□ 12
8782
19

I12
3782
19

儀禮正義卷三十七　鄭氏注

績溪胡培翬學

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

正義曰云諸侯之卿大夫

疏

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之虞也用羊豕少牢禮牲用羊豕大夫亦特豕矣少牢士以羊豕則士亦以索牛用大牢是天子卿大夫明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祭其祖禰於廟之禮賈

疏云曲禮下云大夫以索牛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之虞也用羊豕少牢禮牲用羊豕大夫亦特豕矣少牢士以羊豕則士亦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態行僭罔學者各就所見筆以成書故或儉或豐斟難畫一雖然聖人制禮明者遞焉彼前以三鼎後以

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斯大說似爲得之礿記曰上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆少牢之虞也特牲卒哭成事附皆少牢大夫卒哭附亦用大牢孔疏謂加一等此亦如士之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牲又大夫有三廟詳下云羊豕非祭其說亦是詳特牲又大夫則更謬矣又高氏愈因此遂謂非特牲皆爲常時之特祭爲士少牢爲大夫家祭自異郝氏與何同至儀禮聘禮饔餼篇大夫用牛乃主國待客之禮與必未必然禮文幾缺莫可考見何氏休注公羊傳云天子諸侯之卿大夫牛羊豕凡三牲曰大牢天子元士諸侯之卿大夫凡二牲曰少牢疏家之說或出於此鄭意未必與公羊傳云天子諸侯之卿大夫凡三牲曰大牢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之士定用羊豕也或曰大夫之大夫爲公卿之總稱天子之大夫祭宗廟定用牛天子之禮故以諸侯言之非必謂天子之大夫士者蓋以儀禮諸篇多言侯國之禮故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豕鄭注故謂祭饗尤可證也此篇及特牲篇目錄皆云

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之卿爲上大夫大夫爲下大夫此篇自筮尸至嘏爲卿大夫正祭之禮下有司徹乃言上大夫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爲祖謂此雖非別子始爵者亦然一廟者大傳曰別子爲祖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官師一廟中士下士案考廟父廟也王制疏云諸侯之廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟適士上士也官師一廟傳者證此太祖是別子也云雖非別子始爵者亦然者此有數條一是別子初雖身爲大夫中間廢還至其遠世子孫始得齊命者則以爲太祖別子不得爲太祖也二是別子及子孫不得齊命者後世始得齊命自得爲太祖故云雖非別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三是全非諸侯子孫始爵者亦得爲太祖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
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
合周制是鄭以爲殷周之
則饋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既夕記云士事禰上士異
廟下士共廟是士無論上士下士皆祭禰故特牲目
錄卽以祭禰言之此大夫禮亦但言祭禰禰者以大
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
豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗廟之牲
正義曰自此至又筮日如初
注祀嚴本誤禮 云禮將祭
者此鄭解牲稱牢之義也周
牲以授充人繫之充人職曰
掌繫祭祀之牲拴祀五帝則

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
之牲拴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諸侯之卿大夫祭宗廟之牲者對士
夫祭宗廟牲用特豕言也 **日用丁己** 內事用柔日必丁己者
祭宗廟牲用特豕言也 取其令名自丁寧自變
改皆爲謹敬必先疏正義曰己作已不作巳各本多混注
諏此日明日乃筮疏自丁丁字校勘記云重修監本誤作
可日祭日也用丁己者謂祭
己之己非辰巳之巳古人言日及己日也己爲戊
曰浹日是也言辰者乃指支言日者皆指干言之周禮十日
也凡祭祀筮日皆以此月之
支言之左傳十二日曰浹辰是
月之上旬筮來月之中旬若
之下旬竝來月之上旬或以來
已而彼旬無已故知爲戊已
若以爲辰巳之巳則或此旬有
己之己也釋文己音紀盧氏文
詔考證云紀舊譌祀朱子始正之劉氏敞云祭祀卜日不
卜丁其說是乃謂宗廟專卜丁以此己爲辰巳之巳則誤
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亦而非丁亥

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己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丁已者取其令名自丁寧自變改皆爲謹敬之意鄭以柔日有五經獨言丁與已取謹敬之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卽所謂諏日之禮也大夫以上有之士祭不諏日詳特牲禮**筮旬有一日**旬之日者容祭前十日爲散齊致齊之期卽周禮大宰職所謂前期十日也祭統亦云先期旬有一日宮宰宿夫人散齊七日致齊三日方氏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 疏 正義曰詳特牲禮云旬有一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必旬有一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己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丁已者取其令名自丁寧自變改皆爲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卽所謂諏日之禮也大夫以上有之士祭不諏日之已筮來月上旬之已 疏 正義曰詳特牲禮云旬有一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己之已明矣**筮于廟門之外主人東面受命于主人** 筮事者之○筮于廟門之外卽朝服者服祭服以筮也特牲禮之闕外李氏云主人朝服職曰享先王則衰冕面則天子卜祭亦服其祭服今案主人西面史東面受命于主人與特牲同但執其祭義曰易抱龜南面天子衰冕北也特牲筮日主人亦服祭時玄端司史家臣敖氏以史爲公有司與注異褚氏寅之云碟記大執筮抽韇之法較彼爲詳耳 注云公有司與注異褚氏寅之云碟記大夫筮宅則史練冠長衣以筮蓍筮史是大夫家臣本服重服因筮而改爲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爲之儀禮釋官云史筮史卽筮人也古者通謂掌文詞之官爲史史兆卦皆有籀辭故掌卜筮者亦稱史春秋每筮皆曰史又謂筮人爲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亥則己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且字也大夫或因字爲諡春秋傳曰魯無駭卒請諡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也合食曰配某氏若言姜氏子氏也尙庶幾饗歆也

疏正義曰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食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贊命文略也　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値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丁義是古人以丁亥爲大吉日故經特舉以言之禘大廟用丁亥亦以其爲吉日也張氏惠言云注禘于大廟禮曰日用丁亥不得丁亥則己亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也案此蓋禘于大廟禮文苟有亥焉可者禘大廟之禮耳若少牢祭日則徑云日用丁己當六陰辰可矣不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少牢祭日以丁己爲主不得丁亥則凡丁日己日皆可用之此鄭引以證經之義也不然經言丁己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己云必丁己者取其令名注筮旬有一日云以先月下旬之己筮來月下旬之己注若不吉則及遠日云遠日後丁若後己是鄭前後注皆依經立義何獨於此注而遠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經云用者謂用此日祭也云皇君也亦釋詁文方氏謂遠祖亦稱皇大夫三廟皇祖卽曾祖也舉詩周公皇祖春秋傳皇祖伯父昆吾爲證今案遠祖原可稱皇祖但此經言皇祖與士虞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
而但稱伯仲特牲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甫省文也注云且
字耆釋伯某之某爲且字耳注又云其仲叔季亦曰仲某
叔某季某者卽士冠禮所云仲叔季惟其所當也張氏爾
岐糾賈疏之誤而以聃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卽
引春秋傳曰魯無駭卒請謚與族公命以字爲展氏正所謂以王父字爲氏者
無駭爲公子展之孫命爲展氏也公命以字爲展氏則但賜氏而
此傳請謚與族卽氏也二字正以展氏證上因字爲氏之說耳若
未賜謚注是也作謚字則義不可通矣或謂鄭誤讀左傳爲謚作句而云
因字爲謚不知此注云大夫或因字爲氏係鄭之自說下
乃引傳耳注中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
解此當卽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妃爲祖之
妻也方氏云曾子問曰宗子雖七十無無主婦則卿大夫
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祖姑祖姑有三
人則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
或奉祀之人是再娶所生卽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不能不並配者據小記云婦祔於祖姑祖姑三人是三人並配葢經言其正傳
記通其變耳云合食曰配同几鄭注同之言調也祭者以其妃配亦不特几是此經言姜氏子氏也者男亦辨姓當詳
稱其姓氏也云尙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二字亦互訓**史曰**諾西面于門西抽下韇左執筮**右兼執韇以擊筮**其神易曰著之德圓而神疏正義曰注圓毛本作圜○圓嚴本作圜校勘記云徐本釋文集釋通解楊氏作圜上史東面受命餘諸而面于門面者以將述命也此與上執筮及下擊筮皆謂著爲筮也上韇韇筮下韇韇底上左執筮右抽上韇謂以右手抽上韇也不以左手執下韇以右手執下韇中故以執筮言之又云執下韇而云執筮者以筮在下韇中故以執筮言之又云兼與筮執之者謂左手執筮兼執上韇也右手不執上韇者便其抽下韇也此抽下韇不云右亦右手可知左執筮謂以左手專執筮草也右兼執韇以擊筮謂右手抽下韇執之并執上韇以二韇擊筮也敖氏云擊筮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筮也引易者賈疏云鄭彼注云著形圓而可以立變化之數故謂之神也引之者證著有神故擊而動之也**遂述命曰假爾大筮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筮也假俗也言因著之靈以問之

常吉凶疏正義曰注辭字校勘記云陳閩監葛俱誤作辭之占繇疏○假爾大筮有常筮者命筮之辭也孝孫某來日丁亥以下主人命辭之上卽士喪禮注所謂凡筮因會命筮爲述命也特牲不述命禮略也餘詳士尊而大之也馬氏晞孟云大羹謂之泰龜筮謂之泰重以主人辭告筮也者主人辭卽上主人曰以下之辭述之以告筮也述循詳士喪禮云假俗也言因筮之靈以問之者鄭訓假爲俗又申俗義謂因著之靈以問吉凶也曲禮孔疏云假因也爾汝也指著言也鄭注曲禮云龜筮於常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**乃釋韇立筮**卿大夫之著長五尺立筮由便疏正義曰釋韇蔡氏云莫韇於地也　注云卿大夫之便者對士之著長三尺坐筮爲便也餘詳特牲禮**卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木以示主人乃退占**卦者史之屬也卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書於版史受以示主人退占東面旅占之

正義曰校勘記云李氏曰示主人石本上有以字盧氏
疏文弨云開成石經無以字未知李據何本注版嚴本作
板校勘記云張氏曰疏作版從疏張說是也寫卦須坐士
冠特牲不言坐者以筮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卦之屬也者詳士冠禮
云卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書於版者書卦
之法此注爲備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主人故特明之受于卦
者也云退占東面旅占之者以士冠禮云筮人還
東面旅占明此史退占與彼同退退還東面位也**吉則史**
韇筮史兼執筮與卦以告于主人占曰從從者求吉
曰韇筮謂藏筮于韇也筮
筮者以筮在韇中故以執
言釋韇韇筮及兼執筮與
禮者占曰從卽史告主人
疏正義曰注滌溉濯祭器陸氏曰滌溉祭器一本作濯祭器賈本則作濯
彥云陸本作溉祭器
廟
人命滌宰命爲酒乃退官之具其物且齊也滌溉濯祭器埽
除宗廟戒諸官也當共祭祀之酒其職屬冢宰故宰命爲之餘詳士冠禮云官戒
疏正義曰注滌溉濯祭器從之○據下注云筮日既戒諸官則此戒卽在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忩當預辦者言之酒卽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其六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眡滌濯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有家宰無定數家宰則家止一人所以會力此邑宰也大夫邑宰相家事主政教猶天子之有冢宰諸侯之有執政喪服傳所謂貴臣聘禮所謂老也此經宰命爲酒周禮酒人共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共祭祀事者使之具其物且齊也者是申言官戒之義謂凡當共祭祀之事者皆戒之使之預備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濯祭器從之○據下注云筮日既戒諸官則此戒卽在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忩當預辦者言之酒卽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其六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眡滌濯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有家宰無定數家宰則家止一人所以會力此邑宰也大夫邑宰相家事主政教猶天子之有冢宰諸侯之有執政喪服傳所謂貴臣聘禮所謂老也此經宰命爲酒周禮酒人共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共祭祀事者使之具其物且齊也者是申言官戒之義謂凡當共祭祀之事者皆戒之使之預備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濯祭器

埽除宗廟者方氏云滌注兼宗廟之埽除非也宗人所命惟滌濯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**及至也遠日後丁若後己疏正義曰不吉謂上旬不從也及遠日又筮日謂至上旬丁己之日也特牲不吉則卽旬丁己之日又筮中旬丁己之日也特牲不吉則卽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己者凡筮旬有一日皆以前旬之丁筮後旬之丁若後旬之己又筮後旬之己今不吉則至後旬之丁筮後旬之丁若後旬之己又筮之故鄭以爲後丁若後己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己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既戒諸官以齊戒以進之使知祭日當來古文宿皆作疏正義曰自此至改筮尸言筮尸宿尸及宿諸官之事○敖氏云宿謂宿賓以下也是亦官宿之大夫於羞事○敖氏云宿謂宿賓以下也是亦官宿之大夫於助祭之賓爲踰等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目但下文有宿尸而無宿諸官之事則此句中已包之矣此是一例前而用逆敘此又一例○注齊戒宿戒尸與筮尸皆在宿前矣校勘記云徐陳閩葛集釋通解矣毛本矣作也嚴本作矣楊氏俱作矣　云宿讀爲肅肅進也又云古文宿皆作羞俱見特牲禮云大夫尊儀益多者鄭意以士無官戒之事大夫則先戒而後宿之又士但宿賓一人眾賓不宿此則統宿諸官是儀益多故申之云筮日既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筮尸之前一日也又云明日筮尸宿尸是宿戒尸在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日明矣賈疏云此并下文明日朝

服簞尸竝是前祭一日唯下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宰柱宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿柱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邪

前宿一日宿戒尸 皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將簞者此鄭疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下簞辭者以某之某爲尸則是先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更倘二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是嫭其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也此宿戒尸當亦使人宿之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簞者此鄭兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸謂下簞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簞故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於簞後之宿也或曰宿訓爲豫宿戒猶豫戒與上宿字義異可通

明日朝簞尸如簞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簞卦占如初

日簞尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異疏正義曰謂朝下當有服字石本監本竝脫今案朝下不當有服字上簞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簞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簞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薦嚴本作薦校勘記云唐石經徐本集釋通解敖氏俱作薦是也通解作爲○命簞之辭與簞日異故特言之簞卦占如初者盛氏云簞立簞卦書卦占還占初謂簞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簞尸下云不前期三日簞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簞尸前二日宿尸宿賓前一日視濯視牲大夫前一日簞尸兼宿尸宿諸官祭

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避人君故不得前祭一日視濯而於祭之朝乃視濯是與士異也**吉則乃遂宿尸視擯** 筮吉又遂肅諸官 疏 正義曰據經云吉則乃遂宿尸是筮尸之日即及執事者視為擯者尸神象宿尸也 注云筮吉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視為擯者尸神象者視是接神之官尸神象故使為擯也張氏惠言云凡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矣是大夫之家有祝明矣賈氏聘禮疏謂大夫本無祝官非是

孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏

敢宿 告尸以主人 疏 正義曰注末嚴本有肅字毛本無校勘記云徐本集釋要義楊氏俱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為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異也敖氏云已上之儀當略與特牲同以有成禮略之**尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜** 尸不拜者正義曰盛氏云尸拜荅主人也主人又拜謝其許尸尊 疏 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** 即改筮之不及遠日 疏 正義曰注云即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己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為之言於此者盛氏謂終言上事而後及之是也○吳氏紱云敖氏謂改筮若又不吉則直以其次者為尸不復筮此猶張子筮日之意今案此與褚說異竝存之

右筮尸宿尸宿諸官

既宿尸反為期于廟門之外 為期肅諸官而皆至定祭早晏之期為期亦夕時也言既

儀禮正義卷三十七

宿尸反爲期明大夫尊尸而
已其爲賓及執事者使人肅之疏正義曰自此至諾乃退
宿尸嚴本作既毛本既作及校勘記云徐陳閩葛集釋通
解楊敖俱作既是也
云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枉宿諸官
後故下注云爲期唯尸不來是諸官皆至也據經云筮日
吉而遂宿尸宿尸反而爲期是皆前祭一日事也但筮尸
枉朝爲期枉夕宿尸後尚有宿諸官之事經云既宿尸反
爲期亦夕時爲期與宿尸同日耳云爲期亦夕時
也者據特牲請期曰羹飪枉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之敖氏謂爲期時賓皆不枉宗人退乃
事者故知使人宿之敖氏謂爲期時賓皆不枉宗人退乃
宿賓諸氏云主人親宿尸即使人宿賓至夕爲期時所宿
之賓亦俱至矣敖說非盛氏云是時凡助祭者皆枉經不
見子姓兄弟等面位者以
已見於特牲禮故略之歟

曰請祭期主人曰比于子比次早晏枉於子也主人不面
而者大夫尊於諸官有君道也

爲期亦唯疏正義曰宗人朝服則主人亦朝服可知比于
尸不來也疏子子謂宗人儀禮釋官云周禮宗伯肆師同
官肆師職曰凡祭祀宿有定而必請者重祭且尊命也周官雞人大祭祀夜嘑旦
以叫百官巾車鳴鈴以應雞人小宗伯祭之日告時于王
則卿大夫祭之侯亦有定宏也注云比次早晏枉於子
也者案大射比耦注云比選次之也此亦當作選次解謂
選次早晏之時枉於子也云主人不面面者大夫尊於諸
官有君道也者南面爲君位對特牲主人枉門外面面言
也云爲期亦唯尸不來也者據特牲門外爲期賓及衆賓
宗祝皆枉而尸不枉是唯尸不來此亦如之也案尸不來
亦當使人告之冠禮爲爲期賓不枉擯者告期于賓之家是
其例也

宗人曰旦明行事主人曰諾乃退旦明旦日質明疏正義曰
明旦日質明者說文旦明也穀梁傳注云旦日猶明日也
冠禮曰質明行事注質正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
事爲期告之時則質明者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丁己之日特牲坐筮
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面不面面皆是也至謂特牲皆朝服案特牲記云其服亦服玄端又謂特牲筮人筮卽周禮春官筮人少牢史筮卽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爲無期之禮案特牲雖不爲期而亦請期所異者特牲之期主人定之少牢之期則主人不自定耳以上數條楊說似尚未確附辨於此

右爲祭期

明日主人朝服卽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刲擊皆謂殺之此實旣省告備乃殺之文互者省也尚書傳曰羊屬火豕屬水疏榮言視殺視濯之事○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卽祭日也主人朝服者楊氏云祼記曰大夫晃而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫齊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鬷戾又季氏以公鉏爲馬正杜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卽以司馬主之又此篇及下篇皆有司士及司士贊者下經云司士又升魚腊注又升副倅者據此則大夫之司士不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還謂主人也注云刲擊皆謂羊爲證是刲謂刺殺之擊亦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擊而殺之故國語注云擊殺也云此實旣省告備乃殺之文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殺是旣省視告備乃殺之此少牢禮實亦先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視殺者君體尊故以兩日行之也士卑於君無嫌得與君同兩日大夫近君有嫌則避君而不得兩日歷考諸禮皆然其說是也云尚書傳曰者謂尚書大傳也鄭注周禮庖人職云羊屬司馬火也注小宰職云司空奉冢鄭意蓋以羊屬火故屬司馬冢屬水故屬司空也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祖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於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殺五也大夫前祭之日視殺五也大夫祭立于廟門外者四筮日一也筮尸二也既宿尸而請期三也祭之日視殺入四也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

上雍人擩鼎七俎于雍爨雍爨在門東南北羊豕魚腊皆有竈竈面有鑊凡擩者皆陳之而後告絜

疏正義曰說文擩濡也上官戒宗人命濡至此始言擩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冢鼎三斗士飾以鐵三禮圖云牛鼎口徑底徑俱一尺三寸羊鼎口徑底徑及深俱一尺一寸豕鼎口徑底徑皆八寸深九寸强牛鼎每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從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椇周以房俎鄭注梡斷木爲四足而已嶡之言麗也謂中足麗之言椇椇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牛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掣之于雍爨之上以其類也下文掣甒甗匜七敦于廩爨其義亦然今案雍爨卽亨牲魚腊之爨詳特牲禮注云雍人掌割亨之事者本周禮內饗外饗職文儀禮釋官云案雍與饗通鄭注周禮云饗割亨煎和之稱左傳季氏有饗人檀是大夫之家有饗人也餘詳後雍正雍府下云爨竈也者詳特牲禮云在門東南統於主人者以門東是主位也竈祭亨牲於門外之西方者反吉禮以相變爲敬也云北上羊豕魚腊皆有竈者謂羊爨在豕爨之北魚腊爨以次而南也云竈西有鑊者亨用鑊不用鼎亨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掣者皆陳之而後告絜者賈疏云案特牲視濯時皆陳此亦當然張氏惠言云則兼有宗人告絜文不具耳

廩人掣甒甗匜七與敦于廩爨在雍爨之北

廩人掌米入之藏者鄭注周禮序官廩人職云藏米曰廩是也注云廩人掌凡祭祀共其接盛饎人掌凡祭祀共其盛鄭司農云饎人主炊宮此經廩人掣甒甗匜七與敦于廩爨則廩人掌爲饎之事始兼饎人之職歟云甒如甗一孔正疏義曰廩爨以熟黍稷猶特牲之饎爨也廩爨在北上穀食也大夫官多足供其事也注云廩人掌米入之藏者甒如甗一孔者考工記陶人爲甗厚半寸脣寸七穿鄭司農云甗無底甑方言甗自關而東謂之甒說文甑甗也甗甒也一穿接一穿卽一孔也段氏說文注云無底卽所謂一穿於上而餾之而餾之矣其實七穿故必以箅蔽甑底而加米上而餾之而餾之矣其實七穿故必以箅蔽甑底而加米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歟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匜雍人所掣之匕匕牲體者也此廩人所掣之匕匕黍稷者案匕有二上匕謂之匙廣雅柶匙匕也匕牲體經中所言匕多匕也王氏疏證云古者匕或以匕黍

是廟門內也此云在雍爨之北則廟門外也又掌自廩人無主婦出視之文薪大夫官多足供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職祭祀共其接盛饎人掌凡祭祀共其盛鄭司農云饎人主炊宮此經廩人掣甒甗匜七與敦于廩爨則廩人掌爲饎之事始兼饎人之職歟云甒如甗一孔者考工記陶人爲甗厚半寸脣寸七穿鄭司農云甗無底甑方言甗自關而東謂之甒說文甑甗也甗甒也一穿接一穿卽一孔也段氏說文注云無底卽所謂一穿於上而餾之而餾之矣其實七穿故必以箅蔽甑底而加米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歟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匜雍人所掣之匕匕牲體者也此廩人所掣之匕匕黍稷者案匕有二上匕謂之匙廣雅柶匙匕也匕牲體經中所言匕多匕也王氏疏證云古者匕或以匕黍

稷或以匕牲體吉事用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所以別出
牲體也特牲記棘心匕刻注云刻若今龍頭少牢下篇覆
二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
枇用棘與匕同太平御覽引三禮圖云匕以載牲體長
二尺四寸葉博三寸長入寸漆丹柄頭疏匕形如飯橾以
棘心為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比取飯段氏說文注云
吕者用也用字衍比當作匕漢人曰匕黍稷匕牲體凡用
匕曰匕也匕卽今之飯匙也少牢禮注所謂飯橾也匕飯
之飯匙也其形製略如飯匙故亦名匕鄭所
匕黍稷之匕葢大於飯匙篇中屢見葢小經不多見其所以別出牲體之朼十七
篇中屢見葢大於飯匙故亦名匕鄭所
云有淺斗狀如飯橾者也以上王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
今案有司徹所云挑匕疏匕卽匕湆之器也匕亦作朼詳
後長朼下又案柄亦稱匕詳士冠禮敦盛黍稷器周制諸
侯以上盛黍稷之器曰簋大夫士曰敦禮經釋例云案聘

禮歸饔餼堂上八簋黍其南稷公食禮正饌宰夫設黍稷
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
上佐佟又進一敦黍于下佐佟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稷特牲禮主
婦設兩敦黍稷于俎南士盛黍稷器亦謂之敦也廣雅簋
盂也王氏疏證云敦與簋同古者敦以盛食盟則用以盛
血或用木而飾以金玉或用瓦無飾皆有葢有足無足者
謂之廙敦爾雅邱一成為敦丘孫炎注云形如覆敦敦形
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
珠玉以為飾鄭司農云玉敦畝玉器內則敦牟卮匜鄭
注云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足者所以盛米也今案據此則惟周禮之玉敦用以盛血

士喪禮之廢敦用以盛含米其餘皆用以盛黍稷如簋也聶氏三禮圖云敦與簠簋容受竝同上下內外皆圓為異考工記旊人為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為之所云金敦玉敦者喪禮用瓦敦者喪事無飾取質素之意至此篇言金敦士皆特牲諸篇但言敦不言金則不必有金飾之始大夫禮與士異

司宮掇豆籩勺齊觚觶實于篚卒掇餕豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮

放猶依也大夫攝官司宮兼掌祭器

疏正義曰凡洗篚毛本作凡嚴本凡作凡校勘記云也唐石經徐陳通解俱作凡誤集釋楊敖俱作凡與疏合○豆籩勺齊觚觶凡洗篚器凡九種皆司宮掇之于東堂下也篚以實勺齊觚觶卒掇與豆籩七者同餕于房中西方房中近西處先言實之則隨實于篚不待其卒掇也勺亦實于篚者敖氏云勺齊觚觶卒掇與豆籩七者同餕于房方氏苞云凡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瓦豆謂之登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為肉器此文豆當作梪說文木豆謂之梪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蓋一尺其受實則旊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醴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謍鄭注謍緣也士虞禮記注豆不楬籩有謍是則豆籩之用吉凶異施也今案三禮圖謂豆登皆有葢籩則無葢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栗脯之類乾物也故盛以籩楊氏復云士冠脯醢士昏醴賓脯醢眾賓辭有脯醢鄉射薦用籩脯五臡醢以豆聘禮醴賓脯醢又筵几于室薦脯燕禮大射禮獻賓獻公獻卿薦脯醢士喪禮始死奠脯醢小斂脯醢朝夕奠脯醢特牲禮主人獻賓薦脯醢以

上皆一豆一籩士冠再醮兩豆葵菹鹽醢兩籩栗脯大斂既豆兩籩無滕士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩特牲兩籩兩豆主婦致齊于主人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以上皆四豆四籩又云士昏禮夫婦席醯醬二豆菹醢四豆無籩婦饋舅姑有菹醢無籩聘禮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厭祭時薦兩豆及迎尸饋食時佐食羞庶羞四豆皆未用籩也主婦亞獻尸始設籩少牢厭祭及迎尸饋食亦未用籩也隆賓尸主婦薦韭菹醢昌菹醢取籩于房其所薦先後之序則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公食大夫有豆無籩鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有特牲尸入九飯有豆無籩主婦亞獻士人獻賓豆籩皆有少牢尸入十一飯有豆無籩有司徹祭畢賓尸豆籩皆有葢禮不同則器亦異非豆重而籩輕也段氏說文注云考工記匀一升注曰匀尊斗也斗同枓謂挹以注於尊之枓也士冠禮注亦云尊斗所以枓酒也今皆謁尊升不可通矣王氏廣雅疏證云案匀之言酌斗之言枓也匀之有飾者龍匀疏匀蒲匀是也匀之無飾者禮

器之樿杓士喪禮之素匀是也杓與匀同明堂位夏后氏以龍匀殷以疏匀周以蒲匀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也正義云長三尺謂其柄漢禮器制度注匀五升徑六寸長三尺是也葢從大器挹之於尊用此匀耳其柄長匀也禮經釋例云凡盛酒之器曰尊斟酒之器曰匀鄉飲酒兩壺加二匀鄉射兩壺左玄酒皆加匀大射方壺膳尊亦云加匀特牲記兩壺加匀士冠禮醮用酒尊亦加匀葢酒柾尊中必以匀斟之然後實于爵也燕禮方壺瓦大圜壺不云加匀大射圜壺及獲者釋獲者之壺亦不云加匀皆文不具也少牢禮司宮取二匀于篚洗之兼執以升乃啟二尊之葢冪加二匀于二尊大夫祭祀威儀多也士冠禮側尊一甒醴篚實匀觶角柶士虞禮兩甒醴酒加匀是醴亦用匀也又加匀皆南枋士虞禮爲酬賓及兄弟尊兩壺于阼階東加匀南枋特牲禮宰夫洗角柶南枋亦如之少牢加匀覆之南枋是也若燕禮大射尊面嚮君則匀亦東枋歟齊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洗也房中亦當有洗方氏苞云文略者以下篇主婦

侍禮正義卷三十七

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奥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焉得儉此篇司馬封羊兼羊人之職司士擊豕兼司空之職雍人之職廩人掌饔餼七與敦兼饔人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之難云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羊膚從豕統於牲疏正義曰自此至簞巾于西階東言鼎及豆籩等之事○公食禮甸人陳鼎此雍人陳鼎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用少牢而鼎三也禮經釋例云凡亨牲體之器曰鑊

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乃膚于鼎今案說文鑊鑑也鑑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竈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焉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放氏云三鼎羊魚腊二鼎豕與膚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羊者蓋此鑊四而鼎五者若鼎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也肩臂臑肱骨也膊骼

膞肫也膞骼股骨者肫骨前脛骨股骨後脛骨也云脊從前爲正脊肓中爲正者脊有三前爲正也脊兩肓之肋謂之脅脅有三前爲代脅中爲正脅後爲短脅是脅肓中爲正也云脊先後屈而反猶器之錚也者謂經於脊先言前脊次言中脊次言後脊亦宜然今先舉短脅先言後脅次言脊次言前脅屈而反猶陳器之錚屈也陳器之錚詳士喪禮云脊脅骨多六體各取二骨併之以多爲貴者解經皆二骨以竝指三脊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十一體合六體二骨爲十七是以多爲貴也舉肺一以爲尸食祭肺三則尸主人主婦各一也云古文肺皆作肺者胡氏承珙云案毓夕明日以其班附古文班爲班此則古文竝皆爲班或爲辨今文亦爲肺今文竝皆作膞今文亦爲肺蓋今文儕脾皆以聲近互儕故也云爲併俱詳見士昏禮

