 通解同毛本又作右

主婦俎穀折

折分後右足以爲佐食俎 分下要義有也字按疏述注無折字疑此注折下脫分也二字

辟大夫妻古文穀皆作穀 張氏曰監本辟誤作臂字下六字毛本脫徐本集釋俱有與此本標目合

注穀後至作穀 作穀毛本作夫妻非也

左足大卑故知用後右足故知用後右足故鄭云辟大夫妻也 毛本作左足大卑故

也脫中間十八字按複句疑衍故知二字

衆賓及衆兄弟

所以明惠之必均也 徐本集釋通解要義同毛本無明字

私臣自己所辟除者 按段玉裁云自當是目字此與喪服注私兄弟目其親族也同

執巾以授尸 巾闕本誤作申授毛本作接通解要義俱作授

公有司門西北面東上

祭祀有上事者貴之 此句下集釋有非執事者四字按注上云獻在後者賤也故此句釋之有事為貴則無事者賤矣下云亦皆與

族即承賤者言古人文簡似不必如集釋所增

謂前舉鼎也載羞從獻眾賓擇取公有司酬爵之屬 也通解要義俱作也毛本誤作已屬

毛本作事陳闕通解要義俱作屬按此句疑有誤一本改作謂執前舉鼎也載肝從燔從加爵之事

及獻兄弟薦膋 毛本及誤作乃

及羣有司皆以齒 毛本羣誤作於

鄉釋執事者貴 鄉釋毛本作鄉擇陳本作鄉擇○按鄉讀曰鄉釋猶言舊解也

儀禮注疏卷四十六校勘記

珍傲宋版印

儀禮疏卷第四十七

儀禮卷第十六

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

少牢饋食禮第十六

疏

少牢饋食禮第十六○鄭目錄云諸侯之卿大夫者曲禮下云大夫戴

第八小戴第十一別錄第十六○釋曰鄭知諸侯之卿大夫者曲禮下云大夫以索牛用大牢是天子卿大夫明此用少牢為諸侯之卿大夫可知賓尸是卿

不賓尸為下大夫為異也

儀禮

鄭氏注

少牢饋食之禮

禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之羊○禮將至之牲○釋曰

自此盡如初儀論卿大夫祭前十日先筮日之事云禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之者案周禮地官充人職云掌繫祭祀之牲拴祀五帝則繫于牢芻之

三月享先王亦如之注云牢閑也必有閑者防禽獸觸齧養牛羊曰芻三月一節氣成案楚語諸侯大夫等雖不得三月亦皆有養牲之法故鄭據焉言芻之唯據羊若豕則曰豢故地官藁人職云掌豢祭祀之犬樂記亦云豢豕作

酒非以為禍不言豕曰豢豕略也云羊豕曰少牢者對三牲具為大牢若然豕亦稱牢也但非一牲即得牢稱一牲即不得牢名故郊特牲與士特牲皆不言

牢日用了已○內事用柔日必丁巳者取其名目丁寧○至乃筮○釋曰云內事也

事謂征伐巡守之等若然甲丙戊庚壬為剛日乙丁己辛癸為柔日今直言丁

已者鄭云取其令名自丁寧自變改皆為謹敬之日乙丁己辛癸為柔日今直言丁

乃筮者以其舉事尙朝且不可今日謀日即筮是以此文云日用了已乃云筮

旬者一日是別筮旬有一日旬十日也以先月下旬疏筮旬有一日○注旬十日

於後日乃筮也筮旬有一日之已筮來月上旬之已疏至之已○釋曰知旬十日

日者此云旬有一日以先月下之已筮來月上旬之已者除後已之前通前

已為十日十日為齊後已日則祭若然筮日即齊乃可故下文筮日即云乃戒

官不云厥明也鄭直云下外辛乙之等皆然鄭必言來月上旬不用中下

丁筮來月上旬丁若丁已之外辛乙之等皆然鄭必言來月上旬不用中下

近者吉事先筮於廡門之外主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韝

兼與筮執之東面受命于主人史家臣主疏筮於至主人朝服西面于門東者

此為將筮故西面案下文為期于廟門外主人東南面注云主人不西面者

大夫尊於諸臣有君道也者彼不為卜筮之事故主人南面也又主人朝服者

為祭而筮還服祭服是以上篇特牲筮亦服祭服玄端以此而言天子諸侯為

祭卜筮亦服祭服案司服云享先王則衮冕祭服云易抱龜南面天子衮冕北

面雖有明知之心必進斷其志焉是為祭而卜還服祭服則諸侯為祭卜筮服

丁未必亥經云丁亥者不能具載直舉一日以丁當亥而言餘或以己當亥或

祭用上旬若上旬之內或不得丁亥則己亥辛亥亦用之者鄭云此吉事先近日唯

亦用之故春秋宣八年經書二月癸酉有事於武宮桓十四年乙亥嘗此等皆不獨于

大廟昭十五年經書二月癸酉有事於武宮桓十四年乙亥嘗此等皆不獨于

丁己之日與亥辰天子乃耕注云元辰蓋郊後之吉亥也陰陽式法亥為天倉祭

令云乃擇元辰天子乃耕注云元辰蓋郊後之吉亥也陰陽式法亥為天倉祭

祀所以求福宜稼于田故先取亥上旬無亥乃用餘辰也云伯某且字也者夫

某在伯下若其在子者某是伯仲叔季以某且字不得在子伯某且字也者夫

或因字為諡者謂因二十冠而字為諡知者以某且字者觀德明功若五十字

駭卒羽父請諡與族公問族於眾仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土

而命之氏諸侯以字為諡因以為族公命以字為展氏彼無駭之祖公子胙之土

展為諡在春秋前其孫無駭取以為族故公命為展氏若然無駭賜族不賜諡

引之者大夫有因字為諡證伯某或且字有諡者即某為諡也此經云伯某

是正祭之稱也若時有告請而非常祭祀則去作直云且字言某甫則聘禮賜

喪唯羹飪筮一尸若昭若穆僕為祝曰孝孫某嘉禮于皇祖某甫是也若

鄉大夫無諡正祭與非常祭一皆言五十字在子與士正祭禮同則云某子

故聘禮記云皇考某子是也特牲士禮無諡正祭稱皇考某子若士告請之祭

則稱且字故士虞記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疏史曰至擊筮○注將問至而神○釋曰云史曰諾

其神易曰著之德園而神疏西面于門西者謂既云諾乃之於門西闕外西面

述命乃筮也云左執筮及下云擊筮筮者皆是著以其用著為筮因名著為筮

云兼執韉者上文已用右手抽上韉此經又用右手抽下韉是二韉兼執之也

儀禮注疏四十七 中華書局聚

云易曰著之德圓而神者鄭彼注云著形圓而可以立變化之數故謂之神也引之者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

告筮也假借也言因著之 疏 遂述至尚饗 命乃右還向闕外西面遂述上主

靈以問之常吉凶之占 疏 者史既受主人命乃右還向闕外西面遂述上主

人之辭謂之述命 述命訖乃連言曰假爾大筮有常此是即席西面命筮與述

命同為一辭者對士喪禮卜葬日云不述命若述命即與即席西面命筮與述

者鄭注云述命龜異龜重威儀多也對此大夫少牢述命筮同筮輕威儀

少為文也云常吉凶之占 疏 謂應凶告吉應吉告凶則不常此吉凶之占依

龜之辭辭則占龜之 疏 乃釋贖立筮 五尺立筮由便 疏 大至由便 疏 注

長若易之爻辭以占筮也 疏 乃釋贖立筮 五尺立筮由便 疏 大至由便 疏 注

卿大夫之著長五尺者大戴禮三正記皆有此文立筮由便 疏 大至由便 疏 注

為便對士之著三尺坐筮為便若然諸侯著七尺天子著九尺立筮可知 筮卦

者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示 主人乃退占 每卦者史之屬也卦以木者

備書於版史受以示主 疏 卦者至退占 注卦者至占之 釋曰云卦者史之

滌灑濯祭器埽除宗廟者此其筮祭日得吉當以崇祭事故知若不吉則及遠

日又筮如初及至也遠日疏後若不至如初者案上曲禮云喪事先遠日吉事

先近日近日即上旬丁己是也若上旬丁己不吉則至三也

若後宿宿讀為肅肅進也大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣疏宿讀至

己也宿宿前祭一日又戒以進之使知祭日當來古文宿皆作羞疏宿讀至

作羞○釋曰自此盡改筮尸論筮尸宿尸及宿諸官之事云大夫尊儀益多者

其大夫宿戒兩有士有宿而無戒是儀略故云大夫儀多也此直是儀多而云

益多者據士尸一宿下文大夫尸再宿是儀益多猶云彌多也此云前祭

一日又戒以進之使知祭日當來并下文明日朝服筮尸並是前祭一日唯下

文前宿一日宿戒尸者是前祭二日可知也前宿一日宿戒尸皆肅諸官之日又先肅

為將疏注皆肅至將筮○釋曰云皆肅諸官之日者解經宿是肅諸官之日云

校一日當祭前二日也云重所用為尸者肅諸官唯一肅尸有再肅是重所用

為尸者故也云又為將筮者亦是肅之使知祭日當來故也若然宿與戒前後

名不同今合言之者以前有十日之戒後有一日之宿若單言戒嫌同十日若

單言宿嫌同一日故宿戒並言明其別也或可此是初戒尸云宿戒尸者故加

戒上也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伯

某以某妃配某氏以某之某為尸尚饗筮卦占如初也某之某者字尸父而名尸

期三日筮尸者大夫下人疏明日至如初○注某之至士異○釋曰云某之某

云為其失子道然則尸卜筮無父者若然凡為人尸者父皆死矣死者當諱其名今對尸故知不稱尸父之名故上某是尸之父字下某為尸名是生者可稱

名是以云字尸父而名尸也云字尸父尊鬼神也者以不稱名是尊鬼神也云

前一期三日筮尸吉遂宿尸不同之事但天子諸侯前期十日卜得吉日則戒諸官

散齊至前祭三日卜尸得吉又戒宿諸官使之致齊士卑不嫌故得與人君同

祭一日筮尸但下人君不得散齊也云祭之朝乃視濯與士異者亦是士卑得與人

君同祭前一日視濯大夫尊不敢與人君同故與士異也云吉則乃遂宿尸祝

與士異亦是下人君下人君亦是與士異互換省文為義也云吉則乃遂宿尸祝

擯筮吉又遂肅尸重尸也既肅尸乃肅吉則至祝擯○注筮吉至神象○釋

諸官一肅其尸元缺一字已宿訖今筮吉又肅再肅者是重尸者也云既肅尸

乃肅諸官及執事者此重解上文宿是此宿尸後事置於上文者彼為前宿一

日宿戒尸之事故云也其實當在此重肅尸之後也云祝為擯者尸神象者法

前筮尸時皆主人出命至此使祝擯以尸是神象故使祝擯也案特牲使宗人

擯主人辭又有祝共傳命者士卑不嫌兩有與人君同此大夫尊下人君故闕

之唯有祝擯而已又此尸不言出門面位案特牲主人宿尸時尸如主人服出

門左西面鄭注云不敢南面當尊則大夫之尸尊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拜許

諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜者尸不拜疏注尸不拜者尸尊○釋曰

拜送今云尸送揖不拜者尸不拜疏注尸不拜者尸尊○釋曰

者以大夫尸尊故也若不吉則遂改筮尸即改筮之日疏注即改至遠日○釋

吉筮遠日者以日為祭祀之本須取丁己之類故須取遠日也既宿尸反為期于腐

日後旬丁此筮尸不吉不須退至後旬故筮不待遠日也言既肅之既肅至

門之外為期肅諸官而皆至定祭早晏之期為賓及執事者使人肅之疏既肅至

注為期至肅之○釋曰自此盡曰諾乃退論宗人請祭期之事云為期肅諸官

而皆至者此即上文宿同時之事以其後宿尸及宿諸官與為期皆於祭前之

日也知為期亦夕時也者案特牲云厥明夕陳鼎于門外又下文同日夕時而

云請期曰羹飪是夕時則此大夫禮為期亦夕時可知也知大夫尊直肅尸餘

使人肅之者以經云宿尸反即云為期明大主人門東南面宗人朝服北面曰

夫不自肅賓以下可知故云使人肅之也主人門東南面宗人朝服北面曰

請祭期主人曰比於子比於諸官有君道也為期亦唯尸不來也疏注比次至

曰言比次早晏者一日一夜辰有十二冬日夏夜長短不同是以推量比次日

辰之早晏也云主人不西面者大夫尊於諸官有君道也者決特牲主人門外

西面士卑於屬吏無君道故也云為期亦唯尸不來也者言亦特牲為期時賓

及衆賓即位于門西時無尸此大夫禮餘賓之等並來亦唯尸不來是以主人
南面亦為宗人曰旦明行事主人曰諾乃退旦明旦明日主人朝服即位于腐
門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告
備乃退刲擊皆謂殺之此實既省告備乃殺之疏明日至乃退○注刲擊至屬
者省此大夫禮視牲告充即刲擊殺之今少牢不言視牲直言刲擊告備乃退
殺視濯之事案特牲視牲與視殺別日今少牢不言視牲直言刲擊告備乃退
視殺別日者大宰職云及執事既滌濯及納亨贊王牲事注云納亨納牲將告
殺謂鄉祭之晨既殺以授亭人又云及祀之日贊玉幣爵之事注云日旦明也

是其視牲與殺別日案祭義云君牽牲穆荅君卿大夫與特牲士皆殺于門外者辟人

大夫袒而毛牛尚耳諸侯禮殺于門內此大夫與特牲士皆殺于門外者辟人

君云割擊皆謂殺之者豕言擊動之使鳴是視牲也羊言割謂殺之是視殺也

乃殺之文互者省也者亦是視牲訖即視殺如鄉所解下言告備欲見兼有也

火官還使割羊羊屬火豕屬水者此尚書大傳文引之者解司馬到羊以其司馬

使司空者諸侯猶兼官大夫又職職相兼況士無官僕隸為司馬司士兼其職

可知故司雍人概鼎匕俎于雍饗雍饗在門東南北上雍人掌割亨之事者饗

人北上羊豕魚腊皆有竈竈西注雍人至告絜○釋曰云雍人掌割亨之事

有饗凡概者皆陳之而後告絜絜者周禮饗人職文云凡概者皆陳之而後告

絜者案特牲視濯時皆陳廩人概甑甑匕與敦于廩饗廩饗在雍饗之北掌人

之視訖告絜此亦當然廩人概甑甑匕與敦于廩饗廩饗在雍饗之北掌人

入之藏者甑如甑一孔匕所注廩人至為絜○釋曰云廩人掌米入之藏者

以匕黍稷者也古文甑為絜周禮地官廩人職文以其穀入倉人米入廩人

故也云甑如甑一孔者案冬官陶人職云甑實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚

半寸脣寸七穿鄭司農云甑無底甑以其無底故以一孔解之云匕所以匕黍

稷者也者上雍人云匕者所以匕司宮概豆籩勺爵觚觶凡洗筐于東堂下勺

爵觚觶實于筐卒概饌豆籩與筐于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮

放德依也大夫攝官疏升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具鄭注云

司宮兼掌祭器也司宮至東榮○注放猶至器也○釋曰案特牲云宗人

不言絜以有几席若然彼几席不概則凡洗筐三者亦不概而弁言之者以其

同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

下文司宮筵神席於奧此又掌豆鬻之等故鄭云攝官案內則鄭注云諸侯兼
官者彼對天子天子六卿諸侯三卿兼六卿此則大夫對諸侯諸侯具官大夫
攝官 羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西從魚統於羊膚疏定

至之西○注魚腊至於牲○釋曰自此盡簞巾于西階東論鼎及豆鬻盤匝等
之事云魚腊從羊膚從豕統於牲者案公食大夫云甸人陳鼎鄭注云甸人豕

宰之屬兼亨人者此大夫雍人陳鼎者周禮甸人掌供薪蒸與亨人聯職故亨
是以諸侯無亨人故甸人陳鼎此大夫又無甸人故使雍人與亨人聯職故亨

人云職外內饗之饗亨故使饗人也云魚腊從羊膚從豕者上文概鼎時鄭云
羊豕魚腊皆有竈今陳鼎宜各當其鑊此三鼎在羊鑊從豕者上文概鼎時鄭云

故云魚腊從羊膚從豕也其實羊豕魚腊各有鑊也此直有羊豕言皆有鑊前
注何知魚腊皆有竈案士虞禮云側亨於廟門外之右東面魚腊鑊在廟門外

東南魚腊鑊在其南士之魚腊皆有鑊則大
夫魚腊皆有鑊可知故羊豕魚腊皆有竈也司馬升羊右腓髀不升肩臂臑膊

骼正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一皆二骨以並腸三胃三舉肺
一祭肺三寶于一鼎升猶上也上右腓周所貴也髀不升近竅賤也肩臂臑肱

屈而反猶器之縛也並併也脊脊骨多六體各取二骨併之以多為貴舉肺為
尸食所先舉也祭肺三為尸主人主婦古文腓皆作辨髀皆作脾今文並皆為

併疏司馬至一鼎○注升猶至為併○釋曰上一體言一者見其體也下言
皆二骨以並見一體皆有二骨也云脊從前為正脊旁中為正脊先前脊

先後屈而反猶器之縛也云先前者正脊是也先後者即短脊是也故特牲記
云尸俎正脊二骨橫脊長脊二骨短脊鄭注云脊無中脊無前脊也明代脊最

在前也脊先前脊先後者取縛屈之義若然脊以前為正其次名脰卻後名橫
者取脰脰然直後言橫者取關於脰凡名骨皆隨形名之唯言正者以義取稱

儀禮注疏 四十七 五 中華書局聚

焉此言解者指解脊不取肩胛也若尸舉牲體則脊肩胛為解故鄭注特牲云

舉先正脊後肩自上而卻下解而前終始之次也故尸舉牲體如解也案下注

云升之以尊卑此注云猶器之解也若解則不得見尊卑若以尊卑升後不得

見解兩注似乖者凡牲體四支為貴故先序肩臂膂膊為上是尊然後序脊

脊於下是卑次應先言正脊而先言短者又取解之義也但所序骨體各有宜

不可準定也若然既以尊卑升之而祭肺貴序在下者腸胃及肺在內不得與

外體為尊卑之次當以腸內自為先後之次也云脊脊骨多六體各取二骨併

之以多為貴者此經肩臂已下皆言一至十一體之下總言皆二骨知二骨據

脊脊骨多六體各取二骨者案特牲記肩臂膂膊胛不言二骨

至序脊脊即言二骨以並故知此言皆二骨亦據脊脊可知也司士升豕右腓

髀不升肩臂膂膊胛正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一皆二骨以

並舉肺一祭肺三實于一鼎子無腸胃君疏注豕無至溷腴○釋曰云君子不

似於人穢故樂記注云以雍人倫膚九實于一鼎倫擇也膚脊革疏注倫擇至

穀食犬豕曰豢是似人也肉釋之取笑者疏美者○釋

曰知脊革肉者下文云膚九而俎亦橫載革順故知膚者是脊革肉也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疏司士又升副俎者謂是第三俎其司士與

前文司士升豕者別知者以下經云司士三人升魚腊膚則此豕魚腊宜各一

人又此升鼎宜俱時明是副俎者非升豕者可知云俎者案諸子職云掌鬯子

之俎鄭云是公卿大夫之副貳則此云俎

亦副之別名以其副牲鼎故云副俎也卒齊皆設局鼎乃舉陳鼎于席門之

外東方北面北上北面上鄉內相司宮尊兩甌于房戶之閒同楹皆有甍甌

隨古文鼎皆為密

司宮尊兩甌于房戶之閒同楹皆有甍甌

司宮尊兩甌于房戶之閒同楹皆有甍甌

司宮尊兩甌于房戶之閒同楹皆有甍甌

司宮尊兩甌于房戶之閒同楹皆有甍甌

司宮尊兩甌于房戶之閒同楹皆有甍甌

司宮尊兩甌于房戶之閒同楹皆有甍甌

司宮尊兩甌于房戶之閒同楹皆有甍甌

司宮尊兩甌于房戶之閒同楹皆有甍甌

司宮尊兩甌于房戶之閒同楹皆有甍甌

有玄酒房戶之閒房西室戶東也。檝無足禁者酒戒也。大夫去足。疏司宮至玄

戶至作釋曰云檝無足禁者酒戒也。大夫去足。改名優尊者若不為之戒。然者此決特牲用檝仍云禁此改名曰檝是優尊者若不為神戒。然鄉飲酒雖

尋常飲酒異於祭祀也。司宮設蠶水于洗東有料設簠于洗西南肆也。料蠶水器

用蠶沃盥用疏料禮在此也司宮至南肆也者言凡總儀禮一部內用水者皆須蠶沃盥用

水者皆用料為之鄭言禮在此者以士冠禮直言水在洗東士昏禮亦直言水

盥用料其禮具在此故餘文不具省文之義也。改饌豆籩于房中南面如饋

之設實豆籩之實改更也為實之更之威儀多也。如饋疏改饌至之實○注改

司宮擬豆籩訖饌豆籩放於西方今欲實之乃更設豆籩於房中南面如饋之

禮東面設然者此大夫禮威儀多決特牲士禮視濯時豆籩在東房至實豆

而反之是其不改豆籩於房中如初鄭云如初者取而實之既小祝設槃匝與簠

巾于西階東將為戶疏水實于槃中注為戶將盥○釋曰案特牲直云戶盥匝

者彼下文始言祝筵几于室中注主人朝服即位于阼階東西面祭也疏至西

面○注為將祭也○釋曰自此盡革司宮筵于奧祝設几于筵上右之坐也疏

順論祭時將至布設舉鼎七載之事司宮筵于奧祝設几于筵上右之坐也疏

儀禮注疏

四十七

六中華書局聚

席祝設几大夫官多故使兩官若主人出迎鼎除鼎士盥舉鼎主人先入也道主

人不盥注道之至不舉○釋曰此決特牲主人降及司宮取二勺于筐洗之

兼執以升乃啓二尊之蓋罍奠于椽上加二勺于二尊覆之南柄二尊兩瓶也

古文柄○注二尊至為枋○釋曰云二尊兩瓶者即上司宮尊

然也酌者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助陳鼎于東方當序南于洗西皆西面北上膚

為下匕皆加于鼎東枋膚為下以其加也南陳鼎至東枋○注膚為至西南

時不言至此言之者以膚者豕之實前陳鼎在門外時未有俎據鼎所陳則膚

在魚上今將載於俎設之最在後故須分別之也云膚為下以其加者以羊無

別俎而豕有膚俎故謂之加以加為下也云南于洗西陳于洗西南者洗當東

祭近東也其陳鼎鼎當東序則近西也而言南于洗西則鼎陳于洗西稍近南

東西不得與俎皆設于鼎西肆俎在羊俎之北亦西肆俎在北將先載

鼎疏俎皆至西肆○注斯俎至當鼎○釋曰云異其設文不當鼎者羊俎在羊

宗人遣賓就主人皆盥于洗長枛長枛者長賓先次賓後也主人不枛佐食上

利升牢心舌載于斯俎心皆安下切上午割勿沒其載于斯俎末在上舌皆切

本末亦午割勿沒其載于所橫之皆如初為之于爨也

末食必正也午割使可絕也勿沒為其分散也所之為言敬也

以敬尸也周禮祭尚肺事尸尚心舌心舌知滋味今文切皆為刊

羊至為刊○釋曰言皆如初為之于爨也者經言此者以前膚鼎時不見心舌

嫌不在爨故明之云皆如初為之于爨皆者皆羊豕豕皆有舌也案特牲

記云所俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎即是未入鼎時則

制此心舌然也既未入鼎時先制之是以難出爨亦得為皆如初爨也云凡割

本末食必正也者鄉黨孔子云割不正不食故割本末為食正也云所乏為言

敬也者郊特牲文彼云所之為言敬也言所以敬尸也云周禮祭尚肺者禮記

明堂位云有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺是周之禮法祭肺而此所

俎不取肺而用心者以其事尸尚心舌心舌知滋味者故特牲記鄭注亦云心

舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之若然舌之佐食遷所俎于阼階西西縮

乃反佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊髀正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊髀在兩端脊脊肺肩在上

