皇清經解續編

ロ仁12
698
170

D 12
門號表

儀禮正義三十九

績溪胡培翬竹村著

南菁書院

有司徹第十七 鄭目錄云少牢之下篇也大夫既祭儐尸於堂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禮大戴第十七疏篇題唐石經徐本九小戴第十二別錄少牢下篇第十七正義曰校勘記云釋文俱無徹字集釋通解俱有陸氏曰本或作有司徹今案鄭目錄云有司徹則鄭本有徹字也今仍之云少牢之下篇也者敖氏云此別爲一篇及其名篇之意皆與既夕同先大父校證云此與少牢同爲一篇亦以簡册繁重釐而爲二分儐尸以下及不儐尸者別爲一篇故云少牢之下篇也云大夫既祭儐尸於堂之禮祭畢禮尸於室中者先大父云通解續引目錄如是今本作上大夫既祭儐尸於堂之禮若下大夫祭畢禮尸於室中無儐尸於堂之事較通解所引多十四字是後人因賈疏語增入要義楊氏俱與通解同集釋與今本同校勘記云釋文引亦無上字此大夫兼上下言之賈疏云言大夫既祭儐尸於堂之禮者謂上大夫室中事尸行三獻禮畢別行儐尸於堂之禮又云祭畢禮尸於室中者據下大夫室內事尸行三獻無別行儐尸於堂之事卽於室內爲加爵禮尸卽下文云若不儐尸以下是也今案賈疏述目錄

原無增多之十四字宜從通解各本爲正下文若不儐尸鄭注謂下大夫也是賈疏所本後人多疑鄭說竝見後經文若不儐尸也鄭箋云天子諸侯之祭明日而繹者案詩絲衣序云繹賓尸也天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與賓同日此云天子諸侯明日而繹則卿大夫賓尸即正祭之日行之可知義與詩箋同也禮記禮器曰季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭雖有强力之容肅敬之心皆倦怠矣又曰他日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而退鄭注室事時堂事儐尸是卿大夫儐尸與正祭同日之證也吉下今本無禮字集釋有戴氏震云今本脫也據補別錄下亦當有名字與既夕篇同吳氏廷華云據特牲禮尸卒爵三獻後尚有獻賓眾及旅酬無算爵諸節上篇會未之及俱於此篇儐尸不儐尸詳之故劉向以此爲少牢之下篇其別爲一篇而加以有司徹之名當起於兩戴鄭氏因之然劉說是也今案目錄首云少牢之下篇則亦從劉說矣就此篇之中約分爲二自有司徹埽堂至主人退有司徹皆言上大夫儐尸之事至篇末則言下大夫不儐尸之事也

有司徹徹室中之饋及祝佐食之俎卿大夫既祭而儐尸禮崇足以厭飫神天子諸侯則設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹是也爾雅曰繹又祭也

〔疏〕正義曰自此至如初言將儐尸更整設及溫俎之事○張氏爾岐云有司謂司馬司士宰夫之屬吳氏廷華云有司助祭諸執事也今案下不儐尸者卒蹙有司官徹饋注云官徹饋者司馬及豆張氏惠言據下注言之但彼言有司官此不言官彼祇徹尸之饋改饌西北隅此兼徹祝以下薦俎當如吳說爲該備也徹去也

注云徹室中之饋及祝佐食之俎

者饋謂饋食凡饋於尸者皆是如葅醢四豆也五俎也四敦也兩鉶也四瓦豆也酌賀之觶也皆正祭時陳於室中者也祝佐食之俎在室二俎在室二佐食薦俎在階悉徹之注獨言俎不與儐尸當取俎以故特言之室中又有蕙者二豆湆四齊注不言者於室中該之也褚氏云儐尸於堂室中無事矣故凡室中之器物皆令有司徹之是也云卿大夫既祭而儐尸禮崇也者春秋卿亦稱大夫禮記王制諸侯之上大夫卿是注言卿大夫即指上大夫言也校勘記云儐徐本作賓案通篇儐尸之禮者言也校勘對下大夫及士無儐尸之文作賓則當以儐爲正賓儐或古字通用其作擯者誤今案校勘記之說是也儐亦禮之意詳聘禮詩序作賓尸者古字通用此經則皆作儐而儐尸葢以紓其象神之勞蔡氏德晉云祭統言天子之祭與天下樂之諸侯之祭與竟內樂之然則大夫之儐尸亦牽其賓客宗族家臣以樂尸也云儐尸則不設饌西北隅以此薦俎

之陳有祭象而亦足以厭飫之後設饌于西北隅以厭飲不設饌西北隅爲陽厭也云此儐尸在祭日天子諸侯則侯則於廟門之祊此儐尸但其名爲繹是皆言禮之異於卿大夫者蓋天子諸侯祭之明日有繹祭儐尸於繹祭行之故云繹而賓尸謂繹祭而行賓尸之禮也卿大夫則有儐尸而無繹祭故此經但云儐尸不名繹也後人讀此注未審輒謂儐尸祊其地也繹其祭也賓尸其事也又有分曉又卿大夫儐尸即用正祭之牲下文燅尸俎是也天子諸侯賓尸之名亦施於卿大夫其說尚名祊耳天子諸侯繹祭郊特牲曰坐尸於堂鄭注謂朝事時也故繹祭於廟門行之所謂求神非諸侯繹祭則別用牲詩絲衣云自羊徂牛鄭箋以爲視牲周禮牛人凡祭祀共其享牛求牛鄭注享獻也獻神之牛謂所以繹者也是亦其禮之異於卿大夫者爾雅釋宮云閟謂之門祊謂之門禮記禮器疏引釋宮作廟門謂之祊郭注郊特牲亦云廟門曰祊祊基毛傳基門墊之基爾雅又云門側之堂謂之塾鄭注禮器疏引釋宮同詩絲衣云自堂徂基毛傳基門墊之基爾雅又云門側之堂謂之祊者於廟門之旁因名焉引周禮門堂及絲墊也但凡門皆有墊廟門則名墊又爲祊乎外云謂之祊者於廟門之旁因名焉引周禮門堂及絲墊也但凡門皆有墊廟門則名墊又衣自堂徂基爲證是祊即墊也祊繹祭故此經但云儐尸不名繹也後人讀此注未審輒謂儐尸祊其地也繹其祭也賓尸其事也又有分曉又卿大夫其說尚名祊耳天子諸侯繹祭郊特牲曰坐尸於堂鄭注謂朝事時也故繹祭於廟門行之所謂求神非

一處也卿大夫無朝踐之禮正祭事尸於室故儐尸得於廟堂行之也此經賈疏及郊特牲孔疏皆謂祊有二種一是正祭之祊一是繹祭之祊今案詩楚茨曰祝祭于祊毛傳祊門內也鄭箋孝子不知神之所在故使祝博求之乎生門內之旁待賓客之處孔疏引孫炎云祊謂廟門之旁因名焉引周禮門堂及絲出廟門也祊說文作鬃云門內祭先祖所旁皇也亦引詩祝祭于鬃又云鬃或作祊是正祭之祊也禮器曰爲祊乎外鄭注祊祭明日之繹祭也孔疏爲祊乎外鄭注祊祊乎外稱外故知明日繹祭也家語云周禮繹祭於祊是繹祭之求神也廟門曰祊謂之祊者以於繹祭名也孔疏此索祭於祊之祊也郊特牲索祭祝於祊鄭注索索之者以於繹祭名也孔疏此索祭於祊是正祭曰之祊下云厥之爲言敬也相饗之也釋大也毛血告幽全之物是皆據正祭之曰明此祊亦正祭曰注云謂之祊者以於繹祭名也者以祊是廟也禮器疏引郊特牲索祭祝於祊亦以爲祭之祊其說是矣而祊引索祭祝於祊亦以爲祭之明日繹祭祊名同稱之曰祊廟門明曰繹祭稱祊名同稱之曰祊者祝於祊亦以爲正祭之祊其說是矣茨疏引乃又以爲繹祭何郯賈此疏又誤之明日祊皆誤江氏永云索祭祝於室祊文承直祭祝於主之下當在薦熟之後是也祭統詔祝於室連而出於祊與詔祝於室連疏乃謂明日繹祭而出廟門求神不知出於祊與詔祝於室連索祭也是亦以爲正祭之祊矣而孔言即詩所云祝祭於祊出者出室非出廟門此疏亦誤也又郊特牲引孔子曰繹之於庫門內祊之於東方朝市之於西方失之矣鄭注祊之禮宜於廟門外之西室繹又於其堂神位於曲

也此二者同時而大名曰繹其祭禮簡而事尸禮大竊疑此祊與繹黔言明亦是正祭之祊考正祭時設席於奧東面以神位在室之西此求神於門內亦當在西方今乃於東方猶繹當在廟門今乃於庫門均爲失禮之事且此經言繹言祊言朝市明是三事鄭乃繹與祊牽合爲一解之恐非以上因注疏釋祊祭多紛岐略爲詮次如此云春秋傳曰辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹是也者以其辛巳祭壬午繹是繹在祭之明日也公羊傳曰繹者何祭之明日也何注禮繹繼昨日事但不灌地降神爾天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰晏尸去事之殺也必繹者尸屬昨日配先祖食不忍輒忘故因以復祭殽梁傳曰繹祭之旦日之享賓也楊疏旦日猶明日也又引爾雅曰繹又祭也者證繹是祭名與卿大夫賓尸不祭者異郭注爾雅云祭之明日繹繹復祭是也爾雅又云周曰繹商曰肜夏曰復胙尚書有高宗肜日天子諸侯繹祭禮亾此其散見各書可考者爾○案上日鎌巳云天子諸侯繹祭之祭明日而繹此注似複者蓋鄭作三禮日鎌別爲一卷後人乃引以冠各篇之首耳上篇注之少儀曰拚席前曰拚〔疏〕正義曰禮經釋例云羊豕曰少牢義同此堂案特牲少牢及士虞禮皆陰厭後迎尸入室行饋食之禮卒皆在室中此正祭之禮也釋例又云正祭以神事尸繹祭與賓尸則以賓客之禮事尸也少牢出廟門後有司徹堂攝酒鉶俎復遵俏以輔尸然後迎尸與俏入廟門升堂行禮如飲酒之儀在堂上不在室中此賓尸之禮也陳氏祥道云堂設筵皆堂上之事也大夫正祭不迎尸而賓尸迎之正祭有祝而賓尸有侑正祭先薦後獻賓尸先獻後薦正祭之鼎五賓尸之鼎三正祭之牲體進下賓尸之牲體進腰正祭之魚編載賓尸之魚橫載正祭主人獻尸而尸酢之於獻祝佐食之前賓尸主人獻尸而尸酢之於獻侑之後皆與正祭不同今案此兩條分別賓尸與正祭之異特詳故備錄之注云爲賓尸新之者前正祭時堂已埽訖此特言新之者證此埽爲汜埽也汜廣也謂堂司宮埽祭此埽堂司宮埽之今案下埽是爲賓尸新之也引少儀者證上下皆埽之或曰篇末云司宮攝酒更洗益整頓之〔疏〕正義曰今文攝爲聶特云司宮聶酒則埽堂非司宮也蓋亦有司之屬耳司宮攝酒亦司宮掌之乃鉶尸俎鉶溫也尊啟冪加勺皆司宮故此聶酒也餘詳士冠禮〔疏〕正義曰賈疏云注洗當作撰是也俎則祝與佐食不與賓尸之禮於爨所亦溫焉獨言溫尸俎則於爨所亦鉶也者說文鉶於古文鉶皆作羹記或作羮春秋傳曰若可羹也亦可寒也於湯中爚肉也或作糝亦作糁廣雅釋詁糁爚也王氏疏證云爚與爚通說文爚內肉及菜湯中薄出之今案鉶古文作羹左傳以芻豢養君子細於爨所亦溫焉者賈疏云下文卒鉶乃升羊豕魚三鼎故知傳以芻豢養君子細於爨所亦溫焉者賈疏云下文卒鉶乃升羊豕魚三鼎故知先溫於爨之饌乃後升之於鼎也李氏云尸俎神俎也尸所舉肩骼加於俎故知所俎亦鉶今案所以歸尸

故經言尸俎亦兼所上篇徹所俎于阼階南此有司徹室中神俎時當并徹以溫之於儐尸之禮者上篇正祭俎而已其餘則皆存於饌不待溫今溫尸俎而不溫祝佐食亦與俎是祝佐食不與儐尸以別立侑故也敖氏則謂祝佐食亦與但因其故俎不撤褚氏云儐尸時無祝與佐食之職若仍與焉則當列於眾賓不得因其故俎設故俎則非其名矣上篇上賓與出主人送之曰出明不復入廟也若復入者不送敖氏以出爲出戶送爲送其出戶者也侑以賓事尸者也幽明理殊尸賓事異自不宜相襲據此則注說是也云古文蔡皆作尋記或作燖者賈疏云論語及左傳與此古文皆作尋論語不破至此壘古文不從者彼不破者或古文通用至此見今文作蔡有火義故從今文也胡氏鐇三禮補義云注記或作燖自與上尋字於許鄭安得必以許鄭不同益古文或从火或不从火亦不拘定一體耳賈疏又云郊特牲血腥爓祭用氣也注云爓或爲燖今此義指彼記或讀之故云記或作燖也今案今本郊特牲注云爓或爲腊賈所見本蓋作燖耳但腊與燖燖通廣雅蔡腊俱訓爛是也燖亦與燂同燂禮記內則五日則燂湯請浴釋文燂溫也廣雅釋詁溫燂煩也是也又引春秋傳曰若可燖也亦可寒也者哀十二年左傳文此燖字當作尋賈所見左傳本作尋亦作燖鄭蓋

引以證古文之尋亦爲溫耳段氏云蔡者正字尋者同音假借字左傳賈注云尋溫也服注云尋之言重也溫也論語何注云溫尋也互相發明又中庸溫故而知新注曰溫讀如尋溫之溫尋本皆無火旁卒蔡乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設局鼏陳鼎于門外如初腊爲庶羞膚從豕去其如初者如廟門之外東方北面疏正義曰注云腊爲庶羞膚從北上今文鼏爲鼒古文鼏爲密豕者以經言無腊與膚是無腊鼎膚鼎也下載俎不見腊體而尚有膚故知腊爲庶羞膚從豕在豕鼎所云無膚者謂無專鼎耳云去其鼎者賓尸之禮殺於初者正祭五鼎賓尸之禮殺於正祭故云腊膚二鼎而陳三鼎其數亦奇也云如初者如廟門之外東方北面北上此亦如正祭時陳鼎于廟門之外東方北面北上者上篇之經言初者皆謂正祭時也局鼏詳見士冠禮乃議侑于賓以異姓議猶擇也擇賓之賢者可以侑尸必用異姓廣敬也是時主人及賓有司已復內位古文侑皆作宥疏正義曰注云議疏云上篇正祭以神道事尸於室故用祝與佐食而別立侑輔也此篇儐尸以賓禮接尸於廟門之外言選侑之事說文姁耦也尸皆堂事也自此至俟或从人作侑今經典通用侑此立侑以耦尸也侑又有勸義見前亦有輔義禮運卜筮瞽侑鄭注侑四輔也儐尸以尸爲賓故立侑以勸之輔之盛氏云尸之有侑猶賓之有介也注云議

猶擇也擇賓之賢者可云議侑于賓是於賓之不直訓擇故云猶擇也說文議語也段氏云許說未盡議者詮也詮者人所宏也言得其宏之謂議案得其宏必須擇則議有擇義矣敖氏云議侑于賓謂與賓長謀議可以爲侑者與鄉飲酒就先生而謀賓介相類今案鄭注不訓議爲謀者以立侑自須由主人選擇所謂賓有禮主則擇之也且鄉飲酒就先生謀先生不在賓介之列者也此侑即於賓中選之何爲與賓謀敖說非矣敖氏又云以異姓謂於衆賓中擇之也必異姓者以尸既同姓故侑須用異姓此說是經云以異姓者恐人以尸是同姓侑亦用同姓也劉氏台拱云賓中亦有同姓如季孫飲大夫酒臧孫爲客王氏士讓云尸雖同姓子行然此時則以賓道待之矣若侑以同姓是類於族人燕私故用異姓所以敬尸也云是時主人及賓有司已復內位者以徹室埽堂時主人及賓當暫出至議侑時復入也下云侑出又云主人出是已入復出故知已復內位有司亦指賓黨助祭者言之古文侑皆作宥詳聘禮

宗人戒侑 戒猶告也南面告於其位者賈疏云以賓位在門東北面者下文將獻賓時云主人降南面拜衆賓知賓位云門東北面者是鄭言戒之之辭如是也侑出俟于廟門之外主人與禮事尸極敬心也〔疏〕正義曰注云俟待也者俟與於次當與尸更入者周禮掌次凡祭祀張尸次是尸有次也此侑之出亦即待事於尸次以當與尸復入也上篇尸出廟門拔氏以爲俟於門外次中蓋亦據此注言之云主人與禮事尸極敬心也者以立侑輔尸使出俟於門外俟主人迎尸乃更入皆極敬尸之心也

右將賓尸以選侑

司宮筵于戶西南面爲尸席也〔疏〕正義曰自此至侑荅拜言迎尸飲侑之事○戶西室戶西即戶牖閒堂正中之位也又筵于西序東面爲侑席也〔疏〕正義曰李氏云尸侑之位同今案鄉飲酒乃席賓主人介注云賓席牖前南面介席西階上東面此筵于西序則視介席爲稍北其東面同也尸與侑北面于廟門之外西上言與殊尊卑北面者賓尸而尸益卑西上統於賓客〔疏〕正義曰蔡氏云尸在廟門外不敢以尊禮自居故與侑同北面注云言與殊尊卑者賓尸以尸爲主侑卑於尸故言與也云北面者賓尸而尸益卑者案尸而以賓客待之已卑但賓禮當在門西東面今尸北面若不敢爲賓客然是益卑也任氏啟運云尸者神

之所憑也憑之則神離之則人也大夫賓尸尸出廟而復入則疑於神既離也云西上統於賓客者門東主位門西賓位今西上尸北面是統於賓客也**主人出迎尸宗人擯**賓客尸而迎之〔疏〕正義曰經主人益尊擯贊〔疏〕正義述聞云主人出迎尸家大人曰尸下當有侑字上文尸與侑北面于廟門之外故主人出而竝迎之下文主人拜尸荅拜主人又拜侑侑荅拜卽承此文迎尸侑言之後人以鄭注賓客尸而迎之云云但言尸而不及侑故刪去侑字不知鄭君之意自以上篇正祭時主人不迎尸以伸尸之尊者迎尸則待尸同於賓客故但言尸而不及侑非謂主人迎尸而不迎侑也上文議侑于賓賈疏云論選侑幷迎尸及侑之事引此文云主人出迎尸侑則有侑字明矣自唐石經始刪侑字而各本皆沿其誤李氏云鄭者祝擯尸神象今宗人擯賓尸也敖氏云迎之而使宗人擯待賓之禮也　注云賓客尸而迎之主人益尊者上篇主人不出迎以伸尸之尊也今以尸同賓客而迎之是主人益尊也云擯贊者擯揖賓也說文擯導也國語注贊導也擯贊皆有導引之義故云擯贊也**主人拜尸荅拜主人又拜侑侑荅拜主人揖先入門右**道尸〔疏〕正義曰主人先入是道尸也道與導同敖氏云凡主人與荅揖而先入皆入門右也經獨於此見之尸侑先入門右也經獨於此見之尸〔疏〕正義曰李氏云沒雷至門內雷餘詳鄉飲酒禮**入門左侑從亦左揖乃讓**沒雷相揖〔疏〕正義曰李氏云沒雷至階又讓

敖氏云亦三揖至于階乃三讓也惟云揖乃讓省文耳亦以其可知故也**主人先升自阼階尸侑升自西階西楹西北面東上**東上統於其席〔疏〕正義曰東上尸在東云統於其席賈疏云賓席以東爲上故也李氏云異於門外西上也尸席今案李云侑席西於尸席者益以賓席於尸西侑席亦西序賓席在侑席東故西楹西之位賓亦在侑東是統於其席也似勝賈疏賓席以東爲上之說**主人東楹東北面拜至尸荅拜主人又拜侑侑荅拜**拜至〔疏〕正義曰郝氏云喜之自主人出迎及拜至皆用賓禮今案此尸侑同升主人同時拜至與鄉飲酒亦略異

右迎尸及侑

乃舉舉舉鼎也舉者不盥殺也〔疏〕正義曰自此至西枋言陳鼎階下設俎俟盥是賓尸禮殺也　**司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初**如初如阼階下〔疏〕正義曰舉鼎二人敖氏云司馬二人司士四人也魚鼎重言舉明其與豕鼎異也○上篇正祭時舉鼎入陳于洗西皆西面北上此亦如之注云阼階下卽東方也**雍正執一匕以從雍**

府執二匕以從司士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從匕皆加于鼎東枋二俎設于羊鼎西西縮二俎皆設于二鼎西亦西縮雍正羣吏掌辨體名肉物者府其屬凡三匕鼎一匕四俎爲尸侑主人主婦其二俎設於豕鼎魚鼎之西陳之宜具也古〔疏〕正義曰敖氏云一匕羊匕也二匕豕魚匕也文縮皆爲蹙〔疏〕俎設之亦北上如鼎之序然其載之亦先北而後南也姜氏云縮之言直猶順也凡全經言南陳南肆及南順之屬皆異名而同實也肆亦陳也謂其陳之皆直而順也今案姜說是檀弓古者冠縮縫今也衡縫衡卽橫也檀弓以縮對衡言是縮爲直也上篇云西肆與此同但西縮西肆是向西直陳之俎設鼎西自鼎視之爲直也其南陳南肆南順則向南直陳之凡經言陳言肆言順雖與言縮同而或言南北或言東西則有異也東枋詳上篇文彼注云體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬言羣吏者謂大夫之雍正所掌亦同也餘詳上篇云凡三匕鼎一匕者以賓尸止羊豕魚三鼎每鼎一匕故三匕上篇雍府執四匕則五匕以有膚腊鼎也云四俎爲尸侑主人主婦者尸羊俎一侑羊俎一主人羊俎一主婦羊俎一四者皆正俎與下二俎異也云其二俎設於豕鼎魚鼎之西陳之宜具也者此四俎皆羊俎今乃以二俎陳於羊鼎西復分二俎陳於豕鼎魚鼎之西者費疏云欲使三鼎之西並有俎故云陳之宜具也敖氏云羊鼎西特有二俎尊之也云古文縮皆作蹙是古縮皆讀爲蹙雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋並併也其南俎司馬以羞羊匕清羊肉清其北俎司士以羞豕匕清豕肉清豕脊脅者古文並皆作併〔疏〕雍府異散文亦得通稱雍人也此二俎益送之俎也敖氏云羊俎指在羊鼎西者也疏匕二者羊豕之清宜異器也覆者爲塵也吳氏廷華云曰覆曰縮則葉向下而直設於俎也未用故覆之今案西縮義與上同此覆二疏匕於俎上則每俎一匕俎亦隨俎直陳之而枋在西故云縮俎也　注云並併也者詳士昏禮云其南俎司馬以羞羊匕清其北俎司士以羞豕匕清豕肉清豕脊清魚者盧氏詳校云注清豕肉清三字李云衍吳氏云案下司士匕豕卽豕脅也絕無豕肉清之名今刪疏文並同蔡氏云四羊一列並者南北並列也南爲一列羹八又執二俎設於其西別爲俎爲正俎皆籩於席上後二俎爲益送之俎則既羞之後卽以其實併於羊俎而執虡俎以降焉又云六俎之用鄭注確不可易郝仲輿等從而紛更之謬甚今案盧氏蔡氏之說是也賈疏

述注亦有豕肉清三字則其誤已久經於此言竝皆西縮上不言竝者以上二俎設於羊鼎西又二俎設於二鼎西則其爲南北竝列自見故不言也郝氏以六俎皆爲尸俎其說固謬敖氏謂北俎羞羊匕清豕匕清南俎羞羊肉清豕胥清魚其說亦非據其釋疏匕二云羊豕之清宜異器既不同匕曷爲同俎江氏筠云據經司馬羞羊清司士羞豕清魚豕魚得同使司士者豕水畜魚水物二者同類故也則得同用一俎可知羊火畜與豕不類故專使司馬火官則其與豕俎不得相通可知今案江氏此說是也褚氏申敖謂羞羊肉清與羞羊匕清同俎恐羞之也遲褚說亦非辨見主人獻尸司馬羞羊肉清節下盛氏云清魚以上諸物皆非正俎別用此二俎盛之往來迭用而不設於席前故所羞之物雖多只用二俎而已足也其羞羊匕清豕匕清於尸與主人也尸與主人受其匕祭而嚌之還以授次賓次賓縮匕於俎上以降是益送之俎例不設於席前矣案盛說與蔡說略同唯以羊匕清豕匕清不載於羊俎爲異盛說較密賈疏云案下文次賓羞羊匕清司馬羞羊肉清次賓羞豕匕清司士羞豕胥此竝云司馬司士者據上經司馬封羊司士擊豕而言褚氏云羞羊匕清豕匕清者皆次賓注偶失檢以爲司馬司士故賈辨之是也又賈疏謂匕清無肉直清肉清是肉從清中來實無汁方氏苞云經以匕清肉清相對則匕清中無肉肉清有清所以得名者顯然其說是矣禮經釋例云凡儐尸羊俎爲正俎其餘皆以二俎益送之有司徹儐尸之禮尸羊俎尸羊肉清俎尸豕俎佟羊俎佟豕俎主人羊肉清俎主人豕俎主婦羊俎尸主人三魚俎共十二俎而主婦四羊俎爲正俎其餘八俎及尸主人羊匕清豕匕清四俎皆以雍人所執二俎益送之注所謂南俎北俎者卽益送之二俎也主人獻尸賓長設羊俎於豆南此尸正俎也又云雍人授次賓疏匕與俎受於鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執之西司馬在羊鼎之東二手執匕枋縮於俎上以東面受於羊鼎者三尸祭肺祭酒後次賓縮執匕俎以升若是以授尸卻手受匕枋坐祭肺嚌之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕於俎上以降此羞羊匕清也又云司馬羞羊肉清縮執俎尸祭肺嚌之興反加於俎司馬縮奠俎於俎以降此羞羊肉清也主婦獻尸次賓羞豕匕清如羊匕清之禮此羞豕胥也上賓獻尸司士羞豕胥尸受如羊肉清之禮此羞清魚縮執俎以升尸取膴祭祭之卒齊後司士縮奠俎於羊俎南橫載於羊俎卒乃縮執俎以降此羞清魚也皆益送之俎也主人獻佟司馬橫執羊俎以升設於豆東此佟正俎主婦獻佟司士縮執豕胥以升佟祭肺後司士縮奠豕胥於羊俎之東載於羊俎卒乃縮執俎以降此羞豕胥也上賓獻佟司馬羞清魚一如尸禮此羞清魚也皆益送之俎也主人受尸酢長賓設羊俎於豆西此主人正俎也又云次賓

