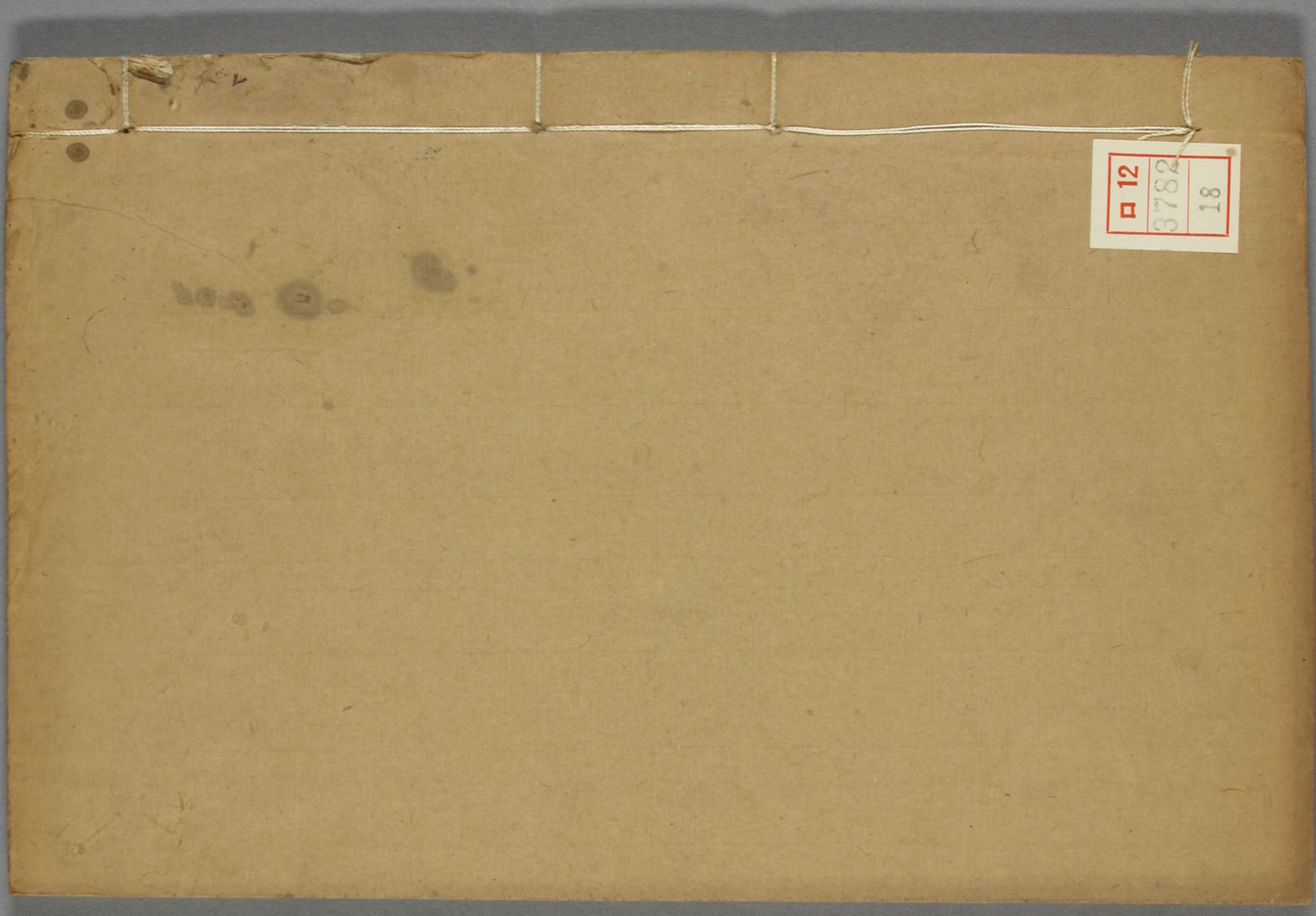
12
8768
18

口12
3782
18

主人及祝升祝先入主人從西面于戶內 鄭氏注

績溪胡培翬學

會禮曰祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人主婦祝佐食初行陰厭之祭禮經釋例云凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭尸既出室之後改饌于西北謂之陽厭案特牲佐食徹尸薦俎敦設于西北隅注此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣曾子問曰嫁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厭尸謖之後改饌于西北隅以向戶明故爲陽厭引曾子問謂宗子有陰厭無陽厭凡嫁有陽厭無陰厭證成人陰厭陽厭竝有之義也是鄭賈皆以設饌于奧在尸未入之前爲陰厭也特牲祝筵几于室中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

<99-884>

入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北此設俎也又云主婦設兩敦黍稷于俎南西上此設敦也又云及兩鉶芼設于豆南南陳此設鉶也又云祝洗酌奠奠于鉶南此酌奠也又云遂命佐食啓會佐食啓會卻于敦南出立于戶西南面此啓會也又云主人再拜稽首祝在左卒祝主人再拜稽首此饗神也皆尸未入室之前設俎設敦酌奠啓會者所謂陰厭布席薦豆設俎設敦酌奠啓會陰厭也少牢陰厭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奧陽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時無尸大戴禮曰無尸者厭也郝氏敬云尸未入神先降故有陰厭尸既出神未散故有陽厭此二說申明陰厭陽厭之義甚精後儒猶有以鄭注爲非者辨見篇末陽厭下云主人及祝升則主人益先升後入也入室也○張氏爾岐云注引少牢者明此經主人及祝盥升面位亦與彼同也吳氏疑義云祝室中位有二詔佐食等在北墉下南面相主人則負東壁西面此亦盥如少牢文省耳

主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北　主婦盥盥於內洗昏禮婦洗在北室直室東隅疏正義曰薦兩豆薦於室也葵菹蝸醢詳士冠禮方氏苞云饋食之饌惟主婦爲最先以生時盥饋主婦職也注詳士昏禮

宗人遣佐食及執事盥出　命之盥出當助主人及賓舉鼎疏正義曰宗人主禮事故遣之敖氏云此執事謂左人及取俎匕者賤於右人故先出盛氏云宗人既遣佐食及執事亦遂盥而出矣故下經云宗人執畢先入

主人降及賓盥出主人在右及佐食舉鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏　及與也主人在右統於東主人與佐食者賓尊不載少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔疏正義曰出出舉鼎也每鼎二人舉主人與賓皆在右尊右也凡吉事除鼏於外凶事除鼏於內除鼏亦右人注也主人舉牲鼎鼎以牲爲正也少牢則主人迎而不親舉敖氏云賓長在俎右謂長賓在俎鼎之右眾賓長在腊鼎之右也凡吉事除鼏於外凶事除鼏於內除鼏亦右人注云及與也爾雅釋詁文云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士膳用兔者以經不言魚膳所用故引少牢以明之膳用麋士膳用兔與大夫異魚用鮒士喪禮曲禮兔曰明視與大夫同鮒詳士喪禮

宗人執畢先入當阼階南面 畢狀如叉荓爲其似畢導之餧鎩又以畢臨匕載備失脫也禮記曰朼用桑長三尺刊其本與末朼畢三尺畢用桑長三尺刊其本與末朼畢同材明矣今此朼用棘心則畢亦用棘心舊說云畢似御他神物神物惡桑叉則少牢饋食及虞無叉何哉此無叉者乃主人不親舉耳少牢大夫祭不親舉虞喪祭也主人末執事耐練祥執事用桑 疏 正義曰先入先鼎而入也鼎設于阼階前故宗人執畢當阼階南面以便指畫助載 注云畢狀如叉荓爲其似畢星取名焉者說文叉手指相鎩也段氏注云凡岐頭皆曰叉爾雅釋天濁謂之畢郝氏懿行義疏云畢者八星纍貫兩叉出天官書云畢曰罕車爲邊兵主弋獵然則此畢如叉荓形以名詩大東有捄天畢毛傳畢所以掩兔者孔疏引孫毓云祭器之畢狀如畢星名象所出也畢弋之畢又取象焉而因施綱於其上是也云主人親舉宗人則執畢導之餧鎩又以畢臨匕載備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教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共言臨匕載備失脫之義也褚氏寅亮云注言主人親載執畢導之是言餧鎩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盛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叉如其說則以無叉荓他篇無畢此獨用畢者以主少牢大夫祭不親舉虞祭主人未執事故皆無叉至耐練祥之祭主人執事則用桑叉禮記所言是也此篇吉祭當用棘心叉與喪祭別也

鼎西面鎩右人抽扃委于鼎北 右人謂主人及二賓餧鎩皆面俟也 疏 正義曰鼎鎩于東方面扃委于鼎北皆西面俟也者鼎西面以北爲右故就近委之 注云右人謂主人及二賓也云餧鎩者牲鼎則主人魚鼎腊鼎則賓在北

面此時則皆西面也贊者鎔俎加匕俎東縮加匕東柄皃則退而左人北面也疏正義曰蔡氏德晉云鎔俎鎔之於鼎西加匕加匕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鎔俎加匕故知俎及匕贊者執以從鼎入非舉者自執亦吉凶相變也云其鎔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皃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使可也左人載之疏正義曰朼與匕同詳士喪禮注云右人也者謂匕者右人北面朼左人南面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士喪禮亦作乃匕載注云乃朼以朼次出牲體右人也載受而載於俎左人也說與此注同則此注亦當作朼右人也明矣今案朼謂朼而出之於鼎載謂受而載之於俎是朼與載別也佐食升肵俎鼏之設于阼階西肵謂心舌之俎也者禮經釋例云肵俎雖爲盛牲魚腊之器蓋非虛俎皆先載心舌於其上今案下記云肵俎載心舌皆去本末午割之實于牲鼎肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎云云疏正義曰注云肵俎心舌之俎也者禮經釋例云凡肵俎尸未入先設于阼階西特牲少牢皆然以其設于阼階西恐有塵汙他俎升訖即入設于室也禮之所以敬尸之俎者鄭引郊特牲之文以明肵俎所以敬尸也古文鼏皆作密詳士冠禮吳氏廷華云此肵俎主人自羞且當歸尸故特升之今案他俎不言鼏此獨言鼏者亦當作朼右人也明矣今案朼謂朼而出之於鼎載謂受而載之於俎是朼與載別也

特牲曰肵之爲言敬也言主人之所以敬尸之俎古文鼏皆作密疏正義曰注云肵謂心舌之俎也者禮經釋例云肵俎雖爲盛牲魚腊之器蓋非虛俎皆先載心舌於其上今案下記云肵俎載心舌皆去本末午割之實于牲鼎肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎云云疏正義曰卒載謂三鼎之實盡載於俎也所載則下記云是也鼎主人升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北卒載加匕于鼎卒已也匕載畢亦加于鼎也主人升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北俎載者腊特饌要方也凡饌必方疏正義曰前此主人入室位定而設於戶內之位俎入謂自阼階入室者明禽味人之性所以正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戶位之前特于俎北謂在豕俎魚俎之北賈疏云

知載人設俎者以其經卒載下卽云入設不見別人明是載者設之可知云膊特俎入設于豆東豕俎當俎豆之東也魚次魚又次豕東也膊特俎北則與醢相直而正方今案鄭云明會味人之性所以正者是解籩要方之義也鄉黨割不正不會義亦由此鄉

主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶鉶芼設于豆南南陳

宗婦不贊敦鉶者以其少可親之芼菜也疏正義曰校勘記云唐石經重鉶字張氏曰監本云及兩鉶鉶芼者是也上鉶是盛羹之器下鉶卽羹也鉶所以盛羹故因謂羹芼爲鉶芼尸祭鉶嘗之注云鉶內味之有菜和者引曲禮客絜羹主人辭不能亨然則兩鉶鉶芼必重一鉶字而義猶言兩鉶羹芼無羹於文爲不備矣召南采蘩正義引此亦作兩鉶鉶芼是唐人所見本皆重一鉶字當從唐石經謹案述聞之說是也采蘩盛於鉶因卽謂羹爲鉶詳聘禮六鉶繼之下黍稷設于俎南云西上者黍在西稷在東也云及者謂兩敦兩鉶皆主婦設之也吳氏廷華云此鉶當甘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

敦鉶者以其少可親之者案少牢主婦設金敦宗婦贊三敦是其贊敦之事特牲不使宗婦贊者以少牢四敦特牲兩敦少故主婦可親之也兼言贊鉶者有司徹主婦取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不興受設于羊鉶之西是其贊鉶之事云芼菜也者鄭注少牢內則同又詩關雎左右芼之毛傳訓芼爲擇義與此別

祝洗酌奠于鉶南遂命佐食啟會佐食啟會卻于敦南出立于戶西南面

酌奠奠其齊觶少牢所奠者乃奠之疏正義曰奠于鉶南下文嗣舉奠卽此酌酒奠于鉶南小祝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立于室戶西南面士虞記所謂尸謖其齊觶也者章氏平云注謂上奠是其齊觶今案少牢祝酌奠注云酌奠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疑義云少牢先言酌奠後言啟會與此經同此注以彼爲啟會乃奠何也今案士虞禮啟會在奠觶先注恐誤記

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祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦某事于皇祖某子尚饗 疏正義曰盛氏世佐云此下不云祝祝及其辭蓋闕文也 注云稽首服之甚者郊特牲文云祝在左當爲主人釋辭也祝祝曰以下則約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 疏正義曰卒畢也官氏獻瑤云凡拜惟稽首最重此經凡五節始寤尸尸許諾而稽首成其尸也繼設祭祝祝兩稽首喜其格也既酳尸尸首喜其格也既酳尸尸親嘏而稽首拜其福也

右陰厭

祝迎尸于門外尸自外來代主人接之就其次而請不拜次 疏正義曰張氏爾岐云自此以下言迎尸入行正祭初尸次獻賓及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祖又其六細節○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迎尸 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爲禮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宗子禰之尸則主人乃父道事神之禮廟中而已出迎則爲厭 疏正義曰主人降立蓋端拱以俟也方氏苞云主人雖不迎而亦不敢安於堂上也注云主人不迎成尸尊者案祭統曰君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則疑於君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子鄭注不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中人君之尊出廟門則伸是不迎尸成尸尊之義也彼祭統是人君之禮此士禮尸亦卑於主人故鄭復云尸所祭者之孫也祖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廟中而已出迎則爲厭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也秦氏蕙田云厭是君厭臣尊厭卑之義敖氏欲改爲屈其義反狹

尸入門左北面盥宗人授巾

賤也宗人授巾庭長尊少牢饋食禮曰注云侍盥者執其器就之者李氏曰祝先入門右尸入門左疏正義曰如主云尸盥在門右侍盥者執以之門左就尸云執簞者不授巾巾在門內之右巾在簞上經簞巾執簞即執巾者也下記云沃尸盥者一人奉盤者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三不授巾宗人代之授宗人南面授尸卒執巾者受是執巾者入指畫之故謂爲庭長庭長尊也凡庭中之事皆宗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阼階祝先入主人從也祝先于主人而後于尸是其入之序疏正義曰入入室也祝從主人升自阼階祝先入主人從尸禮彼注云延其出入詔其坐作即據周禮大祝相尸

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尸覩禮注云在後詔禮曰延此在後詔之使升士虞禮云尸及階祝延尸注云延進也告之以升與此同也士虞記又云尸謖祝前鄉尸注前道也是尸升入祝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引少牢者證尸祝主人入祝在後尸謖祝在前一前一後無常部侑武方者此也彼注云武當爲無聲

尸卽席坐主人拜妥尸

鄭注夏禮尸有事乃坐古者尸無事則立有事入而坐周因於殷之禮文詩楚茨以妥以侑毛傳云妥安坐也尸彼注云妥安坐也尸安之是也士虞禮主人及祝拜妥尸少牢祝主人皆拜妥尸即至尊之坐或時不自安則以拜安也疏正義曰夏立尸而卒祭殷坐尸坐殷無事猶坐周因於殷郊特牲曰注云妥安坐也郊特牲曰詔妥尸禮經釋例云特牲不云祝拜妥尸文不具也彼注云祝拜妥尸者此也彼注云武當爲無聲孫某圭爲孝萬之譽舊說云明萬之疏正義曰執奠尸取奠俎南轅執

尸荅拜執奠祝饗主人拜如初

勸尸取奠俎南轅執

之也敖氏云饗饗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士虞記則宜云孝孫某圭爲而孝新其饗也云其辭取於士虞辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗者案士虞饗辭也凡吉祭饗尸曰孝子孝孫此特牲係吉祭故鄭謂云饗辭勸强尸之辭也圭絜也凡吉祭稱孝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浙謂舊說乃大戴禮云孝嗣厥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

祭于豆間 命詔尸也接祭祭神會也士虞禮古文曰祝命佐會墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與接讀同耳今文改接皆爲綴古文此疏正義曰禮經釋例云凡尸皆染於醢未會前之祭謂之墮祭又謂之接祭特牲主人拜妥尸後祝命接祭尸左執觶右取菹擩醢祭于豆間此祭豆也又云佐會取黍稷切肺也又云祭

尸祭之祭酒啐酒告旨此祭黍稷刲肺祭酒也又云祭鉶嘗之告旨此祭鉶也爾敦及設大羹湆後舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之此祭離肺正脊也祭黍稷肺爲接祭其餘皆統於接祭也祭肺脊祭骼祭肩不同故尸亦異肺脊于菹豆不于脀俎也少牢祝主人拜妥尸後尸取非菹薾換于三豆祭于豆間此祭豆也又云上佐會取牢一切肺于俎以授上佐會上佐會取黍稷切肺也又云此祭黍稷切肺也又云祭離肺正脊也爾敦及羞脀俎後上佐會羞兩鉶尸扱以祭柄祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗之後及不祭酒與特牲小異餘皆同也士虞主人及祝拜妥尸後尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間此祭豆也又云祝命佐會墮祭祭黍稷切肺也又云祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之此祭奠也奠醴也猶吉祭之祭酒也又云佐會舉肺脊授尸尸受振祭嚌之此祭皆士虞特牲皆士禮特牲命接祭祭離肺正脊也爾敦後尸祭鉶嘗鉶此祭鉶也士虞特牲皆同祭祭豆之後特牲祭鉶祭肺脊祭之前士虞祭鉶