儀禮注疏 四十七

中華書局聚

也若然上鼎時已午割者若升鼎制之恐二肺雜亂是以升者其體殊異不雜亂

舌未升鼎時已午割者若升鼎制之恐二肺雜亂是以升者其體殊異不雜亂

故有上乃一辨之而已云肩臂膈膺在上者此是在中其載之次

序肩臂膈膺正脊膈脊橫脊代脊長脊短脊以體次者胛膈也云升之以尊卑者即

上文中利升羊以下序其在鼎也云載之宜也云拒讀芥子播其雞羽鄭氏云介

昭二體在兩端脊膈膺之雞鬪季氏介其雞服也云拒讀芥子播其雞羽鄭氏云介

又取邱難著甲又云邱氏為之金距引之者彼距以金踏距為距鄭君合取季氏云介

甲為雞著甲又云邱氏為之金距引之者彼距以金踏距為距鄭君合取季氏云介

也是以房距注云脛中當橫節也案明堂位云組有虞氏以梲夏后氏以斝殷禮

謂之距彼注云周禮謂之距即指此組而而言是距為組足中央橫者也此言

組距脛中當橫節者案明堂位夏后氏以斝謂中足之橫下仍有殷之棋謂橫

下仍有曲橈之足下又有周之房組謂四足下更有附鄭云上下兩閒有似於

堂房是橫下更有二事故言脛中當橫節也云凡牲體之數及載備於此者案

此經節折前體肩膈兩相為六後體膈膺兩相為四短脊正脊代脊兩相為

六脊有三總為十九體唯不數載二通之為二十一體二穀正祭不薦於神尸

故不言是牲體之數備於此言及其載備於此者上利升豕其載如羊無腸胃

體其載于俎皆進下進也鄉飲酒禮進也所以交於神明不敢以食道敬之疏利

至進下注進下至相見釋曰云進下變於食也者決公食大夫鄉飲酒

牲體皆進膝膈是本食生人之法此言進末為終謂骨之終食鬼神法故

云變於食生也云所以交於神明元缺起此至卷末者郊特牲云不敢以食

道檀弓文云羊次其體豕言進下互相見者羊次其體即上終上利升羊以下

是次其體言互相見者羊言體也司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載亦進下豕言進下亦次其體也

右首進腴右首進腴亦變於食生也有司載注進腴亦變於食生也釋曰云右首

為生人首皆向右進其祭亦首皆在右進腴生人皆右首陳設在地

地道尊右故也鬼神進腴者腴是氣之所聚故祭祀進腴也生人進腴者

脊生人尚味故云有司載魚橫之少儀曰羞濡魚者進尾引之者欲見正祭

近腴多骨鯁是也云有司載魚橫之少儀曰羞濡魚者進尾引之者欲見正祭

與篋尸載魚禮異又與生人食禮不同以其尸之禮上大夫載魚橫之於人為

縮於俎為橫既見乾魚則進首可知復取少儀者濡魚進尾見與乾魚異有司

徹進首是上大夫祭祭儀尸之禮有乾魚橫於俎宜進其首則少儀羞濡魚者

是天子諸侯祭祭儀尸之禮有乾魚橫於俎宜進其首則少儀羞濡魚者

尾必知是天子諸侯祭祭儀尸之禮有乾魚橫於俎宜進其首則少儀羞濡魚者

少儀云祭臘又與篋尸加臘祭於上同故知義然也腊一純而俎亦進下肩

在上如羊豕凡腊之注載之事唯有此經所載之法故云載禮在此也膚九

而俎亦橫載革順列載於俎令其骨體注列載至骨體釋曰云列載於俎

謂以此膚之體相次而作行列以明之此膚言橫則上羊豕骨體亦橫載可知也

儀禮疏卷第四十七 元缺第十 葉今補

珍倣宋版印

一三八〇

儀禮注疏卷四十七校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

少牢饋食禮第十六

少牢饋食之禮

唯據羊若豕則曰豨

豕上要義有犬字按疏下引橋人職明犬得稱豨也

故地官藁人職云

通解要義藁作槁○按藁乃藁之誤槁與藁同宋本周禮釋文作槁人不誤

非以為禍

通解要義同毛本禍作禮○按樂記是禍字

故郊特牲與士特牲

通解要義俱作與士特牲毛本作特牲與士

日用丁巳

魏氏曰巳音紀陸音祀○按今本釋文祀亦誤作紀

謂冠昏祭祀

通解要義同毛本謂作為

筮旬有一日

知旬十日者

要義同毛本通解旬下有為字

吉事先近日故也

通解要義同毛本吉事作言是

主人曰孝孫某

某仲叔季 某集釋敖氏俱作其

桓十四年乙亥嘗 通解要義同毛本乙誤作己○按春秋桓十四年作乙

陰陽式法 式陳闐俱作武非也

若其在子上者 通解要義毛本其作某

若五十字 要義同通解毛本字下有以伯仲三字

故知取二十字為證也 要義同通解毛本十下有冠而二字

因生以賜姓 毛本生誤作主陳闐俱脫以字

胙之土而命之氏 通解要義同毛本氏誤作事○按左傳作氏

證伯某某或且字 證陳闐要義俱作證毛本誤作證

而非常祭祀 而通解要義俱作及按而字誤

史曰諾

著之德圖而神 徐本釋文集釋通解楊氏同毛本圖作圖

云易曰著之德圓而神者 魏氏曰圓本作圖

遂述命曰

謂之述命述命訖通解要義同毛本述命二字不重出

即與即席西面命龜異此句下異者二字通解毛本無要義有

絲辭則占龜之長毛本占誤作古

乃釋轅立筮

以其著長立筮為便通解同毛本無立字非也

若然諸侯著七尺通解同毛本無然字

卦者在左○乃書卦于木示主人李氏曰示主人石本上有以字

六爻備書於版毛本版作板張氏曰疏作版從疏

受以示主人也毛本無受字

乃官戒

滌漑濯祭器許宗彥云疏有濯字蓋陸本作漑祭器一本作濯祭器賈本則作漑濯祭器耳盧文弨云濯字衍者非

若不吉

近日即上旬丁巳 此句下是也若上旬丁巳七字毛本無要義有

宿

使知祭日當來 來陳闔俱作求

以言前宿一日 言前二字毛本誤倒

前宿一日

總解經前宿一日宿戒尸 陳闔監本通解同毛本宿作肅

明日朝 按張爾岐謂朝下有服字石本監本並脫今考各本俱無服字

筮尸如筮日之禮 禮唐石經徐本集釋通解敖氏俱作禮是也楊氏毛本作儀

用薦歲事於皇祖伯某 唐石經徐本集釋楊敖同通解毛本薦作為

前祭一日筮尸 通解同毛本筮下有宿字

吉則乃遂宿尸

以其諸官一肅 陳闔監本通解要義同毛本肅作宿下肅尸同

其尸已宿訖 尸下此本空一字通解作上已宿尸訖按此本所空疑是上字

主人再拜稽首

告尸以主人爲此事來肅徐本集釋要義楊氏同教氏肅作宿通解毛本無肅字

既宿尸反

言既肅尸徐陳闡葛集釋通解楊敖同毛本既作及○按及非也

明日主人朝服

省也通解毛本省下有文字徐本釋文集釋楊敖俱無與疏合

直言剗擊告備乃退者省要義同通解毛本省下有文字

必知人君視殺別日者毛本知誤作如別作引要義亦作別

謂鄉祭之晨陳本要義同毛本鄉作鄉○按作鄉與周禮注合

及祀之日陳本要義同毛本祀作禮非也

辟人君云毛本君下有一字通解一作也

文互者省也者毛本互者作元云○按毛本非也

如鄉所解陳本同毛本鄉作鄉

還使刲羊羊屬火故也 要義同毛本不重羊字

大夫又職職相兼 要義同毛本無又字

廩人概甑甗匕與敦干廩爨

甗實二甗 監本通解要義敖氏同毛本二作一○按考工記作二

七穿 七通解監本俱作七陳本要義敖氏俱作匕閩本誤作士○按戴震考工記浦注云一穿為甗七穿為甗作匕非也

司宮概豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下 几唐石經徐陳通解俱作几誤集釋楊敖俱作几與疏合

羹定

故使饗人也 要義同毛本無人字○按毛本非也

二鼎在豕鑊之西 監本通解要義同毛本二作三陳閩俱誤作一

前注何知魚腊皆有竈 通解要義同毛本何作可

司馬升羊

上十一體 十上陳閩俱有有字

者取甗甗然直 毛本通解者上有甗字

次應先言正脅

陳本通解同毛本正作二

按特牲記肩臂臠肫胙

陳本通解同毛本胙作格○按格字誤

司士升豕

君子不食溷腴

溷集釋作園按少儀作園俗作溷

卒齊皆設局冪

冪唐石經徐本集釋楊敷俱作冪注同通解毛本作冪

司宮尊兩甒于房戶之間○皆有冪

張氏曰經曰同於皆有冪按注云今文冪作冪冪指經也經字必冪後乃啓二尊之

蓋冪同從注

椹無足

毛本椹誤作於

今文冪作冪

徐本張氏同與此本標目合毛本通解集釋冪冪二字俱倒○按冪冪冪冪在今文則皆作冪在古文則皆作冪後人妄為分

別而刊本又復淆譌不可致詰此注當有誤字張氏据注以改經固非李黃据經以改注亦未為得蓋以冪為古冪為今儀禮中無此例

司宮設罍水於洗東

料罍水器也

罍徐陳闡葛集釋通解楊敷俱作罍疏同毛本作刺

故鄭注總云

通解要義同毛本無注總二字

主人朝服

布設舉鼎匕載之事

要義同毛本匕作上非也

司宮筵於奧

席東面近南為右

徐本集釋同通解楊氏毛本面俱作西○按當作面

故司宮設席

通解要義同毛本席下有神字

故使兩官若共其事

毛本通解無若字

司宮取二勺於筐○加二勺於二尊

徐陳通解俱無下二字唐石經集釋楊敖俱有與注合

今文啓為開古文柄皆為枋

徐本集釋俱如是枋與此本標目合毛本脫六字又誤枋為方按釋文有作枋二字

佐食上利升牢心舌

言皆如初為之于爨也者

毛本無于字

云皆如初為之于爨皆者

陳闡監本通解要義同毛本皆作也

皆羊豕羊豕皆有心舌也

要義同通解毛本無皆羊豕三字

佐食遷所俎于阼階西

故俎乃一辯之而已 毛本通解無之字

代脅長脅短脅 通解同毛本上脅字作脊○按脅是也

是以云 以要義作以是也通解毛本作距

周禮謂之距 通解同毛本謂作為下同要義誤脫

是距為俎足中央橫者也 央陳本通解要義俱作央是也毛本誤作法

謂四足下更有跗 陳本通解要義同毛本跗作距非也

按此經即折前體肩臂臑兩相為六 毛本即折作節折節祈陳本作節析通解作節折○按即折是也

上經云升於鼎此經云載於俎 陳本通解同毛本兩云字並作文

司士三人升魚腊膚

右首進腍 毛本腍誤作魚

凡載魚為生人 生閩本誤作主下生人死人放此

故祭祀進腍也 陳本通解要義同毛本祀作初○按祀是也

儀禮注疏卷四十七校勘記

儀禮疏卷第四十八

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣 賈公彥等撰

卒晉祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面

祭也。疏：卒晉至戶內西面。注：將納祭也。釋曰：自此也。主婦被錫衣移。袂薦自東

房非菹醢醢坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣移。袂執葵菹羸醢以授主

婦主婦不興遂受陪設于東非菹在南葵菹在北主婦興入于房。被錫讀為髮

賤者刑者之髮以被婦人之紛為飾因名髮。鬢焉此周禮所謂次也不纒笄者

大夫妻尊亦衣綯衣而修其袂耳修者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸祛

尺八寸非菹醢醢朝事之豆也而饋食用之。疏：主婦被錫衣至入于房。注：被

豐大夫禮葵菹在。釋：今文錫為錫贏為蝸。疏：錫至為蝸。釋曰：云主婦贊者

一人亦被錫者此被錫移袂與主婦同既一人與主婦同則其餘不得如主婦

當與士妻同纒笄綯衣若士妻與婦人助祭是也云被錫讀為鬢者欲見髮取

服窮則同故特牲云凡婦人助祭者同服是也云被錫讀為鬢者欲見髮取

髮美使髡之為呂姜鬣是其取賤者髮為鬢之事也云此周禮所謂次也者

案周禮追師云掌王后以下副編次三翟者首服副鞞衣禮衣首服編緣衣首

儀禮注疏 四十八

中華書局聚

士妻主婦綃衣也綃衣者六服外之。下者云而後其袂耳。後者蓋半士妻之袂。以益之衣三尺三寸。袂尺八寸者。士妻之袂二尺二寸。袂尺三寸。或云袂俱

合義是以喪服記云亦各袂為衣也。云非菹醢朝事之豆也者。案周禮醢人

職朝事之豆非菹醢。昌本麋。菁菹鹿。麇菹。亦天子饋食之豆。今大夫用

二豆為饋食用之。豐大夫禮故也。若然葵菹。贏醢。亦天子饋食之豆。今大夫用

也。鄭不言者。彼饋食當其節。天子八豆。此大夫取二而已。故不須言之。云葵菹

在。綃者以其非菹。在南。醢醢在北。今於次東。葵菹在北。贏醢在南。是其綃次之

也。佐食上利執羊俎。下利執豕俎。司士三人執魚腊膚俎。序升自西階相從入

設俎羊在豆東。豕亞其北。魚在羊東。腊在豕東。特膚當俎北端。相助主婦自東

房執一金敦黍有蓋。坐設于羊俎之南。婦贊者執敦稷以授主婦。主婦與受坐

設于魚俎南。又與受贊者敦黍坐設于稷南。又與受贊者敦稷坐設于黍南。敦

皆南首。主婦與入于房。敦有首者。尊者器飾也。飾蓋象龜。周之禮飾器

房。○注敦有至于房。○釋曰敦有首者。尊者器飾也。飾蓋象龜。知有此義者。以

其經曰敦南首。明象龜。龜獸之形。故云首。知象龜者。以其蓋形象龜。象故也。云周

之禮。飾器各以其類者。案周禮梓人云。外骨。內骨。以脰鳴者。以胷鳴者。之類。鄭

云。刻畫祭器。博庶物也。又周禮司尊彝。有雞彝之等。是周之禮。飾器各以其類。鄭

民神之主也是以聖王先成民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥膾謂民力之普存也奉盛以告曰絜粢豐盛謂其三時不富而民和年豐也則此之所言隨季祝出迎尸于廡門之外主人降立于阼階東西面祝先入門右尸入門