羞匕湆如尸禮此羞羊匕湆也又云司馬羞羊肉湆縮執俎主人祭肺嚌之興反加於湆俎司馬縮篡湆於羊俎西乃載之卒載縮執俎以降注言虞俎者羊湆也主婦致齊於羞豕匕湆豕脅也上賓致齊於羞湆魚也皆益送之俎也又主婦受尸酢司馬設羊俎於主人獻是爲主婦正俎主婦不俻三獻故無益送之俎也至於主人獻尸次賓羞羊燔縮執俎縮一燔於俎上鹽在右尸受祭齊後興加於羊俎賓縮執俎以降主婦獻侑次賓羞豕燔皆如羊燔之禮主人主人獻侑次賓羞羊燔主婦受尸酢次賓羞羊燔主婦致齊於主人受豕燔亦皆如尸禮主婦受尸酢次賓羞豕燔如羊燔主人之禮張儀禮圖云宜有燔俎在西塾注於侑湆俎訖於此不復用疏以爲下羞羊湆俎不在十一俎之內李氏如圭曰有燔俎考士虞禮羞燔俎在內西塾上南順注南順於南面取縮執之便也肝俎在燔東然則羞燔別有俎以載之不用雍人所執之俎李氏之說非也今案鄭以羞燔別有俎見士虞禮故此注不及之江氏乃疑鄭不言羞燔用何俎疎矣云疏匕匕柄有刻飾者詳下云古文竝皆作匙者案昏禮聘禮公食禮士喪禮少牢禮皆云今文竝作匙此古文疑今文之誤餘詳士昏禮

右陳鼎階下設俎俟載

主人降受宰几尸侑降主人辭尸對几所以坐安體周禮疏正義曰張氏爾岐云自此盡主人及尸侑皆升就筵言主人初獻之儀獻尸獻侑受酢凡三大節此獻尸一節內授几獻齊主婦薦豆籩司馬載羊俎賓長設羊俎次賓授匕湆司馬羞肉湆而尸祭俎次賓授匕湆而尸啐酒告旨司馬羞燔又自有八細節主人拜送齊而主婦薦賓長設正俎而尸祭薦司馬挹匕湆而尸嚌肺次賓羞肉湆而尸嚌肺次賓羞燔而尸卒爵此其相承相應之次有不容稍紊者若司馬載羊俎則欲以類從著諸俎之差等耳不以其次也○吳氏廷華云主人降受宰几者言爲受几降也下乃受之放氏云爲尸受几故尸從降侑亦降者從尸也凡尸爲禮之類此者侑則從之此所以謂之侑也歟今案主人辭者辭尸之降也注云几所以坐安體者案設几爲坐時憑之故云所以坐安體餘詳士昏禮賈疏云引大宰者證宰授主人几之義儀禮釋官云大夫之宰相家事亦如天子之有大宰詳見上篇宰授几主人受二手橫執几揖尸獨揖尸几禮主於尸者疏以尸有几侑無几是几禮主於尸也主人升尸侑升復位位階上位階賓疏正義曰注云獨揖尸几禮主於尸疏文東楹東西楹西爾岐云即上位也主

八西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前衣袖謂之袂推拂去塵示新〔疏〕正義曰上主人二手橫執几此獨用〔疏〕左手執几而縮之者便其以右袂推拂也三者謂推拂之三也拂訖仍以二手橫執而授尸於尸之筵前也王氏士讓云拂几則縮授几則橫從便也○注盧氏詳校於注衣袖謂之袂下增拂者外拂者外拂之也六字云官本據士昏禮賈疏引補今案士昏禮單疏本引此注訖復云推拂者外拂之也則是賈氏申釋語非鄭注本文也　云推拂去塵示新者詩雲漢則不可推毛傳推去也廣雅釋詁拂去也推拂皆有去義故鄭以去塵釋之士昏禮注云拂拭也者爾雅釋詁云拭清也去塵有清義故鄭又以拭解之公羊傳注云一往一來曰推彼言拂此言推拂詳略異耳其實一也示新者敬尸之意　尸進二手受于手閒受從手閒謙也〔疏〕正義曰手閒主人二手執几兩端尸併二手執几中閒授者極慎受者極恭是亦注言謙之意也主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐左之者異於鬼神生人陽長左〔疏〕正義曰主人退復東楹之位也還旋也上尸受几亦橫執之此復旋轉使縱者以將北面縱設於筵上也廉邊也右手執外廉則左手執內廉可知亦二手執之也尸北面右袂東以東爲外者几設於筵上以其近人者爲內稍遠於人者爲外也左之謂設於筵東上右手據設者北面而言此左之據筵南向而言也南縮猶南順謂向南直陳之也不坐謂立奠之也　注云左之者異於鬼神者上篇正祭是以鬼神之禮事尸故祝設於筵上右之此儐尸故奠几於筵上左之與彼異也云生人陽長左鬼神陰長右者是申言左之之義賓客是生人生人陽故尚左鬼神陰故尚右也云不坐奠之者几輕者賈疏云決下文啐酒坐奠之言也敖氏云几稍高故設之不坐少儀曰取俎進俎不坐其意類此江氏筠云注以爲几輕言其義敖以爲几高言其體蓋奠几不坐者原以其物較高之故坐有危坐有安坐以危爲義則不坐爲敬如俎徹乃坐之類是也主人東楹東北面拜拜送几也尸復位尸與侑皆北面荅拜侑拜者從於尸〔疏〕正義曰几爲尸設今尸荅拜而侑亦荅拜是從於尸也方氏苞云立侑以侑尸也使尸降而侑不降尸升而侑不升尸拜而侑不拜則似與尸抗行以待主人之特禮惟正獻時尸拜侑不與之俱拜以當特受主人之獻耳○禮經釋例云授几之儀有司徹最詳今案爲神設几無授禮爲人設几乃有授几之儀然亦有設而不授者公食禮宰夫設筵加席几覿禮天子設左右几是也士昏禮賓主人迎賓升堂拜至後主人拂几授校拜送賓以几遵北面設于坐左之西階上荅拜注拂拭也拭几者尊

賓新之也校几足聘禮賓公升側受几于序端宰夫內拂几三奉兩端以進注內拂几不欲塵坋尊者以進自東箱來授君又云公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進面鄉擯者告注告賓以公授几又云賓進訝受几于筵前東面俟公壹拜送賓以几避北面設几不降階上荅再拜稽首注凡賓左几覲禮侯氏儐郊勞使者侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几荅拜及此篇皆言授几之事然其中有異有同此篇言宰授主人几聘禮言宰夫授公几昏禮覲禮不言拂几昏禮但言拂不言三其實授几皆當拂之三不言者文不具也此篇言以右袂人文略此篇及聘禮言拂几三覲禮不言拂几昏禮但言拂几皆當以右袂外拂之不言者亦同惟聘拂聘禮言外拂几拂几內拂注謂不欲塵坋尊者是也此篇言主人二禮宰夫授公几內拂注謂不欲塵坋尊者是也此篇言主人二手受于手閒是主人執几兩端以授昏禮手橫執几授尸尸二手授校校爲几足在几之兩端是亦執兩端以授也敖謂校爲左廉非矣聘禮宰夫奉兩端以進公中攝之蓋取相變之義非謂卑者宜執兩端尊者宜執中閒也據經言升拂几三卒振袂中攝之則亦當先以左手執几以右手拂几拂訖乃振右袂以二手執几中閒授賓賈氏士昏禮疏謂聘禮公尊中執几以一手非也惟昏禮聘禮皆云賓以几辭此篇及覲禮不云以几辭賈氏謂尊尸尊王使是矣又其授之皆對面詒授受聘禮言賓詒受几他篇不言者亦同其設之皆北面皆左之聘禮不言左之覲禮不言北面及左之文略鄭注聘禮云凡賓左几是賓客之

禮皆左几與鬼神異也至昏聘覲諸篇皆主人先拜送几而後賓設几此篇尸奠几後主人乃拜送又諸篇皆主人升堂乃執几授几此篇則主人自階下執几以升似與異矣○以上授尸几主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸侑升尸西楹西北面拜降盥尸侑降主人辭尸對卒盥東楹東北面奠齊荅拜主人升尸侑升主人辭尸對卒盥東楹東北面奠齊荅拜降盥尸侑降主人辭尸對卒盥東楹東北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵降盥者謂主人獻尸之汚手不可酌〔疏〕正義曰解者皆謂此節主人獻尸之儀與鄉飲主人獻賓同然亦有異者鄉飲主人降洗賓降而介不降此則尸侑同降同升侑與介微別也又卒洗揖主人揖也鄉飲卒洗主人壹揖壹讓升卒盥揖讓升此卒洗揖卒盥主人揖皆言揖不言讓殺於飲酒禮也至鄉飲主人降洗賓降有主人辭降及賓對之文此無之據下降盥尸侑降主人辭尸對之文或傳寫脫也盛氏云凡尸侑降皆東面於西階西北上辭洗則進亦約鄉飲言之姜氏云同降而尸辭同升而尸拜亦正從之意也今案侑不辭洗不拜爵以此禮不主於己下別有獻侑之禮也方氏說得之矣見上至降盥尸侑同降主人辭降尸對則從尸之義也餘詳鄉飲禮釋例云凡禮盛者必先盥鄉

飲獻賓拜洗後復降盥者爲拜時手坋汚禮尤盛也　注詳鄉
飲禮○以上獻賓○禮經釋例云凡儐尸之禮唯尸侑及主人
備三獻自主婦以下皆一獻禮成案有　主婦自東房薦韭菹醢
司徹主人獻尸此初獻也云云至末
坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌菹醢以授主婦主婦不興
受陪設于南昌在東方興取籩于房饋贊坐設于豆西當外列
饋在東方婦贊者執白黑以授主婦主婦不興受設于初籩之
大夫無朝事而用之儐尸籩興者以饋異親之當外列四豆四籩也賈疏云正祭
四豆四籩也賈疏云正祭先薦後獻繹祭則先獻後薦故祭義
云君獻尸夫人薦豆鄭注云謂繹日也則此儐尸禮與天子諸
侯繹祭同故亦先獻後薦也今案韭菹醓醢奠于筵前韭菹在
西則醓醢在東也昌菹麋臡設于韭菹醓醢之南昌菹在東則
麋臡在西昌菹麋臡之南此四豆繹設之
也饋贊設于豆西當外列在麋臡之西與昌菹麋臡並列也饋
在東則贊在西初籩即禮籩之南白在西則黑在東饋之南白在贊之南也此四籩

亦繹設也李氏云陪設重列之也吳氏紱云大夫儐尸不更殺
降於繹其他籩豆則皆新之故用昌菹麋臡以見韭菹醓醢亦
不仍正祭之用也　注云昌昌本也韭菹醓醢昌本麋臡麷蒸麥也贊
禮醓人朝事之豆共實韭菹醓醢昌本麋臡者周
臡鄭注醓肉汁也昌本昌蒲根切之四寸爲菹三臡亦醢也或
曰有骨爲臡無骨爲醓此經但云韭菹醓昌菹醓鄭知爲醓醓
麋臡者以醓人豆實醓醓配韭菹麋臡配昌本故知之也又醓
人五齊七菹鄭注以昌本齊者齊菹對文異散亦通也餘詳
聘禮云麷蒸麥也贊蒸枲實也白熬稻黑熬黍者周禮籩人朝
事之籩其實麷贊白黑形鹽膴鮑魚鱐鄭注贊枲實也形鹽鹽
之似虎者膴胖生魚爲大臡鮑者於檑室中糗乾之出於江淮
也鱐者析乾之出於東海鄭司農云熬麥曰麷麻曰贊稻曰白
黍曰黑鄭此注即用司農之說惟贊係麻子故以枲實易之案
喪服斬衰苴絰傳云苴絰者麻之有賁者也是賁爲麻子也又
齊衰牡麻絰傳云牡麻者枲麻也枲麻雄麻無實而注云枲實
者賈疏謂鄭舉類言之若竹器圓曰簞方曰笥鄭注論語云簞
笥亦是舉其類是也籩人又云饋食之籩其實棗栗桃乾蘇榛
實鄭注乾蘇乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小賈疏
饋食八籩其三蓋乾桃溼梅乾棗今案棗與栗同又云加籩之
實菱芡棗脯菱芡棗脯鄭注重言之者以四物爲八籩菱芡也
芡雞頭也又云羞籩之實糗餌粉餈鄭注此二物皆粉稻米黍
米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉蒸大豆爲餌餈之黏

著以粉之耳餌言糗奢言粉互相足禮經釋例云凡實乾物之器曰籩鄉射記脯用籩注籩宜皆乾物也士冠禮兩籩棗脯既夕禮大遣奠四籩棗糗栗脯士虞記籩棗烝栗擇特牲禮主婦亞獻設兩籩注兩籩棗栗有司徹主人獻尸主婦設俎贊白黑主人獻侑主婦獻尸設糗與腶脩如尸禮不儐尸之禮主婦亞獻設籩棗糗栗脯注棗饋食之下賓尸也栗脯加籩之實也主婦獻祝主婦致爵于主人賓致爵于主人有籩贊白黑棗栗脯糗腶脩無形鹽膴鮑魚鱐桃乾榛榛實菱芡之屬少於周禮籩人者蓋士冠既夕特牲有司徹皆士大夫之禮故不能備物也又周禮經有腶脩者考莊二十四年公羊傳腶脩云乎何注腶脩者脯也故周禮不重出也今案腶亦作段又作鍛段鍛皆取捶治之意鄭注周禮腊人乾肉有脯注云薄析曰脯捶之而施薑桂曰腶脩下主婦獻尸取糗與腶脩注亦云腶脩擣肉之脯是析言之脯與腶脩微有異統言之則皆脯也故膳夫注又引鄭司農云脩脯也說文同云此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之賓尸亦豐大夫之禮者上篇正祭用韭菹醢注云朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮今以朝事之豆籩而用之賓尸亦是豐大夫禮故云亦也天子諸侯正祭坐尸於堂北面而事之謂之朝事大夫士無之詳特牲饋食之禮不識曰下豬氏云正祭用韭菹醢醓葵菹蝸醢

至儐尸去葵菹蝸醢易以昌菹麋臡則全用朝事之豆籩矣以非正祭且祇用其四故不嫌也云主婦取籩與者以饋異親之所饋異故特與取以示親之也云當外列謂豆之南一列也昌菹醓醢在韭菹醓醢之南故曰外列鄭云外位必當外列者以韭菹之西當空之以待鉶也今案盛說極明鉶設於韭菹之西見下主婦亞獻節○以上主婦薦豆籩乃升升牲體疏正義曰上卒燅乃升羊豕魚三鼎是自饋升於鼎謂之升此升於俎也俎亦謂之升升於俎特明之

司馬朼羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載于一俎

者折分之以爲肉清貶也一俎言燅尸俎復序體者明所舉肩骼存焉亦著脊脅皆一骨也臑在下謂司士所設羊鼎西第一俎氏廷犖云此正俎不他用他俎一七一載下司士同今案凡一俎疏正義曰張氏爾岐云此尸正俎俎載已卽當設之豆南者吳者可知也敖氏云賓尸主於飲酒此俎乃有祭肺者盛之注云言燅尸俎復序體者明所舉肩骼存焉亦著脊脅皆一骨也者上篇正祭肩臂臑肫骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以竝此篇但言燅尸俎恐人疑尸所舉加於

所俎者不在焉又恐人疑脊脅皆二骨以竝故復序之如此明正祭時尸所舉脊脅肩髀之屬皆存焉是神俎所俎竝用也不云皆二骨亦見也脊脅皆一骨者分其一骨以爲羊肉湆俎也注但云所舉肩髀存焉不及脊脅者以肩髀無所分全存於是故據肩髀言之也云膮在下者折分之以爲肉湆貶也者正祭序膮在肫骼上此在下者敖氏云膮後於骼者以其折也折之則不爲全體而在全體之下矣膮必折者見其貶於神俎且以所折爲肉湆俎也其脊脅皆一骨及腸胃各一者義亦如之今案注折分之以爲肉湆俎也俎字李氏集釋本作貶戴氏震云作俎誤據敖云見其貶於神俎似注本作貶此俎與正祭俎異者脊脅肺皆一又無舉肺且折分其膮也膮折見下云一俎謂司士所設羊鼎西第一俎者卽羊鼎西之北俎也陳鼎北上四俎設於三鼎之西亦當以北爲上則尸俎最在北侑俎在尸俎之南主人俎在侑俎之南主婦俎在主人俎之南也羊鼎西有二俎故特言第一以別之謂自北而南此爲第一俎也賈說兩岐辨見下**羊肉湆膮折正脊一正脅一腸一膞肺一載于南俎**肉湆肉在汁中者以增俎實爲尸加也必爲膮折上所折分者膞肺離肺也南俎雍人所設在南者此以下十一俎俟時而載於此歷說之爾今文湆爲汁正義曰注云肉湆肉在汁中則有肉有汁可知吳氏廷華云俎不可以盛湆故賈疏謂在俎無汁非也據聶氏崇義

爲正俎增羊肉湆爲加俎也敖氏云羊俎之外又分其體以爲

此俎貴多儀也是也據注云肉在汁中則有肉有汁可知吳氏廷華云俎不可以盛湆故賈疏謂在俎無汁非也據聶氏崇義云宋初俎有舟禮圖酒尊舟如槃俎之舟亦然愚嘗從邢拉監丞家見之刳木爲槃深可五寸加於俎上大小如俎仍存舟名則肉湆七湆別有七盛之加於俎上故下云次賓縮執七俎以升是也肉湆則肉在湆中肉多湆少俎之四邊當微高或亦可盛之吳氏之說恐未然附存備考云必爲膮折上所折分者上以膮折分用之故退膮在骼下此云膮折卽所折分者也但左右體皆有膮今不用左體之膮而用右體折分之賈氏謂重神俎是也其脊脅胃亦從正俎分之云膞肺離肺也者詳特牲記云南俎雍人所設在南者案鼎西四俎司士所設者卽尸侑主人主婦之羊正俎也羊俎西二俎雍人所設者卽益送之俎也經以羊肉湆載于南俎則豕俎爲北俎矣故下豕俎注云謂雍人所設在北者上雍人合執二俎注云其南俎司馬以羞羊七湆羊肉湆其北俎司士以羞豕七湆豕脅湆魚亦據此經言也云此以下十一俎俟時而載於此歷說之爾者賈疏云十一俎者卽尸之羊俎五也羊肉湆一也豕脅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以雍人所執二俎益送往還故有八其實止二俎也今案此八俎外尸主人又各

有羊七滑豕七滑凡四俎皆用益送之俎經不列之者以七滑有滑無肉故不在體載之列又羞燔別有俎不用益送之俎俱詳雍人合執二俎陳于羊俎西下俟時而載謂自羊肉滑俎以下十一俎此時皆未載俟進時乃載因上正俎歷陳之耳楊氏復云主人獻尸羞羊俎及主婦獻尸始羞豕脅及賓作三獻之禮始羞滑魚俎今並述於主人獻也不惟此也主人獻侑羞羊俎主婦獻故以類相從庶使易見也侑奠豕脅又尸酢主人羞胖羊俎主婦致禽于主人始羞豕脅又主婦羊俎亦尸酢主婦始用之今並述於主人獻尸之下者亦欲以類相從也鄭注云此以下十一俎俟時而載於此歷說之爾葢謂此也姜氏兆錫云據本章十二俎似同時自鼎升載注謂先載一俎而十一俎乃俟時而載者以下經定之也今案楊氏姜氏之說是也或謂正俎四可預載不必俟時非矣今文滑爲汁詳士昏禮

司士杌豕亦司士載亦右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一脡橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五齊肺一載于一俎臑在下者順羊也者賈疏云此與上羊肉滑並事尸加俎用雍人所設二俎傳送之者注云臑在下者順羊也者賈疏云以其豕脅不折臑臑亦在下順上文羊臑在下故亦在下也敖氏謂豕俎之體骨皆放於羊俎是矣而又云豕臑亦折誤褚氏云羊臑之折以分用於羊正俎羊正俎羊肉滑俎也豕止一俎折此臑體將安用之云俎謂雍人所設在北者雍人所設止二俎上載羊肉滑爲南俎則此爲北俎明矣經不言北可知也敖氏謂此俎亦南俎非辨見前

胃一切肺一載于一俎侑俎羊左肩左肫正脊一脡一膚三切肺一載于一俎侑俎豕左肩折正脊一脡一膚三切肺侑俎用左體侑賤其羊俎過三體有肫尊之加也豕左肩折折分爲長兄弟俎也切肺亦祭肺互言之爾無羊滑下尸也豕又祭肺不嚌肺不俎禮疏正義曰載于俎司士所設羊鼎西之北俎也豕俎與尸同一俎下侑俎二字方氏苞云再見衍文膚三楊作膚一據下注當從楊本盧氏詳校云吳云案下阼俎注云降於侑羊體一而增豕膚三謂膚三爲增於侑俎似作一案李氏如圭下注云膚三增於主婦俎二則李本與各本同亟考張氏爾岐云羊左肩一俎是侑正俎豕俎則加俎亦用雍人所設俎加之也注云侑俎用左體侑賤者葢賤則不妨明言畢載尸俎侑以下止得用左體若主人尊雖用左體亦空其文不言左注葢對下阼俎而言云其羊俎過三體有肫尊之加也者李氏云體奇而侑羊俎四體尊侑而加肫也云豕左肩折折分爲長兄弟俎也者據下主人獻兄弟設薦俎祭俎儀唯先生之脅折故鄭知先生卽長兄弟以此折謂折分爲長兄弟俎也彼注亦云先生長兄弟折豕

左肩之折與此注義同云無羊滑下尸也者賈疏云直云無羊滑不云肉者以七滑肉滑皆無羊滑以包二者尸皆有侑皆無故云下尸也云豕又切肺也賈疏云上尸羊俎有祭肺不嚌肺不備禮者祭肺卽豕俎有嚌肺是備禮侑羊俎豕俎皆切肺故曰不備禮也云俎司士所設羊鼎西之北俎也者此俎謂侑羊俎也盧氏詳校引吳云案上司馬牝羊注云一俎彼第一則此當第二不應反在其北疑北字是次字之譌然疏已作北俎釋之矣今案次與北形略似故易譌吳氏以北爲次是也據下注以阼俎爲司士所設豕鼎西俎主婦俎爲司士所設魚鼎西俎如謂侑俎在北尸俎在南則尸俎之南尚有主人主婦俎亦不得爲第一且陳鼎北上羊鼎最在北豕鼎在羊鼎之南魚鼎又在豕鼎之南俎順鼎之序亦以北爲上羊鼎西有二俎故尸俎在北爲第一侑俎在南次之主人俎在豕鼎西又次之主婦俎在魚鼎西又次之如以南爲上則當以魚鼎西之俎爲第一若侑俎在北尸俎在侑俎之南既非北上又非南上安所取之故知此注北字定當爲次之譌也賈上疏云鄭君見羊肉滑俎在豕俎之南羊尊豕卑明尸俎在侑俎之南又引或解云言第一者最在北故侑俎下注云司士所設羊鼎西之北俎也明北俎在俎之南是賈亦有疑於北字故爲此兩解而不能斷北字爲譌又以羊肉滑俎在豕俎南爲倒致後人駁注者多不知羊肉滑俎在豕俎南乃益送之俎與正俎異此尸侑主人主婦之正俎是司士設在三

鼎西者益送之俎是雍人設在羊俎西者正俎以北爲上取與鼎相順之義益送之俎以南爲上則取相變之例不得執彼例此江氏筠云羊肉滑之所以在豕南者此禮用少牢一牲不得陳牲門外時羊東豕西正祭設俎時羊南豕北俱二者竝列至此賓尸時無豕俎鼎西正俎亦唯四羊俎而無豕俎故以此益送豕俎設之羊肉滑俎之北俎列自北爲首使二列之首東列見羊西列見豕以示二者具在則尸侑二俎昜爲放此設之此當以賈疏後說爲正也案江氏雖不能辨注北字爲誤而訂賈疏甚精云豕俎與尸同者謂與尸豕俎同用雍人所設羊俎西之俎北也

阼俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉滑臂一脅一肠一胃一膚一脊一脅一膚三嚌肺一載于一俎

阼俎主人俎無體遠下尸也以肺代之肺尊也加羊肉滑而有體崇尸惠亦尊主人臂左臂也侑用肩主人用臂下之也不言左臂者大夫尊空其文也降於侑羊體一而增豕膚三有所屈有所申亦所謂順而摭也阼俎司士所設豕鼎西俎也其滑俎與尸俎同豕疏正義曰張氏爾岐云羊肺一俎主人正俎又與尸豕俎同疏其下二俎皆加俎亦皆用雍人所設俎益之注云阼俎主人正俎無體遠下尸也者侑正俎用左體四是下尸此主人正俎無體是遠下尸也云以肺代之肺尊也者

主人俎無體而僅有二肺以肺代體肺爲氣主故云尊也云羊肉湆而有體湆無體而崇尸惠亦尊主人者以主人有羊肉湆加俎與尸同正俎無體而加俎有體於尸酢主人時設之是崇尸惠也侑無羊肉湆俎而主人有之是亦尊主人也云臂左臂也侑用肩主人用臂下之也者右人貴肩則肩貴於臂用臂是下侑也云不言左臂者大夫尊空其文也者賈疏云牲右體貴左體賤侑用左體皆言左肩左肫今主人用左臂直云臂不云左者大夫尊故空其文似若得用右體然今案鄭見上侑俎左故爲此說然其實右體尸俎已盡用之則自侑以下皆用左體可知經不言左者以文已見於上下故省之耳鄭賈之說未免迂曲云降於侑羊體一而增豕膚三有所屈有所申亦所謂順而撫也者李氏云羊肉湆三體降於侑羊俎一爲屈膚三增於主婦俎二則申撫猶拾也拾取上禮用之敖氏云正俎太貶故加俎宜用尊體其脊一脅二骨體數乃放羊肉湆者亦以羊俎太簡故爾今案李氏彼注云謂若君沐粱大夫沐稷士沐粱賈疏云大夫不沐粱屈於君士則申與君同是亦屈申之義故引爲證也云侑俎司士所設豕鼎西者疏爾岐云主婦俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同者設文義似對侑俎言也敖氏說足補注義故錄之順而撫禮器文以增豕膚三爲對主婦俎一脅一骨體數乃放羊肉湆者亦以羊俎太簡故爾今案李氏彼注云謂若君沐粱大夫沐稷士沐粱賈疏云大夫不沐粱屈於君士則申與君同是亦屈申之義故引爲證也云侑俎司士所設豕鼎西俎也其湆俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同者設豕鼎西俎謂羊正俎也其羊肉湆俎用雍人所設之南俎益送