侑祭肺脊之後此則虞祭異於吉祭者也特牲士虞大羹湆皆不祭者大羹不爲神也又主人受尸嘏尸酢主婦亦授祭詳後方氏苞云豆間兩豆間之隙地也自冠昏至大射皆不言祭所委之地脯醢則于豆菊脯則于俎菊不待言也惟公食曰上豆之間有六豆也士虞特牲皆兩豆故曰豆間則于上豆之間不待言矣○注士虞禮士字毛本誤古文爲擩言之耳

不同之說非也賈疏自據有司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按祭佐食即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授按祭則授與按同字兩義故乃混爲一而云授也云按祭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按讀同耳今文改按皆爲綏古文此皆爲按祭也者段氏玉裁云古音隋聲妥聲同說文按从妥聲是隋與按讀同也鄭意以隋祭當從士虞古文及周禮作隋但隋與按讀亦同故仍用古文不破按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按故云古文此皆爲按祭也皆者皆下文佐食授按祭言之也少牢古文文又作挼是此字各篇古文多不同也此注云今文改按爲綏後注有云今文或皆改妥作按少牢注亦云綏或作按是各篇今文亦多不同故校勘記謂士虞古文作挼者染於醢者詳士虞

禮佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸答拜肺祭刌肺也旨美也祭酒敦味之芬芳者齊敬其之惟恐不美告之美達其心明神享之拜其享也注云肺祭刌肺也者下記云刌肺三李氏如圭云尸俎具有離肺刌肺此所祭者刌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刌肺亦謂之切肺詳下記云旨美也者說文毛傳同云祭酒敦味之芬芳者月令曰秣稻必齊水泉必香左傳曰馨香無讒愚是也祭鉶嘗之告旨主人拜尸答拜鉶鉶是羹經直云鉶者賈疏云以羹主人辭正義曰祭鉶器因號羹爲鉶是也云鉶肉味之不能亨其盛之鉶器大羹清無菜和者對大羹清有菜和者言也菜即下記所云鉶芼用苦若薇皆有滑是也引曲禮者證調和之義彼注云絜猶調也○以羹主人拜尸答拜鉶肉味之有菜和者曲禮客絜上尸接祭祝命爾敦佐食爾黍稷于席上爾近也近之便尸之食也

正義曰盛氏世佐云此爾敦並及稷者吉祭之禮務詳也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爾稷者以稷雖五穀之長不如黍之美於皆取舉祭食舉乃食祭鉶食舉節疏云前正祭之時佐食舉上佐食爾黍于席上是無稷字也於少牢上佐食爾黍于席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並引之而不顧其說之矛盾何哉經義述聞云稷衍字也因上文佐食取黍稷而衍特牲設黍稷爾敦必爾黍者黍在面爲上敦爾其居上者耳黍必居上者黍爲食之主也少牢特牲之敦皆以西爲上少牢爾上敦則特牲所爾之黍亦上敦也上敦有黍而無稷不得兼言爾稷明矣且士虞云祝命佐食爾敦佐食舉黍稷非上敦也又士昏云贊設黍于醬東稷在其東又云贊爾黍亦是爾在而之黍不應特牲又爾稷也當如下疏所引作爾黍于席上無稷字爲是又下文反黍稷于其所亦不當有稷字佐食所爾者惟盛黍之敦則所反者亦惟盛黍之敦士虞云反黍如初設但言反黍而不言反稷是其例也蓋經文爾黍下已衍稷字後人不知其誤又據以增

稷字於反黍下耳以士虞少牢三篇合考之則此篇之衍字顯然喪大記正義引此亦作爾黍于席無稷字謹案述聞之說是也若如盛氏所云吉祭之禮稷邪設大羹湆于醢北大羹湆煮肉汁也不和貴其質設之所以敬尸也不祭不嚌大羹不爲神非盛者也士虞禮曰大羹湆自門入今文湆皆爲汁疏湆皆在薦右此在左者神禮變於生人士虞禮大羹湆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畱四豆之地注云大羹湆煮肉汁也不和貴其質者桓二年左氏傳云大羹不和謂不和以鹽菜也云設之爲敬尸也者士虞記曰無尸則無大羹湆是設之爲敬尸也云不祭不嚌大羹不爲神非盛者也者以前陰祭是重神餘而祭之此大羹湆不祭是重神餘而祭之也嚌嘗也云士虞禮曰大羹湆自門入者以俎豆敦鉶皆先設之惟大羹湆必俟尸入即席後乃自門入設故引士虞爲證嚌之左執之肺氣之主也肴正體之貴者疏正義曰舉肺肴以授尸亦先肴胳之所以導肴通氣也云今文湆皆爲汁詳士虞禮舉肺脊以授尸尸受振祭

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之所以導食通氣者是預解下文說文胳食也褚氏寅亮云嚌後以左手兼執肺肴以右手先取肺食次取肴食注所謂先食胳之也略食後仍左手兼執至將食席蓋乃實于菹豆焉乃食舉舉言食者明凡解體皆連肉之故曰舉以其可食故又曰舉今案賈疏以乃食謂食肺耳食舉謂正肴後儒糾其誤者甚多但或以乃食爲飯或以乃食爲目下事之詞食舉爲兼食肺肴得之褚又云設所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兒筵其器存其人亾虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故於座尸而食之毀損其饌欣然若親之飽尸醉若神之醉矣即此經尸食之義也主人羞肵俎于膳北肵俎主於尸主人親羞敬客以神疏正義曰膳北膳俎之北也吉祭有肵俎虞祭以事其先疏筵代之但此設於舉肺肴之後士虞禮尸未隋

侑祭從者即鬄篡于席上與吉祭異也詳士虞禮敖氏云不言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云祭禮所以用肵俎者不獨尸所食之魚肉不可反于俎故加于肵俎羞亦因神俎須釋三分留爲蓄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親設者一則主于敬尸一則于尸也肵俎親羞而神俎不親設之義各有當也貴得尊賓嘉客以祀其先故使賓客設之或

尸三飯告飽祝侑主人拜三飯告飽也或侑勸也或勸之使又食義亦可通引少牢禮者以此經不言侑辭故引以證之彼注云實猶飽也○尸三飯

侑辭曰皇尸(疏)正義曰主人未實侑也(疏)祭尸三飯卽侑祝主人共侑大夫祭祝主人更侑皆隆殺之義也注云三飯侑勸也或曰又勸之使又食義亦可通引少牢禮者以此經不言侑辭故引以證之彼注云實猶飽也○尸三飯

幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之

幹長脅也獸腊(疏)正義曰魚一者每舉一魚也亦如之謂其體數與牲同(疏)獸魚亦祭嚌佐食受加于肵俎也敖氏云凡于尸每食必舉牲體若骨者明主人以此供尸食也官氏獻瑤云尸此時左手仍執肺脊其受之佐食而振祭嚌之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎者既嚌則不可以反于神俎且將爲祭畢佐食徹尸俎有司歸尸地也禮經釋例云凡尸所食皆加于肵俎若虞祭則以筵代之特牲禮尸食舉主人羞肵俎于階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終三飯後舉肩及獸魚如初幸注俎釋三个爲改饌于西北隅遺之盛畢舉肺脊加于肵俎主婦亞獻兄弟長以燔從如初此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出于廟門此所謂尸俎卽所盛肵俎也肵俎出于廟門庶羞則徹于西序下室中神俎唯釋三个牲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卽位于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

會舉尸一魚尸受振祭嚌之佐會受加于脽横之又會上佐會舉尸脾肩尸受振祭嚌之上佐會受加于脽又會上佐會舉尸牢髀如初尸八飯後上佐會舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐會受加于脽尸十一飯後上佐會受尸牢肺正脊加于脽祭畢祝主人入于室復位祝命佐會徹脽俎降設于堂下阼階南注徹脽俎不出門將儐尸也有司徹不儐尸之禮尸八飯後乃盛俎臑臂肫胳脊横脊短脅代脅皆牢魚七腊無髀注盛者盛于脽俎也卒盛乃舉牢肩尸受振祭嚌之佐會受加于脽俎將以歸尸特牲尸會訖乃盛如儐張氏爾岐云盛于脽尸所會皆加于脽俎而特牲及不儐尸之禮除神俎所釋其餘亦盛于脽俎也士虞禮尸坐從者辭簋于尸左席上尸飯播餘于簋三飯舉脅祭如初佐會舉魚腊實于簋又三飯舉肩祭如三飯舉脅祭如初佐會舉魚腊俎釋三个尸卒會佐會受肺脊實于簋注謚猶吉祭之有脽俎是虞祭以簋代脽俎也又云少牢賓尸雖不陽厭而亦餕故尸所會亦加于脽俎俟餕畢然後撤三个以爲暮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正脅則幹者通謂長脅公羊傳曰擯幹而殺之今案長脅即正脅也云獸腊其體數與牲同者謂經所云獸即腊也下記云腊如牲骨

尸實舉于葅豆

爲將會庶羞舉

疏正義曰蔡氏德晉云實舉于葅豆者前所舉肺脊尸會之謂肺脊

氏寅亮云尸實舉于葅豆亦賓肺脊于豆禮經釋例云凡尸所會之肺脊必先賓于葅豆尸卒會佐會始受之加于脽俎案牲體尸祭嚌畢即加于脽俎唯肺脊不然特牲禮佐會舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之乃會會舉于葅豆注爲將會庶羞舉舉肺脊加于脽俎注尸莊葅豆是肺脊先賓于葅者特牲兩豆葅葵葅之豆受尸牢肺正脊加于脽注實舉于葅豆會畢操以授佐會焉有司徹不儐尸之禮尸八飯後佐會受牢舉如儐注舉肺脊敖氏云儐者指賓尸其肺脊先賓于葅豆後加于脽俎之例皆與特牲同也士虞禮佐會舉肺脊授尸尸之禮也是少牢儐尸及不儐尸其肺脊敖氏云儐者指賓尸後十一飯後佐會受牢幹而

侑祭正義卷三十五

尸受振祭齊之左手執之注尸食之時亦奠肺脊于豆尸卒食佐食亦尸自菹豆豆操以授經云受羞亦尸自菹豆豆操以授之是士虞肺脊亦先奠于菹豆後實于篚也少牢士虞經不云尸實舉于菹豆者文不具也又云尸舉肺脊必先奠于菹豆不云尸實舉于菹豆者文不具也又云尸舉肺脊必先奠于菹豆者蓋肺脊之祭在尸飯之前脈俎未設猶統於墮祭故別奠于菹豆亦與舉幹以下異也敖氏以爲少牢肺脊尸未嘗奠之說與注違不可從

佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢庶羞

也衆羞以豕肉所以爲異味四豆者膮炙胾醢南上者以膮炙爲上以有醢不得縛也 疏 正義曰東面以北爲左經但云設于左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脈俎于腊北佐食始羞庶羞四豆設于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豕肉爲之所謂庶羞不踰牲也云四豆者膮炙胾醢醢者謂膮炙胾醢

謂膮爲豕膮炙爲豕炙胾爲豕胾也敖氏謂少牢羞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膮炙胾醢者羞庶羞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即取豕肉爲膮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說是也云南上者以膮炙爲上以有醢不得縛也者據經云南上則膮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 禮再成也 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 疏 者獸骼魚一也者以牲舉骼則獸亦舉骼可知經但言獸魚不言獸骼魚一注不言者可知也

舉肩及獸魚如初 不復飯者三三者士之禮大成也舉先正脊後肩自上而卻下縛而前終始之次也 疏 正義曰此及上云舉亦佐食舉以授尸此及上云舉以授尸云凡所祭之物牲俎

南鉶在俎南菹在醢南皆近尸尸能自取不待佐食取授也肺俎在菹南菹在醢東去尸遠故敦則遠云尸遠黍稷在鉶東去尸遠故敦則遠之而凡肺脊幹骼肩在俎者一一授之也　注云不復飯者三三者士之禮大成也者以再三飯告飽爲一成此三次告飽三三而九飯大夫祭尸九飯故云士之禮大成也禮經釋例云凡士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綅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俎兩端脊脅脊肺在上其序肩脊臂骼先舉正脊自上也次舉脅卻也後舉骼下綅也終舉肩是其終始之次舉脊次舉臂次舉骼始舉脊次舉骼終舉肩前也尸舉牲骭如綅也今案尸飯也士與大夫同詳少牢禮○尸又三飯不復飯**佐食盛肵俎釋三个**　釋三个爲佐食取牲魚腊之餘盛於肵俎將以歸尸俎不爲改饌於西北隅遺之所釋者牲腊則正脊一骨長脅一骨及臑也魚則三頭而已者此讀然個枚也今俗言物數有云若干個者此讀然**疏**注云佐食取牲魚腊之餘盛於肵俎將以歸尸者謂於神俎中取盛於肵俎將以歸之下祭畢徹尸俎俎出于廟門即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再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臑也魚則三頭而已者李氏如圭云案下記尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅今已舉肩骼正脊宜盛肫脊脅宜盛橫脊短脅知所釋者正脊一骨長脅一骨及臑今案李說略本賈疏而較明顯又楊氏復云前已舉四體今宜盛脅肫橫脊短脅故知所釋者唯此耳說與李同云个猶枚也今俗言物數有云若干個者此讀然者案個當作箇個俗字說文箇竹枚也从竹固聲箇或作个段氏注云一枚謂之一箇方言箇枚也是也个與箇同但經傳多作个鄭據當時言物數有若干箇之語故舉以曉人謂此个讀同箇也史記曰竹竿萬个大射及士虞注云个猶枚也今俗或名枚曰個音相近義與此同**舉肺脊加于肵俎反黍稷于其所**　尸授佐食佐食受而加之**疏**反之也肺脊初在菹豆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鼎在鉶南鉶在菹南菹在醢南皆近尸尸能自取不待佐食授也肺俎在菹醢東去尸遠黍稷在鉶東去尸遠故

脩祖工尊彝卷三十一 五

敦則遷之而凡脊幹骼肩臂俎者一一授之也官氏獻瑤云舉肺脊加肵相爲終始遷敦與反敦亦舉肺脊授尸與舉肺相爲終始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黍稷佐食反之也云肺脊自菹豆加于肵俎也尸實舉于菹豆下鄭言此者明肺脊初在菹豆詳前鄭必知尸取以授佐食者約少牢云上佐食受尸牢肺正脊加于肵是也○佐食盛肵俎

右尸入九飯

主人洗角升酳尸酳

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(疏)正義曰自此至升人復加人事略者今文酳皆爲酌角加人事略者今文酳皆爲酌張氏爾岐云此初獻節內有主人獻尸有尸酢主人且親酢有主人獻祝主人獻佐食凡四細節禮經釋例云凡卒食有主人獻祝及佐食又云主婦洗酌于房酌亞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主婦亞獻也獻畢尸酢主人主人獻祝及兩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薦止此賓長三獻也此薦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此主人初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賓長賓長獻祝不及齊獻于尸此賓長三獻也獻畢尸酢主婦主婦獻祝及兩佐食又云賓長洗亞獻也獻畢尸酢賓長賓長獻祝不及兩佐食又云主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸此主婦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洗廢齊酌酒酳尸賓長以肝從此主虞禮尸九飯後主人洗角升酌酳尸主人初獻也獻畢尸酳主人主人獻祝及佐食又云主婦洗酌于房酌亞獻主婦亞獻也獻畢尸酢主婦主婦獻祝及兩佐食又云賓長洗繶齊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獻佐食皆如初此主婦亞獻也又云賓長洗繶齊三獻燔從如初儀此賓長三獻也是虞祭尸卒食三獻之禮與吉祭同也至於有司徹祭畢償尸于堂及士虞記卒哭祭畢餕尸亦皆備三獻之禮也敖氏云不言降以升見之也 注云酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又

欲頤衍養樂之者案曲禮注云漱也酳之言演也安也漱所以潔口且演安其所食士虞禮注云酳猶羨也既食之而又飲之所以樂之案羨有通潤之義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角加人事略者李氏如圭云凡觴一升曰齊二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散少牢酳尸用齊此辭大夫曰散少牢酳尸用觚而用角者角用功少象質也今案齊觚不用齊文當用觚而用角者角用功少象質也今案齊觚皆爲酌者錢氏大昕云少牢士等升數詳下記云今文酳皆爲酌酌當爲酳學者多聞酌少聞酳故注文虞注並云古文酳作酌酌當爲古文之譌釋文於酌無音蓋酳同許君從古文以酌爲酳特牲注今文亦當爲古文之譌釋文於酌無音蓋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酌玉篇云酌酳同字是也考士虞禮注少牢禮注云今文則古文之誤酌皆酌之誤從酌禮多用今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酳是今文酳字學者相承通用故鄭從今文今案說文有酌字酌从酉勺聲酌从酉勻聲酌音同義近酌則音義全別錢段以三注酌字俱爲酌之譌是也○禮經釋例云注酳猶衍也小雅伐木篇醹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縮執俎肝亦縮進末坫在右不言者文不具也禮經釋例云凡主人初獻從俎縮執俎肝亦縮進末坫在右不言者文不具三獻從俎皆以燔主人主婦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以燔從主婦亞獻祝亦燔從賓長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牢肝從也主人獻祝皆如賓謂如少牢羞牢肝也主婦亞獻次賓羞牢燔主婦獻祝次賓羞燔如尸禮賓三獻不云從者賤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畢將儐尸故正祭之禮殺也又云案特牲賓三獻主婦致爵于主人肝從燔亦如之主人致爵于主婦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爵也士祭不儐尸故致爵於三獻時行之從獻肝燔士卑不嫌與人君同故盛其禮也有司徹下大夫不儐尸之禮賓三獻主婦致爵於主人及賓致爵于主人主婦皆無從敖氏曰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受尸酢皆次賓羞羊燔主婦獻尸獻侑致爵于主人皆次賓羞豕燔儐尸有燔無肝者下正祭也賓三獻羞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故云肝肝炙也餘詳長兄弟以燔從下云今文曰啐之古文無長者胡氏承珙云案少牢禮云尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎鄭以彼決此故於啐酒從古文於賓長從今文也

