

萬 有 文 庫

第一集一第

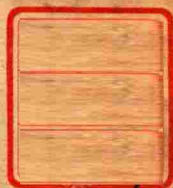
王 雲 五 主 編

儀 禮 正 義

(六十)

胡 培 翬 著

商 務 印 書 館 發 行

義 正 禮 儀

(六十)

著 翬 培 胡

書 叢 本 基 學 國

分 類 號

登 記 號

義 士 證 儀

冊 十

著 翬 培 胡

路 南 河 海 上
五 雲 王 人 行 發

路 南 河 海 上
館 書 印 務 商 所 刷 印

埠 各 及 海 上
館 書 印 務 商 所 行 發

版 初 月 二 十 年 二 十 二 國 民 華 中

究 必 印 翻 權 作 著 有 書 此

The Complete Library

Edited by

Y. W. WONG

I LI CHENG I

BY HU P'EI HUI

PUBLISHED BY Y. W. WONG
THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

1933

All Rights Reserved

儀禮正義

卷三十八

卒齊祝盥于洗。升自西階。主人盥。升自阼階。祝先入南面。主人從戶內西面。將納祭也。（疏）正義曰。自此至

首。言陰厭之事。禮經釋例云。凡尸未入室之前。設饌于奧。謂之陰厭。少牢。司宮筵于奧。祝設几于筵上右之。此為神布席也。至主人及祝入室後。主婦薦自東房。韭菹醢醢。坐奠于筵前。主婦贊者一人。執葵菹羸醢以授主婦。主

婦不與遂受。陪設于東。韭菹在南。葵菹在北。此薦豆也。又云。佐食上利執羊俎。下利執豕俎。司十三人執魚腊膚俎。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。此設俎也。又云。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。此設敦也。又云。祝酌奠。此酌奠也。又云。遂命佐食啓

會。佐食啓會。蓋二以重。設于敦南。此啓會也。又云。主人四面。祝在左。主人再拜稽首。祝祝曰。孝孫某敢用柔毛剛鬣。嘉薦普淖。用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。尚饗。主人又再拜稽首。此饗神也。皆尸未入室之前。設

饌于奧以饗神者也。所謂陰厭也。餘詳特牲禮。上卒齊。升鼎畢也。此卒齊。載俎畢也。然則升鼎載俎。均謂之齊也。入。入室也。敦氏云。祝先升。亦大夫禮異也。祝南面負墉。注云。將納祭也者。言入室。為將納陰厭之祭

也。主婦被錫衣移袂。薦自東房。韭菹醢醢。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。主婦不與。遂受。陪設于東。韭菹在南。葵菹在北。主婦興入于房。被錫。謂為髮鬢。古者或別賤者刑

髮鬢焉。此周禮所謂次也。不編笄者。大夫妻尊。亦衣緇衣而侈其袂耳。侈者。蓋牛士妻之袂以益之。衣三（疏）正義曰。尺三寸。袂尺八寸。韭菹醢醢。朝事之豆也。而饋食用之。豐大夫禮。葵菹在北。今文。錫為緇。羸為蝸。一

曰。移袂。毛本移作侈。校勘記云。唐石經嚴本要義楊氏俱作侈。徐本釋文集釋通解敖氏俱作侈。下同。陸氏曰。侈本又作移。魏氏曰。移本又作侈。段玉裁云。釋文當云移袂。本又作侈。後人倒之耳。張忠甫依釋文改移爲侈。非也。作侈者。自是相傳古本。羣經音辨曰。移。廣也。音侈。禮主婦人衣移袂。此賈昌朝本作侈也。葉抄釋文。移從衣。殆非也。臧庸云。移字當作侈。說文。移。衣張也。案侈乃正字。移卽侈之假借字。作侈。誤也。段譚釋文當云移袂。本又作侈。正與要義合。追師注引此經亦作侈。表記衣服以移之。注云移讀如水汜移之移。移。猶廣也。此古作移之證。○高氏愈云。此言主婦親設四豆也。李氏云。主婦贊者一人。亦被錫衣侈袂。則其餘如士之妻。纁笄宵衣耳。蔡氏德晉云。主婦贊者。卽特性所謂宗婦也。蓋以命婦爲之。故亦被錫衣侈袂。陪設謂繼設之。薦自東房。以上饌豆於房中。故自房來也。特性兩豆。少牢四豆。故主婦先執兩豆坐奠也。而贊者又執兩豆以掙之。主婦不興。則贊者亦入戶坐授也。主婦興入于房。入東房也。蓋主婦初自房出。而入室設豆。設畢乃出室而入房。經但云入于房。不云入室出室。省文也。敖氏云不言盥。如特性可知。注云。被錫讀爲髮。古者或別賤者刑者之髮。以被婦人之紒爲飾。因名髮爲髮者。段氏玉裁校本。謂注髮當作髮。以被之被當作髮。說文。髮。髮也。髮或作髮。髮。髮也。段氏說文注改髮也。爲益髮也。云庸風正義引說文云髮。益髮也。言人髮少。聚他人髮益之。下十字必古注語。髮字不見於經傳。假被字爲之。召南被之僮僮。傳曰。被。首飾也。少牢注曰。被錫讀爲髮。則被卽髮也。又說文。鬋。鬋髮也。段氏注云。髮與鬋義別。鬋字今經典不見。而五經文字曰。鬋。聽亦反。見詩風注。所云詩風注。謂采芣也。今箋云主婦髮鬋。鬋。釋文作髮。張參所見作鬋爲是。蓋鄭既注禮。乃箋詩。禮注謂別人髮以髮婦紒。因名髮鬋。追師注。亦引少牢主婦髮鬋。與詩箋皆自用其改易之字。而俗人多識鬋。少識鬋。且誤認爲一字。於是二禮及詩注。皆改鬋爲髮爲鬋。夫鬋鬋同字。訓髮。髮益髮也。簡經云髮鬋。直重字而已。於義安乎。胡氏承琪云。案段說甚晰。然髮鬋雖同一物。古文自有累言之者。單言之曰髮。累言之亦可曰髮鬋。況鬋義本因鬋髮。其曰髮鬋。卽如云鬋鬋也。似不必改鬋爲鬋。古文被錫二字。皆假借今文之錫。又因錫通用耳。云此周禮所謂次也者。周禮追師。掌王后之首服。爲副編次。鄭注。副之言覆。所以覆首爲之飾。其遺象。若今步搖矣。編。編列髮爲之。其遺象若今假紒矣。次。次第髮長短爲之。所謂髮鬋。鬋。釋文作鬋。案鄭以此經之髮鬋。釋周禮之次。是髮鬋卽次也。云不纁笄者。大夫妻尊者。案特性士妻纁笄宵衣。此髮鬋是大夫妻尊者也。云亦衣縮衣而侈其袂耳者。鄭以侈釋移。謂大夫妻縮衣。與士妻同。惟侈袂爲異。縮衣詳特性禮。敖氏云。被謂衣之也。今文錫爲襦。襦當作緣。緣緣通。內司服曰。緣衣素紗是也。褚氏寅亮云。敖氏以被字爲句。錫衣侈袂爲句。而以錫衣爲緣衣。其意蓋以士妻自祭。辟助祭之緣衣。故服六

服外之縮衣。若大夫妻自祭。辟助祭之展衣。尚可服。縮衣。不必服。縮衣。故以錫衣爲袷衣。似也。然則竟服袷衣可矣。又何必侈其袷乎。細思終未安。不如仍遵注義所以侈其袷者。以與士妻同服縮衣。不得不稍異制也。今案鄭注周禮追師。引此經移袷云。移袷。袷衣之袷。與此注云縮衣不同。詩采芣孔疏申之云。鄭以特牲禮士妻縮衣。大夫妻言侈袷。對士而言。故侈縮衣之袷。以無明文。故追師之法。更別立說。今案鄭雖爲兩解。當以此注爲正。以經但云衣移袷。不言何衣。明是與士妻衣同。凡言侈袷者。皆謂衣同。而欲有以別之。故爲侈袷之制。如鄭注司服云。士衣袷二尺二寸。大夫以上侈之。以其同爲玄端服也。禮記曰。凡弁經其衰侈袷。以其同爲衰服也。若一爲袷衣。一爲縮衣。則其衣自異。何必更爲侈袷以別之。褚氏駁敷之說是也。且鄭追師注。雖有袷衣之說。而其引此經被錫卽作髮髻。與此注同。敖氏以被爲衣錫爲袷。是無首飾矣。故又云不言首飾亦纒笄。是以大夫妻纒笄與士妻同。果爾則經何以不一言及之。至轉錫爲袷。尤爲臆斷。不可從。云侈者。蓋半士妻之袷以益之。衣三尺三寸。袷尺八寸者。鄭以侈釋移。遂申言侈袷之制。袷。袖也。袷。袷口也。士妻之袷二尺二寸。袷尺二寸。今以其半益之。則袷三尺三寸。袷尺八寸也。注三尺三寸。係指袷言之。據賈疏當時有兩本。或作衣。或作袷。惠氏棟校本定作袷。考鄭注司服云。侈之者。蓋半而益一焉。半而益一。則其袷三尺三寸。袷尺八寸。注禮記云。袷之小者二尺二寸。大者半而益之。則侈袷三尺三寸。據此可證作袷爲是也。云韭菹醢醢。朝事之豆也。而饋食用之。豐大夫禮者。李氏云。周禮醢人。朝事八豆。有韭菹醢醢。饋食八豆。有葵菹醢醢。士饋食禮。唯取葵菹醢醢。大夫兼取朝事二豆。是爲豐大夫禮。云葵菹在北。淨者。校勘記云。在下集釋有北字。案特牲疏引此注。今本有北字。單疏本則有北字而無淨字。今案北淨二字。宜俱有。李氏云。豆皆右菹左醢。據此則葵菹亦當在南。今在北。是淨設之。故鄭以淨釋葵菹在北之義也。吳氏廷華云。據經云陪設于東。而二菹乃分南北。則葵菹在醢醢東。醢醢在非菹東。如四隅二菹二醢。各邪向爲南北。注所謂淨也。今案各本皆作葵菹在淨。無北字。張氏爾岐以菹醢錯對爲在淨。於在字義終難通。當從集釋爲是。又汪氏中校本改在爲左。曰在左形似致誤。鄭注士喪禮。釋經爲屈。左淨者。左屈也。據經云韭菹在南。葵菹在北。是其設之次。先韭菹。次醢醢。在非菹之北。屈而東設葵菹。又南設醢醢。几筵東向。以北爲左。今設葵菹。自北屈而陳。故云左淨。案汪氏因今本無北字。遂以在爲左。似亦可備一說。云今文錫爲緦。羸爲緦者。校勘記云。今文二字。陳闕監葛本俱誤在葵菹上。又云徐本通解俱有緦爲緦三字。今本無。嚴本集釋俱與徐本同。惟緦字作錫。釋文有爲緦二字。云音羊。案緦字不當從易。疑陸誤。盧氏文昭釋文考證云。注本有錫爲緦三字。注疏本無。則釋文無所附麗矣。今案作緦作錫俱非。集釋作錫爲緦。是也。羸爲緦。詳士冠禮。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。

特膚當俎北端也。〔疏〕正義曰。高氏愈云。此言設五俎於席前也。吳氏廷華云。羊在豆東。在羸醢東。羊南豕

當豕俎之北也。注云。相助也者。詳前。司士贊者二人。皆合執二俎以相從入。下敖氏於彼經云。相從嬖竝行也。

今案此節相上無以字。又上言序升。謂五者以次而升也。則敖氏之解移於此節。似亦可通。秦氏蕙田云。執俎之人以

序而升。相從而入。相主婦自東房執一金敦黍。有蓋。坐設于羊俎之南。婦贊者執敦稷。以授主婦。主婦

興受。坐設于魚俎南。又興受贊者敦黍。坐設于稷南。又興受贊者敦稷。坐設于黍南。敦皆南首。主婦興

入于房。敦有首者。尊者器飾也。飾蓋象龜。周之禮飾器。〔疏〕正義曰。高氏愈云。此言主婦親設四敦也。敖氏云。

者。即主婦贊者一人也。不言主。省文也。後放此。以授主婦。立授之也。故主婦興受敦。與受豆籩不同。禮貴相變

也。蔡氏德晉云。婦贊者唯一人。其後二敦。別有婦人贊者。執之以授主婦。張氏爾岐云。設黍稷。亦緜也。今案上

主婦設豆畢。興入于房。此復自東房執敦入室以設。設畢復入于房。以行禮時。婦人位恆在房中也。注云。敦有首

者。尊者器飾也者。鄭意蓋以大夫以上敦蓋有飾。士無之。故禮器管仲鑊蓋。注云。鑊蓋。謂刻而飾之。大夫刻為龜

爾。諸侯飾以象。天子飾以玉。云飾蓋象龜。周之禮飾器各以其類。龜有上下甲者。考工記梓人云。外骨內骨。卻行

爪行云云。以脰鳴者。以注鳴者。以旁鳴者。以翼鳴者。以股鳴者。以胸鳴者。謂之小蟲之屬。以為雕琢。鄭注云。

刻畫祭器。博庶物也。又云。外骨。龜屬也。戴氏震考工記圖注云。歐陽氏集古錄曰。簋容四升。其形似龜。有首。

有尾。有足。有甲。有腹。今禮家作簋。但於其蓋刻為龜形。與原父所得真古簋不同。案集古錄所云。但於其蓋刻為

龜形者。即鼎三禮圖之敦。與簋蓋皆於蓋頂作一小龜。是也。其說始於儀禮。疏誤解鄭注飾蓋象龜。一蓋字。蓋之

為言意。疑未定之辭。無正文也。褚氏云。敦與簋之首足。皆在器身。不在蓋。盛氏云。三禮圖敦蓋龜形。士喪禮。敦

啓會面足。敦蓋已啓。猶云面足。則其說未必然。今案刻為龜者。謂通體刻為龜形。非於其蓋也。此注蓋字是虛詞。

非會蓋之蓋。觀禮器考工記注。不言刻蓋可見。賈疏以蓋形龜象釋之。則其說自賈始矣。云今文曰。主婦入于房者。鄭

以上云坐設。言坐則必有與。古文有祝酌奠。遂命佐食啓會。佐食啓會。蓋二以重。設于敦南。酌奠。酌酒爲神。奠之。後酌者酒。

興字。文義較備。故疊今文不從也。正義曰。高氏愈云。諸侯廟中。有鬱鬯以灌地降神。大夫無之。止酌酒奠神。而

尊要成也。特牲饋食禮曰。祝〔疏〕神若來享之。故祝遂出迎尸也。方氏苞云。二以重者。以黍稷二敦。南北相次。而

洗酌奠。奠于錫南。重累之。會之啓不得各從其敦。故重之。而並設於下敦之南。兼明所謂會者。卽蓋也。今案特牲言祝洗酌奠。此不言洗。省文

耳。注云。酌奠。酌酒爲神奠之者。以陰厭爲神。不爲尸也。云後酌者。酒尊要成也者。李氏云。饌由尊者而成。故酒後設之。引特牲者。以經未言所奠之處。故引特牲以證之。但特牲設錫在前。故經云奠于錫南。此酌奠時尙未設

錫。故經空其文。注以所奠處。故預指錫言之。下經錫設于非灌之南。是此時尙未設錫也。云重累之者。以每二敦之

蓋。重疊設之。鄭箋詩。無將大車。亦云重猶累也。主人西面祝在左。主人再拜稽首。祝曰。孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖。

用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。尙饗。主人又再拜稽首。羊曰柔毛。豕曰剛鬣。嘉薦。漬醢也。普淖。

有黍稷。春秋傳曰。奉粢以告曰。潔粢。〔疏〕正義曰。禮經釋例云。凡室中房中拜。以西面爲敬。室中之拜。事神與

豐盛。謂其三時不害。而民和年豐也。尸也。案士虞禮陰厭。主人入。祝從在左西面。又云。主人再拜稽首。特

牲禮。陰厭祝先入。主人從西面于戶內。又云。主人再拜稽首。又奠。主人西面再拜。少牢禮。陰厭。主人西面。祝

在左。主人再拜稽首。又尸飯。祝西面于主人之南。主人不言拜侑。又尸酢主人。主人西面奠爵。又拜又獻祝。主人

西面答拜。又獻二佐食同。又奠主人西面三拜。尊者。又主人受上壽爵。酌以醕于戶內西面。坐奠爵拜。此男子室中之

西面拜也。又少牢禮。主婦獻尸。入戶西面拜。又主婦主人之北西面拜送爵。又主婦受尸酢。及獻佐食。皆西面答

拜。此婦人室中之西面拜也。士虞禮。主人初獻。北面答拜。特牲禮。主人獻佐食。佐食北面拜受角。又嗣舉奠。北

面再拜稽首。少牢禮。獻上佐食。上佐食戶內隔東北面拜。又主婦獻佐食。佐食北面拜。又賓長獻尸。戶西北面拜送

爵。有司徹不徹尸之禮。賓長獻尸。戶西北面答拜。又賓致爵于主人。賓北面答拜。又賓自酢。戶西北面拜。此男子

室中之北面拜也。特牲禮。主婦亞獻。北面拜送。有司徹不徹尸之禮。主婦致爵于主人。戶西北面拜送爵。又主婦自

酌。戶內北面拜。此婦人室中之北面拜也。又士昏禮。婦至成禮。酌醕主人。贊戶內北面答拜。醕婦亦如之。又贊自

酌。戶西北面奠爵拜。此嘉禮室中之拜也。房中之拜。與婦人行禮也。特牲禮。賓三獻。主人致爵于主婦。席于房中

南面。主婦拜受爵。主人西面答拜。又獻內兄弟于房中。主人西面答拜。有司徹獻內賓于房中。南面拜受爵。主人南面于其右答拜。又不徹尸之禮。賓致爵于主婦。主婦北堂席北東面拜受爵。賓西面答拜。此皆房中之拜也。特性獻內兄弟。主人西面拜。有司徹獻內賓。南面拜者。士與大夫之殊也。蓋堂上以南鄉爲尊。故拜以北面爲敬。室中以東鄉爲尊。故拜以西面爲敬。房中則統於室。亦以西面爲敬歟。注云。羊曰柔毛。豕曰剛鬣者。曲禮文。賈疏云。羊肥則毛柔。豕肥則鬣剛也。嘉蕪傳。詳士虞記。春秋傳桓公六年。隨季梁之言。引之者。以證善淖之義。

右陰厭

祝出迎尸于廟門之外。主人降立于阼階東。西面。祝先入門右。尸入門左。主人不出迎尸。伸尊也。特性饋

位。出亦知之。祝入門右者。辟尸盥也。既則後尸。疏。正義曰。自此至牢肺正脊加于肝。皆言尸入正祭之事。張氏爾岐分尸入妥尸。及尸

引之證此與彼同。云祝入門右者。辟尸盥也。既則後尸者。盥見下文。入門則祝先升階。入室則祝後。下文祝延尸。

尸升自西階入。祝從。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。興振之三。以授尸。坐取篋興。以受尸巾。庭南沒。疏。正義曰。南面于槃

故向之。乃沃。奉匱水之宗人也。坐奠篋取巾。奉篋巾之宗人也。餘詳士虞禮及特性記。注云。霑者。門內霑也。庭南近門。故以爲沒盡霑處。李氏云。尸盥設于西階東。尸入門左。至門內霑。侍盥者奉器就之。門內霑在庭之南。

特性禮曰。尸入門左。祝延尸。尸升自西階入。祝從。由後詔相之曰延。延。進也。周禮曰。疏。正義曰。入。入

由後詔相之曰延。延。進也。及引周禮大祝職文。俱詳特性禮。云祝從。從升自西階。主人升自降階。祝先入。主

人從。祝接神。先〔疏〕正義曰。以祝是接神。尸升筵。祝主人西面立于戶內。祝在左。主人由祝後而居右。尊也。祝從尸。尸即席。乃卻居主人左。入宜也。故宜先入也。

人左〔疏〕也。正義曰。西面以右爲上。注以入室祝先。主人後。今主人立于祝右。以其尊也。祝在主人左。以由前而卻。人之定位也。祝位負墻南面。有事於神。尸則變位。祝主人皆拜安尸。尸不言。尸答拜。遂坐。使安坐也。尸

人壽西面者。以將拜安尸也。蔡氏德晉云。室中西面。主人之定位也。祝位負墻南面。有事於神。尸則變位。祝主人皆拜安尸。尸不言。尸答拜。遂坐。使安坐也。尸

自此答拜。遂坐而卒食。其閒有不啐奠。不嘗餽。不告旨。大〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。尸不言。象神之恭默也。夫之禮。尸彌尊也。不告旨者。爲初亦不饗。所謂曲而殺。

上。此言於安尸之下者。亦文有先後耳。敖氏云。以主人尊。故非也。今案士虞亦言尸坐于安尸之下。盛說是也。注云。拜安尸。拜之使安坐也者。詳特性禮。云尸自此答拜。遂坐而卒食者。明其卒食以前。不復興也。但據特性

禮。中間有啐酒告旨。主人拜尸奠饌答拜。祭餽嘗之告旨。主人拜尸答拜之文。則不能坐而不興。其注復申之云。其閒有不啐奠。不嘗餽。不告旨。大夫之禮。尸彌尊也者。以少牢無啐酒奠嘗餽告旨之事也。不嘗餽。不告旨。謂不嘗餽

告旨耳。非兩事也。特性主人之拜。以其告旨。非以其嘗餽也。注於告旨上。必重言不者。以啐酒之拜。亦以告旨故。故總言不告旨也。尸在廟門內本尊。而大夫之尸。視士尸又尊。故云彌尊也。云不告旨者。爲初亦不饗者。鄭以

不告旨。總上不啐奠不嘗餽言之。故下祇申言不告旨之義也。特性拜安尸後。尸答拜。執奠祝饗。主人拜如初。注饗。勸強之也。此經無祝饗之事。是初亦不饗也。初時不饗。故後亦不告旨也。云所謂曲而殺者。禮器文。彼注云。注

謂若父在爲母期也。案父在爲母期。不尊伸其尊。特性。士禮母饗而少牢不饗者。以大夫近君。嫌與君同。是亦不得伸之義。故引以爲證也。盛氏世佐云。不祝饗與士禮異。所以然者。以其有僕尸於堂之禮。故於是略之歟。此說亦可

存參。祝反南面。未有事也。隋祭爾敦。〔疏〕正義曰。敖氏云。南面云反。以見從尸入時位在此。稷若云方陰厭之初。復其常位。故云反。注云。未有事也者。安尸事畢也。云隋祭爾敦。官各肅其職。不

命者。對特性隋祭爾敦。皆祝命之言也。此申言未有事之義。未有事。故反南面也。

右迎尸入安尸

尸取韭菹。辯糗于三豆。祭於豆閒。上佐食取黍稷于四敦。下佐食取牢一切肺于俎。以授上佐食。上佐

食兼與黍以授尸。尸受。同祭于豆祭。牢。羊豕也。同。合也。合祭於俎豆之祭也。黍稷之（疏）正義曰。此言尸

未食前之祭。謂之隋祭。詳特牲禮。糗。染也。豆閒。上豆之閒。義俱詳彼。吳氏廷華云。糗必於醢。四豆惟醢醢醢醢。則三豆者二豆之誤。李氏云。切肺。祭肺也。神俎祭肺三。取其一也。言牢者。羊豕兼取之。今案羊豕肺各取其

一。留二以為主人主婦用也。敷氏云。言兼與黍而不言稷。見其尊者耳。或曰黍下脫一稷字。方氏苞云。承上經取黍稷于四敦。而曰兼與黍以授尸。則兼稷無疑也。下經曰爾上敦黍。則不兼稷無疑也。所以然者。緣尸之意。已所飯不

致同於神祭也。今案兼與黍下。各本皆無稷字。其實當有稷字。方說是也。豆祭。所祭豆實之處。即豆閒也。禮經釋例云。隋祭。即周禮大祝九祭中之命祭也。此祭必祝命之。故曰命祭。特牲士虞皆然。少牢不云命祭。文不具也。

注云。牢。羊豕也者。義見前。云同合也。合祭於俎豆之祭也者。說文同。合。會也。故同訓為合。李氏云。俎豆當作菹豆。張氏識誤同。謂即合祭於上。取韭菹祭于豆閒之處也。云黍稷之祭為隋祭。將食神餘。尊之而祭之者。案隋祭

當兼肺言。注特舉黍稷以該之耳。禮記郊特牲。祭黍稷加肺。鄭注。謂殺祭也。孔疏云。案特牲禮云。祝命授祭。尸左執解。右取酒。糗于醢。祭于豆閒。佐食取黍稷肺祭授尸。尸祭之。是尸殺祭之時。有黍稷肺也。少牢亦然。張氏爾

岐云。先陳設為陰厭。尸後來即席食。是尸殺鬼神之餘。故尊而祭之也。云今文辯為偏者。詳鄉飲酒禮。為。釋文作作。上佐食舉尸牢肺正脊以授尸。尸受祭肺。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）正義曰。李氏云。授尸下。賈氏有尸受祭肺

入。張氏爾岐云。案唐石經本亦無此四字。唯下食舉疏云。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。則賈作疏時。經文尙有四字。劉氏台拱云。案經文若有此四字。注不必為重言上佐食作解矣。臧本不足據。

今案據此則鄭賈兩本似異也。李氏又云。牢肺。離肺也。不設大羹者。大羹為尸不為神。實尸乃有之。敷氏云。肺脊先食舉之。亦明不與他舉同。吳氏疑義云。此肺脊兼羊豕言。下亦然。此用少牢。故言牢。以為尸舉。故又曰尸。肺脊

氏苞云。上經舉一切肺。此曰舉尸牢肺正脊。明上所取肺以隋祭。此肺脊乃尸所食也。其餘牢幹脰肩魚腊皆曰尸。以有入所俎者。有留神俎者。故並言尸以別之。蔡氏德晉云。上敦黍當羊俎之南者也。今案此但有黍而無稷。詳後三飯

下。注云。爾近也。或曰移也者。詳燕禮南嚮爾下。云右之。便尸食也者。敖氏云。右之。蓋當尸前之南。注云便尸食。謂黍在尸右。則尸以右手取之便也。云重言上佐食。明更起不相因者。以舉肺脊爲尸食。舉爾黍爲尸三飯。其事本不相因。若不重言上佐食。恐人疑舉肺脊與爾黍同時爲之。非更起也。主人羞肝俎。升自阼階。置于膚北。蓋、進也。肝、敬也。親。〔疏〕曰。正義高。愈云。此言主人親設肝俎也。特牲。主人羞肝俎于腊北者。特牲三俎無膚。故肝在腊北。此五俎有膚。膚特于北。故在膚北也。餘詳特牲禮。注云。羞進也。肝敬也者。詳前。云親進之。主人敬尸之加者。以肝俎在五俎外。主人加設此俎以敬尸。上佐食羞兩錮。取一羊錮于房中。坐設於韭菹之南。下佐食又取一豕錮于房中。以從。故言加也。

上佐食受。坐設于羊錮之南。皆芼皆有柶。尸扱以柶祭羊錮。遂以祭豕錮。嘗羊錮。豕用薇。菜也。羊用苦。豕用蕪。皆有滑。

〔疏〕正義曰。秦氏薰田云。此言二佐食羞羊錮豕錮也。方氏苞云。但言取錮于房中。而不言實之之人。初設之地。以實豆籩錮陳于房中。已見於特牲也。吳氏廷華云。坐設于韭菹之南近席。與初兩豆二列。敖氏云。上佐食

受。與受之也。故下云坐設。芼以菜和物之名。祭錮亦于豆祭也。下篇曰。以羊錮之柶扱羊錮。遂以扱豕錮。祭于豆祭。若公食大夫禮用大牢。則祭錮於上錮之間。與此異。王氏士讓云。案自尸祭非菹至此。品物多矣。而尸惟嘗羊錮

者。蓋羊爲少牢。必先嘗之。以明禮之正也。今案錮。舉牢肺正脊也。先。〔疏〕正義曰。特牲云。乃食食舉。此不詳聘禮。柶詳十冠禮。注云云者。詳公食禮。食舉。食昭之以爲道也。〔疏〕云乃食。文有詳略耳。敖氏誤以特

牲之乃食爲一飯。遂謂此經爲脫漏。不知尸先食舉而後三飯。此經與特牲同。既云三飯則當連飯。敖氏謂一飯則食舉以安之。非矣。餘詳特牲禮。注云。舉牢肺正脊也者。上經云上佐食舉牢肺正脊以掬尸。此云食舉。是食牢肺正脊也。云先食昭之以爲道也者。亦是道食通氣。與特牲注義同。禮經釋例云。凡尸飯。舉脊爲食之始。舉肩爲食之終。

案特牲。尸始三飯前。乃食食舉。李氏如圭云。食舉。卽肺脊也。食必先舉之故曰舉。是初舉肺脊也。又三飯前舉幹。注。長脊也。又舉獸幹及魚。舉後羞庶羞。是再舉脊及腊魚也。終三飯前舉肺脊。後舉卽羞庶羞。如初舉脊也。又三飯前

舉豕脊。終舉豕肩也。少牢禮。尸始三飯前食舉。注舉牢肺正脊也。是初舉脊也。四飯前舉半幹。後舉羞庶羞。是再

舉豕脊。終舉豕肩也。少牢禮。尸始三飯前食舉。注舉牢肺正脊也。是初舉脊也。四飯前舉半幹。後舉羞庶羞。是再

舉脅也。五飯前舉魚。是三舉魚也。六飯前舉腊。是四舉腊也。七飯前舉牢。是五舉牢也。八飯前不舉。終三飯前舉牢。是六舉牢也。亦始舉羊豕之肴。終舉羊豕之屑也。士祭九飯。故四舉。大夫祭十一飯。故六舉。少牢雖六舉。然牢體亦祇四舉。脊也。脅也。骼也。肩也。特牲士虞亦始脊。次脅。次骼。終肩。與三飯。食以〔疏〕正義曰。大夫例同。又特牲少牢皆再舉後。始羞庶羞。士虞初舉後。即羞庶羞。此虞祭與吉祭異者也。三飯。食以〔疏〕此尸始三飯也。禮經釋例云。凡七祭尸九飯。大夫祭尸十一飯。案特牲禮。尸三飯告飽。祝佑主人拜。注。三飯告飽。禮一成也。此始三飯也。佐食舉幹。舉獸幹魚一。羞庶羞四豆。後經云。尸又三飯告飽。祝佑之如初。注。禮再成也。此又三飯也。合前為六飯。經又云。舉骼及獸魚如初。尸又三飯告飽。祝佑之如初。注。體三成。此終三飯也。合前為九飯。經又云。舉肩及獸魚如初。注。不復飯者。三者。士之禮大成也。士虞禮。尸飯播餘于篚。三飯佐食舉幹。此始三飯也。經又云。又三飯舉骼。此又三飯也。經又云。又三飯舉肩。注。後舉肩者。貴要成也。此終三飯也。亦共九飯。特牲士虞皆十禮。是十祭尸九飯也。少牢禮。尸食舉三飯。此始三飯也。上佐食舉尸牢幹。羞葢醢。後經云。尸又食。此又一飯也。合前為四飯。上佐食舉尸一魚。後經云。又食。此又一飯也。合前為五飯。上佐食舉尸腊。後經云。又食。此又一飯也。合前為六飯。上佐食舉尸牢。後經云。又食。此又一飯也。合前為七飯。尸告飽。祝佑。後經云。尸又食。此又一飯也。合前為八飯。上佐食舉尸牢。後尸不飯告飽。主人侑。經云。尸又三飯。注。為祝一飯。為主人三飯。尊卑之差。此終三飯也。合前為十一飯。少牢大夫禮。是大夫祭尸食十一飯也。至於有司。微不侑尸之禮。八飯之後。乃盛肝俎。卒盛乃舉牢。十一飯之前。乃據於魚腊俎。俎釋三个。其餘皆取之實於一俎。以出。主人之魚腊。取於是。其儀雖尸賓尸小異。而其為十一飯則無異也。又士祭尸三飯。即侑。大夫祭尸七飯。始侑。士祭祝主人共侑。大夫士祭祝主人更侑。皆隆殺之義也。今案下經。尸又三飯。注云。尸十一飯。下人君也。有司微不侑尸者。尸又三飯。注云。士九飯。大夫十一飯。其餘有十三飯。十五飯。賈疏云。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。據注。以大夫十一飯為下人君。則賈疏之說。當為鄭義。意當如賈所云也。注云。食以黍者。據上經云。上佐食。爾上敦黍于篚。上。知此所食者黍。鄭恐人以為兼食稷。故特明之。下又食無注。明亦同食黍也。上佐食舉尸牢幹。

尸受振祭。齊之。佐食受加于肝。幹。正脅也。古〔疏〕正義曰。振祭。詳特牲禮。齊。嘗也。佐食受加于肝者。禮經釋文。幹為肝。例云。凡尸所食。皆加于肝。若虞祭。則以篚代之。詳特牲佐食舉幹。尸受振祭。齊之。佐食受加于肝。下。案此下當有尸實舉于菹豆之文。經不言。略也。詳後上佐食受尸牢肺正脊加于肝下。注云。幹。正脅也者。上食舉是正脅。故知此亦正脅。云古文幹為肝者。肝是假借字。段氏云。此與古文脾為脾。皆但

取同音假借而已。是也。上佐食羞載兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北。設於薦豆之北。以其加也。四豆亦緝。羊載

〔疏〕正義曰。載詳士虞禮載四豆下。瓦豆亦名登。詳公食禮。醢用瓦豆。亦兩也。薦豆。即上韭菹等四豆也。蔡氏德晉

於其北也。云四豆亦緝。羊載在南。豕載在北者。兩載兩醢爲四豆。李氏云。羊載北醢。醢東豕載。載南醢。緝是也。云無臠臠者。尙牲不尙味者。特性有豕無羊。此有羊豕二牲。故不必有臠臠以備味。互詳特性羞庶四豆下。

尸又食食載。上佐食舉尸一魚尸受振祭臠之。佐食受加于所橫之。又。復也。或言食。或言飯。食大

〔疏〕正義曰。尸又食。此四飯也。方氏苞云。特性舉幹骼肩。皆以獸魚從。以合九飯之節也。少半分魚腊爲二。又

云。又有繼之辭也。義與復同。故鄭注禮經多訓爲復。詩小宛。天命不又。毛傳亦云。又。復也。云或言食。或言

飯。食大名。小數曰飯者。鄭以上言三飯。此言又食。食卽飯也。禮器。天子一食。諸侯再。大夫三。此大名也。就

一食之中。又分之。則有一飯三飯之異。故云小數曰飯。如此經及特性所云是也。云魚橫之者。異於肉者。鄭以肉不

云橫而魚云橫。故特釋之。褚氏寅亮云。牢肉與魚同加一俎。故肉橫而魚亦橫。若縮則載後加之物矣。經明言橫之。

敖氏云。縮俎不可解。肉本橫。今仍橫。又食。上佐食舉尸腊肩尸受振祭臠之上。佐食受加于所。腊魚皆一

魚本縮。今則橫。故注云異於肉也。牢二牲略之。腊必舉肩。以肩〔疏〕正義曰。又食。此五飯也。敖氏云。此言上佐食受。則前後所謂佐食受者。皆其

爲終也。別舉魚腊。崇威儀。〔疏〕上者也。注云。腊魚皆一舉者。少牢二牲略之者。對特性獸魚皆三舉。此少牢

有二牲。故於腊魚略之而一舉也。云腊必舉肩。以肩爲終也者。李氏云。肩尊牲體。亦後舉之。張氏爾岐云。牲體貴

肩。以所貴者終也。云別舉魚腊。崇威儀者。對特性三次舉獸魚。皆兩者同舉。此則先舉魚後舉腊。別舉之者。大夫

之禮。威儀多也。又食。上佐食舉尸牢骼如初。如舉幹〔疏〕正義曰。又食。此六飯也。如初。謂亦尸受振祭臠之。佐食受

體。故舉其類言之也。又食。不過五舉。須侑尸。〔疏〕正義曰。又食。七飯也。鄭意蓋對諸侯以上言之。但無文可考耳。五

四也。舉牢。尸告飽。祝西面于主人之南。獨侑不拜。侑曰。皇尸未實侑。實猶飽也。祝獨勸者。更則尸飽。〔疏〕

正義曰。西面。尸內之位也。於主人之南。即上經祝在左是也。此時祝主人同在尸內西面。祝侑而主人不侑。故言獨侑以別之。特性侑尸。祝皆不拜。此特言之者。嫌主人不侑。祝獨侑。或當拜也。皇尸未實侑。侑辭也。詩楚茨。皇

尸載起。毛傳。皇。大也。鄭箋。皇。君也。又云。尸稱君。尊之也。方氏苞云。特性每三飯。祝侑主人拜。尸答拜。少牢則祝唯八飯前一侑而不拜。主人唯九飯前一拜侑。何也。少牢鼎俎倍加。儀節益繁。使一與特性同。則日不

暇給矣。豕鬯祭而不嘗。與二佐食卒齋而不拜。皆職此之由。注云。侑勸也者。詳特性禮。云祝獨勸者。更則尸飽者。更代也。此祝勸。下八飯主人勸。是更代而勸。不共侑也。特性。祝主人共侑。此祝主人更侑。禮經釋例以為禮有隆殺。是也。注以尸飽言之。豈特性之侑。不欲尸飽乎。詎殊迂曲。賈疏蓋謬。云實猶飽也者。以

上云尸告飽。此云未實。是言其未飽。故以猶飽解之。實亦訓滿。訓充。與飽義亦近也。云祝既侑。復反南面者。上經云祝反南面。此祝西面於主人之南。為侑尸也。故既侑復反南面。南面。祝室中之常位之。○賈疏云。大夫七飯。皆飽而侑。諸侯九飯。皆飽而侑。天子十一飯而侑。此本特性少牢推而言之。未有的據也。諸侯十三飯。天子十五飯。

說詳前。尸又食。上佐食舉尸牢肩。尸受。振祭嚼之。佐食受加于胛。四舉牢體。始於正脊。〔疏〕正義曰。尸又食。終於肩。尊於終始。〔疏〕正義曰。尸又食

食受加于胛。劉氏台拱云。案單言佐食。亦謂上佐食也。上佐食先在尸右。自是以後在尸左。注云。四舉牢體者。一牢正脊。二牢幹。三牢脰。四牢肩。是始於正脊。終於肩也。云尊於終始者。以正脊及肩。皆牲體之貴者。故云然