左皆辟位不出迎尸伸尊也特牲饋食禮曰尸入主人及賓疏注主人至後尸

正脊加于所論尸入正祭之事云主人不出迎尸伸尊也者禮記云君迎牲而

不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君故主人皆不出迎尸

尸在廟門外為臣道故主人不出迎尸伸尊也引特牲者尸出入時主人與賓

西位上皆遠巡辟位敬尸也云既則後尸者下經云祝延尸尸升自西階入祝

從注云由後詔相之宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匱水西面于槃東一宗

人奉篋巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠篋取巾與振之以授尸

坐取篋與以受尸巾庭南疏注庭南沒霤釋曰庭南者於庭近南是沒霤門

繼門而言即亦祝延尸尸升自西階入祝從由後詔相之曰延延進也周禮曰

此沒霤者也祝延尸尸升自西階入祝從大祝相尸禮祝從從尸升自西階

疏祝延至祝從注由後至西階釋曰周禮曰大祝相主人升自阼階祝先

入主人從祝接神先尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左主人由祝後而居

即席乃卻疏注主人至人左釋曰祝先入至主人入而居祝之右者以祝從

之使安坐也尸自此荅拜遂坐而卒食其閉有不啐奠不嘗餽不

告旨大夫之禮尸彌尊也不告旨者為初亦不饗所謂曲而殺

委至而殺○釋曰案爾雅安坐也故云拜委尸拜之使安坐也

其遂坐而卒食之意以其閉有不啐奠不嘗餽謂不嘗餽也

無拜事特牲所云嘗餽謂嘗豕餽也此不嘗餽謂不嘗豕餽也

案下云嘗羊餽故知不嘗豕餽也不告旨者既不啐奠故無告也

不啐奠一尊又嘗餽不告者是彌尊也云不告旨者為初亦不饗

迎尸即席坐主人拜委尸尸荅拜執奠祝饗主人拜如初注云饗

辭取於土虞記則宜云孝孫某圭為而孝薦之饗是士賤不嫌得

夫尊嫌與人君同故初不饗後亦不告旨故云不告旨大夫為初

謂曲而殺者禮器文彼注云謂若父在為母期不得申大夫不得

故引為證若然曲而祝反南面官各肅其職不命疏注未有至不命

殺為初不饗而言也祝反南面官各肅其職不命疏注未有至不命

南面也云墮祭爾敦文在下經官各肅其職不命者言祝尸取韭菹

無事之義案宿諸官各肅其事不須命故祝得反南面

豆祭于豆閒上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上

佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭黍稷之祭為墮祭將食神餘

之今文疏注牢羊至為備○釋曰云黍稷之祭為墮祭者肺與黍稷俱得為墮

儀禮注疏四十八

脊以授尸。上佐食爾。上敦黍于筵。上右之。爾近也。或曰移也。右之便尸食。疏

至右之。○注爾近至相因。○釋曰。曲禮云。便飯黍無以箸。是古者飯食不用匙箸。若然。器即不動。器中取之。故移之於席上。便尸食也。云重言上佐食明更起。不相因。疏

相因者。前舉尸牢。肺時坐而取之。與以授尸。不因此坐取肺。即爾敦黍。明更起。爾黍而起。不因前坐也。案。特牲。云黍膠。此及虞皆不云。稷者。此後皆黍稷。連言

明并黍稷。食之不虛。陳而不食。不主人羞。所俎升自阼階。置于膚北。羞進也。所

言之。主人敬。疏。主人至膚北。○注羞進至之加。○釋曰。郊特牲。訓所為敬。今此主

尸之加。敬。疏。人親進之。故鄭云。敬尸之加。以其為尸。特加。故云。加也。若然。特牲

三俎。膚從豕。俎故。所。在。腊。北。此五俎。有膚。俎。故。所。在。膚。北。上佐食。羞兩。劔。取一羊。劔于房中。坐設于韭菹之

南下。佐食。又取一豕。劔于房中。以從上。佐食。受坐。設于羊。劔之南。皆芼。皆有。栖

尸。扱以。栖。祭。羊。劔。遂以。祭。豕。劔。嘗。羊。劔。芼。菜也。羊用苦。疏。上佐至羊。劔。○注芼

菜者。菜是地之芼。知羊用苦豕。用薇。皆有滑者。案。食舉。飲。啗。之。以。為。道。也。先。疏。食

公。食。大。夫。記。云。劔。芼。牛。薑。羊。苦。豕。薇。皆。有。滑。是。也。食。舉。飲。啗。之。以。為。道。也。先。疏。食

○注。舉。牢。至。道。也。○釋。曰。此。食。舉。在。羞。所。之。下。特。牲。食。舉。在。羞。所。之。上。不。同。者

彼。特。牲。食。舉。下。乃。云。羞。所。俎。者。是。其。正。以。食。舉。後。尸。即。嚼。幹。之。屬。即。加。於。所。俎

故。食。舉。後。即。進。所。是。正。也。此。食。舉。不。在。羞。所。之。上。上。佐。食。進。劔。羹。尸。祭。劔。訖。乃

得。食。舉。故。退。食。舉。在。祭。劔。之。下。又。不。退。蓋。所。在。食。舉。下。者。由。主。人。敬。尸。故。不。退

在。下。也。特。牲。爾。敦。下。設。大。羹。此。不。云。者。大。羹。不。為。神。直。是。為。尸。者。故。此。不。言。儀

尸。乃。有。也。云。舉。牢。肺。正。脊。也。者。上。文。云。上。佐。食。舉。尸。牢。肺。正。脊。以。授。尸。尸。受。祭

肺。明。今。食。先。云。舉。祭。是。上。牢。肺。正。脊。也。云。先。食。啗。之。以。為。道。也。者。案。特。牲。舉。肺

脊。以。授。尸。尸。受。振。祭。臍。之。左。執。之。注。肺。氣。之。主。也。脊。體。之。貴。者。先。食。啗。之。所。以

道食通三飯食以疏者以前文先言爾黍故知先食黍也上佐食舉尸牢幹尸

受振祭濟之佐食受加于所疏文幹正齋也古疏言短齋次言正齋則正齋在中上

食舉是正脊故知此食幹亦先取正脊也特牲云食幹鄭注為長脊也彼記上

序九體有長脊無代脊者案鄭注云脊無中脊無前貶於尊者故與此異也

佐食羞載兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北疏設于薦豆之北以其加也四

無臙臙者尙疏牢故有豕臙此少牢二牲故不尙味釋曰特牲略於少尸又食食

載上佐食舉尸一魚尸受振祭濟之佐食受加于所橫之疏又復也或言食或言

魚橫之者疏尸又至橫之○注又復至於肉○釋曰云食大名者以其論語文

異於肉疏多言食故云食大名也云小數曰飯者此少牢特牲言三飯五飯

九飯之等據一口謂之一飯五口謂之五飯之等據小數而言故云小數曰飯

也云魚橫之者異於肉者魚在俎縮肉在俎則橫其同在所俎仍橫之魚本縮

今則橫矣與牲體異故云魚橫異於肉也必知肉在所仍橫者但言加于所不

云縮則與本俎同橫可知也大夫不饋尸者於此時亦當設大羹此主為大夫

不饋尸者大羹之文也又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭濟之上佐食受加于所疏腊魚皆

少牢二牲略之腊必舉肩以疏注腊魚至威儀○釋曰云腊元缺起此魚皆一

儀禮注疏 四十八

四 中華書局聚

夫之禮故云崇威儀案特牲先舉腊後魚此少牢後舉腊者彼特牲三俎又食腊皆三舉故後舉魚此少牢腊魚皆一舉故使腊在後肩取其終義故也

上佐食舉尸牢骼如初如舉又食不過五舉須侑尸禮疏注云五舉者舉牢肺

一也又舉牢幹二也又舉一魚三也又舉腊肩尸告飽祝西面于主人之南獨四也又舉牢骼五也是卿大夫之禮五舉也

侑不拜侑曰皇尸未實侑實猶飽也祝既復反南面疏注云侑勸至南面也

者更則尸飽者此決特牲九飯三侑皆祝主人共侑不更亦不飽故欲使尸飽若其重侑則嫌相襲特牲重侑不更者以士禮九飯縱更亦不飽故不更此大夫

禮十一飯更則飽故有更是以祝獨侑與主人更之義云祝既復反南面者尸內主人及祝有事之位尸席北祝無事之位今侑訖亦復尸北南面位也

此與特牲皆有尸飯法天子諸侯亦當有之故大夫七飯告飽而侑諸侯九飯注云侑勸尸食而拜若然士三飯即告飽而侑大夫七飯告飽而侑諸侯九飯

告飽而侑天子尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭饗之佐食受加于胙四舉十一飯而侑也

始於正脊終於疏注四舉至終始釋曰正脊及肩此體之貴者故先舉尸不肩尊於終始疏正脊為食之始後舉肩者為食之終故云尊於終始尸不

飯告飽祝西面于主人之南祝當贊疏注祝當贊主人辭故從南向西面是

主人不言拜侑祝言而不拜主人不疏注祝言至之宜釋曰云親疏之者云

者親也事相成故尸又三飯為祝一飯為主三人飯尊卑上佐食受尸牢肺正

云親疏之宜也尸又三飯為祝一飯為主三人飯尊卑上佐食受尸牢肺正

脊加于胙言受者尸授之也尸授牢幹而實疏注言受至食焉釋曰此案上

置舉之所下文即言三飯上佐食舉尸牢幹尸受振祭瘠之佐食受加于所至

此尸十一飯後乃言上佐食受尸牢肺正脊加于所者是却本初食約特牲舉

肺脊其時尸實舉于菹豆今尸食畢尸乃於菹豆上取而授主人降洗爵升北

上佐食上佐食受而加于所故言受尸牢肺正脊加于所也主人降洗爵升北

面酌酒乃酌尸尸拜受主人拜送酌猶羨也既食之而又飲**疏**注酌猶至作酌

折一膚謂主人酌尸之事云酌猶羨尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝

也者取饒羨之義故以為樂之也也尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝

亦縮進末鹽在右羞進也縮從也鹽在肝右**疏**注羞進至為盛○釋曰云鹽在

賓長西面手執而言尸東面若至尸前鹽在尸之左尸以右手取肝鄉左元缺止此揆之是其便也尸左執爵右兼取肝揆于俎

鹽振祭瘠之加于菹豆卒爵主人拜受尸爵尸荅拜兼兼祝酌受尸尸醋主人

主人拜受爵尸荅拜主人西面奠爵又拜主人受酢酒俠**疏**注主人至尊尸○

此少牢與特牲尸酢主人使祝代尸酌者已是上佐食取四敦黍稷下佐食取

尊尸今主人拜受訖又拜為俠拜是彌尊尸也

牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭綏或作接接讀為墮將受嘏亦**疏**注綏

為所○釋曰經中綏是車綏或有禮本作接者故亦讀從周禮守祧既葬則藏其墮取墮減之義也云將受嘏者下文主人受嘏之時先墮祭是以佐食授黍稷與主人主人佐執爵右受佐食坐祭之又祭酒不與遂啐酒右受佐食右手

至此言坐祭之者明尸與主人為禮也**疏**注右手至則坐○釋曰云尸常坐有尸恆坐有事則起主人恆立有事則坐**疏**事則起主人常立有事則坐者案禮

器云周坐尸曲禮云立如齊鄭云齊謂祭。祀時則是尸常坐主人祭時則常立

經云坐祭之謂墮祭尸餘是尸與主人為禮是主人有事乃坐也尸荅主人拜

乃立是尸有事則起也祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受

搏之以授尸尸執以命祝命祝以**疏**注命祝以授辭○釋曰謂命祝使卒命祝

祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫

來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之嘏大也予主人以大

來讀曰釐釐賜也耕種曰稼勿替無也替廢也引長也言無廢止時長疏卒命

如也是也古文嘏為格祿為福眉為微替為快快或為戮戮替聲相近疏至引

之○注嘏大至相近○釋曰云嘏大也者郊特牲云嘏長也大也故鄭云予主

人以大福案特牲尸親嘏主人此尸使祝嘏主人者大夫尸尊故不親嘏特牲

無嘏文主人坐奠爵與再拜稽首與受黍坐振祭齊之詩懷之實于左袂挂于

季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸荅拜執爵以興出宰夫以盪受

膏黍主人嘗之納諸內詩猶承也實於左袂便右手也季猶小也出出戶也宰

之者重之至也納猶疏主人至諸內○注詩猶至作卦○釋曰云出出戶也者

入也古文挂作卦以主人位在戶內西面今云出故知是出戶也此宰夫

是王受嘏與大夫同也案楚茨詩既齊既稷既匡既勅注云嘏之禮祝則擇嘏稷牢肉魚擣於醢以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以筐祝則擇嘏辭以勅之天子嘏辭與大夫同也云復嘗之者重之至也者前已嘏主人獻祝之是已嘗今復言嘗是重受福之至也特牲不言復嘗者文不具也主人獻祝

設席南面祝拜于席上坐受室中疏狹大夫至坐受室中注室中追狹釋曰言追

棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楹前承簷以前名曰楹棟北一架為室南壁而開戶即是一架之開廣為室故云追狹也必知棟北一架後乃為室者昏

禮主人延賓升自西階當阿東面致命鄭云主人西面答拜送下尸也疏主人西

阿棟也入堂深明不入室是棟北乃有室也主人西面答拜送下尸也疏主人西

○注不言拜送下尸○釋曰上主人饋尸尸拜受主人拜送今主人獻祝薦兩

豆菹醢疏薦兩豆菹醢○注菹菹醢醢○釋曰知者上云菹菹醢醢是饋食

之豆當饋食之節是其常事故不言豐大夫之佐食設俎牢髀橫脊一短脅一

禮今祝用之亦其常事故知用葵菹羸醢也

腸一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬于尻皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎

疏又腊皆升至不殊○釋曰言升下體者髀與短脅橫脊皆羊豕之下體屬于尻

載今橫者為四物共俎橫而殊之也縮其七物而云四物者據羊豕魚腊故云

四物也云尤賤者羊豕體不屬於尻以腊用左右胖故有兩髀言髀屬于尻云

在中謂髀與尻相連屬不殊祝取菹揔于醢祭于豆閒祝祭俎大夫祝俎無肺

儀禮注疏 四十八

六 中華書局聚

夫尸俎亦皆有祝則離肺祭肺俱無是遠下尸也云不齊之膚不感者決離肺祭訖齊之加于俎今以無肺祭不感故也凡膚皆不齊獨於此言之者以其以不齊替肺則齊此則祭酒啐酒肝牢從祝取肝揆于鹽振祭齊之不與加于俎

卒爵與亦如佐食授爵乃與不注亦如至賤也○釋曰亦如佐食授爵乃與拜既爵大夫祝賤也

下文主婦獻祝祝卒爵坐授主婦爵主婦又獻二佐食二佐食坐授主婦爵主婦獻祝與獻二佐食同明主人獻祝授主人爵亦與二佐食同可知云不拜

既爵大夫祝賤也者此決特牲祝卒角拜主人答拜主人酌獻上佐食上佐食以上卑故祝不賤此大夫尊故祝賤不拜既爵也

戶內牖東北面拜坐受爵主人西面荅拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵與不啐而卒爵者

大夫之佐注不啐至禮略○釋曰特牲士之佐食亦啐大夫佐食賤禮略食賤禮略注天子諸侯禮雖亡或可對天子諸侯佐食卒乃卒爵貴故也俎

設于兩階之閒其俎折一膚佐食不得成禮於室中折者擇取牢正體疏俎設

膚○注佐食至下尸○釋曰云有膏而無薦亦遠下尸者有膏即經主人又獻俎實是也無薦謂無菹醢也既無肺已下尸又無薦是遠下尸也

下佐食亦如之其膏亦設于階閒西上亦折一膚上佐食既獻則出就其俎特牲記曰佐食無事則中庭北

面謂有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房戶男女不相因特牲饋食禮此時

反于疏祝獻尸與佐食之事此直云有司授婦贊者于房案禮記內則云非祭

非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而后取之此經雖不言受以篚及奠於地之事亦當然也云男女不相因者案特牲佐食卒角主人