尸左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主人拜尸荅拜曰送爵者節主人拜 疏 正義曰肝加于菹豆者褚氏寅亮云尸於從獻之肝燔不加于俎者以此俎徹後猶設於西北隅不可以食餘之物加之也祝俎無嫌故可加之○注云曰送爵者節主人拜者吳氏疑義云告主人言所送爵尸已卒爵也卒爵應拜故曰節主人拜○主人獻尸

祝酌授尸尸以醋主人醋報也祝酌不洗尸不親酌尊尸也尸親醋相報之義古文醋作酢 疏 正義曰注云醋報也者釋詁文云祝酌不洗尸不親酌尸尊也者言尸尊不親洗酌也云尸親醋相報之義者言尸親醋以報主人之獻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醶也从酉乍聲經典每多以酢爲醋惟禮經閒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挼祭退者進受爵反位安亦當爲挼尸將嘏主人佐食受之挼祭亦使祭尸食也其挼祭亦取黍稷肺祭今文或皆改妥作挼 疏 正義曰禮經釋例云凡主人受尸嘏挼祭尸酢主婦亦挼祭特牲主人初獻尸醋主人佐食授挼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

侑禮正義卷三十五
主人少牢尸酳主人上佐食取牢一
切肺以授上佐食上佐食兼受摶之以授尸
坐祭之二佐食各取黍于一敦上佐食受佐食
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
主婦左執爵右撫祭少牢
面于主人之北受祭祭之
酢主婦亦授祭也授祭即綏祭惟尸與主人主婦有之曾
子問曰攝主不綏祭者酢正主也今案敖氏前以授祭爲
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　注云退者進受嘏反位者
以受嘏宏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
肺祭者上尸授祭注云祭
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
自祝以下則僅有肺而無黍稷且無祭肺而僅有嗜肺蓋
犆牲黍盛惟主祭者得與所祭者共之者也云安亦當爲

授又云今文或皆改安作授
爲授五字疑安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
安字爲誤詳士虞禮祝命佐食墮祭下**主人坐左執角受**
祭祭之祭酒啐酒進聽嘏聽猶待也受福曰嘏嘏長也大
也待尸授之以長大之福也
疏正義曰左執角受祭祭
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者案嘏長也大也郊特牲
也者大也待尸授之以長大之福
言之禮運修其祝嘏注嘏祝爲已致福於主人之辭也孔
疏下云嘏以慈告詩小雅云錫爾純嘏子孫其湛是致福
於主人之詞也**佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主**
人獨用黍者食之主其辭
則少牢續食禮有焉　疏正義曰摶謂捏黍飯成團是也此尸親
嘏少牢則祝傳尸嘏者大夫儀多士質攸直親嘏耳賈疏
謂尸有尊卑并也士虞禮不嘏者虞祭未純吉也　注云

儀禮正義卷三十五

獨用黍者會之主故禮運謂禮之初始燔黍捭豚蕢桴而土鼓是也云凡經言疏會者稷會也稷形大故得疏稱是稷疏不如黍矣少牢疏會者稷會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即少牢云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是也張氏爾岐云少牢命祝致嘏故云皇尸命工祝此尸親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

祓挂于季指卒角拜尸荅拜

詩猶承也謂奉納之懷中季小也實于左祓挂祛以小指者便卒角也少牢饋食禮曰興(疏)正義曰受亦右手上云挂作卦興進聽嘏此嘏訖故還而受黍坐振祭嚌之古文挂作卦(疏)正義曰受時暫奉之懷然後實于廷葦云受時暫奉之懷然後實于復戶內面面之位也吳氏廷華云主人拜受黍而尸不荅也嘏氏云主人拜受黍而尸不荅之袖右手實故挂左袖也

拜者以其受神惠故也

注云詩猶承也謂奉納之懷中者李氏如圭云內則曰詩負之詩含神霧曰詩持也以手維持則承奉之義惠氏棟云內則注云詩之言承也春秋說題辭云詩之爲言志也詩緯含神霧云詩者持也然則詩有三訓褚氏云李以內則孔疏維持之義解詩字足補注未備云季小也者季爲幼小之辭故以季爲小云實于左祓挂祛以小指者便卒角也者謂以右手挂左祓於左手小指間祓袖也祛袖口敖氏云古者祛狹于祓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益便拜非便卒角下當脫拜字引少牢者證此經亦興受坐祭嚌也盛氏世佐云凡拜必奠齊慮傾出也此不言奠角興者文略也或以拜不奠齊受黍不祭爲異於大夫非矣云古文挂作卦者段氏玉裁云說文挂畫也六書故云唐本作縣玉篇亦作懸然古本多作畫者挂有分別畫出之意隆德明云掛別也後人乃云懸掛俗製掛字耳繫辭傳再扐而後掛釋文云京作卦說文扐下引易再扐而後卦與京同胡氏承珙云案禮經挂于季指挂正字古文作卦者假字說文卦筮也廣雅卦挂也音義並通鄭用其正字故從今文

主人出寫齊于房祝以籩受

欲其重稼齊齊(疏)正義曰者農力之成功(疏)注虛籩以籩受受齊也寫者齊自左袂傳之籩也寫有自彼傳此之義曲禮曰器之溉者不寫其餘皆寫是也案此黍耳經不言黍而變言齊故注明之少

牢注云收斂曰禱禱即禱也毛傳云斂之曰禱說文穀可收曰穡斂至收斂之時是農力之成功也段氏玉裁云古多假禱爲穡秦氏蕙田云少牢言禱黍此單言筵語有詳略耳無異義○尸酳主人且親嘏 筵祝南面主人自房 流 還時 正義曰謂主人自房還入室時筵之也 主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設酳奠 酳奠皆主婦設之佐食設俎 疏 正義曰禮經釋例云凡獻尸畢皆獻祝及佐食特牲主人初獻尸嘏主婦畢賓三獻主人主婦致嗇後尸酢賓畢皆獻祝及佐食也士虞禮主人初獻尸酳主人畢主婦亞獻尸畢皆言獻祝及佐食賓長三獻但云燔從如初儀張氏爾岐云當亦獻祝及佐食是士禮吉祭虞祭每獻尸畢必獻祝及佐食也有司徹不償尸之禮主人初獻畢其獻祝與二佐食如償主婦亞獻賓長三獻畢亦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祝不卒嗇又不獻佐食者注云卒酒而不卒嗇祭事畢示醉也不獻佐食將償尸禮殺益特牲士祭及少牢下大夫祭皆不償尸則三獻之禮隆上大夫祭畢別

行償尸于堂之禮則三獻殺故注云然也敖氏云士虞少牢皆云祝與佐食坐受嗇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嗇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酳酯皆主婦設之佐食設俎者李氏如圭云神坐及亞獻致嗇之邊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酒啐酒以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菹豆下敖氏以爲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篚在堂下既獻反之升堂入室復戶內西向之位○主人獻祝及佐食

右主人初獻

主婦洗爵于房酌亞獻尸 亞次也次猶貳主婦貳不俟拜者士妻儀簡耳 疏 正義曰自此至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置篚之文者互見少牢今案此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降內子邪敖說益誤今案褚所引或說及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釋也云不俟拜者士妻儀簡耳者賈疏云此決少牢

主婦亞獻尸時夾拜此士妻下之故云儀簡耳李氏如圭云少牢禮主婦拜獻尸尸拜受主婦拜送**尸拜受主婦北面拜送** 北面拜者辟內子之妻拜於主人北面 疏 正義曰注云辟內子也大夫之妻拜於主人之北面而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

執兩籩戶外坐主婦受設于敦南 兩籩棗栗在西 疏 正義曰李士虞禮主婦亞獻尸自反兩籩棗栗設于會南棗在西禮九嬪凡祭祀贊玉齍贊后薦籩戶外坐士祭禮然也少牢禮主婦與贊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 籩棗栗之祭其祭之亦於豆祭 疏 正義曰李氏如圭云祝贊者猶前命挼祭也官氏獻

氏獻瑤云尸加肝于菹豆者爲嗣舉奠將以授之也燔則齊之而不復用矣然不可加于正俎故加于肵今案菹豆近故尸自加之肵俎在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嘏主人故也注云俟後事也者賈疏謂俟主婦獻祝之時更尸卒齊祝受醻命送如初送者送正義曰郝氏敬云祝命送醻主婦拜也卽前云送醻皇尸卒齊命主婦拜如主人拜送如酢主人也○主婦獻尸酢主婦如主人儀者自祝拜送如酢主人也不易齊奠自祝酌至尸正義曰注云自祝齊奠內子酢主人同佐食授授祭以下則其儀之異者也云不易齊奠內子疏酌至尸拜送如酢云少牢不嘏但主人上尸嘏主人不易醻故注以曰易齊此經第言酢如主人上尸嘏主人不易醻故注以爲不易齊奠內子耳然據少牢易醻注謂男女不相襲醻之也若第以男女不相襲言則此亦男女豈爲奠內子而遂可亂其男女之理且據祭統夫人易醻今內子不奠夫人士妻乃奠內子耶蓋經雖曰如主人儀其中原有不同

侑祝工尊一老三十五 三

瑤云籩稍遠於豆故須祝贊授者上經尸挼祭取菹換于豆間祭之故注云亦也兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之燔炙肉也疏正義曰士虞禮主婦獻尸賓以燔從此則兄弟長者亦吉祭變於虞祭也反之賈疏謂反燔于長兄弟敖氏謂反燔于祖一也注云燔炙肉也者詩楚茨曰執爨踖踖爲俎孔碩或燔或炙毛傳燔取膋爇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從之事以易傳孔疏云夏官量人云凡祭祀制其從獻之文也褚氏寅亮云骨體陳于俎獻脯燔之數量是從獻之非尸賓常俎故爲從獻是也但彼既獻酒又以燔炙從之不同者燔與炙對文異詩瓠葉傳云注言燔肉此言炙肉不同加火曰燔炕火曰炙孔疏云炕舉也謂以物貫之而舉于火上以炙之是也散文亦通說文燔肉之燔作羶云宗廟火炙肉字从炙是也鄭注禮運云燔加於火上也炙貫之火上也義亦同毛於此經則辨肉與肝異不以燔與炙對此經雖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出者俟後事也疏正義曰官

儀禮正義卷三十五

處如少牢禮主人嘏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乎以此證之禁見注說之謬矣今案男女不相襲齊禮之通例此亦當如少牢尸酢主婦易齊經未細別耳吳說是也主婦

適房南面佐食挼祭主婦左執齊右撫祭祭酒啐酒入卒

齊如主人儀撫挼祭示親祭佐食不授而祭於地亦儀簡也入室卒齊於尊者前成禮明受惠也疏正義曰挼祭惟尸主人主婦有之詳前主婦不西面祭于室而適房南面又不親祭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質疏云亦者亦前不夾拜也云入室卒齊於尊者前成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故於室中飲之也○尸酢主婦

獻祝遵燔從如初儀及佐食如初卒以齊

入于房及佐食如初如其獻佐食疏正義曰少牢云主婦則拜主人之北西面也洗酌獻祝此亦當更齊洗于房中乃獻也敖氏云初儀即主人獻祝之禮遵與豆燔與肝雖異其祭之之儀則同祝亦兩遵其設之棗在

葅西栗在棗南及佐食謂獻及之也盛氏云以虛齊入房仍奠于內篚注云如其獻佐食則拜主人之北西面也者張氏爾岐云如初如主人獻佐食之拜位獻尸獻祝皆北面此獨西面者以佐食北面不宜同面拜送也○主婦

獻祝獻佐食

右主婦亞獻

賓三獻如初燔從如初齊止初亞獻也尸止齊者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而疏正義曰自此至卒復位言賓長三獻之事○此內待之有十一齊主婦致齊于主人一也主人酢主婦二也主人致齊于主婦三也酢賓長六也賓長獻祝七也又獻佐食八也賓又致齊于主人九也又致齊于主婦十也賓受主人酢十一也張氏爾岐云自主婦致齊主人以下皆所謂均神惠于室中者約略分之爲六節○賓三獻如初謂拜受拜送之儀如初也復云燔從如初者上主婦亞獻薦兩籩此無籩但有燔從而已故言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

也云尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之者止爵謂賓所獻之爵尸奠之而不舉蓋欲主人以下皆舉受爵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爵者爵止則均神惠於庭案特牲禮賓三獻爵止則均神惠於室中考此三獻節內主婦致爵于主人及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻佐食致爵于主人主婦及受主人酢共十一爵是三獻爵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為旅酬發端則室事終而庭事起矣又長兄弟加爵畢眾賓長為加爵如初爵止注云尸爵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爵至旅酬時賓酬眾兄弟旅而階前一觶畢經云為加爵者作止爵如長兄弟之儀注于旅酬之間言作止爵明禮殺竝作又作止爵畢長兄弟酬賓始旅酢階前一觶是加爵者爵止神惠均於庭也有司徹不儐尸之禮賓長洗爵獻于尸

尸拜受賓戶西北面荅拜爵止此三獻節內主婦致爵于主人及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻兩佐食致爵于主人主婦及受尸酢賓賓獻祝獻佐食致爵于內賓私人皆如儐禮亦三獻爵止均神惠於室而兼及堂上房中也不儐尸之禮賓長獻于尸爵不止者下大夫與士異也　又云有司徹儐尸于堂賓三獻尸奠爵于薦左注奠爵爵止也此爵至主人酬尸主人獻長賓于西階上無算爵發端獻兄弟于阼階上畢尸乃作三獻之爵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爵于獻尸侑時行之也賓三獻畢二人舉觶于尸侑為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爵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爵酢賓不止爵者祭畢將儐尸故也○賓

獻尸尸暫止爵席于戶內為主人鋪之西面疏正義曰敖氏云席亦南上未受爵而設席變於大夫　注云為主人鋪之者以主婦將致爵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醻共二齊主人致齊于主婦及自醻共二齊皆行于賓致齊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主婦及自醻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主人致齊于主婦及自酢二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獻于尸節賈疏云特牲賓長獻齊止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主人與主婦交相致齊參差不同者此以尊卑爲差等之數故有異也上大夫得儐尸故不致齊辟人君下大夫不儐尸故增酢主婦而已士卑不嫌與君同故致齊具也此此疏言致齊之禮異同甚詳然下大夫賓亦致齊于主婦不止增酢主婦也祭必致齊于主人者所以致敬於主祭者也釋例又云加齊亦致齊詳後長兄弟洗觚爲加齊下

主婦洗爵酌致齊于主人主人拜受爵主婦拜送爵主婦拜拜

於北面也今文曰敖氏云酒乃己物不可以獻爲曰主婦洗酌(疏)正義曰敖名故謂之致齊高氏愈云未獻賓而主人主婦親相致齊者蓋夫婦和而後家道成主人主婦親相致齊則皇尸其樂之矣　注云主婦拜拜於北面也者以上亞獻尸西面拜故知此北面拜也云今文曰主婦洗酌酳者洗者洗齊也今文二字誤倒故從古文

贊豆如初主婦受設兩豆兩籩初贊亞獻也主婦薦兩豆籩東面也(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兩籩于房授之豆籩皆宗婦執兩籩戶外坐此亦如云初贊亞獻也者上亞獻時宗婦贊主婦受以設也　注之故云如初也云主婦薦兩豆籩等必向席設主人席西東面設之理敖說非也

俎入設佐食設之(疏)正義曰俎入設謂入設於室也云佐食設俎知之也　**主人**

左執爵祭薦宗人贊祭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疏正義曰敖氏云此贊祭薦葢以簠祭授之祭離肺之儀鄉飲酒禮備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絕而祭之其餘在左手絕而祭之以右手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挩也肺不挩手也云古文挩皆作說詳鄉飲酒禮肝從左執爵取肝擩于鹽坐振祭嚌之宗人受加于俎

燔亦如之興席末坐卒爵拜於席末坐卒爵敬也一酌而偏再從而次之亦均疏正義曰坐振祭李氏如圭云重出坐字疑敖氏云衍吳氏澄云上文云坐挩手至此尚未興不當復言坐褚氏云少牢賓尸次賓羞燔亦曰坐振祭豈兩處皆衍乎少儀曰有折俎者取祭不坐燔亦如之知凡從獻之肝燔必興而取坐而祭經言坐祭正見其興而取也盛氏云凡振祭皆坐特於此見之耳敖云衍非注云於席末坐卒爵敬也者上尸祝卒爵亦於席上此於席末故云敬也官氏獻瑤云鄉飲射禮啐酒于席末卒爵于階上此飲於室中故啐酒於席上而卒爵於席末所以別於尸祝云一酌而偏再從而次之亦均者上初獻尸肝燔俱有是一酌而偏再從也今致爵主人肝燔俱有是一酌而偏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主婦酳不更爵殺也敖氏云主婦自酢者主人辭尸不敢酢主婦吳氏廷華云以下皆自酢辭尸也祭統夫婦酢必易爵此文不具今案吳說皆是也祭統但言酢必易爵明夫婦之別不云婦酢不更爵是其禮

侑祝立尸〔老三十五〕不專爲男子言也鄭因此經無更齊之文遂生異解此注及下注似俱未確敖氏又據內則凡女拜尚右手決經左字爲誤郝氏敬云主婦左執齊拜不奠齊婦人立拜也盛氏云左執齊而拜者肅拜也敖以爲誤非○主婦致齊於主人因自酢

主婦出反于房主人降洗酌致齊于主婦席于房中西面荅拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人主人更齊酌酳卒齊降實齊于篚入復位主人更齊自酢

男子不承婦人齊也祭統曰夫婦相授受不〔疏〕正義曰主婦出者謂出室至堂由堂而入房也于房言反者房是婦人常處也凡婦人入廟位在房故此致齊主婦亦席于房中不于室也主人降洗酌者謂降而洗齊升而酌酒也敖氏云不言升酌文省耳主人於主婦亦謂之致齊者夫妻一體也主婦席南面變於大夫不賓尸之禮也豆亦兩豆兩籩俎牲俎也從獻肝燔也又云主人酢亦在房中西面其他儀皆與主婦自酳者略同以有成禮故略而不見之卒齊則坐惟此與主婦異耳位室中位李氏如圭云更齊更房內之

