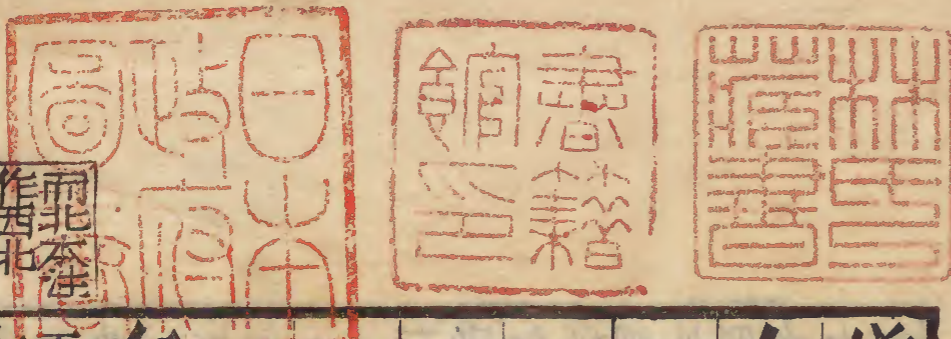

漢書門類
八三三〇
三八〇
三〇
四〇
冊架函號類

內閣文庫
漢書
八三三〇
四三〇
二七四
函架冊號類

內閣文庫	
番號	漢 8330
冊數	20 (13)
函號	274 74

儀禮經傳通解續卷第十九

淺草文庫

有司徹

祭禮三

鄭目錄云

篇也大夫既祭備尸於堂之禮祭畢禮尸於室中天子諸侯之祭明日而釋有司徹於五禮屬吉大戴第九小戴第十一別錄少牢下篇第十七○疏曰言大夫既祭備尸於堂之禮者謂上大夫室內禮尸於室中獻禮畢別行備尸於堂之禮又云祭畢禮尸於室中者據下大夫室內事尸行三獻無別禮尸於堂之禮云若不備尸以下為加爵禮尸即下文云若不備尸以下為加爵

經十七

有司徹

徹直列反字又作徹○徹室中之饋及祝佐不設饌而北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飲神天子諸侯明日祭於禘而釋春秋傳曰辛巳有

有司徹

事于大廟仲遂卒于垂壬午猶經是也爾雅曰釋又祭也○禘百庚反○疏曰云徹室中之饋者室內之饋主於尸饌薦俎黍稷皆名饋下大夫不饋尸餼云有司官徹饋饌于室中西北隅彼鄭注云官徹饋

有司徹

饋主於尸饌薦俎黍稷皆名饋下大夫不饋尸餼云有司官徹饋饌于室中西北隅彼鄭注云官徹饋

有司徹

饋主於尸饌薦俎黍稷皆名饋下大夫不饋尸餼云有司官徹饋饌于室中西北隅彼鄭注云官徹饋

儀禮經傳通解續卷十九

卷十九

者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆則此饋內兼數物
 唯無所俎所俎上篇佐食徹之先設於堂下也又言
 及祝佐食之俎者祝亦有薦在室內北墉下佐食
 俎在兩楹之間無薦此等見於上篇今徹祝與佐食
 并為文者賤者省文之義其實祝薦俎在室內佐食
 俎在階間此直云有司不言其官下大夫不償尸云官
 徹者彼為更饌西北隅為陽厭故見官也所俎亦用
 償尸不使有司同時徹者所俎本為尸故設之徹之
 皆不與正俎同時而後設先徹案楚矣詩云諸宰君
 婦廢徹不遲俎此不言者彼人君禮案楚矣詩云諸宰君
 夫既祭而償尸禮崇也者對下大夫不償尸禮不崇
 也云以此薦俎之禮崇也者對下大夫不償尸禮不崇
 下大夫尸出之後改饌西北隅為厭飲神今償尸者
 雖不設饌西北隅以此薦俎之禮崇也者對下大夫不償尸禮不崇
 飲神亦下大夫也云天子諸侯尊別日為之與卿大夫祭於祫而與
 欲見天子諸侯尊別日為之與卿大夫祭於祫而與
 釋二者俱時為之故郊特牲云釋之於廟門外之西室
 於東方失之矣鄭注云祫之禮宜於廟門外之西室
 釋又於其堂神位在西北氏傳幸已有事于大廟仲遂
 春秋傳者此宣八年左氏傳幸已有事于大廟仲遂
 率于垂卿佐率輕于正祭不合廢但釋祭禮輕宜廢
 而不廢故譏之云壬午猶釋引之者證人君別日為

同屏亦疏作屏

以釋之聞本疏無此字

釋又見二者雖同時而大名釋故孔子書釋不書祫
 引爾雅者爾雅釋天文被云周曰釋商曰彤夏曰復
 昨復昨者復昨日之祭祭殷曰彤者義取正彤祭不
 絕周曰釋者取尋釋前祭之事但祫者有正彤祭不
 明也謂之祫者祫於廟門之旁因名焉其祭之禮既設
 祭於室而事於廟門外孝子求神非一處是也此祫是
 明於室又祭於廟門外孝子求神非一處是也此祫是
 孝詩云祝祭于祫祫在故使祝博求之乎廟門內也鄭云
 待賓客之祭祭于祫祫在故使祝博求之乎廟門內也鄭云
 特牲云索祭祭于祫祫在故使祝博求之乎廟門內也鄭云
 求諸遠人乎祭于祫祫在故使祝博求之乎廟門內也鄭云
 日祫故云求諸遠人乎祭于祫祫在故使祝博求之乎廟門內也鄭云
 天子諸侯禮大別日又別此大夫諸遠者與亦正祭之明
 云亨獻也獻神之大別日又別此大夫諸遠者與亦正祭之明
 牛謂所以牲也釋曰堂為償尸新之少儀曰汎掃曰掃
 者也是其別也釋曰堂為償尸新之少儀曰汎掃曰掃
 汎芳不重出○疏曰為償尸新之者本篇音注同之
 者亦掃訖今將償尸又掃之故云掃不償尸新之引少
 儀者若直掃席前止可云掃拚今云掃不償尸新之引少

禮記卷之九

廟汎司官攝酒更洗益整頓之今文攝為攝○疏曰

亦因前正祭之酒更撓謂賓尸唯徹室中之饋乃釐尸

禮古文藝皆作尋記或作燭春秋傳曰若可燭也亦

云卒藝乃升羊豕魚三鼎故知先文載於饗者見下文

升之於鼎也所亦温焉知者案下文載於饗所舉在

肩則祝與佐食不與饋尸之禮者但正祭時尸祝及

不與而別立有俎也云云古文藝皆作尋者論語及左傳

與此古文皆作尋云云或作燭祭用氣也注云燭或為燭今

此義指彼記或讀之故云吳引春秋傳者案哀公十二

年左傳夏公會吳于橐臯吳子使太宰嚭請尋盟公

不欲使子貢對曰盟所以周信也若猶可改日盟何

益今吾子曰必尋盟若亦可尋也亦可寒也服注云尋

之言重也温也寒歎尸俎是重温之義李藝乃升羊豕

之鄭引之者證藝尸俎是重温之義李藝乃升羊豕

魚三鼎無腊與膚乃設局鼎陳鼎于門外如初

注同鼎亡狄反○腊為庶羞膚從豕去其鼎者饋尸

之禮殺於初如初者如廟門之外東方北面北上今

文肩為錢古文鼎為蜜○去起呂反殺所界反劉色

例反下皆同○疏曰腊為庶羞者鄭解不藝腊之義

案上藝尸俎則皆在其內今升鼎言無腊下載又

見腊體明從庶羞可知云膚從豕去其鼎知者下

鼎今二者皆去其鼎故云饋尸之禮殺於初也

右徹室內之饋及藝尸俎

乃議侑于賓以異姓者音又○議猶擇也擇賓之賢

是時主人及賓有司已復內位古文侑皆作宥○疏

曰云是時主人及賓有司已復內位古文侑皆作宥○疏

于廟門之外又云主人復內位矣若然知賓主不先在內

義禮記卷之九

卷之九

三

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者下文將
 獻賓時云主人降南面拜眾賓于門東北面者案燕禮
 東北面皆答一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
 侑當先云主人曰命其為侑宗人傳主人辭戒曰請
 子為侑鄭以互文侑出俟于廟門之外俟待也待於
 約之故云然也
 入主人與禮事尸極敬心也○疏曰云主人與禮事
 尸極敬心也者正謂立侑以輔尸使出便迎之是極
 其敬也
 司宮筵于戶西南面席也又筵于西序東面侑
 也尸與侑北面于廟門之外西上者賓尸而尸益卑
 西上統於賓客○疏曰云尸益卑者賓尸之禮以尸
 為賓客當在門西東面北上今執臣道門外北面故
 云益卑也
 主人出迎尸宗人擯贊贊客尸而迎之主人益尊
 祝擯此宗人擯者以祝不與贊尸故使宗人為擯也
 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賓客尸而迎主人拜尸答拜
 之以尸同賓客是主人益尊故也

主人又拜侑侑答拜主人揖先入門右道音導尸入

門左侑從亦左揖乃讓讓經直云揖乃讓鄭知沒霽相

揖至階又讓者案上篇鄉飲酒之主人先升自阼階

尸侑升自西階西楹西北面東上疏曰尸在門外北

面西上統於賓客至此升堂亦應西上故決之

云東上統於其席以其賓席以東為上故也

右選侑并迎尸及侑

主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜

拜至乃舉不盥殺也舉者不盥殺也○疏曰云舉者

喜之禮殺舉者不盥殺也者決正祭時皆盥訖乃舉鼎此

不盥故云殺也司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以

入陳鼎如初如初者此如上經正祭時陳鼎之事也

雍正執一七以從雍府執二七以從司士合執二俎

以從司士贊者亦合執二俎以從七皆加于鼎東枋

二俎設于羊鼎西西縮二俎皆設于一鼎西亦西縮

雍正羣吏掌辨體名肉物者府其屬凡三匕鼎一匕四俎為尸侑主人主婦其二俎設于豕鼎魚鼎之西

陳之宜具也古文縮皆為感○疏曰云雍正羣吏掌辨體名肉物者案周禮內饗職掌割亨煎和之事辨

屬此土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

四俎當俱陳于鼎之西分二俎陳豕鼎魚鼎之西者

欲使三鼎之西並有雍人合執二俎陳于羊俎西並

俎故云陳之宜具也

皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋

羊七清羊肉清其北俎司士以羞豕七清豕肉清豕

香清魚疏匕匕柄有刻飾者古文並皆作併○音去

反反○疏曰云其南俎司馬以羞羊七清羊肉清者

七清謂無肉直汁以其在匕清也即下文司馬在羊

鼎之東二手執桃匕枋以挹清注于疏匕是也云肉

清者直是肉從清中來實無汁下文云羊肉清騰折

正脊一正脅一腸一胃一是也案下文次賓羞羊匕

清司馬羞羊肉清此注并云司馬不云次賓其實羞

豕肉清豕香清魚者南俎已是其北俎司士以羞豕匕清

等則此北俎是司士羞豕清之等若然案下文亦女

賓羞豕匕清司士羞豕香此并云司士者亦據上經

正文司士擊豕而言言實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

亦通柄刻雲氣以飾也

右門外舉鼎匕俎入陳于廟門

主人降受宰几尸侑降主人辭尸對

几所以坐安體

者證宰授主人几之義

宰授几主人受二手橫執

几揖尸禮揖尸几主人升尸侑升復位

位階賓階

鄭言此者主人位常在作階上其賓位在尸西及在

賓階上今恐尸復位在尸西以其未得在尸西故言

儀禮通考

卷十九

五

二手橫執几進授尸于筵前拂去塵示新尸進二

手受于手間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與於鬼神

陰長右不坐奠之者几輕之者以長丁丈反後皆同○疏曰云主人退尸還几縮之者以主人橫執几進授尸

時尸一受於主人手間時亦橫受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於

席也云左之者異於鬼神者謂若上篇以來設神几皆在右為主人皆左是生人陽故尚左鬼神陰故尚

右也云不坐奠之者几輕者此決下文○主人東楹酒坐奠之言坐是重之此言坐執之故也

東北面拜几也尸復位尸與侑皆北面答拜侑拜者

○疏曰云以主人授几止為尸故主人拜送其尸獨答拜今侑亦拜故云從於尸以其立侑以輔尸故侑

從尸主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人

升尸侑升尸西楹西北面拜洗主人東楹東北面奠

之言本疏作之不言

爵答拜降盥尸侑降主人辭尸對卒盥主人揖升尸

侑升主人坐取爵酌獻尸尸北面拜受爵主人東楹

東北面拜送爵降盥者為土汚手不可酌○疏曰云主人降洗尸侑降尸辭洗者案鄉飲

酒主人降洗賓降主人辭降賓對此主婦自東房薦

韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌菹醢以

授主婦主婦不興受陪設于南昌在東方與取籩于

房籩養坐設于豆西當外列籩在東方婦贊者執白

黑以授主婦主婦不興受設于初籩之南白在西方

興退禮方中反黃技云反○昌昌本也韭菹醢昌本慶斲麩熬麥也黃熬泉實也白熬稻黑熬黍

此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之儻尸亦豐大夫之禮主婦取籩與者以饌異親之當外列辟劍也

退退入房也○疏曰主人先獻主婦乃後薦者若正治反辟音避○疏曰主人先獻主婦乃後薦者若正

種菜本疏
作稱菜

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釋日也則此饋尸禮與天子諸侯朝事同故亦先獻後薦也云昌本已下等物至此皆朝事之遺麴黃白黑形鹽醢鮑魚鱸醢人云朝事之豆非遺醢醢昌本麩麩黃菹菹實也者然案喪服傳云首者麻鄭注此皆據彼而言又案彼注昌本昌蒲根有骨為鬻無骨為醢醢云黃菹實也者然案喪服傳云首者麻之有黃者為醢醢云黃菹實也者然案喪服傳云首者麻實鄭云黃泉實者舉其類耳其實泉是雄麻無實若竹器圓曰篋方曰筥鄭注論語亦云篋筥亦是舉其類也白黑之等無正文鄭注論語亦云篋筥亦是舉其類也而用之饋尸亦豐大夫之禮者案禮記坐尸於堂子北面而事之注云天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮是特牲少牢正祭無朝事於堂直有室中之事若然大夫雖用天子諸侯朝事之籩豆以其禮殺故入籩八豆之中各取其四耳其非遺醢醢者則案周禮鄭注云菹醢者即周禮麩麩散文亦名醢醢又案周禮鄭注云菹醢者即周禮麩麩物若昌菹則大細切為菹彼昌菹不言道是細切為菹此云昌菹則大細切為菹彼昌菹不言道是細切為菹也云主婦取籩與者以饌異親之者鄭意以籩與豆俱時設而籩不使婦贊者取籩以授主婦者以籩與豆俱