也。尸不飯告飽。祝西面于主人之南。祝當贊主人。〔疏〕正義曰。上祝西面于主人之南為侑尸。此西。主人不言拜

侑。祝言而不拜。主人不言。〔疏〕正義曰。賈疏云。祝言而不拜者。疏也。主人不言而拜者。親也。尸又三飯。為祝一飯。為

卑之差。凡十一〔疏〕正義曰。祝侑而云尸又食。主人侑而云尸又三飯。是為祝

飯。下人君也。〔疏〕一飯。為主人三飯也。此合前為十一飯。餘詳上三飯之下。上佐食受尸牢肺正脊。加于胛。

言受者。尸授之也。尸授牢幹而實。〔疏〕正義曰。據特性士虞。此下亦當有反黍于其所之文。經不言者。略也。注舉於菹豆。食畢。操以授佐食焉。〔疏〕云。言受者。尸授之也者。注以經渾言受尸。故特明之。特性舉肺脊加于胛

也。注云。尸授佐食。佐食受而加之。與此同也。云尸授牢幹而實舉於菹豆。食畢。操以授佐食焉者。此申尸授之義也。尸授牢幹而實舉於菹豆。亦無正文。約特性言之。案特性。尸食舉。至三飯後。佐食舉幹。尸受振祭嚼之。佐食受加于胙俎。在羞庶羞之前。明此經亦當在羞載醢之前。上文上佐食舉尸牢幹。尸受振祭嚼之。佐食受加于胙。下即云。佐食羞載兩瓦豆。有醢。案所云佐食受者。尸授之。故注以爲尸受牢幹之時。卽實舉于菹豆。在羞載醢前。是約特性言之也。食畢。操以授佐食。明于菹豆中取以授之。李氏云。菹豆。非菹之豆。惠氏棟云。上文尸食舉。舉者牢肺正脊也。不言加于胙者。實于菹豆也。至此尸授上佐食。上佐食受而加于胙。禮經釋例云。凡尸所食之肺脊。必先奠于菹豆。尸卒食。佐食始受之。加于胙俎。少牢不言奠于菹豆。文不具也。詳特性尸實舉于菹豆下。褚氏寅亮云。食舉時。經無尸實舉于菹豆之文。而此云佐食受尸。對後可以明前也。然則士虞禮之尸卒食。佐食受肺脊。如前亦奠于菹豆矣。敖氏欲讓前說。故云言受。明尸未嘗奠之也。豈有左手執肺脊至十一飯之久。而始終不釋乎。且護何義也。郝氏敬讓同。

右尸十一飯是謂正祭

主人降洗齋升北面酌酒乃醑尸尸拜受主人拜送醑。猶羹也。既食之而又飲之。疏。正義曰。自此至亦折事。○張氏爾岐云。此初獻禮。主人獻尸。尸腊主人。遂致嘏。主人獻祝。主人獻佐食。凡四節。今案尸卒食醑尸。主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻。士虞特性少牢及有司徹不備尸之禮。大略皆同。唯細節小異耳。詳特性主人洗角升酌醑尸下。敖氏云。北面酌酒。見凡酌於此者之面位也。尊東西設勺南枋。而北面酌之。則非酌於此者。其面位亦可得而推矣。經義述聞云。主人拜送。本作主人西面拜送。凡主人主婦事尸皆西面。故下文尸醑主人。主人拜受齋。尸答拜。主人西面奠爵。又拜。又主婦西面拜送齋。祭統正義云。少牢特性。尸皆在室之東。主人西面事之。是也。又案士虞禮。主人醑尸。尸拜受齋。主人北面答拜。注云。主人北面以醑酢。變吉也。賈疏引此文作主人西面拜送。又云。特性直有主人拜送。雖不見主人面位。約與少牢同。皆西面也。自唐石經始脫西面二字。各本遂沿其誤。今案特性。尸腊主人。主人拜受角。尸拜送。主人退。注云。退者進受齋。反位蓋反西面位。

是特牲受酢亦西面也。注云。醕、猶羨也者。尸祭酒啐酒。賓長羞牢肝。用俎縮執俎。肝亦縮進末。鹽在右。

取饒羨之義。故以為樂之也。餘詳特牲禮。尸祭酒啐酒。賓長羞牢肝。用俎縮執俎。肝亦縮進末。鹽在右。蓋、進也。縮、從也。鹽在肝。〔疏〕正義曰。牢肝。羊豕肝也。羞牢肝。即所謂以肝從也。凡主人主婦賓長獻。皆有

右。便尸擗之。古文、縮為整。〔疏〕從。詳特牲禮。縮執俎。肝亦縮。鹽在右。詳士虞禮。敖氏云。肝進末。即體進下之意。祭禮進末。則昏禮之肝從。當進本也。劉氏台拱云。案此俎不奠。尸既受肝。則賓長縮執俎以降。注云。鹽在肝右。便尸擗之者。鹽亦在俎也。李氏云。鹽在右。據賓長西面設者而言。於尸為鹽在左。尸右取肝。鄉左擗之。

便。古文縮為整。者。詳鄉飲禮。尸左執爵。右兼取肝擗于俎。鹽振祭臍之。加于菹豆。卒爵。主人拜。祝受尸爵。尸答拜。兼。羊

豕。〔疏〕正義曰。吳氏廷華云。加于菹豆。非菹豆也。葵菹則遠矣。主人拜。亦相拜如特牲。方氏苞云。特牲祝相爵。而少牢無之。少牢尸嘏主人有辭。而特牲無之。皆互見也。蓋賓禮既爵有拜。尸不拜既爵。而主人先拜。故

祝詔之。士禮既詳。則大夫不待言矣。今案少儀。其有折俎者。取祭反之不坐。燔亦如之。尸則坐。鄭注引此經。尸左執爵。右兼取肝擗于俎。鹽振祭臍之。加于菹豆。然則尸此祭亦坐不興也。注云。兼、兼羊豕者。謂兼取羊豕肝也。王氏士讓云。取兼羊豕其臍之。先羊後豕可知。

右主人獻尸

祝酌授尸。尸醋主人。主人拜受爵。尸答拜。主人西面奠爵。又拜。主人受酢酒俛爵。〔疏〕正義曰。敖氏云。初拜

著受爵而反位也。蔡氏德晉云。尸答拜而主人奠爵又拜。不敢當尸之答也。賈疏云。此少牢與特牲。尸酢主人。使祝代尸酌。已是辱尸。今主人拜受訖。又拜為俛拜。是驚辱尸也。方氏苞云。受爵而俛拜。視特牲有加。儀彌高。禮彌

卑也。凡俛拜不復答。故尸於主人受嘏後奠爵之拜答。此又拜則不答也。又云。特牲尸酢主人。主人拜受角。尸拜送。少牢則曰。答拜。大夫尊。而尸以祖考臨之。轉用尊長答卑幼之辭。與士與下大夫不送尸。而上大夫俛尸出門拜

送同義。皆使人不敢以富貴加於父兄宗族也。上佐食取四敦黍稷。下佐食取牢一切肺。以授上佐食。上佐食以綏祭。綏或作授。授讀為隨。

將受餼。亦尊尸餘而祭〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。取四敦黍稷。於四敦中各取少許也。上佐食以授祭者。以此黍稷之。古文。隨爲所。及切肺授主人爲隨祭也。吳氏廷華云。取牢一切肺。取之尸俎以授祭。亦揆於隨。以授主人。今案凡主人主婦受尸酢皆授祭。詳特牲佐食授祭下。注云。綏或作授。授讀爲隨者。據下文古文爲所。此則綏或作授。據今文言也。凡隨祭字。今文多作綏。此以綏祭之綏。今文或本又有作授者。故鄭據讀爲隨。以授與隨義也。有司徹不饋尸者。其綏祭。注。綏皆當作授。授讀爲藏其隨之隨。此注讀爲隨。義當與彼同。鄭意蓋皆讀從周禮守祧職。既祭則藏其隨之隨也。隨當作隨。詳士虞禮祝命祝食隨祭下。云將受餼。亦尊尸餘而祭之者。上尸祭黍稷肺。注云。將食神餘。尊之而祭之。是尸餽鬼神之餘。此將以黍稷主人。是尸所食之餘。故云亦尊尸餘而祭之也。云古文綏爲所者。鄭以所字於隨祭義尤遠。故疊之而不從。各本皆作古文隨爲所。張氏淳云。案經云上佐食以綏祭。隨當爲綏。後注有云。綏亦當爲授。古文爲所。此綏爲所之證也。主人左執爵。右受佐食。坐祭之。又祭酒不興。遂啐酒。右受佐食。右手受隨於佐食也。至此言坐祭之者。明尸與〔疏〕正義曰。敖氏云。言坐祭之者。凡奠爵拜者。主人爲禮也。尸恆坐。有事則起。主人恆立。有事則坐。執爵與。故至此云坐也。注云。右受佐食。右手受隨於佐食也者。經但云受。未言所受何物。故注明之。隨即上黍稷肺是也。云至此言坐祭之者。明尸與主人恆立。有事則坐者。明尸與主人爲禮。故坐也。尸與主人爲禮。謂尸與隨祭且將致餼也。又云。尸恆坐。有事則起。主人齊。鄭云。齊計祭祀時是尸常坐。主人祭時常立也。今案特牲云。主人坐。左執角。受祭祭之。與此同。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〕正義曰。三人出盥於洗者。爲將執所餼之物。故致潔以敬其事也。各取黍於一敦者。上佐食取上敦之黍。下佐食取下敦之黍也。兼受者。兼受下佐食所取之黍也。搏字義詳特牲。方氏苞云。上文上佐食取四敦黍稷以授祭。則主人所受兼黍稷無疑也。此二佐食各取黍于一敦。則不兼稷無疑也。所以然者。緣主人之心。受神惠以祭。不敢用其半。而致餼於已。則不敢受其全也。注云。命祝以餼辭者。謂以所餼之辭。命祝使述之。以餼於主人也。所餼之辭。下文承致多福無疆以下是也。

卒命祝。祝受以東北面于戶西。以餼于主人。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化替引之。暇、大也。予主人以大福。工、官也。承猶傳也。來讀

引、長也。言無廢止時。長如是也。古文。暇為格。〔疏〕正義曰。卒命祝。謂尸命祝畢也。祝受以東北面于戶西。

祿為福。眉為微。替為快。快或為載。載替聲相近。〔疏〕以暇于主人。敖氏云。受、受黍也。東北面。鄉主人。于

戶西者。為尸致暇。宜近尸也。郝氏敬云。祝受以東。尸在室西隅。祝席前受尸命。遂東就主人戶內之位致暇也。二

說不同。今案受。自兼受黍受命言。至祝致暇主人。自當鄉主人。劉氏台拱謂東北面者。鄉主人。又不背尸是也。但

於戶西為近主人。非近尸室。尸在東。牖在西。近尸者。則以戶言之。近牖者。則以牖言之。此戶西近戶。郝氏謂就

主人戶內之位致暇是矣。敖說非也。郝氏又云。宜稼于田。祿自田出也。方氏舟云。周官。不耕者祭無盛。士無田則

從庶人之薦。故雖鄉大夫之尊。祝暇之辭。不過宜稼于田而已。雅詩有楚茨大田。頌有載芟良耜。自天子以至於庶

人。但能知稼穡之艱難。則百行有本。為萬福之原也。今案士暇辭與大夫同。唯士尸親暇。則首句當易耳。此篇尸不

親暇者。盛氏以為大夫以上。威儀多是也。詩天保。君曰卜爾。萬壽無疆。箋云。尸暇主人傳神辭也。楚茨。工祝致

告。徂賚孝孫。苾芬孝祀。神嗜飲食。卜爾百福。如幾如式。箋云。此皆暇辭之意。楚茨又云。永錫爾極。時萬時

億。孔疏以為天子暇辭之略。然則天子諸侯之暇辭。此其僅存可考者歟。注云。暇、大也。予主人以大福者。詳特

性進聽暇下。云工官也者。案詩楚茨。工祝致告。毛傳云。善其事曰工。此注不用者。楚茨工祝。為作詩者之辭。此

工祝為祝自稱之辭。故以官釋之。書允釐百工孔傳。詩嗟嗟臣工毛傳。皆云工官也。云承猶傳也者。說文。承、奉

也。言奉尸命。傳致於主人也。云來讀曰釐。釐、賜也者。詩江漢釐爾圭瓚。毛傳。釐、賜也。鄭以古釐字亦作來。

故釐為釐而以賜釋之。詩貽我來牟。漢書劉向傳作釐麩。是也。或疑來訓為賜。與上致字複。謂來當讀如字。積氏寅

亮云。上言致福。下言賜祿。義自別。非複也。云耕種曰稼者。詩毛傳云。種之曰稼。斂之曰穡。故鄭以耕種解之。

云勿。猶無也者。說文。勿、里州所建旗。是勿之本義也。經典多借勿為無。故鄭以無釋之。詩東山實之初筵箋。皆

云勿。無也。云替。廢也。引、長也。言無廢之時。長如是也者。替廢引長。本爾雅文。詩楚茨。子子孫孫。勿替引

之。毛傳亦同。此句勿替二字宜略逗。鄭恐人以替引二字連讀。故既釋其字而又申言其義。謂勿替者。言無廢止時。

引之者。言長如是也。云古文暇為格。祿為福。眉為微。替為快。快或為載。載替聲相近者。暇為格。詳士冠禮。胡

氏承琪云。祿為福者。爾雅釋詁。祿、福也。本疊韻為訓。此云受祿于天。宜稼于田。蓋因有田祿以共祭祀。故鄭從

今文作祿耳。眉為微者。古文借字。猶士冠禮之借稟為眉也。段氏玉裁云。釋文快音決。今本乃作快。音決。決不當

有洪音。明嘉靖本。鍾人傑本。皆作快。錢氏大昕云。袂當爲秩。字形相涉而譌也。說文。義。爲載。詩秩秩大猷。說文引作載。載大猷。是秩與載通。承琪案錢說是也。說文卷部又云。籩。舛也。从舛。籩聲。讀若詩威儀秩秩。

主人坐奠齋興。再拜稽首。興受黍坐。振祭嚼之。詩懷之。實于左袂。挂于季指。執齋以興。坐卒齋。執齋以興。坐奠齋拜。尸答拜。執齋以興。出宰夫以籩受蒿黍。主人嘗之。納諸內。季。猶小也。出。出戶也。宰夫掌飲食之事者。收斂曰蒿。明豐年乃有黍稷也。復〔疏〕正義曰。敖氏云。經云坐奠齋。是立聽總也。興少進受黍復位。嘗之者。重之至也。納猶入也。古文。挂作卦。乃坐祭嚼之也。宰夫受黍。主人左執籩。乃取而嘗之。而納之內。謂籩中。注云。詩猶承也。實于左袂。便右手也。季猶小也者。謂以右手實黍。故於左袂爲便也。餘詳特性禮。云出。出戶也者。謂出室戶也。云宰夫掌飲食之事者。周禮鬯人。大祭祀。與鬯人受舉等之卒齋而飲之。鄭注。學。受福之緞。聲之誤也。王肅尸。尸緞王。此其卒齋也。少牢饋食禮。主人受緞。詩懷之。卒齋。執齋以興。出。宰夫以籩受蒿黍。詩楚茨。既齊既稷。既匡既敕。鄭箋。緞之禮。祝徧取黍稷牛肉魚醢於醢以授尸。孝孫前就尸受之。天子使宰夫受之以匡。祝則釋緞辭以敕之。儀禮釋官云。周禮宰夫職無受黍之文。鄭楚茨注。亦以此經推之。敖氏云。宰夫司士。大夫之私人也。今案大夫官多。故使宰夫受黍。特性則祝以籩受也。云收斂曰蒿。明豐年乃有黍稷也者。詩周頌云。豐年多黍多稌。年豐乃有收。故本其收斂言之。而曰蒿黍。亦重農之意。互詳特性禮。云復嘗之者。重之至也者。前已嚼是嘗。此復嘗。是重受此黍也。賈疏云。特性不言復嘗者。文不具也。是也。云納猶入也者。公羊傳云。納者何。入辭也。是納猶入也。云古文挂作卦。亦詳特性禮。

右尸酢主人命祝致嘏

主人獻祝。設席南面。祝拜于席上。坐受。室中道。狹。〔疏〕正義曰。凡獻尸畢。必必獻祝及佐食。詳特性主人酌獻祝乃獻。文逆敘耳。注云。室中道狹者。明室中道狹。故拜於席上也。室制。詳士昏禮及鄉射禮記。

主人西面答拜。不言拜送。〔疏〕正義曰。此與下獻佐食皆西面答拜。下戶。〔疏〕者。統於神。室中之拜。以西面爲

敬也。詳前陰厭主人西面祝在左主人再拜稽首下。注云不言拜送。下尸者。上主人饋尸。尸拜受。主人拜送。今獻祝云答拜。答拜較拜送為輕。是下尸也。

薦兩豆菹醢。葵菹羸醢。〔疏〕正義曰。秦氏薰田云。案薦者。敖氏以為宰夫。姜氏兆錫以為主婦。盛氏世佐泛云有司。祝。宰夫薦棗糗。籩以尸之上籩。則豆亦當以尸之上豆。江氏筠云。注非不考於是而為此說。蓋所謂上籩者棗。仍屬饋食之籩。故謂其宜以類從。又見下篇於他菹醢皆有韭文。此獨不著。上虞禮饌兩豆菹醢。其記云豆實葵菹。菹以四

醢醢。則凡經所不著者可知。故謂宜用饋食。褚氏寅亮云。饋食之豆。葵菹蠃醢。其常。祝用其常。故經不著以可知也。若主人主婦用非菹醢。則必明言之矣。當從注。佐食設俎。牢脾橫脊一

短脊一腸一胃一膚三魚一橫之腊兩脾屬于尻。皆升下體。祝賤也。魚橫者。四物共俎。〔疏〕正義曰。牢氏云。脾。右脾也。橫脊短脊。不二骨者。俎實已多。故此略之。腊亦脾者。與牲並用。故體亦放之。注云。皆升下體。祝賤也者。脾橫脊短脊。皆下體。對尸俎有肩臂臠正脊正脊為賤也。云魚橫者。四物共俎殊之也者。四物。謂

羊豕魚腊。羊豕腊載於俎皆橫。魚本縮。今以四者共一俎。魚亦從而橫載。故特言橫以殊別之也。與前注云魚橫之者異於肉同意。云腊兩脾屬于尻。尤賤不殊者。牢脾殊左右脾為二。腊則左右合升。故兩脾連屬於尻。不殊也。李氏云。尻在兩脾中。吳氏廷華云。尻脊骨盡處在兩股間。所謂體也。今案說文云。體。脾上也。廣雅。脾。尻髻也。三者異名同實。前尸俎脾不升注云。近致賤也。此連屬於尻。故為尤賤也。○敖氏云。祝俎一而已。乃禘用五俎之物者。見其尊也。後人每以注云祝賤疑之。案注所謂祝賤。對尸俎言之耳。褚氏寅亮云。祝兼五俎。實尊於他執事也。吳氏緘云。祝接神尊之。故雖下尸。而俎實之多如此。今據鄭注特性記云。祭祀接神者貴。似敖說亦可通。互詳特性

記。祝取菹榎于醢。祭於豆閒。祝祭俎。大夫祝俎無脾。祭用膚。遠〔疏〕正義曰。此祝祭豆祭俎也。注云。大夫案特牲。尸俎有祭肺離肺。祝俎有離肺。無祭肺。是下尸。今大夫尸俎亦有離肺祭肺。祝則俱無。是遠下尸也。李氏云。祝祭用膚。少餒者同。云不膾之。膚不盛者。凡肺祭訖。膾之加於俎。膚不膾以不盛也。褚氏寅亮云。注膚不盛。是解經不言膾之意。敖氏云亦膾。達經不可從。祭酒啐酒。肝牢從。祝取肝換於鹽。振祭膾之不興。加於俎。卒爵興。乃興。不拜既

盛。是解經不言膾之意。敖氏云亦膾。達經不可從。祭酒啐酒。肝牢從。祝取肝換於鹽。振祭膾之不興。加於俎。卒爵興。乃興。不拜既

盛。是解經不言膾之意。敖氏云亦膾。達經不可從。祭酒啐酒。肝牢從。祝取肝換於鹽。振祭膾之不興。加於俎。卒爵興。乃興。不拜既

盛。是解經不言膾之意。敖氏云亦膾。達經不可從。祭酒啐酒。肝牢從。祝取肝換於鹽。振祭膾之不興。加於俎。卒爵興。乃興。不拜既

盛。是解經不言膾之意。敖氏云亦膾。達經不可從。祭酒啐酒。肝牢從。祝取肝換於鹽。振祭膾之不興。加於俎。卒爵興。乃興。不拜既

盛。是解經不言膾之意。敖氏云亦膾。達經不可從。祭酒啐酒。肝牢從。祝取肝換於鹽。振祭膾之不興。加於俎。卒爵興。乃興。不拜既

盛。是解經不言膾之意。敖氏云亦膾。達經不可從。祭酒啐酒。肝牢從。祝取肝換於鹽。振祭膾之不興。加於俎。卒爵興。乃興。不拜既

齋·大夫·〔疏〕正義曰·敖氏云·肝牢當作牢肝·俎·牲俎也·注云·亦如佐食授齋乃與者·此經直云卒齋與·不祝賤也·〔疏〕云授齋·故特明之·云不拜既齋大夫祝賤也者·此決特牲祝卒角拜·主人答拜·以士卑·故祝不賤·此大夫尊·故祝賤·不拜既齋也·

右主人獻祝

主人酌獻上佐食·上佐食戶內牖東北面拜·坐受齋·主人西面答拜·佐食祭酒·卒齋拜·坐授齋與·而卒

齋者·大夫之佐〔疏〕正義曰·敖氏云·取節於牖·見其少西於他之北面拜者也·凡室中北面拜者·皆在戶牖間·其食賤·禮略·言戶西者·則近於戶·言牖東者·則近於牖·今案他經·多云戶西北面拜·此獨云牖東·敖說

是也·言戶內者·明亦獻於室·王氏士讓云·案祝有設席·佐食無設席·經但著其位·案敖氏又疑卒齋下拜字爲衍文·褚氏寅亮云·祝既不拜卒齋·則佐食亦不拜卒齋可知·敖說可從·注蓋據特牲士之佐食亦啐言之也·方氏苞云·

祝不拜既齋·佐食不啐·與賓獻祝而不及佐食同義·以將僎戶日不足也·注皆以爲賤·似失之·今案以下注將僎戶禮殺·參之方說亦可存·俎設于兩階之間·其俎折一膚·佐食不得

中·折者·擇取牢正體餘骨折分〔疏〕正義曰·注云佐食不得成禮於室中者·以獻在室而俎設階間·是不得成禮於用之·有齊而無薦·亦遠下戶·室中也·盛氏云·俎設兩階間·即特牲禮所謂執事之俎·陳于階間也·云折

者·擇取牢正體餘骨·折分用之者·謂以體骨折分用之·不得全體也·詳特牲記·佐食之俎·但用折而無全體·又膚止一而已·下於祝也·云有齊而無薦·亦遠下戶者·賈疏云·無肺已是下戶·又無薦是遠下戶也·褚氏云·案下篇不

僎戶之禮云·其獻祝與二佐食·其位其薦齊皆如僎·則佐食有薦·可知·故敖謂不言薦·文略·注言無薦似未然·今案敖說是也·主人又獻下佐食·亦如之·其齊亦設于階間

西上亦折一膚·上佐食既獻·則出就其俎·特牲記曰〔疏〕正義曰·云亦如之·謂自拜受齋至授齋與·其儀亦如上

在西·此在其東·注以上佐食既獻·則出就其俎位中庭北面·敖氏則以上佐食與爲出立戶外·據上虞記佐食無事·則出戶負依南面之文也·今案特牲記云·佐食當事·則戶外南面·無事則中庭北面·上佐食既獻·則事畢矣·宜以注

爲是。當事解
詳特性記。

右主人獻兩佐食初獻禮竟

有司贊者取爵于篚以升授主婦。贊者于房戶。

男女不相因。特性饋食禮曰。佐食卒角。主人受角。降反于篚。〔疏〕正義曰。自此至入于房。

爾岐云。此亞獻禮內主婦獻戶。戶醋主婦。主婦獻祝。主婦獻佐食。亦四節。儀禮釋官云。案凡事有專主之者。謂之有司。贊者。則有司之助。鄉飲記主人之贊者。注云贊。助也。謂主人之屬。佐助主人禮事。是其言贊之義。敖氏

云。篚。下篚也。婦人不可以取爵於庭。故有司爲取之。敖氏又疑戶爲東之誤。褚氏云。於房中就戶相授受也。敖欲改爲東非。賈疏引內則。非祭非喪不相授器。其相授其女受以篚。其無篚則皆坐奠之。而後取之。謂此經亦當受以篚

及奠於地。今案內則云。非祭非喪。不相授器。則祭與喪男女得相授明矣。鄭彼注云。祭嚴喪遠。不嫌也。賈說未然。注云。男女不相因者。謂男女不相奠爵也。張氏爾岐云。注引特性禮者。見此亦主人受佐食爵反于篚。贊者別

取爵授主婦。是男女不因爵而用也。婦贊者受以授主婦。主婦洗于房中出酌。入戶西面拜獻戶。

後獻者。當俠拜也。昏禮曰。〔疏〕正義曰。婦贊者。即主婦贊者也。出。謂自房出而至堂也。入戶。入室戶也。郝氏

婦洗在北堂。直室東隅。敬云。出酌。出房酌酒於房戶閒之。注云。入戶西面。拜由便也者。主人位在

戶內西面。下云主婦主人之北西面拜送爵。此不言主人之北。明在主人之南。入戶即拜。是由便也。故下注復申言之。云不北面者。辭人君夫人也者。以十妻北面拜卑。不嫌與夫人同。大夫之妻不北面。近君須辟也。詳特性主婦北

面拜送下。云拜而後獻者。當俠拜也者。以當俠拜。故獻前先拜也。尸拜受。主婦主人之北西面拜送爵。拜於

亦與特性異。引昏禮者。張氏爾岐云。明此經婦洗所在亦然也。尸拜受。主婦主人之北西面拜送爵。主人

之北西面。婦人位在內。此拜於〔疏〕正義曰。郝氏敬云。主婦又拜送。所謂俠拜也。注云。拜於主人之北西面。北。則上拜於南矣。由便也。婦人位在內者。室南向北爲內。南爲外。鄭以婦人位當在內。故於主人之北

拜。高氏愈云。主婦在內。主人在外。所謂女正位乎內。男正位乎外也。云此拜於北。則上拜於南矣。由便也者。此申上注之意。詳上。尸祭酒卒爵。主婦拜。祝受尸爵。尸答拜。

〔疏〕正義曰。尸不啐酒而卒爵。禮略也。王氏士讓云。特牲、主婦亞獻時。宗婦執兩籩。兄弟長以燔從。此無者。特牲室中成禮。無俛尸於堂之事。故卽備籩燔。此別行俛尸。凡錡豆籩醢香燔。皆於俛尸時進之也。互詳特牲以肝從下。

右主婦獻尸

易齋洗酌授尸祝出易齋。男女不同齋。〔疏〕正義曰。上云祝受尸齋。主婦拜受齋。尸答拜。上佐食綏祭。主婦西面于

主人之北受祭祭之。其綏祭如主人之禮。不啐。卒齋拜。尸答拜。不啐。夫婦一體。綏亦〔疏〕正義曰。主婦受變於不賓尸禮。敖氏云。士妻撫祭。內子受祭。又有於房於室之異。皆相變也。主婦既祭又祭酒。乃卒齋。下篇曰。主婦立卒齋。執齋拜。郝氏敬云。如主人之禮。二佐食取四敦黍稷牢一切肺同也。注云。不啐。夫婦一體者。以受福夫婦同之。故不啐統於主人也。云綏亦當作授。古文爲肝者。前上佐食以綏祭。注云。綏或作授。授讀爲墮。鄭以此綏字義與彼同。故云亦也。但彼文或本有作授者。故就授讀之。此則無作授之本。故破絲爲授也。餘詳前。

右尸酢主婦

主婦以齋出贊者受。易齋于篚。以授主婦于房中。贊者。有司贊者也。易齋亦以授婦贊。〔疏〕正義曰。易齋以

佐食也。篚亦堂下之篚也。方氏苞云。士禮略。主婦獻尸祝佐食。並用內篚之齋而更洗之。內子則室中堂上皆使有司取齋於下篚。宗婦傳致。而內篚之齋。專以醑內賓宗婦於房中。以著威儀之盛耳。注云。贊者。有司贊者也。以上文有司贊者取齋于篚。明此易齋于篚。亦有司贊者也。云易齋亦以授婦贊者。婦贊者。受房戶外。入授主婦者。謂有司贊者。以齋授婦贊者。婦贊者受之於房戶外。乃入授主婦。然則上主婦以齋出。贊者受。亦非主婦親授贊者明矣。吳氏疑義云。此當主婦授婦贊者。乃轉授有司贊者。褚氏云。仍。主婦洗酌獻祝。祝拜坐受齋。主婦答拜于有婦贊者爲之授受。敖氏有司贊者與主婦親授受之說。不可從。

主人之北卒爵不興坐授主婦不俟拜下尸也。〔疏〕正義曰注云不俟拜下尸也者王氏上讓云於祝簡中又有等也云今文曰祝拜受者今文祝拜下無坐字案據下云卒爵不興則當有坐字明矣故鄭從古文。

右主婦獻祝

主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦西面答拜祭酒卒爵坐授主婦主婦獻下佐食亦如之主婦受爵以入于房不言拜於主人之北可知也。〔疏〕正義曰注不言拜於主人之北可知也者上獻祝云人之北此云西面上云不興此云祭酒皆互見其說是也云爵奠於內篚者內篚房中之篚也。

右主婦獻兩佐食亞獻禮竟

賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓戶西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸答拜〔疏〕正義曰張氏爾岐云自此至於其筵前言賓長終獻之禮賓長獻尸尸醋賓長賓長獻祝凡三節賈疏云尸祭酒卒爵者案持牲賓長獻爵止待夫婦致爵此大夫禮或有作尸者致爵在作尸故不致爵爵不止也王氏士讓云不俟尸則止爵與持牲同互詳持牲賓三獻如初下。

右賓長獻尸

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

〔疏〕正義曰。敖氏云。賓受酢而俛拜。與夫奠爵拜。執爵與之類。皆放主人事尸之禮爲之。

右尸酌賓長

賓酌獻祝。祝拜坐受爵。賓北面答拜。祝祭酒。啐酒。奠爵于其筵前。啐酒而不卒爵。祭事畢。示辭。〔疏〕曰。正義蓋放不賓尸未獻之儀也。高氏愈云。以將告利成而尸謾。故祝奠爵不飲。郝氏敬云。不獻佐食。將尸賓餒也。有僂尸故獻禮從簡。說皆與注微異而可存。○姜氏兆錫云。自主婦獻尸獻祝佐食。及賓長獻尸獻祝。凡薦從之屬。視特牲禮反略。蓋以此有僂尸之禮故歟。方氏苞云。特牲主婦亞獻尸獻祝。皆有籩燔。賓三獻有燔從。而少牢俱無之。以增僂尸禮也。然不僂尸主婦之獻仍薦籩燔。而賓獻亦無燔。何也。以士牲少。故再獻三獻。各以從薦爲儀。少牢二牲。主婦亞獻。已兼薦羊豕之燔。故三獻無薦也。

右賓長獻祝終獻禮竟

主人出立于阼階上西面。祝出立于西階上東面。祝告曰利成。利、猶養也。成、畢也。〔疏〕正義曰。自此至廟之事。○祝告曰利成。鄉主人告也。注義俱詳見於士虞禮。祝入尸謾。主人降立于阼階東西面。謾、起也。〔疏〕正義曰。記特牲記士虞禮也。當亦據古文言。祝先尸從。遂出于廟門。事尸之禮。訖於廟門。〔疏〕正義曰。敖氏云。祝先。先尸而行也。尸出廟門。祝宜告也。義詳彼。祝先尸從。遂出于廟門。以主人將有事。尸於門外。次中俟之。士冠禮曰。請醴賓。賓就次。李氏云。尸在廟門外則疑於臣。故遂逆尸。皆以廟門爲斷。○姜氏兆錫云。案特牲禮。賓獻尸爵止。主人主婦乃交致交酢。比賓作止爵。尸乃酌賓。賓乃獻祝佐食乃又致主人主婦。主人乃獻賓及衆。於是堂下陳。主人乃又酌賓。乃又獻長兄弟。衆兄弟。乃又獻內賓宗婦。長兄弟衆賓長乃又皆爲尸加爵。嗣又爲舉奠。而賓長兄弟以下皆旅酬。以至無算爵。而後利成尸謾也。今賓獻尸以下。但尸酌賓。賓獻祝。而卽尸謾。何煩簡不倫至是邪。迨觀僂尸而

後。知先聖之禮制隆殺有時也。易曰。錯綜參伍而不易其方。此之謂也。

右祭畢尸出廟

祝反復位于室中。主人亦入于室復位。祝命佐食徹所俎。降設于堂下阼階南。也。徹所俎。不出門。將俎尸也。所俎而以俎尸者。其

本為不反魚肉耳。不〔疏〕正義曰。自此至篇末。言徹所俎行養之事。祝復位。復室中南面之位。主人復位。復室中云尸俎。未歸尸。西面之位也。敖氏云。佐食。上佐食也。阼階南。近於尊者所升之處也。注云。徹所俎。不出門。將俎尸也者。案不俎尸之禮。尸出。則佐食出尸俎於廟門外。有司受歸之。此徹於堂下不出門。是為將俎尸也。云所食之魚肉。皆別致於所俎。不反故處。是所俎本為不反魚肉而設。故魚肉多在所俎。可司宮設對席。乃

禮。尸所食之魚肉。皆別致於所俎。不反故處。是所俎本為不反魚肉而設。故魚肉多在所俎。可司宮設對席。乃

禮。尸所食之魚肉。皆別致於所俎。不反故處。是所俎本為不反魚肉而設。故魚肉多在所俎。可司宮設對席。乃

禮。尸所食之魚肉。皆別致於所俎。不反故處。是所俎本為不反魚肉而設。故魚肉多在所俎。可司宮設對席。乃

禮。尸所食之魚肉。皆別致於所俎。不反故處。是所俎本為不反魚肉而設。故魚肉多在所俎。可司宮設對席。乃

禮。尸所食之魚肉。皆別致於所俎。不反故處。是所俎本為不反魚肉而設。故魚肉多在所俎。可司宮設對席。乃

禮。尸所食之魚肉。皆別致於所俎。不反故處。是所俎本為不反魚肉而設。故魚肉多在所俎。可司宮設對席。乃

禮。尸所食之魚肉。皆別致於所俎。不反故處。是所俎本為不反魚肉而設。故魚肉多在所俎。可司宮設對席。乃

禮。尸所食之魚肉。皆別致於所俎。不反故處。是所俎本為不反魚肉而設。故魚肉多在所俎。可司宮設對席。乃

佐食鹽。故井明之。敎氏云。注知三餽亦鹽。司士進一敦黍于上佐食。又進一敦黍于下佐食。皆右之于席者。以特性禮舉奠及長兄弟鹽而推之也。

上南。西面在北。〔疏〕正義曰。上佐食東面以南爲右。下佐食西面以右爲右。必右之者。飯以右手取之便也。資黍于羊俎兩端。兩下是養。資。猶減也。減置於羊俎兩

端。則一賓長在上佐食之北。一賓〔疏〕正義曰。敎氏云。故以二賓長爲兩下。今案上司七所進止二長在下佐食之南。今文。資作齋。〔疏〕敦黍。故必分黍置於羊俎兩端。以爲二賓長養也。注云。資猶減也者。謂

分減二佐食敦中之黍。置俎兩端也。云減置於羊俎兩端。則一賓長在上佐食之北。一賓長在下佐食之南者。賈疏云。以其尸東面近南。今尸起。上佐食居尸坐處。明知位次如此。褚氏云。設俎上端在北。下端在南。賓長養上端黍。衆

賓長養下端黍。各居其右也。云今文資作齋者。胡氏承琪云。此字當作齊。詩楚茨。既齊既稷。箋云。齊。減取也。蓋齊者謂有分限。周禮亨人以給水火之齊。注云。齊多少之量。此減黍者。亦是分限之義。古文作資者。同音假借。

今本作齋者。詩甫田。以我齊明。釋文云。齊本作齋。司士乃辯舉養者皆祭黍。祭舉。舉。舉膚。今〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。徧舉。徧

各一膚。此亦當然也。注云。舉。舉膚者。盛氏世佐云。此唯云辯舉。而不言所舉者。明與特性同用膚可知。郝氏敬以爲舉羊體。非。今文辯爲徧。詳鄉飲酒禮。主人西面三拜養者。養者奠

舉於俎。皆答拜。皆反。取舉。三拜。旅之示徧也。言反者。拜時或去其席。在〔疏〕者。謂不一拜之。而總言三拜也。東面席者。東面拜。在〔疏〕者。謂不一拜之。而總言三拜也。

是旅拜也。旅拜以示徧也。云言反者。拜時或去其席者。案曲禮云。揖人必違其位。盛氏世佐云。反。反其席也。云皆反。則養者拜時皆降席矣。必降席答拜者。下尸也。敎以反取舉三字連讀。失之。云在東面席者。東面拜。在西面

席者。皆南面拜者。李氏云。在西面者。與主人同面。故南面拜。褚氏云。西面之養者。若如敎氏說。亦西面拜。則背主人矣。依注南面爲得。蓋主人拜時。東面之養者必起立。西面之養者。必辟席而向南。如是則主人與四人之拜。

皆得相向矣。奠舉於俎。蓋仍奠於膚俎也。司士進一鉶于上養。又進一鉶于次養。又進二豆。湆于兩下。乃

皆食。食舉。湆。肉〔疏〕正義曰。上養。上佐食也。次養。下佐食也。賈疏云。神坐之上。止有羊豕二鉶。故更羞二汁也。〔疏〕豆。湆于兩下。湆者從門外鑊中來。敎氏云。兩下資黍於俎。又有湆無鉶。皆下主養者也。

