皇清經解續編

日仁12
698
168

門口 12
號
卷

儀禮正義卷三十三

績溪胡培翬竹村著

記

虞沐浴不櫛沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴〔疏〕正義曰注云沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也者謂記凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴家語孔子荅子夏問云祭之沐浴爲齊潔也非爲飾也是虞而沐浴爲將祭潔清其體若櫛則近飾矣故不櫛也云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也者此虞祭不櫛係據主人言之下祔祭云沐浴櫛是主人至祔亦櫛矣李氏云三年者至祔而櫛可云今文曰沐浴者胡氏承珙古今文疏義云敖氏曰鄭從古文原無沐今本記與注首皆云沐浴葢傳寫者誤衍之盧氏文弨曰沐浴當倒爲浴沐賈疏云期以下虞而浴沐櫛可證許氏宗彥曰今文曰沐浴葢無不櫛二字異於古文耳觀後經文沐浴櫛蚤揃注曰今文曰沐浴蚤揃對勘自明矣葢後注言今文無櫛字此注言今文無不櫛二字以後證前豪無可疑諸校者皆誤承其案許說是也惟後注亦係今文曰沐浴爲句蚤翦屬下或爲蚤揃六字爲句許以今文曰沐浴蚤翦連句微誤今案王尚書經義述聞云喪服

四制三月而沐鄭注沐謂將虞祭時也則虞之沐浴明矣又唐石經及禮記喪服四制正義通典禮四十七下沐浴櫛搔翦賈疏引此文皆作沐浴不櫛是唐人所見本皆有沐字而敖以爲衍文謬此辨敖之誤也又校勘記引單疏陳本要義俱作虞而沐浴櫛并不作浴沐則盧據誤本疏文以證經尤不足裴矣汪衡齋先生云古文作沐浴不櫛今文作沐浴不櫛二字所異枉不櫛之有無不枉沐浴之增減也言尤簡切鄭以古文有不櫛二字義較備故不從今文也陳牲于廟門外北首西上寢右言牲腊枉其中者以經云西上變吉寢右者當升左胖也疏〕正義曰廟嬪宮也吳氏廷華章句云陳牲于廟門外亦門右北首此云北首西上則牲與腊同北首可知亦變於吉也云寢右者當升左胖也者特牲用右胖故牲北首而東足寢左也此寢右以虞用左胖也云腊用腶者腶制詳特牲鄭荅據彼言之褚氏寅亮云牲未殺故寢於地腊乾物必置於腶乃無不潔之嫌敖氏謂腊不用腶非也引檀弓者證主人虞祭視牲之事日中而行事朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆賢明〔疏〕正義曰葬日虞朝虞也褚氏寅亮云注云舉事必用辰正統指三虞言日出日入日中皆爲辰正而辰正之中又取質明今以當日有葬事故須日中有葬事不得用質明故用日中亦辰正也若再虞三虞祭日無事必用質明矣敖氏云日中行事亦變於吉祭也三虞皆然盛氏世佐以敖說近是謂虞必以日中者未卒哭以前朝夕有哭臨之事不欲其妨也今案褚說申注義極明但記渾言日中未分別始虞再虞三虞故敖說亦並存之

右記沐浴陳牲及舉事之期

殺于廟門西主人不視豚解主人視牲不視殺凡爲喪事略也解升於鼎也〔疏〕正義曰廟門西亦廟門外之西也注云主人今文無廟〔疏〕視牲不視殺凡爲喪事略也者案上注引檀弓曰主人與有司視虞牲是視牲也此殺於廟門西云主人不視牲是不視殺也特牲祭之前一日夕賓主人皆復外位宗人視牲又告充又夙興主人立于門外東方南面視側殺則吉祭視牲又視殺矣此不視殺以喪略於儀也凡者舉例之辭言虞之異吉爲喪事略卽此可見例也云豚解升於鼎也者案豚解七體體解二十一體詳特牲及少牢上解升於鼎也鄭必知豚解則每脡已折爲三故知是體解也云今文無廟者鄭以古文爲二十一體升於鼎也鄭必知豚解則每脡已折爲三故知是體解也云今文無廟者鄭以古文

文有庙字較詳故不從今文也羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅離肺膚祭三取諸
左脇上肺祭一實于上鼎肉謂之羹飪熟也脊正脊也
祲禮曰舉肺一長終肺祭肺三也古文曰左股上此字從肉殳殳矛之聲者賈疏云鄭曼古文從經今文又說古文解之者鄭欲兩從故也但字從肉義可知而以殳與股不是形聲之類其理未審段氏玉裁云鄭意謂股者髀也禮經多言髀不升則取諸左股爲膚祭非也尋古文用字之例假股爲脇正與假脾爲髀假肫爲膊爲脇假胳爲骼假頭爲脰皆以異物同音相假徵股與脇當是同音蓋從肉役省聲如埃疫殺皆從役省聲之比役與益同部此股非股肱字注當云此字從肉從役省聲非從殳矛之殳聲今本脫誤不完據賈疏云鄭以殳矛之殳聲者賈疏云鄭曼古文從經今文又說古文解之者鄭欲兩從故也但字從肉義可知而以殳與股不是形聲之類其理未審段氏玉裁云鄭意謂股者髀也禮經多言髀不升則取諸左股爲膚祭非也尋古文用字之例假股爲脇正與假脾爲髀假肫爲膊爲脇假胳爲骼假頭爲脰皆以異物同音相假徵股與脇當是同音蓋從肉役省聲如埃疫殺皆從役省聲之比役與益同部此股非股肱字注當云此字從肉從役省聲非從殳矛之殳聲今本脫誤不完據

魚進鬐猶猶士喪既夕言未可以吉也柢本〈疏〉正義曰載謂自氏云喪奠於牲則進柢魚文柢爲胝古文鬐爲耆而爲之其後遂因之以別於吉祭故三虞之時雖祭而不奠猶未變於初也今案士喪小斂奠魚進鬐腊進柢注柢本也進本者未異於生也大斂奠云魚進鬐腊進柢注鬐脊也進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也既夕還柩朝祖云奠設如初還柩車設祖奠云奠如初則亦進柢進鬐可知故注云猶猶士喪既夕也若吉祭則牲及腊進下魚進腴詳少牢禮凡喪奠之所以進柢進鬐者以未忍異於生若卽吉則異於生而有致死其親之意矣故注云言未可以吉也然則喪禮之必反吉者始以此敖氏說深得制禮精意故特錄之餘詳公食禮盛下而言也鄉飲鄉射公食皆云進腴與此同祝俎髀脏脊脅離肺陳于階閒敦東不升於鼎賤也統於敦明〈疏〉正義曰敖氏云脅其亦脡脊代脅歟尸三俎用豕魚腊祝之俎實惟用豕者亦變於吉也郝氏敬云脏頸肉卽脅也吳氏疑義云上膚取諸左脅則此脏右脏也注云不升於鼎賤也者此祝之俎實自饌而徑載於俎不復升於鼎與上尸俎升于鼎而後載于俎者異故云賤也云統於敦明神惠也者上經云饋黍稷二敦于階閒西上此記云陳于階閒敦東明此俎繼敦而東故注以爲統於

敦也然階閒是陳俎常處特牲亦云執事之俎陳于階閒而敦在西堂則統於敦之說不可通矣褚氏寅亮曰云敦東明不正在東西之中也注謂統於敦明神惠似可商蓋亦有疑於注說也

右記牲殺體數鼎俎陳設之法

渭尸盥執槃匜面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面

槃以盛棄水爲淺污人也執巾不授巾卑也〈疏〉正義曰記以經但云渭尸盥宗人授巾不言面位故特明之詳特牲記注云槃以盛棄水爲淺污人故以槃盛之釋文淺音箭張氏爾岐云音義如濺是也詳上經匜水錯于槃中南流下云執巾不授巾卑也者詳特牲記

右記沃尸面位

主人在室則宗人升戶外北面當詔主〈疏〉正義曰盛氏世佐云立階前主人在室則宗人室事〈疏〉案主人在堂則宗人鄉之今案記以經但言主人在室時面位故特明之戶外室戶外也注云當詔主人室中事也佐食無事者以主人入室宗人當升堂詔主人在室則宗人立戶外詔禮者宜近其人也皆北面主人在堂時宗人面位未及主人在室

則出戶負依南面室中尊不空立戶〔疏〕正義曰敖氏云負依南牖之間謂之依〔疏〕面明與宗人不相統也

佐食室中無正位故立於此吳氏廷華云佐食無事輒出經已屢言之此特詳其面位也今案上經饗神時云佐食出立于戶西又佐食啟會卻于敦南復位注云復位出立于戶之位與戶西一也又特牲記云佐食當事則戶外南面亦一也但彼言當事中庭北面此出戶負依南面與戶外南面異者此言無事謂室中事暫已而尚有後事故又言無事與此異者此以俟之與特牲言當事同至特牲所言無事則是未出立於此以俟之與有事之先及事已俱畢時也互詳特牲記注云室中尊不空立者此解佐食有事方入室無事卽暫出不空立室中故出立於戶外也云戶牖之閒謂之依者爾雅釋宮文戶牖之閒戶西牖東也詳覲禮天子設斧依下

右記宗人佐食面位

鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柍苦苦荼也荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁古文苦〔疏〕正義曰注今文或作芼作糝文作爲嚴爲枯今文或作芼〔疏〕本作作芼閩葛俱誤作芼毛本誤芼嚴徐釋文集釋俱作芼云古文苦爲枯者胡氏承珙云苦枯同聲假俗云今文或作芼者則今文正本作苦矣餘俱詳公食禮

記豆實葵菹菹以西嬴醢籩棗烝栗擇棗烝栗擇則菹扣也棗烝栗擇則豆不既籩有籩〔疏〕正義曰此記豆籩所實之物敖氏云經惟言菹醢此則見也云以西者係據上饌于西楹之東醢在西時言之若設于室則醢在北矣棗烝栗擇詳聘禮夫人勞聘賓下注云棗烝栗擇則菹扣也棗烝栗擇則豆不既籩有籩也者案扣謂切也士喪禮大斂奠云既豆兩其實葵菹芋贏醢兩籩無籩布巾其實栗不擇是喪奠麤略之意豆白而籩無緣是也籩緣也葵菹芋栗不擇補四脡案葵菹言芋不切也既白用素不飾之意今籩實既用棗烝栗擇與喪奠之栗不擇者異則菹亦切之可知豆亦不白籩亦有緣可知故鄭云然也敖氏云記惟言棗烝栗擇則是豆籩之類皆未變也此時尸用葦席素几主人酳以廢齊則其他可知矣褚氏寅亮云籩實既與吉祭同矣何妨用稍有飾之豆籩注是也

右記鉶芼與豆籩之實

尸入祝從尸祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宰自親之今既接神祝當詔侑〔疏〕正義曰注云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝尸也〔疏〕從之者案上經陰厭時主人倚杖入祝從是主人在祝前也今記者以尸入祝當從尸故特記此以明祝在主人前嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宰自親之

者此解陰厭時主人先入之意也云今既接神祝當詔侑尸也者此解尸入祝當在主人前之義也詔侑尸者卽上經尸及階祝延尸是也敖氏云入謂入門也言祝從尸者嫌其如迎尸之時猶先行也祝始出迎尸先行入門及尸入祝乃居後而從之少牢饋食禮曰祝先入門右尸入門左亦辟尸使先行也入門如是則入戶亦從尸可知褚氏寅亮云記有二義一以明迎尸時祝在前而尸在後旣入門厭時主人尙若親存故先入室而祝從之至尸入室則祝以接神故先從入室而主人從之也敖說可參用盛氏世佐云案經云尸及階祝延尸由後詔相之曰延則自入門已後祝卽轉居尸後矣言此者明其與出時異也尸出之時祝前今案鄭以此記爲對陰厭時言褚氏所謂記有二義也盛氏以爲對尸出祝前言則又一義也今竝存之尸坐不說屨侍神不敢燕惰〔疏〕正曰注云侍神不敢燕惰也者敖氏云禮有敬事則不說屨而坐少儀曰凡祭于室中堂上無跣燕則有之鄭注祭不跣者主敬也燕則有跣爲歡也孔疏凡今案彼注云主敬卽此不敢燕惰之義今文說爲稅詳士昏禮前道也祝道尸必〔疏〕正義曰此以下記前尸之節也祝前祝在尸前也鄉尸出戶下云祝道尸必先鄉之爲之節者總解記內鄉尸之義也此鄉尸在出戶前也面尸也〔疏〕注云前道也者詳上經祝前尸出戶下云祝道尸必面尸也

尸謖祝前鄉尸先鄉之爲之節〔疏〕正義曰此以下記前尸之節也祝前祝在尸前也鄉尸出戶下云祝道尸必面尸也〔疏〕注云前道也者詳上經祝前尸出戶下云祝道尸必面尸也

還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸還過主人則面階明主人見尸〔疏〕正義曰還轉也與旋同張氏爾岐云祝之道有踧踖之敬尸必先以面鄉尸乃轉身前行謂之還是也還出戶謂轉身前行出戶也但彼止言踊未及道尸之儀故記詳言之此言還降階又鄉尸也前後皆以戶階門爲節與上經同下復言降階者敖氏云上降而鄉尸及尸旣降祝乃反面而行張氏爾岐云上降階謂正降時此時祝以面鄉尸下降階云再言降階而後言還者祝先降鄉尸立待尸之盡階而後還也今案方說與敖同似勝張說說此注解記不言及階而言過主人之義也斯時主人在西階上過主人則及階矣不言及階而言過主人兼以明主人見尸而行當階而南行乃過主人也吳氏疑義云此以過主人爲鄉尸之節也降階還及門如出戶及至也言還至門明其閒無節也降階如升時將出門如出戶時皆還鄉尸也毋將還必有辟退之容凡前尸之禮侹此〔疏〕正義述聞云下降階二字衍文當以降階又鄉尸還六字連讀上文經尸及階祝延尸賈疏引此已作降階還則其誤久矣敖繼公曰上降階者祝也下降階者尸也案降階若分祝與尸則記當云祝降階又鄉尸降階還文義方明何得上下兩言降階而不爲之區別乎上文出戶過主

人亦是祝先尸後何以不兩言出戶兩言過主人乎敖說非也
又案注內降階如升時階降階如升時五字當是後人所加降階時祝在尸前
升階則祝在尸後是升之與降絕不相同安得曰降階如升時
乎此必非鄭注原文也今案記疑降階二字即如敖氏說亦尚
可至注降階如升時五字則斷爲衍文無疑蓋降時祝在尸前
故云降階又鄉尸若升則祝在尸後安得鄉尸面乎此必因上
經祝前尸出戶踊如初注云如初者出如入降如升此注又有
將出門如出戶語淺人遂加降階如升時五字於其上而貢不
察輒爲作疏沿誤至今述聞之辨爲功經義不淺矣此還及門
下當云又鄉尸還出門而記以如出戶括之此省字之法所云
如者謂如出戶之先鄉尸還出戶非謂如出戶之後又鄉尸故
注以將出門言之若出門後則祝送尸而反矣無所謂鄉尸也
上注云祝道尸必先鄉尸若告以將出門言之爲之節者方氏苞云鄉尸雖無辭若
告尸以行與轉之節其說是也如出戶之先鄉尸若告以將出
戶過主人之先鄉尸若告以過主人降階之先鄉尸若告以將
降階至降階後又鄉尸者若恐尸之降階或有顛躓而又鄉之
必待其降階乃還也及門又鄉尸若告以將出門此鄭所謂節
也記云及門如出戶是謂及門時如出戶之先鄉尸明矣注
云及至也言還至門明其閒無節也者謂自階至門中閒無鄉
尸之節也云將出門如出戶時皆還鄉尸也者謂將出門如將
出戶二者皆還尸也此注還字與記還字義異蓋祝在尸前其
鄉尸時亦必先轉身以面鄉尸故云還鄉尸至記還字在鄉尸

後則謂既鄉尸乃轉身前行義實不同或謂注言還鄉尸與記
文背非矣云尚將還必有辭遽之容者此總釋記中還字義遑
退卽遽巡之意謂不敢經遂直行也云凡前尸之禮儀在此者
謂諸篇中言道尸之儀節莫備於此特牲尸謖祝前注云前尸
之儀士虞禮備矣卽謂此也

尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降（疏）

正義曰上經入門卽位之初云祝入門左北面故此云復位復
門左北面之位也詔降詔主人降也記以經但云祝反入徹設
于西北隅又云祝自執其俎出不見有復位之事又但云主人
降不言宗人詔故特明之盛氏世佐云經主人之降在陽厭後
云復位然後宗人詔降然後緩辭言此以別於吉祭也特牲禮
尸謖祝前主人降○張氏惠言讀儀禮記云據此記似祝入未
徹宗人卽詔降與經不合蓋記言尸出祝反入卽謂入徹也既
徹執其俎出則未便出門之門左復位北面宗人乃詔主人降
耳記於經所言皆略之故不言徹也下記無尸云既徹祝佐食
降復位宗人詔降如初可互明今案據張說則記當以祝反入
爲句

尸服卒者之上服

士之妻則〔疏〕正義曰周禮守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣
宵衣耳〔疏〕服藏焉若將祭祀則各以其服授尸鄭注遺衣服
大斂之餘是尸服卒者之服也注云上服者如特牲士玄端
也者案特牲記云尸服卒者之上服玄端故鄭以此上服爲玄端如特牲士玄端

江氏筠云案深衣爲善衣之次則玄端得上稱褚氏云士有上中下三等則玄端服有玄裳黃裳褖裳之異各視卒者之等以爲服也云不以齊弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神者案齊弁服士服以助祭於君褖記所謂士弁而祭於公是也至特牲自祭亦服玄端不服齊弁服故云非所以自配鬼神也曾子問曰尸弁冕而出鄭注爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者孔疏云大夫士卑屈於人君故尸服父祖自祭之上服人君禮伸故尸服助祭之服也云士之上服然則士尸不得服助祭之服也云士之妻則宵衣耳者以虞祭有女尸故并言之云宵衣者據特牲主婦祭服纚笄宵衣言也敖氏云卒者士也其上服則齊弁服是亦異於吉祭者也吉祭之尸服玄端玉氏士讓云士喪陳襲衣三稱齊弁服爲上記明言卒者之上服則是齊弁服明矣蓋士之冠昏服齊弁服人道於此始士之襲斂以齊弁服人道於此終尸象神也虞迎精而反象其上服所以安之也若祭事則尸亦但服玄端常服今案敖氏以反吉言似有理王氏之說甚辨故竝存之又案盛氏世佐云士妻則褖衣褻蓋亦有疑於宵衣之說也

男男尸女女尸必使異姓不使賤者

異姓婦也賤者謂庶孫之妾也

尸配尊者正義曰李氏云曾子問曰祭成喪者必有尸自禫必使適也疏祭以前男女別尸吉祭云以某妃配則男女共尸鄭曰雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合今案此鄭氏司几筵注也李引之以證喪祭之異尸義亦猶此儀禮細解引何氏克思云吉祭有男尸無女尸陰統於陽也抑亦以有男尸則不便更立女几也虞卒哭祔練祥禫若女喪則男不可以爲女尸故須別立或竝喪則其虞祔等祭亦必有先後也餘詳特牲筮尸下注云異姓婦也者以記云必使異姓明是以孫列之婦爲之不使女孫也敖氏云據夫家而言之故曰異姓吳氏章句云女孫雖親不得承祖母之重故用婦云賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也者案鄭意蓋以尸不用庶與妾故又申之曰尸配尊者必使適也庶孫之妾尤賤故特舉以言之賈疏謂無適孫妻使適孫妾又無乃使庶孫妻似失鄭意又記必使異姓不使賤者二語緊相承接故注以爲皆指女尸言盛氏世佐謂不使賤者兼男女尸言非矣

右記虞尸儀服與侍尸之儀爲尸之人

無尸則禮及薦饌皆如初

無尸謂無孫列可使者也殤疏正義曰此亦是也禮謂衣服即位升降亦是如初注云無尸謂無孫列可使者也殤以下記虞祭無尸之儀也案曾子問云無尸是無孫列可使者也曾子問又云祭成喪而無尸者禮之窮也蓋尸不使賤又必取諸無父者若是則成人之喪亦有矣非直爲殤祭也郝氏

因之爲癘虞誤云禮謂衣服及面位升降之儀蔡氏德晉云薦饌謂神席前俎豆之類如初謂與有尸者同○方氏苞云世儒多謂古祭用尸不若後世無尸爲安不知無尸則儀節不得不簡而羣義皆無由而見惟既葬日中而虞各致其哀而退尚若可行若時祭如此則與奠告無異於追養爲率慢而不足以萃祖考之精神於親賓爲涼薄而不足以盡十倫之義類矣既饗祭于苴祝祝卒記異者之節〔疏〕正義曰饗即上經祝饗倉取黍稷祭于苴三是也祭于苴即上經佐卒是也既者起下之辭注云記異者之節者蓋有尸者此後有迎尸及綏祭等事無尸則無迎尸以下事是饗神與有尸者同而饗神以後與有尸者異故記特言既饗祭于苴祝祝卒以明此後乃言其異者之節也不綏祭無泰羹湆胾從獻不綏言獻記終故云記異者之節也不綏祭無泰羹湆胾從獻不綏言獻記終始於綏祭終於〔疏〕正義曰綏祭即上經尸入祝命佐倉隋祭佐倉取黍稷肺祭授尸尸祭之者是今無尸則從獻當爲墮〔疏〕倉取黍稷肺祭即上經泰羹湆胾自門入設于銅南胾四豆不綏祭也泰羹湆胾爲尸加也從獻即上經主人設于左是也楊氏復云泰羹湆胾四豆獻尸賓長以肝從主婦亞獻尸皆以燔從是也今無尸則不用加亦不獻故無泰羹無胾無從獻賈疏謂三事皆蒙無字解之是也王氏士讓云既無尸不行獻禮則祝佐倉亦無獻可知注云不不綏言獻記終始也者謂記言不綏言獻

是舉終始言之故即申之曰事尸之禮始於綏祭終於從獻此鄭解記舉四事以明異於有尸者之義也云綏當爲墮者詳上經祝命佐倉隋祭下主人哭出復位於祝卒〔疏〕正義曰注云於祝祝卒者謂復西階上東面位也案上經祝卒主人於祝祝卒時即哭而出迎尸隋祭以前今記於不綏祭無泰羹湆胾從獻之後者蓋亦記異者之節以主人出而祝闔牖戶其事相因故記於此以起下祝闔牖戶之文也祝闔牖戶降復位于門西門西北〔疏〕正義曰方氏苞云有尸則主人復位而祝迎尸門西面位也〔疏〕既無尸則事神之事畢矣於孝子徬徨周浹之心未能慊也故闔牖戶冀神之憮焉之慤焉注云門西北面位也者案上經即位之初云祝入門左北面故知復位復門左北面門西者北面以西爲左門西與門左一也男女拾踊三拾更也〔疏〕正義曰敖氏云是時婦人亦在堂也此云男女兼朋友與內外宗也有尸則尸入門踊升堂方氏苞云男女拾踊亦如之無尸則總爲拾踊今案禮記云公七踊婦人六尸踊出及降亦如之無尸則婦人皆居閒鄭注婦人居閒者踊大夫五踊婦人居閒士三踊乃踊方氏慥據彼注故以爲兼朋友踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊也注云拾更也者詳鄉射禮謂更迭而踊也云三更踊者謂拾踊凡三次禮記孔疏云每踊輒三者三爲九而謂爲一也如倉閒隱之如尸一倉〔疏〕正義曰賈九飯之頃也

疏云隱之者謂閤牖戶也九飯之也祝升止哭聲三啟戶聲者噫歆也將啟戶警覺神也疏正義曰祝升由門西啟戶祝啟之也注云今文啟爲開疏聲者噫歆也者詳餕夕禮云將啟戶警覺神也者敖氏云謂欲令神知其將戶也云今文啟爲開詳士昏禮恭敬之事也儀禮釋云無尸則不行三獻禮主婦與賓皆不入故於將徹時主人又入以致其敬今案主人亦倚杖乃入也祝從啟牖鄉如初名也如初者主人入祝從柱左疏注云牖牖亦名鄉一物二名非謂室北則啟牖亦不得兼鄉言之云如初者主人入祝從柱左者謂上鄉先閤後啟扇柱內也者以閤則入戶乃可啟牖是牖之扇柱內也云鄉牖一名也者鄭意益謂室北別有牖也然上閤牖戶不言鄉經陰厭時主人倚杖入祝從柱字當柱祝從下又不得柱啟牖也案記云閤牖戶又云啟戶啟言如初亦嫌無指實也江氏筠下讀注云鄉牖一名也賈謂是北出牖室本北墉無牖經亦無于牖兼二名者故敖謂鄉猶面於前文未言面鄉則先不見有初何如之有今定此本是饗字特因磨滅其半而致誤耳又前文鄉尸字凡四見或字相涉而誤金氏榜又云士虞禮祭于苴曰祝祝皆有祝辭記載其辭曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用潔牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗載饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗成未著其所用之節鄭君於特牲祝饗注云其辭取於士虞記則宏云孝孫某圭爲而哀薦之饗由是推之士虞記所謂饗辭即墮祭之祝祝是也記所謂饗辭即墮祭之祝是也諸矦遷廟禮曰祝聲三曰孝嗣矦某敢用嘉幣告于皇考某矦今月吉日可以徙于新廟敢告辭如倉閒擯者請反位君反位祝從柱左明薦之饗言如倉閒者庶幾神之祝聲三曰孝嗣矦某絜爲而明薦之是故又祝饗以勸强之是無尸者亦備祝辭饗辭禮也士虞記無尸則禮及薦饌皆如初既饗祭于苴祝祝卒主人哭出復位祝從啟牖鄉如初主人哭出復位吾友江震蒼筠云鄉當爲饗案聘禮公于賓再饗注云今文饗作鄉公食大夫禮設洗如饗注云古文饗或作鄉是饗鄉古通用字也虞禮祝饗柱隋祭時無尸者不墮猶祝饗柱隋祭時無尸者不墮猶祝卒主人哭出復位此云饗如初皆謂其與有尸同故曰饗如初前云禮及薦饌如初後云宗人詔降如與有尸同禮上云祝祝卒主人哭出復位先祝後饗禮與諸矦遷廟相符唯祭于苴祝饗其辭別無考見鄭君以哀于某哀顯相之辭當之因以下經祝祝卒者爲釋孝子祭辭此始非也今案江氏以鄉如初之鄉爲饗字之誤金氏因據大戴諸矦遷廟禮無尸者亦祝辭饗辭

俱有以上祝祝卒爲祝以此饗如初爲祝饗其說似確至謂祭于苴祝饗其辭別無考見辨已詳上經祝饗命佐食祭下主人哭出復位堂上位也〔疏〕正義曰復位堂上東面位卒徹祝佐食降復位祝復門西北面位佐食復西方位不復設〔疏〕正義曰注云祝復門西北面位者西北隅者重閉牖戶竁也〔疏〕詳上復位于門西下云佐食復西方位者上經入門時衆主人及兄弟賓卽位于西方此佐食賓也故知復西方位云不復設西北隅者重閉牖戶竁也者案有尸者有陰厭有陽厭陽厭時贊闔牖戶今無尸者正祭已闔牖戶若又改饌西北隅重設也宗人詔降如初初贊闔牖戶宗人詔主人降之〔疏〕正義曰注云初贊闔牖戶宗人詔主人降之者上經贊闔牖戶主人降是有尸者祭畢主人降記明之曰尸出祝反復位然後宗人詔降與有尸者同故云如初也

右記虞祭無尸之儀

始虞用柔日葬之日日中虞欲安之柔日陰陰取其靜〔疏〕正義曰此以下記三虞卒哭祝辭及用日不同之事○敖氏云柔日乙丁巳辛癸也柔日言用則固非葬日矣蔡氏德晉云葬以柔日卽於葬日始虞而言用柔日者對下三虞卒

哭用剛日也江氏筠云此言用而謂非葬日誤矣今案蔡氏江氏之說是也張氏爾岐云古人葬日例用柔日今案葬之日日中虞是始虞用柔日也注云欲安之柔日陰陰取其靜者此解葬及虞所以用柔日也義柔屬陰靜不動故安也曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧曰辭也祝祝之辭也凄愴稱哀顯相助祭者也顯明也相助也詩云於穆清廟肅雍顯相不寧悲思不安〔疏〕正義曰敖氏云哀子主人也哀顯相衆主人以下也方氏苞云如稱亞獻之主婦則不得云顯稱三獻之賓長則不得云哀薘謂衆子及嗣孫承祖皆天之顯道也弟副兄孫承祖皆天之顯道故云哀顯相吳氏章句云主人之外衆主人皆助主人祭者也故與主人竝曰哀助祭不名略也悲思之至無時自安今案注云顯相助祭者也未言何人敖氏方氏吳氏之說近是夙興夜處不寧猶詩之言明發不寐耳敢用絜牲剛鬣敢昌昧之辭〔疏〕正義曰賈疏云凡言敢者皆是以卑觸尊不自敢曰剛鬣豕曰剛鬣之號合言普淖而已此〔疏〕正義曰注云黍稷之辭云豕曰剛鬣者下曲禮文黍合薌合薌記者誤爾雅云豕曰豬其稷曰明粢稻也者禮記孔疏云夫穀秫者曰黍秫合者禮記文此香合爲黍也曲禮黍曰薌合粱曰薌

稷合言普淖此別號黍爲香合故知記誤也云辭次黍又不得爲香合先設菹醢次設俎後設黍稷今黍在菹薦上者賈疏云依設薦法之誤故鄭非之也○方氏苞云尸所飯惟黍故獨舉香合籩豆之薦陸產水草之和具備正所謂嘉薦普淖也辭意本不待釋而明祝號而不知其爲上下之通稱由此曲生枝節王氏士讓云案所云特豕饋食盛氏世佐云祭時黍稷首敘牲次敘盛卽篇首所云俱有唯言黍者舉其尊也此祝辭但以物之輕重爲先後初不依設薦之次若依設薦之次則豕俎亦不當在薦上矣先言俎者賈疏云祭以牲爲主故也然則黍稷之馨香獨非祭之所重乎記固未可輕訾也今案此記牲物之號與少牢等篇不同說者紛紛今仍依鄭釋之而附載各家說於下俟後人考定焉

嘉薦普淖 嘉薦菹醢也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以爲號云

〔疏〕正義曰注云嘉薦菹醢也者薦兼籩豆言士冠禮注云嘉薦脯醢也是也此云菹醢也者以正祭時唯設菹醢二豆四籩則用以從獻故止云菹醢也云普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以爲號云者此鄭解普淖爲黍稷而又申言其義如是也少牢注亦略同彼注又引左傳絜粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也以證德能大和乃有黍稷之義○盛氏世佐云案上旣言香合則普淖必非黍稷之謂以文次考之蓋謂鉶也鉶和羹也

明齊新水也言以新水滫釀此酒也郊特牲曰明水涗齊貴新也或曰常爲明視謂免腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次今文滫爲酸〔疏〕正義曰注云明齊滫爲酸者鄭以新水釋明齊而又云以新水滫釀此酒則是以明齊滫酒爲一物也云郊特牲曰明水涗齊貴新也者彼注云涗猶清也五齊濁泲之使清謂之涗齊及取明水皆貴新也據彼注則明水與涗齊爲二物賈疏申之云鄭引之直取新義是同故引爲證非謂爲一物也云或曰當爲明視謂免腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次者賈疏云士祭有免腊是故或有人作如此說若以明齊當爲明視作免腊解者應在上與牲爲次何因退在下今文又爲稷解者上已云普淖兼黍稷何用又見稷也故知二者皆非其次也胡氏承珙云臧氏琳曰鄭以昔淖爲黍稷故從禮經古文以明齊爲新水作明粢者乃聲近之誤鄭所不從鄭司農注太祝盥號引士虞禮剛鬣香合而不引以明齊滫酒是先鄭亦不以明齊爲新水作明粢者乃聲近之誤鄭所不從鄭司農注太祝盥號引士虞禮剛鬣香合而不引以明齊爲明粢案臧說是也周禮小宗伯辨六盥之名物注曰盥讀皿齊聲盥又省作齊司尊彝鬱齊獻酌鄭君云故書齊爲盥鄭司農云盥讀皆爲齊說文盥黍稷器所以祀者从明齊爲明粢曲禮孔疏據此以爲當有稷曰明粢句駁王劭之非臧氏申王駁孔其說甚辨是曲禮本無稷曰明粢足見今文以明齊爲明粢之誤矣孔氏廣森禮學卮言云案周官五齊杜子春云齊讀皆爲粢故今文以子春讀齊皆爲粢禮運粢醍在堂粢醍者醍齊也然則今文字

雖爲粢義亦訓齊以粢爲稷說今文者之誤曲禮稷曰明粢亦治今文儀禮者加之故隋秘書監王劭立八疑十二證謂晉宋古本皆無稷曰明粢句又云惠氏周禮古義曰太祝齋號注所引亦無是句當在十二證之一也又蔡氏獨斷載宗廟禮牲之別名及祭號等皆與曲禮同獨無稷曰明粢一句今案孔氏申王劭之說甚確故竝引之云今文瀆爲酸者胡氏承珙云說文瀆浸淇也从水卖聲鄭云瀆釀與浸沃義合說文酉部無酸字聘禮酸黍清皆兩壺注云酸白酒也與此瀆酒爲瀆釀無涉故今文作酸亦鄭所不從也○敖氏云明齊蓋言醴也郊特牲曰縮酌用茅明酌也又曰明水涗齊貴新也蓋用明水涗醴齊故曰明齊也祝祝之時實用醴而已不用酒也云瀆酒似衍文盛氏世佐云明齊謂醴瀆酒記文甚明酒以酳尸尸卽神象也祝祝之時言醴而并及於酒不亦宜乎褚氏寅亮云注以明齊瀆酒爲酒而無醴而無酒不可從下云普薦瀆酒專言酒不及醴斯可知無醴矣經義述聞云案水不可謂之齊郊特牲云明水涗齊又云祭齊加明水則明水與齊爲二不得謂明水爲明齊也敖繼公以明齊案下文之瀆酒舉酒以該醴也亦無謂醴齊爲明齊者瀆酒之瀆今文作酸鄭注聘禮云酸白酒也下祔祝辭單言瀆酒則瀆酒乃酒名不連明齊爲義亦不得云以新水瀆釀此酒也明齊二字疑當在香合之上寫者錯亂在下耳絜牲剛鬣明齊香合相對爲文據今文作明粢則

