儀禮疏

卷四十七至五十卷終

儀禮疏卷第四十七

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈　公彥　等撰

少牢饋食禮第十六　鄭目録云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊冢曰少牢少牢於五禮屬吉禮大戴第八小戴第十一別録第十六釋曰鄭知諸侯之卿大夫者曲禮下云大夫以索牛用大牢是天子卿大夫明此用少牢爲諸侯之卿大夫可知實尸是卿不實尸爲下大夫爲異也　少牢饋食之禮　注禮將至之牲　釋曰自此盡如初儀論卿大夫祭前十日先筮日之事云禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之者案周禮地官充人職云掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之二月享先王亦如之注云牢閑也必有閑者防禽獸觸齧養牛羊曰芻二月一時節氣成案楚語諸侯卿大夫等雖不得三月亦皆有養牲之法故鄭據焉言芻之唯據羊若豕則曰豢故地官槁人職云掌豢祭祀之犬樂記亦云豢豕作酒非以爲禍不言豕曰豢文略也云羊豕曰少牢者對三牲具爲大牢若然豕亦有牢稱故詩公劉云執豕於牢下經云上利外牢心舌注云牢羊豕也是豕亦稱牢也但非一牲即得牢稱一

筮還服祭服是以上篇特牲筮亦服祭服祭卜筮亦服祭服案司服云享先王則衮冕祭昊北面雖有明知之心必進斷其志焉是爲祭而卜還服祭服則侯爲祭卜筮服祭服可知若爲他事卜筮則異於此孝經注云卜筮皮弁衣素積百王同之不改易士冠主人朝服注云尊蓍龜之道是也云史家臣主筮事者案雜記大夫士筮亦云史練冠長衣是史主筮事也　主人至尚饗　注下未至歆也　釋曰云丁未必亥也直舉一日以言之耳者以日有十辰有十二以五剛日配六陽辰以五柔日配六陰辰若云甲子乙丑之等以日配辰丁日不定故云丁未必亥經云丁亥者不能具載直舉一日以丁當亥而言餘或以己當亥或以丁當丑此等皆得用之也云禘于大廟禮曰日用丁亥者大戴禮文引之證祭用丁亥之義也云不得丁亥則己亥辛亥亦用之者鄭云此吉事先近日唯用上旬若上旬之內或不得丁己以配亥或上旬之內無亥以配日則餘陰辰亦用之故春秋宣八年經書辛巳有事於大廟文二年經書八月丁卯大事于大廟昭十五年經書二月癸酉有事于武宮桓

牲即不得牢名故郊特牲皆不言牢也　日用丁巳　注內事至乃筮　釋曰云內事用柔日曲禮文彼云外事以剛日內事以柔日內事謂冠昏祭祀出郊爲外事謂征伐巡守之等若然甲丙戊庚壬爲剛日乙丁己辛癸爲柔日今直言丁巳者鄭云取其令名自丁寧自變改皆爲謹敬之義故也云必先諏此日明日乃筮者以其舉事尚朝旦不可今日謀日即筮是以此文云日用丁巳乃云筮旬有一日是別於後日乃筮也　筮旬有一日　注旬十至之已　釋曰知旬十日者此云旬有一日以先月下旬之已筮來月上旬之已筮來月上旬之已者除後已之前通前已爲十日十日爲齊後已日則祭若然筮日即齊乃可故下文筮日即云乃戒官不云厥明也鄭直云下旬已上旬已據用已一日而言若用丁言先月下旬丁筮來月上旬丁若丁已之外辛乙之等皆然鄭必言來月上旬不用中旬下旬者吉事先近日故也　筮於至主人　注史家至事者　釋曰云主人朝服西面于門東者此爲將筮故西面下文爲謝于廟門外主人門東南面注云主人不西面者大夫尊於諸侯有君道也者彼不爲卜筮之事故主人南面也又主人朝服者爲祭

十四年乙亥嘗此等皆不獨用丁巳之日與亥辰也云無則苟有亥焉可也者此即乙亥是也必須亥者案月令云乃擇元辰天子乃耕注云元辰蓋郊後之吉亥也陰陽式法亥爲天倉祭祀所以求福宜稼于門故先取亥上旬無亥乃用餘辰也云伯某且字也者以某在伯下若其在子上者某是伯仲叔季以某且字不得在子上故也云大夫或因字爲謚者謂因二十冠而字爲謚知者以某且字者觀德明功若五十字人人皆有非功德之事故知取二十字爲謚也春秋者案隱八年左氏傳云無駭卒羽父諸謚與族公問族於衆仲衆仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字爲謚因以爲族公命以字爲展氏彼無駭之祖公子展以展爲謚在春秋前其孫無駭取以爲族故公會爲展氏若然無駭賜族不賜謚引之者大夫有因字爲謚證伯某某或且字有謚者即某爲謚也此經云伯某是正祭之稱也若時有告請而非常祭祀則去伯直云且字言某甫則聘禮賜饔唯羹飪筮一尸若昭穆僕爲祝祝曰孝孫某薦嘉禮于皇祖某甫是也若卿大夫無謚正非常祭一皆言五十字在子上與士正祭禮同則云某子故聘禮

記云皇考某子是也特牲士禮無謚正祭稱皇考某子若士告請之祭則稱且字故士虞記云適爾皇祖某甫是也　史曰至擊筮　注將問至而神　釋曰云史曰諾西面于門西者謂既云諾乃之於門西閾外西面述命乃筮也云左執筮及下云擊筮筮者皆是蓍以其用蓍爲筮因名蓍爲筮云兼執韇者上文已用右手抽上韇此經又用右手抽下韇是二韇兼執之也云易曰蓍之德圓而神者鄭彼注云蓍形圓而可以立變化之數故謂之神也引之者證蓍有神故擊而動之也　遂述至尚饗　注述循至占繇　釋曰云遂述命者史既受主人命乃右還向閾外西面遂述上主人之辭謂之述命述命訖乃連言曰假爾大筮有常此是即席西面命筮與述命同爲一辭者對士喪禮卜葬日云不述命若述命即與即席西面命龜異異者鄭注云述命命龜異龜重威儀多也對此大夫少牢述命命筮同筮輕威儀少爲文也云常吉凶之占繇者謂應凶告吉應吉告凶則不常此吉凶之占依龜之繇辭繇辭則占龜之長若易之爻辭以占筮也　乃釋韇立筮　注卿大至由便　釋曰云卿大夫之蓍長五尺者大戴禮三正記皆有此文立筮由便以

具著長立筮爲便對士之著三尺坐筮爲便若然諸侯著七尺天子著九尺立筮可知　卦者至退占　注卦者至占之　釋曰云卦者史之屬也者以其筮是史故知卦者是史之屬也云書於版者釋經書卦于木木即版也云史受以示主人者以經書卦是畫卦者恐是卦者以示於主人以卦者卑宜還使筮史受以示主人也　注從者至之言　釋曰以主人之祭本以求吉今以疑而問筮筮而得吉是從主人本心故曰從者是求吉得吉之言也　乃官至乃退　注官戒至宗廟　釋曰云官戒戒諸官也當共祭祀事者使之具其物且齊也滌溉濯祭器埽除宗廟者以其筮祭日得吉當以崇祭事故知官戒戒諸官有此數事此等皆事見於下文故鄭摠而言也　若不至如初　注及至至後已　釋曰云遠日後丁若後已者案上曲禮云喪事先遠日吉事先近日近日即上旬丁已是也若上旬丁已不吉則至上旬又筮中旬丁已不吉則又筮下旬丁已不吉則止不祭以其卜筮不過三也是以鄭云至中旬又筮下旬丁已不吉則止不祭以其卜筮不過三也是以鄭云後丁若後已也　宿　注宿讀至作羞　釋曰自此盡改筮尸論筮尸及宿諸官之事云大夫尊儀益多者其大夫宿戒兩有士有宿而

禁戒曰儀」略故云大夫儀多也此直是儀多而云益多者據士尸下文「大夫尸再宿是儀益多益多猶云彌多也此云前祭一日又進之使知祭日當來并下文明日朝服筮尸並是前祭一日唯下宿一日宿戒尸者是前祭二日以言前宿一日明祭前二日可知注皆肅至將筮　釋曰云皆肅諸官之日者解經宿是肅諸官之又先肅尸者摠解經前宿一日宿戒尸謂是肅諸官之日前又先校一日當祭前二日也云重所用爲尸者肅諸官唯一肅尸有再肅重所用爲尸者故也云又爲將筮者亦是肅之使知祭日當來故也然宿與戒前後名不同今合言之者以前有十日之戒後有一日之若單」言戒嫌同十日若單言宿嫌同一日故宿戒並言明其別也或此是初戒尸云宿戒尸者故加宿字於戒上也　明日至如初　注其是之至士異　釋曰云其者字尸父而名尸也者案曲禮云父在爲尸注云爲其失子道然則尸卜筮無父者若然凡爲人尸者父皆矣死者當諱其名今對尸故知不稱尸父之名故上其是尸之父字其爲尸名是生者可稱名是以云字尸父而名尸也云字尸父尊鬼

也者以不稱名是尊鬼神也云不前期三日筮尸者大夫下人君者上篇特牲士禮云前期三日筮尸此祭前一日筮尸吉遂宿尸不同事但天子諸侯前期十日卜得吉日則戒諸官散齊至前祭三日卜得吉又戒宿諸官使之致齊士卑不嫌故得與人君同三日筮尸吉遂宿尸不得與人君同直散齊九日前祭一筮尸并宿諸官致齊也云祭之朝乃視濯與士異者亦是士卑得與人君同祭前一日視濯大夫尊不敢與人君同故與士異也云與士異亦是下人君下人君亦是與士異互換省文爲義也　吉則至祝擯　注筮吉至神象　釋曰云筮吉又遂肅尸重尸者以其諸官一肅其尸已宿訖今筮吉又肅再肅者是重尸者也云既肅尸乃肅諸官及執事者此重解土文宿是此宿尸後事置於上文者彼爲前宿一日宿戒尸之事故云也其實當在此重肅尸之後也云祝爲擯者尸神象者故使祝擯也案特前筮尸時皆主人出命至此使祝擯以尸是神象故使祝擯而已又此尸不言出門面位案特

宿尸時尸如主人服出門左西面鄭注云不敢南面當尊則大夫之尊尸出門徑南面故主人與尸皆不在門東門西也　注尸不拜者尸尊故也　注即改至遠日　釋曰此決上文筮日不吉筮遠日者以曰爲祭祀之本須取丁巳之類故須取遠日後旬丁此筮尸不吉不須退至後旬故筮不待遠日也　既宿至之外　注爲期至肅之　釋曰自此盡曰諾乃退論宗人請祭期之事云爲期肅諸官而皆至者此即上文宿同時之事以其後宿尸及宿諸官與爲期皆於祭前之曰也知爲期亦夕時也者案特牲云厥明夕陳鼎于門外又下文同日夕時而云請期曰羹飪是夕時則此大夫禮爲期亦夕時可知也知大夫尊直肅尸餘使人肅之者以經云宿尸反即云爲期明大夫不自肅賓以下可知故云使人肅之也　注比次來也　釋曰言比次早晏者一日一夜辰有十二冬日夏夜長短不是以推量比次日辰之早晏也云主人不西面者大夫尊於諸官有道也者決特牲主人門外西面士卑於屬吏無君道故也云爲期亦曙尸不來也者言亦特牲爲期時賓

及衆賓即位于門西時無尸此大夫禮餘賓之等並來亦唯尸不來是以主人南面亦爲無尸也　明曰至乃退　注封擊至屬水　釋曰自此盡東榮論視殺視濯之事案特牲視牲與視殺別曰今少牢不言視牲直言封擊告備乃退者省比大夫禮視牲告充即封擊殺之下人君士卑不嫌故異日矣必知人君視殺引曰者大宰職云及執事眡滌濯及納亨贊王牲事注云納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人又云及祀之日贊玉幣爵之事注云曰旦明也是其視牲與殺別曰案祭義云君牽牲穆荅君卿大夫序從既入門麗于碑卿大夫祖而毛牛尚耳諸侯禮殺於門內此大夫與特牲上皆殺於門外者辟人君云封擊皆謂殺之者豕言擊動之使鳴是視牲也羊言封謂殺之是視殺也大夫視牲視殺同日故互見皆有故鄭云封擊皆謂殺之又云此實既省告備乃殺之文互者省也者亦是視牲訖即視殺如鄉所解下言告備欲見兼有也云尚書傳曰羊屬火豕水者此尚書大傳文引之者解司馬封羊以其司馬火官還使封羊屬火故也案周禮鄭注司空奉豕司士乃司馬之屬官今不使司空者諸侯猶兼官大夫又職職相

況士無官僕隸爲司馬司士兼其職可知故司士擊豕也　注雍人至告絜　釋曰云雍人掌割亨之事者周禮饗人職文云凡擩者皆陳之而後告絜者案特牲視濯時皆陳之視訖告絜此亦當然　注廩人至爲烝　釋曰云廩人掌米入之藏者周禮地官廩人職文以其穀入倉人米入廩人故也云甗如甑一孔者案冬官陶人職云甗實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿鄭司農云甗無底甑以其無底故以一孔解之云匕所以匕黍稷也者上雍人云匕者所以匕肉北廩人所掌米故云匕黍稷也　司宮至東榮　注放猶至器也　釋曰案特牲云宗人外自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具鄭注云不言絜以有几席若然彼几席不擩則几洗篚三者亦不擩而并言之者以其同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不擩也云大夫攝官司宮兼掌祭器者下文司宮筵神席於奧此又掌豆籩之等故鄭云攝官司宮內則鄭注云諸侯兼官者彼對天子天子六卿諸侯三卿兼六卿此卿大夫對諸侯諸侯具官大夫攝官也　注魚腊至於牲　釋曰自此盡簞巾于西階東論鼎尸豆籩盤匜等之事云魚腊從羊膚

