五禮通考

百十一之二

1.163
50

越後三浦宗
春寄贈此
書以為共先
妣記念維時
明治廿九年
六月三十日

五禮通考卷第一百十一

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
李奈總督直隸都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元　參校

吉禮一百十一

大夫士廟祭

儀禮少牢饋食禮（鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰于廟之禮于五禮屬吉禮　疏鄭知諸侯之卿大夫者曲禮下云大夫以索牛用太牢是天子卿大夫明此用少牢為諸侯之卿大夫可知賓尸是卿不賓尸為下大夫為異也）

敖氏繼公曰此篇言大夫祭其祖之禮

欽定義疏特牲少牢皆無言及廟主之文漢儒因謂大夫士無主然左氏傳哀十六年衛孔悝出奔宋使貳車反祏于西圃杜注云祏藏主石函則大夫有主矣大夫有主則士亦未必無之若無主則廟中以何者依神而祖禰何以別乎此經不言主者亦以犆祭無

迎主之事故也

少牢饋食之禮注禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之羊豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗廟之牲疏羊豕曰少牢三牲具為太牢但非一牲即得牢稱若一牲即不得牢名故郊特牲與上特牲皆不言牢也日用丁巳注內事用柔日必丁巳者取其令名自丁寧自變改皆為諱敬必先諏此日明日乃筮疏舉事尚朝旦不可今日謀日即筮旦以此文云日用丁巳乃云筮旬有一日是別于後日乃筮也

蕙田案日用丁巳若巳之日巳用丁巳若巳之日巳十干戊巳之巳非十二支辰巳之巳

筮旬有一日注旬十日也以先月下旬之巳筮來月上旬之巳疏若丁巳之外辛乙之等皆然鄭必言來月上旬不用中旬下旬者吉事先近日故也筮於廟門之外主人朝服西面於門東史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人注史家臣主筮事者疏主人朝服者為祭而筮還服祭服是以上篇特牲筮亦服祭服元端以此而言天子諸侯為祭卜筮亦服祭服若為他事卜筮則異于此

敖氏繼公曰特牲言筮人此言史蓋互文也以丁巳之日而筮丁巳乃云旬有一日則是并筮日之日而數之也古者數日之法於此可見

主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗注丁未必亥也自舉一日以言之耳祢于太廟禮曰日用丁亥則巳亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也

薦進也進歲時之祭事也皇君也伯某祖字也大夫或因字為謚春秋傳曰魯無駭卒請謚與族公命以字為展氏是也若仲叔季亦曰仲某叔某季某也某妃某妻也合食曰配某氏若言姜氏子氏也

年八月丁卯大事于太廟昭十五年二月癸酉有事于武宮桓十四年巳亥嘗此等皆不獨用丁巳之日也

楊氏復曰上文日用丁巳謂十干丁日巳日也如丁亥巳亥之類是也下文夾日丁亥亦舉一端以明之耳注家乃云不得丁亥則巳亥辛亥無則苟有亥焉可也此則不論十干之丁巳而專取十二支之亥以為解其失經文之意遠矣

敖氏繼公曰此惟云丁亥特見其一耳必言丁亥者以其為六丁之末者故設言之也末者日用則其上者可知矣巳日亦宜如之

欽定義疏疏引春秋諸祭日見凡柔日皆可用不但丁巳也上云丁巳亦舉之以見例耳歲事四時之祭事春露秋霜之義亦不疏不數之期也則歲以四舉明矣稱祖之字諱名不諱字如子思作中庸稱仲尼是也注謂大夫因字為謚蓋生時名字而稱卒哭乃諱則諱其名而專稱字字有謚之義非以此直為謚法之謚也以某妃配某氏所謂同几精氣合也陰統于

陽故但祭其祖而妣已兼之矣若祖歿而妣尚有考不用此辭可知也以某妃配若言伯某之妃也又舉某氏以實之

史曰諾西面於門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮注將問吉凶焉故擊之以動其神易口著之德圓而神遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗注述循也重以主人辭告筮也假借也言因著之靈以問之常吉凶之占繇敖氏繼公曰大者尊之之辭有常謂其常常如此也考孫其以下之辭則所謂述命也

憲田案有常乃吉凶不差忒之義敖氏訓常常如此未的假爾大筮以下即述命之辭疏云述命訖乃連言離而為二非也

乃釋韇立筮注卿大夫之著長五尺立筮由便卦者史之屬也卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書于板史受以示主人退書卦于木示主人乃退占注卦者在左坐卦以木卒筮乃

占東面
旅占之
敖氏繼公曰退退于其位也此占者亦當三人

吉則史韇筮史兼執筮與卦以告於主人占曰從注從者求吉得吉之言疏筮而得吉是從主人本心故曰從乃官戒宗人命滌宰命為酒乃退注官戒戒諸官也當共祭祀事者使之具其物且齊也滌溉濯祭器埽除宗廟

若不吉則及遠日又筮日如初注及至也遠日後丁若後已

憲田案以上前十日筮日

宿注宿讀為肅肅進也大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齋戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來古文宿皆作羞前宿一日宿

戒尸注前肅諸官之日又先肅尸者重所用為尸者又為將筮疏肅諸官之者故也宿與戒前後名不同今合言之者以前有十日之戒後有一日之宿若單言戒嫌同一日若單言宿嫌同一日故宿戒並言明其別也

敖氏繼公曰宿戒尸者凡可為尸者皆宿戒之為將筮也

憲田案前宿一日祭前三日也疏云當祭前二日祭前四日俱非

明日朝筮尸如筮日之儀命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏以某之某者字尸父而名尸也字尸父尊鬼神也不前期饗筮卦占如初注某之某者字尸父而名尸也字尸父尊鬼神也不前期三日筮尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異疏曲禮又在不為尸注云尸卜筮無父者若然凡為人尸者父皆死矣死者當諱其名故丨某是尸之父字下某為尸名以不稱名是尊鬼神也

薫田案此祭前二日也盛世佐謂戒尸之明日即宿諸官之日而以特牲禮前期三日之朝筮尸為與此同其說非是

古則乃遂宿尸祝擯注筮吉又遂肅尸重尸也既肅尸乃肅諸官及執事者祝為擯者尸神象疏案特牲使宗人擯主人辭又有祝此傳命者士甲不嫌兩有與人君同此大夫尊下人君故闕之

薫田案云乃遂則即筮尸之日盛氏世佐以為此前祭一日事與筮尸隔越兩日亦非是

下云若不吉則遂改筮尸文在宿尸之後則筮尸宿尸同為一日益明

主人再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏敢宿注告尸以主人為此事來尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜注尸不拜名尸尊若不吉則遂改筮尸注即改筮之不及遠日疏此次上文筮日不吉筮遠日者以日為祭祀本須取丨已之類故須取遠日後旬丁此筮尸不吉不須退至後旬故筮不待遠日也

薫田案以上筮尸宿尸及宿諸官

既宿尸反為期于廟門之外注為期肅諸官而皆至定祭早晏之期疏宿尸及宿諸官與為期皆于祭前之日夫尊肅尸而已其為賓及執事者使人肅之為期下文待也言既肅尸反為期明大北面曰請祭期主人曰比于子注此次早晏在于子也主人不西面者大夫尊于諸官有君道也為期亦唯尸不來也

郝氏敬曰比猶隨也

宗人曰旦明行事主人曰諾乃退注旦明旦日質明

薫田案特牲祭前三日筮尸前二日宿尸宿

賓前一日陳鼎告期少牢前三日宿戒尸前
二日筮尸宿尸前一日請期皆可準經以推
而諸説多淆雜如特牲筮尸經明言前期三
日之朝矣下云乃宿尸宿賓則未知其爲即
日爲明日今據宿賓下云厥明夕有陳鼎拜
賓視牲告期等事又云夙興則祭日視殺陳
設等事矣則宿尸宿賓之爲前二日于此可
推若依敖君善筮尸宿尸宿賓同在祭前三
日則下云厥明夕云夙興文不相接輳其悞
可知少牢云前宿一日宿戒尸此祭前三日
注疏以爲前四日皆非
是云明日朝筮尸此祭前二日注疏以爲前
一日盛氏以爲前三日同於特牲筮尸之期

亦皆非是云吉則乃遂宿尸言乃遂明同日
爲之盛氏以爲前祭一日亦非是至宗人請
期曰旦明行事則祭前一日之事諸家並同
無悞二禮所以不同者少牢有宿戒尸而特
牲無之大夫尊尸益重儀益詳也特牲筮尸
前三日而少牢前二日士無宿戒然當三日
致齊之時未可缺然無事故筮尸較移前一
日且第二日宿尸又多一宿賓之事難以一
日併行也特牲宿賓而少牢不宿賓者大夫
於賓有君臣之分無煩親肅不宿賓而止宿
尸可與筮尸同日行之也諸家以意推測與
經不符而郝京山則云禮文多錯舉一日至
三日皆可筮則尤爲鶻突矣

薦田案以上宗人請祭期

楊氏復曰少牢禮與特牲禮輕重詳畧不同少牢禮日用丁巳者注云取其令名丁自丁寧已自變改皆為敬謹之意特牲不諏日者士卑時至事暇可以祭則筮其日矣不必諏丁巳之日如大夫禮元冠一冠冠兩服其一元端其一朝服朝服重於元端特牲士禮故筮則元端至祭而後朝服少牢大夫禮筮與祭皆朝服也特牲筮人筮筮人者官名周禮春官有筮人是也少牢禮史筮史者家臣主筮事者所謂府史是也特牲坐筮少牢立筮不同者注云士著短故坐筮卿大夫著長五尺故立筮各由其便也特牲少牢皆筮尸但特牲無宿戒尸之文少牢宿戒尸而後筮者重所用為尸者亦大夫尊儀益多也特牲有宿賓之禮少牢不宿賓者大夫尊肅尸而已其為賓執事者使人肅之特牲無為期少牢為期者重其事也為期之日主人門東南面不西南者大夫尊于諸官有君道也

陳氏禮書上前祭立于廟門者五筮日一也筮尸二也前祭之夕將視濯具擇入三也既視復外位而請期四也祭之日視殺摄入五也大夫前祭立于廟門者四筮日一也筮尸二也既宿尸而請期三也祭之日視殺入四也

明日主人朝服即位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退注刲擊皆謂殺之此實既省告備乃殺之文互者省文也尚書傳羊屬火豕屬水疏案特牲視牲與視殺別日今少牢不言視牲直言刲擊告備乃退者省文也祭義云君牽牲穆荅君卿大夫序從既入門麗于碑卿大夫祖而毛斗尚耳諸侯禮殺于門內此大夫與特牲士皆殺于門外者辟人君也

羹定義疏東上羊在東豕在西也

薦田案以上視殺

雍人概鼎七羽于雍爨雍爨在門東南北上注雍人掌割亨之事者爨灶也疏案特牲雍人掌割亨在門東南統于主人北上羊豕魚腊皆有灶灶西有鑊凡概者皆陳之而後告潔

教氏繼公曰概猶拭也既築日而宗人命滌皆已濯之故先拭之為去塵也

廩人概甒甗與敦于廩爨廩爨在雍爨之北注廩人掌米如甒一孔七所以七黍稷者也古文甒為烝疏案冬官舂人職云甒實二鬴厚半寸唇寸甒實二鬴厚半寸唇寸七穿鄭司農云甒無底甒以其無底故以一孔解之上雍人七肉此廩人七黍稷

教氏繼公曰甒則炊之七則出之

司宮概豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下勺爵觚觶實于篚卒概饌豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階

東南當東榮（注）故猶依也大夫撰官司宮兼掌祭器也

郝氏敬曰豆至簋共九器而簋即盛勺爵觶觶者卒觗拭畢也房中之簋盛主婦獻酬之易爵也放置也

陳氏禮晝士遠君而伸故視濯具與視祭同日大夫近君而屈故視濯具與視祭異日

薦田案以上擬器

羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西（注）魚腊從羊膚從豕統于牲（疏）上文擬鼎時鄭云羊豕魚腊皆有灶今陳鼎宜各當其鑊此三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西故云魚腊從羊膚從豕其實羊豕魚腊各有鑊也士虞禮側亨于廟門外之右東面魚腊爨在其南士之魚腊皆有爨則大夫魚腊皆有鑊有灶也

郝氏敬曰陳鼎五羊豕魚腊膚也鑊大釜以煮肉陳鼎就鑊以便升也

司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎（注）升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也肩臂臑肫骨膊胳脡骨脊從前為正脅旁中為正脊先前脅先後胳而反猶器之縪以多為貴舉肺一尸食所先舉也祭肺三為尸主人主婦（疏）上十一體言一者見其體也下言皆二骨以並見一體皆有二骨也凡牲體四支為貴故先序肩臂臑膊胳于上是尊然後序脊脅于下是卑二骨以並據脊脅可知也

司士升豕右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實於一鼎（注）豕無腸胃君子不食溷腴

雍人倫膚九實於一鼎（注）倫擇也膚脅肉擇之取美者（疏）下文云膚九而俎亦横載革順故知膚是脅革肉也

司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋（注）司士又升副笴者合升左右胖曰純純猶全也（疏）下經云司士三人明是副笴者非升豕者可知笴亦副之別名

卒脅皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上（注）北面北上鄉內相隨

郝氏敬曰脅烝同升也卒脅升鼎畢也

薦田案牲體說詳見前宗廟制度門

司宮尊兩甒于房戶之間同樽皆有冪甒有元酒（注）房戶之間房西室戶東也樽無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者若不為之戒然牲用樽仍云禁此改名樽是優尊者若不為神戒然鄉飲酒雖是大夫禮猶名斯禁者尋常飲酒異於祭祀也

敖氏繼公曰樽即所謂樽禁也惟言樽文省耳設尊即加冪者既其無蓋與

司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆[注]枓斟水器也凡設水用罍沃盥用枓禮在此也[疏]設水用罍沃盥用枓言凡總儀禮內凡用水者皆須罍盛之沃盥水者皆用枓為之士冠禮直言水在洗東士昏鄉飲酒特牲記亦云然皆不言罍器亦不云有枓其燕禮大射雖云罍水又不言有枓故注總云凡此等設水用罍沃盥用枓其禮具在此故餘文不具改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實[注]改更也為實之更之威儀多也如饋之設如其陳之左右也