齊爲粢盛之粢明其字通作齋春官大祝辨六號四曰牲號五曰齋號此云絜牲剛鬣所謂牲號也明齊香合所謂齋號也剛鬣香合乃其專號絜牲明齊則其總號也明猶絜也明齊絜粢也恒六年左傳絜粢豐盛是也周官司烜氏其祭祀之明齋明燭鄭注曰欲得陰陽之絜氣也明齋與明齊同小雅甫田篇以我齊明與我犧羊以社以方傳曰器實曰齋在器曰盛簠曰以絜齊豐盛與我純色之羊秋祭社與四方齊明卽明齊例文以爲韻耳明齊兼有黍稷而但曰香合者舉黍以該稷也簠實曾禮佐食搏黍授祝注曰獨用黍者佐食之主是黍尊於稷也明齊香合已言黍矣不得又以普淖爲黍之淖者濡且濁之稱廣雅淖淫也又曰淖濁也爾雅釋言釋文引字林曰淖濡甚也管子水地篇夫淖水弱以清呂氏春秋別類篇漆淖水淖合兩淖則爲戹淫之則爲乾金柔錫柔合兩柔則爲剛燔之則爲淖淮南原道篇甚淖而滑高誘注曰饘粥多瀋者謂之淖是淖爲濡且濁之稱也釋名曰羹汪也汁汪汪郎也是羹爲濡且濁之物也淖又訓和和味者莫如羹商頌烈祖曰亦有和羹鄭司農注亨人曰大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣是鉶羹乃和五味普淖之名非鉶羹不足以當之也經曰設一鉶于豆南豆則嘉薦鉶則普淖矣則祔祝辭連言之鉶羹已謂之普淖也故祝辭連言之鉶羹也黍稷謂之明齊今云普薦非鉶羹也明齊今云普薦則亦非兩敦黍稷也房中之籩豆簠簋嘉薦爲豆實普淖爲鉶實則普薦爲俎實歟特

牲饋食禮俎入設于豆東魚次腊特于俎北祫禮如特牲饋食則所謂普薦者當謂牲與魚腊之俎也虞祝言普薦則不言普薦祫祝言普薦則中已兼有牲矣祭義曰薦其薦俎周語王公立飫則有房烝宣十六年左傳作享有體薦正義曰注國語者皆云牛解其體而升於俎謂之房烝傳言體薦即房烝也是俎亦得謂之薦今案敖氏之說諸家辨之是矣至述聞以明齊爲俎實說可竝存故詳錄焉

祫祝辭之普薦爲俎實說

者主欲其祫先祖也以與疏正義曰禮經釋例云祫字見於禮經唯此一事耳至於春秋文公二年八月丁卯大事于大廟躋僖公公羊傳大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖五年而再殷祭王制天子殷祫禘祫嘗祫烝諸侯祫犆禘一祫一犆禘祫嘗祫烝祫及其高祖周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王後鄭注肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也又司尊彝凡四時之間故曰閒祀追享朝享鄭司農云追享朝享謂禘祫也又司尊彝凡四時之祫再虞謂之虞三虞謂之成然則祫者蓋始虞之祭耳若禮緯云三年一祫五年一禘則皆指王者之大祭而言而禮經無明文故後儒多聚訟矣注云始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合爲安者此鄭解始虞稱祫之義也白虎通云祫者合也此注禮記亦云祫合也此注云與先祖合者據下文適爾皇祖某甫言也云今文曰古事者校勘記云集釋古作合周學健云祫之言合也作合字文義方協今案周說是也

適爾皇祖某甫爾女也女亦者告之以適皇祖字也若言尼甫〔疏〕正義曰注云爾女也者詳士冠禮云告安之也皇君也某甫之以適皇祖所以安之也者虞祭主安之以適皇祖字也若言尼甫之也敖氏云尸柩已去則神宜在廟故以安之也敖氏云此注云與先祖合者據下文適爾皇祖某甫言也云今文曰古事者校勘記云集釋古作合周學健云祫之言合也作合字文義方協今案周說是也

適爾皇祖某甫爾女也女亦者告之以適皇祖字也若言尼甫〔疏〕正義曰注云爾女也者詳士冠禮云告安之也皇君也某甫之以適皇祖所以安之也者虞祭主安之也敖氏云尸柩已去則神宜在廟故以安之也敖氏云此本虞祭當如下再虞之辭爲祫事適爾皇祖某甫十字後人多疑爲祔辭之錯簡似有理吳氏章句云此本虞祭當如下再虞之辭曰哀薦虞事安有始祭不言虞反言祫至再祭始言虞事之理此應在以其班祔之下蓋祔辭錯簡於此爾適爾皇祖某甫亦祔祖之辭重出於此經義述聞云案下文卒哭祝辭曰哀子某來曰某隮祔爾于爾皇祖某甫是卒哭之祭始告以明日祔于皇祖不應始虞而已言之也且凡祭之祝言薦某事者皆謂此日祭祀之事不應舍此日之虞而稱將來之祫也始虞爲虞之始而不稱虞事至再虞而後稱之始虞去祔祭甚遠而預稱祫事再虞三虞卒哭去祔漸近矣而反不稱祫事而稱虞事成事先王制禮豈有如是之顛倒者乎今案哀薦祫事祫當作虞葬日虞爲虞之始故曰哀薦虞事也始虞曰哀薦虞事下文再虞三虞又曰哀薦虞事明始虞再虞三虞祝無異辭猶下文葬而小祥古文曰薦此祥事又葬而大祥亦曰薦此祥事所以明其

同也其薦祫事之文則當在祔祭祝辭內錯亂在此耳皇祖當爲皇考曲禮曰祭父曰皇考然則虞祭當稱皇考羞本作適爾皇考某甫之文而誤也云適爾皇考者謂以此虞事適爾皇考之寢而薦之猶特牲饋食禮云諏此某事適其皇祖某子也爾爾皇考也今案述聞之說與吳氏小異互詳下祔辭適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫下勑彊正義曰詳特牲尸答拜執奠祝饗下敖氏云以再虞皆之也〔疏〕祔祭之辭例之當云尚饗羞庶其饗此祭也再虞皆如初曰哀薦虞事丁日葬則已日再虞其祝辭異者一言耳〔疏〕正義曰蔡氏德晉云與祝辭也哭氏章句云如經義述聞以下三虞二字當在皆如初者謂用柔日世佐云虞安也若曰適爾云丁日葬則已日再虞者丁日隔戊日故知再虞用柔日是也云其祝辭異者一詩三百一言以蔽之曰思無邪是也有以一字爲一言者論語子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎是也上始虞云哀薦虞祫事此云哀薦虞事不過一字之異故云異者一言耳也三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事當祔於祖廟爲神安於此後虞改用剛日剛日陽也取其動也士則庚日三虞王日卒哭其

祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者亦服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易亟祭明日祔於祖父如是虞爲亟祭卒哭爲吉祭今文他爲它〔疏〕正義曰寅亮云他字絕句三虞也卒哭也他也皆用剛日也吳氏紱云三虞卒哭亦曰成事因於三虞也吳氏廷華虞曰成事禮成於三也卒哭云卒哭曰成事亦哭寢之於祖廟之始事也再曰虞事魄體有歸得從先人於廟則靈魂可安也卒曰成事詰旦而祔禮終事備也今案亦如初謂祝辭與始虞亦同也注云當祔於祖廟爲神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也者謂神以祔廟乃安故後虞改用剛日取陽動之意以將祔廟也云士則庚日三虞王日卒哭皆用剛日故已日再虞則庚日三虞王日卒哭也云其祝辭異者亦一言耳者以易虞事爲成事亦一言之異也云他謂不及時而葬者亟用葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之者案鄭注喪服小記云報讀爲赴疾之赴謂不及期而葬也既葬卽虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也孔疏赴猶急疾也急葬謂貧者或用事故從而卽葬不得待三月卽此注所謂不及時而葬也孔疏又云急虞謂亦葬竟

急設虞雖急卽虞而不卽卒哭卒哭猶待三月所以然者卒哭是奪於哀痛故不忍急而待哀殺也今案禫記云士三月而葬是月也卒哭是士之常禮葬與虞卒哭皆在三月今急葬急虞不待三月而卒哭猶待三月故虞與卒哭爲日皖遠其閒容有當祭之事以無定名故謂之爲他也檀弓曰其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日未有所歸也彼注亦引他用剛日釋之孔疏虞禮謂之他此經謂之變其義一也皆據速葬速虞者言之也云支不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也者案他祭在虞卒哭之閒文當在卒哭上今在卒哭下者以虞卒哭是正禮令其相次他祭非常禮故退在下此鄭解記先言卒哭而後言他之意也禮經釋例云賈疏云前有人解云三虞與卒哭同爲一事禫記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔與虞異事祔皆太牢鄭注云卒哭成事祔言皆則卒哭成事祔與虞異矣是微破前人三虞與卒哭同解者也是三虞一祭卒哭一祭他又一祭皆謂之成事也敖氏繼公曰他者變易之辭猶今言別也不用柔日而用剛日故云他也近吳氏廷華主其說張氏爾岐曰他字始羨文竝與注異又敖氏以三虞爲卽卒哭成事祔猶今言貳已棄之說不可從今案禫記孔疏云先儒以此三虞卒哭同是一事鄭因此經云上大夫虞用少牢卒哭用大牢其牢既別明卒哭與虞不同盛氏世佐猶欲存敖說非矣引檀弓者證辭虞爲喪祭卒哭爲吉祭者係據檀弓以吉祭猶未

配卒哭對虞爲吉祭對禫後吉祭則猶爲喪祭互詳前側亨于廟門之右下云今文他爲它者胡氏承珙云說文它虫也上古艸居患它故相問無它乎引申之爲無他故之義經典又相承假貟何之作爲之俗又作他此經古文當本作它今文作它又作他故注檀弓引儀禮此文亦作他也鄭以經典通用從古文作他○經義述聞云萬氏充宗儀禮商曰詳玩記文始虞用柔日再虞皆如初包有三虞故於哀薦虞事下出三虞二字以足之三虞不與下卒哭連讀檀弓曰卒哭曰成事故祝辭曰哀薦成事也謹案萬說近之矣而文義未安也始虞者第一虞再虞者第二虞也不得包有三虞故於哀薦虞事下出三虞二字以足之三士喪禮下篇猶朝夕哭不奠三虞彼三虞乃總括前後虞祭之辭此三虞承始虞再虞言之則最後一虞且不得但曰三虞而不言其禮也今三復記文三虞二字當在皆如初上寫者錯亂在下耳再虞三虞是兩事故曰皆如初可矣何得言皆乎然則再虞皆如初明甚鄭不悟三虞爲錯亂在下之文而以三虞卒哭連讀於是用柔日之三虞誤以爲用剛日矣禫記注曰卒哭成事祔與虞異矣是鄭亦謂卒哭成事不與虞同然則三虞當與始虞再虞同用柔日而稱成事之理也學者據禫記之虞事辭無與卒哭同用剛日而稱剛日之注以正此注可矣又云案三虞二字誤置於卒哭他用剛日之上故漢世說虞祭者皆以最後一虞爲用剛日而虞祭所歷之

日遂少一日五經異義引古春秋左氏說曰天子九虞十六日也諸侯七虞十二日也士三虞四日也見曲禮正義葢謂始虞以下用柔日最後一虞用剛日則天子之弟六虞九虞在弟八虞之明日而爲十六日諸侯之弟七虞在弟六虞之明日而爲十二日大夫之弟五虞在弟四虞之明日而爲十日士之弟三虞在弟二虞之明日而爲四日矣其實虞祭始終皆用柔日天子九虞凡十七日大夫五虞凡九日士三虞凡五日也如天子九虞丁日始虞則己日再虞辛日三虞癸日四虞乙日五虞丁日六虞己日七虞辛日八虞案九虞當在癸日始終皆用柔日也自始虞至九虞凡十七日諸侯以下準此推之又云卒哭之詞猶今言別也不用柔日而用剛日故云他也謹案鄭謂他者變易爲不及時而葬者之祭在虞卒哭之間其說誠不安矣故以他爲變易之詞若然則經文但云卒哭用剛日已別於虞之用柔日何必枝蔓其辭而云他乎案上文始虞用柔日再虞皆如初注曰丁日葬則己日再虞是始虞與再虞間一日矣以是例之則三虞與再虞亦當間一日已日再虞辛日三虞可知其三虞之明日爲壬日卽是剛日似可卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日未有所歸也士喪禮及檀弓皆言祔在卒哭之明日是卒哭之日與三虞之日不相接也葢三虞之明日雖爲剛日而不以之卒哭必用明日以後之剛日乃爲卒哭之日故不直曰用剛日而曰他用剛日明所用者他日非明日也如用三虞之例而云三虞明日卒哭文義始明不用三虞之明日則當依明日以其班祔言之若但云用剛日則明日正是剛日無以見所用者之非明日也此經文之所以云他也他用剛日葢三虞以後之弟二剛日也如辛日三虞則甲日卒哭以其差遠於明日之壬日則謂之他矣或曰三虞以後剛日尚多何以知其必爲弟二剛日也曰日無常則當卜筮今卒哭不遞去明日不用則所用者非弟二剛日而何曰始虞再虞三虞皆間一日而三虞與卒哭乃間二日何也曰孝子思親朝夕悲哀不忍卒哭之速故間二日而後卒哭也且始虞再虞三虞皆事則變而之吉祭矣故間二日以別之禮記曰士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭檀弓正義曰大夫以上卒哭者去虞相校兩月則虞祭既終不得與卒哭相接是大夫以上三虞與卒哭相隔且以月計士卑禮殺故相隔以二日也說此者必尋討士喪禮檀弓之文而知卒哭之日非三虞之明日而後經文他字之義較然明耳今案述聞以三虞二字當在再虞下三虞亦用柔日以卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事作一事解又解他字爲他日之義皆與注異檀弓卒哭曰成事鄭注旣虞之後卒哭而祭其辭葢曰哀薦成事成事也祭以吉爲成

知此云獻畢謂卒哭祭三獻之禮畢也云餞送行者之酒者文選注引韓詩章句云送行飲酒曰餞詩崧高篇云餞送行飲酒也引詩出宿于泝飲餞于禰者邶風泉水篇文毛傳云祖而舍載飲酒于其側曰餞案彼是生人餞行此祭祀餞尸禮異而名餞之義同故引爲證也云尸旦將始祊於皇祖是以餞送之者下云明日以其班祔是尸詰朝將祔故云旦對以餞行於卒哭後已逮日晏言也虞卒哭祔乃往廟此餞亦往寢爲神將移於廟故餞送之張氏爾岐云卒哭祭之明日將祔于廟故卒哭祭畢餞之於寢門之外是也云古文餞爲踐者胡氏承珙云案司尊彝朝踐注云故書踐作餞是古二字互相假俗鄭以此爲餞送故不從古文作踐尊兩無于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋

〔疏〕正義曰廟門寢門也寢門少南將有事於北有玄酒也言水者褻質無黨不久陳古文無爲廡也而曰廟門者詳卷首側亨于廟門外之右下吳氏章句云祖廟在東而餞於寢門之西非也與吉禮同

注云少南將有事於北者以下行禮在尊北也云有玄酒即吉也者案水尊玄酒之尊也虞祭兩無一醴一酒此無醴而有玄酒與吉祭同故云即吉也云此在西尚凶也者吉祭尊於戶東此在門外不於門東而於門西仍變於吉故云尚凶也李氏云凶禮反吉洗簞亨爨皆在西方是也云言水者褻質者凡吉禮謂水爲玄酒此言水是質言之也云無黨不久陳者以

孔疏虞祭之時以其尚凶祭禮未成今既卒無時之哭唯有朝夕二哭漸就於吉故云成事祭以吉爲成故也又曾子問云卒哭成事祭以吉爲成事據此則成事之辭唯用於卒哭而不用於虞祭明矣吳氏章句云卒哭他用剛日謂惟卒哭用剛日蓋卒哭之明日即祔祔祭重於卒哭當用柔日故卒哭不得不用柔日而別用剛日也是亦以三虞爲用柔日矣江氏筠云敖氏謂不用柔日而用剛日故曰他筠謂改柔爲剛不必言他蓋不用相連接之剛日而用其後者故言他用猶他日之義云爾諸說皆與述聞合故並錄焉又案述聞以虞祭始終皆用柔日謂天子九虞凡九日士三虞凡五日據禮記四曲禮下引異義古春秋左氏說原有九虞者以柔日之句則十六日十二日八日四日乃計日之偶誤附識於此

右記三虞卒哭用日不同及祝辭之異者

獻畢未徹乃餞卒哭之祭既三獻于泝飲之餞送行者之酒詩云出宿于泝飲餞于禰尸旦將始祔於皇祖是以餞送之古文〔疏〕正義曰此以下記餞尸之事與無尸者送神之禮也餞爲踐〕○徹謂祭畢徹薦俎之屬云未徹乃餞者明餞尸之禮即於卒哭之日相接爲之也注云卒哭之祭既三獻也者以上云卒哭亦如初是卒哭與虞祭同三獻卒哭往虞祭後故

餞尸僅有三獻無酬酢及陰厭陽厭之事是
不久陳也云古文甒爲廡也者詳士冠禮
洗東篚在西在門之左疏正義曰篚在洗之西也注云
又少南疏在門之左又少南者以記云洗在尊
東南故知又少南於尊也敖氏云洗與尊並在門之西方也吳氏章句云洗
門外之西方也吳氏世佐云是三者亦皆在廟門
若然則當言門不必言尊矣盛氏世佐云是三者亦皆在廟門
外之右但與尊爲少東耳注說非褚氏寅亮云水東而篚西略
仿堂下直東榮之處矣故注云在門之左未必在西方今案楊
圖水洗篚皆不遠於尊張氏惠言圖則皆在門外之東矣疑故
諸說並誤籩豆脯四脡酒宻脯
存焉文脡爲梜也古疏正義曰盛氏世佐云虞
一籩是其異也脯籩實也不言豆實亦醢可知吳氏疑義云醴
亦用脯士冠禮已然注說非也今案注云酒宻脯也者據鄉飲
鄉射皆用脯言之彼五脡此四脡李氏以爲大夫士之異敖氏
以爲變於吉似教說是也云古文脡爲梜者各本作挺毛本作
梜胡氏承珙云毛本不誤詳鄉射記有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西墊乾肉牲
也如今涼州炙翅矣折以爲俎實優尸也尹疏正義曰在西墊
正也雖其折之必使正縮從也古文縮爲蹙體之脯
也注云乾肉牲體之脯也如今涼州炙翅矣者周禮腊人掌
乾肉鄭注大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州炙翅矣彼疏云

若今涼州炙翅者解肉乾之狀也云折以爲俎實者謂折乾肉
以爲俎實詳士冠禮云優尸也者以餞主於飲故無牲今有乾
肉折俎是優之也云尹正也雖其折之必使正者尹正爾雅釋
言文此解乾肉稱尹之義云縮從也古文縮爲蹙者詳鄉飲記
李氏云從置半尹於上以爲祭敖氏云二尹云縮則祭半尹橫
矣是李讀縮字屬下爲句敖讀屬上爲句今案據鄉飲記云薦
脯五脡橫祭于其上鄉射記云薦脯用籩五祭半膚橫于上
橫皆指祭言之則此縮亦指祭半尹橫祭言明矣蓋二尹者正體二方無
所謂橫縱也縮祭半尹者又截祭而縮置於其上也若如敖讀則記文爲不辭矣尸出執几從
席從祝入亦告利成入前尸尸乃出几疏正義曰從謂從尸出
自室出也几席即前設於奥者分言之見其執者二人几先席
後也吳氏章句云几從席從不言篚從可知今案下餞畢尸謖
從者執篚哭從之明此時亦有篚從也注云祝入亦告利成
入前尸尸乃出者上入字是衍文謂卒哭之祭祝亦告利成入
室前尸尸乃出室也云几席素几葦席也者上虞祭用素几葦席也云
席卒哭與虞同此即用卒哭祭之几席故知是素几葦席也云
以几席從執事也者謂執几執席以從者皆賓執事者也尸
也注云俟設席也者據下尸出門右南面俟設
此時席尚未設故暫立於門右南面以俟之也席設于尊西北

東面几柱南賓出復位將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門北面西上門西北面東上西方東面北疏正義曰蔡氏德晉云几柱南柱席之南也今案几柱可知此賓出及下主人婦人出皆左右几也亦錯筵於尸左出寢門也上虞祭賓執事者皆先即位於門外如朝夕臨位乃入門卒哭與虞祭同故知此賓出復位即復其初時門外之位引士喪禮者證賓門外將入臨之位如此也主人出即位于門東少南婦人出即位于主人之北皆面面哭不止婦人出者疏正義曰敖氏云主人重餞尸位少南者爲婦人當位於其北也眾主人以下亦柱其哭而出也方氏苞云即位後皆哭無停聲以俟尸之即席親將離其室故哀更深今案婦人位亦當南上統於主人皆面鄉尸也李氏云喪之常婦人無外位今出寢門之外故注以爲重餞尸也或曰主婦須亞獻故出是亦重餞之義尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東朐柱南脯及乾肉之屈也屈者疏正義曰敖氏云是時唯主人不哭爲將行禮柱南變於吉也然則亞獻三獻之時主婦賓長亦不哭特於此見之也吳氏章句云拜受東面拜送北面方氏苞云尸即席主人將有事故以敬抑哀既拜送則獻事畢哀心不能自抑

矣曰哭復位者號泣而行別於即位而後哭也又云餞則奠祭終而吉祭以始故用吉祭之辭而曰拜送今案餞尸初獻用廢齊亞獻用足齊三獻用緹齊與虞禮同注云朐脯及乾肉之屈也者據記云設俎于薦東朐柱南則朐專指乾肉言矣注兼言脯者案曲禮以脯脩置者左朐右末彼注云屈中曰朐則脯及乾肉之屈者均謂之朐也廖氏云申者爲脡屈者爲朐云屈者柱南變於吉者賈疏云曲禮左朐右末則吉時屈者柱左今尸東面而云朐柱南是凶禮屈者柱右末頭柱左故云變於凶吉也尸左執齊取脯擩醢祭之佐食授齊授乾肉之祭疏正義曰注云擩乾肉之祭者謂佐食所授即俎內乾肉之祭爲齊尸受振祭齊反之祭酒卒齊也李氏云既祭而吉祭之故謂祭爲之辭而曰拜送今案餞尸初獻用廢齊亞獻用足齊三獻用緹齊與虞禮同注云朐脯及乾肉之屈也者據記云設俎于薦東朐柱南則朐專指乾肉言矣注兼言脯者案曲禮以脯脩置者左朐右末彼注云屈中曰朐則脯及乾肉之屈者均謂之朐也廖氏云申者爲脡屈者爲朐云屈者柱南變於吉者賈疏云曲禮左朐右末則吉時屈者柱左今尸東面而云朐柱南是凶禮屈者柱右末頭柱左故云變於凶吉也尸左執齊取脯擩醢祭之佐食授齊授乾肉之祭疏正義曰注云擩乾肉之祭者謂佐食所授即俎內乾肉之祭爲齊尸受振祭齊反之祭酒卒齊反之於俎尸奠齊祭之於俎者以上取於俎以授尸祭者是佐食反於佐食佐食反之於俎故知然也云尸奠齊禮有終者謂卒齊不拜不酢而奠之示禮有終方氏苞云吉祭卒齊獻者拜尸荅拜象祖考康樂嘉孝子之追養也虞以安神故承用其儀若餞則獻者哭男女眾賓皆踊而用從容獻酢之儀則悼人情而失禮義矣主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足

齊亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗纚齊三獻如亞獻踊如
初佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及
大門內踊如初男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大
門者由廟門外無事尸之禮也古文謖作休
〔疏〕正義曰敖氏云如主人儀謂自薦脯醢至反之之外皆如之
也從從獻者也如燔之類盛氏世佐云案餞尸之禮主人既
不以肝從獻則主婦之不以燔從可知不待言也此云無從者
謂籩也上經云白反兩籩棗栗設于會南以其繼齊而進亦得
云從并此而無之禮尤殺也今案盛說是也方氏苞云初獻尸
卒齊主人及兄弟踊婦人亦如之亞獻主婦及婦人踊如初則
主人及兄弟亦如之三獻則凡在列者皆踊哭之久踊之多幾
與賓前啟後等哀親之體魄既藏而靈魂亦將離其室也今案
取俎謂取俎中之乾肉以實于篚也　注云男女從尸男由左
女由右者上虞祭尸謖亦哭此哭而從者以餞之禮宜送也云
哭者皆從則男女皆從尸矣上即位面面婦人在主人之北是
男在左女在右今轉而南行亦男由左女由右為便與王制言
道路之禮男子由右婦人由左異也云及至也從尸不出大門
者由廟門外無事尸之禮也者以記云及大門內是不出大門
也賈疏云在廟以廟門為限在寢門外以大門為限正祭在廟
廟門外無事尸之禮今餞在寢門外則大門外無事尸之禮故

從尸不出大門也云古文謖作休者詳前　尸出門哭者止以餞於外大門猶廟門者亦以大門外無事尸之禮故尸出哭止而不送也　賓出主人送拜稽顙送賓拜於大門外〔疏〕正義曰此賓出大門外也稽顙義詳前　主婦亦拜賓女賓也不言出不言送拜之於闈門〔疏〕正義曰注云女賓也者上主人拜之內闈門如今東西掖門〔疏〕送男賓明此主婦所拜是女賓也云不言出不言送拜之於闈門拜送於大門外此不言出不言送故以為拜於闈門之內春秋傳所謂婦人送迎不出門是也云漢時宮中掖門在東西若人晉云主婦拜女賓蓋在大門之內今案爾雅釋宮云宮中之門謂之閨郭注謂相通小門也說文閨宮中之巷門據此則閨門注閨宮中之巷門據此則閨門在宮中當在寢門之內此餞尸在寢門外不應復入寢門而拜然繹鄭注云閨門如今東西掖門則似寢門外別有東西二門左傳哀十四年齊子我屬徒攻閨與大門似閨亦可通於外非僅宮中相通之小門謂之閨也　丈夫說經帶于廟門外既卒哭當變麻受之以祔期今文〔疏〕正義曰敖氏云喪服之始經帶先加故於將變之說為稅〔疏〕始亦先說之今案經帶要經也閒傳曰男子重首

婦人重帶下云婦人說首經則此爲要經明矣于廟門外明餞畢卽說也　注云旣卒哭當變麻受之以葛者閒傳曰斬衰三升旣虞卒哭受以成布六升冠七升升去麻服葛案去麻服葛卽指經帶言之是鄭說所本也又喪服注云凡天子諸侯大夫以上與士異也云夕日則服葛者爲祔期者案卒哭而餞明日祔祔前日之夕有爲期之禮李氏云夕當爲祔期故前爲期而受服是也云今文說爲稅者詳士昏禮　入徹主人不與入徹者兄弟大功以下者以記云古文與爲豫〔疏〕主人不與明兄弟大功以下之也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者故鄭據言之云言主人不與則知丈夫婦人在其中者謂丈夫婦人亦在不徹之中也李氏云不徹者齊斬之服不執事也吉祭則君婦廢徹方氏苞云文立於丈夫脫絰帶之後婦人脫首絰之前以見婦人不與徹也餞設於大門之外非婦人所宜有事褚氏寅亮云齊斬旣不與饋則亦不與徹可知注是也　婦人說首絰不說帶不說帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以卽〔疏〕正義曰郝氏敬云婦人重要絰男子位檀弓曰婦人不葛帶〔疏〕正義曰首絰易服先輕者故卒哭男子以葛易帶婦人以葛易首絰男子不脫首絰婦不脫要帶至小祥男子乃去首絰而帶如故婦人乃去帶而首絰如故所謂除服先除重也　注云不說帶齊斬婦人帶不變也者謂齊斬婦人有除無變始終皆麻也云婦人如喪服小記婦人齊衰惡笄以終喪及箭笄終喪三年有除無變皆是少變服之事男子服重上婦人服重下而帶爲下體之上故重之云大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以卽位者謂大功以下變麻服葛矣但此卒哭之夕仍服麻者變者文不變者質是時主婦不說故大功以下亦不說言未可以輕文變於主婦之質也至明日祔則易葛帶以卽位矣引檀弓者證不說帶之義也案檀弓婦人不葛帶鄭注婦人質不變重者至期除之卒哭變絰而已少儀葛絰而麻帶鄭注謂旣虞卒哭也帶所以自結束也婦人質少變於喪之帶有除而無變又閒傳注婦人葛絰不葛帶孔疏云上虞禮婦人帶不變也其大功以下婦人亦葛帶也故喪服大功章男女並陳及其變服三月受以小功衰卽葛九月是男女共爲卽知大功婦人亦變葛也此節賈疏云案大功章云布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰卽葛九月者又小功章云布衰裳澡麻帶絰卽葛五月者二者章內皆男女並陳明大功小功婦人皆葛帶可知是皆據此注申之也敖氏則以不說帶兼五服言云至小祥而除之齊衰期以至小功則皆終喪而除之其緦麻者

此時亦不說既遷則除之歟今案喪服大功小功二章無婦人葛帶之文所謂卽葛者或卽指首絰言之據少儀云葛絰而麻帶檀弓云婦人不葛帶竝未分別齊斬與功服之異則敖氏說假亦可竝存耳**無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三**以餞尸者本爲送神也丈夫婦人亦從几席而出古文席爲筵〔疏〕正義曰無尸几席而出古文席爲筵義詳前郝氏世佐云不敬云拾踊三丈夫婦人賓客更迭踊三者三也盛氏世佐云不餞則不獻設如初者謂席設於廟門外之西東面几在南〔注〕云以餞尸者本爲送神也者謂餞本爲送神故雖無尸可餞而設几席送神不異也云丈夫婦人亦從几席而出者鄭意蓋以猶出几席爲句以記未言丈夫婦人故補言之方氏苞云上記尸出門右几席既設賓出復位主人出卽位於門東婦人出卽位於主人之北故此記明雖不餞而主人主婦及賓猶出也猶出卽繼句几席設如初繼句又云曰拾踊三則賓亦出可知矣虞祔而退之賓義比於兄弟故與**哭止告事畢賓出**〔疏〕正義曰盛氏世佐云眾主人同踊今案方說是也案告者亦宗人也言此者見哭止之後無他禮且與下賓出爲節也吳氏章句云此言告則上餞者可知

右記卒哭祭畢餞尸與無尸可餞者送神之禮

奴三日而殯三月而葬遂卒哭謂士也禮記曰大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭此記更從奴起異人之閒其義或殊〔疏〕正義曰三日而殯三月而葬亦見王制但彼文大夫士同此注云謂士也者據記云遂卒哭者謂三月而葬是月也卒哭是此記指士言也若大夫以上卒哭與葬異月矣故又引禮記以明之記不言三虞者三虞在卒哭前可以該之也〔注〕云此記更從奴起異人之閒其義或殊者以記者不一人故言有更端也方氏苞云前記至告事畢賓出而止後記別一人所爲故始於奴三日而殯終於祥禫吉祭凡禮事禮辭爲前記所未備者則以所聞補之是也**將旦而祔則薦**薦謂卒哭之祭〔疏〕正義曰之旦以將旦而祔故於前夕薦此薦爲祔設也吳氏章句云薦與餞同謂餞於卒哭之夕方氏苞云薦卽餞也以音同而訛今案吳氏方氏以薦爲餞是也但字本作薦不必改字上餞尸之禮薦脯醢設折俎而無牲故但以薦言王制大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦是薦略於祭且無尸者不餞亦設几席以送神故此記變言薦以包無尸不餞之禮必以薦爲餞之訛則非矣〔注〕云薦謂卒哭之祭者以卒哭獻畢未徹乃餞則餞尸之故亦以爲卒哭之祭也敖氏則謂既卒哭而餞尸又薦告不亦黷乎方氏褚是也

卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗卒辭

卒哭之祝辭隮升也尚庶幾也不稱饋明主爲告祔也今文隮爲齊

疏正義曰哀子某某甲子也黃氏幹云卒哭是以吉祭易喪祭合稱其哀至祔而神之乃稱孝子今尚稱哀者豈孝子不忍忘哀乎歟

注云卒辭卒哭之祝辭者以薦

莊卒哭祭未徹之時故亦以卒哭云卒哭他用剛日亦如初日哀薦成事是也不得又以此爲卒哭祝辭敖氏云卒謂已薦也已薦則祝告以此辭盛氏世佐云此著其與虞辭所易者故曰卒辭卒祝之辭也金氏榜云卒曰者著其辭所易也與此同義

特牲卒曰筮子爲某尸注云卒辭者謂已薦而告以將祔矣此則於饋送時復告

今案卒字略逗敖說得之卒

上虞辭云適爾皇祖某甫已告以將祔矣此則於饋送時復告

以祔期也云隮升也者孫入祖廟故曰升云尚庶幾也者詳特

牲云不稱饋明主爲告祔也者鄭意以主爲告祔故不稱牲饋

然饋尸之禮止有脯醢乾肉而無牲是本無饋故不稱饋也云

今文隮爲齊者胡氏承珙云詩朝隮于西傳云隮升周禮眡祲

九曰隮司農注云隮者升氣也說文作躋廣韻隮與躋同禮記

樂記地氣上齊孔子閒居至于湯齊二齊字鄭注皆讀

爲躋而訓以升也此隮祔亦升義故不從今文作齊

女子曰

皇祖妣某氏

女孫祔於祖母

疏辭當云隮祔爾皇祖某甫以祔於祖母

妣姓氏也

注云女孫祔於祖母者言也

記云女子對主祔者言之賈疏云此女子謂未嫁

而死或出而歸或未廟見而死女氏之家既葬祔於祖母

疏正義曰此亦著其所易之辭謂祔婦則辭爾曰孫婦婦姜

也今文無某氏

疏當云隮祔孫婦于皇祖姑某氏也喪服小記云婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之又云婦祔於祖姑祔姑有三人則祔於親者

