

1105
1176

30
8947

皇清經解續編卷七百三十二

南菁書院

儀禮正義三十六

續溪胡培翬竹村著

祝命徹俎豆籩設于東序下

命命佐食俎主人之俎宗婦

設于東序下

亦將燕也

疏正義曰自此至告事畢言徹薦俎改設饌為陽

時俎入設注云佐食設之故以此祝命徹為命佐食徹之也釋

官云周禮大祝曰既祭令徹云俎主人之俎者俎是主位故

謂主人之俎為俎也云宗婦不徹豆籩徹禮略各有為而已

者此豆籩亦主人之豆籩也前薦豆籩時主婦設之宗婦贊之

今不使宗婦徹而使佐食併徹豆籩是其禮略也言各有為者

佐食為主人徹薦俎宗婦為主婦徹薦俎是各有為也案詩楚

茨曰諸宰君婦廢徹不遲鄭箋云諸宰徹去諸饌君婦籩豆而

已者彼係大略言之此則析言之且人君禮與士異也云設于

東序下

亦將燕也者前徹庶羞設于西序下注云為將燕也

主人之

薦俎設于東序下與西序下相對故云亦為將燕也

氏云宗婦

不徹之者以其改設于東序非婦祝執其俎以出東

人之事也

既暮乃徹俎亦變於大夫禮祝執其俎以出東

面于戶西

俟告利成少牢下篇曰疏正義曰出出室也郝氏云

祝告利成

乃執俎以出疏祝自徹其薦俎出重神惠

也注云俟告利成者前事尸禮畢云祝東面告利成今此云東面于戶而故知俟陽厭畢告利成也時主人立於戶外而云少牢下篇曰祝告利成乃執俎以出者有司徹下大夫不償尸之禮改饌西北隅陽厭訖祝執其俎以出立于階上東面司宮闔牖戶祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之案據下記祝告利成乃執俎以出于廟門外則上云祝執其俎以出乃出室也鄭引彼文者證告利成後乃出廟門此時未告利成則經所云出者亦是出室下經云祝告利成降出乃出廟門也宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎

宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎
宗婦既立徹其卑者
 于疏正義曰賈疏云宗婦不徹主人豆籩而徹祝豆籩入房者房疏為主婦將用之為燕祝接神尸之類宜行神惠故主人以薦羞并祝庶羞燕宗人于堂主婦以祝籩豆燕內賓于房注云宗婦既立徹其卑者以宗婦既徹祝豆籩並徹主婦薦俎乃不使徹主人之豆籩是徹其卑者褚氏云注意以尊者之薦俎不可與他人之薦俎並徹也云士虞禮曰祝薦席徹入于房者薦即豆籩引以證徹祝豆籩入房之事也敖氏云此所徹者皆置于房故宗婦得為之不言席文省吳氏疑義云虞禮徹席此不言席故

佐食徹尸薦俎敦設于西北隅凡在南屏用筵納
引以補之
 一尊佐食闔牖戶降

屏隱也不知神之所在或諸遠人乎尸謾而改饌為幽闔庶其饗之所以為厭飫少

牢饋食禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前為陰厭矣曾子問曰場不備祭何謂陰厭陽厭也疏正義曰張氏爾岐云室中未暮前已徹去庶羞此時佐食又徹昨俎豆籩祝自執其俎出宗婦又徹祝豆籩入房唯餘尸兩薦豆三俎各三个兩敦兩翎自西南隅改饌于西北隅為陽厭也今案經但云薦俎敦不云翎明兩翎暮時已俱用之又士兩敦暮用其一則改設者惟一敦張氏謂兩敦兩翎似誤納一尊謂自堂納之於室亦改設也有一司徹曰納一尊于室中彼注云陽厭殺無玄酒是陽厭用一尊也蔡氏德晉云不納玄酒之尊者以其初不用於神也今案虞祭陽厭不云納一尊者虞祭本設尊於室中故不改設也佐食後出故闔牖戶士虞禮曰贊闔牖戶彼注云鬼神尚幽闔是也注云屏隱也者詳士虞禮曰贊闔用席下此云屏用筵筵亦席也云不知神之所在或諸遠人乎者郊特牲文云尸謾而改饌為幽闔庶其饗之所以為厭飫者案郊特牲云不知神之所在乎此乎言求神非一處故正祭饌于奧尸謾又改饌於此冀其饗之而神厭飫也為幽闔者亦謂于屏用席也又引少牢者證彼陽厭南面此東面也案少牢饋食禮云改饌豆籩于房中南面如饋之設又有司徹不償尸之禮云有司徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設此所引者有司徹之文云少牢饋食禮者有司徹即少牢之下篇也禮經釋例云士虞禮陽厭凡在南注凡在南變右文明東面不南面特牲陽厭亦云凡在南則士禮陽厭皆東面也少牢陽

厭南面如饋之設則大夫禮陽厭南面也若陰厭大夫與士皆
 東面矣云此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前為陰厭矣
 併引曾子問者案當室之白亦曾子問文鄭據彼文為陽厭以
 決尸未入之前為陰厭也子問云孔子曰有陰厭有陽厭會
 子問曰殯不備祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子為殯而外庶子
 弗為後也其吉祭特牲祭殯不舉肺無所俎無玄酒不告利成
 是為陰厭凡殯與無後者祭于宗子之家當室之白尊于東房
 是謂陽厭鄭注當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽孔
 疏以宗子之殯祭于室奧今祭凡殯乃于西北隅故云當室之
 白爾雅釋宮西北隅謂之屋漏詩疏引孫炎注云屋漏者當室
 之白日光所漏入是西北隅得戶明為陽之義鄭此注云所謂
 當室之白即謂曾子問文也又曾子問本作為殯不備祭鄭注云
 附當為備祭成人始設奠于奧迎尸之前謂之陰厭已破附為
 改饌於西北隅謂之陽厭殯則不備案鄭會子問注已破附為
 備故此注引之即作備也曾子問又云攝主不厭祭鄭注厭厭
 厭神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸
 設之後徹薦俎敦設于西北隅是陽厭也此鄭論成人陰厭陽
 厭之禮即儀禮諸篇所言者是也禮經釋例云凡尸既出室之
 後改饌于西北隅謂之陽厭案特牲祭畢佐食徹尸薦俎敦設
 于西北隅凡在南屏用筵納一尊佐食闔牖戶降此尸既出室
 之後改饌于西北隅者也注以為陽厭有司徹不饋尸之禮卒
 暮有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几屏用席

納一尊于室中司宮掃祭主人出立于阼階注此於戶設改饌當室之
 以出立于西階上東面司宮闔牖戶注此於戶設改饌當室之
 白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以為厭厭此皆吉祭
 之陽厭也士虞禮尸設祝前尸出戶祝反入徹設于西北隅如
 其設也凡在南屏用席祝薦席徹入于房祝自執其俎出贊闔
 牖戶注改設饌者不知鬼神之神改設之庶幾歆饗所以為厭
 厭也此虞祭之陽厭也若少牢饋尸之禮則不陽厭詳有司徹
 又云鄭氏陰厭陽厭之說自孔賈以來無異辭至宋陸氏佃忽
 起而非之元吳氏澄又從而和之陸氏之言曰成人之祭無陰
 厭陽厭吳氏之言曰厭祭之名不施於正祭敖氏繼公儀禮集
 說遂因之近萬氏斯大亦主其論竊以為皆非也考曾子問云
 殯不備祭何謂陰厭陽厭夫殯不備陰厭陽厭則成人之祭有
 陰厭陽厭可知矣曾子問又云攝主不厭祭夫攝主無厭祭則
 正祭有厭祭可知矣陳氏祥道曰夫尸以象神也厭以厭祭也
 殯之有厭為無尸也正祭有厭為尸不存也陰厭尊有玄酒陽
 厭納一尊而已陰厭備鼎俎陽厭俎釋三牛而巳適殯陰厭其
 禮詳庶殯陽厭其禮略也此數語取鄭注未發之義引而申之
 蓋有孔賈所不及者矣江氏筠云曾子問曰殯不備祭何謂陰
 厭陽厭正謂唯備祭乃備斯二者耳即孔子分宗子殯與凡殯
 言之亦見於二者各有其一未嘗謂成人之祭無此也況曾子
 問明有攝主不厭祭之文其厭字將何解乎褚氏寅亮云案曾
 子問孔子曰有陰厭蓋指宗子為殯者有陽厭蓋指凡殯言之

會子誤會以為惟成人之祭則迎尸前有陰厭禮迎尸後有陽厭禮此備禮也場不備禮何得陰厭陽厭俱有故又疑而問孔子仍分別答之言陰厭陽厭各有所指非一場兼兩厭也觀此問答則成人之祭陰厭陽厭俱有明矣而宗子為場之陰厭與凡場之陽厭俱因成人之祭之陰厭陽厭而名之也又明矣故注以與之祭為陰厭改設之饌為陽厭也且前之告利成事尸禮畢也此又告利成陽厭而事神禮畢也否則此告為贅矣陸氏吳氏敖氏俱不主陽厭之說未解其故今案諸說申鄭義詳矣金氏禮箋又據禘記有父母之喪向功衰而附兄弟之場則練冠附於場稱陽童某甫注云陽童謂庶場也宗子則曰陰童謂陰厭陽厭以陰童陽童得名不繫於所祭之地案陰童之稱唯見於注陰厭陽厭之稱自古有之是陰童陽童正由祭以陰厭陽厭得名也否則童何分於陰陽乎且曾子問云當室之白是為陽厭明是據所祭之地名之金說未確餘互詳前陰厭下

右改饌陽厭

祝告利成降出主人降即位宗人告事畢疏正義曰歸告利成則事神禮成故復告也盛氏云告不言東面文省耳主人即位即堂下面面位也

賓出主人送于門外再拜拜送賓也凡疏正義曰門外大門外去者不答拜也官氏云宗人告有

司具則於廟門外位所以詔入也此佐會徹俎俎堂下俎畢出告事畢則於堂下位所以詔出也

記俎出節兄弟及眾賓自徹而疏正義曰盛氏云俎俎主人之出唯賓俎有司徹歸之尊賓者俎前已徹設于東序下至是復徹而藏之鄉飲酒記云主人之俎以東是也主人之俎既徹於是其在庭之俎皆出矣先儒以上文祝命徹俎與此合為一事未安今案上經祝命徹俎賈疏云祝命徹俎俎與此合為一

始盛氏正之是矣蓋前徹主人以下之薦俎于室外留尸薦俎敦以爲陽厭此則堂上堂下之俎並徹故復言徹俎俎與前之徹設于東序下者異也畢出出廟門也注云記俎出節者謂

以徹俎俎爲眾俎出之節非謂記上事也賈疏蓋緣注記字致誤儀禮經皆依事序次不比記文有補記之法敖氏云俎俎執俎出則非注云兄弟及眾賓自徹而出唯賓俎有司徹歸之

尊賓也李氏云賓出主人拜送明賓不自徹也曲禮曰凡祭於公者必自徹其俎鄭注大夫以下或使人歸之孔疏言大夫以下自祭其廟則使人歸俎有司徹歸之不自執以出當遵注

則歸也褚氏云賓俎有司徹歸之不自執以出當遵注

歸之不自執以出當遵注

歸之不自執以出當遵注

歸之不自執以出當遵注

歸之不自執以出當遵注

右禮畢賓出

是禮正義三十六

特牲饋會其服皆朝服玄冠緇帶緇鞞於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯
 亦玄端至祭而朝服朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大
 夫以祭命賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故服之
 緇鞞者下大夫之臣夙興疏正義曰其服謂賓兄弟助祭者之
 主人服如初則固玄端疏正義曰其服謂賓兄弟助祭者之
 裳詳士冠禮但士冠先言玄冠此先言朝服者朝服玄端首皆
 服玄冠此記人欲分別助祭者所服之異以朝服與下玄端對
 故先言之賈疏謂退玄冠在朝服下欲令近緇色非矣注云
 於祭服此也者謂惟正祭時服之非正祭時則不服朝服故注
 又云筮日筮尸視濯亦玄端故知記云皆朝服也云皆者謂賓及兄
 弟者以下云尸祝佐食玄端故知記云皆朝服也云皆者謂賓及兄
 冠也鄭知筮日筮尸視濯亦玄端故知記云皆朝服也云皆者謂
 如求日之儀至於視濯又不見異服故知皆玄端也云朝服者
 諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭者案天子視朝服皮
 弁服諸侯視朝服朝服玉藻曰諸侯朝服以日視朝於內朝是
 也少牢祭日主人朝服是大夫以祭也云今賓兄弟緣孝子欲
 得嘉賓尊客以事其祖禰故服之者解賓兄弟不與主人同服
 玄端而服朝服之義也禮經釋例云大夫祭用朝服士祭用玄

端者大夫尊而士卑也士助祭者亦用朝服攝盛也官氏云卿
 大夫士助祭之服視祭於已之服皆加一等故士之賓兄弟亦
 如之今案襍記云大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於
 公冠而祭於已是助祭之服盛於自祭之服也云緇鞞者下大
 夫之臣者士冠禮朝服緇帶素鞞鄭以大夫之臣蓋素鞞此緇
 鞞故為下於大夫之臣也敖氏云朝服用玄端之衣冠皮弁之
 裳故次於皮弁而尊於玄端緇鞞者其別於大夫助祭之賓歟
 禮經釋例云敖氏之說較注加詳蓋朝服雖緇鞞亦素裳若裳
 與鞞同色則玄端非朝服矣云夙興主人服如初則固玄端者
 鄭恐人疑主人亦朝服也或以記皆字兼主人言之謂士祭朝
 服與大夫同任氏大椿辨之云記補經文未具此經於筮日
 云主人冠端玄於正祭日去夙興主人服如初則主人祭服玄
 端經有明文矣其餘助祭祭經無明文者言之也其說是矣唯尸祝佐食玄端
 朝服者專據經無明文者言之也其說是矣唯尸祝佐食玄端
 玄裳黃裳襍裳可也皆爵鞞與素太向服周禮士之齊服有玄
 士襍裳疏正義曰記云皆朝服嫌尸祝佐食亦在朝服之列
 下士疏正義曰記云皆朝服嫌尸祝佐食亦在朝服之列
 尸祝佐食耳餘助祭者皆朝服也注云士之齊服有玄
 注云士之齊服有玄注云士之齊服有玄
 事於盛氏云不言冠與帶者以其與朝服同玄冠緇帶也禮

經釋例云素裳白履則為朝服玄裳黃裳黑履則為玄端
 餘皆同也陳氏祥道解朝服玄端與鄭異不可從命案玄端
 釋詳士冠禮此言皆者謂裳有三而釋則一也注云與主人
 同服者謂同服玄端記不言主人者以經文已詳故也云周禮
 士之齊服有玄端素端者司服職文引之者證士齋祭同服玄
 端也彼注云士齋有素端者亦為杜荒有所禱請變素服言素
 端者明異制賈疏謂素端於此經無所當連引之耳是也金氏
 榜云周官司服其齊服有玄端素端文承公侯伯子男及孤卿
 大夫士不專主於士襍記子羔襲五稱為大夫禮其襲有素端
 一又公襲有玄端一玉藻玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠其
 組纓士之齊冠也諸侯與士皆服玄冠齊然則齊服玄端素端
 自諸侯達於士一也命案金說似是云玄裳上士黃裳中士襍
 裳下士亦主人衣也

右記祭時衣冠

設洗南北以堂淡東西當東榮榮屋水在洗東祖天地疏曰以

上俱詳士冠 篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散順從

禮及少牢禮 南從統於堂也二爵者謂賓獻爵止主婦當致也二觚長兄弟
 與眾賓長為加爵三人班同安接也四觶一酌與其三長兄

弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶於其長禮殺事相接
 禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角舊說云
 爵一升觚二升觶三升疏正義曰篚以實酒器三禮圖云士冠禮
 升角四升散五升 篚實勺觶角相注云篚竹器如笱者少
 牢禮亦云勺爵觚觶實于篚又鄉飲酒記云上篚有三爵初主
 人獻賓及介又獻眾賓獻酬訖乃以爵奠于上篚又于上篚取
 他爵獻工與笙訖乃奠爵于下篚或有大夫來乃于上篚取大
 夫爵而獻大夫訖亦奠于上篚又燕禮大射君臣異篚其單言
 篚者臣篚也言膳篚者君篚也注云膳篚者君象觚所饌也又
 有玉幣之篚又士虞禮有盛倉之篚又引舊圖云篚以竹為之
 長三尺廣一尺淡六寸足高三寸如今小車笱今案說文篚止
 作匪段氏說文注云匪篚古今字又云漢書作棐應劭曰棐竹
 器也方曰箱隋曰棐隋者方而長也又案三禮圖謂篚有蓋以
 儀禮諸篇考之似未確篚之設常在洗而西姜氏兆錫云惟大射
 洗在獲者之尊西北篚在南以祭侯而異士虞洗在階篚在
 東以反吉而異凡篚所以與洗相連者洗以滌爵觶之屬而篚
 以盛之也其篚有與設尊相連者取爵觶之屬于篚以洗之則
 酌酒于尊以獻酢酬故也禮經釋例云凡堂上之篚在尊南東
 肆凡堂下之篚設于洗西南肆注云順從也言南從統於堂
 也者順從詳前設篚在堂下洗而篚自北而南直陳之故云統
 於堂也云二爵者謂賓獻爵止主婦當致也者此以下鄭解篚
 中實爵觚等之用也主婦當致係倒文謂當致爵于主婦蓋賓

獻爵止時主婦先致爵于主人有房中之爵至主人致爵于主
婦經云主人降洗酌明降取堂下篚爵李氏去賓獻尸之爵止
主人當致爵于主婦故爵二也云二觚長兄弟酬眾賓長為
加爵二人班同宜接並也者李氏云長兄弟與眾賓長班同接
並為加爵宜各用一觚故觚二是也敖氏則云二觚者長兄弟
以觚為加爵因以致于主人主婦既則更之以酢于主人也吳
氏疑義申之云長兄弟眾賓長兩加爵以次先後遞行非一時
並進何必二觚據敖說是加爵一觚更之又一觚故觚有二也
今案敖說似亦可通但謂眾賓長加爵用觚為四觚之一則非
禮經釋例云經曰長兄弟洗觚為加爵則眾賓長為加爵亦當
用觚注說是也觚卑于爵觚卑于正賓主之獻酢用爵也酬旅酬無
君為主人之獻酢用觚殺于獻酢之用爵觚也據此則觚不當用之於加
算爵用觚又殺于獻酢之用爵觚也據此則觚不當用之於加
爵明矣云四觚一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄
弟弟子舉觚於其長禮殺事相接者李氏云長兄弟酬賓之觚
未奠於篚賓弟子及兄弟弟子已各舉觚於其長其一觚酌奠
於錫南故觚四盛氏云四觚之用當以注說為正蓋一觚奠於
神席前餘三觚在其一主人以之酬賓賓奠於薦南尚餘二觚
其一兄弟弟子舉之於長兄弟長兄弟奠於薦北只餘一觚及
賓舉薦南之觚以酬長兄弟辯卒受者奠于篚篚中仍有二觚
及長兄弟舉薦北之觚以酬賓未辯而賓弟子兄弟弟子又各
舉觚於其長則二觚盡用矣此其所以為四也今案李氏盛氏

申鄭義謂長兄弟之觚未辯未奠于篚而賓弟子兄弟弟子已
各舉觚於其長即注所謂禮殺事相接也賈疏牽引加爵誤盛
氏又云一酌佐食所以獻尸即經云利洗散獻于尸是也引禮器
又云一酌佐食所以獻尸即經云利洗散獻于尸是也引禮器
曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觚卑者舉角者證爵觚尊
于角散之義也又引舊說云爵一升觚二升解三升角四升散
五升者以五者大小經記無明文故以舊說證之也案韓詩外
傳與禮舊說亦同孔賈各疏引異義今韓詩說一升曰爵齊盡
也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰解解適也飲當自
適也四升曰角角觸也飲不能自適觸罪過也五升曰散散訕
也飲不能自節為人所訕訕也總名曰爵其實曰觚觚者餉也
觚亦五升所以罰不敬觚廓也所以著明之貌君子有過廓然
明著非所以餉不得名觚古周禮說爵一升觚二升獻以爵而
酬以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食
毛詩說觚大七升許慎謹案周禮云一獻三酬當一豆若觚二
升不滿一豆矣又觚罰不過一飲而七升為過多當謂五升
鄭駁之曰周禮獻以爵而酬以觚觚寡也觚字角旁著氏汝穎
之間師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏則是與觚相涉
學者多聞觚寡聞觚寡此書亂之而作觚耳又南郡太守馬季
長說一獻三酬則一豆當為斗與一爵三觚相應陳氏壽祺
五經異義疏證云說文觚受四升又云觚受三升者謂之觚是
與韓詩說異也異義引古周禮說觚二升二當為三禮器正義

所載乃傳寫之誤周禮梓人明云爵一升觚三升賈疏引異義而云古周禮亦與韓詩說同則賈所見異義觚三升之三字已譌為二矣許君謹案曰周禮一獻三酬當一豆若觚二升不滿一豆此許從周禮說以辨韓詩說之非也鄭君注周禮梓人則云觚豆字聲之誤觚當為觶豆當為觶豆當為斗蓋以豆實四升一獻三酬適當一斗不得為豆也注禮器云凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰解四升曰角五升曰散此鄭從韓詩說也梓人疏曰禮器制度云觚大二升觶大三升故鄭從二升觚三升解駁異義以一爵三觶為一斗是鄭謂周禮與韓詩說同汪訓導云許謂觚二升不滿豆是已讀豆為斗鄭以三升是解非觚周禮觚乃觶之誤故駁之今案鄉飲酒鄉射記云獻用爵其他用觶燕禮大射膳宰為主人則獻用觶不用爵特牲加爵亦用觶不用爵是觶次于爵此記亦列觶于爵後解前禮以小為貴則觶大于觚明矣故鄭此注從舊說及注禮器皆以二升為觚三升為觶是其大小之制也至其為之或以角或以木說文觶兕牛角可飲者也觥俗觶从兕段氏注云案凡觶觶觶觶字皆从角攷工記飲器為于梓人梓人者攻木之工也飲器惟觶多連兕言許云兕牛角可以飲是以兕角為之其他不以角為而字从角者蓋上古食鳥獸之肉取其角以飲飲之始也故四升曰角猶仍角名而觶觶字从角歟今案詩卷耳我姑酌彼兕觥孔疏引禮圖云以兕角為之先師說云刻木為之形似兕角蓋無兕者用木也推此以言則爵觶之等有以角為有以木為者矣士喪

禮有角觶燕禮亦有角觶蓋以角為之士虞禮有廢爵足爵續爵注云爵無足曰廢爵又云總爵口足之間有象又彌飾是爵有飾矣天子諸侯或飾以玉象燕禮有象觶注云象觶有骨飾也又有象觶周禮祭統有玉爵瑤爵明堂位爵用玉琖仍雕加以璧散璧角鄭注仍因也因爵之形為之飾也散角皆以璧飾其口也是天子諸侯飾以玉象矣說文爵禮器也象雀之形取其鳴節節足足也祭統尸酢夫人執柄夫人受尸執足孔疏爵為雀形以尾為柄程氏瑤田通藝錄云爵前有流喙也腦與項也胡也後有柄尾也容酒之量其口左右侈出者翹也近前二柱聳翅將飛貌也其量腹也腹下卓爾鼎立者其足也古爵之存於今者驗之兩柱拄眉而酒盡古經立之容不能昂其首也不昂首而實盡取節於兩柱之拄眉梓人所謂鄉衡者如是今案各書多詳爵之形而他少傳焉據韓詩說爵觶觶角散釋名曰爵然則五者其量所受有大小而其形制則一與禮經釋例云凡酌酒而飲之器曰爵爵為統名其別曰爵曰觚曰解曰角曰散相對有異散文則通皆曰爵也祭統以散爵獻士散亦名爵是可證

卒奠冪用綌卽位而徹之加勺覆壺者盞瀝水且為其不宜塵冪用綌以其堅潔禁言綌者祭向厭飫得與大夫疏正義曰綌禁所以嚴壺者經但云壺禁在同器不為神戒也東序不言綌又不詳陳設之法故記補之儀禮正義三十六

兩壺一以盛酒一以盛玄酒皆虛壺南順義詳前蓋在南壺覆
 不用也此饌于東序在祭之前夕故以祭日為明日李氏云卒
 奠酌奠奠于鋤南時即位戶即席坐時鄉飲酒賓至徹器盛氏
 云明日卒奠謂祭日尊于戶東之時也仰置壺于樹上實之以
 其奠壺之事至是而成故曰卒奠吳氏廷華云卒奠謂實之也
 奠於其所也乃用幕官氏云加勺而後祝取以酌奠在尸入之
 先此即位當指主人入即位時也今案李氏以賓至徹器為證
 案鄉飲酒賓未至無酌酒之事此尸未入即酌奠則不得以彼
 證此矣盛氏吳氏官氏之說似長盛氏又引少牢禮主人出迎
 鼎先入司宮乃啟二尊之蓋幕奠于樹上加二勺于二尊覆之
 南枋謂其節與此同是也但少牢先云主人朝服即位于阼階
 東而面乃云主人出迎鼎主人先入則當如官氏所云入即位
 時盛氏謂即位為主人及賓以下即位于門外時非矣注云
 覆壺者盞灑水且為其不立塵者爾雅釋詁盞竭也盞通作盞
 方言盞涸也廣雅盞盡也涸盡皆竭也又通作灑廣韻云盞去
 水也竭也或作灑月令毋灑陂池釋文灑竭也然則盞灑水者
 謂灑之使水竭盡也郝氏云倒置樹上曰覆張氏爾岐云倒置
 其壺口下腹上以灑滌濯之水且免塵坩是也云幕用裕以其
 堅潔者有幕以禦塵則潔裕麤葛物麤則堅故云以其堅潔也
 敖氏云既奠乃幕之則未酌以前用蓋歟是以蓋與幕為二物
 張氏爾岐則云蓋即裕幕未奠不設幕卒奠乃設之二說不同
 似張說是詳大射儀蓋幕下云禁言樹者祭尚厭飲得與大夫

同器不為神戒也者玉藻大夫側尊用樹士側尊用禁鄭注樹
 斯禁也無足有似於樹是以言樹據此則樹即斯禁樹無足禁
 有足二者別也儀禮諸篇承尊之器或言樹與斯禁或言禁義
 各不同少牢禮司宮尊兩無于房戶之間同樹與斯禁無足禁者
 酒戒也大夫去足改名優尊者若不為之戒然鄉飲禮兩壺
 于房戶間斯禁注云斯禁禁切地無足者賈疏斯禁注與鄉飲
 名故知切地無足鄉射禮尊于賓席之東兩壺斯禁注與鄉飲
 禮同禮器孔疏云鄉飲酒兩壺斯禁是大夫用斯禁也鄉射是
 士禮而用斯禁者以禮樂賢從大夫也是大夫承尊之器用樹
 也士冠禮若不醴則醮用酒尊于房戶之間兩無有禁注云禁
 承尊之器也名之為禁者因為酒戒也士昏禮尊于室中北墉
 下有禁注禁所以廢無者是士承尊之器用禁也他如用醴不
 用酒則無禁士虞禮兩無醴酒在東經亦云無禁者喪不設
 戒也又如此篇經云樹在其南是實獸之樹既夕記設樹于東
 堂下是承饌之樹其制皆與承尊之樹略別詳前樹在其南
 是士承尊之器無名樹者此記獨名樹禁故注以祭尚厭飲得
 與大夫同器不為神戒釋之據注云得與大夫同器則已實為
 樹制矣蓋禁之名所以為生人飲酒戒若喪祭用以奠神不取
 禁戒之義故大夫承尊之器本名樹少牢祭祀仍其本名而於
 鄉飲鄉射飲酒時則變名斯禁兼存戒義然不專以禁名示別
 於士之用禁也士承尊之器本名禁士冠士昏飲酒仍其本名
 而於特牲祭祀時則變為樹禁示不為戒然仍存禁之名以別

於大夫之名也此儀禮諸篇稱名之異乃其義之至精者王藻大夫明其用也此儀禮諸篇稱名之異乃其義之至精者王藻大夫側尊用檟士側尊用禁即本禮經言之也禮器有以爲貴者天子諸侯之尊廢禁大夫士檟禁鄭注廢猶去也檟斯禁也謂之檟者無足有似於檟或因名云耳大夫用斯禁士用禁禁如今方桼隋長局足高三寸孔疏檟長四尺廣二尺四寸深五寸無足赤中畫青雲氣菱苕華爲飾禁長四尺廣二尺四寸通局云禁如今方桼隋長局足高三寸者據漢禮器制度而知是檟無足禁有足也○禮器注今本多作士用檟禁不疊禁字張氏敦仁禮記鄭注考異云案正義解經云大夫士檟禁者謂大夫用檟士用禁解注云玉藻云士用禁又士冠禮士昏禮承尊皆用禁是士用禁也據此則其本注作士用禁無檟字而賈氏鄉飲疏引仍作士用檟也蓋當時兩本並行耳今案張氏謂孔正義本作士用禁無檟字是矣但據正義出注云禁如今方桼隋長局足高三寸則士用禁下當疊禁字此注孔本是而賈本非禮器本云以下爲貴天子諸侯之尊去禁下矣大夫用檟較之去禁者已高然猶無足也士用禁有足則又高矣若如賈云大夫士總名檟禁是高低不分非經意也且玉藻明文顯背乎又鄭注明士側尊用禁若云士用檟禁不與玉藻之文顯背乎又鄭注明云檟無足若作士用檟禁則所云局足高三寸者不與檟無足

之說自相戾乎又鄭注云檟斯禁也若作檟禁則與斯禁爲一物鄭何必分別大夫士之用乎蓋注士用檟禁檟字本爲禁字之譌鄭云大夫用斯禁士用禁下疊禁字乃言禁之形制與斯禁異耳若不疊禁字則注不可讀矣賈疏因此記有檟禁之名遂承用譌本以爲士用檟禁不知士冠士昏諸篇但言禁不言檟也又賈鄉飲疏謂禁是定名言檟者是其義稱又謂不敢與大夫同名斯禁作記解注故云士用檟禁種種謬說違背經注貽誤後人不可以不辨衛氏禮記集說引注正疊禁字但衍檟字亦承賈籩巾以裕也纁裏棗烝栗擇籩有巾者果實之物多者果實之物多皮核優尊者可烝裏之也者既夕記云凡籩豆也烝擇互文舊說疏正義曰巾所以覆籩也士喪禮籩用布巾云纁裏者皆玄被疏此以裕爲之與喪禮異故記之也敖氏云籩用巾謂旣實而陳之時也及將設則去之注云籩有巾者果實之物多皮核優尊者可烝裏之也者既夕記云凡籩豆實具設皆巾之是籩豆皆有巾但籩盛乾物或無巾故言有巾爲優也果實多皮核必烝裏乃可食此設巾以禦塵爲可烝裏之上主婦亞獻尸及致齋主人皆設兩籩棗栗賈疏云棗多核云烝擇互文者謂棗烝亦擇栗擇亦烝烝之使熟可食擇去其蟲傷及塵垢內則棗曰新之栗曰撰之鄭注皆治擇之名是也聘禮夫人勞賓棗烝栗擇士虞記籩實棗烝栗擇與此同士喪禮大斂奠栗不擇鄭注士虞記云棗烝栗擇則豆不甞籩有藤也是烝擇爲吉時事也引舊說云纁裏者皆玄被者被是青經解實扁儀禮正義三十六