豆滫。亦羊豕各一歛。褚氏云。羊鋼進上羹。豕鋼進次羹。羊滫進賓長。豕滫進次賓長。李氏云。皆食。食黍也。食舉。食膚。注云。滫。肉汁也者。以經但云滫。故以肉汁解之。或曰滫亦鋼也。因盛於豆。不盛於鋼。故以豆滫名之。少牢正祭無滫。養者養尸食之餘。卒食。主人洗一爵升酌以授上羹。贊者洗三爵酌主人。受于尸內以不得有滫也。今案或說。似亦近是。

授次羹。若是以辯。皆不拜受爵。主人西面三拜羹者。羹者奠爵。皆答拜。皆祭酒。卒爵奠爵皆拜。主人答

一拜。不拜受爵者。大夫養者賤也。答一拜。略也。古文。一為壹也。〔疏〕正義曰。敖氏云。每於將酌乃洗爵。云洗三爵。總言之耳。若是謂酌受變

上進鋼言上羹次羹。又言兩下。此不言兩下。亦該於次羹中矣。故下云羹者三人與出也。注云。不拜受爵者。大夫養者賤也者。蓋對士者為嗣子而立文。云答一拜略也者。賈疏云。四餞皆拜。主人總答一拜。故云略也。敖氏云。卒爵禮輕可以略。特牲二人羹。其禮亦然。凡大夫士之禮。其答卒爵拜者。皆一拜也。乃見之者。嫌

人多或旅之也。李氏云。周禮九拜。有奇拜。謂一拜也。答臣下之拜。古文一為壹者。詳十冠禮。羹者三人與出。出降實爵於篚。反賓位。〔疏〕正義曰。出。出室也。反賓位。俟上羹止。主人受上羹爵酌以醋于戶內西面坐奠爵拜。

上羹答拜。坐祭酒。啐酒。主人自酢者。上每獨止。〔疏〕正義曰。上羹止。獨留不出也。受上羹爵酌醋。主人自酌酌者。必啐酒。賈疏云。特牲。上羹親自酌酢主人。此上羹不酌者。上羹將啐主人。故

在尸位。不可親酌。褚氏云。坐尸位。繼尸啐。尊矣。故酢主人不親酌。注說為是。上羹親啐曰。主人受祭之

福。胡壽係建家室。親啐。不使祝授。〔疏〕正義曰。孔氏廣森禮學厄言云。胡壽。猶遐壽也。鄭注冠辭。永受胡福。近于民。遠於年。遐壽。所謂遠于年也。詩載芟疏引周書證法。保民耆艾曰胡。蔡氏德晉云。胡壽。猶遐論也。保言

保守也。建言創立也。祝其享遐齡而大保守創建其家業也。今案胡訓為遐。是也。或謂老人頰下有胡。因云胡壽。若

然。則冠辭之胡福。奚以解乎。斯言陋矣。王氏士讓云。安特仕。主人祝曰。養有以也。見與惠逮下之意。少牢上羹

啐曰。主人受祭之福。胡壽保建家室。則歸福於上之意也。禮經釋例云。士養祝而不啐。大夫養啐而不啐。禮相變

也。今案特性有祝戒。少牢無之。義已詳特性注。至少牢而特性不暇。則大夫之禮隆也。注云。親暇不使祝授之者。對上主人饋尸。尸命祝暇言也。云亦以黍者。亦上尸暇。張氏爾岐云。亦搗黍以授主人而致辭也。今案敷氏謂上養親暇。惟以辭不用黍。盛氏世佐云。此經無以黍之文。下文亦不言主人受。注不能無疑。主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜〔疏〕正義曰。敷氏云。是乃云主人興。上養答拜。上養興出主人送乃退。送佐食不〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。還謂主人還也。凡賓出是坐而聽暇也。上養答拜。上養興出主人送乃退。送佐食不〔疏〕主人皆拜送。此送佐食。但云送不云拜。故注以爲賤也。敷氏云。出亦謂出戶送。謂送之於戶外。還者上餞還立於賓位也。褚氏寅亮云。出。出廟門。以不與賓尸禮也。還送而還入廟門也。三養則不送。上養則送而不拜。尊卑之差也。如以爲出室。何必送邪。此時賓有司等皆暫出。以俟徹俎壻堂。出而復入。故鄭於下篇議侑于賓注云。是時主人實有司已復內位。其不與僭尸禮者。則出而遂歸矣。今案上言興者三人興出。謂出室也。此言上養興出。則出室而卽出廟門也。經不別言出廟門者。省文也。儀禮十七篇。凡出室無有言送者。褚氏之駁是矣。但謂三養則不送。上養則送而不拜。以是爲尊卑之差。說猶未合。上經三養之出。禮尙未畢。主人自不遑送。且四人同養。亦無三人先出廟門之禮。故注以爲反賓位。至此時禮畢。上養出廟門。三養亦隨之出。故經特言主人送以見禮終。復云乃還者。謂主人送訖暫還。以俟僭尸也。褚氏據下篇議侑于賓注。謂此時賓有司等皆暫出。其說甚確。賦有司等既皆出。則上養亦無獨還立賓位之理。敷氏之誤益明矣。○方氏苞云。特性饋食廟祭之節備矣。故少牢獨著其禮之異者。而同者則缺焉。如祭之前夕陳鼎于門外。主人子姓兄弟宗祝衆賓之位。視濯告充之儀。詳於特性。蓋其義通乎上下。故於十舉之。而知上焉者之略同也。鼎實之名數。器具之設張。牲體之差等。割制升載之儀法。則詳於少牢。蓋其事備於尊。故於大夫舉之。而知下焉者之差減也。至於視殺之節。迎尸之儀。命尸告神祝暇之辭。主婦不暇之義。亦通乎上下。然於特性舉之。或疑大夫之有異也。於少牢舉異者相聞。故不厭其重覆。制禮之由。紀事之法。無微不至。是謂聖人之文。

右養

儀禮正義

卷三十九

有司微第十七

鄭目錄云。少牢之下篇也。大夫既祭。僎尸於堂之禮。祭畢禮尸於室中。天子諸侯之祭。明日而釋。有司微於五禮屬吉禮。大戴第九。小戴第十二。別錄少牢下篇第十七。〔疏〕曰。正義

校勘記云。篇題唐石經。徐本釋文。俱無微字。集釋通解俱有。陸氏曰。本或作有司微。今案鄭目錄云有司微。則鄭本有微字也。今仍之。云少牢之下篇也者。敖氏云。此別爲一篇。及其名篇之意。皆與既夕同。先大夫校證云。此與少牢同爲一篇。亦以簡冊繁重。釐而爲二。分僎尸以下及不僎尸者。別爲一篇。故云少牢之下篇也。云大夫既祭。僎尸於堂之禮。祭畢禮尸於室中者。先大夫云。通解續引目錄如是。今本作上大夫既祭僎尸於堂之禮。若下大夫祭畢禮尸於室中。無僎尸於堂之事。較通解所引多十四字。是後人因賈疏語增入。要義楊氏俱與通解同。集釋與今本同。校勘記云。釋文引亦無上字。此大夫兼上下言之。賈疏云。言大夫既祭僎尸於堂之禮者。謂上大夫室中事尸行三獻禮畢。別行僎尸於堂之禮。又云。祭畢禮尸於室中者。據下大夫室內事尸行三獻。無別行僎尸於堂之事。卽於室內爲加爵禮尸。卽下文云若不僎尸以下是也。今案賈疏述目錄。原無增多之十四字。宜從通解各本爲正。下文若不僎尸。鄭注謂下大夫也。是賈疏所本。後人多疑鄭說。辨見後經文若不僎尸下。云天子諸侯之祭。明日而釋者。案詩絲衣序云。釋。賓尸也。鄭箋云。天子諸侯曰釋。以祭之明日。卿大夫曰賓尸。與賓同日。此云天子諸侯明日而釋。則卿大夫賓尸。卽正祭之日行之可知。義與詩箋同也。禮記禮器曰。季氏祭。逮闇而祭。日不足繼之以燭。雖有強力之容。肅敬之心。皆倦怠矣。又曰。他日祭。子路與。室事交乎戶。堂事交乎階。質明而始行事。晏朝而退。鄭注。室事祭時。堂事僎尸。是卿大夫僎尸。與正祭同日之證也。吉下今本無禮字。集釋有。戴氏震云。今本脫也。據補。別錄下亦當有名字。與既夕篇同。吳氏廷華云。據特牲禮。尸卒食三獻後。尙有獻賓衆及旅酬無算爵諸節。上篇曾未之及。俱於此篇僎尸不僎尸詳之。故劉向以此爲少牢之下篇。其別爲一篇而加以有司微之名。當起於兩戴。鄭氏因之。然劉說是也。今案目錄首云。少牢之下篇。則亦從劉說矣。就此篇之中約分爲二。自有司

徹壻堂至主人退有司徹。皆言上大夫僨尸之事。自若不僨尸以下至篇末。則言下大夫不僨尸之事也。

有司徹。徹室中之饋。及祝佐食之俎。卿大夫既祭而僨尸。禮崇也。僨尸則不設饌西北隅。以此薦俎之陳有祭象。而亦足以厭飫神。天子諸侯。明日祭於昉而饗。春秋傳曰。辛巳。有事于大廟。仲遂卒于壻。壬午猶釋。是也。

爾雅曰。釋。〔疏〕正義曰。自此至如初。言將僨尸。更整設及溫俎之事。○張氏爾岐云。有司。謂司馬司士宰夫之屬。又祭也。吳氏廷華云。有司。助祭諸執事也。今案下不僨尸者。卒羹。有司官徹饋。注云。官徹饋者。司

馬司士舉俎。宰夫取敦及豆。張氏蓋據下注言之。但彼言有司官。此不言官。彼祇徹尸之饋。改饌西北隅。此兼徹祝以下薦俎。當如吳說爲該備也。徹。去也。注云。徹室中之饋及祝佐食之俎者。饋謂饋食。凡饋於尸者皆是。如蒞醢

四豆也。五俎也。四敦也。兩鬮也。四瓦豆也。酌奠之饌也。皆正祭時陳於室中者也。祝佐食之俎。不皆在室中。故言及以別之。祝二豆一俎在室。二佐食薦俎在階。悉徹之。注獨言俎者。以祝佐食不與僨尸。當取俎以歸。故特言之。

室中又有鬯者二豆。四爵。注不言者。於室中該之也。禘氏云。僨尸於堂。室中無事矣。故凡室中之器物。皆令有司徹之。是也。云卿大夫既祭而僨尸。禮崇也者。春秋卿亦稱大夫。禮記王制。諸侯之上大夫卿。是注言卿大夫。卽

指上大夫言。既祭而僨尸爲禮崇。對下大夫及士無僨尸之禮者言也。校勘記云。僨。徐本作寘。案通篇僨尸之僨或作寘。或作僨。諸本錯互。據經文作僨。則當以僨爲正。寘僨或古字通用。其作僨者誤。今案校勘記之說是也。僨亦禮

之意。詳聘禮。詩序作寘尸者。古字通用。此經則皆作僨也。今注文亦俱從經作僨。吳氏廷華云。徹而僨尸。蓋以紓其象神之勞。蔡氏德晉云。祭統言天子之祭。與天下樂之。諸侯之祭。與竟肉樂之。然則大夫之僨尸。亦率其賓客

宗族家臣以樂尸也。云僨尸則不設饌西北隅。以此薦俎之陳有祭象。而亦足以厭飫神者。張氏爾岐云。不僨尸者。尸出之後。設饌于西北隅以厭飫神。謂之陽厭。此既僨尸有祭象。故不設饌西北隅。爲陽厭也。云天子諸侯。明日祭

於昉而饗者。謂此僨尸在祭日。天子諸侯則於明日。此僨尸於廟之堂。天子諸侯則於廟門之昉。此僨尸但有獻酬而不祭。天子諸侯則又祭。其名爲釋。是皆言禮之異於卿大夫者。蓋天子諸侯祭之明日有祭。僨尸於昉祭行之。故絲衣

序云。釋。寘尸也。楚茨毛傳。亦云釋而寘尸。謂釋祭而行寘尸之禮也。卿大夫則有僨尸而無釋祭。故此經但云僨尸。不名釋也。後人讀此注未審。輒謂僨尸卽釋祭。非矣。陳氏祥道云。昉其地也。釋其祭也。寘尸其事也。又云釋之名。

特施於天子諸侯。寘尸之名。亦施於卿大夫。其說尙有分曉。又卿大夫僨尸。卽用正祭之牲。下文熱尸俎是也。天子諸侯釋祭。則別用牲。詩絲衣云。自羊徂牛。鄭箋以爲祝牲。周禮牛人。凡祭祀共其享牛求牛。鄭注。享。獻也。獻

神之牛。謂所以祭者也。求。終也。終事之牛。謂所以釋者也。是亦其禮之異於禴大夫者。爾雅釋宮云。開謂之門。禮記禮器疏引釋宮。作廟門謂之。鄭注郊特牲亦云。廟門曰。今案。禴與。詩絲衣云。自堂徂基。毛傳。基門。塾之基。爾雅又云。門側之堂謂之塾。鄭注禮器。爲。云。謂之。於廟門之。因名焉。引周禮門堂及。自堂徂基爲證。是。但凡門皆有。廟門則名。又名。天子諸侯。祭。郊特牲曰。坐尸於堂。鄭注謂朝事時也。是正祭朝踐時。已事尸於堂。故釋祭於廟門行之。所謂求神非一處也。禴大夫無朝踐之禮。正祭事尸於室。故。得於廟堂行之也。此經。疏及郊特牲。孔疏。皆謂。有二種。一是正祭之。一是釋祭之。今案。詩楚茨曰。視祭于。毛傳。。門內也。鄭箋。孝子不知神之所在。故使祝博求之。平生門內之。待賓客之處。孔疏引孫炎云。。詔廟門也。知門內者。以正祭之禮。不宜出廟門也。。說文作。云。門內祭先祖所。亦引。又云。繫或作。是正祭之。禮器曰。爲。鄭注。明日之。孔疏爲。稱外故。知明日。祭之日。家語云。周禮。祭於。是。郊特牲。索。祭於。鄭注。索。求神也。廟門曰。謂之。以於。孔疏此。索。祭於。是。正祭日之。下云。所之爲言敬也。相。饗之也。。大也。毛血告。幽全之物。是皆。祭之日。明此。亦。祭日。注云。謂之。者。以於。祭名也者。以。是。廟門。明日。釋。祭。稱。名。同。稱。之。曰。也。禮器疏引郊特牲。索。祭。於。亦。以爲。正。祭。之。其。說。是。矣。而。於。於。東。方。疏。及。詩。楚。茨。疏。引。乃。又。以。爲。祭。何。邪。賈。此。疏。引。索。祭。於。於。應。以。爲。祭。之。明。日。皆。歟。江。氏。永。云。索。祭。於。於。東。方。文。承。直。祭。於。主。之。下。當。在。薦。熟。之。後。是。也。祭。統。詔。視。於。室。而。出。於。於。鄭。注。出。於。於。謂。索。祭。也。是。亦。以。爲。正。祭。之。於。矣。而。孔。疏。乃。謂。明。日。釋。祭。而。出。廟。門。求。神。不。知。出。於。於。與。詔。視。於。室。連。言。卽。詩。所。云。視。祭。於。於。出。者。出。室。非。出。廟。門。此。疏。亦。誤。也。又。郊。特。牲。引。孔。子。曰。之。於。庫。門。內。之。於。東。方。朝。市。之。於。西。方。失。之。矣。鄭。注。之。禮。宜。於。廟。門。外。之。西。室。釋。又。於。其。堂。神。位。於。西。也。此。二。者。同。時。而。大。名。曰。釋。其。祭。禮。簡。而。事。尸。禮。大。竊。疑。此。與。釋。對。言。明。亦。是。正。祭。之。考。正。祭。時。設。席。於。奧。東。西。以。神。位。在。室。之。西。此。求。神。於。門。內。亦。當。在。西。方。今。乃。於。東。方。猶。釋。當。在。廟。門。今。乃。於。庫。門。均。爲。失。禮。之。事。且。此。經。言。釋。言。朝。市。明。是。三。事。鄭。乃。釋。與。於。合。爲。一。解。之。恐。非。以上。因。注。疏。釋。祭。多。紛。岐。略。爲。詮。次。如。此。云。春。秋。傳。曰。辛。巳。有。事。于。大。廟。仲。遂。卒。于。坐。千。午。猶。釋。是。也。者。以。其。辛。巳。祭。壬。午。釋。是。在。祭。之。明。日。也。公。羊。傳。曰。釋。者。何。祭。之。明。日。也。何。注。禮。經。繼。昨。日。事。但。不。灌。地。降。神。爾。天。子。諸。侯。曰。釋。大。夫。曰。僮。尸。士。曰。晏。尸。去。事。之。殺。也。必。釋。者。尸。屬。昨。日。配。先。祖。食。不。忍。輒。忘。故。因。以。復。祭。穀。梁。傳。曰。釋。者。祭。之。且。日。之。享。賓。也。楊。疏。且。日。猶。明。日。也。又。引。爾。雅。曰。釋。又。祭。也。者。證。釋。是。祭。名。與。禴。大。夫。僮。尸。不。祭。者。異。郭。注。爾。雅。云。祭。之。明。日。尋。釋。復。祭。是。也。爾。雅。又。云。周。曰。釋。商。曰。彤。夏。曰。復。昨。尙。春。有。高。

宗彤日。天子諸侯禘祭禮亡。此其散見各書可考者爾。○案上目錄。已云天子諸侯之祭。明日而禘。埽堂。為僎尸新。此注似複者。蓋鄭作三禮目錄。別為一卷。後人乃引以冠各篇之首耳。上篇注羊豕曰少牢。義同此。

曰。汜埽曰埽。〔疏〕正義曰。禮經釋例云。凡正祭于室。僎尸于堂。案特牲少牢及士虞禮。皆陰厭後迎尸入室。行埽席前曰拊。饋食之禮。卒食饋尸。主人主婦賓長凡三獻。皆在室中。此正祭之禮也。釋例又云。正祭以神

事尸。釋祭與僎尸。則以賓客之禮事尸也。少牢正祭畢。尸出廟門後。有司徹埽堂。攝酒熱俎。復選侑以輔尸。然後迎尸與侑入廟門。升堂行禮。如飲酒之儀。在堂上不在室中。此僎尸之禮也。陳氏祥道云。埽堂設筵。皆堂上之事也。

大夫正祭不迎尸。而僎尸迎之。正祭有祝。而僎尸有侑。正祭先薦後獻。僎尸先獻後薦。正祭之鼎五。僎尸之鼎三。正祭之牲體進下。僎尸之牲體進騰。正祭之魚縮載。僎尸之魚橫載。正祭主人獻尸。而尸酢之於獻祝佐食之前。僎尸

主人獻尸。而尸酢之於獻侑之後。皆與正祭不同。今案此兩條。分別僎尸與正祭之異特詳。故備錄之。注云。為僎尸新之者。前正祭時堂已埽訖。此特言埽。是為僎尸新之也。引少儀者。說此埽為汜埽也。汜。廣也。謂堂上下皆

埽之。或曰。篇末云。司宮埽祭。此埽堂。司宮埽之。今案。下特云。司宮攝酒。則埽堂非司宮也。蓋亦有司之屬耳。司宮攝酒。更洗益整頓之。〔疏〕正義曰。上篇設尊啟筴加

司宮掌之也。賈疏云。注洗。當作撓是也。餘詳士冠禮。乃熱尸俎。熱。溫也。溫尸俎於爨。所亦溫焉。獨言溫尸俎。則祝與佐食不與僎尸

〔疏〕正義曰。注云。熱溫也者。說文。熱。於湯中燻也。或作𩚑。亦作𩚒。廣雅釋詁。𩚑。燻也。王氏疏證云。爨亦溫焉者。賈疏云。下文卒熱乃升羊豕魚三鼎。故知先溫於爨之鑊。乃後升之於鼎也。李氏云。尸俎。神俎也。尸

所舉肩髀加於所者。下皆復載於俎。故知肱俎亦熱。今案。所以歸尸。故經言尸俎亦兼肱。上篇徹所俎于阼階南。此有司徹室中神俎時。當并徹以溫之於爨也。云獨言溫尸俎。則祝與佐食不與僎尸之禮者。上篇正祭時所升者尸俎而外。

唯祝與二佐食之俎而已。其餘則皆存於鑊不待溫。今溫尸俎而不溫祝佐食之俎。是祝佐食不與僎尸。以別其侑故也。故

氏則謂祝佐食亦與。但因其故俎不熱。褚氏云。僎尸時無祝與佐食之職。若仍與焉。則當列於衆賓。不得因其故俎設。故俎則非其名矣。上篇上蓋興出。主人送之曰出。明不復入廟也。若復入者不送。敖氏以出為出戶。送為送其出戶。

臆說耳。秦氏蕙田云。祝佐食以神事尸者也。侑以賓事尸者也。幽明理殊。尸賓事異。自不宜相襲。據此則注說是也。云古文熱皆作尋。記或作燻者。賈疏云。論語及左傳。與此古文皆作尋。論語不破。至此疊古文不從者。彼不破者。或

臆說耳。秦氏蕙田云。祝佐食以神事尸者也。侑以賓事尸者也。幽明理殊。尸賓事異。自不宜相襲。據此則注說是也。云古文熱皆作尋。記或作燻者。賈疏云。論語及左傳。與此古文皆作尋。論語不破。至此疊古文不從者。彼不破者。或

古文通用。至此見今文作熱有火義。故從今文也。胡氏竊三禮補義云。注記或作燔。墨莊古今文疏義之說。恐不然。古文先於許鄭。安得必以許鄭斷古文乎。鄭注記或作燔。自與上尋字不同。蓋古文或从火。或不从火。亦不拘定一體耳。賈疏又云。郊特牲血腥燔祭。用氣也。注云燔或爲燔。今此義指彼記或讀之。故云記或作燔也。今案今本郊特牲注云。燔或爲臠。賈所見本蓋作燔耳。但臠與熱燔通。廣雅熱臠俱訓燔是也。燔亦與燔通。集韻燔同燔。禮記內則。五則燔湯請浴。釋文。燔。溫也。廣雅釋詁。溫。燔。燔也是也。又引春秋傳曰。若可燔也。亦可寒也者。哀十二年左傳文。此疾字當作尋。賈所見左傳本作尋。亦作燔。鄭蓋引以證古文之尋。亦爲溫耳。段氏云。熱者正字。尋者同音假借字。左傳賈注云。尋。溫也。服注云。尋之言重也。溫也。論語何注云。溫。尋也。互相發明。又中庸溫故而知新。注曰。溫讀如尋。溫之溫。尋本皆無火旁。卒熱乃升羊豕魚三鼎無腊

與膚乃設局鼎陳鼎于門外如初。腊爲庶羞。膚從豕。去其鼎者。備尸之禮殺於初。如初者。〔疏〕正義曰。注云

豕者。以經言無腊與膚。是無腊鼎膚鼎也。下載俎不見腊體而尙有膚。故知腊爲庶羞。膚從豕在豕鼎。所云無膚者。謂無專鼎耳。云去其鼎者。備尸之禮殺於初者。正祭五鼎。備尸之禮殺於正祭。故云腊膚二鼎而陳三鼎。其數亦奇也。

云如初者。如廣門之外東方北面北上者。上篇正祭時陳鼎于廣門之外。東乃議侑于賓以異姓。議。猶擇也。擇賓方北面北上。此亦如之。經言初者。皆謂正祭時也。屬罪詳見七冠禮。

必用異姓。廣敬也。是時主人及賓。〔疏〕正義曰。義疏云。上篇正祭以神道事尸於室。故用祝與佐食。皆室事也。此有司已復內位。古文。侑皆作宥。〔疏〕篇備尸以賓禮接尸於堂。故不用祝與佐食。而別立侑輔尸。皆堂事也。自此

至俟于廟門之外。言選侑之事。說文。侑。耦也。或从人作侑。今經典通用侑。此立侑以耦尸也。侑又有勸義。見前。亦有輔義。禮運卜筮贊侑。鄭注。侑。四輔也。備尸以尸爲賓。故立侑以勸之輔之。盛氏云。尸之有侑。猶賓之有介也。

注云。議猶擇也。擇賓之賢者可以侑尸。必用異姓。廣敬也者。鄭意以經云議侑于賓。是於賓之中選其賢可爲侑者。因釋議爲擇。但議不直訓擇。故云猶擇也。說文。議。語也。段氏云。許說未盡。議者。誼也。誼者。人所宜也。言得

其宜之謂議。案得其宜必須擇。則議有擇義矣。敖氏云。議侑于賓。謂與賓長謀議可以爲侑者。與鄉飲酒就先生而謀賓介相類。今案鄭注不訓議爲謀者。以立侑自須由主人選擇。所謂賓有禮。主則擇之也。且鄉飲酒就先生謀。先生不在

實介之列者也。此侑卽於賓中選之。何爲與賓謀。敖說非矣。敖氏又云。以異姓謂於衆賓中擇之也。必異姓者。以尸既同姓。故侑須用異姓。此說是。經云以異姓者。恐人以尸是同姓。侑亦用同姓也。劉氏台拱云。賓中亦有同姓。如

季孫飲大夫酒。臧孫爲客。王氏士讓云。戶雖同姓子行。然此時則以賓道待之矣。若侑以同姓。是類於族人燕私。故用異姓所以敬尸也。云是時主人及賓有司已復內位者。以徹室墼堂時。主人及賓當暫出。至議侑時復入也。下云侑出。又云主人出。是已入復出。故知已復內位。有司宗人戒侑。戒。猶告也。南面告於。〔疏〕正義曰。注云戒猶告也者。亦指賓黨助祭者言之。古文侑皆作宥。詳聘禮。宗人戒侑。其位。戒曰請子爲侑。〔疏〕詳七冠禮。云南面告於其位者。賈疏云。以賓位在門東北面。請以爲侑。明面鄉其位可知。知賓位云門東北面者。下文將獻賓時。云主人降南面。拜衆賓門東。三拜。衆賓門東北面。皆答一拜。是也。云戒曰。請子爲侑者。是鄭言戒之之辭如是也。侑出。俟于廟門之外。俟。待也。待於次。當與戶更。〔疏〕正義曰。注云俟。待也者。俟與峽同。爾雅釋詁。俟。待也。有次也。此侑之出。亦即待事於尸次。以當與尸復入也。上篇尸出廟門。敷氏以爲俟於門外次中。蓋亦據此注言之。云主人與禮事尸極敬心也者。以立侑輔尸。使出俟於門外。俟主人進尸乃更入。皆極敬尸之心也。

右將儻尸以選侑

司宮筵于戶西南面。爲戶席也。〔疏〕正義曰。自此至侑答拜。言迎尸飲侑之事。○戶西室。戶西卽戶牖間。堂正中之位也。席尸於此尊之。又筵于西序東面。爲侑席也。

〔疏〕正義曰。李氏云。戶侑席位。與鄉飲酒賓介之位同。今案鄉飲酒。乃席賓主人介。注云。賓席牖前南面。介席西階上東面。此筵于西序。則視介席爲稍北。其東面同也。尸與侑北面于廟門之外。西上。言與殊尊卑。北面者。賓尸而尸益卑。西上統於賓客。〔疏〕正義曰。蔡氏云。尸在廟門外。不敢以尊禮自居。故與侑同北面。

者。賓尸而尸益卑者。案尸而以賓客待之已卑。但賓禮當在門西東面。今尸北面。若不敢爲賓客然。是益卑也。任氏啟運云。尸者。神之所憑也。憑之則神。鄰之則人也。大夫賓尸。尸出廟而復入。則疑於神既離也。云西上統於賓客者。門東主位。門西賓位。今西上尸在西。是統於賓客也。

主人出迎尸。宗人擯。賓客尸而迎之。主。〔疏〕正義曰。經義述聞云。主人出迎尸。與侑北面于廟門之外。故主人出而迎之。下文主人拜。尸答拜。主人又拜侑。侑答拜。卽承此文迎尸侑言之。後人以鄭注賓客尸而迎之云云。但言尸而不及侑。故刪去侑字。不知鄭君之意。自以上篇正祭時。主人不迎尸以伸尸之尊者。

人益尊。擯贊。〔疏〕家大人曰。尸下當有侑字。上文尸

與侑北面于廟門之外。故主人出而迎之。下文主人拜。尸答拜。主人又拜侑。侑答拜。卽承此文迎尸侑言之。後人以鄭注賓客尸而迎之云云。但言尸而不及侑。故刪去侑字。不知鄭君之意。自以上篇正祭時。主人不迎尸以伸尸之尊者。

迎尸則待尸同於賓客。故但言尸而不及侑。非謂主人迎尸而不迎侑也。上文議侑于賓。賈疏云。論選侑并迎尸及侑之事。引此文云。主人出迎尸侑。則有侑字明矣。自唐石經始刪侑字。而各本皆沿其誤。李氏云。尊者視擯尸神象。今宗人擯賓尸也。敖氏云。迎之而使宗人擯。待賓之禮也。注云。賓客尸而迎之。主人益尊者。上篇主人不出迎以伸尸之尊。是主人本尊也。今以尸同賓客而迎之。是主人益尊也。云擯贊者。擯接賓也。說文。擯。導也。國語注。贊。導也。擯贊皆有導引之義。故云擯贊也。主人拜尸。荅拜。主人又拜侑。侑荅拜。主人揖先入門右。道。〔疏〕正義曰。主人先入。是氏云。凡主人與客揖而先入。皆入門右也。經獨於此見之。尸入門左。侑從亦左。揖乃讓。沒雷相揖。〔疏〕正義曰。李氏云。沒雷至門內。雷。至子階乃三讓也。惟云揖乃讓。省文耳。亦以其可知故也。主人先升自阼階。尸侑升自西階。西楹西北面東上。東上。統。〔疏〕正義曰。東。云統於其席。賈疏云。賓席以東爲上故也。李氏云。異於門外西上也。尸西之席東上。侑席亦西於尸席。今案李云。侑席西於尸席者。蓋以賓席於尸西。侑席於西序。賓席在侑席東。故西楹西之位。賓亦在侑東。是統於其席也。似勝賈疏賓席以東爲上之說。主人東楹東北面拜至。尸荅拜。主人又拜侑。侑荅拜。拜至。〔疏〕正義曰。郝氏云。自主人出此尸侑同升。主人同時拜至。與癯飲酒亦略異。

右迎尸及侑

乃舉。舉。舉鼎也。舉。〔疏〕正義曰。自此至西枋。言陳鼎階下。設俎俟載之事。○司馬舉羊鼎。司士舉豕鼎。舉者不盥。殺也。〔疏〕上篇正祭時。士盥訖舉鼎。此不盥。是俎尸禮殺也。

魚鼎以入陳鼎如初。如初。如阼階。下西面北上。〔疏〕正義曰。舉鼎。每鼎二人。敖氏云。司馬二人。司士四人也。魚鼎重言。皆西面北上。此亦如之。注云阼階下。卽東方也。

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。府其屬。凡三七。鼎

一七。四俎爲尸。侑主人主婦。其二俎設於豕鼎。魚鼎之西。陳之宜具也。古文、縮皆爲蹙。〔疏〕上。如鼎之序。然其載之亦先北而後南也。姜氏云。縮之言直。

猶順也。凡全經言南陳南肆及南順之屬。皆異名而同實也。肆亦陳也。謂其陳之皆直而順也。今案姜說。是檀弓古者冠縮縫。今也衡縫。衡即橫也。檀弓以縮對衡。言是縮爲直也。上篇云西肆與此同。但西縮西肆。是向西直陳之。俎

設鼎西。自鼎視之爲直也。其南陳南肆南順。則向南直陳之。凡經言陳言肆言順。雖與言縮同。而或言南北。或言東西。則有異也。東枋詳上篇。注云。掌辨體名肉物者。周禮內饗職文。彼注云。體名。脊脅肩臂臚之屬。肉物。載

燔之屬。言羣吏者。謂大夫之雍正所掌亦同也。餘詳上篇。云凡三七鼎一七者。以價尸止羊豕魚三鼎。每鼎一七。故三七。上篇雍府執四七。則五七以有膚脂鼎也。云四俎爲尸侑主人主婦者。尸羊俎一。侑羊俎一。主人羊俎一。主婦

羊俎一。四者皆正俎。與下二俎異也。云其二俎設於豕鼎魚鼎之西。陳之宜具也者。此四俎皆羊俎。今乃以二俎陳於羊鼎西。復分二俎陳於豕鼎魚鼎之西者。賈疏云。欲使三鼎之西並有俎。故云陳之宜具也。敖氏云。羊鼎西特有二俎。

羣之也。云古文縮皆爲蹙。詳鄉飲酒禮。惠氏棟云。通部儀禮縮皆作蹙。是古縮皆蹙爲蹙。雍人合執二俎。陳于羊俎西。並皆西縮。覆二疏七于其上。皆

縮俎。西枋。竝併也。其南俎。司馬以羞羊七滫。羊肉滫。其北俎。司士以羞豕七。〔疏〕正義曰。雍人亦雍府也。對滫。豕肉滫。豕膏滫魚。疏七。七柄有刻飾者。古文、竝皆作併。〔疏〕文雍正與雍府異。散文亦得

通稱雍人也。此二俎益送之俎也。敖氏云。羊俎。指在羊鼎西者也。疏七二者。羊豕之滫。宜異器也。覆者爲壓也。吳氏廷華云。曰覆曰縮。則葉向下而直設於俎也。未用故覆之。今案西縮義與上同。此覆二疏七於俎上。則每俎一七

俎皆西縮。則七加於俎。亦隨俎直陳之。而枋在西。故云縮俎也。注云。竝併也者。詳士昏禮。云其南俎司馬以羞羊七滫。羊肉滫。其北俎司士以羞豕七滫。豕肉滫。豕膏滫魚者。盧氏詳校云。注豕肉滫三字。李云衍。吳氏云。案

下司士七豕。卽豕膏也。絕無豕肉滫之名。今刪。疏文竝同。蔡氏云。四羊俎設於鼎西。自北而南爲一列。饗人又執二俎設於其西。別爲一列。竝者。南北並列也。南俎以羞羊七滫羊肉滫。北俎以羞豕七滫豕膏滫魚。蓋羊陽類。豕魚

陰類。故二俎不相通也。前四羊俎爲正俎。皆奠於席上。後二俎爲益送之俎。則既羞之後。卽以其實併於羊俎。而執虞俎以降焉。又云。六俎之用。鄭注確不可易。郝仲輿等從而紛更之。謬甚。今案盧氏蔡氏之說是也。賈疏述注。亦

有豕肉滂三字。則其誤已久。經於此言竝皆西縮。上不言竝者。以上二俎設於羊鼎西。又二俎設於二鼎西。則其爲南北並列自見。故不言也。郝氏以六俎皆爲尸俎。其說固謬。敖氏謂北俎羞羊七滂豕七滂。南俎羞羊肉滂豕滂魚。其說亦非。據其釋疏七二云。羊豕之滂宜異。器既不同。七爲同俎。江氏筠云。據經司馬羞羊滂。司士羞豕滂魚。豕魚得同使司士者。豕水畜。魚水物。二者同類故也。則得同用一俎可知。羊火畜。與豕不類。故專使司馬火官。則其與豕俎不得相通可知。今案江氏此說是也。褚氏申敷。謂羞羊肉滂與羞羊七滂同俎。恐羞之也。褚說亦非。辨見主人獻尸司馬羞羊肉滂節下。盛氏云。滂魚以上諸物。皆非正俎。別用此二俎盛之。往來送用而不設於席前。故所羞之物雖多。只用二俎而已足也。其羞羊七滂豕七滂於尸與主人也。尸與主人受其七。祭而嚼之。還以授次賓。次賓縮七於俎上以降。其羊肉滂豕滂魚。則皆載於羊俎。而以其虛俎降。是益送之俎。例不設於席前矣。案盛說以蔡說略同。唯以羊七滂豕七滂不載於羊俎爲異。盛說較密。賈疏云。案下文次賓羞羊七滂。司馬羞羊肉滂。次賓羞豕七滂。司士羞豕滂。此竝云司馬司士者。據上經司馬割羊。司士擊豕而言。褚氏云。羞羊七滂豕七滂者。皆次賓。注偶失檢。以爲司馬司士。故賈辨之是也。又賈疏謂七滂無肉直滂。肉滂是肉從滂中來。實無汁。方氏苞云。經以七滂肉滂相對。則七滂中無肉。肉滂有滂。所以得名者顯然。其說是矣。禮經釋例云。凡僮尸羊俎爲正俎。其餘皆以二俎益送之。有司徹僮尸之禮。尸羊俎。尸羊肉滂俎。尸豕俎。俎羊俎。俎豕俎。主人羊俎。主人羊肉滂俎。主人豕俎。主婦羊俎。尸俎主人三魚俎。共十二俎。而七滂燔俎不與焉。然惟尸俎主人主婦。四羊俎爲正俎。其餘八俎。及尸主人羊七滂豕七滂四俎。皆以雍人所執二俎益送之。七滂有滂無肉。故載俎時不列之。注所謂南俎北俎者。卽益送之二俎也。主人獻尸。賓長設羊俎於豆南。此尸正俎也。又云。雍人授次賓疏七俎。受於鼎西。左手執俎。左廉縮之卻。右手執七枋。縮於俎上。以東面受於羊鼎之西。司馬在羊鼎之東。二手執挑七枋以挹滂。注於疏七。若是者三。尸祭肺祭酒後。次賓縮執七俎以升。若是以授尸。尸卻手受七枋。坐祭嚼之興。覆手以授賓。賓亦覆手以受。縮七於俎上以降。此羞羊七滂也。又云。司馬羞羊肉滂。縮執俎。尸祭肺嚼之興。反加於俎。司馬縮奠俎於羊滂俎南。乃載於羊俎。卒載。縮執俎以降。此羞羊肉滂也。主婦獻尸。次賓羞豕七滂。如羊七滂之禮。此羞豕七滂也。又云。司士羞豕滂。尸受如羊肉滂之禮。此羞豕滂也。上賓獻尸。司士羞滂魚。縮執俎以升。尸取臚祭祭之。卒爵後。司士縮奠俎於羊俎南。橫載於羊俎。乃縮執俎以降。此羞滂魚也。皆益送之俎也。主人獻俎。司馬橫執羊俎以升。設於豆東。此俎正俎。主婦獻俎。司士縮執豕滂以升。俎祭肺後。司士縮奠豕滂於羊俎之東。載於羊俎。卒。乃縮執俎以降。此羞豕滂也。上賓獻俎。司馬羞滂魚一如尸禮。此羞滂魚也。皆益送之俎也。主人受尸酢。長賓設羊俎於豆西。此主人正俎也。又云。