饋設東面

敖氏繼公曰案注云饋設東面以見其異者此耳

小祝設槃匜與簞巾於西階東[注]為尸將盥

蕙田案以上實鼎陳設器饌

敖氏繼公曰禮文多互見如特牲言腊髀不升則亦髀可知獨尸俎云不用髀則是獨牲俎猶用也故祝俎有豕髀少牢神俎言羊豕髀不升則特牲神俎可知少牢尊兩甒元酒校禁羃不言覆兩無明日卒奠皆互見也他可類推

主人朝服即位於阼階東西面[注]為將祭也[疏]自此盡革順論祭時將至布設舉鼎七載之事

司宮筵於奧祝設几於筵上右之[注]布陳神坐也室中西南隅謂之奧席東面近南為右[疏]案特牲云祝筵几此司宮設席祝設几大夫官多故使兩官共事亦是接神故祝設几也

蕙田案以上即位設筵几

主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎主人先入[注]道之也主人不盥不舉[疏]特牲主人降及鼏舉鼎士禮自舉鼎大夫尊不舉故不盥

司宮取二勺於篚洗之兼執以升乃啟二尊之蓋冪奠於楹上加二勺於二尊覆之南枋[注]尊兩甒也[疏]二勺兩尊用之元酒雖有不酌重古如酌者然也

鼎序入饗正執一匕以從饗府執四匕以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入[注]相助

[疏]敖氏繼公曰饗正饗人之長府史之屬也匕先俎後變于君禮也

陳鼎於東方當序南於洗西皆西面北上膚為下匕皆加於鼎東枋[注]膚為下以其加也南于洗西陳于洗西南[疏]膚為下門外之者以膚者豕之賤前陳鼎在門外時未有俎據鼎所陳則膚在魚上今將載于俎設之最在後故須分別之也羊無別俎而豕有膚俎故謂之加

郝氏敬曰陳鼎以羊豕魚腊膚為序

俎皆設於鼎西西肆所俎在羊俎之北亦西肆[注]所俎在北將先載也異

其設文不當鼎宗人遣賓就主人皆盥于洗長枇注長枇者長賓先次賓後也主人不枇言就主人者明親臨之古文枇作匕

欽定義疏下文明言佐食二人升羊豕司士三人升魚腊膚升之者即枇之事也據公食禮大夫長匕舉鼎之左人載士虞禮佐食及執事舉鼎入長在左左人匕佐食及右人載皆一匕一載對言若一人匕又一人升則無位置之法矣注以賓爲長賓次賓于下經不合　又案易稱震驚百里不喪匕鬯百里者諸侯之象是諸侯于廟祭匕牲薦鬯必親之也周官大僕贊王牲事注謂殺牲匕載之屬是天子亦視之也少牢大夫不親匕下大夫君也特牲士親匕卑不嫌也

佐食上利升牢心舌載於肵俎心皆安下切上午割勿沒其載於肵俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載於肵橫之皆如初爲之於爨也注牢羊豕也安平也平割其下載便也凡割本末食必正也午割使可絶勿沒爲其分散也肵之爲言敬也所以敬尸也周禮祭尚肺事尸尚心舌心舌知滋味今文切皆爲刿

郝氏敬曰佐食二人長爲上利利食也佐食之號午割一縱一橫割勿沒不斷也

佐食遷肵俎於阼階西西縮乃反佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肩在上注升之以尊卑載之以體次各有宜也拒讀爲介距之距俎距脛中堂橫節也凡牲體之數及載簡于此疏云肩臂臑膊骼在兩端膊骼在下端脊脅肩在中其載之次序肩臂臑正脊脡脊橫脊代脅長脅短脅肺腸胃膊骼也在鷄足爲距在俎則俎足中央橫者也此經即折前體肩臂臑兩相爲六後體膊骼兩相爲四短脊正脅代脅兩相爲六脊有三總爲十九體唯不數骹二通之爲二十一體二骹正祭不薦于神尸故不言是牲體之數備於此上經云升于鼎此經云載于俎是載備于此也

慈田案凡牲體有豚解有體解豚解者解牲爲七體一脊兩脅兩肫兩股也脅者肋骨亦

謂之胳肱者前脛骨謂之肩股者後脛骨謂之髀胳皆以左右分通一脊而爲七體體解者即豚解之七體而折解之爲二十一體折脊骨爲三前爲正脊中爲脡脊後爲橫脊骨三前爲代脊中爲長脊亦名正脊亦名幹後爲短脊合左右兩脅爲六肱骨三上爲肩中爲臂下爲臑合左右兩肱爲六股骨三上爲肫中爲胜亦名膊下爲骼合左右兩股爲六也至正脊之前肩之上當頸處謂之脰亦謂之脡脰之下後足之末近蹄者謂之骹脡一而骹兩皆不在正體之數少牢饋食所陳凡十一體而鄭氏以爲牲體之數備於此者蓋肩臂臑合兩胖爲六膊骼合兩胖爲四短脊正脊代脊合兩胖亦六脊有二總爲十九體兩髀雖以近竅之故賤之而不升然究屬正體通數之得二十一體則牲體之數備矣特牲尸俎用九體肩臂臑膊骼正脊橫脊長脊短脊而無脡脊代脊又案肺上不言腸胃省文耳敖氏以爲文脫張爾岐以肩爲胃字之誤皆非

下利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下（注進下變于食）

鄉飲酒禮進腰羊次其體豕言進下互相見也

張氏爾岐曰食生人之法進鞾鞾骨之本下骨之末進下者以骨之末向神也

敖氏繼公曰進下謂以每體之下鄉神位

盛氏世佐曰無腸胃者其異于羊者

司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進

腶注右首進腶亦變于食生也有司載魚橫之少儀曰羞濡魚者進尾敖氏繼公曰魚之進腶猶牲之進下也魚以腶為下髻為上右首而進腶則亦寢右矣士喪奠用食生之禮其魚則左首進髻與此異
黎氏德晉曰鮒鰿魚也其性相附故曰鮒

腊一純而俎亦進下肩在上注如羊豕凡腊之體載禮在此疏諸經唯有腊文無升載之事唯此有之

薤田案獸肉之乾者謂之腊腊亦先豚解次體解與解牲之制同一純而俎謂全載于俎如牲也

膚九而俎亦橫載革順注列載于俎令其皮相順亦者亦其骨體疏此膚言橫則上羊豕骨體亦橫載可知
郝氏敬曰革皮也以肉皮向上相順比也

薤田案以上舉鼎七載

卒脊祝盥於洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面注將納祭也疏自此盡主人又再拜稽首論先設罨為陰厭之事也主婦被錫衣侈袂薦自東房韭菹醢坐奠於筵前主婦贊者一人亦被錫衣侈袂執棗注棗菹在韭菹醢以授主婦主婦不興遂受陪設於東韭菹在南棗菹在北主婦興入於房注被錫讀為髮

髮古者剔賤者刑者之髮以被婦人之紒為飾因名髮髮焉此周禮所謂次也不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者益半士妻之袂以益之衣二尺三寸袪尺八寸韭菹醯醢朝事之豆也而鐿食用之豐大夫禮棗菹在北綍今文錫為緆纚為蝸疏云贊一人亦被錫則其餘當與士妻同纚笄綃衣士妻與婦人助祭皆綃衣服窮則同也

欽定義疏名南詩被之僮僮毛傳云被首飾也鄭箋云此即周官所謂次也孔疏云被即次也追師掌為副編次注云次次第長短髮為之據此則被乃婦人首飾之名周官追師掌王后首服副編次注疏謂三翟衣首服副副所以覆首鞠衣展衣首服編編列髮為之緣衣首服次次第長短為之所謂髮髻禮記夫人副褖立于東房詩衛風副笄六珈此副也詩名南被之僮僮被之祁祁此主婦被則次也

敖氏繼公曰錫緆通皆當作緣字之誤也緣緣通內司服職曰緣衣素沙是也內子祭服緣衣而又侈其袂焉所以甚別於士妻之祭服也卿大夫之妻展衣為上緣衣次之此自祭于家故服其次者辟助祭于公也

郝氏敬曰錫光澤也如錫衰之錫漢人云曳阿錫侈袂大袖也

欽定義疏周官內司服掌王后之六服褕衣揄翟闕翟鞠衣展衣緣衣鄭注賈疏三翟衣皆祭服王后褕衣二王後之夫人亦褕翟衣侯伯夫人揄翟子男夫人闕翟內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦其夫孤則服鞠衣卿大夫則服展衣士則服緣衣也此六服之序上文主婦之被既為次則錫衣當是緣衣緣字與緆相似一訛而為緆再訛而為錫有由然也　又案玉藻士緣衣亦謂其妻也追師注衣鞠衣展衣者服編衣緣衣者服次次亦名髮髮采蘩詩又謂之被則被字自可以髮髮釋之不必改讀被錫二字為髮髮也古者男女吉凶之衣衣身二尺二寸袂亦二尺二寸祛則一尺二寸其下圜殺之侈袂者益不圜殺其下而袂亦二尺二寸耳婦服雖連衣裳而衣裳固各自為度也若三尺三寸則衣太長裳太短不稱其體矣況男子之殊衣裳者乎說見喪服記　又案特牲士妻主婦綃衣疏云綃衣六服外之下者以士妻緣衣外更無衣故特牲自祭辟助祭於公則服六服外之綃衣若大夫妻助祭於公服展衣少牢自祭則有士妻之緣衣可服又何必服六服外之綃衣耶鄭注大夫妻尊亦衣綃衣未確

蕙田案莊子禿而施髮即此被字錫漢樂府云曳阿錫注云細布言布滑易如錫也以細布為衣而侈其袂即緣衣也緣衣與綃衣俱

以布爲之服緣衣者首服次次即被也

佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端(注相助也)

蕙田案此設五俎于尸席執俎之人以序而升相從而入相如字不必讀作去聲

主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設於羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設於魚俎南又興受贊者敦黍坐設於稷南又興受贊者敦稷坐設於黍南敦皆南首主婦興入於房(注敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲)

敖氏繼公曰金敦以金飾之也四敦皆然特見其一耳

欽定義疏凡敦皆有首足士喪禮用瓦敦而曰面足有足則有首可知是首非飾也啟會而猶云面足則首足之象亦不專在於蓋矣此以金爲飾則瓦敦其不飾者與特牲禮先云兩敦後云佐食分簋鉶二者互言之則一器而二名明矣至其形制前人訖無定說闕之可也

蕙田案此主婦親設四敦敦形似獸而首向南耳注何所據而必象龜形耶

祝酌奠遂命佐食啟會佐食啟會蓋二以重設於敦南(注酌奠酌酒爲神奠之後酌者酒尊西安成也特牲饋食禮曰祝洗酌奠于鉶南東北面之疏迎尸之前將爲陰厭爲神不爲尸故云爲神奠之

高氏愈曰諸侯有鬱鬯以灌地降神大夫無之止酌酒奠神而神若來享之故祝遂出迎尸也)

主人西面祝在左主人再拜稽首祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事於皇祖伯某以某妃配其氏尚饗主人又再拜稽首(注羊曰柔毛豕曰剛鬣嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷春秋傳曰奉盛以告曰絜粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也)

張氏爾岐曰牲物異號以殊人用也

薦田案以上迎尸之前設饌祝神曰陰厭

祝出迎尸於廟門之外主人降立於阼階東西面祝先入門右尸入門左（注主人不出迎尸伸尊也特牲饋食禮曰尸入主人及賓皆辟位出亦如之祝入門右者辟尸盥也既則後尸）（疏自此盡牢肺正脊加于脈論尸入正祭之事）宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾（注庭南沒霤）（疏庭南者于庭近南是沒霤門屋霤近門而盥也是以特牲亦云尸入門北面盥繼門而言即亦此沒霤者也）

薦田案舊監本脫以授尸坐取簞興七字今依敖氏本及新刊本添入

祝延尸尸升自西階入祝從（注由後詔祖之曰延延進也周禮曰大祝相尸禮祝從從尸升自西階）主人升自阼階祝先入主人從（注祝接神先入宜也）

薦田案以上尸入

尸升筵祝主人皆拜妥尸尸不言尸答拜遂坐（注拜妥尸拜之使安坐也尸自）祝反南面（注求有事也墮祭爾敦官各肅其職不命）（疏敖氏繼公曰妥尸事畢也南面云反以見從尸入時位在此）

薦田案以上妥尸

尸取韭菹辨捵於三豆祭於豆間上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺於俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭於豆祭（注牢羊豕也同合也合祭於俎豆之祭也黍稷之祭為墮祭將食神餘尊之而）

祭之今文辨為徧（疏陰厭是神食後尸來即席食尸餕鬼神之餘故尸亦尊神而祭之）

揚氏復曰切肺祭肺也三取其一也俎豆當作菹豆

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍於筵

上右之（注爾近也或曰移也右之便尸也重言上佐食明更起不相因）楊氏復曰案賈疏授尸下有尸受祭肺四字

主人羞肵俎升自阼階置於膚北（注羞進也肵敬也親進之主人敬尸之加）疏為尸時加故云加

薤田案此主人親設肵俎

上佐食羞兩鉶取一羊鉶於房中坐設於非菹之南下佐食又取一豕鉶於房中以從上佐食受坐設於羊鉶之南皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶（注芼菜也羊用苦豕用薇皆有滑）疏芼菜者菜是地之芼知羊用苦豕用薇皆有滑者按公食大夫記云鉶芼牛羞羊苦豕薇皆有滑是也

薤田案此二佐食羞羊鉶豕鉶

食舉（注舉牢肺正脊也先食啗之以為道也）疏特牲舉肺脊以授尸注肺氣之主也脊體之貴也先食啗之所以道食通氣是也三飯（注食以黍）上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加於肵（注幹正脊也古文幹為肝）疏上文食舉是正脊故知此食幹亦先取正脊也上佐食羞哉兩庶豆有醢亦用庶

