

□ 12
3764
169

儀禮正義三十五

績溪胡培翬竹村著

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

H12 3764 169
91-202

卻于敦南出立于戶西南面此啟會也又云主人再拜稽首祝在左辛祝主人再拜稽首此饗神也皆尸未入室之前設饌于奧以饗神者所謂陰厭也厭也少牢陰厭布席薦豆設俎設敦酌奠啟會饗神皆與特牲同惟不設鉶者少牢無太羹湆故兩鉶至尸入飯時始設之與特牲不同也士虞禮陰厭惟薦豆設敦設鉶皆贊爲之不用主婦酌奠以醴不以酒及祝饗後有命佐食祭于苴之禮與特牲吉祭異餘皆大略同也今案熊氏朋來云陰厭於室之屋漏厭者言神厭飫之陰厭未迎尸陽厭尸已謖故二厭之敬云尸未入神先降故有陰厭厭陽厭之義甚精後儒猶有以鄭注爲非者辨見篇末陽厭下云主人及祝升則主人蓋先升後入也入室也○疏正義曰宗人主人及祝升室中位有二詔佐食等在北壁下南面相同也吳氏疑義云祝室中主人則負東壁面面此亦盥如少牢文省耳主婦盥盥於內洗昏禮疏正義曰薦兩豆薦於室也葵菹蝸醢醢在北主婦洗在北室直室東隅疏詳士冠禮方氏苞云饋食之饌惟主婦爲最先以生時盥主婦職也注詳士昏禮事故遣之敖氏云此執事謂左人主人及疏正義曰宗人主人事畢出命之盥出當助宗人遣佐食及執事盥出資舉鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏及與也主人在右統於東者鼎北面以東爲右主人在東舉鼎者統於主人故云統於東也云主人與佐食者賓尊不載者李氏如圭云賓不偶主人者左人當載載賤者之事故主人與佐食同舉也云少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔所用故引少牢以明之腊用兔與大夫異魚用鮒與大夫同鮒詳士喪禮曲禮兔曰明視宗人執畢先入當阼階南面畢星取名焉主人親舉宗人則執畢導之既鎔又以畢臨七載備失脫也磔記曰札用桑長三尺刊其本與末札畢同材明矣今此札用棘心則畢亦用棘心舊說云畢似御他神物神物惡桑又大夫祭不親舉虞喪祭也主人未執事祔則少牢饋食及虞無又何哉此無又者乃主人不親舉耳少牢大夫祭不親舉虞喪祭也主人未執事祔疏正義曰先入鼎設于阼階南面畢星取名焉主人親舉宗人則執畢導之既鎔又以畢臨七載備失脫也磔記曰札用桑長三尺刊其本與末札畢同材明矣今此札用棘心則畢亦用棘心舊說云畢似御他神物神物惡桑又大夫祭不親舉虞喪祭也主人未執事祔則少牢饋食及虞無又何哉此無又者乃主人不親舉耳少牢大夫祭不親舉虞喪祭也主人未執事祔疏正義曰先入鼎設于阼階南面畢星取名焉主人親舉宗人則執畢導之既鎔又以畢臨七載備失脫也磔記曰札用桑長三尺刊其本與末札畢同材明矣今此札用棘心則畢亦用棘心舊說云畢似御他神物神物惡桑又

階前故宗人執畢當阼階南面以便指畫助載注云畢狀如
乂蓋爲其似畢星取名焉者說文乂手指相錯也段氏注云凡
岐頭皆曰乂爾雅釋天濁謂之畢郝氏懿行義疏云畢者八星
纍貫兩乂出天官書云畢曰罕車爲邊兵主弋獵然則此畢如
乂蓋爲岐頭之狀有似畢星得名說文畢田罔也郭注爾雅云掩兔之畢或呼
畢亦因畢星形以名詩大東有捄天畢毛傳畢所以掩兔者孔疏
爲濁因星名象所出也畢弋之畢又取象引孫毓云祭器之畢狀如畢也云主人親舉宗人則執畢導之既錯
捄而因施網於其上是也云主人執畢臨匕載俎失脫之義也鄭箋詩
又以畢臨匕載俎失脫也者大射儀小臣師設楅司馬正東面
以弓爲畢注云畢所以助載助執事者是其言導之義也鄭箋詩
云祭器有畢者所以助載鼎實注禮記云畢所以助主人載者
是其言臨匕載俎之義也褚氏寅亮云注言主人親載執
畢導之是解經先入之故又言既錯以畢臨匕載是解經南面
而立之故下記云棘心匕刻鄭欲以朼之用棘決畢亦用棘故
引禮記以明朼畢同材喪祭同用桑吉祭同用棘也記文作刊
喪祭同用桑吉祭同用棘也記文作刊
其柄與末此引作刊其本與末本與柄一也又引舊說而辨之
舊說云畢似御他神物神物惡桑乂如其說則少牢饋食及虞
何以無乂蓋他篇無畢此獨用畢者以主人親舉重其事也少
牢大夫祭不親舉虞祭主人未執事故皆無乂至祔練祥之祭
主人執事則用桑乂禮記所言是也
此篇吉祭當用棘心乂與喪祭同也

鼎北面面俎錯皆面而俟也

疏注云右人謂主人及二賓委之注云右人謂主人及二賓在右故云二賓也云既錯皆而面俟也者大射儀小臣師設楅司馬正東面以弓爲畢注云畢所以助執事者是其言導之義也鄭箋詩云祭器有畢者所以助載鼎實注禮記云畢所以助主人載者是其言臨匕載俎失脫之義也褚氏寅亮云注言主人親載執畢導之是解經先入之故下記云棘心匕刻鄭欲以朼之用棘決畢亦用棘故引禮記以明朼畢同材喪祭同用桑吉祭同用棘也記文作刊其本與末本與柄一也又引舊說而辨之舊說云畢似御他神物神物惡桑乂如其說則少牢饋食及虞何以無乂蓋他篇無畢此獨用畢者以主人親舉重其事也少牢大夫祭不親舉虞祭主人未執事故皆無乂至祔練祥之祭主人執事則用桑乂禮記所言是也

鼎北面面俎錯皆面而俟也

疏正義曰鼎錯于東方面面扃委于鼎北者鼎面面以北爲右故就近委之注云右人謂主人及二賓在右故云二賓也云既錯皆而面俟也者對下載時左人北面此時則皆面而面也

贊者錯俎加匕

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

乃朼右人也尊者於事指

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

受佐食升肵俎寘之設于阼階西

所謂心舌之俎也郊特牲曰肵之爲言敬也〔疏〕正義曰注云肵之俎古文鼏皆作密〔疏〕謂心舌之俎也者禮經釋例云肵俎雖爲盛牲魚腊之器竝非虞俎皆先載心舌於其上今案下記云肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎云肵俎心立舌縮俎是也云郊特牲曰肵之爲言敬也言主人之所以敬尸之俎者鄭引郊特牲之文以明肵俎所以敬尸也古文鼏皆作密詳士冠禮吳氏廷華云此肵俎主人自羞且當跬尸故特升之今案他俎不言鼏此獨言鼏者以其設于阼階西恐不言鼏此獨言鼏者以其設于阼階西恐有塵汙他俎升訖即入設于室也禮經釋例云凡肵俎尸未入先設于阼階西特牲少牢皆然先設于阼階西者事未至也尸既入主人乃親卒載加七于鼎〔疏〕正義曰卒載謂卒己也已載畢亦加于鼎也三鼎之實盡載設之于俎北　卒載加七于鼎畢亦加焉〔疏〕正義曰注云肵俎北入設俎載者腊特饌要方也凡饌於俎也所載則下記詳之云已載畢亦加于鼎也主人升入復位俎入設加焉者謂宗人執畢載訖亦加于鼎必方者明貪味人之性所以正饌于豆東魚次腊特于俎北　正義曰前此主人入室位於戶內面面爲舉鼎降今事畢乃升堂入室而復其戶內之位俎入謂自阼階入室而設於尸位之前特于俎北謂在豕俎魚俎之北賈疏云知載人設俎者以其經卒載下卽云入設不見別人明是載者設之可知云腊特饌要方也者張氏爾岐云俎入設于豆東豕俎當葅豆之東也魚次魚又次豕東也腊特俎北則與臨相直而正方今案鄭云明

俞味人之性所以正者是解饌要方之義也鄉黨割不正不食義亦由此主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶鉶芼設于豆南南陳宗婦不贊敦鉶者以〔疏〕正義曰此記云唐石經重鉶字張氏曰監本云及兩鉶鉶芼多一鉶字從諸本經義述聞云作兩鉶鉶卽羹也鉶所以盛羹故因謂羹芼爲鉶芼者是也上鉶是盛羹之器上鉶肉味之有菜和者引曲禮客絜羹主人辭不能亭然則兩鉶鉶芼猶言兩鉶羹芼必重一鉶字而義始明若云兩鉶芼則是兩鉶中有芼而無羹於文爲不倫矣呂南采蘩正義引此亦作兩鉶鉶芼是唐人所見本皆重一鉶字當從唐石經謹案述聞鉶因卽謂羹爲鉶詳聘禮六鉶繼之下黍稷設于俎南云此鉶當葅豆之南南鉶又以次而南席前豆鉶各二四以爲列左豆而右鉶也　注云宗婦不贊其贊敦之事特牲兩敦少故主婦可親之也兼言贊鉶者有司徹主婦取一設于羊鉶于非贊鉶者以少牢主婦設金敦羊鉶坐奠敦是贊鉶之事云芼菜也者鄭注少牢內則同又詩關雎左右芼之擇義與此別祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啟會佐食啟會卻毛傳訓芼爲

于敦南出立于戶西南面酌奠奠其齊觶少牢〔疏〕正義曰奠下舉奠卽此所奠者儀禮釋官云凡祭祀有陰厭有陽厭陰厭在室陽厭在堂此經陰厭也故在室中大祝酌酒奠于鉶南下文嗣舉奠賈疏云周禮小祝贊奠贊者贊之大夫以上祝官不止一人士之祝當止一人而已李氏如圭云會敦蓋也卻仰也郝氏敬云立于室戶西南面士虞記所謂奠依也者章氏平云注謂上奠是其齊觶也酌酒爲神奠之此經重一奠字者上奠目其事下奠則言所奠之地也章說似非云少牢饋食禮啟會乃奠之者吳氏廷華云少牢先言酌奠後言啟會與此經同此注以彼爲啟會乃奠何也今案士虞禮啟會在奠觶先注恐誤記主人再拜稽首祝在左稽首服之甚者祝在左當爲主人釋辭於神也祝曰以下則少牢之文云用薦某事于皇祖某子不云配則仍篇首之文也卒祝主人再拜稽首〔疏〕正義曰卒祝謂祝畢也官氏獻瑤云九拜惟稽首最重此經稽首成其尸也繼設祭祝祝兩稽首喜其

祝迎尸于門外尸自外來代主人接之就其次而請不拜不敢與尊者爲禮〔疏〕正義曰張氏爾岐云自此以下言迎尸入行正祭初尸食九飯次主人酳尸次主婦亞獻尸次賓長三獻尸次賓及兄弟次長兄弟爲加爵次衆賓長爲加爵次嗣舉奠次旅酬次佐食獻尸凡十節事尸者八節其獻賓及兄弟與旅酬皆承尸意而行神惠者也此九飯節內有妥尸祝饗有挼祭有初三飯有再三飯有終三飯有盛所俎又其六細節○今案門廟門也郊特牲曰尸神象也祝將命也故事尸之事祝主之周禮小祝送迓尸注云尸自外來代主人接之者以主人不迎尸故使祝代也云就其次而請不拜不敢與尊者爲禮者謂尸來先入次祝就其次而請乃出次凡平常賓主禮主人出迎拜賓賓荅拜此但云迎尸于門外而不云拜是尸尊不敢與尊者爲禮者證門外有次也引周禮者證門外有次也次詳士冠禮主人降立于阼階東主人不迎尸成尸尊尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人乃父道事神之禮廟中而已出迎則爲厭以俟也方氏苞云主人不迎尸成尸尊者案祭統云主人不迎尸尸在廟門外則疑於臣在廟中則疑於君入廟門則全於臣全於子鄭注〔疏〕正義曰君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於君君在廟門外則疑於君全於君君入廟門則全於臣全於子鄭注亦不敢安於堂上也　注云主人降立益端拱以

右陰厭

不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中人君之尊出廟門則伸是不迎尸尊之義也彼祭統是人君之禮此士禮尸亦卑於主人故鄭復云尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人乃父道也尸必以孫爲之宗子兼大宗小宗義俱見前云事神之禮庶者以尸卑於主人入廟中乃得伸其尊在廟門外不得伸其尊故出迎則爲厭也秦氏蕙田云厭是君厭臣尊之義敖氏欲改爲屈其義反狹

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

尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從延進在後詔侑曰延禮器所謂詔侑武方者也少牢饋食禮曰尸升自西階入祝從主人升自作階祝先〔疏〕正義曰入室也祝先于主人而後于尸是其入主人從〔疏〕正義曰入室也祝相尸禮彼注云延其出入詔其序也周禮大祝

坐作即據此經言也 注云延進者爾雅釋詁文云在後詔侑曰延者樂記云宗祝辨乎宗廟之禮故後尸觀禮注云在後詔禮曰延者告之以升與此同也士虞記又云尸謖祝前一前一後無常故鄭以禮器所謂詔侑武方者此也彼注云武當爲無聲之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食若孝子就養無方引少牢者尸即席坐主人證尸祝主人入室次序並升階之法與彼同也

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

尸答拜執奠祝饗主人拜如初饗勸彊之也孝孫某圭爲孝薦之饗舊說云明薦之〔疏〕義曰執奠尸取祝所奠劉南壁執之也其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭爲神也如初再拜稽首也今案少牢無祝饗之禮此有之者士賤不嫌與君同 注云饗勸彊之也勸彊之者謂祈其饗也云其辭取於士虞記則宜云孝孫某

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

祝命挼祭尸左執觶右取菹撰于醓祭于豆間命詔尸也挼祭祭神倉也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與挼讀同耳今文改挼挼皆爲綏古文此皆爲挼祭也挼醓者染於疏正義曰禮經釋例云凡尸未食前之祭謂之墮祭又謂之醓挼祭特牲士人拜妥尸後祝命挼祭尸左執觶右取菹撰醓祭于豆間此祭豆也又云佐食取黍稷肺祭挼尸尸祭之酒啐酒告旨此祭黍稷刲肺祭酒也又云祭鉶嘗之告旨此祭鉶也爾敦及設大羹湆後舉肺脊以挼尸尸受振祭嚌之此祭肺爲挼祭其餘皆統於挼祭也祭肺脊在鼏上未食之前統於挼祭與祭幹祭骼祭肩不同故尸亦鼏肺脊于菹豆不于肵俎也少牢祝主人拜妥尸後尸取非菹撰于三豆祭于豆間此祭豆也又云上佐食取黍稷于四敦下当倉上佐食兼與黍以挼尸尸受同

祭于豆祭此祭黍稷切肺也又云上佐食舉尸牢肺正脊以挼尸此祭離肺正脊也爾敦及羹肵俎後上佐食羞兩鉶尸挼以鉶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶此祭鉶也唯祭鉶在祭肺脊之後及不祭酒與特牲小異餘皆同也士虞主人及祝拜妥尸後尸取鼏左執之取菹撰于噫祭于豆間此祭豆也又云祝命佐食墮祭佐食取黍稷切肺也又云祭鼏祝主人拜如初尸嘗醴鼏之此祭鼏也鼏醴也猶古祭之祭酒也又云佐食舉肺脊挼尸尸受振祭嚌之此祭離肺正脊也爾敦後尸祭鉶嘗羊鉶此祭鉶也士虞特牲皆士禮特牲命挼祭挼祭尸尸祭之此祭黍稷切肺也又云祝命佐食墮祭佐食取黍稷肺祭挼尸尸受尸後祝命挼祭尸左執觶右取菹撰于三豆祭于豆間則于上豆之間不待言矣○注士虞禮士字毛本誤古隋祭嚴本及各本皆作墮唯葉釋作隋下同張氏識誤云案釋文釋挼祭云音墮後隋祭挼祭皆放此後少牢饋食禮經曰墮祭爾敦案釋文亦作隋許規反下同注又曰挼讀爲墮墮案釋文音綏字注云隋亦放此有司注曰挼讀爲藏其墮之墮案釋文音綏字注云并注挼及

隋皆許恚反後放此然則三篇之墮皆隋字也與周禮守祧之
文合至於士虞禮之嶞祭與舉周禮之文釋文於彼自作墮並
從釋文校勘記云案墮祭當概作隋祭釋文字例穜穜張氏曲
從之非是今案校勘記之說是也詳士虞禮祝命佐食隋祭下
校勘記又云自今文至祭也十五字今本脫徐本集釋楊賈士
虞疏引亦有但挼祭誤作撱祭校勘記謂賈疏引作撱故有五
字不同之說非也賈彼疏自據有司徹注古文爲撱言之耳
云命詔尸也者褚氏寅亮云據士虞禮則祝命佐食也此注云
詔尸似與彼異然祝詔尸挼祭佐食卽取黍稷肺授尸矣實一
也今案或以尸尊不宜言命爲疑案爾雅釋詁云命告也詔亦
訓告言詔兼有詔相義鄭於彼經命字無注於此言之欲見命
佐食亦兼詔尸是補經所未及非與經有異褚說是矣褚氏又
云下經佐食挼挼祭則挼與挼兩字兩義敖乃混爲一而云挼
誤爲挼謬褚說亦是也云挼祭神食也者鄉者設饌厭飫神
今尸將食神餘故祭之鄭注少牢云將食神餘尊之而祭之是
也云士虞禮古文曰祝命佐食隋祭周禮曰既祭則藏其隋隋
與挼讀同耳今文改挼皆爲綏古文此皆爲挼祭也者段氏玉
裁云古音隋聲妥聲同說文挼从妥聲是隋與挼讀同也鄭意
以隋祭當從士虞古文及周禮作隋但隋與挼讀亦同故仍用
古文不破挼爲隋耳又鄭不直云士虞禮曰隋祭而云士虞禮
古文者蓋此字各篇古文多不同士虞古文作隋此篇古文作
挼故云古文此皆爲挼祭也皆者皆下文佐食挼挼祭言之也

少牢古文又作肫有司徹古文又作腞是此字各篇古文多不
同也此注云今文改挼爲綏而後注有云今文或皆改妥作挼
少牢注亦云綏或作挼是各篇今文多亦不同故校勘記謂佐
此字古今文參差不一也云腞醢者染於醢者詳士虞禮

倉取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶荅

拜肺祭刲肺也旨美也祭酒穀味之芬芳者齊疏正義曰此佐
敬其之惟恐不美告之美達其心明神享之疏倉授祭當亦
祝命之詳上郊特牲云祭黍稷加肺報陰也孔疏云謂尸綏祭
之時祭黍稷加之以肺肺陰類親形魄歸地以陰物祭之故云
報陰主人拜者拜其享也注云肺祭刲肺也者下記云刲肺
三李氏如圭云尸俎具有離肺刲肺此所祭者刲肺郊特牲曰
祭肺肝心貴氣主也明堂位曰夏后氏祭心殷祭肝周祭肺今
案刲肺亦謂之切肺詳下記云旨美也者說文毛傳同云祭酒
穀味之芬芳者月令曰秫稻必齊水泉必香左傳曰饗香無讒慝是也

荅拜劒肉味之有菜和者曲禮疏正義曰祭劒劒是羹經直云
荅拜客絜羹主人辭不能亨疏劒者賈疏云以其盛之劒器
因號羹爲劒是也云劒肉味之有菜和者對大羹湆無菜和言
也菜卽下記所云絜猶和之義彼注云絜猶調也○以上尸挼祭祝命爾敦佐食爾黍稷于席上爾近也近之便尸之

會〔疏〕正義曰盛氏世佐云此也〔疏〕先大父樸齋先生三禮札記云賈疏於特牲佐食摶黍稷祝節〔疏〕云案上文云爾黍于席上不云爾稷者以稷雖五穀之長不如黍之美於皆取舉祭舉祭會祭舉乃會祭鉶會舉節〔疏〕云前正祭之時佐食爾黍于席上是無稷字也於少牢上佐食爾上敦黍于筵上〔疏〕又云案特牲黍稷此及虞皆不云稷者文不具其實亦爾之也據此似當時有二本一本爾黍下無稷字一本有稷字與今本同賈疏竝引之而不顧其說之矛盾何哉經義述聞云稷衍字也因上文佐必爾黍者黍在西爲上少牢特牲之敦皆以西爲上少牢爾上敦黍則特牲所之主也少牢特牲之敦皆以爾之黍亦上敦也上敦有黍而無稷不得兼言爾稷明矣且上虞云祝命佐食舉黍豁于醬東稷在其東又云贊爾黍稷非上敦也又士昏云贊設黍于席上稷在西之黍不應特牲亦是爾在西之黍不當如下〔疏〕所引作爾黍又爾稷也當有稷字佐食所爾者惟盛黍之敦則所特牲又下文反黍稷于其所亦不如初設但言反黍而不言反稷字後人不知其誤又據以增稷字於反黍下耳以士昏士虞少牢三篇合考之則此篇之爾黍于席無稷字謹案述聞之衍字顯然惠大記正義引此亦作云吉祭之禮務詳則少牢亦吉祭何不並云爾稷邪設大羹涪于醢北大羹涪煮肉汁也不和貴其質設之所以敬尸也不祭不嘗大羹不爲神非盛者也士虞禮曰大羹涪自門入今文涪皆爲汁〔疏〕正義曰賈疏云醢北爲薦右此在左者神禮變於生人士虞禮大羹涪設于鉶南在右與生人同不忍異於生故也褚氏寅亮云設之遙繼醢不逼近豫留蓋四豆之地　注云大羹涪煮肉汁也不和貴其質桓二年左氏傳云大羹不和謂不和以鹽菜也云設之所以敬尸也者士虞記曰無尸則無大羹涪是設之爲敬尸也云不祭不嘗大羹不爲神而祭之此大羹涪不爲神設故不祭亦不嘗也嘗也云士虞禮曰大羹涪自門入者以俎入即席後乃自門入設故引士虞爲證也云今文涪皆爲汁詳士昏禮舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之所以導〔疏〕正義曰舉肺脊以授尸亦佐食舉以授之也李氏如圭云肺離肺也周禮九祭五曰振祭六曰擩祭會通氣　擩祭者擩於醢以祭不食也振祭者將食既擩必振乃祭也黍稷牢肉魚皆擩於醢　注云先食啗之所以導食通氣者是預解下文說文啗食也褚氏寅亮云嚌後以左手兼執肺脊以右手先取肺食次取脊食注所謂先食啗之也略食後仍左手兼執至將食庶羞乃實于菹豆舉舉言食者明凡舉解體皆連肉〔疏〕正義曰李氏如圭云食舉即肺脊也

佾大夫祭祝主人更佾皆隆殺之義也
始佾士祭祝主人共佾大夫祭祝主人更佾皆隆殺之義也
注云三飯告飽禮一成也者禮成于三故尸三飯則告飽也云
佾勸也或曰又勸之使又食者詩楚茨以妥以侑毛傳侑勸也
即此經言侑之義也引或曰又勸之使又食義亦可通引少牢禮者
故引以證之彼注云賓猶飽也○尸三飯佐食舉幹尸受振
祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦加之幹長脅也獸腊
疏正義曰魚一者每舉一其體數與牲同以此供尸食也宰夫云凡
加于肵俎也敖氏云凡于尸每食必舉牲體若骨者明主人八
食而振祭嚌之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎者既嚌
則不可以反于神俎且將爲祭畢佐食徹尸俎有司歸尸俎也
禮經釋例云凡尸所食皆加于肵俎若虞祭則以篚代之特牲
禮尸食舉主人羞肵俎于腊北尸三飯後佐食舉幹尸受振祭
嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之又三飯後舉骼及
獸魚如初卒食佐食盛肵俎俎釋三个注俎釋三个爲改饌于西北隅遺之盛畢舉肺脊加于肵俎
俎主婦亞獻兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加
于肵賓三獻燔從如初此燔亦加于肵前主人初獻賓長以肝
從尸加于菹豆不加于肵者將以嘏主人故也祝告利成尸謖
後佐食徹尸俎俎出于廟門此所謂尸俎即所盛肵俎也肵俎

食必先舉之故曰舉以其可食故又曰食舉凡體皆連肉以骨
爲主耳今案賈疏以乃食謂食肺食舉謂正脊後儒糾其誤者
甚多但或以乃食爲食舉俱非惟褚氏以乃食爲目下事之詞食舉爲兼
食肺脊得之褚又云設肵俎乃三飯此三飯前之節次是也○白虎通曰祭所以有尸者何鬼神聽
之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人
亡虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故座尸而食之毀損其主人
饜欣然若神之醉矣即此經尸食之義也主人
羞肵俎于腊北肵俎主於尸主人親羞敬也神俎
不親設者貴得賓客以神事其先疏正義曰腊俎之
北也吉祭有肵俎虞祭以饌代之但此設於舉肺脊之後士虞
禮尸未隋祭從者即鐺饌于席上與吉祭異也詳士虞禮放氏
云不言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經
釋例云祭禮所以用肵俎者不獨尸所食之魚肉不可反于俎
故加于肵俎羞亦因神俎須釋三分臑爲薦及陽厭之用故其
餘別用肵俎盛之以歸于尸非如賓客之禮盡卷其俎而歸之
不釋故不別用俎也今案據此是肵俎主于尸也肵俎親羞而
神俎不親設者一則主于敬尸一則貴得尊賓嘉客以祀其先
故使賓客設之尸三飯告飽祝侑主人拜
義各有當也
使又食少牢饋食禮侑辭曰皇尸未實侑也疏正義曰主人拜
亦以侑也禮經釋例云士祭尸三飯即侑大夫祭尸七飯

出于廟門庶羞則徹于西序下室中神俎唯釋三个在耳餕者餕此俎改饌陽厭者亦此俎其餘皆盛于肵俎以歸尸也少牢禮尸入主人羞肵俎升自阼階置于膚北尸三飯後上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸又食上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之上佐食舉尸牢骼如初尸八飯後上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸十一飯後上佐食受尸牢肺正脊加于肵祭畢祝主人入于室復位祝命佐食徹肵俎降設于堂下阼階南注徹肵俎不出門將儐尸也有司徹不儐尸尸之禮尸八飯後乃盛俎臑臂肫胳脡脊橫脊短脅代脅皆牢魚七腊舜無髀注盛者盛于肵俎也卒盛乃舉牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸十一飯後佐食受牢舉如儐張氏爾岐云盛儐尸則不盛全以歸尸故也儐尸不陽厭故不釋三个是尸所食皆加于肵俎而特牲及不儐尸之禮除神俎所釋其餘亦盛于肵俎也士虞禮尸坐從者錯簋于尸左席上尸飯播餘于簋三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于簋又三飯舉脅祭如初佐食舉魚腊實于簋又三飯舉肩祭如初舉魚腊俎俎釋三个是尸卒食佐食受肺脊實于簋注簋猶吉祭之有肵俎是虞祭以簋代肵俎也又云少牢儐尸肵俎俟餕畢然後蚤肵俎及尸俎而厭之于堂也至于不儐尸肵俎不陽厭而亦餕故尸所食亦加于之禮則亦俎釋三个以爲蕤及陽厭之用與特牲禮同也餘詳

士虞禮　注云幹長脅也者見下記李氏如圭云正脅曰幹此禮無正脅則幹者通謂長脅公羊傳曰掇幹而殺之今案長脅卽正脅也云獸腊其體數與牲同者謂尸實舉于菹豆　爲將食記云腊如牲骨

疏　正義曰祭氏德晉云實舉于菹豆者前所舉肺脊尸食之不盡者則以實之于菹豆也褚氏寅亮云尸實舉于菹豆士虞禮亦然彼注云尸食之時亦奠肺脊于豆禮經釋例云凡尸所食之肺脊必先奠于菹豆尸卒食佐食始受之加于所俎案牲體尸祭嚌畢卽加于肵俎尸受振祭嚌之左執之乃食食舉至三飯後佐食舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之乃食食舉幹時尸實舉于菹豆注爲將食庶羞舉謂肺脊尸卒食佐食食盛肵俎畢舉肺脊加于肵俎注尸授佐食佐食受而加之肺脊初在菹豆是肺脊先奠于菹豆尸卒食始加于肵俎也菹豆者特牲兩豆葅葵菹之豆也少牢禮尸十一飯後上佐食受尸牢肺正脊加于肵注言受者尸授之也尸受牢幹而實舉于菹豆食畢操以授佐食焉有司徹不儐尸之禮尸十一飯後佐食受牢舉如儐注舉肺脊敖氏云儐者指儐尸之禮也是少牢儐尸及不儐尸其肺脊先奠于菹豆後加于肵俎之例皆與特牲同也士虞禮佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之注尸亦尸自菹豆操以授之是也少牢士虞經不云尸實舉于菹豆後實于簋食之時亦奠肺脊于豆尸卒食佐食受肺脊實于簋經云受葅者文不具也又云尸舉肺

脊必先薦于菹豆者蓋肺脊之祭在尸飯之前所俎未設猶統於隧祭故別薦于菹豆示與舉幹以下異也敖氏以爲少牢肺脊尸未嘗薦之說與注違不可從　佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢庶衆也衆羞以豕肉所以爲異味四豆者膷炙胾醢南上者以膷炙爲上以有醢不得縛也〔疏〕正義曰尸東面以北注亦未言所設之地楊氏復云豆籩鉶敦厭祭時已設之矣及迎尸饋食主人始羞庶羞四豆設于兩俎于腊北佐食始羞庶羞四豆設于兩豆之左是以爲在醢北矣上文設大羹湆于醢北褚氏謂不逼近醢豫留羞四豆之地是也或因經注無明文楊圖近刻又有舛錯遂以爲湆北案大羹湆不過陳之而已尸不祭不嚌則固宜庶羞近而湆遠也是庶羞四豆設于兩豆之左亦從其類少牢羞胾醢亦設于薦豆之北當以在湆南醢北爲是　注云庶衆也衆羞以豕肉所以爲異味者謂庶羞以廣異味而皆以豕肉爲之所謂庶羞不踰牲也云四豆者膷炙胾醢者謂膷爲豕胾爲豕胾也敖氏謂少牢羞兩胾兩醢此當放之褚氏寅亮云依少牢庶羞四豆兩胾兩醢則士亦當然而注以爲膷炙胾醢者蓋庶者多品之名大夫兩胾兼用羊豕則不得云寡故彼注云尚牲不尚味士惟得用豕苟兩豆皆豕胾則非庶羞之義故卽取豕肉爲膷爲炙爲胾以示多品而實未嘗踰牲也既有三物一醢足矣經云有醢見醢止一豆也注極精細未可破今案褚氏是也云南上者以膷炙爲上以有醢不得縛