受角降反于篚升入復位訖主婦乃洗爵于房酌亞獻尸是婦贊者受以授主不相因爵也引特牲者證男女不相因爵主婦不取此爵也

禮曰婦洗于房中出酌入尸西面拜獻尸入尸西面拜由便也不北面者辟人

禮曰婦洗在北疏注入尸至東隅釋曰云入尸西面拜由便也者下注云此

也則是士妻卑不嫌得北面與人君夫人同也尸拜受主婦主人之北西面拜

送爵拜於主人之北西面婦人位在內尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜

易爵洗酌授尸祝出易爵男主婦拜受爵尸荅拜上佐食綏祭主婦西面于主

人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸荅拜不嘏夫婦一體綏亦當作授古文為

尸外人疏注贊者至主婦釋曰知贊者有司贊者也者上以授婦贊者婦贊者受房

拜坐受爵主婦荅拜于主人之北卒爵不興坐授主婦不俟拜下尸也主婦受

酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦西面荅拜祭酒卒爵坐授主婦

主婦獻下佐食亦如之主婦受爵以入于房不言拜於主人之北賓長洗爵獻

于尸尸拜受爵賓尸西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸荅拜祝酌

儀禮注疏 四十八 七 中華書局聚

授尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以興坐祭遂飲卒爵執爵以興

坐奠爵拜尸荅拜賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面荅拜祝祭酒啐酒奠爵于其

筵前也。不獻佐食將饋尸禮殺。醉。賓長至筵前。○釋曰云尸祭酒卒爵者案

中待夫婦致爵此大夫禮或有賓尸者致爵在饋尸之上故不致爵于主婦下

若然有司徹尸作止爵三獻致爵於主人主人不酢主婦主人不致爵于主婦下

大夫不饋尸賓獻尸止爵主婦致爵于主人卑為差降之數故有異也。上大夫得

人與主婦交相致爵參差不同者此以尊卑為差降之數故有異也。上大夫得

饋尸故致爵上辟人君下大夫不饋尸故增酢主婦而已。士卑不嫌與君同故

致爵具也。○注啐酒至禮殺。○釋曰云不獻佐食將饋尸禮殺者以其祝與佐

食俱是事神及尸是以獻尸并及之故主人主婦獻祝與佐食今賓獻祝主人

不及佐食者但為待賓尸故於賓長獻是祭未禮殺故不及佐食闕之也。主人

出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成利猶養也成畢也。祝

入尸謾主人降立于阼階東西面或起也。謾。祝先尸從遂出于廡門。事尸之禮

疏主人至廟門。○釋曰自此盡廟門論祭祀畢尸出廟之事。注事尸之禮。訖於廟門者。上祝迎尸於廟門。今禮畢又送尸於廟門。案禮記尸在廟門外則疑

於臣是以據。祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎降設于

廟門為斷。堂下阼階南徹所俎不出門將饋尸也。所俎而以饋尸。○疏祝反至階南。○注徹

此盡篇末論徹所俎行餞之事云徹所俎不出門將饋尸也者。決特牲佐食徹

尸俎出廟門者送尸者也云所俎而以饋尸者其本為不反魚肉耳者。案曲禮

云毋反魚肉謂食。時魚肉不反俎。故尸食亦加。所俎本為尸。不反魚肉也。故饋尸。訖并將更食。魚肉當加於所俎。未得即送尸家。故云本為不反魚肉也。故饋尸。訖并

後加者得。司宮設對席。乃四人。羹。大夫禮。四人。疏。注。大夫至大也。釋曰。案祭

象也是。故上有大澤。則惠必及下。是以特牲。二。上佐食。盥升下佐食。對之。賓長

二人備。三。備。四人。餽也。疏。上佐至人備。○注。備。四。至。盥。升。○釋。曰。下。佐。食。對。之。者

其下佐食。西面。近北。故不得東西相當也。云賓長。二人備者。亦不東西相當。以

對也。司士進一敦黍于上。佐食又進一敦黍于下。佐食皆右之于席上。右之者。東面在

南。西面。疏。注。右之。至在北。○釋曰。東面在南。據上。佐食。西。資黍于羊俎。兩端。兩

下是餽。資猶減也。減置於羊俎。兩端。則一賓長在上。佐。疏。注。餽猶至作齋。○釋

地道尊右。故二佐食為下。故云一賓長在上。佐食之北。一賓長在下。佐食之南。以

取黍也。必知上佐食。東面。近南。下佐食。西面。近北。者。以其司士乃辯舉羹者。皆

祭黍。祭舉。文。舉。膚。今。疏。司士至祭。舉。○注。舉。舉。至。為。徧。○釋。曰。知。舉。是。舉。膚。者

佐食授餽者。各一膚。明。主人西面三拜。羹者。奠舉于俎。皆荅拜。皆反取舉

三拜。旅之示徧也。言反者。拜時或去其席在。疏。主人至取舉。○注。三拜。至。面。拜

東面。席者。東面。拜在西面。席者。皆南面。拜。疏。○釋。曰。知。面。位。如。此。者。以。主。人

在戶內西面三拜餽者餽者在東面而蒼主人拜可知在西面位者以主人在南西面不得與主人同面而拜明迴身南向主人而拜故鄭以義解之如此

也司士進一劔于上蒼又進一劔于次蒼又進二豆清于兩下乃皆食食舉

汁疏司士至食舉○釋曰云又進二豆清于兩下者以其神坐之上止有羊豕也二劔一進與上佐食一進與下佐食故更羞二豆清于兩下清者從門外

無劔故進清也卒食主人洗一爵升酌以授上蒼贊者洗三爵酌主人受于戶

內以授次蒼若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜蒼者蒼者奠爵皆蒼拜皆

祭酒卒爵奠爵皆拜主人蒼壹拜不拜受爵者大夫餽者賤也疏注不拜至壹

不拜受爵者大夫餽者賤也者決特牲使嗣子與兄弟第餽為貴故拜受爵也云

蒼壹拜略也者特牲亦無再拜法此云略者以其四餽皆拜主人總蒼一拜故

也云略蒼者三人興出出降寶爵于上蒼止主人受上蒼爵酌以酢于戶內西面

坐奠爵拜上蒼蒼拜坐祭酒啐酒主人自酢者上蒼獨疏注主人至酌也○釋

酢主人此上餽不酌者上餽將嘏主人故在戶位不可親酌特牲上餽酌者以

上餽不嘏主人既卒爵三餽俱出上餽酢主人少牢禮備又嘏主人故不酌也

上蒼親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室親嘏不使祝疏注親嘏至以黍○

皇尸命工祝嘏主人以黍此亦以黍上文司士進主人興坐奠爵拜執爵以與

敦乃分黍于羊俎兩端下不言稷故知亦黍也主人興坐奠爵拜執爵以與

皆拜送此佐食送之
而不拜故云賤也

儀禮卷第十六

經二千七百八十七

儀禮疏卷第四十八

元缺第五
葉今補

儀禮注疏卷四十八校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

卒晉祝盥於洗

注將納祭也

要義同毛本誤脫

主婦被錫衣移袂

通唐石經嚴本要義楊氏俱作移與疏文合徐本釋文集釋

本又作侈段玉裁云釋文當云移袂本又作侈後人倒之耳張忠甫依釋文改

移為侈非也作移者自是相傳古本羣經音辨曰移廣也音侈禮主婦人衣移

袂此賈昌朝本作移也葉抄釋文移從衣殆非也臧庸云移字當作移說文移

衣張也○按移乃正字移即移之假借字作侈誤也葉本釋文移從衣蓋因不

而誤通志堂本從木又因不而誤段謂釋文當云移袂本又作侈正與要義合

追師注引此經亦作移表記衣服以移之注云移讀如水汜移之移移猶廣大

也此古本作移之證

讀為髮鬢 段玉裁校本鬢作鬣下同

以被婦人之紛為飾 段玉裁校本被作鬣

衣三尺三寸 徐陳集釋通解楊氏同毛本三作二

葵菹在縵今文錫為緡羸為蝸 今文二字陳閩監葛俱誤在葵字上在下集

疏本則有北字而無縵字也毛本無鬢為緡三字徐本通解俱有嚴本集釋

俱與徐本同惟鬢字作錫釋文有為緡二字云音羊○按緡字不當從易疑

陸誤

此被錫移袂與主婦同要義同毛本通解移作侈

因名髮髻焉者陳闡通解同要義毛本發作髮

是其取賤者髮為髻之事也髮為髻陳本通解俱作髮為髻要義作髮為

鄭云所謂髮髻者禮上六字此本重出通解毛本無按疏意蓋謂此注云周禮所謂髮髻者即指此文也傳寫錯誤複衍六字

六服外之下者外之下毛本誤作下之外

故三尺三寸通解毛本故下有衣字

昌本麤鬢陳本通解同毛本昌作葛○按周禮作昌

茆菹麤鬢浦鏜云麤作麤

云葵菹在紵者按在下亦當有北字或北誤為紵

今於次東毛本今誤作二

主婦自東房執一金敦黍○又與受贊者敦稷毛本與誤作十

明象龜蟲獸之形 通解要義同毛本無蟲字 犇氏有蟲字無龜字

外骨內骨 內閩本通解俱作肉誤

管仲鏤簋朱紘 通解要義同毛本紘作絃 ○按當作絃字今本禮器亦有作弦者非也

據而言 據下要義空一字一本增外字

祝酌奠

設饌要由尊者成 陳閩通解要義同毛本饌作饌

卻合之也 陳閩通解同毛本卻作欲

主人西面

羊肥則毛柔濡 要義同毛本通解無濡字

證黍稷大和之義 大陳閩監本要義俱作大是也通解毛本作太

宗人奉槃 ○振之三以授尸坐取簞與以受尸巾 自以至興七字毛本脫唐石經徐本集釋楊敖俱有通解

無

即亦此沒雷者也 通解同毛本無此字

祝延尸 延唐石經鍾本俱作筵誤

祝主人皆拜妥尸 拜上要義有再字

故鄭解其遂坐而卒食之意 通解要義同毛本無故字按毛本非也

故無拜事 拜乃三字之訛

知非不嘗羊劔者 非要義作非是也毛本作此

故知不嘗豕劔也 要義同毛本無不字

既不啐奠 通解要義同毛本既作即

云不告旨者 通解要義俱有不字與注合毛本無

祝反南面

墮祭爾敦 墮釋文作隋下同

尸取韭菹○尸受同祭于豆祭 唐石經徐本集釋要義楊敦同通解毛本受同二字倒

合祭於俎豆之祭也 李氏曰俎豆當作菹豆張氏說見後

今文辯為徧 為釋文作與疏標目異

俱祭于苴上浦鐘云蒞誤苴要義重上字屬下句通解毛本上字不重

謂陰厭是神食後神食二字要義重出

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸李氏曰授尸下賈氏有尸受祭肺四字

按特牲云黍稷毛本無云字

主人羞胙俎○置于膚北置于釋文作直於云音值下注直室同

食舉

先飲啗之飲釋文集釋楊氏俱作食陸氏曰作飲飯者皆非○按疏亦作食

上佐食羞銅羹陳闓俱無上字羞下有於字

上佐食舉尸牢幹

故知此食幹通解同毛本知此二字倒

尸又食食載

此少牢特牲言三飯五飯九飯之等通解要義同毛本無牲字

五口謂之五飯之等要義同毛本無之字

今則橫矣通解同毛本橫下有之字

則與本俎同橫可知也毛本與誤作於

此主為大夫不償尸者大羹之文也浦鏞云不當衍字者上當脫故無設三字

又食

卿大夫之禮徐陳集釋通解楊氏同毛本卿作鄉

尸告飽

祝獨勸者毛本獨誤作南

亦當有之通解要義同亦當二字毛本倒

諸侯九飯告飽而脩毛本飽誤作飯

尸又三飯

凡十一飯徐本集釋通解楊敖同毛本凡作尸

上佐食受尸牢肺正脊

而實舉于俎豆俎集釋楊氏俱作菹與疏合張氏曰疏于特牲之肺脊初在俎豆既作菹于此又作菹則此篇之上文注合祭于俎豆之

祭也之俎亦必蒞字並從疏

尸祭酒啐酒○肝亦縮進末末陳闈俱誤作未葛本作末

祝酌受尸受集釋要義楊敷俱作授張氏曰經曰祝酌受尸按經上文祝受尸爵今酌以授尸作受非也從經○按唐石經作受

俠爵拜彌尊尸徐本集釋通解楊氏同毛本拜下有爵字

上佐食取四敦黍稷

古文墮為斨張氏曰經云上佐食以綏祭墮當為綏後注有云綏亦當為按古文為斨此綏為斨之證也從經○按注似非誤說詳士喪禮

今文樓為綏

則藏其墮取墮減之義也通解要義同毛本無取墮二字

下文主人受嘏之時毛本受誤作守

是以佐食授黍稷通解要義同毛本授作受

主人佐執爵徐本同毛本佐作左張氏曰經前後文執爵皆左此佐當為左從經前後文

齊謂祭祀時通解要義同毛本祀作禮○按曲禮注作祀

祝與二佐食○搏之以授尸搏唐石經陳本集釋通解楊氏俱作搏徐本毛本誤作搏

卒命祝

嘏大也 此句上要義有命祝以嘏辭五字

來讀曰釐 要義作爲

言無廢止時 徐本集釋要義楊敖同通解毛本止作上

替爲袂袂或爲戠 袂徐本並從木與宋本釋文快音決今本乃作袂音決袂不當有

袂音此輩鈔本之可貴也儀禮嘉靖本鍾人傑本皆作袂錢大昕曰袂當爲秩字形相涉而譌也說文戠爲戠詩秩秩大猷說文引作戠戠大猷是秩與戠通

主人坐奠爵與○主人嘗之 張氏曰巾箱杭本嘗誤作當從監嚴本

云出出戶也者 通解重出字毛本不重

特牲主人出寫嗇于房 通解同毛本寫作爲

祝徧取黍稷牢肉魚擣於醢 擣陳本通解要義俱作擣是也閩本誤作儒毛本作臠

佐食設俎

縮其七物 陳閩通解同毛本其作有

祭酒啐酒肝牢從

主婦獻祝與獻二佐食同

通解要義同毛本與作與

以士卑故祝不賤

卑要義作賤

主人酌獻上佐食○坐授爵與

李氏曰授石本作受

不啐而卒爵者

張氏曰監本啐誤作卒從諸本

有司贊者○授主婦贊者于房戶

毛本戶誤作中

論主婦亞獻祝獻尸與佐食之事

毛本論誤作中尸要義作祝按要義固非然獻尸宜在獻祝前諸本亦有誤

其相授則女受以筐

其陳本通解要義楊氏俱作受毛本作授

尸拜受

拜於主人之北

徐本集釋通解楊氏同毛本無人字

此拜於北

徐本集釋敖氏俱作此拜於北與上節疏合通解作始拜於北毛本北作此楊氏作也拜於北

尸祭酒卒爵○酌授尸

周學健云授石經作受字按唐石經作授

賓長洗爵獻于尸○賓戶西北面拜送爵

戶唐石經徐本集釋楊敖俱作尸通解要義毛本俱作尸

儀禮

注疏

四十八

枹藪記

十四

中華書局聚

啐酒而不卒爵卒徐本集釋楊氏俱作啐通解毛本作卒李氏曰啐爵當作

所宜鄭注甚明舊本多誤此注卒爵嚴徐諸本以卒為啐前主人獻佐食注

不啐宋監本以啐為卒聘禮注糟醴不卒本或多作不啐其誤並同

但為待賓尸陳本通解同毛本但作俱待作拜賓作儀

祝入○主人降降唐石經徐陳閩葛集釋通解楊氏俱作降監本誤作祭毛本

謾或作休按士虞注云古文謾或為休此注謾上疑脫古文二字

祝先尸從

訖於廟門毛本門下有外字徐本無與疏合集釋通解俱有楊氏有外無廟

主人至廟門按主人者指前節主人出立于阼階上句也凡儀禮皆以一

至廟門而疏乃云自此盡廟門論祭祀畢尸出廟之事殊不可解一本移

上祝迎尸於廟門今禮畢通解要義同毛本無今禮二字

祝反復位于室中

決特性佐食徹尸俎出廟門者通解要義同毛本佐作饋

謂食時魚肉不反俎時要義作時是也毛本作將

今賓尸將更食魚肉 毛本通解賓作儻

司宮設對席

大夫禮四人餽

徐本集釋通解同楊氏毛本餽作藁

上佐食盥升

不謂東西相當

陳闡通解楊氏同毛本當作對

資黍于羊俎兩端兩下是餽

李氏曰餽當如上下文作藁

據二賓長以二佐食為下

毛本通解以作於

卒食主人洗一爵升○主人荅壹拜

壹唐石經徐本集釋俱作壹注同楊氏經作壹注作一通解敖氏毛本俱作一

大夫餽者賤也

毛本大誤作夫

古文一為壹也

毛本作壹為一徐本通解俱作一為壹與此本標目合集釋與毛本同按經有兩一字一拜徐本作壹拜則所謂古文一

為壹者自指一爵言李氏誤認為指壹拜言故倒注文耳至毛本經注不相應其誤更不待辨矣

上藁親嘏曰

亦上皇尸命工祝嘏主人以黍

亦通解作亦毛本誤作以工陳本通解俱作工毛本誤作二

儀禮注疏卷四十八校勘記

儀禮疏卷第四十九

儀禮卷第十七

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 賈公彥等撰

有司第十七疏 有司徹第十七。釋曰：鄭目錄云：少牢之下篇也。大夫既祭，饋

徹於五禮屬。吉大戴第九。小戴第十二。別錄：少牢下篇第十七。釋曰：言大夫

既祭，饋尸於堂。禮者謂上大夫室內事尸行三獻禮畢，別行饋尸於堂。禮

又云：祭畢禮尸於室中者，據下大夫室內事尸行三獻無別行饋尸。儀禮

於堂之事，即於室內為加爵禮尸，即下文云：若不饋尸以下是也。

有司徹 徹室中之饋及祝佐食之陳有祭象而亦足以厭飫神天子諸侯明日祭

於祊而繹春秋傳曰：辛巳有事于大廟，仲遂疏曰：自此徹室至祭也。釋

卒于垂壬午猶繹是也。爾雅曰：繹又祭也。疏曰：自此徹室至祭也。釋

并更整設及溫尸俎之事云：徹室中之饋及祝佐食之俎者，室內之饋主於尸

饋薦俎黍稷皆名饋下大夫不饋尸餒訖云：有司徹饋饋於室中西北隅彼

鄭注云：官徹饋者，司馬士舉俎宰夫取敦及豆則此饋內氣數物唯無肝。祝

亦薦在室內北墉下佐食之。祝實祝薦俎在室內佐食俎見於上篇。今徹祝與

儀禮注疏 四十九

中華書局聚

陳尸者祭象而亦足以厭飫神者對下大夫尸出之後改饌西北隅為厭飫神亦下大夫也

但禘與禘二者俱時為之故郊特牲云釋天子諸侯之於庫門內禘之於東方失之矣鄭

注云禘之禮宜於廟門外之西室釋又於其堂神位在西此二者同時而大廟

仲遂卒于垂卿佐卒輕于祭不合廢但釋祭禮輕宜廢而不廢故孔子書釋不

午猶釋引之者證人君別日為釋又見二者雖同時而大名釋故孔子書釋不

肱祭引爾雅者爾雅釋天彼云周曰釋者取尋釋前祭之事但肱者復昨日之

設祭於室而事尸於堂孝子求神非一處是也此禘是明日又祭於廟門外

鄭云然正祭禘即於廟門內故使祝博求之子廟門內之旁待賓客之處祀禮於

是甚明是正祭禘在門內也郊特牲云索祭於禘之明日禘故云求諸遠者於

但此大夫饋尸同日正祭之牲天子諸侯禮大別日又別牲故牛人云享牛求

其別也禘堂為賓尸新之少儀曰汎汎之者正祭於室之時堂亦禘訖今將饋尸新

又禘之故云為饋尸新之引少儀者若直禘席前止可云司宮攝酒更洗益整

攝為司宮攝酒注云攝猶整也整酒謂撓之此更添益整頓則此洗當作撓

正祭之酒更撓添益整新之也乃熬尸俎言温尸俎則祝與佐食不與賓尸

之禮古文談皆作尋記或作燔乃於燬者見下文云卒談乃升羊豕魚三鼎

春秋傳曰若可燔也亦可寒也乃於燬者見下文云卒談乃升羊豕魚三鼎

故知先溫於爨之鐘乃後升之於鼎也所亦溫焉知者案下文載俎所舉在胛

肩胛脊脊皆在載於俎明亦溫可知又云獨言溫尸俎則祝與佐食不與賓尸

之禮者但正祭時尸祝及佐食皆有俎今獨言溫尸俎欲見賓尸時祝與佐食

不與而別立侑也云古文談皆作尋者論語及左傳與此古文皆作尋論語不

破至此禮古文不從者彼不破者或古文通用至此見有今作談有火義故從

今文也云記或作燔者案郊特牲云有虞氏之祭也尚用氣血腥爛祭用氣也

注云爛或為燔今此義指彼或讀之故云記或作燔也引春秋傳者案哀公

十二年左傳夏公會吳于橐泉吳子使大宰嚭請尋盟公不欲使子貢對曰盟

所以周信也故心以制之玉帛以奉之言以結之明神以要之寡君以為苟有

盟焉弗可改也已若猶可改日盟何益今吾子曰必尋盟若可尋也亦可寒也

服注云一尋之言重也溫也寒歎尸俎是重溫之義卒談乃升羊豕魚三鼎無腊與

之元缺一尋之字鄭引之者證歎尸俎是重溫之義卒談乃升羊豕魚三鼎無腊與

膚乃設局鼎陳鼎于門外如初腊為庶羞膚從豕去其鼎者賓尸之禮殺於初

鉉古文疏卒談至如初〇注腊為至為密〇釋曰云腊為庶羞者鄭解不談腊

甗為密疏之義案上歎尸俎則皆在其內今升鼎言無腊下載又不見腊體明

從庶羞可知正祭時五鼎今二者皆去其鼎故云賓尸之禮殺於初也乃議侑于

賓以異姓也〇釋曰自此盡侑答拜論選侑并迎尸及侑之事云是時主人及賓有司已後

儀禮注疏四十九

故云是時賓主宗人戒侑戒猶告也南面告於**疏**宗人戒侑○注戒猶至為侑

人已復內位也宗人戒侑其位戒曰請子為侑**疏**○釋曰知南面告於其位者

以賓位在門東北面請以為侑明面鄉其位可知知賓位在門東北面皆答壹拜是也云

將獻賓時云主人降南面拜衆賓門東三拜衆賓門東北面皆答壹拜是也云

戒曰請子為侑者案燕禮公曰命某為賓射人傳公命當云請子為賓此處命

侑當先云主人曰命某為侑宗人傳主人辭戒曰請子為侑鄭以互文約之故

云然侑出俟于廟門之外俟待也待於次當與尸更入**疏**侑出至之外○注俟

主人與禮事尸極敬心也者正謂立侑司宮筵于戶西南面為尸又筵于西序

以輔尸使便迎之是極其敬心也言與殊尊卑北面者賓尸**疏**注言與

東面為侑尸與侑北面于廟門之外西上而尸益卑西上統於賓客**疏**注言與

○釋曰云尸益卑者以儻尸之禮以尸為賓客當在主人出迎尸宗人擯賓客

門西東面北上今執臣道門外北面故云益卑也

迎之主人擯者主人至人擯○注賓客至擯贊○釋曰案少牢宿尸祝擯此宗人益尊擯贊**疏**擯者以祝不與儻尸故使宗人為擯也云賓客尸而迎之主人益尊者上篇正祭時主人不迎尸以申尸之尊至此主人拜尸答拜主人又拜侑賓客尸而迎之以尸同賓客是主人益尊故也