豆設於薦豆之北（注設于薦豆之北以其加也四豆亦綍羊鬊在南豕鬊在北無腫胳者尚牲不尚味）尸又食上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加於肵橫之（注又復也或言食或言飯食大名小數曰飯魚橫之者異于肉）疏少牢特牲言三飯五飯九飯之等據一口謂之一飯五口謂之五飯故云小數曰飯

又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于肵（注腊魚脅一舉者少牢二牲皆之腊必舉肩四也牢骼五也）崇威儀疏特牲獸魚常一時同舉而此獸魚別舉故云崇威儀

佐食舉尸牢骼如初（注如舉幹也）又食（注不舉者卿大夫之禮不過五舉）疏云五舉者舉牢肺脊一也牢幹二也一魚三也腊肩四也牢骼五也尸告飽祝西面於主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑（注侑勸也祝獨勸者更則尸飽實猶飽也祝既侑復反南面）疏此與特牲皆有尸飯法天子諸侯亦當有之故大祝九拜之下云以享侑祭祀注云侑勸尸食而拜若然士三飯即告飽而侑大夫七飯告飽而侑諸侯九飯告飽而侑天子十一飯而侑也

陳氏禮書飯必告飽而告飽必侑侑禮樂其心特牲尸告飽祝侑主人拜少牢尸告飽主人拜侑此辭以道其勤也大祝逆尸令鐘鼓侑亦如之此樂以樂其心也然特牲三飯告飽而侑少牢七飯告飽而侑則九飯三侑飯寡而侑多十一飯再侑飯多而侑寡者蓋禮殺者儀盛故告飽速而侑多禮隆者儀紓故告飽遲而侑少此侑禮所以不同也

尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加於

肵（注）四舉牢體始于正脊終于肩尊于始終（疏）正脊及肩皆體之貴者故先舉正脊為食之終尸不飯告飽祝西面於主人之南（注）祝當贊主人辭（疏）以其西面是不言而拜親疎之宜尸又三飯（注）為祝一飯為主人三飯尊卑之差凡十一飯下人君也上佐食拜（注）言受者尸授之也尸授牢幹而實舉于菹豆舉之所至此尸十一飯後乃言上佐食受尸牢肺正脊加于肵者約特牲舉肺脊其時尸實舉于菹豆今尸食畢捝以授佐食焉（疏）上文初食舉不言置食畢尸乃于菹豆上取而授上佐食

薰田案以上正祭尸食

薰田案禮以饋食為名故正祭先饋黍牢至主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸尸拜受主人拜送（注）酳猶羨也（疏）既食之而又飲之所以樂之古文酳作酌也（疏）自此盡折一膚論主人酳尸之事酳取饒羨之義故以為樂之也尸祭酒啐酒實長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末塩在右（注）羞進也縮從也塩在肝右便尸挩之古文縮為蹙（疏）在尸之左尸左執爵右兼取肝挩於俎塩振祭嚌之加于菹豆卒爵主人拜祝受尸爵尸答拜（注）兼兼羊豕

薰田案以上主人酳尸

祝酌受尸尸酢主人主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵又拜（注）主人受酢酒俠爵拜彌尊尸（疏）使祝代酌已是尊尸主人拜受訖又拜為俠拜是彌尊尸也

薰田案祝酌受尸受當作授教本及新刊本並同

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（注）綏或作挼挼讀為墮將受嘏亦尊尸餘而祭之守祧既葬則藏其墮取墮減之義也主人受嘏之時先墮祭（疏）周禮是以佐食授黍稷與主人為墮禮主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒（注）右受佐食右手受墮于佐食也至此言坐祭之者明尸與主人為禮也尸恒坐有事則起主人恒立有事則坐（疏）祫器云周坐尸曲齊謂祭祀時祝與二佐食皆出盥於洗入二佐食各取黍於一敦上佐食兼受搏之以授尸尸執以命祝（注）命祝以嘏辭（疏）謂命祝使出嘏辭以嘏于主人下文是也

敖氏繼公曰三人皆為將執所嘏之物而盥敬其事也

卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之（注嘏大也予主人以大福工官也承猶傳也來讀曰釐釐賜也耕種曰稼勿猶無也替廢也引長也言無廢止時長如是也牲尸親嘏主人此使祝嘏者大夫尸尊故不親特牲無嘏文不具也）

蕙田案敖氏讀來如來禹之來爲是

主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興出宰夫以籩受黍主人嘗之爵拜尸答拜執爵以興出宰夫以籩受黍主人嘗之納諸內（注詩猶承也實于左袂便右手也季猶小也出出戶也宰夫掌飲食之事者收斂曰嚌明豐年乃有黍稷也復嘗之者重之至也納猶入也）

蕙田案以上尸酳主人命祝嘏

主人獻祝設席南面祝拜於席上坐受（注室中廻狹）（疏大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楣前承簷以前名曰庪棟北一架爲室南壁而開戶即是一架之開廣爲室故云廻狹也）

蕙田案室在堂北室於堂居四之一天子至大夫士並同不獨大夫士爲廻狹亦不因四注而下分廣狹也郝仲輿謂室爲事神行禮陳設之所非狹也禮豈因地狹遂簡是也

主人西面答拜（注不言拜送下尸）薦兩豆菹醢（注葵菹蠃醢）（疏葵菹蠃醢是饋食之豆當饋食之飾今祝用之亦其常事）

蕙田案薦者敖氏以爲宰夫姜上均以爲主婦盛世佐泛云有司當以盛說爲是敖又以朝事之豆易饋食之豆亦不可從

佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬於尻（注皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之也腊兩髀屬于尻又腊之下體爲祝賤故也縮有七物而云四物者據羊豕之下體（疏髀與短脅橫脊皆羊豕之下體屬于尻尤賤不殊兩髀尻在中髀與尻相連屬不殊是尤賤也）

蕙田案祝俎一而雜用五俎之物是祝賤之

敖氏以爲見其尊未的

祝取菹捵于醢祭於豆間祝祭俎(注)大夫祝俎無肺祭用膚遠下尸不齊之膚不盛(疏)特牲尸俎有祭肺離肺祝俎有離肺無祭肺是下尸今大夫祝離肺祭肺俱無是遠下尸也離肺祭訖齊之加于俎今以膚替肺是不盛故不齊

肝牢從祝取肝捵于塩振祭齊之不興加于俎卒爵興(注亦如佐食授爵乃興不拜既爵大夫祝賤也(疏)特牲祝卒爵則拜上甲故祝不賤

薦田案肝牢當從敖氏作牢肝

主人酌獻上佐食上佐食亦入戶內牖東北面拜坐受爵主人西面答拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵興(注不啐而卒爵者大夫之佐食賤禮畧(疏)特牲佐食亦啐天子諸侯禮雖亡或對天子諸侯佐食啐乃卒爵貴故也

敖氏繼公曰凡室中北面拜者皆在戶牖間卒爵拜之拜蓋衍文

俎設於兩階之間其俎折一膚(注佐食不得成禮于室中折者擇取牢正體餘骨折分用之

郝氏敬曰折一膚豕肉一片折分也

主人又獻下佐食亦如之其脊亦設於階間西上亦折一膚(注)上佐食既獻則出就其俎特牲記曰佐食無事則中庭北面謂此時

薦田案以上主人獻祝佐食

薦田案自主人降洗爵至此初獻禮竟

有司贊者取爵于篚以升授主婦主婦洗於房中出酌入戶西面拜獻贊者受以授主婦主婦洗於房中出酌入戶西面拜獻尸而後獻者當俠拜也昏禮曰婦洗在北堂直室東隅

郝氏敬曰出酌出房酌酒于房戶間之觶

尸拜受主婦主人之北西面拜送爵(注)拜于主人之北西面婦人位在內此拜于北則上拜于南由便也

郝氏敬曰主婦又拜送所謂俠拜也

尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜易爵洗酌授尸(注)祝出易爵男女不同爵

高氏愈曰士禮亞獻之時主婦有設兩甕及兄弟長以嬪從之禮此不設者以後有儐尸之禮故也

主婦拜受爵尸答拜上佐食綏祭主婦西面于主人之北壯受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸答拜（注不嘏夫婦一體）

敖氏繼公曰士妻撫祭內子受祭又有于房于室之異皆相變也

薦田案以上主婦獻尸尸酢

主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中（注贊者有司贊者也易爵亦以授婦贊者婦贊者受房戶外入授主婦）主婦洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦答拜于主人之北卒爵不興坐授主婦（注不狹拜下尸也）主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦西面答拜祭酒卒爵坐授主婦主婦獻下佐食亦如之主婦受爵以入于房（注不言拜于主人之北可知也爵奠于內篚）

薦田案以上主婦獻祝佐食

薦田案亞獻禮至此竟

賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓戶西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸答拜祝酌授尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以興坐奠爵拜尸答拜

薦田案以上賓長獻尸尸酢

賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面答拜祝祭酒啐酒奠爵于其薦前（注啐酒而不卒爵祭事畢示醉也不獻佐食將償尸禮殺）

湯氏復曰案啐爵當作卒爵

薦田案以上賓長獻祝

主人出立於阼階上西面祝出立於西階上東面祝告曰利成（注利猶養也成畢也孝子之養禮畢）

疏自此盡廟門論祭祀畢尸出廟之事

敖氏繼公曰階上亦皆序內也

祝入尸謖主人降立於阼階東西面（注）謖起也謖或作休祝先尸從遂出於廟門（注）事尸之禮訖於廟門外（疏）上祝迎尸于廟門今禮畢又送尸于廟門按祭統尸在廟門外則疑于臣是以據廟門為斷

惠田案以上祭畢尸出廟

祝反復位于室中主人亦入於室復位祝命佐食徹所俎降設於堂下阼階南（注）徹所俎不出門將儐尸也不云尸俎未歸尸司宮設對席乃四人羞（注）大夫禮四人餕明惠大小之家也特牲二人餕惠之小者大夫四人餕明惠之大者也（疏）祭統云凡餕之道布興施惠上佐食盥升下佐食對之賓長二人備（注）備四人餕也三餕亦盥升（疏）對者不謂東西相當直取東面西面為對下佐食西面近北也賓長二人亦不相當故云備不言對也司士進一敦黍於上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之（注）右之者東面在南西面在北在北據下佐食右之便故也資黍于羊俎兩端兩下是餕（注）資猶減也減置于羊俎兩端飯用手右之便故也（疏）東面在南據上佐食西面則一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南（疏）兩下者據二賓長地道尊右故二佐食皆在右上佐食居尸坐處明知位次如此司士乃辨舉羞者羞者皆祭黍祭舉（注）舉舉虞今文辨為徧（疏）以尸舉肺餕者下尸當舉虞羞者羞者羞黍於俎皆答拜皆反取舉（注）三拜旅之示徧也言反者拜時或去其席在

東面席者東面拜在西面席者皆南面拜（疏）在西面席者以主人在南西面不得與主人同面而拜皆南面拜明遥身南面向主人而拜也司士進一俎於上羞又進二豆滑於兩下乃皆飯（注）滑肉汁也（疏）神坐之上止有羊豕二俎一進與上佐食一進與下佐食故更羞二豆滑于兩下滑從門外錢中來以兩下無俎故進滑也

敖氏繼公曰二豆滑亦羊豕各一

卒食主人洗一爵升酌以授上羞贊者次三爵酌主人受於戶內以授次羞若是以辨皆不拜受爵主人西面三拜羞者羞者皆答拜主人答一拜（注）不拜受爵者大夫餕者賤也答一拜畧也古文一為壹也

欽定義疏特牲羞者拜受爵少牢羞者不拜受爵亦禮之相變也非闕餕者之貴賤而然凡餕之道每變以

衆君卿大夫皆餕焉豈有主祭者尊而羞反賤乎

羞者三人興出（注）出降反賓位上羞止主人受上羞爵酌以酳于戶內西面坐奠爵拜上羞答拜坐祭酒啐酒（注）主人自酳者上羞獨止當尸

位尊不酌也上養親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室（注親嘏不使祝授之亦以黍）

敖氏繼公曰胡如胡福之胡

欽定義疏特牲禮有祝辭無嘏辭祝曰養有以也見興惠逮下之意以士之餕者嗣子及長兄弟親者也親主於愛少牢禮有嘏辭無祝辭嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室則歸福于主人之意以大夫之餕者佐食及賓疏者也疏主于敬故也士冠禮注云胡猶遐也遠也

蕙田案注云以黍敖云不用黍惟以辭別于尸据經無以黍之文當從敖氏

主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上養答拜上養興出主人送（注送佐食不拜賤疏賓主之禮賓出主人皆拜送此佐食送之而不拜故云賤也）乃退

欽定義疏大夫不以嗣舉奠辟諸侯世子之禮也既不舉奠故亦不與于餕下篇佐食不與于賓尸之禮蓋自餕而後佐食無事矣長賓在上佐食之左東面衆賓長在下佐食之左西面

蕙田案以上餕

蕙田案少牢大夫禮較特牲士禮加隆乃此經自主婦獻尸以至尸謖其儀節視特牲大簡以特牲不儐尸而少牢有儐尸禮此聖人制禮損益之節也

右儀禮少牢饋食禮

五禮通考卷第一百十一

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷第一百十二

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李本深總賢直隸右都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元參校

吉禮一百十二

大夫士廟祭

儀禮有司徹鄭目錄云少牢之下篇也大夫既祭儀尸于堂之禮天子諸侯之祭明日而繹

鄭氏敖曰承上蓂事畢有司徹室中饌儀尸于堂儀尸即繹凡大祭明日繹少牢之儀即祭日也　鄭謂有司儀尸為上大夫不儀尸為下大夫儀與不儀事故適然或祭有大小禮有損益未可據此分大夫之上下也

欽定義疏上篇正祭以神道事尸于室故用祝與佐食皆室事也此篇儀尸以賓禮接尸于堂故不用祝與佐食而另立侑以輔尸皆堂事也即于祭日攝酒酳祖而行之與天子諸侯明日繹祭者不同祭統云天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之然