不同所實又別故主婦
宐親就房親取之也

右主人獻尸主婦薦豆籩

乃升於升牲體也司馬牝羊亦司馬載載右體肩臂胫骨

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體音純○言載尸俎復序

著脊脊皆一骨也臠在下者折分之以為肉音俎也

一俎謂司士所設羊鼎西第○復扶又反折之

設反下皆同○疏曰云言載尸俎復序體者明所舉

肩胛存焉者上篇少牢載牲體十一脊脊皆加並骨

二尸食持舉脊脊不在肩胛在於所體云直言脊脊

所舉在所脊脊不在肩胛在於所體云直言脊脊

舉以肩胛一骨前尸所舉脊脊今復序之明在可知脊脊

故鄭云亦著脊脊皆一骨也云一俎謂司士所設羊

鼎西第○復扶又反折之

羊鼎西之北俎也鄭君知尸俎在南見羊肉清俎在

豕俎之南羊尊豕卑明尸俎在俎之南明北俎在

司士雍人所陳為女義可知也
一正膾一腸一胃一膾肺一載于南俎
肉音膾折正春

中者以增俎實為尸所加也必為膾折以上所折者膾
肺離肺也南俎實為尸所加也必為膾折以上所折者膾
時而載於此歷說之爾今文為汁○疏曰云肉清
肉在汁中者以增俎實為尸所加也必為膾折以上所折者膾
直升牲體無音者以正祭之俎非加也者以決正祭之鼎
為尸加故有音也凡牲體皆出汁不加也者以決正祭之鼎
亦出于汁皆不言音是特得音名者特牲少牢正祭
升牲體於鼎時皆無七音故直云升體於俎設於尸
前實無此升牲體於尸前必先進羊七音然後進羊肉
音見此注云濟音而有故在羊肉加耳嘗之以其汁尚味
故鄭下注云濟音而有故在羊肉加耳嘗之以其汁尚味
是也若然豕亦有七音不名肉音者見在鼎內時有
為文言豕者見在俎無汁言肉音者見在鼎內時有
汁也若然羊豕互見為文魚可以不言魚音而云清
魚者羊先言肉後言音使肉前進七音明是清而云清
來可知魚前無進七音故先言音以明魚在清可知
魚無七音者鄭下注云不羞魚七音略小味也羊有

正俎羞七音肉清者以折分故退之今此經云膾折即
上經退膾在下者以折分故退之今此經云膾折即
膾折分用之貴神俎故也若然脊膾二骨亦分一體之
為肉清者亦是貴神俎故也若然脊膾二骨亦分一體之
時而載於此歷說之爾者案下文卒升賓長設羊俎
於豆南賓降尸升筵唯設此其一俎餘十一俎皆未又
主南賓降尸升筵唯設此其一俎餘十一俎皆未又
下雖未載因前豕香俎二也俎之羊俎十一也豕俎四也
羊人羊俎五也豕香俎二也俎之羊俎十一也豕俎四也
主人羊俎五也豕香俎二也俎之羊俎十一也豕俎四也
八也尸俎主人三者皆有魚俎是豕香俎十一也通尸羊正
正俎為十二俎其四俎尸所執二俎益送往還故有八其
實止二司士杞豕亦司士載載右體肩臂肫骼膾正
脊一脰脊一橫脊一短膾一正膾一代膾一膚五膾
肺一載于一俎膾在下者順羊也俎謂雍人所設在
以其豕香不折膾膾亦在下順羊故亦在下也
在下其豕香不折膾膾亦在下順羊故亦在下也

後豕豕通折膾

卷之九

肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于一俎

俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺一載于一俎

用左體侑賤其羊俎過三體有肫尊之加也豕左肩

折折分為長兄弟俎也切肺亦祭肺互言之爾無羊

肫西之北俎也又祭肺不齊肺不備禮俎司士所設

鼎案少牢載尸俎皆右體脊脅皆二骨舉肺一音切

三尸主人主婦盡用腸三胃三尸正俎用一音切

體脊脇若然焚尸俎時左體亦同升於鼎上云者

文不具是以前陳俎時皆設於鼎西若不升鼎則

俎主人主婦俎如特牲執事之俎陳在階間不應在

鼎側也若然特牲執事與佐食俎亦不升鼎亦不自

彼為自異於神少牢祝與佐食俎亦不升鼎亦不自

於神此自侑已下禮略與尸同鼎者以儻尸禮益卑

尸尊禮詳侑已下禮略與尸同鼎者以儻尸禮益卑

祝羊豕體各三又下文奇今體數四故云俎加是以

無肫主人羊膾正祭之有祝必知以肫為加者俎

以輔尸尊之故以下肫為加體也云豕左肩折折分為

長兄弟俎也者以下肫為加體也云豕左肩折折分為

文薦齊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膾下

尸也者直云無羊膾以包二者皆無此二音尸皆有

直云無羊膾以包二者皆無此二音尸皆有侑皆無

故云下尸也云豕又祭肺是備禮俎羊俎豕俎皆切

俎有祭肺豕俎有齊肺是備禮俎羊俎豕俎皆切

故曰不乍俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉膾臂一

脊一脅一腸一胃一齊肺一載于一俎豕齊臂一脊

一脅一膚三齊肺一載于一俎

尊也加羊肉膾而有體崇尸惠亦尊主人臂左臂也

肺代體肺者氣之主食所先祭尊於腸胃故以肺代
 體云加羊肉清而有體崇尸惠亦尊於主者以俎物
 雖與尸惠此非直崇尸惠亦見尊主人者而設之故
 曰崇尸惠此非直崇尸惠亦見尊主人者而設之故
 昔無豕匕清而主人盡有是其尊主人者所有者尊見
 下文受酢致爵時云不言左臂者牲右體貴左體賤
 猶用左體皆言左肩左腕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脩羊體一而增
 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
 其酒俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同也主婦俎羊左膈
 同者以其共用益送之俎故知同也
脊一脅一腸一胃一膚一膾羊肺一載于一俎
 有膚以主人無羊體不敢備也無祭肺有膾肺亦下
 脩也祭肺尊言膾羊肺者文承膚下嫌也膚在羊肺
 上則羊豕之體名同相亞也其俎司士所設在魚鼎
 西者○疏曰云無豕體而有膚以主人無羊體不敢
 備也者以主人俎無羊體故主婦俎亦無豕體以主
 人遠下尸主婦亦遠下尸也云無祭肺有膾肺亦下

脩也祭肺尊言膾羊肺者文承膚下嫌也膚在羊肺
 用膾祭肺尊言膾羊肺者文承膚下嫌也膚在羊肺
 有豕肺之嫌故須辨之云膾羊肺者以別之也云膾
 在羊肺上則羊豕之體名同相亞也其俎司士所設在魚鼎
 膾之等體名則同今豕雖直言膾不言體以豕膾在
 羊肺之上使緝羊之體故云膾一胃一膾一切肺一膾一
 賓之時司士設俎羊路一膾一胃一膾一切肺一膾一
 以膾又在肺下者彼取司士杞魚亦司士載尸俎五
 用之先後故退膾在下
魚橫載之脩主人皆一魚亦橫載之皆加膾祭于其
 上膾火吳反依注音昂上況南甫反劉呼狐反後同○
 橫載之者異於牲體彌變於神膾讀如殷啤之啤
 剝魚時割其腹以為大膾也可由祭也其俎又與尸
 豕俎同○剝口吳反又口侯反膾力轉反○疏曰案
 上歷說十一俎尸脩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并於
 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
 膾上篇少牢正祭什體時云下利升豕其載如羊無

腸胃體其載下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賸不同至此儻尸事神禮簡儻尸禮隆以尸為賓客故從生人禮牲體皆進賸橫載於俎異於載魚於正祭之時縮載於俎為縮於尸為橫首向右腹向尸鄭注云右首進腹亦向右進縮於食生也若生人則亦縮載於人為橫首亦向右進縮於人腹向人今儻尸之禮載魚宜亦同生人縮載進縮今橫載於人為縮不與正祭同又與生人異欲見儻尸之禮異於正祭又不得全與生人同鄭云彌變於神者牲體既進賸是已變於神至於魚載又橫於俎是彌變於神也云膾讀如殷啤之啤者讀從士冠禮郊持牲周弁殷啤啤覆也可以覆首此亦取魚腹反覆於上以擬祭云其俎又與尸豕俎同者謂上士所設於豕鼎之西者也

右司馬司士載俎

宰升 宰已也已載尸羊俎○疏曰云宰升者案上有主人酌獻尸主婦薦籩豆又升羊俎進於尸前因歷說十一俎之事今言宰升還計上羊俎故云宰是以鄭亦云已載尸羊俎而言之此事從上文獻

尸下蓋乃宰爵有五節五節者從主人獻酒於尸並主婦設籩豆是其一也賓長設羊俎二也次賓羞羊匕酒三也司馬羞肉酒四也賓長設羊俎于豆南賓次賓羞羊燔尸乃宰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揆于三豆祭于豆閒尸取饗養宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼

祭于豆祭 賓長上賓○疏曰上文載羊俎退宰升於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文相曉為

雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手 一人者也

執俎左廉縮之卻右手執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執挑匕枋以挹

涪注于疏匕若是者三 挑湯堯反劉湯姚反又他羔反一音由又食汝反挹一入

反○挑謂之敵讀如或者或挑之挑字或作挑者秦人語也此二匕者皆有淺升狀如飯摻挑長枋可以

抒物於器中者注猶寫也今文挑作枕挹皆為扱○
 歛初治反劉初輒反下扱同摻士感反扱食汝反○
 疏曰云讀如或春或枕之枕者讀從詩或春或枕彼
 注枕抒曰也云此二匕者皆有淺升狀如飯摻此以
 漢法況之言淺升對尸與左執爵右取肺坐祭之祭
 尋常勺升淡此淺耳尸與左執爵右取肺坐祭之祭
酒與左執爵尸羊祭肺而云祭肺一故知此羊俎上
 祭肺其羊肉音雖有齊肺一此下**次賓縮執匕俎以**
 經乃升此時未升故知非齊肺也
升若是以授尸尸卻手授匕枋坐祭齊之興覆手以
授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降覆芳伏反下
明音肉加耳嘗之以其汁尚味○疏曰云齊音者明
音肉加耳嘗之以其汁尚味者此匕音似大羹案特
牲大羹不祭不齊以不為神非虛此齊之者明音肉
加先進其汁而嘗之尚味故也以音肉加在鼎有汁
在俎無汁故以匕進汁是以上注云肉音肉在汁中
者以增俎實為尸如是也特牲大羹自門入本不在
鼎不謂之此肉音在鼎**尸席末坐啐酒與坐奠爵拜**
已謂之故云尚味也

告旨執爵以興主人北面于東楹東答拜啐七內反
拜告酒美答主人意古文曰東楹之東○疏曰案上
篇少牢尸不啐奠不告旨大夫之禮尸彌尊至於饋
尸啐酒告旨者異於神**司馬羞羊肉音縮執俎尸坐**
奠具尸禮彌饋故也

奠爵與取肺坐絕祭齊之興反加于俎司馬縮奠俎
于羊音俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降絕祭
末以祭周禮曰絕祭音使次賓肉使司馬大夫禮多
崇敬也○疏曰引周禮者案大祝職辨九祭七日絕
祭注云絕末以祭引之證絕祭與此同也云音使次
賓肉使司馬大夫禮多崇敬也者司馬火官羊又火
畜則羊音與肉皆當司馬載之案上文次賓載音此
經司馬羞肉者以大夫官多各使載其一是以云大
夫禮多**尸坐執爵以興次賓羞羊燔縮執俎縮一燔**
崇敬也

于俎上鹽在右尸左執爵受燔楔于鹽坐振祭齊之
興加于羊俎賓縮執俎以降燔炙○疏曰案詩云載
燔載烈注云傳火曰燔

義禮通解
卷九
七

貫之加于火曰烈烈則炙也彼以燔炙相對則尸降
異此云燔炙者燔之傳火亦是炙類故曰燔炙尸降
筵北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵
以興主人北面于東楹東答拜主人受爵尸升筵立
于筵末

右主人獻尸

主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北
面答拜不洗者俱獻間無事也主人就右者賤不專
階○疏曰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
侑降於尸二等無羊匕音又無肉音云不洗者俱獻
間無事也者此則以其獻尸訖即獻侑中間無別酢
酬之事故不洗凡爵行爵從尊者來向卑者俱獻間
無事則不洗爵從卑者來向尊雖獻間無事亦洗是
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

故不償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賤不專階者對主人
不就尸階者尸主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南
尊得專階故也

方婦贊者執二籩饗以授主婦主婦不興受之奠

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

○疏曰凡設菹常在右便其換今菹在醢北
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間又取饗蕢同祭于豆祭興

左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵次賓羞羊燔

如尸禮侑降筵自北方北面于西楹西坐卒爵執爵

以興坐奠爵拜主人答拜答拜拜於侑之右○疏曰
知拜於侑之右者以其前

拜爵時尸
左侑之右

右主人獻侑

尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自作
階辭洗尸坐奠爵于篚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答拜降盥主
人降尸辭主人對卒盥主人升尸升坐取爵酌酌者
主人○疏曰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籩豆一也賓長設羊
俎二也次賓羞羊匕清三也司馬羞肉清四也次賓
羞羊燔主人酌卒爵五也但特牲少牢主人獻尸尸
卽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
侑酒自飲彼尸尊不達主人欲自達已意故先酢主
人乃使主人獻祝與佐食故不同是以下文賓長獻
尸致爵主人尸酌也司宮設席于東序西面主人東
之遂賓意亦此類也
楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜主婦薦韭道

醢坐奠于筵前道在北方婦贊者執一籩饗黃土婦

不興受設饗于道西北黃在饗西主人升筵自北方

主婦入于房設籩于道西北亦辟劔○疏曰此乃陳

牢下大夫皆致爵乃設席此儀尸受酢卽設席者以

其饋尸尸益卑主人益尊故明一等受酢卽設席案

上設尸籩云與取籩於房饗黃注云以饌異親之與

此婦贊者執二籩饗黃主婦不與受文不同者凡執

籩豆之法皆兩雙執之此有與主人皆二籩故主婦

與婦贊者各執其二於事便故主婦不與受設之上

尸籩豆各四故主婦與取籩豆於房亦見異饌親之

義也云設籩于道西北亦辟劔者上設侑籩正當豆

籩當豆西北明辟劔云亦尸長賓設羊俎于豆西主

人坐左執爵祭豆籩如侑之祭與左執爵右取肺坐

祭之祭酒興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興受

肺坐絕祭臠之興反加于涪俎司馬縮奠涪俎于羊

俎西乃載之卒載縮執虛俎以降奠爵于左者神惠

者明有授言虛俎者羊涪俎訖於此虛不復用者此俎雍

日云言虛俎者羊涪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涪司馬

羞羊肉涪於尸次賓又羞匕涪於主人同用此俎三

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用北之豕

俎用此之豕俎而得羞主人坐取爵以興次賓羞燔

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各拜

主人坐奠爵于東序南日燔即羊燔以主人與尸侑

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

筐急崇酒者此下唯有崇酒侑升尸侑皆北面于西

之文更無餘事故云急崇酒侑升尸侑皆北面于西

筵

筵

筵

筵

筵

筵

筵

筵

司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦房東

外之東○疏曰上文主人獻節凡有三爵有主人獻

尸獻侑侑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設

鉶一也主婦亞設糗與脩二也次賓羞豕匕涪三也

司士羞豕香四也次賓主婦洗于房中出實爵尊南

羞豕燔尸乃卒爵五也

西面拜獻尸尸拜于筵上受尊南西面拜由便也○

疏曰賓主獻酢無在筵

上受法今尸於筵上受者以婦人所獻故尸不與行

賓王之禮故不得各就其階若然少牢主人祝拜於

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解

席上坐受者注云室內迫狹故拜筵上與此禮異云
 尊南西面拜由便也者此法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主婦西
 也言便者便其西面授尸故不退主人之北
 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
 釧之西興入于房取糗與股修執以出坐設之糗在
 蕡西修在白西興立于主人席北西面糗去九及股
丁亂反本又
作段音同○飲酒而有釧者祭之餘釧無黍稷殺也
糗糗餌也股修擣肉之脯今文股為斷○餌音二擣
丁老反斷丁亂反○疏曰云無黍稷殺也
糗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柶挹羊釧遂以挹豕釧祭
 于豆祭祭酒次賓羞豕匕湑如羊匕湑之禮尸坐啐
 酒左執爵嘗上釧執爵以興坐奠爵拜主婦答拜執