從豕統於牲者案公食大夫云甸人陳鼎鄭注云甸人冢宰之「燭兼亨人者此大夫雍人陳鼎者周禮甸人掌供薪烝與亨爨聯職相通是以諸侯無亨人故甸人陳鼎此大夫又無甸人故使雍人與亨人聯職故亨人云職外內饔之爨亨故使饔人也云魚腊從羊膚從豕者上文概鼎時鄭云羊豕魚腊皆有竈今陳鼎宜各當其鑊此三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西故云魚腊從羊膚從豕也其實羊豕魚腊各有鑊也直有羊豕言皆有鑊前注何知魚腊皆有竈案士虞禮云側亨於廟外之右東面魚腊爨在廟門外東南魚腊爨在其南士之魚腊皆有則大夫魚腊皆有鑊可知故羊豕魚腊皆有竈也　司馬至一鼎升猶至爲併　釋曰上十一體言一者見其體也下言皆二骨以並一體皆有二骨也云脊從前爲正脅旁中爲正脊先前脅先後屈而猶器之綪也云先前者正脊是也先後者即短脅是也故特牲記云正脊二骨橫脊長脅二骨短脅鄭注云脊無中脅無前貶也明代在前也脊先前脅先後者取綪屈之義若然脊以前爲正其次名名橫者取脡脡然直後言橫者取闊於脡凡名骨皆隨形名之

此

言正者以義取稱焉此言綪者指解脊不取肩胳也若尸舉牲體則肩胳爲綪故鄭注特牲云舉先正脊後肩自上而卻下綪而前終始之次也故尸舉牲體如綪也案下注云升之以尊卑此注云猶器之綪也若綪則不得見尊卑若以尊卑升復不得見綪兩注似乖者凡牲體四支爲貴故先序肩臂臑膊胳爲上是尊然後序脊脅於下是卑次應先言正脅而先言短者又取綪之義也但所序骨體各有宜不可准定也若然既以尊卑升之而祭肺貴序在下者腸胃及肺在內不得與外體爲尊卑之次當以腸內自爲先後之次也云脊脅骨多六體各取二骨併之以多爲貴者此經肩臂已下皆言一至十一體之下揔言皆二骨知二骨據脊脅骨多六體各取二骨者案特牲記肩臂臑肫胳不言二骨至序脊脅即言二骨以並故知此言皆二骨亦據脊脅可知也注豕無至溷腴　釋曰云君子不食溷腴禮記少儀文彼注云腴有似於人穢故樂記注云以穀食犬豕曰豢是似人也　注倫擇至美者釋曰知脅革肉者下文云膚九而俎亦橫載革順故知膚者是脅革肉也　司士至用麋　注司士至全也　釋曰云司士又升副倅者謂是

面

第三俎其司士與前文司士升豕者別知者以下經云司士三人升魚腊膚則此豕魚腊宜各一人又此升鼎宜俱時明是副倅者非升豕者可知云倅者案諸子職云掌國子之倅鄭云是公卿大夫之副貳則此云倅亦副之別名以其副牲鼎故云副倅也　司官至玄酒　注房戶至作冪　釋曰云棜無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者若不爲之戒然者此決特牲用棜仍云禁此改名曰棜是優尊者若不爲神戒然鄉飲酒雖是大夫禮猶名斯禁者尋常飲酒異於祭祀也　司宮至南肆　注枓㪷至此也　釋曰云凡設水用罍沃盥用枓禮在此也者言凡揔儀禮一部內用水者皆須罍盛之沃盥水者皆用枓爲之鄭言禮在此者以士冠禮直言水在洗東士昏禮亦直言水在洗東鄉飲酒特牲記亦云然皆不言罍器亦不云有枓其燕禮大射雖云罍水又不有枓故鄭注揔云凡此等設水用罍沃盥用枓其禮具在此故餘文具省文之義也　改饌至之實　注改更至東面　釋曰前司宮概訖饌豆籩放於西方今欲實之乃更設豆籩於房中南面如饋之禮東東設然者此大夫禮威儀多決特牲士禮視濯時豆籩鉶在東

至實豆籩時直云豆籩鉶陳於房中如初鄭云如初者取而實之既而反之是其不改豆籩之處因而實之是士禮威儀略也　小祝至階東注爲尸將盥　釋曰案特牲直云尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右不言其人未聞也知非祝者彼下文始言祝筵几于室中注云至此使祝接神明前非祝也　主人至西面　注爲將祭也　釋曰自此盡革順論祭時將至布設舉鼎匕載之事　司宮至右之　注布陳至爲右　釋曰案特牲云祝筵几鄭云使祝接神此使司宮者此大夫禮異於士故司宮設席祝設几大夫官多故使兩官若共其事亦是接神故祝設几也　注道之至不舉　釋曰此決特牲主人降及賓盥士禮自舉鼎此大夫尊不舉故不盥也　司宮至南柄　注二尊至爲枋　釋曰云二尊兩甒者即上司官尊兩甒于房戶之間是也知二勺兩尊用之者玄酒雖有不酌重古如酌者然也　陳鼎至東枋　注膚爲至西南　釋曰此云膚爲下門外陳鼎時不言至此言之者以膚者豕之實前陳鼎在門外時東有俎據鼎所陳則膚在魚上今將載於俎設之最在後故須分別之也云膚爲下以其加者以羊無別俎而豕有膚俎故謂之

加以加爲下也云南于洗西陳于洗西則鼎陳于洗西相近南東西不得鼎當東序則近西也而言南于洗西則鼎當東榮近東也其陳鼎與洗相當也　俎皆至西肆　注所俎至當鼎　釋曰云異其設文不言者即在鼎西也　佐食至饗也　注牢羊至爲刋　釋曰言皆如初者經言此者以前膚鼎時不見心舌嫌不在饗故明之初爲之于饗也者經言此者以前膚鼎時不見心舌嫌不在饗故明之云皆如初爲之于饗皆者皆羊豕羊豕皆有心舌也案特牲記云所俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎即是未入鼎時則制此心舌然也既未入鼎時先制之是以雖出饗亦得爲皆如初饗也云凡割本末食必正也者鄉黨孔子云割不正不食故割本末爲食正也周禮祭尚肺者禮記明堂位云有虞氏祭心殷祭肝周祭肺是周之禮法祭肺而此所俎不取肺而用心者以其事尸尚心舌心云所之爲言敬也者郊特牲文彼云所之爲言敬也言所以敬尸也云滋味者故特牲記鄭注亦云心舌知食味者欲尸之饗此祭是以然舌之所嘗五藏乃是心之所知酸苦也故心舌并言之

食至在上　注升之至於此　釋曰并羊載右胖者准例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升鼎不異而重序之者以其載俎之時恐與入鼎時多少有異故重序之舉肺祭肺上已言今又言之者以其上升鼎時直言舉肺一祭肺三不言長短上所以不言長短者以其入鼎時二者未制故不辯長短至此載俎乃制長短及切之故具辯之也若然上升鼎時不制者若升鼎制之恐二肺雜亂是以升俎乃制之若然心舌未升鼎時不制者若升鼎時已午割勿沒不言至載俎乃言午割者彼二者其體殊異不雜亂故俎乃一辯之而已云肩臂臑肫胳在兩端脊脅肺肩在上者此是在俎之次俎有上下猶牲體有前後故有臑在上端肫胳在下端脊脅肺在中其載之次序肩臂臑正脊脡脊橫脊代脅長脅短脅肺腸胃肫胳也云升之以尊卑者即上文上利升羊以下序其在鼎也云載之以體次者俎法四體尊於脊脅即經四體在兩端脊脅肺在中者故云各有宜也云拒讀爲介距之距者案左氏傳昭二十五年云季郈之雞鬬季氏介其雞服氏云擣芥子播其羽鄭氏云介甲爲雞著甲又云郈氏

爲之金距注云金距以金踏距今鄭君合取季氏之介又取卻氏之距
而云介距之距也引之者彼距在雞足爲距此俎距在俎爲横也是以
云俎距脛中當横節也案明堂位云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以
棋周以房俎注云梡斷木爲四足而已嶡之言蹙也謂中足爲横距之
象周禮謂之距彼注云周禮謂之距即指此俎距而言是距爲俎足中
央横者也此言俎距脛中當横節者案明堂位夏后氏以嶡謂中足之
横下仍有殷之棋謂横下仍有曲桡之足下又有周之房俎謂四足下
更有跗鄭云上下兩間有似於堂房是横下更有二事故言脛中當横
節也云凡牲體之數及載備於此者案此經即折前體肩臂臑兩相爲
六後體膊胳兩相爲四短脅正脊代脅兩相爲六脊有三抱爲十九體
唯不數觳二通之爲二十一體二觳正祭不薦於神尸故不言是牲體
之數備於此言及載備於此者上經云升於鼎此經云載於俎是其及
載備於此也　下利至進下　注進下至相見　釋曰云進下變於食
生也者決公食大夫鄉飲酒牲體皆進腠腠是本是食生人之法此言
進末末爲終謂骨之終食鬼神法故云變於食生也云所以交於神明

儀禮疏卷第四十八

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈　公彥　等撰

卒脀至戶內西面　注將納祭也　釋曰自此盡主人乂再拜稽首論先設置爲陰厭之事也　主婦被錫衣至入于房　注被錫至爲蝸釋曰云主婦贊者一人亦被錫者此被錫移袂與主婦同既一人與主婦同則其餘不得如主婦當與士妻同纚笄綃衣若士妻與婦人助祭一皆纚笄綃衣以綃衣下更無服服窮則同故特牲云凡婦人助祭者同服是也云被錫讀爲髲鬄者欲見鬄取人髮爲之之義也云古者或剔賤者刑者之髮以被婦人紒爲飾因名髲鬄焉者此解名髲鬄之意案哀公十七年左傳說衛莊公登城望戎州見巳氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髢是其取賤者髮爲髲之事也云此周禮所謂次也者案周禮追師云掌王后以下副編次三翟者首服副鞠衣檀衣首服編椽衣首服次鄭彼注副首飾若今步搖編編列髮爲之若今假紒次次第髮長短爲之所謂髲鬄鄭云所謂髲鬄鄭云所謂髲鬄者指此文也是彼此相曉也云不纚笄者大夫妻尊者此決特牲主婦纚笄士

妻卑故也云亦衣綃衣者亦如特牲士妻主婦綃衣也綃衣者六服外之下者云而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺二寸袪尺八寸者士妻之袂二尺二寸袪尺二寸袪尺寸也故内司服注亦爲此解也或云衣三尺三寸或云袂俱合義是以喪服記云亦名袂爲衣也云非菹醢醢朝事之豆也者案周禮醢人識朝事之豆韭菹醢醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡彼天子八豆今大夫取二豆爲饋食用之豐大夫禮故也若然葵菹羸醢亦天子饋食之豆今大夫用之鄭不言者彼饋食當其節天子八豆此大夫取二而已故不須言之云葵菹在緇者以其非菹在南醢醢在北今於次東葵菹在北羸醢在南是其緇次之也　主婦至于房　注敦有至于房　釋曰敦有首者尊器飾蓋象龜知有此義者以其經曰敦南首明象龜蟲獸之形故云首知象龜者以其蓋形龜象故也云周之禮飾器各以其類者案周禮梓人云外骨内骨以脰鳴者以胷鳴者之類鄭云刻畫祭器博庶物也又周禮司尊彝有雞彝之等是周之禮飾器各以其類也云龜有上下甲者欲言此敦蓋取象之意以龜有上下甲故敦

巽

象之是亦取其類也敦蓋既象龜明簋亦象龜爲之故禮器云簋朱紘注云謂刻而飾之大夫刻爲龜耳諸侯飾以象天子飾以玉飾之還依大夫象形爲飾也天子則簋敦兼有九嬪職云凡祀贊玉盞注云玉盞玉敦受黍稷器是天子八簋之外兼用敦也特牲云佐食分簋鉶注云爲將餕敦有虞氏之器也周制士用之變敦言容同姓之士得從周制耳則同姓大夫亦用簋特牲少牢用敦者異姓大夫士也明堂位云有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋鄭注云皆黍稷器制之異同未聞案周禮舍人注圓曰簋孝經注云外方曰簋者據而言若然云未聞者據殷已上未聞周之簋則聞矣故易損卦云二簋可用享注云離爲日日圓象爲木木器象是其周器有聞也孝經緯鉤命決云敦規首上下圓相連簋簋上圓下方法陰陽是有聞而鄭云未聞者鄭不信之故也　注酌奠至累之　釋曰酌尊酒爲神奠之者以其迎尸之前將爲陰厭爲神不爲尸故云爲神奠之也云後酌者酒尊要成也者上經先設餘饌此經乃酌者酒尊物器要由尊者成故後設之也引特牲者酌奠之處當在鉶南此經不言

故引爲證也云重累之者以黍稷各二二者各自當重累於敦南卻人之也　注羊曰至豐也　釋曰云羊曰柔毛豕曰剛鬣下曲禮文羊賜則毛柔濡豕肥則鬣剛也彼注云號生物者異於人用也引春秋者證黍稷梁大和之義案彼左氏桓六年傳文楚武王侵隨使薳章求成焉請殺瑕以待之隨人使少師入楚軍董成楚以羸師而納少師少師還諸追楚師季梁止之曰天方授楚楚之羸其誘我也臣聞小之能敵大也小道大淫所謂道忠於民而信於神也上思利民忠也祝史正辭信也今民餒而君逞欲祝史矯舉以祭臣不知其可也公曰吾牲牷肥腯豐備何則不信對曰夫民神之主也是以聖王先成民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存也奉盛以告曰絜粢豐盛其三時不害而民和年豐也則此之所言隨季梁辭也　注主人後尸　釋曰自此盡牢肺正脊加于肵論尸入正祭之事云主人迎尸伸尊也者禮記云君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外臣在廟中則全於君故主人皆不出迎尸尸在廟門外爲臣道不出近尸伸尊也引特牲者尸出入時主人與賓西位上皆逡