豕俎用雍人所設之北俎益送皆與尸同也主婦俎羊左膞一脅一胃一膚一膞羊肺一載于一俎無豕體而有膚以主人無羊體不敢備之體名同相亞也其俎司士所設柾羊肺膞又下於主人也注云無豕膚不敢備也者賈疏云以主人無羊體故主婦俎用膞又下於主人俎無羊體故豕體而有膚以主人無羊體故主婦俎亦無豕體敖氏云必用膚者明其可用豕脅而不用也亦與侑俎惟用羊肺之意相近云無祭肺有嚌肺亦下侑也祭肺尊於舉肺褚氏云祭肺舉肺兼有爲備禮尸俎侑俎是也缺其一卽爲不備侑無舉肺主婦無祭肺是也同一不備而有祭肺者爲隆以其事神之禮也有舉肺者爲殺以其生人之禮也今侑有祭肺主婦有舉肺故注云下於侑云言嚌羊肺者文承膚下嫌下有豕肺之嫌故須辨之云膚柾羊肺上則羊豕之體名同相亞也者李氏云豕之膚猶羊之腸胃故膚次腸胃下羊肺上今案羊肺與豕肺同名肺故豕肺次膚下羊肺亦次膚下故云名同相亞也賈疏云下文主人獻賓之時司士設俎羊骼一腸一胃一切肺一膚一所以膚又柾肺下者彼取用之先後故退膚柾下司士朼魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫

載之皆加膮祭于其上橫載之者異於牲體爾變於神膮讀如殷冔之冔刲魚時割其腹以爲大臠也可用祭也其俎〔疏〕正義曰此尸又與尸豕俎同〔疏〕岐云魚三俎皆用尸豕俎益送之亦若侑主人之豕胥吳氏紱云尸之魚俎不與前件序之而在此者欲使魚俎三爲類也吳氏廷華云上篇十五魚此唯七魚者餘以爲膮也　注云橫載之者異於牲體爾變於神者李氏云祭生薦神魚俎縮俎右首此橫於俎則進其尾也少儀曰羞濡魚者進尾冬右腴夏右鰭祭膮濡魚此所謂魚湆褚氏云凡羞魚之法皆縮載于俎橫設席前魚於俎爲縮於席爲橫矣祭祀與生人禮同也其異者祭祀寢左而進腴生人寢右而進鬠耳若橫載于俎於俎橫則於席縮矣故得進尾而冬夏又有右腴右鬠之別儐尸既異正祭又異祭統曰祭之爲言察也察於人之故橫載于俎以示變正祭牲體橫今亦橫先後同魚則正羞魚之法互詳上篇司士三人升魚膉脅下云膮讀如殷冔之冔刲魚時割其腹以爲大臠也可用祭也者案少儀祭膮注云膮大臠謂刲魚腹下爲大臠此膮讀如冔孔疏膮謂刲魚腹下爲大臠處腥美故祭祭統曰祭之爲言察也察於人之故橫載于俎以示變正祭牲體橫今亦橫先後同魚則正祭經云皆加膮祭於其上謂尸侑主人之魚俎皆加膮於其上以備祭注所云可用祭是也賈疏云膮讀如殷冔之冔者此亦取魚腹反覆士冠禮郊特牲周弁殷冔夏收皆以上以擬祭胡氏承珙云案士冠禮注云冔名出於嶕嶕覆也爾雅嶕大也冔本兼大覆二義此注云割其腹以爲大臠周禮膳人注云公食大夫禮曰庶羞皆有大有司曰主人亦一魚加膮祭於其上大者哉之大臠膮者魚之反覆膮又詰曰大二者同矣是鄭云膮讀如冔者蓋兼取大覆二意云其俎又與尸豕俎同者謂此三魚俎亦用雍人所設之北俎益送與尸豕俎同也○以上司馬載羊俎張氏爾岐云以上言司馬載尸正俎遂歷數十一俎體物皆俟事至乃載非此時遽已載也　卒升卒已也已〔疏〕正義曰注云已載尸羊俎已〔疏〕歷說十一俎之事其實此時已升者止尸羊俎故注以經卒升爲指尸羊俎言也敖氏以卒升謂已升四羊俎姜氏兆錫云此下獻尸侑及主人主婦所設俎言羞湆又言羞胥凡皆各言載與加載於羊俎而羊豕七湆俎乃次賓羞於尸前而因縮執以退者則注正以卒升爲升尸羊俎固自得之今案姜說是也○賈疏云從上文獻尸下盡乃卒齊有五節從主人獻酒於尸拌主婦設籩豆是其一也賓長設俎二也次賓羞羊七湆三也司馬羞肉湆四也次賓羞羊燔尸乃卒齊五也　筵自西方坐左執齊右取韭菹擩于三豆祭于豆間尸取爨祭夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭〔疏〕賓長正義曰此賓長設正

俎而尸祭薦也敖氏云賓長設俎尊尸之正俎也阼俎亦然云賓降見尸升之節也吳氏紱云上經尸拜受爵未奠也主婦設薦賓長設俎於是尸乃升筵斯須之開耳以堂上薦豆遵堂下札載事可竝行也褚氏寅亮云設俎之節即踵於設豆遵後不相隔鱓薦在北近故自取自黑在南遠故須贊授儀禮釋官云宰夫贊者宰夫之屬義與上篇有司贊者同今案豆南昌菹醢之南也尸升筵自西方與鄉飲酒賓升席自西方同又凡執爵皆左手祭薦皆右手禮經釋例詳言之俱見鄉飲酒禮注云賓長上賓者詳下三獻節內洗爵以升下○以上賓長設羊俎雍人授次賓疏七與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執七枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執桃七枋以挹湇注于疏七若是者三桃謂之畝讀如或春或抗之抗字或作桃者秦人語也此二七者皆有淺斗狀如飯橾桃長枋可以杼物於器中者注猶寫也疏正義曰校勘記云桃七唐石經徐今文桃作抗挹皆爲挹湇之說文作抌陳通解要義楊氏俱作挹釋文集釋敖氏俱作挹當以挹爲正經文作桃者注中四桃字亦俱作桃今從嚴本或抗之抗二抗字俱作桃亦誤據周禮禮說文當作抗楊氏作揄玉藻云今毛詩生民云或舂或揄毛傳云揄抒臼也不作抗者周禮地官舂人女舂抗二人注云女奴能舂與抗者抗抒臼也詩云或舂或抗董氏引韓詩揄作抗鄭先通韓詩故讀從之說文舀抒臼从爪臼詩曰或簸或舀或舀或作畆从臼穴案詩釋文云揄說文作舀舀訓又與揄同明簸當作舂今案說文引詩或簸或舀舀係舂字之誤舀即抗字與鄭禮注引詩同是其字當作抗也斗各本皆作升今據段氏說文注王氏廣雅疏證所引改正橾嚴本作慘校勘記云集釋敖氏俱作操要義作操宋本釋文作橾今本釋文作操楊氏誤作慘魏氏曰橾當如此慘七消反周學健云操慘經史互譌慘慘等字亦然蓋曹魏時避諱所改其實音義迥別案方言卷五云凅燕之東北朝鮮洌水之間謂之凅趙魏之間謂之橾凅橾也此橾字當从桌之證也今本作慘从木此橾字當从木之證也今案飯橾字作橾爲是說文操把持也慘長木皃皆與七義不合橾車轂中空也从木桌聲讀若簀差爲近之盛氏謂當作掫據詩疏引說文云掫斂也義亦未協抒校勘記云徐本釋文集釋通解俱作抒今案說文抒挹挹抒皆互訓嚴本亦作抒今從之寫毛本作瀉校勘記云徐本聶氏集釋通解楊氏俱作寫今從嚴本作寫○此及下三節乃司馬挹七湇而尸祭俎次賓授七湇而尸啐酒告旨也疏七與俎四雍人所執以陳者故雍人授之此俎即益送之南俎也執七枋以受湇是身

當俎下端也左手執俎左廉乃縮之是授受時皆橫執俎也縮執俎以受于鼎西者惟此與豕匕湆耳二手執桃匕枋敬其事不游手也姜氏兆錫云受于鼎西次賓受也又言以東而受于羊鼎之西者申明之耳左廉俎之左邊也卻仰也匕枋疏匕枋也盛氏世佐云受于鼎西次賓受疏匕與俎於雍人也此俎鼏陳于羊俎西是時羊俎已設於尸席前其地空故直云鼎西也俎西縮以南爲左次賓以左手執俎左廉而縮之則是西面受而身當俎之上端矣陳俎時疏匕覆於其上西枋賓既西面受俎乃仰右手執匕轉其枋使近身而於俎仍爲縮也手云卻則匕亦卻可知必卻之者以將受湆也云以東面受于羊鼎之西者謂次賓受匕俎訖乃轉而東面以受湆於司馬也此與上受于鼎西之文雖同而所受則異雖同在羊鼎之西而所面亦不同今案受于鼎西是受疏匕與俎受于羊鼎之西是受湆經特云以東面則上受于鼎西之異而其在羊鼎之西面可知盛氏分別甚精但受時雖有西面東面之異而其在羊湆當就羊鼎取之與下司下特言羊鼎之東相對爲文也次賓執疏匕枋以受湆司馬執桃匕枋以挹湆于鼎而注之若是者三三挹三注也敖氏云二手執桃匕枋敬其事不游手也王氏上讓云昏禮大羹湆在爨尚熱也此湆雖已在鼎還於爨然其挹之亦臨嘗俟方取之挹之三者禮以三爲成也　注云桃謂之歃者胡氏承珙云爾雅釋詁字釋亦作銚周頌庤乃錢鎛傳云錢銚也銚亦作臿方言臿燕之東北朝鮮洌水之間謂之銚鄭此注云桃謂之歃猶廞謂之釁郝氏懿行爾雅義疏亦云有司徹注桃謂之歃疑廞釁之從其音亦從其義抗爲抒字或作桃者秦人語也者則以此句桃字當作挑謂或本作挑如今人猶有名小勺爲挑者音土貌反云此二匕者皆有淺斗狀如飯橾者賈疏云言淺斗對舀常勺斗深此淺耳廣雅橾臿也王氏疏證以此注與臿謂之橾義亦相近云桃長枋可以抒物於器中者案上注云疏匕匕柄有刻飾者此云桃與匕牲體者殊也桃匕以故枋安長疏匕則盛湆而進於尸故枋須刻飾以致其華疏是刻鏤之名明堂位疏屏疏匕注於疏匕則桃匕小疏匕大可知云注猶寫也者寫與曲禮器之溉者鄭雖讀桃爲抗而其字仍從古文作桃故疊今文不從也云者寫之寫義同作瀉非矣云今文桃作抗抒也抒皆爲扱者皆下挹羊鉶等文也說文挹抒也扱收也鄭以作挹義切故亦從古文不從今文也

右取肺坐祭之祭酒興左執齊　肺羊肺　正義曰張氏爾岐云尸祭肺疏興承上文尸坐祭豆籩之節今案尸興左執齊以右手祭肺祭酒也下復言左執齊以右手將受匕也賈疏云上載尸羊正俎云祭肺一故知是羊俎

上祭肺其羊肉湇雖有膚肺一此時未升次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手受匕枋坐祭嚌之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降膚湇者明湇肉加耳〈疏〉正義曰李氏云此匕湇也匕湇無肉肉湇無汁匕湇肉湇羊豕皆有之豕不曰肉湇而曰豕脅曰肉湇者言肉初在湇中曰脅者明在俎時無汁羊豕互文也魚無匕湇言湇魚者明魚在湇耳俎降以俟羞羊肉湇敖氏云若是者謂執匕俎之儀無變也卻手受匕枋則匕內鄉而便於用覆手以授賓明其變於有事之時次賓亦覆手以受統於尊者也祭湇如祭酒然亦注於地他時湇不祭此祭者重其在俎也湇與肉湇相將之物故以此先肉湇而進之張氏爾岐云以降者以此匕俎而降今案若是以授謂亦縮執匕俎以授也但云尸卻手受匕枋則受匕不受俎矣下覆手授賓亦是以匕授之賓受匕亦縮於俎上執之以降羞儐尸唯羊俎爲正俎設於堂上其羊肉湇豕脅湇魚俎皆以其實併載于羊俎而以虞俎設於東序以匕俎降不與羊俎同設此匕湇俎但有湇無體可載故祭嚌後即以匕俎降也　注云嚌湇者明湇肉加耳嘗之以其汁尚味者以匕湇肉湇皆是加俎而進匕湇先於肉湇故嚌之以示尚味張氏爾岐云湇在鼎已調故云尚味若大羹則不在鼎不調也姜氏兆錫云次賓進匕湇尸嚌之而後司馬羞羊肉湇於尸前葢以汁先肉如乘韋先牛之義此注所以云無肉直汁也或疑酒曰嚌汁無肉應如鉶羹言嘗大羹不嚌之例此言嚌葢亦有肉也今案姜氏謂以汁先肉是矣而又引或說疑湇言嚌亦有肉不知此注以嘗釋嚌二字亦通吳氏廷華疑義云說文嚌嘗也據顧命大保受同祭嚌是酒言嚌也故汁亦言嚌

齊以興主人北面于東楹東荅拜旨美也拜告酒美荅主〈疏〉正義曰王氏士讓云上篇正祭尸不啐奠不告旨大夫之禮尸彌尊也此儐尸則賓道矣故啐奠告旨也又云特牲尸告旨主人拜尸荅拜者彼正祭尸尊此儐尸卑同於賓禮也鄉飲鄉射皆先拜而後告旨敖氏云拜告旨不降筵以有後事也云主人北面于東楹東明其復位下放此　注云古文東楹下有之字今文無鄭以前後多云東不從古文也○以上次賓授匕湇

司馬羞羊肉湇縮執俎尸坐奠齊興取肺坐絕祭嚌之興反加于俎司馬縮奠俎于羊湇俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降絕祭絕肺末以祭周禮司馬大夫禮〈疏〉正義曰司馬縮奠俎于羊湇俎南唐石經及各多祟敬也　本皆如此李氏楊氏敖氏皆云湇字衍方氏苞

云上次賓所進七滑俎既執以降此時堂上唯有羊俎傳寫誤衍滑李氏又引下尸酢主人司馬縮奠滑俎于羊俎西爲證張氏爾岐云觀下受酢羞肉滑節當是縮奠滑俎于羊俎南以滑爲在奠字下其說是也今仍石經之文而附辨於此卒載縮執俎以降各本多作卒載俎縮執俎以降集釋作卒載俎縮執以降校勘記云周學健云石經載縮二字已壞補缺誤補俎字遂脫縮字周所據猶未壞本也又戴校集釋謂唐石經執下無俎字亦不然今案下羞羊燔節云賓縮執俎以降主婦獻侑及尸執俎以降據此則載下無俎字執俎則羞之也遲非敬尸之道今案次賓執七俎降後尸尚有坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵興及主人荅拜諸儀節司馬於斯下有俎字明矣○此司馬羞肉皆橫執橫奠加俎皆縮執縮奠張氏爾岐云司馬縮執縮奠之俎羊肉滑俎也即雍人所設益送之南俎也盛氏世佐云羊肉滑即上司馬所七載于南俎者其實自臑折至齊肺凡六物與取肺即此俎所盛之齊肺也反加于俎者反之於羊肉滑俎也必奠于羊俎南者便載也乃載于羊俎者謂以羞俎所實六物悉載于正俎也卒載縮執俎以降者加俎不與正俎同設也○案注以羞羊七滑羊肉滑皆用七滑爲用北俎羞羊肉滑爲用南俎褚氏寅亮申敖說謂方羞羊七滑時羊肉滑俎即當載而俟故可踵進若仍俟羊七滑之載而後進非敬尸之道今案次賓執七俎降後尸尚有坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵興及主人荅拜諸儀節司馬於斯

時載羊肉滑於俎而進之未遲也褚說非注云絶祭絶肺本以祭周禮曰絶祭者案周禮大祝職辨九祭七曰絶祭鄭司農云絶祭祭絶末以祭是也劉氏台拱云案祭肺一手祭之齊肺兩手祭之故祭祭肺者左執爵而祭齊肺者必奠爵也今案齊肺肺即離肺割而未斷故須用兩手絶以祭也祭肺則割之已斷故可一手取以祭也云滑使次賓肉使司馬大夫禮多崇敬也者大夫祭執事者眾故分使之見其禮多亦以廣敬對上助祭人少儀簡言也○以上司馬羞肉滑

興次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執爵受燔

撰于鹽坐振祭嚌之興加于羊俎賓縮執俎以降燔疏正義曰此及下節乃次賓羞燔而尸卒爵也尸坐執爵亦承上興言之敖氏云室中之事無燔俎故此與亞獻皆用之受燔取於俎也吳氏廷華云受燔右受方氏苞云滑中羊肉宜載于羊俎南而載之縮俎之燔則一而已尸祭嚌即以加于羊俎故羞燔者執俎以降別無事也今案羞燔別有俎陳於塾不用益送之俎詳前雍人合執二俎陳于羊俎西下賈疏詩云載燔載烈注云傅火曰燔貫之加于火曰烈烈即炙也燔燔肉也注以炙釋燔者燔炙對文異散亦通詳特牲兄弟長以燔從下

尸降筵北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興

主人北面于東楹東荅拜主人受爵尸升筵立于筵末〔疏〕正義曰下侑主人升筵降筵皆云自北方此尸升筵經云自西方降筵不云自何方者據禮經釋例云鄉飲鄉射主人獻賓賓降席注皆云降席席面也是賓升降皆自西方然則此尸降筵亦自西方歟○以上次賓羞燔○李氏云主人獻尸之從獻五籩豆一羊正俎二羊匕湇三羊肉湇四羊燔五侑降於尸無羊匕湇羊肉湇主人受酢從獻與尸同五主婦與侑同三尊卑之差也禮經釋例云凡儐尸主人獻其從獻皆用羊主婦獻其從獻皆用豕上賓獻其從獻皆用魚有司徹主人初獻尸賓長設羊俎次賓羞羊燔主人獻尸獻侑其從獻皆用羊也主人受尸酢次賓羞羊燔是主人獻尸獻侑及致爵于主人其從獻皆用羊也主婦亞獻尸次賓羞羊燔皆如長賓設羊俎次賓羞羊燔皆於房中是主人尸禮主婦受尸酢其從獻亦皆用羊也主婦亞獻尸次賓羞豕匕湇司士羞豕膋次賓羞豕膋次賓羞豕燔主婦致爵于主人其受豕燔皆如尸禮是主婦獻尸獻侑及致爵于主人其從獻皆用豕也上賓三獻尸尸眞爵于薦左至主人獻長賓以及獻私人畢尸作三獻之爵司士羞湇魚上賓獻侑司馬羞湇魚一上賓致爵于主人司士羞湇魚皆如尸禮是上賓獻尸獻侑及致爵于主人其從獻皆用魚也此上大夫祭畢儐尸之禮故初獻專用羊亞獻專用豕三獻專用魚禮盛則威儀多也若不儐尸之禮賓三獻時主婦致爵于主人賓致爵于主婦其俎皆羊豕魚腊竝設且無從俎羞下大夫之禮殺也又有司徹卒燅乃升羊豕魚三鼎無腊與膚注腊爲庶羞膚從豕儐尸俎不用腊者下正祭也

右主人獻尸

主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人荅拜不洗者俱獻閒無事也主〔疏〕正義曰張氏爾岐云此下主人獻侑節人就右者賤不專階〔疏〕獻爵薦豆籩設羊俎設羊燔有四細節注云不洗者俱獻閒無事也者賈疏云以其獻尸訖即獻侑中閒無別酬酢之事凡爵行爵從尊者來向卑者俱獻閒無事則不洗爵從卑者來向尊者雖獻閒無事亦洗云主人就右者賤不專階者上主人獻尸主人于東楹東拜尸于西楹西拜東楹東即阼階上也西楹西即西階上也是專階也今獻侑主人在阼階上詳鄉飲酒禮○獻侑爵主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二籩醴賁以授主婦主婦不興受之奠籩于醢南賁在籩東主婦入于房醢在南方者立侑〔疏〕正義曰主婦不親取籩者以爲尸使正褻統焉〔疏〕薦豆而贊者即執籩以授同

時葙設也凡設葙常在右便其撰侑席東面以南爲右今醢在南則葙在北矣所以然者立侑以輔尸葙在北使之統於尸也敖氏則謂豆北上席南上是席豆相變之法褚氏寅亮云當遵注正饌統於尸之說無席豆相變義下主人豆則循右葙左醢之常矣○侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆東侑坐左執爵右取葙撰于醢祭于豆閒又取俎薦同祭于豆祭與左執爵右取肺坐祭之祭酒與左執爵右取肺坐祭之祭酒興至是始載以進李氏云侑與主婦無羊肉滑故羊俎皆司馬設之敖氏云凡正俎皆橫執此乃明言之者以司馬進之嫌亦縮執也今案侑不啐酒告旨者以不敢同於尸也○設侑羊俎〈疏〉正義曰羊俎二也次賓羞羊北方北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人荅拜〈疏〉正義曰羊俎二也次賓羞羊燔三也侑降於尸二等無羊七滑又無肉滑拜於侑之右〈疏〉正義曰此篇尸升筵自西方與鄉飲酒席自西方同又鄉飲酒記云主人介凡升席自北方降自南此篇侑主人升筵自北方亦與鄉飲同惟侑主人降筵自北方與鄉飲異者禮經釋例云少變於飲酒正禮也又鄉飲賓降筵釋例以爲亦自西方詳鄉飲記上侑拜受爵主人在侑右荅拜故知此亦在侑右○蓋侑羊燔○賈疏云此節從獻侑三事

右主人獻侑

尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自阼階辭洗尸坐奠爵于篚興對卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西楹西坐奠爵荅拜降盥主人降尸辭主人對卒盥主人升尸升坐取爵酌酌者將〈疏〉正義曰張氏爾岐云此下尸酢主人〈疏〉節主人受爵主婦薦豆籩長賓設俎次賓羞七滑司馬羞肉滑次賓羞燔三也羞燔主人者言尸升坐取爵酌爲將酢主人也特牲少牢尸酢主人祝酌爵授尸此賓尸則尸受侑爵降洗降盥自酌者賓主之禮然也特牲少牢主人獻尸尸卽酢主人此尸待獻侑乃酢主人者正祭酢主人兼致嘏故先酢而後獻介者彼介亦與佐食此無致嘏之事且立侑輔尸位卽次于尸與祝佐食亦殊故不待酢而先獻也鄉飲賓先酢主人而後獻介者彼介亦酢主人此無侑酢故不同也敖氏云侑不升辭酢禮也若與尸同升則又嫌於若同酢主人者然

司宮設席于東序西面主人東楹東北面拜

受齊尸西楹西北面荅拜〔疏〕正義曰此爲主人設席也豬氏云祭時受酢則有主道故卽設席然不與尸侑之席同時設者猶尊尸也疑義云特牲及下不儐尸尸酢皆無俎故不設席致齊乃設之此尸酢主人有俎故卽設席與彼不同○主人受酢齊

在北方婦贊者執二籩麷黃主婦不興受設麷于菹西北贊在麷西主人升筵自北方主婦入于房設籩於俎西北亦〔疏〕正義辟鉶今文無二籩〔疏〕曰菹在北方則醢亦在南方矣侑席東面主人席西面而菹皆北方足見注統於尸之說信也王氏士讓云侑升筵在主婦入房後主人不待入而升賓主之異也　注云設籩於菹西北亦辟鉶者賈疏云上設侑籩正當豆西此在西北明遞鉶云亦亦尸籩當豆西外列以避鉶故也今案主婦致齊主人設二鉶於菹北是其辟鉶之事云今文無二籩者上獻侑節婦贊者執二籩麷贊以授主婦鄭以彼有二籩字此當與同故從古文○主婦薦主人豆籩　長賓設羊俎于豆西主人坐左執齊祭豆籩如侑之祭興左執齊祭右取肺坐祭之祭酒興〔疏〕正義曰長賓卽賓長也羊俎卽前所云阼俎羊肺一祭肺一脊取肺羊正俎之祭肺也方氏苞云主人之牲俎特牲設于主婦致齊時此則豆籩羊俎薦于尸酢次時故二鉶及豕俎內羞薦于主婦致齊時○設主人羊俎　次

賓羞匕清如尸禮席末坐啐酒執齊以興〔疏〕正義曰匕清羊匕與亦左執齊乃受匕清羞氏云如尸禮如其縮執卻受覆手縮匕之屬盛氏云啐酒不告旨酒已物也○羞主人匕清　司馬羞羊肉清縮執俎主人坐奠齊于左興受肺坐絕祭嚌之興反加于清俎司馬縮奠清俎于羊俎西乃載之卒載縮執虡俎以降奠齊于左者神惠變於常也言受肺者明有授言虡俎者羊清俎訖於此虡不復用〔疏〕正義曰羊肉云羊肉清脅以下六物爲一俎也與受肺卽羊肉清俎之嚌肺也此肺本在清俎祭嚌後仍加于俎省文耳郝氏敬謂坊本多一清字當刪非也盛氏云此與羞尸肉清之儀同但文加詳耳　注云奠齊于左者神惠變於常也者豬氏云奠而卽舉當在右此在左故注云神惠變於常敖謂遞肉清俎蓋陰破注意實非也云言受肺明有授者矣氏廷華云受其設俎者歟云言虡俎者羊清俎訖於此虡不復用者案此俎卽雍人所設之南俎也上羞尸七清羞尸羊肉清及此節羞主人匕清同用此俎其降也皆是虡俎經於上不言虡獨此言虡者蓋此後羞豕匕清豕胥清魚皆用雍人所設之