侑答拜主人揖先入門右道尸入門左侑從亦左揖乃讓沒霽相揖**疏**注沒霽

○釋曰經直云揖乃讓鄭知沒霽相揖至階又讓者主人先升自阼階尸侑升案上篇鄉飲酒之等入門三揖至階又讓故知也

自西階西楹西北面東上於其席**疏**注東上統於其席○釋曰尸在門外北面

之云東上統於其席以主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜至拜

其賓席以東為上故也

喜乃舉者不盥殺也舉乃舉也注舉舉至殺也釋曰自此盡西枋論門外舉

時皆盥訖乃舉鼎此儀尸司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初如

禮殺舉者不盥故云殺也司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初如

如阼階上下疏注如初至北上釋曰云如初者雍正執一匕以從雍府執二匕

西面北上疏注如初至北上釋曰云如初者雍正執一匕以從雍府執二匕

以從司士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從匕皆加于鼎東枋二俎

設于羊鼎西西縮二俎皆設于二鼎西亦西縮雍正羣吏掌辨體名肉物者府

侑主人主婦其二俎設于豕鼎魚鼎疏注雍正至為盛釋曰云雍正羣吏掌

之西陳之宜具也古文縮皆為盛辨體名肉物者案周禮內饗職云掌割

烹煎和之事辨體名肉物注云體名脊脅肩臂臑之屬肉物載燔之屬此士之

雍正所掌亦依之也知四俎據尸侑主人主婦者據下文四者皆有俎知之也

云陳之宜具者此四俎當俱陳于鼎之西分二俎陳豕鼎雍人合執二俎陳于

魚鼎之西者欲使三鼎之西並有俎故云陳之宜具也

羊俎西並皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋也并其南俎司馬以羞羊

蓋豕匕尸豕肉匕豕鬻濟魚疏匕疏注並并至作併釋曰云其南俎司馬以

匕柄有刻飾者古文並皆作併疏注並并至作併釋曰云其南俎司馬以

其在匕濟也即下文司馬在羊鼎之東二手執桃匕枋以挹濟注于疏匕是也

云肉濟者直是肉從濟中來實無汁下文云羊肉濟臑折正脊一正鬻一腸一

胃一是也案下文次鬻羞羊匕濟司馬羞羊肉濟此注并云司馬不云次鬻者

案上經正祭時云司馬割羊據此正文沒次鬻不言其實羞羊匕濟者是次鬻

也又云其北俎司士以羞豕匕濟豕肉濟豕鬻濟魚者此經陳二俎以為益送

下文亦次賓羞豕匕清司士羞豕鬻此并云司士者亦據上經正文司士擊豕而言賓次賓羞豕匕清也云疏匕匕柄有刻飾者以其言疏是疏通刻飾之名

若禮記云疏屏之類故知柄有主人降受宰几尸侑降主人辭尸對几所以坐

刻飾亦通柄刻雲氣以飾也 主人降受宰几尸侑降主人辭尸對几所以坐

大宰掌贊疏注几所至玉爵釋曰引大宰授几主人受二手橫執几揖尸

玉几玉爵疏注几所至玉爵釋曰引大宰授几主人受二手橫執几揖尸

主於尸禮主人升尸侑升復位位阼階賓疏注位阼至上位釋曰鄭言此者主

其未得在尸西故言賓階上位也主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三

二手橫執几進授尸于筵前衣袂謂之袂推尸進二手受于手閒受從手主人

退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐左之者異於鬼神

陰長右不坐疏主人至不坐注左之至几輕釋曰云主人退尸還几縮之

奠之者几輕疏主人至不坐注左之至几輕釋曰云主人退尸還几縮之

之將欲縱設於席故還之使縮以右手執几外廉故鄉北面縮設于席也云左

人陽故尚左鬼神陰故尚右也云不坐奠之者几輕者此主人東楹東北面拜

決下文啐酒坐奠之不言坐是重之此言坐執之故也主人東楹東北面拜

拜送尸復位尸與侑皆北面荅拜侑拜者從於尸釋曰以主人

辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人坐取爵酌獻尸尸北面拜受爵主人東楹

東北面拜送爵

降盥者為上

疏主人至送爵○釋曰自此盡與退論主人主婦

鄉飲酒主人降洗賓降主人辭降賓對

此中亦應主人降洗賓降主人辭降 主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前菹

在西方婦贊者執菹菹醢以授主婦主婦不與受陪設于南昌在東方與取籩

于房籩蕡坐設于豆西當外列籩在東方婦贊者執白黑以授主婦主婦不與

受設于初籩之南白在西方與退

菹菹本也韭菹醢菹昌本麋鬻籩熬麥也蕡

大夫無朝事而用之賓尸亦豐大夫之禮主婦取 **疏** 房也○釋曰案此上下經

護與者以饌異親之當外列辟錮也退退入房也 房也○釋曰案此上下經

主人先獻主婦乃後薦者若正祭則先薦後獻若釋祭則先獻後薦故祭義云

君獻尸夫人薦豆鄭注云謂繹日也則此饋尸禮與天子諸侯繹祭同故亦先

獻後薦也云菹本已下等物至此皆朝事豆籩蕡黃白黑形鹽無鮑魚鱸醢人

云朝事之豆韭菹醢醢昌本麋鬻菁菹鹿鬻茆菹麋鬻故鄭注此皆據彼而言

又案彼注菹本菹菹菹有骨為鬻無骨為醢云黃熟臬實也者案喪服傳云菹

者麻之有黃者也牡麻者臬麻也若然黃麻有實臬實也者案喪服傳云菹

其類耳其實臬是雄麻無實若竹器圍曰篋方曰箒鄭注論語亦云篋管亦是

舉其類也白黑之等無正文鄭以形色而言之云大夫無朝事而用之饋尸亦

豐大夫之禮者案禮記坐尸於堂于北面而事之注云天子諸侯之祭朝事延

尸於戶外是以北面事尸之禮是特牲少牢正祭無朝事於堂直有室中之

事若然大夫雖用天子諸侯朝事之籩豆以其禮殺故八豆之中各取其

四耳其韭菹醢者則無骨之醢昌菹醢者即周禮麋鬻鬻散文亦各醢又案周

禮鄭注云壘菹之稱菜肉通全物若腍為菹細切為壘彼昌本不言菹是細切

為壘此云昌菹則大夫以昌本為菹異於天子諸侯所用也云主婦取籩與者

以饋異親之者鄭意以籩豆俱時設而籩不使婦贊者取籩以授乃升於升也

疏乃升○釋曰自乃升盡于其上論司馬牝羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臠

正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一腸一胃一祭肺一載于一俎

尸俎復序體者明所舉肩骼存焉亦著脊脊皆一骨也臠在下

者折分之以為肉濟賤也一俎謂司士所設羊鼎西第一俎

言斲尸俎復序體者明所舉肩骼存焉為在羊肉濟以本脊脊皆加並

骨二尸食特舉脊肩骼在於肝俎上文直言斲尸俎嫌所舉在肝者不在故復

序其體所舉肩骼則存焉所舉肩骼存焉以肩骼一骨前尸所舉今復序之明

以並今皆一骨故鄭云明所舉肩骼存焉以肩骼一骨前尸所舉今復序之明

在可知脊脊皆一骨也以其前所舉者未知在何俎故直注云脊脊皆一骨不云

著脊脊皆一骨也以其前所舉者未知在何俎故直注云脊脊皆一骨不云

存耳云一俎謂司士所設羊鼎西第一俎者此俎在脰俎之南故下文注脰俎

云羊鼎西之北俎也鄭君知尸俎在南見羊肉濟俎在豕俎之南故下文注脰俎

尸俎在脰俎之南或解云言第一者最在北故脰俎下注云司士所設羊鼎西

之北俎也明北俎在俎之南已下所注俎之次第皆據司士雍人所陳為次義

可知羊肉濟臠折正脊一正脊一腸一胃一臠肺一載于南俎者以增俎實為

尸加也必為臠折上所折分者臠臠離肺也南俎雍人所設在

南者此以下十一俎俟時而載於此歷說之爾今文清為汁

為汁○釋曰云肉濟肉在汁中者以增俎實為尸加也者以決正祭之鼎直升

牲體無濟者以正祭之俎非加今儻尸增俎實為尸加故有濟也凡牲體皆出

汁不言清又下豕豕亦出于汁皆不言清此特得清名者特牲少牢正祭升牲體於鼎時皆無七清亦升焉故得清名以其肉實無汁故進之使尸嘗之故鄭下注

牲體於尸前七清亦升焉故得清名以其肉實無汁故進之使尸嘗之故鄭下注濟然後進羊肉清見此清為肉而有故在羊肉清前進之使尸嘗之故鄭下注

云齋齋者明清肉加耳嘗之以其汁尚味是也若然豕亦有七清不名肉清而名豕豕者互見為文言齋者見在組無汁言肉清者見在鼎內時有汁也若然

羊豕互見為文魚何以不言魚清而云清魚者羊先言肉後言清使肉前進七清明是清從肉來可知魚前無進七清故先言清以明魚在清可知魚無七清

者鄭下注云不羞魚七清略小味也羊有正組羞七清肉清無正組魚無七清濟隆汗之殺云必為臠折上所折分者上經退臠在下者以折分故退之今此

經云臠折即上經所退臠在折分者也左右體之臠而必取右體之臠折分用之貴神組故也若然脊脊二骨亦分一骨為肉清者亦是貴神組故也云此以下

尸升筵唯設此一組餘十一組皆未又主人主婦升賓長設羊組於豆南賓降載今於此已下雖未載因前組遂歷陳說之耳十一組者即尸之羊肉清一也

豕豕組二也侑之羊組三也豕組四也主人羊組五也羊肉清組六也豕豕七也

也主婦羊組八也尸侑主人主婦載羊體組皆為正組其餘八組雍人所執二組益送往還故有八其司士杞豕亦司士載亦右體肩臂肱臠正脊一脰脊一橫脊一

實止二組也司士杞豕亦司士載亦右體肩臂肱臠正脊一脰脊一橫脊一

短脊一正脊一代脊一膚五齋肺一載于一組臠在下者順羊也組疏司士至

注臠在至北者○釋曰云臠在下者順羊也者以其豕豕不折臠臠亦在下順上文羊臠在下由折分此雖不折順羊故亦在下也豕肉清所以不折者由豕

無正組皆是肉清侑組羊左肩左肱正脊一齋一腸一胃一切肺一載于一組故不順所折也

儀禮注疏 四十九 五 中華書局聚

侑俎豕左肩折正脊一脊一膚三切肺一載于一俎侑俎用左體侑賤其羊俎

又祭肺不臠肺不備禮俎司士所設羊鼎西之北俎也豕俎與尸同

俎○注侑俎至尸同釋曰俎用左腸三胃三尸正俎用一清俎用一○注

在此是以自侑已下及主人主婦皆用左體脊脊若然歎尸俎時左體亦同升

於鼎上不云者文不具是以前陳俎時皆設于鼎西若不升鼎則侑主人主

婦俎如特牲執事之俎陳在階閒不應在鼎側也若然特牲執事與主人主婦

之俎亦不升鼎彼為自異於神少牢祝與佐食俎亦不升鼎亦自異於神此自

侑已下悉與尸同鼎者以儻尸禮益卑唯尸尊禮詳侑已下禮略故也云其羊

俎過三體有肫尊之加也者鼎俎數奇今體數四故云加若禮緯云禮六十已

上邊豆有加是以少牢祝羊豕體各三又下文主人羊肉濟俎體亦三今儻尸

之有侑猶正祭之有祝侑四體必知以肫為加者侑豕俎無肫主人羊肉濟俎

亦無肫故知有肫為加以立侑以輔尸尊之故以肫為加體也云豕左肩折折

分爲長兄弟知有肫也者以下文設薦俎而注云衆兄弟儀禮文薦豕皆不云折唯

兄弟云先生之齊折鄭云先生長兄弟折豕左肩之折是以知義然也云無羊

者皆無此二清尸皆有侑皆無故云下尸也云豕又祭肺不臠肺不備禮者○注

俎豕齊臂一脊一脊一膚三臠肺一載于一俎○注俎代之肺尊也加羊肉清而有

體崇尸惠亦尊主人臂左臂也侑用肩主人用臂下之也不言左臂者大夫尊

空其文也降於侑羊體一而增豕膚三有所屈有所申亦所謂順而撫也○注

司士所設豕鼎西俎也其清俎疏阼俎至一俎○注阼俎至俎同○釋曰無體

與尸俎同豕俎又與尸豕俎同疏遠下尸者尸用右體主人用左禮是其相下

之義今主人正俎全無牲體故云遠下尸也云以肺代之肺尊也者尸侑一肺

今主人一俎有兩肺故知以肺代體肺者氣之主食所先祭尊於腸胃故以肺

代體云加羊肉濟而育體崇尸惠亦尊主人者以俎物雖與尸不同者肉濟與

尸同至尸酢主人而設之故曰崇尸惠正俎所以不崇尸惠者遠下尸故無正

俎遠下則無肉濟者近下尸故侑無羊肉濟注但云下此非直崇尸惠亦見尊

主人者侑無羊七清無豕七濟而主人盡有是其尊主人所有者尊見下文受

酢致爵時云不言左臂者大夫尊空其文者牲右體實左體賤侑用左體皆言

左肩左肱今主人用左臂直云臂不云左者大夫尊故空其文似若得用右體

然必知是左臂者以右臂在尸俎故也云降於侑羊體一而增豕膚三有所屈

有所申亦所謂順而撫也者案禮器注云謂若君沐梁大夫沐稷士沐梁大夫

不沐梁屈於君士則申與君同是亦屈申之義故引為證也云其清主婦俎羊

左膺脊一脅一腸一胃一膚一濟羊肺一載于一俎疏羊體不取備也無祭肺有

膺肺亦下侑也祭肺尊言膺羊肺者文承膚下嫌也膚在羊疏主婦至一俎○

膺上則羊豕之體各同相亞也其俎司士所設在魚鼎西者疏注無豕至西者

○釋曰云無豕體而有膚以主人遠下尸主婦亦遠下尸也云無祭肺有膺肺亦下侑也

祭肺尊者言亦者亦主人下侑也侑用肩主人用臂祭肺尊膺肺卑侑俎皆祭

肺主婦皆膺肺故云下侑也云膺羊肺者文承膚下嫌也者肺文承膚下有豕

肺之嫌故須辨之云膺羊肺者以別之也云膺在羊肺上則羊豕之體名同相

儀禮注疏 四十九

六 中華書局影聚

牝魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加膾祭于其上

橫載之者異於牲體彌變於神膾讀如殷啐之啐割魚疏司士至其上○注橫

時割其腹以為大禱也可用祭也其俎又與尸豕俎同疏載至俎同○釋曰案

上歷說十一俎尸侑主人之下皆次言豕俎魚俎亦是歷說十一俎獨不陳魚

俎於豕俎之下而陳拜於此者欲見魚水物別於正牲又欲見魚獨副賓長獻

三故并於此序之云橫載之者異於牲體彌變於神者以其牲體皆橫載於俎

於人為縮鬼進下生人進膝上篇少牢正祭升體時云下利升豕其載如羊無

腸胃體其載于俎皆進下鄭注進下變於食生也所以交於神明不敢以食道

敬之至也引鄉飲酒禮進下鄭注進下變於食生也所以交於神明不敢以食道

皆進膝橫載於俎異於載魚於正祭之時縮隆故少牢云司士升魚十有五而

橫載進下可知至此儀尸事神禮簡備尸禮隆故少牢云司士升魚十有五而

俎縮載右首進駛於俎為縮載於人為橫首亦向右進嗜脊向人腹駛向外今

變於食生也若生人則亦縮載於人為橫首亦向右進嗜脊向人腹駛向外今

人儀尸之禮載魚宜亦同生人縮載於人為橫首亦向右進嗜脊向人腹駛向外今

進膝是已變於神至於魚載又橫於俎是彌變於神也云膾讀如殷啐之啐者
讀從土冠禮郊牲牲周弁殷啐覆也此亦取魚膾反覆於上以擬
祭云其俎又與尸豕俎同者謂卒升卒已也疏卒升○注卒已至羊俎○釋
上司士所設於豕鼎之西者也卒升載尸羊俎疏曰自此盡立于筵末論薦獻
於尸之事云卒升者案上有主人酌獻尸主婦薦豆又升羊俎進於尸前因
歷說十一俎之事今言卒升還計上升羊俎故云卒是以鄭亦云已載尸羊俎
而言之此事從上文獻尸下盡乃卒爵有五節五節者從主人獻酒於尸賓長
并主婦設邊豆是其一也賓長設俎二也次賓羞羊燂尸乃卒爵五也賓長
設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹煨于三豆祭于豆間

尸取醴蕡宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭賓長疏賓長至豆祭

釋曰上文載羊俎退卒升於十一俎下者欲就此賓長設羊俎之事故此言賓

長設羊俎于豆南賓乃降注云賓長上賓者案下三獻時云上賓洗爵注云上

賓長也是以鄭上下雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻

交相曉為一人者也右手執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執桃匕

枋以挹濟注于疏匕若是者三桃謂之飲讀如或春或抗之抗字或作桃者秦

可以抒物於器中者注猶寫疏注桃謂至為扱○釋曰云讀如或春或抗之抗

也今文桃作抗挹皆為扱疏者讀從詩或春或抗彼注抗抒白也云此二匕

者皆有淺升狀如飯慘此以漢法況之言尸與左執爵右取肺坐祭之祭酒與

淺升元缺一字對尋常勺升深此淺耳

左執爵肺羊疏注肺羊祭肺○釋曰知羊祭肺者見上載尸羊正俎而云祭肺

時未升故知次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手授匕枋坐祭濟之與覆

非濟肺也手以授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降濟濟者明濟肉加耳疏次賓至以

荅拜音美也拜告酒美荅主**疏**尸席至荅拜○注音美至之東○釋曰案上篇

神奠具尸禮彌饋故也司馬羞羊肉清縮執俎尸坐奠爵與取肺坐絕祭齊之

與反加于俎司馬縮奠俎于羊清俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降絕肺

末以祭周禮曰絕祭濟使次賓**疏**禮者案大祝職辨九祭七曰絕祭注云絕末

以祭引之證絕祭與此同也云清使次賓肉使司馬大夫禮多崇敬也者司馬

火官羊又火畜則羊清與肉皆當司馬載之案上文次賓載清此經司馬羞肉

者以大夫官多各所載其一尸坐執爵以與次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎

是以上鹽在右尸左執爵受燔撓于鹽坐振祭齊之與加于羊俎賓縮執俎以降燔

疏注燔炙○釋曰案詩云載燔載烈注云傳火曰燔貫之加于火曰烈烈則尸

降筵北面于西楹西坐卒爵執爵以與坐奠爵拜執爵以與主人北面于東楹

東荅拜主人受爵尸升筵立于筵末主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人

在其右北面荅拜不洗者俱獻閉無事也**疏**主人至荅拜○注不洗至專階○

侑并薦俎從獻之事也此節內從獻有三事主人獻時主婦薦籩豆一也司馬

羞羊俎二也次賓羞羊燔三也侑降於尸二等無羊七清又無肉清云不洗者

俱獻閉無事也者此則以其獻尸訖即獻侑中閉無別酢酬之事故不洗凡爵

洗是以此文獻尸訖俱獻侑不洗是爵從尊者來故特牲賓致爵於主人洗爵者鄭云洗乃致爵為異事新之以其承佐食賤雖就獻間以其爵從卑者來故洗之故不饋尸鄭注云洗致爵者以承佐食賤新之是爵從卑者來故洗也云主人就右者賤不專階者對主人不就尸階者尸尊得專階故也 主婦

薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二籩饗以授主婦主婦不與受

之奠饗于醢南蕢在饗東主婦入于房醢在南方者立侑為尸使正饌統焉**疏**注醢在至統焉

右便其揆今菹在醢北者以其立侑以輔尸故菹在北統於尸也 侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆

東侑坐左執爵右取菹揆于醢祭于豆閒又取饗蕢同祭于豆祭與左執爵右

取肺坐祭之祭酒與左執爵次賓羞羊燔如尸禮侑降筵自北方北面于西楹

西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人荅拜荅拜拜於侑之右**疏**注荅拜至之右○釋曰

前拜爵時尸在侑之右元缺一字 尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自阼階辭洗

尸坐奠爵于筐與對卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西楹西坐

奠爵荅拜降盥主人降尸辭主人對卒盥主人升尸升坐取爵酌酌者將尸**疏**受

至爵酌○注酌者將酢主人○釋曰自此盡就筵論主人受尸酌并薦盥豆及俎之事就此事中亦有五節行事尊主人故與尸同者尸酢主人時主婦亦設

盥豆一也賓長設羊俎二次賓羞羊七滴三司馬羞肉清四也次賓羞羊燔主人乃卒爵五也但特牲少牢主人獻尸尸即酢主人主人乃獻祝及佐食此尸

待主人獻侑乃酢主人不同者此尸卑達主人之意欲得先進酒於侑乃自飲彼尸尊不達主人欲自達己意故先酢主人乃使主人獻祝與佐食故不同是

尸乃酢之遂賓意亦此類也司宮設席于東序西面主人東楹東北面拜受爵

尸西楹西北面荅拜主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二邊饗

贊主婦不與受設饗于菹西北贊在饗西主人升筵自北方主婦入于房設饗于菹

西北亦辟錮疏司宮至于房○注設饗至二邊○釋曰此乃陳主人受酢設席今文無二邊疏之位案特牲為士案少牢下大夫皆致爵乃設席此饋尸受酢

即設席者以其饋尸尸益卑主人益尊故明一等受酢即設席案上設尸邊云與取饗於房饗注云以饌異親之與此婦贊者執二邊饗贊主婦不與受文

不同者凡執饗豆之法皆兩雙執之此侑與主人皆二邊故主婦與婦贊者各執其二於事便故主婦不與受設之上尸邊豆各四故主婦與取饗豆于房亦

見異饌親之義也云設饗于菹西北亦辟錮者上設侑邊正當豆此在西北明時錮云亦亦尸邊當豆西外列以時錮故也長賓設羊俎于

豆西主人坐左執爵祭豆邊如侑之祭與左執爵右取肺坐祭之祭酒與次賓

羞匕清如尸禮席末坐啐酒執爵以興司馬羞羊肉清縮執俎主人坐奠爵于

左與受肺坐絕祭臍之與反加于清俎司馬縮奠清俎于羊俎西乃載之卒載

縮執虛俎以降奠爵于左者神惠變於常也言受肺者明疏注奠爵至復用○

羊清俎訖於此虛不復用者此俎雍人所執陳奠於羊俎西在南者自此賓羞匕清司馬羞羊肉清於尸次賓又羞匕清於主人同用此俎三降皆不言虛欲

見後將更用至於此言虛俎明其不復用此俎又見下次賓羞羊燔於主人則北之豕俎用北之豕俎而得羞羊燔者以其禮殺故也主人坐取

爵以興次賓羞燔主人受如尸禮主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執

爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹西荅拜主人坐奠爵于東序南不降奠爵於筵急崇

酒疏主人至序南注不降至崇酒釋曰直云次賓羞燔者燔即羊燔知者以其主人與尸侑皆用羊體鄉主婦獻尸以後悉用豕體賓長獻尸後悉

用魚從是以知主人之燔羊燔也云不降奠爵于筵急崇酒者此下唯有崇酒之文更無餘事故云急崇酒案鄉飲酒介荅拜主人卒爵坐奠於西楹南介右再拜崇酒注云奠爵西楹南以當獻衆賓與此不同者彼實疏有獻衆賓之事故云當獻衆賓亦得見急崇酒兩見之也侑升尸侑皆北面

于西楹西見主人不反位知將與己為禮主人北面于東楹東再拜崇酒崇充也拜謝尸侑以酒薄充滿尸侑

皆荅再拜主人及尸侑皆升就筵司宮取爵于筐以授婦贊者于房東以授主

婦房東房戶疏司宮至主婦注房東至之東釋曰自此盡主婦荅拜論主婦外之東婦亞獻尸并見從獻之事上文主人獻節凡有三爵有主人獻

尸獻侑并受酢此主婦獻內凡有四爵即分為四節解之四者主婦獻尸一也獻侑二也致爵於主人三也受尸酢四也下文賓長為三獻爵止故與主婦亞

獻同此主婦亞獻尸一節之內從獻有五五者主婦亞獻主婦設兩銅一也主婦又設糗與脩二也次賓羞豕匕濟三也司士羞豕齊四也次賓羞豕燔尸乃

卒爵五也主婦洗于房中出實爵尊南西面拜獻尸尸拜于筵上受尊南西面拜

于筵上受注尊南至便也釋曰賓主獻酢無在筵上受法今尸於筵上受者以婦人所獻故尸不與行賓主之禮故不得各就其階若然少牢主人祝拜

於席上坐受者注云室天追狹故拜筵上此禮異云尊南西面拜由便也者此決下文西面於主人之北拜送爵今酌尊因在尊南西面拜獻尸者便也言便者便其西面授尸故不還主人之北

主婦西面于主人之席北拜送爵入于房取一羊釧坐奠

于韭菹西主婦贊者執豕釧以從主婦不與受設于羊釧之西與入于房取糗與殿脩執以出坐設之糗在蕡西脩在白西與立于主人席北西面飲酒而有

餘釧無黍稷殺也糗糗餌也注飲酒至為斷○釋曰云無黍稷股脩搗肉之脯今文殿為斷殺也者決正祭時有黍稷故也尸坐左執爵

祭糗脩同祭于豆祭以羊釧之桷挹羊釧遂以挹豕釧祭于豆祭祭酒次賓羞

豕匕濟如羊匕濟之禮尸坐啐酒左執爵嘗上釧執爵以興坐奠爵拜主婦荅

拜執爵以興司士羞豕齊尸坐奠爵興受如羊肉濟之禮坐取爵興次賓羞豕

燔尸左執爵受燔如羊燔之禮坐卒爵拜主婦荅拜受爵酌獻侑侑拜受爵主

婦主人之北西面荅拜酌獻者主婦同酌獻至荅拜○注酌獻至西面○釋曰今文無西面同有三等降於尸二等無釧羹與豕匕

清云三等者主婦酌獻侑主婦羞糗脩一也主婦羞糗脩坐奠糗于甋南脩在

司士羞豕齊二也次賓羞燔侑乃卒爵三也

蕡南脩坐左執爵取糗脩兼祭于豆祭司士縮執豕齊以升侑興取肺坐祭之

司士縮奠豕齊于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎以降侑興豕齊無清於侑禮殺婦

至侑與○注豕齊至禮殺○釋曰案上下文尸與侑及主人主婦但是正組皆

橫執俎以升又橫設於席前若益送之俎皆縮執之又縮於席前今司士所羞

豕齊是益送之俎縮執是其常而言縮執者以其文承上主人獻俎時無羊肉

清故主婦獻俎司士羞豕齊不得相如是以經特著縮執俎見異於正組諸文

特云橫執縮類次賓羞豕燔侑受如尸禮坐卒爵拜主婦蒼拜受爵酌以致于主

人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上蒼拜主婦易位拜于阼階上辟併敬○注主婦至

併敬○釋曰自此盡蒼拜受爵論主婦致爵於主人之事此科亦有五節行事

主婦致爵于主人時主婦設二劔一也又設糗脩二也豕七清三也豕齊四也

豕燔主人卒爵五也云主婦易位拜於阼階上辟併敬者前主婦獻尸侑拜送

於主人北今致爵於主人拜於阼階上者辟併敬主人與尸侑故易位也若然

案特牲三獻爵止乃致爵此未三獻已致爵者以上篇主婦設二劔與糗脩如

已有獻於尸故此不待三獻又見饋尸禮殺故早致主婦設二劔與糗脩如

尸禮主人其祭糗脩祭劔祭酒受豕匕清拜啐酒皆如尸禮嘗劔不拜主人如

也其異者禮主婦至不拜○注主人至告旨○釋曰云主人拜啐酒嘗劔不拜

不告旨禮若然則啐酒有拜嘗劔無拜案前主婦獻尸尸坐啐酒左執爵嘗

上劔執爵以興坐奠爵拜拜在嘗劔之下則嘗劔有拜坐啐酒不拜與此連者

彼拜雖在嘗劔下其拜仍為啐酒拜在嘗劔下者以因坐啐酒不與即嘗劔嘗

嘗劔皆不拜或此經啐酒之上無拜文有者衍字也

其受豕齊受豕燔亦如

尸禮坐卒爵拜主婦北面蒼拜受爵尸降筵受主婦爵以降將酢○注將

受酢之時婦贊者設豆籩一也司馬設羊俎二也次賓羞羊燔主婦卒爵三也

受酢之時婦贊者設豆籩一也司馬設羊俎二也次賓羞羊燔主婦卒爵三也

受酢之時婦贊者設豆籩一也司馬設羊俎二也次賓羞羊燔主婦卒爵三也

以其主婦受從與侑同三主人降侑降主婦入于房主人立于洗東北西面

人升尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西北面立俟尸尸酌主

婦出于房西面拜受爵尸北面于侑東荅拜主婦入于房司宮設席于房中南

面主婦立于西席設席者主婦尊今文疏注設席者主婦尊釋曰以賓長以

設席故云主婦尊特牲及下大夫主婦設席亦是主婦尊婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊

者執饗以授婦贊者婦贊者不與受設饗于菹西蕡在饗南婦人贊者宗

注婦人至少者釋曰案特牲記云宗婦北堂東面北上注云宗婦族人之婦

其夫屬于所祭為子孫者是也彼直云宗婦是特牲宗婦一人而已不言贊或

少未可定此大夫禮隆贊非一人而稱主婦升筵司馬設羊俎于豆南主婦坐

左執爵右取菹揔于醢祭于豆閒又取饗蕡兼祭于豆祭主婦奠爵與取肺坐

絕祭嘑之與加于俎坐挽手祭酒啐酒挽手者于悅悅佩巾內則曰婦次賓羞

羊燔主婦與受燔如主人之禮主婦執爵以出于房西面于主人席北立卒爵

執爵拜尸西楹西北面荅拜主婦入立于房尸主人及侑皆就筵出房立卒爵

者變於主人也執疏注出房至子也○釋曰云不坐者變於主人也者上主人

經凡男子拜卒爵皆奠爵疏受酢坐卒爵故云變於主人也執爵拜變於男子者上下

乃拜故云變於男子也上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西楹西北面拜

送爵尸奠爵于薦左賓降上賓賓長也謂之上賓以將獻疏上賓至賓降○注

曰此一經論賓長備三獻獻尸其尸奠於薦左未舉之事尸不舉者以三獻訖

正禮終欲使神惠均於庭徧得獻乃舉之故下文主人獻及衆賓以下訖乃作

止爵若然特牲及下大夫尸在室內始行三獻未行致爵尸奠爵欲得神惠均

於室此賓尸之禮室內已行三獻至此賓尸夫婦又已行致爵訖賓尸又在堂

是此與上文長賓互見為一人云謂之上賓以將獻異之者言長賓賓中長尊

稱輕若言上賓賓中上尊稱重故以將獻變言上賓云或謂之長賓者或少牢

文案彼云長賓洗爵獻于尸此異之稱上賓者少牢尸有父尊屈之故但云長

賓耳若然不備尸亦云長賓特牲云賓三獻如初爓從如初爵止不備尸者亦然其爵

止之事案下經爵止者多非主人降洗罋尸侑降主人奠爵于篚辭尸對卒洗

為均神惠之事故此特解之主人至不升○注侑不至不從○釋曰自此盡

揖尸升侑不升益殺不升尸禮疏皆左之論主人執尸設羞之事云侑不升尸禮

益殺者備尸之禮殺於初今主人實罋酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西

侑不升又殺故云益殺也

北面荅拜坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜降洗尸降辭主人奠爵于篚對卒洗主人

升尸升主人實罋尸拜受爵主人反位荅拜尸北面坐奠爵于薦左降洗者疏

儀禮注疏四十九

十一中華書局聚

尸北至薦左○注降洗者主人○釋曰此主人酬尸尸奠於右者不舉也神惠右不舉變
 經不舉二人舉解于尸侑侑奠爵于右注云奠於右者不舉也神惠右不舉變
 於飲酒與此不同者特牲及下不償尸皆無酬尸之事此特有一之由償尸如與
 賓客飲酒無故有酬異於神惠神惠右不舉侑奠於右是也侑一名加者少牢
 無侑尸此乃有故無加稱是以主人酬賓賓奠於左亦是神惠尸侑主人皆升
 故即舉之特牲及不償尸皆有酬賓同是神惠故皆奠於左也

筵乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人

主婦皆左之二羞所以盡歡心房中之羞其邊則糗餌粉麥其豆則醢食糝食

在左疏注二羞至陽也○釋曰以二羞是內羞房中之羞以償尸用之故云盡

場也疏注二羞至陽也○釋曰以二羞是內羞房中之羞以償尸用之故云盡

物皆粉粉稻黍米所為也合蒸曰餅之曰糗者擣粉熬大豆為餌資之粘

著以粉之耳餌言糗資言粉互相足是也云其豆則醢食糝食者周禮醢人職

為糝又曰糝取彼鄭云醢糝也肉則曰取稻米舉糝渡之小切狼膈膏以與稻米

之是也若然案王制云庶羞不踰牲注云祭以羊則不以牛肉為羞依內則羞

用三牲者據得用大牢者若大夫已下不用大牢者則無牛肉而此引之者舉
 其成文以曉人耳云庶羞羊臠豕臠皆有載知者案公食大夫牲皆臠及炙載
 今此鄭直云臠載不言炙者此償尸飲酒之禮故主人獻尸皆羊臠從當主婦
 獻皆豕臠從公食大夫是食禮故庶羞並陳此飲酒之禮故先以臠從酬賓之
 後乃言司士羞庶羞則知止有羊臠豕臠羊臠豕臠此飲酒之禮故先以臠從酬賓之
 知止有臠載而已云房中之羞內羞也者案下大夫不償尸云乃羞宰夫羞房
 中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左是也云內羞在右
 陰也者以其是穀物故云陰也云庶羞在左陽也者以其是牲物故云陽大宗
 伯亦云天產作陰德地產作陽德鄭亦云天產六牲之屬地產九穀之屬是其