修板

敬尸也云既則後尸者下經云祝延尸尸升自西階入祝從注云由後詔相之曰延是後尸者也　注庭南没霤　釋曰庭南者於庭近南是没盡門屋霤近門而盥也是以特牲亦云尸入門北面盥繼門而言即亦此没霤者也　祝延至祝從　注由後至西階　釋曰周禮曰大祝相尸禮者案職云相尸禮注云延其出入詔其坐作是也　注主人至人左　釋曰祝先入至主人入而居祝之右者以祝從尸後詔侑之故在尸後主人前及尸即筵主人尸即席乃却居主人左者解祝在先居左之意也　祝主至遂坐　注拜安至而殺　釋曰案爾雅安坐也故云拜安尸拜之使安坐也案特牲云尸哜酒告旨主人拜祭俎當之告旨不得遂坐此經云荅拜遂坐故鄭解其遂坐而卒食之意以其間有不哜不嘗俎不嘗俎不告也大夫之禮尸彌尊故無拜事特牲所云嘗俎謂嘗豕俎此不嘗俎謂不嘗豕俎也知非不嘗羊俎者案下云嘗羊俎故知不嘗豕俎也不告旨者既不哜真故無告也云不告旨者爲初亦不饗者案特牲迎尸即席坐主人拜妥是彌尊也云不告旨者既不哜真一尊又不嘗俎不告旨

尸荅拜執奠祝饗主人拜如初注云饗勸強之也其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭爲而孝薦之饗是士賤不嫌得與人君同故初不饗後亦不告旨故云不告旨者爲初亦不饗也云所謂曲而殺者禮器文彼注云謂若父在爲母期不得申大夫不得者亦不得申故引爲證若然曲而殺爲初不饗而言也　注未有至不命

釋曰云未有事也者釋祝反南面也云墮祭爾敦文在下經官各肅其職不命者言祝無事之義案宿諸官各肅其事不須命故祝得反南面注牢羊至爲偏　釋曰云黍稷之祭爲墮祭者肺與黍稷俱祭於苴上故周禮守祧職既終則藏其隋墮墮中豈不能兼肺肺與黍稷俱得爲墮上既藏之明肺與黍稷器不動人就器減取之故特得墮名舉肺則全取因上絶之不得墮稱及其藏之并有墮名也云將食神餘尊之而祭之者謂陰厭是神食後尸來即席食尸飯鬼神之餘故尸亦尊神而祭之以其凡祭者皆不是盛主人之饌故以祭之爲尊也　上佐至右之

注爾近至相因　釋曰曲禮云飯黍無以箸是古者飯食不用匙箸若然器即不動器中取之故移之於席上便尸食也云重言上佐食明更相因者前舉尸牢肺時坐而取之興以授尸不因此坐取肺即爾明更坐爾黍而起不因前坐也案特牲云黍稷此及虞皆不云稷此後皆黍稷連言明并黍稷食之不虛陳而不食不言爾之者文不具實亦爾之也　主人至膚北

注羞進至之加　釋曰郊特牲訓爲敬今此主人親進之故鄭云敬尸之加以其爲尸特加故云加也特牲三俎膚從豕俎故脀在腊北此五俎有膚俎故脀在膚北

至羊鉶　注芼菜至有滑　釋曰芼菜者菜是地之芼知羊用苦薇皆有滑者案公食大夫記云鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑是也

注舉牢至道也　釋曰此食舉在羞脀之下特牲食舉在羞脀不同者彼特牲食舉下乃云羞脀俎者是其正以食舉後尸即嚌屬即加於脀俎故食舉後即進脀是正也此食舉不在羞脀之上食羞舉故退食舉在祭鉶之下又不退羞在食舉下者由主人敬尸故不退在下也特牲爾敦下設大羹此不者大羹不爲神直是爲尸者故此不言儐尸乃有也云舉牢肺正脊以授尸尸受祭肺明令食先云食

是上牢肺正脊也云先食啗之以爲道也者案特牲舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之注肺氣之主也脊體之貴者先食啗之所以道通氣是也　三飯　注食以黍　釋曰知先食黍者以前文先言爾故知先食黍也　注幹正脅也　釋曰上文序體先言短脅次言正脅正脅在中上食舉是正脊故知此食幹亦先取正脊也特牲云食注爲長脅也彼記序九體有長脅無代脅者案鄭注云脊無中脅無前脽於尊者故與此異也　上佐至之北　注設於至尚味　釋曰牲略於少牢故有豕膮此少牢二牲故不尚味而無膮膮也　尸又之　注又復至於肉　釋曰云食大名者以其論語文多言食故大名也云小數　飯者此少牢特牲言三飯五飯九飯之等據一之一飯五口謂之五飯之等據小數而言故云小數曰飯也云魚者異於肉者魚在俎則橫其同在俎仍橫之魚本縮橫矣與牲體異故云魚橫異於肉也必知肉在俎仍橫者但言加不云縮則與本俎同橫可知也大夫不儐尸者於此時亦當設大禹爲大夫不儐尸者大美之文也　注腊魚至威儀　釋曰云

挨之是其便也　注主人至尊尸　釋曰云彌尊尸者此少牢與特牲尸酳主人使祝代尸酳者已是尊尸今主人拜受訖又拜爲俠拜是彌尊尸也　注綏或至爲肵　釋曰經中綏是車綏或有禮本作挨者故亦讀從周禮守祧既葬則藏其隋取隋減之義也云將受嘏者下文主人受嘏之時先隋祭是以佐食授黍稷與主人爲隋禮　注右受至則坐　釋曰云尸常坐有事則起主人常立有事則坐者案禮器云周坐尸曲禮云立如齊鄭云齊謂祭祀時則是尸常坐主人祭時則常立經云坐祭之謂隋祭尸餘是尸與主人爲禮是主人有事乃坐也尸荅主人拜乃立是尸有事則起也　辭以嘏於主人下文是也　卒命至引之　注嘏大至相近　釋曰云嘏大也者郊特牲云嘏長也大也故鄭云予主人以大福案特牲尸親嘏主人此尸使祝嘏主人者大夫尸尊故不親嘏特牲無嘏文不具也主人至諸內　注詩猶至作卦　釋曰云出出戶也者以主人伍在戶內西面今云出故知是出戶也此宰夫以籩受喬大夫之禮特牲主人出寫喬于房祝以籩受彼士禮與大夫異也案春官鬱人云大祭祀與

量人受舉罰之卒爵而飲之鄭云罰受福之嘏聲之誤也王酳尸尸嘏王此其卒爵也少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以篚受嗇黍主人嘗之乃還獻祝此蠻人受王之卒爵亦王出房時也是王受嘏與大夫同也案楚茨詩既齊既稷既匡既勑汪云嘏之禮祝偏取黍稷牢肉魚擩於醢以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以筐祝則釋嘏辭以勑之天子嘏辭與大夫同也云復嘗之者重之至也者前已嚌之是已嘗今復言嘗是重受福之至也特牲不言復嘗者文不具也　主人至坐受　注室中迫狹　釋曰言迫狹大夫士廟室也皆兩下五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楣前承簷以前名曰庪棟北一架爲室南壁而開戶即是一架之開廣爲室故云迫狹也必知棟北一架後乃爲室者昏禮主人延賓升自西階當阿東面致命鄭云阿棟也入堂深明不入室是棟北乃有室也　主人西面荅拜　注不言拜送下口　釋曰上主人酳尸尸拜受主人拜送今主人獻祝祝拜受主人荅拜送禮重荅拜禮輕今言荅拜故云不言拜送下尸也　薦兩豆菹醢　注葵菹羸醢　釋曰知者上云韭菹醢

醢鄭云朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮上亦云葵菹羸醢是饋食之豆常饋食之節是其常事故不言豐大夫之禮今祝用之亦其常事故知用葵菹羸醢也　注皆升至不殊　釋曰言升下體者髀與短脅皆羊豕之下體屬于尻又腊之下體爲祝賤故也云魚橫者四物共俎橫而殊之也縮有七物而云四物者據羊豕魚腊故云四物也云尤賤者羊豕體不屬於尻以腊用左右胖故有兩髀言髀屬于尻尻在中謂髀與尻相連屬不殊是尤賤也周祝賤常連之也　祝取至祭俎　注大夫至不盛　釋曰云大夫祝俎無肺祭用膚遠下尸者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皆有祝則離肺祭肺俱無是遠下尸也云不嚌之膚不盛者決離肺祭訖嚌之加于俎今以無肺祭不盛故也凡膚皆不嚌獨於此言之者以其以膚替肺肺則嚌此則不嚌故須言之也　注亦如至賤也　釋曰亦如佐食授爵乃興者此經直云卒爵興不云授爵故特明之案下文主婦獻祝祝卒爵坐授主婦爵主婦又獻二佐食坐授主婦爵主婦獻祝與獻二佐食同明

主人獻祝祝授主人爵亦卑二佐食同可知云不拜既爵大夫祝賤也者此決特牲祝卒角拜主人荅拜以士卑故祝不賤此大夫尊故祝賤不拜既爵也　注不啐至禮略　釋曰特牲士之佐食亦啐大夫佐食賤禮略天子諸侯禮雖云或可對天子諸侯佐食啐乃卒爵貴故也俎設至一膚　注佐食至下尸　釋曰云有脊而無薦亦遠下尸者有脊即經俎實是也無薦謂無菹醢也既無肺已是下尸又無薦是遠下尸也　有司至房戶　注男女至于篚　釋曰云自此盡入于房論主婦亞獻祝獻尸與佐食之事此直云有司授婦贊者于房案禮記內則云非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而后取之此經雖不言受以篚及奠於地之事亦當然也云男女不相因者案特牲佐食卒角主人受角降反于篚升入復位訖主婦乃洗爵于房酌亞獻尸是不相因爵也引特牲者證男女不相因爵主婦不取此爵也　注入戶至東隅　釋曰云入戶西面拜由便也者下注云此拜於北則上拜於南矣由便也云不北面者辟人君夫人也者案特牲主婦北面拜注云北面拜者辟內子也則是士妻卑不嫌得北面與人君夫人同也　注贊者至主婦　釋曰知贊者有司贊者也者上文云有司酒卒爵者取爵於篚此還是上有司贊者也　賓長至筵前　釋曰云戶祭此大夫禮或有儐尸者致爵在儐尸之上故不致爵爵不止也若然有司徹尸作止爵三獻致爵於主人主人不酢主婦又不致爵于主婦下大夫不儐尸賓獻尸止爵主婦致爵于主人酢主婦主人不致於主婦特牲主人與主婦交相致爵參差不同者此以尊卑爲差降之數故有異也上大夫得儐尸故致爵上辟人君下大夫不儐尸故增酢主婦而已上卑不嫌與君同故致爵具也　注啐酒至禮殺　釋曰云不獻佐食將儐尸禮殺者以其祝與佐食俱是事神及尸是以獻尸并及之故主人主婦獻祝與佐食今賓獻祝不及佐食者但爲待儐尸故於賓長獻是祭末禮殺故不及佐食闕之也　主人至廟門　釋曰自此盡廟門論祭祀畢尸出廟之事注事尸之禮訖於廟門者上祝迎尸於廟門今禮畢又送尸於廟門案禮記尸在廟門外則疑於臣是以據廟門爲斷　祝反至階南　注徹所至歸尸　釋曰自此盡篇未論徹所俎行

餕之事云徹肵俎不出門將儐尸也者決特牲佐食徹尸俎出廟門者送尸者也云肵俎而以儐尸者其本爲不反魚肉耳者案曲禮云毋反魚肉謂食時魚肉不反俎故尸食亦加肵俎本爲尸不反魚肉今賓尸將更食魚肉當加於肵俎未得即送尸家故云本爲不反魚肉也故儐尸訖并後加者得歸之也　注大夫至大也　釋曰案祭統云凡餕之道而興施惠之象也是故上有大澤則惠必及下是以特牲二人餕惠之小者大夫四人餕明惠之大者也　上佐至人備　注備四至盥升　釋曰下佐食對之者不謂東西相當直取上佐食東面下佐食西面爲對以其下佐食西面近北故不得東西相當也云賓長二人備者亦不東西相當以其一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南是亦不東西相當也故云備不言對也　注右之至在北　釋曰東面在南據上佐食西面在北據下佐食右之者飯用手右之便故也　注資猶至作齎　釋曰云兩下是餕者據二賓長以二佐食爲下故云一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南以地道尊右故二佐食皆在右若羊俎兩間南北面置之故二賓長於俎一端取黍也必知上佐食

修板

面近南下佐食西面近北者　面近南今尸起上佐食居尸坐處明知位次如此　司士至　舉舉至爲徧　釋曰知舉是舉膚者以其尸舉肺餕者下尸　當舉膚是以特牲云佐食授餕者各一膚明此大夫禮亦舉　人至取舉　注三拜至面拜　釋曰知面位如此者以主人在　面三拜餕者餕者在東面而荅主人拜可知在西面位者以主人在南西面不得與主人同面而拜明迴身南面向主人而拜故鄭以義解之如此也　司士至食舉　釋曰云又進二豆湆于兩下者以其神坐之土止有羊豕二鉶一進與土佐食一進與下佐食故更羞二豆湆於兩下湆者從門外鑊中來以兩下無鉶故進湆也　注不拜至壹也　釋曰云不拜受爵者大夫餕者賤也者決特牲使嗣子與兄弟餕爲貴故拜受爵也云荅壹拜略也者特牲亦無再拜法此云略者以其四餕皆拜主人總荅一拜故云略也　注主人至酌也　釋曰特牲上餕親自酌酢主人此上餕不酌者上餕將嘏主人故在尸位不可親酌特牲上餕酌者以上餕不嘏主人既卒爵三餕俱出上餕酢主人少牢禮侑又嘏主人故不酌也　注親嘏至

以黍　釋曰言亦者亦上皇尸命工祝嘏主人以黍此亦以黍上文司士進敦乃分黍于羊俎兩端下不言稷故知亦黍也　注送佐食不拜賤　釋曰賓主之禮賓出主人皆拜送此佐食送之而不拜故云賤也