北俎不用此俎故注云虞不復用也敖氏謂言虞俎者見其盡載于羊俎而無所釋今案上羞尸羊肉湆亦是盡載何獨於此言虞俎敖說非矣○羞主人肉湆　主人坐取齊以興次賓羞燔主人受如尸禮

疏　正義曰燔羊燔也下主婦致齊羞豕燔則此爲羊燔可知盛氏諭執俎綴一燔於俎上以下之儀也高氏愈云此節主婦薦于主人亡湆肉湆羊燔四禮則與尸同婦人所以事尸之禮當與尸同也方氏苞云主人之俎實一與尸同何也祖考或士庶人而得用少牢皆由君賜故主人之俎不可加損而薦俎之用亦不可異同也○羞主人燔　主人降筵自北方北面于阼階上坐卒齊執齊以興坐奠齊拜執齊以興尸西楹西荅拜主人坐奠齊于東序南

疏　正義曰急崇酒不降奠齊於篚急崇酒於尸及侑也　侑升尸侑皆北面于西楹西見主人不反位知將與己爲禮

疏　正義曰侑升者尸酢已終主人將拜崇酒侑乃升陪尸荅拜也主人北面于東楹東再拜崇酒

疏　崇充也拜謝尸正義曰注崇充也以酒薄充滿

疏　充義詳鄉飲酒方氏苞云侑前此降立于西階西俾尸專與主人爲禮也而此時乃升正爲主人之拜崇酒非專爲尸而已實同之鄉飲之禮賓與介皆酢主人主人皆拜崇酒蓋專習飲酒之儀其時賓也祭而賓則時迫而儀不能備故侑不復酢主人而主人唯於受尸酢時一拜崇酒　尸侑皆荅再拜主人及尸侑皆升就筵

疏　正義曰敖及尸侑先後之辭也後文放此吳氏廷華云不降而曰升者升席也○拜崇酒○案尸酢主人從設亦五豆籩也羊正俎也羊匕湆也羊肉湆也羊燔也

賈疏云尊主人故與尸同

右主人受尸酢初獻禮竟

司宮取齊于篚以授婦贊者于房東以授主婦房東房戶外之東

疏　正義曰吳氏爾岐云自此至尸主人及侑皆就筵凡四節皆主婦亞獻之事獻尸一也獻侑二也致齊于主人三也受尸酢四也○敖氏云以授主婦婦贊者以女唯褻祭可相授器而大夫之主婦尊也故其齊司宮先取以授婦贊者因以授主婦也然婦贊之受亦以篚無篚則奠而後取之文不具　注云房東房者當在房外授之故知房東爲房戶外之東者此司宮以齊授婦贊主婦洗齊于房中出實齊尊南西面西面拜獻尸尸拜于筵上受尊南西面拜由便也

疏　正義曰吳氏疑義云男女不親授受主婦當奠于筵前乃

拜獻也尸亦就筵前取之故不降筵今授尸拜于筵上受敎氏以爲殺于主人葢男與女不得正行賓主之禮也尊南近席斯時尸南面主婦酌酒轉而西面獻之以須夾拜故卽於獻位先拜然後還至拜位又拜故云由便也主婦西面于主人之席北拜送齊入于房取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不興受設于羊鉶之西興入于房取糗與腶脩執以出坐設之糗在贊西脩在白西興立于主人席北西面飲酒而有鉶者祭之餘鉶無黍稷殺也〔疏〕正義曰主婦西面糗糗餌也腶脩擣肉之脯今文腶爲鍛于主人之席北拜送齊者婦人與男子爲禮當依其夫與上篇亞獻尸于主人之北面面拜送齊同但上篇所謂北在室中此所謂席北則在堂上也敖氏云設二籩而主婦親取之以其與鉶異類不可相因也盛氏世佐云二鉶皆繼韭菹而西在籩贊之北也鉶之爲器大於籩二鉶當二籩而有餘故於其南又設二籩焉而餌方矣糗在贊西脩在白西糗北而脩南也今案主婦止執羊鉶婦贊者執豕鉶而主婦又與入房取糗脩二籩者二鉶重故主婦與贊者分執之二籩輕故主婦可竝執也前主人初獻尸主婦已薦四豆四籩矣此亞獻之設二籩者敬尸無已也注云飲酒而有鉶者祭之餘鉶者謂正祭之餘鉶也方氏苞云加羊豕二

鉶備物以致敬其義與正祭已薦豆薦籩而儐尸復設之同云無黍稷殺也者正祭有黍稷此無之是殺於正祭也或云儐尸主於飲故無黍稷也云糗糗餌也腶脩擣肉之脯者詳前主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢下敖氏云糗與脩濮用饋食之籩也今案周禮籩人糗爲羞籩脯爲加籩敖說未確云今文腶爲鰒者公羊莊公二十有四年傳腶脩云乎釋文腶作鰒何注亦云取其鰒鰒自脩正與今文合鄭以作腶爲正字故仍從古文餘亦詳見於前尸坐左執齊祭糗脩同祭于豆祭以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭祭酒次賓羞豕匕湇如羊匕湇之禮尸坐啐酒左執齊嘗上鉶執齊以興坐奠齊拜主婦荅拜執齊以興司士羞豕脊尸坐奠齊興受如羊肉湇之禮坐取齊興次賓羞豕燔尸左執齊受燔如羊燔之禮坐卒齊拜主婦荅拜主婦易位拜於〔疏〕正義曰祭糗脩之作階上辟併敬祭敖謂當作取非也又挹羊鉶挹豕鉶之挹敖謂當作扱案二字經典亦通用今從石經各本○敖氏云尸坐是受齊時立也今案尸坐啐酒亦是受齊時興也羞豕匕湇豕脊皆用雍人所設之北俎羞豕燔別有俎敖氏云如羊匕湇之禮如其左手執俎左

廉以下之儀其異者雍人不復授之也褚氏寅亮云經言如則初亦雍人授疏匕與俎可知敖謂不復授之與經違矣司士羞豕脅尸坐奠齊興受及上受羊肉湇條敖皆云尸奠齊于左其實尸奠于右照生人飲酒禮若於左經亦明著之今案褚說是也嘗上鉶羊鉶也以右手挹嘗之以下爲一俎者也受如羊肉湇之禮亦奠而載于羊俎執俎以降也○張氏爾岐云主婦既獻尊設兩鉶又設糗脩次賓羞豕脅次賓羞豕燔儀節與主人獻尸並相當

右主婦獻尸

受齊酌獻侑侑拜受齊主婦主人之北面荅拜酌獻者主婦今文無面面

疏正義曰此主婦受齊酌以獻侑也北亦席北　注云今文無面面者上主婦獻尸尊南面拜又面面于主人之席北拜送齊則此亦面面可知故鄭從古文此不俟拜下於尸　主婦羞糗脩坐奠糗于籩南侑坐左執齊取糗脩兼祭于豆祭司士縮執豕脅以升侑興取肺坐祭之司士縮奠豕脅于羊俎之東載于羊俎卒乃縮

執俎以降侑興豕脅無湇疏正義曰上主人獻侑主婦薦籩于醢南薦在籩東則籩在西薦在東此奠糗于籩南侑在薦南亦糗西而脩東也肺切肺不祭酒亦殺于尸豕脅卽前所云侑俎豕左肩折以下也次賓羞豕燔侑受如尸禮坐卒齊拜主婦荅拜疏正義曰如尸禮如尸受羊燔之禮○張氏爾岐云主婦獻侑從獻同于尸者亦三主婦既獻齊羞糗脩司士羞豕脅次賓羞豕燔降于尸者二無鉶羹與豕匕湇

右主婦獻侑

受齊酌以致于主人主人筵上拜受齊主婦北面于阼階上荅拜主婦易位拜於阼階上辭併敬疏正義曰特牲三獻齊止乃致齊此禾三獻而致齊者方氏苞云特牲賓獻尸畢主婦卽致齊于主人而退祝佐食之已受獻主人主婦已受尸酢至賓尸則賓獻尸尸酢主婦皆可緩故主婦先致致齊于主人而退婦及致齊之節於賓省致齊于主婦之節不惟賓尸主人省酢主增而時弗逮耳又云賓尸主人而退二節於後也又於主人省酢事夫之祭儀節繁多惟夫之於妻不致齊于主婦不賓尸亦然大拜於阼階上辭併敬者前此主婦獻尸侑皆面面于主人之席北拜今北面于阼階上拜是易位矣蓋辭獻尸侑之位而北面

併以致敬於主人也主人筵上拜受敖氏云因尸禮也盛氏云主婦若亦於主人之席北面荅拜則是與主人同面矣故之阼階上北面于主人之南向主人也王氏士讓云阼階主人位主婦亦荅拜於此者夫婦一體也昏禮舅姑饗婦時婦降自西階葢已授以代姑任事之義矣則荅拜於阼也固宜主婦設二鉶與糗脩如尸禮疏正義曰敖氏云有鉶者阼俎如尸故鉶亦因之設二鉶羊在葅北豕在羊北設糗脩糗在籩北脩在葅北姜氏云如尸禮如獻尸之接受賓設也主人其祭糗脩祭鉶祭酒受豕匕湇拜啐酒皆如尸禮尊也疏正義曰啐酒上唐石經有拜字賈疏兩解亦謂衍字敖氏去拜字云從疏之所謂或本者校勘記云案賈疏云或此經啐酒之上無拜文拜文有者衍字也或者疑而不定之辭敖氏以爲或本非也經文拜疑當作坐○盛氏世佐云經云嘗鉶不拜著其異於尸者耳其他則皆如尸受主婦獻之禮也今以上文考之彼於主婦設二鉶二籩之下即云尸坐左執齊祭糗脩同祭於豆祭即此所謂其祭糗脩也又云以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭祭鉶祭酒也又云次賓羞豕匕湇如羊匕湇之禮尸坐啐酒也受豕匕湇與啐酒之間絕無所謂拜者則此經拜字之爲衍文信矣彼又云左執齊嘗上鉶執齊以興即此所謂嘗鉶也但彼於執齊興之後

復坐奠齊拜而此則否是其異也嘗鉶而拜重其禮也主人之不拜下尸也正祭時尸嘗鉶啐酒皆不拜尸尊也至是以賓禮待尸尸于主人之獻啐酒則拜于主婦之獻嘗鉶則又拜尸益卑也其於主婦之獻拜鉶而不拜酒者以鉶是主婦所親設而酒則與主人所獻同出一尊舅已告旨訖故於是略之也至於主人之啐酒不告旨則於受尸酢時已然而此所云皆如尸禮者亦足以蔽之矣不必別言也注乃以不告旨釋不拜失經意矣今案盛氏釋經甚詳明啐酒上拜字定爲衍字校勘記謂疑當作坐說亦可從特牲尸嘗鉶拜經雖不言告旨拜亦告旨之意故鄭以不告旨釋經嘗鉶不拜非指啐酒言也盛氏駁注似非又以經其字爲當作共亦沿張說之誤其受豕脣受豕燔亦如尸禮坐卒齊拜主婦北面荅拜受齊疏正義曰主婦致齊主人從設亦有玉鉶也糗脩也豕匕湇也豕脣也豕燔也皆與獻尸同鄭解引三禮館議云特牲主人主婦皆自酢此直有主婦致齊于主人主婦交致齊皆酢賓又致齊于主人節有主有從主獻者酢而從獻者不酢此主婦獻尸而因以致齊于主人則主人固在從獻之列無由而酢主婦矣特牲主人主婦交致交酢在三獻尸嘗止之後自相酬荅此在主婦獻尸齊內以主婦爲之終始則主人更不得而致齊于主婦矣主人既不得而致齊于主婦則賓亦不得而致齊于主婦矣故主婦唯受尸

酢而其
餘則否

右主婦致齊於主人

尸降筵受主婦齊以降將酢〔疏〕正義曰吳氏廷華云受者尸當主婦受於司宮司宮又受于婦贊者方氏苞云此主婦致主人之齊也而尸受之又不用以酢主婦何也雖承獻侑以致主人而後易齊以彰其別而本獻尸之齊故尸受之以終前禮所以別嫌而明微也主人降侑降主婦入于房主人立于洗東北面侑南面于西階西北面侯尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西北面立侯尸酳尸酳主婦出于房面拜受齊尸北面于侑東荅拜主婦入于房〔疏〕正義曰敖氏云西面亦于主人席北方氏苞云會尸之節以赴而已卽不辭洗而入於房以辟之義也王氏士讓云主婦出者會尸之酳而出爲節也主婦入者席在房中宻成禮於內也司宮設席于房中南面主婦立于席西設席者主婦尊今文曰南面立于席西〔疏〕正義曰注云設席者主婦尊者賈疏云賓長以下皆無設席之文唯主婦與主人同設席故云尊敖氏云既受齊乃設席降於主人也立于席西者亦面爲下今案房中南面主婦之正位也云今文曰南面立于席西者古文南面下有主婦二字今文無則文義不明故鄭從古文敖謂鄭本無南面字蓋誤婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊者執籩賫以授婦贊者婦贊者不與受設籩于

簋盥洗齊易齊者男女不相襲齊主人揖尸侑將酳〔疏〕正義曰方氏苞云酳得代辭故待洗畢揖尸侑以升〔疏〕洗禮宻親之主人不升此升者敖氏云尸酳之意已見於前今則無嫌也主人升尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西北面立侯尸酳尸酳主婦出于房面拜受齊尸北面于侑東荅拜主婦入于房〔疏〕正義曰敖氏云西面亦于主人席北方氏苞云會尸之節以赴而已卽不辭洗而入於房以辟之義也王氏士讓云主婦出者會尸之酳而出爲節也主婦入者席在房中宻成禮於內也司宮設席于房中南面主婦立于席西設席者主婦尊今文曰南面立于席西〔疏〕正義曰注云設席者主婦尊者賈疏云賓長以下皆無設席之文唯主婦與主人同設席故云尊敖氏云既受齊乃設席降於主人也立于席西者亦面爲下今案房中南面主婦之正位也云今文曰南面立于席西者古文南面下有主婦二字今文無則文義不明故鄭從古文敖謂鄭本無南面字蓋誤婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊者執籩賫以授婦贊者婦贊者不與受設籩于

菹西贊在饋南婦人贊者宗〔疏〕正義曰上尸酢主人主婦薦此婦之少者云主婦受爵亦薦豆籩者婦人敵耦於夫宰備禮也注云婦人贊者蓋宗婦之贊主婦者則佐宗婦以贊主婦者即上篇所云主婦贊者一人也婦者故注以爲宗婦之少者也主婦坐左執爵右取菹擩于醢祭于豆間又取籩薦兼祭于豆祭

主婦奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐酒挩手者於幅幅佩巾內則曰婦人〔疏〕正義曰羊俎即前所云主婦俎亦左佩紛幅古文挩作說之豆南當菹醢南薦東也肺羊嚌肺也凡祭嚌肺者必絕祭絕祭故須挩手敖氏云經不盡見之也注云內則曰婦人亦左佩紛幅者內則子事父母婦事舅姑皆左佩紛幅亦者亦男子也云古文幅作說字唯集釋作挩各本皆作幅詳鄉飲酒禮

次賓羞羊燔主婦興受燔如主人之禮主婦執爵以出于房者於幅幅佩巾內則曰婦人亦左佩紛幅古文挩作說西面于主人席北立卒爵執爵拜尸西楹西北面荅拜主婦入立于房尸主人及侑皆就筵〔疏〕出房立卒爵宰鄉尊不坐者變於主人也執爵拜變於男子也〔疏〕

正義曰如主人之禮也敖氏云立于房見其不就席方氏苞云主婦執爵以出于房可知其薦亦贊爵者宰鄉尊者張氏爾岐云鄉尊者受之反于篚注云出房立卒房卒爵宰成禮於所酢者之前是也云不坐者變於主人也者褚氏寅亮云特牲禮尸酢主婦入卒爵如主人儀主人固坐而卒角矣則主婦亦坐明矣今尸酢主人主人坐卒爵尸酢主婦主婦立卒爵故注云不坐者變於主人也敖氏謂立卒爵乃婦人常禮豈特牲主婦受酢如主人儀者亦立卒爵乎云執爵變於男子也者賈疏云上下經凡男子拜卒爵皆奠爵乃拜故云變於男子也○案尸酢主婦從設亦三婦贊者設豆籩一也司馬設羊俎二也次賓羞羊燔三也皆與主人獻侑同

右主婦受尸酢亞獻禮竟

上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西楹西北面拜送爵尸奠爵于薦左賓降上賓異之或謂之長賓奠爵止也〔疏〕賓獻尸之事○敖氏云拜受爵亦於筵上也尸于三獻而奠爵亦欲助祭者皆受獻也薦左醢東也褚氏寅亮云賓之獻爵將行神惠故奠于左舉者于左也下主人之酬爵同飲酒禮則不舉者於左矣故亦奠于左雖同其義則異今案上主人受尸酢奠爵于

左注云神惠變於常是將舉者奠于左也故此賓獻尸將舉者亦奠于左　注云上賓賓長也者上主人獻尸賓長設羊俎注云賓長上賓此注又云上賓賓長二者互相曉是上賓卽賓長也云謂之上賓以將獻異之者案上賓謂之賓長次於上賓之一人亦謂之賓長下加齊節賓長獻于尸如初注云賓長者賓之長次上賓者非卽上賓也是次於上賓之一人亦稱爲賓長卽特牲所謂衆賓長也但備三獻之賓爲賓中之最上者故於其將獻特言上賓以別之云或謂之長賓者上尸酢主人節長賓設羊俎是也上賓稱賓長亦稱次賓上文次賓蓋羊七滑羊燔是也然上賓雖亦稱賓長而次於上賓之賓長不得稱上賓故注云謂之上賓異之云奠齊齊止也者案特牲賓三獻如初燔從如初齊止注尸止齊者欲神惠之均於室中是以奠而待之又衆賓長爲加齊如初齊止注云尸齊止者欲神惠之均於社庭此尸奠齊亦是欲均神惠故注以齊止釋之禮經釋例云此齊至主人酬尸獻長賓獻衆賓獻兄弟獻內賓獻私人畢尸乃作三獻之齊卒齊後賓獻侑致齊于主人及受尸酢於房中矣儐尸無室中之事故致齊于獻尸侑時行之也案儐尸于堂固無室中之事此未旅酬亦不得言均神惠於庭詳特牲賓三獻如初燔從如初齊止下

右上賓三獻尸尸奠齊不舉

主人降洗觶尸侑降主人奠齊于篚辭尸對卒洗揖尸升侑不升尸禮〔疏〕正義曰自主人降至坐奠齊于薦左言主人之事○盛氏世佐云洗觶爲酬尸也主人體尸止齊之意將獻長賓以下乃先酬尸者獻之禮成於酬成尊者之禮而後及其餘禮之序也辭辭降也尸侑皆降而對者唯尸統於尊也不辭洗者以其將自飲也　注云尸禮益殺不從者對上主人獻尸之時侑從升而言也儐尸之禮本殺今侑不升是益殺也敖氏謂酬禮不及侑故不升義亦可通主人實觶酬尸東楹東北面坐奠齊拜尸西楹西北面荅拜坐祭遂飲卒齊拜尸荅拜降洗尸降辭主人奠齊于篚對卒洗主人升尸升主人實觶尸拜受齊于薦左　降洗者〔疏〕正義曰敖氏云主人　卒洗亦揖乃升

人反位荅拜尸北面坐奠齊于薦左主人實觶亦北面於尸之席前尸階上拜乃進受之而反位主人既荅拜尸乃進北面奠齊盛氏世佐云反位反東楹東北面之位王氏士讓云上尸奠齊者于薦左此則當拜少南而先奠者在北又凡酬齊皆酬者自奠于薦右受酬者重奠于薦左而無授受之節此經言受齊大夫禮異也李氏云奠于薦左者奠酬不舉也神惠右不舉而此

左不舉者賓尸而酬之同於賓客異於神惠楊氏云下經二人舉觶于尸侑侑奠觶于右注云奠于右者神惠右不舉變於飲酒此賓尸如與賓客飲酒然故有酬異於神惠是以奠於左上云尸荅拜下云降洗鄭恐人疑降洗是尸故特明之○賈疏云特牲及下不賓尸皆無酬尸之事此特有之今案正祭以神事尸故無酬儐尸以賓事尸故有酬禮器周旅酬六尸是尸與尸酬此則主人酬尸也

右主人酬尸

尸侑主人皆升筵乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆左之

右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之二羞所以盡歡心也云房中之羞其籩則糗餌粉酏其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕臐皆有胾醢房內之羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也〔疏〕此言設羞之事○敖氏云侑升筵不言主婦者統於主人省文也方氏苞云特牲自尸以下至私人羞同時何也士禮至祭膚獻酢酬加爵舉奠之禮俱畢矣則同時而羞宜也大夫之禮至尸奠酬賓兄弟之獻酢及酬未舉內兄弟私人未獻薦俎未陳無先庶羞之理〔注〕云二羞所以盡歡心者羞爲飲酒而設上尸侑主人主婦俱已設薦俎此復進二羞故云所以盡歡心也云房中之羞其籩則糗餌粉酏其豆則酏食糝食者周禮籩人羞籩之實糗餌粉酏人食糝食注詳前主人獻尸節酏也云羞豆之實酏食糝食是也糗餌粉酏注詳聘禮云庶羞羊臐豕臐皆有胾醢者案公食禮有牛臐羊臐豕臐又有炙胾醢此不言牛臐者以庶羞不踰牲大夫祭止得用羊故也不言炙者以從獻已用燔炙故也褚氏云庶羞中有臐膮胾醢而無腊當以此注爲正云房中之羞內羞也者下不儐尸云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左故知房中之羞即內羞也周禮籩人醢人云爲王及后世子共其內羞鄭注亦以房中之羞釋之敖氏云房中之羞饌於房者也言房中以別于庶羞明庶羞不自房來也郝氏敬云房中之羞工所脩也云內羞在右陰也庶羞是牲物故云羞在左陽也者賈疏謂內羞是穀物故云陽引大宗伯天產作陰德鄭注天產六牲之屬地產九穀之屬以證之吳氏紱云上篇胾醢在左故此庶羞亦在豆右此經上文糗脩在右故此內羞亦在籩右說亦可通

右羞於尸侑主人主婦

皇清經解續編卷七百三十六終

平湖何錫驊
元和管禮昌 校

儀禮正義卷四十　績溪胡培翬竹村著

主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆荅壹拜拜於門東明少南就之也言三拜者衆賓賤旅之也衆賓一拜賤也卿大夫尊賓賤純臣也位在門東古文壹爲一〈疏〉正義曰自此至主人就筵皆均神惠之事凡七節獻長賓一也獻衆賓二也主人自酢於長賓三也酬長賓四也獻兄弟五也獻內賓六也獻私人七也主人拜衆賓將獻之也○此衆賓亦兼長賓在內　注云拜於門東明是少南就之也者以衆賓位在門東今云拜於門東明是少南就之也云言三拜者衆賓賤旅之也者對上尸侑皆獨拜之此總拜衆賓以三拜是旅之故云賤也云衆賓一拜賤也者上主人以衆賓賤而旅拜之此衆賓亦以賤而荅一拜對特牲衆賓荅再拜言也云卿大夫尊賓賤純臣也者此申言賓賤之義以此主人是卿大夫其位尊也云位在門東者敖氏云未獻之前衆賓位在門東亦大夫之禮異於士者褚氏寅亮云尸侑在西居賓位故助祭者雖名賓亦統於主人而在門東云古文壹爲一者詳見士冠禮主人洗爵長賓辭主人奠爵于篚興對卒洗升酌獻賓于西階上長賓升

拜受爵主人在其右北面荅拜宰夫自東房薦脯醢醢在西司
士設俎于豆北羊骼一腸一胃一切肺一膚一
與設俎者既則俟於西序端古文骼爲胳〔疏〕正義曰敖氏云長賓辭亦北面荅於門東少進也主人已酌長賓乃升遠下尸也獻賓當西南面用切言之羊肺可知郝氏云五物爲一俎前敘尸侑主人主婦俎不及賓於此詳之褚氏寅亮云主人在其右北面荅拜賓亦北面也脯東醢西仍依右手取脯之便今案儀禮釋宮云周禮宰夫職曰以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞注薦脯醢也羞庶羞內羞故上設羞此又薦脯醢也者對尸侑爲賤也下注云成祭於上尊賓也者對眾賓一體賤也下爲尊也云薦與設俎者既則俟於西序端者以下文賓取祭以降明此時薦與設俎者不降宰夫執薦以從司士執俎以從無升文薦俎從賓降鄉飲酒司正升相旅退立于序端可知李氏云俟俟執于醢祭之執爵與取肺坐祭之祭酒遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人荅拜受爵賓坐取祭以降西面坐委于西階西南成祭於上尊賓也取祭以降反下位也反下位而在西階西南已獻尊之祭脯肺〔疏〕正義曰賓注云成祭於上尊賓也者謂祭脯祭肺祭酒皆成祭於西階上也尊賓義詳上云取祭以降反下位也反下位而在西階西南已獻尊之者案賓位本在下因獻而升已獻而降故注云反下位賓初位在門東今得獻在西階西南與主人相對故云已獻尊之李氏云賓自門東而位西階西南猶燕禮士立于西方已獻而位於東方也眾賓以下則已獻而設薦俎於其位云祭脯肺者言賓所取祭是脯肺也宰夫執薦以從設于祭東司士執俎以從設于薦東〔疏〕正義曰賓執豆籩從降設于脯肺之東司士代爲執俎從降設于豆籩之東也

右主人獻長賓

眾賓長升拜受爵主人荅拜坐祭立飲卒爵不拜既爵既盡也者以次第升受獻言眾賓長拜則其餘不拜〔疏〕正義曰注云既盡也者公羊傳文謂飲盡也上獻賓卒爵坐奠爵拜此不拜既爵謂卒爵不拜也云長賓升者以次第升受獻者案經言眾賓也注言長賓升卽釋經長升二字謂