穀物陰牲
物陽者也

儀禮疏卷第四十九

儀禮注疏卷四十九校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

有司徹第十七

唐石經徐本釋文俱無徹字集釋通解俱有陸氏曰本或作有司徹○按此本卷四十九起篇題有徹字他篇注疏引此篇亦

多有徹字

釋曰鄭目錄云

按此獨有釋曰二字下文又重出釋曰正與考工記篇題疏同例明鄭目錄乃作疏者所引非鄭氏自引也

大夫既祭

通解要義楊氏同毛本大上有字按疏下云言大夫既祭大夫兼上下言之儻尸于堂上大夫也禮尸于室中下大夫也

夫兼上下言之儻尸于堂上大夫也禮尸于室中下大夫也

若下大夫

此本通解要義楊氏俱無此四字集釋毛本有在之禮二字下○按毛本上句既加上字則此句不得不增此四字

無別行儻尸于堂之事

此本要義通解楊氏俱無此句毛本集釋有按此乃賈氏語誤入

有司徹于五禮屬吉

吉下集釋有禮字

謂上大夫室內事尸

通解要義同毛本內作中

有司徹

卿大夫既祭而賓尸

徐本同毛本賓作儻○按通篇儻尸之儻或作賓或作儻或古字通用其作儻者誤

儻或古字通用其作儻者誤

在室內北墉下 通解要義同毛本墉作牖

賤者省文之義 通解要義同毛本義作事

繹之于庫門內 通解要義同毛本庫作廟○按郊特牲是庫字

又于其堂神位在西此二者同時 要義同毛本通解此作北

博求之于廟門內之旁 于廟陳本要義俱作平生與楚茨箋合通解作乎
廟按平字似乎因改爲乎并改生爲廟

祀禮于是甚明 陳闡通解同毛本祀作祝

同日正祭之牲 日通解要義俱作用

埽堂

汎埽曰埽 張氏曰釋文云汎芳劍反與禮記同從釋文○按毛本釋文作汎亦誤

司宮攝酒

更洗益整頓之 按疏謂此洗當作擣

整酒謂撓之 毛本撓作撓通解要義楊氏俱從手○按士冠禮注作撓手本誤

亦因前正祭之酒 通解要義同毛本無亦字

更撓攪添益整新之也通解要義同毛本摺作撓

乃黻尸俎

乃後升之於鼎也通解要義同毛本乃作及

而別立侑也通解要義同毛本立作豆

彼不破者或古文通用要義同毛本不破者或作尋者論語

至此見有今作黻要義同毛本今作人

案哀公十二年左傳通解要義同毛本無公字

卒黻

今文局爲鉉徐本集釋同通解始誤鉉作錢毛本亦誤從通解

乃議侑于賓

言侑即賓之賢者明賓有司主人皆復內位矣若然知賓主不先在內必

知出復內位者下二十七字毛本脫通解要義俱有

主人送上餞言退通解要義同毛本無上字

宗人戒侑

戒曰張氏曰注曰戒日請子為侑按疏日作曰從疏○按徐本作曰

知賓位在門東北面者通解要義同毛本無知字

皆荅壹拜要義同毛本通解壹作一

侑出

待於次次徐本楊敖俱作次是也集釋通解毛本俱作外

尸與侑

以儻尸之禮毛本通解無以字

以尸為賓客通解同毛本客誤作各

乃舉

自此盡西枋陳本要義同毛本枋作枋

雍正執一匕以從○司士合執二俎以從毛本土誤作事○匕皆加于鼎匕鍾本誤作

從

羣吏掌辨體名肉物者 辨徐本作辦集釋通解楊氏俱作辨

雍人合執二俎 二彘氏作貳下二疏七同 ○西枋 枋閩監葛本俱誤作枋

並并也 毛本並作竝徐本釋文集釋通解要義楊氏并俱作併按併并今多

得岐出故辨之

主人降受宰几

證宰授主人几之義 通解同毛本證作正

主人升尸侑升

其實位在尸西 毛本尸作尸下同通解唯未得在尸西作尸餘亦竝作尸

主人退尸還几縮之

尸二手 毛本二作一陳本通解要義俱作二

若上篇 通解要義同毛本上下有一字

不言坐是重之此言坐執之 許宗彥云上句衍不字下句脫不字執乃輕字之訛

主人降洗

爲上汚手不可酌上徐陳集釋通解楊氏毛本俱誤作士

主婦自東房薦韭菹醢菹石經補缺誤作苴

韭菹醢醢毛本醢誤作醢

昌本麋斮麋徐本作麋釋文集釋通解楊敖俱作麋與醢人合案徐本斮下空一字

蕡熬臬實也釋文無實字

案此上下經要義同毛本無下字

至此皆朝事豆籩毛本事下有之字通解有之字無豆字

苴菹麋斮浦鏜云麋誤麋○按汪道昆翻刻岳板周禮亦作麋

苴者麻之有蕡者也毛本苴誤作菹

細切爲齏通解要義同毛本齏作瀝

司馬牝羊○載右體肩臂肫骼臠臠釋文敖氏俱作脍陸氏曰本亦作臠

折分之以爲肉濟貶也徐本集釋同通解楊氏毛本貶俱作俎

皆二骨以並毛本二作上浦鏜云二骨誤上骨

今皆二骨 毛本二作一

今復序之 陳本通解同毛本復作後

羊肉濟臠折

以增俎實爲尸加也 通解要義同毛本無實字

必先進羊匕濟 通解要義同毛本濟下有焉字

豕無正俎魚無匕濟 通解要義同毛本無魚字

云必爲臠折 毛本爲作有

上經退臠在下者 通解同毛本臠作縮

司士祀豕○亦右體肩臂肫骼臠 亦監本作

豕肉濟所以不折者 濟所二字毛本倒

侑俎○膚三 謂膚三爲增於侑俎似侑俎無膚三也然諸本皆同無可取正存

疑於此○按楊氏獨作膚一不知何據

唯有一在此 唯陳闡俱誤作雖

是以少牢祝羊豕體各三毛本豕誤作尸下脩豕俎無肫豕俎有臍肺二句並同

阼俎

阼俎主人俎毛本上俎字誤作階

亦所謂順而撫也毛本撫作撫徐陳釋文集釋通解楊氏俱作撫按从才也是也

故知以肺代體通解要義同毛本故知以誤作故以己

以俎物雖與尸不同者通解同毛本與作有

至尸酢主人而設之通解同毛本酢作阼

此非直崇尸惠通解同毛本直作值

見下文受酢致爵時云通解同毛本無時字

似若得用右體通解同毛本右作左

以右臂在尸俎故也通解同毛本在作左

主婦俎

有臍肺亦下脩也通解同毛本重肺字○按通解與注合

云齊羊肺者 齊通解作齊與注合毛本作祭

司士祀魚

皆次言豕俎魚俎 陳本通解要義同毛本魚作多○按魚是也

而陳并於此者 陳并二字要義倒

生人進腍 毛本生誤作主

所以交於神明 通解要義同毛本交作變○按交是也

牲體皆進腍 通解要義同毛本皆有自字

謂上司士所設於豕鼎之西者也 通解同毛本者作首

卒升

賓長設俎二也 此句下通解毛本有次賓羞羊匕清三也司馬羞肉清四也十五字此本與要義俱無

賓長設羊俎于豆南

上賓長也 浦鏜云脫一賓字

雍人授次賓疏匕與俎○二手執桃匕枋以挹濟 桃唐石經徐陳通解要義楊氏俱作桃注同釋文集釋敖

氏毛本俱作挑盧文弨云注云字或作挑則經文本作桃明矣○按經文自當以桃爲正諸本經文作桃者注中四挑字亦俱作桃注云字或作桃蓋對今文作挑言之盧說未是

讀如或舂或抗之抗挑集釋通解敖氏並從手下同楊氏作榆注疏本抗誤

字或作挑者毛本挑作挑宋本釋文作挑云本或作抗○按釋文於經作挑

言似亦有理

狀如飯糝糝集釋敖氏俱作操要義作糝疏同宋本釋文作操今本釋文作

互譌慄慘等字亦然蓋曹魏時避諱所改其實音義迥別○按方言卷五云
黍燕之東北朝鮮洌水之間謂之魁趙魏之間謂之梟然則馭桃操猶黍厨
字當从木之證也

可以杼物於器中者徐本釋文集釋通解同毛本楊氏杼作杼盧文弨云杼亦非誤

注猶寫也徐本聶氏集釋通解楊氏同毛本寫作瀉

今文挑作枕毛本挑作挑枕作枕監本唯此挑作挑嚴本唯此挑作枕

彼注抗杼白也挑毛本作枕杼要義作杼

尸興左執爵

珍傲宋版印

故知非臍肺也 通解同毛本肺作味

次賓縮執匕俎以升○尸卻手授匕枋 授楊敎俱作受張氏曰按經文次第次

賓賓亦覆手授而降諸本誤以受為授周學健云石經亦作授而刊其才旁知受字是也○覆手以授賓 授嚴本作受按如張說則嚴本誤也

張氏於此字無辨何也○賓亦覆手以受 授唐石經徐本集釋通解楊敎俱作受毛本作

此臍之者明清肉加 陳本通解同毛本清肉二字倒

司馬羞羊肉濟○卒載俎縮執俎以降 周學健云石經載下無俎字○按今本

脫縮字周所据猶未壞本也又戴校集釋謂唐石經執下無俎字亦不然

絕肺末以祭 末徐作未張氏曰諸本未作末從諸本

七曰絕祭 通解同毛本曰作日

尸坐執爵以興○賓縮執俎以降 毛本降誤作爵

傳火曰燔 毛本傳作傳通解作傳是也下同

彼以燔炙相對則異 通解同毛本無炙字

尸受侑爵

主婦亦設籩豆 毛本婦誤作人

乃自飲 要義同通解毛本乃作適

司宮設席于東序

亦辟劍今文無二籩 下五字毛本脫徐本集釋俱有通解無

此儻尸受酢即設席者 陳本通解要義同毛本酢作酌

長賓設羊俎于豆西○席末坐啐酒 毛本末作末唐石經徐陳闡葛集釋通解楊敖俱作末

次賓又羞匕濟於主人 毛本又作及浦鏜云又誤及

則北之豕俎 毛本作則用此之豕俎通解有用字此作北此句上俱有北之豕俎四字楊氏與毛本無

主人坐取爵以興

此下唯有崇酒之文 下陳闡通解俱作不

與此不同者 毛本此上無與字

司宮取爵于篚

房戶外之東 毛本戶誤作屋

凡有四爵 通解要義同毛本爵作節

主婦設兩劓 主通解要義俱作主是也毛本誤作三

主婦洗於房中 唐石經徐本集釋通解敖氏同要義楊氏毛本洗下有爵字
按嚴杰云特性饋食主婦設兩敦節疏引無爵字與石經合

此決下文 通解同毛本決作法

主婦西面于主人之席北 ○取糗與股脩 陸氏曰股本又作段音同

西面 唐石經徐本集釋通解楊敖同毛本作面西

擣肉之脯 陸氏曰擣劉本作搗同

主婦羞糗脩

但是正俎 陳本通解要義同毛本但作俱

以其文承上主人獻侑時 通解要義同毛本時作尸

不得相如 陳監通解要義同毛本相作清

受爵酌以致于主人

故早致 毛本早誤作卑

主婦設二劔與糗脩○主人其祭糗脩其唐石經徐本楊敖俱作其集釋通解

脩竊疑其者共字之誤上文尸兼祭于豆祭侑同祭于豆祭下文主婦兼祭于

豆祭彼得以言兼言同此不得以言共乎今改其為共從上下文兼同之義金

曰追云其今誤共依唐石經改正按二佐食其位其薦膏皆如饋主婦其洗獻

經云其緌祭其嘏亦如饋其獻祝與二食其位其薦膏皆如饋主婦其洗獻

于尸亦如饋並可證此經用其字之例然○拜啐酒謂或本者○按疏云或此

則其改作共是識誤始集解從之非也

經啐酒之上無拜文有者衍字也或者疑而不

定之辭敖氏以為或非也經文拜疑當作坐

尸降筵尸字唐石經在上句爵字上顧炎武張爾岐皆云石經誤

此科內從酢有三此句下要義俱有三者二字通解毛本無

尸酌主婦出于房

南面立於席西徐本集釋通解同毛本立作尸

主婦升筵

古文悅作說悅集釋作悅

上賓洗爵以升

此與上文長賓互見為一人要義同毛本長賓二字倒

非為均神惠之事 毛本均作賓○按均是也

主人降洗饌 饌唐石經徐本集釋要義敖氏俱作饌通解楊氏毛本俱作爵石經考文提要云正德嘉靖舊監本尚作饌下同

主人實饌酬尸 饌唐石經徐本集釋敖氏俱作饌通解楊氏毛本俱作爵下實爵同

按下經不舉二人舉饌於尸侑 通解毛本無不舉二字

尸侑主人皆升筵

其籩 要義楊氏同通解毛本籩下有則糗餌粉資者六字

皆粉稻米黍米所為也 皆此本作持似誤通解毛本作皆今從之

庶羞不踰牲 通解要義同毛本牲作特○按作牲與王制合

公食大夫是食禮故庶羞並陳 此十二字毛本在皆豕燔從前此下此飲酒之禮故先以燔從十字通解毛本俱無

當主婦獻皆豕燔從 要義同毛本無當字

故云陰也 陰陳闕俱誤作陽

大宗伯亦云 毛本大誤作太

儀禮注疏卷四十九校勘記

儀禮疏卷第五十

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆荅壹拜

衆賓賤旅之也衆賓一拜賤也卿大夫主人至壹拜○注拜于至爲一○釋

并主人受酢之事云拜于門東明少南就之也者以其繼門言之明少南就之

云言三拜者衆賓賤旅之也者案周禮司士職孤卿特揖大夫以其等旅揖注

一拜特揖一揖之衆也大夫爵同者衆揖之此云旅之者旅衆也衆人共得

對特牲記云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

此賓皆在門東故云純臣者指北面時也得獻訖在西階下亦不純臣故下經

云獻私人于阼階上注云私人家臣已所自謁云獻私人于阼階上注云私人

言私臣不言人者大夫尊近君若言私臣則臣與君主人洗爵長賓辭主人奠

爵于篚與對卒洗升酌獻賓于西階上長賓升拜受爵主人在其右北面荅拜

宰夫自東房薦脯醢醢在西司士設俎于豆北羊骼一腸一胃一切肺一膚一

羊骼羊左骼上賓一體賤也薦與設注羊骼至爲脰○釋曰云設俎者既則

此不降退立於序端可知賓坐左執爵右取肺。揆于醢祭之執爵與取肺坐祭之祭酒遂飲

卒爵執以興坐奠爵拜執爵以興主人荅拜受爵賓坐取祭以降西面坐委于

西階西南成祭於上尊賓也取祭以降反下位也反疏注成祭至脯肺○釋曰

反下位而在西階西南已獻尊之者凡言反位者或反初位或上下位異亦為

反此則初位在門東今得獻反在西階南與主人相對已獻尊之故也若燕禮

士得獻位于東方亦是尊之者也云祭脯宰夫執薦以從設于祭東司士執俎

以從設于薦東衆賓長升拜受爵主人荅拜坐祭立飲卒爵不拜既爵既盡也

者以次第升受獻言衆疏注既盡至不拜○釋曰云長賓升者以次第升受獻

賓長拜則其餘不拜疏者知不直次上賓後一人為衆賓長時受獻必以長

幼次第受獻者以其下文云宰夫贊主人酌若是以辯鄭云每獻一宰夫贊主

人奠空爵于椔宰夫酌授於尊南是奠爵故以長幼次第受獻也

人酌若是以辯主人每獻一人奠空爵于椔宰夫酌授於尊南今文若為如辯皆為備辯受爵其薦脯醢與胥設

于其位其位繼上賓而南皆東面其胥體儀也備獻乃薦略之亦宰夫薦司士

用而用之尊者用尊體卑者用卑體而疏辨受至儀也○注備獻至為議○釋

已亦有切肺膚今文儀皆作臠或為議疏曰即薦謂若燕禮三卿已上得獻即

者案特牲用雞肺知此衆賓用切肺膚者以其侑用切肺不敢變於儀尸禮也

賓亦不敢殊於侑若然不償尸者亦用切肺者亦是

升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人酌自酢序賓左乃升至在

人至敢酢○釋曰特牲主人獻長賓訖即酢此辯獻乃酢者主人益尊先自達其意特牲主人獻內賓辯乃自酢注云爵辯乃自酢以初不殊其長也則此大夫尊初則殊

其長故也主人坐奠爵拜執爵以與賓荅拜坐祭遂飲卒爵執爵以與坐奠爵拜賓荅拜賓降降反宰夫洗禪以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓

在左主人坐奠爵拜賓荅拜坐祭遂飲卒爵拜賓荅拜宰夫授主人禪則受其虛爵奠于篚古文酌爲

爵宰夫至荅拜○注宰夫至爲爵○釋曰自此盡于薦左論主人酬長賓於堂下之事也云宰夫授主人禪則受其虛爵奠于篚者謂上主人受賓之

酌爵今宰夫既授禪訖因受取酢之虛爵降奠於篚也知然者上文主人受爵訖賓降主人無降文即云宰夫授禪主人受之明主人手中虛爵宰夫受之奠

于篚可知若然知不待酬賓虛禪受之奠於篚者以其下文賓之虛解奠於薦左故知非賓虛禪其實奠薦左者後舉之以爲無筭爵也主人洗賓

辭主人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓西面坐奠

爵于薦左主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵主人在其右荅

拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯兄弟長幼立飲賤不別大夫之賓尊於兄弟

待主人至以辯○注兄弟至待之○釋曰自此盡其衆儀也論主人獻兄弟

之於阼階之事云兄弟長幼立飲賤不別者案待牲云獻長兄弟于阼階上

如賓儀者。士卑長兄弟為貴。殊賤賤故云。如賓儀長賓坐飲也。此大夫禮長賓

坐飲衆賓立飲。至於大夫賓尊於兄弟。宰夫贊酌。今兄弟酌不使宰夫贊酌者。為兄弟是親昵不

不別也。云大夫賓貴使宰夫贊酌。今兄弟酌不使宰夫贊酌者。為兄弟是親昵不

以官待之。故兄弟雖賤於賓。辨受爵其位在洗東西面北上。受爵其薦胥設

于其位。受爵先著其位。於上乃後言升受爵者。為衆兄弟言也。衆兄弟升不拜

主人而云洗東卑不統。疏復言升受爵者。為衆兄弟言也。釋曰云。既云辨矣

於尊此薦胥皆使私人。疏復言升受爵者。為衆兄弟言也。釋曰云。既云辨矣

長升拜受爵。嫌衆兄弟亦升拜受爵。是以此更云升受爵。直為衆兄弟不拜受

爵而言。鄭即云。衆兄弟升亦升拜受爵也。若然。上賓拜受爵。又拜既爵。衆賓拜受

爵。不拜既爵。長兄弟得與衆賓同。衆兄弟若不拜受爵。是其差也。云先著其位

於上。乃後云薦胥設於其位。明位初在是者。初位謂經云。其位在洗東西面北

上。是著其位於上。乃云升受爵者。謂發此位升堂受爵。又云薦胥設於其位

者。謂受爵時設薦胥於其東西面位。是著其位於上。乃後云薦胥設於其位

明位初在是也。故先云洗東位以此而言。則衆賓亦先有位在門東北面。繼上

賓後獻訖。亦薦胥於位。皆是先有位於東。而後在西階西南者。彼謂已獻

薦之故也。云位不繼於主人。而云洗東卑不統於尊者。案特牲主人卑故兄弟

助祭之位。得繼主人於階下。南陳又得辟夫人不敢自尊也。此以大夫尊故

兄弟之位。在洗東不繼主人。卑不統於尊者。案特牲主人卑故兄弟

長及衆賓。使宰夫設薦司士設俎。又使宰夫贊酌。至於此。薦胥皆使私人者。上獻賓

官待之。主人親酌。明亦不其。先生之胥折脅一膚。一豕左肩之折。注先生

以官使私人薦胥可知。其先生之胥折脅一膚。一豕左肩之折。注先生

○釋曰。知先生是長兄弟者。以其文承長兄弟之下。故知先生非老人。教學者

知折是豕左肩之折者。以上初亭牲體。明侑俎豕左肩折。注云。折分為長兄弟

知折是豕左肩之折者。以上初亭牲體。明侑俎豕左肩折。注云。折分為長兄弟

知折是豕左肩之折者。以上初亭牲體。明侑俎豕左肩折。注云。折分為長兄弟

知折是豕左肩之折者。以上初亭牲體。明侑俎豕左肩折。注云。折分為長兄弟

知折是豕左肩之折者。以上初亭牲體。明侑俎豕左肩折。注云。折分為長兄弟

也。其眾儀也。主人洗獻內賓于房中。南面拜受爵。主人南面于其右。荅拜。

內賓至姑姊妹及宗婦獻于主婦之席。東主人之位。恆左。人○釋曰。自此盡亦有

不與為賓。主禮也。南面於其右。主人之位。恆左。人○釋曰。自此盡亦有

薦香論。主人獻姑姊妹之等於房中。西面尊。不與為賓。主禮也。者案特牲獻內

而。知也。云獻於主婦之席。東主人不西面尊。不與為賓。主禮也。者案特牲獻內

兄弟於房中。如獻眾兄弟之儀。主人西面荅拜。此大夫禮。主人在南面。拜故決之

不與為賓。主之禮也。云南面於其右。主人之位。恆左。人者。謂人在主人左。若鄉

飲酒。鄉射之等於西階上。北面。主人在東。賓在坐。祭立飲。不拜。既爵。若是以辯

西此南面。則主在西。賓在東。故云恆左人也。坐祭立飲。不拜。既爵。若是以辯

亦有薦香。亦設薦香於其位。特牲饋食禮記曰。內賓立于亦設至薦香。○注

曰。云亦設薦香於其位者。言亦者。亦上先生。主人降洗升獻。私人于阼階上拜

之等。引特牲記者。欲見內賓設薦之位處。主人降洗升獻。私人于阼階上拜

于下。升受主人荅其長拜。乃降坐祭立飲。不拜。既爵。若是以辯。宰夫贊主人酌

主人於其羣。私人不荅拜。其位。繼兄弟之南。亦北上。亦有薦香。私人家臣已所

言私人明不純。臣也。士言私。臣明有君之道。北上不敢專其位。亦有薦香。○

薦香。初亦北面。在眾賓之後。爾言繼者。以爵既獻。為文。凡獻位定。○疏主人至

注。私人至位定。○釋曰。自此盡。主人就筵。論主人獻私人之事。云私人。家臣已

所自。謁除也。者此對公。士得君所命者。此乃大夫自謁。請於君。除其課役。以補

任為之。云大夫言私人。明不純。臣也。者大夫尊。近於君。故屈己之臣。名為私人。云士言私。臣明有君之道者。士卑不嫌。近君。故得名。屬吏為私臣也。云北上。不

敢專其位者。以其兄弟北上。今繼兄弟之南。亦北上。與兄弟位同。故云不敢專其位。云兄弟位定者。與上眾兄弟。其位在洗。東西面北上。升受爵。其薦香設

于其位注云先著其位於上明位初在是此不先著位於上俱言繼凡獻者是據獻位為言則未獻時在衆賓後矣案特牲記云私臣位在門東北面是衆賓後也云凡獻位定則是主人就筵升就筵尸作三獻之爵上賓所獻爵不言三