正脊一脡脊一橫脅一短脅一正脅一代脅一皆二骨以

脅脅骨前脛骨股骨後脛骨也云脊肓中爲正脊肓有三前爲橫脊是脊從前爲正脊中爲脡脊後爲短脅是脅肓中爲正也云脊先後屈而反猶陳器之錚詳士喪禮云脊脅骨多六體各取二骨併之以竝見其骨肢氏云腸三胃三者少牢之俎五而已腸胃不得別俎故但附於俎膚三之意也今案司馬刦羊故羊鼎於三亦如特牲豕俎特牲則其數貶焉而止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柾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云脡不升近竅賤也者詳士昏禮或曰殷人貴脡勝國之禮故弗尚非以其近竅賤也云肩臂

並舉肺一祭肺三實于一鼎豕無腸胃君子不飤涪腴〔疏〕正義曰校勘記云注涪集釋作涪案少儀作涪俗作涪○儀禮釋官云周禮司士職曰凡祭祀帥其屬而割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注云豕無腸胃君子不飤涪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豕無腸胃君子不飤涪腴〔疏〕正義曰校勘記云注涪集釋作涪案少儀作涪俗作涪○儀禮釋官云周禮司士職曰凡祭祀帥其屬而割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注云豕無腸胃君子不飤涪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〕正義曰膚與肉擇之取美者革皮也膚革之肉同鑊而異鼎敖氏云膚九者與其牲異鼎故得充其數焉先魚腊實之者與豕同鑊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九在雍人下則是雍人擇之也敖氏云司士不掄膚以其卑也案鄭意蓋以倫膚為掄廣雅釋詁掄擇也王氏疏證云倫掄通云膚脅革肉近脅骨者其肉最美馬融注聘禮云膚豕之肉也司士又升魚腊一純而鼎腊用麋司士又升副倅者合升左右胖曰純猶全也〔疏〕正義曰魚十有五與特牲同云而鼎亦謂實于一鼎也省文敖氏云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官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牲體半為胖全為純此合升左右胖故云純也吳氏廷華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全脅爾敖氏云據下五俎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北面北上鄉內相隨古文冪皆為密〔疏〕正義曰扃唐石經作扃嚴本作扃注同嚴本是也扃

儀禮正義卷三十七 毛本作冪嚴本經注俱作鼏亦是也校勘記云唐石經徐本集釋楊敖俱作鼏通解作冪○郝氏敬云晉丞同升也卒晉升晉升鼎畢也張氏爾岐云載牲于俎畢亦云卒晉張又云載牲于俎亦謂之晉也詳特牲禮乃舉舉鼎也謂自饗西面北上鄉內相隨者謂羊鼎在北其餘以次南陳皆北面鄉內有似相隨也古文鼏皆為密詳士冠禮

有冪無有玄酒 房戶之間房西室戶東也棜無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者若不為之戒然古文無皆作無今文冪作鼏〔疏〕正義曰張氏識誤云經曰同棜皆有冪也經字必盛鼏同從注今案經文唐石經嚴本俱作冪是也注嚴本云今文冪作鼏詳下棜無足毛本棜誤於○司宮掌凡勞事故揩器設尊布筵等事皆司宮為之司宮掌勞事詳燕禮凡兩無皆有玄酒玄酒明水也冪無蓋也注云房戶之間房西室戶東也者詳士冠禮棜無足以下詳特牲記古文無皆作無詳士冠禮云今文冪作鼏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

司宮尊兩無瓦于房戶之間同棜皆

鼎鼏尊冪在今文則皆作冪在古文則皆作密後人妄為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為得蓋以冪為古鼏為今儀禮中無此例胡氏承珙云案此說非是鼎鼏尊冪自是兩字今文固無作密者然未嘗不作鼏十七篇中今文則多作鼏者也至古文雖少作冪之帥古文即俗冪為之則此古文或二尊之蓋冪作冪不作鼏亦不用耳李黃所改者未必非也

水于洗東有枓設篚于洗西南肆 枓斟水器也凡設水用器皆沃盥用枓禮在此也〔疏〕正義曰注斟毛本誤作剌嚴本不誤校勘記云徐本集釋通解楊敖俱作斟○上設洗于阼階東南司宮設之經但云有枓不言所設之處也此罍水與篚亦司宮設之經但云有枓不言所設之處也者禮經釋例云當加於罍上如勺之加於尊也水在洗東篚在洗西經之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凡盛水之器曰罍斟水之器曰枓棄水之器曰洗今案洗

制畺制已詳上冠禮故此特明之劑挹也料亦名勺廣雅釋器云料杓也王氏疏證云杓與勺同料杓所以劑酒亦所以劑水中庸云今夫水一勺之多壺大記浴水用盆沃水用料士喪禮疏云料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曲中博三寸長三寸柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹其劑酒之勺大勺云受一升據此則劑水之料雖亦名勺較劑酒之勺大矣云凡設水用畺沃盥用料禮枉此也者以畺水必有料挹之乃可用以沃盥他篇不言有料故鄭以爲禮枉此也其實畺以盛水料以挹水沃盥而所盥棄水則以洗承之三者相將關一不可有洗即有罍有罍即有料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料皆文不具其盥下文小祝設槃匜面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**改更也爲實之更之威儀多也如饋之設如其陳之左右也饋設東面方今欲實之乃更陳如饋時之次第

疏 正義曰張氏爾岐云此承上文亦司宮爲之前饌豆籩于房中南面此陳于房中南面則面向有異故鄭以饋於室時陳設左右之次耳不如其饋時之陳也此說是也**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祝職曰大祭祀沃尸盥匜水錯于槃中下○陳鼎云門外主人子姓兄弟宗祝衆方氏苞云祭之前夕陳器之位詳於特牲蓋其義通乎上下故於士喪之而知上賓者之略同也鼎實之名數器具之張設牲體之差等割

也豆籩之實謂菹醢等注云改更也爲實之者言此更饌豆籩者爲將實之也詩緇衣毛傳云改更也說文同云更之威儀多也者褚氏寅亮云對士不改而卽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遵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設如其陳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東面也王氏士讓云若如其東面則象於當祭之時矣懼襲陳也此說是也**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祝職曰大祭祀沃尸盥匜水錯于槃中下○陳鼎云門外主人子姓兄弟宗祝衆方氏苞云祭之前夕陳器之位詳於特牲蓋其義通乎上下故於士喪之而知上賓者之略同也鼎實之名數器具之張設牲體之差等割

信祀卫者卷三十七少牢益其事備於尊制升載之儀法則詳於少牢者故於大夫舉之而知下焉者之差減也

右羹定實鼎饌器

主人朝服卽位于阼階東面面爲將祭也疏正義曰自此至革服有異敖氏云主人朝服矣此復言嫌祭時朝服與視殺言主人朝服矣此復言嫌祭時既視殺而退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西南隅謂之奧席東面近南爲右疏正義曰注席東面嚴本作面毛本面作西校勘記云徐本集釋俱作面通解楊氏俱作面案當作面○案特牲祝筵几此司宮設筵祝設几者賈疏云大夫官多故使兩官供其事注云布陳神坐也者神位在奧故以筵于奧爲布陳神坐也設几于筵上所以安神右之神道尚右也云席東面近南爲右者士昏禮席于廟奧東面是凡席于奧皆東面也東面則南爲右此云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**道之也主人不盥不舉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士盥舉鼎是主人不盥也特牲云主人降及賓盥士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兼執以升乃啟二尊之蓋冪奠于楎上加二勺于二尊覆之南柄**二尊兩甒也今文啟爲開古文柄皆爲枋疏正義曰注二尊嚴本尊上無二字毛本有校勘記云徐本集釋俱有與注合今從之枋嚴本如是校勘記云徐陳通解俱無唐石經集釋及皆六字又誤枋爲方案釋文有作枋二字○司宮卽前尊兩甒者二勺一尊一酌者然玉氏士讓云二之器致其潔也今案蓋冪奠于楎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注云二尊兩甒也者謂二尊卽上兩甒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**

七以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎
以相從入相助（疏）正義曰入廟門也言序入者五鼎以次而入羊鼎在先也言合執者合二俎而執之也每鼎一七一俎司士合執二俎六者其一爲脤俎也先言從二俎則有六俎矣鼎五而俎六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饔外饔下皆有府二人注云相助者爾雅釋詁相助皆訓爲勩說文勩作勚云助也是相助二字亦轉相訓呂刑今天相民馬融注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膚爲下七
皆加于鼎東枋膚爲下以其加也南（疏）正義曰當序當東序也前陳鼎于廟門外北面此皆西面與彼異北上謂羊在北豕魚腊膚以次直陳而南前陳鼎門外但云北上不云膚爲下以升鼎膚次豕也李氏云膚升鼎先魚腊從其牲陳之在下如其次敖氏云加七東柄便箸之執也
注云膚爲下以其加

也者案羊魚腊無別鼎而豕則有膚鼎故謂之加加者宜在下也或曰鼎實將載於俎祭統云凡爲俎者以骨爲主膚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東西正相直而在洗西之南則鼎兼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北以堂深而鼎又在其南也
俎皆設于鼎西西肆脤俎在羊俎之北亦西肆
脤俎在北將先載也（疏）正義曰上言陳鼎之處此言俎所設之處也俎設鼎西故各在其鼎之西脤俎無專鼎將先載也者案五鼎羊鼎在北矣而脤俎又在羊俎之北是於俎爲最北亦以將先載故也脤俎敬尸之俎故先載於鼎西而復別言脤俎所在者文不當鼎者既言俎皆設於西則亦在北羊俎設於鼎西而肆從其類也注云脤俎在北是也云異其設以五俎皆當鼎脤俎不當鼎故不得不異其文也
宗人遣賓就主人皆盥于洗長

朼長朼者長賓先次賓後也主人不朼正義曰注作匕之古文朼作匕疏張氏識誤云監本匕誤作上○特牲云宗人遣佐佟及執事盥又云宗人本匕誤作上○特牲云宗人遣佐佟及執事盥又云宗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盛氏世佐云是時主人面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曲面匕注云長朼者賓後也者褚氏寅亮云長賓先次賓也大夫不親朼則朼者長賓及衆賓也然則下經歷言佐佟二人升羊豕司士三人升魚腊膚卽載者也敖氏誤以升者爲朼者故言佐佟等卽賓也方氏苞云賓以匕出之於鼎佐佟以手承之乃升而載之於俎特牲禮亦主人長賓朼佐佟升載至賓尸之俎卽用朼者升載殺其儀以示殊則此爲賓朼而佐佟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注謂殺牲匕載之事是人君亦親匕也少牢不親匕下人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朼本亦作朼鄭注特牲引之而曰朼畢同朼曰朼載葢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改所爲鄭注易亦云匕牲體薦鬯未嘗作朼朼牲體也胡氏承珙云案士昏禮匕者逆退釋文作朼云朼必屨反劉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禊也此論甚是但謂鄭本經文皆當作匕注當云今文文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撱甑羸之下佐

會上利升牢心舌載于所俎末亦午割勿沒其橫之皆如初爲之于爨也牢羊豕也安平也平割其下於載便也凡割本末會必正也午割使

可絕也勿沒爲其分散也所之爲言敬也所以敬尸也
周禮祭尙肺事尸尙心舌心舌知滋味今文切皆爲刲
正義曰注使可絕下嚴本有也字毛本無校勘記云徐本
集釋楊敖俱有通解無。吳氏廷華云利卽佐食也長爲
上次爲下佐食上利猶言上司馬升羊司
士升豕升魚腊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腊膚謂自鼎升而
載之於俎也經言皆羊豕也橫之詳特牲記皆如初爲
之于巽也者言此切割之制自爲之於巽時已然矣特牲
記云心舌實于牲鼎則其初亦亨之於鼏後乃各自其鼏
實之於鼎也羊心舌在羊鼎豕鼎羊豕鼎相近
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
牢以兼之也云安平也平
上卽末也經不云本末而云上下者以心於俎立載切下
使平則可立故云於載便也末在上卽特牲記所謂心立
也義互詳彼云凡割本末取
其正也云午割使可絕也者鄭注特牲記云午割從橫割
之彼言割之形此言其義一也云勿沒爲其分散也者亦
是言其義勿沒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尙肺者明堂
位周祭肺是也云事尸尙心舌心舌知滋味又云今文切
皆爲刲祭肺是也云事尸尙心舌心舌知滋味又云今文切
詳特牲記**佐食遷脈俎于阼階西西縮乃反**疏正義曰盛
佐食不言上利文省也脈俎不與衆俎同進故遷之使異
其處敖氏云西縮猶西肆郝氏敬云乃反反阼階東載衆
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並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一
長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上

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儛於此　疏正
曰膊骼正脊一唐石經唯此膊字誤膊。首言佐食二人
爲上利下利發端也此節先言出鼎之序後乃言載俎之
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

各有宏也者凡牲四體尊於脊脅胃肺而前體又尊於後體今自鼎升於俎先肩臂臑次肫骼次脊脅等在中肫骼在下不以尊卑以尊卑也載於俎則脊脅肺等是升之爲序而以牲體之前後分上下是載之以體次也故云各有宏也云拒讀爲介距之距者說文距雞距也淮南高注二十五年季邱之雞鬬季氏介其雞邱氏爲之金距服注云介距之距謂此但雞距在足之金踏距也鄭所云介下俎距在足之中央故鄭又申之云俎距脛中當橫節也明堂位俎用梡嶡鄭注梡始有四足也嶡爲之距孔疏梡形四足如案嶡亦如梡而橫柱四足中央如距也賀云直有腳曰梡加腳中央橫木曰嶡又夏后氏以嶡鄭注嶡之言蹙也謂中足爲橫距之象周禮謂之距孔疏今俎足間有橫似有橫蹙之象故足中央爲橫距之象言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閒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云凡牲體之數及載儛於此者案牲體前脛骨謂之肱肱骨三肩也臂也臑也後脛骨謂之股股骨三髀

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短以柱俎而著之也云長及拒則下堅矣云皆切則不長矣肩臂臑膊骼柱兩端脊脅肺肩柱上此以牲體之前後爲柱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柱俎上端膊骼後體故柱俎下端脊脅居體之中腸胃肺爲內體故皆柱俎之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柱兩端則脊脅肺爲句肩柱上爲句此三言者也云肩臂臑膊骼柱兩端則脊脅肺而不言所柱者以其可知也不言腸胃文省也俎端有上下故又言肩柱上以別之云肩柱上則臂臑從肩而皆柱俎之上端膊骼柱其下端亦可知矣此立言之法也玉氏士讓云復言肩柱上者以上文直言兩端未分上下故須別之也載不言腸胃者當俎中節則腸胃柱俎之下中可以該臂臑且肩又柱臂臑之上亦以肩爲貴體故特舉之上故舉其最上者言之也張氏以肩爲誤固非敖氏以不舉脊脅肺爲句肩柱上而云肩柱精經不云肩臂臑柱上此以別之上端膊骼柱其下端者言腸胃爲文脫亦非矣注云升之以尊卑載之以體次