儀禮疏卷第四十八

疏卷第四十九

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈　公彥　等撰

司徹第十七　釋曰鄭目録云少牢之禮祭畢禮尸於室中天子諸侯之祭明日而繹有司徹於五禮屬吉大戴第九小戴第十二別録少牢下篇第十七　釋曰言大夫既祭儐尸於堂之禮者謂上大夫室内事尸行三獻禮畢別行儐尸於堂之禮云祭畢禮尸於室中者據下大夫室内事尸行三獻無別行儐尸於之事即於室内爲加爵禮尸即下文云若不儐尸以下是也　有司徹　注徹室至祭也　釋曰自此盡如初論徹室内之饋并更整設及溫尸俎之事云徹室中之饋及祝佐食之俎者室内之饋主於尸饌薦俎黍稷皆名饋下大夫不儐尸餕訖云有司官徹饋饌于室中西北隅彼鄭注云官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆則此饋内兼數物唯無所俎所俎上篇佐食徹之先設於堂下也又言及祝佐食之俎者殊其尊卑爲文祝亦有薦在室内北壁下佐食之俎在兩楹之間無薦此等見於上篇今徹祝與佐食并爲文者賤者省文之義其實祝薦俎

在室內佐食俎在階間此士三有司不言官下大夫不儐尸云官徹者彼爲更饌西北隅爲陽厭故見官也所俎本爲尸故設之徹之皆不與正俎同時而儐尸不使有司同時徹云諸宰君婦廢徹不遲此不言者彼人君禮故不同也云卿大夫既祭而賓尸禮崇也者此對下大夫不儐尸禮不崇也云以此薦俎之陳有緐象而亦足以厭飫神者對下大夫尸出之後改饌西北隅爲厭飫神儐尸者雖不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭豕亦足以厭飫神大夫也云天子諸侯明日祭於祊而繹者欲見天子諸侯尊別日爲與卿大夫禮異但祊與繹二者俱時爲之故郊特牲云繹之於庫門祊之於東方失之矣鄭注云祊之禮宜於廟門外之西室繹又於其神位在西此二者同時而大名曰繹其祭禮簡而事尸禮大引春秋者此宣八年左氏傳辛巳有事于大廟仲遂卒于垂卿佐卒輕于正廢但繹祭禮輕宜廢而不廢故譏之云壬午猶繹引之者證人爲繹又見二者雖同時而大名繹故孔子書繹不書祊引爾雅釋天文彼云周曰繹商曰肜夏曰復胙復胙者復胙日之胙祭

于

者義取肜肜祭不絕周曰繹者取尋繹前祭之事但祊者禮于外注祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名爲其禮既設祭於室而事尸於堂孝子求神非一處是也此祊是明日故於廟門外若然正祭祊即於廟門內故楚茨詩云祝祭于祊祀明毛傳云祊門內也鄭云孝子不知神之所在故使祝博求之門內之旁待賓客之處祀禮於是甚明是正祭祊在門內也郊特牲索祭祝于祊不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭于祊尚求諸遠者與亦是祭之明日祊故云求諸遠者但此大夫儐尸同日正祭之牲天子諸侯禮大別日又別牲故牛人云享牛求牛鄭云享獻也獻神之牛謂所以祭者也求終事之牛謂所以繹者也是其別牲也　婦堂　注爲賓至曰拚　釋曰爲賓尸新之者正祭於室之時堂亦埽訖今將儐尸又埽之故云爲儐尸新之引少儀者若直埽廡前止可云拚今云埽不云拚明於堂廟汎埽引之見汎埽爲義也　司宮攝酒　注更洗至爲爵　釋曰鄭云更洗益整頓之者案士冠禮再醮攝酒注云攝猶整也整酒此更添益整頓則此洗當作撓此謂

賓尸唯徹室中之饋亦因而不改正祭之酒更撰饌添益整新之也　乃燅俎　注燅溫至寒也　釋曰知溫尸俎於爨者見下文云卒燅乃升豕魚三鼎故知先溫於爨之鑊乃後升之於鼎也肵亦溫焉知者案文載俎所舉在肵肩胳脊脅皆在載於俎明亦溫可知又云獨言溫俎則祝與佐食不與賓尸之禮者但正祭時尸祝及佐食皆有俎今獨言溫尸俎欲見賓尸時祝與佐食不與而別立侑也云古文燅皆作尋者論語及左傳與此古文皆作尋論語不破至此豐古文不從者彼或古文通用至此見有今作燅有火義故從今文也云記或作者案郊特牲云有虞氏之祭也尚用氣血腥燔祭用氣也注云燔或爲爓今此義拍彼記或讀之故云記或作爓也引春秋傳者案哀公十年左傳夏公會吳于橐皐吳子使大宰嚭請尋盟公不欲使子貢對盟所以周信也故心以制之玉帛以奉之言以結之明神以要之寡以爲苟有盟焉弗可改也已若猶可改曰盟何益今吾子曰必尋盟尋也亦可寒也服注云尋之言重也温也寒歇也亦可寒而歇之引之者證燅尸俎是重温之義　卒燅至如初　注腊爲至爲簪

釋曰云「腊爲庶羞者鄭解不燅腊之義案上燅尸俎則皆在其內鼎言無腊下載又不見腊體明從庶羞可知云庶從豕去其鼎知者下載體時膚猶在豕鼎不爲庶羞可知但正祭時五鼎今二者皆去其鼎故云賓尸之禮殺於初也　乃議至異姓　注議猶至作宥　釋曰自此盡侑荅拜論選侑并迎尸及侑之事云是時主人及賓有司已復內位者下文侑出俟于廟門之外又云主人出迎尸侑言侑即賓之賢者明賓有司主人皆復內位矣若然知賓主不先在內必知出復內位者上篇云四飯者二佐食二賓長飯訖皆出未見入主人送上飯言退皆有出事今議侑在內故云是時賓主人已復內位也　宗人戒侑　注戒猶至爲侑　釋曰自戒侑明面鄉其位可知知賓位在門東北面者下文將獻賓時云主人降南面拜衆賓門東三拜衆賓門東北面皆荅壹拜是也云戒曰請子爲侑者案燕禮公曰命某爲賓射人傳公命當云請子爲賓此處命侑當先云王入曰命某爲侑宗人傳王人辭戒曰請子爲侑鄭以互文約之故云然也　侑出至之外　注俟待至心也　釋曰云主人與禮事尸

此　　匕北亨

極敬心也者正謂立侑以輔尸使出便迎之是極其敬心也　注亨與
至賓客　釋曰云尸益卑者以儐尸之禮以尸爲賓客當在門西東面
几上今執臣道門外北面故云益卑也　主人至人擯　注賓客至擯
贊　釋曰案少牢宿尸祝擯此宗人擯者以祝不與儐尸故使宗人爲
擯也云賓客尸而迎之主人益尊者上篇正祭時主人不迎尸以申尸
之尊至出賓客尸而迎之以尸同賓客是主人益尊故也　注沒霤至
又讓　釋曰經直云揖乃讓鄭知沒霤相揖至階又讓者案上篇鄉飲
酒之等入門三揖至階又讓故知也　注東上統於其席　釋曰尸在
門外地面西上統於賓客至此升堂亦應西上故決之云東上統於某
席以其賓席以東爲上故也　乃舉　注舉舉至殺也　釋曰自此盡
西枋論門外舉鼎上俎入陳于廟門之事云舉者不盥殺也者決正祭
時皆盥訖乃舉鼎此儐尸禮殺舉者不盥故云殺也　注如初至无上
釋曰云如初者此如上經正祭時陳鼎之事也　注雍正至爲蹙　釋曰
云雍正羣吏掌辨體名肉物者案周禮內饔職云掌割享煎和之事
體名肉物注云體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬此士之雍正

掌亦依之也知四俎據尸侑主人主婦者據下文四者皆有俎知
云陳之宜具者此四俎當俱陳于鼎之西分二俎陳豕鼎魚鼎之西者
欲便三鼎之西並有俎故云陳之宜具也　注並併至作併　釋曰云
其南俎司馬以羞羊匕湆羊肉湆者匕湆謂無肉直汁以其在匕湆也
即下文司馬在羊鼎之東二手執桃匕枋以挹湆注于疏匕是也云肉
湆者直是肉從湆中來實無汁下文云羊肉湆臑折正脊一正脅一腸
一胃一是也案下文次賓羞羊匕湆司馬羞羊肉湆此注并云司馬不
云次賓者案上經正祭時云司馬刲羊據此正文沒次賓不言其實羞
湆者是次賓也又云其北俎司士以羞豕匕湆豕肉湆豕脅湆魚
者此經陳二俎以爲益送之俎南俎已是司馬所用於羊湆之等則此
北俎是司士羞豕湆之等若然案下文亦次賓羞豕匕湆司士羞豕脅
此并示司士者亦據上經正文司士擊豕而言實次賓羞豕匕湆也去
疏化化柄有刻飾者以其言疏是疏通刻飾之名若禮記云疏屏之類
故知柄有刻飾亦通柄刻雲氣以飾也　注几所至玉爵　釋曰引大
宰者證宰授主人几之義　注位阼至上位　釋曰鄭言此者主人位

當在阼階上其賓位在戶西今恐尸復位在戶西以其未得在戶西故言賓階上位也　主人至不坐　注左之至几輕　釋曰主人橫執几進授尸時尸二手受於主人間時亦橫受之將欲縱設於席故還之使縮以右手執几外廉故縮面縮設于席也云左之者異於鬼神者謂若上篇以來設神几皆在爲主人皆左几之等是其生人陽故尚左鬼神陰故尚右也云不坐之者几輕者此決下文啐酒坐奠之不言坐是重之此言坐執之故注侑拜者從於尸　釋曰以主人授几止爲尸故主人拜送其尸荅拜今侑亦拜故云從於尸以其立侑以輔尸故侑從尸拜也　主人至送爵　釋曰自此盡興退論主人主婦獻於尸之事云主人降洗侑降尸辭洗者案鄉飲酒主人降洗賓降主人辭降賓對此中亦應人降洗賓降主人辭降　主婦至興退　注昌昌至房也　釋曰案上下經主人先獻主婦乃後薦者若正祭則先薦後獻若繹祭則先薦故祭義云君獻尸夫人薦豆鄭注云謂繹日也則此儐尸禮與諸侯繹祭同故亦先獻後薦也云昌本巳下等物至此皆朝事

賁白黑形鹽膴鮑魚鱐醢人云朝事之豆韭菹醓醢昌本麋臡菁臡茆菹麋臡故鄭注此皆據彼而言又案彼注昌本麋臡菁麻者案喪服傳云苴者麻之有賁者也牡麻者枲麻也若然賁麻有實枲麻無實鄭云賁枲實者舉其類耳其實是雄麻無實若竹器圓曰簞方曰笥鄭注論語亦云簞笥亦是舉其類也白黑之等無正文鄭以形色而言之云大夫無朝事而用之儐尸亦豐大夫之禮者案禮記坐尸於堂子北面而事之注云天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮是特牲少牢正祭無朝事於堂直有室中之事若然大夫雖用天子諸侯朝事之籩豆以其禮殺故八籩八豆之中各取其四耳其韭菹醢者則無骨之醢昌菹醢者即閒禮麋臡臡散文亦名醢又案周禮鄭注云齏菹之稱菜肉通全物若牒爲菹細切爲齏此云昌菹是細切爲齏此云昌菹則大夫以昌本爲菹異於天子諸侯所用也云主婦取籩與者以饌異親之者鄭意以籩豆俱時設而籩不使婦贊者取籩以授主婦者以籩與豆不同所實又別故主婦宜親就房親受之也　乃外　釋曰自乃外盡于其上

論司馬載俎因歷說十一俎之事　注言燅至一俎　釋曰云言燅尸
俎復序體者明所舉肩骼存焉者上篇少牢載牲體十一脊脅皆加並
骨二尸食特舉脊肩骼在於肵俎上文直言燅尸俎嫌所舉在肵者不
在故復序其體所舉肩骼則存焉所舉未知此正俎爲在下羊肉湆以
本脊脅皆二骨以並今皆一骨故鄭云明所舉肩胳存焉以肩胳一骨
前尸所舉今復序之明在可知脊脅雖舉以其二以並今脊脅載一骨
在正俎一骨在湆俎故鄭云亦著脊脅皆一骨也以其前所舉者未知
在何俎故直注云著脊脅皆一骨不云存耳云一俎謂司士所設羊鼎
西第一俎者此俎在侑俎之南故下文注侑俎云羊鼎西之北俎也鄭
君知尸俎在南見羊肉湆俎在豕俎之南羊尊豕卑明尸俎在侑俎之
南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
也明北俎在俎之南已下所注俎之次第皆據司士雍人所陳爲次義
可知也　羊肉至南俎　注肉湆至爲汁　釋曰云肉湆肉在汁中者
以增俎實爲尸加也者以決正祭之鼎直升牲體無湆者以正祭之俎
非加今儐尸增俎實爲尸加故有湆也凡牲體皆出汁不言湆又下

有亦出禾沐皆不言湆特得湆名者特牲少牢正祭升牲體於鼎
皆無匕湆放　云升體於俎設於尸前鼎內亦無匕湆升文今此升
體於尸前匕湆亦升焉故得湆名以在俎實無汁故進羊肉湆必先
羊匕湆然後進羊肉湆見此湆爲肉而有故在羊肉湆前進之使尸嘗
之故鄭下注云嚌湆者明湆肉加耳嘗之以其汁尚味是也若然豕
有匕湆不名肉湆而名豕脀者互見爲文言脀者見在俎無汁言肉湆
者見在鼎內時有汁也若然羊豕互見爲文魚何以不言魚湆而云湆
魚者羊先言肉後言湆使肉前進匕湆明是湆從肉來可知魚前無
匕湆故先言湆以明魚在湆可知魚無匕湆者鄭下注云不羞魚匕
略小味也羊有正俎羞匕湆肉湆豕無正俎魚無匕湆隆汁之殺云
爲臑折上所折者上經退臑在下者以折分故退之今此經云臑
即上經所退臑在下者也左右體之臑而必取右體之臑折分用之貴
神俎故也若然脊脅二骨亦分一骨爲肉湆者亦是貴神俎故也云
以下十有一俎俟時而載於此歷說之爾者案下文卒升賓長設羊俎
於豆南賓降尸升筵唯設此一俎餘十一俎皆未又主人主婦升席時