齊也庭篚惟有二齊其一獻尸齊止其一主人致齊于主婦少牢下篇云賓致齊于主婦主婦之俎亦佐食設之今案主人取下篚之齊致于主婦主婦飲訖奠于內篚主人別取內篚之齊自酢飲訖降奠于下篚是爲更易其齊也〔注〕云主人更齊自酢男子不承婦人齊也者鄭意以上主婦自酢不更齊此更齊故云然其實主婦自酢亦易齊說詳上引祭統者證酢必易齊之義云古文更爲三獻作止齊受詳燕禮○主人致齊於主婦更齊自酢〔疏〕正義曰蔡氏德晉賓也謂三獻者以事命之作起也舊說云賓入戶北面曰皇尸請舉齊云三獻指賓而言也初賓三獻尸齊止及主人主婦致齊畢乃請尸飲所止之齊〔注〕正義曰張氏當亦祝酌尸拜送盛氏云尸拜送爾岐云其酢與主婦禮郝氏云賓自酢非○賓作齊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齊不舉故未得獻祝與佐食待主人主婦致齊與酢神惠亡均賓乃作止齊尸卒齊酢賓賓遂獻祝及佐食之序也○賓獻祝及佐食

主婦燔從皆如初更齊酢于主人卒復位洗乃致齊爲異事新之燔從皆

儐祖立妻子如初者如亞獻及主人主婦致齊也凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以鹵設之賓更齊自酢亦不承婦人齊今文更齊主人主婦乃惟酢主人者禮曰洗致古疏正義曰賓致齊主於尊者猶主文更爲受疏主於尊者猶主人徧獻衆賓而惟酢於賓長也官氏獻瑤云少牢儐尸賓酌致主人主婦此則主人主婦交致齊而賓尸則賓代主人致齊于主婦之互變也主人不先獻賓而賓酌致主人仍酌主婦皆禮之正事尸尸方欲行室中之惠則賓先酌主人何也立賓所以事尸尸之致齊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齊奠于筵乃復位郝氏云復位復堂下東面之位注云洗乃致齊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祝佐食畢又致齊于主人主婦獻皆至祝佐食而止今賓獻祝亦獻佐食皆無從者賈疏云謂主人主婦及賓長獻佐食皆無從故云凡鄭言此者以經燔從皆如初則無肝從故經釋云燔從皆如初是也云凡獻佐食皆如初者如亞獻及主人主婦致齊肝燔俱有賈疏云雖云如初則無肝從故經釋云燔從皆如初是也云凡獻佐食皆無從者賈疏云謂主人主婦及賓長獻佐食皆無從故云凡鄭言此者以經燔從皆如初在獻佐食下嫌獻佐食亦有燔從故辨之云其薦俎獻兄弟以鹵設之者李氏如圭云下記佐食旅旅鹵于兄弟

故其薦俎亦然云賓更齊自酢亦不承婦人齊者上主人致齊于主婦更齊自酌彼注以爲不承婦人齊此亦然也云今文曰洗致者胡氏承珙云案有司徹云賓獻祝及二佐食洗致齊于主人彼既有齊字雖無酌字不言可知也今文於此但言洗致拜無齊字文不備故鄭從古文○經文播從皆如初敖氏云皆皆尸卒齊以下也自尸卒齊以至及佐食如主人酢獻之禮也致于主婦者如主人之禮也致齊之禮也言此則是其從獻之物僅有祝及致于主人主婦之禮也盛氏云案燔從謂獻祝及致齊于主人主婦也祝之從獻無簠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拜三拜衆賓衆疏正義曰張氏爾岐云此下獻賓獻衆賓初視濯時主人再拜賓荅賓荅再拜者疏設尊酬賓獻長兄弟獻衆兄弟獻內兄

第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○禮經釋例云三獻禮止神惠均於室也主人獻賓于西階上自酢及獻衆賓亦于西階上獻長兄弟衆兄弟皆于阼階上獻內兄弟于房中此因室中而兼及堂上房中也敖氏云初謂三拜衆賓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爵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位今文無洗 疏正義曰蔡氏德晉云面階上獻賓主人就賓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上拜鄉飲酒獻介及拜此就賓拜與鄉飲酒獻介同是不主於尊賓也云賓卑則不專階者鄭意以賓爲有司故謂賓爲卑也云主人在右統於其位者主人位在東階在賓右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爵送爵于西階上拜主人于賓右拜祭畢飲酒卒爵及酌酢賓皆于西階上拜主人于賓右拜祭畢飲酒殺於飲酒正禮故不專階也與盛說同義似長云今文無洗者胡氏承珙云案鄭從古文有洗者亦以其文偹 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 疏正義曰薦脯醢謂薦籩豆也骼衆賓儀公有司設之 注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之折俎逐節解之即所謂體解也云不言如肩臂臑肫胳骼之類者貴體謂如脊脅之類經每言其體略云折俎非貴體也者貴體也云上賓骼衆賓儀者李氏如圭之此不言故知非貴體也云少牢下篇曰司士設賓俎羊骼衆賓其脅體儀也儀者云少牢下篇曰司士設賓俎羊骼衆賓其脅體儀也儀者儀度可用者用之云公有司設之者下記云公有司門西是也賓左執爵祭豆祭薦興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手祭酒卒爵拜主人荅拜受爵酌酢自酢者賓不敢敵主人也 疏正義曰注謂賓不敢敵主人主人達其意 注云主人達其意者亦是以賓爲卑之意說

詳有司徹主人坐祭卒齊拜賓答拜揖執祭以降西面奠于其
位位如初薦俎從設位如初復其位東面少牢饋食禮宰夫執薦以從設於祭東司士執俎以
從設於薦東是則疏正義曰李氏如圭云祭脯脯敖氏云祭
皆公有司爲之與疏執祭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
面與于其位復云位如初故知復其位東面也引少牢禮
者證薦俎從設之處衆賓升拜受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
人之疏正義曰李氏如圭云坊記曰尸飲三衆賓飲一示
荅拜疏氏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殺
在西階下賓南薦俎不先設于西階上而卽設于其位殺
於賓也降實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

不拜皖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
盡也說文前具也備愼也从人前聲今則前具字通用備
備荅拜謂一一具荅拜之鄭以盡義較纗故解爲盡盡人
之荅拜盧氏文弨疑之爲衍文盛氏謂之字在荅拜下是也○獻賓升拜受尊
加勺南枋西方亦如之爲酬賓及衆賓尊兩壺于阼階東
之先尊東方示惠由疏正義曰阼階之東爲東方西階之
近禮運曰澄酒在下疏而爲西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
大夫堂下皆無尊酢人君士卑不嫌與人君同王氏士讓
云案祭尸崇不與于旅酬則酬時不得用尸尊故賓兄弟
有堂下尊內賓宗婦有房中尊也若有司徹儐尸尸亦與
旅酬則酬時得用尸尊矣云兩壺皆酒優之者玉藻唯饗
野人皆酒彼注云飲賤者不備禮與此注異者此祭末行

酬所以合歡故以優之爲義優之者謂兩壺皆酒可以盡醉且以別於堂上尊也云先尊東方示惠由近者東方爲主人位見行神惠由近始也禮運澄酒在下據鄭志荅趙商田瓊問澄爲沈齊酒爲三酒引之者證堂下設尊之事也

主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左先酌西方者尊賓之義 疏 正義曰盛氏云禮成于酬故以是終獻賓之位也吳氏紱云鄉飲酬賓在階上之發端也賓在左如其在階上之位本在下也飲射主於燕賓則賓在堂下 注云先酌西方固爲尊賓且酬賓酌西方之尊亦爲近其位便也

主人奠觶于薦北

主人對卒洗酌西面賓北面拜西面者鄉賓位立於西階之前賓所荅拜之東北 疏 正義曰此主人酌而自飲以導賓飲也 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西面故知立於賓所荅拜之東北也

主人奠觶于薦北

賓荅拜主人坐祭卒觶拜西面者鄉賓位立於西階之前賓所荅拜之東北 疏 正義曰此主人酌而自飲以導賓飲也 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西面故知立於賓所荅拜之東北也

主人洗酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左先酌西方者尊賓之義 疏 正義曰盛氏云禮成于酬故以是終獻賓之位也吳氏紱云鄉飲酬賓在階上之發端也賓在左如其在階上之位本在下也飲射主於燕賓則賓在堂下 注云先酌西方固爲尊賓且酬賓酌西方之尊亦爲近其位便也

主人奠觶于薦北

賓荅拜主人坐祭卒觶拜

主人對卒洗酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左先酌西方者尊賓之義 疏 正義曰盛氏云禮成于酬故以是終獻賓之位也吳氏紱云鄉飲酬賓在階上之發端也賓在左如其在階上之位本在下也飲射主於燕賓則賓在堂下 注云先酌西方固爲尊賓且酬賓酌西方之尊亦爲近其位便也

主人奠觶于薦北

賓荅拜主人坐祭卒觶拜西面者鄉賓位立於西階之前賓所荅拜之東北 疏 正義曰此主人酌而自飲以導賓飲也 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西面故知立於賓所荅拜之東北也

主人洗觶于薦南

奠酬於薦左非爲其不舉 疏 正義曰敖氏云不授而奠酬行神惠不可同於飲酒 疏 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紱疑義云此暫奠以待賓之取下奠于薦南則正奠也鄉飲酒酬爵不舉主人初奠于薦西右也賓取之乃奠于薦東左也此酬爵堂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左將舉于右此奠觶于薦左有矣案鄉飲記云凡奠者于左似於不舉故鄭辨之云奠酬酒於薦左非爲其不舉以方行神惠與飲酒禮異也官氏獻瑤云凡鄉飲射燕無舉奠酬者祭則有之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奠觶于薦南揖復位還東面就其位薦面奠觶 疏 正義曰戴校集釋云東面下各本衍拜薦南明將舉 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在手不得拜明矣汪氏中儀禮校本刪拜字謂無賓兩拜氏姜氏蔡氏皆以奠觶於薦北下拜文蓋亦疑經賓兩拜

主人正荅一拜而不知還東面下之拜爲衎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東向之初位敖氏云復位主人復阼階下西面位也秦氏蕙田以敖爲是注云還東面就其位薦而者以賓位本在薦西東面取饌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南薦右也

主人洗酳獻長兄弟于阼階上

○設尊酬賓以啟旅酬

如賓儀酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬先成賓禮此主人之義亦有薦脯醢設折俎于阼階上祭訖正義曰獻于阼階上則酌于堂上尊也云如賓儀則自洗至薦俎從設皆如賓可知張氏爾岐云注疏皆不言酢既云如賓儀當亦主人自酢是也注云酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬者如鄉飲酒禮主人獻賓賓酢主人主人酬賓乃獻介是也云亦有薦脯醢設折俎于阼階上祭訖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之與者私人卽私臣李氏如圭云下記公有司獻次眾兄弟賓薦俎益公有位皆當如賓儀言亦者亦賓云私人爲私臣獻次眾兄弟賓薦俎益公有司設之兄弟薦俎益私臣設之

洗獻眾兄弟如眾賓儀

獻卑而必爲之洗者顯神惠此言如眾賓儀則知獻眾賓洗明矣疏正義曰郝氏敬云如飲薦俎設于其位偏同也佐食在眾兄弟中薦俎亦設於此時注云獻卑而必爲之洗者顯神惠者眾兄弟分卑必爲之洗者以行神惠爲重也云此言如眾賓儀則知獻眾賓洗明矣者上獻眾賓亦洗二者儀同則獻眾賓雖不言洗但此獻眾兄弟洗者文略耳○獻長兄弟及眾兄弟

洗獻內兄弟于房中

內兄弟內賓宗婦也如眾兄弟如其拜其位在房中之尊北不嫌坐祭立飲設薦俎於其位而立內賓司徹曰主人洗獻內賓內賓宗婦也者賈疏云此總云內兄弟下記云內賓宗婦不殊其長略婦人也有疏正義曰注云內賓于房中南面拜受齊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眾兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位而徧也今案此經云如獻眾兄弟之儀上獻眾兄弟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眾兄弟之儀上獻眾兄弟云如眾賓儀據前獻眾賓云拜受齊坐祭立飲薦俎設于其位辯或說似是章氏平云立爲己之誤則以立己形似故也云內賓其位在房中之尊北者下記云尊兩壺于房

中有尊也又云內賓立于其北東面北上是其位在尊北也云不殊其長南上宗婦北堂東面北上是房中南上宗婦人也者賈疏云決上文獻賓于西階上獻兄弟于阼階上皆殊其長此不殊故云略之引有司徹者欲見此內賓受獻時亦南面拜受齊蔡氏云南面統於堂也褚氏云內賓之長亦南面無明文觀下注云內賓之長一人矣主人酢畢出房主婦乃洗爵酬內賓之長爲房中旅酬始獻必主人統於主婦以洽歡心男女之倫不可瀆也

爵于饋入復位 爵辭乃自酢以初不殊其長 疏 正義曰盛也內賓之長亦南面荅拜 疏 氏云更爵男女不相襲也江氏筠云案男子多有襲用男子爵者上文尸酢主婦鄭注云不易爵又致爵主人經云主婦荅拜受爵酌酬又三獻酌致于主人主婦皆是也然此獻內兄弟承獻衆兄弟自酢之後而必爲之洗則宜爲之更爵明矣今案上云洗獻于房中則更爵自明故經於獻不言更爵於酢言更爵也至男女不相襲爵禮之大例經或不言更爵者文偶不具耳江說徇注未的方氏苞云入復位復室中面面之位亦于下饋必更之者男不承婦人爵婦人則有襲

主人面荅拜更爵酢卒爵降實

也以是見主婦長賓有事于室中主人皆不離其位至旅酬則室中侍尸者惟主人故尸將謖然後主人出 注云爵辭乃自酢以初不殊其長也者初謂獻時鄭知必爵辭者以內兄弟多主人惟爲酢一爵也云內賓之長亦南面荅拜者上注引有司徹云南面拜受此亦南面荅拜亦者亦上注也○獻內兄弟

右獻賓與兄弟

長兄弟洗觚爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從 大夫士三獻而禮成多之爲加也不及 疏 正義曰張氏爾岐云佐食無從殺也致致於主人主婦 疏 此三獻之外復爲加爵云如初儀者如賓長三獻之儀但賓長獻十一爵此長兄弟加獻唯六爵洗觚獻尸一也尸酢長兄弟二也獻祝三也致爵主人四也致爵主婦五也受主人酢六也本賈疏經釋例云凡士祭正獻後加爵三下大夫祭正獻後加爵二賓尸則正獻後加爵一特牲長兄弟洗觚爲加爵一也眾賓長爲加爵二也又旅酬無算爵畢利洗散獻于尸利佐食也獻卽加爵此佐食加爵三也是士祭正獻後加爵三也有司徹不賓尸之禮主人獻私人畢賓長獻于

尸此賓長加齊一也又無算爵畢利洗爵獻于尸此佐食加齊二也是下大夫祭正獻後加齊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齊于尸是儐尸正獻後加齊一也陳氏祥道云士禮主人主婦賓三獻又齊三長兄弟賓長利獻之也上大夫主人主婦賓三獻而又齊二賓長與利獻之也下大夫無儐尸故有加齊上大夫有儐尸故無已益士與下大夫無儐尸加齊天子諸侯有繹祭又有加齊禮所以隆于尊者也考陳氏所謂上大夫無加齊者指少牢上篇正祭而言若儐尸三獻後賓長亦加齊也儐尸賓長加齊後賓一人舉齊于尸如初亦遂之於下此齊益爲旅酬發端如舉觶之禮非加齊也繹例又云凡致齊皆在賓三獻之間加齊亦致若儐尸則于堂上獻尸侑時行之特牲長兄弟洗觚爲加齊如初注致致齊于主人主婦又云衆賓長爲加齊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齊于主人主婦是加齊亦致也又有司徹舉觶後賓長獻于尸如初無滑齊不止注如初如其獻侑酌致主人受尸上云如初儀謂長兄弟加齊于尸拜受拜送諸儀如賓三獻也下云如初謂洗爵酌致于主人主婦如賓三獻也洗

觚不及佐食無從是別言其異於初者無從謂無從獻之肝燔也　注云大夫士三獻而禮成多之爲加也者賈疏云飲酒禮卿大夫三獻士一獻而已祭禮士與大夫同三獻者攝盛是以多之爲加也高氏愈云主人及賓已獻尸而長兄弟及衆賓長未嘗致齊以是爲恕故復爲加齊以厭飫之然必長兄弟先爲加齊而後及衆賓者猶主人初獻而賓爲三獻之意官氏獻瑤云加齊之義有二一比於侑食勸飽之意一使長兄弟衆賓長得以伸其敬也及祝不及佐食者佐食與旅而祝不與旅非但禮殺而已加齊而後致齊亦以伸敬於主祭也加齊用觚別於正獻也致齊于主婦毓乃更一觚以自酢故筵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則更謬矣以理論之天子凡祭皆應十二獻也

衆賓長爲加齊如初齊止

右長兄弟爲加齊

尸齊止者欲神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二獻但尸受爵祭啐之後卽止而不飲待旅酬面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官氏獻瑤云少牢大夫賓尸尸作三獻之爵遂繼之以旅酬是尸自行其惠於廟中也士不賓尸則尸不出堂而行旅酬之禮矣故於加爵而爵止以示致惠之意禮經釋例云特牲賓三獻爵止注云欲神惠之均于室中考此三獻節內共十一爵是神惠均于室也又長兄弟加爵畢衆賓長爲加爵如初爵止注云欲神惠之均于在庭考此爵至旅酬時賓酬衆兄弟旅酬于階前一觶畢經云爲加爵者作止爵畢長兄弟不儐尸之禮賓始旅作階前一觶是神惠均于庭也有司徹不儐尸之禮賓長獻于尸爵不止者下大夫與士異也少牢正祭賓三獻尸卽卒爵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