眾賓中之長先升受爵而其餘各以序升知非謂次於上賓之一人爲眾賓長者以下若是以辯則是一獻之故知眾賓中以長幼次第升受也云言眾賓長拜則其餘不拜者謂經唯言其餘受爵不拜也張氏惠言讀儀禮記云眾賓長升拜受爵主人荅拜坐祭立飲卒爵不拜既爵爵皆若是以辯獻兄弟云兄弟之長升拜受爵主人荅拜坐祭立飲不拜既爵爵也注云言眾賓長拜則其餘不拜恐非劉氏台拱云案私人猶皆拜受爵則眾賓眾兄弟皆拜受可知也此神惠當一一拜受與飲射不同特牲賓兄弟亦皆拜今案下獻私人不荅拜云主人不荅拜則主人之拜明也羣私人皆拜則不獨其長拜也劉氏據此駁注尤確宰夫贊主人酌若是以辯主人南獻一人眞空爵於阼南今文若爲如辯皆〔疏〕正義曰敖氏云宰夫贊酌之於此乃言之者見獻賓一人乃贊酌也若是以辯謂主人每獻一人眞空爵所注以經無授受之文故明之阼賤尊四圴眾賓而主人代酌以示尊卑之義非憚煩也義疏云上篇司宮尊兩甒于房戶之閒同阼阼以賤尊非眞爵之具也且阼在北主人獻於西階上若一一奠於阼而受於尊南則其勞彌甚何用贊酌矣蓋主人立于西階上宰夫既酌於尊乃就而授之今案下主人獻兄弟獻內賓獻私人皆云若是以辯經皆作若不作賓爲徧者皆下辯受爵及若是以辯諸文也義詳鄉飲酒禮

辯受爵其薦脯醢與脊設于其位繼上賓而南

徧獻皆東面其脊體儀也

尊體卑者用卑體而已亦有體卑者用卑體而已亦有肺膚今文儀皆作膦或爲肺膚今文儀皆作膦或爲拜受爵坐祭立飲薦俎設長賓也其位繼上賓而南以改位於西相繼而南者徧獻乃薦略之者謂俟獻卿以上得獻即薦大夫徧辯受爵下然後言薦脊設經不可從云亦宰夫薦司設俎故注推之以爲此亦骨可用而用之尊者用尊又云用尊體用卑體者謂俎曰脊體者言其不折儀者殺于上賓若羊若豕則未聞擇膚曰倫度體曰儀此經之字

法也經義述聞云家大人曰賈疏謂度尊卑之儀而用之非也儀亦度也言尊體既盡就餘骨之中儀度其可用者而用之也說文儀度也周語曰儀之于民而度之于羣生又曰不度民神之義不儀生物之則繫辭傳擬之而後言議之而後動陸績姚信本議並作儀儀之亦謂度之也儀議古字通故今文儀或爲議也云亦有切肺膚者亦由上賓推之也盛氏云經惟云體儀則自腸胃以下皆如上賓可知云今文儀皆作膱者皆下其眾儀也集釋膱作膞毛本作曦校勘記云徐本釋文敖氏俱作曦通解作爲膱五經文字九經字樣俱無膱字案葉鈔釋文作膱集韻膱會羈反度牲體骨也曦字非今案古文作儀今文作膱或作議鄭俱不從之也

右辯獻眾賓

乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓柸左主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢〔疏〕正義曰自此至賓降言主人自酢之事○此長賓即上云酢于長賓見其所以達長賓之意也敖以爲衍非吳氏紱云特牲承室事故獻賓長即自酢乃獻眾賓此皆堂事故獻辭乃酢與主人獻尸侑而後尸酢主人一也注云主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢者注氏中改序爲遂云據疏云達其意則賈

所見本是遂字古訓遂達也賓卑不敢酢故主人自酢以遂其意今案序聲之訛下經尸降筵受三獻齊酌爲是褚氏寅亮云特牲注云主人酌自酢者賓不敢酢主人主人達其意與此注立言雖有輕重義實一也蓋助祭之賓本卑於飲射之賓也敖氏謂賓卑尸侑而後主人自酢以達其意夫此日之賓與尸尊卑懸絕何所嫌而遜之注義爲長主人坐奠齊拜執齊以興賓荅拜坐祭遂飲卒齊執齊以興坐奠齊拜賓荅拜賓降降反〔疏〕正義曰反位〔疏〕位反西階西南之位也方氏苞云凡自酢義非一端有尊其人不敢使酢己者主婦致齊于主人而自酢是也有與眾人同得獻一人不敢專酢獻者挨其意而自酢此經主人主婦而自酢此經主人偏獻眾賓升長賓而自酢是也

右主人自酢於長賓

宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓柸左主人坐奠齊拜賓荅拜宰夫授主人觶于篚古文〔疏〕正義曰自此至于篚左言主人酬長賓之事○酌酌爲齊〔疏〕要義作齊齊非郝氏敬云觶柸堂下酒柸堂上賓位

堂下故宰夫洗觶升堂授主人主人受酌以降酬長賓于其位主人先自飲導之方氏苞云特牲尊兩壺于阼階東少牢則皆升酌何也天子之禮獻尊外別有罍爲諸臣之所酢諸侯亦然故大夫不敢與之同士則無嫌○注授主人觶授字集釋作受非云宰夫授主人觶則受其虛爵指上文酢爵也蓋上主人自酢于賓賓降而主人未受時必酌酒于觶而後降以酬賓若無酌文則似以虛爵降矣故鄭不從古文主人洗賓辭主人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓面面坐奠爵于薦左〔疏〕正義曰盛氏世佐云位西階南北面之位也此酬爵主人親授而不奠亦與特牲禮異李氏云奠于左者後舉之與不賓尸之禮奠酬同神惠右不舉楊氏云賓奠爵左以爲無算爵

右主人酬長賓

主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵主人拜送爵皆若是以辯別大夫之賓尊於兄弟不賛酌者兄弟〔疏〕正義曰自此至其眾儀也言主人獻以親昵來不以官待之事○蔡氏德晉云拜其右荅拜莊東階之東也盛氏世佐云皆皆眾兄弟也若是亦指升拜受爵以下也主人惟爲長兄弟一洗耳其次以下皆不洗特牲洗獻眾兄弟以其承主人自酢無酢故不復洗　注云兄弟長幼立飲賤不別者上獻長賓坐飲眾賓立飲此兄弟之長亦立飲與兄弟之幼者同故云賤不別也云大夫之賓尊於兄弟者特牲士禮獻賓坐飲獻眾賓立飲獻長兄弟如賓儀亦坐飲是賓與兄弟皆殊其長也此大夫禮賓殊其長而兄弟不殊其長故注以爲賓尊於兄弟也云宰夫不賛酌者兄弟以親昵來不以官待之者褚氏寅亮云上獻眾賓則曰宰夫贊主人酌下獻私人又曰宰夫贊主人酌獨此獻兄弟不言贊酌則主人親酌明矣注云兄弟以親昵來不以官待之最得制禮微意敖謂此亦贊酌違經駁鄭非也盛氏云獻兄弟不殊其長卑於賓也不使宰夫贊酌親於眾賓也一獻之間而尊卑之殺親疏之等胥得之矣辯受爵其位莊洗東面北上升受爵其薦脯設于其位辯亦獻乃薦〔疏〕既云辯矣復言升受爵者爲眾兄弟言也眾兄弟升不拜受爵先著其位於上乃後云薦脯設于其位明位初莊是也位不繼於主人而云洗東卑不統於尊此薦脯與脯醢與脯設于其

位其位繼上賓而南皆東面意略同亦是明辯獻乃設薦脅竝明其位所在耳但彼於辯受爵下卽云設薦脅此先言其位者上衆賓初位在門東經已著之故先言薦脅設于其位乃言其位繼上賓而南而衆賓之初由門東升受爵旣乃位于西階下上賓之南昭然可見此兄弟經初未著其位故先言其位在洗東面北上升受爵乃言薦脅設于其位一以明兄弟初位在洗東由此而升受爵一以明得獻之後仍位於此不變也若先言設薦脅而後言其位在洗東則似得獻後位乃在此而兄弟之初位不見故注云先著其位於上乃後云薦脅設于其位明位初在是也至經言升受爵則仍在階下洗東耳鄭以兄弟之長升拜受爵衆兄弟升不拜受爵三字爲衆兄弟言之其說恐非吳氏廷華疑義云衆兄弟拜受爵遂謂經升受爵皆若是以辯皆字卽指衆兄弟言且若是以辯言於不拜旣爵之下則以上儀節皆與長兄弟同可知是衆兄弟受爵亦拜也鄭此注與前注云言衆賓長拜則其餘不拜誤正同矣辯竝詳前又云位不繼於主人而云洗東卑不統於尊者案士冠禮主人立于阼階下直東序西面兄弟立于洗東西面北上注云位在洗東退于主人故注以爲不繼於主人此經主人位在堂上東序而兄弟位在洗東亦是退于主人故注以爲不繼於主人也但卑不統於尊之說恐未的吳氏紱云兄弟位本應繼主人而南與特牲同以賓位在門東北故不可直繼主人而退于洗東也至注云此薦脅皆使私人與所云亦辯獻乃薦者均確後儒以爲每獻卽設薦脅非矣辯見前獻衆賓節下○盛氏世佐云據經上賓拜受爵又拜旣爵衆賓長以下皆拜受爵不拜旣爵長兄弟以下亦然此隆殺之差也注意謂衆賓長拜受爵不拜旣爵衆賓又不拜受爵長兄弟與衆賓長同衆兄弟與衆賓同失經意矣賈疏謂衆賓拜受爵不拜旣爵長兄弟得與衆賓同衆兄弟又不拜受爵則更非注意矣

其先生之脅折祭一

肩一 豕左肩之折

疏 先生長兄弟

疏 正義曰注云先生長兄弟者以經云其生下云其衆明是一謂長兄弟一謂衆兄弟也云折豕左肩之折者案上侑俎豕左肩之左肩之折也盛氏云折分爲長兄弟俎故此云折豕左肩折注云折分爲長兄弟俎故此云折豕與脅爲二非上賓之俎也注止用羊骼一體長兄弟安得有二體乎今案折者不全之名賓俎又有腸胃肺膚共五長兄弟俎止有三仍當從注爲是其折祭者折分脅骨以爲俎實也舊說以折

衆儀也 疏 正義曰 儀詳前

右主人獻兄弟

主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右荅拜 內賓

姑姊妹及宗婦獻於主婦之席東主人不面面尊〔疏〕正義曰自不與爲賓主禮也南面於其右主人之位恆左人〔疏〕此至亦有薦脅言主人獻內賓之事○敖氏云洗不言降是洗於房也受送之拜皆南面猶堂上之皆北面也郝氏敬云賓主皆南面統於堂也案特牲云洗獻內兄弟于房中注云內兄弟內賓宗婦也又特牲記注云內賓姑姊妹及宗婦族人之婦是內賓與宗婦別此注云內賓姑姊妹及宗婦者以經言獻內賓當兼有宗婦在內經不言者省文故注補之云獻於主婦之席東者上尸酢主婦設席于房中南面此亦南面故知在主婦席東也云主人不面面尊不與爲賓主禮也者對特牲獻內兄弟主人面面荅拜言也云南面於其右主人之位恆左人者謂主人在其右北面右則人在主人之左也上獻侑獻長賓皆云主人在其右荅拜此南面亦云於其右荅拜是恆左人也彼北面云在其右荅拜下尸酬主人主人亦在右南面亦云於其右荅拜是恆左人也坐祭立飲不拜既爵若是以辯亦有薦脅〔疏〕正義曰敖氏云若是以辯亦謂長牲饋食禮記曰內賓立于房中西壉下東面南上宗婦北堂東面北上〔疏〕幼拜受以下之儀同也不言辯受爵已於眾賓獻兄弟見之此可知也〔疏〕此至亦有薦脅者上獻宗賓獻兄弟皆云薦脅設于其位故知此經云亦有薦脅亦設於其位也引特牲記注云亦設薦脅於其位特者證設薦脅之位所在也

右主人獻內賓

主人降洗升獻私人于阼階上拜于下升受主人荅其長拜乃降坐祭立飲不拜既爵若是以辯宰夫贊主人酌主人于其羣私人不荅拜其位繼兄弟之南亦北上亦有薦脅私人家臣已所自謁除也

大夫言私人明不純臣也士言私臣明有君之道北上不敢專其位亦有薦脅初亦北面在眾賓之後爾言繼者以齒既獻爲文凡獻〔疏〕正義曰自此至就筵言主人獻私人之事○敖氏云位定賤故但荅其長拜以妹之盛氏世佐云主人聽其拜下而不命之升拜于上遜人君禮也侯其升乃荅拜是亦在其右北面也蔡氏德晉云亦有薦脅享神之惠不可不偏也今案上既云主人既獻眾賓是若是指拜下升受諸儀也蔡氏德晉云主人荅其長拜下復云主人於其羣私人不荅拜者嫌羣如其長故特明之又案敖氏謂上獻眾賓是獻其長一人後宰夫始贊酌於若是以辯之後見獻私人之長即贊之其說是至謂獻兄弟獻內賓亦宰夫贊酌則非獻兄弟之贊酌褚氏已辨之若內賓更無使宰夫代酌之義也唯眾賓數多私人自酌故使宰夫代耳內賓私人之俎實經不言者當亦如眾兄

弟之儀以已見於上故略之也　注云私人家臣己所自謁除也者賈疏云此對公士得君命者此乃大夫自謁請於君除其課役以補任爲之云大夫言私人明不純臣也者儀禮釋官云郊特牲大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也亦不純臣之義玉藻大夫私事使私人擯則稱名注臣於大夫曰私人是也云士言私臣明有君之道者士卑無嫌不辟君也義疏云此注言士有君道可見他注謂士所以別嫌也言私臣所以定分也注闡禮經稱名之旨微矣私人之長所謂貴臣歟無公有司之獻者有無未定也盛氏云案特牲有公有司及私臣此唯見私人則賓卽公有司可知士卑僚友有來助祭者故以僚友爲賓大夫尊其僚友無來助祭者故卽以公有司爲賓也今案此篇不言公有司敖氏謂或在衆賓中不必別見盛卽本其說似亦可通云北上不敢專其位者李氏云特牲私臣門東北面此亦然既獻乃位兄弟之南北上繼於兄弟不敢別自爲列凡專其位者雖共方皆別自爲上士喪禮朝夕哭大夫卽位于門外面面北上兄弟在南南上賓繼之北上是也今案兄弟北上此私人在其南亦北上是不敢專其位此注正解經亦字之義也今本注文北上之上無亦字盖脫云亦有薦脀初亦在門東衆賓之後既獻乃位於此經所云繼兄弟之南據既獻言之也云凡獻位定者言凡獻賓兄弟私人等皆以得獻位乃定鄭言此者盖以明薦脀所設之處也主人就筵古文曰正義曰郝氏敬云主人獻畢由階上就東序升就筵〔疏〕之筵高氏愈云主人自酬尸之後獻長賓獻衆賓酢長賓酬長賓獻兄弟獻內賓獻私人其爲禮也備矣故此就筵而少息也　注云古文曰升就筵者古文多升字胡氏承珙云單言升或單言就或升就連言之義並可通但既云就則升字可省故鄭從今文

右主人獻私人均神惠編

尸作三獻之爵　上賓所獻爵不言三獻作之者賓尸而尸益卑可以自舉〔疏〕正義曰張氏爾岐云自此至降一也獻侑二也致爵于主人三也受尸酢四也今案此云三獻之爵三獻卽上賓也因上賓備三獻之禮遂目爲三獻特牲注云以事命之是也　注云上賓爵一爲主人所酬爵故注明之謂所作者爲上賓所獻爵也此爵前上賓獻私人畢而獻偏故尸自舉爵祭者偏得獻今自主人獻賓至獻私人畢而獻偏故尸自舉爵也云不言三獻作之者賓尸時尸奠于薦左不舉者欲助賓獻尸時尸奠于薦左不舉者欲助卑以賓道自處也姜氏兆錫云下大夫不儐尸尸亦自作爵也此但大夫禮與士異耳　司士羞湆魚縮執俎以升尸取膴祭祭今案姜說似亦可通

之祭酒卒齊不羞魚七滑略小味也羊有正俎羞七〔疏〕正義曰晉云滑魚魚肉滑豕無正俎魚無七滑隆汚之殺〔疏〕蔡氏德魚橫載者也臐祭卽前所云司士七魚尸俎五人所設之北俎載而升之尸言左執齊與興坐者如上禮也者對羊豕皆羞七滑言也羞豕七滑豕無正俎而有七滑魚併無七滑是三者之羞也

司士縮俎俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降尸奠齊拜三獻北面荅拜受齊〔疏〕正義曰敖氏云羞時橫載故載于羊俎亦橫之可見儐尸序於此可見褚氏云羞時橫載以待執俎者降而後奠齊拜行禮之以上尸作賓齊酌獻侑侑拜受三獻北面荅拜受齊〔疏〕正義曰敖氏云此終上文尸奠未舉一節禮也○之禮魚橫載矣王氏上讓云卒齊拜三獻北面荅拜受齊司馬羞滑〔疏〕正義曰此上賓獻侑也前神惠尸舉齊乃獻侑也此滑魚變於尸〔疏〕獻尸尸奠齊未舉故待均一魚者亦至是始用薙人所設北俎載而升之敖氏云卒齊與拜其節宜與尸同此略言之耳下文主人亦然上司士羞魚于尸此使司馬故注云變於尸敖氏云司馬當作司士字之誤也

上下皆司士爲之此不宜使司馬且司馬惟主羊俎耳羞滑魚非其事也與注異秦氏蕙田以敖爲是謂經明言羞滑魚如尸禮並無相變之義褚氏寅亮云不改經始闕其疑今仍之○賓獻侑酌致主人主人拜受齊三獻東楹東北面荅拜賓拜於東楹東以主〔疏〕正義曰賓不拜于人拜受於席就之〔疏〕而階上而拜于東楹東是就之也褚氏寅亮云主人獻賓則就西階賓致齊主人則就其席而拜於東楹東皆賓主不敵之意於尸無與敖氏必曰酢尸何也與主人自酢條同誤　司士羞一滑魚如尸禮卒齊拜三獻荅拜受齊〔疏〕正義曰羞滑魚詳上敖氏云此與侑如尸禮皆兼祭酒而言不致齊于主婦變於不儐尸之禮○賓致齊主人尸降筵受三獻齊酌以酢之酢致主人尸乃號致主人尸作止酢之遂賓意〔疏〕正義曰上尸作止賓意欲致禮于主人故俟獻侑致齊主人訖乃酢之是遂賓意也方氏苞云特牲賓獻祝佐食致齊于主人主婦自酢此不自酢何也特牲尸已酢賓故祝佐食致齊主人訖乃酢之是遂賓意自酢以達其意此則尸卒齊後尙未酢賓故俟賓獻侑致齊于主人而後酢焉尸酢則足以統主人與侑矣　三獻西楹西北面拜受齊尸在其右以授之尸升筵南面荅拜坐祭遂飲卒齊拜尸荅拜執齊以降實

于篚〔疏〕正義曰敖氏云尸在其右益授也益授而不同面拜遠辟主人獻賓之禮也云執爵以降則是既卒爵亦奠之而拜矣姜氏兆錫云執爵者三獻也褚氏云尸升筵南面荅拜因前賓獻受爵時面位義疏云尸酢主人主人拜于東楹東尸拜于主人席北尸亦拜于西楹西此酢賓異者賓與尸爲禮則皆不可以東賓受爵于西楹西則尸又不得拜于其右若拜于其右則嫌同於主人也故惟有筵上南面荅拜而已也○賓受酢

右上賓三獻禮成

二人洗觶升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜尸侑荅拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜荅拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸侑荅拜皆降三獻而禮

小成使二人舉觶〔疏〕正義曰張氏爾岐云自此以下言旅酬及序殷勤於尸侑〔疏〕無算爵二人舉觶爲旅酬兄弟後生舉觶于其長賓長加獻尸次賓舉觶交錯爲無算爵又凡五節而賓以爲尸一以爲侑也盛氏世佐云東上舉觶于尸者爲上尸侑荅拜亦各於其席褚氏寅亮云皆降者舉觶二人也或以爲尸侑降非盛氏世佐云此經爵字當作觶下注云古文觶皆爲爵延熹中詔校書定作觶此始改之未盡者歟下文爵觶者當以意求之〔注〕云三獻而禮小成者三獻謂主人初獻尸主婦亞獻尸賓長三獻尸也每獻中間雖有酢酬致爵等事然總以三獻爲綱賓尸之禮至是而小成也獻時禮儀嚴肅至旅酬無算爵乃盡歡心故使二人舉觶所以序殷勤於尸侑也楊氏復云鄉飲鄉射特牲皆一人舉觶爲旅酬始二人舉觶爲無算爵始今以二人爲旅酬始者此賓尸別一禮與彼不同其初時主人酬尸賓之侑未得酬故使二人舉觶侑乃奠而不舉尸則執觶以酬主人主人酬侑長賓如是以辯洗升酌反位尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右奠於右者不舉也神惠右也

不舉變〔疏〕正義曰洗升酌反位者言舉觶者既洗乃升酌於尊於飲酒〔疏〕所而反西楹北北面東上之位也盛氏世佐云尸侑皆拜受爵則舉觶者各授於席前而不奠矣此亦與鄉飲等禮異〔注〕云奠於右者不舉也者謂侑觶不舉也王氏士讓云主人雖併敬侑而侑不敢併於尸緣是止用尸一爵酬於下云神惠右不舉變於飲酒者鄭意以旅酬無算爵係行神惠於庭故與飲酒將舉者於右之禮異也褚氏寅亮云上主人酬尸尸亦不舉而奠於左者酬是酬賓之義不可行於獻尸故循飲酒不舉之常說已見上禮經釋例云有司徹主人酬尸尸北面坐奠爵于薦左此不舉者奠於左儐尸如飲酒之例也主人酬長賓于堂下賓西面坐奠爵于薦左此觶至旅酬後與兄弟之長交酬爲無算爵發端是將舉之觶而奠於薦左者相變也又二人

舉觶于尸侑爲旅酬發端侑奠觶于右楹雖舉尸侑二觶實止用尸一觶酬於下故侑此觶雖不舉亦奠於右示猶舉也注以爲神惠右不舉恐非唯有司徹主人受尸酢將祭俎先奠之於薦左注神惠變於常是也今案褚氏前後俱依注義釋例稍變其說義更精矣尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人主人坐右尸拜於阼階上酬〔疏〕正義曰褚氏云尸侑同受二人之觶侑則奠之尸則禮殺〔疏〕執之爲旅酬始今案言遂者謂受卽執之以酬主人明不奠也○賈疏云上尸酢主人主人東楹東北面拜受尸西楹西北面荅拜是各於其階今尸酬主人同於阼階故云禮殺也方氏苞云獻酢皆畢而尸酬主人益自卑牧也坐奠觶拜主人荅拜不祭立飲卒觶不拜旣觶酌酬主人言就者主〔疏〕正義曰不祭者禮略也此尸酬主人立待之〔疏〕主人先導飲因酌以就主人也上言阼階上酬主人主人在右是知主人位不移尸酌後乃自尊所就之也主人拜受觶尸拜送〔疏〕正義曰前主人酬尸尸奠于薦左此不奠者急於酬侑也尸就筵酬不奠者〔疏〕急酬侑也主人以酬侑于西楹西侑拜左坐奠觶拜執觶興侑荅拜不祭立飲卒觶不拜旣觶酌復位侑拜受主人拜送言酌復位明授於西階上〔疏〕正義曰尸就筵者謂尸酬主人已之觶酬侑者謂以尸酬已之觶酬侑也此主人酬侑亦先導飲而酌以授之也西楹卽西階上也此言主人復筵乃升長賓侑酬酌復位明復西階上侑右之位授之主人復筵乃升長賓侑酬之如主人之禮謂侑酬長賓之觶卽其受之於主人者郝氏云舉觶非今案注云遂旅者謂遂行旅酬也餘詳前至于衆賓遂及兄弟亦如之皆飲于上西階上〔疏〕正義曰此賓及兄弟相酬也姜氏兆錫云皆飲于上通主人主人酬侑侑酬賓賓酬兄弟皆飲于上自此兄弟酬私人飲于房中矣秦氏蕙田云案尸酬主人飲于阼階上主人酬侑以下飲于西階上雖有通承實有分別遂及私人拜受者升受下飲私人之長拜弟之齊〔疏〕正義曰蔡氏德晉云升受下飲謂先拜堂下然後升於下則兄弟之長拜於上矣禮無不荅也王氏士讓云衆賓兄弟飲之〔疏〕堂而受齊復下堂而飲也褚氏寅亮云私人之長拜弟飲於上私人飲於下酬必逮者惠均也位上下者分殊也劉氏台拱云案下飲者亦以其位與下文互言之耳敖氏云下飲就其位飲以酬其次也疑義云酬齊當對所酬者飲之所謂導

飲也敖說爲正賈疏謂飲於西階下非也今案經云下飲謂飲於下非謂西階下也劉氏之說亦是**卒齊升酌以之其位相酬**辯其位兄弟南位亦拜受拜送升酌由西階疏正義曰此私人辯相酬升酌謂既飲又升堂而酌也以之其位就所酬者之位也私人皆在兄弟南其長一人受兄弟之酬者飲於西階下其餘私人皆飲於其位亦有拜受拜送之儀升酌由西階者以作階是主人位也**卒飲者實齊于篚**雖無所旅猶酬酒者一以荅之意不可以不荅故亦飲也**乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人**無房中之羞賤也此羞同時羞則酌房中亦旅其始主婦舉酬於內賓遂及宗婦舉疏正義曰盛氏世佐云特牲禮尸之庶羞佐食羞之於尸九飯之時至兄弟弟子舉觶於其長之下云宗人告祭脅乃羞注云此所羞者自羞是篇於主人酬尸後宰夫及司士羞於主人酬尸宰夫及司士羞於主婦以上內羞庶羞兼有之至是乃羞於賓以下惟庶羞而已其節又在旅酬之後兄弟之後生者舉觶之前皆與士禮異注云無房中之羞賤也者前三獻畢主人酬尸宰夫司士羞房中之羞及庶羞于尸侑主人主婦無房中之羞賓以下賤故殺於主婦以上也云此羞同時羞則酌房中亦旅者謂羞內賓與賓兄弟私人同時羞則堂上下酌行旅酬時房中亦旅可知云其始主婦舉酬於內賓遂及宗婦者特牲記主婦及內賓宗婦亦旅注云主婦酬內賓之長內賓之長酬宗婦之姒儀節與彼略同王氏士讓云獻內賓宗婦之儀雖統自主人而旅酬於房中主人以主婦亦相助之義也