則大夫之儐尸也亦率其賓客宗族家臣以樂尸而已

少牢下篇以儐尸爲正禮不儐尸乃禮之殺者故另起言若不儐尸如士冠禮言若不醴則醮用酒若殺則特豚士昏記云若不親迎則婦入三月然後壻見一例敖氏以爲古今文質異宜或亦五方風俗異尚是也又時祭有四或三時儐尸而一時不儐尸或秋冬儐尸而春夏不儐尸亦惟人酌而行之耳

蕙田案注疏分儐尸爲上大夫不儐尸爲下大夫而郝仲輿則云儐與不儐事故適然或祭有大小禮有損益未可據與注疏異據春秋書猶繹說者以爲繹祭禮輕宜廢而不廢故譏是諸侯有廢繹之時則上大夫容有不儐尸之事考家語公父文伯祭其祖悼子康子與焉進俎而不授徹俎而不與燕宗老不與則不繹繹不盡飫則退繹即上大夫儐尸也曰繹僭也宗老不與則不繹即所謂若不儐尸也可爲確証注疏未妥

有司徹（注）徹室中之饋及祝佐食之俎

敖氏繼公曰徹室中之饌及養者之豆籩與祝之薦俎也祝不自執以出是未歸也其二佐食乃衆賓爲之室中事畢亦反于賓位然則祝與佐食皆當與儐尸之禮矣

張氏爾岐曰有司謂司馬司士宰夫之屬不儐尸者尸出之後設饌于西北隅以厭飫神謂之陽厭此既儐尸有祭象故不設饌西北隅爲陽厭也

婦堂（注）爲儐尸新之少儀曰汎婦曰婦婦席前曰拚

俎于饎所亦温焉古文鼓皆作彭記或作婦春秋傳曰若可婦也亦可寒也

敖氏繼公曰謂皆示新之祝佐食其俎不温者以無上位畧之但因其故俎而已

司宮攝酒（注）更洗益整頓之

欽定義疏自有司徹以下祝與佐食皆不見于經故注

乃鼓尸俎（注）鼓温也温尸

以爲祝與佐食不與儐尸之禮然經不見祝與佐食出與歸俎之文則是猶在列也且事神事尸祝與佐食有上事爲最貴而儐尸之禮不與可乎以其儐尸不與尸相接而在堂下衆賓衆兄弟之班故經文不見之也祝佐食之俎不棧者以他人可用尸之餘不可令尸用他人之餘也是以因其故俎而設于堂下焉正祭主人主婦不設俎亦以儐尸不便于棧俎故耳上篇宗人遣賓枓而二佐食在焉故敖氏以佐食爲衆賓也其祝若同姓則在兄弟之列異姓則在衆賓之列

薳田案祝佐食以神事尸者也侑以賓事尸者也幽明理殊尸賓事異自不宜相襲

卒棜乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設扃鼏陳鼎于門外如初（注）腊爲庶羞膚從豕去其鼎者儐尸之禮殺于初如初者如廟門之外東方北面北上

薳田案少牢五鼎有腊與膚儐尸禮殺膚附豕俎無專鼎也

薳田案以上棜尸俎新儐禮

乃議侑于賓以異姓（注）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

敖氏繼公曰與賓長謀議可與爲侑者此與鄉飲酒就先生而謀賓介之意相類侑之言佑也所以輔助尸者也儐尸而立侑亦示敬尸之意且貴多儀也

欽定義疏主人賓有司皆未出廟門則猶在內位也何復之有上篇蓑者三人與出注云出降反賓位是也三人中佐食在焉抑可見佐食之與于儐尸禮矣

宗人戒侑（注）戒猶告也南面告于其位戒曰請子爲侑于其位者以賓位在門東北而請以爲侑明面向其位可知

俟于廟門之外（注）俟待也待于外當與尸更入主人與禮事尸極敬心也

薳田案以上立侑

司宮筵於戶西南面（注）爲侑席也又筵于西序東面（注）爲侑席也尸與

侑北面于廟門之外西上（注言與殊尊卑北面者儐尸而尸益卑西上統于賓客）欽定義疏尸者神之所憑憑者處乎神與人之間始猶疑乎神未離之故尸不與于者也士之尸未出廟則疑乎神既離之則人也儐尸出廟而復入則疑乎神既旅酬尸尊也大夫儐尸卑也　又案燕禮之賓出東面賓之也大射儀之賓出北面臣之也此尸與侑皆北面故注以爲尸益卑而敖氏以爲尊大夫也疏謂尸執臣道夫同姓之親天子諸侯盡臣之大夫則或臣或不臣矣豈可槩乎其臣者如東郭偃臣崔武子是也爲尸者則不必其皆臣也

主人出迎尸宗人擯（注賓客尸而迎之主人益尊擯贊此宗人擯正祭主人不迎尸以申尸之尊至此賓客尸而迎之）疏宿尸祝擯主人拜尸答拜主人又拜侑侑答拜主人揖先入門右（注敖氏繼公曰凡主人與客揖而先入皆入門右也經獨于此見之）尸入門左侑從亦左揖乃讓（注汲冢相揖至階又讓疏鄉飲酒禮之等入門三揖至階人讓敖氏繼公曰亦三揖至于階乃三讓也惟云揖乃讓文省）主人先升自作階尸侑升自西階西楹西北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜主人揖先入于其席（疏賓席以東爲上故也）主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜（注拜至喜之）

郝氏敬曰自主人出迎及拜至皆用賓禮

薦田案以丨迎尸及侑

乃舉（注舉舉鼎也舉者不盥殺也）司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初（注如初如作階下西面北上如初如上經正祭時陳鼎之時也）疏雍正執一七以從雍府執二七以從司士合執二俎以從七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(注)凡三七鼎一七四俎為尸侑主人主婦其一俎設于豕鼎魚鼎之西陳之宜其也
姜氏兆錫曰縮之言直猶順也凡全經言南陳南肆及西順之屬皆異名而同實肆亦陳也謂其陳之皆有而順也

雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮覆二疏匕於其上皆縮俎西枋(注)並併也其南俎司馬以羞羊匕湆羊肉湆其北俎司士以羞豕匕湆豕肉汁豕脅湆魚疏匕匕柄有刻飾者(疏)匕湆謂無肉直汁以其在匕也肉湆直是肉從湆中來實無汁案下文次賓羞匕湆司馬羞羊肉湆此注并云司馬不云次賓其實羞羊匕湆者是次賓也又案下文次賓羞豕匕湆司士羞豕而言實次賓疏匕湆也者亦據上經正文司士擩豕而言實次賓疏以經正之是也其二俎之設注謂南者羞羊北俎羞豕魚似屬倒置然即謂北俎羞羊南俎羞豕魚猶未盡合也益兩俎必相間用之羊匕湆俎以羞于尸則羊肉湆亦當已載而俟則二者不可同用一俎明矣豕匕湆與豕脅亦然故二俎祗可以匕與肉分而不可以羊與豕異也

薦田案以上舉鼎設俎

主人降受宰几尸侑降主人辭尸對(注)几所以坐安體周禮大宰掌贊玉几玉爵宰授几主人受二手橫執几揖尸(注)獨揖尸几禮主于尸主人升尸侑升復位(注)位作階賓階上位
張氏爾岐曰即上文東楹東西楹西之位

主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執凡進授尸于筵前(注)衣袖謂之袂推拂去塵示新
敖氏繼公曰推者推手也

尸進二手受于手間(注)受從手間謙也
盛氏世佐曰手間主人二手之間

主人退尸還几縮之右手執外簾北面奠于筵上左之南縮不坐(注)左之者異于鬼神生人陽長左鬼神陰長右不坐奠之者几輕(疏)尸橫受之將欲縱設于席故還之使縮
敖氏繼公曰几稍高故設之不坐少儀曰取俎設俎不坐其意類此

主人東楹東北面拜(注)拜送几也尸復位尸與侑皆北面答拜

注侑拜者從于尸 疏授几止為尸今侑亦拜以其立侑以輔尸故侑從尸拜也

薦田案以上授尸几

主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸侑升尸西楹西北面拜洗主人東楹東北面奠爵答拜降盥尸侑降主人辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人坐取爵酌獻尸尸北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵

注降盥者為土汚手不可酌

薦田案以上主人獻尸

主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南昌在東方興取籩於房麷蕢坐設于豆西當外列麷在東方婦贊者執白黑以授主婦主婦不興受設于初籩之南白在西方興退注昌昌本也韭菹醢醢昌本麋鬻麷熬麥也蕢熬黍實也白熬稻黑熬黍此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之饋尸亦豐大夫之

薦田案以上主婦薦豆籩

乃升注升牲體于俎也 疏自乃升盡于其上論司馬載俎因歷說十一俎之事

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嗌肺一載于南俎注肉湆肉在汁中者以增俎實為尸加也必云臑折明為上所折分者嗌肺離肺也南俎雍人所設在南者此以下十一俎俟時而載于此歷說之爾今文湆為汁 疏凡牲體皆出汁不言湆此特得湆名者正祭升牲體皆無七湆此七湆亦升為故下注云嗌湆是也若然豕亦有七湆而名豕脅者互見為文言湆魚明魚在湆耳十一俎者即尸之羊也羊肉湆一也豕脅俎二也侑之羊俎三也豕俎四也主人羊俎五也羊肉湆俎六也豕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為十二俎其四俎尸侑主人主婦載羊體俎皆為正俎其餘八俎雍人所執二俎蓋送往還故有八其實止二俎也司士朼豕亦司士載亦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嗌肺一載于一俎注腸在下者順羊也侑俎羊左肩左肫正脊

一脊一腸一胃一切肺一載于一俎侑俎豕左肩折正脊一脊一膚三切肺一載于一俎(注侑俎用左體侑賤其羊俎過三體有肫尊之加也豕左肩折下尸也豕俎與尸同)(疏)鼎俎數奇今體數四故云加

欽定義疏上經司馬匕羊載于一俎注云司馬所設羊鼎西第一俎尸俎第一則侑俎第二第一者在北則第二者在南無疑也此注乃云北俎殊不可曉疑北字乃次字之譌若然則注文本明而傳錄者輾轉迷誤遂致賈氏亦眩之耳侑之豕脊俎亦益送者則雍人所設于南者注謂豕俎與尸同是也祭肺貴于嚌肺豈其有祭肺而轉謂不備禮乎

葸田桀膚三楊氏本作膚一盛世佐以為以下註考之當屬行文未詳孰是

祚俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉涪臂一脊一

腸一胃一嚌肺一載于一俎豕脊臂一脊一脅一膚三嚌肺一載于一俎(注侑俎主人俎無體遠下尸也以肺代之肺尊也加羊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)(疏)鼎西俎也其涪俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同

主婦俎羊左膞脊一脊一腸一胃一膚一嚌羊肺一載于一俎(注無豕體而有膚以主人無羊體不敢備也無祭肺有嚌肺亦下侑也祭肺尊言嚌羊肺者文承膚下嫌也膚在羊肺上則羊豕之體名同相亞也其俎司士所設在魚鼎西者)

張氏爾岐曰主婦有正俎無加俎

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膾祭于其上(注橫載之者異于牲體膾讀如胾哼之劊魚時割其腹以為大臠也可用祭也其俎又與尸豕俎同)

楊氏復曰橫載則進尾也祭膾魚此所謂魚湆

姜氏兆錫曰膾只是大臠注疏讀如胾哼之哼曲甚矣

欽定義疏主人之與尸也俎並同後此設俎羞俎之人

並同主人尊與尸爲偶也侑輔尸者殺于尸則無羊
七涪俎羊肉涪俎豕七涪俎矣主婦匹主人者殺于
主人又殺于侑則并無豕胳俎豕燔俎涪魚俎矣且
侑與主婦之俎祇令司馬設之而不以煩賓長也凡
此皆尊卑降殺之差也主人與尸俎雖同而俎實大
不同則亦所謂有所屈有所伸者

薦田案以上載俎之法

卒升（注卒已也已載尸羊俎）（疏此獻尸有五節從主人獻酒下尸并主婦設
羞羊燔尸乃
卒爵五也）賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐左
執爵右取韭菹換于三豆祭于豆間尸取麷蕢宰夫贊
者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭（注賓長
上賓）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

二手執挑七枋以挹涪注于疏七若是者三（注挑謂之歃讀
如或春或抶之）
抶字或作挑者秦人語也此二七者皆有淺升狀如飯匕柄可以抒物于
器中者江猶漓也今文挑作抶挹皆為枉（疏淺升對尋常勺升深此淺耳）

郝氏敬曰若是
者三三挹三注

尸興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵汁肺羊祭肺
俎而云祭肺一是也其羊肉
涪雖有嚌肺一此特未升（疏上載尸羊正
俎之興覆手以授賓賓縮執七俎以升若是以授尸尸
卻手受七枋坐祭嚌之興覆手以授賓亦覆手以受
縮七于俎上以降（注嚌涪
大羹特
牲）

肉加先進其汁而嘗之尚味故也以
肉加在鼎有汁在俎無汁故以七挹
敖氏繼公曰若是者謂執七俎
祭酒然亦注于地他時涪不祭此祭者重其在俎也

薦田案尸卻

字石經監本俱誤作授今依敖本改正

尸席末坐啐酒興坐奠爵拜告（注告美也拜
于東楹東答拜（注答主人意）

司馬羞羊肉湆縮執俎尸坐奠爵興取肺坐絶祭嚌之興反加于俎司馬縮奠俎于羊湆俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降（注絶祭絶肺末以祭周禮曰絶祭湆使次賓肉使司馬大夫禮多崇敬也 疏周禮大祝職辨九祭七曰絶祭注云絶末以祭引之証絶祭與此同也）楊氏復曰案正俎皆橫執橫奠加俎皆縮執縮奠羊湆俎湆字衍

觀承案卒載俎句俎字疑衍張氏本無之可從

尸坐執爵以興次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執爵受燔擩于鹽坐振祭嚌之興加于羊俎賓縮執俎以降（注燔炙）