爵以興司士羞豕肴尸坐奠爵興受如羊肉湑之禮
 坐取爵興次賓羞豕燔尸左執爵受燔如羊燔之禮
 坐率爵拜主婦答拜受爵酌獻侑侑拜受爵主婦主
 人之北西面答拜酌獻者主婦今文無西面○疏曰
同有三等降於尸二無釧羹與
豕匕湑云二等者主婦酌獻侑主婦羞糗脩一主婦
也司士羞豕肴二也次賓羞燔侑乃率爵三也主婦
 羞糗脩坐奠糗于醴南脩在蕡南侑坐左執爵取糗
 脩兼祭于豆祭司士縮執豕肴以升侑興取肺坐祭
 之司士縮奠豕肴于羊俎之東載于羊俎率乃縮執
 俎以降侑興豕肴無湑於侑禮殺○疏曰案上下文
尸與侑及主人主婦但是正俎皆橫執
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肴是益送之俎縮執是其常
而言縮執者以其文承上主人獻侑時無羊肉湑故
主婦獻侑司士羞豕肴不得相如是經特著縮執

俎見異於正俎諸文特云橫執縮執者皆此類

次賓羞豕燔侑受如尸禮坐

卒爵拜主婦答拜

右主婦亞獻

受爵酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于

阼階上答拜主婦易位拜于阼階上辟併敬○疏曰此科亦有五節行事主婦致爵於主人

時主婦設二銅一也又設糗脩二也豕匕涪三也豕

上辟併敬者前主婦獻尸侑拜送於主人與尸侑故易位

也若然案特牲三獻爵止乃致爵此末三獻已致爵

者以上篇已有獻於尸故此不待三獻又見賓尸禮

殺故主婦設二銅與糗脩如尸禮主人共祭糗脩祭

早致主婦設二銅與糗脩如尸禮嘗銅不拜如尸

禮尊也其異者不告旨○疏曰云主人拜啐酒嘗銅

不拜若然則啐酒有拜嘗銅無拜案前主婦獻尸

坐啐酒左執爵嘗上銅執爵以與坐奠爵拜拜在嘗

銅之下則嘗銅有拜坐啐酒不拜與此違者彼拜雖

在嘗銅下其拜仍為啐酒拜在嘗銅下者以因坐啐

酒不與即嘗銅嘗銅訖執爵與坐奠爵拜拜仍為啐

酒是以特牲少牢尸嘗銅皆不拜或此經啐酒之上無拜文有者衍字也

其受豕羞受豕

燔亦如尸禮坐卒爵拜主婦北面答拜受爵

右主婦致爵于主人

尸降筵受主婦爵以降將醉主婦○疏曰此科內從

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受從與尸

同五尊也主人降侑降主婦入于房主人立于洗東北

卑差也主人降侑降主婦入于房主人立于洗東北

西面侑東面于西階西南洗尸易爵于篚盥洗爵

易爵者男女主人揖尸侑將主人升尸升自西階侑

不相襲爵

從主人北面立于東楹東侑西楹西北面立俟尸

酌

尸

酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于侑東答拜主
婦入于房司宮設席于房中南面主婦立于席西設
者主婦尊今文曰南面尸於席西○疏曰以賓長以
下皆無設席之文唯主婦與主人同設席故云主婦
尊特牲及下大夫主婦婦贊者薦非菹醢坐奠于筵前
菹在西方婦人贊者執醴蕡以授婦贊者婦贊者不
興受設醴于菹西蕡在醴南婦人贊者宗婦之少者
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主婦升
筵司馬設羊俎于豆南主婦坐左執爵右取菹換于
醢祭于豆間又取醴蕡兼祭于豆祭主婦奠爵興取
肺坐絕祭臠之興加于俎坐挽手祭酒啐酒反注紛

悅音同○挽手者于悅悅佩巾內則次賓羞羊俎主
曰婦人亦左佩紛悅古文悅作說

婦興受燔如主人之禮主婦執爵以出于房西面于
主人席北立率爵執爵拜尸西楹西北面各拜主婦
入立于房尸主人及侑皆就筵出房立率爵友鄉尊
執爵拜變於男子也○鄉許亮反○疏曰云不坐者
上主人受酢坐率爵故云變於主人也執爵拜變於
男子者上下經凡男子拜率爵
皆奠爵乃拜故云變於男子也

右尸酢主婦

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

爵爵止也○疏曰尸不舉者以三獻訖正禮終欲使
神惠均於庭徧得獻乃舉之故下文主人獻及眾賓
以下訖乃作止爵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儻尸

儀禮經傳通串卷之九
之禮室內已行三獻至此備尸夫婦又已行致爵訖
備尸又在堂故爵止者欲得神惠均於庭與正祭者
異云上賓賓賓長者上文云賓長設羊俎是也云謂之
上賓以將獻異之者言賓中長尊稱輕上尊稱重故
以將獻變言上賓云或謂之長賓者少牢云長賓洗
爵獻于尸少牢尸有父尊屈之故但云長賓可不備
尸亦云長賓特牲云賓三獻如初又不言長賓者士
賓卑云奠爵爵止者特牲云賓三獻如初燔從如初
爵止不備尸者亦然

右賓長三獻尸奠爵未舉

主人降洗爵尸侑降主人奠爵于篚辭尸對卒洗揖
尸升侑不升侑不升尸禮益殺不從○疏曰云侑不
不升又殺故主人實爵酬尸東楹東北面坐奠爵拜
尸西楹西北面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜降洗
尸降辭主人奠爵于篚對卒洗主人升尸升主人實

爵尸拜受爵主人反位答拜尸北面坐奠爵正薦左

降洗者主人○疏曰此主人酬尸奠於薦左者不
舉案下經二人舉解于尸侑侑奠于右注云奠于
右者不舉也神惠右不舉變於飲酒與此不同者特
牲及下不備尸皆無酬尸之事此特有之由備尸如
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故即舉之特尸
牲及不備尸皆有酬賓同是神惠故皆奠於左也尸
侑主人皆升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籩則糗餌粉羞其豆
則醢食糝食庶羞羊臠豕臠皆有載醢房中之羞內
羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也○資在私反醢
以支反劉書支反食音寺下同糝素感反○疏曰二
羞是備尸用之故云盡歡心云房中之羞其籩則糗
餌粉資者周禮籩人職云羞籩之實鄭注云此二物
皆粉稻黍稷所為也合蒸曰餌餅之曰資糗者擣
粉熬大豆為餌資之黏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羞
豆之實鄭注云醢饗也內則曰取稻米舉糝溲之小
切狼臠膏以與稻米稻米又曰糝取牛羊豕之肉三
如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餅煎之是
也若然案王制云庶羞不踰特注云祭以羊則不以
牛肉爲羞依內則庶羞用三牲者據得用大牢者若大
夫已下不用大牢者則無牛矣而此引之者舉其成
支以膳人耳云庶羞羊臠豕臠皆以此引之者案公食
大夫牲皆臠及炙裁今此鄭直云臠豕臠豕飲酒之禮故主
食大夫是食禮故庶羞並陳此備尸飲酒之禮故主
人獻尸皆羊燔從主婦獻皆豕燔從酬賓之後迺言
司士羞庶羞則知止有羊燔豕臠豕臠豕臠豕臠豕臠豕
炙前已從獻訖故止有燔豕臠豕臠豕臠豕臠豕臠豕
也者案下大夫不脩尸云乃羞宰夫羞房中之羞內羞
士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左庶
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也云陽六牲之屬地產
產作陽德地產作陰德鄭亦云天產六牲之屬地產
九穀之屬是穀物
陰牲物陽者是也

右主人酬尸設羞

主人降南面拜眾賓于門東三拜眾賓門東北面皆

答壹拜拜于門東明少南就之也言三拜者眾賓賤

也位在門東古文壹爲一拜賤也卿大夫尊賓賤純臣

南就之也者以其繼門言之明少南就之云言三拜

者眾賓賤旅之也者案周禮司士職孤卿特揖大夫

以其等旅揖注云特揖一揖之旅眾也大夫爵同

者眾揖之此云旅之者旅眾也眾入共得一拜云眾

賤一拜賤也者以賤不得備禮故云賤也云純臣也

位在門東者此對特牲記云公有司門西北面東上

獻次眾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即

已所自謁除也大夫言私人明不純臣也若然大夫

云私人見不純臣士言私人明不純臣也若然大夫

辭主人奠爵于篚興對卒洗升酌獻賓于西階上長

賓升拜受爵主人在其右北面答拜宰夫自東房薦

脯醢醢在西司士設俎于豆北羊胛一腸一胃一切

肺一膚一羊胛羊左胛上賓一體賤也薦與設俎者既則俟于西序端古文胛為胛○疏曰案

鄉飲酒司正升相依受酬者降席司正退立于序端然則先事既設後事未至其退立之位當在於序端

知此不降者下文賓執祭以降宰夫執薦以從司賓上執俎以從無升文賓明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興取肺坐祭之

祭酒遂飲卒爵執以興坐奠爵拜執爵以興主人答

拜受爵賓坐取祭以降西面坐委于西階西南成祭

尊賓也取祭以降反下位也反下位而在西階西南已獻尊之祭肺肺○疏曰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肺肺者宰夫執爵以從案經云取肺收肺祭之明祭是肺肺宰夫執爵以從

設于祭東司士執俎以從設于薦東眾賓長升拜受

爵主人答拜坐祭立飲卒爵不拜既爵既盡也長賓升受獻言眾賓長拜則其餘不拜○疏曰知受獻必

以長幼次第者以其下文云宰夫贊主人酌若是以辨鄭云每獻一人奠空爵于於宰夫贊主人酌

酌授於尊南是以長幼次第受獻也宰夫贊主人酌若是以辨授於尊南今文若為如辨皆為偏

爵其薦脯醢與胾設于其位其位繼上賓而南皆東

面其胾體儀也偏獻乃薦略之亦宰夫薦司士胾儀者用尊體卑者用卑體而已亦有切肺膏今文儀皆

者用尊體卑者用卑體而巳亦有切肺膏今文儀皆作儀或為儀○度大各反儀劉音儀○疏曰即薦謂

若燕禮三卿已上得獻即薦大夫偏獻乃薦亦其類云亦宰夫薦司士胾者此約上賓此眾賓亦同此二

人為之云儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之者以

其言儀取尊卑得其儀但尊體既盡就卑體之中度

尊卑之儀而用之尊者用尊體卑者用卑體而已也

云亦有切肺膚者案特牲用離肺知此受賓用切肺

膚者以其侑用切肺不敢殊於侑乃升長賓主人酌酢于

於尸明眾賓亦不敢殊於侑

長賓西階上北面賓在左

主人酌自酢○疏曰特牲主人不敢酢○主人酌自酢○疏曰特牲主人

獻長賓訖即酢此辨獻乃酢者主人益尊先自達其意特牲主人獻內賓辨乃自酢注云爵辨乃自酢以初不殊其長也則此大主人坐奠爵拜執爵以興賓夫尊初則殊其長故也

答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜賓答拜賓

降位

右主人獻賓辨酌自酢

宰夫洗饌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答拜坐祭遂飲卒爵拜賓

答拜宰夫授主人饌則受其虛爵奠于篚古文酌為爵○疏曰云宰夫授主人饌則受其虛爵奠于

篚者謂上主人受賓之酌爵今宰夫既授饌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饌主人受之明主人手中虛爵幸夫受之奠於篚可知若然知不待酬主人

虛饌受之奠於篚者以其下文賓之虛饌奠於薦左故知非賓虛饌其賓奠薦左者後舉之以為無算爵也

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

右主人洗饌酬賓賓奠薦左

主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵

主人在其右答拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯

以兄本疏作長兄

兄弟長幼立飲賤不別大夫之賓尊於兄弟率夫不贊酌者兄弟以親昵來不以官待之○別彼列反昵女也反○疏曰案特牲云獻長兄弟于阼階上如賓儀者士卑以兄弟為貴殊貴賤故云如賓儀長賓坐飲也至於大夫貴兄弟賤兄弟長幼皆立飲不得如賓儀故立飲賤不別也上文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不得使人贊酌而親昵之也

辯受爵其位在洗東西面北上升受爵其薦齊設于

其位亦辯獻也。眾兄弟升，不拜受爵。先著其位於上，乃後云薦齊設於其位。明位初在是也。位不繼於主人，而云洗東，卑不統於尊。此薦齊皆使私人。○疏曰：上經云兄弟之長升，拜受爵。直為眾兄弟不拜受爵而言。若然，以此更云升受爵，直為眾兄弟不拜受爵。其差也。云先上賓，拜受爵。又拜既爵，眾兄弟不拜受爵。不拜既爵，長兄弟得與眾賓同眾。兄弟不拜受爵，是其差也。云先著其位於上，乃後云薦齊設於其位。明位初在是者，謂經云其位在洗東，西面北上。是先著其位於上，乃云升受爵者，謂發此位升堂受爵。又云薦齊設於其位者，謂受爵時設薦齊於洗東，西面位。是先著其位於上，乃於上，乃後云薦齊設於其位也。云位不繼於主人，而之位在洗東，不繼主人。卑不統於尊，故也。云此薦齊皆使私人者，上獻賓長，乃眾賓使宰夫設薦司士，設俎。又使宰夫贊酌，至於此。獻兄弟為親昵，不以官待之。主人親酌，明亦不以官使私人薦齊可知。其先生之齊折齊一膚一先長兄弟折，左肩之折。○疏曰：知先生是長兄弟者，以其文承長兄弟之下，故知非先生老人教學者知。