右二人舉觶爲旅酬

兄弟之後生者舉觶于其長齊後生者年少也古文觶皆爲疏正義曰自此至齊止言兄弟後生舉觶之事○案兄弟之後生所以必舉觶于其長者以將行無算爵賓長有主人酬賓之奠觶可行長兄弟無奠觶可行故使後生者舉觶於長也注云後生者年少也者謂兄弟之幼者也云古文觶皆爲齊延熹中詔校書定作觶張氏從古文作齊案注既云古文觶爲齊則鄭本自從今文作觶張氏識誤務存鄭舊而此條顯與鄭背殊不可解胡氏承珙云案特牲云兄弟之後生舉觶于其長爲旅酬又兄弟弟子舉觶于其長爲無算爵皆作觶不作齊蓋酬之禮皆用觶也鄭以彼決此亦當定從今文又延熹嚴本釋文集釋要義俱作熹通解作景盛氏世佐云後漢書靈帝紀詔諸儒正五經文字刻石立於大學門外事在熹平四年儒林傳蔡邕傳竝同漢諸帝年號無稱延景者唯桓帝時有延熹之

號而事實又不合當依後漢書作嘉平爲是校勘記云案延嘉校書熹平刊石似屬兩事今仍從嚴本作延嘉○賈疏云兄弟之後生者舉觶于其長爲無算爵者以此二觶者皆在堂下故爲無算爵尸不與無算爵故舉堂下觶爲無算爵其爲旅酬皆從上發尸爲首故特牲等使一人舉觶爲旅酬與賓長所舉薦右之觶此賓不舉旅酬皆從尸舉故所奠者爲無算一爵亦是異於特牲

洗升酌降北面立于阼階南長衽左坐奠爵拜長衽左〔疏〕正義曰注云長衽左辟主人者案北面而長衽左是居後生之面辟主人衽東之位也故云辟主人辟指長言

坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興長荅拜洗升酌降長拜受于其位舉爵者東面荅拜爵止〔疏〕正義曰注云拜受荅拜不北面者儐尸禮殺長賓言奠兄弟言止互相發明相待也〔疏〕受荅拜不北面者盛氏世佐云其位洗東面西面荅之明與鄉之阼階南北面異矣故云不北面也云儐尸禮殺者對特牲兄弟之子舉觶舉觶于其長皆北面言也云長賓言奠兄弟言止互相發明相待也此者與前主人酬賓之觶後竝行爲無算爵上酬賓云賓之奠觶及此長兄弟之止爵皆是侯賓長獻尸及一人舉爵於尸後舉以爲無算爵始故云相待也

右兄弟後生舉觶

賓長獻于尸如初無湆爵不止賓長者賓之長次上賓者非卽上賓也如初如其獻侑酌致主人受尸酢也無湆爵不止別不如初者不使兄弟不稱加爵大夫尊也不用觚大夫尊者也〔疏〕正義曰此賓謂衆賓長也賓長獻尸亦加爵也詳特牲長兄弟洗觚爲加爵下張氏爾岐云其儀節與上賓獻尸同但無魚湆與旣獻卽飲二者爲異耳注云賓長者賓之長次上賓者非卽上賓也者劉氏台拱云案上篇蕭云賓長二人故此次上賓者亦稱賓長餘詳前上賓洗爵酌獻尸下云如初如其獻侑酌致主人受尸酢也者前上賓獻尸尸舉爵後卽獻侑致爵主人受尸酢此賓長獻尸亦如之故經云如初止別不如初者湆謂湆魚前上賓三獻時也云無湆爵不止爵也此則獻時尸卽舉不止爵以下卽獻侑等是二者皆不皆有湆魚此無之又前上賓獻尸尸奠爵不舉待徧獻乃舉是如初故經別言之也云不使兄弟不稱加爵大夫尊也者特牲長兄弟衆賓長皆爲加爵此儐尸及下大夫不儐尸之禮皆不使兄弟又不稱加爵而稱獻故注以爲大夫尊也云不用觚大夫尊者謂特牲洗觚爲加爵此用爵爵尊於觚也張氏爾岐云

注不使兄弟三句言其與特牲禮異是也敖氏云此獻當用觚上篇實觚于篚其爲此用歟姜氏兆錫云觚齋對文則異散文則通經注觚亦稱加齋不儐尸禮放此今案大夫尊故用齋也加也至上篇云勺齋觚加齋用觚明矣敖氏姜氏之說俱是

右賓長加獻於尸

賓一人舉齋于尸如初亦遂之于下一人次賓長者如初如二人洗觶之爲也遂之于下者如初如二之于下上言無滛齋私人是言亦遂疏正義曰敖氏云舉齋云此齋蓋爲旅酬發端如舉觶之禮非加齋也今案特牲尸不與旅酬此篇儐尸之禮則尸亦與於旅酬而不與於無算齋尸與於旅酬故酬觶必自尸發之上文初行旅酬以二人舉觶于尸侑之尸觶發端此再行旅酬以賓一人舉齋于尸爲發端皆與特牲異儐尸而尸與於旅酬者以賓客之禮待之其不與無算齋者則以留尸之餘尊也注云一人次賓長者案上賓是長賓眾賓長是次賓此一人是次於眾賓長者非次賓也云如初如二人洗觶之爲也者敖氏云如二人舉觶于尸侑之儀其異者不及侑耳云遂之于下者遂及賓兄弟下至於私人者張氏爾岐云之適也往也謂行此齋於堂下爲旅酬也今案上二人舉觶爲旅酬主人主人酬侑侑酬長賓遂及眾賓兄弟下至私人是遂之于下也此亦自尸以下至私人無不及故云亦遂之于下亦字承上旅酬言也云是言亦遂之于下上言無滛齋不止互相發明者褚氏寅亮云上眾賓長獻尸是加齋此次一人舉觶爲第二番旅酬各有所爲注云互相發明其義未詳

右賓一人舉齋於尸更爲旅酬

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人齋無算算數也長賓取觶酬賓之黨唯已所欲無有次第之數也疏正義曰此賓及兄弟行無算齋之事也交錯毛傳東西爲交邪行爲錯義詳特牲案彼文初旅酬階一觶賓取觶酬長兄弟以及眾賓眾兄弟交錯以辯又旅酬階一觶長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯是彼以交錯爲旅酬以此交錯爲無算齋者蓋儐尸之禮與特牲異特牲旅酬時賓所取以酬長兄弟者即主人酬侑侑酬長賓至於二人舉觶爲旅酬始於是尸酬主人主人酬侑侑酬長賓之觶此則以眾賓遂及兄弟私人皆自上直行而下不交不錯至無算齋時乃交錯故禮經釋例云特牲旅酬之禮同於有司徹無算齋之禮而有司徹旅酬則別使二人舉觶于尸與侑爲之始是士禮殺於大夫也皆遂及私人者盛氏世佐云皆皆二觶也私人位

兄弟之南云皆遂及之者嫌其或以賤而不獲與也齊無算者謂此二觶交錯行之無算也　注云長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨者案長賓所取觶即主人酬賓之觶長兄弟之所取觶即後生舉觶于其長之觶與特牲旅酬賓取主人酬賓之觶以酬兄弟長兄弟取兄弟弟子舉觶于長兄弟之觶以酬賓一也云唯己所欲無有次弟之數也者此釋經無算之義前此旅酬時自尸酬主人以下有一定次第故其齊行有數此二觶竝行唯己所欲酬者酬之無一定之次亦無一定之數至醉而止故云無算也盛氏世佐云無算齊之異於旅酬者三旅酬依尊卑之次自尸而主而侑而賓以至于兄弟私人秩然不相紊無算齊則賓黨與主黨交錯其酬不俟賓黨酬畢而後及於主黨一也無算齊唯行於堂下在堂上者皆不與二也旅酬無算齊堂上之尊四也

右二觶交錯爲無算齊

尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧拜送之（疏）正義曰自此至有司徹言賓尸禮畢之事○高氏愈云士禮主人不拜送尸此則拜者蓋以賓禮事尸而且有侑從焉則不容於不拜也今案初時主人迎尸侑于廟門外拜故此送于廟門外亦拜侑與長賓而拜云尸不顧者亦如聘禮之賓不顧也　注云從者不顧也（疏）正義曰亦如之如其拜于廟門外而去者不拜送也者上特言拜侑與長賓而後言衆賓從故知從者衆賓從長賓而出也　注云從者不正義曰注云尸侑尊送其家者謂司士送之也外（疏）正義曰注云徹堂上下之薦俎也敖氏云賓長而下則自徹而授其人以歸　主人退反於寢也有司徹堂上下之薦俎也不徹（疏）正義曰注云徹堂上文堂上有尸侑之也外徹者賈疏云案上文堂上有尸侑司士歸徹徹堂上下之薦俎也或疑尸侑俎及賓俎今案徹侑尸雖堂上婦人不徹其人以歸安得又有尸侑俎及賓俎今案薦俎堂下有賓及兄弟之賓以下俎亦自授其弟之薦俎皆徹之也　注云從者不拜送也　司士歸尸侑之俎（疏）正義曰自此以尸侑言誤矣云外賓尸雖堂上婦人不分別堂上下薦俎而以尸侑送其家者（疏）正義曰自此

徹者正祭於室中賓尸於室外故云外賓尸特牲宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎此篇不賓尸之禮末云婦人乃徹今不使婦人徹者上大夫之禮與下大夫以下異也鄭必知婦人不徹者以篇首云有司徹係徹正祭之薦俎此云有司徹係徹賓尸之薦俎但俱云有司明無婦人正祭於室中賓尸於堂上與正祭有異故云雖堂上婦人不徹之也

右賓尸禮畢

若不賓尸 不賓尸謂下大夫也其牲物則同不得備其禮耳舊說云謂大夫有疾病攝昆弟祭會子問曰攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布簋於室（疏）正義曰校勘記云唐石經作賓石經考文提要云此以下注疏賓賓襍出然經文賓凡十三見皆作賓不應此獨作賓今從石經作賓張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不賓尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于脈賓尸謂下大夫也者案特牲士禮賓尸上大夫禮此以下禮節與賓尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也自宋以前無異說敖氏繼公始以賓尸不賓尸爲文質異宜如冠禮之言若不醴者然後人多用其說以駁鄭萬氏斯大云不賓尸之事視特牲士禮爲隆視少儀賓尸爲殺其爲下大夫之禮當不誣也褚氏寅亮云上大夫賓尸下大夫不賓尸漢儒舊說相承已久必有所受未可輕議此說是也云其牲物則同不得備其禮耳舊同不得備其禮耳者如牲亦用羊豕魚亦十五之類與上大夫同惟不得備賓尸之禮爲異耳引舊說云謂大夫有疾病攝昆弟祭會子問曰攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布簋於室不賓尸爲攝祭之事故鄭據會子問以破之云攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布簋於賓賓簋而不舉皆會子問文彼注云皆遜正主厭厭飲神也此不厭者不陽厭也不旅不旅酬也假讀爲嘏嘏不嘏主人也綏周禮作隋不配者祝辭不言以某妃配某氏布簋謂主人酬賓簋觶于薦北賓簋謂取觶簋于薦南也簋之不舉止旅孔疏止旅謂止旅以下事而此不賓尸之禮具有之則非謂攝祭者可知故鄭以舊說爲失之也○王氏士讓云案經通例凡禮有異同者皆附於篇後讀者惟於少牢篇尸飯七以上見其同而此祝侑尸八飯以下求其同異庶有以得之矣**則祝侑亦如之** 謂尸飯時（疏）正義曰下大夫之不賓尸者自祝侑以前皆與上大夫賓尸者同故云亦如之也下經尸俎以下乃言其異者（疏）正義曰尸俎時者謂祝侑爲少牢上篇尸七飯告飽時祝獨侑曰皇尸未實侑是也**尸俎** 八飯（疏）侑而尸又飯也故注云以八飯言之也**乃盛俎** 腸胥肫脡脊橫脊短脅代脅皆牢（盛者盛於肵俎也此七體羊豕其脊脅皆取一骨也與所舉正脊幹骼凡十矣肩未舉餘舉而俎猶有六體焉（疏）正義曰注云盛者盛於肵俎也者凡尸所俎皆

加于脈俎此盛以歸尸故知盛於脈俎也但特牲尸九飯畢乃盛此八飯卽盛者下大夫之禮異於士也儐尸則不盛者全以歸尸故也此羊豕之俎本有十一體肩臂臑肫骼三脊三脅今不言骼及正脊者尸已舉先在脈俎也不言正脊尸已舉奠于菹豆也不言肩肩未舉敖氏云前體先臑後臂者肩未舉若自下而上然云此七體羊豕者釋經皆牢之義謂所盛七體皆羊豕而非腸也云其脊脅皆取一骨也者上篇載時脊脅皆二骨以竝今但取一骨盛于俎其正脊正脅先舉者當亦止一骨也云與所舉正脊幹骼凡十矣者幹正脅也此所取七體合正脊正脅及骼凡十也云肩未舉敖氏云前體先臑後臂者肩未舉若自下而上然云此七體羊豕者釋經皆牢之義謂所盛七體皆羊豕而非腸也云其脊脅皆取一骨也者上篇載時脊脅皆二骨以竝今但取一骨盛于俎其正脊正脅先舉者當亦止一骨也云與所舉正脊幹骼凡十矣者幹正脅也此所取七體合正脊正脅及骼凡十也云肩未舉既舉而俎猶有六體焉者下卒盛乃舉肩既舉猶有六體焉者下卒盛乃舉肩既舉猶有六體焉者下卒盛乃舉肩既舉

爾岐本作舉七云前此舉牢肺舉正脊舉牢幹舉魚與腊肩舉牢骼巳六舉至此舉牢肩故云舉七也秦氏蕙田云案卒盛謂盛畢注訓卒巳是也楊氏本作舉七張氏爾岐作舉七皆非是盛氏云上篇尸七飯時注云卿大夫之禮不過五舉至是八飯舉牢肩則六舉矣乃云舉七非也坊本或誤作舉七張氏因改七爲七而分牢肺正脊爲二舉以足其數謬甚今案盛氏說是禮經釋例亦以舉牢肩爲六舉詳上篇俎舉下

右不儐尸者尸八飯後事

佐俎取一俎于堂下以入奠于羊俎東 不言魚俎〔疏〕正義曰自受牢舉如儐言尸十一飯時事○此佐俎又別取堂下一虞俎以入室也 注云不言魚俎東主於尊〔疏〕此至佐俎此俎又奠于魚東今不言魚俎東者俎以羊爲尊故繼羊言之故以羊字爲魚之誤褚氏云主於尊義已明矣又何必改字耶

乃摭于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出 个猶枚也魚摭四枚腊摭五枚其所釋者腊則短脅正脅代脅魚三枚而已古文摭爲摕〔疏〕正義曰方言摭取也說文拓拾也拓或作摭拾掇也掇拾取也俎釋三个謂每俎遺三个不取存於俎中以爲陽厭之用也詳特牲禮其餘謂三个之外則盡取之實於一俎以出將分載於祝主人主婦俎也出室也 注云个猶枚也者詳特牲俎釋三个下云魚摭四枚腊摭五枚者魚俎除盛所俎外仍餘七釋三而摭四腊俎除盛所俎外仍餘八釋三而摭五也盛氏云所摭之數當依注說郝氏云魚摭其五胖氏云腊摭八个供未是云其所釋者謂所釋止如是知腊所釋唯有三脅者以牲體所釋是脊脅及脊俱盛于所俎故所釋唯左脅三也腊當亦如之今腊右脅及脊不言牲俎者牲體已俱盛于所俎所存以備陽厭無可摭也云古文摭爲摕者毛本作今解俱作古楪徐本作摕葛本集釋俱作楪案宋本釋文作摕今本作摕五經文字手部有摕字云之石反見禮經段氏玉裁云古文摭爲摕儀禮宋本嘉靖本單行疏本釋文宋本皆如是俗本作今文摭爲楪者非也胡氏承珙云說文摕撮取也謂少取之意不合故鄭從今文作摭益但解爲拾取也 楊氏復云以上舉者先巳舉牡俎盛于俎未舉者卒盛乃舉摭者取爲祝主人主婦俎之魚腊取於此者大夫之禮文待神餘也者此魚腊皆神俎所釋三个之餘故云待神餘也

三者各取一魚其腊主人髀主婦腸祝則骼〔疏〕正義曰云取于俎也與此皆於鼎側更載焉不言主婦未聞 注云祝主人主婦俎之魚腊取於此者大夫之實之一俎也 禮文待神餘也者此魚腊皆神俎所釋三个之餘故云待神餘

魚腊取于是祝主人主婦俎之魚腊取於此者大夫之禮文待神餘也者此魚腊皆神俎所釋三个之餘故云待神餘

大夫之禮文對特牲士禮祝者各取一魚者謂祝主人主婦三者也云其腊主人膚主婦者下經言也云祝則骼也與知之但無正文故云與以疑之也敖氏據上篇謂祝俎腊亦用髀褚氏云髀不升則神俎無髀可摭祝俎安得取於是乎且所摭之骼安所用之故注疑爲祝用骼也今案褚說是云此皆於鼎側更載爲者上摭時共實于一俎此祝主人主婦俎分取之故須更載凡載俎就鼎載之此雖不升於鼎亦當於鼎側更載也云不言主婦俎有腊臑則主婦用腊可知而經不言主婦者統於主人也○禮經釋例云案不儐尸氏德晉云不言主婦者統於主人之禮盛脤俎畢此時神俎尚有牢體六魚七腊體牛牢體六者之禮盛脤俎畢此時神俎尚有牢體六魚七腊牛則不止三个故下文又云佐羊俎豕俎各釋三个也魚七腊牛則不止三个故下文又云佐倉取一俎乃摭魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出又云祝主人之魚腊取于是則是於脤俎之外又別取一虞俎取魚腊而盛之以爲祝主人之俎唯釋三个於神俎與牢體同儐陽厭之用此大夫之禮異於特牲者也今案特牲祝主人俎皆無魚腊少牢正祭則祝俎有腊與魚儐尸減五鼎爲三鼎無腊鼎主人俎亦有魚不儐尸則祝主人之魚腊取於神俎之餘是其較特牲爲隆而較儐尸爲殺者矣

尸不飯告飽主人拜侑不言尸又三飯凡十一飯士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯〔疏〕正義

曰上篇尸三飯告飽下云祝西面于主人之南此不言者省文餘與彼同　注云凡十一飯者合前八飯言之也餘詳少牢三飯下

佐倉受牢舉如儐舉肺脊〔疏〕正義曰上篇尸又三飯下云上佐倉受尸牢肺正脊加于脤此受牢舉如之故注以舉爲肺脊也上篇正祭在室本篇儐尸在堂此受牢舉是室中事而經云如儐者謂如其有儐尸之禮者耳七飯以前下大夫不儐尸之禮與上大夫儐尸者皆同七飯以後有同有異同者經則以如儐明之後凡言如儐者放此秦氏蕙田云案以上不儐尸倉之禮其異於儐者二事盛脤俎一也摭魚腊俎二也禮經釋例云不儐尸之禮尸十一飯後亦主人初獻主婦亞獻賓長三獻詳後

右不儐尸者尸十一飯時事

主人洗酌酳尸賓羞肝皆如儐禮肝牢〔疏〕正義曰自此至其薦獻之事○案初獻節內有獻人獻尸之儀皆如儐也　注云肝牢肝也

長羞牢肝牢肝也卒齊主人拜祝受尸齊尸荅拜〔疏〕正義曰敖氏云蒙如儐禮者欲與後禮相屬也凡與儐禮同而重見之者其意皆然方氏苞云此亦與儐禮同上下文皆曰如儐而畫此四語

於外何也此節次之最不可略者故覆舉以爲前後之分界經之通例然也祝酌授尸尸以醋主人亦如儐綏皆當作挼挼讀爲藏〔疏〕正義曰其隋之隋古文爲揓〔疏〕此尸酢主人亦如儐也○注隋毛本誤作惰揓毛本誤作挼校勘記云徐本楊氏竝作墮與單疏述注合陳本釋文集釋竝作隋通解俱作揓上作隨下作隋案當以釋文爲正又云徐陳集釋通解俱作揓今從隋從揓賈疏云經唯有一綏而云皆當作挼者鄭并下佐食綏祭總破之故云皆也餘詳少牢上佐食以綏祭下揓祭與隋祭義異故鄭不從古文詳士虞祝命佐食隋祭下○惠氏棟云羞肝及綏祭與嘏皆儐尸所無而云亦如儐疑誤今案此云如儐者是指上篇正祭于室之事非儐尸于堂之事也如儐義詳上其獻祝與二佐食其薦脅皆如儐〔疏〕正義曰此獻祝獻二佐食皆如儐也

右不儐尸者主人初獻與儐尸者正祭初獻同

敖氏云祝之薦脅如儐則牢與膴皆髀明矣祝于儐亦有肝從不言者與佐食連文故略之耳惟言位與薦脅不及其儀者可知也下文類此者皆然褚氏云敖據此而言祝俎髀然經言如實不盡如即如上經洗爵酳尸無四籩與儐尸異而亦云如儐可見矣

主婦其洗獻于尸亦如儐自尸侑不飯告飽至〔疏〕正義曰自此言主婦亞獻之事○案亞獻之儐與儐同者在上篇〔疏〕至以入于房食賈疏云獻數與主人同唯不受嘏爲異故氏云此如儐謂拜送爵以上之禮今案其洗獻于尸經云其明所謂亦如儐者專指洗獻儀節言之其餘不盡如儐也注云自尸侑不飯告飽至此與儐同者在上篇者盛氏世佐云注侑字疑衍今案下大夫不儐尸之禮凡與上大夫同者經皆以如儐明之矣但少牢上篇是言上大夫正祭于室之事此篇是言儐尸于堂之事鄭恐人昧其節次不知經所謂如儐者何在故特明之此注云自尸侑不飯告飽至此與儐同者在上篇主婦獻祝節注云自尸卒爵至此亦與儐同者亦在上篇又卒乃羞于賓節注云自乃羞至私人之薦脅此亦與儐同者在此篇賓兄弟交酳節注云此亦與儐同者在此篇是皆分別儐禮所在也主婦反取籩于房中執棗糗坐設之棗在糗南糗在棗南婦贊者執棗脯主婦不興受設之棗在糗東脯在棗東主婦興反位棗饋之〔疏〕正義曰主婦自反籩糗羞籩之實祼用之下儐尸也棗脯加之北拜送爵位〔疏〕取籩者以儐尸主婦亞獻自取糗脩于房故不儐尸薦籩亦自取也特牲宗婦授籩此自取特牲兄弟長以燔從下文次賓羞牢燔胾皆大夫禮

變於士也賈疏云案上儐尸主婦亞獻尸直有二籩下大夫之禮主婦亞獻有四籩者儐尸之禮主人獻尸主婦設四籩饋白黑故至主婦獻時直設糗脩二籩通前四籩爲六籩此主人初獻無籩從至主婦亞獻設四籩猶少於儐尸兩籩今案上大夫有儐尸之禮故籩于堂上儐尸設之此及特牲皆設于堂中但特牲止兩籩此有四籩則亦視特牲爲隆而視儐尸爲殺者矣　注云祼用之下儐尸也者前儐尸初獻薦麷蕡白黑皆用朝事之籩此棗糗一用饋食之籩一用羞籩之實是祼用之故云下儐尸也棗糗栗脯俱詳前主人獻尸主婦薦豆籩節內云反位反主人之北面拜送脅人之北面拜送脅位者上篇室中亞獻尸拜受主婦主故知反位在此也　尸左執脅取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞牢燔用俎鹽在右尸兼取燔換于鹽振祭嚌之祝受加于肵卒脅主婦拜祝受尸脅尸荅拜自主婦反取籩至祝受加　疏　正義曰張氏爾岐云儐尸者方其正祭主婦于肵此異於儐尸于室無籩燔從之事此有籩有燔爲異以不儐尸故加厚耳今案上大夫有儐尸之禮故籩燔侯儐尸設之此下大夫不儐尸故設于室中特牲主婦亞獻亦有籩燔非加厚之謂也　注云自主婦反取籩至祝受加于肵此異於儐者上洗獻于尸如儐下卒脅主婦拜祝受尸脅尸荅拜亦與儐同唯自反取籩至受加于肵與儐異故經詳言之也秦氏蕙田云以上主婦獻尸其異於儐者二事有籩一也燔從二也

祝易脅洗酌授尸尸以酳主婦主婦主人之北拜受脅尸荅拜崇敬今文　疏　正義曰方氏苞云特著上佐食之綏祭如儐卒脅拜尸荅拜主婦夾脅拜酳曰酌　疏　尸則主婦之俎實籩豆皆于尸酢薦之不儐尸則於賓長之致脅薦之皆主婦自取菹醢肺以祭唯正祭主婦獻尸尸酢主婦上佐食授祭而主婦受之以祭其禮則同故特著之今案綏亦當爲挼詳前其綏祭下　注云主婦夾脅拜爲不儐尸降崇敬者張氏爾岐云儐尸者正祭主婦受酢不俠脅拜此俠拜爲異褚氏云注降字略讀言既不儐尸而降其禮矣故受酢必俠拜以崇其敬也吳氏紱云少牢正祭于室與儐尸于堂主婦獻尸皆夾脅拜其受尸酢則否以有兩番獻故於酢略之此不儐尸受酢與獻尸同亦仍是兩番夾脅拜耳今案經義似吳說得之然皆主受酢言之賈疏據獻尸說誤矣今文酳曰酌者毛本酌作酢閩監葛本俱作酌曰酌單疏標目亦作酢曰酌案作酳曰酌者是也秦氏蕙田云以上尸酢主婦其異於儐者主婦獻祝其酌如儐拜坐受脅主婦主人之北荅

拜自尸卒奠至此亦與〔疏〕正義曰注云自尸卒奠至此者即指
儐同者亦在上篇上加于所下卒奠言也注恐卒奠之
文易混故言尸以別之上注云自主婦反取籩至祝受加于所
此異於儐則卒奠以下與儐同矣然亦有不盡同者故此注云
亦與儐同者亦在上篇
是專據其同者言之耳