乃設之是其侯時而載今於此已下雖未載因前俎遂歷陳說之耳

一俎者即尸之羊肉湆一也豕膋俎二也侑之羊俎三也豕俎四也主人羊俎五也羊肉湆俎六也豕膋七也主婦羊俎八也尸侑主人三者皆有魚俎是其十一通尸羊正俎爲十二俎其四俎尸侑主人主婦載羊體俎皆爲正俎其餘八俎雍人所執二俎益送往還故有八其實止二俎也　司士至一俎　注臑在至北者　釋曰云臑在下者順羊也者以其豕膋不折臑臑亦在下順上文羊臑在下由折分此雖不折順羊故亦在下也豕肉湆所以不折者由豕無正俎皆是肉湆故不順所折也　侑俎至一俎　注侑俎至尸同　釋曰侑俎用左體者案少牢載尸俎皆在體脊脅脅皆二骨舉肺一切肺三尸主人主婦盡用賜三胃三尸正俎用一湆俎用一唯有一在此是以自侑已下及主人主婦皆用左體脊脅若然鋭尸俎時左體亦同外於鼎則侑主人主婦俎如特牲執事與主人主婦之俎陳在階間不應在鼎側也若然特牲執事與主人主婦之俎亦不鼎彼爲自異於神少牢祝與佐食俎亦不外鼎亦自異於神此自侑已

同鼎者以儐尸禮益卑唯尸尊禮詳侑已下禮略故也云其體有肫尊之加也者鼎俎數奇今體數四故云加若禮緯云已上籩豆有加是以少牢祝羊豕體各三又下文主人羊肉湆今儐尸之有侑猶正祭之有祝侑四體必知以肫爲加者儐肫主人羊肉湆俎亦無肫故知有肫爲加以立侑以輔尸尊之爲加體也云豕左肩折折分爲長兄弟俎也者以下文設薦俎注云衆兄弟儀禮文薦脅皆不云折唯兄弟云先生之脅折鄭云先長兄弟折豕左肩之折是以知義然也云無羊湆下尸也者直云無羊湆不云肉者以上湆肉湆皆無故直云無羊湆以包二者皆無此二湆尸皆有侑皆無故云下尸也云豕又祭肺不嚌肺不備禮者上尸羊俎有祭肺豕俎有嚌肺是備禮侑羊俎豕俎皆切肺故曰不備禮也作俎至一俎　注作俎至俎同　釋曰無體遠下尸者尸用右體主人用左體是其相下之義今主人正俎全無牲體故云遠下尸也云以肺代之主食所先祭尊於腸胃故以肺代體云加羊肉湆而有體崇尸惠亦

尊主人者以俎物雖與尸不同者肉湆與尸同至尸酢主人而設之故曰崇尸惠正俎所以不崇尸惠者遠下尸故無正俎遠下則無肉湆者近下尸故侑無羊肉湆汪但云下此非直崇尸惠亦見尊主人者侑無羊匕湆無豕匕湆而主人盡有是其尊主人所有者尊見下文受酢致爵時云不言左臂者大夫尊空其文者牲右體貴左體賤侑用左體皆言左肩左肫令主人用左臂直云臂不云左者大夫尊故空其文似若得用右體然必知是左臂者以右臂在尸俎故也云降於侑羊體一而增豕膚三有所盛有所申亦所謂順而撫也者案禮器注云謂若君沐梁大夫沐稷士沐梁大夫不沐梁盛於君士則申與君同是亦盛申之義故引為證也云其湆俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同者以其共用益送之俎故知同也　主婦至一俎　汪無豕至西者　釋曰云無豕體而有膚以主人無羊體不敢備也者以主人俎無羊體故主婦亦無豕體以主人遠下尸主婦亦遠下尸也云無祭肺有嚌肺亦下侑祭肺尊者言亦者亦主人下侑也侑用肩主人用臂祭肺尊嚌肺卑侑皆祭肺主婦皆嚌肺故云下侑也云嚌羊肺者文承膚下嫌也者有豕肺之嫌故須辨之云嚌羊肺者以別之也云膚之體名同相亞也者羊豕雖異脊脅之等體名則同　言體以豕膚在羊肺之上使錚羊之體故云相亞若然實之時司士設俎羊骼一胘一胃一肺一膚一所以膚又彼取用之先後故退膚在下　司士至其上　注橫載至俎上歷說十一俎尸侑主人之下皆次言豕俎魚俎亦是歷說獨不陳魚俎於豕俎之下而陳并於此者欲見魚水物別於正見魚獨副賓長獻三故并於此序之云橫載之者異於牲體殭者以其牲體皆橫載於俎於人為縮鬼進下生人進腞上篇少牢牲體時云下利外豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下鄭變於食生也所以交於神明不敢以食道敬之至也引鄉飲酒腞羊次其體豕言進下互相見明正祭之時牲體皆橫載進下可此儐尸事神禮簡儐尸禮隆以尸為賓客故從生人禮牲體皆進載於俎異於載魚於正祭之時縮載故少牢云司士升魚十有五縮載右首進腴於俎為縮於尸為橫首向右腹腴向尸鄭注云右

進腴亦變於食生也若生人則亦縮載於人爲橫首亦向右進鰭者
人腹腴向外今儐尸之禮載魚宜亦同生人縮載進鰭今橫載於人
縮不與正祭同又與生人異欲見儐尸之禮異於正祭又不得全與生
人同鄭云彌變於神者牲體既進腠是已變於神至於魚載又橫於俎
是彌變於神也云膴讀如殷冔之冔者讀從士冠禮郊特牲周弁殷冔
冔覆也可以覆首此亦取魚腹反覆於上以擬祭云其俎又與尸豕俎
同者謂上司士所設於豕鼎之西者也　卒升　注卒已至羊俎　釋
曰自此盡立于筵末論薦獻於尸之事云卒升者案上有主人酌獻尸
主婦薦籩豆又升羊俎進於尸前因歷說十一俎之事今言卒升還計
升羊俎故云卒是以鄭亦云已載尸羊俎而言之此事從上文獻尸
盡乃卒爵有五節五節者從主人獻酒於尸并主婦設籩豆是其
賓長設俎二也次賓羞羊燔尸乃卒爵五也　賓長至豆祭　注賓
賓　釋曰上文載羊俎退卒升於十一俎下者欲就此賓長設羊
事故此言賓長設羊俎于豆南賓乃降注云賓長上賓者案下三
云上賓洗爵注云上賓長也是以鄭上下文相曉爲一人者也

淺　汁

釋曰云讀如或春或枕之枕者讀從詩或春或枕彼
云此二匕者皆有殘升狀如飯摻此以漢法況之言淺井
升深此淺耳　注肺羊祭肺　釋曰知羊祭肺者見上載
俎而云祭肺一故知此羊俎上祭肺其羊肉湆雖有嚌肺一此
乃升此時未升故知非嚌肺也　次賓至以降　注嚌湆至尚味
云嚌湆者明湆肉加耳嘗之以其汁尚味者此匕湆似大羹案特
爵不祭不嚌以不爲神非盛此嚌之者明湆肉加先進其汁而嘗
味故也以湆肉加在鼎有汁在俎無汁故以匕進汁是以上注云
肉在升中者以增俎實爲尸加是也特牲大羹自門入本不在鼎
調之此肉湆在鼎已調之故云尚味也　尸席至荅拜　注言美至
東　釋曰案上篇少牢尸不啐奠不告旨大夫之禮尸彌尊至於儐
啐酒告旨者異於神奠具尸禮彌儐故也　司馬至以降　注絕祭
敬也　釋曰引周禮者案大祝職辨九祭七曰絕祭注云絕末以祭
引之證絕祭與此同也云湆使次賓肉使司馬大夫禮多崇敬也者司
馬火官羊乂火畜則羊湆與肉皆當司馬載之案上文次賓載湆此經

司馬羞肉者以大夫官多各使載其一是以云大夫禮多崇敬也 注燔炙 釋曰案詩云載燔載烈注云傅火曰燔貫之加于火曰烈烈則炙也彼以燔炙相對則異此云燔炙者燔之傅火亦是炙類故曰燔炙主人至荅拜 注不洗至專階 釋曰自此盡主人荅拜論主人獻侑升薦俎從獻之事也此節內從獻有三事主人獻時主婦薦籩豆一也司馬羞羊俎二也次賓羞羊燔三也侑降於尸二等無羊匕湆又無肉湆云不洗者俱獻間無事也者此則以其獻尸訖即獻侑中間無別酢酺之事故不洗凡爵行爵從尊者來向卑者俱獻間無事則不洗爵從卑者來向尊雖獻間無事亦洗是以此文獻尸訖俱獻侑不洗是爵從尊者來故特牲賓致爵於主人洗爵者鄭云洗乃致爵爲異事新之以其承佐食賤雖就獻間以其爵從卑者來故洗之故不儐尸鄭注云洗致爵者以承佐食賤新之是爵從卑者來故洗也云主人就右者賤不專階者對主人不就尸階者尸尊得專階故也 注醢在至統焉 釋曰凡設菹常在右便其擩今菹在醢北者以其立侑以輔尸故菹在北於尸也 注荅拜至之右 釋曰知拜於侑之右者以其前爵時

尸在侑之右 尸受至爵酌 注酌者將酢主人 釋曰自此盡敢問論正人受尸酢并薦籩豆及俎之事就此事中亦有五節行事尊主人故與尸同者尸酢主人時主婦亦設籩豆一也賓長設羊俎二次賓羞羊上湆三司馬羞肉湆四也次賓羞羊燔主人乃卒爵五也但特牲少牢主人獻尸尸即酢主人主人乃獻祝及佐食此尸待主人獻侑乃酢王人不同者此尸卑達主人之意欲得先進酒於侑乃自飲彼尸尊不達主人欲自達己意故先酢主人乃使主人獻祝與佐食故不同是以下文賓長獻尸致爵主人尸乃酢之遂賓意亦此類也 司宮至于房注設籩至二籩 釋曰此乃陳主人受酢設席之位案特牲爲士案少牢下大夫皆致爵乃設席此儐尸受酢即設席者以其儐尸尸益卑主人益尊故明一等受酢即設席案上設尸籩云興取籩於房麷蕡注云以饌異親之與此婦贊者執二籩麷蕡主婦不興受文不同者凡執籩豆之法皆兩雙執之此侑與主人皆二籩故主婦與婦贊者各執其二於事便故主婦不興受設之上尸籩豆各四故主婦興取籩豆於房亦見異饌親之義也云設籩于菹西北亦辟鉶者上設侑籩正當豆此在

西北明辟鉶云亦亦尸籩當豆西外列以辟鉶故也　注奠爵至復用
釋曰云言虛俎者羊湆俎訖於此虛不復用者此俎雍人所執陳奠於
羊俎西在南者自此賓羞匕湆司馬羞羊肉湆於尸次賓又羞匕湆於
主人同用此俎三降皆不言虛欲見後將更用至於此言虛俎明其不
復用此俎又　下次賓羞羊燔於主人則北之豕俎用北之豕俎而得
羞羊燔者以其禮殺故也　主人至序南　注不降至崇酒　釋曰直
云次賓羞燔者燔即羊燔知者以其主人與尸侑皆用羊體鄉主婦獻
尸以後悉用豕體賓長獻尸後悉用魚從是以知主人之燔羊燔也云
不降奠爵于匪急崇酒者此下唯有崇酒之文更無餘事故云急崇酒
案鄉飲酒介各拜主人卒爵坐奠於西楹南介右再拜崇酒注云奠爵
西楹南以當獻衆賓與此不同者彼實有獻衆賓之事故云當獻衆賓
亦復見急崇酒兩見之也　司宮至主婦　注房東至之東　釋曰奠
酒尽主婦不拜論主婦亞獻尸并見從獻之事上文主人獻節品皆至
此者主人獻尸獻侑并受酢此主婦獻內凡有四爵即分爲四節主人
亦者主婦獻尸一也獻侑二也致爵於主人三也受尸酢四也　釋曰

長爲三獻爵止故與主婦亞獻同此主婦亞獻尸一節之內從獻有五
五者主婦亞獻主婦設兩鉶一也主婦又設糗與脩二也次賓羞豕匕
湆三也司士羞豕脀四也次賓羞豕燔尸乃卒爵五也　尸拜于筵上
受　注尊南至便也　釋曰賓主獻酢無在筵上受法今尸於筵上受
者以婦人所獻故尸不與行賓主之禮故不得各就其階若然少牢主
人祝拜於席上坐受者注云室內迫狹故拜筵上與此禮異云尊南西
面拜由便也者此決下文西面於主人之北拜送爵今酌尊因在尊南
面拜獻尸者便也言便者便其西面授尸故不退主人之北　注飲
至爲斷　釋曰云無黍稷殺也者決正祭時有黍稷故也　酌獻至
拜　注酌獻至西面　釋曰同有三等降於尸二等無鉶羹與豕匕
云三等者主婦酌獻侑主婦羞糗脩一也司士羞豕脀二也次賓羞
侑乃卒爵三也　主婦至侑興　注豕脀至禮殺　釋曰案上下文
與侑及主人主婦但是正俎皆橫執俎以升又橫設於席前若益送
皆縮執之又縮於席前今司士所羞豕脀是益送之俎縮執是其
而言縮執者以其文承上主人獻侑時無羊肉湆故主婦獻侑司士