兼有焉若夫正祭則天子諸侯有豚解體解禮運曰腥其俎孰其殽體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而腥之爲七體孰其殽謂解之爛之爲二十一體大夫士有體解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也朱子云豚解之義陳說得之體解則析脅爲三兩胉兩肫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昏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殽足之蓋見此經後篇猶有脰及兩殽可以充數然欲盡取之則又衍其一故獨取兩殽而謂脰非正體若果如此則殽亦非正體又何爲而取之邪此其爲說雖巧而近於穿鑿不可用禘氏寅亮云二十一體經言髀不升則髀明是體之一安得去之而取殽乎疏末是陳亦同誤秦氏蕙田云正脊之前肩之上當頸處謂之脰亦謂之脰骼之下後足之末近踝者謂之殽脰一而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

也膊也骼也合左右胖爲十二又脅有三短脅也正脅代脅也合左右爲六則十八也加正脊脡脊橫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至載於俎則用右胖而去左又髀凡牲體之數備於此也至載於俎則用肩臂臑髀膊骼正脊橫脊長脅不升爲十一體肩臂臑膊骼正脊橫脊長脅唯此經詳之若特牲載俎則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殽賈疏乃去兩髀而通二殽爲二十一體與經不合陳氏祥道沿其誤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也今而士虞特牲少牢祝俎皆用之若殽亦不升於神俎也詳錄諸儒之說於後陳氏禮書云肱骨三肩臂臑也股骨三脛胳殽也肫亦作膊胳亦作骼骨三正脊脡骨橫脊脅骨三代脅長脅短脅也正脊之前則脰也脰亦謂之脰肫之上則髀也然則左右肱之肩臂臑與左右股之脛左右肱之脅骨六而爲九祭之所用者去髀脰而二十有一禮特豚四鬄去蹏兩胉脊脅骨三與左右脅骨六而爲九又兩胉一脊而爲七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

諸說二十一體當取兩髀去兩觳今案下利升豕其載如
宋子之論不可易耳互詳於特牲記
羊無腸胃疏正義曰豕載於俎惟無腸胃爲異餘俱與羊
同前升鼎時不言無腸胃者以歷序牲體則
但言其無腸胃自見此但言羊者也體其載于俎皆進下進下變於俎
如羊故須別其異者生也所以交
於神明不敢以俎道敬之至也鄉飲酒
禮進腞羊次其體豕言進下互相見疏正義曰案姜氏
爲總舉羊豕之辭也兆錫以此二句
進下故特言體以起例也下經腊之進下言亦者亦羊豕
也足證此皆進下爲注云進下變於
俎生也者張氏爾岐云俎生人之法進腞骨之本下骨
之末進下者以骨之末向神也盛氏世佐云每體各有本
如賓以近肩處爲本近臏處爲末餘以是推之云所以
交於神明不敢以俎道敬之至也者是解所以變於俎生
之義不敢以俎道檀弓文引鄉飲酒禮者證進腞爲俎生
之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鄭以此二句爲單言豕故以
互見解之似不
如姜說之確
司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎

縮載右首進腞亦變於俎生也有司載
進腞毛本腞誤魚○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狹腹下也進
腞謂每魚以腹向神也注云右首進腞亦變於俎生也
者亦者亦牲體之進下也士喪禮云魚左首進鬐注云未
異於生是俎生人之法進鬐柔神則進腞爲變於俎生也
詳公俎大夫禮魚七縮俎寢右下云有司載魚橫之者案
有司徹指下篇有司徹言引之者見正祭與賓尸禮異又
引少儀者進尾亦橫載之與縮載異也亦詳見於公俎禮
腊一純而俎亦進下肩柁上如羊豕凡腊之體載禮柁此疏正義曰腊
謂左右胖全載於俎此一純而俎氏紱云腊亦體解但羊豕異者也兩脞亦不升吳
左右體十有九耳羊豕則專用右體而十有一腊則兼
羊豕也云肩柁上則亦注云如羊豕謂進下及肩柁上皆如
以爲凡腊體載俎之禮見於此也前後體柁俎兩端脊脅柁中故鄭
膚九而俎亦橫載革順刻載於俎令其
其骨疏正義曰注云刻載於俎令其皮相順亦者亦
體比次作行列以載令不鐕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脤俎經明云橫之此膚橫載云亦者蒙舌而言也

右將祭卽位設凡加勺載俎

鄭氏注

績溪胡培翬學

卒脅祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面將納祭也疏正義曰自此至主人又再拜稽首言陰厭之事禮經釋例云凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭少牢司宮筵于奧祝入室後主婦薦自東房韭菹醢坐奠于筵前主婦贊者一人執葵菹嬴醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北此萬豆也又云佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端此設俎也又云主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦覆以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆南首此設敦也又云祝酌奠此酌奠也又云遂命佐食啟會佐食啟會蓋二以重設于敦南此啟會也又云主人

西面祝在左主人再拜稽首祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首此饗神也皆未入室之前設饌于奧以饗神者也所謂陰厭詳特牲禮上卒脅升鼎畢也此卒脅載俎畢也然則升鼎載俎均謂之脅也入入室也敖氏云祝先升亦大夫禮也祝南面負墉注云將納祭也者言入室爲將納陰厭之祭也主婦被錫衣移袂薦自東房韭菹醢醢坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣移袂執葵菹嬴醢以授主婦主婦興入于房被錫讀爲髮鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髮鬄焉者段氏玉裁校本謂注鬄當作鬄以被之被當作髮髮說文髮髮也髮或作髭髭也段氏說文注改髮也爲益髮也云庸風正義引說文云髮益髮也言人髮主婦贊者一人亦被錫衣移袂執葵菹嬴醢坐奠于筵前主婦不興遂受贊設于東韭菹在南葵菹嬴在北主婦興入于房被錫讀爲髮鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髮鬄焉此周禮髮鬄作髮鬄說文髮髮也髮或作髭髭也段氏說文注改髮也爲益髮也云庸風正義引說文云髮益髮也言人髮所謂次也不纚笄者大夫妻尊亦衣紳衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袂尺八寸韭菹醢醢醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫疏正義曰移袂毛本移作侈校勘記云唐石經嚴本要義楊氏俱作移徐本釋文集釋通解敖氏俱作侈下同陸氏曰侈本又作移魏氏曰移本又作侈段玉裁云釋文當云移袂本又作侈後人倒之耳張忠甫依釋文改移爲侈非也作移者自是相傳古本鞏經音辨曰移廣也晉侈禮主婦人衣袂移袂此賈昌朝本作移也葉抄釋文移從衣始非也臧庸云移字當作移說文移衣張也案移乃正字移卽移之假僭字作侈誤也段謂釋文當云移袂本又作侈正與要義合追師注引此經亦作移表記作移之證○高氏愈云此言主婦親設四豆也李氏云主婦贊者一人亦被錫衣侈袂如士之妻纚笄宵衣耳蔡氏德晉云主婦贊者卽特牲所謂宗婦也蓋以命婦爲之故亦被錫衣侈袂陪設謂繼設之薦自東房以上饌豆於房中故自房來也特牲兩豆少牢四豆故主婦先執兩豆坐奠也而贊者又執兩豆以授之主婦不興則贊者亦入戶坐授也主婦興入于房入東房也蓋主婦初自房出而入室設豆設畢乃出室而入房經但云入于房不云入室出室省文也敖氏云不言盥如特牲可知注云被錫讀爲髮鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髮鬄焉者段氏玉裁校本謂注鬄當作鬄以被之被當作髮髮說文髮髮也髮或作髭髭也段氏說文注改髮也爲益髮也云庸風正義引說文云髮益髮也言人髮

少聚他人髮益之下十字必古注語髮字不見於經傳假
被字爲之召南被之僮僮傳曰被首飾也少牢注曰被錫
讀爲髮鬄則被卽髮也又說文鬄髮也段氏注云鬄與
鬄義別鬄字今經典不見而五經文字曰鬄聽亦反見詩
風注所云詩風注謂采蘩箋也今箋云主婦髮髻髮釋文
作鬄張參所見作鬄爲是蓋鄭既注禮乃箋詩禮注謂剔
人髮以髮婦紛因名髮鬄追師注亦引少牢主婦髮鬄與
詩箋皆自用其改易之字而俗人多識鬄少識鬄且誤認
爲一字於是二禮及詩注皆改鬄爲鬄鬄爲髮鬄夫鬄鬄同字
訓髮髮益髮也倘經云髮髮雖同一物古文自有累言之
承珙云案段說甚晰然髮髮直重字而已於義安乎胡氏
者單言之曰髮累言之亦可曰髮鬄況鬄義本因鬄髮其
曰髮鬄卽如云髮鬄也似不必改鬄爲鬄古文被錫二字
皆假僭今文之緆又因緆通用耳云此周禮所謂次也者
周禮追師掌王后之首服爲副編次鄭注副之言覆所以
覆首爲之飾其遺象若今步搖矣編編列髮爲之其遺象
若今假紒矣次次第髮長短爲之所謂髮髢髢釋文作鬄
案鄭以此經之髮鬄釋周禮之次是髮鬄卽次也云不纚
笄者大夫妻尊者案特牲士妻纚笄宵衣此髮鬄是大夫
妻尊也云亦衣綃衣而侈其袂耳者鄭以侈釋移謂大夫

妻綃衣與士妻同惟侈袂爲異綃衣詳特牲禮敖氏云被
謂衣之也今文緆爲緆緆當作緣緣緣通內司服曰緣衣
素紗是也褚氏寅亮云敖氏以被字爲句緆衣侈袂爲句
而以緆衣爲褖衣其意蓋以士妻自祭辟助祭之褖衣故
服六服外之綃衣若大夫妻自祭辟助祭之展衣尚可服
褖衣不必服綃衣故以緆衣爲褖衣似也然則竟服褖衣
可矣又何必侈其袂乎細思終未安不如仍遵注義所以
侈其袂者以與士妻同服綃衣不得不稍異制也今案鄭
注周禮追師引此經移袂褖衣之袂與此注云綃衣不同詩宋繫孔疏申之云鄭以特牲禮士妻綃衣大夫妻言侈袂對士而言故侈注更別立說今案鄭雖爲兩解當以此注爲正以經但云侈綃衣之袂以無明文故追師之侈袂之制如鄭注司服云士衣袂二尺二寸大夫以上侈之弁經其衰侈袂以其同爲衰服也若一爲褖衣一爲綃衣則其衣自異何必更爲侈之說而其引此經被緆卽作髮鬄且鄭追師注雖有褖衣之以其同爲玄端服也禮記曰凡與此注同敖氏以被爲衣緆爲褖是無首飾矣故又云不言首飾亦纚笄是以大夫妻纚笄與士妻同果爾則經何

以不一言及之至轉錫爲褖尤爲臆斷不可從云侈者葢半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸者鄭以侈釋移遂申言侈袂之制袂袖也袪口也士妻之袂二尺二寸今以其半益之則袂三尺三寸袪尺八寸也注三尺三寸係指袂言之據賈疏當時有兩本或作衣或作袂惠氏棟校本定作袂考鄭注司服云侈之者葢半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸注襍記云袂之小者二尺二寸大者半此可證作袂爲是也云韭菹醢醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮者李氏云周禮醢人朝事八豆有韭菹醢醢饋食禮食唯取葵菹嬴醢大夫兼取朝事二豆是爲豐大夫禮云葵菹在北緇者校勘記云在下集釋有北字案特牲疏引此注今本有北字單疏本則有北字而無緇字今案北緇二字宲俱有李氏云豆皆右菹左醢據此則葵菹亦當在南今在北是緇設之故鄭以緇釋葵菹在北之義也吳氏廷華云據經云陪設于東而二菹乃分南北則葵菹在北注所謂緇也今案各本皆作隅二菹二醢各邪向爲南北是緇字之譌葵菹在緇無北字張氏爾岐以菹醢錙對爲在緇於在字義終難通當從集釋爲是又注氏中校本改在爲左曰在左形似致誤鄭注士喪禮釋緇爲屈左緇者左屈也據經云韭菹在南葵菹在北是其設之次先韭菹次醯醢在韭菹之北屈而東設葵菹又南設嬴醢几筵東向以北爲左今設葵菹自北屈而陳故云左緇案汪氏因今本無北字遂以在爲左似亦可備一說云今文錫爲緆嬴爲蝸者校勘記云今文二字陳閩監葛本俱誤在葵菹上又云徐本通解俱有鬘爲緆三字今本無嚴本集釋俱與徐本同惟鬘字作錫釋文有爲緆二字今本盧誤盧氏文弨釋文考證云注本有錫爲緆三字注疏本無則釋文無所附麗矣今案作鬘作緆俱非集釋作錫爲緆是也嬴爲蝸詳士冠禮

佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北

五俎於席前也吳氏廷華云羊在豆東在嬴醢東羊南豕北南上也張氏爾岐云特膚者膚俎單設在四俎之北也劉氏台拱云當俎北端當豕俎之北也注云相助也者詳前司士贊者二人皆合執二俎以相從入下敖氏於彼

儀禮正義卷三十八

經云相從嫌竝行也今案此節相上無以字又上言序升謂五者以次而升也則敖氏之解移於此節似亦可通秦氏蕙田云執俎之人以序而升相從而入相如字不必讀作去聲 主婦自東房執一金敦黍有葢坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆南首主婦興入于房

敦有首者

尊者器飾也飾葢象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲今文曰主婦入于房 疏 正義曰高氏愈云此言主婦親設四敦也敖氏云金敦以金飾之也四敦皆然特見其一耳婦贊者即主婦贊者一人也不言主省文也後放此以授主婦興受敦興受豆籩不同禮也故主婦興受敦與受豆籩不同禮云婦贊者唯一人其後二敦別有婦人贊者執之以授主婦張氏爾岐云設黍稷亦神也今案上主婦設豆畢興入于房此復自東房執敦入室以設設畢復入于房以行禮時婦人位恆在房中也 注云敦有首者尊者器飾也者鄭意葢以大夫以上敦簋有飾士無之故禮器管仲鏤簋注云鏤簋謂刻而飾之大夫刻爲龜爾諸侯飾以玉云飾葢象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲者考工記梓人云外骨內骨卻行反行云以脰鳴者以注鳴者以肴鳴者以翼鳴者以股鳴者以舌鳴者以注鳴者以肴鳴者以翼鳴者以股鳴博庶物也又云外骨龜屬也戴氏震考工記圖注云歐陽氏集古錄曰簋容四升其形似龜有首有足有甲有腹今禮家作簋但於其葢刻爲龜形與原父所得眞古簋不同案集古錄所云但於其葢刻爲龜形者卽聶氏三禮圖之敦與簋簋皆於葢頂作一小龜是也其說始於儀禮疏誤解鄭注飾葢象龜一無正文也褚氏云敦與簋之首足皆在器身不在葢盛氏云三禮圖敦葢龜形士喪禮敦故會而足敦葢已啟猶云面足則其說未必然今案刻爲龜者謂通體刻爲龜形非於其葢也此注葢字是虛詞非會葢之葢觀禮器考工記注不言刻葢可見賈疏以葢形龜象釋之則其誤自賈始矣云今文曰主婦入于房者鄭以上云坐設言坐則必有興古文有興字文義較備故彙今文不從也 祝酌奠遂命佐食啟會佐食啟會葢二以重設于敦南酌奠酒爲神