也者據經云南上則膷炙胾醢以次北陳四豆一列自不得縛也注以爲有醢不得縛未詳賈說亦未明析　尸又三飯告飽祝侑之如初尸又三飯告飽祝侑之如初成也再〔疏〕正義曰如初謂主人拜○尸又三飯舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初　禮三成獸魚如初者獸骼魚一也〔疏〕正義曰注云獸魚如初則獸骼魚舉骼可知經但言獸魚舉骼則獸亦舉骼魚一也注不言者可知也舉骼及獸魚如初　不復飯者三三者士之禮大成也舉先正〔疏〕正義曰此及上云舉亦佐食舉以授尸也○徐氏鈴民云凡所祭之物觶柱鉶南鉶柱菹南菹柱醢南皆近尸尸能自取不待佐食取授也肺俎柱菹醢東去尸遠黍稷柱鉶東去尸遠故敦則遞之而凡肺脊幹骼肩柱俎者一授之也　注云不復飯者三三者士之禮大成也禮經釋例云凡士祭尸九飯大夫祭尸十一飯詳少牢禮尸始三飯下云舉先正脊後肩自上而卻下縛而前終始之次也者李氏如圭云案少牢禮載牲體之次肩臂臑膊骼在上其序肩脊脅骼先舉正脊自上也次舉脅次舉骼終舉肩前也尸舉牲體始終也今案尸飯始舉脊次舉骼終舉肩是其終始之次也士與大夫同詳少牢禮○尸又三飯不復飯佐食

盛肵俎俎釋三个佐食取牲魚腊之餘盛於肵俎將以歸尸俎釋三个爲改饌於西北隅遺之所釋者牲腊則正脊一骨長脅一骨及腸也魚則三頭而已〔疏〕正義曰注云若干個者此讀然佐食取牲魚腊之餘盛於肵俎將以歸尸者謂於神俎中取尸所食之餘盛于肵俎將以歸之下祭畢徹尸俎出于廟門郎歸尸之事也云俎釋三个爲改饌於西北隅遺之者遺亦訓留詳士虞禮謂每俎舍三个不取留以改饌西北隅爲陽厭非如賓客之禮盡卷其俎而歸之也公食禮曰有司卷三牲之俎歸于賓館不釋也云所釋者牲腊則正脊一骨長脅一骨及腸也魚則三頭而已者李氏如圭云案下記尸俎右肩臂腸肫胳正脊二骨橫脊一骨長脅一骨前脛宜盛骨及腸今案李說略本賈疏而較明顯又楊氏復云前已舉四脅短脅知所釋者正脊一骨長脅一骨短脅故知所釋者唯此耳說與李同云今俗言物數有云若干個者此讀然者案個當作箇箇俗字說文箇竹枚也从竹固聲箇或作个毀氏注云一枚謂之一箇方言箇枚也是也个與箇同但經傳多作个鄭據當時言物數有若干箇之語故舉以曉人謂此个讀同箇也史記曰竹竿萬个大射及士虞注云个猶枚也今俗或名枚曰個音相近義與此同舉肺脊加于肵俎反黍稷于其所尸授佐食佐食受而加之反之也肺脊初在菹豆詳前尸實舉于菹豆下鄭言此者明肺脊

豆〔疏〕正義曰其所俎南也前自俎南爾于席上今尸食訖仍反於俎南也經義述聞云稷衍字徐氏鈴民云凡所祭之物皆在俎南俎在菹南菹在醢南皆近尸尸能自取不待佐食取授也肺俎在菹醢東去尸遠黍稷在俎東去尸遠故敦則邇之而已脊幹骼肩在俎者一授之也官氏獻瑤云舉肺脊授尸與舉肺脊加肵相爲終始邇敦與反敦亦相爲終始祭以特牲饋食爲名所重在此也自是而獻禮乃行注云尸授佐食佐食受而加之反之也者謂肺脊佐食受尸牢肺正脊加于肵是也○佐食盛肵俎

右尸入九飯

主人洗角升酌酳尸酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又欲頤衍養樂之不用齊者下大夫也因父子之道質而用角角加〔疏〕正義曰自此至升入復位言主人人事略者今文酳皆爲酌節內有主人獻尸有尸酢主人主人且親嘏有主人獻祝主人獻佐食凡四細節禮經釋例云凡卒食酳尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻案特牲禮尸九飯後主人洗角升酌酳尸賓長以肝從此主人初獻也獻畢尸酢主人主人獻祝及佐食又云主婦

洗酌于房酌亞獻尸宗婦執兩籩兄弟長以燔從此主婦亞獻也獻畢尸酢主婦主婦獻祝及佐食又云賓三獻如初燔從如初齊止此賓長三獻也此齊未舉至主婦致齊于主婦後尸始卒齊酢賓長賓長始獻祝及佐食也少牢禮尸十一飯後主人降洗齊升北面酌酒乃酳尸賓長羞牢肝主人主人獻祝及兩佐食又云主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸此主婦亞獻也獻畢尸酢主婦主婦獻祝及兩佐食又云賓長洗爵獻于尸此賓長三獻也獻畢尸酢賓長賓長獻祝不及兩佐食者儐尸禮異也有司徹不及尸之禮尸十一飯後亦主人初獻主婦亞獻賓長三獻其賓長三獻齊止惟無主人致齊于主婦之儀與特牲異餘皆大約同也是卒食酳尸士大夫祭禮皆主人初獻主婦亞獻賓長以燔從三獻也士虞禮尸九飯後主人洗廢爵酌酒賓長以燔從此主人初獻也獻畢尸酢主人主人洗于房中酌亞獻尸自反兩籩棗栗賓以燔從酌獻祝籩燔從足齊于房中酌亞獻尸自反兩籩棗栗賓以燔從酌獻祝籩燔從從獻佐食皆如初此主婦亞獻也又云賓長洗爵三獻如初儀此賓長三獻也是虞祭同也如初儀此賓長三獻也是虞祭至於有司徹祭畢儐尸于堂及士虞記卒哭祭畢儐尸亦皆備三獻之禮也敖氏云不言降以升見之也注云酳猶衍也是以獻尸也謂之酳者尸既卒食又欲頤衍養樂之者案曲禮注云且演安其所食士虞禮注云酳漱也酳之言演也安也漱所以潔口也少牢禮注云酳猶羨也

既食之而又飲之所以樂之案演有通潤之義羨有饒溢之義衍與演與羨義一也頤亦養也下主婦亞獻賓長三獻故知此亦獻尸也而謂之酳者以尸方卒食而飲之有衍引頤樂之義故謂之酳也云不用齊者下大夫也因父子之道質而用角觚三升曰觶一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散少牢酳尸用齊此辟大夫不用齊次當用觚而用角者角用功少象質也今案齊觚等升數詳下記云今文酳皆爲酌者錢氏大昕云少牢士虞注云古文酳作酌酌酌多聞酌少聞酌故注文譌爲酌特牲注今文亦當爲古文之譌釋文於酌無音蓋陸所見本已譌爲酌矣段氏玉裁云案儀禮禮記皆作酳許書作酳玉篇云酌酳同字是也考士虞禮注少牢禮注皆云古文酳作酌特牲注云今文則古文之誤酌皆酌之訛許於此字用古文禮故作酳胡氏承珙云案漢書賈山傳後漢明帝詔執齊而酳皆作酳是今文酳字學者相承通用故鄭從今文今案說文有酌字有酌字有酌字酌从酉勺聲酌从酉勺聲酌之譌是也段以三注酌字俱爲酌之譌小雅伐木篇釂酒有衍毛傳衍美貌以詩與禮證之則大祝九祭中之衍祭蓋謂祭酒也尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長以肝從肝肝炙也今文曰啐之古文無長

疏正義曰賈疏云此直言肝從亦

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

豕燔儐尸有燔無肝者下正祭也賓三獻羞湆魚而已魚無燔與羊豕異故三獻經不云從也大夫正祭羞肝儐尸羞燔互相成也　注云肝肝炙也者詩行葦或燔或炙箋云燔用肉炙用肝用俎鄭以彼決此故於啐酒賓長羞牢禮云尸祭酒啐酒賓長羞牢肝從今文也尸左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆卒嚌皇尸卒嚌主人拜尸荅拜曰送嚌節主人拜〔疏〕正義曰肝加于菹豆者褚氏寅亮云尸於主人拜者吳氏疑義云告主人言所送嚌尸已卒嚌也卒嚌應拜故曰節主人拜○主人獻尸　祝酌授尸尸以醋主人也尸親醋相報之義古文醋作酢不洗尸不親酌尊尸〔疏〕正義曰注云醋報也祝酌不洗尸不親酌尊不親洗酌也云尸親醋相報之義者言尸尊不親洗酌也云古文醋作酢者胡氏承珙云案說文醋客酌主人也从酉昔聲酢酸也从酉乍聲經典每多以酢爲醋惟禮經間有醋字鄭於此必作醋不作酢從其正字也其有古今文皆作酢者則姑存之不復改耳　主人拜受角尸拜送主人退佐食

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

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

不如黍矣少牢二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸則亦獨用黍也云其辭則少牢饋食禮有焉者辭嘏辭卽少牢云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是也張氏爾岐云少牢嘏此尸親命祝致嘏故云皇尸命工祝此尸嘏當省去此語直用承致多福以下主人左執角再拜稽首受

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

云凡拜必興興角興者文略耳也或以拜不興角興者文略耳也或以拜不興角興者文略耳也或以拜不

初獻尸酳主人畢主婦亞獻尸畢皆言獻祝及佐食賓長三獻但云燔從如初儀張氏爾岐云當亦獻祝及佐食是士禮吉祭虞祭再獻尸畢必獻祝及佐食也有司徹不儐尸之禮主人初獻畢其獻祝與二佐食如儐主婦亞獻賓長三獻畢亦獻祝及二佐食是大夫祭再獻尸畢必獻祝及二佐食也少牢主人初獻尸畢主婦亞獻尸畢皆獻祝及二佐食賓長三獻尸畢獻不卒齊又不獻佐食者注云啐酒而不卒齊祭事畢示酣也不獻佐食將儐尸禮殺蓋特牲士祭及少牢下大夫祭皆不儐尸則三獻之禮隆上大夫祭畢別行儐尸于堂之禮則三獻之禮殺故注云然也敖氏云士虞少牢皆云祝與佐食坐受齊此不言坐如之可知今案下云興取肺明此亦坐受也注云行神惠也者下賓三獻齊止注云三獻禮成欲神惠之均于室中此主人獻祝是行神惠之始也云先獻祝以接神尊之者對佐食接尸後獻也云葅醢皆主婦設之佐食設俎者李氏如圭云坐及亞獻致齊之籩豆皆主婦設之少牢禮主人獻祝佐食設俎　祝左執角祭豆興取肺坐祭嚌之興加于俎坐祭卒啐酒以肝從祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主人荅拜受角酌獻佐食佐食北面拜受角主人荅拜送佐食坐祭卒角拜主人荅拜受角降反于篚

升入復位〔疏〕正義曰李氏如圭云下記祝俎離肺則祝絕肺以祭此不見者省文今案從獻之肝燔尸祭嚌後不加于正俎者以正俎神俎也其餘若祝等之俎則可加耳詳前主人酳尸節尸加于葅豆下敖氏以爲辭尊者禮未旳獻佐食不言俎者下賓獻祝及佐食注云凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以齒設之是也盛氏世佐云無從殺于祝也受角降反于篚者郝氏敬云角實于堂入室復戶內面向之位○主人獻祝及佐食

右主人初獻

主婦洗爵于房酌亞獻尸　亞次也次猶貳主婦貳以爵入于房言主婦亞獻之事○張氏爾岐云此亞獻節內有獻尸有尸酳有獻祝有獻佐食亦四節方氏苞云此篇無房中設洗罍篚之文者互見少牢今案此云洗爵于房下獻祝及佐食畢云以爵入于房則房中有洗與篚明矣敖氏云亞獻更用爵正禮也褚氏云庭篚惟一角主人獻佐食已實于篚矣故敖氏郎指此經之爵爲爵也或曰內篚亦有角經不具耳如主人用角獻而主婦反用爵則失尊卑之義盛氏云此爵亦角也變角言爵見其不仍初獻之器耳初獻用角爲下於大夫則主婦獨不當酢內子耶敖說誠盛說是也注下經賓三獻則主婦二獻矣經不云貳而云亞故鄭展轉申〔疏〕自此至正義曰

釋也云不侠拜者士妻儀簡耳者賈疏云此決少牢主婦亞獻尸時夾拜此士妻下之故云儀簡耳李氏如圭云少牢主婦拜獻尸尸拜受主婦拜送尸拜受主婦北面拜送北面拜者士之妻拜於主人北面

疏正義曰注云北面拜者辟內子也大夫之妻拜於主人之北面者案少牢云主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸尸拜受主婦主人之北面拜送爵是大夫之妻西面拜也彼注云不北面者辟人君夫人也是大夫之妻辟君夫人不北面士妻不辟故北面拜亦如特牲有嗣舉奠之禮少牢無之所謂士賤不嫌與君同也此注又以爲辟內子未免迂曲

宗婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南

宗婦亞獻尸自反兩籩棗栗設于會南棗在西周禮九嬪凡祭祀賛玉齍賛后薦徹豆籩故氏云宗婦賛豆籩戶外坐士祭禮然也少牢禮主婦與賛者授受于室中亦異者也士虞禮籩設于會南此宜如之乃不云會者可知也蔡氏德晉云宗婦同宗之婦來助祭者春官職有內宗外宗皆是也

祝贊籩祭尸受祭之祭酒啐酒籩祭棗栗之祭其祭之亦於

疏正義曰李氏如圭云祝贊者猶前命授祭也官氏獻豆祭者上經尸授祭取菹擩于醢祭于豆間祭之故注云亦也

兄弟長以燔從尸

燔炙肉也

疏此則兄弟長者亦吉祭變於虞祭也注云燔反之賈疏謂反燔于俎一也

受振祭嚌之反之燔炙

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

羞燔者受加于肵出

後事也

疏尸加肝于菹豆者爲嗣舉奠而不復用矣然不可加于正俎故加于肵之肵俎在腊北稍遠故羞燔者受而加之也羞燔者卽長兄弟也禮經釋例云賓三獻燔從如初此燔亦加于肵前主人初獻賓長以肝從尸加于菹豆不加于肵者將以授主人故也注云侯後事也

尸卒齊祝受齊

命送如初送者送卒奠疏正義曰郝氏敬云祝命送命主婦拜也即前云送奠皇尸卒奠命主婦拜如主人也○主婦如主人儀者自祝酌至尸疏正○主婦酢主人也不易奠辟內子如酢主人也者謂以上與酢主人同疏義曰注云自祝酌至尸拜送如酢主人儀之異者也云不易奠辟內子者吳氏疑義云少牢不嘏但曰易奠此經第言酢如主人上尸嘏主人不易奠故注以爲不易奠辟內子耳然據少牢易奠注謂男女不相襲奠此祭統文所謂酢必易奠明夫婦之別非謂內子尊故易之也若第以男女不相襲言則此亦男女豈爲辟內子而遂可亂其男女之理且據祭統夫人易奠今內子不辟夫人士妻乃辟內子耶葢經雖曰如主人儀其中原有不同處如少牢禮主人嘏主婦主婦不嘏此主人嘏主婦當亦不嘏豈因經言酢如主人而遂可謂之親嘏主婦耶以此證之葢見注說之謬矣今案男女不相襲奠禮之通例此亦當如少牢尸酢主婦易奠經未細別耳吳說是也主婦適房南面佐食授祭主婦左執奠右撫祭祭酒啐酒入卒奠如主人儀撫按祭示親祭佐食不授而祭於地亦儀簡也入疏正義曰按祭惟尸主人主室卒奠於尊者前成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故於室中飲之也○尸酢主婦疏正○婦有之詳前主婦不西面祭于室而適房南面又不親祭而但撫祭皆與大夫妻異也如主人儀故氏云謂卒奠拜尸答拜也注云佐食不授而祭於地亦儀簡也者少牢禮主婦受祭祭之此但撫之而已故云亦儀簡賈疏云亦者亦前不夾拜也云入室卒奠於尊者前成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故於室中飲之也○尸酢主婦疏正○主婦酢主人也不易奠辟內子如酢主人也者謂以上與酢主人同疏義曰注云自祝酌至尸拜送如酢主人儀之異者也云不易奠辟內子者吳氏疑義云少牢不嘏但曰易奠此經第言酢如主人上尸嘏主人不易奠故注以爲不易奠辟內子耳然據少牢易奠注謂男女不相襲奠此祭統文所謂酢必易奠明夫婦之別非謂內子尊故易之也若第以男女不相襲言則此亦男女豈爲辟內子而遂可亂其男女之理且據祭統夫人易奠今內子不辟夫人士妻乃辟內子耶葢經雖曰如主人儀其中原有不同處如少牢禮主人嘏主婦主婦不嘏此主人嘏主婦當亦不嘏豈因經言酢如主人而遂可謂之親嘏主婦耶以此證之葢見注說之謬矣今案男女不相襲奠禮之通例此亦當如少牢尸酢主婦易奠經未細別耳吳說是也主婦適房南面佐食授祭主婦左執奠右撫祭祭酒啐酒入卒奠如主人儀撫按祭示親祭佐食不授而祭於地亦儀簡也入疏正義曰按祭惟尸主人主室卒奠於尊者前成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故於室中飲之也○尸酢主婦疏正○婦有之詳前主婦不西面祭于室而適房南面又不親祭而但撫祭皆與大夫妻異也如主人儀故氏云謂卒奠拜尸答拜也注云佐食不授而祭於地亦儀簡也者少牢禮主婦受祭祭之此但撫之而已故云亦儀簡賈疏云亦者亦前不夾拜也云入室卒奠於尊者前成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故於室中飲之也○尸酢主婦疏正○主婦酢主人也不易奠辟內子如酢主人也者謂以上與酢主人同疏義曰注云自祝酌至尸拜送如酢主人儀之異者也云不易奠辟內子者吳氏疑義云少牢不嘏但曰易奠此經第言酢如主人上尸嘏主人不易奠故注以爲不易奠辟內子耳然據少牢易奠注謂男女不相襲奠此祭統文所謂酢必易奠明夫婦之別非謂內子尊故易之也若第以男女不相襲言則此亦男女豈爲辟內子而遂可亂其男女之理且據祭統夫人易奠今內子不辟夫人士妻乃辟內子耶葢經雖曰如主人儀其中原有不同處如少牢禮主人嘏主婦主婦不嘏此主人嘏主婦當亦不嘏豈因經言酢如主人而遂可謂之親嘏主婦耶以此證之葢見注說之謬矣今案男女不相襲奠禮之通例此亦當如少牢尸酢主婦易奠經未細別耳吳說是也主婦適房南面佐食授祭主婦左執奠右撫祭祭酒啐酒入卒奠如主人儀撫按祭示親祭佐食不授而祭於地亦儀簡也入疏正義曰按祭惟尸主人主室卒奠於尊者前成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故於室中飲之也○尸酢主婦疏正○婦有之詳前主婦不西面祭于室而適房南面又不親祭而但撫祭皆與大夫妻異也如主人儀故氏云謂卒奠拜尸答拜也注云佐食不授而祭於地亦儀簡也者少牢禮主婦受祭祭之此但撫之而已故云亦儀簡賈疏云亦者亦前不夾拜也云入室卒奠於尊者前成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故於室中飲之也○尸酢主婦疏正○主婦酢主人也不易奠辟內子如酢主人也者謂以上與酢主人同疏義曰注云自祝酌至尸拜送如酢主人儀之異者也云不易奠辟內子者吳氏疑義云少牢不嘏但曰易奠此經第言酢如主人上尸嘏主人不易奠故注以爲不易奠辟內子耳然據少牢易奠注謂男女不相襲奠此祭統文所謂酢必易奠明夫婦之別非謂內子尊故易之也若第以男女不相襲言則此亦男女豈爲辟內子而遂可亂其男女之理且據祭統夫人易奠今內子不辟夫人士妻乃辟內子耶葢經雖曰如主人儀其中原有不同處如少牢禮主人嘏主婦主婦不嘏此主人嘏主婦當亦不嘏豈因經言酢如主人而遂可謂之親嘏主婦耶以此證之葢見注說之謬矣今案男女不相襲奠禮之通例此亦當如少牢尸酢主婦易奠經未細別耳吳說是也

地亦儀簡也者少牢禮主婦受祭祭之此但撫之而已故云亦儀簡賈疏云亦者亦前不夾拜也云入室卒奠於尊者前成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故於室中飲之也○尸酢主婦

右主婦亞獻

賓三獻如初燔從如初嚌止初亞獻也尸止嚌者三獻禮成欲疏正義曰自此至卒復位言賓長三獻之事○此內有十一嚌主婦致嚌于主人一也主人酢主婦二也主人致嚌于主婦三也主婦酢主人四也尸舉奠嚌五也酢賓長六也賓長獻祝七也又獻佐食八也賓又致嚌于主人九也又致嚌于主婦十

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

阼階前一觶是加齊者齊止神惠均於庭也有司徹不儐尸之禮賓長洗齊獻于尸尸拜受賓戶西北面荅拜齊止此三獻節內主婦致齊于主人及自酢尸作止齊及酢賓賓獻祝獻兩佐食致齊于主人主婦及受主人酢共十齊三獻畢主人獻眾賓兄弟內賓亦三獻禮亦三獻齊止均神惠於室而兼及堂上房中也不儐尸之禮賓長獻于尸齊不止者下大夫與士異也　又云有司徹儐尸止也此齊至主人酬尸奠齊于薦左注奠齊齊于長賓皆在西階上唯酬賓于西階南爲無算齊發端獻兄弟于阼階上獻內賓于房中獻私人于阼階上畢尸乃作三獻之齊卒齊後賓獻侑致齊于主人及受尸酢於是三獻禮成而神惠均於堂上及房中矣儐尸無室中之事故致齊于獻尸侑時行之也賓三獻畢二人舉觶于尸侑爲旅酬始眾賓及兄弟飲于堂上私人飲于堂下已均神惠於庭矣而賓長加獻于尸後賓一人舉齊于尸更行旅酬者儐尸之禮盛威儀多也少牢禮正祭賓三獻尸卽卒齊酢賓不止齊者祭畢將儐尸故也○賓

獻尸尸暫止齊席于戶內爲主人鋪之西　疏　正義曰拔氏云席亦南上未受齊而設席變于大夫

注云爲主人鋪之者以主婦將致齊於主人也知西面者戶內西面是主人之位也禮經釋例云凡致齊皆在賓三獻之間特牲禮主婦致齊于主人及自酢共二齊主人致齊于主婦及自酢于主人主婦及自酢于主人共三齊是爲

七齊皆行于賓三獻之間合尸作止齊及酢賓獻祝獻佐食又四齊爲十一齊也此士禮也有司徹不儐尸之禮主婦致齊于主人及自酳共二齊賓致齊于主人主婦及自酳于主人共三齊是爲五齊皆行于賓三獻之間合尸作止齊及酢賓獻祝獻上下兩佐食又五齊爲十齊方之特牲少牢士人致齊于主婦及自酢二齊多獻下佐食一齊此下大夫禮也是致齊皆在賓三獻之間也士虞不致齊者不備禮也有司徹儐尸主婦及賓皆于獻尸侑後致齊于主人故少牢正祭賓三獻不致齊也釋例又云案少牢禮賓長洗齊待夫婦致齊此大夫禮或有儐尸者故不致齊齊不止也若然有司徹尸作止齊三獻致齊于主人主人不酢又不致齊于主婦下大夫不儐尸賓獻尸止齊主婦致齊于主人酢主婦主人不改齊于主婦特牲士人與主婦交相致齊參差不同者此以尊卑爲差等之數故有異下大夫不儐尸故增酢主婦而已上卑不嫌與君同故致齊具也此疏言致齊之禮異同甚詳然下大夫賓亦致齊于主婦不止增酢主婦也祭必致齊也釋例又云加齊亦致齊詳後長兄弟洗觚爲加齊下主婦洗〔疏〕正義曰敖氏云酒酌齊〔疏〕高氏愈云未獻賓而主人主婦親相致齊者蓋夫婦和而後家道成主人主婦親相致齊則皇尸其樂之矣注云主婦拜拜於北而也者以上亞獻尸而面拜故知此北面拜也云今文曰主婦洗酌齊者洗者洗從古文宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩籩初贊亞獻也主婦薦兩豆籩〔疏〕正義曰宗婦贊豆兼贊籩經但云贊豆者籩亦可名豆也既授兩豆復取薦兩籩于房授之豆籩皆宗婦贊主婦受以設也注云初贊亞獻也者上亞獻時宗婦執兩籩戶外坐此亦如之故云如初也云主婦薦兩豆籩東而也者儀氏云凡設豆籩等必向席設主人席而向故注云東而設無南面設之理敖說非也俎入設佐食〔疏〕正義曰俎入設謂入設於室也云佐食設之者約有司徹之〔疏〕司徹下大夫不儐尸者主婦致齊主人時佐食設俎知之也主人左執齊祭薦宗人贊祭眞齊興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐酒絕肺祭之者以離肺長也少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然挩拭也肺不挩手古文挩皆作說之矣吳氏廷華云肺言取則不授也今案肺惟主人自取之故取肺云興加于俎亦云興也注云絕肺祭之者以離肺長也者禮經釋例云離者午割之離而不殊留中央少許相連祭時以右手絕而祭之其餘在左手者則嚌之也是離肺離而未絕

中央相連故長也云少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然者案鄭注少儀云提猶絕也到離之不絕中央少許者使易絕以祭耳是引以證離肺離而未絕也彼少儀但言牛羊未言豕故注云豕亦然云挩拭也挩手者爲絕肺染污也刲肺不挩手者李氏如圭云刲肺刲切之直取以祭離肺四面離割之不絕其中央少許祭時絕之以祭下記主人以下俎皆離肺無刲肺是刲肺不須絕故不挩手也云古文挩皆作說詳鄉飲酒禮肝從左執爵取肝換于鹽坐振祭嚌之宗人受加于俎燔亦如之與席末坐卒爵拜於席末坐卒爵

而備再從而〔疏〕正義曰坐振祭李氏如圭云重出坐字疑敖氏次之亦均

當復言坐褚氏云少牢賓尸次衍乎少儀曰有折俎者取祭不坐燔亦如之知凡從獻之肝燔必興而取坐而祭經言坐祭正見其興而取也盛氏云凡振祭皆坐特於此見之耳敖云衍非

上尸祝卒爵亦於席上此於席末故云敬也官氏獻瑤云鄉飲酒禮卒爵於席末所以別於尸祝云上初獻尸肝從亞獻尸燔從今致爵主人肝燔俱有是一酌而備再從也惠氏棟云次之亦均者謂先肝次燔亦與尸均也

主婦荅拜受爵酌酳左執爵拜

主人荅拜坐祭立飲卒爵拜主人荅拜〔疏〕正義曰李氏如圭云

放氏云主婦自酢者主人辭尸不敢酢主婦吳氏廷華云以下主婦酳尸也祭統夫婦一體之義是也祭統但言酢必易爵明夫婦酢必易爵此文不具今案吳說皆是不專爲男子言也鄭因此經無更爵之文遂生異解此注及下注似俱未確敖氏又據內則凡女拜尚右手決經左字爲誤郝氏敬云主婦左執爵拜不奠爵婦人立拜也盛氏云左執爵而拜者肅拜也敖以爲誤非○主婦致爵於主人因自酢

主婦出反于房主人降洗酌致爵于主婦席於房中南面荅拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人主人更爵酌酳卒爵降實爵于篚入復位主婦拜受爵主人西面荅拜宗婦薦也祭統曰夫婦相授〔疏〕正義曰主受不相襲處酢必易爵明夫婦之別古文更爲受〔疏〕婦出者謂出室至堂由堂而入房也于房言反者房是婦人常處也凡婦人入廟位在房故此致爵主人降洗酌者謂降而洗爵升而酌酒也敖氏云不言升酌文省耳主人於主婦亦謂之致爵者夫妻一體也主婦席南面變於大夫不賓尸之禮也豆亦兩豆兩籩俎牲俎也從獻肝燔也又云主人酢亦在房中面面其他儀皆與主婦自酳者略同以有成禮

故略而不見之卒奠則坐惟此與主婦異耳位室中位李氏如主云更奠更房內之奠也庭饌惟有二奠其一獻尸奠止其一主人致辭于主婦少牢下篇云之今案主人取下篭之奠致于主婦主婦飲訖奠于內篚主人別取內篚之奠自酢飲訖降奠于下篚是爲更易其奠也注云主人更奠自酢男子不承婦人奠也者鄭意以上主婦自酢不更奠此更奠故云然其實主婦亦易奠說詳上引祭統者證酢必易奠之義云古文更爲受詳燕禮○主人致奠於主婦更奠三獻作止奠賓也謂三獻者以事命之作起也舊〔疏〕正義自酢

曰蔡氏德晉云三獻指賓而言也初賓三獻尸卒奠酢主人戶北面曰皇尸請舉奠奠及佐食曰張氏爾岐云其酢當亦祝酌尸拜送盛氏云尸酢賓如其酢主人與主婦禮郝氏云賓自酢庄○賓作奠尸酢賓酌獻