表也鄭以言裏必有表故引營說以證之也禮經釋例云據舊
說是籩巾亦有裏如笄與竹籩方矣今案士昏禮記云笄緇被
緇裏聘禮夫人使下大夫勞以二竹籩方玄被緇裏緇與玄亦
同故舊說云皆玄被據此言也但鄭注昏禮記云笄有衣者婦
見舅姑以飾為敬又聘禮竹籩方有蓋則是笄之緇被緇裏竹
籩方之玄被緇裏乃是飾之于內外非覆之于上者與籩之用
巾似別也敖氏云此巾云緇裏則
冬荳苦茶也荳莖屬乾之冬滑於葵詩云周原
本有云字衍嚴徐集釋通解楊棘心匕刻刻若今
氏俱無○解已詳公倉禮記棘心匕刻刻若今
簋殮有抹棘匕毛傳匕所以載鼎實禮經釋例云此匕在簋殮
之下疑為匕飯之匕今案喪祭用桑匕吉祭用棘匕則吉祭匕
飯匕牲體之匕同用棘可知又有匕楮之匕見有司徹郝氏云
棘心棘木心赤今案刻者刻為龍頭之形明堂位有龍勺亦謂
刻為龍頭餘
詳少牢禮 牲爨在廟門外東南魚膾爨在其南皆西面饔爨
在西壁 饔炊也西壁堂之西牆下舊疏正義曰牲爨亨豕之爨
外東方不分別豕魚膾之次又云主婦視饔爨于西堂下恐人
以饔爨為在西堂之南故特明之吳氏廷華云經云東此增南

字為魚膾爨之準也 注云栢即字也賈疏曰爾雅釋宮曰櫛
謂之櫛孫氏云謂屋栢周人謂之栢齊人謂之櫛餘詳前主婦
視饔爨 所俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎
從橫割之亦勿沒立縮順其性心舌疏正義曰凡所俎皆先載
知食味者欲尸之饗此祭是以進之疏心舌于其上記因經未
言載法故特明之 心舌皆去本末切之使正也牲鼎豕鼎也敖
氏云既實牲體于鼎乃制此而實之于其上載謂載于所俎也
氏德晉云心則立于俎內舌則順俎而直設之此載心舌之法
也 注云午割從橫割之亦勿沒者一從一橫曰午謂四面皆
嚮中割之不絕中央少許為勿沒者一從一橫曰午謂四面皆
者亦少牢文也云立縮順其性者謂心立載之舌縮載之心可
立舌不可立是順其性也陳氏祥道云士之所俎立舌而不立
心大夫之所俎立心而不立舌士之載縮俎則於俎為縮於人
為橫大夫之載橫之則於俎為橫於人為縮今案陳說誤也以
此記及少牢考之心皆立舌有縮有橫皆不立也此記云載心
立舌縮俎載字微逗心立與舌縮對謂心立俎舌縮俎縮非立
也陳氏蓋誤讀立舌為句耳少牢云佐食上刊升牢心舌載于
所俎心皆安下切上牛割勿沒其載于所俎末在上注安平也
平割其下於載便也案末在上是立也平割其下亦為可立載
也又云舌皆切本末亦午割勿沒其載于所橫之是士與大夫
之所俎心皆立舌有縮有橫皆不立也特牲云縮少牢云橫皆

據俎言之賈疏謂彼據俎為橫此據人為縮亦非也云心舌知
會味者欲尸之饗此祭是以進之者斯俎專為尸設凡尸所會
肺脊之屬皆加其上所以必先載心舌而進之者以心舌知會
味進之欲尸之饗之且不以虛俎進耳故氏云心舌當牲體之
中為內體之貴賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂東堂東
者故專以進尸賓與長兄弟之薦則祝主人主婦之薦亦在東房矣
近疏正義曰敖氏云經惟云豆籩銅在東房蓋主于尸者也此
南疏又見賓與長兄弟之薦則祝主人主婦之薦亦在東房矣
賓賓長也其餘次賓次兄弟而下方氏云長賓長兄弟薦于階
上則陳于東房為使其餘設階下則陳于東堂為便不言祝主
人主婦者階上之薦尚出自東房况薦於東堂乎
室中者乎○注詳前几席兩敦在西堂下云平儀或對北云亦

右記器具品物陳設之法

沃尸盥者一人奉槃者東面執匱者西面滄沃執巾者在匱北
匱北執匱之北亦面面每事各一人滄沃稍注之今文滄作激宗人東面取巾振之三南面授
尸卒執巾者受宗人代授疏正義曰此記沃尸盥面位與少牢
左宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匱水面于槃東一宗人
奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾與振

之三以授尸坐取簞與以受尸中士虞經曰尸入門滄尸盥宗
人授巾記曰滄尸盥執槃面面執匱東面執巾在其北東面宗
人授巾南面少牢沃盥之法經詳言之士虞經不詳故記補之
此篇經亦但云尸入門左北面盥宗人授巾故記詳言之也沃
尸盥者一人據注是言沃尸盥者每事各一人吳氏廷華以此
句與下為自是也但吳又云此授巾與執巾為二人合上三人
其五人多於少牢禮二人疑誤因謂宗人即執巾者其說非蓋
奉槃一人執匱滄沃一人執巾一人合之宗人授巾為四人多
於少牢一人與士虞記同所以然者大夫位尊官備故皆以宗
人為之一宗人奉槃一宗人奉匱水一宗人奉簞巾即授巾其
三人士位卑官少不過一宗人故奉槃執匱執巾皆使執事者
為之士虞禮注云沃尸盥者賓執事者是也不使執巾者授巾
而使宗人授巾者鄭前注以為執巾者賤宗人庭長尊又注士
虞記云執巾不授巾卑也是也宗人授巾不即使之執巾者以
執槃執匱執巾事相類當以班同者為之故不使宗人執巾而
特使之授巾以重其事敖氏謂為尊尸是也執匱者而面滄沃
吳氏引或說謂當為一句其說是左傳云奉匱沃盥是執匱者
即沃盥之人非沃尸盥者又別有一人也敖氏云振之三為去
塵敬也宗人授巾尊尸也卒謂已執手受巾亦以簞引少牢坐
取簞與以受尸巾為證蓋授尸以手受巾以簞與少牢同士虞
記不言者文不具至其授之皆南面者以尸入門北面盥也然
特牲少牢皆奉槃者東面執匱者西面士虞則執槃面面執匱

東面者禮經釋例以為虞祭反吉是也又此記執中者在國北
 鄭謂在執匱者之北亦西面者以下宗人東面取中故知執中
 者亦西面也士虞則執中在執匱之北東面亦反吉也此諸篇
 各有同異也云消沃稍注之者單言消沃與沃同鄭注內則考工
 記云消沃也士虞消沃尸盥注亦云消沃也此連言之云稍注者
 官氏云盛水于匱稍下其流注于手謂之消沃郝氏云澆灌曰
 沃細澆曰消蓋由鄭義而引申之說文沃澆灌也段氏云自上
 澆下曰沃於沃盥之義尤切云今文消作激與消聲者經義述聞云釋
 文曰激一木作浮劉本作激謹案激與消聲不相近激當為敦
 蓋因消字而誤加水旁形與激近故譌為激又譌為激也敦消
 聲相近故今文消作敦周官內宰出其度量消制故書消為敦
 是其證矣今案鄭以消沃二字義近故從古文繁匱形制陳設
 詳士虞禮匱水鎔于槃中南流下○沃尸盥者一人敖氏疑者
 一人三字為衍文蓋以沃尸盥為總目與士虞記消尸盥同似
 亦可 尸入主人及賓皆辟位出亦如之辟位入入門也出出
 戶也言主人及賓則兄弟之屬在其中矣

右記事尸之禮

嗣舉奠佐會設豆鹽肝安疏正義曰豆鹽以豆盛鹽也謂舉奠會肝時佐會當事則

戶外南面無事則中庭北面當事將有疏正義曰吳氏延華云

外南面受之入設于席前也今案士虞記云佐會無事則出戶

負依南面注云室中尊不空立彼云無事此云當事者彼謂室

中無事而尚有後事未至則出立于戶外以待之不空立室中

與此當事同故注以將有事而未至解當事也至無事則中庭

北面謂事已畢及祭前未有事時凡祝呼佐會許諾呼猶疏正

上經云佐會北面立于中庭是也宗人獻與旅齒于眾賓

日注以命釋呼者謂如祝命佐會啟會宗人獻與旅齒于眾賓

之類言凡者自啟會以至徹俎皆是宗人獻與旅齒于眾賓

尊庭長齒從疏臣正義曰獻謂主人獻之旅謂旅酬宗人私佐會

其長幼之次疏臣正義曰敖氏云佐會已獻于室中故獻兄弟

于旅齒于兄弟疏正義曰敖氏云佐會已獻于室中故獻兄弟

之佐會亦其兄弟明矣盛氏云案下記云私臣獻次兄弟則其

於旅可知也此不次於兄弟而與之齒以其接神故尊之也然

則佐會以私臣為之信矣若本是兄弟何必以是為寵異之而

記之邪今案佐會但言旅不言獻敖說得之至佐會為私臣非

兄弟當以盛說為是詳前

佐會北面立于中庭下

右記佐會所事因及宗人佐會齒列

儀禮正義三十六

尊兩壺于房中面墉下南上為婦人旅也其疏正義曰此因經

而記之也房中有尊則有篚有洗明矣敖氏云兩壺皆酒云南

上者亦以其先酌在兩者歟郝氏云南上統於堂也注云為

婦人旅也者言此尊為婦人旅酬而設也云其尊之設亞面方

者張氏爾岐云謂設尊兩階時先作階次西方又次乃房中

故云內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上

賓姑姊妹也宗婦族人之婦其夫屬於所祭為子孫或南

上或北上宗婦空統於主婦南面北堂中房而北

曰其北尊北也設尊在房中面墉下內賓立于其北

墉下故東面也宗婦言北堂者房中半以北為北堂內賓

中尊北宗婦又在內賓之北是在北堂之地故云北堂內

云二者所謂內兄弟者上經云主人洗獻內兄弟于房中

賓宗婦二者即土經所謂內兄弟也云內賓姑姊妹也者

祭者之姑姊妹也云宗婦族人之婦其夫屬於所祭為子孫

謂宗婦為所祭者子孫之妻于主祭者為同宗之婦也

上或北上宗婦宜統於主婦南面者江氏筠云房中之位

類多南上所以然者房有北階無北壁房中之南蓋猶之堂上

之北故也汪氏銅云宗婦在內賓之北注云宗婦宜統於主

主婦統於主婦以北為上也江氏又云內賓與宗婦禮敵故或

南上或北上以明其不權統說亦是主婦及內賓宗婦亦旅而

云北堂中房而北者詳士昏禮記

面旅於西面內賓象眾賓宗婦象兄弟其節與其儀依男子也

主婦舉解於其妯婦亦如之內賓之長坐取奠解於右宗婦之

交錯以辨宗婦之妯婦亦如之內賓之長坐取奠解於右宗婦之

少者宗婦之姊婦各舉解於其長並行交錯無算其拜及飲者

皆西面主疏正義曰經但言主人洗獻內兄弟于房中

注云西面者異於獻也者獻南面也云男子獻於堂上者上

主人獻賓于西階上獻兄弟于階前不言升堂是也婦人

賓酬兄弟之黨兄弟酬賓之黨皆于階前不言升堂是也婦人

獻於南面者有司徹主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人

南面于其右答拜是也旅於西面即據此記言也云內賓象眾

賓宗婦象兄弟其節與其儀依男子也者其節謂行禮之節張氏

其儀謂拜受答拜等儀文一如上經男子旅酬無算爵也張氏

婦舉解在兄弟弟子舉解之節也案主人酬賓時內賓尚未獻

無緣先酬酬內賓當與宗婦舉解相接為之注言其大判耳賈

疏云主婦酬內賓之長酌奠于薦左內賓之長坐取奠于右者

此約上經主人洗解酌于西方之尊西階前酬賓時主人奠解

是青經釋義篇儀禮正義三十六

于薦北賓坐取解奠解于薦南是也云宗婦之姊婦舉解於其
 前北面舉解于長兄弟如主人酬賓儀是也云內賓之長坐取
 奠解酬宗婦之姊交錯以辯者此亦約上經正行旅酬節賓坐
 取解亦取奠解酬內賓之長交錯以辯者此亦約上經正行旅
 之姊亦取奠解酬內賓之長交錯以辯者此亦約上經正行旅
 兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實解于篚是也云內
 賓之少者宗婦之姊及兄弟各舉解於其長者此亦約上經正
 算爵時云賓弟子及兄弟弟子各酌于其尊舉解于篚是也云
 爵皆無算是也此鄭據上經推之以釋記亦字之義也故氏集
 說與鄭異褚氏盛氏多辨之褚氏云案集說謂主人既醉內兄
 弟主婦則酬內賓之長酌奠于薦左內賓之長坐取之奠于右
 及兄弟舉旅之時內賓之長亦取奠解以酬主婦主婦以酬次
 內賓云云此大謬也凡主賓相酬之例萬無即以其人之爵還
 酬其人云云此又脫去宗婦之少者舉解于其長一節如此則
 房中旅酬止行一解而無兩解矣有此兩誤不可不辨注甚密
 宜遵盛氏云敖云內賓長之解惟以旅主婦非也初舉旅時內
 賓長當取解以酬宗婦之長而不及主婦以主婦酬內賓長之
 時已先自飲故也其意與堂下賓酬長兄弟而不及主人同及
 其無算爵也內賓長之解以酬次宗婦宗婦長之解以酬次內
 賓主婦亦不與也又當有宗婦之少者舉解於其長一條而敖
 不言亦未備今案鄭注依經為說敖氏憑臆言之斷未可從褚

氏盛氏駁之是也云其拜及飲者皆西面主婦之東南者據此
 記云西面而言也上注云主婦南面則此西面者當立於東方
 而在主婦之東南也宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦疏云贊薦者戶
 外相授已見於經記重明之者
 見室中地窄授受多在戶外也

右記設內尊與內兄弟面位旅酬贊薦諸儀

尸卒會而祭饔饗雍饗雍孰肉以尸享祭竈有功也舊說云宗

籩豆俎禮器曰燔燎於饗夫饗疏正義曰饔饗以炊黍稷雍饗

者老婦之祭盛於盆尊於瓶注云雍孰肉者周禮有內饗外

饗分言之此總謂之雍饗也注云雍孰肉者周禮有內饗外

饗之官掌割烹煎和鄭注序官云饗割烹煎和之稱雍與饗通

故鄭以孰肉解之史記吳太伯世家索隱云雍是孰食是也云

以尸享祭竈有功也者謂祭饗所以報之也云舊說云宗婦祭

鄭引禮器以證之蓋亦從舊說也云宗婦祭者以上俱舊說下乃

爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饕爨爨也時人以爲祭
火神乃燔柴老婦先炊者也益瓶炊器也明此祭先炊非祭火
神燔柴似失之據此爨祭
器用益瓶是無籩豆俎也

右記祭竈之節

賓從尸俎出席門乃反位賓從尸俎也送尸也賓既送尸復入反位者宜
與主人爲疏正義曰言俎出以爲反位之節也吳氏廷華云上
禮乃去之疏言辭矣此又曰從者辭因主人辭後又從之以存
送尸之意而已俎出則尸去遠矣故反也注云賓從尸送尸
也者主人無送尸之儀故使賓從以永送也云士之助祭終其
事也者謂少牢大夫之祭尸出賓不送也云賓既送尸復入反
位者宜與主人爲禮乃去之者此鄭釋反位之義也褚氏云賓
出送尸而入反位於此記見之教氏前云賓自執俎出以授人
既則復反其位兩出兩反不日數乎今案此褚氏申駁教前說
之非也

右記賓反位送尸之節

尸俎右肩臂臑肱胙正脊二骨橫脊長脊二骨短脊尸俎神俎
也士之正

祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數
此所謂放而不致者凡俎實之數奇脊無中脊無前貶於尊者
不貶正脊不奪正也正脊二骨長脊二骨短脊二骨皆用右也
骨者將舉於尸尸會未飽不欲空神俎疏正義曰此云右者謂
凡吉祭神俎牲用右胖少牢注云右胖周所貴也詳鄉飲酒記
禮經釋例釋牲上篇曰凡牲左體謂之左胖右體謂之右胖前
體謂之肱骨又謂之前脛骨肱骨三最上謂之肩胛下謂之臂
臂下謂之臑後體謂之股骨又謂之後脛骨股骨三最上謂之脊
肱又謂之臑肱下謂之胙又謂之胙胙後骨謂之橫脊脊兩旁
脊骨三前骨謂之正脊中骨謂之脰脊後骨謂之橫脊脊兩旁
之肋謂之脅又謂之胎又謂之幹脊骨三中骨謂之正脊又謂
之長脅前骨謂之代脅後骨謂之短脅肩胛上謂之肱又謂之
臑臑上謂之臑餘骨謂之儀所以踐地謂之臑脊骨盡處謂之尻
皮謂之膚精者謂之倫膚腹腴謂之臑臑謂之臑臑謂之臑臑
氣主謂之肺舉肺謂之離肺又謂之臑臑謂之臑臑謂之臑臑
之切肺肺與正脊謂之舉肉理謂之臑臑又謂之臑臑謂之臑臑
之肉湑殊左右肱股四脊一兩脅二謂之七體又謂之臑臑謂
解謂之全脊左右肱股各六脊骨三左右脅骨六謂之臑臑謂
一體又謂之體解體謂之房脊節解謂之折骨折謂之臑臑謂
凡士冠昏喪之牲特豚鄉飲酒鄉射燕大射之牲狗士虞特牲
之牲豕既夕少牢有司徹之牲羊豕公會大夫之牲牛羊豕凡
牛羊有腸胃無膚豕有膚無腸胃凡牲皆用右體進臑變禮則

用左體進抵凡膾之體同牲今案此篇釋牲體最詳惟據朱子
之論二十一體去兩股而取兩髀則股骨三當云最上謂之髀
解下謂之肫肫下謂之胛而移胛下謂之股句於後詳少牢上
利升羊下注云尸俎神俎也者李氏云尸餒鬼神之餘故謂
神俎為尸俎也今案此與經言尸俎同而實異故注云神俎上
經命佐食徹尸俎則所俎也云士之正祭禮九體貶於大夫有
併骨二亦得十一之名合少牢之體數者少牢禮又有脰脊代
脅為十一體此士之正祭止九體無脰脊代脅是貶於大夫也
然正脊長脅各二骨合之肩臂臑肫胛橫脊短脅亦十一與少
牢數合也云此所謂放而不致者放而不致禮器文彼注云謂
若諸侯自山龍以下孔疏致極也謂放而不致也云凡俎實之數
放無中脅無前貶於尊者不貶正脊不奪正也者案九體十一
脊是數奇也郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶俎數奇故所實之數
亦奇也褚氏云脰脊在中尸無脰脊故注云脊無中代脅在前
尸無代脅故注云脊無前今案尊者謂大夫大夫三脊三脅俱
有是士貶於大夫也但所貶去者為脰脊代脅而不貶正是不
奪正也云正脊二骨長脅二骨者將舉於尸也次舉幹謂會長脅
神俎者上經尸入先會舉謂會正脊與肺也次舉幹謂會長脅
也正脊長脅每骨皆二尸會其一而仍存其一是不空神俎也
所以不欲空神俎者以尸會未飽膚三為馨用二也疏正義曰
不可無餘此鄭解二骨之義也

無膚俎故以膚附於牲俎勇三者亦貶於大夫也凡膚與牲體
同在尸俎者大夫五士三少牢下篇言尸之豕膚五是也夫
夫以上膚若別俎則若七若九以差而加之褚氏云貶亦不得
過三暮二陽厭一若再少不敷用矣士虞禮膚三取諸脰膾非
脅革肉以不主會離肺一之亦不提心謂之舉肺也肺三為尸
味故亦止用三疏正義曰離肺肺割而未絕者即舉肺也亦名膾肺
主婦祭今切疏正義曰離肺肺割而未絕者即舉肺也亦名膾肺
文刊為切疏正義曰離肺肺割而未絕者即舉肺也亦名膾肺
士虞記云離肺又云祭肺特牲記云離肺一刊肺三少牢禮司
馬升羊司士升豕皆云舉肺一祭肺三注舉肺一尸會所先舉
也祭肺三為尸主人主婦皆舉肺祭肺兼有者也有司徹尸主
人羊俎皆祭肺一羊肉皆齊肺一豕俎皆齊肺一亦舉肺祭
肺兼有侑羊俎豕俎有切肺無膾肺主婦俎有齊羊肺無祭肺
皆不備禮也注云離猶挫也者挫與剖同廣雅剖也云亦
不提心者少儀云牛羊之肺離而不提心鄭注提猶絕也挫離
之不絕中央少許者彼謂牛羊之肺此豕肺亦然也云為尸主
人主婦祭者李氏曰尸酢主人主人不絕祭知用尸俎之刊肺
是尸主人主婦各一也云今文刊為切者少牢禮心皆安下切
上注又云今文切皆為刊胡氏承琪云說文刊切也切刊也二
字雙聲同義故今文於刊肺之刊作切於安下切也切又作
刊鄭意蓋以專指牲體之名則作刊兼言剝割之事則作切故
於二處皆從古文然散文亦多通者有司徹侑俎有切肺一注

云切肺亦祭肺互言之爾少牢祭肺三皆切士虞魚十有五水
 禮注引作祭肺三皆切是也今案以上皆豕俎也魚十有五
 物以頭枚數陰中之物取數於月十有五而盈少牢疏正義
 饋食禮亦云十有五而俎尊卑同此所謂經而等也疏曰注
 云魚水物以頭枚數者賈氏謂對牲與膾以體數是也魚十有
 五者謂魚俎用魚十五頭也云陰中之物取數於月十有五
 而盈者此鄭解十五之義本禮運月三五而盈之文也經而等
 亦禮器文以魚俎十五尊卑皆同是經而等也彼注云謂若天
 子以下至士庶人為父
 母三年亦是尊卑同也
 如牲骨但無膚與肺耳今案注云不但言體以有一骨二骨者
 謂不但膾體如牲即有一骨二骨者亦皆如牲故不言體而言
 骨言骨則體
 祝俎髀脰脊二骨脅二骨
 在其骨則體
 其可併者二亦得奇名少
 牢饋食禮羊豕各三體
 疏正義曰李氏云脅蓋代脅也與脰
 不升是亦不升於尸俎也故祝俎用之王氏士讓云殷人貴髀
 祝接神尊故用勝朝所貴者耳注云凡接於神及尸者俎不
 過牲三體以特牲約者接神謂祝與佐食接尸謂賓長兄弟
 及宗人之屬也不過三體以特牲祝佐食等俎約之可知言凡
 言以特牲約是不專為主言之云加其可併者二亦得奇名者
 盛氏云對少牢二牲豐則不加也脊脅各二加髀為五是亦奇

也今引少牢羊豕各二體者證大夫亦不過三體也膚一離肺
 盛氏又云自祝以下唯一俎而已無魚膾故記不言

一昨俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅
 主人尊欲其體得祝

可併者二亦得奇名
 疏正義曰注云主人尊欲其體得祝之加數又加其

奇名臂左體臂疏
 體又加其可併者二亦得奇名者祝三體加

可併者二為五主人尊體已得五又加其可併者二為七是亦
 奇也云臂左體臂者右已用於尸俎也敖氏云昨俎尊乃不用

左肩而用左臂者屈於尸也香齋得與尸同以伸其尊亦以特
 牲之俎實少故爾少牢俎實多故主人主婦脊脅皆減於尸

膚一離肺一主婦俎殼折
 殼後足折分後右足以為佐食俎不

疏正義曰敖氏云殼非正體折體之下而取之故云殼折凡牲
 固皆有折也然經文之例其先言體乃言折或單言折者必

非正體若全體者也蓋與折俎之說不同注云殼後足也者
 士喪禮記長及殼注云殼足耐也案耐即足趾禮經凡言牲殼

俱指後足言之校勘記疑注折下脫分也二字今案經例全者
 則直舉其體名不全者言折此殼分以為佐食俎則不全故以

折言之非謂折為分也若作分字解則下不分左膾為折也云折分後
 通矣不為左膾折者謂分殼為折不分左膾為折也云折分後

右足以為佐食俎者以下佐食俎亦用殼折故也敖氏云主婦
 俎與佐食俎同用殼而主婦尊於佐食則主婦右佐食左歟或

曰佐食宜用右穀猶祝用右髀之意未知孰是褚氏云左肩太
 貴故左用不用而用左臂左穀折太卑故用之于左穀而不用
 婦用右穀折盛氏則云一體分爲二皆用右也有左穀而不用
 者亦以其太卑今案經於主婦佐食之俎皆云穀折不云左右
 據注云折分後右足以爲佐食俎則佐食亦用右也似盛說是
 云不分左臠折碎大夫妻者少牢主婦用左臠故士妻碎之不
 用也云古文穀皆作穀者說文驚盛贖厄也一曰歟具从角
 聲讀若斛考工記豆實三而成穀鄭注斗二升曰歟此穀之本
 義也經典爲足跗之名古文作
 穀又是俗穀爲穀故鄭從今文
 穀折脊脅三體卑疏正義曰穀折詳上注云三體卑者從正
 有加佐食卑無加故膚一離肺一賓骼長兄弟及宗人折其餘
 止三體從其正數也
 如佐食俎左體也賓俎全體尊賓不用尊體爲其已甚卑而
 全之其宜可也長兄弟及宗人折不言所分略之
 疏正義曰李氏云祝佐食接神賓三獻長兄弟爲加爵宗人庭
 加爵接於尸蓋亦三體下文惟眾賓殺脊耳據此則賓中兼有
 賓長眾賓長也其餘亦謂脊脅膚肺也注云骼左體也者以
 右已用之尸俎也云賓俎全體尊賓者對上穀折非全體言也
 云不用尊體爲其已甚卑而全之其宜可也者以賓用全體已

見其尊若又用尊體則已甚故用骼也骼在肱下是卑體也云
 長兄弟及宗人折不言所分略之者上主婦及佐食俎言穀折
 此但言折不言所分之體是略之也盛氏眾賓及眾兄弟內賓
 云不言其體隨所有而用之又降於賓也
 宗婦若有公有司私臣皆殺脊又略此所折骨直破折餘體可
 賤祭禮接神者貴凡骨有肉曰殺祭統曰凡爲俎者以骨爲主
 貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也俎者所
 以明惠之必均也善爲政者如此故曰見政事之均焉疏正義
 公有司亦士之屬命於君者也私臣自己所碎除者焉疏正義
 云又略者上賓長兄弟等之俎但言折已略此不言折而言
 殺脊是又略也云此所折骨直破折餘體可殺者升之俎一而
 已不備三者賤祭禮接神者貴凡骨有肉曰殺祭統曰凡爲俎
 殺字爲餘骨之總名齊與烝同謂升于俎鄭注曲禮云殺骨體
 也韋昭注國語云殺俎實也殺本作脊廣雅脊肉也王氏疏證
 云說文脊啖也初學記引說文脊禠肉也是骨有肉爲殺殺兼
 有禠義非一體也據上所陳各俎右胖已用盡惟取左胖未用
 餘體被折禠陳之褚氏云春秋傳之殺齊對全齊而言即體解
 也此之殺齊則任各體之骨而巳名與傳同實不同也注云
 祭禮接神者貴接神兼接尸者言尸亦神象也上接神及尸者
 或五體或三體此眾賓眾兄弟內賓宗婦公有司私臣不接神
 每俎得一而已以不如接神者之貴也引祭統者證俎以骨爲

主及貴賤惠均之義云公有司亦士之屬命於君者也私臣自
 已所辟除者公有司士之屬即上士中士下士也私臣即庶人
 在官府史胥徒之屬也儀禮釋官云案士之僚友與士同為臣
 祀事故有公之私臣故言公以別之有司則賓及執事之通稱祭
 於公非家之私臣故言公以別之有司則賓及執事之通稱祭
 統羣有司鄭注謂眾賓下及執事者是也敖氏謂公有司公家
 所使給私家之事者恐非士之喪事公家使人治之若祭事未
 必然也又此經明言私臣則士亦有臣而注疏謂士無臣之說
 非矣又云王制大夫士宗廟之祭有出則祭無田則薦鄭注引
 禮器羔豚而祭百官皆足孔疏云士薦而云百官者士之屬吏
 以眾言之亦曰百官皆足孔疏云士薦而云百官者士之屬吏
 饋會云公有司私臣皆設饗百官皆足抑謂此也○官氏云記
 歷序俎之牲體并詳其體之為全為分數之或多或少而廟中
 執事之尊卑又因而見焉體有貴賤而用全體者為隆如尸俎
 之全用肩胛肫肫肫祝俎之全用右脾胙俎之全用左臂是也
 其次則不用全而用半如主婦佐食俎之用敵折是也又其次
 則儀度其可用全而用半如主婦佐食俎之用敵折是也又其次
 用折是也又其次則禘用餘體之可敵者而并不言折矣眾賓
 兄弟以下之設胾是也設胾之數一而已等而上之是有上事
 者也其體之數有三焉若賓長兄弟及佐食宗人是也又等而
 上之是為神尸將命相禮者也其體三而加其可併者二則有
 五焉祝是也又等而上之是為宗廟主者也其體五而加其可

併者二則有七焉主人主婦是也又等而上之則為所祭者其
 體九而加其可併者二則十有一焉尸是也而一牲之體其不
 用者亦僅矣由士禮而推之大夫由大夫禮而達之膚豕離肺
 諸侯天子雖經闕有聞其隆殺之等亦可想見云膚豕離肺
 右記諸俎牲體之數

公有司門西北面東上獻次眾賓私臣門東北面西上獻次兄
 弟升受降飲獻在後者賤也祭祀有疏正義曰眾賓在階前
 上事者貴之亦皆與旅疏東面兄弟在階前西
 面此公有司私臣則在門西門東之位而皆北面門西者以東
 為上門東者以而為上統於門也祭時賓與眾賓亦皆於公有
 司私臣中選之張氏爾岐云在門外時同在西門東面北上謂
 公有司私臣同在有司羣執事中也又云及其入賓與眾賓適
 階以俟行事其不在選中者則北面如此記所陳是公有司
 私臣之未選為賓者在北面位其選為賓者則在西階前東面
 其止為賓其次為眾賓所謂賓黨也兄弟則同在西階前東面
 所謂主黨也公有司獻次眾賓者以其為主人之僚友故屬賓
 黨私臣獻次兄弟者以其為主人之羣吏故屬主黨也敖氏云
 門西者尚右門東者尚左亦各變於東面西面之位者也獻公