年豐（疏）正義曰禮經釋例云凡室中房中拜以西面爲敬也室中之拜事神與尸也案士虞禮陰厭主人入祝從柱左西面又云主人再拜稽首特牲禮陰厭祝先入主人從西面于戶內又云主人再拜稽首又暮主人西面再拜少牢禮陰厭主人西面祝西面于主人之南主人再拜稽首又尸酢主人主人西面又拜又獻祝主人西面尊爵又拜又獻二佐食同又暮主人西面三拜暮者又主人坐奠爵拜此男子室中之西面拜也又少牢禮主婦獻尸入戶西面拜又主婦主人之北面拜送爵又主婦自醋戶內北面荅拜酳婦也又士昏禮婦至成禮酌酳主人贊戶內北面荅拜酳婦北面拜此婦人室中之北面拜送爵于主人賓北面荅拜又賓致爵于主人戶西北面拜送爵有司徹不徹尸之禮賓長獻尸戶西北面拜此男子室中之北面拜也特牲禮主婦亞獻北面拜受角又舉奠北面再拜稽首少牢禮獻上佐食上佐食北面拜又賓長獻尸酢及獻佐食皆西面荅拜此婦人室中之西面拜也士虞禮主人初獻北面荅拜特牲禮主人獻佐食佐食北面荅拜又主婦獻佐食佐食北面拜送爵又賓自酢戶內北面荅拜酳婦北面拜此婦人室中之北面拜也特牲饋食（疏）正義曰高氏愈云諸侯廟中有鬱鬯南重累之奠之後酌者酒尊要成也禮曰祼酒洗酌奠奠于鉶南止酌酒奠神而神若來享之故祼以灌地降神大夫無之以重者以黍稷二敦南北相次遂出迎尸也方氏苞云二會之啟不得各從其敦故重之而並設於下敦之南兼明所謂會者卽蓋也今案特牲言祼酌奠此不言洗省文耳注云後酌者酒尊要成也者李氏云饋由尊者而成故酒後設之引特牲者以經未言所奠之處故引特牲以證之但特牲設鉶在前故經云奠于鉶南此酌奠時尚未設鉶故經空其文注以所奠處故預指鉶言之下經鉶設于韭菹之南是此時尚未設鉶也云重累之者以每二敦之蓋重大車亦云重猶累也主人西面祝在左主人再拜稽首祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首羊曰柔毛豕曰剛鬣嘉薦普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷祖廕也普大也淖和也德能大和乃有黍稷春秋傳曰奉粢以告曰潔粢豐盛謂其三時不害而民和

亦如之又贊自酢戶西北面奠爵拜此嘉禮室中之拜也房中之拜與婦人行禮也特牲禮賓三獻主人致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜又獻內兄弟于房中主人西面答拜有司徹獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右答拜又不儐尸之禮賓致爵于主婦主婦北堂席北東面拜也特牲獻內兄弟主人西面拜有司徹獻內賓南面拜者士與大夫之妹也蓋堂上以南鄉爲尊故拜以北面爲尊室中以東鄉爲尊故拜以西面爲敬歟　注云羊曰柔毛豕曰剛鬣剛也嘉薦普淖詳士虞記疏云羊肥則毛柔豕肥則鬣剛也嘉薦普淖詳士虞記春秋傳桓公六年隨季梁之言引之者以證普淖之義

右陰厭

祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西面祝先入門右尸入門左主人不出迎尸伸尊也特牲饋食禮曰尸入主人及賓皆辟位出亦如之祝入門右者辟尸盥也疏正義曰自此至牢肺正脊加于肵皆言尸既則後尸入正祭之事張氏爾岐分尸入安尸及尸

十一飯爲二節今從之　注云主人不出迎尸伸尊也者謂伸尸尊也特牲注云主人不迎尸成尸尊與此同義詳彼引特牲禮曰尸入主人及賓皆辟位出亦如之者此特牲記之文也引之證此與彼同云祝入門右者辟尸盥也既則後尸者盥見下文入門則祝先升階入室則祝後下文祝延尸尸升自西階入祝從是後尸之事也宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興以授尸坐取簞興以受尸巾庭南北面盥故向之乃沃奉匜水之宗人也坐奠簞取巾奉簞巾之宗人也餘詳士虞禮及特牲記　注云庭南面也庭南近門故以爲沒盡庭南處李氏云尸盥設于西階東疏正義曰南面沒霤于槃北以尸入門左至門內霤侍盥者門內霤者門內霤者奉器就之門內霤在庭之南特牲曰尸入門左北面盥亦繼門言之祝延尸尸升自西階入祝從由後詔相之曰延延進也周禮曰大祝相尸禮祝從從尸升自西階疏正義曰入入室也　注云由西階疏後詔相之曰延延進也及引

周禮大祝職文俱詳特牲禮云祝從升自西階者經言祝從于入之下注恐人以祝者前故特明之

主人升自阼階祝先入主人從祝接神先入也疏正義曰以祝是接神之官故宜先入也

尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左主人入室祝先主人後今主人立由祝後而居右尊也祝從尸尸卽席乃卻居主人左疏正義曰以于祝右以其尊也祝在主人左以由前而卻也必言祝從尸尸卽席者以入室中祝猶在主人左主人先至尸卽席乃退居主人左與主人同面面者以將拜妥尸也蔡氏德晉云室中面主人之定位也祝位負北墉南面而曲疏正義曰蔡氏德晉云尸不言象神之恭默也盛氏世佐云案特牲禮言尸坐于主人拜妥尸之上此言於妥尸之下者亦文有先後耳敖氏云以主人尊故非有事於神尸則變位

祝主人皆拜妥尸尸不言尸荅拜遂坐拜妥尸拜之使安坐也尸自此荅拜遂坐而卒食其間有不啐奠不嘗鉶不告旨者爲初亦不饗所謂也不告旨大夫之禮尸彌尊也今案士虞亦言尸坐于妥尸之下盛說是也注云拜

妥尸拜之使安坐也者詳特牲禮云尸自此荅拜遂坐而卒食者明其卒食以前不復興也但據特牲禮中間有啐酒告旨主人拜尸奠觶荅拜之文則不能坐而不興故注復申之云其間有不啐奠不嘗鉶不告旨大夫之禮尸彌尊也者以少牢無啐奠嘗鉶告旨之事也不嘗鉶不告旨非兩事也特牲主人之拜以其告旨故故總言不告旨也必重言不者以啐酒之拜亦以告旨非以其嘗鉶也注於告旨上亦以告旨故故總言不告旨也尸在廟門內本尊而大夫之尸又尊故云彌尊也云不告旨者爲初亦不饗者鄭以不告旨總上不啐奠不嘗鉶言之故下祇申言不告旨之義也特牲拜妥尸後尸荅拜執奠祝饗主人拜如初注云謂荅拜執奠祝饗主人拜如初時不饗之事是初亦不饗也初時不饗故後亦不告旨也云所謂若父在爲母期也案父在爲母期不得伸其尊特牲士禮近君嫌與君同是亦不得伸之義故引以爲證也盛氏世佐云不祝饗與士禮異所以然者以其有儐尸於堂之禮故於是略之歟此說亦可存參**祝反南面**事也隋祭爾敦官各肅其職不命疏正義曰敖氏云南面云反以見從尸入時位在此稷若云方陰厭之初祝

入南面此既無事故反其位南面祝室之常位也此時妥尸畢復其常位故云反注云未有事也者妥尸事畢也云隋祭爾敦官各肅其職不命者割特牲隋祭爾敦皆祝命之言也此申言未有事之義未有事故反南面也

右迎尸入妥尸

尸取韭菹薤揆于三豆祭于豆閒上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授尸尸受同祭于豆祭牢羊豕也同合祭於俎豆之祭也黍稷之祭爲隋祭將食神餘尊之而祭之隋祭之事凡尸未食前之祭詳特牲禮揆染也豆閒上豆之閒義俱詳彼吳氏廷華云揆必於醢四豆惟醢醢醢醢則三豆者二豆之誤李氏云切肺祭肺也神俎祭肺三取其一也言牢者羊豕兼取之今案羊豕肺各取其一留二以爲主人主婦用也敖氏云言兼與黍而不言稷見其尊者耳或曰黍下脫一稷字方氏苞云承上經取黍稷于四敦而曰兼與黍以授尸則兼稷無疑也下經曰爾上敦黍

則不兼稷無疑也所以然者緣尸之意已所飯不敢同於神祭也今案兼與黍下各本皆無稷字其實當有稷字方說是也豆祭所祭豆實之處即豆閒也禮經釋例云隋祭即周禮大祝九祭中之命祭也此祭必祝命之故曰命祭特牲士虞皆然少牢不云命祭於俎豆之祭也者說文同合也合祭於俎豆當作菹豆張氏識誤同謂會也故同訓爲合李氏云俎豆閒之處也云黍稷之祭爲隋祭將食神餘尊之而祭之者案隋祭當兼肺言注特舉黍稷以該之耳禮記郊特牲祭也孔疏云案特牲禮云祝命挼祭尸左執觶右取菹挼于醢祭于豆閒佐食取黍稷肺祭授尸尸綏祭之是尸綏祭之時有黍稷肺也少牢亦然張氏爾岐云先陳設爲陰厭尸後來即席食是尸餕鬼神之餘故尊而祭之也云今文薤爲徧者詳鄉飲酒禮爲釋文作作

上佐食爾之敦黍稷于俎北右之爾近也或曰移也右之便尸食也重言上佐食明更起不疏正義曰李氏云授尸下賈氏有尸受祭肺四字楊氏復說同吳氏澄考注本據以補入張氏爾岐云相因

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺

案唐石經本亦無此四字唯下會舉疏云舉牢肺正脊也者上文云上佐會舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺則賈作疏時經文尚有四字劉氏台拱云案經文若有此四字注不必爲重言上佐會作解矣吳本不足據今案據此則鄭賈兩本似異也李氏又云牢肺離肺也不設大羹者大羹爲尸不爲神賓尸乃有之敖氏云肺脊先會舉之亦明不與他舉同吳氏疑義云此肺脊兼羊豕言下亦然此用少牢故言牢以爲尸舉故又曰尸方氏苞云上經舉一切肺此曰舉尸牢肺正脊明上所取肺以隋祭此肺脊乃尸所會也其餘牢幹骼肩魚腊皆曰尸以有入肵俎者有酳神俎者故竝言尸以別之蔡氏德晉云上敦黍當羊俎之南者也今案此但有黍而無稷詳後三飯下注云爾近也或曰移也者詳燕禮南嚮爾卿下云右之便尸會也者敖氏云右之蓋當尸前之南注云便尸會謂黍在尸右則尸以右手取之便也云重言上佐會明更起不相因者以舉肺脊爲尸會舉爾黍爲尸三飯其事本不相因若不重言上佐會恐人疑舉肺脊與爾黍同時爲之非更起也

肩北之主人羞肵俎升自阼階置于

羞進也肵敬也親進

疏 正義曰高氏愈云此言主人親設肵俎也特牲主人羞肵俎于腊北者特牲三俎無肩故肵在腊北此五俎有肩肩于北故在肩北也餘詳特牲禮 注云羞進也肵敬也者詳前云親進之主人敬尸之加者以肵俎在五俎外主人加設此俎以敬尸故言加也

上佐會羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭菹之南下佐會又取一豕鉶于房中以從上佐會受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶

尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶

芼菜也羊用苦豕用薇皆有滑

疏 正義曰秦氏蕙田云此言二佐會羞羊鉶豕鉶也方氏苞云但言取鉶于房中而不言實之之人初設之地以實豆之南近席與初兩豆一列敖氏云上佐會受興受之也故下云坐設芼以菜和物之名祭鉶亦于豆祭也下篇曰以羊鉶之柶扱豕鉶祭于豆祭若公會大夫禮用大牢則祭鉶於上鉶之閒與此異王氏士讓云案自尸祭韭菹至此品物多矣而尸惟嘗羊鉶者蓋羊爲少牢必先嘗之以明禮之正也今案鉶詳聘禮 注云云者詳公會禮

會舉

舉牢肺正脊也先會啗之

舉羊豕之肩也士祭九飯故四舉大夫祭十一飯故六舉少牢雖六舉然牢體亦祇四舉脊也骼也肩也特牲士虞亦始脊次骼終肩與大夫例同又特牲少牢皆再舉後始羞庶羞士虞初舉後卽羞庶羞此虞祭與吉祭異者

三飯

食以

疏

正義曰此尸九飯大夫祭尸十一飯案特牲禮尸三飯告飽祝侑主人拜注三飯告飽一成也此始三飯告飽舉幹舉獸幹魚一羞庶羞四豆後經云尸又三飯也合前爲六飯上佐食舉牢幹也此終三飯也亦共九飯特牲士虞皆士禮是士祭尸九飯也少牢禮尸食舉三飯此又一飯也合前爲四飯上佐食羞哉醢後經云尸又三飯此又一飯也合前爲五飯上佐食舉尸一魚後經云又食此又一飯也合前爲六飯上佐食舉尸牢骼後經云又食此又一飯也合前爲七飯尸告飽

以爲

疏

正義曰特牲云乃食食有詳略道也耳敖氏誤以特牲云乃食舉而後三飯此經與特牲同既云三飯則漏不知尸先食舉而後三飯當連飯敖氏謂一飯則食舉以安之非矣餘詳特牲禮注云舉牢肺正脊也者上經云上佐食舉牢肺正脊以授尸此云食舉是食牢肺正脊以爲道也者上佐食啗之以爲道也云先食啗之亦是道食通氣與特牲注義同禮經釋例云凡尸飯舉脊爲食之始舉肩爲食之終案特牲尸始三飯前乃食食舉李氏如圭云食舉卽肺脊也食必先舉之故曰舉是初舉脊也食也又舉獸幹及魚舉後羞庶羞是再舉脊及脇魚也終三飯前舉幹注長脅也又舉骼及獸魚如初是四舉肩及脇魚也終三飯前舉骼及獸魚如初是四舉肩也士虞禮尸始三飯後舉肩及獸魚如初是四舉肩初舉脊也又三飯前舉幹注義同禮經釋例云凡尸飯舉脊三舉脅也終三飯後舉肩是四舉肩也尸不受魚腊者虞祭不徧嚌也皆始舉豕脊終舉豕肩也少牢禮尸始三飯前舉脊終舉肩也是初舉脊也四飯前舉牢幹後舉肩是四舉肩也尸不受魚腊者虞前舉羞庶羞是再舉脅也五飯前舉魚是三舉魚也六飯前舉牢骼是五舉骼也八飯前不舉腊肩是四舉腊也七飯前舉牢幹後舉肩是四舉肩也尸不受魚腊者虞不舉終三飯前舉牢肩是六舉肩也亦始舉羊豕之脊終