祝及佐食〔疏〕正義曰楊氏復云案上文賓三獻尸止奠不舉故均賓乃作止奠尸卒奠酢賓賓遂獻祝及佐食事之序也○賓獻祝及佐食

燔從皆如初更奠酢于主人卒奠復位洗乃致爵爲異事新之燔從皆如初者如亞獻及主人主婦致爵也凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以齒設之者李氏如之致爵主婦皆禮之互變也主人不先獻賓而賓先酌主人何也立賓所以事尸尸方欲行室中之惠則賓矣盛氏云賓自酢訖亦以爵奠于篚乃復位郝氏云復位復堂下東面之位注云洗乃致爵爲異事新之者此決上獻祝及佐食皆不洗也楊氏復云上文主人主婦獻皆至祝佐食而止今賓獻祝佐食畢又致爵于主人主婦故洗爵酌致爵爲異事新之也云燔從皆如初者如亞獻及主人主婦致爵也者案主婦亞獻尸燔從主人主婦致爵肝從故經釋云燔從皆如初是也云凡獻佐食皆無從故云凡鄭言此者以經云謂主人主婦及賓長獻佐食下嫌獻燔從皆如初主婦亦有燔從故辨之云其薦俎獻兄弟以齒設之者李氏如主云下記佐食旅旅齒于兄弟故其薦俎亦然云賓更爵自酢于主婦更爵自酢彼注以爲不洗致者胡氏承珙云案有司徹云賓獻祝及二佐食洗致爵于主人彼既有爵字雖無酌字不言可知也今文於此但言洗致爵于并無爵字文不備故鄭從古文○經文燔從皆如初敖氏云皆爲不承婦人爵者上主人致爵于主婦更爵自酢彼注以爲不承婦人爵此亦然也云今文曰洗致爵今文曰洗致爵于主人者禮主於尊者猶主人獻主婦及賓長也官氏獻瑤云少牢賓尸賓酌致主人而致爵于主婦此則主人主婦交不致主婦不償尸則賓代主人而致爵而賓酌致主人仍酌主婦皆禮之互變也主人不先獻賓而賓先酌主人何也立賓所以事尸尸方欲行室中之惠則賓之致爵亦所以承尸意也夫而後室中之禮成而庭中之禮起矣盛氏云賓自酢訖亦以爵奠于篚乃復位郝氏云復位復堂下東面之位注云洗乃致爵爲異事新之者此決上獻祝及佐食皆不洗也楊氏復云上文主人主婦獻皆至祝佐食而止今賓獻祝佐食畢又致爵于主人主婦故洗爵酌致爲異事新之也云燔從皆如初者如亞獻及主人主婦致爵也者案主婦亞獻尸燔從主人主婦致爵肝從故經釋云燔從皆如初是也云凡獻佐食皆無從故云凡鄭言此者以經云謂主人主婦及賓長獻佐食下嫌獻燔從皆如初主婦亦有燔從故辨之云其薦俎獻兄弟以齒設之者李氏如主云下記佐食旅旅齒于兄弟故其薦俎亦然云賓更爵自酢于主婦更爵自酢彼注以爲不洗致者胡氏承珙云案有司徹云賓獻祝及二佐食洗致爵于主人彼既有爵字雖無酌字不言可知也今文於此但言洗致爵于并無爵字文不備故鄭從古文○經文燔從皆如初敖氏云皆爲不承婦人爵者上主人致爵于主婦更爵自酢彼注以爲不洗致者胡氏承珙云案有司徹云賓獻祝及二佐食洗致爵于主人彼既有爵字雖無酌字不言可知也今文於此但言洗致爵于并無爵字文不備故鄭從古文○經文燔從皆如初敖氏云皆爲不承婦人爵此亦然也云今文曰洗致爵今文曰洗致爵于主人者禮主於尊者猶主人獻主婦及賓長也官氏獻瑤云少牢賓尸賓酌致主人而致爵于主婦此則主人主婦交不致主婦不償尸則賓代主人而致爵而賓酌致主人仍酌主婦皆禮之互變也主人不先獻賓而賓先酌主人何也立賓所以事尸尸方欲行室中之惠則賓之致爵亦所以承尸意也夫而後室中之禮成而庭中之禮起矣盛氏云賓自酢訖亦以爵奠于篚乃復位郝氏云復位復堂下東面之位注云洗乃致爵爲異事新之者此決上獻祝及佐食皆不洗也楊氏復云上文主人主婦獻皆至祝佐食而止今賓獻祝佐食畢又致爵于主人主婦故洗爵酌致爵

致于主人者如主婦致齊之禮也致于主人主婦之禮也言此則是其祼於初者也盛氏云案燔從謂獻祝及致齊于主人主婦也祝之從獻無邁主人主婦之從獻無肝皆異於初者故特見之今案敖氏盛氏說雖異於注而分析較細故錄附焉○賓致齊主人主婦更齊自酢

右賓三獻

主人降阼階西面拜賓如初洗拜賓而洗齊爲將獻之如初視濯時主人再拜賓答拜三拜衆賓答〔疏〕正義曰張氏爾岐云此下獻賓獻衆賓設尊酬賓再拜者〔疏〕獻長兄弟獻衆兄弟獻內兄弟獻內兄弟凡六節以三獻尸訖事神禮成順神意以達惠六節共爲一科其設尊兩階先以酬賓又所以爲旅酬發端也○禮經釋例云三獻齊止神惠均於室也主人獻賓于西階上自酢及獻衆賓亦于西階上獻內兄弟于房中此因室中而兼及兄弟衆兄弟皆于阼階上獻長堂上房中也敖氏云初謂三拜衆賓衆賓皆荅一拜也秦氏蕙田云敖與注荅再拜之文不同案鄭據本篇陳鼎拜賓時文敖據有司徹文彼大夫禮與士禮自有異仍當依鄭今案秦說是也賓辭洗卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受齊主人在右荅拜就賓拜者此禮不主於尊也賓卑則不專階主人在右統於其〔疏〕正義曰蔡氏德晉云西階上獻賓主人就賓位今文無洗〔疏〕也主人在右北面以東爲右也注云就賓拜者此禮不主於尊也者謂鄉飲酒鄉射以賓爲尊獻酢皆賓于西階上拜主人于阼階上拜鄉飲酒獻介及介酢皆介於西階上拜主人于介右拜此就賓拜與鄉飲酒獻介同是不主於尊賓也云賓卑則不專階者鄭意以賓爲有司故謂賓卑也云主人在右統於其位者主人位在東階在賓右即在賓東故云統於其位也盛氏云案是禮主於祭不主於賓至獻賓而禮已殺矣故賓主同階注云賓卑非禮經釋例云凡賓主人禮盛者專階不盛者不專階特牲禮主人獻賓受齊送齊卒齊及酌酢賓皆于西階上拜主人于賓右拜祭畢飲酒殺於飲酒正禮故不專階也與盛說同義似長云今文無洗者胡氏承珙云案鄭從古文有洗者亦以其文備薦脯醢設折俎凡節解者皆曰折俎不言其體略云折俎非貴體也上賓骼衆賓儀公有〔疏〕正義曰薦脯醢謂薦籩豆也脯籩實醢豆實司設之〔疏〕云凡節解者皆曰折俎者以各篇言折俎者多故總釋之節解謂如肩臂臑肫胳骼之類逐節解之即所謂體解也云不言其體略云折俎非貴體也者貴體謂如脊脅之類經每言之此不言故知非貴體也云上賓骼衆賓儀者李氏如圭云少牢下篇曰司士設賓俎羊骼衆賓其香體儀也儀者儀度可用者用之云公有司設之者下記云公有司門西是也賓左執齊祭豆祭齊興取肺坐絕

祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒卒齊拜主人荅拜受齊酌酢賓
齊拜賓荅拜主人酌自酢者賓不敢敵主人主人達其意〔疏〕正義曰注謂賓不敢敵
是以賓爲卑之意說詳有司徹主人坐祭卒齊拜賓荅拜揖執祭以降西面賓
于其位位如初薦俎從設位如初復其位東面少牢饋食禮宰
從設於薦東是則〔疏〕正義曰李氏如圭云祭脯肺敖氏云執俎
皆公有司爲之與〔疏〕脯也似李爲長盛氏云祭謂脯及肺之置
於地者必執以降敬也且示其將復位於下然而主人之羣吏
遂執其薦俎以從之也必復位於下者辟後之受獻者也注
云位如初復其位東面者以上云西面賓于其位復云位
如初故知復其位東面也引少牢禮者證薦俎從設之處〔疏〕衆賓
升拜受齊坐祭立飲薦俎設于其位辯主人備荅拜焉降實齊
于篚衆賓立飲賤不備禮鄉飲酒記曰立〔疏〕正義曰李氏如圭
卒齊者不拜既齊備盡盡人之荅拜〔疏〕云坊記曰尸飲三
衆賓飲一示民有上下也因其酒肉聚其宗族以敎民睦也蔡
氏德晉云升升西階也辯謂皆有薦俎也盛氏云案其位在西
階下賓南薦俎不先設于西階上而即設于其位殺於賓也降
實齊于篚亦謂主人也然則衆賓每一人飲訖輒以齊授主人

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

沈齊酒爲三酒引之者證堂下設尊之事也

酬賓賓在左先酌西方者〈疏〉正義曰盛氏云禮成于酬故以是終獻賓之禮且爲旅酬發端也賓下者以賓位本在下也飲射主於燕賓則賓在堂上祭禮主於事尸則賓在堂下　注云先酌西方之尊酬主人酌東方之尊亦爲近其位便也　主人奠觶拜賓荅拜主人坐祭卒觶拜賓荅拜主人洗觶賓辭主人對卒洗酌西面奠北面拜西面者鄉賓位立於西階〈疏〉正義曰此自飲以導賓飲也　注云西面者鄉賓位者賓位東面故知此西面鄉之也云立於西階之前賓所荅拜之東北也〈疏〉主人酌而主人西面故知立於西階之前賓所荅拜之東北也　主人奠觶于薦北奠酬於薦左非爲其賓所荅拜之東北也　注云凡酬不舉行神惠不可同於飲〈疏〉正義曰敖氏云不授而奠酬之正禮禮經釋例云凡酬酒先自飲復酌奠而不授薦北薦左也吳氏疑義云此暫奠以待賓之取下奠于薦南則正奠也鄉飲酒酬齊不舉主人初奠于薦西右也賓取之乃奠于薦東左也此酬齊當舉主人初奠于薦北左也賓取之奠于薦南右也則兩經之例一耳注曰不同疏曰相變則竟不知下有薦南之奠矣案鄉飲記云凡賓者于左將舉于右此奠觶于薦左有似於不舉故鄭辨之云奠酬酒於薦左非爲其不舉以方行神惠與飲酒禮異也宮氏獻瑤云凡鄉飲射燕無舉奠酬者祭則有之蓋鄉飲射燕皆正賓也不可以盡人之歡祭則尸爲主賓非正也不可不廣神之惠其說是也賓坐取觶還東面拜主人荅拜賓奠觶于薦南揖復位還東面就其位薦西〈疏〉正義曰戴校集釋云東面下各本衍拜奠觶薦南明將舉〈疏〉字考上經賓北面拜主人奠觶于薦北下云主人荅拜荅賓北面之拜也賓坐取觶還東面下乃云賓奠觶于薦南賓方執觶拜手不得拜明矣汪氏中儀禮校本刪拜字謂無賓兩拜主人止荅一拜之理今案敖氏姜氏蔡氏皆以奠觶於薦北下爲文蓋亦疑經賓兩拜主人正荅一拜而不知還東面下之拜爲衍字也禮經釋例經義述聞皆同戴說揖復位郝氏敬云揖揖主人復位復位復東向之初位敖氏云復位主人復阼階下面面位也秦氏蕙田以敖爲是　注云還東面就其位薦西者以賓位本在薦西東面取觶時西面今還東面故知就其薦西之位也云奠觶薦南明將舉者謂下旅酬時賓取以酬長兄弟是將舉也薦右也〇設尊酬賓以啟旅酬

主人洗爵獻長兄弟于阼階上如賓儀酬賓乃獻長兄弟者獻此主人之義亦有薦脅〈疏〉正義曰獻于阼階上則酌于堂上尊設於位私人爲之與〈疏〉也云如賓儀則自洗至薦俎從設皆

如賓可知張氏爾岐云注疏皆不言酢號云如賓儀當亦主人自酢是也　注云酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬者如鄉飲酒禮主人主人酬賓乃獻介是也云亦有薦脅設於位者賈疏云長兄弟初受獻于阼階上時亦薦脯醢設折俎于阼階上祭訖乃執以降設于下位皆當如賓儀言亦者亦賓云私人爲之與者私人即私臣李氏如圭云下記公有司獻卑而必爲之洗者顯神惠也　洗獻衆兄弟如衆賓儀公有司設之　疏正義曰郝氏敬云如衆賓如衆賓次衆賓私臣獻次衆兄弟賓薦俎盞于其位徧同也佐食在衆賓洗明矣　疏正義曰郝氏敬云如衆賓儀拜受坐祭立飲薦俎設卑而必爲之洗者顯神惠也此言　疏儀拜受坐祭立飲薦俎設于其位徧同也佐食在衆兄弟中薦俎亦設於此時　注云獻如衆賓洗明矣　注云獻衆兄弟分卑獻必爲之洗者以行神惠爲重也云此言如衆賓洗但此獻衆兄弟洗二者儀同則獻衆賓亦洗可知賓雖不言洗但此獻衆兄弟洗二者儀同則獻衆賓亦洗可知不言者文略耳○獻內兄弟及衆兄弟　洗獻內兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位長兄弟及衆兄弟　疏正義曰注云內兄弟內賓宗婦也者賈疏弟內賓宗婦也如衆兄弟而立內賓其位在房中之尊北不殊其長略婦人也有司徹曰主人洗獻內賓于房中南面拜受觶　疏正義曰注云內兄弟內賓宗婦也者賈疏云此總云內兄弟下記云內賓宗婦案彼注云內賓姑姊妹宗婦族人之婦若然兄弟者服名故號婦人爲兄弟是也云如衆兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位

而立者或曰立當爲徧之譌謂設薦俎于其位而徧也今案此經云如獻衆兄弟之儀上獻衆兄弟云如衆賓儀據前獻衆賓云拜受坐祭立飲薦俎設于其位辭或說似是章氏平云立爲已之誤則以立已形似故也云內賓其位在房中之尊北者下記云尊兩壺于房中西墉下南上是房中有尊也又云內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上是其位在尊北也云不殊其長略婦人也者賈疏云決上文獻賓于西階上獻兄弟于阼階上皆殊其長此不殊故云略之引有司徹者欲見此內賓受獻時亦南面拜受觶蔡氏云南面統於堂也褚氏云獻內兄弟之先後經無明文觀下注云內賓之長亦南面荅拜知先獻內賓而酢者惟長一人矣主人酢畢出房主婦乃洗觶酬內賓之長爲房中旅酬始獻必主人統於主祭也酬必主婦以洽歡心男女之倫不可瀆也　主人西面荅拜更觶酢卒觶降實觶于篚入復位　疏正義曰盛氏云更觶亦于下篚觶辯乃自酢以初不殊其長也內賓之長亦南面荅拜　疏必更之者男女不相襲也江氏筠云案男子多不承婦人觶婦人則有襲用男子觶者上文尸酢主婦鄭注云不易觶又致觶主人經云主婦荅拜受觶酌酳又三獻酌致于主人主婦皆是也然此獻內兄弟承獻衆兄弟自酢之後而必爲之洗則宜爲之更觶明矣今案上云洗獻于房中則更觶自明故經於獻不言更觶於酢言更觶也至男女不相襲觶禮之大例經或不言更觶者文偶不具耳江說徇注

一也陳氏祥道云士禮主人主婦賓三獻又酳三長兄弟賓長利獻之也下大夫主人主婦賓三獻又酳二賓長與利獻之也上大夫特主人主婦賓三加酳上大夫有儐尸故無加酳天子諸侯有繹祭又有加酳禮所以隆于尊者也考陳氏所謂上大夫無加酳者指少牢上篇正祭而言若儐尸三獻後賓長亦加酳也又有司徹儐尸賓長加酳後賓一人舉觶于尸端如舉觶之禮并加酳也加酳亦致若儐尸則于堂上獻尸侑時行之特牲長兄弟加酳如初儀洗致如初注致致酳于主人主婦又云眾賓長為加酳如初有司徹不儐尸之禮賓長獻于尸尸酳獻祝致酳注致謂致酳于主人主婦是加酳亦致也又有司徹舉觶後賓長獻于尸如初無加酳不酢也則儐尸加酳亦致也今案上云如初如其獻侑酌致主人受尸尸拜受拜送諸儀如賓三主婦如賓三獻也洗觚不及佐食無從是別言其異於初者無從謂無從獻之肝燔也者賈疏云飲酒禮卿大夫同三獻者攝盛是以多之為加也高氏愈云主人及賓已獻尸而長兄弟及眾賓長未嘗致酳以是為恕故復為加酳以厭飫之然必長兄弟先為加酳而後及眾賓者猶主人初獻而賓為三獻之意官氏獻瑤云加酳之義有二一比於侑食勸飽之

末旳方氏苞云入復位復室中面面之位也以是見主婦長賓有事于室中主人皆不離其位至旅酬則室中侍尸者惟主人出故尸將謖然後主人出注云酳辯乃酢以初不殊其長也者初謂獻時鄭知必酳辯酳也云內賓之長亦南面荅拜受此亦南面荅拜亦者亦上注也○獻內兄弟

右獻賓與兄弟

長兄弟洗觚為加酳如初儀不及佐食洗致如初無從大夫士三獻而禮成多之為加也不及佐食無從殺也致致於主人主婦〈疏〉正義曰張氏爾岐云此三獻之長三獻之儀但賓長獻十一酳此長兄弟加獻唯六酳洗觚獻尸一也尸酢長兄弟二也獻祝三也致酳主人四也致酳主婦五也受主人酢六也本賈疏禮經釋例云凡士祭正獻後加酳三下大夫祭正獻後加酳二儐尸則正獻後加酳一特牲長兄弟洗觚為加酳一也眾賓長為加酳二也又旅酬無算酳畢利獻卽加酳此佐食加酳三也是士祭正獻後加酳三也有司徹儐尸之禮主人獻私人畢賓長獻于尸此賓長加酳一也又無算酳畢利洗酳獻于尸此佐食加酳二也有司徹儐尸之禮兄弟後生舉觶畢賓長獻于尸此賓長加酳二也有司徹儐尸之禮兄弟後加酳于尸是儐尸正獻後加酳

意一使長兄弟衆賓長得以伸其敬也及祝不及佐食者佐食與旅而祝不與旅非但禮殺而已加爵而後致爵亦以伸敬於主祭也加爵用觶別於正獻也致爵于主婦觚乃更一觚以自酢故篚實二觚焉酢訖降奠于篚○賈疏云天子大祫十有二獻四時與禘唯有九獻上公亦九獻侯伯七獻子男五獻吳氏疑義云周禮司尊彝注以禘小於祫而重於時祭此并以禘與四時祭同則更謬矣以理論之天子凡祭皆應十二獻也

右長兄弟爲加爵

衆賓長爲加爵如初爵止尸惠之均於在庭〔疏〕正義曰張氏爾岐云此衆賓長爲加爵衆賓長非三獻之賓在庭衆賓中之長者也云如初亦如賓長三獻但尸受爵祭啐之後卽止而不飲待旅酬西階一觶畢加爵者乃請尸舉爵盛氏世佐云此加爵不言其器蒙長兄弟之文也獻用爵加爵用觚旅酬用觶禮之差也敖氏云此加爵當用觶非○賈疏云庭賓及兄弟雖得一獻未得旅酬故停之使庭行旅酬是欲神惠之均於在庭也宮氏爾瑤云少牢大夫賓尸尸作三獻之爵遂繼之以士不賓尸則尸不出堂而行旅酬之禮矣故於加爵而爵止以示致惠之意禮經釋例云特牲賓三獻爵止注云欲神惠之均于室中考此三獻節內共十一爵是神惠均于室也又長兄弟

加爵畢衆賓長爲加爵如初爵止注云欲神惠之均于在庭考此爵至旅酬時賓酬衆兄弟旅酬階前一觶畢經云爲加爵者作止爵畢長兄弟賓始旅酬是衆賓加爵畢長兄弟始旅酬階前一觶是神惠均于庭也有司徹不儐尸之禮賓長獻于尸尸酢賓牢正祭賓三獻尸卽卒爵酢賓不止爵者祭畢將儐尸故也

右衆賓長加爵

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

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

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

祭肝受尊者賜不敢餘也備猶盡也荅拜答之以爲禮略其文耳古文備爲復

尸親執奠舉肝授之亦猶親舉角執黍以授主人也此及下節凡四言舉奠皆謂嗣高氏愈云名嗣爲舉奠猶名賓爲三獻是

也肝即主人酳尸所從獻尸取之加于菹豆者下記云嗣舉奠佐食設豆鹽注云肝宜鹽也則祭肝時有鹽矣 注云祭肝受尊者賜不敢餘也者賈疏云祭之當盡以其祭若不盡直云齊之而已此經云祭肝明不敢餘是也云備猶盡也每拜荅之以尊者與卑者爲禮略其文耳者備盡義見前備荅拜吳氏廷華云凡三荅拜謂上兩再拜稽首及卒觶拜荅之凡三也不於每拜言荅而於末總言之是略其文也劉氏台拱謂此與上主人備荅拜焉文法同似不必如注義今案此與上文同而義異上主人之此尸備荅拜焉謂每人荅拜之此尸備荅拜焉謂每拜荅拜之故注云然劉氏疑注非也云古文備爲復者案復與備義異古文蓋字誤故鄭不從舉奠洗酌入尸拜受舉奠荅拜尸祭酒啐酒奠之舉

奠出復位啐之者荅其欲酢已也

解嗣齒於子姓凡非主人升降自西階 疏正義曰此節即文王世子所謂出復位也洗觶酌以入謂洗觶酌以入室獻尸也出復位謂出室復阼階下之位也 注云啐之者荅其欲酢已也者吳氏疑義謂注說不可解文王世子明謂之獻不可謂酢且欲字亦無謂今案吳說誠然高氏愈謂啐酒以享其意是也云奠之者舉奠本陰厭時奠以饗神之觶今尸仍奠之是復神之奠觶也李氏如圭云尸復神之奠觶故惟啐之與授祭時同云嗣齒於子姓者嗣亦祭者之子姓故其位宜與子姓竝列郝氏謂在堂下東序之後主人之後官氏謂在阼階下長

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

右嗣舉奠獻尸

兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀

弟子後疏正義曰自此至薦皆無算言旅酬無算薦生也之事而祭脊設羞及作止薦之禮竝行於其閒張氏爾岐云前主人酬賓已舉西階一觶此弟子復舉東階一觶皆爲旅酬啟端因於此時告祭設羞先旅西階一觶而神惠均薦者卽作止薦次旅東階一觶加於庄庭矣凡六節○禮經釋例云案特牲旅酬用主人酬賓之觶發端無算薦用賓弟子兄弟弟子二人所舉之觶發端有司徹旅酬用二人舉觶于尸侑之尸觶發端無算薦用主人酬賓之觶發端是特牲之旅酬如有司徹之無算薦亦上禮殺于大夫之義也又云漢儒推士禮而致于天子故鄭注中庸旅酬下爲上引特牲以證之不引有司徹也盛氏云獻時弟子不獲與故使之行舉觶之禮舉觶必先自飲亦所以均神惠也中庸旅酬下爲上所以逮賤謂此今案此兄弟弟子一人舉觶爲旅酬始下賓弟子兄弟弟子二人舉觶爲無算薦始旅酬時賓弟子不舉觶者以有主人酬賓薦于薦南之觶也江氏永云旅酬有兩節前是正旅酬後是無算薦旅酬時賓有主人之酬觶則賓

酬長兄弟不必賓弟子舉觶至長兄弟酬賓則必兄弟之弟子先舉觶而後兄弟以所薦之觶酬賓之弟子及兄弟弟子同時各舉觶于其長然後賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓算薦而義始備此宋元以來解下爲上之舊說也禮經釋例則云凡旅酬皆以尊酬卑謂之下爲上說詳鄉射禮某酬某子下○舉觶於長兄弟如主人酬賓儀者敖氏云是亦在長兄弟之右也此有代主人酬長兄弟之意故位與主人同主人酬賓薦觶于薦北此則當薦于薦南而長兄弟取觶還面面薦于薦北也方氏苞云兄弟非賓故主人不酬使弟子舉觶而用酬賓之儀禮經釋例云凡酬酒先自飲復酌薦而不授舉觶亦如之是舉觶亦薦而不授也後放此

注云弟子後生也者弟子謂兄弟之弟若子之卑幼者有司徹云兄弟之後生者舉觶于其長後生與此弟子一也故鄭以後生解之○兄弟弟子舉觶宗人告祭脊

脊俎也所告者衆賓衆兄弟內賓也獻時設薦俎於其位至此禮又殺告之祭使成禮也其祭皆離肺不言祭疏正義曰祭脊必使宗人告者以其爲庭長也告於可知

注云脊俎也者鄭節也

注云脊俎也載畢云卒脊然則以牲體實于俎謂之脊因脊折俎也少牢俎載畢云卒脊然則以牲體實于俎謂之脊因謂俎爲脊耳說文脊骬也以此字爲薦脊字蓋假脊爲烝也烝進也而廣韻乃分別脛爲

熟脅爲癡貌集韻亦分別異體皆非是云所告者衆賓衆兄弟
內賓也者賈疏云知無長賓者以其初得獻時即祭肺又長兄
弟如賓儀則亦獻時祭可知故知所告衆賓衆兄弟內賓也敖
氏云公有司私臣亦捊焉據記言衆賓以至私臣皆脅脅膚一
離肺一則衆賓以下凡有俎而未祭者皆告之矣云獻時設薦
俎於其位至此禮又殺告之祭使成禮也者對上獻賓獻長兄
弟等獻于階上設薦俎既祭而後薦俎從設于其位今衆賓以
下獻時即設于其位是殺至此同時告祭又殺也云使成禮者
前此設薦俎未祭若禮未成然故告使祭以成禮也必同時告
者方氏苞云使衆賓等各于其獻時祭脅則日不暇給矣故總
告之也云其祭皆離肺者以衆賓以下之俎但有離肺無刑肺
也詳記云不言祭豆可知者以獻時設薦俎薦即豆籩不言祭
亦祭乃羞羞庶羞也下尸嘏嚌可知〔疏〕正義曰羞爲飲
食者自祝主人至於內賓無內羞〔疏〕酒而設官氏云
禮無酬而不羞者燕禮先羞而後祭大夫而已脫屨升席故先羞以安之而後祭焉此則凡
之祭者大夫而已脫屨升席故先羞以安之而後祭焉此則凡
庭中者皆祭又不獨薦而有俎故必先祭乃羞也注云羞
庶羞也者以其獻時已設薦則此所羞者非薦豆籩故知爲庶
羞也王制曰庶羞不踰牲則當以豕肉爲之云下尸嘏嚌豆而
已者前爲尸羞庶羞四豆則尸之庶羞不于是時乃
嚌而已無膮炙也云此所羞者自祝主人至於內賓者少牢下
篇曰羞及私人燕則祝主人以至內賓之屬皆有羞可知云無

內羞者以尸尊不見有內羞則以下皆無可知也敖氏以自尸
而下至私臣同時設之羞氏非也賈氏光錫吳氏廷華皆以爲當有內羞
盛氏云案上經云佐食羞庶羞四豆則尸之庶羞不于是時乃
設也下經云徹庶羞設于西序下則自尸而下皆無內羞又可
見矣注說自不可易後儒好立異未見其確今案盛說是也少
牢下篇大夫禮乃有內羞此士禮無內羞亦隆殺之等義也○
告祭脅羞賓坐取觶作階前北面酬長兄弟長兄弟在右薦南〔疏〕
正義曰此旅酬之始賓取觶就阼階前酬長兄弟也鄉飲鄉射
先酬主人此酬長兄弟者以士祭旅酬主人及祝皆不與斯時
尸在室中亦不與也長兄弟在右者郝氏云以兄弟亦有主人
之誼賓常居西也褚氏云此時房中內賓長亦舉主婦所酬之
觶以酬宗婦注云薦南薦觶也薦南薦觶者謂賓所取以酬長兄
弟者乃薦南薦觶即主人酬賓之觶賓薦觶
拜長兄弟答拜賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓
北面答拜揖復位其尊長兄弟尊也此〔疏〕正義曰復位賓酬畢
受酬者拜亦北面注云其尊長兄弟尊也者〔疏〕復西階前東向之位
薦以飲者酌已尊酬人之時酌彼尊敖氏云阼階東之尊爲長
兄弟而下設之故曰其尊也賈疏云旅酬無算
此受酬者拜亦北面者以經長兄弟自有之然西方之尊亦如之云
者以經長兄弟拜受觶不言面位故鄭明

之言亦者亦賓北面也長兄弟西階前北面眾賓長自左受旅如初也受行酬也初賓〔疏〕正義曰此長兄弟舉賓酬觶就西階前酬眾賓行酬長兄弟〔疏〕之長也眾賓長自左受旅謂在長兄弟之左賓酬也注云旅行也受行酬也者鄭於禮經多訓旅為行以受旅不可云受眾故訓禮也禮記講旅侍臣及此經受旅為行而復申之曰受行酬也蓋旅有行義故以為行酬之名左傳襄二十三年及旅而召公鉏杜注獻酬禮畢而通行為旅是也云初賓酬長兄弟時奠觶拜受旅者謂如賓長兄弟之初賓酬奠觶拜受旅者荅拜也長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面荅拜揖復位〔疏〕正義曰酌于其尊者本為賓黨設故曰其尊復位作階下西向之位王氏士讓云上揖復位者賓酬長兄弟禮畢也此揖復位者長兄弟酬眾賓長禮畢也眾賓及眾兄弟交鏡以辯皆如初儀〔疏〕正義曰此眾賓眾兄弟互相酬以至於徧也皆如初儀謂如上賓酬長兄弟長兄弟自西之東酬眾賓長之儀注云交鏡猶言東西者謂眾賓又以前觶自東之西酬眾兄弟眾兄弟又以前觶自東之西酬眾賓眾賓眾兄弟人數眾多皆以此東西互酬所謂交鏡也楚茨詩曰獻酬交錯毛傳云東面為交邪行為錯楚茨又曰禮儀卒度笑語卒獲李氏如圭云古者於旅也語謂此時○旅西階一觶

為加爵者作止爵如長兄弟之儀於旅酬之間言作止爵也〔疏〕正義曰止爵則禮殺竝作而未飲今既旅及眾賓眾兄弟初止之爵請尸飲也如長兄弟之儀者謂眾賓長為加爵時尸以未行旅酬奠不及佐食洗致如初皆如長兄弟之儀謂作止爵後受尸酢獻祝獻酬交錯毛傳云東面為交邪行為錯楚茨詩曰受尸酢獻祝致爵主人主婦受主人酢皆同是也吳氏廷華乃疑長兄弟三字為誤非矣前賓三獻作止爵待致爵訖此作止爵不待旅酬訖故注云禮殺竝作也○作止爵長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者賓觶于篚長兄弟酬賓亦坐取其奠觶此不言交錯以辯於此其〔疏〕正義曰據注則鄭本經文似無以辯二字○此長兄弟酬賓于西階前賓觶受觶拜荅拜復位文省〔疏〕弟取東階之觶酬賓以荅賓之酬已也如賓酬兄弟之儀郝氏云長兄弟亦酬賓于西階前賓觶受觶拜荅拜復位等儀例云以辯則賓亦就東階前酬眾兄弟眾賓又互相酬也眾兄弟眾賓以次相酬至徧而止賓黨主黨人數有多寡酬未終受觶者不定為賓為兄弟故經但云卒受者實觶于篚不言降者省文也郝氏合西階言則有二觶盛氏謂卒受惟一觶郝氏合西階言則惟一觶其實一也篚在堂下觶者觶奠于地須坐取之上經云賓坐取觶此經不言坐取故注云賓坐取觶此經不言坐取其奠

鄭明之亦者亦賓也其賓觶卽上兄弟子舉觶于長兄弟之觶云此不言交錯以辯賓之酬不言卒受者實觶于篚明其相報禮終於此其文省者謂此長兄弟之酬亦交錯以辯賓之酬亦卒受者實觶于篚不言者文省耳李氏如圭謂互文以見之是也此酬賓以相報故其儀同云實觶于篚則禮終矣故於此言之也官氏云此時房中宗婦之長亦舉觶以酬內賓今案房中之酬經略而記詳之○旅作階一觶以上正旅酬賓弟子及兄弟子洗各酌于其尊