也大夫之嗣子〔疏〕正義曰自不舉奠辭諸侯〔疏〕奠獻尸未入之前祝酌奠于鉶南之今案盥入盥手乃入室拜稽首重神貺也廟中再拜亦如之張氏爾岐云舉奠之爵而飲之舉奠本言其事下文遂以目其人謂嗣之適長子與此注似異者案鄭注文王世子云上嗣君後者皆可稱嗣此注云將爲後者兼無適長者言也云舉猶飲也者賈疏云非謂訓舉爲飲直是嗣子舉而飲之耳是也云使嗣子飲奠者將傳重累之也者官氏獻瑤云以傳宗廟之重言之曰受重以承祖宗之貺言之曰舉奠祭祀之陳饌以奠而成嗣舉奠則雖在子弟之列而已付以他日祭祀之事矣其舉奠必在加爵之後何也加爵則室中之禮將畢矣若待旅酬而後舉無以行敬也吳氏嘉賓疑義云嗣子爲宗祧之寄父在先人然既不可上同於主人又不可等之於主婦及賓長

故獻終使之約略於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辭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齊則以上嗣鄭注以特牲饋食禮言之受齊謂上嗣舉奠也獻謂舉奠洗齊酌入也餕謂宗人遣舉奠盥祝命之餕也大夫之嗣無此禮辭君也孔疏云案少牢饋食無嗣子舉奠大夫尊於士而不舉奠故知辭正君也官氏獻瑤云天子諸侯繼世為君所以有上嗣受齊之禮而卿大夫不行舉奠者不世齊也士之子為士故得行舉奠禮今案官氏此義甚精似勝注說吳氏謂大夫之子亦當舉奠非矣

肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐祭肝卒觶拜尸

嘏答拜厚肝受尊者賜不敢餘也嘏猶盡也再拜荅之以尊者為禮略其文耳古文嘏為假

疏正義曰此節即文王世子所謂受齊也進受祭啐者嗣以下至嘏答拜皆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為舉奠猶名賓為三獻是也肝即主人酳尸所從獻尸取之加于俎

豆者下記云嗣舉奠佐食設豆鹽注云肝宜鹽也則食肝時有鹽矣　注云食肝受尊者賜不敢餘也者賈疏云食肝之當盡以其食若不盡直云齊之而已此經云食肝明不敢餘是也云猶盡也者與卑者為禮略其文耳者嘏盡義見前上兩再拜稽首及卒觶拜於末總言之是略其文拜厚文法同似不必如注義今案此與上文同而義異上主人嘏答拜之此尸嘏答拜厚謂再拜荅拜之故注云然劉氏疑注非也云古文嘏為假者案假嘏字誤故鄭不從

舉奠洗酌入尸拜受舉奠荅拜尸祭酒啐之

自西階　疏正義曰此節即觶酌以入室獻尸也　注云啐之者荅其欲酢己也奠之者復神位也　疏解文王世子明謂之奠觶嗣齒於子姓凡非主人升降不可解文王世子所謂獻也洗酌入謂案吳說誠然高氏愈謂洗神之奠觶者謂嗣所舉者本陰厭時奠以饗神之觶今尸

侑神正義　卷三十五　十

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歯於子姓者嗣亦祭者之子姓故其位宜與子姓竝列郝氏謂在堂下東主人之後官氏謂在阼階下長兄弟之上其說一也云凡非主人升降自西階者經於嗣子舉奠不云升降自何階故注特明之嫌與主人同由阼階也

右嗣舉奠獻尸

兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀弟子後生也

疏　正義曰自此至薦皆無算言旅酬無算薦之事而祭晉設奠及作止薦之禮竝行於其間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加薦者卽作止薦次旅東階時告祭設奠先旅西階一觶而神惠均於在庭矣凡六節○一觶又次竝旅東西二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士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于尸侑之尸觶爲旅酬始下賓弟子兄弟弟子二人舉觶爲無算薦始旅酬時賓弟子不舉觶者以有主人酬賓奠于薦南之觶也江氏永云旅酬有兩節前是正旅酬後是無算薦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奠之觶酬賓旅酬說是將行無算薦則賓之弟子及兄弟弟子同時各舉觶于其長然後賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨故觶中庸旅酬下爲上必兼無算薦而義始備此衆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○舉觶於長兄弟之右也此有代主人酬長兄弟之意敬位與主人同主人酬賓奠觶于薦北此則當奠于薦南面長兄弟取觶還西面奠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奠而不授舉觶亦如之是舉觶亦奠而不授也

後放此　注云弟子後生也者弟子謂兄弟之子之卑幼者有司徹云兄弟之後生與此弟子一也故鄭以後生解之○兄弟弟子舉觶至此禮又殺告之祭（疏）正義曰祭脊獻時設薦俎於其位至肺不言祭豆可知必使宗人告使成禮也其祭皆離肺不殺者以其爲庭長也告於兄弟弟子舉觶之後者以其將旅酬且以爲羞之節也　注云脊俎也少牢俎載畢云卒脊然則脊俎實注燕禮記云脊折俎謂俎爲脊耳說文脊臉也義與以牲體實于俎謂之脊因謂俎爲脊字蓋假脊禮經戴記以此字爲薦脊字益假脊鄭異段氏玉裁云案禮經乃分別脞爲熟脊爲膲貌集韻亦分別異體皆非是云所告者眾賓眾兄弟內賓也者賈疏初得獻時即祭肺又長兄弟如賓儀云知無長賓者以其初則亦獻時祭可知故知所告眾賓眾兄弟內賓也敖氏云公有司私臣亦有焉據記言眾賓以至私臣皆脊脅一離肺一則眾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眾賓等各于其獻時祭脊則日不暇給矣故總告之也云其祭皆離肺者以眾賓以下之俎但有離肺無扙肺也詳記云不言祭豆可知者以獻時設薦俎薦俎即豆籩不言祭亦祭可知**乃羞**羞庶羞也下尸蔵醢豆而於內賓（疏）正義曰羞爲飲酒而設官氏云禮無酬而不羞無內羞之祭者大夫而已脫屨升席故先羞以安之而後祭焉此則凡在庭中者皆祭又不獨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蔵醢此下于尸則但有蔵醢而已無燖炙也云此所羞者自祝主人至於內賓之屬皆有羞可知云無內羞者以尸尊不見人以至內賓皆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姜氏兆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

儀禮正義卷三十五

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賓此士禮無內羞亦隆殺之等義也○告祭脅設庶羞賓坐取觶作階前北面酬長兄弟在右薦南賓觶疏正義曰此旅酬之始賓取觶就作階前酬長兄弟也鄉飲鄉射先酬主人及祝皆不與斯時尸在室中亦不與也長兄弟在右者鄭氏云以兄弟亦有主人之故賓常居西也褚氏云此時房中內賓長亦舉主婦所酬之觶以酬宗婦注云薦南賓觶者謂賓所取觶也薦南賓觶卽主人酬賓之觶賓賓觶北面荅拜長兄弟荅拜賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面荅拜揖復位其尊長兄弟尊也此受酬者疏正義曰復位賓酬畢復西階前東向之位拜亦北面注云其尊長兄弟尊也者此東方之尊也賈疏云旅酬無算爵以飲者酌己尊酬人之時酌彼尊放氏云作階東之尊爲長兄弟而下設之故曰其尊若彼自有之然西方之尊亦如之云此受酬者拜亦北面者以經長兄弟拜受觶不言面位故鄭明之言亦者亦賓北面

也長兄弟西階前北面衆賓長自左受旅如初賓酬長兄弟疏正義曰此長兄弟舉賓酬觶就西階前酬衆賓衆賓之長也自左受旅謂在長兄弟之左賓禮也注云旅行也受行酬也初惟燕禮記請旅侍臣及此經受旅訓爲行而復申之曰爲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爲旅是也云初賓酬長兄弟者謂如賓酬長兄弟時賓觶拜受旅者荅拜也長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅如初旅行也受行酬也初賓長兄弟舉賓酬觶就西階前酬衆賓衆賓之長也自左受旅謂在長兄弟之左賓禮也注云旅行也受行酬也初惟燕禮記請旅侍臣及此經受旅訓爲行而復申之曰爲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爲旅是也云初賓酬長兄弟者謂如賓酬長兄弟時賓觶拜受旅者荅拜也長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅如初旅行也受行酬也初賓長兄弟舉賓酬觶就西階前酬衆賓衆賓之長也自左受旅謂在長兄弟之左賓禮也注云旅行也受行酬也初惟燕禮記請旅侍臣及此經受旅訓爲行而復申之曰爲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爲旅是也云初賓酬長兄弟者謂如賓酬長兄弟時賓觶拜受旅者荅拜也衆賓長自左受旅如初旅行也受行酬也初賓長兄弟舉賓酬觶就西階前酬衆賓衆賓之長也自左受旅謂在長兄弟之左賓禮也注云旅行也受行酬也初惟燕禮記請旅侍臣及此經受旅訓爲行而復申之曰爲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爲旅是也云初賓酬長兄弟者謂如賓酬長兄弟時賓觶拜受旅者荅拜也酌于其尊西面立受旅者拜揖復位疏正義曰酌于其尊復位西面立受旅者拜揖復位也堂下西尊本爲賓黨設故謂衆賓又以前觶自西之東酬衆兄弟衆兄弟又以前觶自西之東酬衆兄弟衆兄弟又以前觶

自東之西酬衆賓衆賓兄弟人數衆多皆以此東西互酬所謂交錯也楚茨詩曰獻酬交錯毛傳云東西爲交邪行爲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**爲加爵者作止爵如長兄弟之儀**於旅酬之間言作止爵明禮殺竝作○疏正義曰蔡氏德晉云爲加爵者衆賓長也衆賓長爲加爵時尸以未行旅酬奠而未飲今既旅及衆賓兄弟尸可飲矣故爲加爵者作起其初止之爵請尸飲也如長兄弟之儀謂作止爵後受尸酢獻祝不及佐食洗致如初皆如長兄弟爲加爵之儀張氏爾岐云其受尸酢獻祝致爵主人主婦受主人酢皆同是也吳氏廷華乃疑長兄弟三字爲誤非矣前賓三獻作止爵待致爵訖此作止爵不待旅酬之閒言作訖故注云禮殺竝作也○作止爵

弟之儀以辭卒受者實觶于篚長兄弟酬賓亦坐取其奠觶此不言卒受者實觶于篚明酬不言卒受者實觶于篚明其相報禮終於此其文省○疏正義曰據注則鄭本經文弟取東階之觶酬賓以荅賓之爵也如賓酬兄弟之儀似無以辭二字○此長兄弟氏云長兄弟亦酬賓于西階前奠觶受觶拜荅拜復位等儀同云以辭則賓亦就東階前酬衆兄弟而衆兄弟賓又互相酬也衆兄弟衆賓以次相酬至徧而止賓黨主觶者不定爲賓爲兄弟故經但云卒受者實觶于篚也郝氏謂卒受有二觶盛氏謂卒受惟一觶郝氏合西階言則有二觶盛氏止就東階言則惟一觶其實一也篚在堂下實觶于篚不言降者省文也其奠觶者觶奠于地須坐取之上經云賓坐取觶此經不言坐取故鄭明之亦者亦賓也注云長兄弟酬賓亦坐取其奠觶者觶奠于地須坐取之其奠觶即上兄弟弟子舉觶于長兄弟之觶云此不言交錯以辭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辭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○旅酬賓弟子及兄弟弟子洗各

酌于其尊中庭北面西上舉觶者祭卒觶拜長皆荅拜舉觶于其長奠觶拜長皆荅拜舉觶者洗各酌于其尊復初

位長皆拜舉觶者皆奠觶于薦右奠觶進奠之于薦右非神惠也今文曰奠于薦右

疏　正義曰此賓弟子兄弟弟子舉觶于其長將為無算爵亦如鄉飲鄉射二人舉觶也各酌于其尊者賓弟子酌西方之尊兄弟弟子酌東方之尊敖氏云中庭東西面之位之中也西上者尊賓之弟子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奠觶于薦右亦奠而不授也注云奠觶進奠之于薦右非神惠也者前主人酬賓奠觶于薦北注云奠酬于薦右故云非神惠也後人多疑其說褚氏云旅酒此奠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為神惠一不為神惠者蓋旅酬尸奠爵以待卽神惠而同生人禮也注不誤云今文曰于尸無與故不為神惠而同生人禮也注不誤云今文曰奠于薦右者今文奠下無于字義不顯故鄭從古文

拜長皆執以興舉觶者皆復位荅面位弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面

疏　正義曰敖氏云執以興亦象受之其所薦之少者亦各舉觶于其長以為無算爵始　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也此皆復其位則賓弟子復西階前東面之位兄弟北面面之位以事已畢也云弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟者方氏苞云使弟子觀禮于廟中耳濡目染以至於成人則禮儀之度和敬之德習與性成矣又云兄弟之子以同姓而來觀禮宜也賓亦率其子弟氏苞云兄弟弟子以同姓而來觀禮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為人子孫者知必得廟祀而後可以盡追養之心而眾屬於德行道藝矣足與注義相發明云凡堂下拜亦皆北面者為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拜亦北面今此注言亦者亦前義也

賓皆無算爵之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯己所欲亦交錯以辯無次第之

疏　正義曰此總結數因今接會使之交恩定好優勸之　注云唯己所欲亦交錯以辯無次第之辭也云皆無算也者謂賓黨主黨二觶並行皆無算數也賓取觶酬兄弟注言亦者亦前義也　注云賓長兄弟各執其

觶不相授受而奠于所欲致者之所所致者既卒觶其弟子爲之酌又執以奠于所欲致者之所而盡去彼此拜興之節兩觶竝行不依其人之次不計其齊之數故總之曰無算齊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齊非行神惠故以交恩定好釋之也○官氏獻瑤云旅舉旅凡四焉特牲少牢之舉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齊之節次義例乃明○東西二觶竝舉爲無算齊

右旅酬

利洗散獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚

利佐食也言利以今進酒也更言獻者以利待尸禮將終宜一進酒嫌於加齊亦當三也不致齊禮器云宗廟之祭貴者獻以齊賤者獻以散是也酢尸酢利也及祝利獻祝也如初儀如長兄弟衆賓長加齊之儀也吳氏廷華云室中執事惟祝與利奠以祝始故獻以利終也

注云利佐食也言利以今進酒也者利卽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尸禮將終宜一進酒嫌於加齊亦當三也者士三獻禮成多之爲加則此亦加齊也而更言獻者以利在室待尸禮將終宜一獻酒且嫌加齊亦當三故不言加齊而言獻也加齊亦三者長兄弟加齊一衆賓長加齊二通利獻尸爲三合前主人主婦賓長三獻爲尸飲亦士祭事尸禮畢也云不致齊禮又殺也者賈疏云上長兄弟爲加齊不及佐食洗致如初無從殺也此又不致故云又殺也

右佐食獻尸

主人出立于戶外西面事尸畢

之事○校勘記云面唐石經亦作南張氏以意改爲面而云張改南爲面是也戶外西面者主人之位也故主人事尸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李氏敖氏從之經義述聞云張改南爲面是也戶外西面者禮畢皆出立于東面告利成與主人相嚮也唐

疏正義曰自此至設于西序下言尸出歸尸俎徹庶羞

石經作南字之誤耳詩楚茨正義引此正作立于戶外面面又云特牲少牢皆西面謹案述聞之說是也詩孔疏亦作西面則張氏非臆改矣

注事尸禮畢詳上

祝東面告利成利猶養也供養之禮成不言禮畢於釋例云凡祭畢告利成主人立于階上禮則祝主人皆是也

尸聞正義曰禮經釋之嫌疏人立于戶外大夫禮則祝主人立于戶外西南祝東面告利成注西面告主人出戶西面告利成主人立于戶外也少牢禮祭畢祝主人立于戶外西面告利成祝出立于西階上東面祝告曰利成是大夫禮告利成主人曰利成祝主人立于階上也賈特牲疏云此戶外告利成少牢禮畢于堂下階上告利成故詩楚茨云孝孫徂位工祝致告鄭云孝孫徂位于堂下西面位也祝于是致孝孫之意告尸以利成鄭箋詩云告尸者孔氏正義以楚茨為天子祭禮故賈引之證天子諸侯告利成在堂下也然則告利成之禮以于尸遠近為差也又云案少牢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為陽厭後再告利成虞禮則改饌後不再告利成而已

注利猶養也詳士虞禮

尸謖祝前主人降謖起也前猶導也少牢饋食禮曰祝入尸謖主人降立于阼階東面面祝先尸從遂出于廟門前尸之儀士虞禮云謖起也者詳士虞禮云前猶導也備矣

正義曰注云謖起也者士虞注前導也凡導引者必在前故祝前為尸導也盛氏云注引少牢者見其同也彼詳此略故引以為證賈疏誤詳士虞禮云主人不降者如尸入室上初位也此尸入主人立于阼階下其出也當亦降立階下云前尸之儀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前尸之禮儀在此故此注以為備也注士虞禮下當有記字

位命佐食徹尸俎俎出于廟門俎所以載肵俎少牢饋食禮曰有司受歸之

正義曰祝反送尸反也云及主人入則祝先可知復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肵俎仍降設于阼階南也注云俎所以載肵俎者謂經言尸俎卽所載之肵俎也引少牢者是少牢下篇不儐尸之禮彼經云佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之證此徹尸俎亦有司受歸之也

徹庶羞設于西序下 爲將餕去之庶羞主爲尸非神饌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庶羞主婦以燕飲於房 疏 正義曰敖氏云徹者亦佐食也此先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人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而盡其私恩鄭箋云祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也是燕私之事也云然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房者案經所言者係徹室中之庶羞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堂案以燕爲在寢者係楚茨孔疏解樂具入奏之說其實毛鄭皆無是義不得執以難鄭也

右尸出歸尸俎徹庶羞

筵對席佐食分簋鉶 爲將餕分之也分簋者分敦黍於會爲有對也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳祭統曰餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘惠術也可以觀政矣 疏 正義曰自此至戶外西面言嗣子其長兄弟對餕之事凡饃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饃也上饃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畱一爲陽厭則餕止一簋今兩饃相對故須分以與之會敦蓋也敖氏云分簋鉶者以簋分簋實以鉶分鉶羹也褚氏云少牢之饃資黍于羊俎兩端此何嫌分黍于會乎敖說不