注云不言爾曰孫婦婦姜疏

也者凡祝辭稱爾爲親辭婦文孫婦二字卽以代男子之

故不言爾也褚氏寅亮云記

也云今文無某氏者案祖姑祔女子云皇祖妣某氏此亦

疏辭爾字蓋對所祔者而言故曰孫婦

從

祖姑或非一人必須言某氏以別之上此亦當有某氏二字今文無之故鄭不

也其他辭一也

疏正義曰祔婦所易之辭已見於上其他辭則與祔男子同故注以來日某隮祔尚饗言也

疏江氏筠云注謂來日隮祔尚饗案此似不須言且尚有哀子某三字則辭亦未能一窺謂句當於他字略斷其他者以男言之

如祔諸父及昆弟之類以女言之則或有歸宗姑姊妹及妾祔於妾祖姑之類其辭總皆以皇祖

皇祖妣皇祖姑爲稱是之謂一蓋卽下以其

班三字之疏義耳今案江說亦可通存之

饗辭曰哀子某圭

爲而哀薦之饗

疏正義曰此辭也上經虞祭尸入九飯節

古圭爲餼凡

吉祭饗尸之辭也圭絜也詩曰

疏記饗尸之

賓祝祝卽用此辭也此饗辭三虞卒哭及祔練祥吉祭皆用之

故鄭於特牲尸入九飯節尸卽席坐主人拜妥尸尸荅拜執奠祝饗下亦引此辭以爲祝饗之辭也鄭上注解饗爲勸强之故以饗辭爲勸强尸則鄭意不以此辭爲饗神之辭明矣　注云主絜也詩曰吉圭爲饎者敖氏云大戴禮云孝嗣侯某潔爲而明薦之享注豈據此而訓圭爲潔歟今案圭本有絜義敖說非也絜與潔通孟子必有圭田趙注訓圭爲潔廣雅釋詁圭潔也引詩者小雅大東篇吉蠲爲饎韓詩作圭戴氏震云鄭注周禮秋官蟈氏除不蠲云蠲讀如吉圭惟饎之圭箋詩吉蠲爲饎云蠲潔也至此注引詩則爲與惟圭與蠲互異陸德明置此注所引古圭弗釋而於詩吉蠲周禮不蠲皆云古玄反舊音圭竟若未見本文有作圭者宋董迪掇麋川詩故其時韓嬰章句尚存知韓詩作吉圭因以鄭注周禮之古圭惟饎證明圭字作蠲音足補箋云凡吉祭饗尸曰孝子者鄭以此饗尸之辭吉祭用之則改哀爲孝禘記曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫是也

右記卒哭薦告祔之辭與饗尸之辭

明日以其班祔　卒哭之明日昭穆以反其廟練而後遷廟古文爲班

正義曰注云卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔必以其昭穆以反其廟練而後遷廟古文爲班或爲辨辨氏姓或然今文爲班

日也既夕注云祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之爾雅釋詁祔祫祖也郭注祔付也付新死者於祖廟說文祔後死者合食于先祖釋名又祭曰祔祭于祖廟以後死孫祔于祖也字或作付或作附附以祔爲正周禮大祝付練祥鄭注付當爲祔禘記上下篇言附云班次也小爾雅文云喪服小記曰祔必以其昭穆以則中一以上者言祔有一定之次昭祔昭穆祔穆設若所祔之昭無可祔則閒穆一代而仍祔於昭所謂祔必以其昭穆以則中一以上而祔之有無不定故有中一以上而祔之禮彼注云中猶閒也此注引祔必以其昭穆蓋祖妥之義擅弓曰明日祔於祖父孫與祖昭穆同班卽此以其班祔者祔之正禮也喪服小記禘記等篇所言多祔之變禮然亦必以昭穆言學者依文求之可矣云凡祔已復於寢如既祫主反其廟者此鄭推言天子諸侯之禮故云凡也文二年公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主則祔迎四廟之主出廟入廟必躐蓋祭畢毀廟之主則各反其廟是以有出廟入廟之祭訖主仍反於寢有似祫然故以爲況也凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀于主服儒者謂記云明日是卒哭之明日也

謂既祔主反其寢大夫士無主以幣告然坊記曰喪禮奠加以遠故將葬而既祖柩不可反孰謂將祔而既饋主可反乎萬氏斯大亦據坊記喪禮奠加以遠檀弓喪事有進無退二語以駁祔已主反於寢之說然鄭注朱子實取之嘗云吉凶之祭其變有漸故始終全用事生之禮既卒哭祔廟然後神之然猶未忍盡變故主復於寢於寢而以事生之禮事之又云既祔之後主不當復於寢陸子靜力主此說子靜疑之皆以書來問余以儀禮注告之子靜非經之本文不足據信今更言之大戴禮諸侯遷廟篇云君及從者皆玄服則是大祥之後除喪而遷矣其初言祔遷於廟矣徐氏乾學云遷廟篇中載君先至廟告徙即告於殯宮之几筵也士虞禮注鬼神所在則言廟是寢亦可得稱廟矣中有奉衣服至碑語據賈聘禮疏謂寢內亦有碑則遷廟篇中所云出廟門其爲出殯宮無疑近張氏履云遷廟篇出廟門奉衣服者升車君升車從者皆就車也凡出入門及大溝渠祝下擯案諸侯廟制五廟並列每門有隔牆隔牆有通門謂之閎門閎門之內廟門之理也廟過一閎門即入新廟矣又安用車即曰車從廟之廟出所祔廟過一閎門閎門之理也以尊神也而記曰國君下宗廟則君車無入廟門之文乃不異且今曰君升車從者皆就車則是君若臣皆於閎門之中廟門之前乘車也而豈有是哉且一牆之隔又安得有大溝渠乎哉出君臣皆車及大溝渠之文而知主之從寢之廟明也從寢之廟則曷爲亦名廟曰盧注謂廟猶宮而祔後之復於寢又明也寢

時葬久矣神所棲即廟也今案以大戴禮遷廟篇證鄭注自朱子始其說自確篇中雖但言奉衣服不言奉主然不可以是臆斷爲無主皆人已葬之矣張氏又云古者事神之道必多其方以求之記曰設祭於堂爲祊乎外於彼乎於此乎故喪之奠也在寢而又別有下室之祭之以神之或尸而祔祭之以神之或猶安於寢乎則爲之反其主而特祀之魂氣無不之非神之一也筠云曾子問已葬而世子生孔子曰大宰大宗從大祝而告於禰此未知其去葬久近其文承君薨而下則所謂禰者其卽上所云殯宮無疑也而下云三月乃名於禰夫諸侯五月而葬七月而祔則其在祔後也明矣而其文乃不異且下云以名徧告及社稷宗廟山川別言宗廟豈非復反於寢之明驗耶金氏榜云或有疑復寢之說曰七廟無虛主又曰喪事有進而無退喪禮每加以遠檀謂曾子問之文爲取七廟之主以行者言之非謂主本在寢者爲不可反之於寢也檀弓之言有進無退所以明反柩而言與廟主不相涉凡此皆申明注祔已之坊記之言每加以遠所以立不葬之坊其文皆據尸柩而後復寢之義也云練而後遷庶者賈疏謂鄭據穀梁傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟之道易檐可也改塗可也是練而遷廟與左傳特祀于主烝嘗禘于廟服注云三年喪畢遭烝嘗則行祭皆於廟者不同又據周禮罔人廟用卣以爲練而遷廟之祭又謂練祭祔廟祭訖主反於寢案朱子云穀梁傳但言壞舊

廟不言遷新主則安知其非於練而遷舊主於三年而納新主禮廟用卤一句亦非明驗故朱子主三年遷廟之說徐氏讀禮通考亦斷以遷廟當在三年吉禘之時吳氏章句據穀梁疏云作主在十三月壞廟在三年喪畢遂謂鄭誤解傳說今案鄭云練而後遷廟明有後字謂練後乃可遷廟非謂練卽遷廟也公羊傳曰虞主用桑練主用栗是古者虞時作桑主練時作栗主旣作栗主則埋虞主於道左見鄭駁五經異義虞主不可用以遷廟故必俟旣練作栗主之後乃可遷廟此注言練而後遷廟之義也然則祔已復寢者固由孝子之意不忍盡變事生之禮實亦以祔時用虞主虞主不可藏於廟故祭訖主反於寢也公羊傳又曰用栗者藏主也是可證矣朱子云祔與遷自是兩事又據大戴禮遷廟篇君及從者皆玄服之後是也近儒謂遷廟在大祥除喪之後故遷廟用玄服皆由讀此注忘卻後字謂練而遷廟故爲此牽合附會耳遷廟旣在除喪後則練祥禫之祭自當在寢行之賈疏謂練祭在廟祭訖主反於寢則是祔時主反於寢練而遷廟祭訖仍反於寢將來又必遷廟禮豈有如是之煩瀆者乎其必不然矣云古文班或爲辨辨氏姓或然者惠氏棟云古辨字或讀爲班故古文班亦作辨史記五帝紀云辨于羣臣徐廣曰辨音班春秋傳襄二十五年男女以班賂晉侯此今文也哀元年云蔡人男女以辨此古文也說見劉光伯規過胡氏承珙云班或爲辨是古文有兩本漢書王莽傳音義引孟康曰辨或作班

故鄭以古文班爲辨者其義或然云今文爲胖者旣夕注亦云今文班爲胖周禮司士掌羣臣之版故書版爲班鄭司農云班書或爲版版旣爲版又膳人膳胖注鄭大夫云胖讀爲判杜子春讀胖爲版版旣爲班胖亦可讀班故今文借胖爲班鄭所不從也○檀弓曰殷練而祔孔子善殷朱子云期年而神之人情亦爲允愜但其節文次第今不可考而儀禮自始死以至祥禫度數詳焉故溫公書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之制爾今案死者體魄以葬爲歸死者魂氣以廟爲歸周制虞而作主卒哭祔廟奉新死者之主祭於祖廟并祭其祖使魂氣相連屬故祔不於練而於卒哭焉欲其神之早得所歸也然人子居廬哭泣不忍遽以爲神而遠之故祔訖反主於寢且亦以舊廟未毀新廟未成主不可以遽入也至練更作栗主於寢祭之自是而祥禫皆然以虞祭不可行於祖廟中也至三年喪畢乃遷栗主於新廟而四時之祭行焉又以體魄者不忍遽毀其祖廟之意而遷廟必於三年焉則周制亦善矣

沐浴櫛搔翦

或爲疏正義曰注云彌自髮搔翦是彌自飾也胡氏承珙云注云蚤讀爲爪古人多以覆手之爪爲叉士喪禮蚤揃如他日注云蚤揃也者虞時不櫛此則櫛而更加以甲之叉說已見前益手足甲謂之爪斷手足甲亦謂之爪喪大記小臣爪足注云爪足斷也內則疾痛苛痒敬抑搔之與斷手足甲義無涉故鄭正其字曰搔當爲爪今文曰沐浴無櫛

字鄭所不從說已見前云
別本搔蚤皆假借字揄者
沐浴揄搔寡合同莊子揄
家修養之法手部掣下云
一曰掣搔頰肴也掣搔卽莊子之揄
搔謂摩其頰肴養生家之
讀爲爪謂鑱爪揄許作撓
僧翦爲之故爾雅釋言及
揄者鄭於士喪禮注不云
或爲鬍者鬍亦翦之假僧
鬍皆所不從也今案此經
有理其須而翦之使齊者
翦須之理互詳士喪禮蚤
脰膉專猶厚也折俎謂主
今以脰膉貶於純吉今
誣矣古文脰〔疏〕正義曰放
膉爲頭嗌也〔疏〕用之矣褚
左胖者今案祔亦當與虞同記不言左省文褚說是也　注云
專猶厚也者膚有厚薄此云用專膚明是取其厚也云折俎謂
主婦以下俎也者李氏云特牲禮主婦佐食皆殺折今案不言
阼俎鄭意蓋以爲用正體也云體盡人多折骨以爲之者此鄭
解吉祭折俎之義也云今
有之已漸卽吉但不用體骨而用膚是貶於純吉也褚氏云虞

用專膚爲折俎取諸

不致齊練不旅酬祔祫虞練之閒容得致齊故主婦以下有俎
云今文字爲折俎而說以
有解折俎爲脈俎者故鄭
虞祭尸俎用七體祔何獨
頭嗌也者臧氏琳云說文
下象頸脈理也則嗌字當
云案說文脰項也項頭後
字鄭注取諸左膉上云膉
於嗌又從今文假膉者始
脰殊別嗌膉通僧學者所易曉歟

其他如饋食

虞右胖祔今此如饋食則
有肩臂豈復用虞臂乎其
不致齊則夫婦無俎矣上
與特牲同故云如特牲饋
祔祭只有獻致齊而不旅
秉義云喪之有祭始於虞
卒哭之祭皆倣初虞爲之
而儀禮俱無其文何哉葢
他如饋食一語括之所謂
倣之則練祥禫三祭自倣
者當時有人解云虞與祔
祭故鄭破之云今此如饋
不致齊練不旅酬祔祫虞練之閒容得致齊故主婦以下有俎
云今文字爲折俎而說以
有解折俎爲脈俎者故鄭
虞祭尸俎用七體祔何獨
頭嗌也者臧氏琳云說文
下象頸脈理也則嗌字當
云案說文脰項也項頭後
字鄭注取諸左膉上云膉
於嗌又從今文假膉者始
脰殊別嗌膉通僧學者所易曉歟

其他如饋食

虞右胖祔今此如饋食則
有肩臂豈復用虞臂乎其
不然明矣〔疏〕如士虞饋食禮者虞
不致齊則夫婦無俎矣上文有俎則祔時夫婦致齊其辭稱孝
與特牲同故云如特牲饋食之事也王氏士讓云練尚不旅則
祔祭只有獻致齊而不旅可知云其他如者亦大槩之辭徐氏
秉義云喪之有祭始於虞故儀禮有士虞之文其再虞三虞及
卒哭之祭皆倣初虞爲之矣至卒哭之後尚有祔練祥禫四祭
而儀禮俱無其文何哉葢士虞記篇末略陳祔祭之禮而以其
他如饋食一語括之所謂饋食者卽特牲饋食禮也士之祔祭
倣之則練祥禫三祭自倣特牲可知云或云以左胖虞右胖祔
者當時有人解云虞與祔共用一牲以左胖爲虞祭右胖爲祔
祭故鄭破之云今此如饋食則尸俎脈俎皆有肩臂豈復用虞

臂乎其不然明矣者李氏云特牲饋食禮尸俎右臂阼俎臂用左阼俎主人俎也今阼作胙非經義述聞云注胙俎當爲阼俎今作胙俎者涉上注而誤牲記曰尸俎右肩臂阼俎俎有而阼俎無不得云皆有今案李氏及述聞之說是也鄭以如饋食則尸俎阼俎皆有臂豈復取虞祭之臂而用之乎此以決其不然也用嗣尸虞祔尚質疏正義曰蔡氏德晉云嗣繼也即虞之者以上祭猶是閒日此則連日恐或思有以息之又或因饋之門外之故而疑禮得更端故特明之王氏士讓云敖氏謂祔用子行之次子爲虞尸者是虞祔異尸誤矣記言饋尸正爲祔廟而饋之豈有饋者一尸祔者又一尸乎李寶之指嗣爲主人嗣子不知凡喪主人或年少未必盡有嗣且亦未可以特牲舉奠例也注云虞祔尚質未暇筮尸者此鄭解用一尸之義也喪服小記云練筮日筮尸是練祥以後之祭皆筮尸矣

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧稱孝者吉祭

疏正義曰此記祔祭之辭也敖氏云此祭兩告之而辭乃惟以孝子爲稱者蓋主於祔中心之敬不敢稍怠也蔡氏德晉云小心畏忌不惰言今案當以小心畏忌爲句不惰其身爲句言心常存畏忌而身不敢也不敢惰慢也前虞辭云夙興夜處不寧此更增此八字耳方氏苞云春秋傳曰祝史陳信于鬼神無愧辭若主喪者及衆主人心無畏忌身實懈惰夙興夜寐無甚不安而以此告於先靈能不慊然內愧而怍於嫡族友黨乎先王制哭踊之節正薦告之辭皆所以振發人之本心而俾自循省也○經義述聞云孝子某子當爲孫下文適爾皇祖某甫以隮附爾孫某甫皆告祖之辭猶金縢言若爾三王惟爾元孫某也自稱當言孝孫不當言孝子蓋因上文三言哀子某而誤曲禮祭王父曰皇祖考今所祭之祖于祭者曾祖也而但謂之皇祖者王父以上亦得稱爲皇祖魯頌閟宮美僖公享祀曰皇祖后稷又曰周公皇祖亦其左傳衛太子蒯聵禱曰敢昭告皇祖文王則自始祖以下皆得稱皇祖也對皇祖言考之則曰孝孫矣又云兩爾字皆稱其祖非上爾其父下爾其祖也鄭注以爲兩告之非是上文卒辭曰隮祔爾于爾皇祖某甫已告其父矣至祔祭則統于尊而告祖不得兩告也適爾皇祖謂孝孫以此祫事適皇祖之廟而薦之非謂其父適皇祖之廟也下隮祔爾孫始謂祔其父于皇祖耳今案述聞之說特精並錄存焉注云稱孝者吉祭者謂易哀爲孝用尹祭尹祭脯也大夫士祭號而云尹祭疏正義曰曲禮脯曰尹祭故知尹祭爲脯也鄭意亦記者誤矣以曲禮所云是天子諸侯稱號云大夫士祭無云脯者據特牲少牢言也上虞辭云絜牲剛鬣是牲號故云今不言牲號而云尹祭亦記者之誤賈疏云亦者亦上文香合也

或曰尹正也謂用吉祭之正禮或曰用上當有敢字嘉薦普淖普薦溲酒普薦剛羹不稱牲記其異者今文溲正義曰注云普薦剛故云普薦也敖氏云普薦未詳則不以貫說爲然矣云不稱牲而言普薦是記其名之異者云今文溲爲酸詳前○今案經義述聞以尹祭爲篹實嘉薦爲俎實詳前明齊溲酒下

適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗欲其祔合而後主各反其廟然則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主反其廟則士之皇祖於卒哭亦正義曰注云禮未聞以其幣告之乎疏欲其祔合兩告之者既夕注云祔猶屬也故兩告之祭欲祔者與所祔者神相屬也適爾皇祖某甫以告祔者隮祔爾孫某甫之而用一尸者方氏苞云像新死者進見于祖祖之尸不必設也引曾子問而云然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎者褚氏寅亮云祝取羣廟之主藏于太祖卒哭成事而後主各反其廟此天子諸侯之禮也大夫士無主則無藏主反主之禮故云未聞禮經釋例云詳注意天子諸侯有主則祔廟反寢及反廟皆以主大夫士無主則皆以幣告之即許氏慎束帛依神之謂也今案崔氏靈恩云大夫士無主以幣帛祔祔竟並還嬪宮至小祥而入廟也其卽本此注言之歟又江氏筠云卒哭反廟乃天子諸侯禮注謂士之皇祖亦然非也案士之一廟者無羣廟卽二無太祖廟說似難通矣○經義述聞云適爾皇祖之上當云薦此祫事祫者合也合于皇祖也薦此祫事適爾皇祖某甫謂以此祫事適皇祖之廟而薦之猶特牲云諏此某事適其皇祖某子少牢云敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某也且虞稱虞事卒哭稱成事小祥大祥稱祥事而祔獨不稱所薦之事非祝辭之例矣故薦此祫事之當在祔祭可以他祭比類而得之也薦祫事不言哀者上文祝稱孝子已是吉祭之辭不得復稱哀薦當與祥祭皆稱薦此葢薦祔不同者或稱祫或稱祥耳薦此祫事適爾皇祖某甫與始虞之哀薦虞事適爾皇考某甫相亂遂至脫于此而反見于彼于是始虞之祝與祔祭無別解者雖曲爲之說而終不可通矣今案互詳始虞祝辭適爾皇祖某甫下

右記祔祭之禮與告祔之辭

朞而小祥小祥祭名祥吉也檀弓曰疏正義曰杜氏佑云周制歸祥肉古文朞皆作基士虞周而小祥今案周卽朞年也注云小祥祭名祥吉也者釋名云期而小祥亦祭名也孝子除首服服練冠也祥善也加小善之飾也吳氏紱云此卽練祭也以一朞言則曰小祥以服變除之節言則曰練左傳特祀于主以此推之祥禫皆特祭則於寢行之可知敖氏謂

特祭于祖廟不可從今案喪服四制云期而練又云十三月而練冠檀弓曰練練衣黃裏緣葛要絰繩屨無約角瑱鹿裘衡長祛袪裨揚之可也喪服小記云練筓日筓尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筓日筓尸有司告事畢而後杖拜送賓孔疏練謂小祥也曾子問曰孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬于賓賓弗舉禮也爵者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也鄭注奠無尸虞不致齊小祥不旅酬大祥無無算爵爾吉禫記曰期之喪十一月而練十三月而禫案練小祥也祥大祥也十一月而練此父在爲母之禮萬氏斯大云卒哭祔祭于三虞後相繼而行故日與尸不更筓賓不更宿小祥之去祔大祥之去小祥爲日遠矣日也尸也賓也無不筓不宿可知考虞禮記第云薦此某事不著二祥之禮此當放特牲饋食禮爲節自筓日筓尸宿賓至獻兄弟及私臣內兄弟小祥之節也不旅酬自筓日筓尸宿賓至賓主黨旅酬交錯大祥得端玄耳萬氏斯大云禫記云自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也齊之眾賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之眾賓兄弟飲之考士虞禮喪祭也尸酢主人主人飲卒爵練祥喪祭何反止于齊啐孔疏云此主人齊之啐之謂正祭之後主人獻賓長賓長酢主人時也眾賓兄弟啐之飲之謂祭末受獻時也賓長之酢止于齊啐而尸酢反卒爵者神惠重賓酢輕也通練祥二祭于特牲禮者不可不知云檀弓曰歸祔肉者引以證祔爲祭名也檀弓本云饋此云歸者古饋與歸通云古文朞皆作基者皆下又朞而大祥也惠氏棟云案堯母碑朞字亦作基胡氏承珙云士喪禮兆基之基古文又作期堯母碑朞字亦作基胡氏承珙云士喪禮兆基之基古文二字互偕鄭各取本義故皆從今文曰薦此常事祝辭之異朞而祭禮也〔疏〕正義曰注云祝辭之異者祝辭與祔同惟薦此古文常爲祥常事爲異耳云言常者朞而祭禮也者案期而祭禮也孔疏歲序改易隨時祭禮也喪服小記文彼注云此謂練祭也孔疏歲序改易隨時祭于禮當然是以言常也云古文常爲祥者胡氏承珙云此言常事者此爲小祥當與大祥辭別故鄭不從古文○經義述聞云常當依古文作祥小祥大祥皆祥也大祥曰薦此祥事小祥不當有異特以祥常聲近故誤爲常耳曾子問曰孝子某爲介子某薦其常事若宗子有罪居于他國庶子爲大夫其祭也以上牲祭于宗子之家祝曰孝子某使介子某執其常事然則常事乃春秋祭祀之通稱小祥不得稱常事明矣今案吳氏疑義云喪祭皆非常之事此言常者誤也當以古文作祥爲是與述聞說合又朞而大祥曰薦此祥事也〔疏〕正義曰釋名云又復亦祭名也孝子除縗服服朝服縞冠加大善之飾也杜氏佑云周制自小祥又周而大祥蔡氏德晉云三年之喪二十五月而大祥今案喪服小記曰大祥吉服而筓尸禫記曰祥主人之除也于夕爲期朝服祥因其故服玉藻曰縞冠素紕既祥之冠也注云又復也者詩小宛天

命不又毛傳云又復也復甚則天道再中月而禫中猶閒也禫祭名也與大變故行大祥之祭而其辭曰薦此祥事祥閒一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也古文禫或爲導（疏）正義曰注云中猶閒也云禫祭名也與大祥閒一月自喪至此凡二十七月者禫大祥後除服祭名三年之喪二十五月而大祥三月而禫禫猶期之喪十凡二十七月也云禫之言澹澹然平安意也者澹與淡通謂哀痛慘切之念至此漸平向之夙夜不安者至此稍安也釋名云閒月而禫亦祭名也孝子之意澹然哀思益衰也說與鄭同檀弓曰祥而縞是月禫徙月樂祥而縞謂二十五月也是月禫二十七月也徙月樂二十八月也戴德喪服變除禮云二十五月大祥二十七月而禫通祭宗廟去喪之殺也鄭志荅趙商云祥謂大祥二十五月是月禫謂二十七月非謂上祥之月也自王肅誤讀祥而縞是月禫之文以禫亦在二十五月祥禫同月又以士虞禮中月而禫爲月中而禫謂在祥月之中與鄭異說其詳載檀弓孟獻子禫節疏內李氏云聘禮記士中日則二雙喪服小記凶則中一以上而祔學記中年考校中皆謂閒也王肅謂禫在祥是月之中讀此中月與文王中身享國之中同案是月禫自爲下生文猶子于是日哭則不歌是日之文亦上無所屬王義非也汪氏琬云案禮親喪外除兄弟之喪內除杖期猶祥

禫閒月豈三年重服而反祥禫同月乎春秋文二年冬公子遂如齊納幣蓋僖公之喪已二十六月矣而公羊氏譏其喪娶由此言之當從鄭義無疑金氏榜云三年問曰三年之喪二十五月而畢者謂至親以期斷加隆焉使倍之故再期也明喪三年者爲再期之喪三年也據再期言之爲二十五月通數禫月爲二十七月義本相通杜氏通典載鄭學之徒曰伯叔無禫十三月而除爲母妻有禫則十五月而畢爲君長子有禫二十七月而畢明所云喪以期斷者禫不在期中也禮記二十五月畢者則禫不在祥月三年之喪二十五月而畢者論其正二十七月而禫者明其加又云通典承用鄭義謂二十五月終而大祥受以祥服素縞麻衣二十六月終而禫受以禫服二十七月終而吉吉而除楊謂禮記注云祥祭朝服始即吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣釋禫之禮云玄衣黃裳則是禫祭玄冠矣黃裳者未大吉也既祭乃玄冠朝服既祭玄端而居復平常也是通典言異月兩漢經師更相傳授者無異說也自子雍好爲野言浮辨蜂起雖鄭學之徒申明之學者猶或依違其閒甚矣禮學之難明易晦也今案禮記閒傳曰期而小祥倉菜果又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始倉肉者先倉乾肉又曰期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中

月而禫禫而牀又曰期而小祥練冠縓緣要絰不除又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖無所不佩據閒傳凡三言中月而禫與期而小祥又期而大祥皆爲特起之辭文不相屬則禫與大祥異月明甚若如王肅之說則必改中月之文爲月中而後可且一月之中既舉祥祭又舉禫祭不嫌于數乎禫記云期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫是禫與祥異月之明證不得謂十五月而禫亦在祥月中也禮文章顯如是而後人猶有謂王說實本于禮親喪宜厚故鄭說沿用至今何歟云古文禫或爲導者說文於丙字棪字下皆云讀若三年導服之導於突字下云讀若禮三年導服之導惠氏棟云導服即禫服从古文故曰導近有人作字書名正字通斥許君說爲妄是未讀儀禮段氏玉裁云士虞禮注曰古文禫或爲導檀弓喪大記注皆曰禫或作道是今文禮作禫古文禮作導鄭從今文故見古文於注許從古文故谷部木部穴部皆云三年導服而示部無禫今有者後人增也導服者導凶之吉也不云讀若導而云三年導服之導者古語叠讀如澹故今文變爲禫字是其音不與凡導同也胡氏承珙云經典皆相承作古文禫或爲導是古文本亦有作禫者禫故鄭從今文此注云古也徐氏乾學云禫祭之禮全用特牲饋食篇之儀益小祥不旅酬大祥無無算爵禫則既加以旅酬又加以無算爵一如特牲禮行之

是月也吉祭猶未配

是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也少牢饋食禮祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖正義曰吉祭卓用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗疏四時之常祭曰吉者對禫以前爲喪祭言也褚氏寅亮云吉祭兼祖在內猶未配則專指新死之父而毋先沒者言　注云是月是禫月也當四時之祭月則既禫之後行吉祭如常也吉祭與禫同月一月而兩祭者禫專祭新死者吉祭則在廟也云猶未以某妃配某氏哀未忘也者吳氏章句云吉祭必以某妃配此未配者爲父祔而母先卒者言之蓋死者初遷廟生者初除喪餘哀尚在不敢純用吉禮也盛氏世佐云婦人無廟其妃之先卒者祔于皇祖姑俟其夫遷廟之後乃合食焉所謂配也未配則但祭考而已江氏筠云注引少牢禮祝辭特以證明配字耳又云猶未配蓋主于母之先亾者祖妣不配之理其言是矣而又云所謂配者以新死者之主配禰而不以新死者配之案士祫祭之禮禰亦不得言配其說非也今案吉祭猶未配謂前此喪祭固未以母配今吉祭在禫月猶未以母配也若禫月後而遇吉祭則當以母配矣配字之義諸家指母先亾者宰自主人之左贊命下

右記小祥大祥禫祭吉祭之節與祝辭之異

皇清經解續編卷七百三十一終

吳縣汪家鰲
五河郜文元　校

儀禮正義三十四

績溪胡培翬竹村著

特牲饋食禮第十五

鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士以歲時祭其祖禰之禮於五禮屬吉禮賈疏云先大夫目錄校證云賈疏本作大戴第七小戴第十五疏謂諸侯之士正義曰目錄云特牲饋食禮第十三別錄第十五疏謂諸侯之士以歲時祭其祖禰之禮於五禮屬吉禮之禮六字此依釋文所引增釋文禰作廟賈本於五禮上又有非天子之士而六字是因疏文訛入大戴以下十四字舊脫吳氏澄補據士冠禮疏當作小戴第十三乃士喪禮戴氏震云似釋文所引乃鄭目錄本文阮氏校勘記云釋文廟字誤當從賈作禰臧氏庸校本祖禰下增廟字又經作小戴第十今俱從校證本○李氏如圭云特牲一豕也章昭曰凡牲一爲特二爲牢官氏獻瑤云大夫曰少牢饋食所以別於卿大夫之於天子國君之大牢也士曰特牲饋食所以別於卿大夫之少牢也蔡氏德晉云士喪遣奠用羊豕是士之祭亦有用少牢者蓋特牲其常而少牢乃其盛禮也賈疏申鄭義謂曲禮大夫以索牛士以羊豕爲天子大夫士此儀禮特牲少牢爲諸侯大夫士似未盡是詳少牢禮萬氏斯大云大傳云大夫士有大事省于其君干祫及其高祖干求也祫合祭也必求於君而後得祫則其常時但得特祭而不得合祭可知考此

特牲少牢二篇視詞及命筮之詞惟及皇祖而自稱孝孫此常時之祭也其爲特祭昭昭矣蓋舉皇祖以爲例其祭高曾也以此推之又云先儒謂大夫士惟得祭祖禰何其泥歟今案此篇所言儀節器物祭祖與祭禰同但祭禰則易其皇祖孝孫之詞耳萬氏以爲常時之特祭爲例其說皆是惟推之以及高曾謂非合祭祖禰之說爲泥則非士祭及高曾惟祫祭爾鄭注大傳云干猶空也空祫謂無廟祫祭之于壇墠蓋士止有一廟二廟爲祫祭于壇墠此篇是言廟祭則不得推及高曾故鄭以爲祫祭則不祫祖禰也云以歲時祭則是時享非祫祭也饋食義詳下士禮制詳少牢篇首云於五禮屬吉禮者大宗伯云以吉禮事邦國之鬼神示故知屬吉禮也郝氏敬云士虞後繼以特牲後繼以少牢者自殺趨吉也特牲趨隆也皆記禮之序盛衰之漸次弟皆出于漢儒所定未必合作經者之舊今案儀禮全經當有天子諸侯祭禮今皆亾惟此及少牢篇僅存大夫士祭禮則已殘闕不完又二戴與劉氏次弟皆不同郝氏據今本以言序謬矣○萬氏斯大云曲禮曰大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟眾仲言羽數大夫四士二是大夫士皆有樂舞矣特牲少牢皆不用樂何歟當攷之郊特牲云饗帷有樂而食嘗無樂凡陰氣也故有樂食養陰氣也故無聲竊意特牲少牢皆用食禮故名曰饋食而無樂也汪衡齋先生亦主此說今附錄於此俟攷吳氏紱云古者大夫士四時之祭用燕禮則有樂用食禮則無樂觀特牲尸九飯少牢尸十一飯則用食禮明矣

特牲饋食之禮不諏日祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也諏謀也士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於〔疏〕正義曰張氏爾岐云自廟門諏丁巳之日今文諏皆爲詢宿賓視濯與牲凡五節皆祭前戒備之事注云祭祀自孰始曰饋食者古熟字多作孰先大夫父目錄校證云周禮大宗伯以肆獻祼享先王鄭注肆者進所解牲體謂薦熟時也獻祼獻醴謂薦血腥也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也言饋食者著有黍稷蓋天子諸侯宗廟之祭先祼獻而後薦熟薦黍稷大夫士之祭直自饋熟始無祼獻之禮故曰饋食今案司尊彝云祼云朝踐朝踐即謂薦血腥又云饋獻即謂薦熟是宗廟之祭始祼神次薦腥次薦熟故禮運曰腥其俎孰其殽謂體解而腥之及血毛法大古也孰其殽謂體一節肆與饋食共爲一節以薦孰言曰肆以薦黍稷言曰饋食實一時事故鄭云祭祀自孰始曰饋食也又周禮籩人有朝事之籩饋食之籩朝事即朝踐饋食薦熟也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不

祼不薦血腥而自薦熟始是以皆云饋食之禮義與此同也云
饋食者食道也者食道謂生人飲食之道檀弓曰不以食道用
美焉爾鄭注食道褻禮器曰禮之近人情者非其至者也郊血
大饗腥三獻爓一獻孰鄭注近人情者褻而遠之者敬又郊特
牲曰至敬不饗味而貴氣臭也是祭祀用食道褻近爲殺用血
腥法古爲隆鄭言此者欲見大夫士以食道事神無薦腥以上
事爲殺於天子諸侯也萬氏斯大云特牲少牢二禮不言祭而
曰饋食者祭以黍盛爲重也就二禮考之尸者祭祀之主食飯
惟尸而他人不及此食之重哦惟用黍而他物不及此食之重
之所以重而特舉以爲名也士虞禮尸入之後亦先九飯而後
三獻略與特牲禮同故篇首亦曰特豕饋食今案萬說鄭大宗
伯注言饋食者著有黍稷之義士虞記謀詳下江氏筠云此云不
日而下筮日云諏此某事者此諏爲人謀下諏爲鬼謀也云士
賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有
司於廟門諏丁巳之日者案少牢云日用丁巳彼注云必先諏
此日明日乃筮是所諏者爲祭之日非筮之日也敖氏云諏日
謂諏其筮日之日張氏爾岐云不諏日者不預諏前月下旬之
丁巳以筮來月上旬之丁巳似誤江氏筠云少牢之于祭日先
諏之而後筮之此則卽筮爲始耳今案大夫以上先諏日而後
筮日士則但筮日而不諏日亦尊者禮詳卑者禮略鄭必云士
賤職褻時至事暇可以祭則筮者蓋君祭大夫士均有事焉大
夫祭士或又有事焉此所以職褻事繁不能預諏祭日但可以