次賓羞七涪如尸禮。此羞羊七涪也。又云。司馬羞羊肉涪。縮執俎。主人祭肺膋之興。反加於涪俎。司馬縮奠涪俎於羊俎西。乃載之。卒載。縮執虛俎以降。注言虛俎者。羊涪俎訖於此。虛不復用。此羞羊肉涪也。主婦致爵於主人。受豕七涪。受豕豨。皆如尸禮。此羞豕七涪豕豨也。上賓致爵於主人。司士羞一涪魚如尸禮。此羞涪魚也。皆益送之。又主婦受尸酢。司馬設羊俎於豆南。是為主婦正俎。主婦不備三獻。故無益送之俎也。至於主人獻尸。次賓羞羊燔。縮執俎。縮一燔於俎上。醴在右。尸受祭膋後興。加於羊俎。賓縮執俎以降。主婦獻尸。次賓羞豕燔。如羊燔之禮。主人獻侑。次賓羞羊燔。主婦獻侑。次賓羞豕燔。皆如尸禮。主人受尸酢。次賓羞羊燔。主婦致爵於主人。受豕燔亦皆如尸禮。主婦受尸酢。次賓羞羊燔如主人之禮。張儀禮云。宜有燔俎在西塾。注於侑涪俎降云。羊涪俎訖於此不復用。疏以為下羞羊燔用豕俎。非也。正祭自有燔俎。不在十一俎之內。李氏如圭曰。羞燔亦當以羊肉涪之俎。考士虞禮。羞燔俎在內西塾上南順。注南順。於南面取縮執之便也。肝俎在燔東。然則羞燔別有俎以載之。不用雍人所執之俎。李氏之說非也。今案鄭以羞燔別有俎。見士虞禮。故此注不及之。江氏乃疑鄭不言羞燔用何俎。疎矣。云疏七。七柄有刻飾者。詳下。云古文竝皆作併者。案昏禮。聘禮。公食禮。士喪禮。少牢禮。皆云今文竝作併。此古文疑今文之誤。餘詳士昏禮。

右陳鼎階下設俎俟載

主人降受宰几。尸侑降。主人辭尸對。凡所以坐安體。周禮大。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。自此盡主人及尸侑皆宰。掌贊玉凡玉爵。〔疏〕升就筵。言主人初獻之儀。獻尸獻侑受酢。凡三大節。此獻尸一節。內授几獻爵。主婦薦豆籩。司馬載羊俎。賓長設羊俎。次賓進七涪。司馬羞肉涪。次賓羞燔。又自有八細節。主人拜送爵而主婦薦。賓長設正俎而尸祭薦。司馬挹七涪而尸祭俎。次賓授七涪而尸酌酒告旨。司馬羞肉涪而尸膋肺。次賓羞燔而尸卒爵。此其相承相應之次。有不容稍紊者。若司馬載羊俎之下。並列十一俎。則欲以類從著諸俎之差等耳。不以其次也。○吳氏廷華云。主人降受宰几者。言為受几降也。下乃受之。敷氏云。為尸受几。故尸從降。侑亦降者。從尸也。凡尸為禮之類此者。侑則從之。此所以謂之侑也歟。今案主人辭者。辭尸之降也。注云。几所以坐安體者。案設几為坐時憑之。故云所以坐安體。餘詳士昏禮。賈疏云。引大宰者。證宰授主人几之義。儀禮釋官云。大夫之宰相家事。宰授几。主人受。二手橫執几。揖尸。獨揖尸几。〔疏〕正義曰。注云獨揖尸几。亦如天子之有大宰。詳見上篇。

循無几。是几主人升尸侑升復位。位昨階實〔疏〕正義曰：張氏爾岐云：卽上禮主於尸也。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。衣袖謂之袂。推〔疏〕正義曰：上主人二手橫執几。此獨用左手拂。去塵示新。〔疏〕執几而縮之者。便其以右袂推拂也。三者。

謂推拂之三也。拂訖。仍以二手橫執而授尸於尸之筵前也。王氏士讓云：拂几則縮。授几則橫。從便也。○注盧氏詳校於注衣袖謂之袂下。增拂者外拂者外拂之也。六字。云官本據士昏禮賈疏引補。今案士昏禮單疏本引此注訖。復云推

拂者。外拂之也。則是賈氏申釋語。非鄭注本文也。云推拂去塵示新者。詩雲漢。則不可推。毛傳。推。去也。廣雅釋詁。拂。去也。推拂皆有去義。故鄭以去塵釋之。十昏禮注云。拂。拭也者。爾雅釋詁云。拭。清也。去塵有清

義。故鄭又以拭解之。公羊傳注云。一往一來曰推。彼言拂。此言推拂。詳略異耳。其實一也。示新者。敬尸之意。尸進二手受于手閒。受從手閒。〔疏〕正義曰：手閒。主

郝氏敬云。主人二手執几兩端。尸併二手執几中閒。擗者極慎。受者極恭。是亦注言謙之意也。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。生人陽長左。〔疏〕正義曰：主人退。復東楹東之位也。還。旋也。上尸受几亦橫執之。鬼神陰長右。不坐奠之者。几輕。〔疏〕此復旋轉使縱者。以將北面縱設於筵上也。廉。邊也。右手執外廉。

則左手執內廉可知。亦二手執之也。尸北面。右在東以東爲外者。几設於筵上。以其近人者爲內。稍遠於人者爲外也。左之謂設於筵東上。右手據設者北面而言。此左之。據筵南向而言也。南縮猶南順。謂向南直陳之也。不坐。謂立

奠之也。注云。左之者異於鬼神者。上篇正祭。是以鬼神之神事尸。故祝設於筵上右之。此備尸以賓客之禮事尸。故奠几於筵上左之。與彼異也。云生人陽長左。鬼神陰長右者。是申言左之之義。賓客是生人。生人陽故尙左。鬼神

陰故尙右也。云不坐奠之者。几輕者。賈疏云。決下文啐酒坐奠之言也。敷氏云。几稍高。故設之不坐。少儀曰。取俎進俎不坐。其意類此。江氏筠云。注以爲几輕言其義。敷以爲几高言其禮。蓋奠几不坐者。原以其物較高之故。坐

有危坐。有安坐。以危爲義。則坐爲敬。如几輕不坐之類是也。以安爲義。則不坐爲敬。如俎徹乃坐之類是也。主人東楹東北面拜。拜送几尸復位。尸與侑皆北面

荅拜。侑拜者。〔疏〕正義曰：几爲尸設。今尸荅拜而侑亦荅拜。是從於尸也。方氏菴云。立侑以侑尸也。使尸降而從於尸。〔疏〕侑不降。尸升而侑不升。尸拜而侑不拜。則似與尸抗行。以待主人之特禮。惟正獻時。尸拜侑

不與之俱拜。以當特受主人之獻耳。○禮經釋例云。授几之儀。有司徹最詳。今案為神設几無授禮。為人設几。乃有授几之儀。然亦有設而不授者。公食禮。宰夫設筵加席几。覲禮。天子設左右几是也。士昏禮。禮賓。主人迎賓升堂拜。至後主人拂几授校拜送。賓以几避。北面設于坐左之西階上答拜。注。拂拭也。拭几者。尊賓。新之也。校。几足。聘禮。禮賓。公升側受几于序端。宰夫內拂几三。奉兩端以進。注。內拂几。不欲塵坻尊者。以進自東箱來授君。又云。公東南鄉。外拂几三卒。振袂中攝之。進西鄉。擯者告。注。告賓以公授几。又云。賓進訝受几于筵前。東面俟。公壹拜送。賓以几避。北面設几不降。階上答再拜稽首。注。几賓左几。覲禮。侯氏僭郊勞使者。侯氏與之讓升。侯氏先升授几。侯氏拜送几。使者設几答拜。及此篇皆言授几之事。然其中有異有同。此篇言宰授主人几。聘禮言宰夫授公几。昏禮覲禮不言授主人几為何人。文略。此篇及聘禮言拂几三。覲禮不言拂几。昏禮但言拂不言三。其實授几皆常拂之三。不言者。文不具也。此篇言以右袂拂。聘禮言外拂几。拂几皆當以右袂外拂之。不言者亦同。惟聘禮宰夫授公几內拂。注謂不欲塵坻尊者是也。此篇言主人二手橫執几授尸。尸二手受于手閒。是主人執几兩端以授。昏禮授校。校為几足。在几之兩端。是亦執兩端以授也。敖謂校為左廉。非矣。聘禮宰夫奉兩端以進。公中攝之。蓋取相襲之義。非謂卑者宜執兩端。尊者宜執中間也。據經言外拂几三卒。振袂中攝之。則亦當先以左手執几。以右手拂几。拂訖。乃振右袂以二手執几中間授賓。賈氏士昏禮疏。謂聘禮公尊中執几以一手。非也。惟昏禮聘禮皆云賓以几辟。此篇及覲禮不云以几辟。賈氏謂尊尸尊王使是矣。又其授之皆對面訝授受。聘禮言賓訝受几。他篇不言者。亦同。其設之皆北面皆左之。聘禮不言左之。覲禮不言北面及左之。文略。鄭注聘禮云。凡賓左几。是賓客之禮皆左几。與鬼神異也。至昏聘覲諸篇。皆主人先拜送几。而後賓設几。此編尸奠几後。主人乃拜送。又諸篇皆主人升堂乃執几授几。此篇則主人自階下執几以升。似事。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尸禮與賓禮有微異矣。○以上授尸几。主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸侑升尸西楹西

北面拜洗主人東楹東北面奠爵答拜降盥尸侑降主人辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人坐取爵酌獻尸尸北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵。降盥者。為土。〔疏〕正義曰。解者皆謂此節主人獻尸之儀。主人降洗。賓降而介不降。此則尸侑同降同升。侑與介微別也。又卒洗揖。主人揖也。鄉飲卒洗。主人壹揖壹讓升。卒盥揖讓升。此卒洗揖。卒盥主人揖。皆言揖不言讓。殺於飲酒禮也。至鄉飲主人降洗。賓降。有主人辭降及賓對之

文。此無之。據下降盥尸侑降。主人辭尸對。則此降洗尸侑降下。亦當有主人辭尸對之文。或傳寫脫也。盛氏云。凡尸侑降皆東面於西階西北上。辭洗則進。亦約鄉飲言之。姜氏云。同降而尸辭。同升而尸拜。亦正從之意也。今案侑尸之義也。餘詳鄉飲禮。釋例云。凡禮盛者必先盥。鄉飲獻賓拜洗後。復降盥者。爲拜時手坌汚。禮尤盛也。注詳鄉飲禮。○以上獻爵。○禮經釋例云。凡償尸之禮。唯尸侑及主人備三獻。自主婦以下皆一獻。禮成。案有司徹主人獻尸。此初獻也云云至末。主婦自東房薦韭菹醢。坐奠于筵前。菹

在西方。婦贊者執菹醢以授主婦。主婦不與受。陪設于南。菹在東方。與取籩于房。醢蕡坐設于豆。西當外列。醢在東方。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。非菹醢醢。菹

本藥。醢。醢麥也。蕡。蕡棗實也。白。熬稻。黑。熬黍。此皆朝事之豆籩。大夫無朝事。〔疏〕正義曰。此主婦薦而用之。償尸。亦豐大夫之禮。主婦取籩與者。以饌異親之。當外列。辟錮也。退。退入房也。〔疏〕尸。四豆四籩也。賈疏云。正祭先薦後獻。饌祭則先獻後薦。故祭義云。君獻尸。夫人薦豆。鄭注云。謂釋日也。則此償尸禮與天子諸侯祭同。故亦先獻後薦也。今案非菹醢醢。奠于筵前。非菹在西。則醢醢在東也。菹菹醢醢。設于非菹醢醢之南。菹

菹在東。則醢醢在西。菹菹在醢醢之南。醢醢在非菹之南。此四豆紼設之也。醢蕡設于豆。西當外列。在醢醢之西。與菹菹醢醢並列也。醢在東則蕡在西。初籩卽醢蕡。以其先設者爲初也。白黑設于初籩之南。白在西則黑在東。黑在醢之南。白在蕡之南也。此四籩亦紼設也。李氏云。陪設。重列之也。吳氏絳云。大夫償尸不更。殺降於釋。其他籩豆則皆新之。故用菹醢醢。以見非菹醢醢。亦不仍正祭之用也。注云。菹。菹本也。非菹醢醢。菹本藥蕡者。周禮

醢人。朝事之豆。其實非菹醢醢。菹本藥蕡。著菹鹿醢。菹注。醢。肉汁也。菹本菹蒲根。切之四寸爲菹。三醢亦醢也。或曰有骨爲醢。無骨爲醢。此經但云非菹醢。菹菹醢。鄭知爲醢醢醢者。以醢人豆實醢醢醢配非菹。藥醢配菹本。故知之也。又醢人五齊七菹。鄭注以菹本爲齊者。齊菹對文異。散亦通也。餘詳聘禮。云醢。熬麥也。蕡。熬棗實也。白熬稻。黑熬黍者。周禮籩人。朝事之籩。其實醢蕡。白黑形醢。醢鮑魚醢。鄭注。蕡。棗實也。形醢。醢

醢之似虎者。醢。腓生魚爲大醢。鮑者。於福室中糗乾之。出於江淮也。醢者。析乾之。出於東海。鄭司農云。熬麥曰醢。麻曰蕡。稻曰白。黍曰黑。鄭此注卽用司農之說。惟蕡係麻子。故以稟實易之。案喪服斬衰苴絰。傳云。苴絰者。醢

麻之有實者也。是實為麻子也。又齊衰牡麻經。傳云。牡麻者。桌麻也。桌麻雄麻無實。而注云桌實者。賈疏謂鄭舉類言之。若竹器圓曰筥。方曰筥。鄭注論語云。筥。亦是舉其類是也。籩人又云。饋食之籩。其實棗栗桃乾。蔣榛實。鄭注。乾梅。乾梅也。有桃諸梅諸。是其乾者。榛似栗而小。賈疏饋食八籩。其三蓋乾桃。溼梅。乾梅。今案東與栗同。又云。加籩之實。蔕茨。栗。蔕。蔕。茨。栗。鄭注重言之者。以四物為八籩。蔕。蔕。蔕。蔕。茨。雞頭也。又云。蓋籩之實。粃。餅。粉。養。鄭注此二物皆粉。稻米黍米所為也。合蒸曰餅。餅之曰養。粃者。搗粉熬大豆為餅。養之黏著以粉之耳。餅言粃。養言粉。互相足。禮經釋例云。凡實乾物之器曰籩。鄉射記。用籩。注。籩宜乾物。周禮籩實。皆乾物也。十冠禮。兩籩栗脯。既夕禮。大遣奠。四籩棗。栗。脯。士虞記。籩棗。蒸栗。擇。特性禮。主婦亞獻。設兩籩。注。兩籩。栗。有司徹。主人獻尸。主婦設饗。白黑。主人獻。白。主人受尸。酢。主婦受尸。酢。皆二籩。饗。主婦獻尸。設粃。與服。主婦獻。白。羞。粃。脩。主婦致爵于主人。設粃。脩。如尸禮。不償尸之禮。主婦亞獻。設籩。棗。栗。脯。注。棗。饋食之籩。粃。羞。籩之實。祿用之。下寶尸也。栗脯。加籩之實也。主婦獻。祝。主婦致爵于主人。寶致爵于主婦。籩皆棗。粃。禮經所載。祇有饗。白。黑。棗。栗。脯。粃。脩。無形。饗。饗。鮑。魚。鱸。桃。乾。蔕。榛。實。蔕。茨。之屬。少於周禮籩人者。蓋十冠既夕。特牲。有司徹。皆上大夫之禮。故不能備物也。又周禮無。脩。而禮經有。脩。者。考莊二十四年公羊傳。脩。脩。云。何注。脩。脩。者。脩也。故周禮不重出也。今案。殿亦作段。又作段。段。段。皆取。擗。治。之意。鄭注周禮。膳人。乾肉。有脯。注。云。薄。析。曰。脯。擗。之。而。施。薑。桂。曰。脩。脩。下。主。婦。獻。尸。取。粃。與。脩。脩。注。亦。云。脩。脩。擗。肉。之。脯。是。析。言。之。脯。與。脩。脩。微。有。異。統。言。之。則。皆。脩。也。故。膳。夫。注。又。引。鄭。司。農。云。脩。脯。也。說。文。同。云。此。皆。朝。事。之。豆。籩。大。夫。無。朝。事。而。用。之。償。尸。亦。豐。大。夫。之。禮。者。上。篇。正。祭。用。非。菹。醢。醢。注。云。朝。事。之。豆。也。而。饋。食。用。之。豐。大。夫。禮。今。以。朝。事。之。豆。籩。而。用。之。償。尸。亦。是。豐。大。夫。禮。故。云。亦。也。天。子。諸。侯。正。祭。坐。尸。於。堂。北。面。而。事。之。謂。之。朝。事。大。夫。十。無。之。詳。特。牲。饋。食。之。禮。不。諷。日。下。褚。氏。云。正。祭。用。非。菹。醢。醢。葵。菹。蠆。醢。至。償。尸。去。葵。菹。蠆。醢。易。以。菹。醢。醢。則。全。用。朝。事。之。豆。籩。矣。以。非。正。祭。且。祇。用。其。四。故。不。嫌。也。云。主。婦。取。籩。與。者。以。饗。異。親。之。者。謂。主。婦。不。使。婦。贊。者。執。以。授。而。自。取。饗。費。於。房。以。豆。易。為。籩。所。饗。異。故。特。與。取。以。示。親。之。也。云。當。外。列。辭。錡。也。者。盛。氏。云。外。辟。謂。豆。之。南。一。列。也。昌。消。醢。在。非。消。醢。之。南。故。曰。外。列。饗。費。之。位。必。當。外。列。者。以。非。消。之。西。當。空。之。以。待。錡。也。今。案。盛。說。極。明。錡。設。於。非。消。之。乃。升。升。牲。體。於。〔疏〕正。義。曰。上。卒。熱。乃。升。羊。豕。魚。三。鼎。是。自。饗。升。於。鼎。西。見。下。主。婦。亞。獻。節。○。上。主。婦。薦。豆。籩。乃。升。俎。也。此。升。於。俎。亦。謂。之。升。鄭。以。經。但。云。乃。升。故。特。明。之。

司馬杙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。言熱尸俎。復序體者。明所舉肩胛骨存焉。亦著脊骨。皆一骨也。臠在〔疏〕正義曰。張氏

正俎。載已即當設之豆南者。吳氏廷華云。此正俎。不他用他俎之實。以次並載於此。司馬兩也。一匕一載。下司土

同。今案凡升羊皆司馬。升豕皆司士。下不言者可知也。敖氏云。賓尸主於飲酒。此俎乃有祭肺者盛之。注云。言

熱尸俎復序體者。明所舉肩胛骨存焉。亦著脊骨皆一骨也者。上篇正祭。肩臂臠臠。正脊一。脰脊一。橫脊一。短脊

一。正脊一。代脊一。皆二骨以並。此篇但言熱尸俎。恐人疑尸所舉。加於所俎者不在焉。又恐人疑脊骨皆二骨以並。

故復序之。如此明正祭時。尸所舉脊骨肩胛之屬皆存焉。是神俎所俎並用也。不云皆二骨以並。則脊骨皆一骨亦見也。

脊骨皆一骨者。分其一以爲羊肉涪俎也。注但云所舉肩胛骨存焉。不及脊骨者。以肩胛無所分。全存於是。故據肩胛言

之也。云臠在下者。折分之以爲肉涪。貶也者。正祭序臠在臠骨上。此在下者。敖氏云。臠後於骨者。以其折也。折

之則不爲全體。而在全體之下矣。臠必折者。見其貶於神俎。且以所折爲肉涪俎也。其脊骨皆一骨。及腸胃各一者。折

義亦如之。今案注折分之以爲肉涪俎也。俎字。李氏集釋本作貶。戴氏震云。作俎誤。據敖云見其貶於神俎。似注本

作貶。此俎與正祭俎異者。脊骨腸胃祭肺皆一。又無舉肺。且折分其臠也。臠折見下。云一俎謂司士所設羊鼎西第一

俎者。卽羊鼎西之北俎也。陳鼎北上。四俎設於三鼎之西。亦當以北爲上。則尸俎最在北。侑俎在尸俎之南。主人俎

在侑俎之南。主婦俎在主人俎之南也。羊鼎西有二俎。故特言第一以別之。謂自北而南。此爲第一俎也。賈誼兩岐。辨

見。羊肉涪。臠折。正脊一。正脊一。腸一。胃一。膾肺一。載于南俎。肉涪。肉在汁中者。以增俎實。爲尸加也。必

〔疏〕正義曰。張氏

正義曰。張氏

正義曰。張氏

正義曰。張氏

正義曰。張氏

正義曰。張氏

正義曰。張氏

正義曰。張氏

正義曰。張氏

正義曰。張氏

正義曰。張氏

正義曰。張氏

正義曰。張氏

正義曰。張氏

雍人所設在南者。案鼎四組。司士所設者。卽尸侑主人主婦之羊正組也。羊組四二組。雍人所設者。卽益送之組也。經以羊肉涪載于南組。則豕組爲北組矣。故下豕組注云。謂雍人所設在北者。上雍人合執二組。注云。其南組司馬以羞羊七涪。羊肉涪。其北組司士以羞豕七涪。豕膏涪魚。亦據此經言也。云此以下十一組。俟時而載。於此歷說之爾者。賈疏云。十一組者。卽尸之羊肉涪。一也。豕膏組。二也。侑之羊組。三也。豕組。四也。主人羊組。五也。羊肉涪組。六也。豕膏。七也。主婦羊組。八也。尸侑主人三者。皆有魚組。是其十一。通尸羊正組爲十二組。其四組尸侑主人主婦。載羊體組皆爲正組。其餘八組。以雍人所執二組益送往還。故有八。其實止二組也。今案此八組外。尸主人又各有羊七涪豕七涪凡四組。皆用益送之組。經不列之者。以七涪有涪無肉。故不在體載之列。又羞燔別有組。不用益送之組。俱詳雍人合執二組陳于羊組西下。俟時而載。謂自羊肉涪組以下十一組。此時皆未載。俟進時乃載。因上正組歷陳之耳。楊氏復云。主人獻尸羞羊組。及主婦獻尸始羞豕膏。及賓作三獻之爵。始羞涪魚組。今並述於主人獻尸之時者。以載組事同一類。故以類相從。庶使易見也。不惟此也。主人獻侑羞羊組。主婦獻侑奠豕膏。又尸辭主人羞豕羊組。主婦致爵于主人始羞豕膏。又主婦羊組。亦尸辭主婦始用之。今並述於主人獻尸之下者。亦欲以類相從也。鄭注云。此以下十一組。俟時而載。於此歷說之爾。蓋謂此也。姜氏兆錫云。據本章十二組。似同時自鼎升載。注謂先載一組。而十一組乃俟時而載者。以下經定之也。今案楊氏姜氏之說是也。或謂正組四可預載。不必俟時。非矣。今文涪爲汁。詳士昏禮。司士杞豕亦司士載亦右體肩臂肫

胛肫。正脊一。脰脊一。橫脊一。短脊一。正脊一。代脊一。膚五。膾肺一。載于一組。肫在下者。順羊也。組〔疏〕

正義曰。張氏爾岐云。此與上羊肉涪並事尸加組。用雍人所設二組傳送之者。注云。肫在下者。順羊也者。賈疏云。以其豕膏不折肫。肫亦在下。順上文羊肫在下。故亦在也。敎氏謂豕組之體骨。皆放於羊組是矣。而又云豕肫亦折。誤。褚氏云。羊肫之折。以分用於羊正組羊肉涪組也。豕止一組。折此肫體。將安用之。云組謂雍人所設在北者。雍人所設止二組。上載羊肉涪爲南組。則此爲北組明矣。經不言北。可知也。敎氏謂此組亦南組。非。辨見前。

侑組。羊左肩左肫。正脊一。膾一。胃一。切肺一。載于一組。侑組。豕左肩折。正脊一。膾一。膚三。切肺一。

載于一組。侑組用左體。侑賤。其羊組過三體有肫。尊之加也。豕左肩折。折分爲長兄弟組也。切肺。亦祭肺互〔疏〕

言之爾。無羊涪。下尸也。豕又祭肺。不膾肺。不侑禮。組司士所設羊鼎西之北組也。豕組與尸同。

正義曰。載于一俎下。復出侑俎二字。方氏苞云。再見衍文。膚三。揚作膚一。據下注當從楊本。盧氏詳校云。吳云案下阼階注云。降於侑羊體一。而增豕膚三。謂膚三爲增於侑俎。似侑俎無膚三也。盛氏亦疑衍。楊本三作一。案李氏如圭下注云。膚三增於主婦俎二。則李本與各本同。宜考。張氏爾岐云。羊左肩一俎。是侑正俎。豕俎則加俎。亦用雍人所設俎加之也。注云。侑俎用左體。侑賤者。褚氏云。右體畢載尸俎。侑以下止得用左矣。獨言侑賤者。蓋賤則不妨明言左體。若主人尊。雖用左體亦空其文。不言左。注蓋對下阼俎而言。云其羊俎過三體有腍。尊之加也者。李氏云。體奇而侑羊俎四體。尊侑而加腍也。云豕左肩折。折分爲長兄弟俎也者。據下主人獻兄弟。設薦俎衆儀。唯先生之胥折。故鄭知先生卽長兄弟。以此折謂折分爲長兄弟俎也。彼注亦云。先生長兄弟。折。豕左肩之折。與此注義同。云無羊滫。下尸也者。賈疏云。直云無羊滫。不云肉者。以匕滫肉滫皆無。故直云無羊滫。以包二者。尸皆有。侑皆無。故云下尸也。云豕又祭肺。不膾肺。不備禮者。祭肺。卽切肺也。賈疏云。上尸羊俎有祭肺。豕俎有膾肺。是備禮。侑羊俎豕俎皆切肺。故曰不備禮也。云俎。司士所設羊鼎西之北俎也者。此俎。謂侑羊俎也。盧氏詳校引吳云。案上司馬牝羊注云。一俎謂司士所設。羊鼎西第一俎。彼第一則此當第二。不應反在其北。疑北字是次字之譌。然疏已作北俎釋之矣。今案次與北形略似。故易譌。吳氏以北爲次是也。據下注以阼俎爲司士所設豕鼎西俎。主婦俎爲司士所設魚鼎西俎。如謂侑俎在北。尸俎在南。則尸俎之南。尙有主人主婦俎。亦不得爲第一。且陳鼎北上。羊鼎最在北。豕鼎在羊鼎之南。魚鼎又在豕鼎之南。俎順鼎之序。亦以北爲上。羊鼎西有二俎。故尸俎在北爲第一。侑俎在南次之。主人俎在豕鼎西又次之。主婦俎在魚鼎西又次之。如以南爲上。則當以魚鼎西之俎爲第一。若侑俎在北。尸俎在侑俎之南。既非北上。又非南上。安所取之。故知此注北字。定當爲次之譌也。賈上疏云。鄭君見羊肉滫俎在豕俎之南。羊尊豕卑。明尸俎在侑俎之南。又引或解云。言第一者。最在北。故侑俎下注云。司士所設羊鼎西之北俎也。明北俎在俎之南。是賈亦有疑於北字。故爲此兩解。而不能斷北字爲譌。又以羊肉滫俎在豕俎南爲倒。致後人駁注者多。不知羊肉滫俎在豕俎南。乃益送之俎。與正俎異。此尸俎主人主婦之正俎。是司士設在三鼎西者。益送之俎。是雍人設在羊俎西者。正俎以北爲上。取與鼎相順之義。益送之俎以南爲上。則取相變之例。不得執彼例。江氏筠云。羊肉滫之所以在豕南者。此禮用少牢一牲不得牢稱。實因羊豕具而名之也。陳牲門外時。羊東豕西。正祭設俎時。羊南豕北。俱二者並列。至此僖尸時。堂上所設唯四羊俎而無豕俎。鼎西正俎。亦唯四羊俎而無豕俎。故以此益送豕俎。設之羊肉滫俎之北。俎列自北爲首。使二列之首。東列見羊。西列見豕。以示二者具在。則尸侑二俎。曷爲放此設之。此當以賈疏後說爲正也。案江氏雖不能辨注北字爲譌。而訂賈疏甚精。云豕俎與尸同者。謂與尸豕俎。同用

雍人所設羊俎。胾俎。羊肺一。載于一俎。羊肉涪。臂一。脊一。腸一。胃一。膾肺一。載于一俎。豕齊

西之俎也。胾俎。羊肺一。載于一俎。羊肉涪。臂一。脊一。腸一。胃一。膾肺一。載于一俎。豕齊

臂一。脊一。膾肺一。載于一俎。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。而增豕膾三。有所屈有所申。亦所謂〔疏〕俎。主人正俎。其下二俎。皆

順而據也。胾俎。司士所設豕鼎西俎也。其涪俎與尸俎同。豕俎又與尸豕俎同。〔疏〕俎。主人正俎。其下二俎。皆

加俎。亦皆用雍人所設俎益送之。注云。胾俎主人俎。無體遠下尸也者。侑正俎用左體四。是下尸。此主人正俎無

體。是遠下尸也。云以肺代之。肺尊也者。主人俎無體而僅有三肺。以肺代體。肺為氣主。故云尊也。云加羊肉涪而

有體。崇尸惠。亦尊主人者。以主人有羊肉涪加俎。與尸同。正俎無體。而加俎有體。於尸辭主人時設之。是崇尸惠

也。侑無羊肉涪俎。而主人有之。是亦尊主人也。云臂左臂也。侑用肩。主人用臂。下之也者。右體已用於尸俎。

故知此臂為左臂。周人貴肩。則肩貴於臂。用臂是下侑也。云不言左臂者。大夫尊。空其文也者。賈疏云。牲右體貴。

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。今案鄭

見上侑俎及下主婦俎俱言左。獨主人俎不言左。故為此說。然其實右體。尸俎已盡用之。則自侑以下皆用左體可知。

經不言左者。以文已見於上下。故省之耳。鄭賈之說。未免迂曲。云降於侑羊體一。而增豕膾三。有所屈有所申。亦

所謂順而據也者。李氏云。羊肉涪三體降於侑羊俎一。為屈。膾三增於主婦俎二。則申。據。猶拾也。拾取上禮用之。

敷氏云。正俎太賤。故加俎宜用尊體。其脊膾之屬。亦不嫌與尸同也。豕膾。猶言豕俎也。豕膾體數乃放羊肉涪者。

亦以羊俎太簡故爾。今案李氏以增豕膾三為對主婦俎言。則無疑於侑俎膾三二字。然案注文義似對侑俎言也。敷氏說

足補注義。故錄之。順而據。禮器文。彼注云。謂若君沐粱。大夫沐稷。士沐粱。賈疏云。大夫不沐粱。屈於君。士

則申與君同。是亦屈申之義。故引為證也。云胾俎司士所設豕鼎西俎也。其涪俎與尸俎同。豕俎又與尸豕俎同者。

設豕鼎西俎。謂羊正俎也。其羊肉涪俎。用雍人所設之內俎益送。豕俎用雍人所設之北俎益送。皆與尸同也。

婦俎。羊左膾脊一。膾一。腸一。胃一。膾羊肺一。載于一俎。膾有膾肺。亦下侑也。祭肺尊。言膾羊肺者。文

承膾下。嫌也。膾在羊肺上。則羊豕之體。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。主婦有正俎。無加俎。今案主婦俎用膾。又

名同相亞也。其俎司士所設。在魚鼎西者。〔疏〕下於主人也。注云。無豕體而有膾。以主人無羊體。不敢備也者。

承膾下。嫌也。膾在羊肺上。則羊豕之體。〔疏〕下於主人也。注云。無豕體而有膾。以主人無羊體。不敢備也者。

名同相亞也。其俎司士所設。在魚鼎西者。〔疏〕下於主人也。注云。無豕體而有膾。以主人無羊體。不敢備也者。

名同相亞也。其俎司士所設。在魚鼎西者。〔疏〕下於主人也。注云。無豕體而有膾。以主人無羊體。不敢備也者。

名同相亞也。其俎司士所設。在魚鼎西者。〔疏〕下於主人也。注云。無豕體而有膾。以主人無羊體。不敢備也者。

賈疏云。以主人俎無羊體。故主婦俎亦無豕體。敖氏云。必用膚者。明其可用豕膏而不用也。亦與胾俎惟用羊肺之意相近。云無祭肺。有膾肺。亦下侑也。祭肺尊者。膾肺卽舉肺也。祭肺尊於舉肺。褚氏云。祭肺舉肺兼有爲備禮。尸肺胾俎是也。缺其一卽爲不備。侑無舉肺。主婦無祭肺。是也。同一不備。而有祭肺者爲隆。以其事神之禮也。有舉肺者爲殺。以其生人之禮也。今侑有祭肺。主婦有舉肺。故注云下於侑。云言膾羊肺者。文承膚下。嫌也者。賈疏云。肺文承膚下。有豕肺之嫌。故須辨之。云膚在羊肺上。則羊豕之體。名同相亞也者。李氏云。豕之膚。猶羊之腸胃。故膚次腸胃下。羊肺上。今案羊肺與豕肺同名肺。故豕肺次膚下。羊肺亦次膚下。故云名同相亞也。賈疏云。下文主人獻賓之時。司士設俎。羊胾一。腸一。胃一。切肺一。膚一。所以膚又在肺下者。彼取用之先後。故退膚在下。司士柅魚亦司士載尸俎五魚橫載之。侑主人皆一魚亦橫載之。皆加臠祭于其上。橫載之者。異於牲體。彌變於神。臠讀如殷尋之尋。剖魚。正義曰。此尸之俎也。張氏爾岐云。魚三俎。皆用尸豕俎益送之。亦若侑主人之豕膏。吳氏紱云。尸之魚俎。不與前併。序之而在此者。欲使魚俎三爲類也。吳氏廷華云。上篇十五魚。此唯七魚者。餘以爲臠也。注云。橫載之者。異於牲體。彌變於神者。李氏云。食生薦神。魚俎縮俎右首。此橫於俎。則進其尾也。少儀曰。羞濡魚者進尾。冬右腴。夏右膾。祭臠。濡魚。此所謂魚涪。褚氏云。凡羞魚之法。皆縮載于俎。橫設席前。魚於俎爲縮。於席爲橫矣。祭祀生人禮同也。其異者。祭祀寢左而進腴。生人寢右而進髻耳。若橫載于俎。於俎橫則於席縮矣。故得進尾。而冬夏又有右腴右髻之別。僂尸既異正祭。又異食生人。進腴則疑於神之。進髻又疑於人之。故橫載于俎以示變。正祭牲體橫。今亦橫。先後同。魚則正祭縮而今橫。先後異矣。是以注云異於牲體。彌變於神也。今案羞魚之法。互詳上篇司士三人升魚胾膚下。云臠讀如殷尋之尋。剖魚時割其腹以爲大臠也。可用祭也者。案少儀祭臠注云。臠。大臠。謂剖魚腹也。臠讀如尋。孔疏臠謂剖魚腹下爲大臠。此處肥美。故食魚則剖取以祭先也。今案食時取臠以祭。故名臠祭。經云皆加臠。祭於其上。謂尸侑主人之魚俎。皆加臠於其上。以備祭。注所云可用祭是也。賈疏云。臠讀如殷尋之尋者。讀從士冠禮。郊特牲周弁殷尋。尋。覆也。可以覆首。此亦取魚腹反覆於上以擬祭。胡氏承琪云。案士冠禮注云。尋名出於幘。幘。覆也。爾雅。幘。大也。尋本兼大覆二義。此注云剖其腹以爲大臠。周禮。人注云。公食大夫禮曰。庶羞皆有大。有司曰。主人亦一魚加臠祭於其上。大者載之大臠。臠者魚之反覆。臠又詁曰大。二者同矣。是鄭云臠讀如尋者。蓋兼取大覆二意。云其俎又與尸豕俎同者。謂此三魚俎。亦用雍人所設之北俎益送。與尸豕俎同也。○以上司馬載羊俎。

張氏爾岐云。以上言司馬載尸正俎。遂歷數十一組體物。皆俟事至乃載。非此時遽已載也。卒升。載尸羊俎。已。〔疏〕正義曰。注云已載尸羊俎者。上因司馬杞羊載

尸羊俎。故注以經卒升爲指尸羊俎言也。敖氏以卒升。謂已升四羊俎。姜氏兆錫云。此下獻尸侑及主人主婦所言設俎。言羞滫。又言羞胥。凡皆各言載。與加載於羊俎。而羊豕匕滫俎。乃次賓羞於尸前。而因縮執以退者。則注止以卒升

爲升尸羊俎。固自得之。今案姜說是也。○賈疏云。從上文獻尸下盡乃卒爵。有五節。從主人獻酒於尸。井主婦設。籩豆。是其一也。賓長設俎。二也。次賓羞羊匕滫。三也。司馬羞肉滫。四也。次賓羞羊燔尸乃卒爵。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。揆于三豆。祭于豆閒。尸取體。賚宰夫贊者取

白黑以授尸。尸受兼祭于豆祭。上賓。〔疏〕正義曰。此賓長設正俎而尸祭薦也。敖氏云。賓長設俎。尊尸之正

爵。未奠也。主婦設薦。賓長設俎。於是尸乃升筵。斯須之閒耳。以堂上薦豆籩。堂下杞載。事可並行也。褚氏寅亮

云。設俎之節。卽踵於設豆籩後不相隔。籩賁在北近。故自取。白黑在南遠。故須贊授。儀禮釋官云。宰夫贊者。宰

夫之屬。義與上篇有司贊者同。今案豆南。昌菹醢之南也。尸升筵自西方。與鄉飲酒賓升席自西方同。又凡執爵皆左

手。祭薦皆右手。禮經釋例詳言之。俱見鄉飲酒禮。注云。賓長上賓者。詳下三獻節內。上賓洗爵以升下。○以上賓長

設羊俎。雍人授次賓疏匕與俎。受于鼎西。左手執俎。左廉縮之。卻右手執匕。枋縮于俎上。以東面受于羊

鼎之西。司馬在羊鼎之東。二手執桃匕枋以挹滫。注于疏匕。若是者三。桃謂之歆。讀如或春或抗之抗字。

皆有淺斗。狀如飯糝。桃長枋。可以杼物於器。〔疏〕正義曰。校勘記云。桃匕。唐石經。徐陳通解要義楊氏。俱作桃。中者。注猶寫也。今文桃作抗。挹皆爲扱。〔釋文〕釋文集釋敖氏。俱作挑。當以桃爲正。今從石經作桃。校勘記又