豕胥不得相如是以經特著縮執俎見異於正俎諸文皆云縮執俎
者皆此類　受爵至荅拜　注主婦至併敬　釋曰自此盡荅拜受
論主婦致爵于主人之事此科亦有五節行事主婦致爵於主人時
設二鉶一也又設糗脩二也豕匕湆三也豕膏四也豕燔主人卒
也云主婦易位拜於阼階上辟併敬者前主婦獻尸阼拜送於主
人致爵於主人拜於阼階上者辟併敬主人與尸侑故易位也若
特牲三獻爵止乃致爵此未三獻已致爵者以上篇已有獻於尸
待三獻又見賓尸禮殺故早致　主婦至不拜　注主人至告
曰云主人拜啐酒嘗鉶不拜若然則啐酒有拜嘗鉶無拜案前
尸尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執爵以興坐奠爵拜拜在嘗鉶之
鉶有拜坐啐酒不拜與此違者彼拜雖在嘗鉶下其拜仍爲啐
嘗鉶下者以因坐啐酒不興即嘗鉶訖執爵興坐奠爵拜
酒是以特牲少牢尸嘗鉶皆不拜或此經啐酒之上無拜文
也　尸降至以降　注將酢主婦　釋曰自此盡皆就筵論
事此科內從酢有三者主婦受酢之時婦贊者設豆遷

羊俎二也次賓羞主婦卒爵三也以其主婦受從
人受從與尸同五奠畢差也　注設席者主婦尊　釋曰
皆無設席之文唯主婦與主人同設席故云主婦尊特
婦設席亦是主婦尊　注婦人至少者　釋曰案特牲記
東面北上注云宗婦族人之婦其夫屬于所祭爲子孫者
云宗婦是特牲宗婦一人而已不言贊或少未可定此大夫
非一人而稱贊主婦及長婦故云宗婦之少者　注出房至
曰云不坐者變於主人也者上主人受酢坐卒爵故云變於主
爵拜變於男子者上下經凡男子拜卒爵皆奠爵乃拜故云變
子也　上賓至賓降　注上賓至止也　釋曰此一經論賓長
獻尸其尸奠於薦左末舉之事尸不舉者以三獻訖正禮終欲
惠均於庭徧得獻乃舉之故下文主人獻及衆賓以下訖乃作止爵
然特牲及下大夫尸在室內始行三獻未行致爵尸奠爵欲得神惠
於室此儐尸之禮室內已行三獻至此儐尸夫婦又已行致爵訖儐
在堂故爵止者欲得神惠均於庭與正祭者異云上賓賓長主者

云賓長設羊俎是此與上文長賓互見爲一人云謂之上賓以將獻之者言長賓賓中長尊稱輕若言上賓賓中上尊稱重故以將獻變上賓云或謂之長賓者或少牢文案彼云長賓洗爵獻于尸此異之長上者少牢尸有父尊屈之故但云長賓耳若然不儐尸亦云長賓特牲云賓三獻如初又不言長賓者士賓卑又闕之云奠爵爵止者特云賓三獻如初燔從如初爵止不儐尸者亦然是其爵止之事案下爵止者多非爲均神惠之事故此特解之　主人至不升　注侑不至不從　釋曰自此盡皆左之論主人酬尸設羞之事云侑不升尸禮益殺者儐尸之禮殺於初今侑不升又殺故云益殺也　尸北至薦左注降洗者主人　釋曰此主人酬尸尸奠於薦左者不舉案下經不舉二人舉觶于尸侑侑奠觶于右注云奠于右者不舉也神惠右不舉變於飲酒與此不同者特牲及下不儐尸皆無酬尸之事此特有之由儐尸如與賓客飲酒無故有酬異於神惠神惠右不舉侑奠於右是也侑一名加者少牢無侑尸此乃有故無加稱是以主人酬賓賓奠於左亦神惠故即舉之特牲及不儐尸皆有酬賓同是神惠故皆奠於左也

耳

注二羞至陽也　釋曰以二羞是內羞房中之羞以儐尸用之故歡心云房中之羞其籩是周禮籩人職云羞籩之實案彼鄭注云此物持粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足是也云其豆則酏食糝者周禮醢人職羞豆之實案彼鄭云酏餈也內則曰取稻米舉糔溲小切狼臅膏以與稻米爲餈又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之稻米稻米二肉一合以爲餌煎之是也若然案王制云庶羞不踰牲云祭以羊則不以牛肉爲羞依內則羞用三牲者據得用大牢者若夫已下不用大牢者則無牛矣而此引之者舉其成文以曉人其云羞羊臐豕膮皆有胾知者案公食大夫牲皆臛及炙胾今此鄭直云胾不言炙者此儐尸飲酒之禮故主人獻尸皆羊燔從當主婦獻皆燔從公食大夫是食禮故庶羞並陳此飲酒之禮故先以燔從所賓後乃言司士羞庶羞則知止有羊臐豕膮羊胾豕胾以其燔炙前已獻訖故知止有臐胾而已云房中之羞內羞也者案下大夫不儐尸乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞

在左是也云内羞在右陰也者以其是穀物故云陰也云燕羊在左陽也者以其是牲物故云陽也云陽大宗伯亦云天産作陰德地産作陽德鄭亦云大産六牲之屬地産九穀之屬是其穀物陰牲物陽者也

儀禮疏卷第四十九

主人至壹拜　注拜于至爲一　釋曰自此盡賓降論主人獻長賓尸并主人受酢之賓云拜于門東明少南就之也者案周禮司士職孤卿特揖大夫以等旅揖士云特揖一揖之旅衆也大夫爵同者衆揖之此云旅之者衆也衆人共得一拜云衆賓一拜賤也者以賤不得備禮故云賤也純臣也位在門東者此對特牲記云公有司門西北面東上獻次衆私臣門東北面西上獻次兄弟此賓皆在門東故云純臣者指北面也得獻訖在西階下亦不絕臣故下經云獻私人于作階上注云私家臣已所自謁云獻私人于作階上注云私人家臣已所自謁除也夫言私人明不純臣也若然大夫云私人見不純臣士言私臣不言下大夫尊近君若言私臣則臣與君不異故名私人士卑無辟君臣名不嫌故名私臣　注羊骼至爲胳　釋曰云設俎者既則俟于西端者案鄉飲酒司正外相旅受酬者降席司正退立于序端然則

次尊

既設後事未至其退立之位當在於序端知此不降者下文賓執祭以降宰夫執薦以從司士執俎以從無升文明此不降退立於序端可知

成祭至脯肺　釋曰云取祭以降反下位也反下位而在西階西南已獻尊之者凡言反位者或反初位或上下位異亦爲反此則初位在門東今得獻反在西階南與主人相對已獻尊之故也若燕禮士得獻位于東方亦是尊之者也云祭脯肺者案經云取脯取肺祭之明祭是脯肺　注既盡至不拜　釋曰云長賓升者以次第升受獻者知不直大上賓後一人爲衆賓長時受獻必以長幼次第受獻者以其下文宰夫贊主人酌若是以辯鄭云每獻一人奠空爵于棜宰夫酌授於奠南是奠爵故以長幼次第受獻也　辯受至儀也　注徧獻至爲議

釋曰即薦謂若燕禮三卿已上得獻即薦大夫徧獻乃薦亦其類云亦宰夫薦司士脀者此約上賓此衆賓亦同此二人爲之云儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之尊者用尊體卑者用卑體而已者以其言儀尊卑得其儀但尊體既盡就卑體之中度尊卑之儀而用之不可辯體故鄭以意解之尊者用尊體卑者用卑體而已也云亦有切肺

修板

者案特牲用離肺知此衆賓用切肺膚者以其侑用切肺不敢殊於尸明衆賓亦不敢殊於侑若然不儐尸者亦用切肺者亦是不敢變於儐尸禮也　乃升至在左　注主人至敢酢　釋曰特牲主人獻長賓訖即酢此辯獻乃酢者主人益尊先自達其意特牲主人獻內賓辯乃自酢注云爵辯乃自酢以初不殊其長也則此大夫尊初則殊其長故也宰夫至荅拜　注宰夫至爲爵　釋曰自此盡于薦左論主人酬長賓於堂下之事也云宰夫授主人觶則受其虛爵奠于篚者謂土主人受賓之酢爵今宰夫既授觶訖因受取酢之虛爵降奠于篚也知然者上文主人受爵訖賓降主人無降文即云宰夫授觶主人受之明主人手中虛爵宰夫受之奠於篚可知若然知不待酬賓虛觶受之奠於篚者以其下文賓之虛觶奠於薦左故知非賓虛觶其賓奠薦左者後舉之以爲無筭爵也　主人至以辯　注兄弟至待之　釋曰自此盡其衆儀也論主人獻兄弟於阼階之事云兄弟長幼立飲賤不別者案特牲云獻長兄弟子阼階上如賓儀者士卑長兄弟爲貴殊貴賤故云如賓儀長賓坐飲也此大夫禮長賓坐飲衆賓立飲至於大夫貴兄弟賤兄

修板

兄弟助祭之位得繼主人於阼階下南陳文得辟大夫不敢自尊也此以大夫尊故兄弟之位在洗東不繼主人卑不統於尊故也云此薦賓皆使私人者上獻賓長及衆賓使宰夫設薦司士設俎又使宰夫贊酌至於此獻兄弟爲親昵不以官待之主人親酌明亦不以官使私人薦賓可知　注先生至之折　釋曰知先生是長兄弟者以其文承長兄弟之下故知先生非老人教學者知折是豕左肩之折者以上初亨牲體明侑俎豕左肩折注云折分爲長兄弟俎是也　主人至荅拜　注事知內賓是姑姊妹及宗婦者約特牲記而知也云獻於主婦之席東主人不西面尊不與爲賓主禮也者案特牲獻內兄弟於房中如獻衆兄弟之儀主人西面荅拜此大夫禮主人南面拜故決之不與爲賓主之禮也云南面於其右主人之位恒左人者謂人在立人左若鄉飲酒故云恒左人也　坐祭至薦脅　注亦設至北上　釋曰云亦設薦脅於其位者有賓亦者亦上先生之等引特牲記者欲見內賓設薦之位處

弟長幼皆立飲不得如賓儀故立飲賤不別也云大夫之賓尊於兄弟宰夫不賛酌者爲兄弟是親昵不以官待之故兄弟雖賤於賓不得使人賛酌而親之也　辯受至其位　注亦辯至私人　釋曰云既云辯矣復言升受爵者爲衆兄弟言也者以上經云兄弟之長升拜受爵嫌衆兄弟亦升拜受爵直爲衆兄弟不拜受爵而言鄭即云衆兄弟升不拜受爵也若然上賓拜受爵又拜既爵長兄弟得與衆賓同衆兄弟又不拜受爵是其差也云先著其位於上乃後云薦脅設於其位明位初在是者初位謂經云其位在洗東西面北上是先著其位於上乃云升受爵者謂發此位升堂受爵又云薦脅設於其位者謂受爵時設薦脅於其東西面位是先著其位於上乃後云薦脅設於其位明位初在是也故先云洗東位以此而言則衆賓亦先有位在門東北面繼上賓後獻訖亦薦脅於位皆是先有位不繼於門東而在西階西南者彼謂已獻薦之故也云位不繼於王人而洗東　不統於尊者案特牲主人卑故

主人降至薦脅　注私人至位定　釋曰自此盡主人就筵論主人獻私人之事云私人家臣已所自謁除也者此對公士得君所命者此乃大夫自謁請於君除其課役以補任爲之云大夫言私人明不純臣也者大夫尊近於君故屈已之臣名爲私人云士言私臣明有君之道者士卑不嫌近君故得名屬吏爲私臣也云北上不敢專其位者以其兄弟北上今繼兄弟之南亦北上與兄弟位同故云不敢專其位云兄弟位定者與上衆兄弟云其位在洗東西面北上升受爵其薦脅設于其位注云先著其位於上俱言繼凡獻者是據獻位爲言則未獻時在衆賓後矣案特牲記云私臣位在門東北面是衆賓後也云九獻位定則是九獻以前非定位也　尸作三獻之爵　注上賓至自舉　釋曰自此盡隆賓子筵論舉三獻之爵賓長又獻侑并致爵之事云上賓所獻爵者若然三獻是上賓不言上賓而言三獻者以其主人主婦并此賓長備三獻因號上賓爲三獻是以事名官者也云不言三獻作之者對特牲云三獻作止爵故次之下大夫不儐尸自作爵者順上大夫爲文作其爵

修板
者以神惠均於庭訖欲使尸飲比酒但此一節之內有四爵行事四者尸作三獻之爵一也獻侑二也致爵於主人三也受尸酢四也　注不羞至之殺　釋曰云不羞魚匕湆略小味也者對羊豕牲之大有匕湆之等魚無以魚爲小味故略之也云隆汚之設者以有者爲隆盛無者爲殺少也　注司馬至於尸　釋曰上文尸使司士羞魚此侑使司馬羞魚故云變於尸也　注賓拜至就之　釋曰就之者賓於禮當在西階上今在東楹之東以主人席在於作階是以賓拜於東楹東就之也注既致至賓意　釋曰遂賓意者賓雖不言其意欲得與主人抗獻酢之禮今尸見致爵於主人就即酌以酢賓是遂逆賓之意　二人至皆降　注三獻至尸侑　釋曰自此盡及私人論旅酬從尸及上下無不徧之事云三獻而禮小成者以比獻爲正後仍有舉奠加爵之等終備乃是禮之大成故云小成也云使二人舉爵序殷勤於尸侑者飲酒之禮酬與無筭爵乃盡歡心故以旅酬及無筭乃爲殷勤於尸侑也案鄉飲酒及鄉射特牲等皆一人舉觶爲旅酬始二人舉觶爲無筭爵始今侑尸乃以一人爲旅酬始者此賓尸別一禮與彼不同以其初時生人

酬尸莫之侑未得酬故使一人舉觶侑乃得莫而不舉即與亦莫一爵一爵遂酬於下是以須二人舉觶兄弟之後生者舉觶於其長爲無筭爵者以其賓長所舉莫酬亦爲無筭爵以此二解者皆在堂下故爲無筭爵尸不與無筭爵故舉堂下觶爲無筭爵其爲旅酬與賓長所舉薦右之觶此賓不舉爲首故特牲等使一人舉觶爲旅酬皆從尸舉故所莫者爲無筭一爵亦是異於特牲　注尸拜至禮殺　釋曰決上文尸酢主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜是各各於其階今尸酬主人同于阼階故云禮殺也　注言就至待之　釋曰言立待之者以其不言適阼階上酬主人明主人不去立待之可知　注酬不至侑也　釋曰此決上主人酬賓賓莫之也　注逐旅至呼之　釋曰知者若不賛呼之則當如上文衆賓長升兄弟之長升拜受爵故知有賛呼之也　注私人至飲之　釋曰私人位在兄弟之南今言下飲之則私人之長一夫在西階下飲之其餘私人皆飲於其位故下經云卒爵酌以之其位相酬辯是也　卒飲至于筵　注未受至猶飲　釋曰凡旅酬之法皆執觶酒以酬前人前人領受其