有司于階上私臣于階下其受爵則惟並者之長拜于下
乃并受主人答拜乃降飲餘皆不拜賈疏云公有司私臣薦于
皆使徒隸為之歎注云獻在後者賤也祭祀有司私臣薦于
者以公有司私臣中何以獨目為賤故又申之曰祭禮有司
公有司私臣中何以獨目為賤故又申之曰祭禮有司私臣薦于
之出事謂堂上之事前獻賓薦脯醢設折俎注云公有司私臣
獻長兄弟注云亦有薦膏設於位私人為之歎是公尊司私臣
亦非無事者但無上事耳云亦皆與旅者以記但肅肅求言旅
鄭恐人疑公有司私臣二者不與於旅故特明之禮經例云
凡旅酬不及獻酒者不與有司徹旅酬及私人者前主人獻酒
也賈疏云天子諸侯祭祀可依此位矣同姓無爵者亦得與旅
西面北上其後少牢下篇云眾賓位在門東北面既獻在西階
旅食在其後少牢下篇云眾賓位在門東北面既獻在西階
南眾賓繼上賓兩南天子諸侯之賓其位或依此歟案祭統云
凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒此不見昭穆位者
主人眾兄弟非昭穆乎若其有爵者則以爵序之文王世子其
在外朝則以官其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵
以官以此差之知無爵者從昭穆存爵者則以官矣江氏永羣
經補義據賈說申之云中庸序昭穆謂同姓之無爵者立于階
階下分為昭穆兩行而面北上而南陳如昭一行為尊則昭前
而穆後如穆一行為尊則穆前而昭後孫必與祖同班于必與

父異列其面位是面而非北面也爵謂大夫以上同姓無爵謂
若五叔無官是也其同姓之有爵與異姓之有爵者序立于西
階下東面北上而南陳如周公為冢宰則周公在上若有二王
後來助祭則二王後又在上也今案此說甚確殆所謂由士禮
推之而致於天子者與○儀禮釋官云通考士禮諸篇宰祝宗
人筮人卦者外御族長圍人御者童子雍正之屬士之私臣也
士喪既夕二篇所言甸人管人夏祝商祝豕人卜人隸人遂匠
之屬公家之臣來給事者也注未別白賈疏泥於士無臣之說
依違遷就無所考證敖氏繼公則謂宰祝宗人之屬皆公有司
公家所使給事於私家者其說亦非公家使人給事於私家惟
喪禮耳此篇助祭之公亦有司亦是士自宿之不必公家使之也
冠禮自賓及贊者外凡執事皆士之私臣曲禮士不名家相家
相即家宰則士得有私臣為宰矣昏禮舅姑既沒婦奠菜于席
有祝帥婦以入豈婦之廟見公家亦使人給事乎竊以士冠
士昏及此篇所陳官名皆士之私臣但士卑臣少若祝宗人雍
正之屬或不必有專官臨事設之以共其職士之私臣有二一
以府史胥徒為之注疏謂自已所辟除不命於君者是也一以
子弟為之左傳士有隸子弟服注士卑自以其子弟為僕隸者
是也敖氏之解始猶惑於士無臣之說歟

右記公有司私臣面位獻法

亦曰公府何引而引也

皇清經解續編卷七百三十三終

桐城劉一峻校
新陽汪之昌校

皇清經解續編卷七百三十四

南菁書院

儀禮正義三十七

續溪胡培翬竹村著

少牢饋食禮第十六 鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於

禮大戴第八小戴第六 疏正義曰云諸侯之卿大夫祭其祖禰

十一別錄第十六 於庶之禮者賈疏云曲禮下云大夫

以索牛用大牢是天子卿大夫明此用少牢為諸侯之卿大

夫可知萬氏斯大云特性禮性用特豕士禮也故士虞禮性

亦特豕而禱記則云下大夫之虞也特性則大夫亦特豕矣

少牢禮性用羊豕大夫禮也而曲禮則云大夫以索牛士以

羊豕則士亦用少牢矣禮文所載參錯不一由衰周之季列

國大夫恣行僭罔學者各就所見筆以成書故或儉或豐斷
難畫一雖然聖人制禮明者述焉彼前以三鼎後以五鼎者
非孟子歟禮大夫士降殺以兩則三鼎為士時五鼎為大夫
時矣即此證之儀禮士虞特牲俱三鼎其為士禮無疑少牢
五鼎其為大夫禮無疑又士虞特牲皆九飯而少牢十一飯
亦見降殺以兩之意今案天子諸侯祭宗廟以大牢大夫以
少牢士以特牲此禮之定制也萬氏之說似為得之禘記曰
上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也特
牲卒哭成事附皆少牢大夫卒哭附亦用大牢孔疏謂加一

等此亦如士之喪遣奠用羊豕乃是盛禮非常禮也鄭注曲禮大夫以索牛云索求得而用之不以大夫用牛為常禮矣王制曰諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕鄭注故謂祭饗尤可證也此篇及特牲篇目錄皆云諸侯之卿大夫士者蓋以儀禮諸篇多言侯國之禮故以諸侯言之非必謂天子之大夫祭宗廟多用牛天子之禮故以諸侯也或曰大夫為公卿之總稱天子之大夫有三公前人謂三公立廟與諸侯同則亦當用大牢然禮文殘缺莫可考見何氏休注公羊傳云天子諸侯卿大夫牛羊豕凡二牲曰少牢疏家之說或天子元士諸侯之卿大夫羊豕凡二牲曰少牢疏家之說或出於此鄭意未必與何同至儀禮聘會篇大夫用牛乃主國待客之禮與大夫家祭自異郝氏因此遂謂非定特牲為士少牢為大夫則更謬矣又萬氏謂此與特牲皆為常時之特祭非合祭其說亦是詳特性又大夫有三廟詳下云羊豕曰少牢者凡牲牛羊豕牛曰大牢羊豕曰少牢何注公羊亦與鄭同吳氏廷華云謂之少者殺於大牢也云少牢於五禮屬吉禮者據大宗伯言之諸侯之卿為上大夫大夫為下大夫此篇自筮尸至暮為卿大夫正祭之禮下有司徹乃言上大夫饋尸及下大夫饋尸之禮與此本為一篇亦以簡册繁重分為二如士喪禮之別為既夕禮也○附考大夫士廟制王制曰大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟鄭注大廟別子始齋者大傳曰別子為祖謂此雖非別子始齋者

亦然一廟謂諸侯之中士下士名曰官師者士士二廟祭法曰大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟適士二廟曰考廟曰王考廟官師一廟曰考廟鄭注適士上士也官師中士下士案考廟父廟也王考廟祖廟也皇考廟曾祖廟也王制疏云諸侯之子始為卿大夫謂之別子引大傳者證此太祖是別子也云雖非別子始為太祖也二其遠世子孫始得齋命者則以初雖身為大夫中間廢退至其遠世子孫始得齋命者則以為太祖別子不得為太祖也二其遠世子孫始得齋命者則以後世始得齋命自得為太祖也三是全非諸侯子孫不得齋命者夫者及他國之臣初來仕為大夫者亦得為太祖故云雖非別子始齋者亦然此總包上三事如鄭志荅趙商此王制所論皆殷制故云雖非別子為太祖若非別子之後雖為大夫但立始齋其後得立別子為太祖若非別子之後雖為大夫但立父祖會祖三廟而已隨時而遷不得立始齋者為太祖故鄭荅趙商云祭法周禮王制之云或以夏殷禘不為周制是鄭以爲殷周之別也今案既夕記云其二庶則饌于禴庶如小斂奠是士有一廟二廟者與祭法合則祭法為周制信矣鄭注既夕記云士一廟二廟者與祭法合則祭法為周制信矣鄭下士皆祭祖禴者以大夫三廟別子始齋者得立太祖廟非別但言祭祖禴者以大夫三廟別子始齋者得立太祖廟非別以該之也又祭法士之一廟者止有考廟鄭以為兼祭祖者

據祭法云王考無廟而祭之既無廟又無壇則其祭之於考廟可知故鄭謂祖禰其廟也

少牢饋食之禮 禮將祭必先擇牲繫於牢而芻之羊 疏正義曰自

此至又筮日如初言卿大夫祭前筮日之事○注祀嚴本誤禮云禮將祭祀必先擇牲繫於牢而芻之者此鄭解牲稱牢之

義也周禮牧人職曰凡祭祀共其犧牲以授充人繫之充人職曰掌繫祭祀之牲牲祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如

之鄭注牢閑也必有閑者防禽獸觸齧是牢以繫牲因謂牲為牢也詩公劉云執豕于牢則豕亦繫於牢特牲不言牢者據充

人云掌繫祭祀之牲牲則牢非一牲必二牲以上乃得名牢也又鄭注月令云養牛羊曰芻犬豕曰豢此注言芻不言豢者據

周禮成文言之耳云羊豕曰少牢者詳目錄下云諸侯日用丁之卿大夫祭宗廟之牲者對士祭宗廟牲用特豕言也

己內事用柔日必丁己者取其令名自丁盥 疏正義曰己作己自變改皆為謹敬必先諏此日明日乃筮 疏不作己各本多

混注自丁丁字校勘記云重修監本誤作可日祭日也用丁已者謂祭日用丁日及己日也己為戊己之己非辰巳之巳古人

言日者皆指干言之周禮十日曰浹日是也言辰者乃指支言之左傳十二日日浹辰是也凡祭祀筮日皆以此月之下旬並

來月之上旬或以來月之上旬筮來月之中旬若以為辰巳之巳則或此旬有巳而彼旬無巳故知為戊巳之巳也釋文已音

紀盧氏文昭考證云紀舊譌祀朱子始正之劉氏敞云祭祀上日不卜辰其說是乃謂宗廟專卜丁以此為辰巳之巳則誤

甚盛氏云柔日有五祭祀皆可用而謂唯取於丁似失之又云若以丁巳日筮旬有一日則祭日為丁卯而非丁亥矣 注云

內事用柔日者曲禮文孔疏引崔靈恩云內事指宗廟之祭是也曲禮又云外事用剛日剛日甲丙戊庚壬五奇柔日乙丁己

辛癸五偶皆謂十日也方氏云有事於宗廟據尚書武成召誥畢命及春秋所書魯事無非柔日惟洛誥烝祭歲日用戊辰豈

事屬創舉與常禮異歟云必丁己者取其令名自丁盥自變改皆為謹敬者丁盥變改皆謹敬之意鄭以柔日有五經獨言丁

與己取謹敬之令名也云必先諏此日明日乃筮者此謂丁若已也凡筮必指定某日筮之故於筮之前一日諏定或丁日或

大夫以上有之土祭不諏日詳特牲禮 筮旬有一日 旬之已筮來 疏正義曰筮必旬有一日者容祭前十日為散齊

月上旬之已 疏致齊之期即周禮大宰職所謂前期十日也祭統亦云先期旬有一日宮宰宿夫人散齊七日致齊三日方氏

云特牲筮日無期以旬有一日上下所同也致齊則不貳事散齊仍治事以國事不可廢也餘詳特牲禮○注以毛本誤言

云以先月下旬之已筮來月上旬之已者旬為十日而經云旬數之為十有一日也故知以巳日祭則以己日筮并筮日之日

云注言已以例丁言上旬者先近日也今案據此注則上文丁已為戊巳之已明矣筮于廟門之外主人

朝服而面于門東史朝服左執筮右抽上韝兼與筮執之東面

受命于主人史家臣主疏正義曰廟唐石經作廟嚴本今文注

即冠禮特牲禮之闕外李氏云主人朝服者服祭服以筮也特

牲筮日主人亦服祭時左端司服職曰享先王則衰冕祭義曰

易抱龜南面天子衰冕北面則天子卜祭亦服其祭服今案主

人而面史東面受命于主人與特牲同但執筮抽韝之法較彼

為詳耳注云史家臣敖氏以史為公有司與注異褚氏辨之

云禮記大夫筮宅則史練冠長衣以筮蓋筮史是大夫家臣本

服重服因筮而改為不純凶之服據此則大夫之臣兼有卜筮

等官也故注云史家臣主筮事者非公有司為之儀禮釋官云

史筮史即筮人也古者通謂掌文詞之官為史兆卦皆有籀解

故掌卜筮者亦稱史春秋每筮皆曰史又謂筮人為筮史韋氏

法國語云筮史筮人掌以三易辨九筮之名是也左傳齊崔武

子筮之遇困之大過史皆曰吉孔疏史筮人也是大夫之家有

史主筮矣主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃

配某氏尙饗日未必亥也直舉一日以言之耳禘于大廟禮曰

有亥焉可也薦進也進歲時之祭事也皇君也伯某且宋也夫

夫或因字為諡春秋傳曰魯無駭卒請諡與族公命之以字為

展氏是也其仲叔季亦曰仲某叔某季某某姬某妻疏正義曰

也合會曰配某氏若言姜氏子氏也尙庶幾饗飲也注大廟

毛本大作太非嚴本作大校勘記云公命下集釋無之字某仲

叔季某字集釋敖氏俱作其季某下集釋通解俱有也字命會

毛本合誤命某氏陳閩監葛氏俱誤會黃氏丕烈云某仲叔季

言丁巳注專言亥其非經意夫人知之鄭氏夫儒豈猶昧此且
 鄭注日用丁巳云必丁巳者取其令名注筮旬有五日云以先
 月下旬之已筮來月下句之已注若不吉則及遠日云遠日後
 丁若後已是鄭前後注皆依經立義何獨於此注而違之以此
 益知不得下亥以下為禘乎大廟禮文無疑也後人議此注者
 甚多皆由賈疏誤之耳云薦進也進歲時之祭祀也者薦進釋
 也亦釋話文方氏謂遠祖亦稱皇夫夫三廟皇祖即會祖也舉
 詩周公皇祖春秋傳皇祖伯父昆吾為證今案遠祖原可稱皇
 祖但此經言皇祖與士虞特牲義同當是舉皇祖為例以該會
 祖及禘耳云伯某且字也者案士禮禮為其父某甫筮宅注云
 某甫且字也此伯某亦云且字者古者年二十冠而字稱某甫
 士禮士虞注所云若言山甫冠禮所云是也五則去某甫而但
 行次稱之則言伯某甫士冠禮所云是也故檀弓曰幼名冠字五
 稱伯仲特牲注所云伯子仲子是也故檀弓曰幼名冠字五
 以伯仲此經云伯某甫省文也注云且字蓋釋伯某之
 某為且字耳注又云其仲叔季亦曰仲某叔某季某者即士冠
 禮所云仲叔季惟其所當也張氏爾岐糾賈疏之誤而以聊且
 解之亦非且字義段氏說文注言之最析詳士禮禮云大夫或
 因字為諡者顧氏炎武謂諡乃氏之諱是也春秋時列國大夫
 以王父字為氏者甚多此注因且字而推言之謂大夫或有因
 字為氏者下即引春秋傳曰魯無駭卒請諡與族公命以字為

展氏是也無駭為公子展之孫命為展氏正所謂以王父字為
 氏者此傳請諡與族族即氏也公命以氏為展氏則但賜氏而
 未賜諡注是也二字正以展氏證上因字為氏之說耳若作諡
 字則義不可通矣或謂鄭誤讀左傳為諡作句而云因字為諡
 不知此注云大夫或因字為氏係鄭之自說下乃引傳耳注中
 諡字正由後人見左傳有為諡之文誤改氏為諡非鄭本作諡
 也賈疏已作諡解則其誤已久禮記檀弓魯哀公誄孔子曰嗚
 呼哀哉尼父鄭注尼父因其字以為之諡左傳哀公十六年孔
 疏引禮記注而駁之云謂諡孔子為尼父鄭氏錯讀左傳云以
 字為諡遂復妄為此解此當即或說所本也但檀弓注係言諡
 此注詳其文義明是言氏不得牽合為一云某妃某妻也者言
 妃為祖之妻也方氏云曾子問曰宗子雖七十無主婦則卿
 大夫以下娶有再三者矣故加以某妃配于某氏之上以別其
 為元妃繼妃也今案喪服小記曰婦附於祖姑祖姑有三人則
 附於親者是不一妃之證也但據經云以某妃配某氏似配止
 一人朱子曰程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是
 再娶所生即以前所生配謂凡配止用正妻一人是也若再娶者
 無子或附祭別位亦不可也若奉祀者是再娶之子乃許用所生
 配而正妻無子遂不得配祭可乎唐會要中有論凡從唐人所
 先為允然則配用一人是正而又有前妻無子後妻有子不能
 不並配者據小記云婦附於祖姑祖姑三人是三人並配蓋經

言其正傳記通其變耳云合食日配謂其享此祭也祭統曰鋪筵設同凡鄭注同之言詞也祭者以其妃配亦不特凡此經言配之義也云某氏若言姜氏子氏也者男亦辨姓當詳稱其姓氏也云向庶幾者詳特牲云饗歆也者謂歆其祀也詩履帝武敏毛傳歆饗也二字亦互訓

史曰諾而面于門而抽下鞮左執筮右兼執鞮以擊筮將問吉凶焉故擊之以動

疏正義曰注圖毛本作圓校勘記云徐本釋文集釋通解揚氏作團○上史東面受命既諾而面于門面者以將述命也此與上執筮及下擊筮皆謂筮為筮也上鞮蓋下鞮鞮底上左執筮右抽上鞮謂以左手執中故以右手抽上鞮也不云執下鞮而云執筮者以筮在左手執中故以右手抽上鞮也又云兼與筮執之者謂左手執筮兼執上鞮也右手不執上鞮者便其抽下鞮也此抽下鞮不云右亦右手可知左手不執上鞮以左手專執筮草也右兼執鞮以擊筮謂右手抽下鞮執之則無此儀云將問吉凶焉者謂問吉凶於筮也引易者賈疏云鄭彼注云著形圓而可以立變化之數故謂之神也引之者證著有神故

遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦擊而動之也

歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗

述循也重以主人辭告筮也假借也言因著之

靈以問之常疏正義曰注辭字校勘記云陳闕監葛俱誤作薛吉凶之占緣疏○假爾大筮有常筮者命筮之辭也孝孫某來日丁亥以下主人命辭也以筮者命筮之辭冠於主人命辭之上即十卷禮注所謂凡筮因會命筮為述命也特牲不述命禮略也餘詳士喪禮大曲禮作泰呂氏大臨云泰尊而大之也馬氏疏孟云大羹謂之泰羹瓦尊謂之泰尊龜謂之泰龜筮謂之泰筮以其有所尊故也云述循也重以主人辭告筮也者主

大辭即上主人曰以下之辭述之以告筮也述循詳士喪禮云假借也言因筮之靈以問之者鄭訓假為借又申借義謂因著之靈以問吉凶也曲禮孔疏云假因也爾汝也指著言也鄭注曲禮云龜筮於吉凶有常此云常吉凶之占緣者亦謂占緣之辭吉凶有常王氏士讓云有常不差忒也此褒美之莫其有以告我乃釋鞮立筮

卿大夫之著長疏正義曰釋鞮蔡氏云奠鞮也夫乃釋鞮立筮五尺立筮由便疏於地也注云卿大夫之著長五尺立筮由便者對士之著長三尺坐筮為便也餘詳特牲禮

卦者左坐卦以木卒筮乃書卦于木以示主人乃退占

卦者史之屬也卦以木者每爻畫地以識之六爻備書於版史受

以示主人退占疏正義曰校勘記云李氏曰示主人石本上有東面旅占之疏以字盧氏文昭云開成石經無以字未知李據何本注版嚴本作板校勘記云張氏曰疏作版從疏張說是也寫卦須坐土冠特牲不言坐者以筮者坐則卦者亦坐可知

此筮者立故須言坐以別之也注云卦者史之屬也者詳士
 冠禮云卦以木者每一文畫地以識之六爻備書於版者書卦
 之法此注為備然則經文上木畫地者下木版也云史受以
 於主人者恐人疑卦者示主人故特明之受受于卦者也云退
 旅占明此史退占與彼同退還東面也吉則史執筮史乘
 執筮與卦以告于主人占曰從從者求吉疏正義曰執筮謂藏
 矣則所執者贖耳贖而云筮者以筮在贖中故以執筮言之與
 上初云左執筮同此言釋贖贖筮及兼執筮與卦以告皆其詳
 於士禮者占曰從即史告乃官戒宗人命滌宰命為酒乃退官
 主人之辭從義詳士喪禮乃官戒宗人命滌宰命為酒乃退官
 戒諸官也當其祭祀事者使之具其疏正義曰注滌灑濯祭器
 物且齊也滌灑濯祭器掃除宗廟陸氏曰注滌灑濯祭器
 宗彥云陸本作灑祭器一本作濯祭器賈本則作濯祭器耳盧
 云濯衍非今案嚴本作灑濯祭器從之○據下注云筮日既戒
 諸官則此戒即在筮日周禮太宰前期十日帥執事而十日遂
 戒是也乃退者謂筮事畢而退也褚氏云官戒總言之命滌命
 為酒擇其急當預辦者言之酒即酒正所謂事酒有事新造者
 儀禮釋官云宗人如周禮都宗人之職周禮都宗人上士二
 人中士四人共六人家宗人如都宗人之數下經沃尸盥一宗
 人奉槃一宗人奉匱水一宗人奉篚巾則侯國大夫之宗人亦

不止一人也周禮都宗人掌都祭祀之禮家宗人掌家祭祀之
 禮大宗伯掌三夏之禮甸人掌三夏之禮甸人掌三夏之禮甸人
 私邑皆有邑宰其家又有家宰曲禮問大夫之富曰有宰倉力
 此邑宰也大夫邑宰無定數家宰則家止一人所以相家事主
 政教猶天子之有家宰諸侯之有執政喪服傳所謂貴臣聘禮
 所謂老也此經宰命為酒周禮酒人其祭祀之酒其職屬冢宰
 故宰命為之餘詳士冠禮云官戒戒諸官也者謂所戒不一
 官故以官戒言之猶周禮云百官之誓戒也云當其祭祀事者
 使之具其物且齊也者是申言官戒之義謂凡當其祭祀之事
 者皆戒之使之預備其物且齊也上云筮旬有一日除去祭日
 則止十日故筮日即使之齊乃得徹齊七日致齊三日也云滌
 灑祭器掃除宗廟者方氏云滌注兼宗廟之掃除非也宗人
 所命惟滌濯祭器今案說文滌洒也洒古文以為灑掃字詩十
 月滌場釋文滌掃也滌有掃除義祭祀掃除宗廟亦其事之
 大者故鄭兼言之周禮大宰掌百官之誓戒與其具脩彼注云脩掃除糞洒可證也若不吉則及遠日又
 筮日如初後及至也遠日疏正義曰不吉謂上旬不從也及遠日
 旬丁巳之日也特牲不吉則即日又筮此越十日而又筮亦其
 禮之異者如初謂自筮于廟門之外以下之儀也敖氏云此文
 當承占曰從之下欲終言上事故至是乃見之注云遠日後
 亦若後已者凡筮旬有一日皆以前旬之丁筮後旬之丁或以

前旬之已筮後旬之已今不吉則至後旬之丁若後旬之已又筮之故鄭以為後丁若後已也此與曲禮所云遠某日先遠日者異敦氏云此遠日對筮之日而言即所筮不吉之日是也土冠特牲云筮遠日謂近日不吉更筮遠日即曲禮所云遠日也此云及遠日謂此日筮不吉至後日又筮遠日只當後字言鄭注士冠特牲皆云遠日旬之外日注此云遠日後丁若後已分

右筮祭日

宿宿讀為肅肅進也大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來古文宿皆作羞

疏正義曰自此至改筮尸言筮尸宿尸及宿諸官之事○敦氏云宿謂宿賓以下也是亦官宿之大夫於助祭之賓為踰等故不親宿此宿當在宿尸之後言於此者為下文節也劉氏台拱云案宿與下文為目但下文有宿尸而無宿諸官之事則此句中已包之矣此是一例宿戒尸與筮尸皆在宿前而用逆敘

此又一例○注齊戒矣毛本矣作也嚴本作矣校勘記云徐陳閔葛集釋通解楊氏俱作矣云宿讀為肅肅進也又云古文宿皆作羞俱見特牲禮云大夫尊儀益多者鄭意以士無官戒之事大夫則先戒而後宿之又士但宿賓一人眾賓不宿此則統宿諸官是儀益多故申之云筮日既戒諸官以齊戒矣至前

祭一日又申戒諸官而進之使來也鄭知此宿諸官在祭前一日者以下文云前宿一日宿戒尸是宿戒尸在宿之前一日也又云明日筮尸宿尸則與此宿同日也又云明日主人朝服即位于庭門之外者則祭日也是宿之明日乃祭則宿前祭一日明矣賈疏云此并下文文明日朝服筮尸並是前祭一日唯下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒為宿宿諸官宜在宿尸之後宿尸之夕為期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此

前宿一日宿戒尸者重所用為尸者又為將何味味不察邪

疏正義曰前祭二日宿戒當為尸者敦氏云凡可為尸者皆為尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更備二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是場其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也此宿戒尸當亦使人宿之

下宿尸乃親宿也注云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用為尸者又為將筮者此鄭兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用

先肅尸謂下筮得吉後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆

有前十日之戒前一宿戒是以用為尸而重之也又為明日將筮故

則較他人多一宿戒是以用為尸而重之也又為明日將筮故

必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿明日朝筮

也或曰宿訓為豫宿戒猶豫戒與上宿字義異可通

儀禮正義三十七

儀禮正義三十七

儀禮正義三十七

儀禮正義三十七

尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某

以某妃配某氏以某之某為尸尚饗筮卦占如初某之某者字

也字尸父尊鬼神也不前期三日筮尸疏正義曰校勘記云案

者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異疏張氏爾岐謂朝下當

有服字石本監本並脫今案朝下不當有服字上筮日主人朝

服此云筮尸如筮日之禮則亦朝服可知不煩再說也朝如字

讀早也特性前期三日之朝筮尸如求且之儀此云朝如字

與彼同謂明日之早各本皆無服字惟上宿下賈疏引有服字

乃衍文耳如筮日之禮毛本禮作儀嚴本作禮校勘記云唐石

經徐本集釋通解敖氏俱作禮是也楊氏作儀用薦歲事毛本

薦作為嚴本作薦校勘記云唐石經徐本集釋楊放俱作薦是

也通解作為命筮之辭與筮日異故特言之筮卦占如初者

盛氏云筮立筮卦書卦占退占初謂筮日也如初之中不止是

三者約舉之以見其餘耳注云字尸父尊鬼神也者詳特牲

筮尸下云不前期三日筮尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與

士異者此決特牲前期三日筮尸而言也特牲前期三日筮尸

前二日宿尸宿賓前一曰視濯視牲大夫前一曰筮尸兼宿尸

宿諸官祭日乃視濯周禮大宰視滌濯注云前一曰筮尸兼宿尸

君前祭一日視濯也士賤不嫌與君同故亦前祭一日大夫遜

人君故不得前祭一日視濯而於祭之朝乃視濯是與士異也

吉則乃遂宿尸祝擯諸官及執事者祝為擯者尸神象疏正義

曰據經云吉則乃遂宿尸是筮尸之日即宿尸也注云筮吉

又遂肅尸重尸也者上既宿戒尸矣此筮吉又遂肅之是重尸

許也此與特性宿尸面位儀節大略相似所異者
 特文有詳略先後耳今案盛說也是也餘詳特性禮
 若不吉則遂
 改筮尸即改筮之疏正義曰注云即改筮之不及遠日者賈疏
 下已故須後旬下此筮尸不吉不須後旬故不待遠日也今案
 據注則改筮與上筮尸當連為之言於此者盛氏謂終言上事
 而後及之是也○吳氏欲云敖氏謂改筮若不吉則直以其
 次者為尸不復筮此猶張子筮日之意今案此與褚說異竝存
 之來日丁亥田

既宿尸反為期于廟門之外

既宿尸反為期于廟門之外為期肅諸官而皆至定祭早晏之
 期明大夫尊肅尸而已其疏正義曰自此至諸乃還言祭期之
 為賓及執事者使人肅之疏正義曰自此至諸乃還言祭期之
 既作及校勘記云徐陳闕葛集釋通解楊敖俱作既毛本
 為期肅諸官而皆至定祭早晏之期者案祭之期日筮日已定
 此所定者早晏之時耳祭之為期凡與於祭者皆當使知之鄭
 意以為為期在宿諸官後故下注云為期唯尸不來是諸官皆至
 也據經云筮日吉而遂宿尸宿尸反而為期是皆前祭一日事
 也但筮尸在朝為期在夕宿尸後尚有宿諸官之事經云既宿

尸反為期亦大判言之謂為期與宿尸同日耳云為期亦夕時
 也者據特性請期曰羹飪在祭之前夕此亦如之也云明大夫
 尊肅尸而已其為賓及執事者使人肅之者對特性賓亦親宿
 言也特性主人宿尸又宿賓此不言宿賓及執事者故知使人
 宿之敖氏謂為期時賓皆不在宗人邊乃宿賓褚氏云主人親
 宿尸即使人宿賓至夕為期時所宿之賓亦俱至矣敖說非盛
 氏云是時凡助祭者皆在經不見于姓兄主人門東南面宗人
 弟等面位者以已見於特性禮故略之歟

朝服北面曰請祭期主人曰比于子

比次早晏在於子也主人

有君道也為期疏正義曰宗人朝服則主人亦朝服可知比于
 亦唯尸不來也疏子子謂宗人儀禮釋官云周禮宗伯肆師同
 官肆師職曰凡祭祀宿為期詔相其禮徐氏鈴民云祭期有定
 而必請者重祭且尊命也周官雞人祭夜嘒旦以叫百官
 中車鳴鈴以應雞人小宗伯祭之日告時于王則卿大夫祭之
 候亦有定立也注云比次早晏在於子也者案大射比耦注
 云比選次之也此亦當作選次解謂選次早晏之時在於子也
 云主人不面者大夫尊於諸官有君道也者南面為君位對
 特性主人門外而言也云為期亦唯尸不來也者據特性
 門外為期賓及眾賓宗祝皆在而尸不在是唯尸不來此亦如
 賓不在擯者告期于賓之家是其例也宗人曰旦明行事主