云。諸本經文作桃者。注中四桃字亦俱作桃。宋本釋文于或作桃。句作桃。集釋敖氏俱作挑。今從嚴本俱作桃。抗各

本作抗。毛本誤作枕。嚴本或抗之抗二抗字。俱作枕。亦誤。據周禮說文當作抗。楊氏作掄。蓋據今毛詩本改也。惠

氏棟云。今毛詩生民云。或春或掄。毛傳云。掄。抒白也。不作抗者。周禮地官春人。女春抗二人。注云。女奴能春

與抗者。抗。抒白也。詩云。或春或抗。董氏引韓詩掄作抗。鄭先通韓詩。故讀從之。說文。扱。抒白。从爪白。詩

曰或籛或否。否或作抗。从手亢。或作琬。从白亢。案詩釋文云。掄。說文作否。否訓又與掄同。明籛當作春。今案說文引詩或籛或否。籛係春字之誤。否卽抗字。與鄭禮注引詩同。是其字當作抗也。斗各本皆作升。今據段氏說文注。王氏廣雅疏證所引改正。操。嚴本作慘。校勘記云。集釋敖氏俱作操。要義作操。宋本釋文作操。今本釋文作操。楊氏誤作慘。魏氏曰。操當如此慘。七消反。周學健云。操慘經史互譌。操慘等字亦然。蓋曹魏時避諱所改。其實音義適屬。案方言卷五云。番。燕之東北。朝鮮洌水之間。謂之鬯。趙魏之間謂之臬。然則歛桃操。猶番鬯也。此操字當从臬之證也。操操俱从手。操操俱从木。今本作慘从木。此操字當从木之證也。今案飯操字作操爲是。說文。操。把持也。慘。長木兒。皆與七義不合。操車。穀中空也。从木臬聲。讀若蔽。差爲近之。盛氏謂當作慘。據詩疏引說文云。慘。斂也。義亦未協。抒。校勘記云。徐本釋文集釋通解俱作抒。楊氏作村。今案說文抒挹。挹抒皆互訓。嚴本亦作抒。今從之。寫毛本作瀉。校勘記云。徐本叢氏集釋通解楊氏俱作瀉。今從嚴本作瀉。○此及下三節。乃司馬挹七滄而尸祭俎。次賓授七滄而尸啐酒告旨也。疏七與俎四。雍人所執以陳者。故雍人授之。此俎卽益送之南俎也。執七枋以受滄。是身當俎下端也。左手執俎。左廉乃縮之。是授受時皆橫執俎也。縮執俎以受于鼎西者。惟此與豕七滄耳。二手執桃七枋。敬其事。不游手也。姜氏兆錫云。受于鼎西。次賓受也。又言以東面受于羊鼎之西者。申明之耳。左廉。俎之左邊也。卻。仰也。七枋。疏七枋也。盛氏世佐云。受于鼎西。次賓受疏七與俎於雍人也。此俎歸陳于羊俎西。是時羊俎已設於尸席前。其地空。故直云鼎西也。俎西縮以南爲左。次賓以左手執俎。左廉而縮之。則是西面受而身當俎之上端矣。陳俎時。疏七覆於其上西枋。賓既西面受俎。乃仰右手執七。轉其枋使近身。而於俎仍爲縮也。手云卻。則七亦卻可知。必卻之者。以將受滄也。云以東面受于羊鼎之西者。謂次賓受七俎訖。乃轉而東面以受滄於司馬也。此與上受于鼎西之文雖同。而所受則異。雖同在羊鼎之西。而所面亦不同。今案受于鼎西。是受疏七與俎受于羊鼎之西。是受滄經特云以東面。則上受于鼎西爲西面可知。盛氏分別甚精。但受時雖有西面東面之異。而其在羊鼎之西則同。上僅言鼎西。省文。下特言羊鼎之西。明此所受者爲羊滄。當就羊鼎取之。與下司馬在羊鼎之東相對爲文也。次賓執疏七枋以受滄。司馬執桃七枋以挹滄于鼎而注之。若是者三。三挹三注也。敖氏云。二手執桃七枋。敬其事。不游手也。王氏士讓云。昏禮。大羹滄。在饜。尙熱也。此滄雖已在鼎。遠於饜。然其挹之亦臨饜食方取之。挹之三者。禮以三爲成也。注云。桃謂之歛者。胡氏承琪云。爾雅。胙謂之醢。郭注云。皆古鐵錫字。胙亦作鈔。周頌序乃錢罇。傳云。錢。鈔也。醢亦作缶。方言。缶。燕之東北。朝鮮洌水之間。謂之胙。鄭此注云。桃謂之歛。猶胙謂之醢矣。郝氏懿行爾雅義疏亦云。有司徹注桃謂之歛。疑胙醢之異文。云慧如或春或抗之抗者。此讓從

其音。亦從其義。挽爲抒白出來。桃以抒鼎出滫。義亦同也。云字或作桃者。秦人語也者。此鄭以方音釋古文。之爲桃也。胡氏則以此句桃字當作挑。謂或本作挑。如今人猶有名小勺爲挑者。音土貂反。云此二七者。皆有淺斗。狀如飯操者。賈疏云。言淺斗。對尋常勺斗淺。此淺耳。廣雅。桑。雨也。王氏疏證以此注與雨謂之桑。義亦相近。云桃長枋可以抒物於器中者。案上注云。疏七七柄有刻飾者。此云桃長枋。皆以明爲七之器。其制之異。見於七牲體者殊也。桃七以抒滫而注於鼎西。次賓所執之疏七。故枋宜長。疏七則盛滫而進於尸。故枋須刻飾以致其華。疏是刻鐵之名。明堂位灑屏疏勺。皆是有刻飾者。王氏士讓云。以桃七注於疏七。則桃七小疏七大可知。云注猶寫也者。寫與曲禮器之灑者不寫。其餘皆寫之寫義同。作瀉非矣。云今文桃作抗者。鄭雖讀桃爲抗。而其字仍從古文作桃。故疊今文不從也。云挹皆爲扱者。皆下挹羊羹等文也。說文。挹。抒也。扱。收也。鄭以作挹義切。故亦從古文。不從今文也。

尸興左執爵。右取肺坐祭之。祭酒興左執爵。肺。羊。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。尸興。承上文尸坐祭豆籩復言左執爵。以右手將受七也。賈疏云。上載尸羊正組云。祭肺一。故知是羊組。上祭肺其羊肉滫。雖有膾肺一。此時未升。次賓縮執七組以升。若是以授尸。尸卻手受

七枋坐祭。膾之興。覆手以授賓。賓亦覆手以受。縮七于組上以降。膾滫者。明滫肉加耳。〔疏〕正義曰。李氏

七滫無肉。肉滫無汁。七滫肉滫。羊豕皆有之。豕不曰肉滫而曰豕膏。曰肉滫者。言肉初在滫中。曰膏者。明在組時無汁。羊豕互文也。魚無七滫。言滫魚者。明魚在滫耳。組降以俟羞羊肉滫。敖氏云。若是者。謂執七組之儀無變也。

卻手受七枋。則七內鄉而便於用。覆手以授賓。明其變於有事之時。次賓亦覆手以受。統於尊者也。祭滫如祭酒然。亦注於地。他時滫不祭。此祭者。重其在組也。滫身肉滫相將之物。故以此先肉滫而進之。張氏爾岐云。以降者。以此七組而降。今案若是以授。謂亦縮執七組以授也。但云尸卻手受七枋。則受七不受組矣。下覆手授賓。亦是以七授之。賓受七亦縮於組上執之以降。蓋僕尸唯羊組爲正組。設於堂上。其羊肉滫豕膏滫魚組。皆以其實供獻于羊組。

而以虛組降。不與羊組同設。此七滫組但有滫。無體可載。故祭膾後即以七組降也。注云。膾滫者。明滫肉加耳。嘗之以其汁尙味者。以七滫肉滫。皆是加組。而進七滫先於肉滫。故膾之以示尙味。張氏爾岐云。滫在鼎已調。故云尙味。若大羹則不在鼎。不調也。姜氏兆錫云。次賓進七滫。尸膾之而後。司馬羞羊肉滫於尸前。蓋以汁先肉。如乘

章先牛之義。此注所以云無肉直汁也。或疑酒曰啐。羹曰嘗。牲體殺載肝燔之屬皆曰膾。汁無肉。應如羹羹言嘗大羹

章先牛之義。此注所以云無肉直汁也。或疑酒曰啐。羹曰嘗。牲體殺載肝燔之屬皆曰膾。汁無肉。應如羹羹言嘗大羹

不嘖之例。此言嘖。蓋亦有肉也。今案姜氏謂以汁先肉是矣。而又引或說。疑涪言嘖亦有肉。不知此注以嘖釋嘖。二字亦通。吳氏廷華疑義云。說文。嘖。嘗也。據劇命。大保受同祭嘖。是酒言嘖也。故汁亦言嘖。尸席末坐。啐酒興坐奠爵。拜告旨。執爵以興。主人北面于東楹東荅拜。旨。美也。拜告酒美。荅主。〔疏〕正義曰。王氏士讓

云。上篇正祭。尸不啐奠。不告旨。大夫之禮。尸彌尊也。此償尸則賓道矣。故啐奠告旨也。又云。犧牲尸告旨。主人拜。尸荅拜。此尸先拜。主人荅拜者。彼正祭尸尊。此償尸卑同於賓禮也。鄉飲鄉射。皆先拜而後告旨。敷氏云。拜告旨。不降筵。以有後事也。云主人北面于東楹東。明其復位。下放此。注云。古文曰。東楹之東者。古文東楹下有之字。今文無。鄭以前後多云東楹東與西楹西相對爲文。故從今文。不從古文也。○以上次賓授七涪。司

馬羞羊肉涪。縮執俎。尸坐奠爵興。取肺坐。絕祭嘖之。興反加于俎。司馬縮奠俎于羊涪俎南。乃載于羊

俎。卒載俎。縮執俎以降。絕祭。絕肺末以祭。周禮曰。絕祭。涪使。〔疏〕正義曰。司馬縮奠俎于羊涪俎南。唐石經

衍。方氏苞云。上次賓所進七涪俎。既執以降。此時堂上唯有羊俎。傳寫誤衍涪。李氏又引下尸醉主人。司馬縮奠涪俎于羊俎西爲證。張氏爾岐云。觀下受酢羞肉涪節。當是縮奠涪俎于羊俎南。以涪爲在奠字下。其說是也。今仍石經

之文。而附辨於此。卒載縮執俎以降。各本多作卒載俎。縮執俎以降。集釋作卒載俎縮執以降。校勘記云。周學健云。石經載下無俎字。案今本石經載縮二字已壞。補缺誤補俎字。遂脫縮字。周所據。猶未壞本也。又戴校集釋。謂唐石

經載下無俎字。亦不然。今案下羞羊燔節。云賓縮執俎以降。尸醉主人節。云卒載縮執瘧俎以降。主婦獻侑及尸作三獻之爵節。皆云卒乃縮執俎以降。據此則載下無俎字。執下有俎字明矣。○此司馬羞肉涪而尸嘖肺也。楊氏復云。正

俎皆橫執。橫奠加俎皆縮執。縮奠。張氏爾岐云。司馬縮執縮奠之俎。羊肉涪俎也。卽雍人所設益送之南俎也。盛氏世佐云。羊肉涪。卽上司馬所七載于南俎者。其實自臠折至嘖肺凡六物。與取肺。卽此俎所盛之嘖肺也。反加于俎者。

反之於羊肉涪俎也。必奠于羊俎南者。便載也。乃載于羊俎者。謂以羞俎所實六物。悉載于正俎也。卒載縮執俎以降者。加俎不與正俎同設也。○案注以羞羊七涪羊肉涪。皆用雍人所設之南俎。敷氏以羞羊七涪爲用北俎。羞羊肉涪爲

用南俎。褚氏寅亮申敷說。謂方羞羊七涪時。羊肉涪俎卽當載而俟。故可踵進。若仍俟羊七涪之俎則羞之也。遲非敬

尸之道。今案次賓執七俎降後。尸尙有坐啐酒興。坐奠爵。拜告旨。執爵興。及主人荅拜諸儀節。司馬於斯時載羊肉

潛於俎而進之。未遲也。稽說非。注云。絕祭。絕肺未以祭。周禮曰。絕祭者。案周禮大祝職。辨九祭。七曰絕祭。鄭司農云。絕祭。絕末以祭是也。劉氏台拱云。案祭肺一手祭之。膾肺則兩手祭之。故祭祭肺者。左執爵而祭。膾肺者必奠爵也。今案膾肺即離肺。割而未斷。故須用兩手絕以祭也。祭肺則割之已斷。故可一手取以祭也。云潛使次賓。肉使司馬。大夫禮多。崇敬也者。大夫祭執事者衆。故分使之。見其禮多。亦以廣敬。對士助祭人少。儀簡言也。○以上司馬。尸坐執爵以興。次賓羞羊燔。縮執俎。縮一燔于俎上。鹽在右。尸左執爵受燔。擗于鹽。坐振祭。膾

之興。加于羊俎。賓縮執俎以降。燔。〔疏〕正義曰。此及下節。乃次賓羞燔而尸卒爵也。尸坐執爵。亦承上興言之。廷華云。受燔右受。方氏苞云。潛中羊肉。宜載于羊俎。故司馬奠潛俎于羊俎南而載之。縮俎之燔。則一而已。尸祭

膾。即以加于羊俎。故羞燔者執俎以降。別無事也。今案羞燔別有俎陳於塾。不用益送之俎。詳前雍人合執二俎陳于羊俎西下。賈疏詩云。載燔載烈。注云。傳火曰燔。貫之加于火曰烈。烈即炙也。尸降筵。北面于西楹西坐。卒爵。燔。燔肉也。注以炙釋燔者。燔炙對文異。散亦通。詳特性兄弟長以燔從下。

執爵以興。坐奠爵拜。執爵以興。主人北面于東楹東荅拜。主人受爵。尸升筵。立于筵末。〔疏〕正義曰。下

降筵。皆云自北方。此尸升筵。經云自西方。降筵不云自何方者。據禮經釋例云。鄉飲鄉射。主人獻賓。賓降席。注皆云降席席西也。是賓升降皆自西方。然則此尸降筵。亦自西方歟。○以上次賓羞燔。○李氏云。主人獻尸之從獻五。饌豆一。羊正俎二。羊七滫三。羊肉滫四。羊燔五。侑降於尸。無羊七滫。羊肉滫。主人受爵從獻與尸同五。主婦與侑同三。尊卑之差也。禮經釋例云。凡饋尸。主人獻。其從獻皆用羊。主婦獻。其從獻皆用豕。上賓獻。其從獻皆用魚。有司徹主人初獻尸。賓長設羊俎。次賓羞羊七滫。司馬羞羊肉滫。次賓羞羊燔。主人獻侑。司馬設羊俎。次賓羞羊燔。是主人獻尸獻侑。其從獻皆用羊也。主人受尸辭。長賓設羊俎。次賓羞羊七滫。司馬羞羊肉滫。次賓羞羊燔。皆如尸禮。主婦受尸辭。司馬設羊俎。次賓羞羊燔。皆於房中。是主人主婦受尸辭。其從獻亦皆用羊也。主婦亞獻尸。次賓羞豕七滫。司士羞豕膾。次賓羞羊燔。主婦獻侑。司士羞豕膾。次賓羞羊燔。主婦致爵于主人。其受豕七滫。受豕膾。受豕燔。皆如尸禮。是主婦獻尸獻侑。及致爵于主人。其從獻皆用豕也。上賓三獻尸。尸奠爵于薦左。至主人獻長賓以及獻私人舉尸作三獻之爵。司士羞滫魚。上賓獻侑。司馬羞滫魚一。上賓致爵于主人。司士羞一滫魚。皆知

尸禮。是上賓獻尸獻侑。及致爵于主人。其從獻皆用魚也。此上大夫祭畢償尸之禮。故初獻專用羊。亞獻專用豕。三獻專用魚。禮盛則威儀多也。若不償尸之禮。賓三獻時。主婦致爵于主婦。其俎皆羊豕魚腊醢。且無從俎。蓋下大夫之禮殺也。又有司徹卒熱乃升。羊豕魚三鼎。無腊與膚。注腊爲庶羞。膚從豕。償尸俎不用腊者。下正祭也。

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。俱獻閒無事也。主人就右者。賤不專階。〔疏〕正義曰。張氏

主人獻侑節。獻爵。薦豆籩。設羊俎。設羊燔。有四細節。注云。不洗者。俱獻閒無事也者。賈疏云。以其獻尸訖。卽獻侑。中間無別酬酢之事。凡爵行爵。從尊者來向卑者。俱獻閒無事。則不洗爵。從卑者來向尊。雖獻閒無事亦洗。云主人就右者。賤不專階者。上主人獻尸。主人于東楹東拜。尸于西楹西拜。東楹東。卽昨階上也。西楹西。卽西階上也。是專階也。今獻侑。主人在侑右拜。是同拜西階上。侑不專階也。鄉飲。主人獻介。亦同拜于西階上。詳鄉飲酒禮。○主婦薦韭菹醢。坐奠于筵前。醢在南方。婦贊者執二籩。糝以授主婦。主婦不與受之。奠糝于

醢南。糝在醢東。主婦入于房。

醢在南方者。立侑爲

〔疏〕正義曰。主婦不親取籩者。以薦豆而贊者卽執籩以授。同時並設也。凡設菹常在右。便其揆。侑席東西。以南

爲右。今醢在南。則菹在北矣。所以然者。立侑以輔尸。菹在北。使之統於尸也。敖氏則謂豆北上。席南上。是席豆相變之法。褚氏實亮云。當遵注。正饌統於尸之說。無席豆相變義。下主人豆。則循右菹左醢之常矣。○薦侑豆籩。

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。又取糝。糝同祭

于豆祭。興左執爵。右取肺。坐祭之。祭酒興左執爵。〔疏〕

正義曰。羊俎。卽前所云侑俎。羊左肩以下七物。至是始載以進。李氏云。侑。主婦無羊肉。故羊俎皆

司馬設之。敖氏云。凡正俎皆橫執。此乃明言之者。以司馬進之。嫌亦縮執也。今案侑不啐酒告旨者。以不敢同於尸也。○設侑羊俎。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〔疏〕正義曰此篇尸升筵自西方與鄉飲酒賓

凡升席自北方降自南方此篇侑主人升筵自北方亦與鄉飲同惟侑主人降筵自北方與鄉飲異者禮經釋例云少變於飲酒正禮也又鄉飲賓降筵釋例以為亦自西方詳鄉飲記上侑拜受爵主人在侑右荅拜故知此亦在侑

右○羞侑羊燔○賈疏云此節從獻有三事主婦薦豆籩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滫又無肉滫

右主人獻侑

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篚興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〔疏〕正義曰張氏爾岐云此下尸辭主人節主人受爵主婦薦豆籩長賓設俎次賓羞匕滫司馬羞肉辭主人滫次賓羞燔主人拜崇酒凡七細節注云酌者將辭主人者言尸升坐取爵酌為將辭主人

也特性少牢尸辭主人祝酌爵授尸此儻尸則尸受侑爵降洗降自酌者賓主之禮然也特性少牢主人獻尸尸即辭主人此尸待獻侑乃辭主人者正祭辭主人兼致嘏故先辭而後主人獻祝與佐食此無致嘏之事且立侑輔尸

位即次于尸與視佐食亦殊故不待辭而先獻也鄉飲賓先辭主人而後獻介者彼介亦辭主人此無侑辭故不同也敖氏云侑不升辟辭禮也若尸同升則又嫌於若同辭主人者然司宮設席于東

序西面主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面荅拜〔疏〕正義曰此為主人設席也豬氏云祭時受辭

即設席然不與尸侑之席同時設者猶尊尸也疑義云特性及下不儻尸尸辭皆無俎故不設席致爵乃設之此尸辭主人有俎故即設席身彼不同○主人受辭爵主婦薦韭菹醢坐奠于筵

前菹在北方婦贊者執二籩糝蕡注婦不興受設醴于菹西北蕡在醴西主人升筵自北方主婦入于

房。

設籩於俎西北。亦辟。〔疏〕正義曰。菹在北方。則醢亦在南方矣。侑席東面。主人席西面。而菹皆北方。足見注。籩。今文無二籩。

注云。設籩於菹西北。亦辟。籩者。賈疏云。上設侑籩正當豆。此在西北。明避籩。云亦。亦尸籩當豆西外列。以避。籩故也。今案主婦致爵主人。設二籩於菹北。是其辟籩之事。云今文無二籩者。上獻侑節婦贊者執二籩。禮賈。以授主。婦。鄭以彼有二籩。此當與同。故從古文。○主婦獻主人豆籩。

長賓設羊俎于豆西。主人坐。左執爵。祭豆籩如侑之祭。興左執爵。右取。肺坐祭之。祭酒興。〔疏〕正義曰。長賓。即賓長也。羊俎。即前所云胾俎。羊肺一。祭肺一者。至是始載而設之。右取肺。羊正俎之祭肺也。方氏苞云。主人之牲俎。特性設于主婦致爵時。此則豆籩羊俎。

薦于尸。酢時。故二籩及豕俎內羞。次賓羞。匕涪如尸禮。席末坐。啐酒。執爵以興。〔疏〕正義曰。匕涪。羊匕涪也。薦于主婦致爵時。○設主人羊俎。次賓羞。匕涪如尸禮。席末坐。啐酒。執爵以興。〔疏〕正義曰。匕涪。羊匕涪也。爵。乃受匕涪。姜氏云。如尸禮。如其縮執卻受覆手縮。匕。之屬。盛氏云。啐酒不告旨。酒已物也。○羞主人匕涪。司馬羞羊肉涪。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。臠涪俎于羊俎西。乃載之。卒載。縮執虛俎以降。〔疏〕正義曰。臠。言受肺者。明有授。言。於此虛不復用。肺本在涪俎。祭臠後仍加于涪俎。故云反。上羞尸節云。反加于俎。省文耳。郝氏敬謂坊本多一。涪字。當刪。非也。盛氏云。此。羞尸肉涪之儀同。但文加詳耳。注云。奠爵于左者。神惠變於常也者。褚氏云。奠而即舉。當在右。此在左。故注云。神惠變於常。數謂避肉涪俎。蓋陰破注意。實非也。云言受肺時有授者。吳氏延。華云。授其設俎者歟。云言羞俎者。羊涪俎訖。於此虛不復用者。案此俎。即雍人所設之南俎也。上羞尸匕涪。羞尸羊。肉涪。及此節羞主人匕涪。同用此俎。其降也。皆是虛俎。經於上不言虛。獨此言虛者。蓋此後羞豕匕涪。豕豻涪魚。皆用雍人所設之北俎。不用此俎。故注云。虛不復用也。教氏謂言虛俎者。見其盡載于羊俎。而無所釋。今案上羞尸羊肉涪。亦是盡載。何獨於此言虛俎。數說非矣。○羞主人肉涪。主人坐取爵以興。次賓。羞燔。主人受。如尸禮。〔疏〕正義曰。燔。羊燔也。下主婦致爵羞豕燔。則此為羊燔可知。盛氏云。如尸禮者。如。其縮執俎。縮一燔於俎上以下之儀也。蓋氏愈云。此節主婦薦于主人。二籩二豆。與。

儀禮正義 十六 卷三十九

儀禮正義 十五

侑同。而賓所薦羊俎。匕涪。肉涪。羊燔。四禮。則與尸同。婦人所以事尸之禮。隆於事大夫。而賓所以事大夫之禮。當與尸同也。方氏苞云。主人之俎實。一與尸同。何也。祖考或士庶人而得用少牢。皆由君賜。故主人之俎。不可加損。而薦俎之用。亦不可異同也。○羞主人燔。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。籩。急崇酒。〔疏〕正義曰。急崇酒。侑升。尸侑皆北面于西楹西。見主人不反位。知

將與已。〔疏〕正義曰。侑升者。尸醉已終。主人主人北面于東楹東。再拜崇酒。崇。充也。拜謝尸。〔疏〕正義曰。將拜崇酒。侑乃升。陪尸荅拜也。主人北面于東楹東。再拜崇酒。侑。以酒薄充滿。〔疏〕曰。正義曰。正崇充義。詳鄉飲酒。方氏苞云。侑前此降立于西階西。俾尸專與主人為禮也。而此時乃升。正為主人之拜崇酒。非專為尸而已。實同之。鄉飲之禮。賓與介皆酢主人。主人皆拜崇酒。蓋專習飲酒之儀。其時寬也。祭而儻則時迫。而儀不能備。故侑不復酢主人。而主人唯於受尸醉時。一拜崇酒。尸侑皆荅再拜。主人及尸侑皆升就筵。〔疏〕正義曰。敖氏云。主人及尸侑。華云。不降而曰升者。升席也。○拜崇酒。○案尸醉主人。從設亦五豆籩也。羊正俎也。羊匕涪也。羊肉涪也。羊燔也。賈疏云。尊主人。故與尸同。

右主人受尸酢初獻禮竟

司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦。房東。房戶。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。自此至尸主人及侑皆

獻侑二也。致爵于主人三也。受尸酢四也。○敖氏云。以授主婦婦贊者以授主婦于房中也。王氏士讓云。男女唯喪祭可相授器。而大夫之主婦尊也。故其爵司宮先取以授婦贊者。因以授主婦也。然婦贊之受。亦以篚。無篚則奠而後取之。文不具。注云房東。房戶外之東者。此司宮以爵授婦贊者。當在房外授之。故知房東為房戶外之東耳。主婦洗爵于房中出實爵。尊南西面拜。獻尸。尸拜于

筵上受。尊南西面拜。〔疏〕正義曰。吳氏疑義云。男女不親授受。主婦當奠于筵前。乃拜獻也。尸亦就筵前取之。由便也。故不降筵。今授尸拜于筵上受。敖氏以為殺于主人。蓋男與女不得正行賓主之禮也。尊

筵上受。尊南西面拜。〔疏〕正義曰。吳氏疑義云。男女不親授受。主婦當奠于筵前。乃拜獻也。尸亦就筵前取之。由便也。故不降筵。今授尸拜于筵上受。敖氏以為殺于主人。蓋男與女不得正行賓主之禮也。尊

南近席。斯時尸南面。主婦酌訖。轉而西面獻之。以須夾拜。故卽於獻位先拜。然後退至拜位又拜。故云由便也。主婦西面于主人之席北拜。送爵入于房。主一羊羹。

坐奠于韭菹西。主婦贊者執豕羹以從。主婦不興。受設于羊羹之西。興入于房。取糗與股脩執以出。坐

設之糗在蕢西。脩在白西。興立于主人席北西面。飲酒而有羹者。祭之餘羹。無黍稷。殺也。糗。禮餌也。股脩。擣肉之脯。今文。臠爲斷。〔疏〕正義曰。

主婦西面于主人之席北。拜送爵者。婦人與男子爲禮。當依其夫。與上篇亞獻尸于主人之北西面拜送爵同。但上篇所謂北在室中。此所謂席北。則在堂上也。敖氏云。設二籩而主婦親取之。以其與羹異類。不可相因也。盛氏世佐云。

二銅皆繼非菹而西。在饗之北也。銅之爲器大於籩。二銅當二籩而有餘。故於其南又設二籩焉。而饌方矣。糗在蕢西。脩在白西。糗北而脩南也。今案主婦執羊羹。婦贊者執豕羹。而主婦又興入房。取糗脩二籩者。二銅重。故主婦與贊者分執之。二籩輕。故主婦可竝執也。前主人初獻尸。主婦已薦四豆四籩矣。此亞獻之設二籩者。敬尸無已也。

注云。飲酒而有羹者。祭之餘羹者。謂正祭之餘羹也。方氏苞云。加羊豕二銅。備物以致敬。其義與正祭已薦豆薦籩。而饋尸復設之同。云無黍稷。殺也者。正祭有黍稷。此無之。是殺於正祭也。或云饋尸主於飲。故無黍稷也。云糗。糗餌也。股脩。擣肉之脯者。詳前主人獻尸。主婦自東房薦韭菹醢下。敖氏云。糗。脩。用饋食之籩也。今案周禮籩人。糗爲羞籩。脯爲加籩。敖說未確。云今文臠爲斷者。公羊莊公二十有四年傳。臠脩云乎。釋文。臠作斷。何注亦云。取其斷斷自脩。正與今文合。臠以作臠爲正字。故仍從古文。餘亦詳見於前。尸坐左執

爵。祭糗脩。同祭于豆。祭以羊羹之柶。挹羊羹。遂以挹豕羹。祭于豆。祭酒。次賓羞豕匕滫。如羊匕滫之

禮。尸坐啐酒。左執爵。嘗上銅。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

羊肉滫之禮。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。主婦易位拜於階上。辟併敬。

〔疏〕正義曰。祭糗脩之祭。敖謂當作取。非也。又挹羊羹。挹豕羹之挹。敖謂當作扱。案二字經典亦通用。今從石

經各本。○敖氏云。於此乃云尸坐。是受爵時立也。今案尸坐啐酒。亦是受匕滫時興也。羞豕匕滫豕齊。皆用

儀禮正義 十六 卷三十九 五七

雍人所設之北俎。蓋豕燔別有俎。敖氏云。如羊匕滯之禮。如其左手執俎。左廉以下之儀。其異者。雍人不復授之也。豬氏寅亮云。經言如。則初亦雍人授。疏。匕與俎可知。敖謂不復授之。與經違矣。司士羞豕脰。尸坐奠爵與受。及上受羊肉滯條。敖皆云。尸奠爵于左。其實尸奠于右。照生人飲酒禮。若於左經亦明著之。今案諸說是也。嘗上俎。羊俎也。以右手挹管之。豕脰。即前司士匕載豕右肩以下爲一俎者也。受如羊肉滯之禮。亦奠而載于羊俎。執俎以降也。○張氏爾岐云。主婦獻尸從獻亦五。主婦既獻爵設兩俎。又設糗脩。次賓羞豕匕滯。司士羞豕脰。次賓羞豕燔。儀節與主人獻尸並相當。

右主婦獻尸

受爵酌獻侑。侑拜受爵。主婦主人之北西面荅拜。酌獻者。主婦。〔疏〕正義曰。此主婦受爵酌以獻侑也。北

主婦獻尸尊南西面拜。又西面于主人之席北拜送爵。則此亦西面可知。故鄭從古文。此不俟拜。下於尸。主婦羞糗脩。坐奠糗于體南。脩在蕢南。侑坐左執爵。取

糗脩兼祭于豆。祭司士縮執豕脰以升。侑與取肺坐祭之。司士縮奠豕脰于羊俎之東。載于羊俎。卒乃

縮執俎以降。侑與。豕脰無滯。〔疏〕正義曰。上主人獻侑。主婦薦饔。奠饔于體南。蕢在體東。則饔在西。蕢在

尸。豕脰。即前所云侑。次賓羞豕燔。侑受如尸禮。坐卒爵拜。主婦荅拜。〔疏〕正義曰。如尸禮。如尸受羊燔之

俎。豕左。折以下也。從獻同于尸者亦三。主婦既獻爵。羞糗脩。司士羞豕脰。次賓羞豕燔。降于尸者二。無錮饔。豕匕滯。

右主婦獻侑

受爵酌以致于主人。主人筵上拜受爵。主婦北面于阼階上荅拜。主婦易位拜於阼。〔疏〕正義曰。特牲三獻階上。辟併敬。

未三獻而致爵者。方氏苞云。特性。賓獻尸畢。主婦卽致爵于主人而退。祝佐食之獻於後。少牢則正祭時。祝佐食已受獻。主人主婦已受尸酢。至僮尸則賓獻尸。尸酢主婦。皆可緩。故主婦先致爵于主人。而退二節於後也。又於主人會酢主婦及致爵之節。於賓省致爵于主婦之節。不惟僮尸禮殺。亦事增而時弗逮耳。又云。僮尸主人不致爵于主婦。不僮尸亦然。大夫之祭。儀節繁多。惟夫之於妻。可無報禮耳。注云。主婦易位拜於阼階上。辟併敬者。前此主婦獻尸侑。皆西面于主人之席北拜。今北面于阼階上拜。是易位矣。蓋辟獻尸侑之位而北面。併以致敬於主人也。主人筵上拜受。敖氏云。因尸禮也。盛氏云。主婦若亦於主人之席北西面答拜。則是與主人同面矣。故之阼階上北面。于主人之南向主人也。王氏士讓云。阼階。主人位。主婦亦答拜於此者。夫婦一體也。昏禮。舅姑饗婦時。婦降自西階。蓋已授以代姑任事之義矣。則答拜於阼也。固宜。主婦設二鏹與糗脩。如尸禮。〔疏〕正義曰。敖氏云。有鏹者。阼俎如尸。故鏹亦因之。設二鏹。羊在菹北。豕在羊。主人其祭糗脩。祭鏹祭酒。受豕匕涪拜啐酒。皆如尸禮。嘗鏹不拜。其異者。不告旨。〔疏〕正義曰。啐酒上。唐石經有拜字。賈疏兩

或本者。校勘記云。案賈疏云。或此經啐酒之上無拜文。有者衍字也。或者疑而不定之辭。敖氏以爲或本。非也。經文拜。疑當作坐。○盛氏世佐云。經云嘗鏹不拜。著其異於尸者耳。其他則皆如尸受主婦獻之禮也。今以上文考之。彼

於主婦設二鏹二籩之下。卽云尸坐左執爵。祭糗脩。同祭於豆祭。卽此所謂其祭糗脩也。又云。以羊鏹之柶挹羊鏹。遂以挹豕鏹。祭于豆祭。祭酒。卽此所謂嘗鏹祭酒也。又云。次賓蓋豕匕涪。如羊匕涪之禮。尸坐啐酒。卽此所謂受

豕匕涪啐酒也。受豕匕涪與啐酒之閒。絕無所謂拜者。則此經拜字之爲衍文信矣。彼又云。左執爵。嘗上鏹。執爵以興。卽此所謂嘗鏹也。但彼於執爵與之後。復坐奠爵拜。而此則否。是其異也。嘗鏹而拜。重其禮也。主人之不拜。下尸也。正祭時。尸嘗鏹啐酒皆不拜。尸尊也。至是以賓禮待尸。尸于主人之獻啐酒。則拜于主婦之獻。嘗鏹則又拜。尸益卑也。其於主婦之獻。拜鏹而不拜酒者。以鏹是主婦所親設。而酒則與主人所獻。同出一尊。曷已告旨訖。故於

是略之也。至於主人之啐酒不告旨。則於受尸酢時已然。而此所云皆如尸禮者。亦足以蔽之矣。不必別言也。注乃以不告旨釋經嘗鏹不拜。非指啐酒言也。盛氏駁注似非。又以經其字爲當作共。亦沿張說之誤。故鄭其受豕齊受豕

嘗鏹告旨拜。少牢。尸嘗鏹不拜。此篇主婦獻尸。尸嘗鏹拜。經雖不言告旨。拜亦告旨之意。故鄭其受豕齊受豕

以不告旨釋經嘗鏹不拜。非指啐酒言也。盛氏駁注似非。又以經其字爲當作共。亦沿張說之誤。故鄭其受豕齊受豕

嘗鏹告旨拜。少牢。尸嘗鏹不拜。此篇主婦獻尸。尸嘗鏹拜。經雖不言告旨。拜亦告旨之意。故鄭其受豕齊受豕

以不告旨釋經嘗鏹不拜。非指啐酒言也。盛氏駁注似非。又以經其字爲當作共。亦沿張說之誤。故鄭其受豕齊受豕

燔亦如尸禮。坐卒爵拜。主婦北面荅拜受爵〔疏〕也。正義曰。主婦致爵主人。從設亦有五翎也。稊脩也。豕匕滫牲。主人主婦交致爵皆酢。賓又致爵于主人。主婦皆自酢。此直有主婦致爵于主人。又不酢。何也。几獻酢之節。有主有從。主獻者酢。而從獻者不酢。此主婦獻尸。而因以致爵于主人。則主人固在從獻之列。無由而酢主婦矣。特牲主人主婦交致交酢。在三獻爵止之後。自相酬荅。此在主婦獻尸爵內。以主婦為之終始。則主人更不得而致爵于主婦矣。主人既不致爵于主婦。則賓亦不得而致爵于主婦矣。故主婦唯受尸酢。而其餘則否。

右主婦致爵於主人

尸降筵。受主婦爵以降。將辭主〔疏〕正義曰。吳氏廷華云。受者。尸當受於司宮。司宮又受于婦贊者。方氏苞云。人。而本獻尸之爵。故尸受之以終前禮。而後易爵以彰其別。所以別嫌而明微也。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。俟尸〔疏〕正義曰。主人降。代主婦以禮於尸也。侑降。從尸也。王氏士讓云。尸之降。為洗爵以酢主婦也。劉氏台拱云。案几西階西。未有不少南于階者。然則或言西階西。或言西階西南。文有繁省。無他義也。唯主人立于洗東北西面。嫌太東。宜詳其意。盛氏世佐云。几主人於賓之為已洗也。降立于阼階東西面當東序。辭則進而南面。其禮見鄉飲酒鄉射。今乃更于洗者。以其不為已而洗故也。夫婦一體。尸為婦洗。主人雖不代為辭。而亦違其故位焉。示不敢當也。今案主人辭洗。則進而南面。此不辭洗。而仍立于阼階東西面。則與尸背矣。故立于洗東北西面以向之也。

尸易爵于篚盥洗爵。易爵者。男女主人揖尸侑。將〔疏〕正義曰。方氏苞云。辭洗禮宜親之。主人不得代辭。升。此升者。敖氏云。尸辭之意。已見於前。今則無嫌也。主人升。尸升自西階。侑從。主人北面立于東楹東。侑西楹西北面立。俟尸酌。主婦出于房西面拜受爵。尸北面于侑東荅拜。主婦入于房〔疏〕正義曰。敖氏云。西面。亦于主人席北。方氏苞云。會尸之酌。則自出。男女相