中庭北面西上舉觶于其長賓觶拜長皆荅拜舉觶者祭卒觶

拜長皆荅拜舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者皆

賓觶于薦右賓觶進賓之于薦右非神惠也今文曰賓于薦右〔疏〕正義曰此賓弟子兄弟子舉觶于其長將爲無算爵亦如鄉飲鄉射二人舉觶也各酌于其尊若賓弟子酌東方之尊兄弟子酌西方之尊故氏云中庭東面之中也是時長皆在東西面之位而拜之薦右賓之薦南兄弟之薦北也今案舉觶者祭卒觶拜亦先自飲也復酌賓賓觶于薦右亦賓而不授也〔注〕云賓觶進賓之于薦右非神惠也者前主人酬賓賓觶于薦北注云賓酬于薦左非爲其不舉行神惠不可同于飲酒此賓于薦右故云非神惠也後人多疑其說褚氏云旅酬無算爵同酌下尊而注一以爲神

惠一不爲神惠者蓋旅酬尸賓爵以待卽神惠也此賓主弟子各舉觶于其長于尸無與故不爲神惠而同生人禮也注不誤云今文曰賓于薦右者今文無觶字義不顯故鄭從古文賓長皆執以興舉觶者皆復位荅拜長皆賓觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其位復其位者東面舉觶於其長所以序長幼教〔疏〕正義曰敖氏云執以興亦象受教之其所薦右也揖揖之使復其位吳氏紱云此時內賓之少者宗婦之少者亦各舉觶于其長以爲無算爵始〔注〕云復其位者東面面位者此及上節三言復位上復初位及皆復位荅拜復中庭北面之位也此皆復其位則賓弟子復西階前東面之位兄弟子復阼階前面面之位以事已畢也云弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟者方氏苞云使弟子觀禮于廟中耳濡目染以至於成人則禮儀之度和敬之德習與性成矣又云兄弟之子以同姓而來觀禮方氏苞云兄弟弟子以同姓而來觀禮宜也賓亦率其子弟而至何也不命之士有寢而無廟有薦而無祭無由習禮故使各率其子弟以觀祭祀賓客之儀又使爲人子孫者知必得廟祀而後可以盡追養之心而眾厲於德行道藝矣足與注義相發明云凡堂下拜亦皆北面者爲經云拜而不著面位者言之也上賓酬長兄弟北面荅拜注云此受酬者亦北面今此注言亦者亦前義也

賓皆無算爵酬兄弟之

黨長兄弟取觶酬賓之黨唯已所欲亦交錯以辭
無次第之數因今接會使之交恩定好優勸之〔疏〕正義曰此
之辭也云皆者謂賓黨主黨二觶〔疏〕總結上文
所欲亦交錯以辭無次第之數者方氏云長賓長兄弟各執其
觶不相授受而舉于所欲致者之所而盡去彼此拜興之節兩觶
之酌又執以舉于所欲致者之所而盡去彼此拜興之節兩觶
並行不依其人之次不計其齒之數故總之曰無算齒也今案
方解所字義別而說特明暢云因今接會交恩定好優勸之者
鄭以無算齒非行神惠故以交恩定好釋之也〇官氏獻瑤云
旅酬之見於經者莫盛於燕其舉旅凡四焉特牲少牢之舉二
而已賓未舉旅而弟子先舉觶者禮之次第相因而至威儀多
也鄉飲射之舉一而已故方舉觶而旅遂行焉禮殺也今案特
牲少牢有司徹所言酬禮祭末飲酒之旅酬也鄉飲鄉射燕禮
大射所言酬禮正飲酒之旅酬也必合而觀之而旅酬無算齒
之節次義例乃明〇東
西二觶並舉爲無算齒

右旅酬

利洗散獻于戶酢及祝如初儀降賓散于篚利佐食也言利以
者以利待戶禮將終宜一進酒嫌於今進酒也更言獻
加齒亦當三也不致齒禮又殺也〔疏〕正義曰利獻以酬者利

者獻以齒賤者獻以酬是也酢戶酢利也及祝利獻祝也如初
儀如長兄弟眾賓長加齒之儀也吳氏廷華云室中執事惟祝
與利賀以祝始故獻以利終也注云利佐食也言利以今進
酒也者利即佐食有二名者前進黍名佐食今進酒名利利之
言養也云更言獻者以利待戶禮將終宜一進酒嫌於加齒亦
當三也者士三獻禮成多之爲加則此亦加齒也而更言獻者
以利在室待戶禮將終宜一獻酒且嫌加齒亦當三故不言加
齒而言獻也加齒亦三者長兄弟加齒一眾賓長加齒二通利
獻戶爲三合前主人主婦賓長三獻爲戶飲亦士祭事戶禮畢
也云不致齒禮又殺也者賈疏云上長兄弟爲加齒不及佐食無
洗致如初無從注云不及佐食從殺也此又不致故云又殺也

右佐食獻戶

主人出立于戶外西面事戶禮畢〔疏〕正義曰自此至設于西序下言
勘記云面唐石經亦作南張氏戶出歸戶俎徹庶羞之事〇校
經義述聞云張改南爲面是也戶外西面是主人之位也故主
人事戶禮畢事暮者禮畢皆出立于戶外西面主人西面故祝
東面告利成與主人相嚮也唐石經作南字之誤耳詩楚茨正
義引此正作立于戶外西面又云特牲少牢皆西面謹案述聞
之說是也詩孔疏亦作西面則張氏非臆改矣注事戶禮畢

詳祝東面告利成利猶養也供養之禮成〈疏〉正義曰禮經釋例上禮則祝主人立于戶外大夫禮則祝主人立于階上案特牲不言禮畢於尸閒之嫌禮畢主人出立于戶外西南祝東面告利成祝主人立于戶西面告利成注西面告主人也是士又士虞禮祭畢祝出戶西面告利成祝主人立于戶外也少牢禮祭畢主人出立于阼階上東面祝告曰利成有司徹不儐尸之禮祭畢主人出立于西階上東面祝告主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成是大夫禮告利成祝主人立于階上也賈特牲疏云此戶外告利成少牢階上告利成祝主人立于階上也賈特牲于諸侯禮畢于堂下告利成故詩楚茨云孝孫徂位工祝致告鄭云孝孫徂位堂下西面位也祝于是致孝孫之意告尸以利成鄭箋益以楚茨爲天子祭禮故賈引之證天子諸侯告利成祝堂下也然則告利成之禮以于尸遠近爲差也又云案少牢特牲士虞皆告主人以利成之禮以于尸遠近爲差也又云案少牢特牲士虞皆告主人以利成鄭箋詩云告尸者孔氏正義以爲天子之禮今案特牲告利成主人戶外西面祝東面士虞則主人東面祝西面反告也又特牲及有司徹不儐尸之禮皆于改饌爲陽厭後再告利成虞禮則改饌後不再告利成者亦褻祭略也少牢無陽厭故亦一告利成而已　注利猶養也詳士虞禮

牢饋食禮曰祝入尸謖主人降立于阼階東西面〈疏〉正義曰注祝先尸從遂出于廟門前尸之儀士虞禮備矣　尸謖祝前主人降謖起也前猶導也少

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

反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廟門俎所以載所俎少牢饋食禮曰有司受〈疏〉正義曰注祝反送尸反也云及主人入則祝先可知復歸之〈疏〉位各復室中之位徹尸俎徹以歸尸也官氏云必言俎出于廟門者嫌如少牢正祭佐食徹所俎仍降設于阼階南也　注云俎所以載所俎者謂經言尸俎即所載之所俎也引少牢者是少牢下篇不儐尸之禮彼經云佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之也　徹庶羞設于西序下　爲將餕主人之庶羞主爲尸非神餕也尚書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也此徹庶羞置西序下者爲將以燕飲與然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之〈疏〉正義曰敎氏云徹者亦佐食也此先庶羞主婦以燕飲於房〈疏〉徹庶羞亦與大夫禮相變　注云爲

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

右尸出歸尸俎徹庶羞

筵對席佐食分簋鉶爲將餕分之也分簋者分敦黍於會爲有對也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之言也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘〔疏〕正義曰自此至尸外西面言嗣子共惠術也可以觀政矣〔疏〕長兄弟對餕之事凡簋士禮二人大夫禮四人詳少牢禮○敖氏云筵對席于神席爲少北張氏爾岐云筵對席者對尸席而設筵以待下簋也上簋坐尸席東向此在其東西向官氏云此時尸席與阼席俱未徹敖氏謂設席略近北是也　注云分簋者分敦黍於會爲有對也者士二簋一簋今兩簋相對故須分以與之會敦蓋以簋分簋實以鉶分鉶羹也豬氏云少牢也敦不云鉶又少牢兩鉶陽厭時但云佐食徹尸薦俎鉶簋時盡用之是不留以爲陽厭也云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳者案明堂位有虞氏之四璉殷之六瑚周之八簋鄭注云皆黍稷器是敦爲虞制簋爲周制也此及士昏諸篇多言敦是士用虞制矣或同姓之士得從周制用簋故變敦言簋耳少牢亦云敦則周制大夫士皆用敦也引祭統者證簋是施惠之事簋者簋尸之餘尸亦餕鬼神之餘故鄭注祭統廟中者境內之象也云鬼神之惠徧廟中宗人遣舉奠及長兄弟如國君之惠徧竟內是可以觀政也

盥立于西階下東面北上祝命嘗會暮者舉奠許諾升入東面長兄弟對之皆坐佐會授舉各一膚命告也士使嗣子及兄弟暮皆作餕〔疏〕正義曰遣舉奠及長兄弟盥爲將暮也立于西階下俟命也北上以嗣爲上尊繼體也命嘗會告之使暮也敖氏疑嘗會二字當在暮者之下惠氏棟云暮者謂長兄弟舉奠暮者舉奠許諾諸侯亦云祝命嘗會爲句升堂入室文王世子所謂登餕也盛氏又疑舉奠二字當在東面之上謂東面唯舉奠可知盛說亦非也佐會授舉各一膚者李氏云暮者舉膚舉奠者今案下云長兄弟對之則東面自指降于尸也褚氏云自歸尸外俎釋三个體骨已無存所存者膚而已官氏云俎釋三个將以改餕則授暮者唯膚耳尸俎三膚二暮各一禮經釋例云案此則膚亦謂之舉　注云命告也釋詁文云士使嗣子及兄弟暮其惠不過族親也者案祭統曰尸謖君與卿四人餕君起大夫大夫六人餕大夫起士八人餕陳氏禮書云天子諸侯之暮自君以至百官而煇胞翟閽之吏皆與焉以明惠周于境內也大夫之暮二佐會二賓長而已以明惠及于臣也士之暮舉奠與長兄弟而已以明止于其親也今案據文王世子則天子諸侯嗣子有餕禮祭統不言者官氏云文王世子以尊祖言祭統以施惠言其實嗣子當行餕禮也云古文

暮皆作餕者說文籩具會也从會算聲餕籩或从巽段氏云論語先生餕馬云飲會也鄭作餕會餘曰餕案馬注者古論鄭注者校周之本以齊古讀正凡五十事其讀正者皆云魯讀爲某今从古此不云今从古則是从魯論作餕也何晏作餕从孔安國馬融之古論也據禮經特牲少牢注皆云古文籩作餕許書則無餕有籩餕字是則許于禮經从今文不从古文也但禮經之籩訓會餘而許籩餕同字訓爲具會則會餘之義無著且禮經言餕者多矣注皆訓陳不言古文作餕會餘之字皆作籩未有作餕者然則禮餕籩當是各字餕當獨出訓具會也籩餕同出訓會餘也乃與禮經合若論語魯餕古餕此則古文假餕爲餕此謂養親必有酒肉毓會恆餕而未有原常情以是爲孝也又案禮記之字于禮經皆从今文而皆作餕疑儀禮注當云今文籩作餕胡氏承珙以段說爲是又云籩今作籩禮經各本皆作暮尤誤今案籩之本義爲具會古會餘之字亦作籩者字少假用也餕當是後人添製字段氏疑儀禮注當云今文籩作餕是矣而云許書有籩餕字于禮經从今文不从古文是自岐其說也至謂禮經餕籩當是各字餕皆訓陳不言作餕會餘之字皆作籩未有作餕者則于禮經字例分析獨精鄭以籩字較古故从籩不从餕據說文籩从會算聲籩暮皆不成字當作籩爲是主人西面再拜祝曰暮有以也兩暮奠舉于俎許諾皆荅拜以讀如何其久也必有以也之以祝曰暮釋辭以戒之言女暮

於此當有所以也以先祖有德而享於此祭其坐蕃其餘亦當以之也少牢饋食禮不戒者非親昵也舊說曰主人拜下蕃席南〔疏〕正義曰許諾兩蕃應聲也注云以讀如何其久也必有以也之以者今案毛詩作以傳箋亦作以字解此注亦俱作以後人因下注有似先祖之德語遂將注內以字誤改作似唐以前已然故陸德明釋文云以依注音似又云或如字則當時所傳不一本有作以者有作似者故賈疏辨之云已上皆爲以爲似者誤也其解亦當以之也句云亦謂亦似其先祖者謂亦似其先祖以德以德非以似釋以也賈此疏極明析盧氏詳校不察于此而誤相致詰校勘記遂謂鄭此注引詩必作似亦屬想當然語無確據未可從嚴本及各本俱作以當从以爲是或曰據注云讀如當易其字不當云讀如以案段氏周禮漢讀考云注經之例凡言讀如者擬其音讀爲者易其字此皆不用其本字如祝讀如注聯讀爲連是也凡有言讀如讀爲而仍用本字者如利讀如上思利民之利旂讀爲祈旂之旂也今此以字亦有數音數義故云讀如讀爲以別之也今此以字亦有數音數義故注以此經有以也之以讀與旅王詩必有以也以字同此注云言女蕃於此當有所以也者言女當思有所以也云以先祖有德而享於此祭其坐蕃其餘亦當以之也者言先祖之享於其餘亦當思以德也如此解文義本冶若謂詩原文作似字則義有難通矣云祝曰蕃釋辭以戒之者言祝代主人釋辭戒蕃以也云少牢饋食禮不戒者非

親昵也者此嗣子與長兄弟是主人親昵彼少牢二佐食二賓長蕃非主人親昵故不戒也方氏苞云特牲祝再戒蕃者而少牢無之特牲之蕃嗣子及長兄弟故主人與祝原祖考之意以戒之是也又少牢蕃祝主人特牲無之詳少牢禮引舊說曰主人拜下蕃席南者證主人仍戶內西面之位也若是者三丁宧氏云三者戒之〔疏〕正義曰敖氏云三者總言之禮成於三郝氏云主人三祝是丁寧之意也今案主人三祝二蕃三諾三答拜皆取舉祭佟舉乃祭佟舉〔疏〕正義曰皆取舉者初佐佟授舉兩蕃受之及祝鉶禮殺鉶故注云祭佟舉祭肉也次祭舉祭肉也正祭時尸祭鉶故注云禮殺也敖氏云佟舉祭飯也後祭鉶羹乃佟舉乃祭鉶變于尸○兩蕃者蕃卒佟主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酳上蕃上蕃拜受爵主人荅拜酳下蕃亦如之少牢饋食禮曰贊者洗三爵酌主人受于戶內以授〔疏〕正義曰卒佟蕃者卒佟次蕃舊說云主人北面授于蕃爵也上蕃嗣子也下蕃長兄弟也亦如之詳下○注引少牢者證宰贊亦洗及主人受于戶內之事也姜氏兆錫云少牢四爵故自洗一爵贊者洗三爵此二爵故自洗一爵也少牢惟爵不拜受餘儀則如之引舊說者明此授下蕃北面也主人拜祝

曰酳有與也如初儀主人復拜爲戒也與讀如諸侯以禮相與之與言女酳此當有所與也與者與兄弟也既知似先祖之德亦當與女兄弟謂教化之〔疏〕正義曰如初儀謂兩暮許諾及祝之經云酳下暮亦如之謂如酳上暮則下暮拜受爵主人亦荅拜矣此復言主人拜是爲戒而拜也云與讀如諸侯以禮相與之與者此禮運文謂諸侯朝聘會盟以禮相化于讓也與字亦有數音數義故鄭讀此經之與如彼與字云言女酳此當有所與也者言女當思有所與也云與者與兄弟也者此兄弟謂衆兄弟及族親也云既知似先祖之德亦當與女兄弟謂教化之者言上當以德似續先祖下當以德教化族人也所云似先祖之德者亦謂似先祖之以德非解以爲似後人多誤會注意耳〔三也〕注云主人復拜爲戒也者上兩暮執爵拜荅主〔疏〕正義曰敖氏云此著其拜之異於上者也尚左手王氏士讓云案凡賀子執爵拜皆左執之內則曰凡男拜常也此獨執爵以拜今案嗣舉與亦左執觶再拜檐首〔祭酒卒爵拜主人荅拜兩暮皆降實爵于篚〕正義曰兩暮皆降實爵乃亦實爵于篚者宜與下暮共終其事今案據下注則下暮降實爵即復堂下兄弟之位上暮亦降實爵于篚者以須更酳就洗也敖說未確○酳暮者〔上暮洗爵升酌酢主人主人拜受爵〕下暮復兄弟位不復升也

〔疏〕正義曰方氏苞云嗣子獨酢異日將代父承祀故用登餕受酳而獻爵以昭敬耆也少牢暮者不酢非嗣子故也蔡氏德晉云此祭禮之末一爵主人而受之善終者如始之義也〔上暮即位坐荅拜〕既授爵戶內乃就坐〔疏〕正義曰注云既授爵戶內乃就坐者以主人位在戶內故授爵于此也章氏呈云經未有言坐荅拜者坐字疑衍今案郝氏以坐爲跪謂跪而荅拜是也跪而荅拜亦異于常禮古人坐跪通稱曲禮坐而遷之孔疏云坐亦跪也可證〔主人坐祭卒爵拜上暮荅拜受爵降實于篚〕疏正義曰上暮受主人虐爵降實于篚于是復作階前子姓之位而暮禮畢〔主人出立于戶外西面事餕者〕疏正義曰矣○上暮酢主人　主人出立于戶外西面事餕者畢〔疏〕正義曰岐云愚于此節不能無疑嗣子子也主人拜祝拜酳拜受酢如事嚴賓然爲之子者何以安乎今案餕是食神惠之餘故主人愼重其禮而拜之初時拜祝拜酳係與兩暮爲禮不專拜嗣也至酢時則專與嗣爲禮而拜受爵拜卒爵主人且先拜勞宜足以致後儒之疑然聖人制禮有精意存焉未可以常情測也吳氏紱云凡酌酒無不拜受者雖尸之尊猶然燕禮臣獻爵君亦拜受爵見於毋毋拜之與此義同宮氏云主人受嗣子之爵而卒爵又拜者神惠之餘暮者又暮尸之餘故主人事暮者卒食酳酢略同事尸之禮但節

文則殺耳合此諸說觀之可以得制禮之意矣

右嗣子長兄弟薨

新陽李文楷
五河鄒文元校

皇清經解續編卷七百三十三　南菁書院

儀禮正義三十六　績溪胡培翬竹村著

祝命徹阼俎豆籩設于東序下

命命佐食阼俎主人之俎宗婦設于東序下〈疏〉正義曰自此至告事畢言徹薦俎改設饌爲陽厭之事　注云命佐食者前主婦致爵主人亦將燕也　不徹豆籩徹禮略各有爲而已時俎入設注云佐食設之故以此祝命徹爲命佐食徹之也釋官云周禮大祝曰既祭令徹云阼俎主人之俎者阼是主位故謂主人之俎爲阼俎也云宗婦不徹豆籩徹禮略各有爲而已者此豆籩亦主人之豆籩也前薦豆籩時主婦設之宗婦贊之今不使宗婦徹而使佐食設之故以此祝命徹爲命佐食徹之也釋佐食爲主人徹薦俎宗婦爲主婦徹薦俎是各有爲也案詩楚茨曰諸宰君婦廢徹不遲鄭箋云諸宰徹去諸饌君婦籩豆而已者彼係大略言之此則析言之且人君禮與士異也云設于東序下亦將燕也者前徹庶羞設于西序下注云爲將燕此徹主人之薦俎設于東序下與西序下相對故云亦爲將燕也敖氏云宗婦不徹之者以其改設于東序非婦人之事也既薦乃徹阼薦俎亦變於大夫禮祝執其俎以出東面于戶西俟告利成少牢下篇曰〈疏〉正義曰出出室也郝氏云俎以出〈疏〉祝自徹其薦俎出重神惠

也　注云俟告利成者前事尸禮畢云祝東面告利成今此云東面于戶西故知俟陽厭畢告利成也時主人立於戶外西面云少牢下篇曰祝告利成乃執俎以出者有司徹下大夫不儐尸之禮改饌西北隅陽厭訖祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之案以出于廟門外則上云祝執其俎以出乃出室也鄭引彼文者證告利成後乃出廟門此時未告利成則經所云出者亦是出室下經云祝告利成降出乃出廟門也　宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎宗婦既竝徹其卑者士虞禮曰祝薦席徹入于房注云宗婦既竝徹祝豆籩竝徹主婦薦俎不可與他人之薦俎竝徹也云士虞禮曰祝薦席徹入于房者薦即豆籩引以證徹祝豆籩入房之事也敖氏云此所徹者皆置于房故宗婦得爲之不言席文省疑義云虞禮徹席此不言席故引以補之　佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南扆用筵納一尊佐食閤牖戶降　扆隱也不知神之所在或諸遠人乎尸謖而改饌爲幽闇庶其饗之所以爲厭飫也爲幽闇庶其饗之所以爲厭飫者于彼乎于此乎言求神非一處故於此冀其饗之而神厭飫也爲幽闇者亦謂于扆用席也又引少牢者證彼陽厭南面此東面也案少牢饋食禮云改饌豆籩于戶西如初祝洗酌奠于鉶南北面加匕于俎北枋載右胖兩骼兩肩臂臑肫胳脊脅各一骨皆二肋實于一俎加于羊俎北枋魚十五縮俎寢右加于其上腸胃肺祭于俎南肝炙于俎北祝取黍稷祭于羊俎肝南又祭于豕俎肝南祝命佐食啓會佐食啓牡鼎西面載之以入祝從入于室西北面佐食設俎于阼階南西面北上羊俎在豕俎北祝迎牲于門內主人再拜稽首祝入門左主人入門右祝先入主人從入祝在主人之右北面佐食

厭南面如饋之設則大夫禮陽厭南面也若陰厭大夫與士皆東面矣云此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣併引曾子問者案當室之白亦曾子問文鄭據彼文爲陽厭以決尸未入之前爲陰厭也曾子問云孔子曰有陰厭有陽厭曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子爲殤而外庶子爲後也其吉祭特牲祭殤不舉肺無肵俎無玄酒不告利成弗爲後也其喪事虞祔祭皆有玄酒不告利成是爲陰厭凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭鄭注當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽孔疏以宗子之殤祭于室奧今祭凡殤乃于西北隅故云當室之白爾雅釋宮西北隅謂之屋屋漏者當室之白日光所漏入是西北隅得戶明爲陽之義鄭此注云屋漏詩疏引孫炎注云屋漏者當室當室之白日光所漏入是西北隅謂之屋漏者當室也又曾子問本作殤不祔祭鄭注云祔當爲備祭成人始設奠于奧迎尸之前謂之陰厭尸謖之陽厭殤則不備案鄭曾子問注已破祔爲改饌於西北隅謂之即作備也曾子問又云攝主不厭祭鄭注厭厭故此注引之即作備也曾子問又云攝主不厭祭鄭注厭厭飫神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後改饌于西北隅謂之陽厭案特牲祭畢佐食徹尸薦俎敦設于西北隅是陽厭也此鄭論成人陰厭陽後改饌于西北隅謂之陽厭飫神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後改饌于西北隅者也注以爲陽厭有司徹不賓尸之禮卒尸謖之後改饌于西北隅者也注以爲陽厭有司徹不賓尸之禮卒

納一尊于室中司宮埽祭主人出立于阼階上面面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶注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此皆吉祭之陽厭也士虞禮尸謖祝前尸出戶祝反入徹設于西北隅如其設也几在南扉用席祝薦席徹入于房祝自執其俎出贊闔牖戶注改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫神之後改饌于西北隅几在南扉用筵納一尊佐食闔牖戶降此尸既出室又云鄭氏陰厭陽厭之說自孔賈以來無異辭至宋陸氏佃忽起而非之元炎氏澄又從而和之名不施於正祭敖氏繼公儀禮集說遂因之近萬氏斯大亦主其論竊以爲皆非也考曾子問云殤不備祭何謂陰厭陽厭則成人之祭有陰厭陽厭可知矣曾子問又云攝主不厭祭夫攝主無厭祭則正祭有厭祭可知矣陳氏祥道曰夫尸以象神也厭以飫神也厭納一尊而已陰厭備鼏俎釋三个而已適殤陰厭其厭陽厭正謂唯備祭乃備斯言之亦見於二者各有其一未嘗謂成人之祭無此也況曾子問明有攝主不厭祭之文其厭字將何解乎褚氏寅亮云案曾子問孔子曰有陰厭盖指凡殤言之

儀禮正義三十六

曾子誤會以爲惟成人之厭禮此備禮也殤不備禮何得陰厭陽厭俱有故又疑而問孔子仍分別荅之言陰陽厭陽厭各有所指非一殤兼兩厭也觀此問荅則成人之祭陰陽厭陽厭俱有明矣而宗子爲殤之陰厭與凡殤之陽厭俱因成人之祭之陰厭陽厭而名之也又明矣故注以奧之祭爲陰厭陽厭也且前之告利成事尸禮畢也此又告利成陽厭陽厭而事神禮畢也否則此告爲贅矣陸氏吳氏敖氏俱不主陽厭之說未解其故今案諸說申鄭義詳矣金氏禮箋又據礿記有練冠附於殤稱陽童某甫注云陽童謂庶殤也宗子則曰陰童謂陰厭陽厭以陰童陽童唯見於注陰厭陽厭之稱自古有之是陰童陽童正由祭以陰厭陽厭得名也否則童何分於陰陽乎且曾子問云當室之白是爲陽厭明是據所祭之地名之金說未確餘互詳前陰厭下

祝告利成降出主人降卽位宗人告事畢〔疏〕正義曰鄭告利成事尸禮成而已此則事神禮成故復告也盛氏云告不言東面文省耳主人卽位卽堂下面面位也

右改饌陽厭

賓出主人送于門外再拜送賓也凡去者不荅拜〔疏〕正義曰門外大門外也官氏云宗人告有司具則於廟門外位所以詔入也此告事畢則於堂下位所以詔出也

佐食徹阼俎堂下俎畢出記俎出節兄弟及眾賓自徹而出唯賓俎有司徹歸之尊賓者〔疏〕正義曰盛氏云阼俎主人之俎前已徹設于東序下至是復徹而藏之鄉飲酒記云主人之俎以東是也主人之俎旣徹於是在庭之俎皆出矣先儒以上文祝命徹阼俎與此合爲一事未安今案上經祝命徹阼俎時堂下俎畢出又退在下者欲見先始盛氏正之是矣葢前徹敦以爲陽厭此則堂上堂下之俎竝徹故復言徹阼俎與前之徹設于東序下者異也畢出出廟門也　注云記俎出節者謂以徹阼俎爲眾俎出之節非謂記上事也賈疏葢緣注記字致誤儀禮經皆依事序次不比記文有補記之法敖氏云阼俎執事俎之最尊者故其出也以之爲節其說是也至謂賓長亦自執俎出則非注云兄弟及眾賓自徹而出唯賓俎有司徹歸之尊賓也李氏云賓出主人拜送明賓不自徹也曲禮曰凡祭於公者必自徹其俎鄭注大夫以下或使人歸之孔疏言大夫以下自祭其廟則使人歸賓俎有司歸也褚氏云賓俎有司歸之不自執以出當遵注

右禮畢賓出

記

特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇韠於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦玄端至祭而朝服朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭命賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故服之緇韠者下大夫士服如初則固玄端

〔疏〕正義曰其服謂賓兄弟助祭者之主人服也朝服者十五升緇布衣而素裳詳士冠禮但士冠先言玄冠此先言朝服之異以朝服與下玄端首皆服玄冠此記人欲分別助祭者所服之異以朝服玄端對故先言之賈疏謂退玄冠在朝服下欲令近緇色非矣

注云於祭服此也者謂惟正祭時服之非正祭時則不服朝服故注云又云筮日筮尸視濯亦玄端至祭而朝服也云皆者謂賓及兄弟者以下云尸祝佐食玄端故知記云皆朝服者指賓兄弟言之也鄭知筮日筮尸視濯亦玄端者賈疏云上經云筮日主人冠端玄子姓兄弟如主人之服有司羣執事如兄弟服筮尸云如求日之儀至於視濯又不見異服故知皆玄端也云朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭者案天子視朝服皮弁服諸侯視朝服朝服玉藻曰諸侯朝服以日視朝於內朝是也少牢祭日主人朝服是大夫以祭也云今賓兄弟不與主人同服得嘉賓尊客以事其祖禰故服之者解賓兄弟緣孝子欲玄端而服朝服之義也禮經釋例云大夫祭用朝服士祭用玄端者大夫尊而士卑也士助祭者亦用朝服攝盛也官氏云卿大夫士助祭之服視祭於已之服皆加一等故士之賓兄弟亦如之今案穜記云大夫冕而祭於公冠而祭於已是助祭之服大夫之臣者士冠禮朝服緇帶素韠鄭以大夫之臣益素韠此緇韠故爲下於大夫之臣也敖氏云朝服用玄端之衣冠皮弁之裳故次於皮弁而尊於玄端緇韠者其別於大夫助祭之賓歟禮經釋例云敖氏之說較注加詳益朝服雖緇韠亦素裳若裳與韠同色則玄端非朝服矣云鳳興主人服如初則固玄端者鄭恐人疑主人亦朝服也或以記皆字兼主人言之謂士祭朝服與大夫同任氏大椿辨之云記補經文之未具此經於筮日云主人冠端玄於正祭日云鳳興主人服如初則主人祭服玄端經有明文矣其餘助祭經無明文記云皆朝服者專據經無明文者言之也其說是矣唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳襳裳可也皆爵韠與主人同服周禮士之齊服有玄端素端然則玄裳上士也黃裳中士襳裳下士

〔疏〕正義曰記上云皆朝服也祝佐食亦玄端者敖氏云以其事尸於室尤爲近之故服玄服之盛氏云不言冠與帶者以其與朝服同玄冠緇帶也士虞記曰尸服卒者之上服

經釋例云素裳白屨則爲朝服玄裳黃裳褐裳黑屨則爲玄端
餘皆同也陳氏祥道解朝服玄端與鄭異不可從今案玄端齊
釋詳士冠禮此言皆者謂裳有三而釋則一也注云與主人
同服者謂同服玄端記不言主人者以經文已詳故也云周禮
士之齊服有玄端素端者司服職文引之者證士齊祭同服玄
端也彼注云士齊有素端者亦爲朼荒有所禱請變素服言素
端者明異制賈疏謂素端於此經無所當連引之耳是也金氏
榜云周官司服其齊服有玄端素端文承公侯伯子男及孤卿
大夫士不專主於士禮記于羔裘五稱爲大夫禮其裘有素端
一又公裘有玄端一玉藻玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦
組纓士之齊冠也諸侯與士皆服玄冠齊然則齊服玄端素端
自諸侯達於士一也今案金說似是云玄裳上士黃裳中士褐
裳下士亦
詳士冠禮