益卑可疏尸作三獻之爵○注上賓至自舉○釋曰自此盡降實于筵論舉三以自舉疏獻之爵賓長又獻侑拜致爵之事云上賓所獻爵者若然三獻是上

賓不言上賓而言三獻者以其主人主婦并此賓長備三獻因號上賓為三獻是以事名官者也云不言三獻作之者對特牲云三獻作止爵故決之下大夫

不饋尸自作爵者順上大夫為文作其爵者以神惠均於庭訖欲使尸飲此酒但此一節之內有四爵行事四者尸作三獻之爵一也獻侑二也致爵於主人

三也受尸司士羞清魚縮執俎以升尸取膾祭祭之祭酒卒爵不羞魚七清略

俎羞七清肉清豕無正疏注不羞至之殺○釋曰云不羞魚七清略小味也者俎魚無七清隆汗之殺疏注對羊豕牲之大有七清之等魚無以魚為小味故略

之也云隆汗之殺者以有司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以者為隆盛無者為殺少也

降尸奠爵拜三獻北面荅拜受爵酌獻侑侑拜受三獻北面荅拜司馬羞清魚

一如尸禮卒爵拜三獻荅拜受爵司馬羞清魚變於尸疏注司馬至於尸○釋曰上文尸

故云變酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面荅拜賓拜於東楹東以主

於尸也注賓拜至就之○釋曰就之者賓於禮當在西階上今在東司士羞一清魚如

尸禮卒爵拜三獻荅拜受爵尸降筵受三獻酌以酢之既致主人尸乃疏注既

致至賓意○釋曰遂賓意者賓雖不言其意欲得與主人抗獻
醉之禮今尸見致爵於主人訖即酌以酢賓是遂達賓之意 三獻西楹西北

面拜受爵尸在其右以授之尸升筵南面荅拜坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜執爵

以降實于筐二人洗解升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以與尸侑荅

拜坐祭遂飲卒爵執爵以與坐奠爵拜尸侑荅拜皆降三獻而禮小成使二人

疏二人至皆降○注三獻至尸侑○釋曰自此盡及私人論旅酬從尸及上下

無不備之事云三獻而禮小成者以此獻為正後仍有舉奠加爵之等終備

乃無禮之大成故云小成也云使二人舉爵序殷勤於尸侑者飲酒之禮酬與

無筭爵乃盡歡心故以旅酬及無筭乃為殷勤於尸侑也案鄉飲酒及鄉射特

牲等皆一人舉解為旅酬始二人舉解為無筭爵始今賓尸侑未得酬故使二

始者此賓尸別一禮與彼不同以其初時主人酬尸侑未得酬故使二

弟之舉解侑乃得奠而不舉即與亦奠一爵一爵遂酬於下是以須二人舉解兄

二解者皆在堂下故為無筭爵尸不與無筭爵故舉堂下解為無筭爵其為旅

酬皆從上發尸為首故特牲等使一人舉解為旅酬與賓長所舉薦右之解此

賓不舉旅酬皆從尸舉故所鄭洗升酌反位尸侑皆拜受爵舉解者皆拜送侑
者為無筭一爵亦是異於特牲
奠解于右奠于右者不舉也神尸遂執解以與北面于阼階上酬主人主人在
右尸拜於阼階注尸拜至禮殺○釋曰法上文尸酢主人主人東楹東北面
于阼階故坐奠爵拜主人荅拜不祭立飲卒爵不拜既爵酬就于阼階上酬主
云禮殺也

人言就皆主疏注言就至待之○釋曰言立待之者以其不言主人拜受爵尸

拜送疏急酬侑也疏注酬不至侑也○釋曰此尸就筵主人以酬侑于西楹西侑

在左坐奠爵拜執爵興侑荅拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌復位侑拜受主人

拜送疏言酌復位明主人復筵乃升長賓侑酬之如主人之禮疏遂旅也言升長

注遂旅至呼之○釋曰知者若不贊呼之則當如上至于衆賓遂及兄弟亦如

之皆飲于上疏上西階遂及私人拜受者升受下飲疏受兄弟之長拜於下升

○釋曰私人位在兄弟之南今言下飲之則私人之長一人在西階下飲疏卒爵

升酌以之其位相酬疏受拜送升酌由西階卒飲者實爵于筐疏未受酬者雖

卒飲至于筐○注未受至猶飲○釋曰凡旅酬之法皆執觶酒以酬前人前人

領受其意乃始自飲此私人未受酬者後雖無人可旅猶自飲之訖乃實爵於

筐以其酒是前人所乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人疏無房中之羞賤也此羞

其始主婦舉酬於疏乃羞至私人○注無房至宗婦○釋曰此經論無筭爵時

內賓遂及宗婦疏羞庶羞於賓及兄弟之等事云此羞同時羞則酌房中亦

旅者旅酬之下云乃羞庶羞內賓羞在私人兄弟之後生者舉觶于其長疏後生

之上私人得旅酬則房中內賓亦旅可知兄弟之後生者舉觶于其長疏洗升酌

也古文觶皆為爵延疏兄弟至其長○注後生至作觶○釋曰自此盡洗升酌

降北面立于阼階南長在左坐奠爵拜執爵以與長荅拜長在左**疏**注長在左

釋曰凡獻酬之法主人常左人若北面則主人在東今長兄弟北面云長在左則在西故辟主人在坐祭遂飲卒爵執爵以與坐

奠爵拜執爵以與長荅拜洗升酌降長拜受于其位舉爵者東面荅拜爵止受拜

荅拜不北面者饋尸禮殺長賓言奠兄弟言止互相發明相待也**疏**注拜受至待也釋曰云饋尸禮殺者案

兄弟言止互相發明相待也奠兄弟言止互相發明者上主人奠爵于薦左是長賓言奠此

長賓言奠兄弟言止互相發明者上主人奠爵于薦左是長賓言奠此言爵止是兄弟言止長賓言奠明止而未行此言止明亦奠薦左故云互相發

明也云相待也者酬賓雖在前及其行之相待俱時舉行故下文云賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無筭是也若二人舉解于尸俯俯奠于右不舉尸即

錯主人主人酬俯俯酬長賓至于衆賓遂及兄弟遂及私人依次第行徧不交旅酬所謂賓長獻于尸如初無涪爵不止如初如其獻俯酌致主人受尸酢也無

加爵大夫尊也疏賓長至不止注如初至者也釋曰此一經論衆賓皆

有涪角從今無涪魚從故經云無涪也云爵不止者上賓獻俯致爵於主人時皆堂下畢乃舉解今尸不止爵即飲故云爵不止云賓獻尸時亦止爵待獻

即上賓者以其上賓將獻異之言上賓此不異其文明非上文上賓為賓長者故以為次上賓者也經云無涪爵不止文在如初之下不蒙如初之文則知與

上異故文在如初下也云不使兄弟不稱加爵大夫尊也者此決特牲云長兄弟為加爵又衆賓長為加爵不言獻此言獻者尊大夫若三獻之外更容其獻

故云大夫尊也云不用觚大夫尊者此亦決特牲云長兄弟洗觚為加爵此用爵爵尊於觚故云大夫尊者也賓一人舉爵于尸如初

亦遂之於下第一人下至私人。長者如初如二人洗解之為也遂之於下者遂及賓兄

疏賓一至於下。注一人至發明。於尸。此一經論次賓舉觚于尸更為旅酬。上至下故云亦遂之於下。又與上文無滯爵不止互相發明。是以二文皆在如初

賓奠爵云互相發明。今此又與上文無滯爵不止互相發明。是以二文皆在如初

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無筭。筭數也。長賓取解酬兄弟之黨無

有次第。筭及至無筭。注筭數至數也。釋曰自此盡有司徹論堂下行無

之數也。疏筭及至無筭。注筭數至數也。釋曰自此盡有司徹論堂下行無

賓解云長兄弟取解者是兄弟。尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧。拜送

之後生者舉解于其長之解也。尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧。拜送

疏尸出至不顧。注拜送之。釋曰賓不顧矣。拜侑與長賓亦如之。衆賓從

之禮。尸侑賓也。故孔子亦云賓不顧矣。拜侑與長賓亦如之。衆賓從

司士歸尸侑之俎。送其家主人退寢也。有司徹堂上下之薦俎也。外

注徹堂至不徹。釋曰云徹堂上下之薦俎也。外雖堂上婦人不徹。疏徹有司

堂下有賓及兄弟之薦俎皆徹之也。云外賓尸雖堂上婦人不徹者案特牲云

宗婦徹祝豆。邊入于房徹主薦俎。此篇首云有司徹鄭注云徹室中之饋及

祝佐食之俎為將饋尸故使有司徹之。下大夫首云有司徹鄭注云徹室中之饋及

司官徹饋饋於室中西北隅。使有司徹之。下大夫首云有司徹鄭注云徹室中之饋及

薦俎不使有司者。下大夫之禮然則此篇首云有司徹鄭注云徹室中之饋及

有司饋陽厭婦人徹之。篇末云徹室中之饋注云有司徹鄭注云徹室中之饋及

兼禮殺此尸外饋尸亦禮殺嫌婦人亦徹之。故云雖堂上婦人不徹。婦人必不

徹者異於下大夫也。堂上饋尸猶如堂內之陽厭故鄭注篇首云賓若不賓尸

尸則不設饋西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭。厭神是也。若不賓尸

不饋尸謂下大夫也其牲物則同不得備其禮耳舊說云謂大夫有疾病攝昆

弟祭會子問曰攝主不厭祭則不假不綏祭不配布奠于賓賓論而大大夫

失之矣疏若不賓尸之事云不賓尸謂下大夫者從尸飲已前皆與上大夫

賓尸者同已後則以此祝侑續之是饋尸之禮故云不賓尸謂下大夫也云其

牲物則同不得備其禮耳者謂不備饋尸禮也引曾子問者破舊說案彼上云其

攝主不厭祭不旅于他國庶子為大夫配注云皆辟正主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讀之後徹薦俎敦設于西北隅是陽

謂此不饋尸者又云布奠於賓賓奠而非如舊說使昆弟攝者故云似失之矣者則祝

侑亦如之疏謂尸也疏則告祝侑亦如之○注謂尸也疏獨侑不拜侑曰案上篇尸食也

也尸食疏已匕食疏故注八飯○釋曰上乃威俎臠臂肫脰脊橫脊短脅代脅皆

牢疏所舉正脊幹髀凡十矣肩未舉既舉而俎猶有六體焉疏威者至體焉○注

從下起不言威肩未舉者大夫禮與士相變若然此先言臠者更

無所用全以歸尸故也云威者威於所俎也者以特牲云威所俎又釋三个故

羊豕也云其脊脅皆取一骨也與所舉正脊幹髀凡十矣者案上篇載時皆二

骨以並今佢威一骨不云正脊長脅者先舉一骨故不序也凡骨體之數左右

合為二十一體案少牢注云肩臂臠肱骨也筭髀股骨鄉俎飲酒折注云髀後足

臂臠也然脛骨二筭髀也又後有髀臠折特牲記云主婦俎飲酒折注云髀後足

儀禮注疏 五十 六 中華書局聚

也昏禮不數者凡體前貴於後穀賤於臠故數臠不數齋是以不升於鼎又以

橫脊脊亦為三分前分為代脊次中為一骨後分為短脊是其二十一體也云

而俎猶有六體焉者謂三脊三脊皆取一骨成於斯各有一骨體在俎不取以

備陽厭也故云而魚七咸半也魚十有五而俎其已舉者謂尸食時

云魚十有五而俎者案少牢載魚鮒云十有五而俎云其一已舉者謂尸食時

已舉其一有五而俎者案少牢載魚鮒云十有五而俎云其一已舉者謂尸食時

魚者水精隨流出入得申朕意鄭注引春秋緯璇璣樞曰魚無足翼紂如魚乃

討之是也紂雖有臣無益於股肱若魚雖有翼不能飛若然此注云魚無足翼者

亦從彼文魚雖有翼不能飛云象脊脊者六體十二骨咸六是半魚無足象

牲脊脊亦咸半咸半相似數則不同以其牲之脊脊則六魚之半則七也 腊

辯無髀亦咸半也所咸者右體也脊屬焉言無髀○腊辨無髀○注亦咸至作髀

舉其餘兩半亦似魚十四咸七為半必知咸半者以其此腊在魚下明咸半與

魚同此腊亦咸右體知者以其牲用右故此亦咸右體知其脊屬焉者案上驚少

牢云腊并脊為七通肩臂等十為一段代脊長脊短脊各一骨左右三脊脊骨合

為六體并脊為七通肩臂等十為一段代脊長脊短脊各一骨左右三脊脊骨合

有十六在言咸半明脊屬又且凡牲載體者脊皆屬焉下經云乃撫于魚腊俎

俎釋三個其餘皆取之明不盡咸可知若然案士虞禮升腊左脾不升實于

下鼎注云腊亦匕體牲之類又特牲記少腊如牲骨鄭注云不但言體以其左

骨二骨者以此言之腊與牲體設骨多少盡同而云腊脊脊皆一骨者取于其左

右盡升欲使祝及主婦之腊已下俱取於此腊體故下文待神餘也三者各取一魚

云祝主人主婦之腊已下俱取於此腊體故下文待神餘也三者各取一魚

腊主人臂主婦之腊已下俱取於此腊體故下文待神餘也三者各取一魚

腊體不升腊右脾故云腊如牲骨與右脾同皆祝俎所不用上篇少牢雖祝俎

有腊兩髀屬竅上大夫禮又異於此士虞禮祝以下亦無腊體故鄭注士虞禮

祭禮則腊不用純時大夫云言無髀者云一純而腊辯無髀也案上篇少牢祝云

腊兩髀在祝俎不升於鼎不在神俎已自明矣今此更明之者以少牢陳卒感

乃舉牢肩尸受振祭臠之佐食受加于胙已佐食取一俎于堂下以入奠于羊

俎東不言魚俎注不言至於尊○釋曰案少牢云設俎羊在豆東豕亞其北

而繼羊俎言之乃撫于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出也个猶枚

四枚腊撫五枚其所釋者腊則短脊疏乃撫至以出○注个猶至為搯○釋曰

正脊代脊魚三枚而已古文撫為搯疏知魚撫四枚腊撫五枚者以魚威半其

个皆為改饌西北隅也云腊則短脊正脊代脊魚三枚而已者以腊右體已威

脊又屬焉唯脊在左下文云主人腊臂主婦腊臠祝則酪所釋者故知祝主人

之魚腊取于是祝主人主婦腊主之魚腊取於此大夫之禮文待神餘也三者

焉不言主疏祝主人主婦祝皆無腊上大夫之祝當有腊俎至於饋尸腊為庶羞

又載於俎與此異也與者主人用臂主婦祝用臠見於下經祝無文而知用酪

者其酪無正文故云與疑之也云此皆於鼎側更載焉者上撫時共在一俎

儀禮注疏 五十

中華書局聚

升鼎也云不言主婦未聞者下有主婦俎腊臘則主婦用腊尸不飯告飽主人可知此經直云祝主人不云主婦未聞其義或轉寫者脫耳

拜侑不言尸又三飯凡十。一飯士九。飯大夫十一。飯士大夫既不分命數。佐食受牢舉如儻。**疏**尸不至三飯。○釋曰。上篇士禮九

飯少牢上下大夫同十一飯。士大夫既不分命數。為尊卑則五等諸侯同十三飯。天子十五飯。可知。佐食受牢舉如儻。舉肺主人

洗酌醕尸賓羞肝皆如儻禮卒爵主人拜祝受尸爵尸荅拜祝酌授尸尸以醋

主人亦如儻其綏祭其嘏亦如儻肝牢肝也。綏皆當作接。接讀為藏其。墮之。墮古文為揆。**疏**主人至如儻

盡薦胥皆如賓禮論主人獻尸祝及佐食之事。此主人獻有五節。主人獻尸一也。酢主人二也。獻祝三也。獻上佐食四也。獻下佐食五也。○注。肝牢至為揆。○

釋曰。云綏皆當作接者。案經唯有一綏而云皆者。鄭并下佐食綏總破之。故云皆也。云讀為藏其墮之。墮者讀從周禮守祧職云。既祭則藏其墮。必讀從之者

義取墮減。其事也。其獻祝與二佐食其位其薦胥皆如儻。主婦其洗獻于尸亦如儻。自

侑不飯告飽至此**疏**主婦至如儻。○注。自尸至上篇。○釋曰。自此盡入于房論與賓同者。在上篇**疏**主婦亞獻尸。及祝并獻二佐食之事。此一節之內。獻數與

主人同。唯不受嘏為異。云與儻同者。經既云如。主婦反取籩于房中。執棗糗坐

設之。棗在稷南。糗在棗南。婦贊者執栗脯。主婦不興受設之。栗在糗東。脯在棗

東。主婦與反位。棗饋食之。糗糗羞。籩之實。雜用之下。賓尸也。栗**疏**主婦至反位

籩實。繼在少牢室內。西南隅。陰厭神饌也。○注。棗饋至爵位。○釋曰。案周禮。籩人職云。饋食之。籩棗。栗桃乾。榛。榛實。羞。籩之實。糗餌粉粢。又加籩之實。菱。芡。栗

人職云。饋食之。籩棗。栗桃乾。榛。榛實。羞。籩之實。糗餌粉粢。又加籩之實。菱。芡。栗

脯是鄭據邊人職而言也云雜用之下儻尸也者案上儻尸者饗黃白黑糗餌
之等朝事之邊羞邊之實各用之而不雜也案上賓尸主婦亞獻尸設邊直有
脯脩二邊下大夫之禮主婦亞獻有四邊者賓尸之禮主人獻尸主婦設四邊
饗黃白黑故至主婦獻時直設糗餌與脯脩二邊通前四邊六邊此主人初獻
如上篇無邊從故至主婦亞獻尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于
設四邊猶自少於賓尸兩邊

豆祭祭酒啐酒次賓羞牢燔用俎鹽在右尸兼取燔揅于鹽振祭臍之祝受加

于斝卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜自主婦反邊至受疏注自主至于賓○釋

而已無邊燔從之事此篇首儻尸主婦亞獻尸乃有邊餌之事其物又異唯糗
同耳故云此異于賓也上注云自尸角不飯告飽至此與賓同者在上篇此注

云此異于儻者上注云至此與儻同者皆與儻禮同在上篇故注云至此也此
自卒爵下至荅拜與儻同在上篇自祝受加于斝以上至主婦反邊儻尸異所

得相決鄭所以不在卒爵上注而祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦主婦主人之
在尸荅拜下注者取終一事故也

北拜受爵尸荅拜主婦反位又拜上佐食綏祭如儻卒爵拜尸荅拜主婦夾爵

尸降崇敬今疏注主婦至曰酌○釋曰案特牲主婦獻尸不夾爵拜上篇上大
文酢曰酌夫賓尸主婦獻尸夾爵拜此下大夫既不賓尸主婦宜與土妻

同今夾爵拜者為拜賓尸降崇敬故夾爵疏主婦獻祝其酌如儻拜坐受爵主婦
拜與上大夫同言降謂降賓尸之禮也

主人之北荅拜自尸卒爵至此亦與疏注自尸至上篇○釋曰經無尸卒爵之

言尸以宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭祭
別之也

酒啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵內子不薦羞祝賤使官可也自
疏注內子至于

而使宰夫婦設饗者士妻卑也案上尸與主人薦皆主婦設之至此祝不使主婦

而以為內子證卿妻為內子今此下大夫妻得稱內子者欲見此下大夫妻亦得

祝不薦羞兼見上大夫妻亦不薦羞故變言內子也或散文下大夫妻亦得

為內子也云自宰夫薦至賓羞燔亦異于賓者少牢主主人受爵酌獻二佐食

婦獻祝亦無羞燔從一事此有羞燔從者亦異于賓也

亦如儻主婦受爵以入于房賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面荅拜爵止

尸止爵者以三獻禮成欲神惠疏賓長至爵止○注尸止至待之○釋曰自此

之均於室中是以奠而待之疏盡庶羞在左論賓長獻尸祝佐食并致爵之

事此一節之內凡有十爵獻尸一也主婦致爵於主人二也主人酢主婦三也

尸作止爵飲訖酢賓長四也賓獻長五也又獻上佐食六也又獻下佐食七也

賓致爵於主人八也又致爵于主婦九也賓受主人酢十也云賓戶西北面荅

拜者案上少牢正祭賓獻與此篇首賓長獻皆云拜送此特言荅拜者下大夫

故也言拜送者禮輕主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦戶西北面拜送

重云荅拜者禮輕主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦戶西北面拜送

爵司宮設席變於士也**疏**夫婦致爵之禮祭統云夫祭有十倫之義七曰見

夫婦之別焉又曰尸酢夫人執柄夫人受尸執足夫婦相授受不相襲處酢必

易爵彼據夫婦致爵而言又詩既醉序云醉酒飽德謂見十倫之義志意充滿

是天士受諸侯皆有夫婦致爵之事但少牢上大夫受致不酢下大夫受致又酢

不致士受致自致是上大夫尊辟君受致不酢下大夫與士卑不嫌得與人君

同夫婦致爵也云拜受乃設席變於士也者案特牲禮未致爵已設席故云異

於士其上大夫正祭未致爵至賓尸尸酢主人設席以有尸賓故設席在前也

案周禮司几筵云祀先王。昨席亦如之。鄭注云謂祭祀及王受酢之席彼受酢時已設席與大夫禮異也。鄭注周禮司几筵又云后諸臣致爵乃設席與此禮同者士卑不嫌。主婦薦韭菹醢坐設于席前。菹在北方。婦贊者執棗糗以從。主