篹簋以六諸侯六篹簋以四大夫四篹簋也一而已知所分爲黍者以少牢資黍決之又上文尸親嘏摶黍而不及稷今案祭統以四篹黍孔疏云諸侯之祭有六篹以二篹間爲陽厭之用故以四篹簋特云黍者見其美以此疏推之則官氏之說皆是也又注但解分篹爲分黍于會不解分鉶者以兩鉶分之故氏引或說陽厭時不用則分與其一不須以鉶器分之故氏引或說請以兩鉶分與二簋是也但謂兩敦亦分與二簋則非矣知兩鉶陽厭不用者下陽厭時但云佐食徹尸薦俎敦不云鉶又少牢兩鉶簋時盡用之是不嘗以爲陽厭也云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言篹容同姓之士得從周制耳者案明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八篹鄭注云皆黍稷器是敦爲虞制篹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篹故變敦言篹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餽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如國君之惠徧竟內是可以觀政也　宗

入遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東面北上祝命嘗會

簋者舉奠許諾升入東面長兄弟對之皆坐佐食授舉奠

一膚命告也士使嗣子及兄弟簋其惠不過族親也古文簋皆作餕疏正義曰遣舉奠及告之使簋也敖氏疑簋者謂長兄弟盥爲將簋也立于西階下俟命也北上以嗣爲上尊繼體也命嘗會嘗會二字當在簋者之下惠氏棟云簋者謂嗣祝命嘗會簋者及舉奠皆許諾爲句簋者舉奠許諾爲句簋者在舉奠之上此以昭穆爲序也升入升堂入室文王世子所謂登餕也盛氏又疑舉奠奠者今案下云長兄弟盥亦非也佐食授舉各一膚者李氏云簋者舉膚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饌則授簋者唯膚耳尸俎三膚二簋各一禮經釋例云案此則膚亦謂之舉也釋詁文云士使嗣子及兄弟簋其惠不過族親也者案注云命告祭統曰尸謖君與卿四人餕大夫六人餕大夫起士八人餕陳氏禮書云天子諸侯之簋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簋二佐食二賓長而已以明惠及于臣也士之簋舉奠與長兄弟

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簋皆作餕者說文簋具食也从食算聲饌或从巽段氏云論語先生饌馬云飲食也鄭作餕食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饌从孔安國馬融之古論也據禮經特牲少牢注皆云古文簋作餕許書則無餕有簋饌字是則許于禮經从今文不从古文也但禮經之簋訓食餘而許簋饌同字訓爲具食則食餘之義無著且禮經言饌者多矣注皆訓陳不言古文作餕食餘之字皆作簋未有作饌者然則禮饌簋當是各字餕當同出訓食餘也乃與禮經合若論語魯餕古饌此則古文假饌爲餕此謂養親必有酒肉既食恆餕而末有原常情以是爲孝也又案禮記之字于禮經皆从今文而皆作餕疑儀禮注當云今文簋作餕胡氏承珙以段說爲是又云簋今作簋禮經各本皆作簋尤誤今案簋之本義爲具食古食餘之字亦作簋者字少假用也餕當是後人添製字段氏疑儀禮注當云今文簋作餕是矣而云許書有簋饌字于禮經从今文不从古文是自岐其說也至謂禮經餕簋當是各字餕皆訓陳不言作簋未有作饌者則于禮經字例分析獨精鄭以簋字較古故从今文簋从食算聲簋簋皆不成字當作簋爲是

拜祝曰簋有以也兩簋奠舉于俎許諾皆荅拜

有以也之以祝曰簋釋辭以戒之言女簋於此當有所以也以先祖有德而享於此祭其坐簋其餘亦當以之也少牢饋食禮不戒者非親昵舊說曰主人拜下簋席南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也之以後人因下注有似先祖之德語遂將注內以字誤改作似唐以前已然故陸德明釋文云以依注音似又云或如字則當時所傳不一本有作以者有作似者故賈疏辨之云已上皆爲以爲似者誤也其解亦當以之也句云亦謂亦似其先祖者謂亦似其先祖以德非以似釋以也賈此疏極明析盧氏詳校不察于此而誤相致詰校勘記遂謂鄭此注引詩必作似亦屬想當然語無確據未可從嚴本及各本俱作以當從以爲是或曰據注云讀如當易其字不當云以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民之利旅讀爲膂旅之旅此蓋一字有數音數義故云讀如讀爲以別之也今此以字亦有數音數義故注以此經有以也之以讀與旋巳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祖有德而享於此祭以有德故今女坐蕃其餘亦當以之也者言先祖之享於此祭以有德故今女坐蕃其餘亦當亦當思以德也如此解文義本洽若謂詩原文作似字則義有難通矣云祝曰蕃釋辭以戒之者言祝代主人釋辭戒蕃以有以也云少牢二佐食二賓長蕃非主人親昵彼少牢二佐食二賓長蕃非主子與長兄弟是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嗣子及長兄弟故主人特牲無之詳少牢禮引舊說曰主人拜下蕃席南者證主人仍戶內西面之位也**若是者三**丁寧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二蕃三諾三荅拜今案主人三祝是丁寧之意也**皆取舉祭俎荅拜訖復取舉于俎也**郝氏云祭俎祭飯也次祭舉祭肉也乃俎俎飯也後祭肉也正祭時尸祭鉶乃俎俎泰今蕃先俎飯乃祭鉶禮殺也敖氏云俎俎乃祭鉶變于尸○兩蕃者蕃**卒俎主人降洗爵宰贊一爵主人三祝是丁寧之意也**

正義曰皆取舉者初佐食授舉兩蕃受之及祝時奠舉于俎荅拜今拜訖復取舉于俎也郝氏云祭俎祭飯也次祭舉祭肉也乃俎俎飯也後祭鉶羹乃俎舉祭皆畢而後俎乃俎泰今蕃先俎飯乃祭鉶故注云禮殺也敖氏云俎俎乃祭鉶變于尸○兩蕃者蕃

卒俎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

饋俎禮曰贊者洗三爵酌主人受于戶內疏正義曰卒俎以授次蕃舊說云主人北面授于蕃爵者卒俎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贊者洗一爵也少牢惟爵不拜受餘議則如之引舊說者明此不拜受餘議則如之引舊說者明此授下蕃爵北面也**主人拜祝曰酳有與也如初儀**主人復拜爲戒也

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之三也注云主人復拜爲戒也者上經云酳下蕃亦如之謂如酳上蕃則下蕃拜受爵主

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與也者言女當思有所與也云與與者與兄弟也者此兄弟謂眾兄弟及族親也云既知似先祖之德亦當與女兄弟謂祖下當以德教化族人也所云似先祖之德者亦謂似後人多誤會注意耳**兩暮**尚左手王氏士讓云案凡常也此獨執觶以拜今案嗣舉奠亦左執觶再拜稽首**祭**凡男子執觶拜皆左執之內則曰凡男拜人也疏正義曰敖氏云此著其拜之異於上者也凡奠觶拜而後執觶興者禮之位不復升也疏將代父承祀故用登餕受酳而獻

酒卒觶拜主人荅拜兩暮皆降實觶于篚疏正義曰兩暮皆降實觶于篚敖氏云上暮將酢乃亦實觶于篚者宜與下暮共終其事今案據下注則下暮降亦降實觶于篚者以須更觶就洗也敖說未確○酳暮者

拜受觶下暮復兄弟

觶以昭敬養也少牢暮者不酢非嗣子故也蔡氏德晉云此祭禮之末一觶主人拜而受之善終者如始之義也

上暮卽位坐荅拜既授觶戶內乃就坐疏正義曰注云既授觶戶內乃就坐者以主人位在戶內故授觶于此也章氏平云經未有言坐荅拜者坐字疑衍今案郝氏以坐爲跪謂于常禮古人坐跪通稱曲而遷之孔疏云坐亦跪也可證謂跪而荅拜是也跪而荅拜亦異禮也

主人坐祭卒觶拜上暮荅拜受觶降實于篚疏正義曰上暮受主人虛觶降實于篚于是復阼階前子姓之位而暮禮畢矣○上暮酢主人

主人出立于戶外西面事餕者疏正義曰張氏爾岐云愚于此節不能無疑嗣子子也實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嗣也至酢時則專與嗣爲禮而拜受觶拜卒觶主人且先拜旁立足以致後儒之疑以常情測也吳氏紱云父拜之與此義同宮氏云凡然燕禮臣獻觶君亦拜受父子可推矣方氏苞云主人受

嗣子之尊而卒尊又拜者神惠之餘不可以子將之而有異也禮經釋例云尸饗鬼神之餘饗者又饗尸之餘故主人事饗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

右嗣子長兄弟慕

祝命徹阼俎豆簋設于東序下

命命佐食阼俎主人之俎宗婦不徹豆簋徹禮略各有爲而已設于東序下亦將燕也 疏正義曰自此至告事畢言徹薦俎改設饌爲陽厭之事 注云命命佐食者前主婦致尊主人時俎入設注云佐食設之故以此祝命徹爲命佐食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簋徹禮略各有爲而已者此豆簋亦主人之豆簋也前薦豆簋時主婦設之宗婦贊之今不使宗婦徹而使佐食徹豆簋是其禮略也言各有爲者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簋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放氏云宗婦不徹之者以其改設于東序非

婦人之事也既葬乃徹**祝執其俎以出東面于戶西**俟告利成

阼薦俎亦變於大夫禮郝氏云祝自徹其少牢下篇曰祝告正義曰出出室也注云俟告利成利成乃執俎以出疏薦俎出重神惠也薦俎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據下記祝告利成乃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**宗婦既徹其卑者士虞禮曰宗婦不徹主人豆籩祝薦席徹入于房疏正義曰賈疏云宗婦不徹主人豆籩而徹祝豆籩入房者爲主婦將用之爲燕祝接神尸之類宜行神惠故主人以薦羞幷祝庶羞燕宗入于堂主婦以祝籩豆燕內賓于房注云宗婦既並徹徹其卑者以宗婦既徹徹祝豆籩並徹主婦薦俎乃不使徹主人之豆籩是徹其卑者褚氏云注意以尊者之薦俎不可與他人之薦俎並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故氏云此所徹者皆置于房故宗婦得爲之不言席文省吳氏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扉用筵納一尊佐食閤牖戶降**扉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少牢饋食禮曰南面如饋之設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疏正義曰張氏爾岐云室中未葬前先已徹去庶羞此時佐食又徹阼俎豆籩祝自執其俎出宗婦又徹祝豆籩入房唯餘尸兩薦豆三俎各三个兩敦兩鉶自西南隅改饌于西北隅爲陽厭也今案經但云薦俎敦不云鉶明兩鉶暮時已俱用之又士兩敦暮用其一則改設者惟一敦張氏謂兩敦兩鉶似誤納一尊謂自堂納之於室亦改設也有司徹曰納一尊于室中彼注云陽厭殺無玄酒是陽厭用一尊也蔡氏德晉云不納玄酒之尊者以其初不用於神也今案虞祭本設尊於室中故不改設也祭陽厭不云納一尊者虞祭本設尊於室中故不改設也佐食後出故閤牖戶士虞禮曰贊閤牖戶彼注云鬼神尚

幽闇是也 注云屏隱也者詳士虞禮屏用席下此云屏用筵筵亦席也云不知神之所在或諸遠人乎者郊特牲文云尸謖而改饌爲幽闇席其饗之所以爲厭飫者案郊特牲云不知神之所在于彼乎于此乎言求神非一處故正祭饌于奧尸謖又改饌於此冀其饗之而神厭飫也爲幽闇者亦謂于屏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房中南面如饋之設又有司徹不儐尸之禮云改饌于室中西北有司官徹饌饌于室中西北隅得戶明東面不南面特牲陽厭亦云几隅南面如饋之文云少牢饋食禮引者有司徹之設此所引者有司徹即少牢之下篇也禮經釋例云士虞禮陽厭几在南注几在南變右文明東面也少牢陽厭南面如饋之設則士禮陽厭皆東面在南則士禮陽厭南面也若陰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文鄭據彼文爲陽厭以決尸問者案當室之白亦曾子問文也鄭注引孔子曰有陰有陽厭曾子未入之前爲陰厭也曾子問云孔子曰宗子爲嫡而死子問曰嫡不備祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子爲嫡不舉肺脊祖無玄酒而死庶子弗爲後也其吉祭特牲祭嫡不舉肺無脊祖無玄酒不告利成是爲陰厭凡嫡與無後者祭于宗子之家當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽孔疏以宗子之嫡祭于室奧今祭凡嫡乃于西北隅故云當室之白爾雅釋宮西北隅謂之屋漏詩疏引孫炎注云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所謂當室之白即謂曾子問文也又曾子問本作嫡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後改饌于西北隅謂之陽厭嫡則不備案鄭曾子問注已破祔爲備故此注引之即作備也曾子問又云攝主不厭祭鄭注厭飫神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後徹俎敦設于西北隅是陽厭也此鄭論成入陰厭陽厭之禮即儀禮諸篇所言者是也禮經釋例云凡尸既出室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几在南屏用筵納一尊佐食闔牖戶降此尸既出室之後改饌于西北隅者也注以爲陽厭有司徹不儐尸之禮卒蠶有司官徹饌饌于室中司宮掃祭主人出立于阼階上西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

其設也几在南扆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
所以爲厭飫也此虞祭之陽厭也若少牢饋尸之禮則不
陽厭詳有司徹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吳氏澄又從而和之陸
氏之言曰成人之祭無陰厭陽厭吳氏之言曰厭祭之名
不施於正祭敖氏繼公遂因之近萬氏斯大亦
主其論竊以爲皆非也考曾子問云嫁不備祭何謂陰厭
陽厭夫嫁不備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有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嫁之
有厭爲無尸也正祭有厭爲尸不存也陰厭尊有玄酒陽
厭納一尊而已陰厭備鼎俎陽厭俎釋三个而已適嫁陰
厭其禮詳庶嫁陽厭其禮略也此數語取鄭注未發之義
引而申之蓋有孔賈所不及者矣江氏筠云曾子問曰嫁
不備祭何謂陰厭陽厭正謂唯備祭乃備斯二者耳卽孔
子分宗子嫁與凡嫁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曰嫁字將何解乎褚氏寅亮云案曾子問孔子曰有陰厭蓋指
宗子爲嫁者有陽厭蓋指凡嫁言之曾子誤會以爲唯成

人之祭則迎尸前有陰厭禮此備禮也嫁不備禮何得陰厭陽厭
荅之言陰厭陽厭各有所指非一嫁兼兩厭也觀此問荅
則成人之祭陰厭陽厭俱有明矣而宗子爲嫁之陰厭與
凡嫁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改設之饌爲陽厭也且前之告
利成事尸禮畢也此又告利成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禮記有父母之喪
尚功衰而附兄弟之嫁則練冠附於嫁稱陽童某甫注云
陽童謂庶嫁也宗子則曰陰童庶嫁則曰陰童謂陰厭陽厭以陰童陽童
得名不繫於所祭之地案陰童之稱唯見於注陰厭陽厭
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會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

人告事畢疏正義曰歸告利成降出主人降卽位宗

禮成故復告也盛氏云告不言東面文省耳

主人卽位卽堂下面位也

右改饌陽厭

賓出主人送于門外再拜

宗人告有司具則於廟門外位所以詔出也

拜送賓也凡拜去者不荅拜 疏 正義曰門外大門外也官氏云

下俎畢出

記俎出節兄弟及衆賓自徹而出唯賓俎有司徹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既徹於是枉庭之俎皆出矣先儒以上文祝命徹阼俎與此合為一事未安今案上經祝命徹阼俎時堂下俎畢出又退枉下者欲見先徹室內俎乃徹堂下是其誤自賈疏始盛氏正之是矣蓋前徹主人以下之薦俎于室外西尸薦俎敦以為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為衆俎出之節非謂記上事也賈疏蓋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執俎出則非注云兄弟及衆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故會子問云攝主不歸俎明正主則歸也褚氏云賓俎有司徹歸之尊賓也不自執以出當遵注

佐食徹阼俎堂

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日視朝之服大夫以祭而朝服朝服者諸侯之臣與其君以事其祖轉故服之緇韠者下大夫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者朝服玄端首皆服玄冠此記人欲分別助祭者所服之異以朝服與下玄端對故先言之賈疏謂還玄冠枉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玄端而服朝服者解賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故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皆加一等故士之賓兄弟亦如之今案祼記云大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己是助祭之服盛於自祭之服也云緇帶素韠鄭以大夫之韠者下大夫之臣者士冠禮朝服緇帶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蓋朝服雖緇韠亦素裳若裳與韠同色則玄端非朝服矣云凤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弁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凤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也其說是矣

唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳褚裳可也皆齊

韠與主人同服周禮士之齊服有玄端素端疏正義曰記士云皆朝韠然則玄裳上士也黃裳中士褚裳下士服嫌尸祝佐食亦在朝服之列故復言玄端以別之唯之言獨也祭時服玄端者獨尸祝佐食耳餘助祭者皆朝服也士虞記曰尸服卒者之上服注云上服者如特牲士玄者敖氏云以其事尸於室尤爲近之端也祝佐食亦玄端者敖氏云可也者惟其所當服服之盛氏云故服宜與尸同李氏云不言冠與帶者以其與朝服同玄冠緇帶也禮經釋例云素裳白屨則爲朝服玄裳黃裳褚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韠詳士冠禮此言皆者謂裳有三而韠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齋祭同服玄端也彼注云士齋有素端者亦爲札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祼記子羔襲五稱爲大夫禮其襲有素端一又公襲有玄端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士黃裳中士祼裳下士亦詳士冠禮