人曰諾乃還旦明日疏正義曰注云旦明日日質明者說文曰

曰質明行事注質正也謂旦日正明此解與彼同李氏云周禮

引此經證之○案楊氏復謂少牢禮與特牲禮不同者如特牲

不諷日少牢宿戒尸而後筮特牲有宿賓之禮少牢不親宿賓使

祭朝服少牢筮與祭皆朝服案特牲記云其服皆朝服謂助祭

者耳主人祭日亦服玄端又謂特牲筮人筮即周禮春官筮人

少牢史筮即所謂府史案筮人亦稱筮史特牲之筮人與少牢

之史一也又謂特牲無為期之禮案特牲雖不為期而亦請期

不自定耳以上數條楊說似尚未確附辨於此

右為祭期

明日主人朝服即位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上

牲北首東上司馬割羊司士擊豕宗人告備乃還割擊皆謂殺

告備乃殺之文互者省也疏正義曰自此至東榮言視殺視濯

尚書傳曰羊屬火豕屬水疏之事○注省也毛本省下有文字

嚴本無校勘記云徐本釋文集釋楊敖俱無文字與疏合通解

有案通解非也又尚書傳曰毛本無曰字嚴本有校勘記云徐

本集釋楊氏俱有曰字與疏合通解無○上言明日朝筮尸此

又言明日則筮尸之明日即祭日也主人朝服者楊氏云禘記

曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已

大夫爵弁自祭家廟惟孤爾其餘皆玄冠與士同今案玄冠雖

同但士玄冠玄端大夫則玄端朝服禮經釋例云凡大夫祭禮

豕祭亨性於門外之西方者反吉禮以相變為敬也云北山羊
 豕魚脂皆有竈者謂羊羹在豕羹之北魚脂羹以次而南也云
 竈面有鑊者亨用鑊不用鼎亨時則鑊加於竈上此未亨故在
 竈面也一竈一鑊羊豕魚脂凡四鑊膚與豕同鑊也云凡鑊者
 皆陳之而後告絜者賈疏云案特牲視濯時皆陳之視訖告
 絜此亦當然張氏惠言云據注則兼有宗人告絜文不具耳虞
 人撝甑甗匕與敦于廩爨廩爨在雍爨之北者廩人掌米入之藏
 所以匕黍稷者疏正義曰廩爨以熟黍稷猶特牲之饔饗也廩
 也古文甑為絜疏爨在北穀會也王氏士讓云案特牲主婦
 視饔饗于西堂下記云在西壁是廟門內也此云在雍爨之北
 則廟門外也又掌自廩人無主婦出視之文蓋大夫官多足供
 其事也注云廩人掌米入之藏者鄭注周禮序官廩人職云
 藏米曰廩是也儀禮釋官云考周禮廩人職祭祀其其接盛饔
 人掌凡祭祀共盛鄭司農云饔人主炊官此經廩人撝甑甗
 與敦于廩爨則廩人掌為饔之事始兼饔人之職歟云甑如甑
 一孔者考工記陶人為甑實二補厚半寸脣寸甑實二補厚半
 寸脣寸七穿鄭司農云甑無底甑方言甑自關而東謂之甑說
 文甑甑也甑甑也一穿按一穿即一孔也段氏說文注云無底
 即所謂一穿蓋甑七穿而小甑一穿而大一穿而大則無底矣
 其底七穿故必以算蔽甑底而加米於上而簞之而餽之吳氏
 廷華云鄭氏眾曰甑無底林氏考工圖謂底虛如隔子然則似

無底也今案甑甗大略相同孟子以釜甑爨蓋皆炊飯之器特
 一穿七穿為異其炊時必皆有物為之蔽乃可加米於其上始
 林氏所謂隔子歟云古文甑為絜者詩曰絜之浮絜蓋因甑以
 絜炊故古文又假絜為甑歟云七所以匕黍稷者也者案匕有
 二上雍人所撝之匕匕牲體者也此廩人所撝之匕匕黍稷者
 也儀禮經中所言匕多牲體之匕故注於此特別之匕匕黍稷者
 之匙廣雅柶匙匕也王氏疏證云古者匕或以匕黍稷或以匕
 牲體吉事用棘匕喪事用桑匕小雅有抹棘匕傳云匕所以載
 鼎實士昏禮匕俎從設注云匕所以別出牲體也特牲記棘心
 匕刻注云刻若今龍頭少牢下篇覆二疏匕于其上注云疏匕
 匕柄有刻飾者又二手執挑匕枋以挹溇注于疏匕注云此二
 匕者皆有淺斗狀如飯操挑長枋可以挹溇注于疏匕注云此
 以桑長三尺或曰五尺刊其柄與末注云枋所以載牲體者此
 謂喪祭也吉祭用棘匕與匕同太平御覽引三禮圖云匕以
 載牲體長二尺四寸葉博三寸長八寸漆丹柄頭疏匕形如飯
 操以棘心為之案三禮圖記匕之長與禱記不合失之說文匕
 相與比敘也从反人匕亦所目用匕黍稷匕牲體凡用匕曰匕者
 用也字衍比當作匕漢人曰匕黍稷匕牲體凡用匕曰匕者
 匕即今之飯匙也少牢禮注所謂飯操也匕飯匕黍稷之匕蓋
 小經不多見其所以別出牲體之枋十七篇中屢見蓋大於飯
 匙其形製略如飯匙故亦名匕鄭所云有淺斗狀如飯操者也
 以上王段二家釋匕制極詳禮經釋例云匕飯匕牲體之器同
 是書經解賈疏儀禮正義三十七

用匕而匕涪之器亦用匕今案有司徹所云挑匕疏匕卽匕涪之器也匕亦作札詳後長札下又案柶亦稱匕詳士冠禮敦盛黍稷器周制諸侯以上盛黍稷之器曰簋大夫士曰敦禮經釋例云案聘禮歸饗饗堂上八簋黍其南稷公會禮正饗宰夫設黍稷六簋是諸侯盛黍稷之器謂之簋也少牢禮陰厭主婦自東房執一金敦黍有蓋婦贊者執敦稷以授主婦與受又受贊者敦黍受贊者敦稷祭畢餒司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食是大夫盛黍稷之器謂之敦也士昏禮饌于房中黍稷四敦士喪禮朔月奠黍稷用瓦敦有蓋士虞禮贊設二敦于俎南黍其東稷特牲禮主婦設兩敦黍稷于俎南士盛黍稷器亦謂之敦也廣雅盥盂也王氏疏證云敦與盥同古者敦以盛食盟則用以盛血或用木而飾以金玉或用瓦無飾皆有蓋有足無足者謂之廢敦爾雅邱一成爲敦邱孫炎注云形如覆敦敦形似孟少牢疏引孝經鉤命決云敦規首上下圓相連聶崇義三禮圖引舊圖云敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金周官玉府若合諸侯則其珠槃玉敦鄭注云敦槃類珠玉以爲飾鄭司農云玉敦敵血玉器內則敦牟卮匱注云敦牟黍稷器也士喪禮云黍稷用瓦敦有蓋又云敦故會面足注云敦有足則敦之形如今酒敦少牢云主婦自東房執一金敦黍有蓋又云敦皆南首注云敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜形士喪禮有廢敦注云廢敦敦無足者所以盛米也今案據此則惟周禮之玉敦用以盛血士喪禮之廢敦用以盛含米其

餘皆用以盛黍稷如簋也聶氏三禮圖云敦與簋簋容受並同上下內外皆圓爲異考工記旅人爲簋賈疏祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也然則祭宗廟之敦亦當以木爲之云金敦玉敦蓋皆木器而飾以金玉也士喪禮用瓦敦者恐事無飾取質素之意至此篇言金敦士昏特牲諸篇但言敦不言金則不必有金飾之始大夫禮與異士司宮擗豆籩勺爵觚解几洗篚于東堂下勺爵觚解實于篚

卒擗饌豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮

放猶依也大夫攝官疏正義曰几洗篚毛本作几嚴本几作凡司宮兼掌祭器也校勘記云唐石經徐陳通解俱作几九種集釋楊敖俱作几與疏合○豆籩勺爵觚解几洗篚器凡九種皆司宮擗之于東堂下也篚以實勺爵觚解卒擗與豆籩七者同饌于房中西方房中近西處先言實于篚者敖氏云勺爵觚解擗之則隨實于篚不待其卒擗也勺亦實于篚者爲將洗之方氏苞云几不言所陳之地已見特牲爾雅釋器云木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登鄭注云豆籩禮器郝氏爾雅義疏云豆者說文云古倉肉器也梓人云倉一豆肉中人之倉也是豆爲肉器此文豆當作桓說文木豆謂之桓是也其形則三禮圖云口圓徑尺二寸漆赤中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其口也其質則皆用木其高通蓋一尺其受實

尊一無體篚實勺解角柶土虞禮兩無醴酒加勺是醴亦用勺也又加勺皆南枋士虞禮加勺南柄特牲禮為酬賓及兄弟尊也若燕禮大射等面嚮君則勺亦東枋歟爵觚解及篚俱詳特牲記凡詳士昏禮洗詳士冠禮篚有上篚下篚放氏云下篚亦饌于房以俟事至而設之設洗于阼階東南當東榮此堂下之洗也房中亦當有洗方氏苞云文略者以下篇主婦洗于房中見之也餘詳下注云放猶依也者廣雅釋詁云放依也孔安國注論語放于利而行亦云放依也依于西方者謂於房中近西處饌之也云大夫攝官司兼掌祭器也者賈疏云下文司宮筵神席于奧此又掌豆籩之等故云攝官儀禮釋官云禮運大夫具官非禮也孔子譏管氏官事不攝焉得儉此篇司馬判羊兼羊人之職司士擊豕兼司空之職雍人陳鼎兼甸人之職廩人概餼顧匕與敦兼饌人之職司宮又兼掌祭器皆足為攝官之證又云案左傳序叔孫氏之難云司宮射之是大夫家臣有司宮也

右祭日視殺視濯

羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西魚脂從豕統疏正義曰自此至篋中于西階東言鼎及豆籩盤匭等之於牲事○公會禮甸人陳鼎此雍人陳鼎者以大夫無甸人之

故雍人陳之也鼎五者羊豕魚脂膚此大夫祭宗廟五鼎之正禮也揚氏復云有司徹升羊豕魚三鼎脂為庶羞膚從豕去脂膚二鼎以其釋祭殺于正祭故用少牢而鼎三也禮經釋例云凡亨牲體之器曰鑊周禮大宗伯省牲鑊鄭注鑊亨牲器也又魚脂亦亨之以鑊天官亨人掌共鼎鑊鄭注鑊所以煮肉及魚脂之器既孰乃胥于鼎今案說文鑊鑊也鑊賞也嘗大盆也淮南說山訓注云無足曰鑊然則鑊形似盆無足故可加于竈上以煮物爾雅釋訓所謂鑊煮之也鼎在鑊西為將實之也盛氏云前祭一夕陳鼎于門外北面北上至是移而近鑊焉便升也前夕不言陳鼎以已見特牲禮也特牲不言實鼎之法此詳言之互相備也注云魚脂從羊膚從豕統於牲者敖氏云三鼎羊魚脂二鼎豕與膚膚鼎亦在豕鑊西者以膚在豕鑊故也魚脂自有鑊未升之時其鼎乃從羊者蓋此鑊四而鼎五者若鼎各從其鑊則豕鑊西之鼎二羊鑊西之鼎一嫌其輕重失次故以魚脂之鼎從羊見其尊也今案牛羊豕為三牲祭以牲為貴此魚脂鼎從羊鼎而在羊鑊之西膚鼎從豕鼎而在豕鑊之西故鄭以為司馬升羊右胖髀不升肩臂膊髀正脊一脰脊一統於牲也

橫脊一短脊一正脊一代脊一皆二骨以竝腸三胃三舉肺一

祭肺三實于一鼎升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也肩臂膊肱骨也膊髀股骨脊從前為正脊

旁中為正脊先前脊先後屈而反猶器之紜也竝併也脊脊骨
多六體各取二骨併之以多為貴舉肺一尸食所先舉也祭肺
三為尸主人主婦古文胖皆作**疏**正義曰膊骨唐石經嚴本俱
辨脾皆作脾今文竝皆為併**疏**如是注同毛本膊譌膊盧氏
詳校改膊下竝同略集釋作胙注同又注肱骨也嚴本有也字
毛本無校勘記云徐本楊教俱有也字集釋通解俱無股骨下
嚴本無也字教本有據有司徹疏引此注兩句俱有也字單疏
本則上句有也字下句無與嚴本合今從嚴本校勘記云注屈
而反陳闕監葛屈俱誤居○此及下升豕升魚膾及膚皆謂自
鑊而升之于鼎也說文胖半體肉也右胖右半體也李氏云肩
至代脅凡十一體脊脅言一見其體言二以竝見其骨教氏云
腸三胃三者少牢之俎五而已腸胃不得別俎故但附於其牲
也附於其牲則其數貶焉而止於三亦如特牲豕俎膚三之意
也今案司馬封羊故羊鼎司馬實之自肩至肺共一鼎也注
云升猶上也者升亦作陞廣雅釋詁陞上也士冠禮注云在鼎
曰升升有自下而上之義故鄭云猶上也云上右胖周所貴也
者周人貴右故祭神用右胖也云髀不升近竅賤也者詳士昏
禮或曰殷人貴髀勝國之禮故弗尚非以其近竅賤也云肩臂
膈肱骨也膊股骨者肱骨前脛骨股骨後脛骨也云脊從前
為正脊旁中為正者脊有三前為正脊中為脰脊後為橫脊是
脊從前為正也脊兩旁之肋謂之脅脊有三前為代脅中為正
脊後為短脅是脅旁中為正也云脊先前脅先後屈而反猶器

之紜也者謂經於脊先言前脊次言中脊次言後脊脊亦以然
今先舉短脅先言後脅次言中脅次言前脅屈而反猶陳器之
紜屈也陳器之紜詳士喪禮云竝併也者詳士昏禮云脊脊骨
多六體各取二骨併之以多為貴者解經皆二骨以竝指三脊
三脊六者言之也經於肩臂等不言一於脊脊各言一而其下
總云皆二骨以竝見一體有二骨二骨共為一體也吳氏廷華
云凡十一體合六體二骨為十七是以多為貴也舉肺一以為
尸食祭肺三則尸主人主婦各一也云古文胖皆作辯者胡氏
承琪云案既夕明日以其班耐今文班為胖士虞禮明日以其
班附古文班或為辨今文亦為胖蓋今文借胖為班為辨此則
古文又借辯為胖皆以聲近互借故也云**司士升豕右胖髀不**
髀皆作脾今文竝皆為併俱詳見士昏禮

升肩臂膈膊股正脊一脰脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一
皆二骨以竝舉肺一祭肺三實于一鼎

云注溷集釋作鬲案少儀作鬲俗作溷○儀禮釋官云周禮司
士職曰凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆故此經擊豕升鼎實俎
司士掌之教氏云此與上經升羊皆出自鑊而載于俎者同以其出
序則始于肩終于肺與下經之出自鼎而載于俎者同以其出
入先後之節考之似正相反則此所云者但據其已在鼎者上
下之次言非謂入鼎之序亦然也注云豕無腸胃君子不食

儀禮正義三十七

溷腴者腴謂腸胃也上羊鼎有腸胃此無腸胃故 雍人倫膚九

鄭特明之餘詳既夕禮設遺奠節無腸胃之下 雍人倫膚九

實于一鼎 倫擇也膚齊革疏正義曰膚與豕同鑊而異鼎故氏

數焉先魚膾實之者與豕同鑊宜因便也今案周禮外饗職掌

實鼎俎 注云倫擇也者案公倉禮倫膚七注云倫理也此云

擇以倫膚九在雍人下則是雍人擇之也故氏云司士不倫膚

以其卑也案鄭意蓋以倫為掄廣雅釋詁掄擇也王氏疏證云

倫掄通云膚脅革肉擇之取美者革皮也膚革膚之近脅骨者

其肉最美馬融注噬嗑卦云柔脆肥美曰膚此膚為豕膚故鄭

注聘禮云膚 司士又升魚膾魚十有五而鼎膾一純而鼎膾用

豕之肉也 司士又升副倅者合升疏正義曰魚十有五與特性同云而

麋 司士又升副倅者合升疏正義曰魚十有五與特性同云而

他篇膾不言其物此云用麋者經特於此見之乎今案既夕注

云士膾用兔則用麋大夫禮經著其異者耳麋說文鹿屬冬至

解其角山海經注云麋似鹿而大 注云司士又升副倅者案

周禮諸子掌國子之倅鄭司農云副倅之倅後鄭云公卿大夫

士之副貳據此則副倅是佐貳也鄭必解為副倅者以上云司

士升豕此又升魚膾明是其佐貳為之儀禮釋官云案注云副

倅即謂司士贊者下文司士贊者二人與司士為三故經又云

司士三人也贊者其佐云合升左右胖曰純純猶全也者士昏

禮云膾一肫注云肫或作純全也凡牲體半為胖全為純此合

升左右胖故云純也吳氏廷華云據下五飯舉膾肩則亦體解

但左右胖全齊爾故氏云不言髀不升可知也吳氏紱卒齊皆

云下經祝俎膾兩髀屬於尻則此之髀不升不必言矣 卒齊皆

設局案乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上 北面北上嚮內

為疏正義曰局唐石經作局嚴本作局注同嚴本是也鼎毛本

密疏作幕嚴本經注俱作幕亦是也校勘記云唐石經徐本集

禮記卷之九

儀禮正義三十七

卷之九

略或取大夫上遜君士卑不嫌同君各有攸當參觀兩禮以意
求之可也云如饋之設如其陳之左右也饋設東面者李氏云
如設于奧時江氏筠云入室而陳物于其席前乃所謂饋既夕
記云燕養饋羞又云朔月若薦新則不饋于下室有司徹饋既夕
司官徹饋饋之義可考而知也此所云饋蓋指室中薦豆籩時
今案室中之祭席于奧東面此陳于房中南面則面向有異故
鄭以經所謂如者但如其饋於室時陳設左右之次耳不如其
東面也王氏士讓云若如其饋於室則象於當祭之時矣懼陳
也此說小祝設槃匱與篚巾于西階東將盥疏正義曰後禮釋
是也據此則大夫之祝非一人矣周禮小祝職曰大祭祀沃尸
祝者據此則大夫之祝非一人矣周禮小祝職曰大祭祀沃尸
盥餘詳士虞禮匱水踏于槃中下○方氏苞云祭之前夕陳鼎
于門外主人子姓兄弟宗祝眾賓之位詳於特牲蓋其義通乎
上下故於士舉之而知上焉者之略同也鼎實之名數器具之
張設牲體之差等割制升載之儀法則詳於少牢蓋其
事備於尊者故於大夫舉之而知下焉者之差減也

右羹定實鼎饌器

主人朝服即位于阼階東西面為將祭也疏正義曰自此至革順言
載之事上視殺言主人朝服矣此復言嫌祭時將至布設舉鼎七
異菽氏云主人既視殺而退至是乃出立于其位也司宮筵于

奧祝設几于筵上右之謂之奧席東面近南為右疏正義曰注
木作面毛本面作面校勘記云徐本集釋俱作面通解楊氏俱
作面案當作面○案特牲祝筵几此司宮設筵祝設几者賈疏
云大夫官多故使兩官供其事注云布陳神坐也者神位在
奧故以筵于奧為布陳神坐也設几于筵上所以安神右之神
道尚右也云席東面近南為右者士昏禮席于席奧東面是凡
席于奧皆東面也東面則南為右此云右之几在南也餘詳士

昏主人出迎鼎除鼎士盥舉鼎主人先入道之也主人疏正義
禮主人出迎鼎除鼎士盥舉鼎主人先入道之也主人疏曰出
迎鼎迎于廟門外也除鼎示有事也士有司之屬也云道之也
者解經主人先入也云主人不盥不舉者經云士盥舉鼎是主
人不盥不舉也特牲云主人降及賓盥士禮自舉鼎也高氏司
愈云士祭則親舉鼎大夫雖使人舉而必親自導之敬也司

宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啟二尊之蓋冪奠于楹上加
二勺于二尊覆之南柄二尊兩無也今文啟疏正義曰加二勺
為開古文柄皆為枋疏于二尊嚴本尊
上無二字毛本有校勘記云徐陳通解俱無唐石經集釋楊敖
俱有與注合今從石經注今文啟為開古文柄皆為枋嚴本如
是校勘記云徐本集釋同今本脫啟為開古文柄皆為枋嚴本如
枋為方案釋文有作枋二字○司宮即前尊兩無者二勺一尊

儀禮正義三十七

勺也李氏云立酒亦有勺重古如酌者然王氏士讓云二勺
土既概之矣此復洗之重酌奠之器致其潔也今案蓋冪蓋尊
之冪也啟二尊之蓋冪奠于椀上加二勺于二尊即特牲記所
云即位而徹之加勺也說詳彼覆之郝氏敬云勺加尊上覆向
下南柄柄向南便執也注云二尊兩無也者謂二尊即鼎序
上兩無也今文啟為開詳士昏禮古文柄皆為枋詳冠禮鼎序

入雍正執十七以從雍府執四七以從司士合執二俎以從司

士贊者二人皆合執二俎以相從入相疏正義曰入入廟門也

而入羊鼎在先也言合執者合二俎而執之也每鼎一七一俎

司士合執二俎贊者二人又皆合執二俎則有六俎矣鼎五而

俎六者其一為所俎也先言從而末言從入謂執七執俎者皆

從鼎入門也儀禮釋官云案下篇注云雍正羣吏掌辨體名肉

物者府其屬周禮凡官之長皆曰正雍正即雍人之長也又周

禮內饗外饗下皆有府二人注云相助者爾雅釋詁相助皆

訓為勸說文勸作勸云助也是相助二字亦轉相訓呂刑今天

相民馬融注相助也此謂司士贊者助司士執俎耳或謂相當

讀如陳鼎于東方當序南于洗西皆西面北上膚為下七皆加

于鼎東枋膚為下以其加也南疏正義曰當序當東序也前陳

與彼異北上謂羊在北豕魚膾膚以次直陳而南前陳鼎門外

但云北上不云膚為下以其加也者案羊魚膾無別鼎而豕則有膚鼎故

注云膚為下以其加也者案羊魚膾無別鼎而豕則有膚鼎故

謂之加加者宜在下也或曰鼎實將載於俎祭統云凡為俎者

以骨為主膚無骨故在下也云南于洗西陳於洗西南者李氏

云榮在序外鼎當東序洗當東榮今案據此則鼎在洗西而矣經

陳鼎不云于洗西而云南于洗西是與洗東面正相直而在

洗西之南則鼎兼在洗南矣故注以為陳于洗西南也盛氏世
佐云當序東面節也南于洗西南北節也設洗之節南北以堂
深而鼎又俎皆設于鼎西面肆所俎在羊俎之北亦西肆所俎
在其南也疏正義曰上言陳鼎之處此言俎所設之處也
將先載也異其疏正義曰上言陳鼎之處此言俎所設之處也
設文不當鼎疏正義曰上言陳鼎之處此言俎所設之處也
鼎之西所俎無專鼎故特設於羊俎之北也盛氏世佐云鼎西
面俎亦西肆則俎於鼎為縮也所俎亦西肆從其類也注云
所俎在北將先載也者案五鼎羊鼎在北羊俎設於羊鼎西則
亦在北矣而所俎又在羊俎之北是於俎為最北亦以將先載
故也所俎敬尸之俎故先載即下載心舌是也云異其設文不
當鼎者既言俎皆設於鼎西而復別言所俎所在者以五俎皆
當鼎所俎不當鼎故宗人遺賓就主人皆盥于洗長枋長賓先
不得不異其文也

次賓後也主人不札言就主疏正義曰注作七張氏識誤云監人者明親臨之古文札作七疏本七誤作上○特牲云宗人遣佐會及執事盟又云宗人執畢先入是札載之事宗人主之故此宗人遣賓也李氏云此臣也而曰賓者祭以得賓客之助爲榮也禮運曰仲尼與於蟪賓盛氏世佐云是時主人西面於阼階東洗與鼎俎之設皆與主人相近故往就之乃序進盟也卒盟序進而面七注云長札者長賓先次賓後也者褚氏寅亮云士親札則主人與賓也大夫不親札則札者長賓及眾賓也故注言長賓先次賓後也然則下經歷言佐會二人升羊豕司士三人升魚膾膚卽載者也敖氏誤以升者爲札者故言佐會等卽賓也方氏苞云賓以七出之於鼎佐會以手承之乃升而載之於俎特牲禮亦主人長賓札佐會升載至僎尸之俎卽用札者升載殺其儀以示辨則此爲賓札而佐會及司士升載無疑矣云主人不札言就主人者明親臨之者謂主人雖不札亦親臨之敬也案易言震驚百里不喪七鬯周官大僕贊王牲事注謂殺牲七載之事是人君亦親七也少牢不親七下人君也特牲親七士卑不嫌也云古文札作七者段氏說文注云七牲之七易詩亦皆作七大東傳震卦二注皆云七所以載鼎實是也禮記禘記乃作批本亦作札鄭注特牲引之而曰札舉同材曰札載蓋古經作七漢人或作札非器名作七七載作札以此分別也若士喪士虞特牲有司篇七載字皆作札乃淺人竄改所爲鄭注易亦云七牲體薦鬯未嘗作札牲體也胡氏承琪

云案士昏禮七者逆還釋文作札云札必屢反劉云七器名札者札載也是二字分別說始於劉昌宗鄭君非不知七札同字但今文有作札者故時或仍之張氏識誤謂少牢禮古文作七鄭氏改爲札非也今案古止有七字無札字劉氏之說段已破之敖氏謂用七謂之七猶設尊謂之尊設席謂之席之類或作札者似後人誤而改之以別於其爲器名者而改之不盡者故七札禘也此論甚是但謂鄭本從今文作札恐非竊疑鄭本經文皆當作七注當云今文七作札今本經注七札互易或出後人所改如段說耳餘詳前廩人擗飶顛之下佐會上利升牢心舌載于所俎心皆安

下切上午割勿沒其載于所俎末在上舌皆切本末亦午割勿

沒其載于所橫之皆如初爲之于爨也其下於載便也凡割本

未會必正也午割使可絕也勿沒爲其分散也所之爲言敬也

所以敬尸也周禮祭尙肺事尸尙心舌心舌知滋味今文切皆

爲疏正義曰注使可絕下嚴本有也字毛本無校勘記云徐本

刊疏集釋揚敖俱有通解無○吳氏廷華云利卽佐會也長爲

羊下利升豕司士三人升魚膾膚謂自鼎升而載之於俎也經言皆皆羊豕也橫之詳特牲記皆如初爲之于爨也者當此切

割之制自為之於爨時已然矣特性記云心舌實于牲鼎則其
初亦亨之於鑊後乃各自其鑊實之於鼎也羊心舌在羊鼎豕
心舌在豕鼎羊豕鼎相近故上利得兼升之注云羊豕豕心
者凡牲一為特二為牢特性所組但有豕心舌少牢則豕豕心
舌俱有之故言牢以兼之也云安平也平割其下於載便也者
下即本也上即末也經不云本末而云上下者以心於組立載
切下使平則可立故云於載便也末在上即特性記所謂心立
也義互詳彼云凡割本末食必正也者言舌亦切本末取其正
也云午割使可絕也者鄭注特性記云午割從橫割之彼言割
之形此言其義一也云勿沒為其分散也者亦是以言其義勿沒
不絕中央少許恐其分散也云所之為言敬也所以敬尸也者
本郊特牲文云周禮祭尚肺者明堂位周祭肺是也云事尸尚
心舌心舌知滋味又云今佐會遷所組于阼階西面縮乃反疏
文切皆為利俱詳特性記
正義曰盛氏世佐云佐會不言上利文省也所組不與眾組同
進故遷之使異其處敖氏云西縮猶西肆郝氏敬云乃反反阼
階東載眾組也今案特性所組亦先佐會二人上利升羊載右
設阼階西以尸未入故也義互詳彼
脾髀不升肩臂臑膊骼正脊一艇脊一橫脊一短脊一正脊一
代脅一皆二骨以竝腸三胃三長皆及組拒舉肺一長終肺祭

肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上升之以尊卑載
宜也拒讀為介距之距組距脛中當疏正義曰膊骼正脊一唐
橫節也凡牲體之數及載備於此石經唯此膊字誤膊。○
首言佐會二人為上利下利發端也此節先言出鼎之序後乃
言載組之次賈疏云實鼎曰升實組曰載今實組而言升者以
其升者上也是以載組升載兩言之也但此經所載牲體多少
一依上文重序之者以其載組之時恐與入鼎時多少有異故
重序之今案腸胃及肺兼言其長短以在組而著之也云長及
拒則下坐矣云皆切則不長矣肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩
在上此以牲體之前後為在組之上下也祭統云周人貴肩又
云凡前貴於後肩臂臑膊前體故在組上端膊骼後體故在組下
端脊脅居體之中腸胃肺為內體故皆在組之中中央上端組之
左端也張氏爾岐疑肺下肩字為誤盛氏世佐云張氏蓋失於
分句之不審耳肩臂臑膊骼在兩端為句脊脅肺為句肩在上
為句此三言者所以明其載於組之次也云肩臂臑膊骼在兩
端則脊脅腸胃肺之在中央明矣舉脊脅肺而不言所在者以
其可知也亦不言腸胃之在中央明矣舉脊脅肺而不言所在者以
之云肩在上則臑膊從肩而皆在組之上端膊骼在其下端亦
可知矣此立言之法也王氏士讓云復言肩在上者以上文直
言兩端未分上下故須別之也載不言腸胃者以既言長皆及
組拒拒當組中節則腸胃在組之下中可知矣今案盛說王說

割之制自為之於爨時已然矣特性記云心舌實于牲鼎則其
 初亦亨之於鑊後乃各自其鑊實之於鼎也羊心舌在羊鼎豕
 心舌在豕鼎羊豕鼎相近故上利得兼升之注云羊豕豕心
 者凡牲一為特二為牢特性所俎但有豕心舌少牢則羊豕心
 舌俱有之故言牢以兼之也云安平也平割其下於載便也者
 下即本也上即末也經不云本末而云上下者以心於俎立載
 切下使平則可立故云於載便也末在上即特性記所謂心立
 也義互詳彼云凡割本末會必正也者言舌亦切本末取其正
 也云午割使可絕也者鄭注特性記云午割從橫割之彼言割
 之形此言其義一也云勿沒為其分散也者亦是以言其義勿沒
 不絕中央少許恐其分散也云所之為言敬也所以敬尸也者
 本郊特牲文云周禮祭尚肺者明堂位周祭肺是也云事尸尚
 心舌心舌知滋味又云今佐會遷所俎于阼階西面縮乃反疏
 文切皆為利俱詳特性記
 正義曰盛氏世佐云佐會不言上利文省也所俎不與眾俎同
 進故遷之使異其處敖氏云西縮猶西肆郝氏敬云乃反阼
 階東載眾俎也今案特性所俎亦先佐會二人上利升羊載右
 設阼階西以尸未入故也義互詳彼
 脾髀不升肩臂臑膊骼正脊一艇脊一橫脊一短脅一正脅一
 代脅一皆二骨以竝腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭

肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上升之以尊卑載
 宜也拒讀為介距之距俎距脛中當疏正義曰膊骼正脊一唐
 橫節也凡牲體之數及載備於此石經唯此膊字誤膊一唐
 首言佐會二人為上利下利發端也此節先言出鼎之序後乃
 言載俎之次賈疏云實鼎曰升實俎曰載今實俎而言升者以
 其升者上也是以載俎升載兩言之也但此經所載牲體多少
 一依上文重序之者以其載俎之時恐與入鼎時多少有異故
 重序之今案腸胃及肺兼言其長短以在俎而著之也云長及
 拒則下坐矣云皆切則不長矣肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩
 在上此以牲體之前後為在俎之上下也祭統云周人貴肩又
 云凡前貴於後肩臂臑膊前體故在俎上端膊骼後體故在俎下
 端脊脅居體之中腸胃肺為內體故皆在俎之中央上端俎之
 左端也張氏爾岐疑肺下肩字為誤盛氏世佐云張氏蓋失於
 分句之不審耳肩臂臑膊骼在兩端為句脊脅肺為句肩在上
 為句此三言者所以明其載於俎之次也云肩臂臑膊骼在兩
 端則脊脅腸胃肺之在中央明矣舉脊脅肺而不言所者在者以
 其可知也上則膺臑從肩而皆在俎之上端膊骼在其下亦
 之云肩在上則膺臑從肩而皆在俎之上端膊骼在其下亦
 可知矣此立言之法也王氏士讓云復言肩在上者以上文直
 言兩端未分上下故須別之也載不言腸胃者以既言長皆及
 俎拒拒當俎中節則腸胃在俎之下中可知矣今案盛說王說