酌。主婦出于房西面拜受爵。尸北面于侑東荅拜。主婦入于房〔疏〕正義曰。敖氏云。西面。亦于主人席北。方氏苞云。會尸之酌。則自出。男女相

酌。主婦出于房西面拜受爵。尸北面于侑東荅拜。主婦入于房〔疏〕正義曰。敖氏云。西面。亦于主人席北。方氏苞云。會尸之酌。則自出。男女相

酌。主婦出于房西面拜受爵。尸北面于侑東荅拜。主婦入于房〔疏〕正義曰。敖氏云。西面。亦于主人席北。方氏苞云。會尸之酌。則自出。男女相

酌。主婦出于房西面拜受爵。尸北面于侑東荅拜。主婦入于房〔疏〕正義曰。敖氏云。西面。亦于主人席北。方氏苞云。會尸之酌。則自出。男女相

酌。主婦出于房西面拜受爵。尸北面于侑東荅拜。主婦入于房〔疏〕正義曰。敖氏云。西面。亦于主人席北。方氏苞云。會尸之酌。則自出。男女相

爲禮。不親相與言。亦不使人致辭。案節以赴而已。卽不辭洗而入於房。以辟之義也。王氏士讓云。主婦出者。會尸之酌而出爲節也。主婦入者。席在房中。宜成禮於內也。司宮設席于房中南面。

主婦立于席西。設席者。主婦尊。今文〔疏〕正義曰。注云設席者。主婦尊者。賈疏云。賓長以下。皆無設席之文。唯主婦與主人同設席。故云尊。敖氏云。既受爵。乃設席。降

於主人也。立于席西者。亦西爲下。今案房中南面。主婦之正位也。云今文曰南面立于席西者。古文。南面下有主婦二字。今文無。則文義不明。故鄭從古文。敖謂鄭本無南面字。蓋誤。婦贊者薦韭菹醢。

坐奠于筵前。菹在西方。婦人贊者執醴。蕢以授婦贊者。婦贊者不興受。設醴于菹西。蕢在醴南。婦人贊者。宗

婦之少。〔疏〕正義曰。上尸酢主人。主婦薦。此酢主婦。故婦贊者薦也。高氏愈云。主婦受爵。亦薦豆籩者。婦人敵者。耦於夫。宜備禮也。注云。婦人贊者。蓋宗婦之贊主婦者。卽上篇所云主婦贊者一人也。婦人贊者。

則佐宗婦以贊主婦者。故注以爲宗婦之少者也。主婦升筵。司馬設羊俎于豆南。主婦坐。左執爵。右取菹。擗于醢。祭于豆閒。又取

醴蕢兼祭于豆祭。主婦奠爵興。取肺坐。絕祭。嚼之。興加于俎。坐。挽手祭酒。啐酒。挽手者於帨。帨。佩巾。內則曰。婦人亦左佩紛帨。

古文。挽。〔疏〕正義曰。羊俎。卽前所云主婦俎。羊左肫以下者。至是始載而設之。豆南。常菹醢南蕢東也。肺羊膾肺作說。也。凡祭嚼肺者。必絕祭。絕祭故須挽手。敖氏云。經不盡見之也。注云。內則曰。婦人亦左佩紛

帨者。內則。子事父母。婦事舅姑。皆左佩紛帨。亦者。亦男子也。云古文挽作說者。帨字。唯集釋作挽。各本皆作帨。詳鄉飲酒禮。次賓羞羊燔。主婦興受燔。如主人之禮。

主婦執爵以出于房。西面于主人。席北立。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。宜鄉尊不坐者。變於主人也。執爵拜。變於男子也。〔疏〕正義曰。如主人之禮。如主人受尸酢之禮也。敖氏云。立于房。見其不就席。方氏苞云。主婦執爵以出于房。立卒爵。執爵拜。

則復執以入于房可知。其爵亦贊者受之。反于篚。注云出房立卒爵。宜鄉尊者。張氏爾岐云。鄉尊。謂對尸而卒爵。卽敖氏所謂出房卒爵。宜成禮於所酢者之前是也。云不坐者。變於主人也者。褚氏寅亮云。特牲禮。尸酢主婦入卒爵。

如主人儀。主人固坐而卒角矣。則主婦亦坐明矣。今尸酢主人。主人坐卒爵。尸酢主婦。主婦立卒爵。故注云不坐者。變於主人也。敖氏謂立卒爵。乃婦人常禮。豈特性主婦受酢如主人儀者。亦立卒爵乎。云執爵拜。變於男子也者。賈疏云。上下經凡男子拜卒爵。皆奠爵乃拜。故云變於男子也。○案尸酢主婦。從設亦三。婦贊者設豆籩一也。司馬設羊俎二也。次賓羞羊燔三也。皆與主人獻侑同。

右主婦受尸酢亞獻禮竟

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。以將獻異之。或謂之長賓。

奠爵。爵。〔疏〕正義曰。此上賓獻尸之事。○敖氏云。拜受爵。亦於筵上也。尸于三獻而奠爵。亦欲助祭者皆受獻也。止也。薦左。醴申也。褚氏寅亮云。賓之獻爵。將行神惠。故奠于左。舉者于左也。下主人之酬爵同。飲酒禮則不舉者於左矣。故亦奠于左。奠左雖同。其義則異。今案上主人受尸酢。奠爵于左。注云。神惠變於常。是將舉者。奠于左也。故此賓獻尸。將舉者亦奠于左。注云。上賓。賓長也者。上主人獻尸。賓長設羊俎。注云。賓長。上賓。此注又云上賓賓長二者。互相曉。是上賓即賓長也。云謂之上賓。以將獻異之者。案上賓謂之賓長。次於上賓之一人。亦謂之賓長。下加爵節。賓長獻于尸如初。注云。賓長者。賓之長。次上賓者。非即上賓也。是次於上賓之一人。亦稱為賓長。即特性所謂衆賓長也。但備三獻之賓。為賓中之最上者。故於其將獻特言上賓以別之。云或謂之長賓者。上尸酢主人節。長賓設羊俎是也。上賓稱賓長。亦稱長賓。猶次於上賓者。稱賓長。亦稱次賓。上文次賓蓋羊七滂羊燔是也。然上賓雖亦稱賓長。而次於上賓之賓長。不得稱上賓。故注云謂之上賓異之。云奠爵。爵止也者。案特性賓三獻如初。燔從如初。爵止。注尸止爵者。欲神惠之均於室中。是以奠而待之。又衆賓長為加爵如初。爵止。注云。尸爵止者。欲神惠之均於在庭。此尸奠爵。亦是欲均神惠。故注以爵止釋之。禮經釋例云。此爵至主人酬尸。獻長賓。獻衆賓。獻兄弟。獻內賓。獻私人畢。尸乃作三獻之爵。卒爵後。賓獻侑。致爵于主人。及受尸酢。於是三獻禮成。而神惠均於堂上及房中矣。償尸無室中之事。故致爵于獻尸侑時行之也。案償尸于堂。固無室中之事。此未旅酬。亦不得言均神惠於庭。詳特性賓三獻如初燔從如初爵止下。

右上賓三獻尸奠爵不舉

主人降洗。饌尸侑降。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〕正義曰。自主人降至

人酬尸之事。○盛氏世佐云。洗饌爲酬尸也。主人體尸止爵之意。將獻長賓以下。乃先酬尸者。獻之禮成於酬。成尊者之禮。而後及其餘。禮之序也。辭。辭降也。尸侑皆降而對者。唯尸統於尊也。不辭洗者。以其將自飲也。注云。

尸禮益殺不從者。對上主人獻尸之時。侑從升而言也。償尸之禮本殺。今侑不升。是益殺也。敖氏謂酬禮不及侑。故不升。義亦可通。主人實饌酬尸。東楹東北面坐奠爵拜尸。

西楹西北面荅拜。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

饌尸拜受爵。主人反位荅拜尸北面坐奠爵于薦左。降洗者。主人。〔疏〕正義曰。敖氏云。卒洗亦揖乃升。主人實

之而反位。主人既荅拜。尸乃進北面奠爵。盛氏世佐云。反位。反東楹東北面之位。王氏士讓云。上尸奠賓所獻爵于薦左。此又奠主人所酬者于薦左。此則當在少南。而先奠者在北。又凡酬爵。皆酬者自奠于薦右。受酬者重奠于薦左。

而無授受之節。此經言受爵。大夫禮異也。李氏云。奠于薦左者。奠酬不舉也。神惠右不舉。而此左不舉者。償尸而酬之。同於賓客。異於神惠。楊氏云。下經二人舉饌于尸侑。侑奠饌于右。注云。奠于右者。神惠右。不舉變於飲酒。

此賓尸如酬賓客飲酒然。故有酬異於神惠。是以奠於左。上云尸荅拜。下云降洗。鄭恐人疑降洗是尸。故特明之。○賈疏云。特性及下不償尸。皆無酬尸之事。此特有之。今案正祭以神事尸。故無酬。償尸以賓事尸。故有酬。禮器。

周旅酬六尸。是尸與尸酬。此則主人酬尸也。

右主人酬尸

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。其饌則糗餌粉羞。其豆則醢食糝食。庶羞。羊。〔疏〕正義曰。此言設羞之事。膳豕臠。皆有載醢。房中之羞。內羞也。內羞在右。陰也。庶羞在左。陽也。〔疏〕○敖氏云。侑升堂之節。

其在尸奠爵之時乎。姜氏兆錫云。升筵不言主婦者。統於主人。省文也。方氏苞云。特性。自尸以下至私人羞同時。何也。十禮至祭香獻酢酬加爵。舉奠之禮俱畢矣。則同時而羞宜也。大夫之禮。至尸奠酬賓兄弟之獻酢。及酬未舉。內兄弟私人未獻。薦俎未陳。無先庶羞之理。注云。二羞所以盡歡心者。羞爲飲酒而設。上尸侑主人主婦。俱已設薦俎。此復進二羞。故云所以盡歡心也。云房中之羞。其籩則糗餌粉餈。其豆則醢食糝食者。周禮籩人。羞籩之實。糗餌粉餈。醢人云。羞豆之實。醢食糝食是也。糗餌粉餈。注詳前。主人獻尸節。醢食糝食。注詳聘禮。云庶羞羊豕臠。皆有載醢者。案公食禮。有牛臠羊臠豕臠。又有災載醢。此不言牛臠者。以庶羞不踰牲。大夫祭止得用羊故也。不言炙者。以從獻已用燔炙故也。褚氏云。庶羞中有臠臠載醢而無腊。當以此注爲正。云房中之羞。內羞也者。下不僮尸云。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。故知房中之羞。卽內羞也。周禮籩人醢人云。爲王及后世子。共其內羞。鄭注亦以房中之羞釋之。敖氏云。房中之羞。饌於房者也。言房中以別于庶羞。明庶羞不自房來也。郝氏敬云。房中之羞。婦工所脩也。云內羞在右。陰也。庶羞在左。陽也者。賈疏謂內羞是穀物。故云陰。庶羞是牲物。故云陽。引大宗伯天產作陰德。地產作陽德。鄭注。天產六牲之屬。地產九穀之屬以證之。吳氏紱云。上篇載醢在左。故此庶羞亦在豆左。此經上文糗餈在右。故此內羞亦在籩右。說亦可通。

右羞於尸侑主人主婦

儀禮正義

卷四十

主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆答壹拜。

拜於門東。明少南就之也。言三拜者。衆賓賤。族之也。衆賓一拜。賤也。鄉大夫尊。賓賤純。

臣也。位在門東。古文、壹爲一。

〔疏〕正義曰。自此至主人就筵。皆均神惠之事。凡七節。獻長賓。一也。獻衆賓。二也。主人自

賓。將獻之也。○此衆賓亦兼長賓在內。注云。拜於門東。明少南就之也者。以衆賓位在門東。今云拜於門東。明是少南就拜之也。云言三拜者。衆賓賤。旅之也者。對上尸侑皆獨拜之。此總拜衆賓以三拜。是旅之。故云賤也。云

衆賓一拜。賤也者。上主人以衆賓賤而旅拜之。此衆賓亦以賤而答一拜。對特牲衆賓答再拜言也。云鄉大夫尊賓賤。純臣也者。此申言賓賤之義。以此主人是鄉大夫。其位尊也。云位在門東者。敖氏云。未獻之前。衆賓位在門東。亦

大夫之禮異於士者。褚氏寅亮云。尸侑在西居賓位。故助祭者雖名賓。亦統於主人。而在門東。云古文壹爲一者。詳見士冠禮。

主人洗爵長賓辭。主人奠爵于篚與對卒洗。

升酌獻賓于西階上。長賓升拜受爵。主人在其右北面答拜。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。〔疏〕正義曰。敖氏云。長賓辭。俎者既。則俟於西序端。古文、骼爲膈。〔疏〕亦北面。蓋於門東少進也。

主人已酌長賓。乃升。遣下尸也。獻賓當西南面用切肺者。賓俎設于堂。故亦因尸禮肺繼胃言之。羊肺可知。郝氏云。隨在西則脯在東。一豆一籩。羊骼以下五物爲一俎。前敘尸侑主人。主婦俎不及賓。於此詳之。褚氏寅亮云。主人在

其右北面答拜。賓亦北面也。脯東醢西。仍依右手取脯之便。今案儀禮釋官云。周禮宰夫職曰。以式灋掌祭祀之戒具。與其薦羞。注。薦脯醢也。羞。庶羞。內羞。故上設羞。此又薦也。注云。上賓一體賤也者。對尸侑爲賤也。下注

云。成祭於上。尊賓也者。對衆賓以下爲尊也。云薦與設俎者既。則俟於西序端者。以下文賓取祭以降。宰夫執薦以從。司士執俎以從無升文。明此時薦與設俎者不降。還立于西序端可知。李氏云。俟。俟執薦俎從賓降。鄉飲酒。司正升相旅。還立于序端。云古文酌爲酌者。詳鄉飲酒禮。

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。執爵以興。坐奠爵拜。執爵以興。主人答拜受爵。賓坐取祭以降。西面坐委于西階西南。成祭於上。尊賓也。取祭以降。反下位也。反

下位而在西階西南。〔疏〕正義曰。賓。長賓也。注云。成祭於上。尊賓也者。謂祭肺祭肺祭酒。皆成祭於西階上已獻尊之。祭肺肺。〔疏〕也。尊賓義詳上。云取祭以降。反下位也。反下位而在西階西南。已獻尊之者。案賓位本在下。因獻而升。已獻而降。故注云反下位。賓初位在門東。今得獻在西階西南。與主人相對。故云已獻尊之。李氏云。賓自門東而位西階西南。猶燕禮士立于西方。已獻而位於東方也。衆賓以下。則已獻而設薦俎於其位。云祭肺肺者。言賓所取祭。宰夫執薦以從。設于祭東。司士執俎以從。設于薦東。〔疏〕正義曰。言賓取肺肺降坐。委于祭是肺肺也。

降設于肺肺之東。司士代爲執俎從。降設于豆籩之東也。

右主人獻長賓

衆賓長升拜受爵。主人答拜。坐祭立飲。卒爵。不拜既爵。既。盡也。長賓升者。以次第升受。〔疏〕正義曰。注云。衆賓。謂長賓以下之衆賓也。注言長賓升。卽釋經長升二字。謂衆賓中之長先升受爵。而其餘各以序升。知非謂次於上賓之一人。爲衆賓長者以下。若是以辯。則是一一獻之。故知衆賓中以長幼次第升受也。云言衆賓長拜。則其餘不拜者。謂經唯言衆賓之長升拜受爵。則其餘受爵不拜也。張氏惠言諱儀禮記云。衆賓長升拜受爵。主人答拜。坐祭立飲。卒爵不拜。既爵。宰夫贊主人酌。若是以辯。獻兄弟云。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。案此文是衆賓衆兄弟皆拜受爵。坐祭立飲。不拜既爵也。注云。言衆賓長拜。則其餘不拜。恐非。

公羊傳文。謂飲盡也。上獻賓卒爵坐。奠爵拜。此不拜既爵。謂卒爵不拜也。云長賓升者。以次第升受獻者。案經言衆賓。謂長賓以下之衆賓也。注言長賓升。卽釋經長升二字。謂衆賓中之長先升受爵。而其餘各以序升。知非謂次於上賓之一人。爲衆賓長者以下。若是以辯。則是一一獻之。故知衆賓中以長幼次第升受也。云言衆賓長拜。則其餘不拜者。謂經唯言衆賓之長升拜受爵。則其餘受爵不拜也。張氏惠言諱儀禮記云。衆賓長升拜受爵。主人答拜。坐祭立飲。卒爵不拜。既爵。宰夫贊主人酌。若是以辯。獻兄弟云。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。案此文是衆賓衆兄弟皆拜受爵。坐祭立飲。不拜既爵也。注云。言衆賓長拜。則其餘不拜。恐非。

劉氏台拱云。案私人猶皆拜受爵。則衆賓衆兄弟皆拜受可知也。此神惠當一一拜受。與飲射不同。特性。賓兄弟亦皆拜。今案下獻私人節云。主人于其羣私人不答拜。云主人不答拜。則羣私人之拜明也。羣私人皆拜。則不獨其長拜也。劉氏據此。宰夫贊主人酌。若是以辯。主人每獻一人奠。空爵於椽。宰夫酌授。〔疏〕正義曰。敖氏云。宰夫贊也。注云。主人每獻一人奠。空爵於椽。宰夫酌授於尊南者。褚氏寅亮云。凡酌酒必就尊所。注以經無授受之文。故明之。椽殿尊四周有餘地。可以執爵獻衆賓。而主人代酌以示尊卑之義。非憚煩也。義疏云。上篇司宮尊兩獻于房戶之間同椽。椽以殿尊。非奠爵之具也。且椽在北。主人獻於西階上。若一一奠於椽而受於尊南。則其勞勩甚。何用贊酌矣。蓋主人立于西階上。宰夫既酌於尊。乃就而授之。今案義疏說似可從。云今文若爲如者。案下主人獻兄弟。獻內賓。獻私人。皆云若是以辯。經皆作若不作如。故鄭從古文。云辯皆爲偏者。皆下辯受爵及若是以辯諸文也。義詳鄉飲酒禮。

辯受爵。其薦脯醢與齊設于其位。其位繼上賓而南。皆東面。其齊體儀也。夫薦司士齊。用儀者尊體盡。儀度餘骨可用而用之尊者。用尊體卑者。用卑體。〔疏〕正義曰。敖氏云。言辯受爵。嫌或不與者也。特性禮曰。體而已。亦有切肺膚。今文、儀皆作臠。或爲識。衆賓升拜受爵。坐祭立飲。薦俎設于其位。今案上賓。即經上下所云長賓也。其位繼上賓而南。則在西階之下矣。吳氏紱云。衆賓所以改位於西。相繼而南者。與兄弟各爲班。乃可旅酬也。注云。偏獻乃薦。略之者。謂俟獻畢。乃設薦齊于其位。是略之。燕禮。三廂以上得獻即薦。大夫偏獻乃薦。亦其類也。褚氏寅亮云。經於辯受爵下。然後言薦齊設于其位。敖氏乃謂薦齊每獻即設。豈經不可從。云亦宰夫薦司士齊者。上獻長賓。宰夫薦脯醢。司士設俎。故注推之。以爲此亦與彼同也。云用儀者。尊體盡。儀度餘骨可用而用之尊者。用尊體卑者。用卑體而已者。既云尊體盡。又云用尊體。用卑體者。謂就餘骨中度其尊卑也。盛氏云。升于俎曰齊體者。言其不折。儀者。言其無定。不折者。隆於兄弟。無定者。殺于上賓。若羊若豕。則未聞。擇膚曰倫。度體曰儀。此經之字法也。經義述聞云。家大人曰。賈疏謂度尊卑之儀而用之。非也。儀亦度也。言尊體既盡。就餘骨之中。儀度其可用者而用之也。說文。儀。度也。周語曰。儀之于民而度之于羣生。又曰。不度。民神之義。不儀。生物之則。繫辭傳擬之而後言。議之而後動。陸績姚信本議並作儀。儀之亦謂度之也。儀議古字通。故今文儀或爲議也。云亦有切肺膚者。亦由上賓推之也。盛氏云。經惟云體儀。則白腸胃以下。皆如上賓可知。云今文儀

皆作贖者。皆下其衆儀也。集釋。贖作贖。毛本作贖。校勘記云。徐本釋文敖氏俱作贖。通解作爲贖。五經文字九經字樣俱無贖字。案葉鈔釋文作贖。集韻。贖。曾羈反。度性體骨也。贖字非。今案古文作儀。今文作贖。或作議。鄭俱不從之也。

右辯獻衆賓

乃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〔疏〕正義曰。自此至賓降。言主人自酢。後長賓二字衍。盛氏世佐云。主人自酢而云酢于長賓。見其所以達長賓之意也。敖以爲衍非。吳氏絳云。特性。承室事。故獻賓長。卽自酢乃獻衆賓。此皆堂事。故獻辯乃酢。與主人獻尸侑而後尸酢主人。一也。注云。主人酌自酢。序賓意。賓卑不敢酢者。汪氏中改序爲遂。云據疏云達其意。則賈所見本是遂字。占訓遂爲達。禮記。慶賜遂行。鄭以達釋遂。廣韻。遂。達也。賓卑不敢酢。故主人自酢以遂其意。今案序聲之誤。下經尸降筵受三獻爵。酌以

醉之。注亦有遂賓意之文可證。作遂爲是。豬氏寅亮云。特性云主。人酌自酢者。賓不敢敵主人。主人達其意。與此注立言雖有輕重。義實一也。蓋助祭之賓。本卑於飲射之賓也。敖氏謂賓辟尸。故主人自酢以達其意。夫此日之賓。與尸尊卑懸絕。何所嫌。主人坐奠爵拜。執爵以興。賓答拜。坐祭。遂飲卒爵。執爵以興。坐奠爵拜。賓答拜。賓而避之。注遂爲長。

降。〔疏〕正義曰。反位。反西階西南之位也。方苞云。凡自酢義非一端。有尊其人不敢使醉己者。主婦致爵于降位。〔疏〕主人而自酢是也。有與衆人同得獻。一人不敢專酢。獻者按其意而自酢。特性賓獻祝佐食。致爵于主人。主婦而自酢。此經主人徧獻衆賓。升長賓而自酢。是也。

右主人自酢於長賓

宰夫洗觶以升。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。〔疏〕正義曰：自此至于薦左，言主人酬長賓之事。○酌，要義作爵，非。郝氏

酌酒以降，酬長賓于其位。主人先自飲導之。方氏苞云：特牲尊兩壺于阼階東，少牢則皆升酌，何也。天子之禮獻尊

外，別有壺爲諸臣之所酢，諸侯亦然。故大夫不敢與之同，士則無嫌。○注授主人饌，擗字，集釋作受，非。云宰

夫授主人饌，則受其虛爵。奠于饌者，張氏爾岐云：受其虛爵，指上文酢爵也。蓋上主人自酢于賓，賓降而主人未降，

故知此宰夫洗饌以升擗主人時，卽受主人所執之酢爵，降奠于饌也。云古文酌爲爵者，主人受酌之酌，古文作爵。但

主人受時，必酌酒于饌而後降以酬賓。若無主人洗，賓辭主人坐奠爵于篚，對卒洗，升酌降復位，賓拜受爵。

右主人酬長賓

主人拜送爵，賓西面坐奠爵于薦左。〔疏〕正義曰：盛氏世佐云：位，西階南北面之位也。此酬爵，主人親擗而不

同，神惠右不舉，楊氏云：賓奠爵左，以爲無算爵。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。兄弟長幼立飲，賤不別，大夫之賓，尊於兄弟。〔疏〕云：在其右答拜，在東階之東也。盛氏世佐云：皆，皆衆兄

弟也。若是亦指升拜受爵以下也。主人惟爲長兄弟一洗耳，其次以下皆不洗。特性，洗獻衆兄弟，以其承主人自酢于

長兄弟之後也。此於長兄弟無酢，故不復洗。注云：兄弟長幼立飲，賤不別者，上獻長賓坐飲，衆賓立飲，此兄弟之

長亦立飲。與兄弟之幼者同。故云賤不別也。云大夫之賓尊於兄弟者，特性士禮。獻賓坐飲，獻衆賓立飲，獻長兄弟

如賓儀，亦坐飲。獻衆兄弟如衆賓儀，亦立飲。是賓與兄弟，皆殊其長也。此大夫禮。賓殊其長，而見弟不殊其長。

得制禮微意。故謂此亦贊酌。違經駁鄭。非也。盛氏云。獻兄弟不殊其長。卑於賓也。不使宰夫贊酌。親於衆賓也。一獻之閒。而尊卑之殺。親疏之等。胥得之矣。疏辯爵其位在洗東西面北

上。升受爵其薦齊設于其位。亦辯獻乃薦。既云辯矣。復言升受爵者。爲衆兄弟言也。衆兄弟升。不拜受爵。先著其位於上。乃後云薦齊設于其位。明位初在是也。位不繼於主人。而云洗東。卑

不統於尊。此薦〔疏〕正義曰。此節與上經獻衆賓。云辯受爵。其薦脯醢與齊設于其位。其位繼上賓而南。皆東面。齊皆使私人。〔疏〕意略同。亦是明辯獻乃設薦齊。並明其位所在耳。但彼於辯受爵下。即云設薦齊。此先言其位

者。上衆賓初位在門東。經已著之。上賓得獻後位西階西南。經亦著之。故先言薦齊設于其位。乃言其位繼上賓而南。而衆賓之初由門東升受爵既。乃位于西階下上賓之南。昭然可見。此兄弟經初未著其位。故先言其位在洗東。西面北

上。升受爵。乃言薦齊設于其位。一以明兄弟初位在洗東。由此而升受爵。一以明得獻之後。仍位於此不變也。若先言設薦齊。而後言其位在洗東。則似得獻後位乃在此。而兄弟之初位不見。故注云先著其位於上。乃後云薦齊設于其

位。明位初在是也。至經言升受爵。固以明其由洗東而升。且亦見其受爵則皆于阼階上。設薦齊則仍在階下洗東耳。鄭以兄弟之長升拜受爵。衆兄弟升不拜受爵。遂謂經升受爵三字爲衆兄弟言之。其說恐非。吳氏廷華疑義云。衆兄弟

拜受之禮。已盡於若是二字中。今案上經云皆若是以辯。皆字即指衆兄弟言。且若是以辯。言於不拜既爵之下。則以上儀節。皆與長兄弟同可知。是衆兄弟受爵亦拜也。鄭此注與前注。云言衆賓長拜。則其餘不拜。誤正同矣。辯並詳

前。又云位不繼於主人。而云洗東。卑不統於尊者。案士冠禮。主人立于阼階下。直東序西面。兄弟立于洗東。西面北上。注云位在洗東。還于主人。此經主人位在堂上東序。而兄弟位在洗東。亦是還于主人。故注以爲不繼於主人也。

但卑不統於尊之說。恐亦未的。吳氏紱云。兄弟位本應繼主人而南。與特性同。以賓位在門東北。故不可直繼主人而退于洗東也。至注云此薦齊。皆使私人。與所云亦辯獻乃薦者均確。後儒以爲每獻即設薦齊。非矣。辯見前獻衆賓節

下。○盛氏世佐云。據經上賓拜受爵。又拜既爵。衆賓長以下皆拜受爵。不拜既爵。長兄弟以下亦然。此隆殺之差也。注意謂衆賓長拜受爵。不拜既爵。衆賓又不拜受爵。長兄弟與衆賓同。衆兄弟與衆賓同。失經意矣。賈疏謂衆賓拜

受爵。不拜既爵。長兄弟與衆賓同。其先生之齊折脅一膚一折。豕左肩之折。〔疏〕正義曰。注云。先生長兄衆兄弟又不拜受爵。則更非注意矣。其先生之齊折脅一膚一折。豕左肩之折。以經云其。是承上

之辭。先生又是長稱。此云其先生。下云其衆。明是一謂長兄弟。一謂衆兄弟也。云折豕左肩之折者。案上脩俎。豕左肩折。注云。折分爲長兄弟俎。故此云折豕左肩之折也。盛氏云。折脅者。折分脅骨以爲俎實也。舊說以折與脅爲

二·非·上賓之俎止用羊脰一體·長兄弟安得有二體乎·今案折者不全之名·賓用羊脰一體而全·此用豕肩而折·且賓俎又有腸胃肺膈共五·長兄弟俎止有三·仍當從注爲是·其衆儀也〔疏〕正義曰·

右主人獻兄弟

主人洗獻內賓于房中·南面拜受爵·主人南面于其右答拜·內賓·姑姊妹及宗婦·獻於主婦之席東·主人不西面·尊不爲賓主禮也·南面於其右·主人之

位恆左〔疏〕正義曰·自此至亦有薦膾·言主人獻內賓之事·○敖氏云·洗不言降·是洗於房也·受途之拜皆南面·猶堂上之皆北面也·郝氏敬云·賓主皆南面·統於堂也·案特牲云·洗獻內兄弟于房中·注云·內兄弟·

內賓宗婦也·又特牲記注云·內賓·姑姊妹也·宗婦族人之婦·是內賓與宗婦別·此注云內賓·姑姊妹及宗婦者·以經言獻內賓·當兼有宗婦在內·經不言者·省文·故注補之·云獻於主婦之席東者·上尸酢主婦·設席于房中南面·

此亦南面·故知在主婦席東也·云主人不西面·尊不與爲賓主禮也者·對特牲獻內兄弟·主人西面答拜言也·云南面於其右·主人之位恆左人者·謂主人在人之右·則人在主人之左也·上獻侑獻長賓·皆云主人在其右·北面答拜·

獻兄弟亦云主人在其右答拜·下尸酬主人·主人亦在右·彼北坐祭立飲不拜既爵·若是以辯亦有薦膾·亦設薦膾

於其位·特牲饋曾禮記曰·內賓立于房中西〔疏〕正義曰·敖氏云·若是以辯·亦謂長幼拜受以下之儀同也·不言辯墉下·東面南上·宗婦北堂·東面北上·受爵·已於衆賓獻兄弟見之·此可知也·注云·亦設薦膾於其位

者·上獻衆賓獻兄弟·皆云薦膾設于其位·故知此經云亦有薦膾·亦設於其位也·引特牲記者·證設薦膾之位所在也·

右主人獻內賓

主人降洗升·獻私人于阼階上·拜于下升受·主人答其長拜·乃降·坐祭立飲·不拜既爵·若是以辯·宰夫

贊主人酌·主人于其羣私人不答拜·其位繼兄弟之南亦北上·亦有薦膾·私人·家臣·已所自謁除也·大

臣。明有君之道。北上。不敢專其位。亦有薦齊。初亦北〔疏〕正義曰。自此至就筵。言主人獻私人之事。○敖氏云。面在衆賓之後爾。言繼者。以爵既獻爲文。凡獻位定。人賤。故但答其長拜以殊之。盛氏世佐云。主人聽其拜下。而不命之升拜于上。避人君禮也。俟其升乃答拜。是亦在其右北面也。若是指拜下升受諸儀也。蔡氏德晉云。亦有薦齊。享神之惠。不可不徧也。今案上既云主人答其長拜。下復云主人於其羣私人不答拜者。嫌羣如其長。故特明之。又案敖氏謂上獻衆賓。是獻其長一人。後宰夫始贊酌。此宰夫贊主人酌。言於若是以辯之。後見獻私人之長卽贊之。其說是。至謂獻兄弟。獻內賓。亦宰夫贊酌。則非獻兄弟之贊酌。褚氏已辨之。若內賓更無使宰夫代酌之義也。唯衆賓數多。私人分卑。主人終日拜獻。不能一一自酌。故使宰夫代耳。內賓私人之俎實。經不言者。當亦如衆兄弟之儀。以已見於上。故略之也。注云。私人家臣。已所自謁除也者。賈疏云。此對公士得君所命者。此乃大夫自謁請於君。除其課役。以補任爲之。云大夫言私人。明不純臣也者。儀禮釋官云。郊特性。大夫之臣不稽首。非尊家臣以辟君也。亦不純臣之義。玉藻。大夫私事。使私人擯則稱名也。注臣於大夫曰私人是也。云士言私臣。明有君之道者。士卑。無嫌不辟君也。義疏云。此注言士有君道可見。他注謂士無臣者。謬矣。褚氏寅亮云。言私人所以別嫌也。言私臣所以定分也。注闡禮經稱名之旨微矣。私人之長。所謂貴臣歟。無公有司之獻者。有無未定也。盛氏云。案特性有公有司及私臣。此唯見私人。則賓卽公有司可知。士卑僚友有來助祭者。故以僚友爲賓。大夫尊。其僚友無來助祭者。故卽以公有司爲賓也。今案此篇不言公有司。敖氏謂或在衆賓中。不必別見。盛卽本其說。似亦可通。云北上。不敢專其位者。李氏云。特性私臣門東北面。此亦然。既獻乃位兄弟之南。北上。繼於兄弟。不敢別自爲列。凡專其位者。雖共方皆別自爲上。士喪禮。朝夕哭。大夫卽位于門外。西面北上。兄弟在南南上。賓繼之北上是也。今案兄弟北上。此私人在其南亦北上。是不敢專其位。此注正解經亦字之義也。今本注文。北上之上無亦字。蓋脫。云亦有薦齊。初亦北面在衆賓之後爾。言繼者。以爵既獻爲文者。謂其初亦在門東衆賓之後。既獻乃位於此。經所云繼兄弟之南。據既獻言之也。云凡獻位定者。言凡獻賓。兄弟私人之等。皆以得獻位乃定。鄭言此者。蓋以明薦齊所設之處也。主人就筵。古文曰。〔疏〕正義曰。郝氏敬云。主人獻畢。由階上就東序之筵。高氏愈云。主人自酬尸之後。獻長賓。獻衆賓。醉長賓。酬長賓。獻兄弟。獻內賓。獻私人。其爲禮也。備矣。故此就筵而少息也。注云。古文曰。升就筵者。古文多升字。胡氏承琪云。單言升。或單言就。或升就連言之。義並可通。但既云就。則升字可省。故鄭從今文。

右主人獻私人均神惠編

尸作三獻之爵。

上賓所獻爵。不言三獻。作之〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。自此至降實于篚。尸舉所奠上賓之爵。者。賓尸而尸益卑。可以自舉。〔疏〕以成三獻之禮。凡有四節。尸作爵。一也。獻侑。二也。致爵。

于主人。三也。受尸辭。四也。今案此云三獻之爵。三獻。卽上賓也。因上賓備三獻之禮。遂目爲三獻。特性注云。以事命之是也。注云。上賓所獻爵者。此時尸席前有兩奠爵。一爲上賓所獻爵。一爲主人所酬爵。故注明之。謂所

作者。爲上賓所獻爵也。此爵前上賓獻尸時。尸奠于薦左。不舉者。欲助祭者備得獻。今自主人獻賓至獻私人畢而獻。故尸自舉爵也。云不言三獻。作之者。賓尸而尸益卑。可以自舉者。案特性三獻作止爵。是賓請尸舉之。此尸自

舉之。故注以爲儻尸而尸益卑。以賓道自處也。姜氏兆錫云。下大夫不儻尸。尸亦自作爵也。此但大夫禮與士異耳。今案姜說似亦可通。司士羞涪魚。縮執俎以升。尸取臚祭祭之。

祭酒卒爵。不羞魚。涪。略小味也。羊有正俎。羞。涪。〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。涪魚。魚在涪中者也。今案此卽前

加臚祭於其上者也。至是始用雍人所設之北俎。載而升之。尸乃祭臚。遂祭酒卒爵也。敖氏云。不言左執爵與與坐者。如上禮可知。注云。不羞魚。涪。略小味也者。對羊豕皆羞。涪言也。上主人獻尸。羞羊。涪。主婦獻尸。羞豕。涪。

豕無正俎。而有。涪。魚。司士縮奠俎于羊俎南。橫載于羊俎卒。乃縮執俎以降。尸奠爵拜三獻。北面

答拜受爵。〔疏〕正義曰。敖氏云。尸既卒爵。乃執虛爵以待執俎者降。而後奠爵拜。行禮之序。於此可見。褚氏云。蓋時橫載。故載于羊俎。亦橫之。可見儻尸之禮。魚橫載矣。王氏士讓云。此終上文尸奠未舉一節

禮也。○以上尸作賓爵。酌獻侑。侑拜受三獻。北面答拜。司馬羞涪魚。一如尸禮。卒爵拜三獻。答拜受爵。司馬羞涪魚。變於尸。

〔疏〕正義曰。此上賓獻侑也。前獻尸。尸奠爵未舉。故待均神惠。尸舉爵。乃獻侑也。此涪魚。卽前所云司士北魚。侑主人皆一魚者。亦至是始用雍人所設北俎。載而升之。敖氏云。卒爵與拜。其節宜與尸同。此略言之耳。下

文主人亦然。上司上羞魚于尸。此使司馬。故注云變於尸。敖氏云。司馬當作司士字之誤也。上下皆司士爲之。此不

變之義。褚氏寅亮云：不敢妄改經。酌致主人。主人拜受爵。三獻。東楹東北面答拜。賓拜於東楹東。以主姑闕其疑。今仍之。○賓獻侑。人拜。受於席就之。〔疏〕

正義曰：賓不拜于西階上。而拜于東楹東。是就之也。褚氏寅亮云：主人獻賓。則就西階。賓致爵主人。則就其席而拜於東楹東。皆賓主不敵之意。於尸無與。敷氏必曰辟尸何也。與主人自酢條同誤。司士羞一涪

魚。如尸禮。卒爵拜三獻。答拜受爵。〔疏〕正義曰：羞涪魚。詳上。敷氏云：此與侑如尸禮。皆兼祭酒而言。不致爵于主婦。變於不償尸之禮。○賓致爵主人。尸降筵。受

三獻爵。酌以酢之。既致主人。尸乃〔疏〕正義曰：上尸作止爵後。即宜酢賓。緣賓意欲致禮于主人。故俟獻侑致爵主婦自酢。此不自酢。何也。特性尸已酢賓。故祝佐食主人主婦不敢專酢。而賓因自酢以達其意。此則尸卒爵後。尙未酢賓。故俟賓獻侑。致爵于主人而後酢焉。尸酢。則足以統主人與侑矣。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。〔疏〕正義曰：敷氏云：尸在其右並授也。並授而不同面拜。遠辟主人獻賓之禮也。云執爵以降。則是既卒爵。亦奠之而拜矣。姜氏兆錫云：執降者。三獻也。褚氏云：尸升筵南面答拜。因前賓獻受爵時面位義。疏云尸酢主人。主人拜于東楹東。尸拜于西楹西。尸酢主婦。主婦拜于主人席北。尸亦拜于西楹西。此酢賓異者。賓與尸為禮。則皆不可以東。賓受爵于西楹西。則尸又不得拜于其右。若拜于其右。則嫌同於主人也。故惟有筵上南面答拜而已也。○賓受酢。