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之左海疏正義曰以上俱詳士冠禮及少牢禮篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一觚順從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酬眾賓長爲加爵二人班同宜接並也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子弟子舉觶於其長禮殺事相接禮器曰貴者獻以爵賤者獻以觚尊者舉觶卑者舉角舊說云疏正義曰篚以爵一升觚二升觶三升角四升觚注云篚竹器如笭者少牢禮圖云士冠禮篚實勺觶角柶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眾賓獻酬賓乃以爵奠于上篚又于上篚取他爵獻工與笙訖乃奠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君篚也注云膳篚者君象觚所餽也又有玉觴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與洗相連者洗以滌爵觶之屬而篚以盛之也其篚有與設尊相連者取爵觶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東肆凡堂下之篚在南肆注云順從也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筵中賓爵觚等之用也主婦當致係倒文謂當致爵于主婦荅賓獻爵止時主婦先致爵于主人有房中之爵至主人降洗酌致爵于主婦經云主人降取堂下筵爵李氏云主人當致爵二人明降取堂下筵爵李氏云賓獻尸之爵止主人當致爵二主婦故爵二是也云二觚者李氏云長兄弟與衆賓長班同序接竝也者李氏云長兄弟與衆賓長班同序接竝加爵宜各用一觚故觚二是也敖氏則云二觚者長兄弟以觚爲加爵因以致于主人主婦既則更之以酢于主人主婦既則更之以酢于主也吳氏疑義申之云長兄弟衆賓長兩加爵以次先後遞行非一時竝進何必二觚故觚有二也今案敖說似亦可通但謂衆賓長加爵用觚爲四觶之一則非禮經釋例云經曰長兄弟洗觚爲加爵則衆賓長爲加爵亦當用觚注說是也觚卑于爵觶卑于觚角散又卑于觚故燕禮代君爲主人之獻酢用觚于正賓主之獻酢用爵也酬旅酬無算爵用觶又殺于獻酢之觶不當用之於加爵明矣云四觶於筵賓弟子兄弟舉觶於其長兄弟酬賓之觶未舉者李氏云長兄弟舉觶於其長兄弟酬賓之觶未舉已各舉觶於其長兄弟酬賓之觶未舉

於鄉南故觶四盛氏云四觶之用當以注說爲正蓋一觶其一主人以之酬賓賓賀於神席前餘三觶在其北只餘一觶及賓舉薦南之觶以酬長兄弟舉薦北之觶以酬賓未舉于筵筵中仍有二觶及長兄弟舉觶於其長則二觶盡用矣此而賓弟子兄弟舉觶於其長兄弟之觶未所以爲四也今案李氏盛氏申鄭義謂長兄弟之觶未辭未賀于筵而賓弟子兄弟舉觶於其長卽注所謂禮殺事相接也賈疏牽引加爵誤盛氏又云一角主人所以獻尸卽經云主人洗角升酌酳尸是也又云一散佐食所以獻尸卽經云利洗散獻于尸是也引禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角者證爵觶尊于角散之義也又引舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五升者以五者大小經記無明文故以舊說證之也一案韓詩外傳與禮舊說亦同孔賈各疏引異義今韓詩說升曰爵爵盡也足也二升曰觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也飲不能自適也觸罪過也五升曰散散訕也飲不能自節爲人所謗訕也總名曰爵其實曰觴觴者餉也觚亦五升所以罰不敬觥者廓也所以著明之貌君子有過廓然明著非所以餉不得

名觴古周禮說齊一升觚二升獻而酬以觚一獻而三酬則一豆矣酋一豆肉飲一豆酒今人之酋毛詩說觚大七升許愼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鄭駁之曰周禮獻以齊而酬以觚觚寡也觚字角旁單舍書或作角旁氏則是汝潁之閒師讀所作今禮角旁與觚相涉學者多聞觚寡聞觚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益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齊二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散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爲一斗是鄭謂周禮與韓詩說同注訓導云許謂觚二升不滿豆是已讀豆爲斗鄭以三升是觶非觚周禮觚乃觝之誤故駁之今案鄉飲酒鄉射記云獻用齊其他用觶燕禮大射膳宰爲主人則獻用觚不用齊特牲加齊亦用觚列觚于齊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觴從光段氏注云案凡觴觶觴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觶多連兕言許云兕牛角可以飲是以兕角爲之其他不以角爲而字从角者蓋上古倉鳥獸之肉取其角以飲飲之始也故四升曰角猶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形似兕角蓋無兕者用木爲之先師說云刻木以角爲有以木爲者矣士喪禮有角觶燕禮亦有角觶之等蓋以角爲之士虞禮有廢齊足齊纚齊注云齊無足曰廢齊又云纚飾是齊有飾矣天子諸侯或飾以玉象燕禮有象觚觚有象骨飾也又有象觶周禮祭統有玉齊瑤齊明堂位齊用玉璪仍雕加以璧散璧角鄭注仍因也因齊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齊禮器也象崔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齊爲崔形以尾爲柄程氏瑤田通藝錄云齊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量腹也腹下卓爾鼎立者其足也古齊之存於今者驗之兩柱拄觚而酒盡古經立之容不能昂其首也不昂首而實盡取節於兩柱之拄觚梓人所謂鄉衡者如是今案各書多詳脅之形而他少傳焉據韓詩說齊觚觶角散總名曰齊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齊齊爲統名其別曰齊曰觚曰觶曰角曰散相對有異散文則通皆曰齊也祭統以散齊獻士散亦名齊是可證其制之同矣

壺棳禁饌于東序南順覆兩壺罍在南

明日卒奠冪用綌卽位而徹之加勺

其堅潔禁言棳者祭尚厭飫得與大夫同器不爲神戒也疏正義曰棳禁所以庪壺者經但云壺禁在東序不言棳又不詳陳設之法故記補之兩壺一以盛酒一以盛玄酒皆虞壺南順義詳前益在南壺覆不用也此饌于東序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棳上實之以其奠壺之事至是而成故曰卒奠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於尸入之先此卽位當指主人入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又引少牢禮主人出迎鼎先入司宮乃啟二尊之蓋冪奠于棳上加二勺于二尊覆之南枋謂其節與此同是也但少牢主人先入則當如官氏所云主人及賓以下卽位于門外時非矣且爲其不安塵者爾雅釋詁盞竭也廣雅濫盡也涸盡也皆竭也又通作涸廣韻云盞去水也竭也或作涸月令毋涸陂池釋文涸竭也然則盞瀝水者謂瀝之使水竭盡也郝氏云倒置其壺口下腹上以涸滌用綌以其堅潔也敖氏云既奠乃冪之則未酌以前用葢歟

注云覆壺者盞瀝水且爲塵冪用綌以絜塵則潔綌麤葛物麤則堅故云以其堅潔也敖氏云既奠乃冪之則未酌以前用葢歟

是以益與冪爲二物張氏爾岐則云益即絡冪未奠不設冪卒奠乃設之二說不同似張說是詳大射儀益冪下云禁言揥者祭侑厭飫得與大夫同器不爲神戒也者玉藻大夫側尊用禁鄭注揥斯禁也無足有似於揥是以言揥據此則揥即斯禁揥無足禁有足二者別也儀禮諸篇承尊之器或言揥與斯禁或言禁義各不同少牢禮司宮尊兩甒于房戶之間同揥注揥無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊也大夫去足者賈疏斯禁注云斯禁禁切也無足者賈疏斯斯也斯于房戶閒斯禁注云斯禁禁切也無足者賈疏斯斯也斯盡之名故知切也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也是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揥也士冠禮若不醴則醮用酒尊于房戶之閒兩甒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壝下有禁注禁所以庶無者是士承尊之器用禁也他如用醴不用酒則無禁士虞禮兩甒醴酒酒在東經亦云無醴酒在南是實獸之揥於既夕記設揥于東堂下是承經云揥在其南是實獸皆與承尊之揥略別詳前揥在其南下是士饌之揥其制與承尊之器無名揥者此記獨名揥禁故注以祭侑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揥制矣益禁之名所以爲生人飲酒戒若喪祭用以冪神不取禁戒之義故大夫承尊之器本名揥少牢祭祀仍其本名而於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而於特牲祭祀時則變爲揥禁示不爲戒然仍存禁之名以別於大夫之名揥也此篇經云壺禁在東序則仍名禁記兼言揥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揥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揥禁者無足有似於揥或因去也揥斯禁士用禁禁如鄭注廢猶去也揥斯禁也謂之揥因名云耳大夫用斯禁如今方桉隋長四尺廣二尺四寸深五寸無足赤中畫青雲氣菱茗華爲飾禁長四尺廣二尺高三寸者據漢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揥無足禁有足也○禮器注今本多作士用揥禁不疊禁字張氏敦仁禮記鄭注考異云案正義解經云大夫士揥禁者謂大夫用揥士用禁解注云玉藻士用禁又士冠禮士昏禮承尊皆用禁是士用禁也據

此則其本注作士用棜禁無棜字而賈氏鄉飲疏引仍作士用棜禁且云故禮器大夫士總名爲棜禁云云是賈本有棜字也蓋當時兩本並行耳今案張氏謂孔正義本作士用禁無棜字是矣但據正義出注云禁如今方按隋長局本禁下當疊禁字此注孔本是而賈本非足高三寸則士用禁禮器本云以下爲貴天子諸侯之尊去禁下矣大夫用棜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棜禁是高下不分非經意也且玉藻明云大夫側尊用棜士側尊用禁若云士用棜禁不與玉藻之文顯背乎又鄭注云局足高三寸者不與棜無足之說自相戾乎又鄭注云棜禁也若作棜禁則與斯禁爲一物鄭何必分別大夫士之用斯禁士用禁下疊用乎蓋注士用棜禁棜字本爲禁字之譌鄭云大夫用棜禁字乃言禁之形制與斯禁異耳若不疊禁字則注不可讀矣賈疏因此記有棜禁之名遂承用譌本以爲士用棜棜禁不知士冠士昏諸篇但言禁不言棜又謂不疊禁是定名言棜者是其義稱又謂不禁作記解注故云士用棜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疊禁字但衍棜字亦承賈之誤耳

籩巾以紒

也糠裹棗烝栗擇

籩烝棗之也烝擇互文舊說云糠裹者皆以覆籩也士喪禮用布巾此以紒爲之之時也及將設則去之也敖氏云籩用巾謂既實而陳之則去之　注云籩有巾者果實之物多皮核優尊者可烝裹之也者既夕記云凡籩豆實具設皆巾之是籩豆皆有巾也果實多皮核必烝裹乃可食此設巾以禦塵爲可烝裹之上主婦亞獻尸及致齊主人皆設兩籩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撰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云棗烝栗擇則豆不擇爲吉時事也是烝擇有藤也是烝擇爲吉時事也鄭以言裹必有表故引舊說以證之也禮經釋例云據舊說是籩巾亦有裏如此言也但鄭注昏禮記云笲有衣者婦見舅姑以飾爲敬又聘禮云皆玄被據舊說云糠裏繒裹聘禮夫人玄被纁裏亦同故舊說笲方玄被纁裏竹簟方有蓋則是笲之繒被纁裏竹簟方矣今案士昏禮記云笲用禁無棜字而賈氏鄉飲疏引仍作士用棜禁且云故禮器大夫士總名爲棜禁云云是賈本有棜字也蓋當時兩本並行耳今案張氏謂孔正義本作士用禁無棜字是矣但據正義出注云禁如今方按隋長局本禁下當疊禁字此注孔本是而賈本非足高三寸則士用禁禮器本云以下爲貴天子諸侯之尊去禁下矣大夫用棜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棜禁是高下不分非經意也且玉藻明云大夫側尊用棜士側尊用禁若云士用棜禁不與玉藻之文顯背乎又鄭注云局足高三寸者不與棜無足之說自相戾乎又鄭注云棜禁也若作棜禁則與斯禁爲一物鄭何必分別大夫士之用斯禁士用乎蓋注士用棜禁棜字本爲禁字之譌鄭云大夫用棜禁字乃言禁之形制與斯禁異耳若不疊禁字則注不可讀矣賈疏因此記有棜禁之名遂承用譌本以爲士用棜棜禁不知士冠士昏諸篇但言禁不言棜又謂不疊禁是定名言棜者是其義稱又謂不禁作記解注故云士用棜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疊禁字但衍棜字亦承賈之誤耳

籩巾以紒

簞方之玄被纁裏乃是飾之于內外非覆之于上者與簞之用巾似別也敖氏云此巾云纁裏則是凡巾皆複爲之矣亦存以俟考

鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁

葵詩云周原膴膴堇荼如飴下毛本有今文苦爲苦苦乃地黃非也疏正義曰注如飴下毛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

刻若今龍頭疏簞飧有拭棘匕毛傳云此匕柄簞飧之下疑爲匕飯之匕今案燕祭用桑匕吉祭用棘匕則吉祭匕飯匕牲體之匕同用棘可知又有匕湆之匕見有司徹鄭氏云棘心棘木心赤今案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

牲鼏在廟門外東南魚腊鼏在其南皆西面

鼏羹炊也西壁堂之西牆下舊說云南北直屋棁櫍在南疏正義曰牲鼏亭豕之鼏也記以經但云亭于門外東方不分別豕魚腊之次又云主婦視饎鼏于西堂下恐人以饎鼏爲在西堂之南故特明之吳氏廷翰云經云東此增南字爲魚腊鼏之準也注云棁櫍雅釋宮曰檐謂之樀孫氏云謂屋

棁周人謂之棁齊人謂之檐餘詳前主婦視饎鼏下

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疏正義曰凡肵俎皆先載心舌于其上記因經未言進之疏載法故特明之心舌皆去本末切之使正也牲鼎豕鼎也放氏云既實牲體于鼎乃制此而實之于其上載謂載于肵俎蔡氏德晉云心則立于俎內舌則順俎而直設之此載心舌之法也

注云午割從橫割之亦勿沒者一從一橫曰午謂四面皆沒少牢篇云午割勿沒此云亦者亦少牢文也云立縮順其性者謂心立載之舌縮載之心可立舌不可立是順其性也陳氏祥道云士之肵俎立舌而不立心大夫之肵俎立心而不立舌士之載縮俎則於俎爲橫縮於人爲縮今案陳說誤也以此記云載心之載橫之則於俎爲橫於人爲縮有縮有橫皆不立也此記云載心及少牢考之心皆立舌有縮俎縮載字微逗心立舌縮俎縮舌縮對謂心立俎舌縮俎縮立與舌縮對謂心立俎舌縮俎縮非立也陳氏盛謀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割勿沒其載于肵俎末在上注安平也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牛割勿沒其
載于肫橫之是士與大夫之肫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倉味者欲尸之饗此
祭是以進之者肫俎專爲尸設凡尸肫倉肺脊之屬皆加
其上所以必先載心舌而進之者以心舌知倉味進之欲
尸之饗之且不以虛俎進耳敖氏云心舌進之貴者故專以進尸賓與長兄弟之
當牲體之中爲內體之貴者

薦自東房其餘柢東堂東堂之前近南疏云正義曰敖氏云經惟
主于尸者也此又見賓與長兄弟之薦亦柢東房矣賓賓長也其餘次賓次兄弟而下方氏云豆籩鉶柢東房蓋
長賓長兄弟薦于階上則祝主人主婦之薦于東堂爲便不言祝主婦者階上之薦尚由自東
陳于東房況薦於室中者乎○注詳前几席兩敦柢西堂下

右記器具品物陳設之法

沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者柢

匜北匜北執匜之北亦西面每事各一人淳沃稍注之今文淳作漱

三南面授尸卒執巾者受宗人東面取巾振之宗人代授疏正義曰此記沃尸
巾庭長尊疏盥面位與少牢士

虞各有同異少牢經曰尸一宗人奉匜水西面于槃乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興以受尸巾士虞經曰尸入門左宗人奉槃東面于庭南一宗人奉簞巾南面于槃北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淳尸盥宗人授巾記曰淳尸盥執槃西面執匜東面執巾柢其北東面宗人授巾南面少牢沃盥之法經詳言之士虞經不詳故記補之此篇經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者每事各一人吳氏廷華以此句與下爲目是也但吳又云此授巾與執巾爲二人合上三人共五人多於少牢禮二人疑誤因謂宗人多於少牢一人執匜淳沃一人執巾一人即執巾者其說非蓋奉槃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匜水一宗人奉簞巾卽授巾共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爲執巾者也是也宗人授巾不卽使之執巾者以云執巾不授巾卑也是相類當以班同者爲之故不使宗人執槃執匜執巾事相類巾而特使之授巾以重其事敖氏謂爲尊尸是也執匜者面面淳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卽沃盥之人非沃尸盥者又別有一人也敖氏云振之三爲去塵敬也宗人授巾尊尸也卒謂已挩手受巾亦以簞引少牢坐取簞興以受尸巾爲證蓋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上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面也士虞則執巾者亦反吉也此諸篇匜者以下宗人東面取巾故知執巾者亦面面者有同異也云淳沃也士虞淳尸盥注亦云淳沃也此連言之考工記云淳沃稍注之者單言淳與沃同鄭注內則淳作漱者經義述聞云釋文曰漱一本作淨劉本作徹謹案漱與淳聲不相近漱與漱近故譌爲漱又譌爲徹也敦淳聲相近故今文淳作敦周官內宰出其度量淳制故書淳爲敦是其證矣今案鄭以淳沃二字義近故從古文槃匜形制陳設詳士虞禮匜水錡于槃中南流下○沃尸盥者一人敖氏疑脫一人三字爲衍文蓋以沃尸盥爲總目與士虞記淳尸盥同似亦可通

尸入主人及賓皆辟位出亦如之 辟位逡遁疏正義曰敖氏云入門也出出戶也言主人及賓則兄弟之屬在其中矣

記事尸之禮

嗣舉奠佐食設豆鹽肝 宓疏正義曰豆鹽以豆盛鹽也疏謂舉奠佐食將有事而未至疏正義曰吳氏廷華云

事則戶外南面無事則中庭北面 當事將有事則出戶負依南面注云室中尊不空立室中無事而尚有後事未至則出立于戶外以待之不空立室中與此當事同故注以

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上經云佐食北面立于中庭是也凡

祝呼佐食許諾 呼猶命也 疏 正義曰注以命釋呼者謂如祝命佐食啟會之類言凡者自啟會以至徹阼俎皆是 **宗人獻與旅酬于衆賓** 尊庭長齒從其長幼之次 疏 正義曰獻謂主人獻之旅謂旅酬宗人私臣以其爲庭長故齒于衆賓是尊之也 **佐食于旅酬于兄弟** 疏 正義曰注云佐食亦其兄弟時不與而但與其旅酬也云齒于兄弟則士之佐食已獻于室中故獻兄弟于此不次於兄案下記云私臣獻次兄弟則其於旅可知也 **尊兩壺于房中西墉下南上** 爲婦人旅也其尊之設亞西方 疏 正義曰此因經未言