右記祭時衣冠

設洗南北以堂深東西當東榮榮屋翼也水在洗東祖天地〔疏〕正義之左海〔疏〕曰以上俱詳士冠禮及少牢禮洗在洗西南順賓二爵二觚四觶一角一散也言南從統於堂也二爵者謂賓獻爵止主婦當致也二觚長兄弟與衆賓長爲加爵二人班同宜接竝也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶於其長禮殺事相接禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五升〔疏〕正義曰觚爵實勺觶角柶注云觚竹器如笭者少牢禮亦云勺爵觚觶實于篚又鄉飲酒記云上篚有三爵初主人獻賓及介又獻衆賓獻酬訖乃以爵奠于上篚又于上篚取實于篚又鄉飲酒記云上篚有三爵初主賓獻酬訖乃以爵奠于上篚又于上篚取他爵獻工與笙訖乃奠爵爵于下篚或有大夫來乃于上篚取大夫爵而獻大夫訖亦奠于上篚又燕禮大射君臣異篚其單言篚者臣篚也言膳篚者君象觚所餽也又有玉幣之篚又士虞禮有盛俎之篚又引舊圖云篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車笭今案說文篚止作匪段氏說文注云匪篚古今字又云漢書作棐應劭曰棐竹器也方曰箱隋曰棐隋者方而長也又案三禮圖謂篚有蓋以儀禮諸篇考之似未確篚之設常在洗西姜氏兆錫云惟大射洗在獲者之尊西北篚在南以祭侯而異士虞洗在西階篚在東以反吉而異凡篚所以盛之也其篚有與設所以與洗相連者洗以滌爵之屬而篚以盛之也其篚有與設尊相連者取爵之屬于篚以洗之則酌酒于尊以獻酢酬故也禮經釋例云凡堂上之篚在尊南東肆凡堂下之篚設于洗西南肆注云順從也言南從統於堂也者順從詳前設篚在堂下洗西篚自北而南直陳之故云統於堂也云二爵者謂賓獻爵止主婦當致也者此以下鄭解篚中賓爵觚等之用也主婦當致係倒文謂當致爵于主婦蓋賓

獻齊止時主婦先致齊于主人婦經云主人降洗酌明降取堂下篚齊李氏云賓獻尸之齊止主人當致齊于主婦故齊二是也云二觚長兄弟酬眾賓長爲加齊二人班同宜接竝也者李氏云長兄弟與眾賓長班同接竝爲加齊宜各用一觚故觚二以觚爲加齊因以致于主人主婦既則更之以酢于主人也吳氏疑義申之云長兄弟眾賓長兩加齊以次先後遞行非一時竝進何必二觚據敖說是加齊一觚更之又一觚故觚有二也今案敖說似亦可通但謂眾賓長加齊用觶爲四觶之一則非禮經釋例云經曰長兄弟洗觚爲加齊亦當用觚注說是也觚卑于齊觶卑于觚角散又卑于觶故燕禮代君爲主人之獻酢用觚殺于獻酢之用齊也酬旅酬無算齊用觶又殺于獻酢之用齊觶也據此則觶不當用之於加齊明矣云四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟子舉觶於其長禮殺事相接者李氏云長兄弟酬賓之觶未奠於篚賓弟子及兄弟弟子已各舉觶於其長長其一觶酌奠於於鉶南故觶四盛氏云四觶之神席前餘三觶在其一主人以之用當以注說爲正荅一觶奠於其一兄弟弟子舉之於長兄弟長兄弟奠於薦北只餘一觶及賓舉薦南之觶以酬長兄弟辯卒受者奠于篚篚中仍有二觶及長兄弟舉薦北之觶以酬賓未辯而賓弟子兄弟弟子又各舉觶於其長則二觶盡用矣此其所以爲四也今案李氏盛氏

申鄭義謂長兄弟之觶未辯未奠于篚而賓弟子兄弟弟子已各舉觶於其長即注所謂禮殺事相接也賈疏牽引加齊誤盛氏又云一角主人所以獻尸即獻尸即經云利洗散獻于尸是也引禮器曰貴者獻以齊賤者獻以散尊于角散之義也又引舊說云齊五升者以五者大小經記無明文故以舊說證之也案韓詩外傳與禮舊說亦同孔賈各疏引異義今韓詩說一升曰齊齊盡也足也二升曰觚觚寡也飲不適也四升曰角角觸也飲不能自適觸罪過也五升曰散散訕也總名曰齊其實曰觴觴者飾也觚亦五升所以罰不敬觚廓也所以著明之貌君子有過廓然明著非所以飾不得名觴古周禮說齊一升觚二升獻以齊而酬以觚一獻而三酬則一豆矣酬以觚一獻而三酬則一豆矣酢一豆肉飲一升觚二升獻以齊而酬以觚一獻而三酬則一豆矣酢一豆酒中人之飲一豆若觚二毛詩說觚大七升許慎謹案周禮云一獻三酬當一豆若觚二升不滿一豆矣又觚罰不過一飲而七升爲過多當謂五升一過一案周禮云一獻三酬當一豆若觚二鄭駁之曰周禮獻以齊而酬以觚觚寡也觚字角旁著氏汝顯之間師讀所作今禮角旁單古學者多聞觚寡聞觚寫此書亂之而作觚耳又南郡太守馬季長說一獻三酬則一豆豆當爲斗與一齊三觶相應陳氏壽祺五經異義疏證云說文觶受四升又云觴受三升者謂之觚是與韓詩說異也異義引古周禮說觚二升二當爲三禮器正義

所載乃傳寫之誤周禮梓人明云爵一升觚三升賈疏引異義而云古周禮亦與韓詩說同則賈所見異義觚三升之三字已譌爲二矣許君謹案曰周禮一獻三酬當一豆若觚二升不滿一豆此許從周禮說以辨韓詩說之非也鄭君注周禮梓人則云觚豆字聲之誤觚當爲觶豆當爲斗葢以豆實四升一獻三酬適當一斗不得爲豆也注禮器云凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶此鄭從韓詩說也梓人疏曰禮器制度云觚大二升觶大三升故鄭從二升觚三升觶駁異義以一爵二觶爲一斗是鄭謂周禮與韓詩說同汪訓導云許謂觚二升不滿豆是巳讀豆爲斗鄭以三升是觶非觚周禮觚乃觚之誤故駁之今案鄉飲酒鄉射記云獻用爵其他用觶燕禮大射膳宰爲主人則獻用觚不用爵特牲加爵亦用觚不用爵仍角名而觚觶字从角歟今案詩卷耳我姑酌彼兕觥孔疏引禮圖云以兕角爲之先師說云刻木爲之形似兕角葢無兕者是觚于爵後觶前禮以小爲貴則觶大于觚明矣故鄭此注從舊說及注禮器皆以二升爲觚三升爲觶是其大小之制也至其爲之或以角或以木說文觶兕牛角可以飲者也觥俗觼从兇段氏注云案凡觼觶觴觚字皆从角攷工記飲器爲于梓人梓人者攻木之工也飲器惟觼多連兕言以兕角爲之其他不以角爲而字从角許云兕牛角可以飲是以兕者葢上古倉舄獸之肉取其角以飲飲之始也故四升曰角猶敷今案詩卷耳我姑酌彼兕觥孔疏引禮圖云以兕角爲之形似兕角葢無兕者是觚之等有以角爲有以木爲者矣士喪

禮有角觶燕禮亦有角觶葢以角爲之士虞禮有廢爵足爵爵注云爵無足曰廢爵又云繶爵口足之間有篆又彌飾是爵有飾矣天子諸侯或飾以玉或飾以象大夫飾以骨飾也又有象觶周禮祭統有玉爵璐爵明堂位爵用玉琖仍雕加以璧散璧角鄭注仍因也因爵之形爲之飾也散角皆以璧飾其口也是天子諸侯飾以玉象矣說文爵禮器也象雀之形取其鳴節節足足也祭統尸酢夫人執柄夫人受尸執足孔疏爵爲雀形以尾爲柄程氏瑤田通藝錄云爵前有流喙也腦與項也胡也後有柄尾也容酒之量其口左右侈出者翅也近前二柱聳翅將飛貌也其最腹也腹下卓爾鼎立者其足也古爵之存於今者驗之兩柱拄前而酒盡古經立之容不能即其首也不昂首而實盡取節於兩柱之拄前梓人所謂鄉衡者如是今案各書多詳爵之形而總名曰爵然則五者其量所受有大小而其形制則一歟禮經釋例云凡酌酒而飲之器曰爵爵爲統名其別曰爵曰觚曰觶曰角曰散相對有異散文則通皆曰爵也祭統以散爵獻士散亦名爵是可證其制之同矣

壺梲禁饌于東序南順覆兩壺罍葢在南明日卒奠冪用綌卽位而徹之加勺覆壺者盛漿水且爲其不宜塵尚厭飫得與大夫同器不爲神戒也疏正義曰梲禁所以庋壺者經但云壺禁在東序不言梲又不詳陳設之法故記補之

兩壺一以盛酒一以盛玄酒皆虛壺南順義詳前蓋在南壺覆不用也此饌于東序在祭之前夕故以祭日爲明日李氏云卒奠酌奠奠于鉶南時卽位尸卽席坐時鄉飲酒賓至徹冪盛氏云明日卒奠謂祭日尊于戶東之時也仰置壺于樽上實之以其奠壺之事至是而成故曰卒奠吳氏廷華云卒奠謂實之竝奠於其所也乃用冪官氏云加勺而後祝取以酌奠在尸入之先此卽位當指主人入卽位時也今案李氏以賓至徹冪爲證案鄉飲酒賓未至無酌酒之事此尸未入卽酌奠則不得以彼證此矣盛氏吳氏宮氏之說似長盛氏又引少牢禮主人出迎鼎先入司宮乃啟二尊之蓋冪奠于樽上加二勺于二尊覆之南枋謂其節與此同是也但少牢先云主人朝服卽位于阼階東而面乃云主人出迎鼎主人先入則當如官氏所云入卽位時盛氏謂卽位爲主人及賓以下卽位于門外時非矣注云覆壺者盎瀡雅釋詁盎謁也盎通作瀼方言瀼涸也廣雅瀼盡也涸盡皆竭也又通作漉廣韻云盎去水也竭也或作漉月令毋漉陂池釋文漉竭也然則盎漉水者謂漉之使水竭盡也郝氏云倒置樽上曰覆張氏爾岐云倒置其壺口下腹上以漉滌灌之水且免塵坋是也云冪用綌以其堅潔者有冪以禦塵則潔綌麤麤葛物麤則堅故云以其堅潔也故氏云既奠乃冪之則未酌以前用蓋歟是以蓋與冪爲二物張氏爾岐則云蓋卽綌冪未奠不設冪卒奠乃設之二說不同似張說是詳大射儀蓋冪下云禁言樽者祭尚厭飫得與大夫

同器不爲神戒也者王澡大夫側尊用樽士側尊用禁鄭注樽斯禁也無足有似於樽是以言樽據此則樽卽斯禁樽無足禁有足二者別也儀禮諸篇承尊之器或言樽或言禁義各不同少牢禮司宮尊兩甒于房戶之間同樽注樽無足禁于房戶之間斯禁注云斯禁禁酒戒也大夫去足改名優尊者若不爲之戒然鄉飲禮尊兩壺于房戶間斯禁注云斯禁禁切地無足者賈疏斯澌也澌盡之名故知切地無足鄉射禮尊于賓席之東兩壺斯禁注與鄉飲禮同禮器孔疏云鄉飲酒兩壺斯禁是大夫用斯禁也鄉射是士禮而用斯禁者以禮樂賢從大夫也是大夫承尊之器用樽也士冠禮若不醴則醮用酒尊于房戶之間兩無有禁注云禁承尊之器也名之爲禁者因爲酒戒也士昏禮尊于室中北墉下有禁注禁所以庶無者是士用酒則無禁士虞禮兩無醴酒在東經亦云無禁者喪不設戒也又如此篇經云樽在其南是實獸之樽既夕記設樽于東堂下是承尊之器無名樽者此記獨名樽少牢禁故注以祭尚厭飫得與大夫同器不爲神戒釋之據注云得與大夫同器則已實爲禁戒之義故大夫承尊之器所以爲生人飲酒戒若喪祭用以奠神不取鄉飲鄉射飲酒時則變名斯禁兼存戒義然不專以禁名示別於士之用禁也士承尊之器本名禁士冠士昏飲酒仍其本名而於特牲祭祀時則變爲樽禁示不爲戒然仍存禁之名以別

於大夫之名掞也此篇經云壺禁在東序則仍名禁記兼言掞明其實也此儀禮諸篇稱名之異乃其義之至精者玉藻大夫側尊用掞士側尊用禁即本禮經言之也禮器有以下爲貴者天子諸侯之尊廢禁大夫士掞禁鄭注廢猶去也掞斯禁也謂之掞者無足有似於掞或因名云耳大夫用斯禁士用禁禁如今方桉隋長局足高三寸孔疏掞長四尺廣二尺四寸淡五寸無足赤中畫青雲氣菱茗華爲飾禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲氣菱茗華爲飾刻其足爲褰帷之形也云禁如今方桉隋長局足高三寸者據漢禮器制度而知是掞無足禁有足也○禮器注今本多作士用掞禁不曼禁字張氏敦仁禮記鄭注考異云案正義解經云大夫士掞禁者謂大夫用掞士用禁解注云玉藻云士用禁又士冠禮士昏禮承尊皆用禁是士用禁也據此則其本注作士用禁無掞字而賈氏鄉飲疏引仍作士用掞禁且云故禮器大夫士總名爲掞禁云云是賈本有掞字也蓋當時兩本竝行耳今案張氏謂孔正義本作士用禁無掞字是矣但據正義出注云禁如今方桉隋長局足高三寸則士用禁下當曼禁字此注孔本是而賈本非禮器本云以下爲貴天子諸侯之尊去禁下矣大夫用掞較之去禁者已高然猶無足也士用禁有足則又高矣若如賈云大夫士總名掞禁是高下不分非經意也且玉藻明云大夫側尊用掞士側尊用禁若云士用掞禁不與玉藻之文顯背乎又鄭注明云掞無足若作士用掞禁則所云局足高三寸者不與掞無足之說自相戾乎又鄭注云掞禁也若作掞禁則與斯禁爲一物鄭何必分別大夫士之用乎蓋注士用掞禁掞字本爲禁字之譌鄭云大夫用斯禁士用禁下曼禁字乃言禁之形制與斯禁異耳若不曼禁字則注不可讀矣賈疏因此記有掞禁之名遂承用譌木以爲士用掞禁不知士冠士昏諸篇但言禁不言掞也又賈鄉飲疏謂禁是定名言掞者是其義稱又謂不敢與大夫同名斯禁作記解注故云士用掞禁種種謬說違背經注貽誤後人不可以不辨衛氏禮記集說引注正曼禁字但衍掞字亦承賈之誤耳

邊巾以紒也纁裏棗烝栗擇

皇清經解續編卷

儀禮正義三十六

也烝擇互文舊說正義曰巾所以覆邊也士喪禮邊用布巾云纁裏者皆玄被疏此以紒爲之與喪禮異故記之也放氏云邊用巾謂帗實而陳之時也及將設則去之注云邊有巾者果實之物多皮核優尊者可烝裹之也者帗夕記云凡邊豆實具設皆巾之是邊豆皆有巾但邊盛乾物或無巾故言有巾爲優也果實多皮核必烝裹乃可食此設巾以禦塵爲可烝裹之士主婦亞獻尸及致爵主人皆設兩邊棗栗賈疏云栗多皮棗多核云烝擇互文者謂棗烝亦擇栗擇亦烝烝之使熟可食擇去其蟲傷及塵垢內則棗曰新之栗曰擇之鄭注皆治擇之名是也聘禮夫人勞賓棗烝栗擇與此同士喪禮大斂奠栗不擇鄭注士虞記邊實棗烝栗擇則豆不既邊有蓐也是烝擇爲吉時事也引舊說云纁裏者皆玄被者被

表也鄭以言裏必有表故引舊說以證之也禮經釋例云據舊說是簟巾亦有裏如弁與竹簟方矣今案士昏禮記云笄纚被纚裏聘禮夫人使下大夫勞以二竹簟方玄被纚裏纚與玄亦同故舊說云皆玄被據此言也但鄭注昏禮記云笄有衣者婦見舅姑以飾爲敬又聘禮竹簟方有蓋則是笄之纚被纚裏竹簟方之玄被纚裏乃是飾之于內外非覆之于上者與簟之用巾似別也故氏云此巾云纚裏則知又有匕湆之匕見有司徹郝氏云是凡巾皆複爲之矣亦本有云字衍嚴徐集釋通解楊氏俱無○解已詳公食禮記棘心匕刻若今疏正義曰注冬萱苦苦荼也萱堇屬乾之冬滑於葵詩云周原膴膴堇荼如飴今文苦爲苦苦乃地黃非也疏如飴下毛傳匕所以載鼎實禮經釋例云此匕柾簟殽今案喪祭用桑匕吉祭用棘匕則吉祭匕棘可知又有匕湆之匕見有司徹郝氏云刻者刻爲龍頭之形明堂位有龍勺亦謂刻爲龍頭餘詳少牢禮牲爨柾廩門外東南魚腊爨柾其南皆西面饎爨柾面壁饎炊也西壁堂之西牆下舊疏正義曰牲爨亨豕之爨屋楹稷在南疏也記以經但云亨于門外東方不分別豕魚腊之灸又云主婦視饎爨于西堂下恐人以饎爨爲柾面堂之南故特明之吳氏廷華云經云東此廩南

字爲魚腊爨之準也注云柾卽字也賈疏曰爾雅釋宮曰牆謂之樴孫氏云謂屋椳柧則人謂之柧齊人謂之檐餘詳前主婦視饎爨下肵俎心舌皆去本末午割之竇于牲鼎載心立舌縮俎午割

從橫割之亦勿沒立縮順其性心舌知會味者欲尸之饗此祭是以進之疏心舌于其上記因經末言載決故特明之心舌氏云既竇牲體于鼎乃制此而竇之于其上載謂載于肵俎祭氏德晉云心則立于俎也注云午割從橫割之亦勿沒者一從一橫曰午謂四面皆鄉中割之不絕中央少許爲勿沒少牢篇云午割勿沒此云亦者亦少牢文也云立縮順其性心舌立載之舌縮載之心可立舌不可立是順其性者謂心立載之舌縮載之心可心大夫之肵俎立心而不立舌士之載縮俎則於俎爲縮今案陳說誤也以爲橫大夫之載橫之則此記及少牢考之心皆立舌有縮有橫皆不立也此記云載心立舌縮俎載字微逗心也陳氏葢誤讀立舌爲句耳少牢云佐食上刋升牢心舌載于肵俎心皆安下切上午平割其下於載便也案末在上是立也平割其下亦爲可立載也又云舌皆切本末亦午割勿沒其載于肵俎末在上注安平也之肵俎心皆立舌有縮有橫皆不立也特牲云縮少牢云橫皆

據俎言之賈疏謂彼據俎爲橫此據人爲縮亦非也云心舌知
會味者欲尸之饗此祭是以進之者脈俎專爲尸設凡尸脈會
肺脊之屬皆加其上所以必先載心舌而進之者以心舌知會
味進之欲尸之饗之且不以虛俎進耳敖氏云心舌當牲體之
中爲內體之貴者故專以進尸賓與長兄弟之薦自東房其餘
近南疏正義曰敖氏云經惟云豆籩鉶在東房蓋主于尸者也此
賓賓長也其餘次賓次兄弟而下方氏云長賓長兄弟薦于階
上則陳于東房爲便其餘設階下則陳于東堂爲便不言祝主
人主婦者階上之薦尚出自東房況薦於
室中者乎○注詳前凡庶兩敦在西堂下

右記器具品物陳設之法

沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者面面值事各
匜北執匜之北亦面面南一人涪沃硝注之今文涪作瀲宗人東面取巾振之三南面授
尸卒執巾者受宗人代授疏正義曰此記沃尸盥面位與少牢
左宗人奉槃東面于庭長尊疏士虞各有同異少牢經曰尸入門
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士虞經曰尸入門涪尸盥宗
人授巾記曰涪尸盥執槃匜匜東面執巾在其北東面宗
人授巾南面少牢沃盥亦但云尸入門左北面盥宗人授巾故記詳言之也沃
尸盥者一人據注是言沃尸盥之法經詳言之士虞經不詳故記補之
句與下爲日是也但吳又云此授巾與執巾爲二人合上三人
其五人多於少牢禮二人疑誤因謂宗人即執巾者其說非益
奉槃一人執匜涪沃一人執巾一人合之宗人授巾爲四人多
於少牢一人與士虞記同所以然者大夫位尊官備故皆以宗
人爲之一宗人奉槃一宗人奉簞巾即授巾其
三人士位卑官少不過一宗人故奉槃執匜執巾皆使執事者
爲之士虞禮注云沃尸盥者賓執事者是也不使執巾者授巾
而使宗人授巾者鄭前注以爲執巾者賤宗人庭長尊又注士
虞記云執匜執巾不授巾卑也是也宗人授巾不即使之執巾者以
執槃執匜執巾事相類當以班同者爲之故不使宗人執巾而
特使之授巾以重其事敖氏謂爲尊尸是也執匜者面面涪沃
吳氏引或說謂當爲一句其說是左傳云奉匜沃盥是執匜者
即沃盥之人非沃尸盥之三爲去一人也敖氏云振之三爲去
塵敬也宗人授巾尊尸也卒謂已拭手受巾亦以簞引少牢坐
取簞興以受尸巾爲證益授尸以手受尸以簞與少牢同士虞
記不言者文不具至其授之皆南面者以尸入門北面盥也然
特牲少牢皆奉槃者東面執匜者面面士虞則執槃面面執匜

東面者禮經釋例以爲虞祭反吉是也又此記執巾者在匜北鄭謂在執匜者之北亦面西者亦面西也士虞則執巾在各有同異也云滔沃稍注之者單言滔與沃同鄭注內則考工記云滔沃也士虞滔尸盥注亦云滔沃也此連言之云稍注者官氏云盛水于匜稍卜其流注于手謂之滔沃郝氏云澆灌曰沃細瀉曰滔蓋由鄭義而引申之滔灌也段氏云自上澆下曰沃於沃盥之義尤切云今文滔作激者經義述聞云釋文曰激一本作浮劉本作徼蓋因滔字而誤加水旁形與激近故今文滔作敦周官內宰出其度量滔制故書滔爲敦是其證矣今案鄭以滔沃二字義近故從古文槃匜形制陳設詳士虞禮匜水錯于槃中南流下○沃尸盥者一人挩氏疑者一人三字爲衍文蓋以沃尸盥爲總目與士虞記滔尸盥同似亦可通

尸入主人及賓皆辟位出亦如之

尸也言主人及賓則兄弟之屬在其中矣

右記事尸之禮

嗣舉奠佐食設豆鹽肝[疏]正義曰豆鹽以豆盛鹽也[疏]鹽也謂舉奠食肝時佐食當事則

戶外南面無事則中庭北面[疏]正義曰吳氏廷華云外南面受之入設于席前也當事將有事而未至[疏]正義曰吳氏廷華云貢依南面注云室中尊不空如羞庶羞之屬皆戶中無事而尚有後事未至則出戶立彼云無事此云當事者彼謂室與此當事同故注以將有事而未至解當事也至無事則中庭北面謂事已畢及祭前未有事時也[疏]正義曰注以命釋呼者謂如祝命佐食啟會上經云佐食北面立于中庭是也儿祝呼佐食許諾[疏]正之類言凡者自啟會以至徹俎皆是宗人獻與旅酬于眾賓尊庭長幼之次[疏]臣以其爲庭長故齒于眾賓是尊之也佐食于旅酬于兄弟[疏]正義曰敖氏云佐食已獻于室中故獻兄弟之佐食亦其兄弟明矣盛氏云私臣獻次兄弟則其於旅可知也此不次於兄弟而但與其旅酬也云齒于兄弟則土則佐食以私臣爲之信矣若本是兄弟何必以是爲寵異之而記之邪今案佐食但言旅不言獻敖說得之至佐食爲私臣非兄弟當以盛說爲是詳前佐食北面立于中庭下

右記佐食所事因及宗人佐食齒列

尊兩壺于房中西墉下南上爲婦人旅也其〔疏〕正義曰此因經
而記之也房中有尊則有篚有洗明矣敖氏云兩壺皆酒云南
上者亦以其先酌在南者歟郝氏云南上統於堂也注云爲
婦人旅酬而設也云其尊之設亞西方者張氏爾岐云謂設尊兩階時先阼階次西方又次乃于房中
亞也內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上二者所謂
內兄弟內
賓姑姊妹也宗婦族人之婦其夫屬於所祭爲子孫或南
上或北上宗婦亦統於主婦主婦南面北堂中房而北〔疏〕正義
曰其北尊北也設尊在房中西墉下內賓立于其北則亦在西
墉下故東面也宗婦言北堂者房中半以北爲北堂內賓在房
中尊北宗婦又在內賓之北是在北堂之地故云北堂也注
云二者所謂內兄弟者上經云主人洗獻內兄弟于房中此內
賓宗婦二者即上經所謂內兄弟也云內賓姑姊妹也者是主
祭者之姑姊妹也云宗婦族人之婦其夫屬於所祭爲子孫者
謂宗婦爲所祭者子孫之妻于主祭者爲同宗之婦也云或南
上或北上宗婦亦統於主婦主婦南面者江氏筠云房中之位
類多南上所以然者房有北階無北壁房中之南蓋猶之堂上
之北注云宗婦亦統於主婦
主婦既是南面則必在北堂之北可知故內賓依尊以南爲上
宗婦統於主婦以北爲上也江氏又云內賓與宗婦體敵故或
南上或北上以明其不相統說亦是主婦及內賓宗婦亦旅酬
云北堂中房而北者詳士昏禮記
面面者異於獻也男子獻於堂上旅於堂下婦人獻於南面
旅於面而內賓象眾賓宗婦象兄弟其節與其儀依男子也
主婦酬內賓之長酌奠于薦左內賓之長坐取奠於右宗婦之
婦舉觶於其姒婦亦如之內賓之長交鏡以辭宗婦之姒亦取奠觶
交鏡以辭宗婦之姒婦各舉觶於其長竝行交鏡無算爵及飲者
少者宗婦之娣婦各舉觶於其長竝行交鏡無算爵及飲者
皆面面主〔疏〕正義曰經但言主人洗獻內兄弟于房中不及婦
婦之東南〔疏〕人旅酬之禮故記補之亦旅者亦如男子旅也
注云面面者異於獻也者獻南面也云男子獻於堂上者上經
主人獻賓于面階上是也旅於堂下者上經賓酬兄弟于阼階上是也婦人
獻兄弟之黨皆于階前不言升堂是也婦人
賓酬於南面者有司徹主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人
南面于其右荅拜是也旅於面面即據此記言也云內賓象眾
賓宗婦象兄弟其節與其儀依男子也者其節謂行禮之節次
其儀謂拜受荅拜等儀文一如上經男子旅酬無算爵也張氏
惠言云如注云其節依男子則酬內賓當在主人酬賓之節婦
婦舉觶相接爲之注言其大判耳賈疏云主婦酬內賓之長坐取奠于右者
奠于薦左內賓之長坐取奠于右者
奠于面方之尊面階前酬賓時主人奠觶

于薦北賓坐取觶奠觶于薦南是也云宗婦之姊婦舉觶於其姒婦亦如之者此亦約上經兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀是也云內賓之長坐取奠觶酬宗婦之姒交鍏以辯者此亦約上經正行旅酬節賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟之姒亦取奠觶酬內賓之長兄弟交鍏以辯皆如初儀是也云宗婦兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實觶于篚是也云內賓之少者宗婦之姊婦各舉觶於其長者此亦約上經正行無算爵時云賓弟子及兄弟弟子各酌于其尊舉觶于其長下云爵皆無算是也此鄭據上經推之以釋記亦字之義也敖氏集說與鄭異褚氏盛氏多辨之褚氏云案集說謂主人既酢內兄弟主婦則酬內賓之長酌奠于薦左內賓之長坐取之奠于右及兄弟舉旅之時內賓之長亦取奠觶以酬主婦主婦以酬次內賓云云此大謬也凡主賓相酬之例萬無即以其人之爵還酬其人之理況又脫去宗婦之少者舉觶于其長一節如此則房中旅酬止行一觶而無兩觶矣有此兩誤不可不辨注甚密宜遵盛氏云敖云內賓長之觶惟以旅主婦非也初舉旅時內賓長當取觶以酬宗婦之長而不及主婦以主婦酬內賓長之時已先自飲故也其意與堂下賓酬長兄弟而不及主人同及其無算爵也內賓長之觶以酬次宗婦宗婦長之觶以酬次內賓主婦亦不與也又當有宗婦之少者舉觶於其長一條而敖不言亦未備今案鄭注依經爲說敖氏憑臆言之斷未可從褚

氏盛氏駁之是也云其拜及飲者皆西面面主婦之東南者據此記云面面而言也上注云主婦南面則此面面者當立於東方而在主婦之東南也宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦（疏）正義曰官氏見室中地窄授受多在戶外也

右記設內尊與內兄弟面位旅酬贊薦諸儀

尸卒飡而祭饎爨雍爨雍爨亨祭竈有功也舊說云宗婦祭饎爨亨者祭雍爨用黍肉而已無黍夫爨（疏）正義曰饎爨以炊黍稷雍爨者老婦之祭盛於盆尊於瓶（疏）以亨牲魚腊上云牲爨魚腊於瓶爨分言之官掌割亨煎和鄭注序官云饗割亨煎和之稱雍與饗通故鄭以孰肉解之史記吳太伯世家索隱云雍是孰食是也云以尸亨祭竈有功也者謂祭爨所以報之也云舊說云宗婦祭饎爨亨者祭雍爨用黍肉而已無籩豆俎者以上俱舊說下乃鄭引禮器以證之盛亦從舊說也云宗婦祭者以其主炊黍稷不云亨人而云亨者盛即謂雍人之官也禮器引孔子之言本作燔柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶此與上逆祀皆言臧文仲非禮之事鄭讀奧爲爨故即作爨引之彼注云奧當爲

爨字之誤也或作竈禮尸卒飧而祭饎爨饗爨也時人以爲祭火神乃燔柴老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之據此爨祭器用盆瓶是無籩豆俎也