祭卽擇日而筮之亦不必定用丁巳之日也乃賈因士不諏日
于少牢疏云士只有致齊無散齊其說亦非吳氏疑義云據祭
統散齊七日致齊三日則祭前十日爲齊期故必筮于十日之
前周禮大宰祀五帝前期十日此義也士雖卑于大夫既立之
廟使祭其先卽職業叢冗而大禮必不可廢豈有不事七日三
日之齊遽行廟祭之禮恐非先王所以體羣臣之遺據此則士
今文諏皆爲詛者胡氏承珙云說文諏聚謀也詛詶也詶詛也
詶卽今之咒字詛詶互訓與諏義別今案今文
始假詛爲諏故鄭不從皆者皆下諏此某事也 及筮日主人冠
端玄卽位于門外面面冠端玄玄冠玄端下言玄者
玄冠有不玄端者賈疏云不玄端者門謂廟門（疏）正義曰敖
之儀則此可知矣今案據經言筮日者孝子不知鬼神降格之
氏以爲筮之日江氏筠云筮日
筮日目下事也下文云筮尸如求日
氏云士筮當朝服今乃玄端者
及敖說似亦可通李氏如圭云敖
特牲饋食禮筮日筮尸用玄端
說以請敬之至也敖
筮日者冠禮攝盛故也然則放
之期故因卜筮以請敬之至也
晉云門外面面主位也 注云冠
者不可踰其祭服也禮經釋例云
冠有不玄端者賈疏云不玄端
玄端蓋士禮士冠禮用朝服如少牢
著玄端故也若然玄端一冠冠
則朝服下記云助祭者朝服不
服玄端冕衣皆用玄冠又云朝
玄端黃氏黼堂圖考云朝
服素韠玄端爵韠又云大夫以

上玄端衣用侈袂本周禮司服注皆與朝服異者也禮經釋例云案素裳白屨則爲朝服玄裳黃裳雜裳黑屨則爲玄端餘皆同也葢據士言之也云門謂廟門者賈疏云士冠禮筮于廟門此爲祭廟筮在廟門可知也　子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上

所祭者之子孫言子姓者子之所生小宗祭而兄弟皆來與焉正義曰子姓兄弟如主人服亦玄冠玄端也立則族人皆侍疏于主人之南西面北上統於主人也李氏如圭云兄弟猶言族親也祭統曰有事於大廟則羣昭羣穆咸在而不失其倫此之謂親疏之殺　注云所祭者之子孫言子姓者子之所生者案白虎通云姓者生也人稟天氣所以生者也故鄭注禮記亦云姓之言生也盛氏世佐云變孫言姓者子孫止於二世言子所生則曾玄而下皆該之矣先子姓而後兄弟者子姓據所祭者而言兄弟據主祭者而言是也官氏獻瑤云子姓者依主人之嗣子立文也兄弟者伯叔父及其他上下行皆該焉退兄弟於子姓之後者觀下文嗣舉奠而兄弟不得與焉祭畢餕嗣爲上而兄弟不敢躐焉今案鄭意以子姓兄弟皆爲所祭者之後人祭時咸來故下又云小宗祭而兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍也若以爲主人之子姓不若鄭義之該括云小宗祭而兄弟皆來與焉爲主人之子姓者白虎通曰宗其爲始祖後者爲大宗此百世之所宗也宗其爲曾祖後者爲曾祖宗其爲高祖後者五世而遷者也宗其爲祖後者爲大宗也族人是與宗子同始祖者也故白虎通引禮曰宗人將有事族人皆侍終日詩湛露毛傳云宗子將有事則族人皆侍是皆鄭所本也　有司羣執事如兄弟服東面北上

有事謂祀事也正義曰儀禮釋官云此經上有子姓兄弟則有司不兼子弟可知賈疏引左傳士有隸子弟非也不直云有司而兼云羣執事葢公有司私臣皆統之矣有司羣執事分言之凡職有專司者謂之有司無專司而臨事來助祭者謂之羣執事士虞禮有賓執事者注謂賓客來執事者統言之則自主人以下凡有事於廟中者皆可以執事稱之下云執事之祖陳于階間二列北上注云執事主人主婦之俎亦存焉是也今案如兄弟服亦玄冠玄端也方氏苞云玄冠玄端同而於有司羣執事則曰如兄弟則曰如主人尊卑各以其倫亦言之序敘氏云此時未有賓故有司羣執事皆如賓位西方東面北上○注屬吏說詳士冠禮　席于門中閾西閾外

爲筵人設之也古文閾作蹙正義曰賈疏

疏云士冠禮云筮與席所卦者具饌于西塾乃言布席于門中筮人執筮抽上韇兼執之取筮于西塾又不云抽上韇者皆是互見省文之義注云筮爲筮人設之也者因上未言筮席故特明之餘詳士冠禮

人取筮于西塾執之東面受命于主人筮人官名也筮問也取其所用問神明者謂蓍也者鄭意以經云取筮係謂蓍而云筮者筮之義爲問而所用以問吉凶於神明者是蓍故謂取蓍爲取筮也詩氓爾卜爾筮毛傳云蓍曰筮是也鄭注周禮云問蓍曰筮又注士冠禮筮與席云筮所以問吉凶謂蓍也義與此同曲禮孔疏引劉氏亦云筮問也

宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子尚饗宰羣吏之長自由也贊佐也達也贊命由左者爲神求變也士祭曰歲事此言某事又不言如者容大祥之後禫月之吉祭皇君也言君祖者尊之也某子者祖字也伯子仲子也尚庶幾也名也郊特牲曰祭稱孝孫孝子以其義稱也爾雅釋詁曰適往也適其皇祖某子謂往祭於其廟也

注云宰羣吏之長自由左者爲神求變也者俱詳士冠禮云贊命由左者爲神求變也敖氏云儀禮他篇凡贊命皆言自右與少儀詔辭自右合此經言自左似無他義蓋字誤耳左當作右褚氏寅亮云贊命在左猶祭禮祝釋辭而在左事神之禮宜然與冠不同敖氏改左爲右謬云士祭者謂士祭曰歲事此言某事又不言如者容大祥之後禫月之吉祭者謂士祭當曰歲事此言某事空其文萬氏斯大云士虞禮記曰中月而禫是月也吉祭猶未配考少牢禮祝辭曰薦歲事于皇祖伯某以某如配某氏此禮祝辭不及配故知爲禫月吉祭也既曰吉祭則四月何以不及配亟終矣哀未忘也因父喪之禫而廢祖之配可乎曰喪三年不祭竝廢久矣至是而始復焉復以其漸也江氏筠云士虞記注云當四時之祭月則祭猶未以某如配某氏哀未忘也蓋主於凶者言之非謂其祭祖然也卽特牲不配注云容大祥之後禫月之吉祭亦謂祖妣之禫月耳非謂禫月爲父祭祖不配妣爲注義抑思也自疏以羣廟爲言而後之讀者遂誤以祭祖妣之禮如此也自祭而祭祖之禮如此也配何況禫後蓋母先亾則禫在父亾後其不卽以配父而祭可知祖妣之禫亦然不忍遽同之於吉也今案此云某事而下牏賓又云歲事可見周公作經係設言其禮如此四時常祭用之禫月之吉祭亦用之故經文辭多互見萬氏申鄭義頗詳但因父喪而廢祖之配於理未合江氏以爲祖妣之禫月是也蓋此禮士歲時祭祖用之祭禰

亦用之父喪禫月之吉祭用之適孫承重祖喪禫月之吉祭亦用之經特舉其一以爲例耳或謂某事卽歲事如春曰祠事秋曰嘗事之類因時異名故空其文然經不言以某妃配又何義乎鄭氏之說固未可易也云皇君也者釋詁文云某子者祖字也伯子仲子也者賈疏云以其某在于上爲男子美稱故以某爲伯仲叔季五十字下篇云皇祖伯某鄭注云伯某且字也不爲五十字者以某在伯下故爲且字解之與此異也方氏云大射於大夫曰某子士之祭稱某子以該其祖之爲大夫者大夫之祭稱伯某以該其祖之爲士者今案此與少牢云伯某皆假設之詞耳據聘禮記云皇祖某甫皇考某子亦兩稱互備方說似亦可通云尚庶幾也者說文同益願望之詞敖氏云謂其日若吉則庶幾其神饗之也下筮尸放此盛氏世佐云緣孝子孝孫之心以神敬其祀爲吉也

筮者許諾還卽席西面坐卦者在左卒筮寫卦

筮者執以示主人士之筮者主畫地識爻者詳士冠禮注云士之筮者坐蓍短由便卦者坐蓍短由便卦者寫卦筮者執以示主人士冠禮當亦同但文有詳略耳餘詳士冠禮

釋贊立筮與士不同知蓍有長短者案三正記云天子筮長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺是也又少牢注云卿大夫之蓍長五尺立筮由便賈疏云長五尺大戴禮三正記皆有此文立筮由便以其筮長立筮爲便對士之蓍三尺坐筮爲便若然諸侯七尺天子蓍九尺立筮可知云卦者主畫地識爻者詳士冠禮云爻備以方寫之者謂六爻備成卦乃寫之方版也

主人受視反之還筮者還東面**長占卒告于主人占曰吉**長占以其年之長幼旅占之

疏正義曰占曰吉告主人之辭餘詳士冠禮注云長幼旅占之者謂以年之長幼次第旅占之此云長占亦旅占士冠禮

若不吉則筮遠日如初儀遠日旬之外

疏正義曰此經及注俱與士冠禮是吉事故先筮近日不吉乃更筮遠日是也云先近日此冠禮是吉事故先筮近日不吉乃更筮遠日士冠禮同賈氏彼疏云曲禮吉事先近日凶事先遠日此經及注俱與士冠禮同賈氏彼疏云曲禮吉事先近日不吉乃更筮遠日是已而又謂曲禮吉事先近日之內曰近某日爲指祭禮特牲旬內筮日言旬之外曰遠某日旬之內曰近某日爲指少牢筮旬有一日言此疏說亦略同誤甚案曲禮曰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日鄭注旬十日也喪事葬與練祥也吉事祭祀冠取與祭祀同義也據經遠日近日卽承上遠某日近某日言據注冠取與祭祀同亦不言尊卑有異若如賈說則經所謂遠某日者係專指大夫無先近某日之事經所謂喪事先遠日吉事先近日皆爲士言矣豈其然哉旬之外旬之內皆據上旬言之每月三旬惟初旬可云旬若再旬爲二十日三十日卽不得僅云旬矣古人卜筮日之法皆以此月之下旬卜筮來月之日如吉事則以

此月之下旬先卜筮來月之上旬不吉卜筮中旬又不吉卜筮
下旬喪事則以此月之下旬先卜筮來月之下旬不吉卜筮中
旬又不吉卜筮上旬此所謂喪事先遠日吉事先近日也孔疏
釋喪事先遠日二句尚無大謬而於旬之外日遠某日二句亦
據特牲少牢言之則是經文遠某日近某日與下遠日近日分
作兩解誤與賈同總由誤以少牢筮旬有一日爲遠日也不知
士與大夫之異柱諏日不諏筮日而筮日則皆在祭期十日之前
所以然者祭前散齊三日無論尊卑皆同故皆以此
月之下旬筮來月之上旬所謂
爲旬之外矣少牢言筮旬有一
有異耳孔疏亦謂士於旬初卽
旬有一日爲遠日幷誤以士與
士筮初旬不吉卽筮中旬中旬
大夫則不幷筮於前月筮來月
不吉至中旬又筮下旬據少牢
初與此經云若不吉則筮遠日
疏又引曲禮吉事先近日謂近
某日爲指特牲筮日言者又相
者張氏爾岐云大夫諏日而筮
其云如初乃自筮于廟門以下
筮上旬不吉卽筮中旬不更待
於主人以下今案張氏謂大夫
諏日而筮與筮是矣其云初儀

從進受命於主人以下未密詳
注求吉不過三魯四卜郊春秋譏之賈孔皆謂三不吉則止不
祭張橫渠云祭之筮曰若再不吉則止不筮據儀
禮唯有筮遠日之文不云三筮筮曰之禮只是二筮先筮近日
後筮遠日不從則直諏用下旬遠日蓋亦足以致聽於鬼神之
意而祀則不可廢褚氏寅亮云先儒皆以三卜不吉則止不祭
故春秋有免牲之文其廢祭也順鬼神之意也且可思鬼神所
以不欲之故而恐懼修省一層尤於聖人神道設
然今案褚氏之說似得經旨恐未
教之義有合然揆諸仁人孝子
之言亦自
可從耳

宗人告事畢疏正義亦徹筮席乃告

右筮日

前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫某諏此某事適
其皇祖某子筮某之某爲尸尚饗三日者容宿賓視濯也某之
親庶幾其馮依之也大疏正義某者字尸父而名尸連言其
夫士以孫之倫爲尸記奔
祭前三日之早旦明時也敖氏
筮者言也命筮之辭異故特見
云如求日之儀兼若不吉而改
之明其餘皆同也注云三日

者容祭祝灌也者鄭解所以必前期三日之故爲容祭祝灌視牲之事也祭祝灌視牲與祭祝灌以該之褚氏寅亮云祭前三日筮尸前二日祭祝灌與性經文次第最分明今案下文夙興主人視側殺是祭日也又厥明夕視濯視牲是祭前一日也祭前二日也云某之某者字尸父而名尸者解經上某爲尸名也尸之父所以必稱字者賈疏云曲禮云爲人子者祭祀不爲尸彼注云尊者之處爲其失子之道然則尸卜筮無父者曲禮又云卒哭乃諱諱則不稱名也少牢注云字尸父尊鬼神也亦爲其已外故尊之不稱名也云祭統曰夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也爲父尸冒子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之父北面而事之所以明子事父之道也鄭注祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也是以孫之倫爲尸也據祭統言人君祭禮而亦云孫爲王父尸則天子諸侯與大夫士同矣此注舉大夫士言者以儀禮所載是大夫士之禮也又士虞禮記曰男男尸女女尸此吉祭惟有男尸官氏獻瑤云宗廟之尸必以同姓取其精氣合也必以孫之倫昭穆同也必以適不敢以賤者依吾親也必

以無父者兩無妨其尊也此數者喪祭吉祭同也其有不同者喪祭不筮尸尚質也練與大祥亦筮尸漸而之吉也吉祭無女尸喪祭有之以婦人喪不可以男子爲尸也吉祭而後同凡有胖合之道焉陽統陰陰從陽斯不用女尸矣祭成喪者必有尸無尸則不接祭不嘏不旅其禮之略至與嘏祭同子孫而嘏其祖考可乎今案官氏說甚詳明公羊傳宣八年何休注云禮天子以卿爲尸諸侯以大夫爲尸卿大夫以下以孫爲尸案鄭注祭統但云取於同姓之適不云取有齒者爲尸則鄭意不與何同詩既醉公尸嘉告毛傳公尸天子以卿言諸侯也鄭箋諸侯有功德者入爲天子卿大夫故云公尸公君也此蓋就毛傳申之孔疏引白虎通王者祭宗廟以卿爲尸射以公爲耦不以公爲尸何避嫌也而又引祭統孫爲王父尸云云謂天子諸侯宗廟之祭其尸用同姓於同不必同姓石渠論云周公祭天用太公爲尸是用異姓也白虎通又云周公祭泰山用召公爲尸蓋天地山川得用公也據此則孔亦以祭統注爲正不取白虎通之說矣

右筮尸

乃宿尸 宿讀爲肅肅進也進之者使知祭日當來古文疏正義曰賈疏云乃緩辭則與筮尸別日矣今案凡宿必先戒詳士冠禮此不言戒文不具下宿賓亦然 注云宿讀爲肅肅進也者宿之

義爲久廟故廟訓爲豫又廟與夙同故凡先期豫戒者爲廟又禮之大例先戒後廟故又引申爲再戒申戒之義鄉飲酒禮記不廟戒注云再戒爲廟故又公食大夫禮注云申戒爲廟是也此廟尸鄭意謂進之使來故讀爲肅而以進訓之肅進也爾雅釋詁文謂進之使知祭日當來少牢注廟讀爲肅肅與此同又祭統宮宰廟夫人鄭注廟讀爲肅肅猶戒也戒輕肅重也是取廟戒之義讀同而義微別然進之則廟實兼二義矣古廟肅速三字經典多通用鄭注士冠禮云廟進也下廟賓注云今特肅之皆不云讀爲肅是徑以廟爲肅矣爾雅釋詁云肅速也是肅又通速矣故鄭於此注發其凡云廟或作速記作肅周禮亦作廟者謂字雖有異義實同也賈疏云廟或作速若公食大夫速賓之類禮經釋例云鄉飲酒禮主人速賓鄉射禮主人朝服乃速賓速即廟也特牲注凡廟或作速此其證也賈疏又引曲禮主人肅客而入證廟作肅賈意始以注云記謂禮記也周禮亦作廟者若大宗伯廟眡滌濯太史戒及廟之日是也云古文廟皆作羞者胡氏承珙云爾雅羞進也漢書百官公卿表上林苑有御羞顏師古曰今長安城南御廟川也羞廟聲相近今案羞雖亦訓進而各經廟戒字無作羞者故鄭不從古文也

主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面東上

〈疏〉正義曰子姓兄弟立于主人之後北面則主人亦北面可知蔡不東面者來不爲賓客子姓兄弟皆從往重其事也北面事神之禮　注云不東面者來不爲賓客者凡賓客在門外東面此廟尸不爲賓客故北面也或曰注爲字當讀去聲此來係爲尸不爲賓客對下廟賓主人東面也云上當其後者賈疏云東頭爲上者不得過主人故也　**尸如主人服出門左西面不敢南面**

〈疏〉正義曰子姓兄弟立于主人之後上當其後北面則主人亦北面可知蔡氏德晉云主人親廟尸子姓兄弟皆從往重其事也北面事神之禮　注云不東面者來不爲賓客者凡賓客在門外東面此廟尸不爲賓客故北面也或曰注爲字當讀去聲此來係爲尸不爲賓客對下廟賓主人東面也云上當其後者賈疏云東頭爲上者不得過主人故也　**尸如主人服出門左西面不敢南面**

正義曰主人廟尸不言服蓋亦玄冠玄端也出門左在門外之東西面迎賓之位　注云不敢南面當尊者上主人北面廟尸是以尊者之禮事之擬尸以南面臨己今尸不南面而西面是不敢以尊禮自居也　**主人辟皆東面北上**

順尸〈疏〉正義曰辟逡遁避位也敖氏云辟者起敬也蓋在尸出門尸時皆子姓兄弟也是時子姓兄弟亦立于主人之後而上當其後也今案注云順尸者蓋尸不南面而西面故主人亦易北面爲東面順之也　**主人再拜尸荅拜**

主人先〈疏〉正義曰少牢云主人再拜稽首此不言稽首省文拜尊尸者下廟賓賓先拜此主人先拜是尊尸也　**宗人擯辭如初卒曰筮子爲某尸占曰吉敢廟**

釋主人之辭如初者如宰贊命筮尸之辭卒〈疏〉正義曰凡釋辭皆擯者事曰者著其辭所易也今文無敢故云宗人擯辭某尸或言祖尸或言禰尸不稱名與宰與字也　注云如初者如宰贊命筮尸之辭卒曰者著其辭所易也者賈疏云以其筮尸如求曰之

儀筮日時有宰贊命則筮尸時亦有宰贊命可知故此得如之也張氏爾岐云如初如初筮尸曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子乃易去下二語而曰筮子爲某尸占者吉敢宿蔡氏德晉云卒語末也語末以筮子爲某尸占曰吉敢宿易前筮某之某爲尸尚饗餘竝同也云今文無敢者胡氏承珙云案下文宿賓辭曰敢宿少牢禮宿尸辭亦曰敢宿則此有敢爲是故鄭從古文祝許諾致命受宗人辭許之傳命於尸始宗人祝北面至於傳命皆西面受命東面釋之〈疏〉正義曰注云受宗人辭許之命於尸也云始宗人祝北面至於傳命皆西面受命東面釋菜也云宗人東面傳命於主人主人東面受命於宗人西面受於宗人東面傳於尸故云皆西面受命東面釋之也尸許諾致命於主人轉而東面其時宗人祝仍北面至於傳命則宗人西面受於宗人東面傳於祝祝西面告主人〈疏〉正義曰此經當云主人退尸入而序尸入者見入與退同時也凡送賓之法送者必俟退者之遠去而後入故經每云賓不顧也此則同時入退故注以爲相揖而去亦以著尸之尊也少牢宿尸云主人退尸送揖不拜彼注云尸不拜送尸尊者尸尊此注云尸不拜送尸尊義一耳士冠禮宿賓及下宿賓賓皆拜送此尸送不拜故注云尸賓賓皆拜送此經云尸入主人退則知尸送揖不拜則知此尸送亦不拜尊此與少牢文有詳略皆互文見耳士冠禮同惟此宗人擯辭爲異耳云少牢亦入退同時矣少牢云尸送揖者卽據少牢言之注云尸不拜送者謂尸不拜而送耳非謂不送也不拜亦據少牢言之賈疏誤以爲尸不送遂有士卑大夫尊之說皆鄭義所無不可從敖氏以爲變于大夫又謂先入而不揖皆非也

右宿尸

宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅再拜主人擯

曰某薦歲事吾子將涖之敢宿〈疏〉正義曰賓如主人服亦玄冠玄端也出門左西面再拜主人東面荅再拜皆與士冠禮同惟此宗人擯辭爲異耳云薦進也涖臨也言吾子將臨之尊賓知賓在有司中今特肅之尊賓歲事者謂祠禴嘗烝四時之祭每歲皆行之故曰歲事書洛誥曰王在新邑烝祭歲是也吾子將涖之敢宿亦與士冠禮宿賓之辭同據彼注云宿者必先戒則宿賓前有戒賓之事明矣少牢言戒而此不言戒文不具也李氏如圭云不筮賓者主人爲

獻主賓助祭而已　注云薦進也者爾雅釋詁文云涖臨也言吾子將臨之知賓在有司中今特肅之尊賓耳者張氏爾岐云士前祭二日選屬吏爲賓特肅一人以備三獻屬吏必來助祭故云吾子將涖之此申注有司之義也今案士冠禮主人戒賓注云賓主人之僚友又宿贊冠者一人注云謂賓若他官之屬亦有公有司則賓不必定在有司私臣中士若下士此經助祭亦有司中也云今特肅之尊賓耳者鄭意蓋謂眾賓則不宿也士冠禮注云其不宿者爲眾賓義與此同又經云宿而注云肅者蓋即以宿爲肅義見前賈疏云宿尸與宿賓中無厥明之文則二者同日明矣其說是也　賓曰某敢不敬從主人再拜賓荅拜主人退賓拜送〔疏〕正義曰某賓名也士冠禮賓辭曰某敢不夙興此云敬從者祭與冠異故其辭加虔也自主人再拜以下文俱與彼同又冠禮戒賓宿賓等辭俱總錄於經後此篇及少牢禮即於序事之閒出之又一例也

右宿賓

厥明夕陳鼎于門外北面北上有冪厥其也宿賓之明日夕者鄭以厥明夕爲宿賓之夕也云門外北面當門也古文冪爲在門外東方褚氏寅亮云經不言門之左右東西則當門可知注義爲長當門辟大夫也不辟君也古文冪爲密詳士冠禮〔疏〕正義曰冪詳士冠禮他篇陳鼎多云設扃冪此獨云有冪者蓍其潔其實亦有扃也禮經釋例云凡陳鼎大夫士門東首順猶從也楹之制如今大木羣〔疏〕正義曰楹在其南在鼎南也南順向南直陳也方氏苞云獸膞去毛不宜冪伏狀故但言東首不言足所鄉與牲異　注云順猶從也者鄭注樂記云從順也二字互訓云楹之制如大木羣矣上有四周下無足者鄭以漢制爲況既夕記注亦云楹今之羣也段氏玉裁說文羣字注云案左傳云溝洫志山行則梮韋昭曰梮木器如今羣牀人舉以行也然則梮與羣同字注義爲長當門辟大夫也古文冪爲密詳士冠禮楹之制四方如車之輿故曰羣或作羣今案鄭以楹制同羣是亦四方如輿也云上有四周則其上四旁似皆有木爲欄也下無足亦與羣同此獸楹也又有承簋之楹承尊之楹既夕記設于其上不專以承尊此承簋之楹也注亦云今之羣則與獸楹制同禮器大夫士楹斯禁鄭注楹斯禁也謂之楹者無足有似於楹或因名云耳玉藻大夫側尊用楹注略同此則承尊之斯特以其無足相似而名之斯禁謂之楹特以其無足相似而名之楹之制有異矣禮器孔疏以爲長方外北面北上諸侯門外南面面上反吉則面面　注云厥其也宿賓之明日夕者鄭以厥明夕爲宿賓明日之夕是祭前一日之夕也云門外北面當門也者或以少牢陳鼎在門東謂此亦在門外東方褚氏寅亮云經不言門之左右東西則當門可知注義爲長當門辟大夫也不辟君也古文冪爲密詳士冠禮

而有畫飾詳下記壺楎禁簟于東序下云獸腊也者牲在其西士腊用兔鄭注周禮腊人云小物全乾爲腊是也

北首東足其西楎西也東足者以其生（疏）正義曰牲在獸西獸東首而牲北首者褚氏寅亮云右也牲不用楎以其生

獸橫而牲縱也北首而東足則寢左也吉祭用右胖故寢左凡不用之胖寢於地據此是東足爲尚右也牲豕也以其生故但縛之而寢於地不用楎也設洗于阼階東南壺禁在東序豆籩鉶在東房南

上几席兩敦在西堂東房房中之東當夾北禁詳下記豆籩鉶虛器未實在東房南上自南陳而北也敖氏云豆在南籩次之此未實之故南上之文惟主於器褚氏寅亮云少牢之豆籩及簋自東而至西此則自南而至北彼橫陳此縱陳也今案几席用以安神兩敦用以盛黍稷亦未實也注云東房房中之東當夾北者賈疏以大夫士直有東房西室故士冠禮陳服于房中昏禮側尊無禮于房中皆不言東以其直有一房不嫌非東房今此經特言東房明房內近東邊故云東房也李氏釋宮云注曰房中之東當夾北則東夾之北通爲房中矣其有兩房者則西夾之北通爲右房也歟江氏永云夾北有壁隔之與房東房西相當不相通也近洪頤煊作宮室荅問謂夾北之近北處爲室若夾北有戶則不成室制且顧命設席于夾聘禮設饌于夾若有戶則其設之或當戶或于戶東或于戶西經注何以無一語及之又考大射儀乃命執幂者鄭注羞膳者從而東曰堂東升自北階立于房中案堂東即東堂下也羞膳者既至堂東不徑從東夾以達于房而必轉而之北升北階以至于房則夾與房固不相通江氏永說信矣孔氏廣森云經之東之說以東夾之北通爲房中可見夾室是在房前之偏故東房戶意以東夾之北通爲房中可見夾室是在房前之偏故東房戶必近西西房戶必近東乃可以達於堂而東房內之東西房內之西則皆正當夾室牆後也近世或以兩夾與房室平列作五間此必不然今案鄭氏注禮以人君左右房大夫士東房西室之東然箋詩以東房西室爲燕寢之故於此經東房解爲房中之東房正寢亦有東房西房矣說詳大射儀此注解制則大夫士宗廟正寢亦有東房西房矣說詳大射儀此注解東房未的而言夾制甚精釋名云夾室在堂兩頭故曰夾夾之在正堂東西此定論也宋楊氏儀禮圖始圖夾室於東房之東楊氏儀禮圖始於崔靈恩三禮義宗然西房之西與房室竝列說者謂其誤始於崔靈恩三禮義宗然禮記內則疏引崔氏云宮室之制中央爲正室正室左右爲房房外有序序外有夾室夫房外有序序外有夾室夫房外有序謂房之南外也序外有夾室謂堂之東西序外也崔氏言房外有序序外有夾室而不言房之左右爲夾則固不以夾與房平列矣古人謂房之南爲房外士昏禮席于房外南面注房外房戶外之西又云母南面于房外可證也堂上之東西序牆在房南故云房外有序近人論夾室以楊圖爲據多由誤讀崔氏房外一語耳云西堂西夾之前近南耳者案下記其餘在東堂注亦云東堂東夾之前近南

葢夾有室有堂夾是總名近北爲室近南爲堂此二注取精嘗考東夾西夾之制東夾在堂東序之東西夾在堂西序之西皆南嚮其北有墉接東房西房東夾之東西夾之西亦皆有墉東夾西夾一名東箱西箱又名左个右个左達右達左即東也右即西也夾也箱也達也異名而同實統言之爲東夾西夾分言之則夾之近北者爲室近南者爲堂故有夾室與東堂西堂之稱書顧命云西夾南嚮聘禮云堂上之饌八西夾六又云西夾六豆設于西墉下北上公食禮云大夫立于東夾南宰東夾北皆言東夾西夾不云夾室萬氏斯大云東西序外之屋分言之則前堂後室統言之皆夾也所以名爲夾者以夾輔乎中堂也鄭氏注聘禮饌于東方云東方東夾室葢以下有西北上之文謂設饌當柱北墉下夾之近後處故云東夾室謂東夾之室耳注禮記內則天子之閣左達五云達夾室葢以閣皮倉物設之當柱夾之近後處故指言室然不云達夾爲一而云達夾室則似達專爲夾室名矣說文夾持也夾柱堂之兩旁爲夾有左右夾持之象故云夾又謂之箱者說文箱大車牝服也鄭氏注考工記釋牝服爲較較較柱車之兩旁與夾柱堂之兩旁同又謂之个者射侯有左右个鄭氏鄉射記注云居兩旁謂之个个居侯之兩旁亦猶夾居堂之兩旁故得通稱夫以柱兩旁之義而謂之爲个爲箱則个與箱自當統夾之前後明之覲禮記曰几俟于東箱東箱即東夾也注乃云東箱東夾之前是以東箱爲東堂分夾與箱而二之矣案爾雅釋宮云室有東西箱曰廟無東西箱有室曰寢如以東西箱爲專指東西堂則是室之有東西箱者爲無後室而僅有前堂室之無東西箱者爲無前堂而尚有後室可乎其說之非不待辨而明矣爾雅東西箱郭注云夾室前堂葢亦沿覲禮注之誤互詳聘禮設飧西夾六下

主人及子姓兄弟卽位于門東面北上

面也

賓及衆賓卽位于門西東面北上

東面北上卽上筮日有司羣執事之位也似當蒙主人及子姓兄弟之文言如初　注云不蒙如初者以宰柱而宗人祝不柱〔疏〕正義曰此者李氏如圭云筮時祝宗人別自爲位與筮位異此所以不蒙上如初之文也劉中祝宗人柱其中惟宰柱門東今宰柱衆賓氏台拱云案上文有司羣執事但云東面北上而不曰門西葢與子姓兄弟東西對立而不得與主人相對也至立賓之後賓與主人一東一西相對矣此所以不蒙如初今案劉說甚精又敖氏云此時方修祭事助祭之賓宜來視之以其不柱鬳者有司羣執事之中故此雖東面北上而不蒙如初之文賓既位於西北面私臣門東北面爲證案此說似是而實非葢助祭之賓此則公臣私臣不敢與之齒而位於他所矣引下記公有司門與衆賓俱于公有司私臣司羣執事此時已立賓故以賓主相對爲文至記所云門西北面門東北面乃祭時門內之位非門外之位門外之位則但有

賓主兩行凡非子姓兄弟皆列賓行公有司私臣當在賓之下與賓同東面經不言者眾賓中足以該之矣詳主人及賓兄弟羣執事卽位於門外如初下 **宗人祝立于賓西北東面南上** 事彌至位彌異宗人視於祭宜近廟 疏 正義曰宗人及祝立賓西北稍退居賓後也以南爲上變於賓也 注云事彌至位彌異者以上筮時不別言宗人祝之位此別言之故云事彌至位彌異也云宗人祝於祭宜近廟者樂記曰宗祝辨乎宗廟之禮以其宜近廟故異於賓也 **主人再拜賓荅再拜三拜眾賓眾賓荅再拜** 眾賓再拜者士賤旅之得備禮也 疏 正義曰敖氏云眾賓荅士旅拜法敖說非褚氏寅亮云鄉飲酒眾賓荅一拜者大夫爲主人也有司徹之荅一拜者大夫爲祭主也此士禮安得以彼相例而妄改經文乎下經主人拜賓如初亦同 注云眾賓再拜荅拜者士賤旅之得備禮也者對大夫之賓一拜爲不備禮也賈疏以一一獨荅拜與一時拜爲言非詳訂疑 **主人揖入兄弟從賓及眾賓從卽位于堂下如外位** 爲視濯也 疏 正義曰云卽位于堂下如外位則此時亦主賓分爲兩行一在阼階前西面一在西階前東面不必有門東門西之位以外位不云北面位可證也不言子姓及宗人祝省文也高氏愈云視濯省牲之類不惟主人親之而且賓與眾賓監視之敬之至也 **宗人升自**

西階視壺濯及豆遵反降東北面告濯具 濯溉也不言敦鉶者省文也東北面告緣賓意欲聞也言濯具不言絜以有几席 疏 正義曰吳氏紱云宗人先視壺濯祭以褚氏云洗者則告濯不洗注云濯溉義見前云不言濯經不言者以壺統之也兼及者以几席不須濯也時主人西面宗人不東面欲聞之也云言濯具不言具是言已具列言絜則專之言濯與具則兼爲不濯牲也今文 疏 正義曰出出廟門也經惟言賓主人出文又省矣復爲反 疏 注云今文云賓從尸俎出廟門乃反復爲反者復反義亦通但此篇惟記餘皆言復位故鄭從古文雍正官名也北面以策動作豕視聲氣 疏 爲充猶肥也左傳曰博碩肥腯云雍正官名也者儀禮釋官云雍正私臣掌割亨者雍正卽雍人也少牢有雍人又有雍正故雍正爲雍人之長此士之官當止一人也云北面以策動作豕視聲氣者北面在牲之南爲不背主賓也豕縛而寢於地故必以