右記佐食所事因及宗人佐食齒列

房中之尊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 注云爲婦人旅也者言此尊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故云亞也 **內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上** 婦其夭屬於所祭爲子孫或南上或北上宗婦族人之宜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面墉下故東面也宗婦言北堂者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者是主祭者之姑姊妹也云宗婦族人之婦主婦南面者江氏筠云房中之位類多南上所以然者其夫屬於所祭爲子孫者謂宗婦爲所祭者子孫之妻于房有北階無北壁房中之南益猶之堂上之北故也注云宗婦宜統於主婦主婦既是

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云北堂中房而北者詳士昏禮記

旅酬　酬於南面者異於獻也男子獻於堂上旅於堂下婦人於西面內賓衆賓宗婦衆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嫂舉觶於其長竝行交錯無算其疏正義曰經但言主人洗舉觶酬內賓之長坐取奠觶酬宗婦之姒交錯以辯內賓之少者宗婦之娣各舉觶於其長竝行交錯以辯卒受者實觶于篚是也云內賓之少者宗婦之娣舉觶于其尊舉觶于其長下云齊時云賓弟無算爵時內賓之長坐取之奠觶以酬主婦主婦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娣婦舉觶在兄弟子舉觶之節也案主人酬賓時內賓尚未獻無緣先酬內賓當與宗婦舉觶相接爲之注言其大判耳賈疏云主婦酬內賓之長酌奠于薦左內賓之長坐取奠于右者此約上經主人洗觶酌于西方之尊西階前酬賓時主人奠觶于薦北賓坐取觶于薦南是也云宗婦之娣舉觶于此亦約上經兄弟之娣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錯以辯者此亦約上辯皆如初儀是也云宗婦之姒亦取奠觶酬內賓之長交錯以辯卒受者實觶于篚是也云內賓之少者宗婦之娣各舉觶於其長者此亦約上經正行無算爵時云賓弟及兄弟弟子各酌于其尊舉觶于其長下云齊時皆無算爵時內賓之長坐取之奠觶以酬主婦主婦拜受荅拜是也此亦約上經兄弟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錯以辯者此亦約上經正行旅酬節賓坐取觶于薦南是也云宗婦之娣舉觶于其姒婦亦如之者此亦約上經兄弟之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀是也云內賓象衆賓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

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齊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亟遵盛氏云敖云內賓長之觶此舉旅時內賓長當取觶以酬宗婦之惟以旅主婦非也初舉旅酬內賓長之時已先自飲故也其長而不及主婦以主婦酬而不及主人同及其無算爵也內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云贊薦者戶外相授已見於經記重明之者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

尸卒奠而祭饎爨雍爨云宗婦祭饎爨亭者祭雍爨用黍肉而已無籩豆俎禮器曰燔燎於爨疏正義曰饎爨以炊夫爨者老婦之祭盛於盆尊於瓶黍稷雍爨以亨牲魚腶上云牲爨魚腶爨分言之此總謂之雍爨也注云雍孰肉者周禮有內饔外饔之官掌割亨煎和之稱雍與饔通故鄭以孰肉解之史記吳太伯世家索隱云雍是孰也云舊說云宗婦祭饎爨亨者祭雍者謂祭爨所以報之也云舊說下乃鄭引禮器爨用黍肉而已無籩豆俎者以上俱舊說也云宗婦祭者以其主炊黍稷不云以證之益亦從舊說也云亨人而云亨者益即謂雍人以其主割亨故謂之亨者上經云雍正作豕是士有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字之誤也或作竈禮尸卒奠而祭饎爨彼注云奧當爲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

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俎尸俎也賓既送尸復入反位者室與主人爲禮乃去之疏正義曰言俎出以爲反位之節也吳氏廷華云上言辭矣此又曰從者辭因主人辭後又從之以存送尸之意而已俎出則尸去遠矣故注云賓從尸送尸也者主人無送尸之儀故使賓反也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室與主人爲禮乃去之者此鄭釋反位之義也褚氏云賓出送尸而入反位於此記見之敖氏前云賓其位兩出兩反不已數乎今此褚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實之數奇脊無中脊無前貶於尊者不貶正脊不奪正也正脊二骨長脅二骨者將舉於尸尸食未飽不欲空神俎疏正義曰此

云右者謂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又謂之前脛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又謂之後脛骨股骨三最上謂之肫又謂之胳下謂之脅肫下謂之胳又謂之胳中體謂之脊脊骨三前骨謂之正脊中骨謂之兩脊之助謂之脅又謂之脽骨後骨謂之橫脊脊正脅又謂之長脅前骨謂之短脅肩上謂之脰又謂之脰上謂之代脅後骨謂之短脅肩上謂之髀餘骨謂之儀所以踐地謂之蹏脊骨盡處謂之尻皮謂之虡精者謂之倫虡膜脾謂之腸胃知會味者謂之心舌氣主謂之肺舉肺謂之離肺又謂之嚌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妹左右肱股四脊一兩脅二謂之七體又謂之豚解謂之全脅左右肱股各六脊骨三左右脅骨六謂之二十一體又謂之折謂之骰脅凡士之體解體解謂之房脅節解謂之折骨折謂之骰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豕既夕少牢有司徹之牲羊豕公食大夫之牲牛羊豕凡牛羊有腸胃無膚豕有膚無腸胃凡牲皆用右體進

膊變禮則用左體進柢凡腊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取兩髀則股骨三當云最上謂之髀髀下謂之胳胳下謂之觳句於後詳少牢上利升羊下注云尸俎神俎也謂之觳句於後詳少牢上利升羊下注云尸俎神俎也者李氏云尸餕鬼神之餘故謂神俎爲尸俎也今案此與經言尸俎同而實異故注云神俎上經命佐食徹尸俎則脈俎也云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者少牢禮又有脡脊代脅脡脊代脅是貶於大夫也然正體此士之正祭止九體無脡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有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亦奇也郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶俎數奇故所實之數亦奇也諸侯云脡脊代脅注中尸無脡脊故注云脊無中代脅注前尸無代脅故注云脊三脅俱有是士貶於大夫也

經尸入先俎舉謂俎正脊與肺也次舉幹謂俎長脅也正脊長脅再骨皆二尸俎其一而仍存其一是不空神俎也所以不欲空神俎者以尸俎未飽不可無餘此鄭解二骨之義也

脅三爲尸主人主婦正義曰離肺肺割而未絕者即舉肺也亦名嚌肺刑肺肺刑斷者即祭肺也亦名切肺禮經釋例云士虞記云離肺又云祭肺特牲記云離肺一刑肺三少牢禮司馬升羊司士升豕皆云舉肺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亦舉肺祭肺兼有侑羊俎與刲同廣雅刲割也云亦不提心者少儀云牛羊之肺離肺一祭肺三注舉肺一尸俎所一羊肉湆皆嚌肺一豕俎皆嚌肺一豕俎有切肺無齊肺主婦無祭肺皆不徧嚌也注云離猶捝也者捝不提心者少儀云牛羊之肺離

脅二爲尸主人主婦正義曰離肺肺割而未絕者即舉肺也亦名嚌肺刑肺肺刑斷者即祭肺也亦名切肺禮經釋例云士虞記云離肺又云祭肺特牲記云離肺一刑肺三少牢禮司馬升羊司士升豕皆云舉肺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亦舉肺祭肺兼有侑羊俎與刲同廣雅刲割也云亦不提心者少儀云牛羊之肺離

脅一爲尸主人主婦正義曰離肺肺割而未絕者即舉肺也亦名嚌肺刑肺肺刑斷者即祭肺也亦名切肺禮經釋例云士虞記云離肺又云祭肺特牲記云離肺一刑肺三少牢禮司馬升羊司士升豕皆云舉肺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亦舉肺祭肺兼有侑羊俎有切肺無齊肺主婦無祭肺皆不徧嚌也注云離猶捝也者捝不提心者少儀云牛羊之肺離

肩三爲尸主人主婦正義曰離肺肺割而未絕者即舉肺也亦名嚌肺刑肺肺刑斷者即祭肺也亦名切肺禮經釋例云士虞記云離肺又云祭肺特牲記云離肺一刑肺三少牢禮司馬升羊司士升豕皆云舉肺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亦舉肺祭肺兼有侑羊俎有切肺無齊肺主婦無祭肺皆不徧嚌也注云離猶捝也者捝不提心者少儀云牛羊之肺離

肺一離猶捝也小而長午割之亦不用三

離肺

膚三爲尸主人主婦正義曰離肺肺割而未絕者即舉肺也亦名嚌肺刑肺肺刑斷者即祭肺也亦名切肺禮經釋例云士虞記云離肺又云祭肺特牲記云離肺一刑肺三少牢禮司馬升羊司士升豕皆云舉肺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亦舉肺祭肺兼有侑羊俎有切肺無齊肺主婦無祭肺皆不徧嚌也注云離猶捝也者捝不提心者少儀云牛羊之肺離

膚二爲尸主人主婦正義曰離肺肺割而未絕者即舉肺也亦名嚌肺刑肺肺刑斷者即祭肺也亦名切肺禮經釋例云士虞記云離肺又云祭肺特牲記云離肺一刑肺三少牢禮司馬升羊司士升豕皆云舉肺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亦舉肺祭肺兼有侑羊俎有切肺無齊肺主婦無祭肺皆不徧嚌也注云離猶捝也者捝不提心者少儀云牛羊之肺離

膚一離猶捝也小而長午割之亦不用三

離肺一

脊三爲尸主人主婦正義曰離肺肺割而未絕者即舉肺也亦名嚌肺刑肺肺刑斷者即祭肺也亦名切肺禮經釋例云士虞記云離肺又云祭肺特牲記云離肺一刑肺三少牢禮司馬升羊司士升豕皆云舉肺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亦舉肺祭肺兼有侑羊俎有切肺無齊肺主婦無祭肺皆不徧嚌也注云離猶捝也者捝不提心者少儀云牛羊之肺離

脊二爲尸主人主婦正義曰離肺肺割而未絕者即舉肺也亦名嚌肺刑肺肺刑斷者即祭肺也亦名切肺禮經釋例云士虞記云離肺又云祭肺特牲記云離肺一刑肺三少牢禮司馬升羊司士升豕皆云舉肺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亦舉肺祭肺兼有侑羊俎有切肺無齊肺主婦無祭肺皆不徧嚌也注云離猶捝也者捝不提心者少儀云牛羊之肺離

脊一離猶捝也小而長午割之亦不用三

離肺一

而不提心鄭注提猶絶也捨離之不絶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絶祭知用尸俎之刲肺是尸主人主婦各一也云今文刲爲切者少牢禮心皆安下切上注又云今文切皆爲刲胡氏承珙云說文刲切也切刲也二字雙聲同義故今文於刲肺之刲作切說文刲切也切上之切又作刲鄭意蓋以專指牲體之名則作刲兼言剝割之事則作切故於二處皆從古文然散文亦多通者有司徹侑俎有切肺一注云切肺亦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以魚俎十五尊卑皆同是經而盈之文也經而等亦禮器文天子以下至士庶人爲父母三年亦是尊卑同也

腊如牲骨

不但言體以有一骨二骨者與肺耳今案注云不但言體以有一骨二骨者骨二骨者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

祝俎髀

脊二骨脅二骨

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注云脅蓋代脊也與腊脊皆尸俎各三體

疏正義曰李氏云脊不備者今案經云髀不升是亦不升於尸俎也故祝俎用之王氏士讓云殷人貴髀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約是不專爲士言之云加其可併者二亦得奇名者盛氏云對少牢二牲豐則不加也脊脅各二加髀爲五是亦奇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

膚一離肺一祚俎脅正脊二骨橫脊長脅二骨短脅

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者祝三體加可併者二爲五主人尊體已得五又加其可併者二爲七是亦奇也云脅

左體臂者右已用於尸俎也敖氏云阼俎尊乃不用左肩而用左臂者屈於尸也脊亦脅得與尸同以伸其尊亦以特牲之俎實少故爾少牢俎實多故主人主婦脊脅皆減於尸

肩一離肺一實髀長兄弟及宗人折其餘如佐食俎

敖氏云敖後足折分後右足以爲佐食俎不分左臏折辟大夫妻古文敖皆作敖疏正義曰敖敖後足也者士喪禮記長及敖注云敖分左臏折辟大夫妻古文敖皆作敖疏正義曰敖敖後足也者士喪禮記長及敖注云敖而取之故云敖折凡牲固皆有折也然經文之例其先言體乃言折或單言折者必非正體若全體者也蓋與折俎之說不同注云敖後足跗也案跗卽足趾禮經凡言牲敖俱指後足言之校勘記疑注折下脫分也二字今案經例全者則直舉其體名不全者言折此敖分以爲佐食俎則不全故以折言之非謂折爲分也若作分字解則下不分左臏爲折句不可通矣不分左臏折者謂分敖爲折不分左臏爲折也云折分後右足以爲佐食俎者以下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則主婦右佐食左歟或曰佐食宜用右敖猶祝用右髀之意未知孰是故阼俎不用而用左臂左敖折太卑故用之于佐食俎而主婦用右敖折盛氏則云一體分爲二皆用右也有左敖而不用者亦以其太卑今案經於主婦佐食之俎皆云不云左右據注云折分後右足以爲夫妻者少牢主婦用左臏故士妻辟之不用也云古文敖皆作敖者說文髀盛觶厄也一曰躰具从角骹聲讀若斛考工記豆實三而成敖鄭注斗二升曰敖此敖之本義也經典假爲足跗之名古文敖又是假敖爲敖故鄭從今文

其餘如阼俎

脅膚肺餘謂脊脅折詳上注云三體卑者從正祝尊故有加佐食卑無加故止三體從其正數也

佐食俎敖折脊脅

三體卑者從正疏正義曰敖佐食俎則佐食亦用右也似盛說是云不分左臏折辟大夫妻者少牢主婦用左臏故士妻辟之不用也云古文敖皆作敖者說文髀盛觶厄也一曰躰具从角骹聲讀若斛考工記豆實三而成敖鄭注斗二升曰敖此敖之本義也經典假爲足跗之名古文作敖又是假敖爲敖故鄭從今

肩一離肺一實髀長兄弟及宗人折其餘如佐食俎

髀也

賓俎全體尊賓不用尊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爲加爵宗人庭長授巾皆接於尸而祝爲尊故祝五體而餘皆三體眾賓長爲加爵接於尸盛亦三體下文惟眾賓長也其餘亦謂脊脅膚肺也注云髀左髀也者以右已用之尸俎也云賓俎全體尊賓者對上敖折非全體言也云不用尊體爲其已甚卑而全之其宜可也者以賓

用全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**又略此所折餘體可殽者升之俎一而已不備三者賤祭禮接神者貴凡骨有肉曰殽祭統曰凡爲俎者以骨爲主貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也俎者所以明惠之必均也善爲政者如此故曰見政事之均焉公有司亦士之屬命於君者也

疏 正義曰注云又略者上賓長兄弟等之俎但言折已是略此不私臣自己所辭除者言折而言殽脅是又略也云此所折骨直破折餘體可殽者升之俎一而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爲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脅廣雅脅肉也王氏疏證云說文脅祼肉也是骨有肉曰殽殽兼有祼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祼陳之褚氏云春秋傳之殽脅對全脅而言卽體解也此之殽

脅則仕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賓眾兄弟內賓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爲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辭除者公有司士之屬卽上士中士下士也私臣卽庶人仕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引孔疏云士薦而云百官者士之屬官皆足抑謂此或多或少而廟中執事之尊卑又因而見焉體有貴賤而用全體者爲隆如尸俎之肩臂臑肫骼祝俎之全

用右髀阼俎之全用左髀是也其次則不用全而用半如主婦佐食俎之用骸折是也又其次則儀度其可用者用之而并不言半矣如賓長兄弟及宗人俎用折是也又其次則楪用餘體之可骸者而并不言折矣衆賓兄弟以下之骸脅是也骸脅之數一而已等而上之是有上事者也又等而上之是爲神尸將命相禮者也其體三而加其可併者二則有五焉祝是也又等而上之是爲宗廟主者也其體五而加其可併者二則有七焉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焉尸是也而一牲之體其不用者亦僅矣由士禮而推之大夫由大夫禮而達之諸侯天子雖經闕有間其隆殺之等亦可想見

肩一離肺一

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上事者貴之亦皆與旅疏在西階前東面兄弟在阼階前西面此公有司私臣則在門西門東之位而皆北面門西者以東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西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西階前東面其上賓黨也兄弟則同在阼階前西面所謂主黨也公有司獻次衆賓者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上事謂堂上事後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之事前獻賓薦脯醢設折俎注云亦有薦脅設於位私人爲之歟是公有司設之獻長兄弟亦非公有司私臣注云公有司私臣獻在衆賓之上事謂堂上祭祀有上事者貴之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辭及私人今此二者皆旅酬亦得與旅也賈疏云天子諸侯祭祀可依此位矣同獻則亦得與旅也賈疏云天子諸侯祭祀可依此位矣同姓無齊者在阼階前西面北上卿西階前東面北上大夫在門東北面士門西北面旅食在其後少牢下篇云衆賓在位在門東北面既獻在西階西南衆賓繼上賓而南天子諸侯之賓其位或依此歟案祭統云凡賜齊昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒此不見昭穆位者主人衆兄弟非一昭與昭齒穆與穆齒此不見昭穆位者主人衆兄弟非以官其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以齊以官其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以齊昭穆乎若其有齊者則以齊序之文王世子其在外朝則以此差之知無齊者從昭穆有齊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齊者立于阼階下分為昭穆兩行面北上而南陳如昭一行為尊則昭前而穆後如穆一行為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齊謂大夫以上同姓無齊謂若五叔無官是也其同姓之有齊與異姓之有齊者序立于西階下東面北上而南陳如周公為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視宗人筮人卦者舉御族長圍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視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卽家宰則士得有私臣為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為之注疏謂自己所辟除不命於君者是也一以子弟為之左傳士有隸子弟服注士卑自以其子弟為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