宰夫薦棗糗坐設棗于葅西糗在棗南

祝左執奠取棗糗祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞燔如尸禮卒奠
內子不薦籩祝賤使官可也自〔疏〕賤使官可也者褚氏云內子不薦籩祝
宰夫薦至賓羞燔亦異於儐〔疏〕賤使官可也者案禮記喪大記注云內子
尊祝卑故與特牲主婦自薦者不同案禮記喪大記注云內子
卿之適妻也國語卿之內子爲大帶命婦成祭服韋注卿之適
妻曰內子命婦大夫之妻也似下大夫妻不得稱內子賈疏有
兩解一謂欲見上大夫之妻亦不薦籩故變言內子一謂或可散
文下大夫妻亦得爲內子今案下賓致爵于主婦注亦云內子
似後說通云自宰夫薦至賓羞燔亦異於儐者上篇正祭主婦
獻祝無籩燔從此及特牲主婦獻祝皆有之是異於儐也〇主
秦氏蕙田云以上主婦獻祝其異於儐者二事有籩有燔從

婦受爵酌獻二佐食亦如儐主婦受爵以入于房〔疏〕正義曰上
婦獻兩佐食無籩燔從此亦無之故云亦如儐也敖氏云祝卒
爵而主婦受是亦不拜既如儐也吳氏章句云房無篚以爵入

者當酌致主人〇秦氏蕙田云
此主婦獻佐食無籩燔如儐

右不儐尸主婦亞獻

賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面荅拜爵止〔疏〕尸卬
神惠之均於室中是以奠而待之〔疏〕正義曰自此至庶羞在左言賓長三獻之
事〇張氏爾岐云此一節之內賓獻尸爵既止主婦致爵于主人
佐食賓致爵主人致爵主婦賓自酢尸作止爵尸酢賓賓獻祝及
郝氏敬云戶西室戶內西設羞似宜於三獻後別爲一節〇禮
經釋例云凡不儐尸之禮賓三獻爵止則均神惠于室加爵者
爵止則均神惠於庭詳特牲賓三獻如初下釋例又以此三獻
節內主婦致爵于主人及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻兩
佐食致爵于主人主婦及受主人酢其十爵較特牲三獻節內
少一爵詳特牲席于戶內下今案特牲再止爵此惟賓三獻時
一止爵者賈疏以爲順上大夫之禮蓋上大夫正祭不止爵儐
爵而卽止亦大夫禮異也敖氏云此三獻爵止之義與特牲禮同受
尸亦止一止爵也〇敖氏云自此以後與儐禮異與
特牲禮略同然亦有異者今各注本條之下〇賓獻尸止爵

主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦戶西北面拜送爵

司宮設席拜受乃設席〔疏〕正義曰賈疏云祭統祭有十倫七曰變於士也見夫婦之別焉又曰夫婦相授受不相襲處酢必易薦彼據夫婦致薦而言又云少牢上大夫受致不酢下大夫受致又酢不致士受致自酢又致今案上大夫受致不酢係拜儐尸于堂主婦亞獻時行之其正祭賓三獻無主婦致薦之事此下大夫不儐尸于室中正祭行之與士同但特牲有主人致薦于主婦及自酢之禮此不儐尸較上大夫雖多酢主婦一薦而無主人致薦于主婦及自酢二薦與特牲又異耳　注云拜受乃設席變於士也者案特牲未致薦先設席此拜受薦後乃設是變於士也設席當亦在戶內敖氏云設席于主人立處之南也王氏士讓云案特牲主人席于戶內不著所設之人儐尸主人筵上拜受薦其筵之設在受尸酢時司宮設之此主婦拜送薦後司宮設席與儐尸亦異也○周禮司几筵祀先王昨席亦如之鄭注昨讀曰酢謂祭祀及王受酢之席賈彼疏云案特牲少牢正祭主人受酢之時未設席夫婦致薦乃設席今王於受酢即設席者優至尊與大夫士禮異較本疏今錄之　離語

主婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從主婦不興受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎臂脊肺皆牢膚三魚一腊臂臂左臂也特牲五體此三者以其牢與腊臂而七牢腊俱臂亦所謂腊如牲體

〔疏〕正義曰儐尸主人之薦俎于堂上尸酢主人時設之此及特牲皆於主婦致薦時設之者以正祭於室尸酢主人有受嘏之事故也盛氏云自臂脊以下諸物其一俎與少牢禮祝俎相似郝氏以爲五俎非　注云臂左臂也者右臂尸所用也云特牲五體此三者以其牢與腊臂而七者以經云臂脊脅皆牢牢謂羊豕也既羊豕臂脊脅俱有是六也通腊臂而七是以牲體唯有三也云所謂腊如牲體者特牲記文彼云腊如牲骨卽體也敖氏云肺離肺也王氏士讓云此魚一腊臂卽上佐食所據者設之亦佐食　主人左執薦右取菹撰于醢祭于豆間遂祭籩棗薦興取牢肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執薦以興坐卒薦拜無從者變於士也〔疏〕正義曰案特牲主婦致薦于主人肝燔並從此無從是變於士也順而據亦所謂順而據也〔疏〕禮器文彼注云謂若君沐梁大夫沐稷士沐粱蓋亦士卑不嫌與君同之義也○主婦致薦于主人　主婦荅拜受薦酌以酳戶內北面拜自酢不更薦故云殺也今案吳氏章句云此決上主婦以酢主婦今自酢又不更薦故云殺〔疏〕受酢時祝易薦洗酌授尸尸云酌以酳更薦與注異詳特牲主婦荅拜受薦酌酳下　主人荅拜卒薦拜主人荅拜主婦以薦入于房〔疏〕正義曰敖氏云主婦亦坐祭立飲而卒薦

此文略也秦氏蕙田云以上主婦致齊于主人自酢與特牲禮異者三事祭籩不贊一也無肝燔從二也主人不致齊于主婦三也今案姜氏兆錫云賓尸者至賓尸時始致且無酢此亦與賓異者郝氏敬云自此以下之禮賓尸皆行於堂不賓尸皆行於室○主婦自酢　尸作止齊祭酒卒齊賓拜祝受齊尸荅拜作止齊祭酒亦變於士自齊止至作〔疏〕正義曰蔡氏德晉云尸向受賓長所獻齊止齊亦異於賓〔疏〕未舉至是乃祭而飲之也　注云作止齊乃祭酒亦變於士者賈疏云特牲賓三獻如初燔從如初乃云齊止齊至三獻作止齊尸卒齊無祭酒之文知特牲禮祭酒訖乃止齊者以經云燔從如初乃云齊止齊者以經云燔從如初乃云齊止齊訖乃始燔從則三獻燔從如初始云齊止明是祭酒訖乃始止齊今下大夫作止齊乃祭酒故云變於士今案特牲是賓作止齊此尸自作之亦異於士禮也云自齊止至於止齊亦異於賓者賈疏云賓尸止齊拜致齊後其作之拜獻私人後欲神惠之均於庭此止齊拜主婦致齊前作之拜致齊後欲神惠均於室中與特牲同○尸作止齊　祝酌授尸賓拜受齊尸拜送坐祭遂飲卒齊賓拜尸荅拜〔疏〕正義曰上篇正祭尸酢賓時賓拜受齊尸拜送齊賓以上尸作止齊酢賓長與賓禮異者三事尸自作止齊一也作止齊乃祭酒二也無與特牲禮異者一事賓受酢不夾齊拜也

燔從三也今案此止齊拜主婦致齊前作止齊拜致齊後亦其與賓異者○尸酢賓獻祝及二佐食〔疏〕正義曰敖氏云賓獻祝亦北面拜獻佐食亦西面拜今案上篇賓獻不及佐食將賓尸禮殺也秦氏云此與賓禮異者二事祝不與齊一也佐食亦得獻二也與特牲禮異者二事獻祝與佐食洗致齊于主人洗致齊者以承祝無燔從一也多一佐食二也○賓獻終於佐食故知受佐食虛齊洗也　主人席上拜受齊〔疏〕正義曰上佐食賤新之

賓北面荅拜坐祭遂飲卒齊拜賓荅拜受齊〔疏〕正義曰賓受齊者以將致於主婦也秦氏云此與特牲禮異者一事無燔從也盛氏云賓尸者室事終於賓長獻祝賓長既獻自此以下皆無其禮於堂乃有之但不酌致齊于主人　洗羞涪魚是其異者○賓致齊于主婦北堂司宮設席東面北堂中房以北東面者變於士妻賓尸不變于房中面壝下南上丙賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上彼注云宗婦亦易齊　丙賓自若〔疏〕正義曰此賓致齊東面南上〔疏〕獻致齊主人主婦婦與此異吳氏幼章句云致齊主婦北者詳士昏禮記云東面者變於士妻者案特牲記云尊兩壺于房中面壝下南上宗婦北堂東面北上彼注云宗婦亦易齊注云北堂中房以北東面南上宗婦南面此設席東面故云變

於士妻也云儐尸不變者儐尸禮異矣者上儐尸尸酢主婦司宮設席于房中南面是不變也云內子東面則宗婦南面西上者內子易位東面則宗婦宮南面西上亦統於主婦也敖氏謂宗婦仍東面主婦席東面在宗婦之北今案特牲記云宗婦北堂東面北上是宗婦非一人也今主婦既在北堂設席東面宗婦亦位於此恐不能容故鄭以爲當易位南面敖說非也云內賓自若東面南上者言內賓仍特牲東面南上之位不改也內子請前主婦亞獻節宰夫薦棗糗下○吳氏疑義云案特牲尸酢及主人致爵主婦亦南面此賓致爵乃東面南面上儐尸尸酢主婦亦南面此賓致爵乎而乃以禮異爲說非也今案吳說似亦通主人若以變於士言則上賓尸胡獨不變特牲賓致爵主婦經不言面位當與此同主婦席北東面拜受爵賓西面荅拜席北東面者北爲方爲上此席東面南爲上爲席北上與曲禮背誤矣〔疏〕正義曰注云席北東面者北爲下者曲禮曰席東鄉西鄉以南爲上則北爲下矣故拜於席北也敖氏以當以注說爲正褚氏云注云北爲下三字證明曲禮南上之說復見拜者恆於席末也此席南上席北爲下〔疏〕正義曰注云席北東面者北爲下者曲禮曰席東鄉西鄉以南爲上則北爲下矣故拜於席北也敖氏以當以注說爲正褚氏云注云北爲下三字證明曲禮南上之說復見拜者恆於席末之義何等簡明婦贊者薦韭菹醢菹在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者不興受設俎于豆東羊臐豕折羊脊脅一肩一魚一腊臐豕折骨也不言棗于菹南糗在棗東婦人贊者宗婦也今文曰婦〔疏〕正義曰注云婦人贊者宗婦之弟婦也今文曰婦贊者不興受

曰盛氏云菹在南便其右取之也主婦纚實用棗糗亦異於儐注云婦人贊者宗婦之弟婦也者與上儐尸主婦受尸酢節注云宗婦贊者之少者義同詳則又婦贊者之贊耳云今文曰婦贊者也婦人贊者主婦之贊者也婦人贊者與受者案此篇多言婦人贊者婦贊者不興受文義必曼乃明故鄭俱不從今文佐食設俎于豆東羊臐豕折羊脊脅一肩一魚一腊臐豕折骨也不言所折略之特牲主婦殽脅下主人羊豕四體與腊臐而五〔疏〕正義曰肺上各本有祭字祭字誤衍今案據下文云絕祭則是離肺非祭肺也當從石經○方氏苞云正祭主人主婦雖受尸之酢而其薦俎從獻不於是焉設葢方致其誠慤以與神明交不可以是間之也不儐尸主婦之薦俎乃於賓致爵設之何也大夫禮主人不致爵于主婦舍賓致爵無可設也盛氏云羊臐以下亦其一俎郝云五俎非注云豕折骨也者謂所折是骨非全體也云不言所折略之特牲主婦殽脅折者特牲明言殽脅折此不言所折何骨是略之故引特牲者葢以爲主婦用折之證也云豕無脊脅下主人羊豕四體與腊臐而五者上主人俎豕亦有脊脅合羊豕六體與腊臐而七此豕無脊脅止四體與腊臐而五是下於主人也王氏士讓云案上文祝主人之俎此文云魚一腊臐是主婦俎亦取於所摭者無疑矣主婦升筵

坐左執爵右取菹擩于醢祭之祭籩簋爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵興

大夫〔疏〕正義曰周氏學健云大夫而言丈夫則兼尸賓非專指大夫也盧氏詳校亦改作丈夫引吳云丈夫兼尸賓盛氏云案注云變於大夫者大夫謂主人也主人受賓致爵坐祭遂飲卒爵拜此雖亦拜既爵者變於飲是其異者今案各本皆作大夫據盛說似作大夫爲是賓荅拜賓受爵〔疏〕正義曰秦氏云爵于主婦儐尸者無此禮此與特牲異者三事席于北堂東面一也無燔從二也有薦設三也○賓致爵主婦易爵于篚洗酌醻于主人戶西北面拜主人荅拜卒爵拜主人荅拜賓以爵降奠于篚自賓獻及二佐食至此亦異於儐〔疏〕正義曰敖氏云易爵于篚亦下篚也郝氏敬云易爵不承女爵也吳氏紱云儐尸主人獻賓併獻衆賓而酢者唯賓長盖酢併獻侑而酢者惟尸主人獻賓併獻衆賓而酢者唯賓長盖酢者其主於獻之者也不酢者以次而連獻之者也賓致爵于主人主婦主人酢而主婦不酢又俟併致于主婦而後酢之正此例也少牢室事終於賓長獻祝無獻佐食下事此賓三獻獻二佐食又致爵主人主婦併自酢故注云自賓獻及二佐食至此

宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左〔疏〕正義曰內羞即房中之羞也下注云不儐尸則祝猶儐尸者羞於侑不儐尸者則祝猶侑耳蓋釋此經盛氏本遂移此注於本節下褚氏云案羞之各於其筵尸祝主人之筵在室中主婦之筵在房中北堂又云自三獻爵止至此儀節當與特牲參看自主人降拜衆賓至無算爵儀節當與特牲參看立文雖簡隆殺多寡之分備矣○設羞當與儐尸參看自利洗爵至禮畢儀節仍○秦氏蕙田引敖氏云自賓長洗爵至此爲賓三獻

右不儐尸者賓長三獻

主人降拜衆賓洗獻衆賓其薦脯其位其酬酳皆如儐禮〔疏〕正義曰自此至及私人辯言主人徧獻堂下并內賓之事○張氏爾岐云衆賓謂自上賓而下而階西而南東面北上之位盛氏世佐云案薦脯醢也脅俎也位長賓先言酬而後酳文便也如儐禮者如其南面拜衆賓于門東至賓西面坐奠爵于薦左之禮也主人洗獻兄弟與內賓與私人皆如儐禮其

位其薦脅皆如儐禮〔疏〕正義曰盛氏世佐云案其位者兄弟位位在兄弟之南如儐禮亦謂儐尸於堂之禮自升酌獻兄弟于阼階上至亦有薦脅是也今案內賓亦兼宗婦言詳前

乃羞于賓兄弟內賓及私人辯

侑耳卒巳也乃〔疏〕正義曰敖氏羞者羞庶羞〔疏〕其節之異於儐尸之旅後此獻畢卽羞何也儐尸之旅薦羞此無尸侑舉旅之節則獻之卒也入復戶內西面位亦與儐同者在此篇者少牢正節皆是此篇儐尸於堂之事故云與儐同者在此篇也云不儐尸則祝猶侑耳者詳上乃羞節下云卒巳也者爾雅釋詁文云乃羞者羞庶羞者前儐尸設羞云乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人故知此所羞亦庶羞無房中之羞也盛氏云以上四節皆與儐禮同而其節則異

注云自乃羞至私人之薦脅此亦與儐尸同者在此篇不儐尸則祝猶侑舉旅之後獻畢卽羞可矣盛氏云案主人於獻之卒也入復戶內西面位事故云與儐同者在此篇也云不儐尸則祝猶侑耳者詳上乃羞節下云卒巳也者爾雅釋詁文云乃羞者羞庶羞者前儐尸設羞云乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人故知此所羞亦庶羞無房中之羞也盛氏云以上四節皆與儐禮同而其節則異

右不儐尸者三獻後主人徧獻堂下幷內賓之事

賓長獻于尸尸醋獻祝致醋賓以爵降實于篚

致謂致爵於主人主婦不言如初者爵不止〔疏〕正義曰此節言次賓長爲加爵之事○賓長獻又不及佐食〔疏〕尸醋賓長賓長獻祝又致爵于主人致爵于主婦又酢于主人凡六爵敖氏謂此亦用觚不用爵說詳前儐尸者賓長獻于尸如初下王氏士讓云案次賓長雖非尊既同助祭亦欲一獻以伸其敬故於禮將終行之盛氏云案此禮與特牲眾賓長爲加爵同惟爵不止爲異不稱加爵亦以大夫尊故也又云案上經儐尸於堂之禮云賓長獻于尸如初無洗爵不止與此禮相當其異者四事耳尸則祝侑耳者詳上乃羞節下云卒巳也者爾雅釋詁文云乃羞者羞庶羞者前儐尸設羞云乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人故知此所羞亦庶羞無房中之羞也盛氏云以上四節皆與儐禮同而其節則異

右不儐尸者三獻後主人徧獻堂下幷內賓之事

賓長獻于尸尸醋獻祝致爵以爵降實于篚致謂致爵於主人主婦不言如初者爵不止又不及佐食〔疏〕尸醋賓長賓長獻祝又致爵于主人致爵于主婦又酢于主人凡六爵敖氏謂此亦用觚不用爵說詳前儐尸者賓長獻于尸如初下王氏士讓云案次賓長雖非尊既同助祭亦欲一獻以伸其敬故於禮將終行之盛氏云案此禮與特牲眾賓長爲加爵同惟爵不止爲異不稱加爵亦以大夫尊故也又云案上經儐尸於堂之禮云賓長獻于尸如初無洗爵不止與此禮相當其異者四事耳獻尸尸卽酢之不待其獻致之事與儐尸同　注云不言如初者爵不止又不及佐食者此決上儐尸者賓長獻于尸言如初謂與上賓三獻同此不儐尸者賓長獻于尸不言如初明之案不儐尸者賓三獻尸爵止又賓獻兼及二佐食此皆與彼異故不言如初也

右不儐尸者次賓長爲加爵

賓兄弟交鏡其酬無算爵此亦與儐同〔疏〕正義曰此節言旅酬交鏡其酬謂旅酬也與上儐尸者在此篇　〔疏〕無算爵之事○經云賓兄弟交鏡其酬指無算爵言異注云此亦與儐同者在此篇者蓋以上大夫旅酬無算

齊皆於此篇堂上儐尸時行之故云與儐同者在此篇係言禮之節限大概如此非謂此經交錯其酬與儐尸同也賈疏泥於注說謂下大夫闕旅酬直行無算爵敖氏疑經不言如儐未詳皆非也上大夫儐尸於堂尸亦與旅以二人舉觶于尸侑爲發端此不儐尸及特牲則但言賓兄弟者以無尸侑主人與酬是不盡如儐也旅酬無算爵之禮特牲及此篇儐尸言之特詳經於此文略者亦以其儀節已詳具於彼讀者可參互以得之耳盛氏云以特牲禮考之其第一番旅酬也賓取主人酬之之觶以酬長兄弟長兄弟酬衆賓長衆賓及衆兄弟交錯以辯卒受者賓觶于篚所謂旅酬一觶也第二番旅酬則長兄弟取弟子所舉之觶以酬賓其儀亦如之所謂旅酬一觶也二番酬訖於是賓弟子兄弟之子各舉觶於其長而無算爵始矣此經亦謂賓取主人酬觶以酬長兄弟長兄弟取弟子所舉之觶以相酬而二番旅酬也云無算爵則謂賓長兄弟各取其弟子所舉觶於其長兄弟之上亦當有兄弟弟子各舉觶於其長一條無算爵之上亦當有賓弟子兄弟弟子各舉觶於其長一條而文皆不具故啟後人不旅酬之議耳然詳味經文參觀諸禮其義未始不顯然也若謂不旅酬爲辭人君禮則豈上大夫獨當辭耶其說固不可通矣秦氏蕙田云儐尸旅酬者再而後行無算爵尸侑在堂上與於旅酬而不與無算爵特牲與不儐尸祝主人皆在室中並旅酬亦不與又無侑故無二人舉觶及賓一人舉爵之事其旅也特賓與兄弟交相酬而已然亦有二番旅酬而後及無算爵特牲先旅酬方氏苞云旅酬之禮自天子達於士祭之大節也無算爵因旅酬而行無算爵則無其本矣王氏士讓云由獻而有酢由酢而有酬由酬而有旅由旅之爵有算以至於爵之無算若不行旅酬無由驟行無算爵也章氏平云案上下大夫儐尸不儐尸皆有旅酬與特牲同此經文略故總云交錯其酬其異者上大夫同特牲唯事尸於室尸不與酬又士不嫌與人君同旅酬得堂下各設尊大夫不敢同於君堂下旅酬亦與神靈共尊耳賈疏謂與神靈共尊故闕旅酬始未必然禮經釋例云上經儐尸之禮賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算此專爲無算爵也此經云賓及兄弟交錯其酬者謂旅酬也云無算爵者謂無算爵也與上經爵無算承上文而言者不同考鄉射詳言無算爵之禮鄉飲酒則但云無算爵不復及其儀節亦此例是不儐尸未嘗無旅酬也今案諸家辨正賈疏無旅酬之說甚是故詳錄之

右不儐尸旅酬無算爵

利洗爵獻于尸尸酳獻祝祝受祭酒啐酒奠之利獻不及主人殺也此亦異於

賓〔疏〕正義曰此節言佐食爲加爵之事○利獻尸亦及祝與特牲同盛氏云利謂上佐食也此與特牲禮異者祝不卒爵耳褚氏云賓尸則賓獻祝祝祝奠爵而主人出此不賓尸則利獻祝祝奠爵而主人出是室中之事將竟俱以祝之奠爵爲節也注云利獻不及主人殺也者對上文賓長爲加爵及主人言主人出立于阼階上面祝出立于西階上東面祝告于主人也云此亦異於儐者少牢上篇及此篇儐尸皆無佐食獻故云異於儐也

右不儐尸佐食爲加爵

主人出立于阼階上面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成祝入主人降立于阼階東面尸謖祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門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徹阼薦俎自主人出至此與賓禮者也先薦禮曰徹阼俎豆〔疏〕正義曰注云徹主人薦俎者變於士特牲饋食籩設于東序下〔疏〕賈疏謂有同有不同故云禮今案自主人出至祝反復位於堂中與儐略同唯少牢言尸謖在主人降之前爲稍異耳又祝反復位於室中下少牢有主人入室復位之文特牲亦有之此無者文偶不具耳敖氏以爲脫非也自祝命佐食徹尸俎以下則與儐異少牢上篇云祝命佐食徹所俎降設于堂下阼階南此篇儐尸畢云司士歸尸侑之俎者少牢以將儐尸故俎不出廟門未歸尸也儐尸禮祝與佐食不與故歸俎皆司士爲之特牲云命佐食徹尸俎俎出于廟門注亦引此經有司受歸之爲證是此禮與儐尸異與特牲同也云先薦徹主人薦俎者變於主者案此徹阼薦俎亦與特牲同唯特牲薦畢乃徹此先薦徹之故注以變於主也引特牲禮者賈疏以爲證徹薦俎所置之處敖氏云徹阼薦俎亦佐食爲之既徹阼俎則堂下俎畢出與特牲禮同也泰氏蕙田云案此祝告利成徹俎歸俎徹阼俎與儐禮異者二事歸尸俎一也徹主人薦俎二也與特牲禮異者二事告利成於階上一也先餕徹主人薦俎二

右不儐尸者禮終尸出

卒蔞有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几席用

乃蔞如儐謂上篇自司宮設對席至〔疏〕正義曰古文蔞作餕此餕與出也古文蔞作餕〔疏〕作餕詳特牲禮

右蔞

禘祫問荅

績溪胡培翬竹村著

問禘祫先儒賈逵劉歆以爲一祭二名禮無差降而後鄭大宗伯先鄭司尊彝注皆分爲二祭孰爲是與荅曰分禘祫爲二祭是也周禮祠禴嘗烝別有肆獻祼饋食二禮則固不得合爲一矣禘之義詳于禮記大傳喪服小記祫之義詳于春秋公羊傳大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之所謂祖始祖也王者立七廟祭始祖而下又推而上之以及于始祖所自出故其祭爲特大而諸侯不得干焉爾雅曰禘大祭也言宗廟之祭莫大于是也公羊傳曰大祫者何合祭也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖注自外來曰升蓋時祭各於

席官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆此於尸謖改饌當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以爲厭飫不令婦人改徹饌敦豆變於始也尚使官也佐食不疏正義曰自舉羊豕俎親餕尊也厞隱也古文右作侑厞作弗疏此至篇末言陽厭之事○禮經釋例云凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭詳特牲篇末郝氏敬云儐尸則禮備而神厭足可無改設不儐尸於是有改設之禮今案經云徹饋饌于室中西北隅者謂徹前所饋改設西北隅饋卽饋食饌亦設也南面如饋之設右几者正祭設饋于奧東面此改設西北隅南面則與饋異而云如饋之設亦謂如其陳設左右之次耳少牢正祭授几于筵上右之此亦云右几明與饋同少牢又云改饌豆籩于房中南面如饋之設如其陳之左右也饋設東面是其義也又特牲陽厭云几在南則亦東面矣此南面敖氏云大夫禮異是也　注云官徹明不使婦人必知司馬司士舉俎宰夫取敦及豆者以其經云官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆者以司馬判羊豕俎司士擊豕明主羊俎又上主婦獻祝宰夫薦棗糗又宰夫羞房中之羞是主婦之事多宰夫主之明此敦及豆宰夫取之可知云此於尸謖改饌當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以爲厭飫者詳特牲陽厭下云不令婦人改徹饌敦豆變於始也尚使官也者以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不使婦人而使宰夫是變於始也

其廟又不及毀廟祫則已毀未毀廟之主皆聚食于大祖廟故其祭特取義于合王制注祫合也說文曰祫大合祭先祖親疏遠近是也大傳言禘其祖之所自出此其義之著于經而各異者也

問鄭氏注喪服小記及大傳俱以禘爲郊祀天謂祖之所自出者感生帝靈威仰也今以爲宗廟之祭其義何據荅曰喪服小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之下又云諸侯及其太祖大夫士有事省于其君干祫及其高祖知皆說宗廟之事與祭天無涉儀禮喪服傳云都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出據其文由禰由祖由太祖推而至于始祖所自出明皆一本之親非指天帝審矣趙氏昌言禘者帝王立始祖之廟猶謂未盡其追遠之誠尊先之義故又推尋始祖所自出之帝而追祀之以其祖配之者謂于始祖廟祭之便以始祖配祭也此說最是如周人以稷爲始祖舉爲稷之所自出故周人禘舉虞夏禘黃帝殷禘舉亦然鄭注不可從