策動作之乃可視其聲氣以知疾否也宗人視牲而雍正作豕者猶周禮充人展牲則贊也宗人舉獸尾告備舉鼎鼏告絜備具〔疏〕正義曰獸獵而得之恐有傷闕故必以備爲貴鄭訓備爲具謂完具無殘闕也廣雅亦云備具也吳氏廷華云必以尾告者卽小以見大也鼎亦濯以在門外故別言之請期曰羹飪肉謂之羹飪熟也謂明日質明而曰肉熟也請期而北面告賓有司〔疏〕正義曰宗人請而主人告以羹飪也此期主人自告之亦異於少牢者注云肉謂之羹飪熟也義見前云謂明日質明時而曰肉熟重豫勞賓者凡祭皆質明行事今不云質明而云肉熟者士之賓多僚友故重豫勞之肉熟以煮肉熟爲節也云宗人既得期由主人出故不須告主人而惟告賓有司也賓有司皆東面此面北面告賓有司者以期由北面告者亦欲兄弟共聞之王氏士讓云案祭義云孝子將祭可以不備此告濯具告充告備告絜而後請期卽豫與備也告事畢賓出主人拜送〔疏〕正義曰告事畢亦宗人告也周禮大宗伯曰眡滌濯小宗伯曰大祭禮省牲眡滌告時于王告備于王肆師曰凡祭祀禮成則告事畢是祀事皆宗官主之故此亦宗人主其事也賓出出外門也送亦送於外門外也○方氏苞云祭前一日設器陳牲省牲視濯之儀主人兄弟賓長衆賓之位具詳於特牲而少牢則闕焉牲

體之數實鼎升俎之人陳俎執匕割制升載之法具詳於少牢而特牲則闕焉何也牲宰鼎俎豆籩至大夫而倍加於士自宜詳於少牢設器陳牲省牲視濯姓從賓長備獻而衆賓助亦上下同之匹士以上始得廟祭其儀自宜具於特牲也

右視濯視牲

夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺夙早也興起也主人服如初則其餘有不玄端者〔疏〕正義曰張氏爾岐云自此至立于中庭言側殺殺一牲也〔疏〕祭日陳設及位次之事○夙興祭日之早也東方益當東塾少南注云雅釋言及說文同云主人服如玄冠玄端也爾雅釋詁文興起也爾雅釋言及說文同云夙早也爾雅釋詁文興起也爾祝佐食與主人同玄端詳下記云側殺殺一牲也者謂豕也士虞禮側亨于廟門外之右注云爲一同也士冠禮側尊一甒醴于服北注云側猶特也無偶曰側是也賈疏引國語禘郊之事天子必自射其牲諸侯宗廟之事必自射其牲周禮司弓矢凡祭祀共射之弓矢謂天子尊於郊射牲諸侯降天子故宗廟亦親殺大夫士不敢與君同故不親殺豬氏寅亮云天子諸侯饋食前有朝踐薦毛血之禮故

牲必親殺大夫士祭自饋熟始主婦視饎爨于西堂下炊黍稷故惟視殺而已非以碎君故婦爲之爨竈也西堂之西下也近〔疏〕正義曰高氏愈云西堂南齊於坫古文饎作糦周禮作饟〔疏〕主人視側殺主婦視饎爨所謂共承宗廟夫婦親之內外之義也注云炊黍稷曰饎士虞注同又云古文饎作糦周禮作饟者胡氏承珙云案詩曰可以饋饎饟或从匕糦饎或从米今毛詩天保洞酌皆作饎傳曰饎酒食也與爾雅釋訓同惟商頌烈祖作糦箋云糦黍稷也此特牲注云炊黍稷曰饎雖依文生訓其義相因黍稷所以爲酒食者酒食曰饎因而黍稷曰饎注云故書饎作饟說文以饟糦皆爲或作鄭注禮經從今文作饎以饟糦爲古文其箋詩七月大田等又云喜讀爲饎此又古文假喜爲之者周禮注作饟後人傳寫加灬耳云宗婦爲之者周禮饎人掌凡祭祀共盛鄭注炊而共之其下有奄二人女饎八人奚四十人士無饎人之官故使宗婦爲之其下亦當有女饎之屬也云爨竈也者士虞注同周禮亨人職外內饗之爨亨煮鄭注爨今之竈也於其竈煮物賈氏此疏及士虞疏遂謂周公時謂之爨孔子時謂之竈前後異名故鄭舉後決前并引論語媚于竈爲證但據說文爨炊也炊爨也二字互訓則爨之義爲炊竈是其所炊之處因爨必於竈故謂竈爲爨也云西堂下者堂之西下也近西壁南齊於坫者西堂詳前鄭意西堂下非西堂之南下乃西堂之西下故又近西壁南齊於坫謂在坫之北其南與坫齊也李氏如圭云坫在堂角既夕記曰設棜于東堂下南順齊于坫知在東西堂下者皆齊於坫下記饎爨在西壁注云西壁堂之西牆下是與經云西堂下同又引舊說云南北直屋椳稷在南謂黍爨在北稷爨在南其南上與屋椳齊也士虞禮饎爨在北上上齊於屋宇案北上者亦謂黍爨在北云上齊於屋宇者謂爨之南下與坫齊其上則與屋宇齊也屋宇即屋椳與記注所引舊說同但特牲在西壁士虞則在東壁虞禮反吉耳然皆在門內者以婦人主之故也此士禮也大夫則廩人掌之在門外少牢禮廩爨在雍爨之北是也○賈疏云主婦視饎爨猶主人視殺牲故易歸妹上六云女承筐无實士刲羊无血鄭注宗廟之禮主婦奉筐米如饎之時兼視之可知**亨于門外東方西面北上**亨煮也煮豕魚腊以饋各一鼏者禮亨魚鼏匕之釜鬻〔疏〕正義曰少牢云雍正之東方西面北上據下記云牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南則亦在廟門外之東南也敖氏云北上豕爨在北魚腊亞之案士虞禮側亨于廟門外之右東面魚腊爨亞之是亨於西方變於吉也注云亨煮也煮豕魚腊以饋各一鼏者禮經釋例云凡亨牲體之器曰鑊升牲體之器曰鼎是亨於鑊而後升於鼎也少牢有羊鑊豕鑊則以鑊者亦豕魚腊各一鼏故各一鼏也引詩者證亨須以鑊也**羹飪實鼎陳**

于門外如初初視濯也〔疏〕正義曰實鼎各自其鑊以實於其鼎也吳陳之門外也　注云初視濯也者謂如視濯時陳鼎北面北上也姜氏兆錫云凡言如初則謂厥明夕之故位也若改位則不言如初矣尊于戶東玄酒在西戶東室戶東玄酒在西〔疏〕正義曰尊尚之凡尊酌者在左氏廷槫云尊本在東序此乃實而設之不言禁及冪省文　注云戶東室戶東者凡堂上設尊多在房戶之閒房戶閒謂房西室戶東故知此尊於戶東爲室戶東也云玄酒在西尚之者以西爲上也張氏爾岐云鄭注云凡尊酌者在左玄酒不酌故在右是以東西爲左右少儀云尊者以酌者之左爲上尊又據酌者北面臨尊而言左右以西爲左其位置雖同而言有殊也實豆籩鉶陳于房中如初如初者取而實〔疏〕正義曰前此豆籩鉶之屬皆虛設至此則以脯醢和羹之屬實而陳之　注云如初者取而實之既而反之既實仍反於房中南上今取而實之既實而反之者豆籩鉶初在房中亦南上故云如初也鄭言此者執事之俎陳于階閒二列北上執事謂有司及兄弟二列者因其位在東西相並自北陳而南決上尊于戶東非反其故處也祝主人主婦之俎亦存焉不升鼎者異於神〔疏〕正義曰蔡氏德晉云執事與祭者皆有俎陳于兩階閒分爲二列東西相並自北陳而南注云執事謂有司及兄弟者此有司謂賓也鄭意以賓亦

在有司中故舉有司爲言又以該凡助祭者也云二列者因其位在東西者賓之屬在西兄弟之屬東也云祝主人主婦之俎亦存焉者以祝是接神者主人主婦是其承祭者恐人疑其俎不在執事之列故特明之敖氏云此執事之文所包者廣與前後所云者不同是也云不升鼎者異於神者吳氏疑義云尸俎用右胖升于鼎內俎隨鼎入北而載之此皆用左胖自簻升俎而不升鼎故不隨鼎入而先設于階閒耳高氏愈云此時尸俎之外凡有十三俎主人俎也主婦俎也祝俎也佐食俎也賓俎也長兄弟俎也宗人俎也衆賓俎也內賓俎也宗婦俎也公有司俎也私臣俎也蓋皆得以執事名之者也盛兩敦陳于西堂藉用萑几席陳于西堂如初盛黍稷者宗婦也萑細葦古文用爲于〔疏〕正義曰兩敦一盛黍一盛稷也藉之用萑重黍稷以其爲祭主也前兩敦几席在西堂今仍陳於此故云如初也吳氏廷槫云几席復言陳者因諸器而連及之也今案以上各器視濯時已詳言所在矣此復言之者以祭日有加實及易置之事易置則不言如初不易置者須言如初以別之此几席仍陳於西堂故言如初敖氏疑上有脫文非也　注云盛黍稷者宗婦也者以炊黍稷係宗婦主其事故知盛之者亦宗婦也云古文用爲于者胡氏承珙云案士虞禮饋黍稷二敦于階閒西上藉用葦席有司徹右几席用皆作用不作于故鄭從今文席戶牖間北水實于槃中簞巾在門

內之右設盥水及巾尹尊不就洗又不揮門內之右象洗枉東統於門東西上凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右

疏正義曰云尸盥者以槃匜之屬爲尸盥設也張氏爾岐云以匜貯水而置之槃待尸盥則執匜沃水而槃承之簞巾簞中貯巾也門內之右門東也餘詳士虞禮匜水鎔于槃中南流下注云設盥水及巾尸尊不就洗又不揮者以不就洗故須設盥水不揮故須設巾也揮振去水使手乾也云門內之右象洗枉東統於門東西上者以洗設于阼階東南匜槃之設亦枉東方是象洗也西上則匜槃枉簞巾之西也云凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右此申言門右爲東據鄉內言之也○盛氏世佐云案下經云尸入門左北面盥則槃匜之屬枉門內之西明矣門西曰右者從堂上視之也必枉門西者取其便於尸盥且與洗位相變也郝氏以西爲右之說得之吳氏廷華云鄉內鄉外以人言此陳器自當以堂爲斷況此與少牢尸盥並枉西向匜水獨有東西之別乎今案盛氏吳氏說似亦可從並附錄焉

東面栽氏云凡亦右之前此視濯祝牲祀未有事今爲神筵几于室中故注云至此使祝接神也

主婦纚笄宵衣立于房中南面主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭祀纚笄宵衣凡婦人助祭者同服也

疏正義曰男沒則姑老家婦所祭祀賓客每事必請於姑

內則曰男沒則姑老家婦所祭祀賓客每事必請於姑以韜髮笄以安髮詳士冠禮纚曰鬠髮沐浴纚笄宵衣以俟見房中東房中也婦人入廟其位在此注云主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭祀者以經言主婦是有夫之稱故云主人之妻也姑主人之母禮七十老而傳家事故雖姑存亦使其妻主之祭統曰夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官是也若舅沒而姑年未七十亦傳家事於婦內則所謂舅沒則姑老也但姑雖傳家事婦猶必稟命焉故內則又云家婦所祭祀賓客每事必請於姑是鄭取證內則之義也云纚笄首服詳前云宵綺屬此衣染之以黑其縮本名曰宵詩有素衣朱宵記有玄宵衣凡宵綺屬案詩唐風揚之水素衣朱襮朱宵衣者案記有玄宵衣素衣朱縭毛傳諸矣縭赤繡也中衣中衣以綃爲領丹朱中衣鄭箋繡當爲綃綃繒名也詩云素衣朱綃玉藻君子狐青裘豹裘玄綃衣以裼之注綃讀爲綃綃繒名也詩云素衣朱綃之以玄於狐青裘相宜士昏禮注云宵讀爲綃綃屬也染之以玄於狐青裘相宜士昏禮婦纚笄宵衣注云宵讀爲綃綃屬也婦亦玄衣以綃爲領因以爲名且相別耳少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂注云不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳考鄭各注皆以宵爲綃說文綃生絲也段氏注云生絲未湅之絲也以此生絲織縮曰綃仍從絲得名也故或云縮名或云綃也宵假借字今案鄭云綃綺屬郊特牲注又

云緇名故投釋之周禮內司服六服褖衣爲下鄭注內司服云男子之褖衣黑也又云其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服褖衣又注追師云外內命婦非王祭禮賓客佐后之禮自於其家則亦降焉引少牢主婦髮意以大夫妻得服展衣自祭降服褖衣士妻服褖衣之次歟然鄭注少牢云大夫妻亦衣緇衣而侈其袂與追師注又異詳少牢禮此注以宵衣爲黑色者士昏禮注云玄纁玄亦黑類也又士昏禮注云玄衣以緇爲領因以爲名然則宵衣惟領用緇耳此注不言義亦略同據士昏禮女次純衣注以純衣爲絲衣則宵衣非絲衣明矣葢昏禮攝盛士親迎服玄端皆用布而領緣以緇故士妻服純衣此祭士服玄端服爵弁故士妻服純衣敖氏云宵衣用布爲之盛氏世佐云男子唯爵弁服其說是也用布則婦人褖衣宵衣亦用布可知宵即綃也又引詩禮記證綃之義字俱作宵者葢鄭於士皆禮注已讀宵爲綃其義已明故此注即以宵爲綃段氏謂宵爲綃之假僭是也盛氏謂宵時所衣故名宵又解宵爲小皆豈鑒不可從至賈疏幷謂詩禮記本文皆作宵字則又緣注而誤戴氏校集釋已辨之詳訂疑云凡婦人助祭者同服也者少牢主婦贊者亦髮髮衣侈袂與主婦同是同服可知秦氏蕙田云案內司服天子諸侯王后以下助祭不同者尊則有降卑則無降是也主人及賓兄弟羣執事卽位于門外如初宗人告有司具其猶辨正義曰敖氏云此於賓兄弟之下言羣執事則是指公有司私臣而言也今案此說是上視濯時言賓及衆賓卽位于門而東面而不言羣執事此言羣執事而不言衆賓葢互文見義要皆兼公有司私臣在內但初時門外止有東面位無北面位敖氏仍以門東門西言非矣敖又云告告主人也既告反於賓而北是也主人拜賓如初揖入卽位如初初視濯正義曰注云初視濯也者據主人與賓言之也云告告主人也既告反於賓而北是也主人拜賓如初揖入卽位如初初視濯正義曰注云初視濯也者據主人與賓言之也經未言故下記補之佐食北面立于中庭佐食賓佐尸食者立於宗人之西疏正義曰賈疏云下記佐食當事則戶外南面無事則中庭北面據此而言則此經謂無事時也注云佐食賓佐尸食者敖氏據下記云佐食于旅酬無事時也注云佐食爲主人兄弟之屬則今案佐食非兄弟而與兄弟齒于兄弟以佐食爲主人兄弟之屬則不必言矣盛氏世佐以佐食爲私臣葢本下記賈疏謂佐食於私臣之中擇爲賓使佐尸食也說不背注可從云立於宗人西階西者李氏如圭云處禮主前北面詔主人此禮主人位堂下西面宗人當在阼階南擯主人故知佐食在宗人之西

右祭日陳設及位次

皇清經解續編卷七百三十一終

吳縣吳大彬
漢州張祥齡校

儀禮正義三十五　績溪胡培翬竹村著

主人及祝升祝先入主人從西面于戶內祝先入接神宜在前也少牢饋食禮曰祝盥于洗升自阼階主人盥升自阼階祝先入南面疏正義曰張氏爾岐云自此至主人再拜稽首言主人主婦祝佐食初行陰厭之祭禮經釋例云凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭案特牲佐食徹尸薦俎敦設于西北隅注此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭也賈疏云凡言厭者謂無尸直厭飫神尸未入之前祭于奧中不得戶明故名陰厭尸謖之後改饌于西北隅以向戶明故爲陽厭引曾子問謂宗子有陰厭無陽厭凡殤有陽厭無陰厭證成人陰厭陽厭竝有之義也是鄭賈皆以設饌于奧在尸未入之前爲陰厭也特牲祝筵几于室中東面此爲神布席于奧也在室中西南隅東面至主人及祝入室後主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北此薦豆也主人降舉鼎載俎畢升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北此設俎也又云主婦設兩敦黍稷于俎南西上此設敦也又云及兩鉶芼設于豆南南陳此設鉶也又云祝洗酌奠奠于鉶南此酌奠也又云遂命佐食啟會佐食啟會

卻于敦南出立于戶西南面此啟會也又云主人再拜稽首此饗神也皆尸未入室之前設饌于奧以饗神者所謂陰厭也少牢陰厭布席薦豆設俎設敦酌奠啟會饗神皆與特牲同惟不設鉶者少牢無太羹涪故兩鉶至尸入飯時始設之與特牲不同也士虞禮陰厭惟薦豆設敦設鉶皆贊爲之不用主婦酌奠以醴不以酒及祝饗後有命佐食祭異餘皆大略同也今案熊氏朋來云陰厭於室之屋漏厭者言神厭飲之陰厭於室之時無尸大戴禮曰無尸者厭也郝氏敬云尸未入神先降故有陰厭之時無尸者厭也郝氏說申明陰厭陽厭之義甚精後儒猶有以鄭注爲非者辨見篇末陽厭下云主人及祝升則主人蓋先升後入也入室也○張氏爾岐云注引少牢者明此經主人及祝盥升面位亦與彼同也吳氏疑義云祝室中位有二詔佐食等在北墉下南面相主人則負東壁西面此主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在亦盥如少牢文省耳

北主婦洗在北室直室東隅〔疏〕正義曰薦兩豆薦於室也葵菹蝸醢詳士冠禮方氏苞云饋食之饌惟主婦爲最先以生時盥饋主婦職也〔疏〕正義曰宗人遣佐食及執事盥出命之盥出當助主人及賓舉鼎注詳士昏禮〔疏〕正義曰宗人主禮事故遣之敖氏云此執事謂左人賤於右人故先出盛氏云宗人既遣佐食及執事亦遂盥而出矣故下經云宗人執畢先入主人降及賓盥出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏及與也主人在右統於北面以東爲右主人在東舉鼎者統於主人與佐食者賓尊不載少牢饋食禮魚〔疏〕正義曰出出舉鼎也每鼎二人舉用鮒腊用麋士腊用兔注詳士昏禮〔疏〕正義曰主人與賓皆在右尊右也主人舉牲鼎鼎以牲爲正也少牢則主人迎而不親舉敖氏云賓長在右謂長賓在魚鼎之右眾賓長在腊鼎之右也凡吉事除鼏於外凶事除鼏於內除鼏亦右手人在右統於東者鼎北面以東爲右主人在東舉鼎者統於主人故云統於東也云主人者左人當載載賤者之事故主人與佐食同舉也云少牢饋食禮魚用鮒腊用兔者以經不言魚腊所用故引少牢以明之腊用麋士腊用兔者以經不言魚用鮒與大夫異魚用鮒與大夫同鮒詳士喪禮曲禮兔曰明視宗人執畢先入當阼階南面畢星狀如叉蓋爲其似舉宗人則執畢導之既鎖又以畢臨匕載俎失脫也祼記曰朼用桑長三尺刊其本與末朼畢同材明矣今此朼用棘心則畢亦用棘心舊說云畢似御他神物神物惡桑又則少牢饋食及虞無又何哉此無又者乃主人不親舉耳少牢大夫祭不親舉虞喪祭也主人未執事祔練祥執事用桑又自此純吉用棘心又〔疏〕正義曰先入先鼎設于阼

階前故宗人執畢當作階南面以便指畫助載注云畢狀如又蓋爲其似畢星取名焉者說文又手指相錯也段氏注云凡岐頭皆曰又爾雅釋天濁謂之畢郝氏懿行義疏云畢者八星纍貫兩又出天官書云畢曰罕車爲邊兵主弋獵然則此畢如又蓋爲岐頭之狀有似畢星之又出故取名焉又掩取禽獸之畢亦因畢星形以名詩大東有捄天畢毛傳畢所以掩兔之畢或呼爲濁因星形以名說文畢田罔也郭注爾雅云掩兔之畢或呼引孫毓云祭器之畢狀如畢星名象所出也畢弋之畢又取象焉故云畢也云主人親舉宗人則執畢導之既錯又以畢臨匕載俻失脫也以弓爲畢注云畢所以助載鼎實注禮記云畢所以助主人載者云祭器有畢者所以助載俻失脫也者大射儀小臣師設楅司馬正東面是其言臨匕載俻失脫之義也褚氏寅亮云注言主人親載執畢導之是解經先入之故又言既錯以畢臨匕載是解經南面而立之故下記云棘心匕刻鄭欲以朼之用棘決畢亦用棘故引禮記以明朼畢同材喪祭同用桑吉祭同用棘也記文作刊其柄與末此引作刊其本與末本與柄一也又引舊說而辨之舊說云畢似御他神物惡桑又如其說則少牢饋食及虞何以無又蓋他篇無畢此獨用畢者以主人親舉重其事也少牢大夫祭不親舉虞祭主人未執事故皆無又至祔練祥之祭主人執事則用桑又禮記此篇言祭當用棘心又與喪祭別也

鼎西面錯右人抽扃委于鼎北右人謂主人及二賓錯皆西面俟也

〔疏〕正義曰鼎錯于東方西面局委于鼎北者鼎西面以北爲右故就近主人及二賓者牲鼎則主人魚鼎腊鼎則既錯皆西面俟也者對下載時左人北面此錯加匕載者執俎及匕從鼎入者其錯俎東縮加匕東柄既則退而左人北面也

〔疏〕正義曰蔡氏德晉云錯俎之於鼎西加匕加之於俎上注云贊者執俎及匕從鼎入者每鼎一俎一匕士喪禮則俎皆設于鼎西西肆又云匕皆加于鼎東柄與此一也云既則退者賓俎加匕故知俎及匕贊者執以從亡皆舉者執之此云贊者俎東縮加匕東柄者與鼎入非舉者自執亦吉凶相變也云其錯俎東縮謂自東至西陳之於東西爲縮於南北爲橫也少牢云俎而左人北面也者賈疏云以其俎從於鼎西其人當北面於其南載之便是以昏禮亦云北面載執而俟是也退謂贊者退也

乃朼右人也尊者於事指使可也左人載之

〔疏〕正義曰朼與匕同詳士喪禮注云右人也者謂朼者右人也右人南面朼左人北面載經義述聞云今本經尾脫載字注首脫朼字下文之卒載即承載字言之周官御僕注引此正作乃匕載載於俎左人也說與此注同則此注亦當作朼右人也明矣今士喪禮亦作乃匕載注云乃朼以朼次出牲體右人也載受而載別也

佐食升肵俎鼏之設于阼階西

肵謂心舌之俎也郊特牲曰肵之爲言敬也〔疏〕正義曰肵注云肵言主人之所以敬尸之俎古文鼏皆作密〔疏〕謂心舌之俎也者禮經釋例云肵俎雖爲盛牲魚腊之器竝非虞俎皆先載心舌於其上今案下記云肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎是也云郊特牲曰肵之爲言敬也言主人之所以敬尸之俎者鄭引郊特牲之文以明肵俎所以敬尸也古文鼏皆作密詳士冠禮吳氏廷華云此肵俎主人自羞且當歸尸故特升之今案他俎不言鼏此獨言鼏者以其設于阼階西恐有塵汙他俎升訖卽入設于室也禮經釋例云凡肵俎尸未入先設于阼階西特牲少牢皆然先設于阼階西者事未至也尸既入主人乃親設之于俎北〔疏〕正義曰卒載謂卒已也已載訖卽入設之云已載畢亦加于鼎也主人升入復位俎入設于俎北卒載加匕于鼎畢亦加焉〔疏〕三鼎之實盡載於俎也所載則下記詳之云加于鼎者謂宗人執畢載訖亦加于鼎也主人升入復位俎入設于東魚次腊特于俎北〔疏〕正義曰前此主人入室位於戶內西面爲舉鼎降今事畢乃升堂入室而復其戶內之位俎入謂自阼階入室而設於戶位之前特于俎北謂在豕俎魚俎之北賈疏云知載人設俎者以其經卒載下卽云入設不見別人明是載者設之可知云腊特鼏要方也者張氏爾岐云俎入設于豆東豕俎當葅豆之東也魚俎北則與醢相直而正方今案鄭云明次魚又次豕東也腊特俎北入設之云已載畢亦加于鼎也主人升入復位俎入設于東魚次腊特于俎北鼏要方也凡鼏〔疏〕

食味人之性所以正者是解鼏要方之義也鄉黨割不正不食義亦由此主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶鉶芼設于豆南南陳宗婦不贊敦鉶者以〔疏〕正義曰校勘記云唐石經重鉶字張氏曰監本云及兩鉶鉶芼者是也上鉶是盛羹之器上從諸本經義述聞云作兩鉶鉶卽羹也鉶所以盛羹故因謂羹芼爲鉶芼多一鉶字其少可親之芼菜也〔疏〕曰校鉶芼猶言兩鉶羹芼必重一鉶字而義始明若云兩鉶芼則是兩鉶中有芼而無羹於文爲不備矣召南采蘩正義引此亦作兩鉶鉶芼是唐人所見本皆重一鉶字當從唐石經謹案述聞之說是也菜羹盛於鉶因卽謂羹爲鉶詳聘禮六鉶繼之下黍稷設于俎南云此上者黍稷在西稷在東也云及者謂兩敦兩鉶皆主婦設之也吳氏廷華云此鉶當苴豆之南南鉶又以次而南南席前豆鉶各二四以爲列左豆而右鉶也注云宗婦不贊敦鉶者以其少可親之者案少牢主婦設金敦羊鉶坐奠敦是其贊敦之事特牲不使宗婦贊者以少牢四敦特牲兩敦少故主婦可親之也兼言贊鉶者執豕鉶以從主婦取一設于羊鉶之西是其贊鉶之事云芼菜也者鄭注少牢內則又詩關雎左右芼之擇義與此別祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啟會佐食啟會卻

于敦南出立于戶西南面酌奠其爵解少牢〔疏〕正義曰奠下舉奠卽此所奠者儀禮釋官云饋食禮啟會乃奠之〔疏〕鉶南下文嗣大祝酌酒奠于鉶南小祝贊奠賈疏云贊奠者祝當止一人而已李氏如圭云于室戶西南面士虞記所謂負者章氏平云注謂上奠是其齊解今案少牢祝酌奠注云酌奠之此經重一奠字者上奠目其事下奠則言所奠之地也章說似非云少牢饋食禮啟會乃奠之者吳氏疑義云少牢先言酌奠後言啟會與此經同此注以彼爲啟會乃奠何也今案士虞禮啟會在奠鮮先注恐誤記主人再拜稽首祝在左稽首服之甚者祝在左當爲主人釋辭於神也祝祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖明薦某事于皇祖某子尚饗〔疏〕正義曰盛氏世佐云祝祝及其辭蓋闕文也注云稽首服之甚者郊特牲文云祝在左當爲主人釋辭於神也者以下云卒祝故知此在左爲主人釋辭也祝祝曰以下則約少牢之文云于皇祖某子不云配則仍篇首之文也卒祝主人再拜稽首〔疏〕正義曰卒祝謂祝畢也官氏獻瑤云九拜惟稽首最重此經首冀其享也既尸入祝饗而稽首成其尸也繼設祭祝祝兩稽首拜其福也

右陰厭

祝迎尸于門外尸自外來代主人接之就其次而請不拜不〔疏〕正義曰張氏爾岐云自此以下言迎尸入行正祭初尸食九飯次主人酳尸次主婦亞獻尸次賓長三獻尸次賓及兄弟次長兄弟爲加爵次衆賓長爲加爵次嗣舉奠次旅酬次佐食獻尸凡十節事尸者八節其獻賓及兄弟與旅酬皆承尸意而行飯有終三飯有盛所俎又其六飯祝將命也故事尸神象也祝自外來代主人接之者以主人不迎尸故使祝代也注云尸自外來代主人接之就其次而請不拜不敢與尊者爲禮者謂尸來先入次祝就次而請乃出次凡平常賓主禮主人出迎拜賓賓荅拜此但云迎尸于門外而不云拜是尸尊也引周禮者證門外有次也次詳士冠禮主人降立于阼階東子禰之尸則主人乃父道事神之禮廟中而已出迎則爲厭所祭者之孫也祖之尸則主人不迎尸成尸尊尸所祭〔疏〕正義曰主人降立葢端拱以俟也方氏苞云主人雖不迎而亦不敢安於堂上也注云主人不迎尸成尸尊者案祭統曰君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟門外則疑於君君在廟門外則全於君君入廟門則全於臣全於子鄭注

不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中人君之尊出廟門則伸是不迎尸成尸尊之義也彼祭統是人君之禮此士禮尸亦卑於主人故鄭復云人乃宗子爾之尸則主人乃父道也尸必以孫爲之宗子兼大宗小宗義俱見前云事神之禮在廟中而已出迎則爲厭者以尸卑於主人入廟中乃得伸其尊厭者以尸尊之義也彼祭統是人君之禮此則爲厭也秦氏蕙田云厭是君厭臣尊卑之義救氏欲改爲屈其義反狹

尸入門左北面盥宗人授巾　侍盥者執其器就之執簞者不授巾賤也宗人授巾庭長尊少牢饋食禮曰祝先入門右侍盥者執簞者在門右侍盥者執其器就之者李氏如圭云尸盥在門右侍盥者執簞者不授巾賤也宗人授巾庭長尊者上云侍盥者執其器就之者李氏如圭云尸盥在門右侍盥者執以之門左就尸云執簞者不授巾賤也宗人授巾庭長尊者上經簞巾在門內之右巾在簞北盥者一人奉盤者東面執匜者西面涪沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三南面授尸文人代之授宗人爲庭長尊也凡庭中之事皆宗人指畫之故謂爲庭長引少牢者此經不言祝右省文故引少牢證之明此與彼同也

尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從　延進在後詔侑曰延作階祝先〔疏〕正義曰入入室也祝相尸禮彼注云延其出入詔其入主人從〔疏〕之序也周禮大祝

坐作卽據此經言也　注云延進者爾雅釋詁文云在後詔侑曰延者樂記云宗祝辨乎宗廟之禮故後尸觀禮注云在後詔禮曰延此在後詔之使升士虞禮云尸及階祝延尸注云延進也告之以升與此同也士虞記又云尸謖祝前鄉尸注前道也是尸升入祝在後尸謖祝在前一前一後無常故鄭以禮器所謂詔侑武方者此也彼注云武當爲無聲之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食若孝子就養無方引少牢者證尸祝主人入室次序並升階之法與彼同也

尸卽席坐主人拜妥尸　妥安坐也〔疏〕正義曰周坐尸又曰夏立尸而卒祭殷於殷郊特牲曰古者尸無事則立有事而后坐也鄭注夏禮尸有事乃坐殷無事猶坐周因時也是尸入而坐周因於殷之禮也　注云安安坐也者爾雅釋詁文詩楚茨以妥以侑毛傳亦云妥安坐也郊特牲曰詔妥尸彼注云妥安坐也尸卽至尊之坐或時不自安則以拜安之是也士虞禮主人及祝拜妥尸少牢祝主人皆拜妥尸禮經釋例云特牲不云祝拜妥尸文不具也

尸答拜執奠祝饗主人拜如初　饗勸彊之也其辭取於士虞記則宜云〔疏〕正孝孫某圭爲孝薦之饗舊說云明薦之〔疏〕義曰執奠尸取祝所奠酌南解執之也敖氏云饗饗神也凡饗祝之辭雖或言於尸之前實主爲神也如初再拜稽首也今案少牢無祝饗之禮此有之者士賤不嫌與君同也勸彊之者謂祈其饗也云其辭取於士虞記則宜云孝孫某

圭爲而孝薦之饗者案士虞饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗彼注云饗辭勸强尸之辭也圭絜也凡吉祭饗尸曰孝子祧記曰祭稱孝子孝孫此特牲吉祭故鄭謂宜云孝也云舊說云明薦之者賈疏謂引證圭爲潔明之義江氏筠云所謂舊說乃大戴禮云孝嗣侯某潔爲而明薦之享是也鄭以喪祭稱哀吉祭宜稱孝故改明爲孝又欲見明孝或得兩稱故存舊說益爲孝字記異非爲圭字作證也若欲證圭爲潔則舊說明有潔爲之文鄭何不引之乎今案江說是也○以上妥尸祝

饗祝命挼祭尸左執觶右取菹撰于醢祭于豆間命詔尸也挼祭祭神倉也士虞禮古文曰祝命佐倉墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與挼讀同耳今文改挼皆爲綏於疏正義曰禮經釋例云凡尸未倉前之祭謂之墮祭又謂之醢祭于豆間此祭豆也又云佐倉取黍稷肺祭挼尸尸祭之祭酒啐酒告旨此祭黍稷刲肺祭酒也又云祭鉶嘗之告旨此祭鉶也爾敦及設大羹湆後舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之此祭離肺正脊也祭黍稷肺爲挼祭其餘皆統於挼祭也祭肺脊祝尸未倉之前統於挼祭與祭幹祭骼祭扃不同故尸亦奠肺脊于菹豆不于所俎也少牢祝主人拜妥尸後尸取韭菹擩于醢者染三豆祭于豆間此祭豆也又云上佐倉取黍稷于四敦下尨倉取牢一切肺于俎以挼上佐倉上佐倉兼與黍以挼尸尸受同祭于豆祭此祭黍稷切肺也又云上佐倉舉尸牢肺正脊以挼尸此祭離肺正脊也爾敦及羹所俎後上佐倉羞爾鉶尸哏以祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶此祭鉶也唯祭鉶祝祭肺脊之後及不祭酒與特牲小異餘皆同也士虞主人及祝拜妥尸後尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間此祭豆也又云祝命佐倉墮祭于豆間此祭豆也又云祝命佐倉取黍稷肺祭挼尸尸祭之此祭黍稷切肺也又云祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之此祭奠也奠醴也猶吉祭之祭酒也又云佐倉舉肺脊挼尸尸受振祭嚌之此祭離肺正脊也爾敦後尸祭鉶嘗鉶此祭鉶也士虞特牲皆士禮特牲命挼祭在祭豆之前士虞命墮祭在祭豆之後特牲皆士禮特牲祭肺脊在爾敦之後士虞祭肺脊在爾敦之前特牲祭鉶在祭肺脊之前士虞祭鉶在祭肺脊之後此則虞祭異於吉祭者也特牲士虞大羹湆皆不祭者大羹不爲神也又主人受尸嘏尸酢主婦亦挼祭詳後方氏苞云豆間兩豆間之隙地也自冠昏至大射皆不言祭所委之地肺醢則于俎豕不待言也惟公食曰上豆之間以有六豆也士虞特牲皆兩豆故曰豆間少牢四豆亦曰豆間以取韭菹擩于三豆祭于豆間則于上豆之間不待言矣○注士虞禮士字毛本誤古隋祭嚴本及各本皆作墮唯集釋作隋下同張氏識誤云案釋文釋挼祭云音墮後隋祭挼祭皆放此後少牢饋食禮經曰墮祭爾敦案釋文亦作隋許規反下同注又曰挼讀爲隋爲墮案釋文音綏字注云隋亦放此有司注曰挼讀爲藏其墮之墮案釋文音綏字注云并注挼及

