

庫文雅舊

種千一第

編主王

義正禮儀

(六十)

著聾培胡

行發館書印務商

義 正 禮 儀

(六十)

著 疊 培 胡

王雲五主編
萬有文庫

第一集一千種

儀禮正義

十六冊

胡培塈著

上海河南路
五雲王 人行發

上海河南路
商務印書館 印刷所

上海及各埠
商務印書館 發行所

中華民國二十二年十二月出版

此書有著作權翻印必究

The Complete Library

Edited by

Y. W. WONG

I LI CHENG I

BY HU P'EI HUI

PUBLISHED BY Y. W. WONG
THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

1933

All Rights Reserved

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

儀禮正義

卷三十八

卒齊祝盟于洗。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

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。祝設几于筵上右之。此

爲神布席也。至主人及祝入室後。主婦薦自東房。韭菹醢醢。坐奠于筵前。主婦贊者一人。執葵菹醢醢以授主婦。主

婦不與遂受。陪設于東。韭菹在南。葵菹在北。此薦豆也。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。有盞。坐設于羊俎之南。婦贊者執敦稷以授主婦。主婦與受。坐設于魚俎南。又與受贊者敦黍。

坐設于稷南。又與受贊者敦稷。坐設于黍南。敦皆兩首。此設敦也。又云。祝酌奠。此酌奠也。又云。遂命佐食啓

會。佐食啓會。蓋二以重。設于敦南。此啓會也。又云。主人西面。祝在左。主人再拜稽首。祝視曰。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。尙饗。主人又再拜稽首。此饗神也。皆尸未入室之前。設

饌于奧以饗神者也。所謂陰厭也。餘詳特牲禮。上卒齊。升鼎畢也。此卒齊。載俎畢也。然則升鼎載俎。均謂之齊

也。入。入室也。敖氏云。祝先升。亦大夫禮異也。祝南面有墉。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。執葵菹醢醢以

授主婦。主婦不與。遂受。陪設于東。韭菹在南。葵菹在北。主婦興入于房。被錫。謂爲髮髻。古者或剔賤者則

髮髻焉。此周禮所謂次也。不綴髮者。大夫妻尊。亦衣緇衣而修其袂耳。修者。蓋牛士妻之袂以益之。衣三〔疏〕正

尺三寸。袼尺六寸。韭菹醢醢。朝事之豆也。而饋食用之。豐大夫禮。葵菹在北。今文。錫爲絲。羸爲蠋。〔疏〕義

曰。移袂。毛本移作修。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修。下同。陸氏曰。修本又作移。魏氏曰。移本又作修。段玉裁云。釋文當云移袂。本又作修。後人倒之耳。張忠甫依釋文改移爲修。非也。作移者。自是相傳古本。羣經音辨曰。移。廣也。音修。禮主婦人衣移袂。此賈昌朝本作移也。葉抄釋文。移從衣。殆非也。臧庸云。移字當作移。說文。移衣張也。案移乃正字。移卽移之假借字。作修。誤也。段謂釋文當云移袂。本又作修。正與要義合。追師注引此經亦作修。表記衣服以移之。注云移讀如水沔移之移。移。猶廣大也。此古作移之證。○高氏愈云。此言主婦親設四豆也。李氏云。主婦贊者一人。亦被錫衣修袂。則其餘如士之妻。纁笄宵衣耳。蔡氏德晉云。主婦贊者。卽特牲所謂宗婦也。蓋以命婦爲之。故亦被錫衣修袂。陪設謂繼設之。薦自東房。以上饋豆於房中。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。主婦不與。則贊者亦入戶坐授也。主婦與入于房。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。古者或剔髮者刑者之髮。以被婦人之紒爲飾。因名髮爲焉者。段氏玉裁校本。謂注髮當作鬋。以被之被當作髮。說文。髮。髮也。髮或作髻。髮。髮也。段氏說文注改髮也。爲益髮也。云庸風正義引說文髮。益髮也。言人髮少。聚他人髮益之。下十字必古注語。雋字不見於經傳。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。則被卽髮也。又說文。鬋。髮也。段氏注云。髮與鬋義別。鬋字今經典不見。而五經文字曰。鬋。聽亦反。見詩風注。所云詩風注。謂采芣也。今箋云主婦髮髻。髻。釋文作髻。張參所見作鬋爲是。蓋鄭既注禮。乃箋詩。禮注謂別人髮以髮婦紒。因名髮鬋。追師注。亦引少牢主婦髮鬋。與詩箋皆自用其改易之字。而俗人多識鬋。少識鬋。且誤認爲一字。於是二禮及詩注。皆改鬋爲髮爲髻。夫鬋鬋同字。訓髮。髮益髮也。倘經云髮鬋。直重字而已。於義安乎。胡氏承琪云。案段說甚晰。然髮鬋雖同一物。古文自有累言之者。單言之曰髮。累言之亦可曰髮鬋。況鬋義本因鬋髮。其曰髮鬋。卽如云髮之首服。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。所謂髮髻。髻。釋文作髻。案鄭以此經之髮鬋。釋周禮之次。是髮鬋卽次也。云不纁笄者。大夫妻尊者。案特牲士妻纁笄宵衣。此髮鬋是大夫妻尊也。云亦衣綈衣而修其袂耳者。鄭以修釋移。謂大夫妻綈衣。與士妻同。惟修袂爲異。綈衣詳特牲禮。敖氏云。被謂衣之也。今文錫爲髻。髻當作綠。綠祿通。內司服曰。綠衣素紒是也。稽氏寅亮云。敖氏以被字爲句。錫衣修袂爲句。而以錫衣爲祿衣。其意蓋以士妻自祭。辟助祭之祿衣。故服六