問鄭氏注大司樂有天神地祇人鬼三大禘之說天神則主北辰地祇則主昆崙人鬼則主后稷注祭法謂禘祭昊天於圜丘又與大傳郊祭感生帝之說不合金氏禮箋引國語禘郊之事則有全烝郊不過薇栗證之謂天地之祭亦名禘其說然否荅曰祭法有虞氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘舉國語作禘舜韋昭曰舜當爲舉字之誤也而郊冥祖契而宗湯周人禘

罌而郊稷祖文王而宗武王此節禘郊祖宗皆論祭祖之事遠近隆殺有此四者于祀天無與鄭氏見祭法禘在郊上遂以禘爲郊之大者于是以禘爲冬至祀天于圜邱以罌配之郊爲夏至祀感生帝于南郊以稷配之于大司樂注又立爲三禘之說謂天地之祭亦名禘其注喪服小記及大傳禘其祖之所自出皆云祀感生帝于郊夫禘一耳而分天地人爲三又于禘天之中分祭法之禘爲祀圜邱大傳之禘爲祀感生帝孝經曰郊祀后稷以配天言郊耳而于祭法則以爲郊于大傳又以爲禘紛轇莫可依據後儒趙氏匡楊氏復馬氏端臨俱辨之趙氏曰祭法所論禘郊祖宗謂六廟之外永世不絕者有四種耳非關祭祀也禘之所及最遠故先言之耳豈關圜邱哉若實圜邱

五經之中何得無一字說出又云祖之所自出謂感生帝靈威仰也此何妖妄之甚楊氏曰大司樂冬至圜邱一章與禘祭絕不相關而注禘圜邱爲禘祭法禘祖宗三條分明說宗廟之祭惟郊一條謂郊祀以配耳而注皆指爲祀天同歸于誤其病何在蓋讀祭法不熟而失之也夫祭法歷敘四代禘郊祖宗之禮禘文皆在郊上蓋謂郊止于稷而禘上及乎罌禘之所及者最遠故先言之耳馬氏曰禘其祖之所自出祖者后稷也祖之所自出者帝嚳也郊祀及稷而禘則上及嚳是宗廟之祀莫大于禘故祭法先禘于郊此皆足正鄭氏之誤禮箋引楚語郊不過蠲粢烝嘗不過把握及天子禘郊之事必自射其牲諸侯宗廟之事必自射其牛謂禘郊與宗廟烝嘗對文明禘非宗廟之祭

不知凡祭及始祖而止禘則更及始祖之上是祭之甚大且遠者莫如禘故其禮常與郊並而諸侯不得與焉國語與烝嘗宗廟連文（諸侯無郊禘故云宗廟之事）是言其禮之差等如此非以祭天與祭宗廟對言也王制祭天用犢之牛角繭栗按郊特牲祭天用犢天子適諸侯膳亦用犢則郊與禘同用繭栗之牲亦無不可經文或云郊禘皆舉祭之大者而言不可緣是謂禘亦祭天名孔子曰禘嘗之義郊社之禮所以事上帝也觀吾夫子每以禘與嘗與郊社並稱對言則禘之非祭天不辨而自明矣

問禘字義諸儒訓解不一爾雅云禘大祭也鄭注云凡大祭曰禘漢張純云禘之言諦賈逵云禘者遞也近儒則謂字從示從帝禘者享帝之義似更直截荅曰享帝之訓于古無徵當以爾雅爲正蓋祫祭與時祭俱及始祖而止禘更及始祖之上故爲大祭張純何休訓諦說文云禘諦祭以其祭遼遠故有審諦之義賈逵訓爲遞後人本其說以爲由親廟祧廟毀廟而遞及焉義亦得通若云審諦昭穆則非也

問鄭氏箋詩云禘大祭也大于四時而小于祫禘祫志云祫備五齊三酒禘以四齊二酒祫用六代之樂禘用四代之樂賈氏云祫十有二獻禘九獻是祫大于禘矣然先儒馬融王肅孔晁皆以爲禘大祫小何也荅曰禮不王不禘禘非天子不得行而祫通于諸侯以下則禘之大于祫可知矣鄭氏見春秋書祫爲大事遂謂祫大禘小不知春秋因躋僖公故變言大事以示譏

其實禘大祫小禘祫志及賈公彥所云于經無據陳祥道嘗辨之曰酒正凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示而無禘祫隆殺之辨掌客諸侯且猶十有再獻則禘先王不容九獻而鄭氏惟泥于祫大禘小之說故注大宗伯謂肆獻祼爲祫饋食爲禘攷之祭禮以祼爲重論語云禘自既灌而往則肆獻祼當爲禘也祫取合食之義則饋食當爲祫也趙氏匡曰禘主肆獻祼猶生之有饗祫主饋食猶生之有食與鄭氏說互易後儒多從之

問鄭氏云三年一祫五年一禘杜注左傳云禘三年大祭之名張橫渠云禘也祫也必歲有之豈容三年五年之說近儒據司尊彝云四時之閒祀謂閒于四時之祀之中當歲歲有之似張子之說爲然荅曰祭義云祭不欲數數則煩周公制禮以祠禴嘗烝爲時祭每歲舉行而禘則追其祖之所自出祫則大合羣廟之主其典爲特隆故必待三年五年而後行此斟酌簡煩之精義禮緯云三年一祫五年一禘鄭氏所據何休公羊亦同許慎說文解字云周禮三年一祫五年一禘漢儒多依此爲說蓋必有所受之也周禮司尊彝云四時之閒祀追享朝享後鄭本不釋爲禘祫謂追享追祭遷廟之主以事有所請禱朝享朝受政于廟與先鄭異據大宗伯肆獻祼饋食在四時之上則禘祫重祭不當在時祭下後鄭義爲精孫叔然郭璞之注爾雅云禘五年大祭王肅最爲不信鄭氏亦以爲五年一禘杜預獨創爲三年之說混于祫范甯因之以解穀梁楊士勛疏遂謂禘爲三

年祫爲五年又謂禘祫同三年種種臆說皆不可從

問禘祫年分鄭氏據五年再殷之文謂如第三年禘則第六年祫八年禘徐邈則謂五年凡六十月中分之每三十月而殷祭于是爲鄭氏之說則曰前三後二謂禘後四十二月而祫祫後十八月而禘據禘在四月祫在十月推之爲徐邈之說則曰前二後三謂三十月而祫三十月而禘二祭相去各三十月亦據禘四月祫十月推之二說雖未嘗同而總于五年之內爲此二祭是禘祫自相距各五年無所謂三年五年之分也若三年一祫五年一禘各自計年不相通數則又有祫禘同歲之弊如三年祫五年禘六年再祫九年三祫十年再禘十二年四祫十五年三禘五祫是爲禘祫同歲　如唐太常議云今大廟禘祫各自數年或比年頻合或同歲再序或一禘之後并爲再祫或五年之內驟有三殷求于禮經頗爲乖失然則三年五年之說窒礙難行當如何而後可與荅曰祫以三年爲率禘以五年爲率各自計年數祫祭主合食禘祭主追所自出二祭各不相因何妨禘祫同歲二祭各有所主何必通相計年先王以合食之祭聚已毀未毀廟之主于太祖廟其禮比時祭爲盛故必舉以三年禘之祭上及始祖所自出以始祖配而羣廟不與其禮比祫尤大故必舉以五年蓋遠近隆殺義各有繫也鄭氏緣公羊傳再殷之說遂以一祫一禘推之不知五年再殷專指祫祭而言謂三年一祫五年再祫猶天道三年一閏五年再閏耳于禘祭無與五年再祫諸侯之制諸侯有祫而無禘故其禮與天子異也

問漢張純云禘祭以夏四月夏者陽氣在上陰氣在下故正尊

卑之義祫祭以冬十月冬者五穀成熟物備禮成故合聚飲食
詩毛傳云諸侯夏禘則不祫秋祫則不嘗惟天子兼之孔疏據
其說以爲禘在夏祫在秋謂鄭與毛同崔靈恩亦云祫在秋謂
鄭與毛同是也賈公彥云殷人祫于三時周惟用孟秋之月然
與荅曰張純之言是也時祭在四仲月禘祫在孟月行之祫者
聚羣主合食先祖必待萬物純熟若孟秋之月物尚未備不可
以祫故不如冬十月之說爲得其正

問陸氏淳趙氏匡俱云禘于始祖廟祭所出之帝但以祖配不
兼羣廟朱子曰以始祖配祭而不及羣廟之主不敢褻也孔安
國論語注云禘祫之禮爲序昭穆故毀廟之主及羣廟之主皆
合食于太祖鄭氏禘祫志則云太王王季以上遷主祭于后稷
之廟文武以下遷主若穆之遷主祭于文王之廟昭之遷主祭
于武王之廟攷逸禮禘于太廟禮毀廟之主升合食而立二尸
又曰獻昭尸如穆尸之禮又曰毀廟之主昭與穆共祭各一牢
似鄭說有據荅曰據大傳但云以其祖配之則不兼羣廟可知
矣禘之祭主于追遠不主于合食故所祭惟祖及所自出之帝
二者而已孔安國以祫禮釋禘混禘祫爲一祭非也逸禮禘于
太廟禮雖有祭及毀廟之文恐禮文殘闕未必卽指禘禮言之
鄭禘祫志本逸禮與大傳不合未可信

問曾子問云當七廟五廟無虛主虛主者惟祫祭于祖爲無主
耳又云祫祭于祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕祫祭但
迎四廟之主則不及毀廟與公羊傳云毀廟之主陳于太祖者

異矣後漢張純傳云舊制三年一祫毀廟主合食高祖存廟主未嘗合祭是祫祭又僅及毀廟而止何也荅曰曾子問言四廟是諸侯之禮孔疏云天子祫祭則祝迎六廟之主今言迎四廟者舉諸侯言也諸侯以太祖廟爲祧毀廟之主俱藏于太祖廟中臨祭則出而陳之故惟迎四廟之主升于太廟于是有出廟入廟之儀曾子問所云與公羊傳若合符節矣若張純言祫僅及毀廟是漢廟之制非先王制也

問禮王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禴鄭注云此蓋夏殷祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘爲殷祭祭統凡祭有四時春祭曰祠夏祭曰礿鄭注亦云夏殷時禮而郊特牲及祭義皆云春禘秋嘗與王制祭統不合鄭于郊特牲注云禘當爲礿字之誤于祭義又不言字誤何與荅曰周禮以祠春享先王以礿夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王詩小雅亦云礿祠烝嘗今云春礿夏禘與周禮不合故鄭推爲夏殷禮也鄭于郊特牲破禘爲礿于祭義不言者孔疏云已見郊特牲注故略之也大抵戴記多成于漢儒之手王制是漢文時令博士所作禮記所記非一代之事亦非出于一人故往往不相符合今姑從鄭注

問王制天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿禘一犆一祫嘗祫烝祫注疏以此爲夏殷時天子諸侯之禮鄭注云天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫凡祫之歲春一礿而已不祫又云諸侯祫歲不禘疏謂諸侯當夏祭一禘之時不爲禘祭惟犆一

祫而已然則夏殷天子逢祫之歲夏秋冬時俱祫鄭氏禘祫志云王制記先王之法祫爲大祭祫于夏于秋于冬祫後行禘嘗烝之時祭諸侯亦夏秋冬三時俱祫唯夏則祫而不禘又嘗烝時祭行于祫祭之前與天子爲異耳荅曰禮緯云三年一祫五年一禘鄭云百王通義則夏殷亦三年一祫矣今云夏秋冬三時俱祫是一年而三祫也當不其然疑此經當依後儒解爲時祭之祫謂春時物未成各于其廟祭之不合祭夏秋冬俱合祭于祖廟諸侯唯夏祭之禘今歲禘則來歲祫之明年又禘與天子爲異其云祫嘗祫烝與嘗祫烝祫文同凡此皆每歲于時祭行之非時祭之外別有祫祭也

問鄭注王制云天子諸侯之喪畢合先君之主于祖廟而祭之謂之祫因以爲常又云魯禮三年喪畢而祫于太祖明年春禘于羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘是鄭固以此經之祫爲大祫與公羊傳同矣荅曰殷以前天子諸侯之禮有時祫有大祫大祫則未毀已毀之主皆聚于太祖廟時祫則未毀廟之主合食于太祖而毀廟不與所云喪畢而後祫自後因以爲常者大祫也周公制禮損時祭之祫而專爲大祫故公羊傳特辨之曰大事者何大祫也何以見之周禮言以肆獻祼享先王以饋食享先王肆獻祼饋食在四時之上則是禘也祫也其于時祭但言以祠春享先王以礿夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王而不言祫則無時祭之祫可知矣鄭氏以大祫之禮釋王制之祫混時祫大祫而一之非也

問五年一禘大禘也春祫夏禘時禘也夏殷以前有時禘有大禘周則何如荅曰此則陳祥道言之矣商禮春曰禴夏曰禘而五年之禘稱大禘故詩商頌序云長發大禘也言大以別于時祭之禘也周禮春曰祠夏曰礿而五年之禘不稱大焉故周頌序云雍禘大祖也是周無時禘也蓋周公制禮改夏殷之春礿夏禘爲春祠夏礿損時祭之祫而以禘祫爲殷祭故大宗伯序宗廟之祭惟有六也

問周無時祭之禘而中庸云禘嘗之義何以禘與嘗連言之朱子章句雖以禘爲大祭以嘗爲舉時祭之義何以近儒以此章上云春秋修其宗廟下云禘嘗之義明是時祭其說似亦可從

荅曰周禮宗廟之祭有六禘祫爲殷祭祠禴烝嘗爲時祭殷祭以禘爲大時祭以嘗爲大故平王使史角如魯喻上郊廟之事今遂以魯郊禘出于東遷後之僭禮而非成王所賜記禮者妄託之以文其過焉馬氏端臨則謂成王當日止許其以郊禘之禮樂祀周公未嘗許其遂行郊禘之祀後來乃至禘嚳郊稷祀天配祖一一用天子之制所謂窮奢不戢遂至斬關者也今以春秋詩禮諸經考之馬氏之言爲得其實據明堂位云命魯公世世祀周公以天子之禮樂又云季夏六月以禘禮祀周公于太廟夫云以禘禮祀周公于太廟而不言禘其祖之所自出可見當時所用者禘禮耳未嘗以配祖之祭行于周公廟也所謂禘禮者卽牲用白牡尊用犧象之屬祭統云夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂

也康周公故以賜魯左傳亦云魯有禘樂賓祭用之是成王所賜者止禘禮禘樂而未嘗以配祖之大祭賜魯明矣以後王綱不振諸侯肆行僭竊魯以得用天子禮樂遂敢請郊廟之禮其時天子雖遣使諭止而其後竟于周公廟中追祭文王行禘祖之禮儼然以帝制自爲故孔子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣蓋傷之也詩頌言周公之孫莊公之子龍旂承祀以駿享后帝后稷以白牡享周公而春秋于僖之八年書禘于太廟孔子舉禘與嘗言之嘗者秋祭秋時百物成實物備禮多故禮家稱爲大嘗周于季秋大饗帝亦此義若祭統云莫重于禘嘗又云禘嘗之義大矣是據夏殷時禮言之自指時禘與此別也問周無時祭之禘而春秋書魯禘左傳言晉人云寡君之未禘

祀豈當時列國所行皆五年大禘乎學記曰未卜禘不視學鄭注兼天子諸侯言之則諸侯似亦有禘矣荅曰此春秋之僭也禮天子有禘有祫諸侯有祫而無禘大傳及喪服小記俱云不王不禘則諸侯不得有禘明矣春秋時魯僭行禘禮其後諸國相率僭竊是以晉亦云禘祀學記曰未卜禘不視學蓋假禘以明視學之期謂不五年不視學耳禮五年一禘天子諸侯視學通以五年爲節故兼諸侯言之孔疏解禘爲夏祭非

問明堂位云成王以周公爲有勳勞于天下命魯公世世祀周公以天子之禮樂季夏六月以禘禮祀周公于太廟祭統云周公有勳勞于天下成王康王追念勳勞而賜以重祭外祭則郊社內祭則大嘗禘是魯之有禘實由于成王之賜而以爲僭何

耶荅曰魯之有禘諸儒論說紛紛不一程子以爲成王之賜伯禽之受皆非後人據呂氏春秋魯惠公使宰讓請郊廟之禮于天子天子使宰角往止之與竹書載僖之三十一年書四卜郊明以著郊禘之僭竇始于此然則僭禘者莊公之子僖公也于成王奚咎焉

問春秋經書禘者二書大事者一書有事者二書從祀者一閔公二年夏五月乙酉吉禘于莊公僖公八年秋七月禘于太廟是禘始閔公不始僖公也宣公八年夏六月辛巳有事于太廟昭公十五年二月癸酉有事于武宮而傳云禘于武公是有事卽禘也昭公二十五年傳云禘于襄公定公八年從祀先公而傳云禘于僖公是從祀亦禘也豈羣公之廟皆行五年一禘之禮乎文公二年秋八月丁卯大事于太廟公羊穀梁皆以大事爲祫而杜注獨釋爲禘何與荅曰明堂位成王命魯公以禘禮祀周公于太廟明不得及于羣廟魯之初年但用禘禮以祀周公而其後羣公之宮亦僭用之故有禘于莊公武公襄公僖公之事然所僭者禘禮禘樂至追祭配祖如大傳所云禘其祖之所自出則止于太廟而羣廟不及焉故夫子特書禘于太廟以著僭禮之始若閔之二年書吉禘于莊公以其未可以吉而舉吉祭故特書吉以示譏蓋僭禘禮樂于羣公其過小僭天子之禘祭其過大過小者可以不書過大者不可以不書使閔之二年非喪未畢而行禘禮則亦不書之矣故禘于武公襄公僖公皆不書禘至文二年書大事公穀並以爲祫左氏亦未明言爲

禘則杜注之誤也定八年傳云冬十月順祀先公而祈焉又云辛卯禘于僖公自是兩事杜注以爲于僖廟行順祀亦非也宣八年書有事于太廟昭十五年書有事于武宮皆爲仲遂叔弓之卒而書杜注以爲略言有事者得之魯頌云秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧尊將將而祭統云大嘗禘以嘗與禘連言者蓋魯祀周公以禘禮常于嘗祭行之故云大嘗禘明堂位云季夏六月者著始賜禘之月雜記云七月而禘獻子爲之然春秋嘗行之故魯頌言秋而載嘗用白牡犧尊也與天子五年一禘之禮于時祭外別爲一祭者亦略有異

問吉禘于莊公傳云烝嘗禘于廟又曰晉人曰寡君之未禘祀杜注皆釋爲三年喪畢之祭後人據此謂春秋時以免喪之禘爲吉禘又以禘爲時祭之通稱因分大禘吉禘時禘爲三果可信與荅曰周無時禘前辨已明免喪之禘竊有所未曉放之禮喪畢爲祥爲禫未聞以禘爲免喪之祭也春秋書吉禘譏其不當吉而吉時莊公新立廟閔公以禘禮祀之三年之喪未畢故特加吉字于禘上以示譏公穀之義甚明非謂此祭稱吉禘也左云烝嘗禘于廟蓋見春秋書魯祭惟烝與嘗與禘故直舉三祭而言晉人云以寡君之未禘祀時晉亦僭禘祭喪中不得舉行吉祭故假以爲辭是年晉已烝于曲沃但禘祭之未行重大必待除喪其云未禘祀者只是未除喪耳非以禘爲免喪之祭也使當日果以免喪爲吉禘何以經傳一無明文他國亦未有舉行之者足見吉禘之說爲不然矣

問鄭注大宗伯及王制俱云魯禮三年喪畢而祫于太祖明年
春禘于羣廟自後五年再殷祭一祫一禘疏家申之謂僖公以
三十三年薨文公二年大事于太廟是三年喪畢而祫太祖也
僖八年禘于太廟宣八年有事于太廟有事禘也爲仲遂卒略
言有事是僖也宣也皆八年禘既五年一禘則後禘去前禘五
年也前禘當三年今二年而祫故云明年春禘魯之禘于莊公
武宮襄公皆各就廟爲之故禘于羣廟云白後五年而再殷祭
者謂自三禘于羣廟之後每五年之內再爲殷祭故鄭禘祫志
云閔公之喪僖三年禘六年祫八年禘除三年禘從四年以後
四年五年六年爲三年祫七年八年前爲五年禘是五年再殷
祭一祫一禘也疏謂鄭以周禮盡在魯故推魯禮以及周明天

子之禮與魯同信然與荅曰鄭注王制云天子諸侯三年喪畢
合先君之主于祖廟而祭之謂之祫後因以爲常據曾子問老
子曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏之祖廟注云藏諸
主于祖廟象凶事者聚也夫天子崩國君薨而聚諸主于祖廟
則三年喪畢新主入廟聚羣主于祖廟而祭于禮亦宜是喪畢
而祫理固可通至明年之禘則惟天子有之而諸侯不得與焉
禮不王不禘魯之有禘僭也春秋經傳書禘年分本無定程鄭
氏錯綜其文牽合附會作禘祫志踳駁難通林氏之奇嘗辨之
曰春秋時諸侯僭亂無復禮制魯之祭祀皆妄舉也足爲法乎
今據文公二年有祫以爲三年春禘經無三年禘祭之文何自
知之徒約僖公八年宣公八年皆有禘愈謬也宣公八年經書

有事于太廟則是常制也而以爲禘何耶如謂禘經不稱有事且閔公二年春秋書吉禘于莊公是魯常以二年卽禘矣何待三年與八年乎閔有禘文而不之據宣無禘文而妄據之傳會可見也盍鄭由以王禮與魯遂以魯禮推之于周不知魯之有禘出于後世之僭然或一閒行之未必盡如五年之節至所云禘于羣廟者徒以春秋經傳有禘于莊公武宮之事遂約略而爲此說其所據以定三年八年之禘則又由禘于太廟之文推之是顯與羣廟之說不合且禮經所謂禘者亦止云禘其祖之所自出以其祖配之無所謂禘于羣廟也況祫則于太祖廟禘則于羣廟以此爲一祫一禘何其謬與喪畢之祫魯固有之祫後有禘未之前聞公羊傳云五年而再殷祭是專就祫言以爲三年一祫五年再祫耳注家乃兼禘言之欲以牽合禮緯三年一祫五年一禘之說遂至前三後二前二後三紛紛異議不審斯傳終篇止論祫祭何得兼禘言乎穀梁傳曰大事者何所謂天子特祭諸侯祫則不嘗者或可信也

問詩商頌云元鳥祀高宗也鄭箋云祀當爲祫又云古者君喪三年旣畢禘于其廟而後祫祭于太祖明年春禘于羣廟自後五年而再殷祭一禘一祫按此與王制大宗伯注不合彼注云三年喪畢而祫于太祖此云禘于其廟而後祫祭于太祖則不特祫之明年有禘而祫前亦有禘也孔氏詩疏以此義未通箋禘于其廟文爲誤謂禮注及志皆無此言則此不當獨有也定本亦無此文王制疏則又申之云元鳥箋更有禘于其廟之文

不同者謂練時遷廟之祭周禮邍人云廟用修注云謂始禘時
卽謂此禘以對喪畢明年春禘之禘爲始是一人而異其說也
將奚從荅曰詩疏是禮疏非也正義非成于一人之手故自相
牴牾者甚多詩釋文云古者喪三年旣畢祫于太祖明年禘于
羣廟一本作古者喪三年旣畢禘于其廟而後祫祭于太祖明
年春禘于羣廟案此序一注舊有兩本前祫後禘是前本兩禘
夾一祫是後本據此則陸本無禘于其廟文也詩疏以此箋或
云禘于其廟誤則孔穎達作正義所據本亦無此文也此必傳
寫誤增但陸氏作釋文時已有兩本則其誤已久禮疏乃指爲
練時遷廟之祭楊氏復嘗辨之曰禘吉祭也練而遷廟之時遽
行吉祭尤無是理且練則喪未畢亦與此箋喪三年旣畢禘于

其廟之文不合邍人注所謂始禘者當卽指祫後之禘通典謂
喪畢之祫祫之本明年之禘禘之本是蓋三年一祫五年一禘
者天子之禮喪中不舉吉祭故俟喪畢而祫祫之明年而禘自
是而三年五年之數皆從此起此祫之明年所以有禘也

問喪畢之祭天子有祫有禘諸侯無禘而有祫未知大夫士得
行祫祭否荅曰大傳止云不王不禘則祫之祭上下通之大傳
云大夫士有大事省于其君干祫及其高祖鄭注云干猶空也
空祫謂無廟祫祭之于壇墠蓋據祭法大夫士高祖無廟祫祭
不及故必待有勳勞大事善于其君而後祫祭得及之然則祫
固所得行不待善于其君也據士虞祝辭有哀薦祫事之文則
祫之祭通于士大夫矣

問禮記禮器大饗其王事與樂記大饗之禮鄭君兩注皆以大饗爲祫祭先王果有據與荅曰此亦未見確據古者祭祀稱饗而賓客亦有饗禮鄭君注郊特牲及仲尼燕居皆以大饗爲饗諸侯儀禮覲禮三享亦引禮器三牲魚腊等語注公食大夫云食禮宜熟饗有腥者賈疏引樂記大饗而俎腥魚爲證則亦不專主祭祀而言至祫稱大饗經無明文也

海甯蔣廷瓚
善化劉鉅校

研六室文鈔中與陳碩甫論禘祫書有拙著禘祫問荅語其爲竹邨先生書無疑乃家無傳稿子繼廣文見金山錢氏所刻書目知此書刊入藝海珠塵壬集丁亥來虞山就余訪錢氏書余按錢氏所刻珠塵壬集焜於兵火余所未見此書惟吳江沈氏昭代叢書收之而以與侯國職官表同刊又誤爲樸齋先生之作禘祫久爲禮家聚訟竹邨先生有此實事求是之讜論乃以傳播未廣幾於若存若亡而錢氏沈氏之刻又互異其名傳之後來將無所傳信余故特命寫官竟錄以貽子繼亟謀刊布並正其爲竹邨先生之書以告天下後世焉上元宗源瀚