右三賓三獻禮成

二人洗解升。實爵西楹西北面東上。坐奠爵。拜執爵以與尸侑。答拜。坐祭。遂飲卒爵。執爵以與坐奠爵。拜尸侑。答拜。皆降。三獻而禮小成。使二人〔疏〕正義曰：張氏爾岐云：自此以下。言旅酬及無算爵。二人舉解。為舉爵。序殷勤於尸侑。旅酬。兄弟後生。舉解于其長。賓長加獻尸。次賓舉爵又旅酬。兄弟

弟舉止爵。賓舉奠解交錯。為無算爵。又凡五節。而償尸之禮畢矣。今案二人舉解。一以為尸。一以為侑也。盛氏世佐云：東上舉解。于尸者為上。尸侑答拜。亦各於其席。褚氏寅亮云：皆降者。舉解二人也。或以為尸侑降。非。盛

氏舉止爵。賓舉奠解交錯。為無算爵。又凡五節。而償尸之禮畢矣。今案二人舉解。一以為尸。一以為侑也。盛氏世佐云：東上舉解。于尸者為上。尸侑答拜。亦各於其席。褚氏寅亮云：皆降者。舉解二人也。或以為尸侑降。非。盛

氏世佐云。此經爵字當作解。下注云。古文解皆爲爵。延嘉中。詔校書定作解。此殆改之未盡者歟。下文爵解者。當以意求之。注云。三獻而禮小成者。三獻。謂主人初獻尸。主婦亞獻尸。賓長三獻尸也。每獻中閒。雖有酢酬致爵等事。然總以三獻爲綱。備尸之禮。至是而小成也。獻時禮儀嚴肅。至旅酬無算爵。乃盡歡心。故使二人舉解。所以序殷勤於尸侑也。樓氏復云。鄉飲鄉射特性。皆一人舉解爲旅酬始。二人舉解爲無算爵始。今以二人爲旅酬始者。此備尸別一禮。與彼不同。其初時主人酬尸。尸奠之。侑未得酬。故使二人舉解。侑乃奠而不舉。尸則執解以酬主人。主人酬侑。侑酬長賓。如是以辯。洗升酌反位。尸侑皆拜受爵。舉解者皆拜送。侑奠解于右。奠於右者。不舉也。神〔疏〕正義曰。洗升酌反位者。言舉解者。既洗乃升酌於尊所。而舉解者各授於席前而不奠矣。此亦與鄉飲等禮異。注云。奠於右者。不舉也者。謂侑解不舉也。王氏士讓云。主人雖併敬侑。而侑不敢併於尸。緣是止用尸一爵酬於下。云神惠右不舉。變於飲酒者。鄭意以旅酬無算爵。係行神惠於庭。故與飲酒將舉者於右之禮異也。褚氏寅亮云。上主人酬尸。尸亦不舉而奠於左者。酬是酬賓之義。不可行於獻尸。故循飲酒不舉之常。說已見上。禮經釋例云。有司徹主人酬尸。尸北面坐奠爵于薦左。此不舉者。奠於左。備尸如飲酒之例也。主人酬長賓于堂下。賓西面坐奠爵于薦左。此解至旅酬後。與兄弟之長交酬。爲無算爵發端。是將舉之解而奠於薦左者。相變也。又二人舉解于尸侑。爲旅酬發端。侑奠解于右。蓋雖舉尸侑二解。實止用尸一解。酬於下。故侑此解雖不舉。亦奠於右。示猶舉也。注以爲神惠右不舉恐非。唯有司徹主人受尸酢將祭祖。先奠之於薦左。注神惠變於常是也。今案褚氏前後俱依注義。釋例稍變其說。義更精矣。尸遂執解以興。北面于阼階上酬主人。主人在右。尸拜於阼階〔疏〕正義曰。褚氏云。尸侑同受二人之解。侑則奠之。尸則執之。爲旅上尸酢主人。主人東楹東北面拜受爵。尸西楹西北面答拜。是各於其階。今尸酬主人同於阼階。故云禮殺也。方氏苞云。獻酢皆畢。而尸酬主人。益自卑牧也。坐奠爵拜。主人答拜。不祭。立飲卒爵。不拜。既爵酌就于阼階上酬主人。言就者。主人立待之。〔疏〕正義曰。不祭者。禮略也。此尸酬主人。先導飲。因主人位不移。尸酌後。主人拜受爵。尸拜送。酬不奠者。〔疏〕正義曰。前主人酬尸。尸奠于薦。乃自尊所就之也。主人拜受爵。尸拜送。急酬侑也。〔疏〕左。此不奠者。急於酬侑也。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卒爵不拜既爵酌復位侑拜受主人拜送

言酌復位明〔疏〕正義曰尸就筵者謂尸酬主人畢就尸西南面之筵也主人以酬侑者謂以尸酬己之爵酬侑也

授於西階上〔疏〕此主人酬侑亦先導飲而酌以授之也西楹西即西階上也此言酌復位明復西階上侑右之位

主人復筵乃升長賓侑酬之如主人之禮遂旅也言升長實則有贊呼之〔疏〕正義曰主人復筵者謂酬侑畢復東序

酬長賓亦如主人酬侑之禮也盛世世佐云侑酬長賓之禮即其受之於主人至於衆賓遂及兄弟亦如之皆飲

者郝氏云舉所奠薦右之辨非今案注云遂旅者謂遂行旅酬也餘詳前于上上四階〔疏〕正義曰此賓及兄弟相酬也姜氏兆錫云皆飲于上通承上文之詞尸酬主人主人酬侑侑

秦氏憲田云案尸酬主人飲于阼階上主人酬遂及私人拜受者升受下飲私人之長拜於下升〔疏〕正義曰

侑以下飲于西階上雖有通承實有分別云升受下飲謂先拜堂下然後升堂而受爵復下堂而飲也積氏寅亮云私人之長拜於下則兄弟之長拜於上矣

禮無不答也王氏士讓云衆賓兄弟飲於上私人飲於下酬必逮者惠均也位上下者分殊也劉氏台拱云案

下飲者亦以其位與下文互言之耳敖氏云下飲就其位飲以酬其次也疑義云酬爵當對所酬者飲之所卒爵

謂導飲也敖說爲正賈疏謂飲於西階下非也今案經云下飲謂飲於下非謂西階下也劉氏之說亦是升酌以之其位相酬辯

其位兄弟南位亦拜〔疏〕正義曰此私人辯相酬也蔡氏德晉云卒爵升酌謂既飲受拜遂升酌由西階

南其長一人受兄弟之酬者飲於西階下其餘私人皆飲於其位亦有拜受拜送之儀升酌由西階者以阼階是主人位也卒飲者實爵于篚末受酬者雖〔疏〕正義曰實

謂酬禮終卒飲者執爵以實于篚不用也注云末受酬者謂私人中之未受者解經卒字之義也云雖無所旅猶飲者吳氏廷華疑義云飲酬酒者一以答前人之意一以導後人之飲也今無人可導而前人之意不可以不答故亦飲乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人無房中之羞賤也此羞同時羞則酌房中〔疏〕正義曰盛世世佐云亦旅其始主婦舉酬於內賓遂及宗婦

食羞之於尸九飯之時。至兄弟弟子舉禪於其長之下。云宗人告祭齊乃羞。注云。此所羞者。自視主人至於內賓。無內羞。是篤於主人酬尸後。宰夫及司士羞於主婦。以上內羞庶羞兼有之。至是乃羞於賓以下。惟庶羞而已。其節又在旅酬之後。兄弟之後生者舉禪之前。皆與七禮異。注云。無房中之羞。賤也者。前三獻畢。主人酬尸。宰夫司士羞房中之羞。及庶羞于尸侑。主人主婦無房中之羞。賓以下賤。故殺於主婦以上也。云此羞同時羞。則酌房中亦旅者。謂羞內賓。與賓兄弟私人同時羞。則堂上下酌行旅酬時。房中亦旅可知。云其始主婦舉酬於內賓。遂及宗婦者。特性記。主婦及內賓宗婦亦旅。注云。主婦酬內賓之長。內賓之長酬宗婦之姒。儀節與彼略同。王氏士讓云。獻內賓宗婦之儀。雖統自主人。而旅酬於房中。主人以主婦亦相助之義也。

右二人舉禪爲旅酬

兄弟之後生者舉禪于其長。

後生者。年少也。古文禪皆爲〔疏〕正義曰。自此至爵止。言兄弟後生舉禪之事。○

算爵。賓長有主人酬賓之奠解可行。長兄弟無奠禪可行。故使後生者舉禪於長也。注云。後生者。年少也者。謂兄弟之幼者也。云古文解皆爲爵。延熹中詔校書定作禪者。校勘記云。解張氏從古文作爵。案注既云古文禪爲爵。則鄭本自從今文作禪。張氏識誤務存鄭舊。而此條顯與鄭背。殊不可解。胡氏承珙云。案特性云。兄弟之後生舉禪于其長爲旅酬。又兄弟弟子舉禪于其長爲無算爵。皆作禪。不作爵。蓋酬之禮皆用解也。鄭以彼決此。亦當定從今文。又延熹。嚴本釋文集釋要義俱作烹。通解作景。盛氏世佐云。後漢書靈帝紀。詔諸儒正五經文字。刻石立於大學門外。事在熹平四年。儒林傳蔡邕傳並同。漢諸帝年號無稱延景者。唯桓帝時有延熹之號。而事實又不合。當依後漢書作烹平爲是。校勘記云。案延熹校書。熹平刊石。似屬兩事。今仍從嚴本作延熹。○賈疏云。兄弟之後生者。舉禪于其長。爲無算爵者。以其賓長所舉奠酬。亦爲無算爵。以此二禪者皆在堂下。故爲無算爵。尸不與無算爵。故舉堂下禪爲無算爵。其爲旅酬皆從上發。尸爲首。故特性等使一人舉禪爲旅酬。與賓長所舉薦右之禪。此賓不舉。旅酬皆從尸舉。故所奠者爲無算一爵。亦是異於特性。洗升酌降。北面立于阼階南。長在左。坐奠爵拜。執爵以興。長答拜。長在左。〔疏〕正義曰。注云長在左。辟主人者。案北面而長在左。是居辟主人。在東之位也。故云辟主人。辟指長言。坐祭遂

飲卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。執爵以興。長答拜。洗升酌降。長拜受于其位。舉爵者東面答拜。爵止。答拜。

不北面者。償尸禮殺。長賓言奠。兄弟言止。互相發明相待也。〔疏〕正義曰。注云拜受答拜不北面者。盛氏世佐云。其位洗東西面位也。長西面拜。

殺者。對特性兄弟之子舉殯於長。兄弟及賓弟子兄弟弟子各舉殯于其長。皆北面言也。云長賓言奠。兄弟言止。互相發明。相待也者。此爵與前主人酬賓之殯後並行為無算爵。上酬賓云。奠于薦左。是止爵也。此云爵止。亦是奠之。

二者互言。其實一也。賓之奠殯及此長兄弟之止爵。皆是俟賓長獻尸及一人舉爵於尸後。舉以為無算爵始。故云相待也。

右兄弟後生舉觶

賓長獻于尸如初。無涪。爵不止。賓長者。賓之長。次上賓者。非即上賓也。如初。如其獻侑酌致主人受尸酢也。無涪。爵不止。別不如初者。不使兄弟不稱加爵。大夫尊也。不用觶。大夫尊者也。

〔疏〕正義曰。此賓長。即特性所謂衆賓長也。賓長獻尸。亦加爵也。詳特性長兄弟洗觶為加爵下。張氏爾岐云。其儀節與上賓獻尸同。但無魚涪。與既獻即飲。二者為異耳。注云。賓長者。賓之長。次上賓者。非即上賓也。

者。劉氏台拱云。案上篇墓云。賓長二人。故此上賓者。亦稱賓長。餘詳前上賓洗爵酌獻尸下。云如初。如其獻侑酌致主人受尸酢也者。前上賓獻尸。尸舉爵後。即獻侑致爵主人。受尸酢。此賓長獻尸亦如之。故經云如初。初謂上

賓三獻時也。云無涪。爵不止。別不如初者。涪謂涪魚。前上賓三獻時。獻尸獻侑致爵主人。皆有涪魚。此無之。又前上賓獻尸。尸奠爵不舉。待徧獻乃舉。是止爵也。此則獻時尸即舉。不止爵。以下即獻侑等。是二者皆不如初。故經

別言之也。云不使兄弟。不稱加爵。大夫尊也者。特性。長兄弟衆賓長皆為加爵。此償尸及下大夫不償尸之禮。皆不使兄弟。又不稱加爵而稱獻。故注以為大夫尊也。云不用觶。大夫尊者。謂特性洗觶為加爵。此用爵。爵尊於觶也。

張氏爾岐云。注不使兄弟三句。言其與特性禮異。是也。敖氏云。此獻當用觶。上篇賓觶于篚。其為此用觶。姜氏兆錫云。觶爵對文則異。散文則通。經洗觶亦稱加爵。則為通稱。可見非為大夫尊。故用爵也。不償尸禮放此。今案大

夫士禮止三獻。此外皆加爵。即言獻亦加也。至上篇云。勺。爵觶。觶實于篚。則加爵用觶明矣。敖氏姜氏之說俱是。

右賓長加獻於尸

賓一人舉爵于尸如初亦遂之于下一人次賓長者如初如二人洗禪之爲也遂之于下者遂及賓兄〔疏〕正義

曰散氏云舉爵卽舉禪也禮經釋例云此爵蓋爲旅酬發端如舉禪之禮非加爵也今案特牲尸不與旅酬此篇

備尸之禮則尸亦與於旅酬而不與於無算爵尸與於旅酬故酬解必自尸發之上文初行旅酬以二人舉解于尸備

之尸解發端此再行旅酬以賓一人舉爵于尸爲發端皆與特牲異備尸而尸與於旅酬者以賓客之禮待之其不與

無算爵者則以留尸之餘尊也注云一人次賓長者案上賓是長賓衆賓長是次賓此一人是次於衆賓長者非

次賓也云如初如二人洗禪之爲也者散氏云如二人舉禪于尸備之儀其異者不及侑耳云遂之于下者遂及賓

兄弟下至於私人者張氏爾岐云之適也往也謂行此爵於堂下爲旅酬也今案上二人舉解爲旅酬時尸酬主人

主人酬侑侑酬長賓遂及衆賓兄弟下至私人是遂之于下也此亦自尸以下至私人無不及故云亦遂之于下亦

字承上旅酬言也云是言亦遂之于下上言無涪爵不止互相發明者積氏寅亮云上衆賓長獻尸是加爵此次一人

舉禪爲第二番旅酬各有所爲注云互相發明其義未詳

右賓一人舉爵於尸更爲旅酬

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算算數也長賓取禪酬兄弟之黨長兄弟取〔疏〕正義曰此賓及兄弟

及兄弟交錯其酬者楚茨詩曰獻酬交錯毛傳東西爲交邪行爲錯義詳特牲案彼文初旅西階一禪賓取禪酬

長兄弟長兄弟酬衆賓長以及衆賓衆兄弟交錯以辭又旅阼階一禪長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辭是彼以

交錯爲旅酬以此交錯爲無算爵者蓋備尸之禮與特牲異特牲旅酬時賓所取以酬長兄弟者卽主人酬賓之禪

此則以二人舉解爲旅酬始於是尸酬主人主人酬侑侑酬長賓至於衆賓遂及兄弟私人皆自上直行而下不交

不錯至無算爵時乃交錯故禮經釋例云特牲旅酬之禮同於有司徹無算爵之禮而有司徹旅酬則別使二人舉

者。嫌其或以賤而不獲與也。爵無算者。謂此二禰交錯行之無算也。注云。長賓取禰酬兄弟之黨。長兄弟取禰酬賓之黨者。案長賓所取禰。卽主人酬賓之禰。長兄弟之所取禰。卽後生舉禰于其長之禰。非特性旅酬賓取主人酬賓之禰以酬兄弟。長兄弟取兄弟弟子舉禰于長兄弟之禰以酬賓。一也。云唯己所欲。無有次第之數也者。此釋經無算之義。前此旅酬時。自尸酬主人以下。有一定次第。故其爵行有數。此二禰並行。唯己所欲酬者酬之。無一定之次。亦無一定之數。至醉而止。故云無算也。盛氏世佐云。無算爵之異於旅酬者三。旅酬依尊卑之次。自尸而主而侑而賓。以至子兄弟私人。秩然不相紊。無算爵則賓黨與主黨交錯其酬。不俟賓黨酬畢而後及於主黨。一也。無算爵唯行於堂下。在堂上者皆不與。二也。旅酬單行一禰。無算爵二禰並行。三也。今案償尸旅酬無算爵與特性異者有四。特性尸主人不與于旅酬無算爵。償尸則尸主人不與于無算爵。而專于旅酬。一也。特性旅酬無算爵。皆行於加爵舉奠之後。償尸無舉奠之禮。加爵後復行旅酬及無算爵。而初次旅酬則行於加爵之先。二也。特性旅酬。用主人酬賓之禰發端。無算爵用賓弟子兄弟弟子二人所舉之禰發端。償尸旅酬用二人舉禰于尸侑之尸禰發端。無算爵用主人酬賓之禰發端。三也。特性旅酬無算爵堂下特設東西二尊。償尸則用堂上之尊。四也。

右二禰交錯爲無算爵

尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧。拜送。〔疏〕正義曰。自此至有司徹。言償尸禮畢之事。○高氏愈云。焉。則不容於不拜也。今案初時主人迎尸侑于廟門外拜。故拜侑與長賓亦如之。衆賓從。從者。不拜送也。此送于廟門外亦拜。云尸不顧者。亦如聘禮之賓不顧也。拜侑與長賓亦如之。衆賓從。從者。不拜送也者。上特言拜侑與長賓。而後言衆賓從。故知從者不拜送也。司士歸尸侑之俎。尸侑尊。〔疏〕正義曰。如其拜于廟門外而去者不顧也。衆賓從。從長賓而出也。注云。從者。司士歸尸侑之俎。送其家。〔疏〕注云。尸侑不拜送也者。上特言拜侑與長賓。而後言衆賓從。故知從者不拜送也。司士歸尸侑之俎。送其家。〔疏〕注云。尸侑尊。送其家者。謂司士送之。敷氏云。主人退。反於寢。有司徹。徹堂上下之薦俎也。外償。〔疏〕正義曰。注云。徹堂上賓長而下則自徹。而授其人以歸。也。主人退。反於寢。有司徹。徹堂上下之薦俎也。外償。〔疏〕正義曰。注云。徹堂上

云。案上文堂上有尸侑之薦俎。堂下有賓及兄弟之薦俎。皆徹之也。或疑尸侑俎。司士歸之。賓以下俎。亦自授其人以歸。安得又有尸侑俎及賓俎。今案盛說亦是。但堂上雖無尸侑俎。而尙有主人主婦俎。至薦羞之屬悉存焉。鄭云徹

堂上下之薦俎。係大概言之。凡薦俎之在堂上下者。至是皆令有司徹之。卽几筵器物之屬亦兼之矣。賈疏分別堂上下薦俎而以尸侑言。誤矣。云外儻尸雖堂上婦人不徹者。正祭在室中。儻尸在室外。故云外儻尸。特性。宗婦徹視豆籩入于房。徹主婦薦俎。此篇不儻尸之禮末云婦人乃徹。今不使婦人徹者。上大夫之禮。與下大夫以下異也。鄭必知婦人不徹者。以篇首云有司徹。係徹正祭之薦俎。此云有司徹。係徹儻尸之薦俎。但俱云有司。明無婦人。正祭在室中。儻尸在堂上。與正祭有異。故云雖堂上婦人不徹之也。

右儻尸禮畢

若不儻尸。不儻尸。謂下大夫也。其性物則同。不得備其禮耳。舊說云。謂大夫有疾病。攝昆弟祭。曾子問。〔疏〕正義曰。校勘記云。唐石經作儻。石經考文提要云。此以下注疏儻賓讓出。然經文儻凡十三見。皆作儻。不應此獨作賓。今從石經作儻。張氏爾岐云。自此至終篇。皆言上大夫不賓尸之事。今案以下分節。悉依張本。自此至佐食受加于胛。言尸八飯後事。注云。不儻尸。謂下大夫也者。案特性士禮。儻尸上大夫禮。此以下禮節。與儻尸及特性皆異。故鄭以爲下大夫之禮也。自宋以前無異說。敖氏繼公始以儻尸不儻尸爲文質異宜。如冠禮之言若不饋者。然後人多用其說。以駁鄭。萬氏斯大云。不儻尸之事。視特性士禮爲隆。視少儀儻尸爲殺。其爲下大夫之禮。當不誣也。褚氏云。上大儻尸。下大夫不儻尸。漢儒舊說。相承已久。必有所受。未可輕議。此說是也。云其性物則同。不得備其禮耳者。如牲亦用羊豕。魚亦十五之類。與上大夫同。惟不得備儻尸之禮爲異耳。引舊說云。謂大夫有疾病攝昆弟祭者。此鄭以前有人解不儻尸爲攝祭之事。故鄭據曾子問以破之。云攝主不厭祭。不旅。不假。不綏祭。不配。布奠於賓。賓奠而不舉。皆曾子問文。彼注云。皆避正主厭。厭。飲神也。此不厭者。不陽厭也。不旅。不旅。不旅。不旅。假讀爲假。不假。不假。主人也。綏。周禮作隋。不配者。祝辭不言以某妃配某氏。布奠謂主人酬賓奠解于薦北。賓奠。謂取解奠于薦南也。奠之不舉。止旅。孔疏止旅。謂止旅酬之事。云而此備有。似失之矣者。據曾子問則攝祭無陽厭以下事。而此不儻尸之禮具有之。則非謂攝祭者可知。故鄭以舊說爲失之也。○王氏士讓云。案經通例凡禮有異同者。皆附於篇後。讓者惟於少牢篇尸飯七以上見其同。而則祝侑亦如之。謂尸七飯時。〔疏〕正義曰。下大夫之不儻尸者。自祝侑以此祝侑尸八飯以下求其同異。庶有以得之矣。則祝侑亦如之。飯時。

也。下經尸食以下。乃言其異者。注云。謂尸七飯時者。謂祝侑為少牢上簋尸七飯告飽時。祝獨侑曰。皇尸未實侑是也。尸食。飯。〔疏〕正義曰。尸食者。張氏爾岐云。祝既

乃盛俎臠臂肫臠脊橫脊。短脅代脅。皆牢。盛者。盛於肝俎也。此七體羊豕。其脊脅皆取一骨也。與〔疏〕曰。所舉正脊幹骼凡十矣。肩未舉。既舉而俎猶有六體焉。

注云。盛者。盛於肝俎也者。凡尸所食皆加于肝俎。此盛以歸尸。故知盛於肝俎也。但特牲尸九飯畢乃盛。此八飯即盛者。下大夫之禮。異於士也。儻尸則不盛者。全以歸尸故也。此羊豕之俎。本有十一體。肩臂臠肫臠三脊三脅。今不言臠及正脅者。尸已舉。先在肝俎也。不言正脊。尸已舉。奠于菹豆也。不言肩。肩未舉。數氏云。前體先臠後臂者。肩未舉。若自下而上然。云此七體羊豕者。釋經皆牢之義。謂所盛七體皆羊豕。而非腊也。云其脊脅。皆取一骨也者。上篇載時。脊脅皆二骨以竝。今但取一骨盛于俎。其正脊正脅先舉者。當亦止一骨也。云與所舉正脊幹骼凡十矣者。幹。正脅也。此所取七體。合正脊正脅及骼凡十也。云肩未舉。既舉而俎猶有六體焉者。下卒盛乃舉肩。既舉猶有六體。謂三脊三脅。各有魚七。盛半也。魚十有五而俎。其一已舉。必〔疏〕正義曰。注云盛半也者。盛亦謂盛一骨在俎。留之以備陽厭也。

猶有六體。謂三脊三脅。各有魚七。盛半也。魚十有五而俎。其一已舉。必〔疏〕正義曰。注云盛半也者。盛亦謂盛一骨在俎。留之以備陽厭也。魚七。盛半也。魚十有五而俎。其一已舉。必〔疏〕正義曰。注云盛半也者。盛亦謂盛一骨在俎。留之以備陽厭也。

盛半也。云魚十有五而俎。其一已舉者。上篇云魚用鰠十有五而俎。尸四飯時。上佐食舉一魚。尸受祭嚼後。授佐食加于肝。是其一已舉。唯有十四在也。云必盛半者。魚無足翼於牲象脊脅而已者。鄭意以脊脅十二骨盛六是半。今魚盛七亦是半。故云於牲象脊脅也。魚無足翼。春秋緯文。數氏云。魚盛七。并前所舉。腊辯無髀。亦盛半也。所盛者右者一。僅八而已。牢之骨體已多。此則可以略之。特性性少。故魚盛十有二耳。

髀者。云一純而俎。嫌〔疏〕正義曰。王伯申尚書經義述聞云。釋文及賈疏。皆不解辯字。謹案辯當讀為髀。說文曰。有之。古文。髀作脾。〔疏〕正義曰。王伯申尚書經義述聞云。釋文及賈疏。皆不解辯字。謹案辯當讀為髀。說文曰。全也。又曰。腊一純而俎。是腊載全體。今盛肝俎。但取其半。故別之曰腊髀。上篇司馬升羊右髀。注曰。古文髀皆作髀。是辯為古髀字。數曰。辯者。明右體及其脅與脊皆盛也。則是讀辯為髀矣。盛半而曰髀。何以別於上篇之純乎。失之遠矣。今案述聞之說是也。注云。亦盛半也。所盛者右體也。脊屬焉者。李氏云。下云臠于魚腊俎。則腊不盡盛。亦盛半焉。與魚同。右脛骨五與脊骨三而八。前已舉右肩。今盡盛。其餘三脊骨亦盛焉。稽氏云。右體盛于肝俎而連三脊。其存於正俎者。左體五脛并三脊。共八體也。鄭知盛右體者。以其性用右。則此腊亦盛右也。云言無髀者。云一純而俎。嫌有之者。純為全物之稱。云純嫌有髀在。故特言無髀也。李氏云。上篇云腊一純而俎。其兩髀在祝俎。

全也。又曰。腊一純而俎。是腊載全體。今盛肝俎。但取其半。故別之曰腊髀。上篇司馬升羊右髀。注曰。古文髀皆作髀。是辯為古髀字。數曰。辯者。明右體及其脅與脊皆盛也。則是讀辯為髀矣。盛半而曰髀。何以別於上篇之純乎。失之遠矣。今案述聞之說是也。注云。亦盛半也。所盛者右體也。脊屬焉者。李氏云。下云臠于魚腊俎。則腊不盡盛。亦盛半焉。與魚同。右脛骨五與脊骨三而八。前已舉右肩。今盡盛。其餘三脊骨亦盛焉。稽氏云。右體盛于肝俎而連三脊。其存於正俎者。左體五脛并三脊。共八體也。鄭知盛右體者。以其性用右。則此腊亦盛右也。云言無髀者。云一純而俎。嫌有之者。純為全物之稱。云純嫌有髀在。故特言無髀也。李氏云。上篇云腊一純而俎。其兩髀在祝俎。

而連三脊。其存於正俎者。左體五脛并三脊。共八體也。鄭知盛右體者。以其性用右。則此腊亦盛右也。云言無髀者。云一純而俎。嫌有之者。純為全物之稱。云純嫌有髀在。故特言無髀也。李氏云。上篇云腊一純而俎。其兩髀在祝俎。

云一純而俎。嫌有之者。純為全物之稱。云純嫌有髀在。故特言無髀也。李氏云。上篇云腊一純而俎。其兩髀在祝俎。

云一純而俎。嫌有之者。純為全物之稱。云純嫌有髀在。故特言無髀也。李氏云。上篇云腊一純而俎。其兩髀在祝俎。

云一純而俎。嫌有之者。純為全物之稱。云純嫌有髀在。故特言無髀也。李氏云。上篇云腊一純而俎。其兩髀在祝俎。

尸俎無髀自明。不償尸之禮。諱之所謂無文。故云無髀。卒盛乃舉牢肩。尸受振祭。臠之。佐食受加于胾。已。〔疏〕以明之。今案李說亦是。古文髀作脾。詳見七冠禮。

正義曰。上篇尸八飯。上佐食舉牢肩。尸受振祭。臠之。此舉牢肩。不言佐食。亦佐食舉以授尸也。盛氏世佐云。舉牢肩以下。亦與償尸者同。復言之者。所以明盛俎之節在尸食之後。上佐食舉牢肩之前耳。今案先盛俎。後舉肩。肩爲

實體。後舉之加于胾。居衆體之上也。注云。卒已者。爾雅釋詁文。訓卒爲已。謂盛畢也。校勘記云。徐本集釋通解俱作卒已。張氏爾岐本作舉七。云前此舉牢肺。舉正脊。舉牢幹。舉魚身。舉牢脰。已六舉。至此舉牢肩。故

云舉七也。秦氏憲田云。案卒盛謂盛畢。注。訓卒已是也。楊氏本作舉七。張氏爾岐作舉七。皆非是。盛氏云。上篇尸七飯時注云。鄉大夫之禮。不過五舉。至是八飯舉牢肩。則六舉矣。乃云舉七。非也。坊本或誤作舉七。張氏因改

七爲七。而分牢肺正脊爲二舉以足其數。謬甚。今案盛氏說是。禮經釋例亦以舉牢肩爲六舉。詳上篇食舉下。

右不償尸者尸八飯後事

佐食取一俎于堂下。以入奠于羊俎東。不言魚俎東。〔疏〕正義曰。自此至佐食受牢舉如償。言尸十一飯時事。主於尊。○此佐食又別取堂下一虛俎以入室也。注云。不言

魚俎東。主於尊者。少牢設俎魚在羊東。此俎又奠于魚東。今不言魚俎東者。俎以羊爲尊。故繼羊言之。敷以羊字爲魚之誤。褚氏云。主於尊。義已明矣。又何必改字邪。乃撫于魚。俎釋三個。其餘皆取之實于一俎以出。則短脅正脅代脅。魚三枚而已。古文。撫爲櫛。〔疏〕正義曰。方言。撫。取也。拾。擷也。擷。拾取也。俎釋三個。謂每俎遺三個不取。存於俎中。以爲陽厭之用也。詳特性禮。其餘。謂三個之外。則盡取之實於一俎以出。將分載於祝主人主婦俎也。出。入室也。注云。個猶枚也者。詳特性俎釋三個下。云魚撫四

枚。腊撫五枚者。魚俎除盛肝俎外。仍餘七。釋三而撫四。腊俎除盛肝俎外。仍餘八。釋三而撫五也。盛氏云。所撫之數。當依注說。郝氏云。魚撫其五。敷氏云。腊撫八個俱未是。云其所釋者腊則短脅正脅代脅。魚三枚而已者。謂所釋止如是。知腊所釋唯有三脅者。以性體所釋是脊脅腊當亦如之。今腊右脅及脊。俱盛于胾俎。故所釋唯左脅三也。不言性俎者。性體已俱盛于胾俎。所存以備陽厭。無可撫也。云古文撫爲櫛者。毛本作今文撫爲櫛。校勘記云。今徐

儀禮正義 十六 卷四十

八三

本集釋通解俱作古樸。徐本作擗。葛本集釋俱作擗。案宋本釋文作擗。今本作擗。五經文字手部有擗字。云之石反。見禮經。段氏玉裁云。古文據為擗。儀禮宋本。嘉靖本。單行疏本。釋文宋本。皆如是。俗本作今文據為擗者。非也。胡氏承琪云。說文擗。撮取也。謂少取之。今魚摭四釋三。腊摭五釋三。於少取之意不合。故鄭從今文作摭。蓋但解為拾取也。楊氏復云。以上舉者。先已舉在俎。盛者方盛于俎。未舉者卒盛乃舉。摭者取為祝主人主婦之俎。釋者

備陽賦于西北隅。祝主人之魚腊取于是。祝主人主婦俎之魚腊取於此者。大夫之禮文。待神餘也。三者各取一魚。其〔疏〕

正義曰。云取于是者。謂取於所實之一俎也。注云。祝主人主婦俎之魚腊取於此者。大夫之禮文。待神餘也者。此魚腊皆神俎所釋三個之餘。故云待神餘。大夫之禮文。對特牲士禮。祝主人主婦俎。皆無魚腊言也。云三者各取一魚

者。謂祝主人主婦三者也。云其腊主人臂。主婦臚者。下經言也。云祝則幣也與者。鄭以主人用臂。主婦用臚。推而知之。但無正文。故云與以疑之也。敖氏據上篇。謂祝祖腊亦用臚。褚氏云。臚不升則神俎無臚可據。祝俎安得取於

是乎。且所據之幣。安所用之。故注疑為祝用幣也。今案褚說是。云此皆於鼎側更載焉者。上摭時共實于一俎。此祝主人主婦俎分取之。故須更載。凡載俎皆就鼎載之。此雖不升於鼎。亦當於鼎側更載也。云不言主婦。未聞者。鄭以

下經主婦俎有腊臚。則主婦用腊可知。而經不言。故疑其義未聞也。賈疏云。或傳寫者脫耳。蔡氏德晉云。不言主婦者。統於主人也。○禮經釋例云。案不償尸之禮。盛所俎畢。此時神俎尚有牢體六魚七腊體半。牢體六者。羊俎豕俎

各釋三個也。魚七腊半。則不止三個。故下文又云佐食取一俎。乃摭魚腊俎。俎釋三個。其餘皆取之實于一俎以出。又云。祝主人之魚腊取于是。則是於所俎之外。又別取一虛俎。取魚腊而盛之。以為祝主人之俎。唯釋三個於神俎。

與牢體同備陽賦之用。此大夫之禮。異於特牲者也。今案特牲祝主人俎皆無魚腊。少牢正祭則祝俎有腊與魚。償尸減五鼎為三鼎。無腊鼎。主人俎亦有魚。不償尸則祝主人之魚腊。取於神俎之餘。是其較特牲為隆。而較償尸為殺者矣。

尸不飯告飽。主人拜。侑不言。尸又三飯。凡十一飯。士九飯。大夫十一飯。正義曰。上篇尸三飯告飽下。云祝

餘與彼同。注云。凡十一飯者。合前八飯言之也。餘詳少牢三飯下。佐食受牢。舉如償。脊。〔疏〕正義曰。上篇尸又三飯下。云上佐食受尸牢。肺正

上篇正祭在室。本篇償尸在堂。此受牢舉是室中事。而經云如償者。謂如其有償尸之禮者耳。七飯以前。下大夫不償尸之禮。與上大夫償尸者皆同。七飯以後。有同有異。同者經則以如償明之。後凡言如償者放此。秦氏蕙田云。案以

上不償尸尸食之禮。其異於償者二事。盛肝俎。一也。搯魚腊俎。二也。禮經釋例云。不償尸之禮。尸十一飯後。亦主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻。詳後。

右不償尸者尸十一飯時事

主人洗酌酌尸賓羞肝皆如償禮。肝。牢。〔疏〕正義曰。自此至其薦膾。皆如償。言主人初獻之事。○案初獻節

償也。注云。肝。牢肝也者。上篇主人酌尸。賓羞牢肝。牢肝。羊豕肝也。卒爵主人拜祝受爵尸尸答拜〔疏〕正義曰。敖氏云。自卒爵以下不

凡與償禮同而重見之者。其意皆然。方氏苞云。此亦與償禮同。上下文皆曰如償。而畫祝酌授尸尸以腊主人亦此四語於外。何也。此節次之最不可略者。故覆舉以為前後之分界。經之通例然也。

如償其綏祭其嘏亦如償。綏皆當作授。授讀為藏。〔疏〕正義曰。此尸酢主人。亦如償也。○注隋。毛本誤作情。其隋之隋。古文為揆。〔疏〕揆。毛本誤作授。校勘記云。徐本楊氏並作墮。身單疏述

注合。陳本釋文集釋並作隋。通解上作隨。下作隋。案當以釋文為正。又云徐陳集釋通解俱作揆。今從隋從揆。賈疏云。經唯有一綏。而云皆當作授者。鄭并下佐食綏祭總破之。故云皆也。餘詳少牢上佐食以綏祭下。揆祭隋祭義異。故鄭不從古文。詳士虞祝命佐食隋祭下。○惠氏棟云。羞肝及綏祭與嘏。皆償尸所無。而云亦

如償。疑誤。今案此云如償者。是指上篇正祭于室之事。非償尸于堂之事也。如償義詳上。其獻祝與二佐食

其位其薦齊皆如償〔疏〕正義曰。此獻祝獻二佐食。皆如償也。敖氏云。祝之薦齊如償。則牢與腊皆詳明矣。祝

下文類此者皆然。褚氏云。敖據此而言祝俎。然經言如。實不盡如。即如上經洗爵酌尸。無四饗與償尸異。而亦云如償可見矣。

右不償尸者主人初獻與償尸者正祭初獻同

主婦其洗獻于尸亦如償。自尸侑不飯告飽。至此〔疏〕正義曰。自此至以入于房。言主婦亞獻之事。○案亞獻節與償同者。在上篇。內。亦獻尸受尸酢獻祝及二佐食。賈疏云。獻數與主人同。

唯不受緦爲異。敷氏云。此如償謂拜送爵以上之禮。今案其洗獻于尸。經云其。明所謂亦如償者。專言洗獻儀節言之。其餘不盡如償也。注云。自尸侑不飯告飽。至此與償同者。在上篇者。盛氏世佐云。注侑字疑衍。今案下大夫不償尸之禮。凡與上大夫同者。經皆以如償明之矣。但少牢上篇。是言上大夫正祭于室之事。此篇是言償尸于堂之事。鄭恐人昧其節次。不知經所謂如償者何在。故特明之。此注云。自尸侑不飯告飽。至此與償同者。在上篇。主婦獻祝節。注云。自尸卒爵至此。亦與償同者。亦在上篇。又卒乃羞于賓節注云。自乃羞至私人之薦香。此亦與償同者。在此篇。賓兄弟交錯其酬節注云。此亦與償同者。在此篇。是皆分別償禮所在也。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。饋食之籩。糗。羞籩之實。禩用之。下償尸也。〔疏〕正義曰。主婦自反取籩者。以償尸主婦亞獻。自取糗栗脯。加籩之實也。反位。反主人之北拜送爵位。〔疏〕脩于房。故不償尸。薦籩亦自取也。特性。宗婦授籩。