右記祭竈之節

賓從尸俎出廟門乃反位賓從尸送尸也士之助祭終其事也與主人爲疏正義曰言俎出以禮乃去之疏言辭矣此又曰從者辟因主人辟後又從之以存送尸之意而已俎出則尸去遠矣故反也注云賓從尸送尸也者主人無送尸之儀故使賓從以示送也云士之助祭終其事也者對少牢大夫之祭尸出賓不送也云賓既送尸復入反位者宜與主人爲禮乃去之者此鄭釋反位之義也諸氏云賓出送尸而入反位於此記見之敖氏前云賓自執俎出以授人既則復反其位兩出兩反不已數乎今案此諸氏申駁敖前說之非也

右記賓反位送尸之節

尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅尸俎神俎也士之正

祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者凡俎賓之數奇脊無中脅無前貶於尊者不貶正脊不奪正也正脊二骨長脅二疏正義曰此云右者謂骨者將舉於尸尸食未飽不欲空神俎自肩以下皆用右也凡吉祭神俎牲用右胖少牢注云右胖周所貴也詳鄉飲酒記禮經釋例釋牲上篇曰凡牲左體謂之左胖右體謂之右胖前體謂之肱骨肱骨三最上謂之肩肩下謂之臂臂下謂之臑臑後體謂之股骨股骨三最上謂之肫肫又謂之膊膊下謂之胳胳又謂之脅脅又謂之正脊中骨謂之幹脊骨三中骨謂之正脊又謂之肋謂之脅又謂之胉又謂之脅前骨謂之代脅後骨謂之長脅前骨謂之短脅肩上謂之脰又謂之脰上謂之髆餘骨謂之儀所以踐地謂之臑骨盡處謂之尻皮謂之膚粘者謂之倫膚腹脅謂之腸胃知食味者謂之心舌氣主謂之肺舉肺謂之離肺又謂之嗇肺祭肺謂之刊肺又謂之切肺肺與正脊謂之舉肉理謂之腠又謂之奏肉在汁中謂之肉湆姝左右肱股四脊一兩脅二謂之七體又謂之豚解豚解謂之全脅左右肱股骨各一兩脅三左右脅骨六謂之二十一體又謂之體解體解謂之折骨折謂之殽脅之全脅左右肱股骨各六脅骨三左右脅骨六謂之二十四體又謂之房脅節解謂之折骨折謂之殽脅凡士冠昏喪之牲特豚鄉飲酒鄉射燕大射之牲狗士虞特牲之牲羊豕既夕少牢有司徹之牲羊豕凡牛羊有腸胃無膚豕有膚無腸胃凡牲皆用右體進腠變禮則

用左體進柢凡膳之體同牲今案此篇釋牲體最詳惟據朱子之論二十一體去兩觳而觳下胳而移胳下謂之肫肫下謂之胳利升羊下注云尸俎神俎也者李氏云尸餕鬼神之餘故謂此與經言尸俎同而實異故注云神俎上所俎也云士之正祭禮九體貶於大夫有合少牢之體數者少牢禮又有脡脊代脅是貶於大夫也經命佐食徹尸俎則所俎神俎爲尸俎也今案此併骨二亦得十一之名合脅爲十一體此士之正祭止九體無脡脊代脅是貶於大夫也然正脊長脅各二骨合之肩臂臑肫胳橫脊短脅亦十一與少牢數合也云此所謂放而不致者放而不致禮器文彼注云謂若諸侯自山龍以下孔疏致極也謂放法而不得極今士祭亦放大夫俎十一而右併骨二是放而不致也云凡俎實之數奇脊無中脅無前貶於尊者不貶正脊不奪正也者案九體十一體是數奇也郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶俎數奇故所實之數亦奇也賈氏云脡脊在中尸無脡脊故注云脊無前後代脅在前尸無代脅故注云脅無前今案尊者謂大夫大夫三脊三脅俱有是士貶於大夫也但所貶去者爲脡脊代脅而不貶正是不奪正也云正脊二骨長脅二骨者將舉於尸尸俎未飽不欲空神俎者上經尸入先俎舉也正脊長脅每骨皆二尸俎其一而仍存其一是不空神俎也云所以不欲空神俎者以尸不可無餘此鄭解二骨之義也

膚三爲蕤用二〔疏〕正義曰敖氏云特牲

無膚俎故以膚附於牲俎劣三者亦貶於大夫也凡膚與牲體同在尸俎者大夫五士三夫以上膚若別俎則若七若九以差而加之諸侯云貶亦不得過三鼏二陽厭一若再少不敷用矣士虞禮膚三取諸脰脅非脅革肉以不主俎味故亦止用三

離肺一主婦祭今〔疏〕正義曰離肺文刊爲切〔疏〕刊肺肺刊斷士虞記云離肺又云祭肺馬升羊司士升豕皆云舉肺一祭肺三注舉肺一尸俎所先舉也祭肺三爲尸主人主婦皆舉肺祭肺兼有者也有司徹尸主人羊俎皆祭肺一羊肉湆皆嚌肺一豕俎皆嚌肺一亦舉肺祭肺兼有俏羊俎豕俎有切肺無嚌肺主婦俎有嚌羊肺無祭肺皆不備禮也注云離猶捝也者捝與刲同廣雅刲刳也云亦不提心鄭注提猶絕也捝離之肺離而不提心者少儀云牛羊之肺不絕中央少許者彼謂牛羊之肺此豕肺亦然也云爲尸主人主婦祭者李氏曰尸酢主人主人不絕祭知用尸俎之刊肺是尸主人主婦各一也云上注又云今文切皆爲刊字雙聲同義故今文於刊肺之刊作切兼言刲割之事則作切故文亦多通者有司徹俏俎有切肺一注

云切肺亦祭肺互言之爾少牢祭肺三皆切士虞禮注引作祭肺三皆刲是也今案以上皆豕俎也魚十有五魚水物以頭枚數陰中之物取數於月十有五日而盈少牢饋食禮亦云十有五而俎尊卑皆同此所謂經而等也〔疏〕正義曰注云魚水物以頭枚數者賈氏謂對牲與腊以體數是也魚十有五者謂魚俎用魚十五頭也云陰中之物取數於月十有五日而盈者此鄭解十五之義本禮運月三五而盈之文也經而等亦禮運文以魚俎十五尊卑皆同是經而等也彼注云謂若天子以下至士庶人為父母三年亦是尊卑同也腊如牲骨不但言體以有如牲骨但無膚與肺耳今案注云不但言體以有一骨二骨者亦皆如牲故不言體而言謂不但腊體如牲即有一骨二骨者亦皆如牲故不言體而言骨言骨則體在其中矣

〔疏〕正義曰李氏云脅蓋代脅也與腓不升是亦不升於尸俎也故祝接神尊故用勝朝所貴者耳注云凡接於神及尸者俎不過牲三體以特牲約者接神謂祝與佐食接尸謂賓長長兄弟及宗人之屬也不過三體以特牲祝佐食等俎約之可知言凡言以特牲約是不專為士言之云加其可併者二亦得奇名少牢盛氏云對少牢二牲豐則不加也脅各二加髀為五是亦奇

祝俎髀脡脅二骨脅二骨凡接於神及尸者俎不過牲三體以特牲約加其可併者二亦得奇名少牢饋食禮羊豕各三體

〔疏〕正義曰脅皆尸俎所不備者今案經云髀脡脅各二骨者亦皆如牲故不言體而言骨則體在其中矣

也今引少牢羊豕各三體者證大夫亦不過三體也盛氏又云自祝以下唯一俎而已無魚腊故記不言

膚一離肺一

〔疏〕正義曰注云主人尊欲其體得祝之加數五體又加其可併者二亦得奇名脅左體脅〔疏〕體又加可併者二為五主人尊體奇也云脅左體脅者右已用於尸也脅得與尸同以伸其尊亦以特牲之俎實多故主人主婦脅脅皆減於尸

膚一離肺一主婦俎

〔疏〕正義曰敖氏云敖非正固皆有折也然經文之非正體若全體者也蓋與士喪禮記長及敖注云敖俱指後足言之校勘記疑則直舉其體名不全者言折此敖分以為佐食俎則不全故以折言之非謂折為分也若作分字解則下不分左膞為折也云折分後右足以為佐食俎不通矣不分左膞折者謂分敖為折不分左膞為折也敖氏云主婦右足以為佐食俎亦用敖折故也敖氏云主婦俎與佐食俎同用敖而主婦尊於佐食佐食則主婦右佐食左歟或

曰佐食宜用右觳猶祝用右髀之意未知孰是褚氏云左肩太貴故阼俎不用而用左髆左觳折太卑故用之于佐食俎而主婦用右觳折盛氏則云一體分為二皆用右也有左觳而不用者亦以其太卑今案經於主婦佐食之俎皆云觳折不云左右據注云折分後右足以為佐食俎則佐食亦用右也似盛說是用也云古文觳皆作穀者說文觳盛觶巵也一曰骫具从角殼聲讀若斛考工記豆實三而成觳鄭注斗二升曰觳此觳之本義也經典假為足跗之名古文作穀又是假觳為穀故鄭從今文

觳折脊脅 三體卑〔疏〕正義曰觳折詳上注云三體卑者從正〔疏〕者祝與佐食均是接神三體為正祝尊故有加佐食卑無加故止三體從其正數也膚一離肺一賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎骼左骼也賓俎全之其宜可也長兄弟及宗人折不言所分略之〔疏〕正義曰李氏云祝佐食接神賓三獻長兄弟為加爵宗人庭長授巾皆接尸而祝為尊故加爵接於尸葢亦三體下文惟眾賓長眾賓長也其餘亦謂脊脅膚肺右已用之尸俎也云賓俎全體尊賓者對上觳折非全體言也云不用尊體為其已甚卑而全之其宜可也者以賓用全體已見其尊若又用尊體則已甚故用骼也骼在肫下是卑體也云長兄弟及宗人折不言所分略之者上主婦及佐食俎言觳折此但言折不言所分之體是略之也盛氏云不言其體隨所有而用之又降於賓也眾賓及眾兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殽脅

殽脅又略此所折骨直破折餘體可殽脅者升之俎一而已不備三者殽脅是又略也云此所折骨直破折餘體可已不備三者賤祭禮接神者貴凡骨有肉曰殽者鄭意以此記殽字為餘骨之總名脅與烝同謂升于俎鄭注曲禮云殽骨體也韋昭注國語云殽俎實也殽本作胥廣雅胥肉也王氏疏證云說文胥謀肉也是骨有肉為殽殽兼有謀義非一體也據上所陳各俎右胖已用盡惟取左胖未用餘體破折謀陳之褚氏云春秋傳之殽脅對至脅而言即體解也此之殽脅則任用各體之骨而已名與傳同實不同也注云祭禮接神者貴接神兼接尸者言尸亦神象也上接神及尸者或五體或三體此眾實宗婦公有司私臣不接神每俎得一而已以不如接神者之貴也引祭統者證俎以骨為

主及貴賤惠均之義云公有司亦士之屬命於君者也私臣自己所辟除者公有司士之屬即上士中士下士也私臣即庶人在官府史胥徒之屬也儀禮釋官云案士之私臣少不足以供祀事故有公有司來助祭者公有司蓋士之僚友與士同爲臣於公非家之私臣故言公以別之有司則賓及執事之通稱祭統羣有司鄭注謂衆賓下及執事者是也敖氏謂公有司公家所使給私家之事者恐非士之喪事公家使人治之若祭事未必然也又此經明言私臣則士亦有臣而注疏謂士無臣之說非矣又云王制大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦鄭注別禮器羔豚而祭百官皆足孔疏云士薦而云百官者士之屬吏以衆言之亦曰百官故汎言之耳記云公有司私臣皆殺胥百官皆足抑謂此也○官氏云記饋食云公有司私臣皆殺胥百官故汎言之耳記云公有司私臣皆足抑謂此也○官氏云記歷序雒之牲體科詳其體之爲全爲分數之或多或少而廟中執事之等卑又因而見焉體有貴賤而用全體者爲隆如尸俎之全用肩臂臑肫胳祝俎之全用右髀阼俎之全用左臂是也其次則不用全而用半如主婦俎之用觳折是也又其次則儀度其可用者用之而用折是也又其次則祼用餘體之可殺者而并不言折矣衆賓之全用牛羊如賓長兄弟及宗人俎之而并不言牛矣如賓長兄弟及宗人俎兄弟以下之殺胥是也殺者而已等而上之是有上事者也其體之數有三骭若賓長兄弟及佐食宗人是也又等而上之是爲神尸將命相禮者也其體三而加其肺一脊一胁一是也又等而上之則爲所祭者其五而加其肺一是爲宗廟主者也其體五而加其可併者二則有七骭主人主婦是也又等而上之則爲所祭者其體九而加其可併者二則十有一骭尸是也而一牲之體其不用者亦僅矣由士禮而推之大夫禮而達之諸侯天子雖經闕有聞其隆殺之等亦可想見云　肩一　離肺

右記諸俎牲體之數

公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟升受降飲獻在後者賤也祭祀有疏正義曰衆賓在西階前面此公有司私臣則在門西爲上事者貴之亦皆與旅疏東面兄弟在阼階前面爲上門東者以西爲上統於門也祭時賓與衆賓亦皆於公有司私臣中選之張氏爾岐云在門外時同在門西東面北上謂公有司私臣同在有司羣執事中也又云及其入賓與衆賓適面階以俟行事其不在選中者則北面如此記所陳是公有司私臣之未選爲賓者在北面位其選爲賓者則在面階前東面其上爲賓其次爲衆賓所謂賓黨也兄弟則同在阼階前面面所謂主黨也公有司獻次衆賓者以其爲主人之羣吏故屬主黨也敖氏云以其爲主人之僚友故屬賓黨私臣獻次兄弟者以其爲主人之羣吏故屬主黨也敖氏云門西者尚右門東者尚左亦各變於東面西面之位者也獻公

有司于西階上私臣于阼階上其受爵則惟二者之長拜于下乃升受主人荅拜乃降飲餘皆不拜賈疏云公有司私臣薦俎皆使徒隸爲之歟　注云獻在後者賤也祭祀有上事者貴之者以公有司私臣獻在衆賓兄弟後是賤也但衆賓亦卽選於公有司私臣中何以獨目爲賤故又申之曰祭祀有上事者貴之上事謂堂上之事前獻賓薦脯醢設折俎注云公有司設之獻長兄弟注云亦有薦脅設於位私人爲之歟是公有司私臣亦非無事者但無上事耳云亦皆與旅者以記但言獻未言旅鄭恐人疑公有司私臣二者不與於旅故特明之禮經釋例云凡旅酬不及獻酒者不與有司徹旅酬及私人者前主人獻酒辯及私人今此二者既得獻則亦得與旅也賈疏云天子諸侯祭祀可依此位矣同姓無爵者在阼階前西面北上卿西面北上大夫在門東北面北上門西北面旅食在其後少牢下篇云南眾賓繼上賓而南天子諸侯之賓其位或依此歟案祭統云凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆與穆齒此不見昭穆位者主人眾兄弟非昭穆乎若其有爵者則以爵序之文王世子其在外朝則以官其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官以此差之知無爵者從昭穆有爵者則以官矣江氏永羣經補義據賈說申之云中庸序昭穆謂同姓之無爵者立于阼階下分爲昭穆兩行西面北上而南陳如昭一行爲尊則穆後如穆一行爲尊則穆前而昭後孫必與祖同班子必與父異列其面位是西面非北面也爵謂大夫以上同姓無爵謂士若五叔無官是也其同姓之有爵與異姓之有爵者序立于西階下東面北上而南陳如周公爲冢宰則周公在上若有二王後來助祭則二王後又在上也今案此說甚確殆所謂由士禮推之而致於天子者與○儀禮釋官云通考士禮諸篇宰祝宗人筮人卦者外御族長閽人御者童子雍正之屬士之私臣也士喪既夕二篇所言甸人管人夏祝商祝冢人卜人隸人遂匠之屬公家之臣來給事者也注未別白賈疏泥於士無臣之說依違遷就無所考證敖氏繼公則謂宰祝宗人之屬皆公有司公家所使給事於私家者其說亦非公家使人給事於私家惟士喪禮耳此篇助祭之公有司亦是士自宿之不必公家使之也冠禮自賓及贊者外凡執事皆士之私臣曲禮士不名家相家相卽家宰則士得有私臣爲宰矣昏禮舅姑既沒婦奠菜于廟有祝帥婦以入豈婦之廟見公家亦使人給其事乎竊以士冠士昏及此篇所陳官名皆士之私臣但士卑臣少若祝宗人雍正之屬或不必有專官臨事設之以共其職士之私臣有二一以府史胥徒爲之注疏謂自已所辟除不命於君者是也一以子弟爲之左傳士有隸子弟服注士卑自以其子弟爲僕隸者是也敖氏之解始猶惑於士無臣之說歟

右記公有司私臣面位獻法

儀禮正義三十七

績溪胡培翬竹村著

少牢饋食禮第十六鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢少牢於五禮屬吉禮大戴第八小戴第十一別錄第十六疏正義曰云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮者賈疏云曲禮下云大夫以索牛用大牢是天子卿大夫明此用少牢爲諸侯之卿大夫可知萬氏斯大云特牲禮牲用特豕士禮也故士虞禮牲亦特豕而祼記則云下大夫之虞也特牲則大夫亦特豕矣少牢禮牲用羊豕大夫禮也而曲禮則云大夫以索牛士以羊豕則士亦用少牢矣禮文所載參錯不一由衰周之季列國大夫恣行僭囻學者各就所見筆以成書故或儉或豐斷難畫一雖然聖人制禮明者述焉彼前以三鼎後以五鼎者非孟子歟禮大夫士降殺以兩則三鼎爲士時五鼎爲大夫時矣卽此證之儀禮士虞特牲俱三鼎其爲士禮無疑少牢五鼎其爲大夫禮無疑又士虞特牲皆九飯而少牢十一飯亦見降殺以兩之意今案天子諸侯祭宗廟以大牢大夫以少牢士以特牲此禮之定制也萬氏之說似爲得之祼記曰上大夫之虞也少牢卒牲卒哭成事附皆少牢大夫卒哭附亦用大牢孔疏謂加一

桐城劉　峻
新陽汪之昌　校

亦然一廟謂諸侯之中士下士名曰官師者上士二廟祭法曰大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟適士二廟曰考廟曰王考廟鄭注適士上士也官師中士下士案考廟父廟也王考廟祖廟也皇考廟曾祖廟也王制疏云諸侯之子始爲卿大夫大夫謂之別子引大傳者證此太祖是別子也云雖非別子始齊者亦然者此有數條一是別子初雖身爲大夫中間廢退至其遠世子孫始得齊命者則以爲太祖也二是別子及子孫不得齊命者則以後世始得齊命自得爲太祖三是仝非諸侯子孫異姓爲大夫者及他國之臣初來仕爲大夫者亦得爲太祖故云雖非別子始齊者亦然此總包上三事如鄭志荅趙商此王制所論皆殷制故云雖非別子亦得立太祖之廟若其周制別子始齊其後得立別子爲太祖若非別子之後雖爲大夫但立父祖曾祖三廟而已隨時而遷不得立始齊者爲太祖故鄭荅趙商云祭法周禮王制之云或以夏殷禘不合周制是鄭以爲殷周之別也今案毓夕記云其二廟則鎮于禰廟如小斂奠是士有一廟二廟者與祭法合則祭法爲周制信矣鄭注毓夕記云士事祖禰上士異廟下士其廟是士無論上士下士皆祭祖禰故特牲目錄但言祭祖禰者以大夫三廟別子始齊者得立太祖廟非別子始齊者則但立曾祖廟不立太祖廟二者不定故舉祖禰以該之也又祭法士之一廟者止有考廟鄭以爲兼祭祖者

等此亦如士之喪遣奠用羊豕乃是盛禮非常禮也鄭注曲禮大夫以索牛云索求得而用之不以大夫用牛爲常禮矣王制曰諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕鄭注故謂祭饗尤可證也此篇及特牲篇目錄皆云諸侯之卿大夫士者蓋以儀禮諸篇多言侯國之禮故以諸侯言之非必謂天子之大夫祭宗廟定用牛天子之士定用羊豕曰大夫爲公卿之總稱也或曰大夫爲公卿之總稱天子之大夫有三公前人謂三公立廟與諸侯同則亦當用大牢然禮文殘缺莫可考見何氏休注公羊傳云天子諸侯卿大夫牛羊豕凡三牲曰大牢天子元士諸侯之卿大夫羊豕凡二牲曰少牢疏家之說或出於此鄭意未必與何同至儀禮聘食篇大夫用牛乃主國待客之禮與大夫家祭自異郝氏因此遂謂非定特牲爲士少牢爲大夫則更謬矣又萬氏謂此與特牲皆爲常時之祭非合祭其說亦是詳特牲又大夫有三廟詳下云羊豕曰少牢者凡牲牛羊豕曰大牢羊豕曰少牢何注公羊亦與鄭同吳氏廷華云謂之少者殺於大牢也云少牢於五禮屬吉禮者據大宗伯言之諸侯此篇自筮尸至薦爲卿大夫夫儐尸及下大夫不儐尸之禮與此本爲一篇亦以簡册繁重分爲二如士喪禮之別爲既夕禮也○附考大夫士廟制王制曰大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟鄭注大廟別子始齊者大傳曰別子爲祖謂此雖非別子始齊者

據祭法云王考無廟而祭之既無廟又無壇則是祭之於考廟可知故鄭謂祖禰共廟也

少牢饋食之禮禮將祭祀必先擇牲繫於牢而芻之羊豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗廟之牲〔疏〕正義曰自此至又筮日如初言卿大夫祭前筮日之事○注祀嚴本誤禮云禮將祭祀必先擇牲繫於牢而芻之者此鄭解牲稱牢之義也周禮牧人職曰凡祭祀共其犧牲以授充人繫之充人職曰掌繫祭祀之牲牲祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如之鄭注牢閑也必有閑者防禽獸觸齧是牢以繫牲因謂牲爲牢也詩公劉云執豕于牢則豕亦繫於牢特牲不言牢者據充人云掌繫祭祀之牲牲則牢非一牲必二牲以上乃得名牢也又鄭注月令云養牛羊曰芻犬豕曰豢此注言芻不言豢者據周禮成文言之耳云羊豕曰少牢者詳目錄下云諸侯之卿大夫祭宗廟牲用特豕言也曰用丁酉對士祭宗廟牲用特豕言也曰用丁已自變改皆爲謹敬必先諏之者取其令名自丁寤〔疏〕正義曰已作已各本多誤作可日祭日也用丁已內事用柔日必丁已者取其令名自丁寤自變改皆爲謹敬之意鄭以柔日有五經獨言丁混注自丁丁字校勘記云重修監本誤作可日祭日也用丁已之已古人通用已戊已之已非辰巳之巳古人言日者皆指干言之周禮十日曰浹辰是也凡祭祀筮日皆以此月之下旬並之左傳十二日曰浹辰是也凡祭祀筮日皆以此月之下旬並來月之上旬或以來月之上旬筮來月之中旬若以爲辰巳之已則或此旬有已而彼旬無已故知爲戊已之已也釋文已音

紀盧氏文弨考證云紀舊譌祀朱子始正之劉氏敞云祭祀十日不卜辰其說是乃謂宗廟專十丁以此已爲辰巳之巳則誤甚盛氏云柔日有五祭祀皆可用而謂唯取於丁似失之又云若以丁巳日筮旬有一日則祭日爲丁亥而非丁亥矣注云內事用柔日者曲禮文孔疏引崔靈恩云內事指宗廟之祭是也曲禮又云外事用剛日剛日甲丙戊庚壬五奇柔日乙丁已辛癸五偶皆謂十日也方氏云有事於宗廟據尚書武成召誥畢命及春秋所書魯事無非柔日惟洛誥烝祭歲日用戊辰豈事屬創舉與常禮異歟云必皆爲謹敬者丁寧變改皆謹敬之意鄭以柔日有五經獨言丁與已取謹敬之令名也云必先諏此日明日乃筮者此謂丁若已也凡筮必指定某日筮之故於筮之前一日諏定或丁日或已日至明日乃筮即所謂諏日詳特牲禮也筮旬有一日旬以先月下大夫以上有之上祭不諏日之禮也筮旬有一日旬十日也祭旬之已筮來〔疏〕正義曰筮必旬有一日者容祭前十日致齊三日方氏統亦云先期旬有一日宮宰宿夫人散齊七日致齊三日上下所同也致齊則不貳事散云特牲筮日無期以旬有一日上下所同也致齊則不貳事散齊仍治事以國事不可廢也餘詳特牲禮○注以毛本誤言云以先月下旬之已筮來月上旬之已者旬爲十日而經云旬有一日是十有一日也敖氏云古者數日之法於此可見張氏爾岐

云注言已以例丁言上旬者先近日也今案據此注則上文丁已爲戊已之已明矣筮于廟門之外主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人史家臣主（疏）正義曰廟唐石經作庙嚴本今文注文皆作庙今從之○筮于庙門之外（疏）正義曰主人亦服祭服以筮也特牲禮之闕外李氏云主人朝服者服祭服以筮司士職曰享先王則衮冕祭義曰易抱龜南面天子袞冕北面則天子卜祭亦服其祭服今案主人與特牲同但執筮抽韇之法較彼為詳耳　注云史家臣敖氏以史為公有司與注異褚氏辨之云禮記大夫筮宅則史練冠長衣以筮蓋筮史是大夫家臣本服重服因筮而改為不純凶之服據此則大夫之臣兼有卜筮等官也故注云史家臣主筮事者非公有司為之儀禮釋官云史筮史卽筮人也古者通謂掌文詞之官為史兆卦皆有簡辭故掌卜筮者亦稱史春秋再筮皆曰史又謂筮人為筮史韋氏注國語云筮史筮人掌以三易辨九筮之名是也左傳齊崔武子筮之遇困之大過史皆曰吉孔疏史筮人也是大夫之家有史主筮矣主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗丁未必亥也直舉一日以言之耳禘于大廟禮曰日用丁亥不得丁則已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日字也大夫或因字爲謚春秋傳曰魯無駭卒請謚與族公命之以字爲展氏是也其仲叔季亦曰仲某叔某季某某妃某妻（疏）正義曰也合食曰配某氏若言姜氏子氏也尚庶幾饗歆也（疏）注大廟毛本大作太非嚴本作大校勘記云公命下集釋無之字某仲叔季某字集釋敖氏俱作其季某下集釋通解俱有也字合食毛本合誤命某氏陳閩監葛氏俱誤會黃氏丕烈云某仲叔季之某作其是也今仍嚴本此主人命筮之辭也吳氏廷華云不賛命文略也　云丁未必亥也直舉一日以言之耳者陰辰有六丁未必定與亥值經言丁亥直舉一日爲例耳大戴禮夏小正丁亥萬用入學傳云丁亥吉日也禮記月令乃擇元辰鄭注元辰蓋郊後吉亥也孔賈二疏皆引陰陽式法亥爲天倉以證亥爲吉辰又易先庚後甲皆取故經特舉以言之禘大廟用丁義是古人以丁亥爲大吉日云注禘于大廟禮曰日用丁亥無則苟有亥焉可也案此蓋禘大廟之禮耳若少牢祭日則經須有亥也賈疏誤以大戴禮當禘于大廟禮遂以不得丁亥以下爲解本經之文非也今案張說甚是鄭明云丁未必亥矣而又云苟有亥焉可也不自相背戾乎蓋禘于大廟禮以亥爲主不得丁亥則凡有亥焉皆可用之此鄭引以證經之義也不然經

言丁已注專言亥其非經意夫人知之鄭氏大儒豈猶昧此且鄭注日用丁已云必丁已者取其令名注筮旬有一日云以先丁若後已是鄭前後注皆依經立義何獨於此注而違之以此益知不得丁亥以下爲禘于大廟禮文無疑也後人議此注者甚多皆由賈疏誤之耳云薦進也進歲時之祭祀也者薦進釋詁文鄭以此篇爲時祭之禮證云用者謂用此日祭也云皇君也亦稱皇大夫三廟皇祖即曾祖也舉伯父昆吾爲證今案遠祖原可稱皇伯父特牲義同當是舉皇祖爲例以該曾祖及禰耳云伯某且字也者案士喪禮爲其父某甫筮宅注云某甫且字也此伯某亦云且字者古者年二十冠而字稱某甫士喪士虞注所云若言山甫孔甫若言尼甫是也連伯仲叔季行次稱之則言伯某甫士冠禮所云是也五十則去某甫而但稱伯仲特性注所云伯子仲子是也故檀弓曰幼名冠字五十以伯仲此經云伯某即伯某之某爲且字耳注又云其仲叔季亦曰仲某叔某季某者即士冠禮所云仲叔季惟其所當也張氏爾岐糾賈疏之誤而以聊且解之亦非且字義段氏說文注言之最析詳士喪禮云大夫或因字爲謚者顧氏炎武謂謚乃氏之譌是也春秋時列國大夫或有因以王父字爲氏者甚多此注因且字而推言之謂大夫或有因字爲氏者下即引春秋傳曰魯無駭卒請謚與族公命以字爲

展氏是也無駭爲公子展之孫命爲展氏正所謂以王父字爲氏者此傳請謚與族族即氏也公命以氏爲展氏則但賜氏而未賜謚注是也三字正以展氏之字則義不可通矣或謂鄭誤讀展氏證上因字爲氏之說耳若作謚字正由後人見左傳有爲謚之文誤改氏爲謚非鄭本作謚也賈疏已作謚解則其誤已久禮記檀弓魯哀公誄孔子曰嗚呼哀哉尼父鄭注尼父因其字以爲之謚左傳哀公十六年孔疏引禮記注而駁之云謂謚孔子爲尼父鄭氏鍇讀左傳云以字爲謚遂復妄爲此解此當即或說所本也但檀弓注係言謚此注詳其文義明是言氏不得牽合爲一云某妃某妻也者言謚妃爲祖之妻也方氏云曾子問曰宗子雖七十無主婦則卿大夫以下娶有再三者矣故加以某妃配于某氏之上以別其爲元妃繼妃也今案喪服小記曰婦祔於親者是不一妃之證也但據經云以某妃配某氏似配止一人朱子曰程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是凡配止用正妻一人是也若再娶者再娶所生即以所生配謂凡配止用正妻一人是也若再娶者無子或祔祭別位亦可也若奉祀者是再娶之子乃許用所生配而正妻無子遂不得配祭可乎唐會要中有論凡是嫡母無先後皆當並祔合祭與古諸侯之禮不同又曰只合從唐人所議爲允然則配用一人是正而又有前妻無子後妻有子不能不並配者據小記云婦祔於祖姑祖姑三人是三人並配蓋經義三十七