自飲　此私人未受酬者後雖無人可旅猶自飲之訖乃實爵

其酒是前人所酬不可不飲故也　乃羞至私人　注無房至宗

釋曰此經論無筭爵時羞庶羞於賓及兄弟之等事云此羞同時則酌房中亦旅者旅酬之下云乃羞庶羞內賓羞在私人之上私人旅酬則房中內賓亦旅可知　兄弟至其長　注後生至作觶　釋曰此盡爵止論後生舉觶於長兄弟主人　注長在左主人　釋曰凡獻酬之法主人常左人若北面則主人在東今長兄北面云長在左則在西故辟主人　注拜受至待也　釋曰云賓尸殺者案特牲兄弟之後生舉觶於其長爲無筭爵拜送皆北面此云東面汝上賓尸禮殺也云長賓言莫兄弟言旦互相發明者上文主人酬賓莫爵于薦左是長賓言莫此言爵止是兄弟言止長賓言莫明止而未行此言止明亦莫薦左故云互相發明也云相待也者酬賓雖在前及其行之相待俱時舉行故下文云賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵不舉尸即酬主人主人酬侑侑酬長賓至于衆賓遂及兄弟遂及私

今依次第行徧不交錯所謂旅酬也　賓長至不止　注如初至者也
釋曰此一經論衆賓長加爲爵數多與上賓異何者上賓獻侑致爵於主人時皆有洗魚從今無洗魚從故經云無洗也云爵不止者上賓解今尸不止爵即飲故云爵不止云賓尸時亦止爵待獻堂下畢乃舉觶今尸不止爵即飲故云爵不止云賓長者賓之長次上賓者非即上賓者以其上賓將獻異之言上賓此不異其文明非上文上賓爲賓長者故以爲次上賓者也經云無洗爵不止文在如初之下不蒙如初之文則知與上異故文在如初下也云不使兄弟不稱加爵大夫尊也者此決特牲云長兄弟爲加爵又衆賓長爲加爵不言獻此言獻者尊大夫若三獻之外更容有獻故云大夫尊也云不用觚大夫尊者此亦決特牲云長兄弟洗觚爲加爵此用爵爵尊故觚故云大夫尊者也　賓一至於下　注一人至發明　釋曰此一經論次賓舉觚于尸更爲旅酬如上旅酬之事但前二人舉觶於尸侑尸舉旅酬從上至下皆徧飲今亦從上至下故云亦遂之於下云上言無洗爵不止互相發明者上經云爵止與上賓莫爵云互相發明今此又與上文無洗爵不止相發明是以二文皆在如初之下　賓及至無

算　注算數至數也　釋曰自此盡有司徹論堂下行無算爵禮終俏出主人送於廟門外之事云長賓長賓取觶者是兄弟之後生者舉觶于其長之觶也　尸出至不顧　注送之　釋曰儐尸之禮尸俏賓也故孔子亦云賓不顧矣　有司徹之薦俎堂至不徹　釋曰云徹堂上下之薦俎堂下有賓及兄弟之薦俎皆徹者案特牲云宗婦徹祝豆邊入于房徹主婦薦俎此篇首云有司徹者案特牲云宗婦徹祝豆邊入于房徹主婦薦俎此篇首云有司鄭注云徹室中之饌及祝佐食之俎爲將儐尸故使有司徹之下大不儐尸改饋饌于西北隅云有司官徹饋饌于室中西北隅至篇末終云婦人乃徹注云徹祝之薦及房中薦俎不使有司者下上大夫之禮然則此篇首云有司徹別無婦人也下大夫有司饌陽厭婦人徹之篇末云徹室中之饌注云有司饌之婦人徹之外內相兼禮殺此戶外儐尸亦禮殺嫌婦人亦徹之故云雖堂上婦人不徹婦人必不徹者異於下大夫也堂上儐尸猶如堂內之陽厭故鄭注篇首云賓尸則不設饌西比隅以此薦俎之陳有祭祀而亦足以獻飫神是也　若不賓尸

注不賓至之矣　釋曰自此盡空舉如賓論下大夫不賓尸之事云不賓尸謂下大夫者從尸飲七已前皆與上大夫賓尸者同已後則以此祝侑續之是儐尸之禮故云不賓尸謂下大夫也云其牲物則同不得備其禮耳者謂不備儐尸禮也引曾子問者破舊說案彼上云若宗子有罪居于他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配注云皆辟正主厭厭飫神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後徹薦俎敦設于西北隅是陽厭也此不厭者不陽厭也不旅不旅酬也假讀爲嘏不嘏不嘏主人也不綏祭謂今主人也又云布奠於賓賓奠而不舉是也云而此備有似失之矣者謂此不儐尸者不厭已下皆有則非如舊說使昆弟攝者故云似失之矣　則祝侑亦如之　注謂尸七飯時　釋曰案上篇尸食七飯告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑是也　尸食　注八飯　釋曰上已七飯故知此當八飯也　乃盛至皆牢　注盛者至體焉　釋曰案特牲尸食訖乃盛今八飯即盛者大夫禮與士相變若然此先言臑者見從下起不言盛肩肩未舉舉

云

乃盛不言骼骼已舉先在俎有司徹不盛俎者更無所用全以歸尸故也云盛者盛於肵俎也者以特牲云盛肵俎俎釋三个故知盛於肵以歸尸故也云此士體羊豕者以其五鼎下有魚腊膚又不升故唯羊豕也云其脊脅皆取一骨也與所舉正脊幹骼凡十矣者案上篇載時皆二骨以並今但盛一骨不云正脊長脅者先舉一骨故不序也凡骨體之數左右合爲二十一體案少牢注云肩臂臑肱骨也膊骼股骨鄉飲酒注前脛骨三肩臂臑也後脛骨二膊胳也又後有髀觳折特牲記云主婦俎觳折注云觳後足也昏禮不數者凡體前貴於後觳賤於臑故數臑不數觳是以不升於鼎又以髀在肫上以竅賤正俎不用又脊有三分一分以爲正脊次中爲脡脊後分爲橫脊脅亦爲三分前分爲代脅次中爲長脅後分爲短脅是其二十一體也云而俎猶有六體焉者謂三脊三脅皆取一骨盛於肵各有一骨體在俎不取以備陽厭也故云而俎猶有六體焉也　魚七　注盛半至而已　釋曰云魚十有五而俎者案少牢載魚鮒云十有五而俎云其一已舉者謂尸食時已舉其一唯有十四在云必盛半者無足翼於牲象脊脅而已者案中候

云魚者水精隨流出入得申朕意鄭注引春秋緯琁璣樞曰魚無足翼紂如魚乃討之是也紂雖有臣無益於股肱若魚雖有翼不能飛若然此注云魚無翼者亦從彼文魚雖有翼不能飛云象脊脅者六體十二骨盛六是半魚無足象牲脊脅亦盛半盛半相似數則不同以其牲之脊脅則六魚之半則七也　腊辯無髀　注亦盛至作脾　釋曰云亦盛半者謂除尸舉其餘兩半亦似魚十四盛七爲半必知盛半者以其此腊在魚下明盛半與魚同此腊亦盛右體知者以其牲用右故此亦盛右體知脊屬焉者案上篇少牢云腊一純而俎脊不折直爲一段代脅長脅短脅各一骨左右三脅脅骨合爲六體并脊爲七通肩臂等十爲十七體與牲體同如腊肩尸食既舉而俎唯有十六在言盛半明脊屬又且凡牲載體者脊皆屬焉下經云乃摭干魚腊俎俎釋三个其餘皆取之明不盡盛可知若然案士虞禮升腊左胖髀不升實于下鼎注云腊亦七體牲之類又特牲記云腊如牲骨鄭注云不但言體以有一骨二骨者以此言之腊與牲體設骨多少盡同而云腊脊脅皆一骨者以其左右盡升欲使祝及主婦已下俱要於此腊體故下云祝主人之

腊取于是注云祝主人主婦俎之魚腊取於此者大夫之禮文待神也三者各取一魚其腊主人臂主婦臑祝則骼也今若復分一骨二骨則數多於特牲祝以下俎無腊體不升腊右胖故云腊如牲骨與右胖同皆祝俎所不用上篇少牢雖祝俎有腊兩髀屬竅上大夫禮又異於此士虞禮祝以下亦無腊體故鄭注士虞禮腊亦七體牲之類鄭注云凡腊用純者據上下大夫以上祭祀及士之嘉禮士祭禮則腊不用純辟大夫云言無髀者云一純而俎嫌有之者案上篇少牢載腊云一純而俎不云髀不升故此明之而云腊辯無髀也案上篇少牢祝俎云腊兩髀在祝俎不升於鼎不在神俎已自明矣今此更明之者以少牢陳鼎上下大夫皆同今此下大夫不儐尸其祝俎腊骼不云無髀何以明之　注不言至于尊　釋曰案少牢云設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎此端今摭魚腊宜在魚俎東而繼羊俎言之以羊尊爲主也　乃摭至以出　注个猶至爲擩　釋曰知魚摭四枚腊摭五枚者以魚盛半其俎猶有七个在故摭去四枚釋三个腊盛半而俎猶有八體在摭去五枚釋二个皆爲改饌西北隅也云腊則短

脊正脊代脊魚三枚而已者以腊之體已盛脊又屬焉唯有左在下文云主人腊臂主婦腊臑祝則骼所釋者故知脊又牲體所釋者是脊脊此腊脊已在盛半限故知所釋唯有三脊耳　祝主至于是　注祝主未聞　釋曰案特牲士禮不待神餘故主人主婦祝皆無腊上大夫之祝當有腊俎至於賓尸腊爲庶羞又不載於俎與此異此下大夫待神餘故祝主人主婦皆有腊體也云其腊主人臂主婦臑祝則骼也與者主人用臂主婦用臑見於下經祝無文而知用骼以其骼無正文故云與以疑之也云此皆於鼎側更載焉者上撫時共在一俎以出及下設時故知更載俎云鼎側則不復升鼎也云不言主婦未聞者下有主婦俎腊臑則主婦用腊可知此經直云祝主人不云主婦未聞其義或轉寫者脫耳　尸不至三飯　注凡十至五飯　釋曰上篇士禮九飯少牢上下大夫同十一飯士大夫既不分命數爲尊卑則五等諸侯同十三飯天子十五飯可知　主人洗至如儐　釋曰自此盡薦皆如賓禮論主人獻尸祝及佐食之事此主人獻有五節主人獻尸一也酢主人二也獻祝三也獻上佐食四也獻

注肝牢至爲　釋曰云并下佐食綏挩破之故云皆也云讀爲藏其墮之者挩職云既祭則藏其墮必讀從之者義取墮減之事也

注自尸至上篇　釋曰自此盡入于房論主婦亞獻尸

一注佐食之事此一節之內獻數與主人同唯不受嘏爲異云

經既云如儐而注復云與儐同者爲事在上篇而發也　注

釋曰此設籩實繼在少牢室內西南隅陰厭神饌也　注

至爵位　釋曰案周禮籩人職云饋食之籩棗桃乾薨榛實芡之實粢餌粉餈又加籩之實菱芡鹿脯是鄭據籩人職而言也云雜用之下實尸也者案上儐尸者麷蕢白黑粢餌之等朝事之籩亦羞籩之實各用之而不雜也案上實尸主婦亞獻尸設籩直有脯脩二籩下大夫之禮主婦亞獻有四籩者實尸之禮主人獻尸主婦設四籩麷蕢白黑故至主婦獻時直設粢餌與脯脩二籩通前四籩六籩此主人初獻如上篇無籩從故至主婦亞獻設四籩猶自少於實尸兩籩　注自主至實　釋曰上篇主人主婦皆有四籩無籩從故主婦亞獻設四籩猶自少於實尸兩籩此篇首儐尸主

婦亞獻尸乃有籩餌之事其牲又異唯糗同耳故云此異于儐也上注
云自尸侑不飯告飽至此與儐同者在上篇此注云此異于賓者上注
云至此與儐同者皆與儐禮同在上篇自祝受加于肵以上至主婦反籩儐尸異所得相
荅拜與儐同在上篇自祝受加于肵以上至主婦反籩儐尸異所得相
決鄭所以不在卒爵上注而在尸荅拜下注者取終一事故也　注主
婦至曰酌　釋曰案特牲主婦獻尸不夾爵拜上篇上大夫賓尸主婦
獻尸夾爵拜此下大夫既不賓尸主婦宜與士妻同今夾爵拜者爲不
賓尸降崇敬故夾爵拜與上大夫同言降謂降賓尸之禮也　注自尸
至上篇　釋曰經無尸卒爵之文鄭注云尸者以經有卒爵之文多故
言尸以別之也　注内子至于賓　釋曰案特牲主婦設籩者士妻卑
云祝賤使官可也案禮記注内子卿妻引春秋趙姬請逆叔隗以爲内
子卿妻得稱内子者欲見此下大夫妻於
上篇　釋曰經無尸卒爵之文鄭注云尸者以經有卒爵之文多故
言尸以別之也　注内子至于賓　釋曰案特牲主婦設籩者士妻卑
云祝賤使官可也案禮記注内子卿妻引春秋趙姬請逆叔隗以爲内
子卿妻得稱内子者欲見此下大夫妻於
士妻爲内子今此下大夫妻得稱内子者欲見此下大夫妻於
士妻爲内子今此下大夫妻爲籩故變言内子也或可散文下大夫
籩兼見上大夫妻亦不薦籩故變言内子也或可散文下大夫
爲内子也　云自宰夫薦至賓者燔亦異于賓者少牢主婦獻