盛氏世佐曰此羞燔之俎不在上所陳六俎內其先所陳處未聞士虞禮云羞燔俎在內西塾上南順

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答拜主人受爵尸升筵立于筵末

楊氏復曰案主人獻尸羞羊俎及主婦獻尸始羞豕脅及賓作三獻之爵始羞湆魚俎今並述于主人獻尸之時者以載俎事同一類故以類相從庶使易見也不惟此也主人獻侑羞羊俎主婦獻侑羞豕脅又尸酢主人羞羊俎主婦致爵于主人始羞豕脅又主婦羊俎亦尸酢主婦始用之今並述于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于此歷說之爾蓋謂此也

薑田案以上主人獻尸

主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面答拜（注不洗者俱獻間無事也主人就右者賤不專階 疏自此盡主人答拜論主人獻侑并薦俎從獻之事此節內從獻有三事主人獻時主婦薦籩豆也司馬羞羊俎二也次賓羞羊燔三也侑降于尸二等無羊七湆又無肉湆凡爵行爵從尊者來向卑者獻間無事則不洗爵從卑者來向尊者雖獻間無事亦洗）主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二籩籩棗以授主婦主婦不興受之奠籩于醢南贊在籩東主婦入于房（注醢在南方者立侑為尸使正饌統焉）侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆東侑坐左執爵右取菹擩于醢祭于豆間又取籩贊同祭于豆祭興左執爵右取肺坐祭之

祭酒興左執爵次賓羞羊燔如尸禮侑降筵自北方北于侑之右面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人答拜（注答拜拜）

薦田案以上主人獻侑

尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自作階辭洗尸坐奠爵于篚興對卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西楹西坐奠爵答拜降盥主人降尸辭主人對卒盥主人升尸升坐取爵酌（注酌者將酢主人疏自此盡就筵論主人受尸酢并薦籩豆及俎之事就此事中亦有五節行事尊主人故與尸同也尸酢主人時主婦亦設籩豆一也賓長設羊俎二也次賓羞羊燔三也司馬羞肉湆四也次賓羞羊燔主人乃卒爵五也特牲少牢主人獻尸尸即酢主人主人乃獻祝及佐食此尸待主人獻侑乃酢主人不同者此尸卑達主人之意欲得先進酒于侑酢自飲是以下文賓長獻尸致爵主人尸廼酢之遂賓意亦此類也）

敖氏繼公曰侑不升辭酢禮也與尸同升則嫌若同酢主人然

司宮設席于東序西面主人東楹東北面拜受爵尸西

楹西北面答拜主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二籩籩棗烝主婦不興受設籩于菹西北棗在籩西主人升筵自北方主婦入于房（注設籩于菹西非亦砆俎疏凡執籩豆之法皆兩雙執之此侑與主人皆二豆二籩故主婦贊者各執其二于事便故主婦不興受設之）長賓設羊俎于豆西主人坐左執爵祭豆籩如侑之祭興次賓羞匕湆如尸禮席末坐啐酒執爵以興司馬羞羊肉湆縮執俎主人坐奠爵于左興受肺坐絕祭嚌之興反加于湆俎司馬縮奠湆俎于羊俎西乃載之卒載縮執虛俎以降（注奠爵于左者神惠變于常也）

薦田案郝仲輿謂反加于湆俎之湆行威世佐以為非行今以獻尸節例之郝說恐是

主人坐取爵以興次賓羞燔主人受如尸禮主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執爵以興坐奠拜執

爵以與尸西楹西答拜主人坐奠爵于東序南(注)不降奠爵于篚急崇酒(疏)燔即羊燔以主人與尸侑皆用羊體主婦獻尸以後悉用豕體賓長獻尸後悉用魚從盛氏世佐曰不奠于篚者蓋為從獻衆賓用之

侑升尸侑皆北面于西楹西(注)見主人不反位知將與己為禮

蔡氏德晉曰侑升者尸酢已終主人將拜崇酒侑乃升陪尸答拜也

主人北面于東楹東再拜崇酒(注)崇充也拜謝尸侑以酒薄充滿尸侑皆答再拜主人及尸侑皆升就筵

薑田案以上尸酢主人

司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦(注)房東房戶外之東(疏)自此盡主婦答拜論主婦亞獻尸并見從獻之事上文主人獻節凡有三爵有主人獻尸獻侑并受酢此主婦獻內凡有四爵主婦獻尸一也獻侑二也致爵于主人三也受尸酢四也獻尸一節之內從獻有五主婦設兩俎一也主婦又設俎與侑二也次賓羞豕七清三也司士羞豕胥四也次賓羞豕燔尸乃卒爵五也

主婦洗于房中出實爵尊南西面拜獻尸尸拜于筵受(注)尊南西面拜由便也(疏)筵上受者以婦人所獻不得各就其階

高氏愈曰是時尸南面主婦乃西面拜獻且尸止拜受于筵上而不降楹西者以男與女不得正行賓主之禮故也

主婦西面于主人之席北拜送爵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與受設于羊鉶之西與入于房取糗與腶脩執以出坐設之糗在薦西脩在白西興立于主人席北西面(注)飲酒而有鉶者祭之餘鉶無黍稷殺也糗糗餌也腶脩鍛肉之脯

盛氏世佐曰無黍稷獻侑主于飲也

欽定義疏主婦不可拜獻尸于阼階上故爲尊南之拜以獻之至拜送則就主人之席北東序之內亦主位婦人與男子爲禮當依其夫也少牢主婦獻尸于主人之北西面拜送爵其所謂北在室中者也此云主婦西面于主人之席北拜送爵則在堂上者也

尸坐左執爵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湆如羊匕湆之禮尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執爵以興坐奠爵拜主婦答拜執爵以興司士羞豕胥尸坐奠爵興受如羊肉湆之禮坐取爵興次賓羞豕燔尸左執爵受燔如羊燔之禮坐卒爵拜主婦答拜受爵

薑田案以上主婦獻尸

酌獻侑侑拜受爵主婦主人之北西面答拜注酌獻者主婦疏其同于尸有三等主婦酌獻侑主婦羞糗脩一也司士羞豕胥二也次賓羞燔侑乃卒爵一也降于尸二等無鉶羹與豕匕湆也

主婦羞糗脩坐奠糗于麷南脩在薦南侑坐左執爵取糗脩兼祭于豆祭司士縮執豕胥以升侑興取肺坐祭之司士縮奠豕胥于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎以降侑興注豕胥無湆于侑禮殺

敖氏繼公曰初獻無羊湆故此雖有豕胥亦不用湆

次賓羞豕燔侑受如尸禮坐卒爵拜主婦答拜受爵疏降于尸二等無鉶羹與豕匕湆

薑田案以上主婦獻侑

酌以致于主人筵上拜受爵主婦北面于作階上答拜注主婦易位拜于作階上辟併故疏此主婦致爵于主人時從獻亦有五節主婦設二鉶一也又設糗脩二也豕匕湆三也豕胥四也豕燔主人卒爵五也

敖氏繼公曰筵上受因尸禮也與主人行禮故亦得獨拜于作階上

主婦設二鉶與糗脩如尸禮主人共祭糗脩祭鉶祭酒受豕匕湆拜啐酒皆如尸禮嘗鉶不拜注主人如尸禮尊也其異者不告旨疏前獻尸啐酒不拜拜在嘗鉶下或此拜字衍

欽定義疏啐酒告旨則拜此經主人初獻尸有之其獻侑及主婦獻尸侑俱啐酒而不拜爲不告旨也嘗鉶告旨則拜特牲始祭有之其少牢始祭尸嘗鉶不拜

亦爲不告旨也惟主婦獻尸尸啐酒嘗劒不告旨亦拜此因主人獻尸尸啐酒拜告旨而爲之告旨雖殺于主人以主婦與主人體敵故猶拜也主婦獻尸之嘗劒與主人獻尸之啐酒其節同故一以爲啐酒拜所爲嘗劒拜耳至致爵于主人承上獻侑之義嫌嘗劒有拜故經言嘗劒不拜以明之啐酒之不拜不待言矣疏謂啐酒之上無拜字者是也又遷就其辭以爲嘗劒之拜仍爲啐酒者非也

薦田案啐酒之上不當有拜疏以爲衍是也

敖氏本無拜字共祭或作其盛氏世佐云猶言兼祭也坊本作其誤

其受豕胥受豕燔亦如尸禮坐卒爵拜主婦北面答拜受爵

盛氏世佐曰如尸禮者如其司士羞豕胥以下至受燔如羊燔之禮也

薦田案以上主婦致爵于主人

尸降筵受主婦爵以降注將酢主婦時婦贊者設豆籩一也司馬設羊俎二也次賓疏此節內從酢有三主婦受酢羞羊燔主婦卒爵三也以其婦受從與侑同三主人受從與尸同五尊甲差也主人立于洗東北面侑東面于西階西南注侯尸洗

敖氏繼公曰凡婦人于丈夫之爲已而者無從降之禮于此篇及士昏禮見之矣

尸易爵于篚盥洗爵注易爵者男女不相襲爵主人揖尸侑注將升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拜受爵尸北面于侑東答拜主婦入于房司宮設席于房中南面主婦立于席西注侯尸酌疏賓長以下皆無設席之文

敖氏繼公曰立于席西者亦西爲下

薦田案主婦下應從今文有南面二字

婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊者執籩黃以授婦贊者婦贊者不興受設籩于菹西黃在籩南（注）婦人贊者宗婦之少者（疏）大夫贊非一人贊主婦及長婦故云宗婦少者

蔡氏德晉曰婦贊者及婦人贊者皆宗婦助祭者婦贊者蓋長婦婦人贊者其少婦也

主婦升筵司馬設羊俎于豆南主婦坐左執爵右取菹換于醢祭于豆間又取籩黃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（注）挩手者干悅悅佩巾內則曰婦人亦左佩紛帨

敖氏繼公曰凡祭離肺者必帨手經不盡見之也

次賓羞羊燔主婦興受燔如主人之禮主婦執爵以出于房西面于主人席北立卒爵執爵拜尸西楹西北面答拜主婦入立于房尸主人及侑皆就筵（注）出房立卒爵宜鄉尊不坐者變于主人也執爵拜變于男子也（疏）凡男子拜卒爵皆奠爵乃拜

敖氏繼公曰出房卒爵宜成禮于所酢者之前也

郝氏敬曰執爵拜婦人立拜也

欽定義疏

特牲主人主婦交致爵皆酢賓又致爵于主人主婦皆自酢此直有主婦致爵于主人又不酢何也凡獻酢之節有主婦致爵于主人則主人固在從獻者不酢此主婦獻尸而因以致爵于主人主婦交致交酢在之列無由而酢主婦矣特牲主人主婦交致交酢在三獻爵止之後自成對偶此在主婦獻尸爵內以主婦爲之始終則主人又不得而致爵于主婦矣主人既不致爵于主婦則賓亦不得而致爵于主婦矣故主婦惟受尸酢而其餘則否

蕙田案以上尸酢主婦

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(注)上賓賓長也謂之上賓以將獻異之或謂之長賓奠爵爵止也(疏)尸不舉者以三獻訖正禮終欲使神惠均于庭徧得獻乃舉之故下文主人獻及衆賓以下訖乃作止爵案特牲尸在室內始行三獻未行致爵尸奠爵欲得神惠均于室此賓尸之禮三獻訖主婦又已行致爵訖賓尸又在堂故爵止者欲得神惠均于庭與正祭者異

薦田案以上上賓獻尸尸爵止

主人降洗爵尸侑降主人奠爵于篚辭尸對卒洗揖尸升侑不升(注)侑不升尸禮益殺不從

薦田案尸侑皆降而對與升惟尸以主人獨酬尸不及侑故也註禮益殺對上主人獻尸之時侑從升而言

主人實爵酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西北面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜降洗尸降辭主人奠爵于篚對卒洗主人升尸升主人實爵尸拜受爵主人反位答拜尸北面坐奠爵于薦左(注)降洗者主人

郝氏敬曰體尸止爵之意將飲賓而先自尸始然不曰獻曰酬者獻終于三酬繼之特牲尸無酬此酬者尸既為賓矣

尸侑主人皆升筵

敖氏繼公曰侑升堂之節其在尸奠爵之時乎

薦田案以上主人酬尸尸奠酬

薦田案前上賓獻尸而尸不舉此主人復爲乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之(注)二羞所以盡歡心房中之羞其邊則糗餌粉餈其豆則酏食糗食羞羊腫豕臐皆有蔵醢房中之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也郝氏敬曰房中之羞婦工所修餅餌之類庶羞雍人所修蔵醢之類

薦田案以上羞于尸侑主人主婦

主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆答壹拜(注)拜于門東明少南就之也今文壹為一

郝氏敬曰主人拜將獻也門東主位賓門東北面臣禮不敢居賓也主三拜旅拜也賓答一拜賓衆且不敢均禮也
張氏爾岐曰自此至主人就筵皆主人酌獻外庭內庭之事所謂均神惠也凡七節獻長賓一也獻衆賓二也主人自酢于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答拜宰夫自東房薦脯醢醢在西司士設俎于豆北羊骼一肠一胃一切肺一脅一(注)羊骼羊左骼上賓一體賤也
鄭氏敬曰脯為籩醢為豆醢在西則脯在東一豆一籩羊骼以下五物為一俎前叙尸侑主人主婦俎不及賓于此詳之
賓坐左執爵右取肺撰于醢祭之執爵興取肺坐祭之祭酒遂飲卒爵執以興坐奠爵拜執爵以興主人答拜受爵賓坐取祭以降西面坐委于西階西南宰夫執爵以從設于祭東司士執俎以從設于薦東(注)成祭于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