言其正傳記通其變耳云合巹曰配謂共享此祭也祭統曰鋪筵設同几鄭注同之言調也祭者以其妃配亦不特几是此經言配之義也云某氏若言姜氏子氏也者男亦辨姓當詳稱其姓氏也云尚庶幾者詳特牲云饗歆也者謂歆其祀也詩履帝武敏毛傳歆饗也三字亦互訓史曰諾西面于門西面于門曲抽下韇左執簞右乘執韇以擊簞將問吉凶焉故擊之以擊簞其神易曰蓍之德圓而神〔疏〕正義曰注圓至本作圓校勘記云徐本釋文集釋通解楊氏作圜○上史東面受命既諾而西面于門西者以將述命也此與上執簞右抽上韇謂以左手執下韇以右手抽蓋下韇韇底上左執簞及下擊簞皆謂蓍爲簞也上韇韇上韇也不云執下韇而云執簞者以簞在下韇中故以執簞言之又云乘與簞執之者謂左手執簞乘執上韇也右手不執上韇者便其抽下韇不云右亦右手可知左執簞謂以左手專執簞草也右乘執韇以擊簞者謂右手抽下韇執之并執上韇以擊簞也敖氏云擊簞者爲將述命故也不述命則無此儀　云將問吉凶焉者謂問吉凶於簞也引易者賈疏云鄭彼注云蓍形圓而可以立變化之數故謂之神也引之者證蓍有神故擊而動之也遂述命曰假爾大簞有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗述循也重以主人辭告簞也假猶也言因蓍之

靈以問之常〔疏〕正義曰注辭字校勘記云陳閩監葛俱誤作辭吉凶之占繇〔疏〕○假爾大簞有常簞者命簞之辭也孝孫某來日丁亥以下主人命辭也以簞者命簞之辭冠於主人命辭之上即士喪禮注所謂几簞因會命簞爲述命也特牲不述命禮略也餘詳士喪禮大曲禮作泰呂氏大臨云泰尊而大之也馬氏晞孟云大羹謂之泰羹瓦尊謂之泰尊龜謂之泰龜簞謂之泰簞以其有所尊故也　云述循也重以主人辭告簞也者主人辭即上主人曰以下之辭述之以告簞也述循詳士喪禮云假循也言因簞之靈以問之者鄭訓假爲循又申循義謂因蓍之靈以問吉凶也曲禮孔疏云假因也爾汝也指蓍言也鄭注曲禮云龜簞於吉凶有常此云常吉凶之占繇者亦謂占繇之辭吉凶有常王氏士讓云有常不差忒也此褒美之冀其有以告我也夫乃釋韇立簞卿大夫五尺立簞由便者對士之蓍長五尺立簞由便〔疏〕正義曰釋韇蔡氏云奠韇注云卿大夫之蓍長三尺坐簞爲便也餘詳特牲禮卦者在左坐卦以木卒簞乃書卦于木以示主人乃退占卦者史之屬也卦以木者再一爻畫地以識之六爻備書於版史受以示主人退占〔疏〕正義曰校勘記云李氏曰示主人石本上有東面旅占之〔疏〕以字盧氏文弨云開成石經無以字未知李據何本注版嚴本作板校也寫卦須坐士冠特牲不言坐者以簞者坐則卦者亦坐可知

此筮者立故須言坐以別之也　注云卦者史之屬也者詳士冠禮云卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書於版者書卦之法此注爲倘然則經文上木畫地者也下木版也云史受以示主人者恐人疑卦者示占東面旅占之者以士冠禮云筮人還東面旅占明此史還占與彼同還還東面位也吉則史韇筮史乘執筮與卦以告于主人占曰從　從者求吉之言　疏　正義曰韇筮謂藏矣則所執者韇耳韇而云筮者以筮在韇中故以執筮言之與上初云左執筮同此言釋韇韇筮及乘執筮與卦以告皆其詳於士禮者占曰從卽史告于韇也筮占曰瀆矣之辭從義詳士喪禮乃官戒宗人命滌宰命爲酒乃退官戒主人之辭從者求吉之言也當其祭祀事者使之具其物且齊也滌溉灑祭器埽除宗廟　疏　正義曰注滌溉灑祭器一本作灑祭器賈本則作灑祭器耳盧陸氏曰溉一本作灑許宗彦云陸本作溉祭器一本作灑祭器從之○據下注云筮日既戒諸官則此戒卽莊筮日周禮太宰前期十日帥執事而卜日遂戒是也乃退者謂筮事畢而退也褚氏云官戒總言之命滌命爲酒擇其急當預辦者言之酒正所謂事酒有事新造者儀禮釋官云宗人如周禮都家宗人之職周禮都宗人上士二人中士四人共六人家宗人如都宗人之數下經沃尸盥一宗人奉槃一宗人奉匜水一宗人奉簞巾則侯國大夫之宗人亦不止一人也周禮都宗人掌都祭祀之禮家宗人掌家祭祀之禮大宗伯掌祖滌灑故宗人命滌也宰家宰春秋時凡卿大夫私邑皆有邑宰其家又有家宰曲禮問大夫之富曰有宰倉力此邑宰也大夫邑宰無定數家宰則家止一人所以相家事主政教猶天子之有家宰諸侯之有執政喪服傳所謂貴臣貴禮所謂老也此經宰命爲酒周禮酒人其祭祀之酒其職屬冢宰故宰命爲之餘詳士冠禮云官戒戒諸官也者謂所戒不一官故以官戒言之猶周禮云百官之誓戒也云當其祭祀事者是申言官戒之義謂凡當其祭祀之事者皆戒之使之具其物且齊也上云筮旬有一日除去祭日則止十日故筮日卽使之齊乃得散齊七日致齊三日也云滌溉灑祭器埽除宗廟者方氏云滌注兼宗廟之埽除非也宗人所命惟滌灑祭器今案說文滌洒也洒古文以爲灑埽字詩十月滌場釋文滌埽也是滌有埽除義祭祀埽除宗廟亦其事之大者故鄭兼言之周禮大宰掌百官之誓戒與其具脩彼注云脩埽除糞洒可證也若不吉則及遠日又筮日如初及至也遠日　疏　正義曰不吉謂上旬不從也及遠日又筮日謂至上旬丁巳之日又筮此越十日而又筮亦其禮之異者如初謂自筮于廟門之外以下之儀也敖氏云此文當承占曰從之下欲終言上事故至是乃見之　注云遠日後丁若後已者凡筮旬有一日皆以前旬之丁筮後旬之丁或以

前旬之已筮後旬之己今不吉則至後旬之丁若後旬之己又筮之故鄭以爲後丁若後已也此與曲禮所云遠某日先遠日者異敖氏云此遠日對筮之日而言卽所筮不吉之日是也士冠特牲云筮遠日謂近日不吉更筮遠日卽曲禮所云遠日也此云及遠日謂此日筮不吉至後日又筮遠字只當後字言鄭注士冠特牲皆云遠日旬之外日注此云遠日後丁若後已分別極精餘詳特牲禮

右筮祭日

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

〔疏〕正義曰自此至改筮尸言筮尸宿尸及宿諸官之事○敖氏亦宿之大夫於助祭之賓爲隃等也是故不親宿此宿當在宿尸之後言於此者爲下文節也劉氏台拱云案宿與下文爲日但下文有宿尸而無宿諸官之事則此之事大夫則先戒而後宿之又士但宿賓一人衆賓不宿此則統宿諸官是儀益多故申之云筮日旣戒諸官以齊戒矣至前祭一日又申戒諸官而進之使來也鄭知此宿諸官在祭前一日者以下文云前宿一日又云明日筮尸宿尸則與此宿同日也又云明日主人朝服卽位于廟門之外者則祭日也是宿之明日乃祭則宿前祭一日明矣賈疏云此并下文明日朝服筮尸竝是前祭一日唯下文前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宜在宿尸之後宿尸之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧昧不察耶

閻葛集釋通解楊氏倶作羞倶見特牲禮云大夫尊儀益多者鄭意以士無官戒本矣作也嚴本作矣校勘記云徐陳一例宿戒尸與筮尸皆在宿前而用逆敘此又一例○注齊戒矣毛

前宿一日宿戒尸

筮〔疏〕正義曰前祭二日宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神者三人止矣三人不吉甯廢乎哉今案褚氏謂尸先已擇定下宿尸乃親宿也注云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸謂下筮得吉後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前一日之宿此前祭二日宿戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿訓爲豫宿戒猶豫戒與上宿字義異可通明日朝筮

尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某
以某妃配某氏以某之某爲尸尚饗筮卦占如初某之某者字
也字尸父尊鬼神也不前期三日筮尸〔疏〕正義曰校勘記云案
者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異張氏爾岐謂朝下當
有服字石本監本並脫今案朝下不當有服字上筮日主人朝
服此云筮尸如筮日之禮則亦朝服可知不煩再說也朝如字
讀早也特牲前期三日之朝筮尸如求日之儀此云明日朝義
與彼同謂明日之早各本皆無服字惟上宿下賈疏引有服字
乃衍文耳如筮日之禮毛本禮作儀嚴本作禮校勘記云唐石
經徐本集釋通解敖氏俱作禮是也楊氏作儀用薦歲事毛本
薦作爲嚴本作薦校勘記云唐石經徐本集釋楊敖俱作薦是
也通解作爲○命筮之辭與筮日異故特言之筮卦占如初者
盛氏云筮立筮卦書卦占退占如初謂筮日也如初之中不止是
三者約舉之以見其餘耳　注云字尸父尊鬼神也者詳特牲
筮尸下云不前期三日筮尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與
士異者此決特牲前期三日筮尸而言也特牲大夫前一日筮尸兼宿尸
前二日宿尸宿賓前一日視濯視牲大夫前一日筮尸兼宿尸
宿諸官祭日乃視濯周禮大宰視滌濯注云前祭日之夕是人
君前祭一日視濯也士賤不嫌與君同故亦前祭一日大夫遵
人君故不得前祭一日視濯而於祭之朝乃視濯是與士異也

吉則乃遂宿尸祝擯筮吉又遂肅尸重尸也既肅尸乃肅〔疏〕正
曰據經云吉則乃遂宿尸是筮尸之後乃遂宿諸官及執事者祝爲擯者尸神象〔疏〕義
又遂肅尸重尸也者上既宿戒尸矣此筮吉又遂肅之是重尸
也云既肅尸乃肅諸官及執事者以肅諸官及執事者當在肅
尸之後經前但言宿此下又言宿諸官故注特明之云祝爲擯
者尸神象者祝是接神之官尸
几少牢筮日宿尸皆著其異於士者略者竝如特牲今案特牲
宗人擯辭祝致命此但言祝擯蓋與士禮異耳儀禮釋官云案
左傳晉叔向稱范武子祝史陳信于鬼神魯叔孫昭子使祝宗
祈奐是大夫之家有祝明矣賈
聘禮疏謂大夫本無祝官非是　主人再拜稽首祝告曰孝孫
某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏敢宿以告尸
人爲此〔疏〕正義曰注末嚴本無校勘記云徐本集
事來肅〔疏〕釋要義楊氏俱有肅字毛本有肅字敖氏有宿字通解無○主人
先拜尊尸與特牲同祝告曰以下即祝擯辭也此亦當有筮子
爲某尸占曰吉之文以已具於特牲故略之耳不略孝孫某來
日丁亥以下者以與特牲辭異也敖氏云尸拜許諾主人又再
拜稽首主人退尸送揖不拜尸者
尸不拜〔疏〕正義曰盛氏云尸拜荅
尊尸者〔疏〕主人也主人又拜謝其

許也此與特牲宿尸面位儀節大略相似所異者特文有詳略先後耳今案盛說是也餘詳特牲禮若不吉則遂改筮尸卽改筮之〔疏〕正義曰注云卽改筮之不及遠日者賈疏云上文筮日不吉及遠日筮者以日須取丁已故須後旬丁此筮尸不吉不須後旬故不待遠日也今案據注則改筮與上筮尸當連爲之言於此者盛氏謂終言上事而後及之是也○吳氏紱云放氏謂改筮若又不吉則直以其次者爲尸不復筮此猶張子筮日之意今案此與褚說異並存之

右筮尸宿尸宿諸官

既宿尸反爲期于廟門之外〔疏〕正義曰自此至諸乃遂言祭期之事○注言既宿尸嚴本作既毛本爲期肅諸官而皆至定祭早晏之期者案祭之期日筮日已定此所定者早晏之時耳祭之爲期凡與於祭者皆當使知之鄭意以爲期在宿諸官後故下注云爲期唯尸不來是諸官皆至也據經云筮日而遂宿尸宿尸反而爲期是皆前祭一日事也但筮尸在朝爲期在夕宿尸宿尸後尚有宿諸官之事經云既宿尸反爲期亦夕時也者據特牲請期曰羹飪在祭之前夕此亦如之也云明大夫尊肅尸而已其爲賓及執事者使人肅之者對特牲賓亦親宿言也特牲主人宿尸又宿賓此不言宿賓及執事者故知使人宿之故氏謂爲期時賓皆不在宿尸卽使人宿賓至夕爲期時所宿之賓亦俱至矣故說非盛氏云是時凡助祭者皆在經不見子姓兄弟等面位者以已見於特牲禮故略之歟主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比于子〔疏〕比次早晏在於子也主人不面面者大夫尊於諸宮有君道也爲期宗人朝服則主人亦朝服可知比于子之也案尸不來亦當使人告之冠禮爲期宗人曰旦明行事主

人曰諾乃退旦明旦日質明者說文旦明也穀梁傳注云旦日猶明日也冠禮〔疏〕正義曰注云旦明旦日質明者說文旦明也謂旦日正明此解與彼同李氏云周禮雞人凡國事爲期則告之時時謂此旦明之時今案鄭彼注亦引此經證之○案楊氏復謂少牢禮與特牲禮不同者如特牲不諏日少牢諏丁已之日特牲坐筮少牢立筮特牲無宿戒尸之文少牢宿戒尸而後筮特牲有宿賓之禮少牢不親宿賓使人宿之少牢爲期主人南面不面面皆是也至謂特牲筮玄端祭朝服少牢筮與祭皆朝服案特牲記云其服皆朝服謂助祭者耳主人祭日亦服玄端又謂特牲筮人筮即周禮春官筮人與少牢少牢史筮即所謂府史案筮人亦稱筮史特牲之筮人與少牢之史一也又謂特牲無爲期主人定之少牢之期則主人所異者特牲之期主人定之禮案特牲雖不爲期而亦請期不自定耳以上數條楊說似尚未確附辨於此

右爲祭期

明日主人朝服即位于廟門之外東方南面宰宗人面北上

牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退〔疏〕封擊皆謂殺告備乃殺之文互者省也尚書傳曰羊屬火豕屬水之事○注省也毛本省下有文字

嚴本無校勘記云徐本釋文集釋楊敖俱無文字與疏合通解有案通解非也又尚書傳曰毛本無曰字嚴本有校勘記云徐本集釋楊氏俱有曰字與疏合通解無○上言明日朝筮尸此又言明日則筮尸之明日即祭日也主人朝服者楊氏云祼記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟惟孤爾其餘皆玄冠與士同今案玄冠雖同但士玄冠玄端大夫則玄端朝服禮經釋例云凡大夫祭禮皆用朝服據經前後諸文言之也敖氏云東方視殺之位亦宜當塾少南牲亦當在東方少南今案東上者羊在東豕在西也儀禮釋官云司馬大夫家臣如周禮家司馬之職左傳有叔孫氏之司馬鬬戾又季氏以公鉏爲馬正在注馬正家司馬是大夫家臣有司馬也周禮司馬下有羊人祭祀割羊牲大夫不能備官或即以司馬主之又下經云司士又升魚腊注云此篇及下篇皆有司士及司士贊者止一人也周禮司士凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆故此擊豕升鼎實俎司士掌之周禮小宗伯大祭祀告備于王今案退謂士人也注云刲擊皆謂殺之者說文刲刺也引易士刲羊爲證是刲謂刺殺之擊亦謂殺之互者省也者周禮大祭祀先期省牲特牲士禮亦於祭之前夕視牲告備夙興視側殺是既省視告備實既省告備乃殺之文互者省後殺乃先言刲擊次言告備者以其同時故連互言之以省文也賈疏云特牲視牲與視殺別日

大夫視牲視殺同日姜氏兆錫云周禮宿視牲至祭旦而後殺者君體尊故以兩日行之也士卑於君無嫌得與君同兩日而不得兩日歷考諸禮皆然其說是也大夫近君有嫌則避君而不云尚書傳曰者謂尚書大傳也鄭注周禮庖人職云羊屬司馬豕屬火也注小宰職云司空奉豕鄭意蓋以羊屬火故屬司馬水故屬司空但大夫無司空司士亦非司空之屬注蓋連言之耳賈疏又據祭義君牽牲既入廟門麗於碑卿大夫袒而毛牛尚耳謂諸侯禮殺於門內大夫士皆殺於門外辟人君也今案特牲祭日主人立于門外東方南面視側殺此主人即位于廟門外與彼同是殺於門外也陳氏祥道云士前祭立于廟門外者五筮日一也筮尸二也前祭之夕將視濯具揖入三也既視復外位而視牲請期四也祭之日視殺五也大夫前祭立于廟門外者四筮日一也筮尸二也宿尸而請期三也祭之日視殺入四也又云大夫士無祼禮故殺牲而後迎牲迎牲而後迎尸天子諸侯有祼禮故迎尸而後迎牲

雍人掌割亨之事者爨竈也在門東南統於主人北上上雍人掌割亨之事者爨竈而有鑊凡瀹者皆陳之而後告絜〔疏〕正義曰說文瀹滌也上官戒宗人命滌至此始言瀹者以大夫視濯在祭日故於此言之也鼎說文云三足兩耳和五味之寶器也王氏廣雅疏證引九家易云牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金羊鼎五斗大夫飾以銅豕鼎三斗士飾以鐵三禮圖云牛鼎口徑底徑及深俱一尺三寸羊鼎口徑底徑俱一尺一寸豕鼎口徑底徑皆八寸深九寸強牛鼎脩足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之大夫祭用少牢故無牛鼎士祭用特牲故無羊鼎餘與九家易略同今案鼎有扃以舉鼎有鼏以覆鼎詳士冠禮七詳下節俎說文云俎禮俎也从半肉在且上廣雅俎几也王氏疏證云且與俎古同聲俎之言苴也苴者藉也言所以藉牲體也明堂位云魯禘俎用梡嚴又云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以楅周以房俎鄭注梡斷木爲四足而已嶡之言蹙也謂中足爲橫距之象周禮謂之距楅之言枳楅也謂曲橈之也房謂足下跗也上下兩間有似於堂房魯頌閟宮篇籩豆大房毛傳云大房半體之俎也鄭箋云大房玉飾俎也其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然周語王公立飫則有房烝韋注云房大俎也謂半解其體升之房也三禮圖云案舊圖俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺一尺漆兩端赤中央黑然則四代之俎其間雖有小異高下長短尺寸漆飾竝同今案明堂位疏引禮圖云諸臣加雲氣天子懸飾之其尺寸與三禮圖引舊圖同敖氏云鼎七俎皆牲器故雍人拭之于雍爨之上以其類也下文拭饌鼎七俎敦于廉爨其義亦然今案雍爨即亨牲魚腊之爨詳特牲禮

注云雍人掌割亨之事者本周禮內饔外饔職文儀禮釋官云案雍與饔通鄭注周禮云饔割亨煎和之稱左傳季氏有饗人檀是大夫之家有饗人也者詳特牲禮云在門東南統於主人者以門東是主位也

喪祭亨牲於門外之西方吉禮以相變爲敬也云北上羊豕魚腊皆有竈者謂羊饔以次而南也云竈西有鑊者亨用鑊不用鼎亭時則鑊加於竈上此未亨故在竈西也一竈一鑊羊豕魚腊凡四鑊膚與豕同鑊也云凡撩者皆陳之而後告絜者賈疏云案特牲視濯時皆陳之視訖告絜此亦當然張氏惠言云據注則兼有宗人告絜文不具耳廩人撩甑甗匕與敦于廩饔饔廩饔杜雍饔之北廩人掌米入之藏者甗如甑一孔匕所以匕黍稷者正義曰也古文甑爲烝疏饔杜北上穀倉也王氏士讓云案特牲主婦視饎饔于西堂下記云杜則廟門外也又掌自廩人其事也注云廩人掌米入之藏者鄭注周禮序官廩人職云藏米曰廩是也儀禮釋官云考周禮廩人主炊官此經廩人掌凡祭祀共其接盛饎人掌凡祭祀共盛鄭司農云饎米也與敦于廩饔則廩人掌爲饎人之職歟云甗如甑一孔者考工記陶人爲甗實二斛厚半寸脣寸七穿鄭司農云甗無底甑方言甑自關而東謂之甗說文甑甗也甗甑也一穿按一穿卽一孔也段氏說文注云無底卽所謂一穿蓋甑七穿而小甗一穿而大一穿而大則無底矣其底七穿故必以算蔽甑底而加米於上而餾之而餾之吳氏廷華云鄭氏眾曰甗無底林氏考工圖謂底虛如隔子然則似無底也今案甑甗大略相同孟子以釜甑爨薪皆炊飯之器特一穿七穿爲異其炊時必皆有物爲之蔽乃可加米於其上始林氏所謂隔子蓛云古文甑爲烝者詩曰烝之浮浮薪因甑以烝炊故古文又假烝爲甑歟云匕所以匕黍稷者也者案匕有二上雍人所撩之匕匕牲體者也此廩人所撩之匕匕黍稷者也儀禮經中所言匕多牲體之匕故注於此特別之方言匕謂之匙廣雅柄匙匕也王氏疏證云古者匕或以匕黍稷或以匕牲體吉事用桑匕棘匕喪事用桑匕小雅有捄棘匕傳云匕所以載鼎實士昏禮匕俎從設注云匕刻注云刻若今龍頭少牢下篇覆二疏匕于其上注云疏匕匕柄有刻飾者又二手執挑匕枋以挹湆注于疏匕注云此二匕者皆有淺斗狀如飯橾挑長枋可以抒物於器中者禮記枇以桑長三尺或曰五尺刊其柄與末注云枇所以載牲體者此謂喪祭也吉祭枇用棘枇與匕同太平御覽引三禮圖云匕以棘心爲之案三禮圖記匕之長與禮記不合失之說文匕載牲體長二尺四寸葉博三寸長八寸漆丹柄頭疏匕形如飯橾以棘心爲之案三禮圖記匕之長與禮記不合失之說文匕相與比敘也从反人匕亦所以用也用字衍此當作匕漢人曰匕烝稷匕牲體凡用匕曰匕也匕卽今之飯匙也少牢禮注所謂飯橾也匕飯匕烝稷之匕益小經不多見其所以別出牲體之朼十七篇中屢見益大於飯者也匙其形製略如飯匙故亦名匕鄭所云有淺斗狀如飯橾者也故亦以匕段二家釋匕制極詳禮經釋例云匕飯匕牲體之器同

用匕而匕湆之器亦用匕之器也匕亦作朼詳後長朼下又案栖亦稱匕詳士冠禮敦盛黍稷器周制諸侯以上盛黍稷六簋是諸侯盛黍稷之器謂之簋也少牢禮陰厭主婦自東房執一金敦黍有葢婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受又受贊者敦黍受贊者敦稷祭畢餕司士進一敦黍于下佐食是大夫盛黍稷之器謂之敦也士昏禮饋于房中黍稷四敦士喪禮朔月奠黍稷用瓦敦有葢士虞禮贊設二敦于俎南黍其東稷特牲禮主婦設兩敦黍稷于俎南士虞禮亦謂之敦也廣雅盞盂也王氏疏證云敦與盞同古者敦以盛食盥則用以盛酒盛皿或用木而飾以金玉或用瓦無飾此則惟周禮之玉敦用以盛皿士喪禮之廢敦用以盛含米也今案據

皆有葢有足無足者謂之簋形如覆敦敦形似盂少牢疏引孝經鉤命決云敦規首上下圜相連聶崇義三禮圖引舊圖云敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金周官玉府若合諸侯則共珠槃玉敦鄭注云敦槃類珠玉以爲飾鄭司農云玉敦敦牟黍稷器也士喪禮云黍稷用瓦敦有葢又云敦啟會面足注云敦有足則敦之形如今酒敦少牢云主婦自東房執一金敦黍有葢又云敦皆南首注云敦有首者尊者器飾也飾葢象龜形士喪禮有廢敦敦無足者所以盛米也今案據此則惟周禮之玉敦注云廢敦敦爾雅邱一成爲敦邱孫炎注云敦邱之廢敦爾雅邱一成爲敦邱孫炎注云敦邱之廢敦敦形似盂少牢疏引孝經鉤命決云敦規首上下圜舊圖云敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金周官玉府若合諸侯則共珠槃玉敦鄭注云敦槃類珠玉以爲飾鄭司農云玉敦敦牟黍稷器也士喪禮云黍稷用瓦敦有葢又云敦啟會面足注云敦有足則敦之形如今酒敦少牢云主婦自東房執一金敦黍有葢又云敦皆南首注云敦有首者尊者器飾也飾葢象龜形士喪禮有廢敦敦無足者所以盛米也今案據

餘皆用以盛黍稷如簋也聶氏三禮圖云敦與簠簋容受並同上下內外皆圓爲異考工記旊人爲簋賈疏祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也然則祭宗廟之敦亦當以木爲之與所云金敦玉敦益皆木器而飾以金玉也士喪禮用瓦敦者喪事無飾取質素之意至此篇言金敦士昏特牲諸篇但言敦不言金則不必有金飾之始大夫禮與

士異司宮掃豆籩勺觚觶几洗篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮

卒掃饌豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮

放猶依也大夫攝官〔疏〕正義曰司宮兼掌祭器也〔疏〕校勘記云唐石經徐陳通解俱作凡誤集釋楊敖俱作几與疏合○豆籩勺爵觚觶几洗篚器凡九種皆司宮掃之于東堂下也篚以實勺爵觚觶卒掃與豆籩七者同饌于房中西方房中近西處先言實于篚者敖氏云勺爵觚觶掃之則隨實于篚不待其卒掃也勺亦實于篚者爲將洗之待其卒掃也方氏苞云几不言所陳之地已見特牲爾雅釋器云木豆謂之豆竹豆謂之籩鄭注云豆籩禮器郝氏爾雅義疏云豆者說文云古食肉器也梓人云食一豆肉中人之食也是豆爲肉器此文木豆當作椹說文木豆謂之椹是也其形則三禮圖云口圜徑尺二寸漆赤中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其口也其質則皆用木其高通葢一尺其受實

則旅人注云豆實四升是也其中柄謂之校其足跗謂之鐙祭統云夫人薦豆執校執禮授之執鐙鄭注校豆中央直者也鐙豆下跗也其飾則明堂位云夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆鄭注楬無異物之飾也獻疏刻之案周禮外宗云佐王后薦玉豆是則周亦玉豆也籩說文云竹豆也籩人注云籩竹器如豆者其容實皆四升案籩口有緣故士喪禮云甒豆兩兩籩無縢鄭注縢緣也士虞禮記注豆不楬籩有縢是則豆籩之用吉凶異施也今案三禮圖謂豆登皆有蓋籩則無蓋而有巾案籩巾詳特牲記瓦豆謂之鐙詳公食禮又此篇亦有瓦豆詳下鄭氏鄉射記注云豆宜濡物籩宜乾物案菹醢濡物也故盛以豆乾物也故盛以籩楊氏復云士冠脯醢士昏醴賓脯醢鄉飲脯醢眾賓辭有脯醢鄉射薦用籩脯五臡醢以豆聘禮醴賓燕禮大射禮獻賓獻公獻卿薦脯醢脯醢又筵几于室薦脯醢燕禮大射禮獻賓獻公獻卿薦脯醢士喪禮始奠奠脯醢小斂脯醢朝夕奠脯醢特牲禮主人獻賓以上皆一豆一籩士冠再醮兩豆葵菹嬴醢兩籩栗脯大斂既豆兩籩無縢士虞兩豆兩籩棗烝兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩特牲兩籩兩豆兩籩主婦致爵于主人兩豆兩豆兩籩以上皆兩豆兩籩既夕遣奠四豆四籩少牢賓尸四豆四籩又云士昏禮夫婦席醴醬二豆菹醢四豆無籩歸饔餼八豆西夾六豆東夾亦如之無籩公食大夫下大夫六豆上大夫八豆無籩觀特牲禮厥祭時薦兩豆及迎尸饋食時籩也主婦亞獻尸始設籩少牢厥祭

及迎尸饋食亦未用籩也逮賓尸主婦薦韭菹醢昌菹醢取籩豆重籩輕於此可見矣禮經釋例云楊說非也考禮之通例食禮則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有故公食大夫有豆無籩鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有特牲亞獻主人獻賓豆籩皆有少牢尸入九飯有豆無籩主婦亞獻尸入十一飯有豆無籩有司徹祭畢賓尸豆籩皆有蓋禮不同則器亦異非豆重而籩輕也勺說文云斗也段氏說文注云考工記勺一升注曰勺所以抒出酒漿者今時有斗勺是也勺之無飾者禮器之樽杓士喪禮之素勺是也杓與勺同明堂位夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺鄭注云龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也大雅行葦篇酌以大斗傳云大斗長三尺謂其柄漢禮器制度注義云長三尺是也此蓋從大器挹之於尊用此勺耳其柶尊中不當用如此之長勺也禮經釋例云凡盛酒之器曰尊斟酒之器曰勺考鄉飲酒禮大射禮兩壺加二勺于鄉射禮兩壺加勺士冠禮醮用酒尊亦加勺蓋酒柶尊中必以勺斟之然後實于爵也燕禮方加勺大射方壺膳尊亦云加勺特牲記兩壺加勺士冠禮醮用壺皆文不具也少牢禮司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啟二尊之盎幂加二勺于二尊大夫祭祀威儀多也士冠禮側

尊一無醴篚實勺觶角柶士虞禮兩無醴酒加勺是醴亦用勺也又加勺皆南枋士虞禮加勺兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之少牢加勺覆之南枋是也若燕禮大射尊面嚮君則勺亦東枋歟尊觚觶及篚俱詳特牲記凡詳士昏禮洗詳士冠禮篚有上篚下篚敖氏云下篚亦饌于房以俟事至而設之設洗于阼階東南當東榮此堂下之洗也房中亦當有洗方氏苞云文略者以下篇主婦洗于房中見之也餘詳下　注云放猶依也者廣雅釋詁云放依也孔安國注論語放于利而行亦云放依也依于西方者謂於房中近西處饌之也云大夫攝官司宮兼掌祭器也者賈疏云下文司宮筵神席于奧此又掌豆籩之等故云攝官儀禮釋官云禮運大夫具官非禮也孔子譏管氏官事不攝勇得儉此篇司馬封羊兼羊人之職司空之職雍人陳鼎兼甸人之職虞人擬甑甗七與敦兼鬵人之職司宮之職司宮又兼掌祭器皆足爲攝官之證又云案左傳序叔孫氏司宮射之是大夫家臣有司宮也

右祭日視殺視濯

羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西魚腊從豕統　疏正義曰自此至簞巾于西階東言鼎及豆籩盤匜等之於牲事○公食禮甸人陳鼎此雍人陳鼎此者以大夫無甸人