折是豕左肩之折者，以上初亨牲體，明侑其眾儀也。俎豕左肩折，注云折分為長兄弟俎是也。其眾儀也。

右主人獻兄弟於阼階

主人洗獻內賓于房中，南面拜受爵。主人南面于其

右答拜。內賓姑姊妹及宗婦獻于主婦之席。東主人

人之位恆左人。○疏曰：知內賓是姑姊妹及宗婦者，約特牲記而知也。云獻於主婦之席，東主人不西面

者，案特牲此大夫禮，主人南面，拜不與為賓主之禮。西面答拜，此大夫禮，主人南面，拜不與為賓主之禮。

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

賓在東，故云恆左人也。坐祭立飲，不拜既爵。若是以

辯亦有薦齊。賓亦設薦齊於其位，特牲饋食禮記曰：內

堂東面北上。○疏曰：云亦設薦齊於其位者，言亦者，亦上先生之等引特牲記者，欲見內賓設薦之位處。

右主人獻內賓于房中

主人降洗升獻私人于阼階上拜于下升受主人答其長拜乃降坐祭立飲不拜既爵若是以辯宰夫贊主人酌主人於其羣私人不答拜其位繼兄弟之南亦北上亦有薦齊私人明家臣已所自謂除也大夫言君之後爾言繼者以爵既獻為文凡獻位定○疏曰云私人課役以補任為之云大夫言私人明不謂請於也者大夫尊近於君故屈已之臣名為私人明不謂請於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凡獻位定者與北上與兄弟位其位在洗東西面北上初在是此不先著位於上俱云先著其位於上明位初在是此不先著位於上俱言繼兄弟者是據位為言則未獻時在眾賓後矣案特牲記云私臣位在門東北面是眾賓後也云凡獻位定則是凡獻主人就筵古文曰升就筵

右主人獻私人于阼階上

尸作三獻之爵而尸益卑可以自舉○疏曰云上賓所獻爵者三獻是上賓不言上賓而言三獻者以其主人主婦並此賓長備三獻因號上賓為三獻是以

止爵故決之下大夫不言三獻作之者對特牲云三獻作文節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尸作三獻之爵一也獻侑二也致爵於主人三也司士羞清魚縮執俎以升尸取膾祭受尸酢四也

祭之祭酒宰爵不羞魚也清肉清豕無正俎魚無也羊有正俎羞之殺○汚音烏○疏曰云不羞魚也羊有正俎羞對羊豕牲之大有也音之等魚無以魚為小味故略為隆盛無者為殺少也司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎宰乃縮執俎以降尸奠爵拜三獻北面答拜受爵酌獻侑侑拜受爵酌獻侑侑拜受爵酌獻侑

拜受爵酌獻侑侑拜受爵酌獻侑

儀禮經傳通解

卷十九

三十三

侑拜受三獻北面答拜司馬羞涿魚一如尸禮卒爵

拜三獻答拜受爵司馬羞涿魚變於尸○疏曰上文

於尸也酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面答

拜賓拜於東楹東以主人拜受於席就之○疏曰就

席在於階上今在東楹之東以主人

拜於東楹東就之以賓司士羞一涿魚如尸禮卒爵拜

三獻答拜受爵尸降筵受三獻酌以酢之既致主人

遂賓意○疏曰遂賓意者賓雖不言其意欲得與主

人抗獻酢之禮今乃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

尸升筵南面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜執爵以

降實于篚

右尸作三獻之爵三獻又獻侑及主人

二人洗罍升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵

以興尸侑答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜

尸侑答拜皆降三獻而禮小成使二人舉爵序殷勤

於尸侑○疏曰云三獻而禮小成者

以此獻為正後仍有舉奠加爵之等終備乃是禮之

大成故云小成也云使二人舉爵序殷勤於尸侑者

飲酒之禮酬與無算爵乃盡歡心故以旅酬及無算

乃為殷勤於尸侑也案鄉飲酒及鄉射特牲等皆一

人舉罍為旅酬始二人舉罍為無算爵始今儻尸乃

以二人為旅酬始者此儻尸別一禮與彼不同以其

初時主人酬尸尸奠之侑未得酬故使二人舉罍侑

乃得奠而不舉即與亦奠一爵一爵遂酬於下是以

須二人舉罍兄弟之後生者舉罍於其長為無算爵

者以其賓長所舉奠酬亦為無算爵以此二罍者皆

在堂下故為無算爵尸不與無算爵故舉堂下罍為

無算爵其為旅酬皆從上發尸為首故特牲算使二

人舉罍為旅酬與賓長所舉薦君之罍此賓不舉旅

酬皆從尸舉致所奠者為無等一爵亦是異於特牲

洗升酌友位尸侑皆拜受爵舉罍者皆拜送侑奠罍

于右奠于右者不舉也神尸遂執觶以興北面于阼

階上酬主人主人在右曰阼阼於阼階上酬禮殺○疏

盥東北面拜受爵尸西楹西北面答拜是各坐奠爵

拜主人答拜不祭立飲率爵不拜既爵酌就于阼階

上酬主人言就者主人立待之○疏曰言立待之者

立待之主人拜受爵尸拜送酬不奠者急酬侑也○

可也尸就筵主人以酬侑于西楹西侑在左坐奠爵

拜執爵與侑答拜不祭立飲率爵不拜既爵酌復位

侑拜受主人拜送言酌復位明主人復筵乃升長賓

侑酬之如主人之禮○疏曰知者若不贊呼之則當

如上文眾賓長升兄弟之長至于眾賓遂及兄弟亦

如之皆飲于上階上西遂及私人拜受者升受下飲私

之長拜於下升受兄弟之爵下飲之○疏曰私人位

在兄弟之南今言下飲之則私人之長一人在西階

下飲之其餘私人皆飲於其位故下經率爵升酌以

之其位相酬辨受拜送升酌由西階率飲者實爵于

籠未受酬者雖無所旅猶飲○疏曰凡旅酬之法皆

人未受酬者後雖無人可旅猶自飲之訖乃實乃羞

庶羞于賓兄弟內賓及私人無房中之羞賤也此羞

其始主婦舉酬於內賓遂及宗婦○疏曰此經論無

算爵時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

在私人之上私人得旅酬則房中內賓亦旅可知

右旅酬從尸及上下無不徧

兄弟之後生者舉觶于其長後生年少也古文禪皆

為爵延景中詔校書定

音爵不止互相發明○疏曰此論次賓舉觚于尸更爲旅酬如上旅酬之事但前二人舉觚於尸侑尸舉於下云上言無音爵不止互相發明者上經云爵止與上賓奠爵云互相發明今此又與上文無音爵不止相發明是以二文皆在如初之下

右賓長獻尸次賓舉爵于尸更爲旅酬

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算算數也長賓取解酬

兄弟之黨長兄弟取解酬賓之黨唯已所欲無有次第之數也○疏曰云長賓取解者是主人酬賓解云

長兄弟取解者是其兄弟之後尸出侑從主人送于廟

門之外拜尸不顧拜送之○疏曰饋尸之禮尸侑拜

侑與長賓亦如之衆賓從從送者不司士歸尸侑之俎

送其家主人退反於有司徹賓尸雖堂上婦人不徹

○疏曰云徹堂上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籩入于房徹主婦薦俎此篇首云有司徹鄭注云徹室中之饋及祝佐食之俎爲將饋尸故使有司徹饋于大夫不饋尸改饋饌于西北隅云有司官徹饋饌于室中西北隅至篇末禮終云婦人乃徹注云徹祝之薦及房中薦俎不使有司者下上大夫之禮然則此篇首云有司徹別無婦人也下大夫有司饌之婦人徹人徹之篇末云徹室中之饋注云有司饌之婦人徹之外內相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饋尸則不設饋西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飫神是也

右堂下行無算爵禮終尸侑出主人送於廟門

外

若不賓尸不賓尸謂下大夫也其牲物則同不得備其禮耳舊說云謂大夫有疾病攝昆弟祭

會子問曰攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布奠于賓賓奠而不舉而此備有似失之矣○綏許志反

本亦作隋音同後皆放此○疏曰云不賓尸者同已後則夫者從尸飲七已前皆與上大夫賓尸者同已後則以此祝侑續之故云不賓尸謂下大夫也引會子問則同不得備其禮耳者謂不備備尸禮也引會子問者破舊說案彼上云若宗子有罪居干它國庶子為大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事攝主不厭祭不旅不假不綏不綏祭不配注云皆辟正主獻厭飲神也厭有陰有陽不綏不綏祭不配注云皆辟正主獻厭此不厭者尸謬之後徹薦俎設于西北隅是陽厭也陰厭也尸謬之後徹薦俎設于西北隅是陽厭也奠而不舉是也云而此謂今主人也又云布奠於賓賓奠而不舉是也云而此謂今主人也又云布奠於賓賓尸者不厭已下皆有則非如舊矣則祝侑亦如之謂尸說使昆弟攝者故云似失之矣案上篇尸食七飯飽祝○飯扶晚反後皆同○疏曰案上篇尸食七飯告是尸食飯故知此當八飯也七廼盛俎臠臂肫脰脊橫脊短脅代脅皆牢俎盛音成注及下同○盛者盛於所骨也與所舉正脊幹骼凡十矣肩未舉既舉而俎猶有六體焉○疏曰案特牲尸食訖乃盛今八飯即盛

者大夫禮與士相變若然此先言臠者見從下起不言盛肩未舉舉乃盛不言骼已舉先在俎有司徹不盛俎者賓尸之禮更無所全以歸尸故也云盛者盛於所俎也者以特牲云盛所俎俎釋三個故云知盛於所俎以歸尸故也云唯羊豕也云其脊脅皆取一骨也與所舉正脊幹骼凡十矣脊長者案上篇載時皆二骨以並今俎盛一脊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也後脛骨也膊路股骨也鄉飲酒注前脛骨三云主婦俎穀折注云穀後足也昏禮不數者凡體前貴於後穀賤於臠故數臠不數穀是以不升於鼎又以臠在臠上以竅賤正俎不數又脊有三分一分以爲正脊次中爲臠脊後分爲短脅是其二分一分分爲代脅次中爲臠脊後分爲短脅是其二分一分分云而俎猶有六體焉者謂三脊三脅皆取一骨盛於所各有一骨體在俎不取以備陽厭也故云而俎猶有六體焉

魚七 盛半也魚十有五而五在焉也

曰云魚十有五而五在焉者謂尸食時已舉其魚一唯云有十四在俎云其已舉者謂尸食時已舉其魚一唯云有十四在

云必盛半者魚無足翼於牲象脊脊而巳者鄭注引
 春秋緯璇璣樞曰魚無足翼紂如魚乃討之是也故
 注云魚無翼者亦從彼文魚雖有翼不能飛云象脊
 脅者六體十二骨盛六是半魚無足象牲脊脊亦盛
 半盛半相似數則不同以其牲 **腊辯無髀** 所盛者右
 之脊脊則六魚之半則七也 **腊辯無髀** 所盛者右
 體也脊屬焉言無髀者云一純而腊辯有之古文髀
 作脾○疏曰云亦盛半者謂除尸舉其餘兩半亦似
 魚十四盛七為半云所盛者右體者以牲牲用右故
 知此腊亦盛七為半云脊屬焉者案上篇少牢云腊一
 純而腊脊不折直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十
 七體與牲體同如腊肩尸食既舉而腊唯有十六在
 言盛半明脊屬又凡牲載體者脊皆屬焉云言無髀
 者云一純而腊兼有之者案上篇少牢載腊云一純
 而腊不云髀不升故此明之而云腊辯無髀也案上
 篇少牢祝俎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鼎上下大夫皆
 同腊髀不云無髀何以明之 **奉盛乃舉牢肩尸受振**
祭嚌之佐食受加于所 已率 **佐食取一俎于堂下以入**

奠于羊俎東

不言魚俎東主于尊○疏曰案少牢云
 在豕東特膚當俎北端今撫魚脂宜在羊東腊

俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出

也魚撫四枚腊撫五枚其所釋者腊則短脅正脅代
 脅魚三枚而已古文撫為撲○撫之石反劉音與撫

猶有七个在故撫去四枚腊臘五枚者以魚盛半其俎
 八體在撫去五枚釋三个皆為改饌西北隅也云腊
 則短脅正脅代脅魚三枚而已者以腊右體已盛脊
 又屬焉唯左在下文云主人腊臂主婦腊臠祝則
 幣故知所釋者脅耳又牲體所釋是脊脊此脊已在
 盛半有限故知所 **祝主人之魚腊取于是** 祝主人主婦
 釋唯有限故知所 **祝主人之魚腊取于是** 祝主人主婦

於此者大夫之禮文待神餘也三者各取魚其腊主
 人臂主婦臠祝則幣也與此皆於鼎側更載焉不言
 主婦未聞○與音余○疏曰案特牲士禮不待神餘
 故主人主婦祝皆無腊上大夫之祝當有腊俎至於
 賓尸腊為庶羞又不載於俎與此異此下大夫待神
 餘故祝主人主婦皆有腊體也云其腊主人主婦

凡十一本
注作凡十
三

無文而知用幣也與者主人用臂主婦用臑見於下經祝
此皆於鼎側更載焉者上撫時共在一組以出及下
設時主人主婦及祝各異俎又不同時故知更載俎
云鼎側則不復升鼎也云不言主婦未聞者下有主
婦俎腊臑則主婦用可知此經直云祝主人不言主
婦未聞其義或尸不飯告飽主人拜侑不言尸又三
轉寫者脫耳
飯凡十一飯士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十
五飯○疏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率爵主
人拜祝受尸爵尸各拜祝酌授尸尸以醋主人亦如
儻其綏祭其馘亦如儻肝宰肝也綏皆當作接按讀
為藏其隋之隋古文為換○
疏曰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又曰云綏
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隋之隋者讀從周

禮守祧職云既祭則藏其隋必其獻祝與二佐食其
讀從之者義取隋藏之事也
位其薦齊皆如儻主婦其洗獻于尸亦如儻自尸侑
飽至此與儻同者在上篇○疏曰此一節之內獻數
與主人同唯不受馘為異云與儻同者經既云如儻
而注復云與儻同者
為事在上篇而發也

右下大夫不賓尸與賓尸異同

主婦反取籩于房中執棗糗坐設之棗在稷南糗在
棗南婦贊者執栗脯主婦不與受設之栗在糗東脯
在棗東主婦與反位棗饋食之籩糗羞籩之實雜用
之實也栗脯加籩之實也
反位反主人之北拜還爵位○疏曰此設籩實繼在
少牢室內西南隅陰厭厭神饌也案周禮籩人職云饋
食之籩棗栗桃乾榛榛實羞籩之實糗餌粉食又加
籩之實羞棗栗桃乾脯是鄭據籩人職而言也云雜用之
下賓尸也者案上儻尸者糗糗黃白黑糗餌之等朝事
之籩羞羞籩之實各用之而不雜也案上賓尸主婦亞

儀禮經傳通解

卷十九

三

獻尸設籩直有脯脩二籩下大夫之禮主婦設四籩饗黃白黑
 故至主婦獻時直設糗餌與脯脩二籩通前四籩六
 籩此主人初獻無籩從故至主婦亞獻設四籩猶自
 少於賓尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭
 于豆祭祭酒啐酒次賓羞牢燔用俎鹽在右尸兼取
 燔揆于鹽振祭嚌之祝受加于所宰爵主婦拜祝受
 尸爵尸答拜○疏曰上篇主婦但有所獻而已無籩燔
從之事此篇主婦亞獻尸乃有籩餌之事其物又異
唯糗同耳故云此異于賓也上注云自尸脩不飯告
飽至此與饋同者在上篇自祝受加于所以上至主
婦反籩與饋尸異鄭所以不在宰爵上注而在尸答
拜下注者取祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦主婦主
終一事事故也
 人之北拜受爵尸答拜主婦反位又拜上佐食綏祭
 如饋宰爵拜尸答拜主婦夾爵拜為不賓尸降崇故
今文酢曰酌○疏曰案特牲主