胎兩肱兩股合三通為二十一體凡性與胎方解剖時皆是如
 此但性則兩解以賤而不升於正俎耳故少牢禮具列自解以
 下凡二十一體但解不升耳而鄭注云凡牲體之數備於此不
 反他體也況此言胎則又不殊賤也而周禮內饗及此經昏禮
 兩疏皆言二十一體乃不數兩體而計其數之不足蓋其疏
 略至少牢疏及陳祥道乃去體而以兩體足之蓋見此經後篇
 猶有脰及兩體可以充數然欲盡取之則又衍其一故獨取兩
 穀而謂脰非正體若果如此則穀亦非正體又何為而取之邪
 此其為說雖巧而近於穿鑿不可承用褚氏寅亮云二十一體
 當數髀而去穀蓋穀附於髀可析可合不得為體經言髀不升
 則髀明是體之一安得去之而取穀乎疏未是陳亦同誤秦氏
 蕙田云正脊之前肩之上當頸處謂之脰亦謂之脰髀之下後
 足之末近蹠者謂之穀脰一而穀兩皆不在正體之數兩體雖
 以近竅之故賤之而不升然究屬正體通數之得二十一體則
 牲體之數備矣合觀諸說二十一體當取兩髀去 下利升豕其
 兩穀今案朱子之論不可易耳互詳於特性記
 載如羊無腸胃疏正義曰豕載於俎惟無腸胃者以歷序牲體則
 其無腸胃自見此但言體其載于俎皆進下所以交於神明不
 如羊故須別其異者也體其載于俎皆進下所以交於神明不
 敢以會道敬之至也鄉飲酒禮進疏正義曰案姜氏兆錫以此
 腍羊次其體豕言進下互相見疏二句為總言羊豕甚是體

謂十一體言羊豕之體之載於俎皆進下故特言體以起例也
 下經膾之進下言亦者亦羊豕也足證此皆進下為總舉羊豕
 之辭也注云進下變於會生也者張氏爾岐云會生人之法
 進腍腍骨之本下骨之末進下者以骨之末向神也盛氏世佐
 云每體各有本末如臂以近肩處為本近膈處為末餘以是推
 之云所以交於神明不敢以會道敬之至也者是解所以變於
 會生之義不敢以會道檀弓文引鄉飲酒禮者證進腍為會生
 之道也云羊次其體豕言進下互相見者羊次其體謂上經載
 羊自肩以下詳次其體鄭以此二句為單 司士三人升魚膾膚
 言豕故以互見解之似不如姜說之確
 魚用鮒十有五而俎縮載右首進腍疏正義曰注進腍毛本腍誤魚有司載魚橫之少儀曰羞
 濡魚者疏正義曰注進腍毛本腍誤魚有司載魚橫之少儀曰羞
 進尾疏變於初也鮒詳士禮縮載謂直載之於俎也鄭注
 少儀云腍腹下也進腍謂每魚以腹向神也注云右首進腍
 亦變於會生也者亦者亦牲體之進下也士禮云魚左首進
 鬻注云未異於生是會生人之法進鬻祭神則進腍為變於會
 生也詳公食大夫禮魚七縮俎寢右云有司載魚橫之者案
 有司即指下篇有司徹言引之者見正祭與饋尸禮異又膾一
 引少儀者進尾亦橫載之與縮載異也亦詳見於公食禮膾一
 純而俎亦進下肩在上如羊豕凡膾之疏正義曰膾一純而俎
 儀禮正義三十七

此其與羊豕異者也兩髀亦不升吳氏紘云膾亦體解但羊豕則專用右體而十有一膾則兼左右體十有九耳注云如羊豕謂進下及肩在上皆如羊豕也云膾在上則亦前後體在膾兩端脊脊在中故鄭以為凡膾體載俎之禮見於此也九而俎亦橫載革順列載於俎令其皮相順亦者亦其骨體者謂膚革相比次作行列以載令不錯襍也疏正義曰注云列載於俎令其皮相順亦者亦其骨體者上骨體云進下即橫載也此膚亦如之橫載者橫而載於俎也賈疏云上牲體載文不明故舉膚亦橫載以明之或曰上舌載于所俎經明云橫之此膚橫載云亦者蒙舌而言也

右將祭即位設几加勺載俎

皇清經解續編卷七百二十四終

吳縣汪家鰲校
平湖何錫驊校

皇清經解續編卷七百二十五

南菁書院

儀禮正義三十八

績溪胡培翬竹村著

卒胥祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人

從戶內西面將納祀也疏正義曰自此至主人又再拜稽首言陰厭

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糝菹醢醢以授主婦主婦不與遂受陪

設于東韭菹在南北人執魚膾膾俎也又云佐會上利執羊俎

下利執豕俎司士三人執魚膾膾俎序升自西階相從入設俎

羊在豆東豕亞其北魚在羊東膾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會啟會佐啟會

蓋二以重設于敦南此啟會也又云主人西面祝在左主人再

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性

儀禮正義三十八

禮上卒齊升鼎畢也此卒齊載俎畢也然則升鼎載俎均謂之

齊也入入室也敖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婦被錫衣移袂薦自東房韭菹醢醢

室為將納陰厭之祭也主婦被錫衣移袂執葵菹羶醢以授

坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣移袂執葵菹羶醢以授

主婦主婦不與遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北主婦與入

于房被錫讀為髮鬢古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒

亦衣絹衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三

寸袪尺八寸非菹醢醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮葵

菹在正北紒今文疏正義曰移袂毛本移作侈校勘記云唐石經

錫為錫羶為蠋疏嚴本要義楊氏俱作移徐本釋文集釋通解

敖氏俱作侈下同陸氏曰侈本又作侈後人倒之耳張忠甫依釋文

玉裁云釋文當云移袂本又作侈後人倒之耳張忠甫依釋文

改移為侈非也作移者自是相傳古本羣經音辨曰移廣也音

侈禮主婦人衣移袂此賈昌朝本移也葉抄釋文移從衣始

非也臧庸云移字當作移說文移衣張也案移乃正字移即移

之假借字作侈誤也段謂釋文當云移袂本又作侈正與要義

合追師注引此經亦作移表記衣服以移之注云移讀如水汜

移之移移猶廣大也此古作移之證○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

之妻纒笄宵衣耳蔡氏德晉云主婦贊者即特牲所謂宗婦也

蓋以命婦為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牲兩豆少牢四豆故主婦先執

兩豆坐奠也而贊者又執兩豆以授之主婦不與則贊者亦入

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牲可知注云被錫讀為髮鬢古者或

剔賤者刑者之髮以被婦人之紒為飾因名髮鬢焉者段氏玉

裁校本謂注髮鬢當作鬢以被之被當作髮說文鬢髮也鬢或作

鬢髮鬢也段氏說文注改鬢也為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

不見於經傳假被字為之召南被之僮僮傳曰被首飾也少牢

注曰被錫讀為髮鬢則被即髮也又說文鬢鬢髮也段氏注云

鬢與鬢義別鬢字今經典不見而五經文字曰鬢聽亦反見詩

風注所云詩風注謂采繁箋也今箋云主婦髮鬢鬢釋文作鬢

張參所見作鬢追師注亦引少牢主婦髮鬢與詩箋皆自用其

婦紒因名髮鬢追師注亦引少牢主婦髮鬢與詩箋皆自用其

改易之字而俗人多識鬢少識鬢且誤認鬢為一字於是二禮及

詩注皆改鬢為鬢為鬢夫鬢鬢同字訓髮鬢益髮也倘經云鬢

鬢直重字而已於義安乎胡氏承琪云案段說甚晰然髮鬢雖

同一物古文自有累言之者單言之曰髮累言之亦可曰髮鬢

儀禮正義三十八

儀禮正義三十八

儀禮正義三十八

儀禮正義三十八

儀禮正義三十八

儀禮正義三十八

儀禮正義三十八

儀禮正義三十八

沉鬻義本因鬻髮其曰髮鬻即如云髮鬻也似不必改鬻為鬻
 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為副編次鄭注副之言覆
 所以假紒為之飾其遺象若今步搖矣編編列髮為之其遺象
 若今假紒矣次次第髮長短為之所謂髮鬻次也云不纒笄者
 以此經之髮鬻釋周禮之次是髮鬻即次也云不纒笄者亦夫
 妻尊者案特牲士妻纒笄宵衣此髮鬻是次也云不纒笄者亦夫
 綃衣而侈其袂耳者鄭以侈釋移謂大夫妻綃衣與士妻同惟
 侈袂為異綃衣詳特牲禮疏云被謂衣之也今文錫為紒以
 當作緣緣綃通內司服曰緣衣素紗是也褚氏寅亮云紒氏以
 被字為句錫衣侈袂為句而以錫衣為祿衣其意蓋以士妻自
 祭辟助祭之祿衣故服六服外之綃衣若大夫妻自祭辟助祭
 之展衣尚可服祿衣不必服綃衣故以錫衣為祿衣自祭則
 竟服祿衣可矣又何必侈其袂乎細思終未安不如仍遵注義
 所以侈其袂者以與士妻同服綃衣不得與此注云綃衣不
 注周禮追師引此經移袂云移袂祿衣之袂與此注云綃衣不
 同詩采芣孔疏申之云鄭以特牲禮士妻綃衣大夫妻言侈袂
 對士而言故侈綃衣之袂以無明文故追師之注更別立說今
 案鄭雖為兩解當以此注為正以經但云衣移袂不言何衣明
 是與士妻衣同凡言侈袂者皆謂衣同而欲有以別之故為侈
 袂之制如鄭注司服云士衣袂二尺二寸大夫以上侈之以其
 同為之端服也襍記曰凡弁經其衰侈袂以其同為衰服也若

一為祿衣一為綃衣則其衣自異何必更為侈袂以別之褚氏
 駁敖之說是也且鄭追師注雖有祿衣之說而其引此經被錫
 即作髮鬻與此注同敖氏以被為衣錫為祿是無首飾矣故又
 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為祿尤為臆斷不可從云侈者蓋半士
 妻之袂以益之衣三尺三寸袂尺八寸者鄭以侈釋移遂申言
 侈袂之制袂袖也袂口也士妻之袂二尺二寸袂尺二寸今
 以其半益之則袂三尺三寸也士妻之袂二尺二寸也注三寸
 言之據賈疏當時有兩本或作衣或作袂惠氏棟校本定作袂
 考鄭注司服云侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺
 三寸袂尺八寸三寸據此可證作袂為是也云非菹醢朝事之
 則侈袂三尺三寸據此可證作袂為是也云非菹醢朝事之
 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饋食禮雅取葵菹醢醢大
 夫兼取朝事二豆是為豐大夫禮云葵菹在北字單疏本則有
 在下集釋有北字案特牲疏引此注今本有北字單疏本則有
 北字而無紒字今案北紒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紒設之故鄭以紒釋葵菹在
 北之義也吳氏廷華云據經云陪設于東而二菹二醢各邪向為南
 葵菹在醢醢東醢醢在韭菹東如四隅二菹二醢各邪向為南
 北注所謂紒也今案各本皆作葵菹在紒無北字張氏雨岐以
 菹醢錯對為在紒於在字義終難通當從集釋為是又汪氏中

校本改在為左曰在左形似致誤鄭注士饗禮釋綽為屈左綽者左屈也據經云非菹在南蔡菹在北是其設之次先非菹次醢醢在菹菹之北屈而東設蔡菹又南設醢醢凡筵東向以北為左今設蔡菹自北屈而陳故云左綽案汪氏因今本無北字遂以在為左似亦可備一說云今文錫為錫贏為錫者校勘記云今文二字陳閔監葛本俱誤在蔡菹上又云徐本通解俱有鬻為錫三字今本無嚴本集釋俱與徐本同惟鬻字作錫釋文有為錫二字云音羊案錫字不當從易疑陸誤虛氏文昭釋文考證云注本有錫為錫三字注疏本無則釋文無所附麗矣佐今案作鬻作錫俱非集釋作錫為錫是也贏為蝸詳士冠禮佐會上市利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚膾膚俎序升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東膾在豕東特膚當俎北端也相助疏正義曰高氏愈云此言設五俎於席前也吳上也張氏爾岐云特膚者膚俎單設在四俎之北也劉氏台拱云當俎北端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教氏於彼經云相從嫌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教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如字不必讀作去聲主婦自東房

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各以其類疏正義曰高氏愈云此言龜有上下甲今文曰主婦入于房疏正義曰高氏愈云此言云金敦以金飾之也四敦皆然特見其一耳婦贊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綽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簋有飾士無之故禮器管仲鏤簋注云鏤簋謂刻而飾之大夫刻為龜兩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仰行云云以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者謂之小龜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聶氏三禮圖之敦與簋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蓋盛氏云三禮圖敦蓋龜形士喪禮敦啟會面足敦蓋已啟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誤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祝酌奠遂命佐會啟文有與字文義較備故疊今文不從也

會佐會啟會蓋二以重設于敦南酌奠酌酒為神奠之後酌者酒尊要成也特牲饋食禮曰祝洗酌奠奠于

祝洗酌奠奠于疏正義曰高氏愈云諸侯廟中有鬱鬯以灌地

故祝遂出迎尸也方氏苞云二以重者以黍稷二敦南北相次

會之啟不得各從其敦故重之而並設於下敦之南兼明所謂

會者即蓋也今案特牲言祝洗酌奠此不言洗省文耳注云

酌奠酌酒為神奠之者以陰厭為神不為尸也云後酌者酒尊

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鉶在前故經云奠

于鉶南此酌奠時尙未設鉶故經空其文注以所奠處故預指

鉶言之下經鉶設于非菹之南是此時尙未設鉶也云重累之

者以每二敦之蓋重疊設之鄭主人西面祝在左主人再拜稽

筴詩無將大車亦云重猶累也

首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖

伯某以某妃配某氏尙饗主人又再拜稽首羊曰柔毛豕曰剛

淖黍稷也皆大也淖和也德能大和乃有黍稷春秋傳曰疏正

奉案以告曰潔粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也

曰禮經釋例云凡室中房中拜以面為敬室中之拜事神與

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

首又饗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俛又尸酢主

人主人西面奠爵又拜又獻祝主人西面答拜又獻二佐會同

又饗主人西面三拜饗者又主人受上饗爵酌以酌于戶內西

面坐奠爵拜此男子室中之西面拜也又少牢禮主婦獻尸入

戶西面拜又主婦人之北面西面拜也又少牢禮受尸酢及獻

佐會皆西面答拜此婦人室中之西面拜也又少牢禮受尸初獻

北面答拜特牲禮主人獻佐會佐會北面拜受角又嗣舉奠北

面再拜稽首少牢禮獻上佐會佐會北面拜受角又嗣舉奠北

面答拜又賓自酢尸西北面拜送有司徹不償尸之禮主婦致齋于主人
禮主婦亞獻北面拜送有司徹不償尸之禮主婦致齋于主人
戶西北面拜送有司徹不償尸之禮主婦致齋于主人
面拜也又士昏禮婦至成禮酌醕戶內北面贊戶內北面贊戶內北面贊
亦如之又贊自酢尸西北面禮賓三獻主人致齋于主婦席于房中
之拜與婦人行禮也特牲禮賓三獻主人致齋于主婦席于房中
中南面主婦拜受壽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壽主人西面答拜又獻內兄弟于房中主人
右答拜又不償尸之禮賓致壽于主婦主婦北堂席北東面拜
受壽賓西面答拜此皆房中之拜也特牲獻內兄弟于房中主人
拜有司徹獻內賓南面拜者士與大夫之殊也蓋堂上以南鄉
為尊故拜以北面為敬室中以東鄉為尊故拜以面為敬房
中則統於室亦以面為敬歟注云羊曰柔豕曰剛鬣者
曲禮文賈疏云羊肥則毛柔豕肥則鬣剛也嘉薦普淖詳士虞
記春秋傳桓公六年隨季梁之言引之者以證普淖之義

右陰厭

祝出迎尸于席門之外主人降立于阼階東面面祝先入門右

尸入門左主人不出迎尸伸尊也特牲饋會禮曰尸入主人及

尸氏爾岐自此至牢肺正脊加于所皆言尸入正祭之事張

主人不出迎尸伸尊也者謂伸尸尊也特牲注云主人不迎尸
成尸尊與此同義詳彼引特牲禮曰尸入主人及賓皆辟位出
亦如之者此特牲記之文也引之證此與彼同云祝入門右者
辟尸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而宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匱
階入祝從是後尸之事也

水西面于槃東一宗人奉簞中南面于槃北乃沃尸盥于槃上

卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾庭南

疏正義曰南面于槃北以尸北面盥故向之乃沃奉匱水之宗

人坐奠簞取巾奉簞巾之宗人也餘詳士虞禮及特牲記

注云霽者門內霽也庭南近門故以為沒盡霽處李氏云尸

盥設于西階東尸入門左至門內霽侍盥者奉器就之門內霽

在庭之南特牲禮曰尸入祝延尸尸升自西階入祝從由後詔

門左北面盥亦繼門言之祝延尸尸升自西階入祝從由後詔
延進也周禮曰大祝相疏正義曰入入室也注云由後詔
尸禮祝從從尸升自西階相疏正義曰延延進也及引周禮大祝
職文俱詳特牲禮云祝從從升自西階或在尸前故特明之主
下注恐人以祝之入在尸後而升階或在尸前故特明之主

人升自阼階祝先入主人從祝接神先入也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

居主疏正義曰西面以右為上注以入室祝先主人後今主人

人左疏立于祝右以其尊也祝在主人左以由前而卻也必言

祝從尸尸即席者以入室中祝猶在主人先至尸即席也蔡氏

主人左也退居主人左與主人同面者以將拜安尸也蔡氏

德晉云室中面面主人之定位也祝祝主人皆拜安尸尸不言

位負北墉南面有事於神尸則變位祝主人皆拜安尸尸不言

尸答拜遂坐拜安尸拜之使安坐也尸自此答拜遂坐而卒會

也不告旨者為初亦疏正義曰蔡氏德晉云尸不言象神之恭

不饗所謂曲而殺也疏正義曰盛氏世佐云案特牲禮言尸坐于

主人拜安尸之上此言於安尸之下者亦文有先後耳蔡氏云

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牲禮云尸自此答拜遂

坐而卒會者明其卒會以前不復興也但據特牲禮中問有啐

酒告旨主人拜尸奠解答拜祭餽嘗之告旨主人拜尸答拜之

文則不能坐而不與故注復申之云其間有不啐奠不嘗餽不

告旨大夫之禮尸彌尊也者以少牢無啐奠嘗餽告旨之事也

不嘗餽不告旨謂不嘗餽告旨耳非兩事也特牲主人之拜以

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為初亦不饗者鄭以不

告旨總上不啐奠不嘗餽言之故下祇申言不告旨之義也特

右迎尸入安尸

尸取韭菹辨揆于三豆祭于豆間上佐會取黍稷于四敦下佐

也南面也

會取牢一切肺于俎以授上佐會上佐會兼與黍以授尸尸受

同祭于豆祭牢羊豕也同合也合祭於俎豆之祭也黍稷之

正義曰此言尸陪祭之事凡尸未會前之祭謂之陪祭詳特牲

禮換染也豆閒上豆之間義俱詳彼吳氏廷華云換必於臨四

豆惟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

雷二以為主人主婦用也教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

日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敢同於神祭也今案兼

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陪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

之祭為陪祭將會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緩祭也孔

疏云案特牲禮云祝命按祭尸左執解右取菹換于醢祭于豆

間佐會取黍稷肺祭授尸尸祭之是尸緩祭之時有黍稷肺也

少牢亦然張氏爾岐云先陳設為陰厭尸後來即席會是尸餞

鬼神之餘故尊而祭之也云今文辯為徧者詳鄉飲酒禮為釋

文作上佐會舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺上佐會爾上敦

黍于筵上右之也爾近也或曰移也右之便尸會疏正義曰李氏

氏有尸受祭肺四字楊氏復說同吳氏澄考注本據以補入張

氏爾岐云案唐石經本亦無此四字唯下會舉疏云舉牢肺正

脊也者上文云上佐會舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺則賈

作疏時經文尚有四字劉氏台拱云案經文若有此四字注不

必為重言上佐會作解矣吳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

賓尸乃有之教氏云牢肺離肺也不設大羹者大羹為尸不為神

義云此肺脊兼羊豕不言下亦然此用少牢故言牢以為尸舉故

又曰尸方氏苞云上經舉一切肺此曰舉尸牢肺正脊明上所

取肺以陪祭此肺脊乃尸所食也其餘牢幹骼肩魚膾皆曰尸

以有入所俎者有雷神俎者故竝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卿下云右之便尸會

也者教氏云右之蓋當尸前之南注云便尸會謂黍在尸右則

尸以右手取之便也云重言上佐會明更起不相因者以舉肺

脊為尸會舉爾黍為尸三飯其事本不相因若不重言上佐會

儀禮正義三十八

恐人疑舉肺脊與爾黍主人羞所俎升自阼階置于膚北也

同時為之非更起也主人羞所俎升自阼階置于膚北也

敬也親進之主疏正義曰高氏愈云此言主人親設所俎也

人敬尸之加此五俎有膚膚特于北故在膚北也餘詳特牲禮

注云羞進也所敬也者詳前云親進之主人敬尸之加者以所

鍾在五俎外主人加設上佐食羞兩錡取一羊錡于房中坐設

此俎以敬尸故言加也上佐食羞兩錡取一羊錡于房中坐設

于非菹之南下佐食又取一豕錡于房中以從上佐食受坐設

于羊錡之南皆芼皆有所尸扱以柶祭羊錡遂以祭豕錡嘗羊

錡芼菜也羊用苦蔬正義曰秦氏蕙田云此言二佐食羞羊錡

言實之用人初設之地以實豆籩錡陳于房中已見於特牲也

吳氏廷華云坐設于非菹之南近席與初兩豆一列於房中上

佐食受與受之也故下云坐設芼以菜和物之名祭錡亦于豆

祭也下篇曰以羊錡之柶扱羊錡遂以扱豕錡祭于豆祭若公

會大夫禮用大牢則祭錡於上錡之間與此異王氏士讓云案

自戶祭非菹至此品物多矣而戶惟嘗羊錡者蓋羊為少牢必

先嘗之以明禮之正也今案錡詳聘禮會舉會昭之以為道也

柶詳士冠禮注云云者詳公會禮會舉會昭之以為道也

疏正義曰特牲云乃會會舉此不云乃會文有詳略耳

後三飯此經與特牲同既云三飯則當連飯敖氏謂一飯則會

舉以安之非矣餘詳特牲禮注云會舉是會牢肺正脊也者上經云

上佐食舉牢肺正脊以授尸此云會舉是會牢肺正脊也者上經云

會昭之以為道也者亦是道會通氣與特牲注義同禮經釋例

乃會會舉李氏如圭云會舉即肺脊也會必先舉之故曰舉是

初舉肺脊也又三飯前舉幹注長脅也又舉獸幹及魚舉後羞

庶羞是再舉脅及膾魚也終三飯前舉膾如初是四舉肩及膾魚也

士虞禮尸始三飯前舉肺脊後舉膾羞庶羞如初是四舉肩及膾魚也

飯前舉幹是再舉膾也終三飯前舉膾羞庶羞如初是四舉肩及膾魚也

舉肩是四舉肩也尸不受魚膾者虞祭不備味也皆始舉豕脊

終舉豕肩也少牢禮尸始三飯前舉膾羞庶羞如初是四舉肩及膾魚也

舉脊也四飯前舉牢幹後舉羞庶羞是再舉膾也五飯前舉魚

是三舉魚也六飯前舉膾羞庶羞是再舉膾也七飯前舉牢膾是五

舉膾也八飯前不舉終三飯前舉牢膾是六舉膾也九飯前舉牢膾是五

豕之脊終舉羊豕之肩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膾也皆再舉

士虞亦始脊次膾次膾次膾次膾次膾次膾次膾次膾次膾次膾

後始羞庶羞士虞初舉後即羞庶羞此虞祭與吉祭異者也

儀禮正義三十八

三飯食以疏正義曰此尸始三飯也禮經釋例云凡士祭尸九
 主人拜注三飯告飽禮一成一飯案特牲禮尸三飯告飽祝
 魚一羞庶羞四豆後經云尸又三飯告飽祝也佐會舉幹舉獸
 成也此又三飯也合前為六飯經又云三飯告飽祝也合前為九飯
 三飯告飽祝也如初注禮三成此終三飯也合前為九飯又
 又云舉肩及獸魚如初注不復飯者三三者士之禮大成也
 虞禮尸飯播餘于篚三飯佐會舉幹此始三飯也經又云又三
 飯舉幣此又三飯也亦其九飯特牲士虞皆士禮是士祭尸九飯也
 也此終三飯也亦其九飯特牲士虞皆士禮是士祭尸九飯也
 少牢禮尸會舉三飯此始三飯也上佐會舉尸幹羞醢醢後
 經云尸又會此又會此一飯也合前為五飯上佐會舉尸幹羞醢醢後
 云又會此一飯也合前為六飯上佐會舉尸幹羞醢醢後經云又
 會此一飯也合前為七飯上佐會舉尸幹羞醢醢後經云又會
 又一飯也合前為八飯上佐會舉尸幹羞醢醢後經云又會
 也合前為八飯上佐會舉尸幹羞醢醢後經云又會此一飯
 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祭尸會舉十一飯也至於有司
 徹不償尸之禮入飯之後乃盛所俎卒盛乃舉牢肩十一飯之
 前乃撫於魚腦俎俎釋三食其餘皆取之實於一俎以出主人
 之魚腦取於是其儀雖與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于祭祝主人共侑大

夫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徹不償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
 十一飯為下人君則賈疏之說當為鄭義意當如賈所云也
 注云會以黍者據上經云上佐會爾上敦黍于筵上知此所會
 者黍鄭恐人以為兼會稷故特明上佐會舉尸牢幹尸受振祭
 之下一會無注亦同會黍也

啻之佐會受加于所幹正齋也古疏正義曰振祭詳特牲禮
 經釋例云凡尸所會皆加于所俎若虞祭則以篚代之詳特牲
 佐會舉幹尸受振祭啻之佐會受加于所俎下案此下當有尸
 實舉于菹豆之文經不言略也詳後上佐會受尸牢幹正齋加
 于所下注云幹正齋也者上會舉是正齋故知此亦正齋云
 古文幹為肝者肝是假借字段氏云此與上佐會羞醢兩耳豆
 古文髀為脾皆但取同音假借而已是也

有醢亦用瓦豆設于薦豆之北設於薦豆之北以其加也四豆

臠者尚牲疏正義曰臠詳士虞禮臠四豆下瓦豆亦名登詳公

不尚味疏會禮醢用瓦豆亦兩也薦豆即上韭菹等四豆也

蔡氏德晉云凡薦豆用木豆則加豆其皆用瓦豆歟注云設
 于薦豆之北以其加也者以臠醢是加豆故與薦豆同列而設
 儀禮正義三十八

日不暇給矣豕鉶祭而不嘗與二佐食卒爵而不拜鬻者不拜
 既爵皆職此之由也注云備勸也者詳特牲禮云祝獨勸者更
 則尸飽者更代也此祝勸下八飯主人勸是更代而勸不其侑
 也特牲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牲之侑不欲尸飽乎說殊迂曲賈疏
 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也賈疏云大夫七飯告飽
 而侑諸侯九飯告飽而侑天子十一飯而侑此本特牲少牢推
 而言之未有的據也諸侯十尸又會上佐食舉尸牢肩尸受振
 三飯天子十五飯說詳前

祭嚌之佐食受加于所 四舉牢體始於正脊 疏正義曰尸又食
 受加于所劉氏合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
 幹三牢骼四牢肩是始於正脊終於肩也云尊於尸不飯告飽
 終始者以正脊及肩皆牲體之貴者故云然也

祝西面于主人之南 祝當贊 疏正義曰上祝西面于主人之南
 為主人致侑 主人不言拜侑 祝言而不拜主人不 疏正義曰敖
 辭於尸也

之辭故不言也 注云親疏之宜者賈疏云尸又三飯為祝
 祝言而不拜者疏也主人不言而拜者親也尸又三飯為祝
 人一三飯尊卑之差凡 疏正義曰祝侑而云尸又食主人侑而云
 十一飯下人君也 尸又三飯是為祝一飯為主人三飯也
 此合前為十一飯 上佐食受尸牢肺正脊加于所 言受者尸授
 餘詳上三飯之下 疏正義曰據特牲士虞此下亦當有反黍
 幹而實舉於菹豆會 疏于其所之文經不言者略也注云言
 畢操以授佐食焉 受者尸授之也者注以經渾言受尸故特明之特牲舉肺脊加
 于所俎注云尸授佐食佐食受而加之與此同也云尸授牢幹
 而實舉於菹豆會畢操以授佐食焉者此申尸授之義也尸授
 牢幹而實舉於菹豆會亦無正文約特牲言之案特牲尸會舉至
 三飯後佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于所俎舉獸幹魚
 一亦如之尸實舉于菹豆注為將食庶羞舉謂肺脊經又云佐
 會羞庶羞四豆是特牲尸實舉于菹豆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嚌之佐
 會受加于所下即云上佐食羞載兩瓦豆有醢案所云佐食受
 者尸授之故注以為尸受牢幹之時即實舉于菹豆在羞載醢
 前是約特牲言之也會畢操以授佐食明于菹豆中取以授之
 李氏云菹豆韭菹之也會畢操以授佐食明于菹豆中取以授之
 也不言加于所者實于菹豆也至此尸授上佐食上佐食受而
 加于所禮經釋例云凡尸所會之肺脊必先奠于菹豆尸卒會

佐會始受之加于斯俎少牢不言奠于菹豆文不具也詳特牲
尸實舉于菹豆下褚氏寅亮去會舉時經無尸實舉于菹豆之
文而此云在會受尸由後可以明前也然則士虞禮之尸卒會
在會受肺脊知前亦奠于菹豆矣敖氏欲護前說故云言受明
尸未嘗奠之也豈有左手執肺脊至十一飯之
久而始終不釋乎且此何義也郝氏敬誤同