祝侑後經云尸又會此又一飯也合前爲八飯上佐食舉尸牢肩後尸不飯告飽主人侑經云尸又三飯注爲祝一飯爲主人三飯尊卑之差此終三飯也合前爲十一飯少牢大夫禮是大夫祭尸會十一飯也至於有司徹不儐尸之禮入飯之後乃盛肵俎卒盛乃舉牢肩十一飯之前乃撫於魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實於一俎以出主人之魚腊取於是其儀雖與賓尸小異而其爲十一飯則無異也又士祭尸三飯卽侑大夫祭尸七飯始侑士祭祝主人更侑皆隆殺之義也今案下經尸又三飯注云尸十一飯下人君也有司徹不儐尸者尸又三飯注云士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯賈疏云士大夫皆不分命數爲尊卑則五等諸侯同十三飯天子十五飯可知據注以大夫十一飯爲下人君則賈疏之說當爲鄭義意當如賈所云也　注云會以黍者據上經云上佐食爾上敦黍于筵上知此所會者黍鄭恐人以爲兼會稷故特明之下又會無注明亦同會黍也　上

佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵　幹正脅也古文幹爲肝

疏　正義曰振祭詳特牲禮嚌嘗也佐食受加于肵者禮經釋例云凡尸所食皆加于肵俎若虞祭則以篚代之詳特牲佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎下案此下當有尸實舉于菹豆之文經不言略也詳後上佐食受尸牢肺正脊加于肵下　注云幹正脅也者上會舉是正脅故知此亦正脅云古文幹爲肝者肝是假僭字段氏云此與古文幹爲脾皆但取同音假僭而已是也　上

佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北　設於薦豆之北以其加也四豆亦綌羊胾在南豕胾在北無臐膮者尚牲不尚味　疏　正義曰胾詳士虞禮醢用瓦豆亦兩也薦豆卽上韭菹等四豆也蔡氏德晉云凡薦豆用木豆則加豆其皆用瓦豆歟　注云幹正脅也者上會舉蔡氏德晉云凡薦豆用木豆則加豆其皆用瓦豆歟　注云羊胾北醢醢東豕胾南醢是同列而設於其北也云四豆亦綌羊胾在南豕胾在北者綌也云無臐膮者尚牲不尚味者特牲有豕無羊此有羊豕二牲故不必有臐膮以備味互詳特牲羞庶羞四豆下

尸又會會胾上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之　又復也或言會大名小數曰飯魚橫之者異於肉　疏　正義曰尸又會此四飯也

方氏苞云特牲舉幹骼肩皆以獸魚從以合九飯之節也少牢分魚腊爲二又以魚附於蔵以成十一飯之數也注云又復也者據說文又之本義爲手經典多用爲繼前之辭也義與復同故鄭注禮經多訓爲復詩小宛天命不又毛傳亦云又復也云或言會或言飯會大名小數曰飯者鄭以上言三飯此言又會卽飯也禮器天子一會諸侯再大夫三此大名也就一會之中又分之則有一飯三飯之異故云小數曰飯如此經及特牲所云是也云魚橫之者異於肉者鄭以肉不云橫而魚亮云牢肉與魚同加一俎故肉橫而魚亦橫若縮則礙後加之物矣經明言橫之敖氏云縮俎不可解肉本橫今仍橫故注云異於肉也

又會上佐會舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐會受加于所

腊魚皆一舉者少牢二牲略之腊必舉肩以肩爲終也別舉魚腊崇威儀疏正義曰又會此云腊魚皆一舉者少牢二牲略之而一舉也云腊必舉肩以肩爲終也者李氏云肩尊牲體亦後舉之張氏爾岐云牲體貴肩以所貴者終也云別舉魚腊崇威儀者對特牲三夫之舉獸魚皆兩者同舉此則先舉魚後舉腊別舉之者大夫之儀多也

又會上佐會舉尸牢骼如初

如舉幹也疏正義曰又會此六飯如初謂亦尸受振祭嚌之佐會受加于所如舉幹時也注不承上言如舉腊肩者以骼與幹皆牢體故舉其類言之也

又會

不舉者卿大夫之禮也

疏正義曰又會七飯也鄭意不過五舉須侑尸

西面于主人之南獨侑不拜尸未實侑曰皇尸未實侑

蓋對諸侯以上言之但無文可考耳五舉者上文舉牢肺正脊一也舉牢幹二也舉魚三也舉腊肩四也舉牢骼五也

尸告飽祝則尸飽實猶飽也

侑勸也祝獨勸者更祝佾復反南面

疏正義曰西面戶內之位也於主人之上經祝在左是也此時祝主人之同在戶內西面祝侑而主人不侑故言獨侑以別之特牲侑尸祝皆不拜此特言之者嫌主人不侑祝獨侑或當拜也皇尸未實侑侑辭也詩楚茨皇尸載起毛傳皇大也鄭箋皇君也又云尸稱君尊之也方氏苞云特牲每三飯祝侑主人拜尸荅拜少牢則祝唯九飯前一拜侑何也少牢鼎俎倍加儀節益繁使一與

侑祭正主特牲同則日不暇給矣不拜蓋者不拜既齊皆職此之由 注云侑勸也者詳特牲禮云祝獨勸者更則尸飽者更代也此祝勸下八飯主人勸是更代而勸不共侑也特牲祝主人共侑此祝主人為禮有隆殺是也注以尸飽言之豈特更侑禮經釋例以為禮侑之侑不欲尸飽乎說殊迂曲賈疏蓋謬云實猶飽也者以上云尸告飽此云未實是言其未飽故以猶飽解之實亦訓滿訓充與飽義亦近也云祝既侑復反南面者上經云祝反南面此祝西面面於主人之南為侑尸也故既侑復反南面南面祝室中之常位也○賈疏云大夫七飯告飽而侑此本特牲少牢推而言之未有旳據也諸侯十三飯天子十五飯說詳

前尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于脀

四舉牢體始於正脊終於肩尊於終始 疏 正義曰尸又食此八飯也佐食受加于脀劉氏台拱云案單言脀也上佐食先在尸右自是以後在尸左佐食亦謂上佐食也上注云四舉牢體者一牢正脊二牢幹三牢骼四牢肩是始於正脊終於肩也云尊於終始者以正脊及肩皆牲體之貴者故云然也 **尸不飯告飽祝西**

為主人致侑辭於尸也 **主人不言拜侑** 祝言而不拜主人不言而拜親疏之宜 疏 正義曰敖氏云祝為之辭故不言疏云祝言而不拜者疏也主人不言而拜者親也 **尸又三飯** 之差凡十一飯下人三飯是為祝一飯為主人三合前為十一飯餘詳上 疏 正義曰祝侑而云尸又三君也 注云親疏之宜者賈疏云主人侑而云尸又主人三飯尊卑之差者賈

面于主人之南 祝當贊主人辭 疏 正義曰上祝西面于主人之南亦當有反黍于其所之文經不言者略也 注云言受者尸授之也者注以經渾言受尸故特明之特牲舉肺脊加于脀俎注云尸授佐食受而加之與此同也云尸授牢幹而實舉於菹豆亦無正文約特牲言之案特牲尸食舉至三飯後佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于脀俎舉獸幹魚一亦如之尸實舉于菹豆注為將食庶羞舉謂肺脊經又云佐食羞庶羞四豆是特牲尸實舉

加于脀 舉於菹豆食舉操以授佐食焉 疏 正義曰據特牲士虞此下

佐祭正尸 卷三十八 四

于菹豆在羞燔羞之前明此經亦當在羞臐醢之前上文上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于脊下即云上佐食羞燔臐案所云佐食受者尸授之故注以爲尸受牢幹之時即實舉于菹豆在羞臐醢前是約特牲言之也食畢撤以授佐食明于菹豆中取以授之季氏云菹豆韭菹之豆惠氏棟云上文尸食舉肺者牢肺正脊也不言加于脊者實于菹豆也至此尸授上佐食上佐食受而加于脊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脊俎少牢不言奠于菹豆文不具也詳特牲尸實舉于菹豆之文而此云佐食受尸出後可以明前無尸實舉于菹豆之文也然則士虞禮之尸卒食佐食受肺脊知前亦奠于菹豆矣敖氏欲護前說故云言受明尸未嘗奠之豈有左手執肺脊至十一飯之久而始終不釋乎且亦何義也郝氏敬誤同

右尸十一飯是謂正祭

主人降洗賔升北面酌酒乃酳尸尸拜受主人拜送酳猶羨也

既食之而又飲之所以樂之古文酳作酌疏正義曰自此至亦折一膚言主人初獻之事○張氏爾岐云此初獻禮主人獻尸尸酳主人遂致報主人獻祝主人獻佐食凡四節今案尸卒食酳尸主人初獻主婦亞獻賓長三獻士虞特牲少牢及有司徹不儐尸之禮大略皆同唯細節小異耳詳特牲主人洗角升酌酳尸下敖氏云北面酌酒見凡酌於此者之面位也尊東面設勺南枋而北面酌之則非酌於此者其面位亦可尊而推矣經義述聞云主人拜送本作主人面拜送凡主人主婦事尸皆面面故下文尸酳主人主人拜受賔尸皆面奠賔又拜又主婦面面拜獻尸尸拜受主牢特牲尸皆在室之奧主人尸拜受賔主人北面荅拜注云主人北面以酳主人酳尸尸拜送賔疏引此文作主人面面事之是也又案士虞禮酢變吉也賈疏引此文作主人面面拜送又云特牲宜有石經始脫面面二字各本遂沿其誤今案特牲尸酳主人主人拜受角尸拜送主人退注云退者進受賔反位益反面面位是特牲受酢亦面面也注云酳猶羨也者取饒羨之義故以爲樂之也餘詳特牲禮尸祭酒啐酒賔長羞牢肝用俎縮執俎

肝亦縮進末鹽在右 羞進也縮從也鹽在肝右便尸挩之古文縮爲蹙 疏 正義曰豕肝也羞牢肝即所謂以肝從也凡主人主婦賓長獻皆有從詳特牲禮縮執俎肝亦縮鹽在右詳士虞禮敖氏云肝進末即體進下之意祭禮進末則昏禮之肝從當進本也劉氏台拱云案此俎不奠尸挩之者鹽亦在俎也李氏云鹽降注云鹽在肝右據賓長西面設者而言於尸爲鹽在左尸右取肝鄉左挩之便古文縮爲蹙者詳鄉飲禮

尸左執齊右兼取肝挩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆卒齊主人拜祝受尸齊尸荅拜 兼兼羊豕 疏 正義曰吳氏廷華云加于菹豆韭菹豆也葵菹則遠矣主人拜亦相拜如特牲方氏苞云特牲祝相齊而少牢無之少牢尸嘏主人有辭而特牲無之皆互見也蓋賓禮既齊有拜尸不拜既齊而主人先拜故祝詔之士禮既詳則大夫不待言矣今案少儀其有折俎者坐鄭注引此經尸左執齊右兼取肝挩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆然則尸此祭亦坐不興也 注云兼兼羊豕者謂兼取羊肝也王氏士讓云取兼羊豕其嚌之先羊後豕可知

右主人獻尸

祝酌授尸尸醮主人主人拜受齊尸荅拜主人西面奠齊

又拜 主人受酢酒俠 疏 正義曰敖氏云初拜固面面矣此言之者著受齊而反位也蔡氏德晉云尸荅拜而主人奠齊又拜不敢當尸之荅也賈疏云此少牢與特牲尸酢主人使祝代尸酌己是尊尸今主人拜受訖又拜爲俠拜是彌尊尸也方氏苞云受齊而俠拜視特牲有加位彌高禮彌卑也凡俠拜不復荅故尸於主人受嘏後奠齊之拜荅此又拜則不荅也又云特牲尸酢主人主人拜受角尸拜送 祖考臨之轉用尊長荅卑幼之辭與士與下大夫不送尸而上大夫儐尸出門拜送同義皆使人不敢以富貴加於父兄宗族也

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 綏或作挼挼讀爲墮將受嘏亦尊尸餘而祭之古文墮爲肺 疏 正義

曰張氏爾岐云取四敦黍稷
會以挼祭者以此黍稷及切
葦云取牢一切肺取之尸俎
今案凡主人主婦受尸酢皆
注云綏或作挼挼讀爲墮
或作挼據今文言也凡隋祭
綏今文或本又有作挼者故
也有司徹不儐尸者其綏祭
隋之隋此注讀爲墮義當與
祧曎既祭則藏其隋之隋也
會隋祭下云將受嘏亦尊尸
注云將會神餘尊之而祭之
嘏主人是尸所會之餘故云
綏爲脤者鄭以脤字於隋祭
皆作古文墮爲脤張氏淳云
爲綏後注有云綏亦當爲挼
從經今案集釋作古文綏爲
戴氏震謂各本譌作墮是也

祭之又祭酒不興遂啐酒 右受佐會右手受墮於佐會也至此言坐祭之者明尸與主人

爲禮也尸恆坐有事則
起主人恆立有事則坐 疏 正義曰敖氏云言坐祭之者凡
也 注云右受佐會右手受墮於佐會也者經但云受未
言所 賈疏拜者執爵興故至此云坐
受何物故注明之墮卽上黍稷肺是也云至此言坐
祭之者明尸與主人爲禮也者鄭意以尸與主人爲禮故
坐也尸與主人爲禮謂尸與墮祭且將致嘏也又云尸恆
坐有事則起主人恆立有事則坐者明尸與主人爲禮則
坐者以有墮祭之事也賈疏云周坐尸曲禮云立
如齊鄭云齊謂祭祀時是尸常坐主人祭時常立
也今案特牲云主人坐左執爵尸受祭祭之與此同

佐會皆出盥于洗入二佐會各取黍于一敦上佐會兼受
搏之以授尸尸執以命祝 命祝以嘏辭 疏 正義曰三人出盥於
物故致潔以敬其事也各取黍於一敦者上佐會取上敦
之黍下佐會取下敦之黍也兼受者兼受下佐會所取之
黍也搏字義詳特牲方氏苞云上文上佐會取四敦黍稷
以授祭則主人所受兼黍稷無疑也此二佐會各取黍于
一敦則不兼稷無疑也所以然者緣主人之心受神惠以
祭不敢用其半而致嘏於己則不敢受其全也 注云命

祝以嘏辭者謂以所嘏之辭命祝使述之以嘏於主人也所嘏之辭下文承致多福無疆以下是也**卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之**嘏大也予主人以大福工官也承猶無也替廢也引長也言無廢止時長如是也古文嘏爲格祿爲福眉爲微替爲（疏）