婦不與受設棗于菹。北糗在棗西。佐食設俎。臂脊脅肺皆牢。膚三魚一腊。臂

臂也。特牲五體。此三者以其牢與腊。疏注臂左至牲體。釋曰知是左臂者。右臂而七牢腊俱臂。亦所謂腊如牲體。疏注臂左至牲體。釋曰知是左臂者。右

三者以其牢與腊臂而七者以經云臂脊脅皆牢。羊豕也。既羊豕臂脊脅俱有是六也。通腊臂而七是以牲體唯有三也。云牢腊俱臂亦所謂腊如牲體

者腊如牲體。特牲記文案彼云腊如牲骨。骨即體也。故以體言之。以其上腊。五枚左肩臂。肫肫。略今主人不用肩而用臂者。以其羊豕皆用臂。故腊亦用臂

是以鄭云腊如牲體。但此腊臂直。主人左執爵。右取菹。揔于醢。祭于豆。閒。遂祭一骨無並。故須云腊如牲體也。

籩奠爵。興取牢肺。坐絕祭。臍之興。加于俎。坐抗手。祭酒。執爵以興。坐卒爵。拜。從

者變於士也。亦疏主人至爵拜。○注無從至。撫也。○釋曰云無從者。變於士也。所謂順而撫也。疏者案特牲主婦致爵於主人。肝燔。並從此無肝燔。從故云變

於士。主婦荅拜。受爵酌以醋。戶內北面拜。更爵殺。疏注自酢不更爵殺。○釋曰

自酢。酌授尸。尸以醋。主婦今主人荅拜。卒爵拜。主人荅拜。主婦以爵入于房。尸

作止爵。祭酒。卒爵。賓拜。祝受爵。尸荅拜。作止爵。乃祭酒。亦變於士。自疏注作止

○釋曰云作止爵。乃祭酒。亦變於士者。特牲賓三獻如初。燔從如初。爵止無祭酒之文。至三獻作止爵。尸卒爵亦無祭酒之文。知特牲祭酒。訖乃止爵者。以經

云燔從如初乃云爵止鄭注云初亞獻也亞獻時祭酒訖乃始燔從則三獻於
從如初始云爵止明是祭酒既訖乃始止爵今大夫作止爵乃祭酒故云燔於
士云自爵止至作止爵亦異於賓者此篇首賓尸禮賓長獻尸奠爵又云尸作
三獻之爵不解以為與賓同云異者賓尸止爵在致爵後其作之在獻私人後
欲神惠之均於庭此止爵在少牢上篇所以不致爵者為賓尸賓尸止爵者欲室中
特牲燔從如初爵止同少牢上篇所以不致爵者為賓尸賓尸止爵者欲室中
神惠均於庭故止爵也特牲再止爵者一止爵祝酌授尸賓拜受爵尸拜送坐
欲神惠均於室中一止爵者順上大夫之禮也祝酌授尸賓拜受爵尸拜送坐

祭遂飲卒爵拜尸荅拜獻祝及二佐食洗致爵于主人洗致爵者以承主人席

上拜受爵賓北面荅拜坐祭遂飲卒爵拜賓荅拜受爵酌致爵于主婦主婦北

堂司宮設席東面北堂中房以北東面者變於士妻賓尸不變者賓尸禮注

堂至南上○釋曰云東面者變於士妻者案特牲記宗婦北堂東面北上注云

宗婦宜統於主婦主婦南面此東面故云變於士妻云內子東面則宗婦南面

西上者此無正文鄭以意解之主婦位南面西上可知云內賓自若東面南上者

位易處則宗婦位亦易處在主婦位南面西上可知云內賓自若東面南上者

亦約特性記文主婦席北東面拜受爵賓西面荅拜席北東面注案特牲宗婦東面

北上今主婦在宗婦之位東面鄭以北為下者若宗婦之衆則北為上今婦贊

者薦韭菹醢菹在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不與受設棗于菹

南糗在棗東婦人贊者宗婦之第婦也今文曰婦佐食設俎于豆東羊臠豕折

羊脊脅祭肺一膚一魚一腊臠折豕折骨也不言所折略之特牲主婦殺

注豕折至而五○舊曰云豕折骨也者謂不全體就體骨中折之故云折骨云

不言所折略之者謂不言所折骨各是略之引特牲主婦殺折者證略而不言

骨各其折是鬻折也云豕無脊脅下主人者主人於上文有脊脅也主婦升筵

坐左執爵右取菹揅于醢祭之祭籩奠爵與取肺坐絕祭齊之興加于俎坐抗

手祭酒執爵與筵北東面立卒爵拜立飲拜既爵者變於大夫賓荅拜賓受爵易爵于篚洗

酌醋于主人戶西北面拜主人荅拜卒爵拜主人荅拜賓以爵降奠于篚自賓及二

佐食至此疏注自賓至於賓○釋曰異者謂賓獻及二佐食以下至此奠于篚

亦異於賓疏注異於少牢賓長獻直及祝不及佐食故鄭彼注云不獻佐食將饋

尸禮殺是也乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞

在左主人降拜衆賓洗獻衆賓其薦膋其位其酬醋皆如饋禮主人洗獻兄弟

與內賓與私人皆如饋禮其位其薦膋皆如饋禮卒乃羞于賓兄弟內賓及私

人辯自乃羞至私人之薦膋此亦與饋同者在此篇主人降至人辯○注自

不饋尸則祝猶侑耳卒已也乃羞者羞庶羞疏注主人降至人辯○注自

經論主人獻堂下衆賓兄弟下及私人賓長獻于尸尸醋獻祝致醋賓以爵降

并房中內賓皆與上大夫禮同之事賓長獻于尸尸醋獻祝致醋賓以爵降

實于篚致謂致爵于主人主婦不言疏實長至于篚○注致謂至佐食○釋曰

如初者爵不止又不及佐食疏此經論女賓長獻尸已下之事以其上

儀禮注疏卷之五十一

賓者謂不言同上文云賓長獻于尸如初無渣爵不止注云如初如其獻侑酌

致主人受尸酢也無渣爵不止別如初者此文不賓兄弟交錯其酬無筭爵

與彼同者為經不可如一故鄭注彼此各申經意

此亦與隨同疏賓兄至筭爵○注此亦至此篇○釋曰此一經論堂下賓及兄

者在此篇疏第行無筭爵之事此堂下兄第及賓行無筭爵似上大無旅

酬飲鄉云此亦與隨同者在此篇若此經兼有旅酬鄉不得言與隨同案特牲

無筭爵者下大夫雖無隨尸之禮堂下亦與神靈共尊不敢與人君之禮同既

與神靈共尊故謂旅酬直行無筭爵而已特牲堂下得獻之後與神別尊故旅

酬無筭爵並皆行之土賜利洗爵獻于尸尸酢獻祝祝受祭酒啐酒奠之利獻

不嫌與君同故得禮備也利洗爵獻于尸尸酢獻祝祝受祭酒啐酒奠之利獻

主人殺也此疏利洗至奠之○注利獻至於賓○釋曰此一經論佐食事尸禮

亦異於賓疏將畢為加爵獻尸及祝之事云利獻不及主人殺也者此對上

文賓長為加爵及主人此不及主人是殺也又云此亦異於賓者案上少牢無

利獻賓三獻尸即止此篇首隨尸之禮佐食又不與故無佐食獻故云異也

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成祝入主

人降立于阼階東西面尸謾祝前尸從遂出于廡門祝反復位于室中祝命佐

食徹尸俎佐食乃出尸俎于廡門外有司受歸之徹阼薦俎自主人出至此與

禮曰徹阼俎豆籩設于東序下疏釋曰云自主人出至此與賓雜者也先養徹

祝告于主人曰利成上少牢云祝入尸謾主人降立于阼階東西面此云祝入

主人降立于阼階東西面尸謾彼云祝先此云祝前彼云祝命佐食徹斯俎降

設于堂下此云祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外
有司受歸之故云雜云先萋徹主人薦俎者變於士者特牲既餼祝命佐食徹
引特牲者證徹昨薦俎所置之處也乃萋如償上餼興出也古文萋作餼卒萋

有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几罪用席士徹饋者司馬司

及豆此於尸護改饋當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以爲厭
飶不令婦人改徹饋敦豆變於始也尚使官也佐食不舉羊豕俎餼餼也罪

隱也古文右疏卒養至用席○注官徹至作蒹○釋曰自此下盡篇末論餼訖
作侑罪作蒹疏改饋於西北隅爲陽厭之事云官徹饋者司馬司士舉俎者經

云官徹則司馬主羊司士主豕明還遣此二人舉俎可知即上經云司馬到羊
司士擊豕是之云宰夫取敦及豆者以其宰夫多主主婦之事此敦及豆本主

婦設之今云官徹明非婦人知是宰夫爲之也是以上文云宰夫羞房中之羞
又上主婦獻祝宰夫薦鄭注云內子不薦薦祝賤使官可也以此言之則宰夫

代主婦設籩豆及敦可知云當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所
以爲厭餼者此言雜取曾子問郊特牲祭義之文案曾子問說陽厭之事云當

室之白尊于東房鄭云得戶明者也郊特牲云索祭祝于祊不知神之所在於
彼乎於此乎尙曰求諸遠者與祭義云勿勿乎其欲饗之是鄭所取陽厭及祊

祭求神之事云不令婦人改饋敦豆變於始也尙使官也者此決少牢初設饌
主婦薦兩豆宗婦一人贊兩豆主婦設一敦宗婦贊三敦是其始時婦人設之

今使宰夫徹豆敦納一尊于室中陽厭殺司宮掃祭掃豆間之祭舊說疏注掃
者尙使官故也

階東○釋曰引舊說者案曾子問凡幣帛皮圭爲主命埋之階間此豆主人出
間之祭案舊說埋之西階東以神位在西故近西階是以鄭亦依用也

立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶鬼神與戶爲

儀禮注疏 五十 十一 中華書局聚

幽閣 祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之衆賓出主人拜送于廟門外

乃反長拜送賓者下大夫無尊賓也疏注拜送主人送於廟門之外拜尸不顧拜俯

於長賓亦如之衆賓從鄭注云從者不拜送也言從者不拜送則此婦人乃徹

云拜送者拜送長可知不言長者下大夫賤無尊賓故不別其長也婦人乃徹

徹祝之薦及房中薦俎不疏注徹祝至之禮釋曰云不使有司者下大夫

使有司者下大夫之禮也故徹室中之饌之外內相兼禮殺婦人釋

云下上大夫之禮也故徹室中之饌之外內相兼禮殺婦人釋

者今使婦人徹之故云外內相兼外者謂有司官改饌西北隅內者謂今婦人

元缺一字徹饋故云相兼也

儀禮卷第十七 經四十七百九十五注三千四百五十六百一十儀禮疏卷第五

十兼門下侍即同中書門下平章事昭文館大學士上柱國東平郡國公食邑

千戶食實封四伯戶賜紫金魚袋臣王旦○朝散大夫瑯琊郡開國侯食邑一

大原縣開國伯食邑二千八百戶食實封貳伯戶賜紫金魚袋臣王欽若○大宋景
 德元年六月元空二日○翰林侍講學士大中大夫守尚書工部侍郎兼國
 子監祭酒權同邢昺都校○事奉國子博士侯食邑一千戶食實再校○南
 賜紫金魚袋臣邢昺都校○事奉國子博士侯食邑一千戶食實再校○南
 宮元缺二字朝請郎中守大理寺丞臣杜鎬校○朝散大夫行尚書職方員
 部郎中崇文院檢討元缺三字護軍臣杜鎬校○朝散大夫行尚書職方員
 外郎秘閣校理上柱國臣舒雅校定○承奉郎守尚書屯田員外郎直集賢院
 騎都尉臣李維校定○諸王侍講承奉郎守尚書屯田員外郎兼國子監直講
 賜金魚袋臣孫奭校定○諸王侍講承奉郎守尚書屯田員外郎兼國子監直講
 印版臣王煥校定○宣德郎守大理寺丞國子監直講賜緋魚袋臣崔偓佺校

珍做宋版印

儀禮注疏卷五十校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

主人降

衆賓一拜

一集釋作壹按經文雖作壹注自從省作一不必與經同也諸本俱作一集釋恐係臆改

古文壹爲一

徐本集釋同毛本古作今按全部注內壹爲一並云古文

亦不純臣

要義同毛本亦作卽

故下經云獻私人于阼階上注云私人家臣已所自謁云獻私人于阼階

上注云私人家臣已所自謁除也

自云獻至自謁十八字此本要義俱誤複當從毛本

主人洗爵

司正升相旅

毛本通解旅作依

下文賓執祭以降

陳本通解同毛本賓作寶

賓坐左執爵右取肺

肺集釋楊敖俱作脯張氏曰注云祭脯肺疏曰按經云取肺取肺祭之明祭是脯肺今諸本右取脯作肺從注疏石

經考文提要云監本作取肺沿唐石經之誤

○卒爵執以興執下唐石經有爵字敖氏曰執以興似脫一爵字○按敖氏蓋未見唐石經

宰夫執薦以從

唐石經徐本集釋楊敖同毛本通解薦作爵

衆賓長升

是奠爵故以長幼次第受獻也通解毛本無奠爵故三字

宰夫贊主人酌

辯皆爲徧徐本集釋通解同毛本爲作

辯受爵

用儀者尊體盡徐本楊敖同集釋通解毛本無用字按疏亦無

今文儀皆作臙毛本作臙作爲臙徐本釋文集釋敖氏俱作臙通解作爲臙按五經文字九經字樣俱無臙字○按葉抄釋文作臙集

韻職會羈切度牲體骨也臙字非也

若然不饋尸者下句亦用切肺者五字毛本無

乃升長賓

主人酌自酢此句上集釋敖氏俱有言升長賓則有贊者爲之十字按各本俱無未知二家復何所據下旅酬章主人復筵節注云言升長

賓則有贊呼之敖氏引注往彼此移易此或敖氏所增校集釋者轉据敖氏補入非李氏之舊矣敖氏增此刪彼李則於後重出因襲之迹顯然

宰夫洗解以升主人受酌降酌要義作爵

奠于篚古文酌為爵

下五字毛本脫徐本集釋通解俱有與此本標目合

今宰夫既授解訖

陳本要義同通解毛本授作受

故知非賓虛解

通解要義同毛本非作升

以為無筭爵也

毛本脫以字

主人洗升

士卑

陳監通解要義同毛本土作十閩本誤作上

長兄弟為貴

貴要義作賓誤

辯受爵

設薦膏於其東

通解毛本其作洗

而在西階西南者

而陳閩俱作面

上獻賓長及眾賓

陳本通解要義同毛本眾作求○按眾是也

其先生之膏

唐石經徐本集釋通解要義楊敖同毛本無其字

故知先生非老人教學者

非字通解要義俱在先生上

知折是豕左肩之折者

通解要義同毛本無知字○按知字當有

以上初享牲體

陳監要義同通解毛本享作享

坐祭立飲

東面南上

毛本面誤作西

主人降洗升獻私人于阼階上

阼石經補缺誤作降

云兄弟位定者

通解毛本兄弟作凡獻

俱言繼凡獻者

通解毛本凡獻作兄弟

是衆賓後也

通解同毛本無後字○按後字當有

尸作三獻之爵

注上賓至自舉

毛本作注上賓所獻爵至可以自舉陳閩監本俱作注上賓至自舉按此因監本司士縮奠俎節有衍文十四字毛

本刪去乃於各節標目增多字數以就之自此至乃羞庶羞於賓凡增字者七節陳閩監本俱依常例

論舉三獻之爵

要義同毛本三作主

并致爵之事

毛本并誤作升致陳閩俱作取

司士縮奠俎于羊俎南○侑拜受三獻北面荅拜此下陳閩監葛通解俱誤復受爵酌獻侑侑拜受三獻北

面荅拜十四字石經考文提要云崇正重補監本已刪此十四字○按康熙重脩監本仍有

司士羞一涪魚○受三獻爵酌以酢之唐石經徐本集釋楊敖同通解毛本無爵字石經考文提要云正德舊監本尙

有爵字案酢唐石經作醋

今尸見致爵於主人訖通解毛本尸作乃

是遂達賓之意賓陳閩通解俱作之

二人洗罋

乃爲殷勤於尸侑也乃要義作爵

故特牲等使一人舉罋要義同通解毛本一作二

與賓長所舉薦右之罋要義同通解毛本右作君

尸遂執罋以興

是各各於其階通解要義同毛本不重各字

主人拜受爵唐石經無爵字

卒飲者

未受酬者 未集釋敖氏俱作未與單疏疏文合

此私人未受酬者 要義同通解毛本末作未

後雖無人可旅 後通解要義俱作後是也毛本作彼

乃羞庶羞于賓兄弟

其始主婦舉酬於內賓 徐本通解要義同毛本集釋楊氏酬俱作解

羞庶羞於賓 通解要義同毛本庶下無羞字

兄弟之後生者舉觶于其長 觶張氏從古文作爵按注既云古文觶為爵則鄭本自從今文作觶張氏識誤務存鄭舊而此條顯

與鄭背殊不可解今削其說而存其異字以備參考

後生年少也 生下楊氏有者字

古文觶皆為爵 為要義作作

延熹中 熹徐本釋文集釋要義俱作熹通解毛本作景盧文韶云延熹漢桓帝年號然此實熹平之誤○今按延熹校書熹平刊石似屬兩事

洗升酌

主人常左人

陳本通解要義同毛本左人作在左

坐祭遂飲卒爵○爵止

止徐本作上誤

此言止明亦奠薦左

左陳闡通解俱作右

賓長獻于尸

賓長者賓之長次上賓者非即上賓也

此本徐本楊氏俱無此十五字集解通解毛本俱有按疏內述注有之李

氏蓋據疏補入唯非即上賓句乃賈氏語非注也通解引疏刪非即上賓者
五字蓋亦知為賈氏語故可刪

上賓獻尸時亦止爵

要義同毛本止作於陳本通解俱誤作並

賓一人舉爵于尸如初

此下陳闡俱有無字葛本有無潛二字皆誤

是言亦遂之于下

徐本集釋楊氏同通解毛本是作故下下有也字

上言無潛爵不止

毛本楊氏同上言二字徐本倒與疏不合通解誤作止言

有司徹

宗婦徹祝豆籩入于房

通解要義同毛本豆籩二字倒○按特牲作豆籩

改饋饌于西北隅

通解要義同毛本于下有室中二字

若不賓尸賓唐石經作賓石經考文提要云此以下注疏中賓賓雜出然經文

不綏祭陸氏曰綏本亦作隋同

厭厭飫神也陳本通解要義同毛本上厭字作獻○按曾子問注作厭不

乃盛俎

此匕體羊豕匕閩監葛本俱誤作士疏同

更無所用通解毛本更上有賓尸之禮四字此本與楊氏無

魚七

得申朕意監本同毛本朕作侯

乃討之通解同毛本討作紂

腊辯無髀

士虞禮祝以下毛本以作與

不云無髀通解同毛本髀作脾陳闓作髀

卒盛乃舉牢肩

卒已 徐本集釋通解同毛本楊氏卒已作舉七

乃撫于魚腊俎

古文撫爲搨 古徐本集釋通解俱作古毛本作今搨徐本作搨毛本作搨葛本集釋俱作搨按宋本釋文亦作搨今本作搨五經文字手部有搨字云之石反見禮經

祝主人之魚腊

主婦用臠 毛本婦誤作人

尸不飯告飽

凡十一飯 一陳閩監葛俱誤作三

士九飯 徐陳集釋通解楊氏同毛本飯作飲

佐食受牢舉如饋 饋石經補缺作賓

主人洗酌酌尸 酌石經補缺閩監葛本俱誤作酌

授讀爲藏其墮之墮 墮徐本楊氏並作墮與述注合陳本釋文集釋並作墮通解上作墮下作墮毛本作墮按當以釋文爲正

古文爲換 徐陳集釋通解同毛本換作擾

云讀爲藏其墮之墮者墮毛本並作隋陳本通解並作隋要義並作隋按唐人書隋字多從心後遂誤爲情

既祭則藏其隋陳本通解要義同毛本隋作情

義取墮減之事也墮減毛本作情藏要義作隋減陳本通解俱作隋藏

其獻祝與二佐食

論主婦亞獻尸及祝及要義作并

主婦反取籩于房中

反主人之北拜送爵位送陳闡監葛通解俱作還

尸左執爵

至受加于所徐本同集釋通解毛本至下有祝字

至此與饋同者毛本無同字

饋尸異通解毛本饋上有與字此句下無所得相決四字

祝易爵洗酌授尸授唐石經徐本集釋通解楊敖俱作授鍾本毛本作受

今文酢曰酌徐陳通解同酢曰酌集釋作醋曰酌闡監葛本俱作酌曰酌按

宰夫薦棗糗

引春秋趙姬請逆叔隗以為內子

通解要義同毛本逆作送

於祝不薦籩

不陳闔俱作至

主人受爵酌獻二佐食

人陳闔葛本集釋通解楊敖俱作婦石經考文提要云監本沿唐石經之誤此節乃主婦亞獻其獻二佐食與

少牢饋食主婦獻二佐食同非主人也

賓長洗爵獻于尸○賓戶西北面荅拜

毛本戶作尸唐石經徐陳集釋通解要義楊敖俱作尸疏同

主婦洗于房中

上大夫受致不酢下大夫受致又酢

陳闔俱脫不酢下大夫受致七字

祀先王胙席亦如之

胙此本通解俱作昨要義毛本作胙今從要義

鄭注云

通解毛本云下有胙讀如酢四字此本要義無

主婦薦韭菹醢

以其牢與腊臂而七

徐本集釋通解楊氏同毛本臂作脅

以其上腊撫五枚

毛本枚作牧浦鑑云枚誤牧

主婦荅拜受爵

尸以醋主婦通解同毛本醋作酢

酌致爵於主婦

在主婦位南面西上可知通解同毛本在作則

婦贊者薦韭菹醢

宗婦之弟婦也今文曰婦也贊者執棗糗授婦贊者不與受下十七字毛本脫徐本集釋俱

有通解無今文曰婦也五字棗誤作景餘與徐本同

佐食設俎于豆東○祭肺一唐石經無祭字敖氏曰此肺膾羊肺也曰祭者誤

證略而不言骨名毛本證作鄭○按證是也

主婦升筵坐

變於大夫周學健云一本作丈夫此謂主婦故對丈夫而言丈夫則兼尸賓非專指大夫也

易爵于筐

自賓及二佐食至此徐本楊氏同集釋毛本賓下有獻字通解有獻無自

賓長獻于尸

以其上賓長上已獻尸訖要義通解同毛本楊氏無下上字

賓兄弟交錯其酬錯陳闞監葛俱誤作醋

似上大夫無旅酬上通解要義俱作下

案犧牲尸在室內通解要義同毛本尸作只○按尸不誤

士賤不嫌與君同士陳闞俱誤作事

主人出立于阼階上○尸謾祝前祝徐本作祀誤

祝命佐食徹阼俎通解同毛本俎下有者字

乃饗如饋

至上餒興出也徐本集釋敖氏同通解楊氏毛本上俱作此

卒饗

司士擊豕是之之要義作也

云當室之白毛本室誤作設

儀禮注疏 五十 校勘記

九 中華書局聚

司宮婦祭

凡幣帛皮圭爲主命

毛本主作王浦鏜云主誤王

祝告利成○衆賓出

毛本出誤作及

拜侑於長賓

陳闡同毛本於誤作與

拜送長可知

通解楊氏毛本送下有其字

婦人乃徹

下上大夫之禮者

毛本者作有

儀禮注疏卷五十校勘記