亦當其右尸十一飯是謂正祭

主人降洗爵升北面酌酒乃酌尸尸拜受主人拜送

又飲之所以樂疏正義曰自此至亦折一膚言主人初獻之事
之古文酌作酌疏正義曰自此至亦折一膚言主人初獻之事
人遂致餼主人獻祝生人獻佐會凡四節今案尸卒會酌尸主
人初獻主婦亞獻賓長三獻士虞特牲少牢及有司徹不饋尸
之禮大略皆同唯細節小異耳詳特牲主人洗角升酌酌尸下
敖氏云北面酌之則非酌於此者之面位亦可得而推矣經義述聞
而北面酌之則非酌於此者之面位亦可得而推矣經義述聞
云主人拜送本作主人拜受主人拜送凡主人主婦事尸皆西面故
下文尸酌主人主人拜受主人拜送凡主人主婦事尸皆西面故
婦西面拜獻尸尸拜受主人拜送凡主人主婦事尸皆西面故
牲尸皆在室之奧主人西面事之是也又案士虞禮主人酌尸
尸拜受爵主人北面答拜注云主人北面以酌酢變吉也賈疏

引此文作主人西面拜送又云特牲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
遂沿其誤今案特牲尸酌主人主人拜受角尸拜送主人退注
云遠者進受爵反位蓋反西面位是特牲受酢亦西面也注
云酌猶羨也者取饒羨之義尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮
故以為樂之也餘詳特牲禮

執俎肝亦縮進末鹽在右

豕肝也羞牢肝即所謂以肝從也凡主人主婦賓長獻皆有從

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

便尸換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換之便古文縮為蹙者詳鄉

飲尸左執爵右兼取肝換于俎鹽振祭臚之加于菹豆卒爵主

人拜祝受尸爵尸答拜

亦相拜如特牲方苞云特牲祝相爵而少牢無之少牢尸獻
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

尸左執爵右兼取肝揆于俎鹽振祭躋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
讓云取兼羊豕其躋注云兼兼羊豕者謂兼取羊豕肝也王氏士
之先羊後豕可知

祝酌授尸尸酌主人主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵又拜

主人受酢酒俠疏正義曰敖氏云初拜固面矣此言之者著
爵拜彌尊尸不敢當尸之答也賈疏云此少牢與特牲尸酢主人
使祝代尸酌已足是尊尸之答也賈疏云此少牢與特牲尸酢主人
也方氏苞云受爵而俠拜視特牲有加位彌高禮彌卑也凡俠
拜不復答故尸於主人受爵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
送尸而上大夫饋尸出門拜送同義皆

佐會取牢一切肺以授上佐會上佐會以綏祭綏或作授授讀

尊尸餘而祭之疏正義曰張氏爾岐云取四敦黍稷於四敦中
古文墮為所各取少許也上佐會以授祭者以此黍稷及

切肺授主人為隋祭也吳氏廷華云取牢一切肺取之尸俎以

授祭亦揆於醢以授主人今案凡主人主婦受尸酢皆授祭詳

文為所此則綏或作授據今文言也凡隋祭字今文多作綏此

以綏祭之綏今文或本又有作授者故鄭據讀為墮以授與墮

義近也隋此注讀為墮義當與彼同鄭意蓋皆讀從周禮守祧職

既祭則藏其隋之隋也墮當作隋詳士虞禮祝命祝會隋祭下

云將受也亦尊尸餘而祭之者上尸祭黍稷肺注云將會神餘

尊之而祭之是尸餘而祭之也云古文綏為所者鄭以所字於隋

祭義尤遠故疊之而不從各本皆作古文墮為所張氏滄云案

經云上佐會以綏祭墮當為綏後注有云綏亦當為所接古文為

所此綏為所之證也從經今案集釋作古文綏為所戴氏震謂

各本譌作主人左執爵右受佐會坐祭之又祭酒不興遂啐酒

墮是也主人左執爵右受佐會坐祭之又祭酒不興遂啐酒

右受佐會右手受墮於佐會也至此言坐祭之者明尸疏正義

與主人為禮也尸恆坐有事則起主人恆立有事則坐疏曰敖

氏云言坐祭之者凡奠爵拜者執爵與故至此云坐也注云

右受佐會右手受墮於佐會也者經但云受未言所受何物故
注明之墮即上黍稷肺是也云至此言坐祭之者明尸與主人
為禮也者鄭意以尸與主人為禮故坐也尸與主人為禮謂尸

與墮祭且將致嘏也又云尸恆坐有事則起主人恆立有事則坐者明尸與主人為禮則坐者以有墮祭之事也賈疏云禮器云周坐尸曲禮云立如齊鄭云齊謂祭祀時是尸常坐主人視祭時常立也今案特牲云主人坐左執角受祭祭之與此同視與三佐會皆出盥于洗入二佐會各取黍于一敦上佐會兼受

搏之以授尸尸執以命祝命祝以疏正義曰三人出盥於洗者以敬其事也各取黍於一敦者上佐會取上敦之黍下佐會取

下敦之黍也兼受者兼受下佐會所取之黍也搏字義詳特牲

方氏苞云上文上佐會取四敦黍稷以授祭則主人所受兼黍

稷無疑也此三佐會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嘏於已則不敢

受其全也注云命祝以嘏辭者謂以所嘏之辭命祝使述之

以嘏於主人也所嘏之辭下卒命祝祝受以東北面于尸西以

文承致多福無疆以下是也

嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫

使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之嘏大也予主人

承猶傳也來讀曰釐釐賜也耕種曰稼勿猶無也替廢也引長

也言無廢止時長如是也古文嘏為格祿為福眉為微替為校

挾或為載載疏正義曰卒命祝謂尸命祝畢也祝受以東北面

替聲相近于尸西以嘏于主人教氏云受黍也東北面

鄉主人于尸西者為尸致嘏宜近尸也郝氏敬云祝受以東北面

在室西隅祝席前受尸命遂東就主人內之位致嘏也二說

不同今案受自兼受黍受命言至祝致嘏主人自當鄉主人對

氏台拱謂東北面者鄉主人又不背尸是也但於尸西為近主

人非近尸室尸在東牖在面近尸者則以尸言之近牖者則以

牖言之此尸西近尸郝氏謂就主人內之位致嘏是矣教說

非也郝氏又云宜稼于田祿自田出也方氏舟云周官不耕者

儀禮正義三十八

主人也云來讀曰釐釐賜也者詩江漢釐爾圭瓊毛傳釐賜也
 鄭以古釐字亦作來故讀為釐而以賜釋之詩貽我來牟漢書
 劉向傳作釐楚是也或疑來訓為賜與上致字復謂來當讀如
 字褚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稽故鄭以耕種解之云勿猶
 無也者說文勿州里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賓之初筵箋皆云勿無也云替廢也引
 長也言無廢止時長如是也者替廢引長本爾雅文詩楚茨子
 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嘏為格詳士冠禮胡氏承琪云祿
 杖或為為茲替聲相近者嘏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祿于
 田蓋因有田祿以共祭祀故鄭從今文作祿耳眉為微者古文
 俗字猶士冠禮之俗廉為眉也段氏玉裁云釋文袂音決今本
 乃作袂音決袂不當有決音明嘉靖本鍾人傑本皆作袂錢氏
 大昕云袂當為秩字形相涉而譌也說文載為載詩秩秩大猷
 說文引作載載大猷是秩與載通承琪案錢說也是也說文走部
 又云薺走也从走載主人坐奠齋興再拜稽首興受黍坐振祭
 聲讀若詩威儀秩秩主人坐奠齋興再拜稽首興受黍坐振祭
 濟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齋黍主人嘗之納

諸內 詩猶承也實于左袂便右手也季猶小也出出戶也宰夫
 重之至也納猶入疏正義曰敖氏云經云坐奠齋是立聽嘏也
 也古文挂作卦 疏正義曰敖氏云經云坐奠齋是立聽嘏也
 黍主人左執齋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
 為便也餘詳特牲禮云出出戶也者謂出室戶也云宰夫掌飲
 食之事者周禮鬱人大祭祀與量人受舉器之卒齋而飲之鄭
 注舉受福之嘏聲之誤也主醑戶尸嘏主此其卒齋也少牢饋
 食禮主人受嘏詩懷之卒齋執齋以興出宰夫以籩受齋黍詩
 楚茨既齊既稷既匡既救鄭箋嘏之禮祝徧取黍稷牢肉魚醢
 於醢以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以匡祝則釋
 嘏辭以執之儀禮釋官云宰夫司士大夫之私人也今案大夫官
 亦以此經推之敖氏云宰夫司士大夫之私人也今案大夫官
 多故使宰夫受黍特牲則祝以籩受也云收斂曰齋明豐年乃
 有黍稷也者詩周頌云豐年多黍多稌年豐乃有收故本其收
 斂言之而曰齋黍亦重農之意互詳特牲禮云復嘗之者重之
 至也者前曰齋是嘗此復嘗是重受此黍也賈疏云特牲不言
 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牲禮

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疏正義曰凡獻尸
會詳特性主人酌獻祝下案特性先云筵祝南面後云獻祝此
亦當先設席乃獻文逆敘耳注云室中迫狹者明室中迫狹
故拜於席上也室制詳主人西面答拜送下尸疏正義曰此與
士昏禮及鄉射禮記主人西面答拜送下尸注云不言拜送下尸者上主
面面答拜者統於神室中之拜以面面為敬也詳前陰厭主人
西面祝在左主人再拜稽首下注云不言拜送下尸者上主
人酌尸尸拜受主人拜送今獻祝云薦兩豆菹醢蔡菹疏正義
蒼拜蒼拜較拜送為輕是下尸也注以菹醢為蔡菹羶醢饋食之
氏蕙田云案薦者教氏以為宰夫姜氏兆錫以為主婦盛氏世
佐泛云有司當以盛說為是注以菹醢為蔡菹羶醢饋食之
豆也教則以為非菹醢醢云下篇主婦獻祝宰夫薦棗糗籩以
尸之上籩則豆亦當以尸之上豆注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
見下篇於他菹醢皆以非文此獨不著士虞禮饋兩豆菹醢其
饋食褚氏寅亮云饋食之豆蔡菹菹蠋醢其常也祝用其常故經
不著以可知也若主人主婦用非佐會設俎牽髀橫脊一短脅
菹醢醢則必明言之矣當從注

一腸一胃一膚三魚一橫之膾兩髀屬于尻皆升玉體祝賤也

殊之也膾兩髀屬于尻疏正義曰牢兼羊豕豢氏云髀右髀也橫脊
于尻尤賤不殊疏短脅不二骨者俎實已多故此略之膾亦
髀者與牲並用故體亦放之注云皆升玉體祝賤也者髀橫
脊短脅皆下體對尸俎有肩膊膾正脊正脅為賤也云魚橫者
四物共俎殊之也者四物謂羊豕魚膾羊豕膾載於俎皆橫魚
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膾兩髀屬于尻尤賤不殊
者牢髀殊左右髀為二膾則左右合升故兩髀連屬於尻不殊
也李氏云尻在兩髀中吳氏廷華云尻脊骨盡處在兩股間所
謂髀也今案說文云髀髀上也廣雅髀尻髀也三者異名同實
前尸俎髀不升注云近竅賤也此連屬於尻故為尤賤也○教
氏云祝俎一而巳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紱云祝接神尊之故雖下尸而俎
實之多如此今據鄭注特牲記云祭祀祝取菹換于醢祭于豆
接神者貴似教說亦可通互詳特牲記云祭祀祝取菹換于醢
閒祝祭俎大夫祝俎無肺祭用膚疏正義曰此祝祭豆祭俎也
用膚遠下尸者賈疏云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與餽者同云不齊之膚不盛者凡肺祭
 說齊之加於祖膚不齊以不盛也褚氏寅亮云注膚不盛是解
 經不言齊之意敖氏祭酒啐酒肝宰從祝取肝捩于鹽振祭齊
 云亦齊違經不可從祭酒啐酒肝宰從祝取肝捩于鹽振祭齊
 之不與加于祖卒爵興亦如佐會授爵乃與不疏正義曰敖氏
 牢肝祖牲祖也注云亦如佐會授爵夫夫祝賤也疏云肝宰當作
 與不云授爵故特明之云不拜既爵夫夫祝賤也者此經直云卒爵
 祝卒角拜主人答拜以士舉故祝不齊見其舉出於人雖以
 賤此大夫尊故祝賤不拜既爵也事出於人雖以賤也

主人酌獻上佐會上佐會戶內牖東北面拜坐受爵主人西面

答拜佐會祭酒卒爵拜坐授爵興夫之佐會賤禮略疏正義曰

取節於牖見其少而於他之北面拜者也凡室中北面拜者皆
 在戶牖間其言戶而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放說也是也言戶內者明亦獻
 於室王氏士讓云案祝有設席佐會無設席經但著其位案敖
 氏又疑卒爵下拜字為衍文褚氏寅亮云祝既不拜卒爵則佐
 會亦不拜卒爵可知敖說可從注蓋據特牲士之佐會亦啐言

之也方氏苞云祝不拜既爵佐會不啐與賓獻祝而不及佐會

同義以將饋尸日不足也注皆以為賤似失之今案以下注將

饋尸禮殺參之俎設于兩階之間其俎折一膚佐會不得成禮

取牢正體餘骨折分用之疏正義曰注云佐會不得成禮於室

有齊而無薦亦遠下戶疏中者以獻在室而俎設階間是不

得成禮於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會之俎但用折而無全

體又膚止一而已下於祝也云有齊而無薦亦遠下尸者賈疏

云無肺已是一下尸又無薦是遠下尸也褚氏云案下篇不饋尸

之禮云其獻祝與二佐會其位其薦齊皆如饋則佐會有薦可

知故敖謂不言薦文略注言主人又獻下佐會亦如之其齊亦
 無薦似未然今案敖說說是也主人又獻下佐會亦如之其齊亦
 設于階間西上亦折一膚上佐會既獻則出就其俎特牲記疏
 正義曰云亦如之謂自拜受爵至授爵與其儀亦如上佐會也
 齊俎實也張氏爾岐云西上者上佐會俎在西此在其東注
 以上佐會既獻則出就其俎位中庭北面敖氏則以上佐會興
 為出立戶外據士虞記佐會無事則出戶負依南面之文也今
 案特牲記云佐會當事則戶外南面無事則中庭北面
 上佐會既獻則事畢矣宜以注為是當事解詳特牲記

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

食卒角主人受正義曰自此至于房言主婦亞獻之事

角降反于篚疏正義曰自此至于房言主婦亞獻之事

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在人之贊者注云贊

助也謂主人之屬佐助主人禮事是其言贊之義敖氏又疑戶為東

篚也婦人不可以取爵於庭故有司為取之敖氏又疑戶為東

之誤褚氏云於房中就戶相授受也敖欲改為東非賈疏引內

則非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠

之而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授明矣鄭彼注云祭嚴喪

也張氏爾岐云注引特牲禮者見此亦主人受佐食爵反于篚

贊者別取爵授主婦是婦贊者受以授主婦主婦洗于房中出

男女不因爵而用也酌入戶西面拜獻戶人入戶西面拜由便也不北面者辟人君夫

酌入戶西面拜獻戶疏正義曰婦贊者即主婦贊者也出謂自房出而至於

在北堂直室東隅堂也入戶入室戶也郝氏敬云出酌出房酌酒於

房戶間之無注云入戶西面拜由便也者主人位在北在戶內

面下云主婦主人之北面拜送爵此不言主人之北明在

人之南入戶即拜是由便也故下注復申言之云不北面者

人君夫人也者以士妻北面拜卑不嫌與夫人同未夫之妻不

北面近君須辭也詳特牲主婦北面拜送下云拜而後獻者當

-5 215 35 915" data-label="Text">

儀禮正義三十八

易爵洗酌授用祝出易爵男疏正義曰上云祝受尸爵主婦拜

受爵尸答拜上佐會綴祭主婦西面于主人之北受祭祭之其

綴祭如主人之禮不綴卒爵拜尸答拜不綴夫婦之體綴亦

正義曰主婦受酢不夾爵拜變於不賓尸禮祭民去而奠撫祭

卒爵下篇曰重婦立卒爵執爵拜都氏敬云如主人之禮也

會取四敦黍稷率世切肺同也注云不綴夫婦之體綴亦

福夫婦同之故不報統於主人也注云不綴夫婦之體綴亦

前止佐會以綴祭注云殺或作授授讀為墮鄭以此綴字義與

彼同故云亦也但彼或感本有作授者故就授執飲主人之北

讀之此則無作授也注云殺或本有作授者故就授執飲主人之北

右尸酢主婦執受主敬主人之北西面執受注云殺或本有作授者故就授執飲主人之北

主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房贊者有司贊

以授婦贊者婦贊者受房戶外入授主婦者謂有司贊者也注云贊者有司贊

受房戶外入授主婦者謂有司贊者也注云贊者有司贊

婦獻尸祝佐會注云贊者有司贊

使有司取爵於下篚宗婦傳致而內篚之爵專以酬內賓宗婦

於房中以著威儀之盛耳注云贊者有司贊者也者以上文

有司贊者取爵于篚明此易爵于篚亦有司贊者也注云贊者有司贊

以授婦贊者婦贊者受房戶外入授主婦者謂有司贊者也注云贊者有司贊

授婦贊者婦贊者受之於房戶外入授主婦然則上主婦以

爵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有婦贊者為之授受故

氏有司贊者與主婦親授受之說不可從注云贊者有司贊

主人之北卒爵不與坐授主婦不俠拜下尸也疏正義曰注云

右主婦獻祝

主婦受酌獻上佐會于戶內佐會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會亦如之主婦受爵以入

于房不言拜於主人之北疏正義曰注不言拜於主人之北可

可知也爵奠於內篚疏知也者上獻祝云拜於主人之北

此不言亦與彼同可知故氏云上云主人之北此云西面上云不與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

主獻受右主婦獻兩佐會亞獻禮竟而執坐受賓主獻西面答

賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓尸西北面拜送爵尸祭酒卒爵

賓拜祝受尸爵尸答拜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酌

賓長賓長獻祝凡三節賈疏云尸祭酒卒爵者案特牲賓長獻

爵止待夫婦致爵此大夫禮或有償尸者致爵在償尸故不致

爵與特牲同互詳特牲賓三獻如初下不與也五美曰出云

右賓長獻尸主獻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

拜執爵興之類皆放主人事尸之禮為之

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醉疏正義曰敖氏云不卒爵故啐

奠之奠於此者明其與他奠爵之禮異祝不卒爵又不及佐會

蓋放不賓尸未獻之儀也高氏愈云以將告利成而尸設故祝

奠爵不飲郝氏敬云不獻佐會將與賓餞也有償尸故獻禮從

簡說皆與注微異而可存○姜氏兆錫云自主婦獻尸獻祝佐

會及賓長獻尸獻祝凡薦從之屬視特牲禮反略蓋以此有償

尸之禮故歟方氏苞云特牲主婦亞獻尸獻祝皆有簋燔賓三

獻有燔從而少牢俱無之以增償尸禮也然不償尸主婦之獻

仍薦簋燔而賓獻亦無燔何也以士牲少故再獻三獻各以從

薦為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

利猶着也成畢也疏正義曰自此至廟門言祭畢拜出廟之事

孝子之養禮畢儀禮正義三十八

見於士 祝入尸 謾主人降立于阼階東西面 或作休 疏 正義曰

虞禮 祝入尸 謾主人降立于阼階東西面 或作休 疏 正義曰

記士虞禮注云古文謾或為休 祝先尸從遂出而廟門 禮訖於

此當亦據古文言也 義詳彼 祝先尸從遂出而廟門 禮訖於

商疏 正義曰 祝先尸從遂出而廟門 禮訖於

門疏 正義曰 祝先尸從遂出而廟門 禮訖於

李氏云 尸在廟門外則疑於臣故送逆尸皆以廟門為斷 賓

氏兆錫云 案特牲禮賓獻尸 爵止主人主婦乃交致交 賓

作止爵尸 乃酢賓賓乃獻祝 佐食乃又致主人主婦 賓

賓及眾於是堂下陳尊主人乃又酬賓 乃又獻長兄弟 賓

乃又獻內賓宗婦長兄弟眾賓長 乃又酬賓 乃又獻長兄弟 賓

賓而賓長兄弟以下皆旅酬 以至無算 爵而後利成 尸謾也 今

賓獻尸以下但尸酢賓賓獻祝而即尸謾 何煩簡不倫至是邪

迨觀償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會徹所俎降設

于堂下阼階南 徹所俎不出門將償尸也 所俎而以償尸 疏 正

者其本為不反魚肉耳 不云尸俎未歸尸 疏 正義

曰自此至篇末言徹所俎行 饗之事祝復位復室中南面之位

主人復位復室中南面之位也 教氏云 佐會上佐會也 阼階南

大對特性也二上佐食盥升下佐食對之賓長二人備也備四人餽

人善言之也此以佐食與賓長饗者王氏士讓云大夫嗣餽不

盥疏正義曰此以佐食與賓長饗者王氏士讓云大夫嗣餽不

升疏舉實故亦不與於饗也郝氏敬云室中之事佐食與尸周

旋久而闕一獻神惠宜首及賓長助獻因得陪食也張氏爾岐

云上佐食升居尸席下佐食面向對之賈云下佐食雖云面向

對賈近北不得東西相當以其一賓長在上佐食之北一賓長

在下佐食之南也注云簡四人餽也者饗以佐食止二人故

又以賓長二人充四人之數也云三餽亦盥升者因經但言上

佐食盥故并明之敖氏云注知三餽亦盥升者以特牲禮舉奠及

長兄弟盥也司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆

而推之也司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆

右之于席上南面在北疏正義曰上佐食東面以南為右

者飯以右手資黍于羊俎兩端兩下是暮資猶減也減置於羊

取之便也資黍于羊俎兩端兩下是暮資猶減也減置於羊

上佐食之北一賓長在下疏正義曰敖氏云餽主於二佐食故

進止二敦黍故必分黍置於羊俎兩端以為二賓長暮也注

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饗士端黍眾賓

長饗下端黍各居其右也云今文資作齋齋者胡氏承琪云此字

當作齊詩楚茨既齊稷箋云齊減取也蓋齊者謂有分限周

禮亭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司士乃辨舉暮者皆祭

者詩甫田以我齊明釋文云齊本作齋司士乃辨舉暮者皆祭

黍祭舉文舉為備疏正義曰蔡氏德晉云備舉備授四人舉也

注云舉舉膚者盛氏世佐云此唯云辯舉而不言所舉者明與

特牲同用膚可知郝氏敬以為舉羊體非今文辯為備詳鄉飲

禮主人西面三拜暮者舉于俎皆答拜皆反取舉旅三拜

示徧也言反者拜時或去其席在東面疏正義曰注云三拜旅

席者東面拜在西面席者皆南面拜疏正義曰注云三拜旅

一拜之而總言三拜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其席

也云皆反則暮者拜時皆降席矣必降席答拜者下尸也敖氏

反取舉三字連讀失之云在東面席者東面拜在西面席者皆

南面拜者李氏云在東面與主人同面故南面拜褚氏云為

面之暮者若如敖氏說亦西面拜則背主人矣依注南面為得

蓋主人拜時東面之暮者必起立西面之暮者必俯席而向南

如是則主人與四人之拜皆得相向矣奠舉於俎蓋仍奠於膚

儀禮正義三十八

儀禮正義三十八

且酒祭角... 就近俎之說亦未是 司士進一俎于上 又進一俎于次 又進一俎于下

又進二豆 滂于兩下 乃皆會會舉 滂肉也 疏正義曰 上膳正佐會

疏云神坐之土 出有羊豕二劑 故更羞也 豆滂手兩而滂者 從

門外 饌中來 敖氏云 兩下資黍於俎 又有滂無錫 皆下主膳者

也 二豆滂亦羊豕各一 歟 褚氏云 羊錫進也 膳豕錫進也 膳羊

滂進賓長豕 滂進次賓長李氏云 皆會會黍也 會舉會膚 注

云滂肉汁也 者以經但云滂故以肉汁解之 或曰滂亦錫也 因

盛於豆 不盛於錫 故以豆滂名之 少牢正祭無滂 膳者 膳尸會

之餘 說似亦近是 卒會主人洗一爵 升酌以授 止膳贊者洗

案或說似亦近是 今 三爵酌主人受于戶內 以授次膳 若是以辭 皆不拜受 爵主人

西面三拜 膳者 膳者 奠爵皆答拜 皆祭酒 卒爵 奠爵皆拜 主人

答一拜 不拜受爵者 大夫膳者 賤也 疏正義曰 敖氏云 再於將

言之耳 若是謂酌受授也 辨及於兩下也 今案贊者 即有司贊

者 盛氏謂不言有司 文省是也 進進錫言 止膳贊者 三人與出也 注

此不言兩下 亦該於次 膳中矣 故云 膳者 三人與出也 注

云不拜受爵者 大夫膳者 賤也 者 蓋對士者 為嗣子而立 文云

冠 膳者 三人與出 出降實爵於 疏正義曰 出出室也 反賓位俟

禮 膳者 三人與出 出降實爵於 疏正義曰 出出室也 反賓位俟

上膳止 主人受上膳 酌以醕于戶內 西面坐 奠爵拜上膳 答

拜坐祭酒 啐酒 止主人自酢者 上膳獨也 疏正義曰 上膳止 獨留不

人自酌以醕也 敖氏云 主人啐酒者 為聽嘏 凡既祭酒而未得

酌者 上膳將嘏 主人故在尸位 不可親酌 褚氏云 上膳親嘏 曰

主人受祭之福 胡壽 係建家室 親嘏不使祝 疏正義曰 孔氏廣

胡壽 猶遐壽也 鄭注 冠辭 永受胡福 云胡猶遐也 遠也 古讀遐

士讓云案特牲主人祝曰暮有以也見興惠逮下之意少牢升
暮故曰主人受祭之福胡壽保建家室則歸福於主之意也禮
經釋例云士暮祝而不嘏夫夫暮嘏而不嘏禮相變也今案特
牲有祝戒少牢無之義曰詳特牲注至少牢嘏而特牲不嘏則
大夫之禮隆也曹連云親嘏不使祝授之者對士重人爵尹
命祝嘏言也云亦以黍者赤生尸嘏張氏爾岐云亦黍黍與
主人而致辭也今案敖氏謂上暮親嘏惟以辭不期黍盛氏
世佐云此經無以黍之文下文亦不香生人受注來能無疑
人與坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜疏其禮盛至是乃去主人
興是坐而上暮答拜上暮興出主人送乃退送佐會但云送不
岐云退謂主人退也凡賓出主人皆拜送此送佐會但云送不
云拜故注以爲賤也敖氏云出亦謂出戶送謂送之於戶外退
也退送而還入於賓位也褚氏寅亮去出出廟門以不與賓尸禮
差也如以爲出室何必送邪此時賓有司等皆暫出以俟徹俎
婦堂出而復入故鄭於下篇議侑于賓注去是時主人賓有司
已復內俛其不與儐尸禮者則出而遂歸矣今案上言暮者主
人與出謂出室也此言上暮興出則出室而即出廟門也經不
別言出廟門者省文也儀禮十七篇凡出室無有言送者褚氏
之駁是矣但謂三暮則不送上暮則送而三暮則不拜以是爲尊卑之

差說猶未合上經三暮之出禮尚未畢主人自不遑送且四人
同暮亦無三人先出廟門之禮故注以爲反賓位至此時禮畢
上暮出廟門三暮亦隨之出故經特言主人送以見禮終復云
乃退者謂主人送訖暫退以俟儐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賓有司等既皆出則上
暮亦無獨退立賓位之理敖氏之誤益明矣○方氏苞云特牲
饋會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眾賓之位視擢
告充之儀詳於特牲蓋其義通乎上下故於士舉之而知上焉
者之略同也鼎實之名數器具之設張牲體之差等制制升載
之儀法則詳於少牢蓋其事備於尊者故於大夫舉之而知下
焉者之差減也至於視殺之節迎尸之儀命尸告神祝嘏之辭
主婦不嘏之義亦通乎上下然於特牲舉之或疑大夫之有異
也於少牢舉之則知士之無以易此矣又有禮之節會不得不
二篇竝見者則各以小節之微異者相間故不厭其
重複制禮之由紀事之法無微不達是謂聖人之文

右暮

皇清經解續編卷七百三十五終
吳縣吳大彬校
五河御文元校

原無增多之十四字宏從通解各本為正下文若不償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償尸下云天子諸侯之祭明日而繹者案詩絲衣序云繹賓尸也鄭箋云天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與賓同日此云天子諸侯明日而繹則卿大夫賓尸即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尸堂事交乎階質明而始行事晏朝而退鄭注室事祭時堂事償只是卿大夫償尸與正祭同日之證也書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延華云據特牲禮尸卒食三獻後尚有獻賓眾及旅酬無算爵諸節上篇會未之及俱於此篇償尸不償尸詳之故劉向以此為少牢之下篇其別為一篇而加以有司徹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為二自有有司徹掃堂至主人退有司徹皆言上大大夫償尸之事自若不償尸以下中大夫大夫償尸之事至篇末則言下大夫不償尸之事也

有司徹 徹室中之饋及祝佐食之俎卿大夫既祭而償尸禮崇足以厭飫神天子諸侯明日祭於祊而繹春秋傳曰辛巳有疏事于大廟仲遂卒于坐王午猶繹是也爾雅曰繹又祭也

正義曰自此至如初言將償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吳氏廷華云有司助祭諸執事也今案下不償尸者卒暮有司官徹饋注云官徹饋者可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為該備也徹去也注云徹室中之饋及祝佐食之俎者饋謂饋會凡饋於尸者皆是如菹醢四豆也五俎也四敦也兩錡也四瓦豆也酌奠之禪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豆一俎在室一佐食薦俎在階悉徹之注獨言俎者以祝佐食不與償尸當取俎以歸故特言之室中又有饗者豆酒四爵注不言者於室中該之也褚氏云償尸於堂室中無事矣故凡室中之器物皆合有司徹之是也云卿大夫既祭而償尸禮崇也者春秋卿亦稱大夫禮記玉制諸侯之上大夫卿是注言卿大夫即指上大夫言既祭而償尸為禮崇對下大夫及士無償尸之禮者言也校勘記云償徐本作賓案通篇償尸之償或作賓或作償諸本錯互據經文作償則當以償為正賓償或古字通用其作賓者誤合案校勘記之說是也償亦禮之意詳聘禮詩序作賓尸者古字通用此經則皆作償也今注文亦俱從經作償吳氏廷華云徹而償尸蓋以紓其象神之勞蔡氏德晉云祭統言天祿之祭與天下樂之諸侯之祭與竟內樂之然則大夫之償尸亦其賓客宗族家臣以樂尸也云償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償尸者尸出之後設饌于西北隅以厭飫神謂之陽厭此既償尸有祭象故不設饌而北隅為陽厭也云天子諸侯明且祭於祊而釋者謂此償尸在祭日天子諸侯則於明日此償尸於廟之堂天子諸侯則於廟門之祊此償尸但有獻酬而不祭天子諸侯則又祭其名為釋是皆言禮之異於卿大夫者蓋天子諸侯祭之明日有釋祭償尸於釋祭行之故絲衣序云釋賓尸也楚茨毛傳亦云釋祭故此經但云償尸不名釋也後人讀此注未審軌謂償尸即釋祭非矣陳氏祥道云祊其地也釋其祭也賓尸其事也文云釋之名特施於天子諸侯賓尸之名亦施於卿大夫其說尚有分曉又卿大夫償尸即用正祭之牲亦與大夫其說尚諸侯釋祭則別用牲詩絲衣云自羊祖牛鄭箋以為視牲周禮牛人凡祭祀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卿大夫者爾雅釋宮云閉謂之門禮記禮器疏引釋宮作廟門謂之祊鄭注郊特牲亦云廟門曰祊今案祊與塾同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為祊乎外云謂之祊者於廟門之旁因名焉引周禮門堂及絲衣自堂徂基為證是祊即塾也但凡門皆有塾廟門則名塾又名祊耳天子諸侯釋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