服外之綰衣。若大夫妻自祭。辟助祭之展衣。尚可服綰衣。不必服綰衣。故以綰衣爲綰衣。似也。然則竟服綰衣可矣。又何必侈其袂乎。細思終未安。不如仍遵注義所以侈其袂者。以與士妻同服綰衣。不得不稍異制也。今案鄭注周禮追師。引此經移袂云。移袂。袂衣之袂。與此注云綰衣不同。詩采芣孔疏申之云。鄭以特牲禮士妻綰衣。大夫妻言侈袂。對士而言。故侈綰衣之袂。以無明文。故追師之注。更別立說。今案鄭雖爲兩解。當以此注爲正。以經但云衣移袂。不言何衣。明是與士妻衣同。凡言侈袂者。皆謂衣同。而欲有以別之。故爲侈袂之制。如鄭注司服云。士衣袂二尺二寸。大夫以上侈之。以其同爲玄端服也。禮記凡弁絰其袂侈袂。以其同爲袞服也。若一爲綰衣。一爲綰衣。則其衣自異。何必更爲侈袂以別之。褚氏駁敷之說是也。且鄭追師注。雖有綰衣之說。而其司此經被綰即作髮髻。與此注同。敖氏以被爲衣。綰爲袂。是無首飾矣。故又云不言首飾亦纓筓。是以大夫妻纓筓與士妻同。果爾則經何以不一言之。至轉錫爲袂。尤爲臆斷。不可從。云侈者。蓋牛士妻之袂以益之。衣三尺三寸。袂尺八寸者。鄭以侈釋移。遂申言侈袂之制。袂。袖也。袂口也。士妻之袂二寸。袂尺二寸。今以其半益之。則袂三尺三寸。袂尺八寸也。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。蓋半而益一焉。半而益一。則其袂三尺三寸。袂尺八寸。注禮記云。袂之小者二尺二寸。大者半而益之。則侈袂三尺三寸。據此可證作袂爲是也。云非菹醢醢。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。有非菹醢醢。饋食八豆。有葵菹醢醢。士饋食禮。唯取葵菹醢醢。大夫兼取朝事二豆。是爲豐大夫禮。云葵菹在北。爭者。校勘記云。在下集釋有北字。案特性疏引此注。今本有北字。單疏本則有北字而無綰字。今案北綰二字。宜俱有。李氏云。豆皆右菹左醢。據此則葵菹亦當在南。今在北。是綰設之。故鄭以經釋葵菹在北之義也。吳氏廷華云。據經云陪設于東。而二菹乃分南北。則葵菹在醢醢東。醢醢在非菹東。如四隅二菹二醢。各邪向爲南北。注所謂綰也。今案各本皆作葵菹在綰。無北字。張氏爾岐以菹醢錯對爲在綰。於在字義終難通。當從集釋爲是。又汪氏中校本改在爲左。曰在左形似致誤。鄭注士喪禮。釋綰爲屈。左屈也。據經云非菹在南。葵菹在北。是其設之次。先非菹。次醢醢。在非菹之北。屈而東設葵菹。又南設醢醢。几筵東向。以北爲左。今設葵菹。自北屈而陳。故云左綰。案汪氏因今本無北字。遂以在爲左。似亦可備一說。云今文錫爲綰。羸爲蠋者。校勘記云。今文二字。陳闡監葛本俱誤在葵菹上。又云徐本通解俱有爲爲綰三字。今本無。嚴本集釋俱與徐本同。惟紉字作錫。釋文有爲爲綰二字。云音羊。案紉字不當從易。疑陸誤。盧氏文招釋文考證云。注本有錫爲綰三字。注疏本無。則釋文無所附麗矣。今案作紉作錫爲綰。是也。羸爲蠋。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。魚在羊東。腊在豕東。