故雍人陳之也鼎五者羊豕魚腊膚此大夫祭宗廟五鼎之正禮也楊氏復云有司徹升羊豕魚三鼎腊爲庶羞膚從豕去腊膚二鼎以其繹祭殺于正祭故凡亨牲體之器曰鑊周禮大宗伯省牲鑊鄭注鑊亨牲器也又魚腊亦亨之以鑊天官亨人掌共鼎鑊鄭注鑊所以煮肉及魚腊之器既孰乃膚于鼎今案說文鑊鑑也鑑嘗也嘗大盆也淮南說山訓注云無足曰鑊然則鑊形似盆無足故可加于鬵上以煮物爾雅釋訓所謂鑊煮之也鼎在鑊西爲將實之也盛氏云前祭一夕陳鼎于門外北面北上至是移而近鑊爲便升也前夕不言陳鼎以已見特牲禮也特牲不言實鼎之法此詳言之互相備也　注云魚腊從羊膚從豕統於牲者敖氏云三鼎羊魚腊二鼎豕與膚鼎亦在豕鑊西者以膚在豕鑊故也魚腊自有鑊未升之時其鼎乃從各從其鑊則豕鑊西之鼎二羊鑊西之鼎一嫌其輕重失次故以魚腊之鼎從羊見其尊也今案牛羊豕爲三牲祭以牲爲貴此魚腊鼎從羊鼎而在羊鑊之西膚鼎從豕鼎而在豕鑊之西故鄭以爲統於牲也　司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一

橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以竝腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤臑肱骨也膊骼股骨脊從前爲正脅

肫中爲正脊先前脅先後屈而反猶器之紳也竝併也脊脅骨多爲貴舉肺一尸俎所先舉也祭肺三爲尸主人主婦古文胖皆作胖辯髀皆作脾今文竝皆爲併〔疏〕正義曰膊髆唐石經嚴本俱詳校改膊下竝同髆集釋作胳毛本無校勘記云徐本楊敖俱有也字嚴本無也字敖本有據有司徹疏引此注兩句俱有也字單疏本則上句有也字下句無與嚴本合今從嚴本校勘記云注屈而反陳閩監葛屈俱誤居○此及下升豕升魚膞及膚皆謂自鑊而升之于鼎也說文胖半體肉也右胖右半體也李氏云肩至代脅凡十一體脊脅言一見其體言二以竝見其骨敖氏云肩一見其體言二以竝見其骨敖氏云肩脅三胃三者少牢之俎五而已腸胃不得別俎故但附於其牲也附於其牲則其數貶焉而止於三亦如特牲豕俎膚三之意也今案司馬封羊故羊鼎司馬實之自肩至肺共一鼎也注云升猶上也者升亦作陞廣雅釋詁陞上也士冠禮注云匪鼎曰升升有自下而上之義故鄭云猶上也云上右胖周所貴也者周人貴右故祭神用右胖也禮或曰殷人貫髀脅國之禮故鄭云猶上也云髀不升近竅賤也者詳士昏禮故弗尚非以其近竅賤也云肩臂臑肱骨也膊髀股骨者肱骨前脛骨股骨後脛骨也云脊從前爲正脅肫中爲正者脊有三前脅後爲橫脊是脅後爲短脅是脅肫中爲正也脊兩肫之肋謂之脅脅有三前爲代脅中爲正正也云脊先前脅先後屈而反猶器

之紳也者謂經於脊先言前脊先舉短脅先言後脅次言中脊次言前脅次言後脅亦宜然今先舉短脅先言後脅次言前脅屈而反猶陳器之紳詳士喪禮云竝併也者詳士昏禮云脊脅骨多六體各取二骨併之以多爲貴舉肺一尸俎所先舉也祭肺三脅六者言之也經於肩臂等不言一於脊脅各言一而其下總云皆二骨以竝見一體有二骨二骨共爲一體也吳氏廷華云凡十一體合六體二骨爲十七是以多爲貴也舉肺一以爲尸俎所先舉也祭肺三則尸主人主婦各一也云古文胖皆作辯者胡氏承珙云案既夕明日以其班祔附古文班或爲辨今文亦爲胖士虞禮明日以其班祔古文班或爲辨今文亦爲胖蓋今文儀胖爲班班爲辨此則古文又俗辯爲胖皆以聲近互僭故也云今文竝皆爲併俱詳見士昏禮〔疏〕司士升豕右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以竝舉肺一祭肺三實于一鼎豕無腸胃君〔疏〕正義曰司士掌之敖氏云此與上經升羊皆出自鑊而入于鼎其文之序則始于肩終于肺與下經升豕升鼎實俎入先後之節考之似正相反下之次言非謂入鼎之序亦然也〔疏〕注云豕無腸胃君子不食涸腴〔疏〕校勘記

云注涸集釋作圂案少儀作圂俗作溷○儀禮釋官云周禮司士職曰凡祭祀帥其屬而制牲羞俎豆故此經擊豕升鼎實俎司士掌之敖氏云此與上經升羊皆出自鑊而入于鼎其文之序則始于肩終于肺與下經之出自鼎而載于俎者同以其出入先後之節考之似正相反則此所云者但據其已在鼎者上下之次言非謂入鼎之序亦然也〔疏〕注云豕無腸胃君子不食

涸腴者腴謂腸胃也上羊鼎有腸胃此無腸胃故鄭特明之餘詳既夕禮設遣奠節無腸胃之下雍人倫膚九實于一鼎倫擇也膚脅革肉擇之取美者〔疏〕正義曰膚與豕同饋而異鼎故氏數雲先魚腊實之者與豕同饋宜因便也今案周禮外饔職掌實鼎俎注云倫擇也者案公食禮倫膚七注云倫理也此云擇以倫膚九在雍人下則是雍人擇之也故氏云司士不倫膚以其卑也案鄭意蓋以倫為倫擇也王氏引證云倫通云膚脅革肉擇之取美者革皮也膚革膚之近脅骨者其肉最美馬融注隆監卦云柔脆肥美曰膚此膚為豕膚故鄭注聘禮云膚豕之肉也　司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋〔疏〕正義曰魚十有五與特牲同云而他篇腊不言其物此云用麋者經特於此見之乎今案既夕注云士腊用兔則用麋大夫禮經著其異者耳麋說文鹿屬冬至解其角山海經注云麋似鹿而大　注云司士又升副倅者案周禮諸子掌國子之倅鄭司農云副倅之倅後鄭云公卿大夫士之副貳據此則副倅是佐貳也鄭必解為副倅者以上云司士升豕此又升魚腊明是其佐貳為之儀禮釋宮云案注云副倅即謂司士贊者下文司士贊者二人與司士為三故經又云司士三人也贊者其佐云合升左右胖曰純純猶全也者士昏禮云腊一肫注云肫或作純全也凡牲體半為胖全為純此合升左右胖故云純也吳氏廷華云據下五飯舉腊肩則亦體解但左右胖全脅爾敖氏云不言髀不升可知也吳氏紱云下經祝俎腊兩髀屬於尻則此之髀不升不必言矣　卒脅皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上〔疏〕正義曰扃鼏石經作扃密〔疏〕作冪嚴本經注俱作鼏亦是也鼏毛本作扃局嚴本是也校勘記云唐石經徐本集釋楊敖俱作鼏通解作冪。郝氏敬云脅烝同升也卒脅升脅升鼎畢也張氏爾岐云脅以牲體實鼎也下載俎畢亦云卒脅脅也詳特牲禮乃舉舉鼎也謂自鼏張又云載牲于俎亦謂之脅也　注云北面北上鄉內相隨古文冪皆西舉而陳于門外東方也　鼎在北其餘以次南陳皆北面鄉內相隨者謂羊鼎在北其餘以次南陳皆北面鄉內相隨也古文鼏皆為密詳士冠禮　司宮尊兩甒于房戶之間甒有玄酒房戶之閒房西室戶東也掞無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者若不為之戒然古文甒皆作廡今文冪作鼏〔疏〕正義曰張氏識誤云經曰同掞皆有冪是也注後乃啟二尊之蓋鼏同從注云今文鼏作冪注云今文鼏作冪非當從集釋通解毛本云今文冪作冪布筵等事皆司宮為之司宮掌勞事故擬器設尊誤於。司宮掌凡勞事詳燕禮凡兩甒皆有玄酒

玄酒明水也冪羃蓋也　注云房戶之閒房西室戶東也者詳士冠禮於無足以下詳特牲記古文甒皆作庶詳士冠禮云今文冪作羃者校勘記云徐本張氏俱互倒與單疏標目合集釋通解俱與今本同案鼏羃羃尊冪在今文則皆作冪在古文則皆作密後人妄爲分別而刊本又復淆譌不可致詰此注當有誤字張氏據注以改經固非李黃據經以改注亦未爲得蓋以冪爲古羃爲今儀禮中無此例胡氏承珙云案此說非是鼏羃尊冪自是兩字今文固無作密者然未嘗不作羃十七篇中所云古文作密者祇至古文雖少作冪之字然多作羃者也至古文則多作冪爲之則此古文或本作冪今文則又作羃注當云今文冪作羃鄭因下文啟二尊之蓋冪作冪不作羃故於此從古文經字作冪疊今文不用耳李黃所改者未必非也　司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆枓斟水器也凡設水用罍

沃盥用枓〈疏〉正義曰注斟毛本誤作斠嚴本不誤校勘記云徐禮在此也〈疏〉陳閩葛集釋通解楊敖俱作斟○上設洗于阼階東南司宮也此罍水與篚亦司宮設之經但云有枓不言所設之處當加於罍上如勺之加於尊也水在洗東篚在洗西經之大例諸篇皆同此先言設洗後乃言設水篚者蔡氏德晉云文變也篚初在東房至是乃設于阼階東南篚制詳特牲記南肆猶南順也　注云枓斟水器也者禮經釋例云凡盛水之器曰枓舀水之器曰洗今案洗制罍制已詳上冠禮

故此特明之斟挹也枓亦名勺廣雅釋器云枓勺也與勺同枓所以斟酒亦所以斟水中庸云今夫水一勺之多是也大記浴水用盆沃水用枓士喪禮疏云枓受五升方有柄用挹盆中水以沃尸三禮圖名爲洗勺引舊圖云勺五升口徑六寸柄長二尺四寸漆亦中柄末亦丹其斟酒之勺云受一升據此則斟水之枓雖亦名勺較斟酒之勺大矣云凡設水用罍沃盥挹之乃可用以沃盥他篇不言有枓故鄭以爲禮在此也其實罍以盛水枓以挹水沃盥而所盥棄水則以洗承之三者相將闕一不可有洗即有罍有罍即有枓諸篇行禮之節皆然士昏禮設洗言洗不言水士冠鄉飲鄉射特牲記設洗水在洗東言水不言罍燕禮大射設洗罍水在東言罍不言枓皆文不具也又尸尊不就洗別設槃匜以待其盥下文小祝設槃匜與筵中于西階東是也詳士虞禮及特牲記改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實

也饋設〈疏〉正義曰張氏爾岐云此承上文亦司宮爲之前饌豆東而　改更也說文同云更之威儀多也者豬氏寅亮云斁士不改而即實於其處威儀略也凡大夫與士禮之異者或取尊者禮盛而威儀多卑者禮殺而威儀

略或取大夫上遊君士卑不嫌同君各有攸當參觀兩禮以意求之可也云如饋之左右也饋設東面者李氏云如設于奧時江氏筠云入室而陳物于其席前乃所謂饋既夕記云燕養饋羞又云朔月若薦新則不饋于下室有司徹云有司官徹饋饋之義可考而知也此所云饋羞指室中薦豆籩時今案室中之祭席于奧東面此陳于房中南面則面向有異故鄭以經所謂如者但如其饋於室時陳設左右之次耳不如其東面則象於當祭之時矣懼褻陳如其東面也王氏士讓云若如也此說是也

小祝設槃匜與簞巾于西階東爲尸將盥〔疏〕正義曰儀禮釋官云案小祝佐祝者據此則大夫之祝非一人矣周禮小祝職曰大祭祀沃尸盥餘詳士虞禮匜水鎔于槃中下○方氏苞云祭之前夕陳鼎于門外主人子姓兄弟宗人上下故於士舉之而知上焉者之略同也鼎實之名數器具之張設牲體之差等制升載之儀法則詳於少牢羞其事備於尊者故於大夫舉之而知下焉者之差減也

右羹定實鼎饌器

主人朝服即位于阼階東西面〔疏〕正義曰自此至革順言載之事上視殺言主人朝服矣此復言嫌祭時將至布設舉鼎匕異於氏云主人既視殺而還至是乃出立于其位也司宮筵于

奧祝設几于筵上右之布陳神坐也室中面南陽木作面毛本面作面校勘記云徐本集釋俱作面案當作面○案特牲云大夫宮多故使兩宮供奧故以筵于奧爲布陳神道尚右也云席東面近南席于奧皆東面也東面則南爲右者士昏禮席于廉東面是凡右之几在南也餘詳士昏禮主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎主人先入〔疏〕正義曰出迎鼎迎于廟門外也除鼏示有事也士有司之屬也云道之也者解經主人先入也云主人不盥不舉者經云主盥舉鼎是主人不盥也特牲云主盥不舉者經云主盥舉鼎匕是主盥不舉也士昏禮自舉鼎也高氏愈云士祭則親舉鼎大夫雖使人舉而必親自導之敬也司宮取二勺于篚洗之棄執以升乃啟二尊之蓋冪奠于楎上加

二勺于二尊覆之南柄二勺上無二字毛本有校勘記俱有與注合今從石經注是校勘記云徐本集釋同今本脫啟爲開古文柄爲枋〔疏〕正義曰二尊皆開古文柄皆爲枋嚴本尊字下同枋爲方案釋文有作枋二字○司宮即前尊兩瓶者二勺一尊

一勺也李氏云玄酒亦有勺上既撰之矣此復洗之重酌奠之器致其潔也今案罍冪罍尊之冪也啟二尊之冪奠于棜上加二勺于二尊卽特牲記所云卽位而徹之加勺也說詳彼覆之郝氏敬云勺加尊上覆向下南柄柄向南便執也上兩無也今文啟爲開詳士昏禮古文柄皆爲枋詳冠禮鼎序入雍正執一匕以從雍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相疏正義曰入入廟門也而人羊鼎在先也言合執者合二俎而執之也司士合執二俎贊者二人助疏言序入者五鼎以次俎六者其一爲肵俎也先言從而末言從入謂執匕執俎者皆從鼎入門也儀禮釋官云案下篇注云雍正羣吏掌辨體名肉物者府其屬周禮凡官之長皆曰正雍正卽雍人之長也又周禮內饗外饗下皆有府二人注云相助者爾雅釋詁相助皆訓爲勴說文勴作勷云助也是相助二字亦轉相訓呂刑今天相民厎融洽相助也此謂司士贊者助司士執俎耳或謂相當讀如字非陳鼎于東方當序南于洗西皆西面北上庸爲下匕皆加于鼎東枋庸爲下以其加也南疏正義曰當序當東序也前陳于洗西陳於洗西南疏鼎于廟門外北面此皆西面

與彼異北上謂羊在北豕魚腊庸以次直陳而南前陳鼎門外但云北上不云庸爲下以升鼎庸次豕也李氏云庸升鼎先魚腊從其牲陳之在下如其次敖氏云加匕東柄便箸之執也注云庸爲下以其加也者案羊魚腊無別鼎而豕則有庸鼎故如其次加者宜在下也或曰鼎實將載於俎祭統云凡爲俎者以肩爲主庸無骨故在下也云南于洗西陳於洗西南者李氏云榮在序外鼎當東序洗當東榮今案據此則鼎在洗西矣經陳鼎不云于洗西而云南于洗西是不與洗東西正相直而在洗南矣故注以爲陳于洗西南也盛氏世佐云當序東西節也南于洗西南北節也設洗之節南北以堂洗而鼎又在其南也俎皆設于鼎西西肆肵俎在羊俎之北亦西肆肵俎在北將先載也異其設文不當鼎故疏正義曰上言陳鼎之處此言俎所設之處也設文不當鼎疏俎設鼎西便於載也五俎皆有鼎故各在其鼎之西肵俎無專鼎故特設於羊俎之北也盛氏世佐云鼎西肵俎在北將先載也者案五鼎羊鼎在北羊俎設於羊鼎西則亦在北矣而肵俎又在羊俎之北是於俎爲最北亦以將先載故也肵俎敬尸之俎故先載卽下載心舌是也云異其設文不當鼎肵俎不當鼎故不得不異其文也宗人遣賓就主人皆盥于洗長札長札者宗人遣賓就主人皆盥于洗長札長賓先

次賓後也主人不朼言就主人者明親臨之古文朼作匕佐食及執事盥又云宗人遣人執畢先入是朼載之事宗人主之故此宗人遣賓也李氏云此臣也而曰賓者祭以得賓客之助爲榮也禮運曰仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上喟然而嘆言偃在側曰君子何嘆孔子曰大道之行也與三代之英吾不得與之記也盛氏世佐云是時主人西面於阼階東洗與鼎俎之設皆與主人相近故往就之乃序進盥也卒盥序進而面匕注云長朼者長賓先次賓後也者褚氏寅亮云士親朼則主人與賓也大夫不親朼則朼者長賓及眾賓也故注言長賓先次賓後也然則下經歷言佐食二人升羊豕司士三人升魚膴膚卽載者也等卽賓也方氏苞云賓以匕出之於鼎佐食以匕載之於俎特牲禮亦主人長賓朼者升載殺其儀以示辨則此爲賓朼而佐食及司士升載無疑矣云主人不朼言就主人者明親臨之者謂主人雖不朼亦親臨之敬也案易言震驚百里不喪匕鬯周官大僕贊王牲事亦君也特牲親匕士卑不嫌也云古文朼作匕者段氏說文注云匕牲之匕易詩亦皆作匕大東傳震卦二注皆云匕所以載鼎實是也禮記禮記乃作祉本亦作朼鄭注特牲引之而曰朼畢同材曰朼載益古經作匕漢人或作朼非器名作匕匕載作朼以此分別也若士喪士虞特牲有司篇匕載字皆作朼乃是淺人竄作朼牲體也胡氏承珙

疏正義曰注作匕張氏識誤云監本匕誤作上○特牲云宗人主之故此宗人遣賓也李氏云此臣也而曰賓者祭以得賓客之助爲榮也禮運曰仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上喟然而嘆言偃在側曰君子何嘆孔子曰大道之行也與三代之英吾不得與之記也盛氏世佐云是時主人西面於阼階東洗與鼎俎之設皆與主人相近故往就之乃序進盥也卒盥序進而面匕注云長朼者長賓先次賓後也者褚氏寅亮云士親朼則主人與賓也大夫不親朼則朼者長賓及眾賓也故注言長賓先次賓後也然則下經歷言佐食二人升羊豕司士三人升魚膴膚卽載者也等卽賓也方氏苞云賓以匕出之於鼎佐食以匕載之於俎特牲禮亦主人長賓朼者升載殺其儀以示辨則此爲賓朼而佐食及司士升載無疑矣云主人不朼言就主人者明親臨之者謂主人雖不朼亦親臨之敬也案易言震驚百里不喪匕鬯周官大僕贊王牲事亦君也特牲親匕士卑不嫌也云古文朼作匕者段氏說文注云匕牲之匕易詩亦皆作匕大東傳震卦二注皆云匕所以載鼎實是也禮記禮記乃作祉本亦作朼鄭注特牲引之而曰朼畢同材曰朼載益古經作匕漢人或作朼非器名作匕匕載作朼以此分別也若士喪士虞特牲有司篇匕載字皆作朼乃是淺人竄作朼牲體也胡氏承珙

云案士昏禮匕者逆退釋文作朼云匕器名朼者朼載也是二字分別說始於劉昌宗鄭君非不知匕朼同字但今文有作朼者故時或仍之張氏識誤謂少牢禮古文作匕鄭氏改爲朼非也今案古止有匕字無朼字劉氏之說段已破之敖氏謂用匕謂之匕猶設尊謂之尊設席謂之席之類或作朼者似後人誤而改之以別於其爲器名者而改之不盡者故匕朼祧也此論甚是但謂鄭本從今文作朼恐非竊疑鄭本經文皆當作匕注當云今文匕作朼今本經注匕朼互易或出後人所改如段說耳餘詳前廩人擬飪廩之下　佐食上利升牢心舌載于俎末左食上利升牢心舌皆切末左上午割勿沒其載于俎橫之皆如初爲之于爨也牢羊豕也安平也平割末食必正也午割使可絕也勿沒爲其分散也凡割本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疏正義曰注使可絕下嚴本刊疏集釋楊敖俱有通解無○吳氏廷華云利卽佐食也長爲上左爲下佐食上利猶言上左也今案上司馬升羊司士升豕升魚膴膚謂自鼏升實之於鼎此上利升牢心舌及下上利升羊下利升豕司士三人升魚膴膚謂自鼏升而載之於俎也經言皆羊豕也橫之詳牲記皆如初爲之于爨也者言此切

制之制自爲之於爨時已然矣特牲記云心舌實于牲鼎則其初亦亨之於鑊後乃各自其鑊實之於鼎也羊心舌在羊鼎豕心舌在豕鼎羊豕鼎相近故上利得兼升之注云牢羊豕也者凡牲一爲特二爲牢特牲脈俎但有豕心舌少牢則羊豕心舌俱有之故言牢以兼之也云安平也平割其下者以心於載便也者切下使平則可立故云於載便也末也上即本也經不云本末而云上下者以心於俎立載也義互詳彼云凡割本末皆必正也者言舌亦切本末取其正不絕中央少許恐其分散也云脈之爲言敬也所以敬尸也者本郊特牲文云周禮祭尚肺者明堂位周祭肺是也云事尸尚心舌心舌知滋味又云今文切皆爲刊俱詳特牲記云佐食遷脈俎于阼階西西縮乃反疏正義曰盛氏世佐云佐食不言上利文省也脈俎不與眾俎同進故遷之使異其處敖氏云西縮猶西肆郝氏敬云乃反反阼階東載眾俎也今案特牲脈俎亦先設阼階西以尸未入故也義互詳彼佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以竝腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭

肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上升之以尊卑載之以體次各有宜也拒讀爲介距之距俎距脡中當橫節也凡牲體之數及載倘於此首言佐食二人爲上利下利發端也此節先言出鼎之序後言載俎之次賈疏云實鼎曰升實俎曰載今實俎而言升者以其升者上也是以載俎升載兩言之也但此經所載牲體多少一依上文重序之者以其載俎之時恐與入鼎時多少有異故重序之今案腸胃及肺兼言其長矣拒則下垂矣云皆切則不長矣肩臂臑膊骼在兩端脅脅後體故在俎上端脅脅在俎之上下也祭統云周人貴肩又云凡前貴於後肩臂臑前體故在俎下端脅脅居體之中腸胃肺爲內左端也張氏爾岐疑肺下肩字爲誤盛氏世佐云張氏蓋失於分句之不審耳肩臂臑膊骼在兩端爲句脅脅肺爲句肩在上爲句此三言者所以明其載於俎之次也云肩臂臑膊骼在中央明矣舉脅脅肺而不言所在者以端則脅脅肺之在中央明其可知也不言腸胃文省也俎端有上下故又言肩在上以別之云肩在上則臂臑從肩而皆在俎之上端膊骼在其下端亦可知矣此立言之法也王氏士讓云復言肩在上者以上文直言兩端未分上下故須別之也載不言腸胃者以既言長皆及俎拒拒當俎中節則腸胃在俎之下中可知矣今案盛說王說

極精經不云肩胜上亦以肩爲貴體故特舉之以該臂臑且肩又胜臂臑之上故舉其最上者言之也張氏以肩爲誤固非放氏以不言腸胃爲文脫亦非矣　注云升之反也者凡牲四體尊於脊脅腸胃肺而前體又尊於後體今自鼎升等是升之以尊卑也載於俎則脊脅肺等胜中脾骼胜下不以尊卑爲序而以牲體之前後分上下是載之以體次也故云各有宜也是胜爲雞足也鄭以胜爲俎足故讀從胜左傳昭二十五年季郈之雞鬬季氏介其雞郈氏爲之金距服注金距以金踏距也鄭所云介距之距謂此但雞距胜足之下俎距胜足之中央也雞距形四足如案崴亦如梡而橫柱故鄭又申之云俎距脛中當橫節也明堂位俎用梡嚴鄭注梡始有四足也中央如距也崴爲之距孔疏梡加脚中央橫木曰崴又夏后氏以崴鄭注崴之言蹙也謂中足爲橫距之象周禮謂之距四足中央有橫故鄭以此距當橫節也孔疏今俎足間有橫似有橫蹙之象故足中央爲橫距之象言周雞有距以距外物今兩足有橫而相距也周禮謂之距者言周代禮儀謂此俎之橫者爲距故少牢禮腸三胃三長皆及俎距是也詩閟宮籩豆大房鄭箋大房玉飾俎也其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然俎足中央有橫故鄭以此距當橫節也凡牲體之數及載備於此者案牲體前脛骨謂之肱肱骨三肩也脅也脢也後脛骨謂之股股骨三髀也髀也骼也合左右爲六則十二又脅有三短脅也正脅也代脅也合左右爲六則十八也加正脊脡脊横脊三者爲二十一肩臂臑髀膊骼脊脅之名皆見於此經故鄭以爲凡牲體之數備於此也至載於俎則用右胖而去左又髀不升爲十一體肩臂臑膊骼胜兩端脊脅胜中載之法亦唯此經詳之若特牲載俎用肩臂臑膊骼正脊橫脊長脅短脅則止九體無十一體故鄭以爲及載備於此也此經升鼎載俎歷序牲體皆不及觳賈疏乃去兩髀而通二觳爲二十一體與經不合陳氏祥道沿其說朱子嘗辨之後儒仍有取陳說者以經言髀不升也然髀雖不升於神俎而士虞特牲少牢祝俎皆用之若觳亦不升於神俎也今詳錄諸儒之說於後陳氏禮書云肱骨三肫脅觳也股骨三肫脅觳也肫亦作膞脅亦作髀脅骨三正脊脡脊也正脊之前則膞也脢也然則左右肱之肩臂臑也股骨三肫脅觳也肫亦作膞脅亦作髀脅骨三正脊脡脊也正脊之前則膞也脢也然則左右肱之肩臂臑與左右股之肫脅觳而爲十有二脊骨三與左右脅骨六而爲九祭之所用者去髀膞脢而二十有一去二觳而爲十九矣又云士喪禮特豚四鬄去鬐兩胉脊胉脅也既夕鼏實羊左胖亦如之然則四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七此所謂豚解也士喪禮略豚解而已至虞然後豚解體解而升鼎載俎歷序牲體皆不及觳賈疏乃去兩髀而通二觳爲二十一體與經不合陳氏祥道沿其說朱子嘗辨之後儒仍有取陳說者以經言髀不升也然髀雖不升於神俎而士虞特牲少牢祝俎皆用之若觳亦不升於神俎也今詳錄諸儒之說於後陳氏禮書云肱骨三肫脅觳也股骨三肫脅觳也肫亦作膞脅亦作髀脅骨三正脊脡脊也正脊之前則膞也脢也然則左右肱之肩臂臑也股骨三

脇兩肱兩股合三通爲二十一體凡牲與腊方解割時皆是如此但牲則兩髀以賤而不升於正俎耳故少牢禮具列自髀以下凡二十一體但髀不升耳而鄭注云凡牲體之數備於此不及他體也況此言腊則又不殊賤也而周禮內饗及此經皆禮兩疏皆言二十一體乃不數兩髀而不計其數之不足蓋其疏略至少牢疏及陳祥道乃去髀而以兩觳足之蓋見此經後篇猶有脰及兩觳可以充數然欲盡取之則又衍其一故獨取兩觳而謂脰非正體若果如此則觳亦非正體又何爲而取之邪此其爲說雖巧而近於穿鑿不可承用褚氏寅亮云二十一體當數髀而去觳蓋觳附於髀則髀明是體之一安得去之而取觳乎疏未是陳亦同誤秦氏惠田云正脊之上當頸處謂之脰亦謂之脇督之下後足之末近豚者謂之觳脇一而觳兩皆不在正體之數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合觀諸說二十一體當取兩髀去不可易耳互詳於特牲記

下利升豕其兩觳今案朱子之論不可載如羊無腸胃疏正義曰前升鼎時不言無腸胃者以歷序牲體則其無腸胃自見此但言體其載于俎皆進下進下變於會生也如羊故須別其異者也體所以交於神明不敢以會道敬之至也鄉飲酒禮進膉亦變於會生膉羊次其體豕言進下互相見疏正義曰案姜氏兆錫以此二句爲總言羊豕甚是體

謂十一體言羊豕之體之載於俎皆進下故特言體以起例也下經腊之進下言亦者亦羊豕也是證此皆進下爲總舉羊豕之辭也

注云進下變於會生也者張氏爾岐云會生人之法進膉膉骨之本下骨之末進下者以骨之末向神也盛氏世佐云尊體各有本末如脅以近肩處爲本近腸處爲末餘以是推之云所以交於神明不敢以會道敬之至也者是解所以變於會生之義不敢以會道也云羊次其體豕言進下互相見者羊次其體謂上經載羊自肩以下詳次其體豕言進下互見解之似不如姜說之確

魚用鮒十有五而俎縮載右首進膉右首進膉亦變於會生也有司載魚橫之少儀曰羹濡魚者尾進疏正義曰注進膉毛本膉誤魚○司士三人升魚腊膚變於初也鮒詳士喪禮縮載謂直載之於俎也鄭注少儀云膉腹下也進膉謂每魚以腹向神也注云右首進膉亦變於會生也者亦牲體之進下也士喪禮云魚左首進髻注云未異於生是會生人之法進髻祭神則進膉爲變於會生也詳公會大夫禮魚七縮俎寢右下云有司載魚橫之者案有司即指下篇有司徹言引之者見正祭與饋尸禮異又引少儀者進尾亦橫載之與縮載異也亦詳見於公會禮腊一純而俎純而俎亦進下肩在上如羊豕凡腊之疏正義曰腊一純而俎體載禮在此右胖全載於俎

此其與羊豕異者也兩髀亦不升吳氏紱云腯亦體解但羊豕則專用右體而十有一腯則乘左右體十有九耳注云如羊豕謂進下及肩在上皆如羊也云肩在上則亦前後體在俎兩端脊脅在中故鄭以爲凡腯體載俎之禮見於此也膚九而俎亦橫載革順列載於俎令其皮相〔疏〕正義曰注云列載者亦其骨體〔疏〕於俎令其皮相順亦者謂膚革相比爻作行列以載令不錯襍也革皮也言革順則膚不去皮可知云亦者亦其骨體者上骨體云進下卽橫載也此膚亦如之橫載者橫而載於俎也賈疏云上牲體載文不明故舉膚亦橫載以明之或曰上舌載于肫俎經明云橫載云亦者橫載云亦者蒙舌而言也

右將祭卽位設几加勺載俎

皇清經解續編卷七百三十四終

吳縣汪家鰲
平湖何錫驊 校