敖氏繼公曰取祭以降以已所有事者也宜親執之宰夫司士大夫之私人也
郝氏敬曰取祭以降不敢以賓禮終且避衆賓獻位也

薦田案右取肺之肺據注疏及楊氏敖氏本並作脯是也卒爵執以興敖氏以爲執下脫爵字案此或是省文耳宰夫執爵以從爵楊氏敖氏本並作薦爲是

衆賓長升拜受爵主人獻長賓
(注)既盡也長賓升者以次第升受獻言衆賓長拜則其餘不拜

薦田案以上主人獻長賓

少爲序長者先行禮然後徧及少者

宰夫贊主人酌若是以辨(注)主人每獻一人奠空爵于楹宰夫酌授于尊南今文若爲如辨皆爲徧

敖氏繼公曰主人以虛爵授宰夫宰夫爲酌之

辨受爵其薦脯醢與脊設于其位其位繼上賓而南皆東面其脊體儀也（注：徧獻乃薦畧之亦宰夫薦司士脊儀者尊體盡儀度切肺膚今文儀皆為膱或為議 敖氏繼公曰此薦脊亦于每獻設之 姜氏兆錫曰儀者言其徧獻末足以備儀而已 餘骨可用而用之尊者用尊體甲者用卑體而已亦有

蕙田案經云其薦脯醢與脊設于其位明在徧受爵時非徧獻乃薦之謂也當以敖氏每獻設之義為是儀訓度訓宜皆未的當以姜氏備儀之說為是

蕙田案以上主人辨獻衆賓

乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左（注：言升長賓則有贊者為之主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢）疏特牲獻長賓訖即酢此主人益尊先自達其意 蔡氏德晉曰升長賓蓋宗人升云

蕙田案此下二節主人為賓自酢敖氏以後長賓而盛氏世佐則云嫌統為衆賓故復言長賓以別之非行也盛說是

主人坐奠爵拜執爵以興坐奠爵拜執爵以興賓答拜坐祭遂飲卒爵執爵（注：降反位）

高氏愈曰儐尸之禮主于娛尸故于獻賓之禮皆殺凡燕飲之禮專以賓為主則主人之尊賓也如尸至于祭祀之禮則上賓之在廟中若自同于百執事而已傳所謂享養上賓祭養尸者此也

蕙田案以上主人自酢

宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在左主人坐奠爵拜賓答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜

注宰夫授主人觶則受其虛爵奠于篚之酢爵今宰夫既授觶竝因受取酢之虛爵降奠于篚也 疏上主人受賓

郝氏敬曰觶在堂下酒在堂上賓位堂下故宰夫洗觶升堂授主人主人受酌酒以降酬長賓于其位主人先自飲導之

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西南坐奠爵于薦左 注賓奠薦左後舉之以為無算爵也

蕙田案以上主人酬賓賓奠薦左

主人洗升酌獻兄弟于作階上兄弟之長升拜受爵主人在其右答拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辨 注兄弟長幼立

飲賤不別大夫之賓尊于兄弟宰夫不贊酌者兄弟以親昵來不以官待之 疏特牲士卑長兄弟為貴故云如賓儀長賓坐飲也至于大夫貴兄弟賤兄弟長幼皆立飲故云不別

郝氏敬曰兄弟至親同為主故獻于東階上而主人在東階東

飲定義疏 特牲獻賓獻兄弟各殊其長者賓在西兄弟在東其班異故兩殊之也此則賓在門東兄弟在洗東其班畧同故弟殊賓之長而已凡行禮之節始嚴而漸和始勞而漸安獻衆賓已贊酌矣則獻衆兄弟從同可知主人洗升酌特為長兄弟一人耳兄弟雖親昵宰夫私臣也贊酌何嫌焉

辨受爵其位在洗東西面北上升受爵其薦脅設于其位 注亦辨獻乃薦既云辨矣復言升受爵者為衆兄弟言也衆兄弟升不拜受爵先著其位于上乃後云薦脅設于其位明位初在是也位不繼主人而云洗東卑不統于尊此薦脅皆私人 疏先著其位于上乃云升受爵者謂發此位升堂受爵又云薦脅設于其位者謂受爵時設薦脅于洗東西面位也

蔡氏德晉曰每人升受爵之時而薦脅設于其位蓋當下而飲也

飲定義疏 上云皆若是以辨皆衆兄弟也若是謂酌獻拜受坐祭立飲不拜既爵也則衆兄弟受爵亦拜可知矣言受爵辨即當云荐脅設于其位矣乃著其

位者特牲統于主人此不統于主人故須著之明位在洗東而受爵則由此位而升也

其先生之脊折脅一膚一其衆儀也注先生長兄弟折豕左肩之折

盛氏世佐曰折脅者折分脅骨以為俎實也舊說以折與脅為二非上賓之俎已止一體長兄弟安得有二體乎

薰田案以上主人獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右答拜注內賓姑姊妹及宗婦獻于主婦之席東主人不西面尊不與為賓主禮也南面于其右主人之位恒左人射之等于西階上北面主人在東賓在西此南面則主在西賓在東故云恒左人疏左人謂人在主人左若鄉飲酒鄉射之等于西階上北面主人在東賓在西此南面則主在西賓在東故云恒左人也

敖氏繼公曰獻之益東北面

坐祭立飲不拜既爵若是以辨亦有薦脅注亦設薦脅于其位特牲饋食禮記曰內賓立于房中西墉下東面南上宗婦北堂東面北上疏引特牲記者欲見內賓設薦之位處

薰田案以上主人獻內賓于房中

主人降洗升獻私人于阼階上拜于下升受主人答拜

長拜乃降坐祭立飲不拜既爵若是以辨宰夫贊主人酌主人于其羣私人不答拜其位繼兄弟之南亦北上亦有薦脅注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衆賓之後爾言繼者以爵既獻為文凡獻位定疏大夫尊近于君故屈名私人士卑不嫌也未獻時在衆賓後特牲記云私臣位在門東北面是也云兄獻位定則是未獻以前非定位也

敖氏繼公曰獻亦西南面而拜于其右

郝氏敬曰特牲有公有司此惟私人卿大夫私人亦在公者

欽定義疏國卿之尊于私人之長乃降洗以獻之而答其拜所謂治國家者不敢忽于臣妾也故平時能得人之懽心以事其親而臨難則死其長先王以祀禮教敬則民不苟當于此類求之

又案私人與私臣一也但別于公家之臣耳委贄而為臣大夫之君亦君也胡云不純乎此注言士有君

道可見他注謂士無臣者繆矣

主人就筵(注古文曰升就筵)

高氏愈曰主人自酬尸之後先獻長賓次獻衆賓次酬長賓次獻兄弟次獻内賓次獻私人而其為禮也備矣故此就筵而息也

薦田案以上主人獻私人于阼階上

尸作三獻之爵(注上賓所獻爵不言三獻作之者儐尸而尸益甲可以自舉)(疏三獻是上賓不言上賓而言三獻是以事名官者也作其爵者以神惠均于庭記欲使尸飲此酒此一節之内有四爵尸作三獻之爵一也獻侑二也致爵于主人三也受尸酢四也)

高氏愈曰此時尸席前有兩奠爵一為上賓所獻爵一為主人所酬爵向奠不舉故今舉之特作三獻爵者降于賓也

欽定義疏上文尸奠三獻之爵者欲在庭遍得獻也自主人獻長賓衆賓及兄弟内賓至私人而獻遍矣故尸于此遂自舉三獻之爵是禮節遥相接者

司士羞涪魚縮執俎以升尸取膴祭祭之祭酒卒爵(注不羞魚)

七涪略小味也羊有正俎羞七涪隆殺之辨

陳氏無正俎魚無七涪隆殺之辨

郝氏敬曰涪魚即前七尸俎五魚横載者也大禮曰膴即前所加膴祭于其上者也

司士縮奠俎于羊俎南横載于羊俎卒乃縮執俎以降

尸奠爵拜三獻北面答拜受爵

放氏繼公曰尸既卒爵乃執虚爵以待執俎者降而後奠爵拜行禮之序如此

薦田案以上尸舉三獻之爵敖氏以爲即尸作止爵是也凡三獻皆指上賓下同

又案以上尸作止爵

酌獻侑侑拜受三獻北面答拜司馬羞涪魚一如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵(注司馬羞涪魚變于尸)(疏上文尸使司士羞魚此侑使司馬羞魚故云變于尸也)

郝氏敬曰前司士執魚侑主人肯一魚即此

薦田案此上賓獻侑敖氏以爲司馬當作司士上下皆司士為之此不宜使司馬司馬惟主羊俎羞魚涪非其事此説當是注疏變于尸之説恐未然經明言羞魚涪如尸禮並無

相變之義

酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面答拜司士羞一湆魚如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵（注賓拜于東楹東以主人拜受于席就之）賓于禮當在西階上今在東楹之東以主人席在于阼階就之也

敖氏繼公曰此與侑如尸禮皆兼祭酒而言不致爵于主婦變于不儐尸之禮

欽定義疏賓三獻而尸爵止尸意欲均神惠也尸爵既止則賓不得遽行獻侑致主人之禮主人緣尸之意而達之于是獻賓獻兄弟獻內賓獻私人既辨尸顧之樂可知也乃自作止爵與賓三獻遥接而後賓乃終獻侑及致主人之禮焉于三獻爵止之後尸作止爵之前間此許多事于其中賓則猶是賓長獻尸之一節也

敖氏繼公曰此上上賓獻侑致于主人

尸降筵受三獻爵酌以酢之（注既致主人尸乃酢之遂賓意）疏賓意欲得與主人抗獻酢之禮今遂達之

薦田案此及下節尸酢上賓楊氏敖氏本三獻下並有爵字當從

三獻西楹西北面拜受爵尸在其右以授之尸升筵南面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜執爵以降實于篚

敖氏繼公曰尸在其右並授也並授而不同面拜遠辟主人獻賓之禮也

欽定義疏尸升筵南面答拜因受爵之禮也受爵時亦于筵上南面拜尸酢主人主人拜于東楹東尸拜于西楹西尸酢主婦主婦拜于主人席北尸亦拜于西楹西此酢賓異者賓與尸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于主人也故惟有筵上南面答拜而已

薦田案以上尸酢上賓

二人洗觶升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以興尸侑答拜坐祭遂飲卒爵執觶答拜皆降（注）三獻而禮小成使二人舉爵序殷勤于尸侑（疏案鄉飲酒及鄉射特牲等皆一人舉觶為旅酬始二人舉觶為無算爵始今儐尸乃以二人為酬旅始者以其初時主人酬尸尸奠之侑未得酬故使二人舉觶侑乃得奠而不舉侑既奠一爵尸一爵遂酬于下是以須二人舉觶）

蔡氏德晉曰二人一酬尸一酬侑也

欽定義疏二人蓋皆賓之弟子以舉觶于尸侑故不用兄弟之弟子而堂上位在西楹西也尸侑皆降因主人酬尸之禮但不辭洗耳于賤者舉觶亦不安于上位敬也

洗升酌反位尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右（注）奠于右者不舉也神惠右不舉變于飲酒

郝氏敬曰奠于右俟尸行酬而後舉以酬長賓

欽定義疏神惠右不舉鄭即據此耳然上經主人酬尸尸則奠于荐左彼亦不舉何以一左一右乎又特牲主人酬賓賓取奠于荐右兄弟弟子舉觶于其長如主人酬賓儀此皆舉者也而奠于右然則神惠右不舉之云不可據也

薛田案以上二人舉觶于尸侑為旅酬之始

尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人主人在右（注）尸拜于阼階上酬禮殺（疏上文尸酢主人主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜是各于其階今尸酬主人同于阼階故云禮殺也）坐奠爵拜主人答拜不祭立飲卒爵拜不拜既爵酌就于阼階上酬主人（注）言就者主人立待之主人拜送（注）酬不奠者急酬侑也尸拜

薛田案以上尸酬主人而先自導飲遂酌以酬主人

尸就筵主人以酬侑于西楹西北面侑在左坐奠爵拜執爵興侑答拜不祭立飲卒爵拜既爵酌復位侑拜受主

人拜送（注言酌復位明授于西階上）

蔡氏德晉曰以酬侑者以尸酬已之爵而酬侑也

薰田案此主人酬侑而先自導飲遂酌以酬侑

如主人之禮（注遂旅也言升長賓則有贊呼之）

郝氏敬曰長賓在西階下侑酬長賓舉所奠薦右之觶酬之

薰田案此侑酬長賓盛氏世佐謂酬長賓之觶即其受之于主人者郝氏奠薦右之觶非是存參

至于衆賓遂及兄弟亦如之皆飲于上（注上西階上）

薰田案此賓及兄弟相酬義氏云皆飲于上通承上文尸酬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下而

主婦酬內賓遂及宗婦皆飲于房中矣蔡尸酬主人飲于阼階上主人雖是通承實有分別

遂及私人拜受者升受下飲（注私人之長拜于下升受兄弟之爵下飲之則私人之長一人在西階下飲之其餘私人皆飲于其位）

蔡氏德晉曰謂先拜堂下然後升堂而受爵復下堂而飲也

卒爵升酌以之其位相酬辨（注其位兄弟南位亦拜受拜送升酌由西階）

蔡氏德晉曰以之其位就所酬者之位也

卒飲者實爵于篚（注未受酬者雖無所旅猶飲）（疏凡旅酬之法皆執觶篚以其酒是前人所酬不可不飲故也）

乃羞庶羞于賓及兄弟內賓及私人（注無房中之羞賤也此羞同時）

觶于內賓遂及宗婦（疏此經論無算爵時羞庶羞于賓及兄弟之等事內賓羞在私人之上私人得旅酬則房中內賓亦旅可知）

敖氏繼公曰無房中之羞則于主婦以上也此節亦當祭薦脅文不具耳

欽定義疏內外之事悉主人統之而在內之事必以主婦分主之故獻內賓宗婦之禮雖自主人而旅酬于房中則以主婦亦相配相助之義也

又案特牲記云主婦及內賓宗婦亦旅則大夫儐尸房中亦旅明矣但主婦酌解以酬內賓之長莫之及兄弟相酬時內賓乃舉莫觶以酬主婦以遂之于下耳不可云主婦舉觶于內賓以舉觶乃賤者職也

葸田案以上旅酬

兄弟之後生者舉觶于其長（注後生年少也古文觶皆為爵延景中詔校書定作觶　疏尸不與無算爵故舉堂下觶為無算爵其為旅酬皆從上儐尸為首賓不舉旅酬酬皆從尸舉

郝氏敬曰旅酬舉主人慇懃未已兄弟之幼者為主人達其意

葸田案此為無算爵之始注延景漢諸帝年號無此稱釋文作延熹係漢桓帝年號盛氏世佐以為二者皆悞據後漢書靈帝紀詔諸儒正五經文字刻石立于太學門外事在熹平中儒林傳蔡邕同當作熹平為是