特膚當俎北端也。〔疏〕

正義曰：高氏愈云：此言設五俎於席前也。吳氏廷華云：羊在豆東。在羶醢東。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。下散氏於彼經云：相從嫌並行也。今案此節相上無以字。又上言序升。謂五者以次而升也。則散氏之解移於此節。似亦可通。秦氏憲田云：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。有蓋坐設于羊俎之南。婦贊者執敦稷以授主婦。主婦

與受坐設于魚俎南。又與受贊者敦黍坐設于稷南。又與受贊者敦稷坐設于黍南。敦皆南首。主婦與

入于房。

敦有首者。尊者器飾也。飾蓋象龜。周之禮飾器。各以其類。龜有上下甲。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。敦氏云：金敦。以金飾之也。四敦皆然。特見其一耳。婦贊

者。卽主婦贊者一人也。不言主。省文也。後放此。以授主婦。立授之也。故主婦與受敦。與受豆籩不同。禮貴相變也。蔡氏德晉云：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。亦綳也。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。鄭意蓋以大夫以上敦蓋有飾。士無之。故禮器管仲饒蓋。注云：鈹蓋。謂刻而飾之。大夫刻爲龜

爾。諸侯飾以象。天子飾以玉。云飾蓋象龜。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

仄行云云。以距鳴者。以注鳴者。以旁鳴者。以翼鳴者。以股鳴者。以胸鳴者。謂之小蟲之屬。以爲雕琢。鄭注云。

刻畫祭器。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：蓋容四升。其形似龜。有首。

有尾。有足。有甲。有腹。今禮家作蓋。但於其蓋刻爲龜形。與原父所得真古蓋不同。案集古錄所云。但於其蓋刻爲

龜形者。卽蓋氏三禮圖之敦。與簠蓋皆於蓋頂作一小龜。是也。其說始於儀禮。疏誤解鄭注飾蓋象龜。一蓋字。蓋之爲言意擬未定之辭。無正文也。褚氏云：敦與蓋之首足。皆在器身。不在蓋。盛氏云：三禮圖敦蓋龜形。士喪禮。敦

皆會面足。敦蓋已啓。猶云面足。則其說未必然。今案刻爲龜者。謂通體刻爲龜形。非於其蓋也。此注蓋字是虛詞。非會蓋之蓋。觀禮器考工記注。不言刻蓋可見。賈疏以蓋形龜象釋之。則其說自賈始矣。云今文曰：主婦入于房者。鄭