隋皆許慎反後放此然則三篇之墮皆隋字也與周禮守祧之文合至於士虞禮之墮祭與舉周禮之文釋文於彼自作墮竝從釋文校勘記云案墮祭當概作隋祭釋文字例穠糅張氏曲說是也詳士虞禮祝命佐食隋祭下校勘記又云自今文至祭也十五字今本脫徐本集釋楊賈士虞疏引亦有但授祭誤作揣祭校勘記謂賈疏引作揣故有五字不同之說非也賈彼疏自據有司徹注古文爲揣言之耳云命詔尸也者褚氏寅亮云據士虞禮則祝命佐食也此注云詔尸似與彼異然祝詔尸授尸矣實一也今案或以尸尊不宜言命爲疑案爾雅釋詁云命告也詔亦訓告言詔兼有詔相義鄭於彼經命字無注於此言之欲見命佐食亦兼詔尸是補經所未及非與經有異褚說是矣褚氏又云下經佐食授授祭則授與授兩字兩義敖乃混爲一而云授誤爲授謬褚說亦是也云授祭神食也者鄉者設饌厭飫神今尸將食神餘故祭之鄭注少牢云將食神餘尊之而祭之是也云士虞禮古文曰祝命佐食隋祭則臧其隋隋與授讀同耳今文改授皆爲綏古文此皆爲授祭也者段氏玉裁云古音隋聲妥聲同說文授从受聲是隋與授讀同也鄭意以隋祭當從士虞古文及周禮作隋但隋與授讀亦同故仍用古文不破授爲隋耳又鄭不直云士虞禮曰隋祭而云士虞禮古文者蓋此字各篇古文多不同士虞古文作隋此篇古文作授故云古文此皆爲授祭也皆者皆下文佐食授授祭言之也

少牢古文又作肵有司徹古文又作揣是此字各篇古文多不同也此注云今文改授爲綏而後注有云今文或皆改妥作授少牢注亦云綏或作授是各篇今文多亦不同故校勘記謂佐此字古今文參差不一也云揣臨者染於臨者詳士虞禮

佘取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸尊解荅拜肺祭刲肺也旨美也祭酒穀味之芬芳者齊〔疏〕正義曰此佐敬其之惟恐不美告之美達其心明神享之〔疏〕佘授祭當亦祝命之詳上郊特牲云祭黍稷加肺報陰也孔疏云謂尸綏祭之時祭黍稷加之以肺肺陰類親形魄歸地以陰物祭之故云報陰主人拜者拜其享也

注云肺祭刲肺也者下記云刲肺三李氏如圭云尸俎具有離肺刲肺此所祭者刲肺郊特牲曰祭肺肝心貴氣主也明堂位曰夏后氏祭心殷祭肝周祭肺今案刲肺亦謂之切肺詳下記云旨美也者說文毛傳同云祭酒穀味之芬芳者月令曰林稻必齊水泉必香左傳曰馨香無讒慝是也

祭鉶嘗之告旨主人拜尸荅拜鉶肉味之有菜和者曲禮〔疏〕正義曰祭鉶鉶是羹經直云客絜羹主人辭不能亨因號羹爲鉶是也云鉶肉味之有菜和者對大羹涪無菜和言也菜即下記所云鉶芼用苦若薇皆有滑是也引曲禮者證調和之義彼注云絜猶調也〇以上尸授祭祝命爾敦佘爾黍稷于席上〔疏〕爾近也近尸之

會〔疏〕正義曰盛氏世佐云此爾敦竝及稷者吉祭之禮務詳也
也〔疏〕先大父樸齋先生三禮札記云賈疏於特牲佐食摶黍稷
祝節疏云案上文云爾黍長不如黍之美於皆取舉正祭之時佐食爾黍于席上是無稷字也於少牢上佐食爾上敦黍于筵上疏又云案特牲黍稷此及虞皆不云稷者文不具其實亦爾之也據此似當時有二本一本爾黍下無稷字一本有稷字與今本同賈疏竝引之而不顧其說之矛盾何哉經義述聞云稷衍字也因上文佐食取黍稷而衍特牲設黍稷爾敦必爾黍者黍秬西爲上敦之主也少牢特牲之敦皆以西爲上少牢爾上敦黍則特牲所爾之黍亦上敦也上敦有黍而無稷不得兼言爾稷明矣且上虞云祝命佐食爾敦佐食舉黍鼏于席上亦但爾黍而不爾稷稷非上敦也又士昏云贊設黍于醬東稷秬其東又云贊爾黍亦是爾秬西之黍不應特牲又爾稷也當如下疏所引作爾黍于席上無稷字爲是又下文反黍稷于其所亦不當有稷字佐食所爾者惟盛黍之敦則所反者亦惟盛黍之敦士虞云反黍如初設但言反黍而不言稷是其例也盛經文爾黍下已衍稷字後人不知其誤又據以增稷字於反黍下耳以士昏士虞少牢三篇合考之則此篇爾黍于席無稷字謹案述聞之衍字顯然惡大記正義引此亦作云吉祭之禮務詳則少牢亦吉祭何不竝云爾稷耶設大羹涪

于醢北大羹涪煮肉汁也不和貴其質設之所以敬尸也不祭不嚌大羹不爲神設故不祭今文涪〔疏〕正義曰賈疏云醢北爲薦左皆爲汁神非盛者也士虞禮曰大羹涪自門入于鉶南柢右與生人同不忍異於生故也褚氏寅亮云設之遠左者神禮變於生人士虞禮大羹涪設之近柢右與生人同不忍異於生故也褚氏寅亮云設之遠近豫圖蓋四豆之地

注云大羹涪煮肉汁也不和貴其質桓二年左氏傳云大羹不和謂不和以鹽菜也云設之所以敬尸也者士虞記曰無尸則無大羹涪是設之爲敬尸也云不祭不嚌大羹不爲神設故不祭亦不嚌也嚌嘗也云士虞禮曰大羹涪自門入者以尸入即席後乃自門入設故引士虞爲證也云今文涪皆爲汁

詳士昏禮舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之肺氣之主也脊正體之貴者先會胲之所以導〔疏〕正義曰李氏如圭云會通氣

會〔疏〕如圭云肺離肺也周禮九祭五曰振祭六曰擩祭擩祭者擩於醢以祭不會也振祭者將會既擩必振乃祭也黍稷牢肉魚皆擩於醢

注云先會胲之所以導會通氣者是預解下文說文胲會也褚氏寅亮云嚌後以左手兼執肺脊以右手先取肺會庶羞會注所謂先會胲之也略會後仍左手兼執至將會庶羞乃實于菹豆焉

舉〔疏〕正義曰李氏如圭云會舉即肺脊也舉言會者明凡解體皆連肉

侑必先舉之故曰舉以其可侑故又曰侑舉凡體皆連肉以骨爲主耳今案賈疏以乃侑謂侑肺侑舉謂正脊後儒糾其誤者甚多但或以乃侑爲侑舉俱非惟褚氏以乃侑或以乃侑爲目下事之詞侑舉爲兼侑肺脊得之褚又云設肵俎乃三飯兼侑肺脊得之褚又云設肵俎乃三飯○白虎通曰祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亡虛無所寫泄故座尸而侑之毀損其體欲使飽滿若神之醉矣卽此經尸侑之義也主人羞肵俎于腊北肵俎主於尸主人親羞敬也神俎不親設者貴得賓客以神事其先〔疏〕正義曰腊俎之北也吉祭有肵俎虞祭以籩代之但此設於舉肺脊之後士虞禮尸未隋祭從者卽鐙簟于席上與吉祭異也詳士虞禮敖氏云不言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云祭禮所以用肵俎者不獨尸所侑之魚肉不可反于俎俎須釋三分腊爲薦及陽厭之用故其餘別用肵俎盛之以歸于尸非如賓客之禮盡卷其俎而歸之于尸一則貴得尊賓嘉客以祀其先不釋故不別用俎也今案據此是肵俎主于尸也肵俎親羞而神俎不親設者一則主于敬尸一則貴得尊賓嘉客以祀其先故使賓客設之尸三飯告飽祝侑主人拜三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之使又侑勸之義各有當也〔疏〕正義曰腊俎之北也吉祭有肵俎虞祭以籩代之但此設於舉肺脊之後士虞禮尸未隋祭從者卽鐙簟于席上與吉祭異也詳士虞禮敖氏云不言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云祭禮所以用肵俎者不獨尸所侑之魚肉不可反于俎俎須釋三分腊爲薦及陽厭之用故其餘別用肵俎盛之以歸于尸非如賓客之禮盡卷其俎而歸之于尸一則貴得尊賓嘉客以祀其先故使賓客設之尸三飯告飽祝侑主人拜三飯亦以侑也禮經釋例云士祭尸三飯卽侑大夫祭尸七飯始侑士祭祝主人其侑大夫祭祝主人更侑皆隆殺之義也注云三飯告飽禮一成也者禮成于三故尸三飯則告飽也云侑勸也或曰又勸之使又食者詩楚茨以妥以侑毛傳侑勸也云卽此經言侑之義也引或曰又勸之使又食者義亦可通引少牢禮者以此經不言侑辭故引以證之彼注云實猶飽也○尸三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦加之幹長脅也獸腊其體數與牲同

〔疏〕正義曰魚一者每舉一魚也亦如之謂獸魚亦祭嚌佐食受加于肵俎也敖氏云凡于尸每食必舉牲體若骨者明主人以此供尸食也宮氏獻瑤云尸于此時左手仍執肺脊其受之佐食而振祭嚌之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎者既嚌則不可以反于神俎且將爲祭畢佐食徹尸俎有司歸尸地也禮經釋例云凡尸所食皆加于肵俎若虞祭則以籩代之特牲禮尸食舉主人故也祝告利成尸謖于腊北尸三飯後佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之又三飯後舉骼及獸魚如初卒食佐食盛肵俎俎釋三个注俎釋三个爲改饌于西北隅遺之盛舉肺脊加于肵俎俎主婦亞獻兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于肵賓三獻燔從如初此燔亦加于肵前主人初獻賓長以肝從尸加于菹豆不加于肵者將以嘏主人故也祝告利成尸謖後佐食徹尸俎俎出于廟門此所謂尸俎卽所盛肵俎也肵俎

出于廟門庶羞則徹于西序下室中神俎唯釋三个在耳餕者餕此俎改饌陽厭者亦此俎其餘皆盛于肵俎以歸尸也少牢禮尸八主人羞肵俎升自阼階置于庸北尸三飯後上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎又食上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之上佐食受加于肵又食上佐食舉尸牢骼如初尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸八飯後上佐食舉尸牢肩尸一飯後上佐食受尸牢肺正脊加于肵祭畢祝主人入于室復位祝命佐食徹肵俎降設于堂下阼階南注徹肵俎不出門將儐尸也有司徹不儐尸之禮横脊短脅代脅皆牢魚七腊亦如之禮尸八飯後乃盛俎腸臂肫脡脊乃舉牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸十一飯後佐食受無牲注盛者盛于肵俎也卒盛牢舉如儐張氏爾岐云盛于肵俎將以歸尸特牲尸食訖乃盛儐尸則不盛全以歸尸故也賓尸不陽厭故不釋三个是尸所食皆加于肵俎而特牲及不儐于肵俎也士虞禮尸坐從者鎖簟于尸左席上尸飯播餘于簟之實于簟又三飯舉脅祭如初佐食舉幹尸受振祭嚌之實于簟又三飯舉肩祭如初舉魚腊俎釋三个尸卒食佐食受肺脊實于簟注簟猶吉祭之有肵俎是虞祭以簟代肵俎也又云少牢賓尸雖不陽厭而亦餕故尸所食亦加于肵俎俟餕畢然後埽肵俎及尸之禮則亦俎釋三个以爲蕤及陽厭之用與特牲禮同也餘詳

士虞禮　注云幹長脅也者見下記李氏如圭云正脅曰幹此禮無正脅則幹者通謂長脅公羊傳曰搚幹而殺之今案長脅即正脅也云獸腊其體數與牲同者謂尸實舉于菹豆庶羞舉經所云獸即腊也下記云腊如牲骨

謂肺〔疏〕正義曰蔡氏德晉云實脊之不盡者則以實之于菹豆士虞禮亦然彼注云尸食凡尸所食之肺脊必先奠于所俎案牲體尸祭嚌畢即加于肵俎唯肺脊不然特牲禮佐食舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之乃食食舉至三飯後佐食舉幹時尸實舉于菹豆注爲將食盛肵俎畢舉肺脊加于肵俎注尸授佐食佐食受而加之肺脊初在菹豆是肺脊先奠于菹豆尸卒食始加于肵俎也菹豆者特牲兩豆葵菹之豆也少牢禮尸十一飯後上佐食受尸牢肺正脊加于肵注言受者尸授之也尸受牢幹而實舉于菹豆食畢操以授佐食焉有司徹不儐尸受牢舉如儐注舉肺脊敖氏云儐尸及不儐尸其肺脊先奠于菹豆後加于肵俎之例皆與特牲同也士虞禮佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之注尸食之時亦奠肺脊于豆尸卒食佐食受肺脊實于簟經云受蓋亦尸自菹豆操以授之是士虞經不云尸實舉于菹豆後實于簟也少牢士虞經不具也又云尸舉肺

脊必先奠于菹豆者薤肺脊之祭在尸飯之前所俎未設猶統於墮祭故別奠于菹豆示與舉幹以下異也敖氏以爲少牢肺脊尸未嘗奠之說與注違不可從 佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢庶羞以豕肉所以爲異味四豆者膮炙胾炙爲上者以膮炙爲上以有醢不得縛也 疏 爲左經但云設于左注亦未言所設之地楊氏復云迎尸饋食主人始羞所俎于腊北佐食始羞庶羞四豆設于兩豆之左是以爲在醢北矣上文設大羹湆于醢北褚氏謂不逼近醢豫留羞四豆之地是也或因經注無明文楊圖近刻又有舛錯遂以爲湆北案大羹湆不過陳之而已尸不祭不嘗則固宜庶羞近而湆遠也是庶羞四豆設于兩豆之左亦從其類少牢羞胾醢亦設于腊豆之北當以在湆南醢北爲是 注云庶眾也眾羞以豕肉爲之所謂庶羞不踰牲也云四豆者膮炙胾醢者謂庶羞以廣異味而皆以豕膮炙爲豕胾也敖氏謂少牢羞兩胾兩醢此當放之四豆兩胾兩醢則士亦當然而注以庶羞之名大夫兩胾兼用羊豕則不得爲膮炙胾醢者蓋庶羞多品而實未嘗踰牲也既有三物一醢足矣經云有醢見醢止一豆也注極精細未可破今案褚氏是也云南上者以膮炙爲上以有醢不得縛也 疏 正義曰尸東面以北

也者據經云南上則膮炙胾醢以次北陳四豆一列自尸又三不得縛也注以爲有醢不得縛未詳賈說亦未明析 尸又三飯告飽祝侑之如初禮再成也 疏 正義曰如初者獸骼魚一也 疏 云獸魚如初禮三成獸魚如初者獸骼魚一也 疏 正義曰注不言獸骼可知經但言獸魚舉骼則獸亦舉骼魚一注不言者可知也舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初 疏 人拜○尸又三飯舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初 疏 正義曰注云舉骼及獸魚如初者獸骼魚一也 疏 云獸魚如初禮三成獸魚如初者獸骼魚一也 疏 正義曰注不言者可知也舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初禮再成也

盛肵俎俎釋三个佐食取牲魚腊之餘盛於肵俎將以歸尸俎則正脊一骨長脅一骨及腸也魚則三頭而已疏正義曰注云釋者牲腊之餘盛於肵俎將以歸尸者謂於神俎中取尸所食之餘盛于肵俎將以歸之下祭畢徹尸俎俎出于廟門郎歸尸之事也云俎釋三个爲改饌於西北隅遺之者遺亦訓賜詳士虞禮謂再俎舍三个不取賜以改饌西北隅爲陽厭非如賓客之禮盡卷其俎而歸之也公食禮曰有司卷三牲之俎歸于賓館不釋也云肵釋者牲腊則正脊一骨長脅一骨及腸也魚則三頭而已者李氏如圭云案下記尸俎右肩臂腸胃胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅今已舉肩骼正脊一骨長脅一骨前脛宜盛臂後脛宜盛肫脊脅宜盛橫脊短脅骨及腸今案李說略本賈疏而較明顯又楊氏復云前已舉四體今宜盛臂肫橫脊短脅故知所釋者唯此耳說與李同云个猶枚也今俗言物數有云若干個者此讀然者案個當作箇個俗字說文箇竹枚也从竹固聲箇或作个段氏注云一枚謂之一箇方言箇枚也是也个與箇同但經傳多作个鄭據當時言物數有若干箇之語故舉以曉人謂此个讀同箇也史記曰竹竿萬个大射及士虞注云个猶枚也今俗或名枚曰個音相近義與此同舉肺脊加于肵俎反黍稷于其所尸授佐食佐食受而加之反之也肺脊初在菹豆前尸實舉于菹豆下鄭言此者明肺脊

豆疏正義曰其所俎南也前自俎南爾于席上今尸食訖仍反於俎南也經義述聞云稷衍字徐氏鈴民云凡所祭之物觶在鉶南鉶在菹南菹在醢南皆近尸能自取不待佐食取授也肺俎在菹醢東去尸遠黍稷在鉶東去尸遠故敦則遞之而凡脊幹骼肩在俎者一與舉肺脊加肵相爲終始遞一授之也官氏獻瑤云舉肺脊授尸尸受尸牢肺正脊加于肵是也○佐食盛肵俎

右尸入九飯

主人洗角升酌酳尸酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食父子之道質而用角角加于人事略者今文酳皆爲酌又欲頤衍養樂之不用齊者下大夫也因節內有主人獻尸有尸酢主人獻祝有主人獻祝主人獻佐食凡四細節禮經釋例云凡卒食酳尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻案特牲禮尸九飯後主人洗角升酌酳尸賓長以肵從此主人初獻也獻畢尸酢主人主人獻祝及佐食又云主婦

洗酌于房酌亞獻尸宗婦執
也獻畢尸酢主婦主婦獻祝
初齊止此賓長三獻也此齊
致齊于主婦後尸始卒齊酢
禮尸十一飯後主人降洗齊
此主人初獻也獻畢尸酢主
洗于房中出酌入戶西面拜
婦主婦獻祝及兩佐食又云
獻畢尸酢賓長賓長洗爵獻
不及兩佐食者儐尸禮異也
賓長三獻爵止惟無主人致
約同也是卒食酳尸士大夫
三獻也士虞禮尸九飯後主
此主人初獻也獻畢尸酳主
足齊于房中酌亞獻尸自反
從獻佐食皆如初此主婦亞
如初儀此賓長三獻也是虞
至於有司徹祭畢儐尸于堂
三獻之禮也敖氏云不言降
獻尸也謂之酳者尸既卒食
以酒曰酳士昏禮注云酳漱
且演安其所食士虞禮注云
衍與演與羨義一也頤亦養
亦獻尸也而謂之酳者以尸
故謂之酳也云不用齊者以
加人事略者李氏如圭云凡
四升曰角五升曰散少牢酳
觚而用角者角用功少象質
文酳皆爲酌者錢氏大昕云
當爲酌酌說文酌少少飲也
者多聞酌少聞酌故注文譌
譌釋文於酌無音蓋陸所見
禮禮記皆作酳許書作酌玉
少牢禮注皆云古文酳作酌
酌之誤許於此字用古文禮
氏承珙云案漢書賈山傳後
文酳字學者相承通用故鄭
酌從酉勺聲酌與酳音同義
段以三注酌字俱爲酌之譌
小雅伐木篇釃酒有衍毛傳
禮證之則大祝九祭中之衍
尸祭酒啐酒賓長以肝從肝
之衍祭蓋謂祭酒也尸拜受主人拜送

正義曰賈疏云
此直言肝從亦

當如少牢賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽柢右不言者文不具也禮經釋例云凡主人初獻從俎皆以肝主婦亞獻賓長三獻從俎皆以燔主人主婦獻祝亦如之案特牲主人初獻祝亦肝從主婦亞獻兄弟長以燔從主人獻祝亦燔從賓三獻燔從如初賓獻祝不云燔從者禮殺也士虞禮主人初獻賓長以肝從主人獻祝亦肝從主婦亞獻賓長以燔從主婦獻祝亦燔從賓三獻燔從如初儀不云獻祝者文不具也此士禮也有司徹下大夫不賓尸之禮主人初獻羞肝即以肝從也士八人獻祝皆如儀謂如少牢羞牢肝也主婦亞獻次賓羞燔如尸禮賓三獻不云從者降人君也特牲賓三獻以燔從者士卑不嫌故也此大夫禮也不儐尸之禮大約與士同惟三獻無從爲異耳賓獻祝不以燔從如亞獻者禮殺也少牢禮主人初獻賓長羞牢肝主人獻祝亦牢肝從主婦亞獻賓長三獻皆無從者上大夫祭異將儐尸故正祭之禮殺也又云案特牲賓三獻主婦致爵于主人肝從燔亦如之主人致爵于主婦祖從獻皆如主人賓酌致于主人主婦燔從皆如初注如亞獻及主人主婦致爵也士祭不儐尸故致爵於三獻時行之從獻肝燔士卑不嫌與人君同故盛其禮也有司徹下大夫不儐尸之禮賓三獻主婦致爵於主人及賓致爵于主人主婦皆無從與士禮異者其辟尊者之禮歟有司徹儐尸之禮主人獻尸獻侑受尸酢又主婦獻尸獻侑致爵于主人皆次賓羞

豕燔儐尸有燔無肝者下正祭也賓三獻羞滑魚而已魚無燔與羊豕異故三獻經不云從也大夫正祭羞肝儐尸羞燔互相成也注云肝肝炙也餘詳長兄弟以燔從下云今文曰啐之古文無長者胡氏承珙云案少牢禮云尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎鄭以彼決此故於啐酒從古文於賓長從今文也尸左

執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆卒角祝受尸角曰送

爵皇尸卒爵主人拜尸荅拜曰送爵者〔疏〕正義曰肝加于菹豆從獻之肝燔不加于俎者以此俎徹後猶設於西北隅不可以食餘之物加之也祝俎無嫌故可加之注云曰送爵者節主人拜者吳氏疑義云告主人言所送爵尸已卒爵也卒爵應拜故曰節主人拜○主人獻尸

酳主人〔疏〕正義曰注云酳報也祝酌不洗尸不親酌尊尸不親洗酌也云尸親酳相報之義古文酳作酢者胡氏承珙云案說文酳客酌主也者釋詁文云祝報主人之獻也云古文酳作酢者胡氏典每多以酢爲酳惟禮經尊也者言尸尊不親洗酌也云尸親酳相報之義者言尸親酳以報主人之獻也云古文酳作酢者胡氏其正字也其有古今文皆作酢者則姑存之不復改耳

主人拜受角尸拜送主人退佐食

授授祭退者進受齊反位受亦當爲授尸將嘏主人佐食受之
授祭亦使祭尸食也其授祭亦取黍稷肺祭今文或皆
改爲授〔疏〕正義曰禮經釋例云凡主人受尸嘏授祭尸酢主婦亦
作授〔疏〕授祭特牲主人初獻尸酳主人佐食授授祭主人坐左
執角受祭祭之佐食摶黍授祝祝授尸尸執以親嘏主人少牢
尸酳主人上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐
食上佐食以綏祭主人左執齊右受佐食坐祭之二佐食各取
黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝祝受以嘏于
主人是主人受尸嘏則授祭也特牲主婦亞獻尸酢如主人儀
授祭主婦左執齊右撫祭少牢尸酢主婦
祭主婦左執齊右撫祭少牢尸酢主婦
于主人之北受祭祭之其綏祭如主人
上佐食綏祭主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人
之禮不嘏是尸酢主婦亦授祭也授祭即綏祭惟尸與主人主
婦有之曾子問曰攝主不綏祭爲授祭諸儒辨其誤者多矣此因授授連文不得以授爲授
遂謂授爲衍文何其武斷邪
齊宣進故知經云主人退者謂退而反位也云尸將嘏主人佐
食授之授祭亦使祭尸食也其授祭亦取黍稷肺祭者上尸授
祭注云祭神食也是祭神所食之餘此主人授祭是祭尸所食
之餘又上文佐食取黍稷肺祭授尸此佐食授授祭亦是取黍
稷肺祭授主人故注俱云文互相備也
等差故墮祭黍稷肺明其重也宗廟之中尸最尊主人主婦次
之其隋祭得如尸禮自祝以下則僅有肺而無黍稷且無祭肺

而僅有嚌肺盖犧牲案盛惟主祭者得與所祭者共之者也云
妥亦當爲授又云今文或皆改妥作授者楊氏本反位下有受
亦當爲授五字疑妥受相似而誤授字今文類多作綏此則或
本有改作授者故注云然胡氏承珙疑妥字爲誤詳士虞禮祝
命佐食
隋祭下主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏受福曰嘏
嘏長也大也待尸授〔疏〕正義曰左執角受祭祭之者謂以左手
之以長大之福也執角右手受佐食所授之授祭而祭之
也注云聽猶待也者聽有靜義有受義此注訓爲待謂尸將
傳神意以嘏主人主人因進于尸前而靜以待之盍以聽爲靜
受之意不以爲聽聞之聽也云受福曰嘏嘏長也大也待尸授
之以長大之福也者案嘏辭長也大也郊特牲文注訓聽爲待遂
以待尸嘏言之禮運修其祝嘏注嘏祝爲已致福於主人之辭
也孔疏下云嘏以慈告詩小雅云錫爾純嘏子孫其湛是致福
於主人之詞也
佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人獨用
黍者食之主其辭則〔疏〕正義曰摶訓圜亦訓聚郝氏謂摶黍飯
少牢饋食禮有焉〔疏〕成圜是也此尸親嘏少牢則祝傳尸嘏
者大夫儀多士質朴直親嘏耳賈疏謂尸有尊卑非也士虞禮
不嘏者虞祭未純吉也注云獨用黍者食之主者謂古人以
黍爲食之主故禮運謂禮之初始燔黍捭豚也士虞禮程氏瑤
田九穀考云凡經言疏食者稷食也稷形大故得疏稱是稷疏

不如黍矣少牢二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸則亦獨用黍也云其辭則少牢饋食禮有焉者辭嘏辭卽少牢云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是也張氏爾岐云少牢命祝致嘏故云皇尸命工祝此尸嘏當省去此語直用承致多福以下主人左執角再拜稽首受

復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸荅拜 詩猶承也謂奉納之懷中季小也實于左袂挂祛以小指者便卒角也少牢饋食禮曰興受黍坐振祭嚌之古文挂作卦〔疏〕正義曰受亦聽嘏此嘏訖故還而復尸內西面之位也吳氏廷華云受時暫奉之懷然後實之袖右手實故在左袖也款氏云主人拜受黍而尸不荅拜者以其受神惠故也　注云詩猶承也謂奉納之懷中者李氏如圭云內則曰詩負之詩含神霧曰詩持也以手維持則承奉之義惠氏棟云內則注云詩之言承也春秋說題辭云詩之爲言志也詩緯含神霧云詩者持也然則詩有三訓褚氏云李以內則孔疏維持之義解詩字足補注未備云季小也者季爲幼小之辭故以季爲小指者云實于左袂挂祛以小指便卒角也者謂以右手挂左袂於左手小指閒袂袖也祛袖口故氏云古者祛狹于袂然猶挂之者慮拜時或遺落也章氏平云注便卒角也案經下文云卒角拜蓋便拜非便卒角也注卒角下當脫拜字引少牢者證此經亦與受坐祭嚌也盛氏世佐

云凡拜必賓爵慮傾出也此不言賓角與者文略也或以拜不賓爵受黍不祭爲異於大夫非矣云古文挂作卦者段氏玉裁云說文挂畫也六書故云唐本作縣玉篇亦作懸然古本多作畫者挂有分別畫出之意陸德明云掛別也後人乃云懸掛俗製掛字耳繫辭傳再扐而後掛釋文云京作卦說文扐下引易再扐而後卦與京同胡氏承珙云案禮經挂于季指挂正字古文作卦者俗字說文卦筮也廣雅卦挂也音義竝通鄭用其正字故從今文

籩受 變黍言薌因事託戒欲其重稼薌薌者農力之成功〔疏〕正義曰主人出謂出室而至于房也籩葢虛籩以籩受受之漑者不寫其餘皆寫是也案此黍耳經不言黍而變言薌故注明之少牢注云收斂曰薌薌之時是農力之成功也段氏玉裁云古多假薌爲穰穰至收斂之時是穀可收曰穰穀可收曰薌薌即穰也毛傳云斂之曰穰說文薌語有詳略耳無異義○尸酳主人且親嘏　延祝南面主人自房還時〔疏〕正義曰謂主人自房還入室時筵之也

菹醢俎行神惠也先獻祝以接神尊之 〔疏〕正義曰禮經釋例云佐食特牲主人初獻尸嘏主人主婦致齊後尸酢賓畢皆獻祝及佐食也士虞禮主人

初獻尸酳主人畢主婦亞獻尸畢皆言獻祝及佐食賓長三獻但云燔從如初儀張氏爾岐云當亦獻祝及佐食是士禮吉祭虞祭再獻尸畢必獻祝及佐食也有司徹不儐尸之禮主人初獻畢其獻祝與二佐食如儐尸畢必獻祝及二佐食賓長三獻畢亦獻祝及二佐食是大夫祭再獻尸畢皆獻祝及二佐食賓長三獻尸畢主婦亞獻尸畢皆獻祝及亞獻致爵之事○張氏爾岐云啐酒而不卒爵祭事畢示酢也不卒爵又不獻佐食者注云獻佐食將儐尸禮殺益特牲士祭及少牢下大夫祭皆不儐尸則三獻之禮隆上大夫祭畢別行儐尸于堂之禮則三獻之禮殺故注云然也敖氏云士虞少牢皆云祝與佐食坐受爵此不言坐如之可知今案下云興取肺明此亦坐受也注云行神惠也者下賓三獻爵止注云三獻禮成欲神惠之均于室中此主人獻祝是行神惠之始也云先獻祝以接神尊之者對佐食設俎也云主婦設之佐食設俎者李氏如圭云坐及亞獻致爵之籩豆皆主婦設俎祝左執角祭豆興取肺坐祭之少牢禮主人獻祝佐食設俎

嚌之興加于俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主人荅拜受角酌獻佐食佐食北面拜受角主人荅拜送佐食坐祭卒角拜主人荅拜受角降反于篚

升入復位〔疏〕正義曰李氏如圭云下記祝俎離肺則祝絕肺以加于正俎者以正俎神俎也祭此不見者省文今案從獻之肝燔尸祭嚌後不主人酳尸節尸加于菹豆下敖氏以爲辞尊者禮未吃獻佐食不言俎者下賓獻祝及佐食注云凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以齒設之是也盛氏世佐云無從殺于祝也受角降反于篚者郝氏敬云角實于篚拄堂下既獻反之升堂入室復尸內西向之位○主人獻祝及佐食

右主人初獻

主婦洗爵于房酌亞獻尸〔疏〕正義曰亞次也猶貳主婦貳以爵入于房言主婦亞獻之事○張氏爾岐云此亞獻節內有獻尸有尸酳有獻祝有獻佐食亦四節方氏苞云此篇無房中設洗罍篚之文者互見少牢今案此云洗爵于房下獻祝及佐食畢云以爵入于房則房中有洗與篚明矣敖氏云亞獻更用爵正禮也褚氏云庭篚惟一氏即指此經之爵爲爵也或曰內篚亦有角經不具耳如主人用角獻而主婦反用爵則失尊卑之義盛氏云此爵亦角也變角言爵見其不仍初獻之器耳初獻用角爲下於大夫則主婦獨不當辟內子耶敖說說益誤今案褚所引或說及盛說是也注下經實三獻則主婦二獻矣經不云貳而云亞故鄭展轉申

釋也云不俠拜者士妻儀簡耳者賈疏云此決少牢主婦亞獻尸時夾拜此士妻下之故云儀簡耳李氏如圭云少牢禮主婦拜獻尸尸拜受主婦拜送尸拜受主婦北面拜送北面拜者辟內子也大夫之妻拜於主人北面面

疏正義曰注云北面拜者辟內子也大夫之妻拜於主人之北面拜受主婦主人之北面面拜送爵是大夫之妻辟君夫人不北面士妻不辟故北面拜亦如特牲有嗣舉奠之禮少牢無之所謂士賤不嫌與君同也此注又以爲辟內子未免迂曲

宗婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南

兩籩棗栗在西

疏正義曰李氏如圭云士虞禮主婦亞獻尸自反兩籩棗栗設于會南棗在西周禮九嬪凡祭祀贊玉盞贊后薦徹豆籩故氏云宗婦贊豆籩戶外坐士祭禮然也少牢禮主婦與賛者授受于室中亦異者也士虞禮籩設于會南此宜如之乃不云會者可知也蔡氏德晉云宗婦同宗之婦來助祭者春官職有內宗外宗皆是也祝贊籩祭棗栗之亦於