婦獻尸不夾爵拜上篇上大夫賓尸主婦與土妻同今夾爵拜
 拜此下大夫既不賓尸主婦與土妻同今夾爵拜
 者為不賓尸降崇故故夾爵拜與主婦獻祝其酌加
 上大夫同言降謂降賓尸之禮也與自尸宰爵至此亦
 儻拜坐受爵主婦主人之北答拜與自尸宰爵至此亦
篇○疏曰經無尸宰爵之文鄭注云尸者宰夫薦棗
以經有宰爵之文多故言尸以別之也
 糗坐設棗于洎西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于
 豆祭祭酒啐酒次賓羞燔如尸禮宰爵內子不薦籩
也自宰夫薦至賓羞燔亦異于饋○疏曰案特牲主
婦設籩者土妻卑也案上尸與主人籩皆主婦設之
至此祝不使主婦而使宰夫設籩故云祝賤使官可
也案禮記注內子卿妻引春秋趙姬請途叔隗以為
內子證卿妻為內子今此下大夫妻得稱內子者欲
見此下大夫妻於祝不薦籩兼見上大夫妻亦不薦
籩故變言內子也或可散文下大夫妻亦得為內子
也云自宰夫薦至賓羞燔亦異于饋者少宰主婦獻
祝亦無籩燔從一事此有主人受爵酌獻二佐食亦
籩燔從者亦異于饋也
 主人受爵酌獻二佐食亦

如僮主婦受爵以入于房

右主婦亞獻尸及祝主人獻二佐食

賓長洗爵獻于尸尸拜受賓尸西北面答拜爵止尸

爵者以三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之○疏曰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祝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尸西北面答拜者案上少牢正

祭賓獻與此篇首賓長獻皆云拜送此特言答拜主者下大夫故也言拜送者禮重云各拜者禮輕

婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦尸西北面

拜送爵司官設席拜受乃設席變於土也○疏曰此

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語見十倫之義志意充滿是天子諸侯皆有夫婦致爵

云異清本
作云變

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奠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

席變於土也者案特牲禮未致爵已設席故云異於

土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

席亦如之鄭注云昨讀如酢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主婦薦韭菹醢坐

同者士卑不嫌多與君同故也

設于席前迨在北方婦贊者執棗糗以從主婦不興

受設棗于迨北糗在東西佐食設俎臂脊脅肺皆牢

膚三魚一腊臂臂左臂也特牲五體此三者以其牢

牲體○疏曰知是左臂者右臂尸所用故知左臂也云特牲五體此三者以其牢

一牲故作阻用五體此經云臂脊脅皆牢牢謂羊豕也既羊豕臂脊脅俱有是六通臂是七是以牲體

唯有三合羊豕則為六通臂則為七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但此腊臂直一骨無
故須云腊如牲體也上文腊撫五枚左肩臂臠臠
其羊豕皆用臂故腊亦用臂以主人左執爵右取滫

之興加于俎坐掬手祭酒執爵以興坐卒爵拜無從
也者案特牲主婦致爵於主人肝燔從故云變於土

也主婦答拜受爵酌以醋戶內北面拜自酢不更爵
決上主婦受酢時祝易爵洗酌授尸尸主人答拜卒

爵拜主人答拜主婦以爵入于房尸作止爵祭酒卒
爵賓拜祝受爵尸答拜作止爵乃祭酒亦變於賓

疏曰云作止爵乃祭酒亦變於土者特牲賓三獻如
初燔從如初爵止無祭酒之文至三獻作止爵尸卒

燔從如初乃云爵止鄭注云初亞獻時祭酒訖乃始

始止爵今大夫作止爵乃祭酒故云變於土云自爵
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
均於庭此止爵在主婦致爵前作之在致爵後欲神

惠均於室中與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欲神祝酌授尸
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答拜獻祝及
二佐食洗致爵于主人洗致爵者以承主人席上拜

受爵賓北面答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜受爵酌
致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面北堂中房以

於士妻賓尸不變者賓尸禮異矣內子東面則宗婦
南面西上內賓自若東面南上○疏曰云東面者變

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何者宗婦位繼於主婦今主婦准特牲在宗婦位易處則宗婦位亦易處在主婦位南面西上可主婦席知云內賓自若東面南上者亦約特牲記文

北東面拜受爵賓西面答拜席北東面者北為下○疏曰案特牲宗婦東面

北之上今主婦在宗婦之位東面鄭以依曲禮席東鄉婦之衆則北為上今主婦特位立則依曲禮席東鄉於陰陽故北為下**婦贊者薦韭洎醢洎在南方婦**

人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不與受設棗于洎

南糗在棗東婦人贊者宗婦之弟婦也贊者執棗糗授婦贊者不與受**佐食設俎**

于豆東羊綿豕折羊脊脅祭肺一膚一魚一腊臠豕折骨也不言所折略之特牲主婦穀折豕無脊脅下主人羊豕四體與腊臠而五○疏曰云豕折骨也

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名是略之引特牲主婦穀折者彼其折是穀折此不言骨名是略也云豕無脊脅下主人者主人於上文有羊脊脅也云豕豕四體與

腊臠而五者上主人牢與主婦升筵坐左執爵右取腊臂而七此五是其略也**主婦升筵坐左執爵右取**

洎揆于醢祭之祭邊奠爵興取肺坐絕祭臍之興加

于俎坐挽手祭酒執爵興筵北東面立率爵拜立飲爵者變於大夫

賓答拜賓受爵易爵于篚洗酌醋于主人戶

西北面拜主人答拜率爵拜主人答拜賓以爵降奠

于篚賓獻及二佐食至此亦異於賓○疏曰異者謂賓獻及二佐食以下至此奠于篚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**

之羞司七羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞

在左
右賓長獻尸祝佐食并致爵主人主婦

主人降拜眾賓洗獻眾賓其薦香其位其酬醋皆如

及祝水跪
宋本共作
及爵

饋禮主人洗獻兄弟與內賓與私人皆如饋禮其位
其薦香昏如饋禮率乃羞于賓兄弟內賓及私人辯
自乃羞至私人之薦香此亦與饋同者在此篇不備
尸則祝猶侑耳率已也乃羞者羞庶差○疏曰此一
經論主人獻堂下衆賓兄弟下及私人
并房中內賓皆與上大夫禮同之事

右主人獻衆賓兄弟內賓私人辯

賓長獻于尸尸醋獻祝致醋賓以爵降實于篚致謂
致爵

于主人主婦不言如初者爵不止又不及佐食○賓
疏曰上賓長上已獻尸訖明此是次賓長爲加爵

兄弟交錯其酬無算爵此亦與饋同者在此篇○疏
曰此堂下兄弟及賓行無算

爵似下大夫無旅酬故鄭云此亦與饋同者在此篇
若此經兼有旅酬鄭不得言與饋同案特性尸在室
內亦不與旅酬之事而堂下賓及兄弟雖無旅酬又使
余子二人舉解爲無算爵者下大夫雖無饋尸之禮
堂下亦與神靈共尊不敢與人君之禮同既與神靈
共尊故闕旅酬直行無算爵而已特牲堂下得獻之

後與神別尊故旅酬無算爵址皆行利洗爵獻于尸
之士賤不嫌與君同故得禮備也

尸醋獻祝祝受祭酒啐酒奠之此利獻不及主人殺也
此亦異於賓○疏曰

此論佐食事尸禮將畢爲加爵獻尸及祝之事云利
獻不及主人殺也者此對上文賓長爲加爵及主人
此不及主人是殺也又云此亦異於賓者案上少牢
無利獻賓三獻尸則止此篇首饋尸之禮佐食又不
與故無佐食主人出立于阼階上西面祝出立于西
獻故云異也

階上東面祝告于主人曰利成祝入主人降立于阼

階東西面尸謖祝前尸從遂出于廟門祝及復位于

室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有

司受歸之徹昨薦俎自主人出至此與賓雜者也先
養徹主人薦俎者變于士特牲

饋食禮曰徹昨俎豆籩設于東序下○疏曰主人出
至此與賓雜者也者謂有同不同故上少牢直云
祝告曰利成此云祝告于主人曰利成上少牢云祝
入尸謖主人降立于阼階東西面此云祝入主人降

立于阼階東西面尸設彼云祝先此云祝前彼云祝命佐食徹所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墓徹主人薦俎者變于士者特性既餼祝命佐食徹俎此餼前徹作薦俎所置之處也乃暮變於士引特牲者證徹作薦俎所置之處也

如饋 謂上篇自司宮設對席至李養有司官徹饋饌此餼興出也古文養作餼

于室中西北隅南面如饋之設右几屏用席 官徹饋饌者司馬

司士舉俎宰夫取敦及豆此於尸謬改饌當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以為厭飲不令婦人改徹饌敦豆變於始也尚使官也佐食不舉羊豕俎親餼尊也罪隱也古文右作侑罪作第○疏曰經云官徹則司馬主羊司士主豕明還遣此二人舉俎可知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為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籩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為厭飲者此言雜取會子問郊特牲祭義之文案會子

間說陽厭之事云當室之白尊于東房鄭云得尸明者也郊特牲云索祭祝于祊不知神之所在於彼乎於此乎向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勿勿乎其欲饗之敦豆變於始也尚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納一尊于室中陽厭殺夫徹豆敦者尚使官故也

司宮掃祭 掃豆間之祭舊說云埋之西階東○疏曰引舊說者案會子問凡幣帛皮圭為王命埋之階間此豆間之祭案舊說埋之西階東主人出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 閉牖與戶為鬼祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之眾賓出主人拜送于廟門外

乃反 無拜送賓也者亦拜送其長不言長賓者下大夫廟門之外拜尸不顧拜侑與長賓亦如之眾賓從鄭注云從者不拜送也言從者不拜送則此云拜送者

儀禮經傳通解

卷十九

三十一

儀禮經傳通解卷第十九
婦人乃徹徹祝之薦
夫賤無尊賓故不別其長也大婦人乃徹及房中薦
俎不使有司者下上大夫之禮○疏曰上大夫祭畢
將賓尸有司徹賓尸禮終亦有司徹今婦人徹故云
下上大夫徹室中之饌兼禮殺○疏曰上經有司官
之禮也徹饋饌于室中西北隅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徹
饋故云相兼也

右餽陽厭

儀禮經傳通解續卷第十九

儀禮經傳通解續卷第二十

諸侯遷廟

祭禮四

成廟將遷之新廟君前徙三日齋祝宗人及從者皆

齋謂親過高祖則毀廟以昭穆遷之春秋穀梁傳曰
作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可

也改塗可也范甯云納新神故示有所加鄭玄士虞
禮記注曰練而後遷也禮志云遷廟者更釁其廟而

移故主焉案此篇成廟徙之日君玄服從者皆玄服
之文與穀梁相傳也

周禮司服職曰公之服自衮冕而下如王之服侯伯
之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下

如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服大夫
之服自玄冕而下如孤之服玉藻曰君命屈狄再命

禕衣內司服職曰辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣
素紗其於祭也君與夫人皆中其服祭統曰公衮冕

立於阼夫人副禕立於東階是也臣及命婦助祭於
君皆盡其服自祭於家咸降一等陰爵不敢申也雜

記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公
冠而祭於已特牲饋食禮曰主婦纁笄宵衣立於房

傳禮經傳通解

卷二十一

中是也然鄭氏頓貶公侯使一同玄冕以祭於已非其羞也且諸侯專國禮樂車服王命有之何獨抑其服乎玉藻曰玄端以祭禫冕以朝孫炎云端當為冕玄冕祭服之下也其祭先君亦禫冕矣孫說為合下未即告故略同爵弁也君命屈狄加再等之命則上公夫其夫為君則命其妻以屈狄加再等之命則上公夫人乃禫衣孫鄭等改禫衣非也又云一命展衣者此則申子男臣妻之服耳言小國臣妻一命者亦展衣不命者則亦緣衣玄又分公卿大夫及其妻為三等而升降其服經云孤絺冕卿大夫玄冠何為易之又命小國之卿及內子更同列國之卿從至于廟廟殯孤絺冕與鞠衣錯易其次尤非宜

羣臣如朝位列於廟門外君入立於阼階下西向有司如朝位立於門內如宗人擯舉手曰有司其請升君升祝奉幣從在左北面祝主辭故在左神將遷再拜與祝聲三曰孝嗣侯某敢以嘉幣告于皇考某侯

言嗣以遷代不言國未忍有之也成廟將徙敢告李不奠幣者禮畢矣於此將有事於

畢注作

東本書

新君及祝再拜興祝曰請導君降立於階下奉衣服者皆奉以從祝不言奉主而稱奉衣服者以毀易祖神也言皆者衣服非一稱周禮守祧職曰掌先王先公之廟祧其遺衣服藏焉奉衣服者降堂君及在位者皆辟也奉衣服者至碑君從有司皆以次從出廟門奉衣服者升車乃步君升車從者皆就車也皆就車謂乘貳車者凡出入門及大溝渠祝下擯祝為左故於步至于新廟筵于戶牖間始自外來樽於西序下四時之祭在室筵中在堂筵序下是以設樽恆於東方今惟布南面之席故置樽於西以因其便脯醢陳于房中房西房也諸侯在右房也設洗當東榮南北以堂深記因卿士有司皆先入如朝位祝導奉衣服者乃入君從奉衣服者入門左門西在位者皆辟也

後禮記卷二十一

卷二十一

奉衣服者升堂皆反位君從升奠衣服于席上祝奠幣于几東君北向祝在左贊者盥升適房薦脯醢君盥酌奠于薦西反位君及祝再拜興祝聲三曰孝嗣侯其敢用嘉幣告于皇考某侯令月吉日可以徙于新廟敢告再拜君就東廂西面祝就西廂東面侯也祝就西廟因其便也在位者皆反走辟如食間趨也擯者舉手曰請反位君反位祝從在左卿大夫及眾有司諸在位者皆反位祝聲三曰孝嗣侯其潔為而明薦之享詩云潔蠲為饗是用孝享君及祝再拜君反位東廂之位祝徹反位西廂之位擯者曰遷廟事畢請就燕君出廟門卿大夫有司執事者皆出廟門告事畢事謂內主藏衣服乃曰擇

日而祭焉所以安神

諸侯豐廟

成廟豐之以羊

廟新成而豐者尊而神之祭

君玄服

立于寢門內南向祝宗人宰夫雍人皆玄服

以神事故亦同

爵弁以戴君朝服者謂不與也

宗人曰請令以豐某廟君曰諾遂入

雍人拭羊

拭羊悅宰夫人廟門碑南北面東上

東上者宰夫也

雍人舉羊升屋自中中屋南面割羊血流于前

乃降門以雞有司當門北面

祝宗人也雍人割雞屋

下當門邾室割雞於室中有司亦北面也

邾室門邾之室一曰

東西廂也豐東西室有司猶北面統於廟也雜記曰雍人舉羊升屋自中中屋南向割羊血流於前乃降門邾室皆用雞先門而後邾室其血皆於屋下割雞當門邾室中室有司皆鄉室而立門則有司當門北

之上空云建保故知建保中有四禮也是以鄭即云
 自言禮於上承以立安邦國者互相成也互相成者
 王國云吉禮亦有凶禮已下邦國云四禮明亦有吉
 禮矣以其神非人不事人非神不福故又云明尊鬼
 神重人事也尊鬼神者據王國特云吉禮重人事者
 據諸侯特言凶禮已下各舉一國特云吉禮重人事者
 也