洗升酌降北面立于阼階南長在左坐奠爵拜執爵以興長答拜（注長在左辟主人　疏凡獻酬之位主人常在左若北面則主人在東令長兄弟北面云長在左則在西故辟主人也）

敖氏繼公曰此後生者舉觶與主人酬似有為主人酬長兄弟之意故位如主人酬賓之儀畧同

欽定義疏上經主人獻內賓注云主人之位恒左人疏謂人在主人左也此長在左而舉觶者在其右正與主人之左人者無異何云辟之乎疏語尤不楚其云常在左蓋常左人之訛

坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興長答拜洗升酌降長拜受于其位舉爵者東面答拜爵止（注拜受答拜不北面者儐尸禮殺長賓言奠兄弟言止互相發明相待也　疏上文主人酬賓賓奠爵于薦左與此爵止相待俱時舉行下文云交錯其酬爵無算是也依次第不

交錯為旅酬

郝氏敬曰爵止者奠于薦右待賓爵行而後交錯也

蕙田案以上兄弟後生舉觶于其長

賓長獻于尸如初無洗爵不止注賓長者賓之長次上賓非即上賓也如初者如其獻侑酌致主人

受尸酬也無洗爵不止別不如初尊者也疏此論衆賓長為加爵皆有洗魚從今無洗魚從上賓獻即飲特牲長兄弟為加爵又衆賓獻尸時亦奠爵待獻堂下畢乃舉觶今尸不止爵外更容有獻特牲長兄弟沈觚為此用爵爵尊于觚故云大夫尊者也

敖氏繼公曰此獻當用觚不言者文省耳上篇賓觚于其篚其為此用與

姜氏兆錫曰觚爵對文則異散文則通經洗觚亦稱加爵則為通稱可見非為大夫尊故用爵也不儐尸通故此

欽定義疏長兄弟不為加爵者大夫之助祭者賓兄弟初皆在東方獻不殊其長故于尸亦為加爵也此獻亦加爵不稱加爵者大夫禮文故辭異也此用觚無疑勺爵觚觶實于篚于此不用觚惡乎用觚乎

蕙田案此衆賓長獻尸侑致爵于主人尸酢之

蕙田案以上次賓獻致

賓一人舉爵于尸如初亦遂之于下注一人次賓長者如初加二人洗觶之為也遂之于下者遂及賓兄弟下至于私人故言亦遂之于下也上言無洗爵不止互相發明疏此論次賓舉觶于尸更為旅酬如上旅酬之事但前二人舉觶于尸侑尸舉旅酬從上至下故云亦遂之于下

張氏爾岐曰之適也往也謂行此爵于堂下為旅酬也

盛氏世佐曰無算爵之異于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紊無算爵則賓黨與主黨交錯其酬不復賓黨酬畢而後及于主黨一也無算爵惟行于堂下在堂上者皆不與二也旅酬平行一觶無算爵二觶並行三也此皆禮之以漸而殺者又案特牲旅酬之時堂上亦不與而賓與兄弟即得交錯其酬與大夫禮異至其旅者再乃行無算爵則大夫士祭禮之所同也

蕙田案以上賓一人舉爵于尸更為旅酬

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算注算數也長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨惟己所欲無有次第之數也疏長賓取觶者是後主者舉于其長之觶

（或氏世佐曰爵自堂下始故可以速私人而不可以遺堂上）

欽定義疏旅酬後兄弟之後生舉觶于其長者以下行無算爵時賓長有主人酬賓之莫觶可行長兄弟無莫觶可行故也尸既與于堂上之旅酬而賓長復加獻賓一人又舉爵于尸者以尸得與于堂上之旅酬不得與于堂下之無算爵故于未行無算爵以前為尸倍致其殷勤也旅酬時尸酬主人主人酬侑侑酬長賓遂酬衆賓兄弟至于私人酬無不辨然堂上堂下東西各自為酬不交不錯是為正酬乃直行至爵行無算乃有交酬有錯酬交酬者長賓與長兄弟次賓與次兄弟衆賓與衆兄弟東西往來所謂交也至錯酬則隨其量之能飲與情之夙好而相酬如注云推已所欲更無次第之數者殆于不醉無歸矣故云

交錯

惠田案以上堂下相酬無算爵

尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧（注拜送之禮尸侑賓也故記子亦云賓不顧矣）拜侑與長賓亦如之衆賓從（注從者不拜送也）侑之俎（注尸侑尊敖氏繼公曰賓長而下則自徹而授其人以歸送其家）

主人退（注退反于寢也）有司徹（注徹堂上下之薦俎也外賓尸雖堂上婦人不徹）

惠田案以上禮畢尸侑出

欽定義疏儐尸之禮分三節主人獻尸主人獻侑尸酢主人一節也主婦獻尸主婦獻侑尸酢主婦二節也賓長三獻尸爵止爵賓長致爵于主人尸酢賓三節也三節為之經而正俎遞設又以益送之俎及燔俎絡繹轉運往來升降為之緯以此觀之則諸

俎之多少隆殺與設俎之人之長次皆秩然而有序矣

若不儐尸 注不儐尸其牲物則同不得備其禮耳

郝氏敬曰凡饋食于室儐尸于堂少牢儐尸故室中之事比特牲為簡至儐尸而後禮備若有故不得儐尸則室事加詳矣

欽定義疏正祭在室主于嚴敬儐尸在堂則有懽欣和樂之情焉踴躍鼓舞之象焉若不儐尸則尸未出室猶全乎神仍于室中行事而主人主婦與尸祝佐食賓及兄弟私人獻酬交錯禮儀卒度于和樂之中多嚴敬之意大抵與特牲後半相類惟無嗣舉奠以辟國君耳孝經所謂治家者不敢失于臣妾而況于妻子乎故得人之懽心以事其親于此乎可觀矣

又案不儐尸之故非一已詳見本篇之首蓋上下大夫皆有儐尸之禮亦皆有若不儐尸之禮不以爵等殊也舊說以此爲攝主殺禮之祭固爲失之康成辨之是已而必屬之于下大夫不亦泥乎同一大夫也舉盛祭則儐尸稍殺則不儐尸夫誰曰不可春祠夏禴秋嘗冬烝四時之祭殊名則典禮不必盡同可見矣

則祝侑亦如之 注謂尸七飯時面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑是也 疏案上篇尸食七飯告飽祝西此七體羊豕其脊脅

郝氏敬曰自迎尸入室以後至祝侑尸食以前禮與儐尸同故曰亦如之尸食以後其禮稍異

尸食 注八飯

張氏爾岐曰祝既侑而尸又飯也

迾盛俎臑肫胳脅橫脊短脅代脅皆牢 注盛者盛于所俎也

皆取一骨也與所舉正脊幹骼凡十一骨同尸食訖乃盛今入飲即盛者夫夫禮與士相變也先言臑見從下起不言肩肩未舉不言正脊長脅骼已舉在俎有司徹不盛俎者更無所用全以歸尸故也三脊三脅皆取一骨盛于肵各有一骨體在俎以備陽厭故猶有六體

郝氏敬曰盛俎謂佐食取衆俎之實盛于肵俎祭畢歸尸特牲尸九飯畢則盛俎少牢儐尸則俎重棘故不盛若不儐尸盛俎如特牲

魚七〔注〕盛半也魚十有五而俎其一已舉必盛半者魚無足眞于牲豕脊脅而已〔疏〕牲脊脅亦盛半

欽定義疏〕魚盛七者爲俎釋三个又有祝主人主婦之魚俎實必奇故盛其半而止也注以爲如脊脅之二骨而各取一骨可也謂無足眞而然則迂矣腊則有足而亦盛半何以通乎

腊辨無髀〔注〕亦盛半也所盛者右體也脊脅焉言無髀者云一純而俎嫌有之古文髀作脾〔疏〕腊脊不折左右三脅并脊爲七通肩臂等十爲十七體肩既舉俎唯有十六在言盛半明脊屬

楊氏復曰辨者蓋辨盛右體也盛半脊屬則存乎俎者左脛五體并三脅未舉耳

郝氏敬曰腊俎左右體全而偏取其半如牢但無髀尸俎未無髀也

卒盛乃舉牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵〔注〕卒已

郝氏敬曰體貴肩故後舉加于肵居衆體之上並前牢爲八體而羊豕俎各餘三體以待陽厭此上皆盛于肵俎者也

張氏爾岐曰右不儐尸時者八飯後事

蕙田案卒盛謂盛畢註訓卒已是也楊氏本作舉七張爾岐作舉七皆非是今依續經傳通解本作卒已

佐食取一俎于堂下以入奠于羊俎東〔注〕不言魚俎東主于尊〔疏〕少牢魚在羊東今撫魚腊宜在魚俎東

敖氏繼公曰羊當作魚字之誤也

郝氏敬曰佐食又取堂下一虛俎入室

欽定義疏〕魚俎在羊俎之東又東則繼魚俎而不繼羊俎矣不必强爲之辭

乃撫于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出〔注〕个猶枚也魚撫四枚腊撫五枚其所釋者腊則短脅正脅代脅魚三枚而已〔疏〕魚撫去四枚釋三个腊俎猶有八體在撫去五枚釋三个

楊氏復曰以上舉者先已舉在俎盛者方盛于俎未舉者卒盛乃舉撫者取爲祝主人主婦之俎釋者備陽厭于西北隅

郝氏敬曰撫分取也出出室也

祝主人之魚腊取于是〔注〕祝主人主婦俎之魚腊取于此者大夫之禮文待神餘也三者各取一魚其腊主人脅主婦

膳祝則髂也與此皆于鼎側更載焉不言主婦未聞〔疏〕案特牲主人主婦祝皆無腊上大夫儐尸腊為庶羞不載于俎此待神餘下經祝無文故云與以疑之云更載者上撫時共在一俎設時各異俎故知更載云鼎側則不復升鼎也不言主婦傳寫脫耳

蔡氏德晉曰祝俎之腊用髀與儐尸同不言主婦者統于主人

欽定義疏特牲士禮祝主人主婦之俎皆無魚腊少牢正祭祝俎腊兩髀屬于尻此不儐尸者亦當然也主人主婦正祭時不設俎至儐尸減五鼎為三鼎則腊不用而以魚為益送之俎儐尸無祝而有侑侑主人主婦皆有魚俎為之益送焉此不儐尸則無益送之魚故于此即分尸俎之魚以入于主人主婦之俎所以見雖不儐尸而此禮實自儐尸而殺也既取魚因亦兼取腊主人主婦既有魚腊則祝俎雖已有腊亦當益之以魚以其與儐尸之侑差類也此則視儐尸之禮為殺而比特牲則隆矣祝腊髂臆說非經例

尸不飯告飽主人拜侑不言尸又三飯〔注〕凡十一飯士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯士大夫既不分命數則五等諸侯司十三飯天子十五飯可知

欽定義疏大夫十一飯既不分命數則儐尸不儐尸不分上下大夫可知

佐食受牢舉如儐〔注〕舉肺脊

敖氏繼公曰儐並指儐尸之禮

郝氏敬曰受牢舉謂受尸所舉肺脊加于肵俎也

張氏爾岐曰不儐尸者十一飯時事

蕙田案以上不儐尸尸食之禮其異于儐者二事盛肵俎一也撫魚腊俎二也

主人洗酳酳尸賓羞肝皆如儐禮卒爵主人拜祝受尸爵尸答拜祝酳授尸尸以醋主人亦如儐其綏祭其嚌亦如儐〔注〕肝牢肝也綏皆當作挼挼讀為藏其隋之隋〔疏〕此主人獻有五節主人獻尸一也酳主人二也獻祝三也獻上佐食四也獻下佐食五也

敖氏繼公曰此所謂儐皆前篇室中之事初非儐禮乃以儐為文者以其已入儐之節內故耳

薰田案以上主人酳尸尸酢主人其獻祝與二佐食其薦脅皆如儐

薰田案以上主人獻祝佐食

主婦洗獻于尸亦如儐注自尸侑不飯告飽至此與儐同者在上篇（疏此一節之內獻數與主人同唯不受嘏為異

敖氏繼公曰此如儐謂拜送爵以上之禮

主婦反取籩于房中執棗糗坐設之棗在稷南糗在棗南婦贊者執栗脯主婦不與受設之栗在糗東脯在棗東主婦與反位注棗饋食之籩糗蓋籩之實雜用之下儐尸也栗脯加籩之實也反位反主人之北拜送爵位（疏此設籩實繼在少牢室內西南隅上儐尸主婦直有脯脩二籩此有四籩者彼主人獻尸主婦設四籩猶少直設二籩通六籩此主人初獻無籩從則主婦四籩

敖氏繼公曰籩位自左而右綪之變于敖位也

尸左執爵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擩于鹽振祭嚌之祝受加于肵俎上篇主婦亦有（疏上篇主婦但有獻而已無籩燔從之事及籩到祝受加于肵此異于儐此篇主婦亞獻尸乃有籩俎之事其物又異唯糗同耳故云此異于儐也）

薰田案以上主婦獻尸其異于儐者二事有二也

籩一也燔從二也

祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦主人之北拜受爵尸答拜主婦反位又拜上佐食綏祭如儐卒爵拜尸答拜注主婦夾爵拜為不儐尸降崇敬（疏特牲主婦獻尸不夾爵拜上篇主婦夾爵拜此為不儐尸降崇敬故夾爵拜）