疏正義曰李氏如圭云祝贊者猶前命挼祭也官氏獻豆祭者上經尸挼祭取菹擩于醢祭于豆間祭之亦于豆間祭之故須祝贊挼注云其祭之亦於此棗栗之祭亦于豆間

兄弟長以燔從尸

受振祭嚌之反之燔炙

正義曰士虞禮主婦亞獻尸賓以燔從反之賈疏謂反燔于長兄弟故氏謂反燔于俎一也注云燔炙肉也

疏此則兄弟長者亦吉祭變於虞祭也炙肉也者詩楚茨曰執爨踖踖爲俎孔碩或燔或炙毛傳燔取脾臂炙炙肉也鄭箋云燔燔肉也炙肝炙也皆從獻之俎也即據此經主人獻肝從主婦獻燔從之事以易傳孔疏云夏官量人云凡祭祀制其從獻脯燔之數量是從獻之文也豬氏寅亮云骨體陳于俎既獻酒又以燔炙從之非尸賓常俎故爲從獻是也但彼注言燔肉此言炙肉不同者燔與炙對文異詩瓠葉傳云加火曰燔炕火曰炙孔疏云炕舉也謂以物貫之而舉于火上以炙之是也散文亦通說文燔肉之燔作羶云宗廟火炙肉字从炙是也鄭注禮運云燔加於火上也炙貫之火上也義亦同毛於此經則辨肉與肝異不以燔與炙對故解肝曰肝炙燔曰炙肉楚茨但言燔炙而不言肝故必辨之曰燔燔肉炙肝炙也行葦箋亦然

羞燔者受加于肵出

後事也

疏正義曰官氏獻瑤云出者俟尸加肝于菹豆者爲嗣舉奠賓將以授之也燔則嚌之而不復用矣然不可加于正俎故加于肵今案菹豆近故尸自加之肵俎在膴北稍遠故羞燔者受而加之也羞燔者即長兄弟也禮經釋例云賓三獻燔從如初此燔亦加于肵前主人初獻賓長以肵從尸加于菹豆不加于肵者將以報主人故也注云俟後事也

尸卒齊祝受齊

命送如初送者送疏正義曰前云送齊皇尸卒齊命主婦拜如主人也○主婦酢如主人儀尸酢主人也獻尸拜送如酢主人也不易齊辟內子曰注云自祝酌至尸拜送如佐食授授祭以下則其儀之異者也云不易齊辟內子者吳氏疑義云少牢不嘏但曰易齊此經第言酢如主人上尸嘏主人不易齊故注以爲不易齊辟內子耳然據少牢易齊注謂男女不相襲齊此祭統文所謂酢必易齊明夫婦之別非謂內子尊故易之也若第以男女不相襲言則此亦男女豈爲辟內子而遂可亂其男女之理且據祭統夫人易齊今內子不辟夫人士妻乃辟內子邪蓋經雖曰如主人儀其中原有不同處如少牢禮主人嘏主婦不嘏此主人嘏主婦亦不嘏豈因經言酢如主人而遂可謂之親嘏主婦邪以此證之益見注說之謬矣今案男女不相襲齊禮之通例此亦當如少牢尸酢主婦易齊經未細別耳吳說是也主婦適房南面佐食授祭主婦左執齊右撫祭祭酒啐酒入卒齊如主人儀撫猶按祭示親祭佐食不授而祭於地亦儀簡也入室卒齊於尊者前成禮明受惠也疏正義曰按祭惟尸主人主婦有之詳前主婦不西面祭于室而適房南面又不親祭而但撫祭皆與大夫妻異也如主人儀敖氏云謂卒齊拜尸荅拜也注云佐食不授而祭於地亦儀簡也入室卒齊於尊者前成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故於室中飲之也○尸酢主婦會如初卒以齊入于房及佐食則拜洗酌獻祝此亦當更齊洗于房中乃獻也敖氏云初儀卽主人獻祝之禮籩與豆燔與肝雖異其祭之之儀則同祝亦南籩其設之棗在葅西栗在棗南及佐食謂獻及之也盛氏云以虛齊入房仍奠于內篚注云如其獻佐食則拜主人之北西面也疏正義曰少牢云主婦者張氏爾岐云如初如主人獻佐食之拜位獻尸獻祝皆北面此獨西面者以佐食北面不宜同面拜送也○主婦獻祝獻佐食

右主婦亞獻

賓三獻如初燔從如初齊止初亞獻也尸止齊者三獻禮成欲疏正義曰自此至卒復位言賓長三獻之事○此內有十一齊神惠之均於室中是以奠而待之三也主婦致齊于主人一也主人酢主婦二也主人致齊于主婦七也又獻佐食八也賓又致齊于主人九也又致齊于主婦十

也賓受主人酢十一也張氏爾岐云自主婦致齊主人以下皆所謂均神惠于室中者約略分之爲六節○賓三獻如初謂拜受拜送之儀如初者上主婦亞獻薦兩籩此無籩但有燔從如初以別之也　注云初亞獻從也者以三獻承亞獻後且初獻係肝從非燔從故以爲如亞獻也云尸止齊者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之者止齊謂賓所獻之齊尸奠之而不舉蓋欲主人以下皆舉受齊之禮而後神惠均於室中上初獻亞獻時祝佐食皆已得獻主人主婦但得一酢而已未得獻是神惠未均故奠而待之也禮經釋例云凡不儐尸之祭賓三獻齊者齊止則均神惠於庭案特牲禮賓三獻齊止注云欲神惠之均於室中考此三獻節內主婦致齊于主人及自酢主人致齊于主婦及受主人酢賓賓獻祝獻佐食致齊于主人主婦及受主人酢其十一齊是三獻齊止神惠均於室也賓三獻畢主人獻賓于西階上自酢及獻眾賓亦于西階上獻長兄弟眾兄弟皆于房中此因室中而兼及堂上房中也其獻眾賓後酬賓在西階前爲旅酬發端則室事終而庭事起矣又長兄弟加齊畢眾賓長爲加齊如初齊止注云尸齊止者欲神惠之均於在庭賈疏云賓及兄弟雖得一獻未得旅酬故停之使庭行旅酬考此齊至旅酬時賓酬眾兄弟旅酬之間言作止齊如長兄弟之儀注于旅作又作止齊畢長兄弟酬賓始旅

阼階前一觶是加齊者齊止神惠均於庭也有司徹不儐尸之禮賓長洗齊獻于尸尸拜受賓內主婦致齊于主人及自酢尸作止齊于主人主婦及受主人酢共十齊三獻畢主人獻眾賓亦三獻齊止均神惠於室而兼及堂上房中也不儐尸之禮賓長獻于尸齊不止者下大夫與士異也　又云有司徹儐尸于堂賓止也此齊至主人酬尸主人獻長賓于西階上賓皆在西階上唯酬賓于阼階上獻內賓于房中獻私人于阼階上畢尸乃作三獻之齊卒齊後賓獻侑致齊于主人及受尸酢於是三獻禮成而神惠均於堂上及房中矣儐尸無室中之事故致齊于獻尸侑時行之也賓三獻畢二人舉觶于堂上私人飲于堂下已均神惠於庭矣而賓長加獻于尸後賓一人舉齊于尸更行旅酬始眾賓及兄弟飲于尸侑爲旅酬者儐尸之禮盛威儀多也少牢禮正祭賓三獻尸卽卒齊酢賓不止齊者祭畢將儐尸故也○賓

獻尸尸酢主人主人自酢而飲之　疏　正義曰拔氏云席亦南上未受齊而設席變于大夫

酢止齊席于尸內爲主人鋪之者以主婦將致齊於主人也知西面者尸西面是主人之位也禮經釋例云凡致齊皆在賓三獻之間特牲禮主婦致齊于主人及自酢共二齊賓致齊于主人及自酢于主人主婦及自酢于主人共三齊是爲

七齊皆行于賓三獻之開合尸作止齊及酢賓獻祝獻佐食又四齊爲十一齊也此士禮也有司徹不儐尸之禮主婦致齊于主人主人及自酳共二齊賓致齊于主人主婦及自酳于主人共三齊是爲五齊皆行于賓三獻之開合尸作止齊及酢賓獻祝獻上下兩佐食又五齊爲十齊方之特牲少主人致齊于主婦及自酢二齊多獻下佐食一齊此下大夫禮也是致齊皆在賓三獻之間也士虞不致齊者不備禮也有司徹儐尸主婦及賓皆又云案少牢禮賓長洗齊獻于尸節賈疏云特牲賓長獻齊止于尸不致齊者不備禮也有司徹儐尸主婦及賓皆待夫婦致齊此大夫禮或有儐尸者故不致齊齊不止也若然有司徹尸作止齊三獻致齊于主人主人不酢又不致齊于主婦下大夫不儐尸賓獻尸止齊于主婦致齊于主人酢主婦主人不改齊于主婦特牲主人與主婦交相致齊參差不同者此以尊卑爲差等之數故有異也上大夫得儐尸故不致齊與人君下大夫不儐尸故增酢主婦而已士卑不嫌與君同故致齊也此疏言致齊之禮異同甚詳然下大夫賓亦致齊于主婦不止增酢主婦也祭必致齊于主人者所以致敬於主祭者主婦也釋例又云加齊亦致齊詳後長兄弟洗觚爲加齊下主婦洗齊酌致齊于主人主人拜受齊主婦拜送齊主婦拜拜於北酌齊〔疏〕正義曰敖氏云酒乃已物不可以獻爲名故謂之致齊面也今文曰主婦洗〔疏〕高氏愈云未獻賓而主人主婦親相致齊者蓋夫婦和而後家道成主人主婦親相致齊則皇尸其樂之矣　注云主婦拜拜於北面也者以上亞獻尸面面拜故知此北面拜也云今文曰主婦洗酌齊者洗者洗之從古文　宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩籩初贊亞獻也主婦〔正義曰宗婦贊豆兼贊籩經但云贊薦豆者籩亦可名豆也既授兩豆復取兩籩于房授之豆籩皆宗婦贊主婦受以設也　注云初贊亞獻也者上亞獻時宗婦執兩籩戶外坐此亦如之故云如初也云主婦薦兩豆籩東面也者褚氏云凡設豆籩等必向席設主人席西向放注云東面設無南面設之理放說非也　俎入設于俎坐挩手祭酒啐酒〔疏〕正義曰敖氏云此贊祭薦葅以籩設佐食〔疏〕祭授之祭離肺之儀鄉飲酒禮備說則不授也今案肺惟主人自取之故知之矣吳氏廷華云肺言取則取肺云與加于俎亦云與也者禮經釋例云離者牛割之以右手絕而祭之其餘在左手者則齊之也是離肺離而未絕而不殊留中央少許相連祭時挩手者爲絕肺祭之者以離肺長也少儀曰牛羊之肺不挩手古文挩皆作說之矣吳氏廷華云肺言取則取肺云與加于俎亦云與也者禮經釋例云離者牛割之以右手絕而祭之其餘在左手者則齊之也是離肺離而未絕

中央相連故長也云少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然者案鄭注少儀云提猶絕也割離之不絕中央少許者使易絕以祭耳是引以證離肺離而未絕也彼少儀但言牛羊未言豕故注云豕亦然云挩拭也挩手者爲絕肺染污也刲肺不挩手者李氏如圭云刲肺刲切之直取以祭離肺四面離割之不絕其中央少許祭時絕之以祭下記主人以下俎皆離肺無刲肺是刲肺不須絕故不挩手也云古文挩皆作說詳鄉飲酒禮肝從左執齊取肝換于鹽坐振祭嚌之宗人受加于俎燔亦如之興席末坐卒齊拜於席末坐卒齊敬也一酌而備再從而疏正義曰坐振祭李氏如圭云重出坐字疑敖氏次之亦均當復言坐褚氏云少牢賓尸次衍吳氏澄云上文云坐挩手至此尚未興不衍乎少儀曰有折俎者取祭不坐燔亦如之知凡從獻之肝燔必興而取坐而祭經言坐祭正見其興而取也盛氏云凡振祭皆坐特於此見之耳敖云衍非注云於席末坐卒齊敬也者上尸祝卒齊亦於席末故云敬也官氏獻瑤云鄉飲射禮啐酒于席末卒齊于階上此飲於室中故啐酒於席上而卒齊於席末所以別於尸祝云上初獻尸肝從亞獻尸燔從今致齊主人肝燔俱有是一酌而備再從也惠氏棟云次之亦均者謂先肝次燔亦與尸均也主婦荅拜受齊酌酳左執齊拜主人荅拜疏正義曰主婦酳不更齊殺也敖氏云主婦自酢者主人辟尸不敢酢主婦吳氏廷華云以下皆自酢辟尸也祭統夫婦酢必易齊此文不具今案吳說皆是也祭統但言酢必易齊明夫婦不專爲男子言也鄭因此經無更齊之文遂生異解此注及下注似俱未確敖氏又據內則凡女拜尚右手決經左字爲誤郝氏敬云主婦左執齊拜不奠齊婦人立拜也盛氏云左執齊而拜者肅拜也敖以爲誤非○主婦出反于房主人降洗酌致齊于主婦席於房中南面主婦拜受齊主人面荅拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人主人更齊酌酳卒齊降實齊于篚入復位主人更齊自酢男子不承婦人齊也祭統曰夫婦相授疏正義曰主受不相襲處酢必易齊明夫婦之別古文更爲受疏婦出者謂出室至堂由堂而入房也于房言反者房是婦人常處也凡婦人入廟位在房故此致齊主人降洗酌者謂降而洗齊升而酌酒也敖氏云不言升酌文省耳主人於主婦亦謂之致齊者夫妻一體也主婦席南面變於大夫不賓尸之禮也豆亦兩豆兩籩俎牲俎也從獻肝燔也又云主人酢亦在房中西面其他儀皆與主婦自酳者略同以有成禮

故略而不見之卒奠則坐惟此與主婦異耳位室中位李氏如主云更奠更房內之奠也庭饌惟有二奠其一獻尸奠止其一主人致奠于主婦之俎亦佐食設之今案主人取下篚之奠自酢飲訖降奠于下篚是爲更奠于主婦主婦飲訖乃取內篚之奠自酢飲訖降奠于下篚是爲更易其奠也注云主人更奠此更奠故云然其實主婦自酢亦易奠說詳上引祭統不更奠者證酢必易奠之義云古文更爲受詳燕禮○主人致奠於主婦更奠

三獻作止奠 賓也謂三獻者以事命之作起也舊說云賓入戶北面曰皇尸請舉奠自酢

曰蔡氏德晉云三獻指賓而言也初賓三獻尸奠止及主人主婦致奠畢乃請尸飲所止之奠 **尸卒奠酢** 〔疏〕正義曰張氏爾岐云其酢當亦祝酌尸拜送盛氏云尸酢賓如其酢主人與主婦禮郝氏云賓自酢非○賓作奠尸酢賓如祝反佐食 〔疏〕正義曰楊氏復云案上文賓三獻尸止奠不舉故均賓乃作止奠尸卒奠酢與佐食待主人主婦致奠與酢神惠已及佐食事之序也○賓獻祝 **洗奠酌致于主人主婦** 洗乃致奠爲異事新之燔從皆如初者如亞獻及主人主婦自酢亦易奠說詳上引祭統燔從皆如初更奠奠酢于主人主婦主人卒復位 從皆如初者如亞獻及主人主婦無從其薦俎獻兄弟以齒設之者李氏如主人主婦致奠也凡獻佐食皆無從故云凡鄭言此者以經文更爲受詳燕禮○主人致奠於主婦主人奠酌致于主婦主婦卒奠復位 〔疏〕正義曰凡獻佐食及主人主婦之奠皆無從其薦俎獻兄弟以齒設之者李氏如主人主婦致奠也凡獻佐食及主人主婦之奠皆無從故云凡鄭言此者以經文更爲受詳燕禮○主人致奠於主婦主婦卒奠復位 洗奠酌致于主人主婦 洗乃致奠爲異事新之燔從皆如初者如亞獻及主人主婦致奠也者案主婦自酢亦易奠說詳上引祭統不更奠者證酢必易奠之義云古文更爲受詳燕禮○主人致奠於主婦更奠

曰賓致奠主人主婦乃惟酢主人者禮主於尊者猶主人徧獻衆賓而惟酢於賓長也官氏不致主婦不儐尸則賓代主人致奠而賓酌致主人仍酌主婦皆禮之互變也主人不先獻賓而賓先酌主人何也立賓所以事尸尸方欲行室中之惠則賓之致奠亦所以承尸意也夫而後室中之禮成而庭中之禮起也夫氏云賓自酢訖亦以奠下東面之位 注云洗乃致奠爲異事新之者此決上獻祝及佐食皆不洗也楊氏復云上文主人主婦獻皆至祝佐食而止今賓獻祝佐食畢又致奠于主人主婦故洗奠酌致爲異事新之也云燔從皆如初者如亞獻及主人主婦致奠也者案主婦肝燔俱有賈疏云雖云如初則無肝從故經釋云燔從皆如初是也云凡獻佐食皆無從者賈疏云謂主人主婦及賓長獻佐食下嫌燔從皆如初主婦亦有燔從故辨之云其薦俎獻兄弟以齒設之者李氏如主云下記佐食旅旅齒于兄弟故其薦俎亦然云賓更奠自酢亦不承婦人奠者上主人致奠于主婦更奠自酢彼注以爲不承婦人奠此亦然也云今文曰洗致者胡氏承珙云案有司徹云賓獻祝及二佐食洗致奠于主人彼既有奠字雖無酌字不言可知也今文於此但言洗致奠并無奠字文不備故鄭從古文○經文燔從皆如初放氏云皆皆尸卒奠以至及佐食如主人酢獻之禮也

致于主人者如主婦致爵之禮也致于主人主婦之禮也言此則是其禮也燔從者如亞獻祝及致爵之物僅有此耳亦見其殺於初者也盛氏云案燔從謂獻祝之從獻無籩主人主婦之從獻撫肝皆異於初者故特見之今案敖氏盛氏說雖異於注而分析較細故錄附焉○賓致爵主人主婦更酢自酢

右賓三獻

主人降阼階西面拜賓如初洗拜賓而洗爵爲將獻之如初視濯時主人再拜賓荅拜三拜衆賓衆賓荅〔疏〕正義曰張氏爾岐云此下獻賓獻衆賓設尊酬賓再拜者〔疏〕獻長兄弟獻衆兄弟凡六節以三獻尸訖事神禮成順神意以達惠也節其爲一科其設尊兩階先以酬賓又所以爲旅酬發端也○禮經釋例云三獻爵止神惠均於室也主人獻賓于西階上自酢及獻衆賓亦于西階上獻長兄弟衆兄弟皆于阼階上獻內兄弟于房中此因室中而兼及堂上房中也敖氏云初謂三拜衆賓衆賓皆荅一拜也秦氏蕙田云敖與注荅再拜之文不同案鄭據本篇陳鼎拜賓時文敖據有司徹文彼大夫禮與士禮異仍當依鄭今案秦說是也〔疏〕賓辭洗卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受爵主人荅拜就賓拜者此禮不主於尊也賓卑則不專階主人在右荅拜位今文無洗〔疏〕也主人在右北面以東爲右也注云就賓于西階上拜主人于阼階上拜鄉飲酒鄉射以賓爲尊獻酢皆賓階上拜主人于介右拜此就賓拜與鄉飲酒獻介同是不主於尊賓也云賓卑則不專階者鄭意以賓爲有司故謂賓爲卑也云主人在右統於其位者主人位在東階在賓右卽在賓東故云統於其位也盛氏云案是禮主於祭不主於賓至獻賓而禮已殺矣故賓主同階注云賓卑非禮經釋例云凡賓主人禮盛者專階不盛者不專階特牲禮主人獻賓受爵送爵卒爵及酌酢賓皆于西階上拜主人于賓右拜祭畢飲酒殺於飲酒正禮故不專階也與盛說同義似長云今文無洗者胡氏承珙云案鄭從古文有洗者亦以其文倫薦脯醢設折俎凡節解者皆曰折俎非貴體也上賓骼衆賓儀公有〔疏〕正義曰薦脯醢謂薦籩豆也脯籩實醢豆實司設之〔疏〕云凡節解者皆曰折俎者以各篇言折俎者多故略云折俎不言其體略云折俎非貴體也云上賓骼衆賓儀者李氏如圭總釋之節解謂如肩臂臑肫胳之類逐節解之卽所謂體解也者貴體也謂如脊脅之類經再言之此不言故知非貴體也云少牢下篇曰司士設賓俎羊骼衆賓其脅體儀也儀者儀度可用者用之云公有司設之者下記云公有司門西是也賓左執爵祭豆祭爵興取肺坐絕

祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒卒爵拜主人荅拜受爵酌酢奠爵拜賓荅拜主人酌自酢者賓不敢敵主人主人達其意〔疏〕正義曰注謂賓不敢敵是以賓爲卑之主人坐祭卒爵拜賓荅拜揖執祭以降面面奠意說詳有司徹主人坐祭卒爵拜賓荅拜揖執祭以降面面奠于其位位如初薦俎從設位如初復其位東面少牢饋食禮宰從設於薦東是則〔疏〕正義曰李氏如圭云祭脯肺敎氏云執俎以指公有司爲之與脯也似李爲長盛氏云祭謂脯及肺之置於地者必執以降敬也且示其將復位於下然而主人之羣吏遂執其薦俎以從之也必復位於下者辭後之受獻者也注云位如初復其位東面者以上云面面奠于其位復云位如初故知復其位東面也引少牢禮者證薦俎從設之處衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辭主人備荅拜焉降實爵于篚衆賓立飲賤不備禮鄉飲酒記曰立〔疏〕正義曰李氏如圭云坊記曰尸飲三爵備盡盡人之荅拜〔疏〕正義曰李氏如圭云坊記曰尸飲三卒爵者不拜既爵備盡盡人之荅拜〔疏〕正義曰李氏如圭衆賓飲一示民有上下也因其酒肉聚其宗族以敎民睦也蔡氏德晉云升升西階也辭謂皆有薦俎也盛氏云案其位在西階下賓南薦俎不先設于西階上而卽設于其位殺於賓也降實爵于篚亦謂主人也然則衆賓每一人飲訖輒以爵授主人

矣不言者文不具也鄉飲禮云坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位又案注盡人之荅拜之字當在荅拜之下今案此注云備盡下尸備荅拜焉注云備猶盡也說文前具也備慎也从人前聲今則前具字通用備備荅拜謂一一具荅拜之鄭以盡義較顯故解爲盡盡人之荅拜盧氏文弨疑之爲行文盛氏謂之字在荅拜下是也○獻賓及衆賓　尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之就其位尊之兩壺皆酒優之先尊東方示惠由〔疏〕正義曰阼階之東爲東方西階之西爲西方經互言之東西方各兩壺則庭中近禮運曰澄酒在下〔疏〕正義曰阼階之東爲東方西階之西爲西方各兩壺則庭中凡四壺也此尊亦北面酌加勺于尊上而枋向南便執也注云爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之就其位尊之者李氏如圭云旅酬禮褻不敢與神靈其尊故就賓及兄弟之位尊之不用玄酒澄酒在下人君禮也案司尊彝四時之祭皆有罍諸臣之所酢少牢禮上下大夫堂下皆無尊辟人君士卑不嫌與人君同王氏士讓云案祭尸崇不與于旅酬則酬時不得用尸尊故賓兄弟有堂下尊內賓宗婦有房中尊也若有司徹儐尸尸亦與旅酬則酬時得用尸尊矣云兩壺皆酒優之者玉藻唯饗野人皆酒彼注云飲賤者不備禮與此注異者此祭末行酬所以合歡故以優之爲義優之者謂兩壺皆酒可以盡醉且以別於堂上尊也云先尊東方示惠由近者東方爲主人位見行神惠由近始也禮運澄酒在下據鄭志荅趙商田瓊問澄爲

沈齊酒爲三酒引之者證堂下設尊之事也　主人洗觶酌于面方之尊面階前北面酬賓賓在左先酌面方者〔疏〕正義曰盛氏云禮成于酬故以是獻賓之禮且爲旅酬發端也賓終在左如其在階上之位也吳氏紱云鄉飲酬賓在階上此在階下者以賓位本在下也飲射主於燕賓則賓在堂上祭禮主於事尸則賓在堂下　注云先酌面方之尊酬主人酌東方之尊亦爲近其位便也　主人洗觶拜賓荅拜主人坐祭卒觶拜賓荅拜主人洗觶賓辭主人坐卒洗酌面面賓北面拜面面者鄉賓位立於面階〔疏〕正義曰此自飲以導賓飲也　注云面面者鄉賓位立於面階之前賓所荅拜之東北也　主人酌賓觶于薦北賓酬於薦左非爲其面面鄉之也云立於面階之前賓所荅拜之東北者賓位東面故知此而主人面面故知立於主人之東北也　主人奠觶拜賓荅拜主人洗觶賓辭主人坐卒洗酌面面賓北面拜面面者鄉賓位立於面階〔疏〕正義曰此自飲以導賓飲也　注云面面者鄉賓位立於面階之前賓所荅拜之東北也　主人奠觶于薦北賓酬於薦左非爲其於飲〔疏〕正義曰敖氏云不授而酬酒先自飲復酌奠而不授薦北薦左也吳氏疑義云此暫奠以待賓之取下奠于薦南則正奠也鄉飲酒酬荅不舉主人初奠于薦西右也賓取之乃奠于薦東左也此酬當舉主人初奠于薦北左也賓取之奠于薦南右也則兩經之例一耳注曰不同疏曰相變則竟不知下自薦南之奠矣案鄉飲記云凡奠者于左將舉于右此奠觶于薦左有似於不舉故鄭辨之云奠酬酒於薦左非爲其不舉以方行神惠與飲酒禮異也官氏獻瑤云凡鄉飲射燕無舉奠酬者祭則有之薆鄉飲射燕皆正賓也不可以盡人之歡祭則尸爲主賓非正也不可不廣神之惠其說是也　賓坐取觶還東面拜主人荅拜賓奠觶于薦左賓坐取觶還東面就其位薦西〔疏〕正義曰戴校集釋云東面下各本衍拜字考上經賓北面拜主人奠觶于薦北下云主人荅拜荅賓北面之拜也賓坐取觶還東面下乃云賓奠觶于薦南賓兩拜主人止荅一拜而不拜字謂無賓兩拜主人止荅一拜而不以奠觶於薦北下爲文薆亦疑經釋例經義述聞皆同戴說揖知還東面下之拜爲衍字也禮經釋例經義述聞皆同戴說揖復位復位郝氏敬云揖揖主人復位主人復阼階下西面位也秦氏蕙田以敖爲是　注云還東面就其位薦西者以賓位本在薦西東面取觶時西面今還東面故知就其薦西之位也云奠觶薦以酬長兄弟是將舉也薦南薦右也〇設尊酬賓以啟旅酬　主人洗觶獻長兄弟于阼階上如賓儀酬賓乃獻長兄弟者獻此主人之義亦有薦脅〔疏〕正義曰獻于阼階上則酌于堂上尊設於位私人爲之與也云如賓儀則自洗至薦俎從設皆

如賓可知張氏爾岐云注疏皆不言酢既云如賓儀當亦主人自酢是也　注云酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬者如鄉飲酒禮主人獻賓賓酢主人主人酬賓乃獻介是也云亦有薦脅設於位者賈疏云長兄弟初受獻于阼階上時亦薦脯醢設折俎于阼階上祭訖乃執以降設于下位皆當如賓儀言亦者亦賓云私人爲之與者私人卽私臣李氏如圭云下記公有司獻次衆賓私臣獻次衆兄弟賓薦俎盖公有司設之兄弟薦俎盖私臣設之　洗獻衆兄弟如衆賓儀

卑而必爲之洗者顯神惠此言〔疏〕正義曰郝氏敬云如衆賓儀拜受坐祭立飲薦俎設于其位徧同也佐食在衆兄弟中薦俎亦設於此時　注云獻神惠爲重也云此言如衆賓儀則知獻衆賓洗明矣者上獻衆賓雖不言洗但此獻衆兄弟洗二者儀同則獻衆賓亦洗可知不言者文略耳○　獻內兄弟及衆兄弟

長兄弟之內賓宗婦也如衆兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位而立內賓其位在房中之尊北不殊其長略婦人也有司徹曰主人洗獻內賓于〔疏〕正義曰注云內兄弟內賓宗婦也者賈疏房中南面拜受齊〔疏〕云此總云內兄弟下記云內賓宗婦案彼注云內賓姑姊妹宗婦族人之婦若然兄弟者服名故號婦人爲兄弟是也云如衆兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位

而立者或曰立當爲徧之譌謂設薦俎于其位而徧也今案此經云如獻衆兄弟之儀上獻衆兄弟云如衆賓儀據前獻衆賓云拜受齊坐祭立飲薦俎設于其位齊或說似是章氏平云立爲已之誤則以立已形似故也云內賓其位在房中之尊北者下記云尊兩壺于房中西牖下南上是房中有尊也又云內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上是其位在尊北也云不殊其長略婦人也者賈疏云決上文獻賓于西階上獻兄弟于阼階上皆殊其長此不殊故云略之引有司徹者欲見此內賓受獻時亦南面拜受齊禁氏云南面統於堂也褚氏云獻內兄弟之先後經無明文觀下注云內賓之長亦南面荅拜知先獻內賓而酢者惟長一人矣主人酢畢出房主婦乃洗爵酬內賓之長爲房中旅酬始獻必主人統於主祭也酬必主婦以洽歡心男女之倫不可瀆也　主人西面荅拜更爵酢卒爵酌降實爵于篚入復位

〔疏〕正義曰盛氏云更爵亦于下篚必更之者男女不相襲也江氏也內賓之長亦南面荅拜　〔疏〕筠云案男子多不承婦人爵婦人則有襲用男子爵者上文尸酢主婦鄭注云不易爵又致爵主人經云主婦荅拜受爵酌醋又三獻酌致于主人主婦皆是也然此獻內兄弟承獻衆兄弟自酢之後而必爲之洗則宜爲之更爵明矣今案上云洗獻于房中則更爵自明故經於獻不言更爵於酢言更爵也至男女不相襲爵禮之大例經或不言更爵者文偶不具耳江說徇注

末旳方氏苞云入復位復室中面面之位也以是見主婦長賓有事于室中主人皆不離其位至旅酬則室中侍尸者惟主人故尸將謖然後主人出　注云齊乃酢者以初不殊其長也者初謂獻時鄭知必齊辯乃酢者以內兄弟多主人惟爲酢一齊也云內賓之長亦南面荅拜面拜受此亦南面荅拜亦者亦上注也○獻內兄弟

右獻賓與兄弟

長兄弟洗觚爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從大夫士三獻禮成多之爲加也不及佐食〔疏〕正義曰張氏爾岐云此三獻之無從殺也致致於主人主婦〔疏〕外復爲加爵云如初儀者如賓長三獻之儀但賓長獻十一爵此長兄弟加獻唯六爵洗觚獻尸一也尸酢長兄弟二也致爵主人四也致爵主婦五也受主人酢六也木賈疏禮經釋例云凡士祭正獻後加爵三下大夫祭正獻後加爵二賓尸則正獻後加爵一特牲長兄弟洗觚爲加爵一也衆賓長爲加爵此佐食加爵三也是士祭正獻尸利佐食也獻卽加獻尸之禮主人獻私人畢賓長獻于尸此賓長加爵一也又無算爵畢利洗爵獻于尸此佐食加爵二也是下大夫祭正獻後加爵二也有司徹徹尸賓長生舉觶畢賓長獻于尸此賓長加爵于尸是賓尸正獻後加爵

一也陳氏祥道云士禮主人主婦賓三獻又爵三長兄弟賓長利獻之也下大夫主人主婦賓三獻又爵二賓長與利獻之也上大夫特主人主婦賓三獻而已蓋士與下大夫無賓尸故有加爵上大夫有賓尸故無加爵天子諸侯有繹祭又有加爵禮所以隆于尊者也考陳氏所謂上大夫無加爵者指少牢上篇正祭而言若賓尸三獻後賓長亦加爵也又有司徹徹尸賓長加爵後賓一人舉爵于尸如初亦遂之於下此爵蓋爲旅酬發端如舉觶之禮非加爵也釋例又云凡致爵皆在賓三獻之閒加爵亦致若賓尸則于堂上獻尸侑時行之特牲長兄弟洗觚爲加爵如初儀洗致如初注致致爵于主人主婦又云衆賓長長獻于尸如初無滑爵不止注如初如其獻侑酌致主人受尸酢也則賓尸加爵亦致也今案上云如初儀謂長兄弟加爵獻尸拜受拜送諸儀如賓三獻也下云如初謂洗爵酌致于主人主婦如賓三獻也洗觚不及佐食無從是別言其異於初者無從謂無從獻之肝燔也　注云也者賈疏云飲酒禮卿大夫三獻士唯一獻而已祭禮士與大夫同三獻者攝盛是以多之爲加也高氏愈云主人及賓已獻尸而長兄弟及衆賓長未嘗致爵以是爲恕故復爲加爵以厭飲之然必長兄弟先爲加爵而後及衆賓者猶主人初獻而賓爲三獻之意官氏獻瑤云加爵之義有二一比於侑食勸飽之

意一使長兄弟衆賓長得以伸其敬也及祝不及佐食者佐食與旅而祝不與旅非但禮殺而已加爵而後致爵亦以伸敬於主祭也加爵用觚別於正獻也故但爵于主婦既乃更一觚以自酢故筵賓二觚焉酢訖降奠于篚○賈疏云天子大祫十有二獻四時與禘唯有九獻上公亦九獻侯伯七獻子男五獻吳氏疑義云周禮司尊彝注以四時祭同則更謬矣以理論之天子凡祭皆應十二獻也

右長兄弟爲加爵

衆賓長爲加爵如初爵止

爵衆賓長非三獻之賓在庭衆賓及兄弟雖得一獻未得旅酬故停之長三獻但尸受爵祭啐之後即止而不飲待旅酬西階一觶畢加爵者乃請尸舉爵盛氏世佐云此加爵不言其器蒙長兄弟之文也獻用觶加爵用觚旅酬用觶禮之差也敖氏云此加爵當用觶非○賈疏云庭賓均於在庭也宮氏獻瑤云少牢大夫使庭行旅酬是欲神惠之均於在庭衆賓之爵遂繼之以旅酬是尸自行其惠於廟中也賓尸尸作三獻之爵逺繼之以旅酬是尸自行其惠於廟中也士不賓尸則尸不出堂而行旅酬之禮矣故於加爵而爵止以示致惠之意禮經釋例云特牲賓三獻爵止注云欲神惠之均于室中考此三獻節內共十一爵是神惠均于室也又長兄弟