以上云坐設。言坐則必有與。古文有與字。文義較備。故臺今文不從也。祝酌奠。遂命佐食啓會。佐食啓會。蓋二以重。設于敦南。酌奠。酌酒爲神奠之。後酌者酒尊要成也。特牲饋食禮曰。祝（疏）正義曰。高氏愈云。諸侯廟中。有鬱鬯以灌地降神。大夫無之。止酌酒奠神。而洗酌奠。奠于銅南。重累之。神若來享之。故祝遂出迎尸也。方氏苞云。二以重者。以黍稷二敦。南北相次。耳之啓不傳各從其敦。故重之。而並設於下敦之南。兼明所謂會者。卽蓋也。今案特牲言祝洗酌奠。此不言洗。省文耳。注云。酌奠。酌酒爲神奠之者。以陰厭爲神。不爲尸也。云後酌者。酒尊要成也者。李氏云。饌由尊者而成。故酒後設之。引特牲者。以經未言所奠之處。故引特牲以證之。但特牲設饌在前。故經云奠于銅南。此酌奠時尙未設饌。故經空其文。注以所奠處。故預指銅言之。下經銅設于非菹之南。是此時尙未設饌也。云重累之者。以每二敦之蓋。重疊設之。鄭箋詩。無將大車。亦云重累也。主人西面。祝在左。主人再拜稽首。祝祝曰。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。尙饗。主人又再拜稽首。羊曰柔毛。豕曰剛鬣。嘉薦。菹醢也。普淖。有黍稷。春秋傳曰。奉養以告曰。潔粢。正義曰。禮經釋例云。凡室中房中拜。以西面爲敬。室中之拜。事神與豐盛。謂其三時不害。而民和年豐也。（疏）尸也。案士虞禮陰厭。主人入。祝從在左西面。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。又羹。主人西面再拜。少牢禮。陰厭。主人西面。祝在左。主人再拜稽首。又尸飯。祝西面于主人之南。主人不言拜。又尸酢主人。主人西面奠爵。又拜又獻祝。主人西面答拜。又獻二佐食。又羹。主人西面三拜。又主人受上捧爵。酌以醋于戶內西面。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。又主婦主人之北西面拜送爵。又主婦受尸酢。及獻佐食。皆西面答拜。此婦人室中之西面拜也。士虞禮。主人初獻。北面答拜。特牲禮。主人獻佐食。佐食北面拜受角。又嗣舉奠。北面再拜稽首。少牢禮。獻上佐食。上佐食戶內。屬東北面拜。又主婦獻佐食。佐食北面拜。又賓長獻尸。戶西北面拜送爵。有司徹不償尸之禮。賓長獻尸。戶西北面答拜。又賓致爵于主人。賓北面答拜。又賓自酢。戶西北面拜。此男子室中之北西面拜也。特牲禮。主婦亞獻。北面拜送。有司徹不償尸之禮。主婦致爵于主人。戶西北面拜送爵。又主婦自酢。戶西北面拜。此婦人室中之北面拜也。又士昏禮。婦至成禮。酌醢主人。贊戶內北面答拜。醢婦亦如之。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。又不償尸之禮。賓致爵于主婦。主婦北堂席北東面拜受爵。賓西面答拜。此皆房中之拜也。特牲獻內兄弟。主人西面拜。有司徹獻內賓。南面拜者。士與大夫之殊也。蓋堂上以南鄉爲尊。故拜以北面爲敬。室中以東鄉爲尊。故拜以西面爲敬。房中則統於室。亦以西面爲敬歟。注云。羊曰柔毛。豕曰剛鬣者。曲禮文。賈疏云。羊肥則毛柔。豕肥則鬣剛也。嘉蕪尊漳。詳士虞記。春秋傳桓公六年。隨季梁之言。引之者。以證善漳之義。

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。特牲饋位。出亦如之。祝入門右者。〔疏〕正義曰。自此至牢肺正脊加于肝。皆言尸入正祭之事。張氏爾岐分尸入妥尸。及尸辟尸盥也。既則後尸。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。一宗人奉匱水西面于槃東。一宗人奉簞巾南面于槃北。乃沃尸盥于槃上。卒盥坐奠簞取巾興振之三。以授尸。坐取簞興以受尸巾。庭南沒〔疏〕正義曰。南面于槃故向之。乃沃。奉匱水之宗人也。坐奠簞取巾。奉簞巾之宗人也。餘詳士虞禮及特性記。注云。霑者。門內霑也。庭南近門。故以爲沒霑處。李氏云。尸盥設于西階東。尸入門左。至門內霑。侍盥者奉器就之。門內霑在庭之南。特牲禮曰。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。〔疏〕正義曰。入。入由後詔相之曰延。延。進也。及引周禮大祝職文。俱詳特性禮。云祝從。從升自西階者。經言祝從于入之下。注恐人以祝之入。在尸後而升階。或在尸前。故特明之。主人升自降階。祝先入主