一處也卿大夫無朝踐之禮正祭事尸於室故償尸得於廟堂行之也此經賈疏及郊特牲孔疏皆謂祊有二種一是正祭之祊一是釋祭之祊今案詩楚茨曰視祭于祊毛傳祊門內也鄭箋孝子不知神之所往故使祝博求之平生門內之旁待賓客之處孔疏引孫炎云祊謂廟門也知門內者以正祭之禮不宐出廟門也祊說文作繫云門內祭先祖所旁皇也亦引詩祝祭于繫又云繫或作祊是正祭之祊也禮器曰為祊乎外鄭注祊祭明日之釋祭也孔疏為祊乎外稱外故知明日釋祭也家語云周禮釋祭於祊是釋祭之祊也郊特牲索祭祝於祊鄭注索求神也廟門曰祊謂之祊者以於釋祭名也孔疏此索祭於祊是正祭日之祊下云所之為言敬也相饗之也輟次也毛面告幽全之物是皆據正祭之日明此祊亦正祭日注云謂之祊者以於釋祭名也者以祊是廟門明日釋祭稱祊名同稱之曰祊也禮器疏引郊特牲索祭祝於祊亦以為正祭之祊其說是矣而祊之於東方疏及詩楚茨疏引乃又以為釋祭何邪賈此疏引索祭祝於祊亦以為祭之明日祊皆誤江氏永云索祭祝於祊文承直祭祝於主之下當在薦熟之後是也祭統詔祝於室而出於祊鄭注出於祊謂索祭也是亦以為正祭之祊矣而孔疏乃謂明日釋祭而出廟門求神不知出於祊與詔祝於室連言即詩所云祝祭於祊出者出室非出廟門此疏亦誤也又郊特牲引孔子曰釋之於庫門內祊之於東方朝市之於西方失之矣鄭注祊之禮宐於廟門外之而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祊與釋對言明亦是正祭之祊考正祭時設席於奧東面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為失禮之事且此經言釋言祊言朝市明是三事鄭乃釋與祊牽合為一解之恐非以上因注疏釋祊祭多紛岐略為詮次如此云春秋傳曰辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶釋是也者以其辛巳祭壬午釋是釋在祭之明日也公羊傳曰釋者何祭之明日也何注禮釋繼昨日事但不灌地降神爾天子諸侯曰釋大夫曰賓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旦日之享賓也楊疏旦日猶明日也又引爾雅曰釋又祭也者證釋是祭名與卿大夫賓尸不祭者異鄭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尚書有高宗彤曰天子諸侯釋祭禮也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釋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埽堂為賓尸新之少儀曰汜疏正義曰禮經釋例云半義同此埽堂埽曰埽埽席前曰拚疏凡正祭于室賓尸于堂案特牲少牢及士虞禮皆陰厭後迎尸入室行饋食之禮卒食醕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賓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燄俎復籩侑以輔尸然

後迎尸與侑入廟門升堂行禮如飲酒之儀在室上不在室中此賓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賓尸迎之正祭有祝而賓尸有侑正祭先薦後獻賓尸先獻後薦正祭之鼎五賓尸之鼎三正祭之牲體進下賓尸之牲體進騰正祭之魚縮載賓尸之魚橫載正祭主人獻尸而尸醉之於獻祝佐食之前儀決主獻尸而尸醉之於獻侑之後皆與正祭不同今案此兩條分別賓尸與正祭之異特詳故備錄之注云為賓尸新之者前正祭時堂曰埽訖此特言埽是為賓尸新之也引少儀者證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為汜埽也汜廣也謂堂特云司宮攝酒則埽堂非司宮攝酒更洗益整頓之疏正義曰司宮也蓋亦有司之屬耳司宮攝酒今文攝為攝云疏正義曰尊啟幕加勺皆司宮故也此攝酒亦司宮掌之乃燄尸俎燄溫也賈疏云注洗當作燒是也餘詳士冠禮二乃燄尸俎燄溫也於爨斯亦溫焉獨言溫尸俎則祝與佐食不與賓尸之禮疏正義曰注云燄溫也者說文燄於湯中燄肉也或傳燄亦作燄廣雅釋詁燄燄也王氏疏證云燄與燄通說文燄內肉及菜湯中燄出之今案燄古文作燄左傳以燄對寒言是燄為溫也云溫尸俎於爨斯亦溫焉者賈疏云下文卒燄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思俎神俎也尸所舉肩骼加於所者下皆復載於俎故知所俎亦燄今案斯以歸尸

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為侑者因釋議為擇但議
 不直訓擇故云猶擇也說文議語也段氏云許說未盡議者
 也諛者人所宐也言得其宐之謂議案得其宐必須擇則有
 擇義矣敖氏云議侑于賓謂與賓長謀議可以為侑者與鄉飲
 酒就先生而謀賓介相類今案鄭注不訓議為謀者以立侑自
 須由主人選擇所謂賓有禮主則擇之也且鄉飲酒就先生謀
 先生不在賓介之列者也此侑即於賓中選之何為與賓謀敖
 說非矣敖氏又云以異姓謂於眾賓中擇之也必異姓者以尸
 既同姓故侑須用異姓此說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
 酒臧孫為客王氏士讓云尸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埽堂時主人及賓當
 暫出至議侑時復入也下云侑出又云主人出是已入復出故
 知已復內位有司亦指賓黨助祭者言之古文侑皆作宥詳聘
 禮宗人戒侑戒猶告也南面告於疏正義曰注云戒猶告也者
 位者賈疏云以賓位在門東北面請以為侑明禮云南面告於其
 知賓位云門東北面者下文將獻賓時云主人降南面拜眾賓
 門東三拜眾賓門東北面皆答一拜是也云有出俟于廟門之
 戒曰請子為侑者是鄭言戒之之辭如是也

外俟待也待於次當與尸更入疏正義曰注云俟待也者俟與
 於次當與尸更入者周禮掌次凡祭祀張尸次是尸有次也此
 侑之出亦即待事於尸次以當與尸復入也上篇尸出廟門敖
 氏以為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迎尸乃更入皆
 極敬尸之心也

右將儻尸以選侑

司宮筵于戶西南面疏正義曰自此至侑答拜言迎尸飲

堂正中之位也又筵于西序東面疏正義曰李氏云尸侑

之位同今案鄉飲酒乃席賓主人介注云賓席牖前南面介

與侑北面于廟門之外西上言與殊尊卑北面者賓尸疏正義

氏云尸在廟門外不敢以尊禮自居故與侑同北面注云言

與殊尊卑者賓尸以尸為主侑卑於尸故言與也云北面者賓

尸而尸益卑者案尸而以賓客待之已卑但賓禮當在門西東

之所憑也憑之則神離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而
 上尸在而是主人出迎尸宗人擯賓客尸而迎之正義曰經
 統於賓客也主人出迎尸宗人擯賓客尸而迎之正義曰經
 主人出迎尸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
 侑答拜即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彝者
 祝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
 有導引之義主人拜尸答拜主人又拜侑侑答拜主人揖先入
 故云擯贊也主人拜尸答拜主人又拜侑侑答拜主人揖先入
 門右道疏正義曰主人先入是道尸也道與導同敖氏云凡尸
 入門左侑從亦左揖乃讓沒雷相揖疏正義曰李氏云沒雷至
 至階又讓

敖氏云亦三揖至于階乃三讓也惟主人先升自阼階尸侑升
 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上尸在東云統
 為上故也李氏云異於門外西上也尸西之席東上侑席亦西
 於尸席今案李氏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主人東楹東
 是統於其席也似勝賈疏賓席以東為上之說主人東楹東
 北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜拜至疏正義曰郝氏云
 拜至皆用賓禮今案此尸侑同升主人同時拜至與鄉飲酒亦略異

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
 者不盥殺也載之事○上篇正祭時士盥訖舉鼎此不

盥是儻尸司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初如
 禮殺也

如阼階下疏正義曰舉鼎每鼎二人敖氏云司馬二人司士四
 西面北上

時舉鼎入陳于東方當序南于洗西皆西雍正執一七以從雍
 面北上此亦如之注云阼階下即東方也

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面縮二俎皆設于二鼎

西亦西縮雍正羣吏掌辨體名肉物者府其屬凡三匕鼎一匕

陳之宜具也古疏正義曰敖氏云一匕羊匕也二匕豕魚匕也

而後南也姜氏云縮之言直猶順也凡全經言南陳南肆及南

順之屬皆異名而實也肆亦陳也謂其陳之皆直而順也今

案姜說是縮為直也古者冠縮縫今也衡縫衡即橫也植弓以縮對

衡言是縮為直也上篇云西肆與此同但西縮而肆是向西南直

陳之凡經言陳言肆言順雖與言縮同而或言南或言東或言西

則有異也東枋詳上篇注云掌辨體名肉物者周禮內饗職

大夫之雍正所掌亦同也餘詳上篇云凡三匕鼎一匕者以儉

尸止羊豕魚三鼎每鼎一匕故三匕上篇云凡三匕鼎一匕者以儉

以有膚膾鼎也云四俎為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

二俎尊之也云古文縮皆為蹙詳鄉飲酒禮惠氏棟云通部儀

禮縮皆作蹙是雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮覆二疏

古縮皆讀為蹙雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮覆二疏

匕于其上皆縮俎西枋並併也其南俎司馬以羞羊匕清羊肉

胥清魚疏匕匕柄有刻疏正義曰雍人亦雍府也對文雍正與

飾者古文並皆作併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匕二者羊豕

之清宜異器也覆者為塵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匕

於俎上則每俎一匕俎皆西縮則匕加於俎亦隨俎直陳之而

枋在西故云縮俎也注云並併也者詳士昏禮云其南俎司

馬以羞羊匕清羊肉其北俎司士以羞豕匕清豕肉清豕膏

清魚者盧氏詳校云注豕肉清三字李云衍吳氏云案下司士

匕豕即豕膏也絕無豕肉清之名今刪疏文並同蔡氏云四羊

俎設於鼎西自北而南為一列饗人又執二俎設於其西別為

一列並者南北並列也南俎以羞羊匕清羊肉清北俎以羞豕

匕清豕膏清魚蓋羊陽類豕魚陰類故二俎不相通也前四羊

俎為正俎皆奠於席上後二俎為益送之俎則既羞之後即以

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

儀禮正義三十九

羞匕清如尸禮此羞羊匕清也又云司馬羞羊肉清縮執俎主人祭肺臍之興反加於清俎司馬縮奠清俎於羊俎西乃載之卒載縮執虛俎以降注言虛俎者羊清俎訖於此虛不復用此羞羊肉清也主婦致齋於主人受豕匕清受豕膏皆如尸禮此羞豕匕清豕膏也上賓致齋於主人司士羞一清魚如尸禮此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鹽在右尸受祭臍後與加於羊俎賓縮執俎以降主婦獻尸次賓羞豕燔皆如尸禮主人受尸酢次賓羞羊燔主婦致齋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圖云宐有燔俎在面塾注於俎非也正祭自有燔俎訖於此一俎之內李氏如圭曰燔用豕俎非也正祭自有燔俎訖於此一俎之內李氏如圭曰羞燔亦當以羊肉清之俎考士虞禮羞燔俎在內面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匕匕柄有刻節者詳下云古文竝作併此古文疑今文聘禮公會禮士喪禮少牢禮皆云今文竝作併此古文疑今文之誤餘詳

右陳鼎階下設俎俟載

主人降受宰几尸侑降主人辭尸對几所以坐安體周禮疏正義

曰張氏爾岐云自此盡主人及尸侑皆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匕清司馬羞肉清次賓羞燔又自有八細節主人拜送齋而主婦薦賓長設正俎而尸祭薦司馬挹匕清而尸祭俎次賓授匕清而尸啐酒告旨司馬羞肉清而尸啐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竝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敖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授几主人受二手宰相家事亦如天子之有大宰詳見上篇

橫執几揖尸獨揖尸几疏正義曰注云獨揖尸几禮主於尸者

主人升尸侑并復位階上位疏正義曰張氏爾岐云即上主

人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授几

手筵前衣袖謂之袂推疏正義曰上主人二手橫執几此獨用

拂也三者謂推拂之三也拂訖仍以二手橫執而授几於几之

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士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尸進二手受于手閒受從手

耳其實一也示新者敬尸之意尸進二手受于手閒受從手

疏正義曰手閒主人二手之閒也郝氏敬云主人二手執几兩

端尸併二手執几中間授者極慎受者極恭是亦注言謙之

意主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮

也左之者異於鬼神生人陽長左疏正義曰主人退復東楹

不坐鬼神陰長右不坐奠之者几輕疏東之位也還旋也上尸

受几亦橫執之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

右在東以東為外者几設於筵上以其近人者為內稍遠於人

者為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禮事

尸故祝設於筵上右之此饋尸以賓客之禮事尸故奠几於筵

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坳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面鄉擯者告注告
 賓以公授几又云賓進訝受几于筵前東面俟公壹拜送賓以
 几邇北面設几不降階上答再拜稽首注凡賓左几觀禮侯氏
 儻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觀禮不言授主人几為何
 人文略此篇及聘禮言拂几三觀禮不言拂几昏禮但言拂不
 言三其實授几皆當拂之三不言者文不具也此篇言以右袂
 拂聘禮言外拂几皆當拂之三不言者文不具也此篇言以右袂
 禮宰夫授公几內拂几皆當拂之三不言者文不具也此篇言以
 手橫執几授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變之義非謂
 卑者宜執兩端尊者宜執中閒也據經言升拂几三卒振袂中
 攝之則亦當先以左手執几以右手拂几拂訖乃振右袂以二
 手執几中閒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觀禮不云以几辟賈
 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
 觀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觀諸篇皆主人先拜送几而後
 賓設几此篇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主人降洗尸侑降尸
 事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
 汚手不可酌儀與鄉飲主人獻賓同然亦有異者
 鄉飲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
 正從之意也今案侑不辭洗不拜爵以此禮不主於己下別有
 獻侑之禮也方氏說得之矣見上至降盥尸侑同降主人辭降
 尸對則從尸之義也餘詳鄉飲禮釋例云凡禮盛者必先盥鄉

飲獻賓拜洗後復降盟者為拜時手坻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昌菹醢以授主婦主婦不與

受陪設于南昌在東方興取籩于房麩蕡坐設于豆面當外列

麩在東方婦贊者執白黑以授主婦主婦不與受設于初籩之

南白在西方興昌昌本也韭菹醢醢昌本麩蕡麩熬麥也蕡熬泉實也白熬稻黑熬黍此皆朝事之豆籩

大夫無朝事而用之償尸亦豐大夫之禮主婦取疏正義曰此籩與者以饌異親之當外列辟錮也退退入房也疏正義曰此

四豆四籩也賈疏云正祭先薦後獻釋祭則先獻後薦故祭義

云君獻尸夫人薦豆鄭注云謂釋日也則此償尸禮與天子諸

侯釋祭同故亦先獻後薦也今案韭菹醢醢奠于筵前韭菹在

西則醢醢在東也昌菹麩蕡設于韭菹醢醢之南昌菹在東則

麩蕡在面昌菹在醢醢之南麩蕡在韭菹之南此四豆淨設之

也麩蕡設于豆面當外列在麩蕡之面與昌菹麩蕡並列也麩

在東則蕡在面初籩即麩蕡以其先設者為初也白黑設于初

籩之南白在面則黑在東黑在麩蕡之南白在蕡之南也此四籩

亦淨設也李氏云陪設重列之也吳氏絨云大夫償尸不更殺

降於釋其他籩豆則皆新之故用昌菹麩蕡以見韭菹醢醢亦

不仍正祭之用也注云昌昌本也韭菹醢醢昌本麩蕡者周禮醢人朝事之豆其實韭菹醢醢昌本麩蕡菹菹菹菹

麩鄭注醢肉汁也昌本昌菹菹切之四寸為菹三菹亦醢也或

曰有骨為麩無骨為醢此經但云韭菹醢醢昌菹醢醢鄭知為醢醢

麩者以醢人豆實醢醢配韭菹麩蕡配昌本故知之也又醢

人五齊七菹鄭注以昌本為齊者齊菹對文異徹亦通也餘詳

聘禮云麩熬麥也蕡熬泉實也白熬稻黑熬黍者周禮籩人朝

事之籩其實麩蕡白黑形醢醢鮑魚鱸鄭注蕡泉實也形醢醢

著以粉之耳。餌言糗。糗言粉。互相足禮。經釋例云：凡實乾物之器曰籩。鄉射記：脯用籩。注：籩宜乾物。周禮：籩實皆乾物也。士冠禮：兩籩栗脯。既夕禮：大遣奠，四籩棗糗栗脯。士虞記：籩棗栗。擇特牲禮：主婦亞獻，設兩籩。注：兩籩棗栗。有司徹主人獻尸。主婦設饗，黃白黑主人獻侑主人受尸。酢主婦受尸。酢皆二籩。饗黃主婦獻尸。設糗與服脩。主婦獻侑。羞糗脩。主婦致爵于主人。設糗脩如尸。禮不備尸之禮。主婦亞獻。設籩棗栗。脯注：棗饋。食之。籩糗羞籩之實。裸用之下賓尸也。栗脯加籩之實也。主婦獻視主婦致爵于主人。賓致爵于主婦。籩皆棗糗。禮經所載祇有饗黃白黑棗栗脯。糗脩無形。鹽膾鮑魚鱠。桃乾。榛。棗。實。茨之屬。少於周禮。籩人者。蓋士冠既夕。特牲有司徹。皆士大夫之禮。故不能備物也。又周禮無服脩而禮經有服脩者。考莊二十四年。公羊傳：服脩云乎。何注：服脩者。脯也。故周禮不重出也。今案：服亦作段。又作段。段。段。皆取。擗治之意。鄭注：周禮：膾人乾肉。有脯。注云：薄析曰脯。擗之而施。薑。桂曰服脩。下主婦獻尸。取糗與服脩。注亦云：服脩擗肉之脯。是析言之。脯與服脩微有異。統言之。則皆脯也。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。僎尸亦豐大夫之禮者。上篇正祭用韭菹醢醢。注云：朝事之豆也。而饋食用之。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。大夫禮。故云亦也。天。特牲饋食之禮。不諷曰下。褚氏云：正祭用韭菹醢醢。葵菹。蜩醢。

至僎尸去葵菹。蜩醢。易以昌菹。康蕪。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。以饌異親之者。謂主婦不使婦贊者。執以授而自取。饗費於房。以豆。易為籩。所饌異。故特與取以示親之也。云當外列。齊。錡也。者。盛。氏云。外列。謂豆之南。一列也。昌菹醢。在韭菹醢之南。故曰外列。饗費之位。必當外列者。以韭菹之西。當空之以待。錡也。今案。盛說極明。錡設於韭菹之西。見下主婦。乃升。升。性體。疏。正義曰。上卒。茲乃亞獻節。以上主婦薦豆。籩。乃升。於。俎也。疏。正義曰。上卒。茲乃自鑊升於鼎。謂之升。此升於俎。亦謂司馬。杜。羊。亦。司馬。載。載。右體。肩。膺。肫。骼。臠。正。脊。一。臠。脊。一。橫。脊。一。短。脅。一。正。脅。一。代。脅。一。賜。一。胃。一。祭。肺。一。載。于。一。俎。

賜一胃一祭肺一載于一俎。言載尸俎復序體者。明所舉肩。膺。者。折分之以為肉。清。貶也。一俎。疏。正義曰。張氏爾岐云。此尸正。謂司土所設。羊。鼎。而。第一。俎。疏。正義曰。張氏爾岐云。此尸正。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。七。一。載。下。司。土。同。今。案。凡。升。羊。皆。司。馬。升。豕。皆。司。土。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。言載尸俎復序體者。明所舉肩。膺。存。焉。亦。著。脊。脅。皆。一。骨。也。臠。在。下。者。上。篇。正。祭。肩。膺。臠。臠。正。脊。一。臠。脊。一。橫。脊。一。短。脅。一。正。脅。一。代。脅。一。皆。二。骨。以。並。此。篇。但。言。載。尸。俎。恐。人。疑。尸。所。舉。加。於。儀禮正義三十九

所俎者不在焉又恐人疑脊脅皆二骨以竝故復序之如此明
在祭時尸所舉脊脅肩胛之屬皆存焉是神俎所俎竝用也不
云皆二骨以竝則脊脅皆一骨亦見也脊脅皆一骨者分其一
以為羊肉清俎也注但去所舉肩胛存焉不及脊脅者以肩胛
無所分全存於是故據肩胛言之也云膾在下者敖氏云膾後於
肉清貶也者正祭序膾在肫膾上此在下者敖氏云膾後於
者以其折也折之則不為全體而在全體之下矣膾必折者見
其貶於神俎且以所折為肉清俎也其脊脅皆一骨及腸胃各
一者義亦如之今案注折分之以為肉清俎也俎字李氏集釋
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脅腸胃祭肺皆一又無舉肺且折分其
膾也膾折見下云一俎謂司士所設羊鼎西第一俎者即羊鼎
西之北俎也陳鼎北上四俎設於三鼎之西亦當以北為上則
尸俎最在北俎在尸俎之南主人俎在俎之南主婦俎在
主人俎之南也羊鼎西有第二俎故特言第一以別
之謂自北而南此為第一俎也賈說兩岐辨見下
正脊一正脅一腸一胃一膾肺一載于南俎
肉清肉在汁中者
也必為膾折上所折分者膾肺離肺也南俎雍人所設在南
者此以下十一俎俟時而載於此歷說之爾今文清為汁
正義曰注云肉清肉在汁中者以增俎實為尸加也者上羊俎
為正俎增羊肉清為加俎也敖氏云羊俎之外又分其體以為

此俎貴多儀也是也據注云肉在汁中則有肉有汁可知吳氏
廷華云俎不可以盛清故賈疏謂在俎無汁非也據聶氏崇義
云宋初俎有舟禮圖酒尊舟如槃俎之舟亦然愚嘗從那拉監
承家見之刻木為槃深可五寸加於俎上大小如俎仍存舟名
則肉清七清皆當以舟盛之以經無明文古制遂失傳爾今案
七清別有七盛之加於俎也故下云次賓縮執七俎以并是也
肉清則肉在清中肉多清少俎之四邊當微高或亦可盛之吳
氏之說恐未然附存備考云必為膾折上所折分者上以膾是
折分用之故退膾在胛下此云膾折即所折分者也但左右體
皆有膾今不用左體之膾而用右體折分者賈氏謂重神俎是
也其脊脅腸胃亦從正俎分之云膾肺離肺也者詳特性記云
南俎雍人所設在南者案鼎西四俎司士所設者即尸俎主人
主婦之羊正俎也羊俎西二俎雍人所設者即益送之俎也經
以羊肉清載于南俎則豕俎為北俎矣故下豕俎注云謂雍人
所設在北者上雍人合執二俎注云其南俎司馬以羞羊七清
羊肉清其北俎司士以羞豕七清豕清魚亦據此經言也云
此以下十一俎俟時而載於此歷說之爾者賈疏云十一俎者
即尸之羊肉清一也豕膾俎二也俎之羊俎三也豕俎四也主
人羊俎五也羊肉清俎六也豕膾七也主婦羊俎八也尸俎主
人三者皆有魚俎是其十一通尸羊正俎為十二俎其四俎尸
俎主人主婦載羊體俎皆為正俎其餘八俎以雍人所執二俎
益送往還故有八其實止三俎也今案此八俎外尸主人又各

有羊七滂豕七滂凡四俎皆用益送之俎經不列之者以七滂
有滂無肉故不在體載之列又羞燔別有俎不用益送之俎俱
詳雍人合執三俎陳于羊俎而下俟時而載謂自羊肉滂俎以
下十一俎此時皆未載俟進時乃載因主正俎歷陳之耳楊氏
復云主人獻尸羞羊俎及主婦獻尸始羞豕豕及賓作三獻之
爵始羞滂魚俎今並述於主人獻尸之時者以載俎事同類
故以類相從庶使易見也不惟此也主人獻俎羞羊俎主婦獻
俎豕豕又尸酢主人羞豕羊俎主婦致爵于主人始羞豕豕
又主婦羊俎亦尸酢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俎俟時而載於此禮說
之爾蓋謂此也姜氏兆錫云據本章十三俎似同時自鼎升載
注謂先載一俎而十一俎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俎四可預載司士杞豕亦司士載
不必俟時非矣今文滂為汁詳士昏禮

亦右體肩臂肫骼膾正脊一脰脊一橫脊一短脅一正脅一代

脅一膚五臍肺一載于一俎膾在下者順羊也俎疏正義曰張

此與上羊肉滂並事尸加俎用雍人所設在羊也俎疏正義曰張
云膾在下者順羊也者賈疏云以其豕豕不折膾膾亦在下順
上文羊膾在下故亦在下也教氏謂豕俎之體骨皆放於羊俎是
矣而又云豕膾亦折誤褚氏云羊膾之折以分用於羊正俎羊

肉滂俎也豕止一俎折此膾體將安用之云俎謂雍人所設在
北者雍人所設止二俎上載羊肉滂為南俎則此為北俎明矣
經不言北可知也教氏謂
此俎亦南俎非辨見前
有俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一

胃一切肺一載于一俎有俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺

一載于一俎有俎用左體俎賤其羊俎過三體有肫尊之加也

之爾無羊滂下尸也豕又祭肺不齊肺不備禮疏正義曰載于

俎司士所設羊鼎面之北俎也豕俎與尸同疏正義曰載于

俎俎二字方氏苞云再見衍文膚三楊作膚一據下注當從楊

本盧氏詳校云吳云案下俎注云降於俎羊體一而增來膚

三謂膚三為增於俎俎似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則李本與各本

同定考張氏爾岐云羊左肩一俎是俎正俎豕俎則加俎亦用
雍人所設俎加之也注云俎用左體俎賤者褚氏云右體
畢載尸俎俎以下止得用左矣獨言俎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俎俎而
言云其羊俎過三體有肫尊之加也者李氏云體奇而俎羊俎
四體尊俎而加肫也云豕左肩折折為長兄弟俎也者據下
主人獻兄弟設薦俎眾儀唯先生之脅折故鄭知先生即長兄
弟以此折謂折分為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清下尸也者賈疏云直云無羊
 清不云肉者以七清肉清皆無故直云無羊清以包三者尸皆
 有侑皆無故云下尸也云豕又祭肺不啻肺不備禮者祭肺即
 切肺也賈疏云上尸羊俎有祭肺豕俎有啻肺是備禮侑羊俎
 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棧羊注云一
 俎謂司士所設羊鼎西第一俎彼第一則此當第三不應反在
 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為次是也據下注以俎為司士所
 設豕鼎西俎主婦俎為司士所設魚鼎西俎如謂侑俎在北尸
 俎在南則尸俎之南向有主人主婦俎亦不得為第一且陳鼎
 北上羊鼎最在北豕鼎在羊鼎之南魚鼎又在豕鼎之南俎順
 鼎之序亦以北為上羊鼎面有二俎故尸俎在北為第一侑俎
 在南次之主人俎在豕鼎面又次之主婦俎在魚鼎面又次之
 如以南為上則當以魚鼎面之俎為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
 為次之譌也賈上疏云鄭君見羊肉清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
 有疑於北字故為此兩解而不能斷北字為譌又以羊肉清俎
 在豕俎南為倒致後人駁注者多不知羊肉清俎在豕俎南乃
 益送之俎與正俎異此尸侑主人主婦之正俎是司士設在

鼎西者益送之俎是雍人設在羊俎面者正俎以北為上取與
 鼎相順之義益送之俎以南為上則取相變之例不得執彼例
 此江氏筠云羊肉清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儋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
 之羊肉清俎之北俎列自北為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為放此設之此當以賈疏
 後說為正也案江氏雖不能辨注北字為誤而訂賈疏甚精云
 豕俎與尸同者謂與尸豕俎同用雍人所設羊俎面之俎北也
 昨俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉清臂一脊一膋一腸一胃
 一膾肺一載于一俎豕膋臂一脊一膋一膚三膾肺一載于一
 俎昨俎主人俎無體遠下尸也以肺代之肺尊也加羊肉清而
 俎有體崇尸惠亦尊主人膋左臂也侑用肩主人用膋下之也
 不言左膋者大夫尊空其文也降於侑羊體一而增豕膋三有
 所屈有所申亦所謂順而撫也昨俎司士所設豕鼎西俎也其
 清俎與尸俎同豕疏正義曰張氏爾岐云羊肺一俎主人正俎
 俎又與尸豕俎同其下二俎皆加俎亦皆用雍人所設俎益
 送之注云昨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

主人俎無體而僅有二肺以肺代體肺為氣主故云尊也云加
 羊肉清而有體崇尸惠亦尊主人者以主人有羊肉清加俎與
 尸同正俎無體而加俎有體於尸酢主人時設之是崇尸惠也
 侑無羊肉清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肺
 今主人用左臂直云臂不去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膚三有所屈有所申亦所謂
 順而撫也者李氏云羊肉清三體降於侑羊俎士為屈膚三增
 於主婦俎二則申撫猶拾也拾取上禮用之敖氏云正俎太賤
 故加俎宜用尊體數乃放羊肉清者亦以羊俎太簡故爾今案李氏
 俎也豕豕體數乃放羊肉清者亦以羊俎太簡故爾今案李氏
 以增豕膚三為對主婦俎言則無疑於侑俎膚三二字然案注
 文義似對侑俎言也敖氏說足補注義故錄之順而撫禮器文
 彼注云謂若君沐梁大夫沐稷士沐梁賈疏云大夫不沐梁屈
 於君士則申與君同是亦屈申之義故引為證也云侑俎司士
 所設豕鼎面俎也其清俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同者設
 豕鼎面俎謂羊正俎也其羊肉清俎用雍人所設之南俎益送

豕俎用雍人所設之北
 俎益送皆與尸同也

主婦俎羊左臠脊一脅一腸一胃一膚

一齊羊肺一載于一俎

無豕體而有膚以主人無羊體不敢備

齊羊肺者文承膚下嫌也膚在羊肺上則羊豕疏正義曰張氏

之體名同相亞也其俎司士所設在魚鼎面者爾岐云主婦

有正俎無加俎今案主婦俎用臠又下於主人也注云無豕

體而有膚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豕而不

用也亦與侑俎惟用羊肺之意相近云無祭肺有齊肺亦下侑

也祭肺尊者齊肺即舉肺也祭肺尊於舉肺褚氏云祭肺舉肺

兼有為備禮尸俎侑俎是也缺其一即為不備侑無舉肺主婦
 無祭肺是也同一不備而有祭肺者為隆以其事神之禮也有
 舉肺者為殺以其生人之禮也今侑有祭肺主婦有舉肺故注
 云下於侑云言齊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幣一腸一
 胃一切肺一膚一所以膚又在肺下者彼取用之先後故退膚