加爵畢衆賓長爲加爵如初爵止注云欲神惠之均于在庭考此爵至旅酬時賓酬衆兄弟旅西階前一觶畢經云爲加爵者作止爵畢長兄弟酬賓始旅阼階前一觶是神惠均于庭也有司徹不儐尸之禮賓長獻于尸爵不止者下大夫與士異也少牢正祭賓三獻尸卽卒爵不止爵者祭畢將儐尸故也

右衆賓長加爵

嗣舉奠盥入北面再拜稽首

嗣主人將爲後者舉猶飲也使嗣子飲奠者將傳重累之也大夫之嗣子不舉〔疏〕正義曰自此至出復位言主人嗣子飲奠獻尸之事○孔氏穎達云奠者初尸未入之前祝酌奠于鉶南尸入祭奠不飲至此乃嗣子舉之今案盥入盥手乃入室也北面辟主人西面之位也再拜稽首重神貺也廟中再拜稽首者唯主人耳嗣繼體故亦如之張氏爾岐云舉奠者舉前陰厥時祝所奠于鉶南之爵其人謂嗣爲舉奠注云嗣主人將爲後者案鄭注文王世子云上嗣君之適長子與此注似異者適長正也無則庶子及同宗爲後者皆可稱嗣此注云將爲後者兼無適長者言也云舉猶飲也者賈疏云非謂訓舉爲飲直是嗣子舉而飲之耳是也云使嗣子飲奠者將傳重累之也者官氏獻瑤云以傳宗廟之重言之曰受重以承祖宗之貺言之曰舉奠祭祀之陳饌以奠

而成嗣舉奠則雖在子弟之列而已付以他日祭祀之事矣其舉奠必在加爵之後何也加爵則室中之禮將畢矣若待旅酬而後舉無以行敬也吳氏疑義云嗣子爲宗祧之寄父在雖不主祀亦當自致其誠敬於先人然既不可上同於主人又不可等之於主婦及賓長故獻終使之而仍不干主人之正禮此禮義之至精者今案官氏吳氏之說足以發明注意云大夫之嗣子不舉奠辟諸侯者賈疏云士卑不嫌得與人君同案文王世子云其登餕獻受爵則以上嗣鄭注以特牲饋食禮言之受爵謂上嗣舉奠也獻謂舉奠洗爵酌入也餕謂宗人遣舉奠盥祝命之餕也大夫之嗣無此禮辟君也孔疏云案少牢饋食無嗣子舉奠大夫尊於士而不舉奠故知辟正君也官氏獻瑤云天子諸侯繼世爲君所以有上嗣受爵之禮而卿大夫不世爵也士之子爲士故得行舉奠禮今案官氏此義甚精似勝注說吳氏謂大夫之子亦當舉奠非矣

尸執奠進受復位祭酒啐酒尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝卒觶拜尸備荅拜焉

食肝受尊者賜不敢餘也備猶盡也商拜荅之以尊者與卑者為禮略其文耳古文備爲復

疏 正義曰此節即文王世子所謂受爵也進受祭啐者嗣也尸親執奠舉肝授之亦猶親舉角執黍以授主人也此及下節凡四言舉奠皆謂嗣高氏愈云名嗣爲舉奠猶名賓爲三獻是也肝即主人俎尸所從獻尸取之加于菹豆者下記云嗣舉奠佐食設豆醢注云肝宜醢也則食肝時有醢矣注云食肝受尊者賜不敢餘也者賈疏云食之當盡以其食若不盡直云嚌之而已此經云食肝明不敢餘是也云備猶盡也商拜吳氏廷華云凡三荅拜謂上兩再拜稽首及卒觶拜荅之凡三也不於商拜言荅而於末總言之是略其文也劉氏台拱謂此與上主人備荅拜焉文法同似不必如注義今案此與上文同而義異上主人備荅拜焉謂商拜荅拜之此尸備荅拜焉謂商拜荅拜之故注云然劉氏疑注非也云古文備爲復者案復與備義異古文益字誤故鄭不從

舉奠洗酌入尸拜受舉奠荅拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位

解嗣齒於子姓凡非主人升降自西階

疏 正義曰此節即文王世子所謂獻也洗酌入室獻尸也出復位謂出室復阼階下之位也注云啐之者荅其欲酢也者吳氏疑義謂注說不可解文王世子明謂之獻不可謂酢且欲字亦無謂今案吳說誠然高氏愈謂啐酒以享其意是也云奠之者復神之奠解者謂嗣所舉者本陰厭時奠以饗神之觶今尸仍奠之是復神之奠觶也李氏如圭云尸復神之奠觶故惟啐之與接祭時同云嗣齒於子姓者嗣亦祭者之子姓故其位宜與子姓竝列郝氏謂在堂下東主人之後官氏謂在阼階下長

兄弟之上其說一也云凡非主人升降自西階者經於嗣子舉奠不云升降自何階故注特明之嫌與主人同由阼階也

右嗣舉奠獻尸

兄弟弟子洗酌于東方之奠阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀

弟子後生也

〔疏〕正義曰自此至薦皆無算言旅酬無算薦而祭脅設羞及作止薦之禮並行於其閒張氏爾岐云前主人酬賓已舉西階一觶此弟子復舉東階一觶皆爲旅酬啟端因於此時告祭設羞先旅西階一觶加於在庭矣凡六節○禮經釋例云案特牲旅酬用主人酬賓之觶發端無算薦用賓弟子兄弟弟子二人所舉之觶發端無算薦用主人酬賓徹旅酬用二人舉觶于尸侑之尸觶發端無算薦亦士禮殺于大夫之觶發端是特牲之旅酬如有司徹之無算薦用主人酬賓如有司徹而致于天子故鄭注中庸旅酬下云案此兄弟弟子一人舉觶爲旅酬始下賓弟子兄弟弟子二人舉觶爲無算薦始旅酬時賓弟子不舉觶者以有主人酬賓奠于薦南之觶也江氏永云旅酬有兩節前是正旅酬後是無算薦有主人之酬觶則賓長兄弟不必賓弟子舉觶至長兄弟酬賓則必兄弟之弟子舉觶而後兄弟以所奠之觶酬賓賓之弟子及兄弟弟子同時各舉觶于其長然後賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之算薦而義始備此宋元以來解下爲上之舊說也禮經釋例則云凡旅酬皆以尊酬卑謂之下爲上說詳鄉射禮某酬某子下○舉觶於長兄弟如主人酬長兄弟者以有主人酬賓奠于薦南之觶也此有代主人酬長兄弟之意故位與主人同主人酬賓奠于薦北此則當奠于薦南而長兄弟取觶還面面奠于薦南而主人不酬使弟子舉觶而用酬賓之是也方氏苞云兄弟非賓故主人不酬使弟子舉觶而用酬賓之自飲復酌奠而不授舉觶亦如之是儀禮經釋例云凡酬酒先自飲而不授也後放此

舉觶亦奠而不授也後放此

注云弟子後生也者弟子謂兄弟之後生者舉觶于其長司徹云兄弟之後生解之○兄弟弟子舉觶鄭以後生解之○兄弟弟子舉觶者衆賓衆兄弟內賓也獻時設薦俎禮又殺告之祭使成禮也其祭皆離俎以此字爲薦脅字蓋假脅爲烝也烝進也而廣韻乃分別脞爲

宗人告祭脅

脅俎也所告者畢於其位至此禮乃畢

〔疏〕正義曰祭脅必先使宗人告者以其將旅酬且以爲姜之後者以其爲庭長也告於兄弟弟子舉觶之後者以其將旅酬且以爲姜之後者以其爲庭長也告於兄弟弟子舉觶之後者以其將旅酬且以爲姜之後者以其爲庭長也告於

肺不言祭豆可知

節也

注云脅俎也者鄭注燕禮大射云脅俎實注燕禮記云脅折俎也少牢俎載畢云卒脅然則以牲體實于俎謂之脅因謂俎爲脅耳說文脅騑也義與鄭異段氏玉裁云案禮經戴記以此字爲薦脅字蓋假脅爲烝也烝進也而廣韻乃分別脞爲

熟脅爲癡貌集韻亦分別異體皆非是云所告者衆賓衆兄弟內賓也者賈疏云知無長賓者以其初得獻時即祭肺又長兄弟如賓儀則亦獻時祭可知故知所告衆賓衆兄弟內賓也敖氏云公有司私臣亦肝炙據記言衆賓以至私臣皆脅脅一凡有俎而未祭者皆告之矣云獻時設薦俎於其位至此禮又殺告之祭使成禮也者對上獻賓獻長兄弟等獻既祭而後薦俎從設于其位今衆賓以下獻時即設于其位是殺至此同時告祭又殺也云使成禮者前此設薦俎未祭若禮未成然故告使祭以成禮也必同時告者方氏苞云使衆賓等各于其獻時祭脅則日不暇給矣故總告之也云其祭皆離肺無刲肺者以衆賓以下之俎但有離肺無刲肺也詳記云不言祭豆可知者以獻時設薦俎薦即豆籩不言祭亦祭乃羞羞庶羞也下尸嗞醢豆而已此所〔疏〕正義曰羞爲飲可知尸嗞醢豆而已此所羞庶羞也下曰主人至於內賓無內羞〔疏〕酒而設官氏云禮無酬而不羞者無禮先羞而後祭此則祭畢乃羞何也燕禮之祭者大夫而已脫屨升席故先羞以安之而後祭焉此則凡在庭中者皆祭又不獨嘏而有俎故必先祭乃羞也　注云羞庶羞也者以其獻時已設薦則此所羞者非薦豆籩故知爲庶羞也王制曰庶羞不踰牲則當以豕肉爲之云下尸嗞醢豆而已者前爲尸羞庶羞四豆注云曉炙嗞醢此下于尸則但有嗞醢而已無曉炙也云此所羞者自祝主人至於內賓者少牢下篇曰羞及私人辯則祝主人以至內賓之屬皆有羞可知云無

內羞者以尸尊不見有內羞則以下皆無可知也敖氏以自尸而下至私臣同時設之羞氏兆錫吳氏廷華皆以爲當有內羞之姜氏云案上經云佐食羞庶羞盛也下經云徹庶羞設于西序下則自尸而下皆無內羞又可設也下經云徹庶羞四豆則尸之庶羞不于是時乃見矣注說自不可易後儒好立異未見其確今案盛說是也少牢下篇大夫禮乃有內羞此士禮無內羞亦降殺之等義也○

告祭香設庶羞賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右薦南〔疏〕正義曰此旅酬之始賓取觶就阼階前酬長兄弟也鄉飲鄉射先酬主人此酬長兄弟者以士祭旅酬主人及祝皆不與斯時弟者以士祭旅酬主人及祝皆不與斯時長兄弟在右者郝氏云以兄弟亦有主人尸在室中亦不與也長兄弟之說賓常居西也褚氏云此時房中內賓長亦舉主婦所酬之觶以酬宗婦　注云薦南賓觶也賓觶者謂賓所取以酬長兄弟者乃薦南之賓觶即主人酬賓之觶

拜長兄弟答拜賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面答拜揖復位　其尊長兄弟尊也此〔疏〕正義曰復位賓酬畢受酬者拜亦北面注云其尊長兄弟尊也者此東方之尊也〔疏〕復西階前東向之位賈疏云旅酬無算爵以飲者酌已尊酬人之時酌彼尊敖氏云阼階東之尊爲長兄弟而下設之故曰其尊若彼自有之然西方之尊亦如之云此受酬者拜亦北面者以經長兄弟拜受觶不言面位故鄭明

之言亦者亦長兄弟西階北面眾賓長自左受旅如初也受行賓北面也

賓〔疏〕正義曰此長兄弟舉賓酬觶就西階前酬眾賓行酬也初賓酬長兄弟之長也眾賓長自左受旅謂在長兄弟之左賓禮也注云旅行也受行酬也者鄭於禮經多訓旅為眾惟燕禮記請旅侍臣及此經受旅訓為行而復申之曰受行酬也蓋旅有行義故以為行酬之名左傳襄二十三年及旅而召公鉏杜注獻酬禮畢而通行為旅是也云初賓酬長兄弟者謂如賓酬長兄弟時奠觶拜受旅者荅拜也長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面荅拜揖復位〔疏〕正義曰酌于其尊者本為賓黨設故曰其尊復位復阼階下西向之位王氏士讓云上揖復位者賓酬長兄弟禮畢也此揖復位者長兄弟酬眾賓長禮畢也

眾賓及眾兄弟交鏡以辯皆如初儀〔疏〕正義曰此眾賓長兄弟互相酬以至於徧也皆如初儀謂如上賓酬長兄弟長兄弟酬眾賓長之儀注云交鏡猶言東西者謂眾賓又以前觶自西之東酬眾兄弟眾兄弟又以前觶自東之西酬眾賓眾賓眾兄弟人數眾多皆以此東西互酬所謂交鏡也楚茨詩曰獻酬交錯毛傳云東西為交郑行為錯楚茨又曰禮儀卒度笑語卒獲李氏如圭云古者於旅也語謂此時○旅西階一觶

為加爵者作止爵如長兄弟之儀於旅酬之間言作〔疏〕正義曰止爵明禮殺並作蔡氏德晉云為加爵者眾賓長也眾賓長為加爵時尸以未行旅酬奠而未飲今既旅及眾賓眾兄弟尸可飲矣故為加爵者作起其初止之爵請尸飲也如長兄弟之儀謂作止爵後受尸酢獻祝不及佐食洗致如初皆如長兄弟之儀張氏爾岐云其受尸酢獻祝致爵主人主婦受主人酢皆同是也吳氏廷華乃疑長兄弟三字為誤非矣前賓三獻作止爵待致爵訖此作止爵不待旅酬訖故注云長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀禮殺並作也○作止爵

受者賓觶于篚長兄弟酬賓亦坐取其奠觶此不言交鏡以辯於此其〔疏〕正義曰據注則鄭本經文似無以辯二字○此長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀郑氏云長兄弟亦酬賓于西階前奠觶受觶拜荅拜復位等儀同云以辯則賓亦就東階前酬眾兄弟而眾兄弟亦就東階前酬賓以荅賓之酬已也如賓酬兄弟之儀郑氏云長兄弟酬賓也眾兄弟亦酬賓以次相酬至徧而止賓黨主黨人數有多寡酬未終受觶者不定為賓為兄弟故經但云卒受者賓觶于篚也郑氏謂卒受有二觶盛氏謂卒受惟一觶郑氏合而階言則有二觶盛氏止就東階言則惟一觶其實一也篚在堂下賓觶者觶奠于篚不言降者省文也注云長兄弟酬賓亦坐取觶此經不言坐取故

鄭明之亦者亦賓也其賀觶觶云此不言交錯以辯賓之酬報禮終於此其文省者謂此長兄弟之酬亦卒受者賓觶于筵不言者文省耳李氏如圭謂互文以見之是也此酬賓以相報故其儀言之也官氏云此時房中宗婦之長亦舉觶以酬內賓今案房中之酬經略而記詳之○賓弟子及兄弟子洗各酌于其尊旅阼階一觶以上正旅酬賓觶于筵則禮終矣故於此

中庭北面西上舉觶于其長賀觶拜長皆荅拜舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者皆

拜長皆荅拜舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者皆

賀觶于薦右賀觶進賀之于薦右非神〈疏〉正義曰此賓弟子兄弟子舉觶于其長惠也今文曰賀于薦右〈疏〉正義曰此賓弟子兄將爲無算爵亦如鄉飲鄉射二人舉觶也各酌于其尊者賓弟子酌東方之尊敖氏云中庭東面之中也西上者尊賓之弟子也是時長皆在東面面之位而拜之薦右賓之薦南兄弟之薦北也今案舉觶者祭卒觶拜亦先自飲也復酌賀觶于薦右非神惠也者前主人酬賓賀觶進賀之于薦而不授也〈注〉云賀觶于薦北〈注〉云賀觶于薦左非爲其不舉行神惠不可同于賓酬于薦右故云非神惠也後人多疑其說褚氏云旅酬無算爵同酌下尊而注一以爲神

惠一不爲神惠者蓋旅酬尸賀爵以待卽神惠也此賓弟子各舉觶于其長于尸無與故不爲神惠而同生人禮也注不誤云今文曰賀于薦右者今文賀下無觶字義不顯故鄭從古文長皆執以興舉觶者皆復位荅

拜長皆賀觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其位復其位者東面面位弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面〈疏〉正義曰敖氏云執以興亦象受之其所薦右也揖揖之使復其位吳氏紱云此時內賓之少者宗婦之少者亦各舉觶于其長以爲無算爵始〈注〉云復其位者東面面位者此及上節三言復位上復初位及皆復位荅拜復中庭北面之位也此皆復其位則賓弟子復西階前東面之位兄弟子復阼階前面面之位以事已畢也云弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟者方氏苞云使弟子觀禮于廟中耳濡目染以至於成人則禮儀之度和敬之德習與性成矣又云兄弟之子以同姓而來觀禮宜也賓亦率其子弟而至氏苞云兄弟弟子以同姓而來觀禮宜也賓亦率其子弟而至何也不命之士有寢而無廟有薦而無祭無由習禮故使各率其子弟以觀祭祀賓客之儀又使爲人子孫者知必得廟祀而後可以盡追養之心而眾厲於德行道藝矣足與注義相發明云凡堂下拜亦皆北面者爲經云拜而不著面位者言之也上賓酬長兄弟北面荅拜注云此受酬者賓皆無算爵酬兄弟之拜亦北面今此注言亦者亦前義也

黨長兄弟取觶酬賓之黨唯已無次第之數因今接會使之交恩定好優勸之〈疏〉正義曰此總結上文之辭也云皆者謂賓黨主黨二觶並行皆無算也注云唯已所欲亦交酬二觶者方氏云長賓長兄弟各執其觶不相授受而賀于所欲致者之所而盡去彼此拜興之節兩觶並行不依其人之次不計其奠之數故總之曰無算爵也今案方解所字義別而說特明暢云因今接會交恩定好優勸之者鄭以無算爵非行神惠故以交恩定好釋之也○宮氏獻瑤云旅酬之見於經者莫盛於燕其舉旅凡四焉特牲少牢之舉二而已賓未舉旅而弟子先舉觶者禮之次第但因而至威儀多也鄉飲射之舉一而已故方舉觶而旅遂行焉禮殺也今案特牲少牢有司徹所言酬禮祭末飲酒之旅酬也鄉飲鄉射燕禮大射所言酬禮正飲酒之旅酬也必合而觀之而旅酬無算爵之節次義例乃明○東西二觶並舉爲無算爵

右旅酬

利洗酳獻于尸酢及祝如初儀降賓酳利佐食也言利以者以利待尸禮將終宜一進酒嫌於加爵亦當三也不致爵禮又殺也〈疏〉正義曰利獻以酳者利今進酒也更言獻加爵者亦當三合前主人主婦賓長兄弟加爵一巡賓長加爵二通利也云不致爵禮又殺也者賈疏云上長兄弟爲加爵不及佐食無洗致如初無從注云不及佐食從殺也此又不致故云又殺也

右佐食獻尸

主人出立于戶外西面事尸禮畢〈疏〉正義曰自此至設于西序下言尸出歸尸俎徹庶羞之事○校勘記云西唐石經亦作南張氏經義述聞云張改南爲面是也人事尸禮畢事暮者禮畢皆出立于戶外西面主人之位也故主東面告利成與主人相嚮也唐石經作南字之誤耳詩楚茨正義引此正作立于戶外西面又云特牲少牢皆西面謹案述聞之說是也詩孔疏亦作西面則張氏非臆改矣　注事尸禮畢者獻以酳賤者獻以酢是也酢尸酢利也及祝利獻祝也如初儀如長兄弟衆賓長加爵之儀也吳氏廷華云室中執事惟祝與利與利以祝始故獻以利終也酒也者利卽佐食有二名者前進黍名佐食也云更言獻者以利待尸當三也者士三獻禮成多之爲加則此亦加爵也而更言獻者以利在室待尸禮將終宜一進酒嫌於加爵亦爵而言獻也加爵亦當三故不言加爵一巡賓長加爵二通利獻尸爲三合前主人主婦賓長兄弟加爵一巡賓長加爵二通利也云不致爵禮又殺也者賈疏云上長兄弟爲加爵不及佐食無洗致如初無從注云不及佐食從殺也此又不致故云又殺也

詳士禮祝東面告利成利猶養也供養之禮成〔疏〕正義曰禮經釋例上禮畢於尸間之嫌〔疏〕云凡祭畢告利成士禮則祝主人立于戶外大夫禮則祝主人立于階上案特牲禮祭畢主人出立于戶外西面又士虞禮祭畢祝出戶西面禮告利成祝主人立于戶外也少牢禮祭畢主人出立于戶外西面告利成注西面告主人也是士上西面祝告曰利成有司徹不儐尸之禮祭畢主人出立于阼階上東面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成是大夫禮告利成祝主人立于階上也賈特牲疏云此尸外告利成少牢階上告利成以尊者稍遠于尸若天子諸侯禮畢于堂下告利成故詩楚茨云孝孫徂位工祝致告鄭云孝孫徂位堂下西面位也祝于是致孝孫之意告尸以利成鄭箋益以楚茨爲天子祭祀堂下也然則告利成之禮以于尸遠近爲差也又云案少牢特牲士虞皆告主人以利成天子之禮今案特牲告利成鄭箋詩云告尸者孔氏正義以爲人東面祝西面反告也又特牲饋爲陽厭後再告利成虞禮則改饋後不再告利成者亦褻祭略也少牢無陽厭故亦一告而已　注利猶養也詳上虞禮　尸謖祝前主人降猶導也少牛饋食禮曰祝入尸謖主人降立于阼階東西面〔疏〕正義曰注祝先尸從遂出于廟門前尸之儀士虞禮備矣

者詳士虞禮云前猶導也者士虞注前導也凡導引者必在前故祝前爲尸導也盛氏云注引少牢者見其同也彼詳此略故云士虞禮尸出主人不降者如尸入堂上初位也少牢儐尸主人立于階下其出也當亦降立階下云前尸之儀士此尸入主人立于階下其出也〔虞禮備矣者案士虞禮記云尸謖祝前鄉尸還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸降階還及門如出戶注云凡祝前尸之禮儀在此故此注以爲備也注士虞禮下當有記字

反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廟門　俎所以載所俎少牢饋食禮曰

有司受〔疏〕正義曰祝反送尸反也云及主人入則祝先可知復歸之　位各復室中之位徹尸俎徹以歸尸也官氏云必言俎出于廟門者嫌如少牢正祭佐食徹所俎仍降設于阼階南也　注云俎所以載脤俎者謂經言尸俎即所載之脤俎也引少牢者是少牢下篇不儐尸之禮彼經云佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之證此徹尸之禮彼經云佐食乃出尸俎

羞設于西序下　爲將餕去之庶羞主爲尸非神餕也尚書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也此徹庶羞置西序下者而與族人飲也至於兄弟之庶羞宗子以與族人爲將以燕飲與然則自尸祝燕飲於堂內賓宗婦之燕羞主婦以燕飲於房〔疏〕正義曰敖氏云徹者亦佐食也此先

將餕去之者以室中將餕故徹去之設于堂上面序下也云庶羞主爲尸非神與也者以尸入三飯後乃設庶羞是主爲尸非神餕故餕不用也云尚書傳曰者是酒誥傳文引之者證祭畢有燕此徹置于面序下爲將燕也楚茨曰諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕而盡其私恩鄭箋云祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也是燕私之事也云然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房者案經所言者係徹室中之庶羞言者見燕時男子之庶羞皆陳于堂婦人之庶羞皆陳于房也或謂燕當在廟後之寢不當在堂案以燕爲在寢者係楚茨孔疏解樂具入奏之說其實毛鄭皆無是義不得執以難鄭也

右尸出歸尸俎徹庶羞

筵對席佐食分簋鉶爲將餕分之也分簋者分敦黍於會爲有對也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳祭統曰餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘惠術也可以觀政矣〔疏〕正義曰自此至尸外西面言嗣子共夫禮四人詳少牢禮○敖氏云筵對席者對餕之事凡簋士禮二人大岐云筵對席于神席爲少北張氏爾云筵對席于神席爲少北張氏爾岐云筵以待下簋也上簋坐尸席東向此在其東西向官氏云此時尸席與阼席俱未徹敖氏謂設席略近北是也　注云分簋者分敦黍於會爲有對也者士二簋當一爲陽厭則餕止一簋今兩也敖氏云分簋鉶者以簋分簋之簋實以鉶分鉶羹也褚氏云少牢之簋實黍于羊俎兩端此何嫌分黍于會乎敖說不必從官氏云天子八簋簋以六諸侯六簋簋以四大夫四簋簋以二士二簋則其簋也一而已知所分爲黍者以少牢資黍決之又上文尸親嘏摶黍而不及稷今案祭統以四簋黍孔疏云諸侯之祭有六簋以二簋當爲陽厭之用故以四簋簋特云黍者見其美以此疏推之則官氏之說皆是也又注但解分簋爲分黍于會不解分鉶者以兩鉶陽厭時不用則分與其一不須以他器分之敖氏引或說謂以兩鉶分與二簋則非矣知兩鉶陽厭不用者下陽厭時但云佐食徹尸薦俎敦不云鉶又少牢兩鉶簋時盡用之是不當以爲陽厭也云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳者案明堂位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是敦爲黍稷之器多言敦是士用虞制矣或同姓之士得從周制用簋故變敦言簋耳少牢亦云敦則周制大夫士皆用敦也引祭統者證簋簋是施惠之事簋者簋尸之餘尸中者境內之象也云鬼神之惠徧廟內是可以觀政也　宗人遣舉奠及長兄弟

盥立于西階下東面北上祝命嘗會蠶者舉奠許諾升入東面
長兄弟對之皆坐佐會授舉各一膚命告也士使嗣子及兄弟
蠶皆作餕者說文簋具會也从會算聲饌簋或从巽段氏云論
作餕〔疏〕正義曰遣舉奠及長兄
語先生饌馬云飲會也鄭作餕會餘曰餕案馬注者古論鄭注
命也北上以嗣爲上尊
氏疑嘗會二字當在蠶者之下
者校周之本以齊古讀正凡五十事其讀正者皆云魯讀爲某
謂嗣祝命嘗會蠶者及舉奠皆
今从古此不云今从古則是从魯論作餕也何晏作饌从孔安
蠶者舉奠許諾爲句蠶者在舉
國馬融之古論也據禮經特牲少牢注皆云古文簋作餕許書
升堂入室文王世子所謂登餕
則無餕有簋饌字是則許于禮經
面之上謂東面唯舉奠者今案
之簋訓會餘而許簋饌同字訓
經言饌者多矣注皆訓陳不言古文作餕會餘之字皆作簋未
有作饌者然則禮饌簋當是各
同出訓會餘也乃與禮經合若論語魯餕古饌此則古文假饌
爲餕此謂養親必有酒肉既會恆餕而末有原常情以是爲孝
也又案禮記之字于禮經皆从今文而皆作餕疑儀禮注當云
今文簋作餕胡氏承珙以段說爲是又云簋今作蠶禮經各本
皆作蠶尤誤今案簋之本義爲具會古會餘之字亦作簋者字
少假用也餕當是後人添製字段氏疑儀禮注當云今文簋作
餕是矣而云許書有簋饌字于禮經从今文不从古文是自岐
其說也至謂禮經饌簋當是各字皆作籑未有作饌者則于禮
古故从簋不从餕據說文簋从會算聲簋蠶皆不成字當作簋爲
經字例分析獨精鄭以簋字載

也兩蠶奠舉于俎許諾皆荅拜以讀如何其久也必有以也之
主人西面再拜祝曰蠶有以以祝曰蠶釋辭以戒之言女蠶

於此當有所以也以先祖有德而享於此祭其坐暮其餘亦當以之也少牢饋食禮不戒者非親昵也舊說曰主人拜下暮席南

疏 正義曰許諾兩暮應聲也注云以之以者今案毛詩作以傳箋亦作以以字解此注亦俱作以後人因下注有似先祖之德語遂將注內以字誤改作似唐以前已然故陸德明釋文云以依注音似又云或如字則當時所傳不一本有作以者有作似者故賈疏辨之云已上皆爲以爲似者誤也其解亦當以之也句云亦謂亦似其先祖者謂亦似其先祖以德非以似釋以也賈此疏極明析盧氏詳校不察于此而誤相致詰校勘記遂謂鄭此注引詩必作似亦屬想當然語無確據未可從嚴本及各本俱作以當从以爲是或曰據注云讀如當易其字不當云讀如以案段氏周禮漢讀考云注經之例凡言讀如者擬其音讀爲者易其字此皆不用其本字如祝讀如注聯讀爲連是也凡有言讀如讀爲而仍用本字者如利讀如上思利民之利旂讀爲圻旂此蓋一字有數音數義故云讀如讀爲以別之也今此以字亦有數音數義故注以此經有以也之以讀與云言女暮於此當有所以也者言女當思有所以也以字同此注有德而享於此祭其坐暮其餘亦當以之也者言先祖之享於此祭以有德故今女坐暮其餘亦當思以德也如此解文義本洽若謂詩原文作似字則義有難通矣云祝曰暮釋辭以戒之者言祝代主人釋辭戒暮以有以也云少牢饋食禮不戒者非親昵也者此嗣子與長兄弟是主人親昵彼少牢二佐食二賓長暮非主人親昵故不戒也方氏苞云特牲祝再戒暮者而少牢無之是也又少牢暮嗣子及長兄弟故主人特牲無之詳少牢禮引舊說曰主人拜下暮席南者證主人仍戶內西面之位也若是者三丁寧

疏 正義曰皆戒之者總言之禮成於三郝氏云三戒之中今案主人三祝是丁寧之意也

皆取舉祭倉祭舉乃倉祭鉶

疏 正義曰皆取舉者初佐食授舉兩暮受之及祝嘏荅拜今拜訖復取舉于俎也郝氏云祭倉祭飯也後倉肉也正祭時尸祭皆畢而後倉飯也乃倉祭鉶羹乃倉舉也乃倉祭鉶故注云禮殺也敖氏云倉倉乃祭鉶變于尸○兩暮者暮

卒倉主人降洗贊宰贊一臍主人升酌酳上暮上暮拜受臍主人荅拜酳下暮亦如之少牢饋食禮曰贊者洗三臍酌主人受于戶內以授次暮舊說云主人北面授于暮兄弟也亦如之詳下○注引少牢者證宰贊亦洗及主人受于戶內之事也姜氏兆錫云少牢四臍故自洗一臍贊者洗三臍此二臍故自洗一臍贊者洗一臍也少牢惟臍不拜受餘儀則如之引舊說者明此授下暮臍北面也

疏 正義曰贊者洗三臍酌主人受于戶內以授

疏 正義曰正義曰卒倉暮者卒倉也上暮嗣子也下暮長兄弟也

主人拜祝

曰酳有與也如初儀主人復拜爲戒也與讀如諸侯以禮相與之與言女酳此當有所與也與者與兄弟也既知似先祖之德亦當與女兄弟謂教化之〔疏〕正義曰如初儀謂兩暮許諾及祝之經云酳下暮亦如之謂如酳上主人復拜爲戒也者上三也　注云主人復拜爲戒而拜也云與讀如諸侯以禮相與之矣此復言主人拜是爲戒與者此禮運文謂諸侯朝聘會盟以禮相化于讓也與字亦有數音數義故鄭讀此經之與如彼與字云言女酳此當有所與也者言女當思有所與也云與者與兄弟也者此兄弟謂衆兄弟及族親也云既知似先祖之德亦當與女兄弟謂教化之者言上當以德似續先祖下當以德教化族人也所云似先祖之德者亦謂似先祖之以德非解以爲似後人多誤會注意耳

兩暮執爵拜荅主人也〔疏〕正義曰敖氏云此著其拜之異於上者也尚左手王氏士讓云案凡奠爵拜而後執爵興者禮之常也此獨執爵以拜今案嗣舉奠亦左執觶再拜稽首**祭酒卒爵拜主人荅拜兩暮皆降實爵于篚**〔疏〕正義曰兩暮皆降實爵乃亦實爵于篚者宜與下暮共終其事今案據下注則下暮降實爵即復堂下兄弟之位上暮亦降實爵于篚者以須更酳就洗也敖說未確○酳暮者　上暮洗爵升酌酢主人主人拜受爵下暮復兄弟位不復升也

〔疏〕正義曰方氏苞云嗣子獨酢異日將代父承祀故用登餕受酳而獻爵以昭敬養也少牢暮者不酢非嗣子故也蔡氏德晉云此祭禮之末一爵主人拜而受之善終者如始之義也

正義曰注云既授爵戶內乃就坐荅拜者坐字疑衍今案郝氏以于此也章氏平云經未有言坐荅拜是也跪而荅拜是也跪而荅拜亦異于常禮古人坐跪通稱曲禮坐而遷之孔疏云坐亦跪也可證**主人坐祭卒爵拜上暮荅拜受爵降實于篚**〔疏〕正義曰上暮受主人虛爵降實于篚于是復作階前子姓之位而暮禮畢　**主人出立于戶外西面事餕者**〔疏〕正義曰禮畢矣○上暮酢主人

岐云愚于此節不能無疑嗣子子也主人拜祝拜酳拜受酢如事嚴賓然爲之子者何以安乎今案餕是食神惠之餘故主人愼重其禮而拜之初時拜祝拜酳係與兩暮爲禮不專拜嗣也至酢時則專與嗣爲禮而拜受爵拜卒爵主人且先拜爲立足以致後儒之疑然聖人制禮有精意存焉可以常情測也吳氏紱云父拜之爲行禮也冠禮見於母母拜之與此義同宮氏云凡酌酒無不拜受者雖尸之尊猶然燕禮臣獻爵君亦拜受父子可推矣方氏苞云主人受嗣子之爵而卒爵又拜者神惠之餘暮之餘不可以子將之而有異也禮經釋例云尸暮鬼神之餘暮者又暮尸之餘故主人事暮者卒食酳酢略同事尸之禮但節

文則殺耳合此諸說觀之可以得制禮之意矣

右嗣子長兄弟纂

皇清經解續編卷七百三十二終

新陽李文楷
五河郡文元校