升筵。祝主人西面立于戶內。祝在左。主人由祝後而居右。尊也。祝從戶。戶即席。乃即居主

人左〔疏〕正義曰。西面以右爲上。注以入室祝先。主人後。今主人立于祝右。以其尊也。祝在主人左。以由前而卻也。必言祝從戶。戶卽席者。以入室中。祝猶在主人先。至戶卽席。乃是居主人左也。退居主人左。與主人左。

人同西面者。以將拜安尸也。蔡氏德晉云。室中西面。主
人之定位也。祝位負其墻南面。有事於神。尸則變位。
祝主人皆拜安尸。尸不言。尸答拜。遂坐。拜安尸。拜之
使安坐也。

自此答拜。遂坐而卒食。其閒有不醉奠。不嘗餽。不告言。尸之禮。尸獨尊也。不告言者。爲初亦不饗。所謂曲而殺之。大〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。尸不言。象神之恭默也。盛氏世左云。案特生禮言。尸坐于主人之左。尸之

上。此言於安尸之下者。亦文有先後耳。敖氏云。以主人尊。故非也。今案士虞亦言尸坐于安尸之下。盛說是也。注云。拜安尸。拜之使安坐也者。詳特性禮。云尸自此筮拜。遂坐而卒食者。明其卒食以前。不復更也。且虞生注。

禮。中閒有啐告旨。主人拜戶奠離答拜。祭饗之告旨。主人拜戶答拜之文。則不能坐而不興。其注復申之云。其

告旨耳。非兩事也。特性主人之拜。以其告旨。非以其嘗劍也。注於告旨上。必重言不者。以啐酒之拜。亦以告旨故。故總言不告旨也。尸在廟門為本尊。而大夫之尸。視士又尊。故云爾尊也。云下告旨者。多勿下。謂下。即也。

不告旨。總上不啻奠之義也。特牲拜安尸後。尸答拜。執奠祝饗。主人拜如初。注

謂若父在爲母期也。案父在爲母期。不尊伸其尊。特性。士禮得饗而少牢不饗者。以大夫近君。嫌與君同。是亦不得

存參
祝反南面未有事也。隋祭敦敦〔疏〕正義曰。敖氏云。南面云反。以見從尸入時位在此。櫻若云方陰厭之初。官各戴其戴不命。

復其常位。故云反。注云。未有事也者。安尸事畢也。云隋祭爾敦。官各薦其職。不

右迎尸入妥尸

尸取韭菹。辯饌于三豆。祭於豆閒。上佐食取黍稷于四敦。下佐食取牢一切肺于俎。以授上佐食。上佐

食兼與黍以授尸。尸受。同祭于豆祭。牢、羊豕也。同、合也。合祭於俎豆之祭也。黍稷之〔疏〕正義曰。此言尸祭爲隋祭。將食神餘。尊之而祭之。今文。辯爲偏。〔疏〕隋祭之事。凡尸

未食前之祭。謂之隋祭。詳特牲禮。揄、染也。豆閒、上豆之閒。義俱詳彼。吳氏廷華云。揄必於醢。四豆惟醢醢醢。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。卽豆閒也。禮經釋例云。隋祭、卽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。文不具也。

注云。牢、羊豕也者。義見前。云同合也。合祭於俎豆之祭也者。說文同。合、會也。故同訓爲合。李氏云。俎豆當作菹豆。張氏識誤同。謂卽合祭於上。取韭菹祭于豆閒之處也。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。祭黍稷加肺。鄭注。謂綏祭也。孔疏云。案特牲禮云。祝命授祭。尸左執解。右取滂饌于醢。祭于豆閒。佐食取黍稷肺祭授尸。尸祭之。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。尸後來卽席食。是尸饌鬼神之餘。故尊而祭之也。云今文辯爲偏者。詳鄉飲酒禮。爲、釋文作作。上佐食舉尸牢肺正脊以授尸。尸受祭肺。上佐