以吉禮事邦國之鬼神示
 書謂祀之祭之享之故
 書為告禮者非是當為吉禮書亦多為吉禮為禮之
 別十有二○疏曰此已下叙五禮先以吉禮為禮之
 事邦國之鬼神示者據諸侯邦國而言者也以其天
 子宗伯若還據天子則不見邦國若以天子宗伯而
 見邦國則有天子可知故舉邦國以下所陳先後為
 事謂祀之祭之享之者還據已下所陳先後為次若
 然經先云鬼與上下體例不同者欲見逢時則祭事
 起無常故先云與人鬼也云吉禮之別十有二者從
 下經以禮祀血祭二經天地各
 有三享人鬼有六故十二也

以禮祀昊天上帝
 禮之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者標積也詩曰芄
 芄棫樸薪之標之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛

以實柴祀日月星辰以標燎祀司中司命

燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云昊天上帝
 玄天也皇天上帝樂以雲門實柴實牛柴上也故書
 實柴或為賓柴司中三能三階也司命文昌宮星風
 師箕也兩師畢也玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀
 天皇大帝星謂五緯辰謂日月所會十二次司中司
 命文昌第五第四星或曰中能上能也祀五帝亦用
 實柴之禮云○疏曰此祀天神之禮以尊卑先後
 為次謂歆神始也又曰案尚書洛誥予以秬鬯二占
 明禮注云禮芬芳之祭又案國語云精意以享謂之
 禮義並與煙得相叶也但宗廟用煙則郊特牲云臭
 陽達于壑屋是也天神用煙則此文是也鄭於禮祀
 之下正取義於煙故言禮之煙也云周人尚臭煙
 氣之臭聞者此禮記郊特牲之文也彼云殷人尚聲
 周人尚臭尚臭者取煙氣之臭聞於天引之者證煙
 義也云標積也詩云芄芃棫樸薪之標之三祀皆積
 棫樸之篇引之證標得為積也云三祀皆積柴實牲
 體焉或有玉帛燔燎而升煙者此司中司命等言標
 燎亦用煙也於日月言實牲至昊天上帝言禮祀則
 三祀互相備矣但先積柴次實牲後取煙事列於卑
 祀義全於昊天作文之意也但云或有玉帛則有不
 用玉帛者肆師職云立大祀用玉帛牲牲立次祀用
 牲幣立小祀用牲彼雖總據天地宗廟諸神今以天

神言之則二大小次祀皆有也以肆師言之禮祀中
 有玉帛牲怪三事實柴中則無玉唯牲幣燹燎中
 但止有牲故鄭云實牲體焉據三祀有其玉帛惟昊
 天具之實柴則有帛無玉是玉帛於三祀之內或有
 或無故鄭云或耳云燹燎而升煙所以報陽也者報
 郊特牲云升首於室以報陽彼論宗廟之祭以首報
 陽今天神是陽煙氣上聞亦是案孝經云郊祀后稷
 為義也鄭司農云昊天也者案孝經云郊祀后稷
 以配天典瑞亦云四圭有邸以祀天故云昊天也
 云上帝玄天也者案廣雅云乾玄天易文言云夫玄
 黃者天地之雜也天玄而地黃以天色玄故謂玄名
 天先鄭蓋依此而讀之則二者異名而同實也若然
 則先鄭與王肅之等同一也云昊天上帝似無六天之義故
 以天解昊天上帝為一也云昊天上帝樂以雲門者
 先鄭既無六天大司樂分樂而序之及六變俱有雲
 門不知定取何者以祀天云實柴實牛柴上也者案
 肆師職此三者皆實牲先鄭直據實柴為實牛者偏
 據一變而言耳其實皆牛也云故書實柴或為賓柴
 者賓柴無義後鄭雖不破當還從實柴也先鄭云司
 中三能三階也者案武陵太守星傳云三台一名天
 柱上台司命文昌宮星者亦據星傳云文昌宮第四
 司空云司命文昌宮星者亦據星傳云文昌宮第四

曰司命第五曰司中二文俱有司中司命故兩載之
 云風師箕也者春秋緯云月離於箕風揚沙故知風
 兩師畢也若左氏傳云天有六氣降生五味滂沱矣是
 五行之味也陰陽風雨晦明六氣降生五味滂沱矣是
 土之五行鄭義大陽不變陰為金雨為木風為土火
 為火晦為水若從妻所好言之則洪範云土有為風
 星有好雨鄭注云箕星好風畢星好雨是土十為木
 八妻木八為金九妻故東方箕星好風中央西方畢星好
 兩以此推之則北宮好奧南宮好陽中央四方畢星好
 也皆是所尅為妻是從妻所好之義也玄謂昊天凡
 帝冬至於圓丘所祀天皇大帝者案大司樂下文凡
 樂圓鐘為宮云冬日至於地之上破先鄭昊天上帝若樂
 六變則天神皆降是也引之以破先鄭昊天上帝若樂
 五天為一之義云星謂五緯者五緯即五星東方歲
 星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星言緯者
 二十八宿隨天左轉為經五緯右旋為緯案元命包
 云文王之時五星以聚旁也星備云歲星一星初起牽牛
 此云星明是五緯又案星備云歲星一星初起牽牛
 度之一十二歲而周天熒惑日行三十三日行十二分
 三十三歲而周天鎮星日行二十八日行八分度之一
 八歲而周天太白日行八分度之一八歲而周天辰

卷之四

卷之四

星日行一度一歲而周天是五緯所行度數之事且
 諸文皆星辰合解之故尚書堯典云歷象日月星辰
 洪範五紀亦云星辰鄭皆星辰不合釋者餘文於義不
 得分為二故合釋此文皆上下不見祭五星之文故
 辰即二十八星與辰別解若然辰雖據日月會時而
 何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡
 人辰而莫同何謂辰對曰日月星辰是謂也公曰多
 日是其事但三十八星面有七不當日月之會直謂
 之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之
 房故尚書胤征云辰弗集于房孔注云房日月所會
 是也云司中司命文昌第五第四星者此破先鄭也
 何則先鄭以為司中是三台命何得分之故後鄭云
 台與文昌皆為司中司命何得分之故後鄭云文昌
 第五第四星必先言第五後言第四者案文昌第四
 欲先說司中故先引第五證司中後引第四證司命
 故文倒也案武陵太守星傳云文昌宮六星第一曰
 上將第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰
 司中第六曰司祿是其次也云或曰司命第五曰
 武陵太守星傳而言云三台一名天柱上台司命為
 太尉中台司中為司徒下台司祿為司空引此破先

鄭也云祀五帝亦用實柴之禮云者案禮記祭義云
 大報天而主日配以月祭天以日為主故知五帝與
 日月同用實柴也若然五帝與昊天其服同大裘其
 牲同繭栗於燔柴退與日月等者禮有損之而益亦
 如社稷服絺冕及其血祭即在五嶽之上亦斯類也
 案春秋緯運斗樞云大微宮有五帝坐星即春秋緯
 文耀鉤云春起青受制其名靈威仰夏起赤受制其
 名赤熛怒秋起白受制其名白招拒冬起黑受制其
 名汁光紀季夏六月火受制其名含樞紐又元命包
 云大微為天庭五帝以合時此等是五帝之號也又
 案元命包云紫微宮為大帝又云天生大列為中宮
 大極星其一明者大一常居傍兩星巨辰子位故為
 北辰以起節度亦為紫微宮紫之言中此宮之中天
 神圖法陰陽開閉皆在此中又文耀鉤云中宮大帝
 其北極星下一明者為大一之先合元氣以斗布常
 是天皇大帝之號也又案爾雅云北極謂之北辰鄭
 注云天皇大帝故有耀魄寶又云昊天上帝又名大帝
 君以其尊大故有數名也其紫微宮中皇天上帝亦
 名昊天上帝得尚書君奭云上帝而言至於單名皇天上帝亦
 帝亦得故尚書君奭云上帝而言至於單名皇天上帝亦
 受命時則有若伊尹格于皇天鄭注云皇天上帝即大帝
 帝又掌次云張璠案設皇邸以旅上帝上帝即大帝

堯典云欽若昊天皆是上帝單名之事月令更無祭
 五帝之文故季夏云以供皇天上帝鄭分之事皇天北
 辰耀魄寶上帝大微五帝亦是大帝單號之事若然
 大帝得單稱與五帝同五帝不得兼稱皇天昊天也
 異義天號等六今尚書歐陽說曰欽若昊天夏曰蒼
 天秋曰旻天冬曰上天總為皇天爾雅亦然故尚書
 說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰皇天
 元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天之則曰皇天
 則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天不獨春尚書堯
 命羲和欽若昊天總勅四時知昊天不獨春尚書堯
 氏曰夏四月巳丑孔子門人作以釋天不弔時非秋左
 之聞也爾雅者孔子門人作以釋天不弔時非秋左
 誤矣春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠言
 之秋氣或殺或生故以旻天言之冬氣閉藏而清察
 以監下言之昊天者其尊大號六藝之中諸稱天者
 以已情所求言之非必正順於時解浩浩昊天求之
 博施蒼天求之高明旻天不弔則求天殺生當得其
 宜上天同雲求之高明旻天不弔則求天殺生當得其
 事各從主耳若察于時所論從四時此之求猶人之說
 尚書所云者論其義也二者相須乃足此各非別故
 微宮之正直是四時為名似本正稱之鄭云皇天者其
 大之號不逐四時為名似本正稱之鄭云皇天者其

司命風師雨師鄭君以為六宗案尚書堯典禮于六
 宗但見六宗之義有其數無其名故先儒各以意說
 詳見立君建國條所引禮于六宗注疏鄭君則以六
 星也辰也司中司命也風師也雨師也六者為北
 宗案異義今歐陽夏侯說六宗者上帝不及天
 地傍不及四時居中央恍惚無有上帝不及天
 益於人故郊祭之古尚書說六宗天地宗地宗地宗地
 天宗三地宗三天宗日月星辰地宗地宗地宗地宗地
 屬陰陽宗北辰為星宗地則為山宗河為水宗海為澤
 宗祀天則天文從祀祀地則地理從祀謹案夏侯歐
 陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊祭三
 望言郊天日月星河海山川凡六宗魯下天子不祭日
 月星但祭其分野星其中山川類于上帝禮于六宗與古
 尚書說同女之聞也書曰肆類于上帝禮于六宗與古
 于山川徧于羣神此四物之類也禮也望也徧也所
 祭之神各異六宗言禮山川言望則六宗無山川明
 矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日
 月星辰以禋燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆
 天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大
 報天而主日也兆於南郊就陽位也迎長日之至也大
 質也祭義曰郊之祭也報天之司中司命風師雨師郊
 祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師

師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆孔昭以爲易震巽等六子之卦爲六宗漢武卽位依虞書禮于六宗禮用六社至魏明帝時詔令王肅議六宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗者六埋少牢於大宗祭時相近于坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽祭星雩祭祭水旱孔安國注尚書與此同張融許從鄭君於義爲允案月令孟冬云祈來年于天宗鄭云天宗日月星辰若然星辰入天宗又入六宗其日月入天宗卽日月星辰若然星辰入天宗又入六宗其日月配以日月不入六宗尊如是故不得入祭天也

以血祭祭

社稷五祀五嶽以狸沈祭山林川澤以鬮辜祭四方

百物 貴氣臭也社此皆地祇祭地可知也陰祀自血起

氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子曰柱食於稷湯遷之而祀棄故書祀社有厲山氏之子曰柱食於稷爲祀書亦或作祀五祀五祀五色之帝於王宮中曰五祀罷辜拔磔牲以祭若今時磔狗祭以止風玄謂此而祭五德之官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊芒食於木該爲尊收食於金脩及熙爲玄冥食於水顯項氏之子曰貉爲祝融后土食於火土五嶽東曰

岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山澤見四竇者四竇五嶽之匹或省文祭山林曰埋川澤曰沈順其性之含藏福醜牲育也醜而磔之謂磔及蜡祭郊特牲曰八蜡以記四方方年不順成八蜡不通以謹民財也又曰蜡之祭也主先畷而祭畷也祭百種以報畷也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也○疏曰此一經言祭地示三等之禮尊卑之次亦是歆神始也云以血祭祭地示三等之禮尊卑又曰云不言祭地此皆地祇祭地可知也者此經對上經祭天則大次小三者具此相對此經方澤不見次小祀而已以其方澤與昊天相對此經方澤不見者此血祭下仍有狸沈與鬮辜二祀三祀具得與上天神三者相對故闕大地也且社稷亦土神故舉社以表地示鼓人職亦云靈鼓社稷亦土神故舉社此其類也若大地地方澤當用瘞埋與昊天煙相對故鄭云不言祭地此皆地祇祭地可知也云陰祀自血起者對天爲陽祀自煙起貴氣臭同也云社稷土穀之神者案孝經緯援神契社者五土之總神稷者原隰之神五穀稷爲長五穀不可徧敬故立稷以表名郊特牲云土穀之神也云有德者配食焉云云至而祀

社本疏作
社用本疏
作周

棄案左氏昭公二十九年傳云共工氏有子曰句龍
為后土后土為社則是成乃配社食之云有厲山氏
之子曰柱食於稷湯遷之而祀棄者案左傳云有烈
山氏之子曰柱食於稷祭法云厲山氏之有天下也其
子曰農稷能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷
若然稷祀棄實存湯時云夏之衰者遷之故祀以為稷
早從夏起故據夏而言也是以書序云湯既勝夏欲
遷其社不可作夏社注云犧牲既成案盛既潔祭以
其時而早曠水溢則變置社稷當湯伐桀之時早致
災明法以薦而猶旱至七年故湯遷柱而以用棄代
之欲遷句龍以無可繼之者於是故止其宮中曰五祀
時先鄭意此五祀即掌次云祀五帝一也故云五色
者帝後鄭意此五祀即掌次云祀五帝一也故云五色
之帝後鄭意此五祀即掌次云祀五帝一也故云五色
喪當在圓丘與四郊上帝天神當在社稷之下於王宮
中失之遠矣且五帝天神當在社稷之上經陽祀之中退在
陰祀之內一何陋也云罷辜披磔牲以祭者此先鄭
從古書罷於義未可故後鄭不從罷從經者此先鄭
云披樂牲以祭仍從之矣云若今時磔狗祭以正其
者此舉漢法以祭況臨辜為磔之義必磔狗止風者此
屬西方金金制東方木之風故用狗止風也玄謂此
五祀者五金金制東方木之風故用狗止風也玄謂此