無籩燔從一事此有籩燔從者亦異于賓也　賓長至爵止　注尸
至待之　釋曰自此盡庶羞在左論賓長獻尸祝佐食并致爵之事此
一節之内凡有十爵獻尸一也主婦致爵於主人二也主人酢主婦三
也尸作止爵飲訖酢賓長四也賓獻祝五也又獻上佐食六也又獻下
佐食七也賓致爵於主人八也又致爵于主婦九也賓受主人酢十也
云賓尸西北面荅拜者案上少牢正祭賓獻與此篇首賓長獻皆云拜
送此特言荅拜者下大夫故也言拜送者禮重云荅拜者禮輕　主婦
至設席　注拜受至士也　釋曰此下大夫夫婦致爵之禮祭統云夫
祭有十倫之義七曰見夫婦之別焉又曰尸酢夫人執柄夫人受尸執
足夫婦相授受不相襲處酢必易爵彼據夫婦致爵而言之詩既醉序
云醉酒飽德謂見十倫之義志意充滿是天子諸侯皆有夫婦致爵之
事但少牢上大夫受致不酢下大夫受致又酢不致士受致自致是上
大夫尊辟君受致不酢下大夫與士卑不嫌得與人君同夫婦致爵也
云拜受乃設席變於士也者案特牲禮未致爵已設席故云異於士其
上大夫正祭未致爵至賓酢工人設席以有尸賓故設席在前也

案周禮司几筵云祀先王昨席亦如之鄭注云謂祭祀及王受酢之席彼受酢時已設席與大夫禮異也鄭注周禮司几筵又云后諸臣致爵乃設席與此禮同者士卑不嫌多與君同故也　注臂左至牲體　釋曰知是左臂者右臂尸所用故知左臂也云特牲五體此三者以其牢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牢腊俱臂亦所謂腊如牲體者腊如牲體特牲記文案彼云腊如牲骨骨即體也故以體言之以其上腊摭五枚左肩臂臑肫骼今主人不用肩而用臂者以其羊豕皆用臂故腊亦用臂是以鄭云腊如牲體但此腊臂直一骨無並故須云腊如牲體也　主人至爵拜　注無從至摭也　釋曰云無從者變於士也者案特牲主婦致爵於主人肝燔並從此無肝燔從故云變於士也　注自酢不更爵殺　釋曰此決上主婦受酢時祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦今自酢又不更爵故云殺也　注作止至於賓　釋曰云作止爵乃祭酒亦變於士者特牲賓三獻如初燔從如初爵止無祭酒之文至三獻作止爵尸卒爵亦無祭酒之文知特牲祭酒訖乃止爵者燔從如初乃云爵止鄭注云初亞獻也亞獻時祭酒訖乃始獻燔從如初始云爵止明是祭酒既訖乃始止爵今大夫作酒故云變於士云自爵止至作上爵亦異於賓者此篇首賓尸長獻尸奠爵又云尸作三獻之爵不解以爲與賓同云異者賓尸在致爵後其作之在獻私人後欲神惠之均於庭此止爵在主婦前作之在致爵後欲神惠均於室中與特牲燔從如初爵止同篇所以不致爵者爲賓尸賓尸止爵者欲室中神惠均於庭故特牲再止爵者一止爵欲神惠均於室中一止爵者順上大夫之也　注北堂至南上　釋曰云東面者變於士妻者案特牲記宗婦堂東面北上注云宗婦宜統於主婦主婦南面此東面故云變於士云內子東面則宗婦南面西上者此無正文鄭以意解之何者宗婦繼於主婦今主婦准特牲在宗婦位易處則宗婦位亦易處在主婦南面西上可知云內賓自若承面南上者亦約特牲記文　注席北至爲下　釋曰案特牲宗婦東面北上今主婦在宗婦之位東面鄭以爲下者若宗婦之衆則北[illegible]上今主婦特位立則依曲禮席東鄉西

以南方爲上因於陰陽故云爲下　注豕折至而五　釋曰云豕折
也者謂不全體就體骨中折之故云折骨云不言所折略之者謂不
所折骨名是略之引特牲主婦觳折者證略而不言骨名其折是觳
也云豕無脊脅下主人者主人於上文有脊脅也云羊豕四體與腊
而五者上主人牢與腊臂而七此五是其略也　注自賓至於賓
釋曰異者謂賓獻及二佐食以下至此奠于篚異於少牢賓長獻直及
祝不及佐食故鄭彼注云不獻佐食將儐尸禮殺是也　主人降至人
　注自乃至庶羞　釋曰此一經論主人獻堂下衆賓兄弟下及私
人并房中內賓皆與上大夫禮同之事　賓長至于篚　注致謂至佐
食　釋曰此經論次賓長獻尸已下之事以其上賓長上已獻尸訖明
此是次賓長爲加爵也云不言如初者爵不止又不及佐食者謂不
同上文云賓長獻于尸如初無湆爵不止注云如初如其獻侑酌致
受尸酢也無湆爵不止別不如初者此文不與彼同者爲經不可
　鄭注彼此各申經意　賓兄至筭爵　注此亦至此篇　釋曰
堂下賓及兄弟行無筭爵之事此堂下兄弟及賓行無筭

「上大夫無旅酬故鄭云此亦與儐同者在此篇若此經兼有旅酬鄭不
得言與儐同案特牲尸在室內亦不與旅酬之事而堂下賓及兄弟行
旅酬又使弟子二人舉觶爲無筭爵者下大夫雖無儐尸之禮堂下亦
與神靈共尊不敢與人君之禮同既與神靈共尊故闕旅酬直行無筭
爵而已特牲堂下得獻之後與神別尊故旅酬無筭爵並皆行之士賤
不嫌與君同故得禮備也　利洗至奠之　注利獻至於賓　釋曰此
一經論佐食事尸禮將畢爲加爵獻尸及祝之事云利獻不及主人殺
也者此對上文賓長爲加爵及主人此不及主人是殺也又云此亦異
於賓者案上少牢無利獻賓三獻尸即止此篇首儐尸之禮佐食又不
與故無佐食獻故云異也　釋曰云皇人出至此與賓雜者也者謂有同有不
同故上少牢直云祝告曰利成此云祝告于主人曰利成上少牢云祝
入尸謖主人降立于阼階東西面此云祝入主人降立于阼階東西面
尸謖彼云祝先此云祝前彼云祝命佐食徹所俎降設于堂下此云祝
反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸
之故云雜云先養徹主人薦[illegible]有變于士者特牲既餕祝命佐食徹阼

俎此餕前徹阼薦俎故云變[illegible]士引特牲者證徹阼薦俎所置之庭也
卒養至用席　注官徹至作茀　釋曰自此下盡篇末論餕訖改饌於
西北隅爲陽厭之事云官徹饋者司馬司士舉俎者經云官徹則司馬
主羊司士主豕明還遣此二人舉俎可知即上經云司馬刲羊司士擊
豕是之云宰夫取敦及豆者以其宰夫多主主婦之事此敦及豆本主
婦設之今云官徹明非婦人知是宰夫爲之也是以上文云宰夫羞房
中之羞又上主婦獻祝宰夫薦鄭注云內子不薦籩祝賤使宮可也以
此言之則宰夫代主婦設籩豆及敦可知云當室之白孝子不知神之
所在庶其饗之於此所以爲厭飫者此言雜取曾子問郊特牲祭義之
文案曾子問說陽厭之事云當室之白尊于東房鄭云得戶明者也郊
特牲云索祭祝于祊不知神之所在於彼乎於此乎尚曰求諸遠者與
祭義云勿勿乎其欲饗之是鄭所取陽厭及祊祭求神之事云不今婦
人改饌敦豆變於始也尚使官也者此決少牢初設饌主婦薦兩豆宗
婦一人贊兩豆主婦設一敦宗婦贊三敦是其始時婦人設之今使宰
夫徹豆敦者尚使官故也　注埽豆至階東　釋曰引舊就者案曾子

問凡幣帛皮圭爲主命埋之階間此豆間之際[illegible]埋之西階[illegible]
神位在西故近西階是以鄭亦[illegible]用也　注拜送至賓也　釋曰[illegible]
賓尸時云出侑後主人送于廟門之外拜尸不顧拜侑與長賓亦如
衆賓從鄭注云從者不拜送也言從者不拜送則此云拜送者拜送
長可知不言長者下大夫賤無尊賓故不別其長也　注徹祝至之禮
釋曰云不使有司者下上大夫之禮者決上大夫祭畢將賓尸有司獄
賓尸禮終亦有司徹今婦人徹故云下上大夫之禮也　注有司至禮
釋曰云有[illegible]饌之婦人徹之外內相兼禮殺者此徹室中之饌者
於上經有司徹饋饌于室中西北隅者今使婦人徹之故云外內相
兼外者謂有司官改饌西北隅內者謂今婦人[illegible]徹饋故云相兼也

儀禮疏卷第五十　計肆拾柒萬伍阡捌伯肆拾捌字

宣德郎守大理寺丞國子監直講賜緋魚袋臣崔偓佺校定
通直　子洗馬國子監直講騎　尉　州監彫印版臣　煥校定
諸王府侍講承奉郎[illegible]書屯田員外兼國　講賜金魚袋臣　校定
承奉郎守尚書屯田員外郎直集賢院騎都尉　臣李維校定

寺

散大夫行尚書職方員外郎祕閣校理上柱國　臣舒雅校定
講大夫尚書虞部郎中崇文院檢討　護軍　臣　校定
南宮　朝請郎中　書手　丞　臣　幷校
朝奉郎　守國子博　士　都尉　臣李慕清幷校
翰林侍講學士太中大夫守尚書工部侍郎兼國子監祭酒權同知當直官院事柱国河間
郡開國侯食邑一千戶食實封四伯戶賜紫金魚袋臣邢昺都校
大宋　景德元年　六月　日
朝散大夫給事中參知政事柱國太原縣開國伯食邑八
百戶食實封貳伯戶賜紫金魚袋　臣王欽若
朝散大夫守尚書刑部侍郎參知政事柱國瑯琊郡開國侯食邑
一千戶食實封四伯戶賜紫金魚袋臣王旦
推忠協謀佐理功臣光祿大夫尚書右僕射兼門下侍郎同中書門下
平章事監修國史上柱國隴西郡開國公食邑三千伯戶臣李
推忠協謀翊戴佐理功臣特進守司空兼門下侍郎同中書門下平章
事昭文館大學士上柱國東平郡開國公食邑五千七百戶臣呂蒙正

儀禮疏五十卷始見於陳氏書録解題唐宏文館學士臨洛賈公彥二家行于世賈公彥等撰初有齊黄慶隋李孟悆據以為本而增損之及馬端臨文獻通考先公儀禮注疏序曰余生五十八年未嘗讀儀禮之書一日從敗篋中得景德中官本儀禮疏四帙正經注語皆標起止而疏文列其下蓋古有明經學究專科如儀禮經注學者童而習之不待屑屑然登載本文而已熟其誦數矣王介甫新經既出士不讀書如余之于儀禮者皆是也然不敢付之茫茫昧幽冥將尋訪本書傳抄庶幾創通大義然余老矣懼其費日力而卒無所補也長兒跋曰家有監本儀禮經注可取而附益之以便觀覽意欣然命之整緝釐為九帙手自點校并取朱氏禮書與其門人高弟黄氏楊氏諸家續補之編分章析條題要其上遂為完書拊而歎曰茲所謂儀禮者歟韓昌黎之言豈欺我哉其為書也於奇辭奥旨中有精義妙道焉於纖悉曲折中有明辨等級焉不惟欲人之善其生且欲人之善其死不唯致嚴于冠昏朝聘鄉射而尤嚴於喪祭後世徒以其推士禮而達之天子以為殘闕不可攷之書徐而觀之一士也天子之士與諸侯之士不同上大夫與下大夫不同等而上之固有可得而推者矣周公之經何制之備也子夏之傳何文之奇也康成之注公彥之疏何學之博也小子識之然但聞五十卷之名而原書未見蓋世所行本皆附注而行故分卷即從鄭注為十七卷也 國朝朱竹垞作經義考云

賈公彥儀礼疏唐志五十卷存未知所存者僅據疏而言抑或果見疏之爲五十卷也余近得宋本儀禮疏七帙適爲五十卷內缺三十二卷至三十七卷首尾完善實足證五十卷之說正經注語皆標起止而疏文列其下爲宋景德年間本與馬廷鸞之說合每卷結銜云唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等撰較各本多等字與衛湜所云公彥同李元植編儀礼疏之說合卷末羅列各臣官銜自崔侹佺以至吕蒙正共十四人而中有云翰林侍講學士太中大夫守尚書工部侍郎兼國子監祭酒權同句當官院事柱國河間郡開國侯食邑一千戶食實封四伯戶賜紫金魚袋臣邢昺都校与晁公武所云齊黃慶隋李孟悆各有疏義公彥刪二疏為此書國朝嘗詔邢昺是証正之之說合則此書之為宋本毫無疑義豈不可寶哉

儀禮一經文字特多譌舛深於此學者每讀注而得經之誤又讀疏而得注之誤然則疏之為用至要而不可以不校者也校疏諸家大概見於盧召弓氏詳校中乃浦聲之多憑臆之改金樸園唯通解是從識者又病之無他不見善本之過而已此宋時官本疏分卷五十尚是賈公彥等所撰舊不依在士礼居勘之一過於行世各本補其脫刪其衍正其錯繆皆不可勝數其所標某至某注某至某尤有關於經注而各本刊落竄易殆盡非此竟無由

得見實於宗槩書籍為音中之奇寶中之寶莫与比
倫者也竊謂倘剞其菁英句排字比勒成一書流傳
寓内庶幾賈氏之精神不敝而問途此經者享夫榛
蕪一闢之功然自揣才力拙薄昌克斯任姑引其端
用以俟夫方来之哲焉耳　嘉慶五年歲在庚申七月
元和顧廣圻識