正義曰卒命祝謂尸命祝畢也祝受以東北面于戶西以嘏于主人敖氏云受受黍也東北面鄉主人于戶西者爲尸致嘏宜近尸也郝氏敬云祝受以東尸在室西隅祝席前受尸命遂東就主人戶內之位致嘏也二說不同今案受自兼受黍受命言至祝致嘏主人自當鄉主人劉氏台拱謂東北面者鄉主人又不背尸是也但於戶西爲近主人非近尸室戶在東牖在西近戶者則以戶言之近牖者則以牖言之此戶西近戶郝氏謂就主人戶內之位致嘏是矣敖說非也郝氏又云宜稼于田祿自田出也方氏苞云周官不耕者祭無盛士無田則從庶人之薦故雖卿大夫之尊祝嘏之辭不過宜稼于田而已雅詩有楚茨大田頌有載芟良耜自天子以至於庶人但能知稼穡之艱難則百行有本爲萬福之原也今案士嘏辭與大夫同唯士尸親嘏則首句當易耳此篇尸不親嘏者盛氏以爲大夫以上威儀多是也詩天保君曰卜爾萬壽無疆箋云尸嘏主人傳神辭也楚茨工祝致告徂賚孝孫苾芬孝祀神嗜飲食卜爾百福如幾如式箋云此皆嘏辭之意楚茨又云永錫爾極時萬時億孔皆嘏辭之略然則天子諸侯之嘏辭此其僅存可考者歟　注云嘏大也予主人以大福者詳特牲進聽嘏下云工官也者案詩楚茨工祝致告毛傳云善其事曰工者之辭此工祝爲祝自稱之辭故以官釋之書允釐百工孔傳詩嗟嗟臣工毛傳皆云工官也云承猶傳也者說文承奉也言奉尸命傳致於主人也云來讀曰釐釐賜也者詩江漢釐爾圭瓚毛傳釐賜也鄭以古釐字亦作來故讀爲釐而以賜釋之詩貽我來牟漢書劉向傳作釐麰是也或疑來訓爲賜與上致字複謂來當讀如字褚氏寅亮云上言致福下言賜祿義自別非複也云耕種曰稼者詩毛傳云種之曰稼故鄭以耕種解之云勿猶無也者說文勿州里所建旗是勿之本義也經典多借勿爲無

故鄭以無釋之詩東山賓之初筵箋皆云勿無也云替廢也引長也言無廢止時長如是也者替廢引長本爾雅文詩楚茨子子孫孫勿替引之毛傳亦同此句勿替二字空略逗鄭恐人以替引二字連讀故既釋其字而又申言其義謂勿替者言無廢止時引之者言長如是也云古文叚爲格禄爲福眉爲微替爲楔楔或爲戛戛替聲相近者叚爲格詳士冠禮胡氏承珙云禄爲福者爾雅釋詁禄福也本壘韻爲訓此云受禄于天宑稼于田葢因有田禄以共祭祀故鄭從今文作禄耳眉爲微者古文僭字猶士冠禮之僭麋爲眉也段氏玉裁云釋文楔音決今本乃作楔音決楔不當有決音明嘉靖本鍾人傑本皆作楔錢氏大昕云楔當爲秩字形相涉而譌也說文戛爲戟詩秩秩大猷說文引作戛戛大猷是秩與戛通承珙案錢說是也从叕戛聲讀若詩威儀秩秩

主人坐奠觶興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左楔挂于季指執觶以興坐奠觶拜稽首興受爵執觶以興坐卒觶執觶以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內

詩猶承也

實于左楔便右手也季猶小也出出戶也宰夫掌飲食之事者收斂曰嗇明豐年乃有黍稷也復嘗之至也納猶入也古正義曰敖氏云經云坐奠觶是立聽嘏也黍復位乃坐祭嚌之也宰夫受文挂作卦疏興少進受黍主人左執觶乃取而嘗之而納之內謂籩中注云詩猶承也實于左楔便右手也黍也季猶小也者謂以右手實黍

楔爲之而曰嗇黍亦重農之意互詳特牲禮云復嘗之者重之也者前已嚌是嘗此復嘗是重受此黍也賈疏云特牲不言復嘗者文不具也是也云納猶入也者公

羊傳云納者何入辭也是納猶入也云古文挂作卦亦詳特牲禮

右尸酢主人命祝致嘏

主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受室中疏正義曰凡迫狹疏獻尸畢必南面後云獻祝此亦當中迫狹者明室中迫狹故拜於席上也室制詳士昏禮及鄉射禮記主人西面荅拜不言拜送下尸疏拜以西面爲敬也詳前陰厭主人西面祝在左主人再拜稽首下注云不言主人拜送今獻祝云荅拜荅拜較拜送爲輕是下尸也

薦兩豆菹醢葵菹疏正義曰泰氏蕙田云案薦者敖氏以羸醢疏爲宰夫羹氏兆錫以爲主婦盛氏世佐泛云有司當以盛說爲是注以菹醢爲葵菹羸醢饋食之豆也敖則以爲韭菹醢醢云下篇主婦獻祝宰夫薦棗糗籩以尸之上豆江氏筠云注非不考於是而爲此說蓋所謂上籩者棗仍屬饋食之籩

故謂其宏以類從又見下篇於他菹醢皆有韭文此獨不著士虞禮餟兩豆菹醢其記云豆實葵菹菹以西羸醢則凡經所不著者可知故謂宏用饋食褚氏寅亮云饋食之豆葵菹蝸醢其常也祝用其常故經不著以可知也若主人主婦用韭菹醢醢則必明言之矣當從注

佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬于尻皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之腊也者與牲並用故體亦放之注云皆升下體對尸俎有肩臂臑正脊正脅脅翼短脅不二骨者俎實已多故此略之腊亦髀者髀橫脊短脅不二骨者俎實已多故此祝賤也者髀橫脊短脅脅翼爲賤也云魚橫者四物共俎殊之也者四物謂羊豕魚腊羊豕腊載於俎皆橫載以殊別之也與前注云魚橫之者異於而橫載故特言橫以殊之魚亦從肉同意云腊兩髀屬于尻尤賤不殊者牢髀殊左右胖爲二腊則左右合升故兩髀連屬於尻不殊也李氏云尻柱兩髀中央氏廷蘂云尻脊骨盡處柱兩股間所謂髖也今案說文云髖髀上也廣雅髖尻臀也三者異名同實前尸俎髀不升注云近竅賤也此連屬於尻故爲尤賤也○敖

氏云祝俎一而已乃穪用五俎之物者見其尊也後人每以注云祝賤疑之案注所謂祝賤對尸俎言之耳褚氏寅亮云祝兼五俎實尊於他執事也吳氏紱云祝接神尊之故雖下尸而俎實之多如此今據鄭注特牲記云祭祀接神者貴似敖說亦可通互詳特牲記

祝取菹擩于醢祭于豆間祝祭俎 大夫祝俎無肺祭用膚遠下尸者賈疏云大尸不嚌之膚遠下尸者正義曰此祝祭豆祭俎也注云大夫祝俎有離肺無祭肺是下尸云案特牲尸俎有祭肺離肺祝俎則俱無是遠下尸也李氏今大夫尸俎亦有離肺祭肺云祝祭用膚與餕者同云不嚌之膚不盛者凡肺祭訖嚌之加於俎膚不嚌以不盛也褚氏寅亮云注膚不盛是解經不言嚌之意敖氏云亦嚌違經不可從

祭嚌之不興加于俎卒爵興 亦如佐食授爵乃興不興者此經直云卒爵興既爵大夫祝賤也正義曰敖氏云肝牢當作牢肝俎也注云亦如佐食授既爵不云授爵故特明之云不拜以士卑故祝不賤此大夫尊故祝賤不拜既爵也

祭嚌于醢興 正義曰此祭肺用膚遠下尸者賈疏云大夫祝賤也注云大夫尸俎亦有離肺祭肺祝俎無是下尸也李氏如佐食授爵乃興不興者此經直云卒爵興既爵大夫祝賤也正義曰敖氏云肝牢當作牢肝俎也注云亦如佐食授爵故特明之云不拜以士卑故祝不賤此大夫尊故祝賤不拜既爵也

祭酒啐酒肝牢從祝取肝擩于鹽振祭嚌之不興加于俎卒爵興拜 既爵大夫祝賤也正義曰敖氏云肝牢當作牢肝俎也注云亦如佐食授爵乃興不興者此經直云卒爵興既爵大夫祝賤也注云亦如佐食授既爵不云授爵故特明之云不拜以士卑故祝不賤此大夫尊故祝賤不拜既爵也

右主人獻祝

主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐授爵興 不啐而卒爵者大夫之佐食賤禮略疏正義曰敖氏云取節於牖見其少西於他之北面拜者也凡室中北面拜者皆在戶牖間其言戶西者則近於戶言牖東者則近於牖今案他經多云戶西北面拜此獨云牖東敖說是也言戶內者明亦獻於室王氏士讓云案祝有設席佐食無設席經但著其位案敖氏又疑卒爵下拜字爲衍文褚氏寅亮云祝既不拜卒爵則佐食亦不拜卒爵可知敖說可從注蓋據特牲士之佐食亦啐言之也方氏苞云祝不拜既爵佐食不啐與賓獻祝而不及佐食同義以將儐尸日不足也注皆以爲賤似失之今案以下注將儐尸禮殺參之方說亦可存

階之間其俎折一膚 佐食不得成禮於室中折者擇取牢正體餘骨折分用之有脅而無薦亦不得成禮於室中者以獻在室遠下疏正義曰注云佐食不得成禮於室中也盛氏云俎設階間是不得成禮於室中者以獻在室尸而俎設階間是不得成禮於室中也盛氏云俎設

兩階間即特牲禮所謂執事之俎陳于階間也云折者擇取牢正體餘骨折分用之不得全體也詳特牲記佐食之俎但用折而無全體又膚止一而已下於祝也云有脅而無薦亦遠下尸者賈疏云無肺已是下尸又無薦是遠下尸也褚氏云案下篇不儐尸之禮云其獻祝與二佐食其位其薦脅皆如儐則佐食有薦可知故敖謂不言薦文略注言無薦似未然今案敖說是也**主人又獻下佐食亦如之其脅亦設于階間西上亦折一膚**上佐食既獻則出就其俎特牲記曰佐食無事則中庭北面疏正義曰云亦如之謂自拜受齊至授齊與其儀亦如此時疏亦如上佐食俎在西此在其東也脅俎實也張氏爾岐云西上者上佐食俎在西此在其東注以上佐食既獻則出就其俎位中庭北面敖氏則以上佐食興爲出立戶外據士虞記佐食無事則出戶負依南面之文也今案特牲記云佐食當事則戶外南面無事則中庭北面上佐食既獻則事畢矣宜以注爲是

當事解詳特牲記

右主人獻兩佐食初獻禮竟

有司贊者取薺于篚以升授主婦贊者于房戶男女不相因特牲饋食禮佐食卒角主人受角降反于篚疏正義曰自此至入于房言主婦亞獻之事○張氏爾岐云此亞獻禮內主婦獻尸尸醻主婦主婦獻祝主婦獻佐食亦四節儀禮釋官云案凡事有專主之者謂之有司贊者則有司之助鄉飲記主人之贊者注云贊助也謂主人之屬佐助主人禮事是其言贊之義敖氏云篚下篚也婦人不可以取薺於庭故有司爲取之敖氏又疑戶爲東之誤褚氏云於房中就戶相授受也敖欲改爲東非賈疏引內則非祭非褻不相授器其相授則女後取之謂此經亦當受以篚非褻則皆坐奠之而非褻男女得相授明矣鄭彼注云祭嚴褻遽不嫌也賈說未然注云男女不相因者謂男女不相襲薺也張氏爾岐云注引特牲禮者見此亦主人受佐食薺反于篚贊者別取薺授主婦是男女不因薺而用也

婦贊者受以授主婦主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸入戶西面拜由便也不北面者辟人君夫人也拜而後獻者當俟拜也昏禮曰婦洗在北堂直室東隅

疏 正義曰婦贊者卽主婦入戶入室戶也郝氏敬云出酌出房酌酒於房戶間之無注云入戶西面拜由便也者主婦主人之北西面拜送奠此不言主人之北明在主人之南入戶卽拜是由便也故下注復申言之云不北面者辟人君夫人也者以士妻北面拜卑不嫌與夫人同大夫之妻不北面近君須辟也詳特牲主婦北面拜送下云拜而後獻者當俠拜也者以當俠拜故獻前先拜也亦與特牲異引昏禮者張氏爾岐云明此經婦洗所在亦然也

尸拜受主婦主人之北西面拜送奠

此拜於主人之北西面婦人位在內疏 正義曰郝氏敬云主婦又拜送所謂俠拜也注云拜於南矣由便也疏 正義曰尸在內者室南向北爲內南爲外鄭以婦人位當在內故於主人之北拜外所謂女正位乎內男正位乎外也云此拜於北則上拜於南矣由便也者此申上注之意詳上

尸祭酒卒奠主婦拜祝受尸奠尸荅拜

疏 正義曰尸讓云特牲主婦亞獻時宗不啐酒而卒奠禮略也王氏士禮云主婦執兩籩兄弟長以燔從此無者特牲室中成禮無賓尸

於堂之事故卽備籩燔此別行賓尸凡鉶豆籩湆膚燔皆於賓尸時進之也互詳特牲主人初獻賓長以肝從下

右主婦獻尸

易奠洗酌授尸 祝出易奠男疏 正義曰上云祝受尸奠女不同奠疏 明此易奠洗者亦祝也

主婦拜受奠祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒奠拜尸荅拜

綏亦當作挼疏 正義曰主婦受酢不夾奠拜變於不賓尸古文爲所於室之異皆相變也主婦立卒奠執奠拜郝氏敬云如主婦祭又祭酒乃卒奠下篇曰主婦洗祭又祭酒乃卒奠下篇曰主黍稷牢一切肺同也注云不嘏夫婦一體者以受福夫婦同之故不嘏統於主人也云綏亦當作挼古文爲所者前上佐食以綏祭注云綏或作挼挼讀爲墮鄭以此綏字義與彼同故云亦也但彼文或本有作挼者故就挼讀之此則無作挼之本故破綏爲挼也餘詳前

右尸酢主婦

主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中贊者有司贊者也易爵亦以授婦贊者婦疏祝正義曰易爵以授主婦將獻贊者受房戶外入授主婦疏祝祝佐食也篚亦堂下之篚也方氏苞云士禮略主婦獻尸祝佐食並用內篚之爵而更洗之內子則室中堂上皆使有司取爵於下篚宗婦傳致而內篚之爵專以酬內賓宗婦於房中以著威儀之盛耳注云贊者有司贊者取爵于篚明此易爵于篚亦有司贊者也賓者以上文有司贊者以爵授婦贊者婦贊者受房戶外入授主婦者謂有司贊者也云易爵亦以授婦贊者婦贊者受之於房戶外乃入贊者受亦非主婦親授贊者明矣吳氏疑義云此當主婦授婦贊者贊者褚氏云仍有婦贊者爲之授受之說不可從主婦坐授主婦不俟拜下尸也今文曰祝拜受疏祝正義曰注云不俟拜下尸也者王氏士讓云於祝二佐食

洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦荅拜于主人之北卒爵不興坐授主婦不俟拜下尸也今文曰祝拜受疏祝正義曰注云不俟拜下尸也者王氏士讓云於祝二佐食俱不俟拜降等也於祝洗於二佐食不見洗文簡中又有等也云今文曰祝拜受者今文祝拜下無坐字案據下云卒爵不興則當有坐字明矣故鄭從古文

右主婦獻祝

主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦主婦獻下佐食亦如之主婦面荅拜祭酒卒爵坐授主婦不俟拜下尸也今文曰祝拜受疏祝正義曰注不言拜於主人之北者上獻祝云拜於主人之北此云主人之北可知也云於內篚者內篚房中之篚也

右主婦獻兩佐食亞獻禮竟

賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓戶西北面拜送爵尸祭酒

卒齊賓拜祝受尸齊尸荅拜疏正義曰張氏爾岐云自此至於其筵前言賓長終獻之禮賓長獻尸尸酳賓長賓長獻祝凡三節賈疏云尸祭酒卒齊者案特牲賓長獻齊止待夫婦致齊此大夫禮或有儐尸者致齊枉儐尸故不致齊齊不止也王氏士讓云不儐尸則止齊與特牲同互詳特牲賓三獻如初下

右賓長獻尸

祝酌授尸賓拜受齊尸拜送齊賓坐奠齊遂拜執齊以興坐祭遂飲卒齊執齊以興坐奠齊拜尸荅拜疏正義曰敖氏云賓受酢而俠拜與夫奠齊拜執齊興之類皆放主人事尸之禮爲之

右尸酳賓長

賓酌獻祝祝拜坐受齊賓北面荅拜祝祭酒啐酒奠齊于其筵前啐酒而不卒齊祭事畢示醉也不獻佐食將儐尸禮殺疏正義曰敖氏云不卒齊故啐而奠之筵前席南也葢北面奠之奠於此者明其與他奠齊之禮異祝不卒齊又不及佐食葢放不賓尸末獻之儀也高氏愈云以將告利成而尸謖故祝奠齊不飲郝氏敬云不獻佐食將與賓餕也有儐尸故獻禮從簡說皆與注微異而可存○姜氏兆錫云自主婦獻祝凡薦從之屬視特牲禮反略葢以此有儐尸之禮故仍薦籩燔而賓獻亦無燔何也以士牲少故再獻三獻各以從薦爲儀少牢二牲主婦亞獻已兼薦羊豕之燔故三獻無薦也

右賓長獻祝終獻禮竟

主人出立于阼階上面面祝出立于面階上東面祝告曰利成利猶養也成畢也孝子之養禮畢疏正義曰自此至廟門言祭畢尸出廟之事○祝告曰利成鄉主人告也注義俱詳見於士虞禮祝入尸謖主人降立于阼階東面面謖起

也或疏正義曰記特牲記士虞禮注云古文謚作休疏或爲休此當亦據古文言也義詳彼

祝先尸從遂出于廟門

事尸之禮廟門疏也尸出廟門祝宏告以主人將有事尸於門外次中俟之云尸在廟門外則疑於臣故送逆尸皆以廟門爲斷○姜氏兆錫云案特牲禮賓獻尸爵止爵尸又致主人主婦比賓作止爵尸乃酢賓賓乃獻祝佐食乃又致主人主婦主人乃獻賓及衆於是堂下陳尊主人乃又酬賓乃又獻長兄弟衆兄弟乃又獻內賓宗婦長兄弟衆賓長乃又皆爲尸加爵嗣又爲舉奠而賓長兄弟以下皆旅酬以至無算爵而後利成尸謖也今賓獻祝而卽尸謖何煩簡不倫至是邪迨觀賓尸而後知先聖之禮制隆殺有時也易曰錯綜參伍而不易其方此之謂也

右祭畢尸出廟

祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎降設于堂下阼階南

徹所俎不出門將賓尸也所俎而以賓尸者其本爲不反魚肉耳不云尸

俎未疏正義曰自此至篇末言徹所俎行蓋之事祝復位歸尸疏復室中南面之位主人復位復室中面面之位也

敖氏云佐食上佐食也阼階南近於鄉者所升之處也注云徹所俎不出門將賓尸也者案不賓尸之禮尸出則佐食出尸俎於廟門外有司受歸之此徹於堂下不出門是爲將賓尸也云所俎而以賓尸者其本爲不反魚肉耳者案曲禮母反魚肉鄭注爲己歷口人所穢孔疏引崔靈恩云少牢禮尸所食之魚肉皆別致於所俎不反故處是所俎本爲不反魚肉而設故魚肉多在所俎可撤以賓尸也云不云尸俎未歸尸者特牲徹之卽以歸尸故云尸俎此未歸尸故不云尸俎也

司宮設對席乃四人蓋

大夫禮四人蓋疏正義曰張氏爾岐云設對席者對尸席而設面向之席吳氏紱云設對席而四人蓋則二人共一席矣禮經釋例云凡蓋士禮二人大夫禮四人蓋畢亦有獻酢案特牲禮尸出徹庶羞後筵對席佐食分簋鉶宗人遣舉奠及長兄弟蓋舉奠卽嗣子也又主人洗爵宰贊爵酌酢主人此蓋畢之獻酢也蓋士禮也少牢禮尸出徹所俎後司宮設對席乃四人蓋又主人洗一爵贊者洗三爵酌授上蓋亦蓋以薦又主

人受上嘏齊酌以醋於戶內此嘏畢之獻酢也有司徹不徹尸之禮如儐言如少牢之禮也嘏者用兩佐食及兩賓長共四人此大夫禮也士虞祭不備禮故不嘏祭統云凡餕之道別貴賤之等而興施惠之象此大夫禮四人餕為惠大對特牲二人嘏言之也**上佐食盥升下佐食對之賓長二人備**備四人餕也三餕亦盥升疏士讓云大夫嗣既不舉奠故亦不與正義曰此以佐食與賓長嘏者王氏於嘏也郝氏敬云室中之事佐食與尸周旋久而闕一獻神惠宏首及賓長助獻因得陪食也張氏爾岐云上佐食升居尸席下佐食雖云面向對之賈云下佐食面向對賓近北不得東面相當以其一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南也注云備四人餕也者嘏以佐食止二人故又以賓長二人充四人之數也云三餕亦盥升者因經但言上佐食盥故并明之敖氏云注知三餕亦盥升者以特牲禮舉奠及長兄弟盥而推之也**司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上**右之者東面在南疏正義曰上佐食東面以南為右下佐食西面在北疏以北為右右必右之者飯以右手取之便也

北一簋長在下佐食之南今文簋作簠疏正義曰敖氏云餕主於二佐食故以二賓長為兩下今案上司士所進止二敦黍故必分黍置於羊俎兩端則一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南者賈疏云以其尸東面近南今尸起上佐食居尸坐處明知位次如此褚氏云設俎上端在北下端在南賓長嘏上端黍眾賓長嘏下端黍各居其右也云今文簋作簠者胡氏承珙云此字當作齊詩楚茨既齊既稷云齊減取也盛齊者謂有分限周禮亨人以給水火之齊注云齊多少之量此減黍者亦是分限之義古文作簋者同音假借今本作齊者詩甫田以我齊明釋文云齊本又作齋**司士乃辯舉嘏者皆祭黍祭舉**舉舉肺今文辯為徧疏正義曰蔡氏德晉云徧舉徧授四人舉也特牲禮佐食授舉各一肺此亦當然也注云舉舉肺者盛氏世佐云此唯云辯舉而不言所舉者明與特牲同用肺可知郝氏敬以為徧詳鄉飲酒禮**主人西面三拜嘏**

者暮者奠舉于俎皆荅拜反取舉三拜旅之示徧也言反者拜時或去其席
衽東面席者東面拜衽 疏 正義曰注云三拜旅之示徧也
西面席者皆南面拜 者謂不一一拜之而總言三拜
是旅拜也旅拜以示徧也云言反者拜時或去其席者案
曲禮云揖人必違其位盛氏世佐云反反其席也云皆反
則暮者拜時皆降席荅拜者下尸也敖以反取
舉三字連讀失之云衽東面席者東面拜衽西面席者皆
南面拜者李氏云衽西面者與主人同面故南面拜褚氏
云西面之暮者若如敖氏說亦西面拜則背主人矣依注
南面爲得葢主人拜時東面之暮者必起立西面之暮者
必辟席而向南如是則主人與四人之拜皆得相向矣奠
舉於俎葢仍奠於膚俎也物各有
俎不可亂就近俎之說亦未是 司士進一鉶于上暮又
進一鉶于次暮又進二豆滑于兩下乃皆會會舉滑肉汁也 疏
正義曰上暮上佐食也賈疏云神坐之上
止有羊豕二鉶故更羞二豆滑于兩下滑者從門外饌中
來敖氏云兩下資黍於俎又有滑無鉶皆下主暮者也二
豆滑亦羊豕各一歟褚氏云羊鉶進上暮豕鉶進次暮羊

滑進賓長豕滑進次賓長李氏云皆會會黍也會舉會膚
注云滑肉汁也者以經但云滑故以肉汁解之或曰滑
亦鉶也因盛於豆不盛於鉶故以豆滑名之少牢正祭無
滑暮者暮尸會之餘不得有滑也今案或說似亦近是
卒會主人洗一爵升酌以授上暮贊者洗三爵酌主人受
于戶內以授次暮若是以辯皆不拜受爵主人面面三拜
暮者暮者奠爵皆荅拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人荅一
拜不拜受爵者大夫暮者賤也 疏 正義曰敖氏云每於將
荅一拜略也古文一爲壹也 酌乃洗爵云洗三爵總
言之耳若是謂酌受授也辯及於兩下也今案贊者即有
司贊者盛氏謂不言有司文省是也上進鉶言上暮次暮
又言兩下此不言兩下亦該於次暮中矣故下云暮者三
人興出也 注云不拜受爵者大夫暮中矣賤也者葢對士
者爲嗣子而立文云荅一拜略也者賈疏云四飯皆拜主
人總荅一拜故云略也敖氏云卒爵禮輕可以略特牲二
人暮其禮亦然凡大夫士之禮其荅卒爵拜者皆一拜也
乃見之者嫌人多或旅之也李氏云周禮九拜有奇拜謂

一拜也荅臣下之拜古文一爲壹者詳士冠禮**薨者三人興出**出降實爵於疏正義簉反賓位疏正義曰出出室也反賓位俟**上薨止主人受上薨荅拜坐祭酒啐酒以酳**上薨者詳士喪禮薨止獨留不出也受上薨爵酌以酳者上薨獨**于戶內面面坐奠爵拜上薨荅拜坐祭酒啐酒**主人自酢止當戶位疏正義曰上薨止獨留不出也受上薨爵酌尊不酌也疏主人自酌以酳也敖氏云主人啐酒者爲聽**嘏凡既祭酒而未得卽卒爵者必啐酒賈疏云特牲上薨**嘏凡既祭酒而未得卽卒爵者必啐酒賈疏云特牲上薨親自酌酢主人此上薨不酌者上薨將嘏主人故荅尸位**不可親酌豬氏云坐尸位繼尸嘏不可親酌豬氏云坐尸位繼尸嘏尊矣故酢主人不親酌注說爲是**尊矣故酢主人不親酌注說爲是**上薨親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室**親嘏不使祝授之亦以黍疏正義曰孔氏廣森禮學卮言云胡壽猶退**之福胡壽保建家室**授之亦以黍疏正義曰孔氏廣森禮學卮言云胡壽猶退壽也鄭注冠辭永受胡福云胡猶退也遠也古讀退如胡詳見顧氏炎武正成王之冠頌曰使王近于民遠于年退**壽所謂遠于年也詩載芟商頌正成王之冠頌曰使王近于民遠于年退**壽所謂遠于年也詩載芟商頌正成王之冠頌曰使王近于民遠于年退蔡氏德晉云胡壽猶退齡也保言保守也建言創立也祝**其享退齡而大保守創建其家業也今案胡訓爲退退是也**其享退齡而大保守創建其家業也今案胡訓爲退退是也或謂老人頌下有胡因云胡壽若然則冠辭之胡福奚以

解乎斯言陋矣王氏士讓云案特牲主人祝曰薨有以也**見與惠逮下之意少牢上薨嘏曰主人受祭之福胡壽保**見與惠逮下之意少牢上薨嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室則歸福於上之意也禮經釋例云士薨祝而不嘏**大夫薨嘏而不祝禮相變也今案特牲有祝戒少牢無之**大夫薨嘏而不祝禮相變也今案特牲有祝戒少牢無之義已詳特牲注至少牢嘏而特牲不嘏則大夫之禮隆也**注云親嘏不使祝授之者對上主人酳尸尸命祝嘏言**也云亦以黍者亦上尸嘏張氏爾岐云亦摶黍以授主人而致辭也今案敖氏謂上薨親嘏惟以辭不用黍盛氏世佐云此經無以黍之文下文亦不言主人受注不能無疑**坐卒爵拜**疏正義曰敖氏云重嘏故其禮盛至是乃云主人興是坐而聽嘏也**上薨荅拜主人興坐奠爵拜執爵以興上薨荅拜坐祭酒啐酒**不拜送佐食疏正義曰張氏爾岐云退云出亦謂出戶送謂送之於戶外退者上饌退立於賓位也褚氏寅亮云出出廟門以不與賓尸禮也退送而還入廟門也三薨則不送上薨則不拜尊卑之差也如以爲出室何必送郤此時賓有司等皆暫出以俟徹俎埽堂出而復入故鄭於下篇議侑于賓注云是時主人賓有司

已復內位其不與賓尸禮者則出而遂歸矣今案上言暮三人與出謂出室也此言上暮與出則出室而即出廟門也經不別言出廟門者省文也儀禮十七篇凡出室無有言送者褚氏之駁是矣但謂三暮則不送上暮則送而不拜以是爲尊卑之差說猶未合上經三暮之出禮尚未畢主人自不遑送且四人同暮亦無三人先出廟門之禮故注以爲反賓位至此時禮畢上暮出廟門三暮亦隨之出故經特言主人送以見禮終復云乃退者謂主人送訖暫退以俟賓尸也褚氏據下篇議侑于賓注謂此時賓有司等皆暫出其說甚確賓有司等既皆出則上暮亦無獨退立賓位之理敖氏之誤益明矣○方氏苞云特牲饋食廟祭之節備矣故少牢獨著其禮之異者而同者則缺焉如祭之前夕陳鼎于門外主人子姓兄弟宗祝眾賓之位視濯告充之儀詳於士喪而知上焉者之略同也鼎實之名數器具之設張牲體之也特牲蓋其義通乎上下故於士舉之等制升載之儀法則詳於少牢蓋其事備於尊者故於大夫舉之而知下焉者之差減也至於視殺之節迎尸之儀命尸告神祝嘏之辭主婦不嘏之義亦通乎上下然特牲舉之或疑大夫之有異也於少牢舉之則知士之無以易此矣又有禮之節會不得不二篇竝見者則各以小節之微異者相間故不厭其重複制禮之由紀事之法無微不達是謂聖人之文

右暮

卷三十八終