配五帝在四郊知在四郊者鄭即引五月令四時四立
之日迎氣在四郊并季夏迎土氣是五迎氣故鄭云
四時迎五行之氣迎於四郊也云而祭五德之帝亦食
此神焉者但迎氣於五方天上帝雖不言祭人帝亦食
令四時皆陳五德之帝上帝大皞炎帝黃帝少皞顓頊
五德之帝并五人神於上帝明知五人神為少皞顓頊
朔及四時迎氣而陳故鄭此注及下青圭赤璋之下
注皆云迎氣時並祭五人帝五人神也云少昊氏之
子曰重巳下案昭二十九年魏獻子問蔡墨曰社稷
五祀誰氏之五官對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰
脩曰熙實能金木及水使重為句芒該為蓐收脩及
熙為玄冥世不職遂濟窮桑此其芒該為蓐收脩及
有子曰犁為祝融共工為社稷為田正有子曰句龍為
二祀也后土為社稷為田正有子曰句龍為后土其顓
稷趙商問春秋昭二十九年龍為后土其顓頊氏之
為祝融共工為社稷為田正有子曰句龍為后土其顓
神及四郊合為平九食后土祭法曰共工氏即句龍也
其子曰后土合為平九食后土祭法曰共工氏即句龍也
犁為祝融代龍為后土師之說犁兼之因火土俱暫作
后土無有代龍為后土師之說犁兼之因火土俱暫作
方此注云五嶽東曰岱宗南曰衡于火土亦惟見先師之
說也云五嶽東曰岱宗南曰衡于火土亦惟見先師之

後漢書地理志

卷之二十一

七

山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說案
大司樂云四嶽五嶽嶽注云華在豫州嶽在雍州彼
據鎬京為說彼必據鎬京者彼據災異若據洛邑則
華與嵩高竝在豫州其雍州不見有災異之事故注
有異也案爾雅無西嶽故權立吳嶽為定五嶽非常法
周國在雍州時無西嶽故權立吳嶽為定五嶽非常法
爾雅不載以東都為定故爾雅載之也若然此南嶽
衡案爾雅霍山為南嶽者霍山即衡山也故地理志
揚州霍山為南嶽者今在廬山彼霍山與冀州霍
山在嵩華者別云不見四竇者四竇五嶽之匹或省
也若然下云四瀆沈沈對若天地故設經省文惟見五嶽
同用血五嶽四瀆山法耳若然廢縣既非周法而校人
山曰廢縣或異代法耳若然廢縣既非周法而校人
云凡將事于四海山川則禮與黃駒注云王巡守過大
山川則有殺駒以祈沈沈禮與黃駒注云王巡守過大
祝以前馬注云其祈沈沈非周法引以況義無嫌也云祭
亦言祈沈沈者祈沈沈雖非周法引以況義無嫌也云祭
山林曰狸川澤曰沈沈其性之含藏者經埋沈祭山
故埋之川澤有無正文蓋據當時醢磔牲體者皆從宵
醢牲宵也者無正文蓋據當時醢磔牲體者皆從宵

臆解析之故以宵言之云謂磔磔及蜡祭者案禮記
月令云九月門磔磔又十二月大難時亦磔磔是磔牲
禳去惡氣之禮也云及蜡祭者案彼云蜡也者案也
歲十二月合聚萬物而索享之謂天子於周之十二
月建亥之月於郊而為蜡法此所引郊特牲曰八蜡
已下彼據諸侯行蜡法彼云八蜡以記四方者謂八蜡之禮以記四
方諸侯知順成不順成若年不順成則八蜡不通以
謹民財也若四方成諸侯年穀有不順成則八蜡不通以
八蜡不得與四方成諸侯年穀有不順成則八蜡不通以
財者入蜡既不通明民不得行黨正飲酒奢侈之事
故云以謹民謹民謂謹節民之用財之法也又曰蜡
之祭也主先齋而祭司齋者彼注云先齋若神農者
司齋后稷是也云祭百種以報齋也者謂合聚萬物
而索享之也報收齋之功故云祭百種以報齋也云
享農及郵表畷者彼注云農謂田畷典田大夫郵表
畷來立表畷謂田畷督約百姓於井間之處有神亦祭之云
禽獸仁之至義之盡也者八蜡案彼祭有五也坊六也水
庸七也昆蟲八也蜡之中有貓虎是禽獸也云仁之
至者據饗先齋司齋及農是仁恩之至義之盡者據

禮記通串

卷二十一

八

饗猶虎坊與水庸郵表啜之等是義以肆獻裸享先

王之饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以

嘗秋享先王以烝冬享先王宗廟之祭有此六享肆

禮謂是禘也禘也肆者進所解牲體謂薦熟時也獻

求諸陰陽之義也魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以

是也祭必先灌乃後薦腥薦孰於禘迎言之者與下

共文明六享俱然裕言肆獻裸禘言饋食者著有黍

稷互相備也魯禮三年喪畢而禘於大祖明年春禘

於羣廟自爾以後五年而再殷祭一禘一禘○疏曰

此一經陳享宗廟之六禮也此經若細而言之即有

六禮總而言之則亦有三等之此亦皆為大祭也故酒正

若以饋食是禘之次祭以春享以下是時祭之小祭

注云大祭者王服大裘袞冕所祭是也此六者皆言

享者對天言祀地言祭故宗廟言享享獻也謂獻饌

具於鬼神也又曰云宗廟之祭有六享者此則吉

禮十五之中處其六也云肆獻裸饋食在四時之上

則是大禘也禘也者但周法有三年一禘則文二年大

祭也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于

大祖列昭穆序父子是禘之義也若殷則禘於三時

周則秋禘而已又有五年一禘禘則各於其廟爾雅

云禘大祭者禘是總名祭法祭天圓丘亦曰禘大傳

云王者禘其祖之所自出謂夏正郊天之祭則有五年

四時之祭夏祭亦曰禘但於周宗廟之祭則有五年

禘禘雖小於禘大於四時亦是禘之名也云肆者

進所解牲體謂薦孰時也者薦孰當朝踐後燔祭時

故禮運云腥其俎孰其殺鄭云孰其殺謂體解而燔

之是其饋獻獻以盥齊之節故云薦孰時但體解之

時必肆解以爲二十一體故云肆也云獻醴謂薦

血腥也者此是朝踐節當二灌後王出戶牲祝延尸

也言始獻對後朝踐饋獻醑尸等為終故此稱始也
郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以求諸
陰陽之義也者人之獻吸出入之氣為魂耳目聰明
為魄人死魂氣歸於天為陽形魄歸於地為陰祭時
作樂為陽是求諸陽先灌地為陰是求諸陰故云求諸
陰陽之義也云殷人先求諸陽周人先求諸陰者此
二代自相對殷人先求諸陽謂未灌先灌故云求諸
陰謂未對樂先灌故云求諸陰灌是也樂引周人先
欲見周人祭先灌之意云祭必先灌乃後薦腥孰
於祫逾言之者與下共文明六享俱然者知向所說
先灌訖入室始迎牲次醒其俎醒其俎訖乃燔燔訖
始迎尸入室乃有黍稷是朝踐節後言灌灌是其在先
是饋獻節次言獻是朝踐節後言灌灌是其在先之
事是於祫逾言之也言與下共文明六享俱然者既
從下向上為文即是於下五享與上祫祭皆有灌獻
肆三事矣故云六享俱然云祫言肆獻灌禘言饋食
者著有黍稷互相備也者祫言肆獻灌禘言饋食
禘言饋食黍稷互相備也者祫言肆獻灌禘言饋食
黍稷互相備矣云魯禮三年喪畢而祫於大祖者此
以周衰禮廢無文可明春秋左氏傳云周禮盡在魯
卽以春秋為魯禮今言魯禮者指春秋而言也春秋
三年喪畢而祫於大祖謂若文公二年秋八月大事

於大廟躋僖公僖三十年喪畢而為祫祭也是魯禮三
禮雖少四月猶是三年喪畢而為祫祭也是魯禮三
年喪畢而祫於大祖謂周公廟周公廟中而為
祫祭也云明年春禘於羣廟者此明年春禘雖無正
文約僖公宣公得矣案僖公八年春及宣公八年皆
有禘文則知僖公宣公二年春有禘可知何者以文
公二年禘則明年是三年春禘四年亦有禘公宣公二
年既為禘則明年是三年春禘四年亦有禘公宣公二
是三年禘則明年是三年春禘四年亦有禘公宣公二
公八年皆禘是明年春禘明矣故云明年春禘於
羣廟也云自爾以後五年而再殷祭者公羊傳云殷
大也除明年春從以後五年已後四年五年六年七年八
年八年之中四年五年六年七年八年禘祭也云一禘一禘者禮
前為五年禘是五年再殷祭也云一禘一禘者禮
讖文謂五年之中為一禘一禘從三年喪畢後為始之意
也從禮祀已下至此吉禮十二皆歆神始何者案大
司樂分樂而序之云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀
天神已下復云圓鍾為宮若樂六變天神皆降若
樂八變地示皆出若樂九變人鬼可得而禮鄭云天
神則主北辰地示則主崑崙人鬼則主后稷先奏是
樂以致其神禮之以玉而裸焉彼先奏是樂以致其

神則天神地示人鬼皆以樂為下神始也彼鄭云禮
之以玉據天地而裸焉據宗廟則此上下天神言煙
地示言血此宗廟六享言裸是則天地宗廟皆樂為
下神始煙血與裸為歆神始也又案禮器與郊特牲
皆言郊血大享腥三獻燔一獻孰者是薦饌始也以
其郊是祭天而言用血大享是禘祭先王而言用腥
三獻是社稷而言用燔一獻是祭羣小祀而言用孰
與此是其先彼是其後後為薦饌可知故郊言血大
享言腥三獻言燔一獻言孰也○春官○天子祭
以上經注字音見天神等篇後皆放此○天子祭

天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川

祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先

祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先祭四方謂
神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西玄
冥在北詩云來方禮祀方祀者各祭其方之官而已
五祀戶竈中雷門行也此蓋殷時制也祭法曰天子
立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制
也○疏曰天子祭天地者天地有覆載大功天子主
有四海故得總祭天地以報其功天神有六祭之一
歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝靈威仰立春
之日祭之於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之日祭之

於南郊三也黃帝含樞紐季夏六月土王之於西亦祭
之於南郊四也白帝白招拒立秋之日祭之於南郊
五也黑帝汁光紀立冬之日祭之於北郊六也王
各稟五帝之精氣而立冬之天下於夏正之北郊六也王
七也四月龍星見而雩總祭五帝於南郊八也季秋
大饗五帝於明堂九也地神有二歲有二祭八也季秋
日祭岷崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇
於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對冬至
祭昊天上帝者春秋緯云紫微為天帝北極耀魄寶
是也其配之人以帝嚳配之故祭法云周人禘嚳是
也其五帝則春秋緯文耀鉤云蒼帝曰靈威仰赤帝
曰赤熛怒黃帝曰含樞紐白帝曰招拒黑帝曰汁
光紀此經直言祭四方知非祭五天帝於四方者以
上云祭天地則五帝在其中矣故知非天帝也案宗
伯云醜辜祭四方百物知此方祀非四方百物者以
此文在山川五祀之上與大宗伯血祭社稷五祀五
嶽五祀之神云祝融后土在南方鄭意以為黎兼為后
土土位在南方故知祝融后土在南方鄭意以為黎兼為后
祀者是小雅大田之詩以刺幽王之無道追論成王
祭時太平時和年豐至秋報祭招來四方之神禋絜
祭祀引之者證四方之義也云五祀戶竈中雷門行

者此月令文大宗伯五祀以爲五官者以其在五嶽
之上此五祀在山川之下又與大夫同祭故知是戶
竈等云此蓋殷時制也者以天子諸侯大夫同祭
五祀既無等差故疑設時制也案王制云大夫祭五
祀文與此同而鄭云五祀謂司命也中霤也門也諸
也屬也與此不同者王制之文上云天子祭天地諸
侯祭社稷大夫祭五祀既與此不同是尊卑等級疑
引祭法五祀以解之與此不同是有地大夫祭五祀
無地大夫祭三祀○天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五
祀此祭謂司命也中霤也門也行也屬也天子祭天
下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯視視其牲諸
侯祭名山大川之在其地者魯人祭泰山晉人祭河
王制○燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用
騂犢壇折封土爲祭處也壇之言坦也坦明貌也折
與天俱用犢連言爾○疏曰禮器云至敬不壇此云
燔柴於泰壇者謂燔柴在壇設饌在地義亦具禮器

及郊特牲疏也云地陰祀用黝牲與天俱用犢連言
爾者案牧人云陰祀用黝牲毛之鄭康成注云陰祀
祭地北郊及社稷也又郊特牲云郊之用犢貴誠也
彼文雖主南郊其北郊與天相對故知俱用犢也
埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮
祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四
坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪
物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡
其地則不祭昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽
此以下皆祭用少牢相近當爲禳祈聲之誤也禳猶
卻也祈求也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑
於壇王宮日壇王君也日稱君宮壇營城也夜明亦
謂月壇也宗皆當爲祭字之誤也幽祭亦謂星壇也
星以昏始見祭之言營也雩祭亦謂水旱壇也雩之
言吁嗟也春秋傳曰日月星辰之神則雩祭亦謂風雨之
不時於是乎祭之四方即謂山川之神則水旱厲疫之神於
是乎祭之四方即謂山川之神則水旱厲疫之神於

禮記卷之五

卷之五

卷之五

丘陵於壇川谷於坎每方各為坎為壇怪物雲氣非常見者也○疏曰
昭壇名也於泰昭祭時也者謂祭四時陰陽之神也泰
則埋牲祈陽則不應埋也今總云埋者以陰陽之氣
俱出入於地中而生萬物故並埋之以享陰陽為義
也少牢先儒於天地也自此以下及日月至山林
坎壇祭寒暑也者相近當為禳祈禳也寒暑之氣
應退而不退則祭禳卻之令退也祈求也寒暑之氣
則於壇暑陽也王宮祭日也者王君也宮亦壇也暑
夜明者祭日月壇名也月明於夜故謂其壇為夜明也
幽宗祭星也者祭星壇名也幽闇也宗當為祭壇
域也星至夜而出故曰幽也為營域而祭之故曰幽
祭也雪宗祭水旱也者亦壇名也雪吁嗟也水旱為
人所吁嗟祭亦營域也為營域而祭之故曰雪宗也
四坎壇祭四方也者謂山林川谷丘陵之神有益於
人民者也四方各為一坎一壇壇以祭山林丘陵坎
能以祭川谷泉澤故言坎壇祭四方也山林川谷丘陵
能出雲為風雨見怪物皆曰神者此明四坎壇所祭

之神也怪物慶雲之屬也風雨雲露並益於人故皆
曰神而得祭也○有天下者祭百神者有天下謂天子
也祭百神者即謂山林川谷在天下而益民者也天
子祭天地四方言百神舉全數也諸侯在其地則祭
之者則得祭之如魯之泰山晉之河楚之江漢是也
亡其地則不祭者亡無也謂其境內地○大凡生於
無此山川之等則不得祭也○祭法