在司士杞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
可用祭也其俎疏正義曰此尸及侑主人滂魚之俎也張氏爾
 又與尸豕俎同疏岐云魚三俎皆用尸豕俎益送之亦若爾
 人之豕豕吳氏絨云尸之魚俎不與前併序之而在此者欲使
 魚俎三為類也吳氏廷華云上篇十五魚此雅七魚者餘以為
 臠也注云橫載之者異於牲體彌變於神者李氏云倉生薦
 神魚俎縮俎右首此橫於俎則進其尾也少儀曰羞濡魚者進
 尾冬右腴夏右鰭祭臠濡魚此所謂魚滂褚氏云凡羞魚之法
 皆縮載于俎橫設席前魚於俎為縮於席為橫矣祭祀與生人
 禮同也其異者祭祀寢左而進腴生人寢右而進鬢耳若橫載
 于俎於俎橫則於席縮矣故得進尾而冬夏又有右腴右鬢之
 別儋尸既異正祭又異倉生人進腴則疑於神之進鬢又疑於
 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膾膚下云臠讀如殷尋之
 尋刻魚時割其腹以為大臠也可用祭也者案少儀祭臠注云
 臠大臠謂刻魚腹也臠讀如尋孔疏臠謂刻魚腹下為大臠此
 處肥美故倉魚則刻取以祭先也今案倉時取臠以祭故名臠
 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此亦取魚腹反覆
 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幪幪覆也
 爾雅幪大也尋本兼大覆二義此注云割其腹以為大臠周禮
 膾人注云公倉大夫禮曰庶羞皆有大有司曰主人亦一魚加
 臠祭於其上大者裁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豕俎升
 俎遂歷數十一俎體物皆俟事至乃載非此時遠已載也卒升
 卒已也巳疏正義曰注云巳載尸羊俎者上因司馬載尸豕載俎
 載尸羊俎疏歷說十一俎之事其實此時已升者止尸羊俎故
 注以經卒升為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滂又言羞
 香凡皆各言載與加載於羊俎而羊豕七滂俎乃次賓羞於尸
 前而因縮執以退者則注正以卒升為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
 人獻酒於尸并主婦設籩豆是其一也賓長設俎二也次賓羞
 羊七滂三也司馬羞肉滂四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換于三豆祭于豆閒尸取麴蕡
 宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭上賓長疏正義曰此
 儀禮正義三十九

俎而尸祭薦也敖氏云賓長設俎尊尸之正俎也阼俎亦然云
 賓降見尸升之節也吳氏絨云上經尸拜受爵未奠也主婦設
 薦賓長設俎於是尸乃升筵斯須之間耳以堂上薦豆籩堂下
 相隔躐薦在附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蒲醢
 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雍人授次賓疏匕與俎受于
 洗爵以升下○以上賓長設羊俎雍人授次賓疏匕與俎受于
 鼎面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清注于疏
 匕若是者三桃謂之歆讀如或春或抗之抗字或作桃者秦人
 語也此二匕者皆有淺斗狀如飯糝桃長枋可以
 杼物於器中者注猶寡也疏正義曰校勘記云桃匕唐石經徐
 今文桃作抗挹皆為報陳通解要義楊氏俱作桃釋文集
 釋敖氏俱作挑當以桃為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
 挑集釋敖氏俱作挑今從嚴本俱作桃抗各本本作挑毛本誤作
 枕巖本或抗之抗二抗字俱作枕亦誤據周禮說文當作抗楊

氏作揄蓋據今毛詩本改也惠氏棟云今毛詩生民云或春或
 揄毛傳云揄抒曰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曰也詩云或春或抗董氏引韓詩揄
 作抗鄭先通韓詩故讀從之說文晉抒曰从瓜白詩曰或簸或
 百勺或作抗抗从手尤或作吮从白尤案詩釋文云揄說文作
 百訓又與揄同明簸當作春今案說文引詩或簸或勺簸係春
 字之誤百即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
 迴別案方言卷五云番燕之東北朝鮮洌水之間謂之厠趙魏
 之間謂之杲然則歆桃操猶番厠也此操字當从杲之證也
 操慘俱从手操慘俱从木今本作慘从木此操字當从木之證
 也今案飯操字作操為是說文操把持也慘長木兒皆與匕義
 不合操車穀中空也从木杲聲讀若藪差為近之盛氏謂當作
 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杼今案說文抒挹也皆互訓嚴本
 亦作抒今從之寫毛本作瀉校勘記云徐本聶氏集釋通解楊
 氏俱作寫今從嚴本作寫○此及下三節乃司馬挹匕清而尸
 祭俎次賓授匕清而尸擘酒告旨也疏匕與俎四雍人所執以
 陳者故雍人授之此俎即益送之南俎也執匕枋以受清是身

當俎下端也左手執俎左廉乃縮之是授受時皆橫執俎也縮
 執俎以受于鼎面者惟此與豕七清耳二手執桃七枋敬其事
 不游手也姜氏兆錫云受于鼎面次賓受也又言以東而受于
 羊鼎之面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面次賓受疏七與俎於雍人也此俎
 陳于羊俎而南是時羊俎已設於尸席前其地空故直云鼎面也
 俎而身當俎之南為左次賓以左手執俎左廉而縮之則是面
 俎乃仰右手執七轉其枋使近身而於俎仍為縮也手去卻則
 七亦卻可知必卻之者以將受清也云以東面受于羊鼎之面
 者謂次賓受七俎訖乃轉而東面以受清於司馬也此與上受
 于鼎面之文雖同而所受則異雖同在羊鼎之面而所面亦不
 同今案受于鼎面是受疏七與俎受于羊鼎之面是受清經特
 云以東面則上受于鼎面為面可知盛氏分別甚精但受時
 雖有西面東面之異而其狂羊鼎之面則同上僅言鼎面省文
 下特言羊鼎之東相對為文也次賓執疏七枋以受清司馬執桃
 馬在羊鼎之東相對為文也次賓執疏七枋以受清司馬執桃
 七枋以挹清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上讓云昏禮大羹清在鬯尚
 熱也此清雖已在鼎遠於鬯然其挹之亦臨嘗會方取之挹之
 三者禮以三為成也注云桃謂之歆者胡氏承瑛云爾雅附
 謂之隄郭注云皆古歆錘字附亦作桃周頌序乃錢鎛傳云錢

鈔也隄亦作甬方言甬燕之東北朝鮮洌水之間謂之附鄭此
 注云桃謂之歆猶附謂之隄矣郝氏懿行爾雅義疏亦云有司
 徹注桃謂之歆疑附隄之異文云讀如或春或抗之抗者此讀
 從其音亦從其義抗為抒曰出米桃以抒鼎出清義亦同也云
 字或作桃者秦人語也者此鄭以方音釋古文之為桃也胡氏
 則以此句桃字當作挑謂或本作挑如今人猶有名小勺為挑
 者音土貂反云此二七者皆有淺斗狀如飯椀者賈疏云言淺
 斗對尋常勺斗淺此淺耳廣雅椀也王氏疏證以此注與甬
 謂之臬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為七之器其制之異見
 與七牲體者殊也桃七以抒清而注於鼎而次賓所執之疏七
 故枋宜長疏七則盛清而進於尸故枋須刻飾以致其華疏是
 刻鏤之名明堂位疏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可知云注猶寫也者寫與曲禮
 器之澆者不寫其餘皆寫之寫義同作瀉非矣云今文桃作抗
 者鄭雖讀桃為抗而其字仍從古文作桃故疊今文不從也云
 挹皆為報者皆下挹羊銅等文也說文挹抒也報尸與左執齋
 收也鄭以作挹義切故亦從古文不從今文也
 右取肺坐祭之祭酒與左執齋肺羊疏正義曰張氏爾岐云尸
 之節今案尸與左執齋以右手祭肺祭酒也下復言左執齋以
 右手將受七也賈疏云上載尸羊正俎云祭肺一故知是羊俎

上祭肺其羊肉清雖有臍肺一此時未升次賓縮執七俎以升若是以授尸尸卻手

受七枋坐祭臍之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮七于俎上

以降臍清者明清肉加耳疏正義曰李氏云此七清也七清無

之豕不曰肉清而曰豕豕曰肉清者言肉初在清中曰豕者明

在俎時無汁羊豕互文也魚無七清言清魚者明魚在清耳俎

降以俟羞羊肉清敖氏云若是者謂執七俎之儀無變也卻手

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清如祭酒然亦注於地他時

清不祭此祭者重其在俎也清與肉清相將之物故以此先肉

謂亦縮執七俎以授也但云尸卻手受七枋則受七不受俎矣

下覆手授賓亦是以上授之賓受七亦縮於俎上執之以降蓋

賓尸唯羊俎為正俎設於堂上其羊肉清亦縮於俎上執之

實併載于羊俎而以虛俎降不與羊俎同設此七清俎但有清

無體可載故祭臍後即以七俎降也注云臍清者明清肉加

耳嘗之以其汁尚味者以七清肉清皆是加俎而進七清先於

肉清故臍之以示尚味張氏爾岐云清在鼎已調故云尚味若

大羹則不在鼎不調也姜氏兆錫云次賓進七清尸臍之而後

司馬羞羊肉清於尸前蓋以汁先肉如乘韋先牛之義此注所

以云無肉直汁也或疑酒曰啐羹曰嘗牲體散臍肝燔之屬皆

曰臍汁無肉應如釧羹言嘗大羹不臍之例此言臍蓋亦有肉

也今案姜氏謂以汁先肉是矣而又引或說疑清言臍亦有肉

不知此注以嘗釋臍二字亦通吳氏廷華疑義云說文臍嘗也

據顧命大保受同祭臍是尸席末坐啐酒興坐奠齋拜告旨執

酒言臍也故汁亦言臍

齋以興主人北面于東楹東答拜旨美也拜告酒美答主疏正

曰王氏士讓云上篇正祭尸不啐奠不告旨大夫之禮尸彌尊

也此儀尸則賓道矣故啐奠告旨也又云特牲尸告旨主人拜

尸答拜此尸先拜主人答拜者彼正祭尸尊此儀尸卑同於賓

禮也鄉飲鄉射皆先拜而後告旨敖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

楹東與西楹而相對為文故從今文司馬羞羊肉清縮執俎尸

不從古文也以上次賓授七清

坐奠齋興取肺坐絕祭臍之興反加于俎司馬縮奠俎于羊清

俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降絕祭絕肺末以祭周禮

司馬大夫禮疏正義曰司馬縮奠俎于羊清俎南唐石經及各

多崇敬也疏本皆如此李氏楊氏敖氏皆云清字衍方氏

儀禮正義三十九

云上次賓所進七清俎既執以降此時堂上唯有羊俎傳寫誤
 衍清李氏又引下尸酢主人司馬縮奠清俎于羊俎而為證張
 氏爾岐云觀下受酢羞肉清節當是縮奠清俎于羊俎南以清
 為在奠字下其說是也今仍石經之文而附辨於此卒載縮俎
 俎以降各本多作卒載俎縮俎以降集釋作卒載俎縮俎以
 降校勘記云周學健云石經載下無俎字案今本石經載縮俎
 字已壞補缺誤補俎字遂脫縮字周所據猶未壞本也又戴校
 集釋謂唐石經執下無俎字亦不然今案下羞羊燔節云賓縮
 執俎以降尸酢主人節云卒載縮俎以降據此則載下無俎字
 作三獻之壽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。此司馬羞肉清而尸齊肺也楊氏復云正俎
 皆橫執橫奠加俎皆縮執縮奠張氏爾岐云司馬縮執縮奠之
 俎羊肉清俎也即雍人所設益送之南俎也盛氏世佐云羊肉
 清即上司馬所七載于南俎者其實自臠折至齊肺凡六物與
 取肺即此俎所盛之齊肺也反加于俎者謂以羞俎所實六物
 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。
 案注以羞羊七清羊肉清皆用雍人所設之南俎菽氏以羞羊
 七清為用北俎羞羊肉清為用南俎褚氏寅亮申菽說謂方羞
 羊七清時羊肉清俎即當載而俟故可踵進若仍俟羊七清之
 俎則羞之也遲非敬尸之道今案次賓執七俎降後尸尚有坐
 俎酒與坐奠齊拜告旨執齊與及主人答拜諸儀節司馬於其

時載羊肉清於俎而進之未遲也褚說非注云絕祭絕肺末
 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齊肺則
 兩手祭之故祭肺者左執齊而祭齊肺者必奠齊也今案齊
 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清使次賓肉使司馬大夫禮多崇敬也
 者大夫祭執事者眾故分使之見其禮多亦以廣尸坐執齊以
 敬對上助祭人少儀簡言也。以上司馬羞肉清尸坐執齊以
 興次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執齊受燔

換于鹽坐振祭齊之興加于羊俎賓縮執俎以降燔疏正義曰

節乃次賓羞燔而尸卒齊也尸坐執齊亦承上興言之菽氏云
 室中之事無燔俎故此與亞獻皆用之受燔取於俎也吳氏廷
 華云受燔右受方氏苞云清中羊肉宜載于羊俎故司馬奠清
 俎于羊俎南而載之縮俎之燔則一而已尸祭齊即以加于羊
 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而賈疏詩云載
 燔載烈注云燔者燔炙對文異散亦通詳特牲兄弟長以燔從下
 注以炙釋燔者燔炙對文異散亦通詳特牲兄弟長以燔從下
 尸降筵北面于西楹而坐卒齊執齊以興坐奠齊拜執齊以興

主人北面于東楹東答拜主人受爵尸升筵立于筵末疏正義曰下

有主人升筵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

云降席席面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籩豆一羊

正俎二羊七清三羊肉清四羊燔五俎降於尸無羊七清羊肉

清主人受酢從獻與尸同五主婦與俎同三尊卑之差也禮經

釋例云凡賓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

羞羊七清司馬羞羊肉清次賓羞羊燔主人獻俎司馬設羊俎

次賓羞羊燔是主人獻尸獻俎其從獻皆用羊也主人受尸酢

長賓設羊俎次賓羞羊燔皆於房中是主人

尸禮主婦受尸酢其從獻亦皆用羊也主婦亞獻尸次賓羞豕七清

主婦受尸酢其從獻亦皆用羊也主婦亞獻尸次賓羞豕七清

主婦致爵于主人其受豕七清受豕燔皆如尸禮是主

婦獻尸獻俎及致爵于主人其從獻皆用豕也上賓三獻尸

真爵于薦左至主人獻長賓以及獻私人畢尸作三獻之爵司

士羞清魚上賓獻俎司馬羞清魚一上賓致爵于主人其從獻皆

一清魚皆如尸禮是上賓獻尸獻俎及致爵于主人其從獻皆

用魚也此上大夫祭畢俎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僨尸之禮賓三獻時主婦

致爵于主人賓致爵于主婦其俎皆羊豕魚膾設且無從俎

蓋下大夫之禮殺也又有司徹卒斝乃升羊豕魚三鼎無

膾與膚注膾為庶羞膚從豕俎不用膾者下正祭也

右主人獻尸

主人酌獻俎俎西楹西北面拜受爵主人任其右北面答拜疏

者俱獻閒無事也主疏正義曰張氏爾岐云此下主人獻俎節

人就右者賤不專階疏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即獻俎

中閒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

東即阼階上也西楹西即西階上也鄉飲主人獻介亦同拜于

西階上詳鄉飲主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者

主婦入于房疏正義曰主婦不親取籩者以

儀禮正義三十九

三

時並設也凡設菹常在右便其換備席東面以南為右今醢在
南則菹在北矣所以然者立備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寅亮云當遵
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○侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆東侑坐
薦侑豆籩

左執爵右取菹換于醢祭于豆閒又取麴贊同祭于豆祭與左

執爵右取肺坐祭之祭酒與左執爵疏正義曰羊俎即前所云

至是始載以進李氏云侑與主婦無羊肉清故羊俎皆司馬設

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次賓羞羊燔如尸禮侑降筵自

不敢同於尸也○設侑羊俎

北方北面于西楹而坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人答拜

拜於侑疏正義曰此篇尸升筵自西方與鄉飲酒賓升席自西

之右疏方同又鄉飲酒記云主人介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答

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七清又無肉清

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

于西楹西坐奠爵答拜降盥主人降尸辭主人對卒盥主人升

尸升坐取爵酌酌者將正義曰張氏爾岐云此下尸酌主人

次賓羞七清司馬羞肉清次賓羞燔主人拜崇酒凡七細節

注云酌者將酌主人者言尸升坐取爵酌為將酌主人也特牲

少牢尸酌主人祝酌爵授尸此儀尸則尸受侑爵降洗降盥自

酌者賓主之禮然也特牲少牢主人獻尸尸即酌主人此尸待

獻侑乃酌主人者正祭酌主人兼致嘏故先酌而後主人獻祝

與佐食此無致嘏之事且立侑輔尸位即次于尸與祝佐食亦
殊故不待酌而先獻也鄉飲賓先酌主人而後獻介者彼介亦
酌主人此無侑酌故不同也敖氏云侑不升辟酌禮也若與尸
同升則又嫌於若司宮設席于東序西面主人東楹東北面拜
同酌主人者然

受爵尸面楹西北面答拜疏正義曰此為主人設席也褚氏云

尸受酢則有主道故即設席然不與尸侑之席同時設者猶尊

尸也疑義云特牲及下不饋尸尸酢皆無俎故不設席致爵乃

設之此尸酢主人有俎故即設主人主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹

席與彼不同○主人受酢爵人主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹

在北方婦贊者執二籩麴糝主婦不興受設麴于菹面北贊在

麴西主人升筵自北方主婦入于房設籩於俎西北亦疏正義

在北方則醢亦在南方矣侑席東面主人席西面而菹皆北方

足見注統於尸之說信也王氏士讓云侑升筵在主婦入房後

主人不待入而升賓主之異也注云設籩於菹西北亦碎錡

者賈疏云上設侑籩正當豆此在西北明避錡云亦亦尸籩當

豆而外列以避錡故也今案主婦致爵主人飲二錡於菹北是

其碎錡之事云今文無二籩者上獻侑節婦贊者執二籩麴糝

以授主婦鄭以彼有二籩字此當與長賓設羊俎于豆西主人

同故從古文○主婦薦主人豆籩

坐左執爵祭豆籩如侑之祭與左執爵右取肺坐祭之祭酒與

疏正義曰長賓即賓長也羊俎即前所云俎羊肺一祭肺一

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次

時故二錡及豕俎內羞薦于主婦致爵時○設主人羊俎次

賓羞匕清如尸禮席末坐啐酒執爵以興疏正義曰匕清羊匕

興亦左執爵乃受匕清姜氏云如尸禮如其縮執卻受覆手司

縮匕之屬盛氏云啐酒不告旨酒已物也○羞主人匕清

馬羞羊肉清縮執俎主人坐奠爵于左興受肺坐絕祭齊之興

反加于清俎司馬縮奠清俎于羊俎西乃載之卒載縮執虐俎

以降奠爵于左者神惠變於常也言受肺者明疏正義曰羊肉

有授言虐俎者羊清俎訖於此虐不復用疏正義曰羊肉

云羊肉清膾以下六物為一俎也興受肺即羊肉清俎之膾肺

也此肺本在清俎祭齊後仍加于清俎故云反上羞尸節云反

儀禮正義三十九

北俎不用此俎故注云虛不復用也敖氏謂言虛俎者見其盡載于羊俎而無所釋今案上羞尸羊肉清亦是盡載何獨於此言虛俎敖說非矣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愈云此節主婦薦于主上豆籩二豆與侑同而賓所薦羊俎

七清肉清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答拜主人坐

奠爵于東序南不降奠爵於疏正義曰急崇酒侑升尸侑皆北

面于西楹面見主人不反位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注崇

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

禮賓與介皆醉主人主人皆拜崇酒蓋專習飲酒之儀其時實

也祭而賓則時迫而儀不能備故侑不復醉主人而主人唯於

受尸醉時尸侑皆答再拜主人及尸侑皆升就筵疏正義曰敖

一拜崇酒尸侑皆答再拜主人及尸侑皆升就筵疏正義曰敖

及尸侑先後之辭也後文放此吳氏廷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

匕清也羊肉清也羊燔也賈疏云尊主人故與尸同

右主人受尸醉初獻禮竟

司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦房東房戶疏正

日張氏爾岐云自此至尸主人及侑皆就筵凡四節皆主婦亞

獻之事獻尸一也獻侑二也致爵于主人三也受尸醉四也。○

敖氏云以授主婦婦贊者以授主婦于房中也王氏士讓云男

女唯饗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戶外授之故知主婦洗爵于房中出實爵尊南面面拜

拜獻也尸亦就筵前取之故不降筵今授尸拜于筵上受教氏
以為殺于主人蓋男與女不得正行賓主之禮也尊南近席斯
時尸南面主婦酌詭轉而西面獻之以須夾拜故主婦面面于
即於獻位先拜然後退至拜位又拜故云由使也
主人之席北拜送爵入于房取一羊釧坐奠于韭菹西主婦贊
者執豕釧以從主婦不與受設于羊釧之西與入于房取糗與
臠脩執以出坐設之糗在蕢西脩在白西與立于主人席北西
面飲酒而有釧者祭之餘釧無黍稷殺也疏正義曰主婦西面
糗糗餌也臠脩擣肉之脯今文臠為斷于主人之席北拜
送爵者婦人與男子為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
上也教氏云設二籩而主婦親取之以其與釧異類不可相因
也盛氏世佐云二籩皆繼韭菹而西在麴蕢之北也釧之為器
大於籩二籩當二籩而有余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止執羊釧婦贊
者執豕釧而主婦又與入房取糗脩二籩者二籩重故主婦與
贊者分執之二籩輕故主婦可立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
而有釧者祭之餘釧者謂正祭之餘釧也方氏苞云加羊釧二

釧備物以致敬其義與正祭已薦豆薦籩而楨尸復設之同云
無黍稷殺也者正祭有黍稷此無之是殺於正祭也或云楨尸
主於飲故無黍稷也云糗糗餌也臠脩擣肉之脯者詳前主人
獻尸主婦自東房薦韭菹醢下教氏云糗與脩藥用饋食之籩
也今案周禮籩人糗為羞籩脯為加籩說未確云今文臠為
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鄭以作尸坐左執爵祭糗脩同
臠為正字故仍從古文餘亦詳見於前尸坐左執爵祭糗脩同
祭于豆祭以羊釧之柶挹羊釧遂以挹豕釧祭于豆祭祭酒次
賓羞豕七清如羊七清之禮尸坐啐酒左執爵嘗上釧執爵以
與坐奠爵拜主婦答拜執爵以與司士羞豕脊尸坐奠爵與受
如羊肉清之禮坐取爵與次賓羞豕燔尸左執爵受燔如羊燔
之禮坐卒爵拜主婦答拜主婦易位拜於疏正義曰祭糗脩之
也又挹羊釧挹豕釧之挹教謂當作報案二字經典亦通用今
從石經各本○教氏云於此乃云尸坐是受爵時立也今案尸
坐啐酒亦是受七清時與也羞豕七清豕齊皆用雍人所設之
北俎羞豕燔別有俎教氏云如羊七清之禮如其左手執俎左

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面而答拜則是與主人同面矣故之
 階蓋已授以代姑任事之主婦設二鉶與糗脩如尸禮疏正義
 義矣則答拜於阼也固宜氏云有鉶者阼俎如尸故鉶亦因之設二鉶羊在菹北豕在羊
 北設糗脩糗在甗北脩在贊北姜氏云如尸禮如獻尸之授受
 也真設主人其祭糗脩祭鉶祭酒受豕匕清拜啐酒皆如尸禮嘗

鉶不拜主人如尸禮尊也疏正義曰啐酒上唐石經有拜字賈
 從疏之所謂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為或本非也經
 文拜疑當作坐○盛氏世佐云經云嘗鉶不拜著其異於尸者
 耳其他則皆如尸受主婦獻之禮也今以上文考之彼於主婦
 設二鉶二籩之下即云尸坐左執爵祭糗脩同祭於豆祭即此
 所謂共祭糗脩也又云以羊鉶之相挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于
 豆祭祭酒即此所謂祭鉶祭酒也又云次賓羞豕匕清如羊匕
 清之禮尸坐啐酒即此所謂受豕匕清啐酒也受豕匕清與啐
 酒之間絕無所謂拜者則此經拜字之為衍文信矣彼又云左
 執爵嘗上鉶執爵以與即此所謂嘗鉶也但彼於執爵與之後

復坐奠嘗拜而此則否是其異也嘗鉶而拜重其禮也主人之
 不拜下尸也正祭時尸嘗鉶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鉶則又拜尸益
 卑也其於主婦之獻拜鉶而不拜酒者以鉶是主婦所親設而
 酒則與主人所獻同出一尊殯已告旨訖故於是略之也至於
 主人之啐酒不告旨則於受尸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不拜失經意
 矣今案盛氏釋經甚詳明啐酒上拜字定為衍字校勘記謂疑
 當作坐說亦可從特牲尸嘗鉶告旨拜少牢尸嘗鉶不拜此篇
 主婦獻尸尸嘗鉶拜經雖不言告旨拜亦告旨之意故鄭以不
 告旨釋經嘗鉶不拜非指啐酒言也盛氏駁注其受豕胥受豕
 似非又以經其字為當作共亦沿張說之誤

燔亦如尸禮坐卒齋拜主婦北面答拜受齋疏正義曰主婦致

有五鉶也糗脩也豕匕清也豕膾也豕燔也皆與獻尸同紉解
 引三禮館議云特牲主人主婦交致齋皆醉賓又致齋于主人
 主婦皆自酢此直有主婦致齋于主人又不自酢何也凡獻酢之
 節有主有從主獻者醉而從獻者不醉此主婦獻尸而因以致
 齋于主人則主人固在從獻之列無由而酢主婦矣特牲主人
 主婦交致交酢在主人固在從獻之列無由而酢主婦矣主人既
 內以主婦為之終始則主人更不得而致齋于主婦矣故主婦唯受尸
 不致齋于主婦則賓亦不得而致齋于主婦矣故主婦唯受尸

餘則否主誠則否右主婦致爵於主人主人將酢疏正義曰吳氏廷華云受者尸當

尸降筵受主婦爵以降將酢疏正義曰吳氏廷華云受者尸當

方氏苞云此主婦致主人之爵也而君受之又不用以酢主婦

而後易爵以彰其別主人降俯降主婦入于房主人立于洗東

北西面俯東面于西階西南俟尸疏正義曰主人降代主婦以

氏士讓云尸之降為洗爵以酢主婦也主婦若解洗則宜降階

南文誤衍劉氏台拱云案凡西階面未有不少南于階者然則

或言西階面或言西階面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倭云凡主人於賓之為

已洗也降立于階東西面當東序辭則進而南面其禮見鄉

飲酒鄉射今乃東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階東尸易爵于

西面則與尸背矣故立于洗東北西面以向之也

籠盥洗爵易爵者男女主人揖尸俟將疏正義曰方氏苞云

得代辭故待洗畢揖尸俛以升今案鄭尸辭主人時俯主人升

不升此升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也主人升

尸升自西階俯從主人北面立于東楹東俯西楹西北面立俟

酌尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于俯東答拜主婦入

于房疏正義曰敖氏云西面亦于主人席北方氏苞云會尸之

節以赴而巳即不辭洗而入於房以辭之義也王氏士讓云主

婦出者會尸之酌而出為節也主婦入者席在房中宜成禮於

也內司宮設席于房中南面主婦立于席面設席者主婦尊今文

菹面蕡在麴南婦人贊者宗疏正義曰上尸酢主人主婦薦此

云主婦受爵亦薦豆籩者婦人敵耦於夫空猶禮也注云婦

人贊者蓋宗婦之贊主婦者即上篇所云主婦贊者一人也婦

者故注以爲宗婦之少者也主婦升筵司馬設羊俎于豆南主

婦坐左執爵右取菹換于醢祭于豆間又取麴蕡兼祭于豆祭

主婦奠爵興取肺坐絕祭齊之興加于俎坐挽手祭酒啐酒挽

者於悅悅佩巾內則曰婦人疏正義曰羊俎即前所云主婦俎

亦左佩紛纒纒古文攪作說人疏羊左膺以下者至是始載而設

之豆南當菹醢南蕡東也肺羊膺肺也凡祭膺肺者必絕祭絕

祭故須挽手敖氏云經不盡見之也注云內則曰婦人亦左

佩紛纒者內則子事父母婦事舅姑皆左佩紛纒亦者亦男子

也云古文悅作說者悅字唯集釋作挽各本皆作悅詳鄉飲酒

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面楹西北面答拜主婦入

立于房尸主人及侑皆就筵出房立卒爵宏鄉尊不坐者變疏

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筐注云出房立卒

爵宏鄉尊者張氏爾岐云鄉尊謂對尸而卒爵即敖氏所謂出

房卒爵宏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

右主婦受尸酢亞獻禮竟

上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓面楹西北面拜送爵尸奠

爵于薦左賓降上賓賓長也謂之上賓以將獻疏正義曰此上

○敖氏云拜受爵亦於筵上也尸于三獻而奠爵亦欲助祭者

皆受獻也薦左醢東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

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止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牲所謂眾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匕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而止也者案特牲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眾賓長為加爵如初爵止注云尸爵止者欲神惠之均於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眾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儻尸無室中之事故致爵于獻尸侑時行之也案儻尸于堂固無室中之事此未旅酬亦不得言均神惠於庭詳特牲賓三獻如初燔從如初爵止下

右三賓三獻尸尸奠爵不舉

主人降洗解尸侑降主人奠爵于篚解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坐奠爵于薦左言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爵解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儻尸之禮本殺今侑不升是益殺也敖氏謂酬主人實解酬尸東楹東北面坐奠禮不及侑故不升義亦可通

爵拜尸西楹西北面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜降洗尸降辭主人奠爵于篚對卒洗主人升尸升主人實解尸拜受爵主人反位答拜尸北面坐奠爵于薦左降洗者主人疏正義曰敖氏云

主人實解亦北面於尸之席前尸階上拜乃進受之而反位主人既答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解于尸侑侑奠禫于右注云奠于右者神惠右不舉變於飲酒此賓尸如與賓客飲酒然故有酬異於神惠是以奠於左上云尸各拜下云降洗鄭恐人疑降洗是尸故特明之○賈疏云特牲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

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

糗餌粉羞其豆則醢會糝會庶羞羊臠豕臠皆有載疏正義曰

醢房內之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也此言設

羞之事○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牲自尸以

下至私人羞同時何也士禮至祭齊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

羞所以盡歡心者羞為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

粉羞其豆則醢會糝會者周禮籩人羞籩之實糗餌粉羞醢人

云羞豆之實醢會糝會是也糗餌粉羞注詳前主人獻尸節醢

會糝會注詳聘禮云庶羞羊臠豕臠皆有載醢者案公會禮有

牛脚羊臠豕臠又有炙載醢此不言牛脚者以庶羞不踰牲大

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脂當以此注為正云房中之羞內羞

也者下不償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即內羞也周禮籩人

右羞於尸侑主人主婦

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