敖氏繼公曰此夾爵拜內子正禮也儐則畧之

薰田案以上尸酢主婦其異于儐者主婦俠拜一事

主婦獻祝其酌如儐拜坐受爵主人之北答拜注自尸卒

爵至此與賓同
者亦在上篇
敖氏繼公曰如賓
其酌以前之禮
張氏爾岐曰謂同上
篇正祭亞獻之節

宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵注內子不薦邊祝賤使官可也自宰夫薦至賓羞燔亦異于疏特牲主婦設邊少牢無邊燔從

蕙田案以上主婦獻祝其異于儐者二事有邊有燔從

主婦受爵酌獻二佐食亦如儐主婦致而又自酢此惟主婦致而自飲定義疏特牲夫婦交致而又自酢者主人尊則主婦稍降也累而上之至于天子諸侯則夫婦之間愈尊嚴矣至若特牲主婦之俎與少牢不儐尸主婦之俎所下于主人者惟俎實不向而已儐尸主人益送之俎與尸同而主婦止羞羊燔者婦人之禮于堂事則尤殺也

蕙田案此主婦獻佐食無邊燔故曰皆如儐

又案以上主婦獻祝佐食

賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面答拜爵止注尸止爵者以三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之疏此一節之內凡有十爵獻尸一也主婦致爵于主人二也主人酢主婦三也尸作止爵飲訖酢賓長四也賓獻祝五也又獻上佐食六也又獻下佐食七也賓致爵于主人八也又致爵于主婦九也賓受主人酢十也

郝氏敬曰儐尸則賓長三獻尸卒爵酢賓長賓長又獻祝而主人出尸遂起不儐尸則賓長獻尸受奠而不舉待主人主婦交錯致爵而後舉與特牲同與少牢儐尸禮異

蕙田案此賓長三獻尸爵止此與特牲禮同

惟受爵即止異自此以後與儐禮異與特牲禮畧同

又案以上賓長獻尸爵止

主婦洗於房中酌致于主人主人拜受主婦戶西北面拜送爵司宮設席（注）拜受乃設席變于士也

盛氏世佐曰此席于室戶內西面與特牲禮同其設席節亦同特文有先後互注說泥

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北壯糗在棗西佐食設俎臂脊脅肺皆牢膚三魚一腊臂（注）臂左臂也特牲五體此三者以牢與腊臂而七牢腊俱臂亦所謂腊如牲體

〔疏〕不言尸所用故知左臂也牢謂羊豕也羊豕臂脊脅有是六通腊體而七是牲體惟有三也腊如牲體特牲記文

盛氏世佐曰自臂脊以下諸物共一俎與少牢禮祝俎相似

主人左執爵右取菹擩於醢祭于豆間遂祭籩奠爵興取牢肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵以興坐卒爵拜（注）無從者變于士也亦所謂順而撫也

〔疏〕特牲主婦致爵于主人肝燔並從

敖氏繼公曰此籩祭不贊且無從與士禮異者避尊者之禮

張氏爾岐曰主婦致爵于主人

主婦答拜受爵酌以酢戶內北面拜（注）自酢不更爵殺主人答拜卒爵拜主人答拜主婦以爵入於房

敖氏繼公曰主婦亦坐祭立飲而卒爵此文畧也

楊氏復曰自主人酳尸以後其節率與特牲禮同但主人不致爵于主婦為異

張氏爾岐曰主婦自酢

薦田祭以上主婦致爵于主人自酢此與特牲禮其異者三事祭籩不贊一也無肝燔從二也主人不致爵于主婦三也郝氏云自此以下之禮儐尸皆行于堂不儐尸皆行于室

尸作止爵祭酒卒爵賓拜祝受爵尸答拜（注）作止爵乃祭酒亦變于士自爵止至作止爵亦異于賓

張氏爾岐曰尸作止爵

蔡氏德晉曰尸向賓長所獻爵而未舉至是乃祭而飲之也

祝酌授尸賓拜受爵尸拜送坐祭遂飲卒爵拜尸答拜

敖氏繼公曰此賓受酢不夾爵拜而卒爵之儀又畧以其間有爵止之事既變于上故此儀亦不得同于主人是與儐少異者也

蕙田案以上尸作止爵酢賓長此與儐禮異者一事賓受酢不夾爵拜也與特牲禮異者三事尸自作止爵一也作止爵乃祭酒二也無燔從三也

獻祝及二佐食

姜氏兆錫曰儐尸者不獻佐食佐食乃餕矣

蕙田案此賓長獻祝佐食與儐禮異者二事祝不奠爵一也佐食亦得獻二也與特牲禮異者二事獻祝無燔從一也多一佐食二也

又案以上賓長獻祝佐食

洗致爵于主人(注)洗致爵者以承佐食賤新之主人席上拜受爵賓止面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜

蕙田案此賓長致爵于主人此與特牲禮異者二事賓長致爵于主人一也主人席上拜受爵賓止面答拜二也坐祭遂飲卒爵三也

酌致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面(注)東面者變于士妻賓尸不變者儐尸禮異矣向于東面則宗婦南面西上內賓自若東面南上(疏)特牲主婦南面宗婦東面北上

郝氏敬曰堂之北即房戶之外室戶之東也賓尸于堂則主婦席在房中南面今尸在室則主婦席在北堂東面非主婦之正位也席于此者辟受尊者之盛氏世佐曰郝說殊不然北堂東面北上賜也上經云司宮設席于房中南面此主婦受尸酢之位也特牲云席于房中南面則受主人致爵之位也今惟受賓致爵宜辟之故席于北堂東面

有之但不洗羞淆魚是其異者

尸出遂養矣故自此以下皆無其禮于堂乃

其壯即壯堂宗婦位于此恐不能容主婦之席矣況其壯又遍設洗之所乎或席于宗婦之東爲兩層則可耳注謂此宗婦南面理自可通意房中常位本與特牲無異屈賓致爵時主婦乃與宗姊易處既則反之所以然者其亦辟尊者之禮與

主婦帥壯東面拜受爵賓西面答拜注帥壯東面者壯爲下疏曲禮席東鄉西鄉以南方爲上故壯爲下

蕙田案敖氏泥壯上之說而以爲拜於此者由便其說非

婦贊者薦韭菹醢菹在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不與受設棗於菹南糗在棗東注婦人贊者宗婦之弟婦也疏盛氏世佐曰菹在南便其右取之

佐食設俎于豆東羊臑豕折羊脊脅祭肺一膚一魚一腊臑注豕折骨也不言所折畧之特俎主婦彀折豕無脊脅下主人半與腊臂而七此五是其畧也疏羊豕四體與腊臑而五

鄭氏敬曰此肺嚌羊肺也曰祭者誤衍耳

盛氏世佐曰羊臑以下亦共一俎

欽定義疏上文云祝主人之魚腊取于是不言主婦疏以爲傳寫者脫耳今此云腊臑是主婦之俎亦取于所撫者無疑矣又薦俎之設邊燔之加尸祝則于主人初獻主婦亞獻時佐食之俎設于主人初獻時亞獻無加焉賤故殺也主人則于主婦致爵時主婦則于賓致爵時皆層遞相接爲之不于尸酢時者正祭嚴重不與儐尸同故皆于其專獻也

主婦升筵坐左執爵右取菹擩於醢祭之祭籩黃爵與取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵興筵北東面立卒爵拜注立飲拜既爵者變于大夫賓答拜賓受爵

蕙田案以上賓長致爵于主婦儐尸無此禮此與特牲禮異者三席于壯堂東面一也無燔從二也有薦設三也大夫李氏綴改作丈夫

易爵于篚洗酌酳於主人戶西北面拜主人答拜卒爵拜送爵于篚（注自賓獻及二佐食至此亦異于儐）遂少牢賓長獻及祝而止

敖氏繼公曰自是而後以至于末獻皆主人之事無復如儐者以內外之禮異故耳

欽定義疏儐尸主人獻尸獻侑尸酳而侑不酳主人獻賓及衆賓主人酳于長賓而衆賓不酳蓋酳者其主受獻者也不酳者其以次而連獻之者也賓致爵于主人主婦主人酳而主婦不酳又俟其併致于主婦而後主人酳之正同此例

蕙田案此賓長自酢于主人儐尸亦無此禮特牲云更爵酢于主人卒復位蓋與此同

又案以上賓長致于主人主婦

乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左（注不儐尸則祝猶侑耳）

姜氏兆錫曰內羞即房中之羞

蕙田案此羞於尸祝主人主婦敖氏云自賓長洗爵至此爲賓三獻

又案以上羞於尸祝主人主婦

主人降拜衆賓洗獻衆賓其薦脅其位其酬酳皆如儐禮

敖氏繼公曰此禮長賓之俎其異于儐者無切肺耳

盛氏世佐曰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

蕙田案以上主人獻賓自酢酬長賓

主人洗獻兄弟與內賓與私人皆如儐禮其位其薦脯

盛氏世佐曰如儐禮亦謂自升酌獻兄弟于阼階上至亦有薦脯是也

薦田案以上主人獻兄弟內賓私人

卒乃羞於賓兄弟內賓及私人以上四節皆與儐禮同而其節則異

猶飽耳卒已也乃羞者羞庶羞（疏此一經論主人獻堂下衆賓兄弟下及私人并房中內賓之事）

敖氏繼公曰卒謂皆獻畢也獻畢即羞之亦其節之異於儐者

薦田案此羞于賓兄弟內賓及私人以上四節皆與儐禮同而其節則異

薦田案以上羞于堂下及房中

賓長獻于尸尸酢獻祝致爵主人

不言如初者爵不止又不及佐食（疏上賓長已獻尸訖明此是次賓長為加爵也）

蔡氏德晉曰獻祝亦賓長獻也致謂致爵于主人主婦也酢酢于主人也

薦田案此衆賓長獻尸尸酢獻祝致爵主人主婦

賓長為加爵同惟爵不止為異又案上經論儐尸于堂之禮云賓長獻于尸如初無酢爵不止與此禮相當其異者四事獻尸尸即酢之不待其獻致之異一也彼無祝此無侑二也致爵兼及主婦三也又酢于主人四也

薦田案以上次賓獻致

賓兄弟交錯其酬無算爵（注此亦與儐同者在此篇（疏此堂下兄弟及賓行無算爵似下大夫嗣旅酬直行無算爵而已）

李氏如圭曰此兄弟舉觶于其長亦當如儐禮在羞于私人之後賓長加獻之前文不具耳

欽定義疏旅酬與無算爵分言之為二節合言之總一也致爵兼及主婦三也又酢于主人四也

薦田案以上次賓獻致

賓兄弟交錯其酬無算爵

欽定義疏旅酬與無算爵分言之為二節合言之總一

旅酬也此經文義甚明賓筵詩云舉酬逸逸言旅酬

而自該無算爵也中庸云旅酬下爲上朱子章句義
畧同葢由獻酢而有酬由酬而有旅由旅之爵有算以至于爵之無算若不行旅酬無由驟行無算爵也賈疏以爲闕旅酬直行無算爵未必然

蕙田案儐尸旅酬者再而後行無算爵尸侑在堂上與于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西階一觶次旅作階一觶是也此經云交錯其酬亦謂二番旅酬注疏無旅酬直行無算爵之說非是

蕙田案以上旅酬無算爵

利洗爵獻于尸尸酢獻祝祝受祭酒啐酒奠之注利獻不及主人殺也此亦異于賓疏此佐食為加爵云殺者對上文賓長加爵及主人異者少牢無利獻儐尸佐食又不與也

盛氏世佐曰利謂上佐食也此與特牲禮異者祝不卒爵耳

蕙田案以上上利獻尸祝

主人出立於作階上西面祝出立於西階下東面祝告於主人曰利成祝入主人降立于作階東西面尸謖祝前尸從遂出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作薦俎注首出至此與賓禮者也先養徹主人薦俎者變于士特牲饋食曰徹作俎豆遵設于東序下疏與儐雜謂有同有不同特牲既餕祝命佐食徹作俎豆遵此餕前徹作薦俎故云變于士

盛氏世佐曰自主出至復位于室中與少牢同自祝命佐食至歸之與特牲同

蕙田案此祝告利成獻俎歸俎徹作俎與儐禮異者二事歸尸俎一也徹主人薦俎二也

與特牲禮異者亦二事告利成于階上一也

先餕徹主人薦俎二也

乃養如儐（注）謂上篇自司宮設對席至上餕與出也

薦田案以上祝告利成尸出

卒養有司官徹饋饌於室中西壯隅南面如饋之設右几厞用席（注）宮徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆此于尸設改饌當室之白孝子不知神之所在庶其饗之于此所以為厞依不令婦人改徹饌敦豆變于始也尚使官也佐食不舉羊豕俎親餕尊也厞隱也古文右作侑厞作菲（疏）宰夫多主主婦之事敦豆本主婦設之今官徹明宰夫為之故云變于始

郝氏敬曰儐尸則禮備而神享足為無改設不儐尸于是有改設之禮

納一尊于室中（注）陽厭殺無元酒 司宮掃祭（注）掃豆間之祭舊說云埋之西階東（疏）神位在西故近西階

曾子問幣帛皮圭為主命埋之階間

薦田案以上陽厭

主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立於西階上東面司宮闔牖戶（注）閉牖與戶為鬼神或者欲幽闇 祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之衆賓出主人拜送於廟門外乃反（注）拜送賓也者亦拜送其長 婦人乃徹（注）徹祝之薦及房中薦俎 徹室中之饌（注）有司饌之婦人徹之外內相兼禮殺

敖氏繼公曰室中之饌即改設者也婦人徹此饌者謂其當以入于房與凡徹饌而以入于房者婦人乃得為之不然則否

欽定義疏不儐尸之禮亦分三節主人獻尸尸酢主人主人獻祝獻佐食此一節也主婦獻尸尸酢主人主婦獻祝獻佐食二節也賓長獻尸爵止尸作止爵尸酢賓賓獻祝獻佐食致爵于主人致爵于主婦酢于主人三節也

薦田案以上俎出送賓徹饌

右儀禮有司徹

五禮通考卷第一百十二

淮陰吳玉搢校字