天地之間者皆曰命其萬物死皆曰折人死曰鬼此
五代之所不變也生時形體異可同名至死腐為野
土異其名嫌同也折棄敗之言也

鬼之言歸也五代謂黃帝堯舜禹湯皆曰命者總包
法也○疏曰大凡生於天地之間者皆曰命者總包
萬物故曰大凡皆受天之賦命而生故云皆曰命也
其萬物死皆曰折人死曰鬼者萬物無知死皆曰命也
折人為有識故死曰鬼此五代之所不變也者言此
之名號從黃帝正名百物以來至堯舜禹湯及周所
不變更也○有虞氏禘黃帝而郊譽祖顓頊而宗堯

夏后氏亦禘黃帝而郊繇祖顓頊而宗禹殷人禘譽

而郊冥祖契而宗湯周人禘嘗而郊稷祖文王而宗

武王禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於

堂曰祖宗祖宗通言爾下有禘郊祖宗孝經曰宗祀

文王於明堂以配上帝明堂月令春曰其帝太昊其

神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黃帝

其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊

而已自夏已下稍用其姓氏之先後之次有虞氏夏

后氏立郊顓頊殷人立郊契郊祭一帝而明堂祭五

帝小德配寡大德配眾亦禮之殺也○疏曰此一經

論有虞氏以下四代禘郊祖宗所配之人有虞氏禘

黃帝者謂虞氏冬至祭昊天上帝於圜丘大禘之時

以黃帝配祭而郊嘗者謂夏正建寅之月祭感生之

帝於南郊以魯配也祖顓頊而宗堯者謂祭五天帝

五人帝及五人神於明堂以顓頊而宗堯者謂祭五

顯項而宗堯祖始也言為道德之初始故云祖也宗

尊也亦有德可尊故云宗其夏后氏以下禘郊祖宗

其義亦然但所配之人當代各別虞氏云有者以虞

字文單故以有字配之無義例也夏云后氏者后君

也受位於君故稱后殷周稱人以人所歸往故稱人

此並熊氏之說之注云此禘謂祭昊天於圜丘也者

但經傳之文稱禘非一其義各殊論語云禘自既灌

及春秋禘于大廟謂宗廟之祭也喪服小記云王者

禘其祖之所自出也及大傳云禮不王不禘謂祭感

生之帝於南郊也以此禘文既多故云此禘謂祭昊天

上帝於圜丘必知此是圜丘者以禘文在於郊祭之

前郊前之祭唯圜丘耳但爾雅釋天云禘大祭以比

餘處為大祭總得稱禘案聖證論以此禘黃帝是宗

廟五年祭之名故小記云王者禘其祖之所自出以

其祖配之謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊項配黃帝

而祭故云以其祖配之依五帝本紀黃帝為虞氏九

世祖黃帝生昌意昌意生顓頊虞氏七世祖以顓頊

配黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

又黃帝而祭是禘其祖之意生顓頊虞氏七世祖以

三公輔王三公可得稱王輔不得稱天王五帝可得稱天佐不得稱上天而鄭云以五帝為靈威仰之屬非也玄以圜丘祭昊天最為首禮周人立后稷廟不立學廟是周人尊學不若后稷及文武以學配至重郊猶王城之內與京師異名而不同處○**七代**

之所更立者禘郊宗祖其餘不變也及七代通數項者則數其所法而已變之法則通數所不取焉○記者微意也少昊氏脩黃帝之法後王無所取焉○同上

○**禮不主不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之**

凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感大微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則靈紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經曰郊祀光后稷以配天配靈威仰也宗祀文諸侯及其太祖受封大夫士有大事省於其君于禘及其高祖寇大事君也大夫士有大事省於其君于禘及其高祖寇大事空禘謂無廟禘祭於壇墀○大傳○趙伯循曰禮

記大傳云禮不主不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之又喪服小記曰王者禘其祖之所自出又云禮不主不禘正與大傳同則諸侯不得禘禮明矣是以祭法云有虞氏禘黃帝舜祖顓頊項出於黃帝則所為禘其祖之所自出也而郊學祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝義同舜也而郊學祖顓頊而宗禹殷人禘學殷祖契出於自學而郊學祖契而崇湯周人禘學義與殷同而郊學祖文王而宗武王禘者帝王立始祖之廟猶謂未盡其追遠尊先之義故又推尋始祖所出之帝而追祀之以其祖配之者謂於始祖廟祭之而便以始祖配祭也此祭法云禘為配祭昊為其疏遠不敢褻狎也鄭玄注祭法云禘為配祭昊天上帝於圜丘也蓋見祭法所說文在郊上謂為郊之最遠者故為此說耳祭法所論禘郊祖宗者謂六廟之外求世不絕者有四種爾丘哉然則春秋書魯之及最遠故先言之爾何關爾丘哉然則春秋書魯之所禘何也曰成王追寵周公故也祭統云成王追念周公賜之重祭郊社禘嘗是也魯之用禘蓋於周公廟而上及文王即周○**天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七**此周制七者太祖及文王武王之祧與親廟公之所出故也

夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已諸侯五廟二昭二穆與太祖之

廟而五太祖始封之君王者之大夫三廟一昭一穆

與太祖之廟而三太祖別子始爵者大傳曰別子為

士一廟謂諸侯之中士下士名庶人祭於寢寢適寢也○詳

見宗廟篇○天子牲禘祫禘祫嘗禘禘牲猶一也禘

侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因

以爲常天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫凡

祫之歲春一祫而已不祫以物無成者不殷祭周改

夏祭曰禘以禘爲殷祭也魯禮三年喪畢而祫於大

祖明年春禘於羣廟自爾之諸侯則不禘禘則不

嘗嘗則不烝烝則不祫虞夏之制諸侯諸侯祫禘

牲禘一牲一祫下天子也嘗禘烝禘詳見宗廟

天下有土分地建國置都立邑設廟祧壇墀而祭之

乃爲親疏多少之數是故王立七廟一壇一墀曰考

廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭

之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墀

壇墀有禱焉祭之無禱乃止去墀曰鬼諸侯立五廟

一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯

考廟祖考廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墀壇墀有

禱焉祭之無禱乃止去墀爲鬼大夫立三廟一壇曰

考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟

有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼適士二廟一壇曰考廟

曰王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉爲壇祭之去

壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考

壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考

爲立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社羣衆也

下謂下至庶人也大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也郊特牲曰唯爲社

事單出里詳見地祇篇祭法○王爲羣姓立七祀曰司命曰中

霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀

諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰

公厲諸侯自爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰

行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶

或立竈此非大神所祈報大事者也小神居人之間

幽則有鬼神出入行主道路行作厲主殺罰竈

堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈

主飲食之事明堂月令其祀中霤祭先心秋曰其祀門

祀竈祭先肺中央曰其祀中霤祭先脾夏曰其

祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋幣於

行歸釋幣於門士喪禮曰疾病禱於五祀司命與厲

即厲也民惡言厲巫祝以厲山爲之謬乎春秋傳

曰鬼有所歸乃不爲厲○詳見百神篇○同上

王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸侯

下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止祭適殤

也祭適殤於廟之奧謂之陰厭王子公子祭其適殤

於其黨之廟大夫以下庶子祭其適殤於宗子之家

皆當室之白謂之陽厭凡庶殤○夫聖王之制祭祀

也法施於民則祀之以歿勤事則祀之以勞定國則

祀之能禦大菑則祀之能捍大患則祀之是故厲山

氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周弃

繼之故祀以爲稷共工氏之霸九州也其子曰后土

能平九州故祀以爲社帝嚳能序星辰以著衆堯能

賞均刑法以義終舜勤衆事而野死鯀鄗鴻水而殛
 次禹能脩鯀之功黃帝正名百物以明民共財顓頊
 能脩之契爲司徒而民成冥勤其官而水死湯以寬
 治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之菑
 此皆有功烈於民者也及夫日月星辰民所瞻仰也
 山林川谷丘陵民所取財用也非此族也不在祀典

春秋傳曰封爲上公祀爲大神厲山氏炎帝也起於厲山或曰有烈山氏弃后稷名也共工氏無錄而王謂之霸在大昊炎帝之間著衆謂使民興事知休作之期也賞賞善謂禪舜封禹稷等也能刑謂去四凶義終謂既禪二十八載乃成也野死謂征有苗死於蒼梧也極死謂不能成其功也明民謂使之衣服有章也民成謂知五教之禮也冥契六世之孫也其官玄冥水官也虐菑謂桀紂也烈業也族猶類也祀典謂祭祀也○疏曰此經總明其功有益於民得在祀典之事從此至能捍大患則祀之與下諸神爲總也

法施於民則祀之者若神農及后土帝嚳與堯及黃
 帝顓頊與契之屬是也以成勤事則祀之者若舜及
 鯀冥是也以勞定國則祀之者若湯及文武是也其子曰農能
 及能捍大患則祀之者若湯及文武是也其子曰農能
 殖百穀農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀故國
 語云神農之名柱作農官因名農是也夏之衰也周
 棄繼之者以夏末湯遭大旱七年欲變置社稷故廢
 農祀棄故祀以爲稷者謂農及棄皆祀之以配稷之
 神其子曰后土能平九州故祀以爲社者是共工後
 世之子孫爲后土之官后君也爲君而掌土能治九
 州五土之神故社以爲配社之神帝嚳能序星辰以
 著衆者嚳能紀星辰辰序時侯以明著使民休作有期
 不失時節故祀之也堯能賞均刑法是能賞均平也五刑
 天下位授舜封禹稷官得其人是能賞均平也五刑
 有宅是能刑有法也禪舜而老二十八載乃殛是義
 終也舜能勤衆事而野死者舜征有苗仍巡狩陟方
 而殛蒼梧之野是勤衆事而野死也鯀鄗鴻水而殛
 者鯀塞水無功而被堯殛死於羽山亦是微功於
 人故得祀之若無微功焉能治水九載又世本云作
 城郭是有功也鄭答趙商云鯀非誅次鯀放居東菴
 至死不得反於朝禹乃其子也以有聖功故堯與之
 以爲殺人父用其子而舜禹何以忍乎而尙書云鯀

則殛成禹乃嗣興者箕子見武王誅紂今與已言懼其意有慙德為說父不肖則罪子賢則舉之以滿武王意也禹能脩厥之功者謂禹能脩父之功故祀之黃帝正名百物者上雖有百物而未有名黃帝為物作名正名其體也以明民者謂垂衣裳使貴賤分明得其所以共財者謂山澤不鄣教民取百物以自贍也其如為司徒而民成者契為堯之司徒司能脩黃帝之法契為司徒而民成者契為堯之司徒司能脩黃帝之教故民之五教得成冥勤其官而水成者冥契六世孫其官玄冥水官也湯以寬治民而水成者冥契六世於南巢也此皆有功烈於民者也結上厲山以下也所謂伐紂也此皆有功烈於民者也結上厲山以下也所謂得祀者釋上文燔柴於泰壇瘞埋於泰折王宮祭日夜明祭月幽縈祭星之等及上有祭地祭天祭四時祭寒暑祭水旱則不言之者舉日月則天地可知四時非此族也不在祀典者合結上事也族類也若非上自厲山以下及日月丘陵之等無益於民者悉不得預於祭祀之典也案上陳宗廟及七祀并通適殤以下此經不覆明之者此經所云謂是外神有功於民故具載之其宗廟與殤以下之親屬七祀之等宮中

小神所以此經並皆不載○同上

孔子曰嗚呼哀哉我觀周道幽厲傷之吾舍魯

何適矣政亂禮失以魯之郊禘非禮也周公其

衰矣非猶失也魯之郊牛口傷繼繼食其角又

不能奉行與之杞之郊也禹也宋之郊也契也是天子

之事守也先所當守故天子祭天地諸侯祭

社稷疏曰嗚呼哀哉是傷歎之辭言觀周家文

可觀瞻唯魯國稍可吾捨此魯國更何之適而

觀禮手言魯國尚愈愈勝也言尙勝於餘國故

韓宣子適魯云周禮盡在魯矣杞郊禹宋郊契

蓋是夏殷天子之事杞宋是其子孫當所保守

勿使有失案祭法云夏郊鯀殷郊冥今杞郊禹

宋郊契者以鯀冥之德薄故更郊禹契蓋時王

○禮運○諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱

禮記卷之二十一

干設錫冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也

此言皆天子之禮也宮縣四面縣也干盾也錫傳其背如龜也武萬舞也白牡大路殷天子禮也

臺門而旅樹反坫繡黼丹朱中衣大夫之僭禮

也言此皆諸侯之禮也旅道也屏謂之樹樹外以蔽行道管氏樹塞門塞猶蔽也禮天子外

屏諸侯內屏大夫以簾士以帷反坫反爵之坫

也蓋在尊南兩君相見主君既獻於反爵焉繡黼丹朱以為中衣領緣也繡讀為綃綃繪名諸也詩云素衣朱綃又云素衣朱褹褹繡領也諸

侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設

於私家非禮也由三桓始也

疏曰諸侯之宮縣者諸侯唯合軒縣今乃有宮縣又諸侯祭用時王牲今用白牡又諸侯擊石磬今擊玉磬又諸侯得舞大武故詩

云方將萬舞宣八年萬入去籥是也但不得朱干設錫冕而舞今朱干設錫冕而舞大武諸侯合乘時王之車今乃乘殷之大路竝是諸侯僭禮也經云諸侯不敢祖天子而文二年左傳

云宋祖帝乙鄭祖厲王大夫不敢祖諸侯而莊二十八年左傳云凡邑有宗廟先君之主曰都

與此文不同者此據尋常諸侯大夫○三家者彼據有大功德者故異○郊特牲

以雍徹子曰相維辟公天子穆穆奚取於三家

之堂

三家魯大夫孟孫叔孫季孫之家也雍周祭則歌雍以徹是時三家僭而用之相助也辟公諸侯也穆穆深遠之意天子之容也此雍詩

之詞孔子引之言三家之堂非有此事亦何取於此義而歌之乎譏其無知妄作以取僭竊之

罪○程子曰周公之功固大矣皆臣子之分所當為魯安得獨用天子禮樂哉成王之賜伯禽

之家僭雍徹故仲尼譏之○或問程子之說善矣

或以為成王賜魯以王禮惟得以祀周公者未

有考然以魯之郊祀觀之則初不為周公之廟

而設也恐其說亦不得通矣

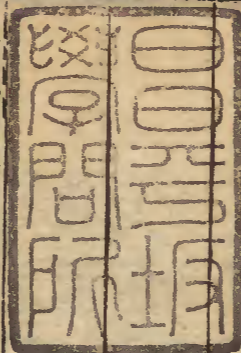
○季氏旅於泰山

子謂冉有曰女弗能救與對曰不能子曰嗚呼

會謂泰山不如林放手

地禮祭名泰山山名在魯

季氏祭之僭也冉有孔子弟子名求時為季氏宰救謂救其陷於僭竊之罪嗚呼歎辭言神不享非禮欲季氏知其無益而自止又進林放以厲冉有也○范氏曰冉有從季氏夫子豈不知其不可告也然而聖人之不輕絕人盡已之心安知冉有之不能救季氏之不可諫也既不能正則美林放以明泰山之不可誣是亦教誨之道也○同上

儀禮經傳通解續卷第二十一