此自取。特性。兄弟長以燔從。下文次賓羞牢燔。蓋皆大夫禮變於士也。賈疏云。案上償尸主婦亞獻尸。直有二籩。下大夫之禮。主婦亞獻有四籩者。償尸之禮。主人獻尸。主婦設四籩。饗賁白黑。故至主婦獻時。直設糗脩二籩。通

前四籩爲六籩。此主人初獻無籩從。至主婦亞獻設四籩。猶少於償尸兩籩。今案上大夫有償尸之禮。故籩于堂上。償尸設之。此及特性皆設于堂中。但特性止兩籩。此有四籩。則亦視特性爲隆。而視償尸爲殺者矣。注云。禩用之。

下償尸也者。前償尸初獻。薦饗賁白黑。皆用朝事之籩。此棗糗一用饋食之籩。一用羞籩之實。是禩用之。故云下償尸也。棗糗栗脯。俱詳前主人獻尸。主婦薦豆籩節內。云反位。反主人之北拜送爵位者。上篇室中亞獻。尸拜受。主婦主人之北西面拜送爵。

尸左執爵。取棗糗。祝取栗脯。以授尸。尸兼祭于豆。祭酒啐酒。次賓羞牢燔。用俎。鹽

在右。尸兼取燔。揆于鹽。振祭。齊之。祝受加于斝。卒爵。主婦拜。祝受尸爵。尸答拜。〔疏〕

正義曰。張氏爾岐云。償尸者。方其正祭。主婦獻尸于室。無籩燔從之事。此有籩有燔爲異。以不償尸故加厚耳。今案上大夫有償尸之禮。故籩燔俟償尸設之。此下大夫不償尸。故設于室中。特性。主婦亞獻亦有籩有燔。非加厚之謂也。注云。自主婦反取籩至祝受加于斝。此異於償者。上洗獻于尸如償。下卒爵主婦拜。祝受尸爵。尸答拜。亦與

償同。唯自反取籩。至受加于斝。與償異。故經詳言之也。秦氏蕙田云。以上主婦獻尸。其異於償者二事。有籩。一

償同。唯自反取籩。至受加于斝。與償異。故經詳言之也。秦氏蕙田云。以上主婦獻尸。其異於償者二事。有籩。一

也。燔從。祝易齋洗酌授尸。尸以醋主婦。主婦主人之北拜受齋。尸答拜。主婦反位又拜。上佐食綏祭

如儻卒齋拜。尸答拜。主婦夾齋拜。為不儻尸降。崇敬。今文。醋曰酌。〔疏〕正義曰。方氏苞云。特著上佐食之綏祭如儻者。儻尸則主婦之

主婦自取菹醢肺以祭。唯正祭主婦獻尸。尸辭主婦。上佐食授祭。而主婦受之以祭。其禮則同。故特著之。今案綏亦

當為授。詳前其綏祭下。注云。主婦夾齋拜。為不儻尸降。崇敬者。張氏爾岐云。儻尸者。正祭主婦受辭不儻齋拜。

此俠拜為異。褚氏云。注降字略讀。言既不儻尸。而降其禮矣。故受辭必俠拜以崇其敬也。吳氏絳云。少牢正祭于室。

與儻尸于堂。主婦獻尸皆夾齋拜。其受尸辭則否。以有兩番獻。故於醉略之。此不儻尸受辭。與儻尸同。亦仍是兩番

夾齋拜耳。今案經義。似吳說得之。注義則褚說得之。然皆主受辭言之。賈疏據獻尸說。誤矣。今文醋曰酌者。毛本

酌作醉誤。校勘記云。徐陳通解俱作醉曰酌。集釋作醋曰酌。閻監葛本俱作酌曰酌。單疏標目亦作曰酌。案作醋曰酌

者。是也。秦氏蕙田云。以上尸辭主。主婦獻祝其酌如儻拜坐受齋。主婦主人之北答拜。儻同者。亦在上篇。

〔疏〕正義曰。注云自尸卒齋至此者。即指上加于胙下卒齋言也。注恐卒齋之文易混。故言尸以別之。上注云。自主

婦反取籩至祝受加于胙。此異於儻。則卒齋以下與儻同矣。然亦有不盡同者。故此注云亦與儻同者。亦在上篇。

是專據其同。宰夫薦棗糗。坐設棗于菹西。糗在棗南。祝左執齋。取棗糗祭于豆。祭酒啐酒。次賓羞燔如

尸禮。卒齋。內子不薦籩。祝賤使官可也。自〔疏〕卑。故與特性主婦自薦者不同。案禮記喪大記注云。內子。卿之

適妻也。國語。卿之內子為大帶。命婦成祭服。韋注。卿之適妻曰內子。命婦。大夫之妻也。似下大夫妻不得稱內子。

賈疏有兩解。一謂欲見上大夫妻亦不薦籩。故變言內子。一謂或可散文。下大夫妻亦得為內子。今案下賓致齋于主婦。

注亦云內子。似後說通。云自宰夫薦至賓羞燔。亦異於儻者。上篇正祭。主婦獻祝無籩燔從。此及特。主婦獻祝皆有之。是異於儻也。○秦氏蕙田云。以上主婦獻祝。其異於儻者二事。有籩。有燔從。主婦受齋酌

句云。房無篋。以齋入者。當酌致主人。○
秦氏蕙田云。此主婦獻佐食無籩燂如儀。

右不償尸主婦亞獻

賓長洗齋獻于尸。尸拜受。賓戶西北面答拜。齋止。尸止齋者。以三獻禮成。欲神惠。〔疏〕正義曰。自此至庶羞。均於室中。是以奠而待之。

事。○張氏爾岐云。此一節之內。賓獻尸齋既止。主婦致齋于主人。主婦自酢。尸作止齋。尸酢賓。賓獻祝及佐食。賓致齋主人。致齋主婦。賓自酢。乃設羞。亦十小節而禮成。郝氏敬云。尸西。室戶內西設羞。似宜於三獻後。別為一節。○禮經釋例云。凡不償尸之禮。賓三獻齋止。則均神惠于室。加齋者齋止。則均神惠于庭。詳特性賓三獻如初。下。釋例又以此三獻節內。主婦致齋于主人及自酢。尸作止齋。及酢賓。賓獻祝獻兩佐食。致齋于主人主婦。及受主人酢。共十齋。較特性三獻節內少一齋。詳特性席于戶內下。今案特性再止齋。此惟賓三獻時一止齋者。賈疏以為順上大夫之禮。蓋上大夫正祭不止齋。償尸亦止一止齋也。○敖氏云。此三獻齋止之義。與特性禮同。受齋而即止。亦大夫禮異也。秦氏蕙田云。自此以後與償禮異。與特性禮略同。然亦有異者。今各注本條之下。○賓獻尸止齋。

主婦洗于房中。酌致于主人。主人拜受。主婦戶西北

面拜送齋。司宮設席。拜受。乃設席。〔疏〕正義曰。賈疏云。祭統祭有十倫。七曰見夫婦之別焉。又曰夫婦相授受。不相襲處。酢必易齋。彼據夫婦致齋而言。又云。少牢上大夫受致不酢。變於士也。

下大夫受致又酢不致。士受致自酢又致。今案上大夫受致不酢。係在償尸于堂。主婦亞獻時行之。其正祭賓三獻。無主婦致齋之事。此下大夫不償尸。致齋于室中正祭行之。與士同。但特性有主人致齋于主婦及自酢之禮。此不償尸較上大夫雖多酢主婦一齋。而無主人致齋主婦及自酢二齋。與特性又異耳。注云。拜受乃設席。變於士也者。案特性未致齋。先設席。此拜受齋後。乃設。是變於士也。設席當亦在戶內。敖氏云。設席于主人立處之南也。王氏士讓云。案特性主人席于戶內。不著所設之人。償尸主人筵上拜受齋。其筵之設。在受尸酢時。司宮設之。此主婦拜送齋後。司宮設席。與償尸亦異也。○周禮。司几筵。祀先王昨席亦如之。鄭注昨讀曰酢。謂祭祀及王受酢之席。賈彼疏云。案特性少牢正祭。主人受酢之時。未設席。夫婦致齋乃設席。今王於

受酢即設席者。優至尊。與大夫士禮異。較本疏少支離語。今錄之。主婦薦韭菹醢。坐設于席前。菹在北方。婦

贊者執棗糗以從。主婦不興。受設棗于菹。北糗在棗西。佐食設俎。臂脊脅肺皆牢。膚三魚一腊臂。左臂。

也。特牲五體。此三者以其牢與腊臂。〔疏〕正義曰。僖尸主人之薦俎于堂上。尸酢主人時設之。此及特牲皆於主婦致而七。牢腊俱臂。亦所謂腊如牲體。〔疏〕辭時設之者。以正祭於室。尸酢主人有受嘏之事故也。盛氏云。自臂脊以下諸物共一俎。與少牢禮視俎相似。郝氏以為五俎。非。注云。臂左臂也者。右臂。尸所用也。云特牲五體。此三者。以其牢與腊臂而七者。以經云臂脊脅皆牢。牢謂羊豕也。既羊豕臂脊脅俱有。是六也。通腊臂而七。是以牲體唯有三也。云所謂腊如牲體者。特牲記文。彼云腊如牲骨。骨即體也。敖氏云。肺。離肺也。王氏士讓云。此魚一腊臂。即上佐食所據者。設之亦佐食。主人左執爵。右取菹。揆于醢。祭于豆。

閒。遂祭籩奠。爵興。取牢肺坐。絕祭臍之。興加于俎。坐。挽手祭酒。執爵以興。坐卒爵拜。無從者。變於土也。亦所謂順而據也。

〔疏〕正義曰。案特牲主婦致爵于主人。肝燔竝從。此無從。是變於土也。順而據。禮器文。彼注。主婦答拜受爵。云。謂若君沐梁。大夫沐稷。士沐粢。蓋亦士卑不嫌與君同之義也。○主婦致爵于主人。主婦答拜受爵。

酌以醋。戶內北面拜。自酢。不更爵殺。〔疏〕正義曰。賈疏云。此決上主婦受爵時。祝易爵洗酌授戶。尸以酢主婦。今自酌以醋。戶內北面拜。更爵殺。〔疏〕醉。又不更爵。故云殺也。今案吳氏章句云。酌以醋更爵。與注異。詳特牲

主婦答拜受爵。醋下。主人答拜。卒爵拜。主人答拜。主婦以爵入于房。〔疏〕此文略也。秦氏薰田云。以上主婦致爵于主人。自酢。與特牲禮異者三事。祭籩不贊。一也。無肝燔從。二也。主人不致爵于主婦。三也。今案姜氏兆錫云。僖尸者。至僖尸時始致。且無酢。此亦與僖異者。郝氏敬云。自此以下之禮。僖尸皆行於堂。不僖尸皆行於室。○主婦自酢。尸作止爵。祭酒卒爵。賓拜。祝受爵。尸答拜。作止爵乃祭酒。亦變於土。自〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。尸向受賓也。注云。作止爵乃祭酒。亦變於土者。賈疏云。特牲賓三獻如初。燔從如初。爵止。至三獻作止爵。尸卒爵。無祭酒之文。知特牲禮祭酒訖乃止爵者。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。則三獻燔從如初。始云爵止。明是祭酒既訖。乃始止爵。今下大夫作止爵乃祭酒。故云變於土。今案特牲是賓作止爵。此尸自作之。亦異於士禮也。云自爵止至於止爵。亦異於僖者。賈疏云。僖尸止爵在致爵後。其作之在獻私人後。欲

儀禮正義 十六 卷四十

儀禮正義 十六 卷四十

儀禮正義 十六 卷四十

儀禮正義 十六 卷四十

儀禮正義 十六 卷四十

儀禮正義 十六 卷四十

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。與特性同。○尸作止爵。祝酌授尸。賓拜受爵。尸拜送。坐祭遂飲。卒爵拜。尸答拜。〔疏〕

正義曰。上篇正祭尸酢賓時。賓拜受爵。尸拜送爵。賓坐奠爵遂拜。是夾爵拜也。此不夾拜與上異。秦氏云。以上尸作止爵。酢賓長。與儀禮異者一事。賓受爵不夾爵拜也。與特性禮異者三事。尸自作止爵。一也。作止爵乃祭酒。二也。無燔從。三也。今案此止爵在主婦致爵前。作止爵在致爵後。亦其與儀異者。○尸酢賓。獻祝及二佐食。〔疏〕正義曰。敖氏云。賓獻祝亦北面拜。獻佐食亦西

止爵在致爵後。亦其與儀異者。○尸酢賓。獻祝及二佐食。〔疏〕正義曰。敖氏云。賓獻祝亦北面拜。獻佐食亦西

秦氏云。此與儀禮異者二事。祝不奠爵。一也。佐食亦得獻。二也。與特性禮異者二事。獻祝無燔從。一也。多一佐食。二也。○賓獻祝。洗致爵于主人。洗致爵者。以承。〔疏〕正義

上獻終於佐食。故知主人席上拜受爵。賓北面答拜。坐祭遂飲。卒爵拜。賓答拜受爵。〔疏〕正義曰。賓受爵

婦也。秦氏云。此與特性禮異者一事。無燔從也。盛氏云。備尸者。室事終於賓長獻祝。賓長既獻祝。則酌致爵于

三獻禮成。尸出遂奠矣。故自此以下皆無其禮。於堂乃有之。但不洗羞滷魚。是其異者。○賓致爵主人。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。備尸不變者。備尸禮。〔疏〕正義曰。此賓致

於房中也。特性賓三獻。致爵主人主婦。備尸賓三獻。酌致主人。不致主婦。與此異。吳氏章句云。致爵主婦。亦易

爵。注云。北堂。中房以北者。詳十昏禮記。云東面者。變於士妻者。案特性記云。尊兩壺于房中西墻下。南上。內

賓立于其北。東面南上。宗婦北堂東面北上。彼注云。宗婦宜統於主婦。主婦南面。此設席東面。故云變於士妻也。云

備尸不變者。備尸禮異矣者。上備尸。尸酢主婦。司宮設席于房中南面。是不變也。云內子東面。則宗婦南面西上者。內子易位東面。則宗婦宜南面西上。亦統於主婦也。敖氏謂宗婦仍東面。主婦席東面。在宗婦之北。今案特性記云。宗婦北堂東面北上。是宗婦非一人也。今主婦既在北堂設席東面。宗婦亦位於此。恐不能容。故鄭以為當易位南面。敖說非也。云內賓自若東面南上者。言內賓仍特性東面南上之位。不改也。內子詳前主婦亞獻節。宰夫薦棗糗下。○吳氏疑義云。案特性。尸酢及主人致爵主婦皆南面。上備尸。尸酢主婦亦南面。此賓致爵乃東面者。避尸身主人。若以變於十言。則上賓尸胡獨不變乎。而乃以禮異為說。非也。主婦席北東面拜受爵。賓西面答拜。席北東面者。北為下。今案吳說似亦通。特性賓致爵主婦。經不言面位。當與此同。

〔疏〕正義曰。注云席北東面者。北爲下者。曲禮曰。席東鄉西鄉。以南方爲上。北席東面南爲上。則北爲下矣。故

氏云。注云北爲下三字。證明曲禮南上之說。復見拜者恆於席末之義。何等簡明。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

不興受。設棗于菹南。糗在棗東。婦人贊者。宗婦之弟婦也。今文曰婦也。〔疏〕正義曰。盛氏云菹在南。便其右取之

注云。婦人贊者。宗婦之弟婦也者。與上價尸主婦受尸酢節注云。宗婦之少者義同。詳上。婦贊者。主婦之贊者也。

婦人贊者。則又婦贊者之贊耳。云今文曰婦也贊者。執棗糗授婦贊者不興受者。案此篇多言婦人贊者。無言婦也贊者。

又下授婦贊者。婦贊者不興受。文義必疊乃明。故鄭俱不從今文。佐食設俎于豆東。羊臠豕折。羊脊脅。肺一膚一魚一腊臠。豕折。豕折骨

略之。特牲。主婦殷折豕無脊脅。〔疏〕正義曰。肺上各本有祭字。唐石經無。敖氏云。祭字誤衍。今案據下文云。

下主人羊豕四體。與腊臠而五。絕祭則是離肺。非祭肺也。當從石經。○方氏苞云。正祭。主人主婦雖受尸

之。何也。大夫禮。主人不致齋于主婦。舍賓致齋。無可設也。盛氏云。羊臠以下亦共一俎。郝云五俎非。注云。

豕折骨也者。謂所折是骨。非全體也。云不言所折。略之。特牲主婦殷折者。特牲明言殷折。此不言所折何骨。是略

之。故引特牲者。蓋以爲主婦用折之證也。云豕無脊脅。下主人羊豕四體與腊臠而五者。上主人俎豕亦有脊脅。合羊

豕六體。與腊臂而七。此豕無脊脅。羊豕止四體。與腊臠而五。是下於主人也。王氏七讓云。主婦升筵坐。左執齋

案上文祝主人之魚腊取於是。不言主婦。今此文云魚一腊臠。是主婦俎亦取於所薦者無疑矣。主婦升筵坐。左執齋

右取菹。揔于醢祭之。祭籩奠齋興。取肺坐。絕祭。嚼之。興加于俎。坐。挽手。祭酒。執齋興。筵北東面立。卒齋

拜。立飲。拜既齋者。〔疏〕正義曰。周氏學健云。大夫。一本作丈夫。此謂主婦。故對丈夫而言。丈夫則兼尸賓。非專

變於大夫。指大夫也。盧氏詳校亦改作丈夫。引吳云丈夫兼尸賓。盛氏云。案注云變於大夫者。大夫。謂主人也。主人受賓致齋坐祭。遂飲卒齋拜。此雖亦拜既齋而

立飲。是其異者。今案各本皆作大夫。據盛說似作大夫爲是。賓答拜。賓受齋。〔疏〕正義曰。秦氏云。案以上賓長

此與特牲禮異者三事。席于北堂東面。一也。無燔從。二也。有薦設。三也。○賓致爵主婦。易爵于篚。洗酌醋于主人。戶西北面拜。主人答拜。卒爵拜。主

人答拜。賓以爵降奠于篚。自賓獻及二佐食。〔疏〕正義曰。敖氏云。易爵于篚。亦下篚也。郝氏敬云。易爵于

併獻侑。而酢者惟尸。主人獻賓。併獻衆賓。而酢者唯賓長。蓋酢者。其主於獻之者也。不酢者。以次而連獻之者也。賓致爵于主人主婦。主人酢而主婦不酢。又俟併致于主婦而後酢之。正此例也。少牢室事終於賓長獻祝。無獻佐食下

事。此賓三獻獻二佐食。又致爵主人主婦併自酢。故注云自賓獻及二佐食。至此亦異於僮也。秦氏乃羞宰夫羞房

中之羞。司士羞庶羞于尸。祝主人主婦內羞在右。庶羞在左。〔疏〕正義曰。內羞。即房中之羞也。下注云。不僮尸則祝猶侑耳。蓋釋此經。盛氏本途

移此注於本節下。褚氏云。僮尸者羞於侑。不僮尸者羞於祝。故注曰祝猶侑也。王氏士讓云。案羞之各於其筵。尸祝

主人之筵在室中。主婦之筵在房中北堂。又云。自三獻爵止至此僮節。當以特性參看。自主人降拜衆賓至無算爵儀節。當與僮尸參看。自利洗爵至禮畢儀節。仍當與特性參看。立文雖簡。隆殺多寡之分備矣。○設羞。○秦氏蕙田引敖氏云。自賓長洗爵至此。為賓三獻。

右不僮尸者賓長三獻

主人降拜衆賓。洗獻衆賓。其薦齊其位。其酬醋皆如僮禮。〔疏〕正義曰。自此至及私人辯。言主人獨獻堂下

賓而下。盛氏世佐云。案薦脯醢也。香俎也。位。西階西南東面北上之位。酬。謂主人酬長賓。醋。謂主人

自酢于長賓。先言酬而後醋。文便也。如僮禮者。如其南面拜衆賓于門東。至賓西面坐奠爵于薦左之禮也。主人洗

獻兄弟與內賓與私人。皆如僮禮。其位其薦齊。皆如僮禮。〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。案其位者。兄弟位在

弟之南。如僮禮。亦謂僮尸於堂之禮。自升酌獻兄弟于阼。卒乃羞于賓兄弟內賓及私人辯。自乃羞至私人之薦

在此篇。不償尸則祝猶侑耳。〔疏〕正義曰。敖氏云。卒謂獻畢也。獻畢卽羞之。亦其節之異於償者。方氏苞云。償卒、已也。乃羞者。羞庶羞。〔疏〕尸羞于旅酬後。此獻畢卽羞。何也。償尸之旅酬者再。故俟尸與侑舉旅之後薦羞。此無尸侑舉旅之節。則獻畢卽羞可矣。盛氏云。案主人於獻之卒也。入復尸內西面位。注云。自乃羞至私人之薦齊。此亦與償同者。在此篇者。少牢正祭至賓三獻而止。乃羞以下四節。皆是此篇償尸於堂之事。故云身償同者。在此篇也。云不償尸則祝猶侑耳者。詳上乃羞節下。云卒已也者。爾雅釋詁文。云乃羞者。羞庶羞者。前償尸設羞云乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人。故知此所羞亦庶羞。無房中之羞也。盛氏云。以上四節。皆與償禮同。而其節則異。

右不償尸者三獻後主人徧獻堂下并內賓之事

賓長獻于尸。尸醕。獻祝。致醕。賓以齋降實于筐。致。謂致齋於主人主婦。不言如。〔疏〕正義曰。此節言次賓長者。尸醕賓長。賓長獻祝。又致齋于主人。致齋于主婦。又酢于主人。凡六齋。敖氏謂此亦用觶不用爵。說詳前償尸者。賓長獻于尸如初下。王氏士讓云。案次賓長雖非尊。既同助祭。亦欲一獻以伸其敬。故於禮將終行之。盛氏云。案此禮與特牲衆賓長爲加齋同。惟齋不止爲異。不稱加齋。亦以大夫尊故也。又云。案上經償尸於堂之禮云。賓長獻于尸如初。無清齋不止。與此禮相當。其異者四事。獻尸卽酢之。不待其獻致之畢。一也。彼無祝。此無侑。二也。致齋兼及主婦。三也。又酢於主人。四也。今案特性。長兄弟衆賓長皆爲加齋。此無長兄弟加齋之事。與償尸同。注云。不言如初者。齋不止。又不及佐食者。此決上償尸者。賓長獻于尸言。如初謂與上賓三獻同。此不償尸者。賓長獻于尸不言如初。明與不償尸者。賓三獻儀節有異。故注明之。案不償尸者。賓三獻尸齋止。又賓獻兼及二佐食。此皆與彼異。故不言如初也。

右不償尸者次賓長爲加齋

賓兄弟交錯其酬。無算齋。此亦與償同。〔疏〕正義曰。此節言旅酬無算齋之事。○經云交錯其酬。謂旅酬也。與上此篇者。蓋以上大夫旅酬無算齋。皆於此篇堂上償尸時行之。故云與償同者。在此篇。係言禮之節限。大概如此。非謂此經交錯其酬。與償尸同也。賈疏泥於注說。謂下大夫闕旅酬。直行無算齋。敖氏疑經不言如償。未詳。皆非也。上

大夫償尸於堂。尸亦與旅。以二人舉禪于尸。侑爲發端。此不償尸及特性。則但言賓兄弟者。以無尸侑。主人與酬。是不盡如償也。旅酬無算齋之禮。特性及此篇償尸言之特詳。經於此文略者。亦以其條節已詳具於彼。諱者可參互以得之耳。盛氏云。以特性禮考之。其第一番旅酬也。賓取主人酬之之禪。以酬長兄弟。長兄弟酬衆賓長。衆賓及衆兄弟交錯以辯。卒受者實禪于篚。所謂旅西階一禪也。第二番旅酬。則長兄弟取弟子所舉之禪以酬賓。其儀亦如之。所謂旅西階一禪也。二番酬訖。於是賓弟子兄弟之子。各舉禪於其長。而無算齋始矣。此經云賓兄弟交錯其酬。是亦謂賓取主人酬禪以酬長兄弟。長兄弟取弟子所舉禪以酬賓。二禪先後迭舉。而爲二番旅酬也。云無算齋。則謂賓長兄弟各取其弟子所舉之禪以相酬。而二禪並行也。特是賓長獻于尸之上。亦當有兄弟弟子舉禪於其長一條。無算齋之上。亦當有賓弟子兄弟弟子各舉禪於其長一條。而文皆不具。故啓後人不旅酬之議耳。然詳味經文。參觀諸禮。其義未始不顯然也。若謂不旅酬爲辟人君禮。則豈上大夫與士皆無所辟。而下大夫獨當辟邪。其說固不可通矣。秦氏蕙田云。償尸旅酬者再。而後行無算齋。尸侑在堂上。與於旅酬。而不與無算齋。特性與不償尸。尸祝主人皆在室中。並旅酬亦不與。又無侑。故無二人舉禪及賓一人舉齋之事。其旅也。特賓與兄弟交相酬而已。然亦有二番旅酬而後及無算齋。特性先旅西階一禪。次旅西階一禪。是也。此經云交錯其酬。亦謂二番旅酬。方氏苞云。旅酬之禮。自天子達於士。祭之大節也。無算齋因旅酬而勃推之禮也。廢旅酬而行無算齋。則無其本矣。王氏士讓云。由獻而有酢。由獻酢而有酬。由酬而有旅。由旅之齋有算。以至於齋之無算。若不行旅酬。無由驟行無算齋也。章氏平云。案上下大夫償尸不償尸。皆有旅酬。與特性同。此經文略。故總云交錯其酬。其異者。上大夫償尸於堂。尸亦與酬。不償尸則同特性。唯事尸於室。尸不與酬。又士不嫌與人君同。旅酬得堂下各設尊。大夫不敢同於君。堂下旅酬。亦與神靈共尊耳。賈疏謂與神靈共尊。故闕旅酬。哈未必然。禮經釋例云。上經償尸之禮。賓及兄弟交錯其酬。皆遂及私人齋無算。此專爲無算齋也。此經云賓兄弟交錯其酬者。謂旅酬也。云無算齋者。謂無算齋也。與上經無算承上文而言者不同。考鄉射詳言無算齋之禮。鄉飲酒則但云無算齋。不復及其儀節。亦此例。是不償尸。未嘗無旅酬也。今案諸家辨正賈疏無旅酬之說甚是。故詳錄之。

右不償尸旅酬無算齋

利洗齋獻于尸。尸酌獻祝。祝受。祭酒啐酒奠之。

利獻不及主人。殺也。此亦異於償。

〔疏〕正義曰。此節言佐食爲加齋之事。○利獻尸亦及祝。與特性同。盛氏云。

利謂上佐食也。此與特性禮異者。祝不卒爵耳。褚氏云。償尸則賓獻祝。祝奠爵而主人出。此不償尸。則利獻祝。祝奠爵而主人出。是室中之事將竟。俱以祝之奠爵爲節也。注云。利獻不及主人。殺也者。對上文賓長爲加爵及主人言也。云此亦異於償者。少牢上篇及此篇償尸。皆無佐食獻。故云異於償也。

右不償尸佐食爲加爵

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。尸設。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。與賓禫者也。先墓徹主人薦俎者。〔疏〕正義曰。注云自主人出至此。與償禫者也者。變於土。特性饋食禮曰。徹阼俎豆。籩設于東序下。〔疏〕賈疏謂有同有不同。故云禫。今案自主人出至此。祝反復位于堂中。與償略同。唯少牢言尸設在主人降之前。爲稍異耳。又祝反復位于室中下。少牢有主人入室復位之文。特性亦有之。此無者。文偶不具耳。敖氏以爲脫。非也。自祝命佐食徹尸俎以下。則與償異。少牢上篇云。祝命佐食徹阼俎。降設于堂下阼階南。此篇償尸畢。云司士歸尸俎之俎者。少牢以將償尸故俎不出廡門。未歸尸也。償尸禮祝。佐食不與。故歸俎皆司士爲之。特性云命佐食徹尸俎。俎出于廡門。注亦引此經有司受歸之爲證。是此禮與償尸異。與特性同也。云先墓徹主人薦俎者。變於土者。案此徹阼薦俎。亦與特性同。唯特性墓畢乃徹。此先墓徹之。故注以變於土也。引特性禮者。賈疏以爲證。徹薦俎所置之處。敖氏云。徹阼薦俎。亦佐食爲之。既徹阼俎。則堂下俎畢出。與特性禮同也。秦氏蕙田云。案此祝告利成。徹俎歸俎。徹阼俎。與償禮異者二事。歸尸俎。一也。徹主人薦俎。二也。與特性禮異者二事。告利成於階上。一也。先餞徹主人薦俎。二也。

右不償尸者禮終尸出

乃奠如償。謂上篇自司宮設對席。至此〔疏〕正義曰。古文養作餞與出也。古文。養作餞。〔疏〕餞。詳特性禮。

右養

卒養有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几非用席官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆此於尸謾改饋當室之白孝子不知神之所

在庶其饗之於此所以爲厭飫不令婦人改徹饋敦豆變於始也尙使官〔疏〕正義曰自此至篇末言陽厭之事也佐食不舉羊豕俎親餼尊也屏隱也古文右作侑非作弗〔疏〕正義曰自此至篇末言陽厭之事

改饋于西北隅謂之陽厭詳特牲篇末郝氏敬云僮尸則禮備而神厭足可無改設不僮尸於是有改設之禮今案經云徹饋饌于室中西北隅者謂徹前所饋改設西北隅饋即饋食饌亦設也南面如饋之設右几者正祭設饋于東

東面此改設西北隅南面則與饋異而云如饋之設亦謂如其陳設左右之次耳少牢正祭授几于筵上右之此亦云右几明身饋同少牢又云改饋豆籩于房中南面如饋之設彼注云如饋之設如其陳之左右也饋設東

面是其義也又特牲陽厭云几在南則亦東面矣此南面敷氏云大夫禮異是也注云官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆者以其經云官徹明不使婦人必知司馬司士舉俎宰夫取敦及豆者以司馬到羊明主羊

俎司士擊豕明主豕俎又上主婦獻祝宰夫薦棗糗又宰夫羞房中之羞是主婦之事多宰夫主之明此敦及豆宰夫取之可知云此於尸謾改饋當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以爲厭飫者詳特牲陽厭下云

不令婦人改徹饋敦豆變於始也尙使官也者以少牢初設饋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不使婦人而使宰夫是變於始也其變於始者尙使官故也云佐食不舉羊豕俎親餼

尊也者積氏云此解所以佐食不徹而有司官徹之義以其親餼尸餘尊之而不使徹今案特牲佐食徹尸俎改設佐食不與餼故注云然云屏隱也者詳士虞禮屏用席下云古文右作侑屏作蕪者胡氏承瑛云周禮大祝辨九

拜以享右祭祀鄭注謂右爲侑是右與侑通屏作蕪者如說文籩車答也毛詩亦假借作蕪鄭注禮經用其正字故皆從今文今案段氏說文注云屈原賦隱思君兮旣側旆蓋同屏然則旆亦屏之異文也納一尊于

室中陽厭殺〔疏〕正義曰詳司宮壻祭壻豆閒之祭舊說〔疏〕正義曰大射司宮壻所畫物是壻除之事無玄酒特性禮司宮壻祭壻豆閒之祭舊說〔疏〕正義曰大射司宮壻所畫物是壻除之事

祭故注明之謂此祭即豆閒所祭食也引舊說者明壻後埋之敷主人出立于阼階上西面祝執其俎以出氏云舊說謂埋祭於西階東者據聘禮埋幣之處而言也詳聘禮

立于西階上東面司宮闔牖戶神。或者欲幽闔。〔疏〕闔牖戶者。亦大夫之禮有異也。祝告利成。乃執俎以

出于席門外。有司受歸之。〔疏〕正義曰。吳氏章句云。兩告利成者。先為事戶禮畢。告之以終立戶之意。後則改

送賓之節。制禮之義。其周密如此。今案亦兩告利成。與此同。士虞改饋後不再告利成。詳特牲祝東面告利成下。此云祝執俎以出于席門外。是出門也。上云祝執其俎以出。則入室也。衆賓出。主人拜送于

席門外。乃反。拜送賓者。亦拜送其長。不言〔疏〕正義曰。注云拜送賓者。亦拜送其長者。上僮戶。主人拜送戶于

送。故謂此拜送者。亦是拜送其長也。云不言長賓者。下大夫無尊賓也者。賈疏云。下大夫賤無尊賓。故不別其長也。吳氏云。注以此經不言長。遂謂無尊賓。則前所謂賓長獻者。誰之賓邪。此說未確。今案僮戶有戶佑。故於其出也。

拜送戶與佑與長賓。皆別拜之。此無戶佑。故於衆賓之出。總一拜送而已。又上大夫位崇。拜送賓但拜其長。不拜衆

賓。少牢上餞與出。主人送不言拜。可證也。至下大夫則皆拜之。故經不別言長。非無尊賓之謂也。注說似泥。

婦人乃徹。徹祝之薦及房中薦俎。不使〔疏〕正義曰。前徹薦俎不使婦人者。以祭未畢。有司尙有事於室中也。至是

之薦及房中薦俎者。正祭戶俎佐食徹以出。其俎釋三个及敦豆之薦。俱改設為陽厭。昨薦俎亦已徹。祝俎又自執以出。故唯祝之薦在耳。房中薦俎及主婦薦俎。凡羞陳之物。皆統之矣。特性云。宗婦徹祝豆遷入于房。徹主婦薦俎。是注

說所本也。云不使有司者。下上大夫之禮也者。謂下於上大夫之禮也。案上大夫祭畢將饋。婦人徹之。有司徹之。賓戶禮終。亦有司徹。今不使有司而使婦人。與十禮略同。是下於上大夫也。徹室中之饌。婦人徹之。

外內相兼。〔疏〕正義曰。此徹室中之饌。亦婦人徹之。室中之饌。卽上有司官徹饋饌於室中西北隅者也。故注云有禮殺。司饌之。婦人徹之。云外內相兼禮殺者。外謂有司。內謂婦人。二者兼爲之。不使有司終始其事。

是禮殺於僮戶也。敖氏謂婦人乃徹。其事在下。卽指徹室中之饌言之。褚氏云。當如注以上下兩句。分言房中室中之饌。今案上注兼云徹祝之薦。則鄭意不以婦人乃徹句。爲專指房中言矣。蓋經上言婦人乃徹者。謂正祭之薦俎。凡未

徹者。皆婦人徹之。下復言徹室中之饌者。恐人疑改設之饌。不使婦人徹。故并言之。敖說褚說俱非。特性陽厭改設之饌。當亦婦人徹之。經不言者。以已見於此也。○姜氏兆錫云。陽厭僮戶禮無。今案自卒餞以下。與特性禮略同而

小異。

右不償尸者爲陽厭

儀禮正義書後

道光己酉。先大父持節兩江。次年。延長洲陳碩甫先生。校勘郊氏爾雅義疏。金氏求古錄禮說。江氏韻書三種。爲家塾課讀。次第刊成。惟胡氏儀禮正義。卷帙最繁。後付劊劊。工未竣。而軍事遂起。癸丑。先大父殉節金陵。全家避難山左。是書雖在姑蘇刻局。亦不遑過問其存否。甲寅。自山左移寓袁江。子岷叔。父至蘇取歸。己未。旋里。以難於運載。寄存山陽友人處。中遇捻逆之亂。幸未毀棄。丁卯。余北行過淮。始得移至京寓。其中間有殘蝕。重爲補刻成帙。惜原槧已佚。覆校莫由。亥豕傳訛。在所不免。因念家藏圖籍。存於金陵節署者。盡歸一炬。惟是書以刻事未蕝。幸免劫灰。且出自烽燹之餘。竟得完好如故。展讀斯編。不禁悲幸交集也。同治戊辰夏六月。沔陽陸光祖謹識。

後記

右儀禮正義四十卷。先叔父竹邨公所撰也。先叔父幼受先曾祖父樸齋公庭訓。講求禮經。樸齋公撰有儀禮釋官九卷。嘉慶間已刊行。先叔父復病儀禮賈疏多疎舛。乃博徵衆說。參以己見。撰爲儀禮正義。道光乙巳。智奉諱南歸。見喪服經傳。士喪禮。旣夕禮。士虞禮四篇已成。特性饋食禮。少牢饋食禮。有司徹諸篇。草藁粗具。其餘各篇。皆經考訂。尙未排比。先叔父初意專解喪服。故從喪祭諸禮起手也。是年四月。患風痺。猶力疾從事。左手作書。以族姪肇昕留心經學。命助教寫。己酉夏。嘗寄智書曰。假我數月。全書可成。詎意背疽復發。遽於七月棄世。尙有士昏禮。鄉飲酒禮。鄉射禮。燕禮。大射儀五篇。未卒業。江甯楊明經大培。昔從先叔父學禮。因爲補綴成編。書中有培案及肇昕云者。卽二君之說。餘皆先叔父原藁。其所引樸齋公釋官之文。有直稱先曾祖父之名者。蓋補編時失於檢點也。書成。沔陽陸笠夫先生適總制兩江。聞之。訪以付梓。未幾而粵寇陷金陵。陸公殉節。書板與原藁均失所在。今年夏。聞陸公文孫泰初觀政比部。往詢之。知其書板已運京師。不勝竊幸。乃請以他物相易。而比部慨然允之。卽將書板歸。智感何可言。先叔父於此書用力閱四十餘年。實爲一生心血所注。今其書板幸存於兵燹。

之餘得非先叔父在天之靈所呵護與惜書之義例僅見於羅椒生先生序中數語。而其餘皆不存。原藁已佚。楊君與族弟肇昕。又皆物故。無從補敘。智當時供職在京。未聞遺命。自慚鄙陋。不敢妄擬。謹志其書板之存之幸。并以著陸氏之重經學篤友誼焉。同治戊辰嘉平姪肇智謹記。