食爾上敦黍于筵上。右之。爾、近也。或曰移也。右之。便尸食。〔疏〕正義曰。李氏云。授尸下。賈氏有尸受祭肺

入。張氏爾岐云。案唐石經本亦無此四字。唯下食舉疏云。舉牢肺正脊也者。上文云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸。尸受祭肺。則賈作疏時。經文尙有四字。劉氏拱拱云。案經文若有此四字。注不必爲重言上佐食作解矣。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。肺脊先食舉之。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。此肺脊乃尸所食也。其餘牢幹醢眉魚腊皆曰尸。以有入肝俎者。有留神俎者。故並言尸以別之。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

取同音假借而已。是也。上佐食羞載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。四豆亦繆。羊載在南。豕載在北。無臠臠者。尙牲不尙味。

〔疏〕正義曰。載詳士虞禮載四豆下。瓦豆亦名。詳公食禮。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。設于薦豆之北以其加也者。以載醢是加豆。故與薦豆同列而設於其北也。云四豆亦繆。羊載在南。豕載在北者。兩載兩醢爲四豆。李氏云。羊載北醢。醢東豕載。載南醢。繆是也。云無臠臠者。尙牲不尙味者。特性有豕無羊。此有羊豕二牲。故不必有臠臠以備味。互詳特性羞庶四豆下。

尸又食食載上佐食舉尸一魚尸受振祭臠之佐食受加于所橫之名。又。復也。或言食。或言飯。食大

〔疏〕正義曰。尸又食。此四飯也。方氏苞云。特性舉幹脰肩。皆以獸魚從。以合九飯之節也。少牢分魚腊爲二。又

云。又有櫛之辭也。義與復同。故鄭注禮經多訓爲復。詩小宛。天命不乂。毛傳亦云。又。復也。云或言食。或言飯。食大名。小數曰飯者。鄭以上言三飯。此言又食。食卽飯也。禮器。天子一食。諸侯再。大夫三。此大名也。就

一食之中。又分之。則有一飯三飯之異。故云小數曰飯。如此經及特性所云是也。云魚橫之者。異於肉者。鄭以肉不

云橫而魚云橫。故特釋之。褚氏寅亮云。牛肉與魚同加一俎。故肉橫而魚亦橫。若縮則藏後加之物矣。經明言橫之。敖氏云。縮俎不可解。肉本橫。今仍橫。又食。上佐食舉尸腊肩尸受振祭臠之上佐食受加于所。腊魚皆一

魚本縮。今則橫。故注云異於肉也。又食。上佐食舉尸腊肩尸受振祭臠之上佐食受加于所。腊魚皆一

牢二牲略之。腊必舉肩。以肩。〔疏〕正義曰。又食。此五飯也。敖氏云。此言上佐食受。則前後所謂佐食受者。皆其爲終也。別舉魚腊。崇威儀。〔疏〕上者也。注云。腊魚皆一舉者。少牢二牲略之者。對特性獸魚皆三舉。此少牢

有二牲。故於腊魚略之而一舉也。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。對特性三次舉獸魚。皆兩者同舉。此則先舉魚後舉腊。別舉之者。大夫

之禮。威儀多也。又食。上佐食舉尸牢脰如初。如舉幹。〔疏〕正義曰。又食。此六飯也。如初。謂亦尸受振祭臠之。佐食受體。故舉其。不舉者。卿大夫之禮。〔疏〕舉者。上文舉牢臠正脊。一也。舉牢幹。二也。舉魚。三也。舉腊肩。五類言之也。又食。不過五舉。須脰尸。〔疏〕舉者。上文舉牢臠正脊。一也。舉牢幹。二也。舉魚。三也。舉腊肩。五

四也。舉牢。尸告飽。祝西面于主人之南。獨侑不拜。侑曰。皇尸未實侑。侑、勸也。祝獨勸者。更則尸飽。實猶飽也。祝既侑。復反南面。〔疏〕

正義曰。西面。尸內之位也。於主人之南。卽上經祝在左是也。此時祝主人同在尸內西面。祝侑而主人不侑。故言獨侑以別之。特性侑尸。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。特性每三飯。祝侑主人拜。尸答拜。少牢則祗唯八飯前一侑而不拜。主人唯九飯前一拜侑。何也。少牢鼎俎倍加。儀節益繁。使一與特性同。則日不

暇給矣。豈謂祭而不嘗。與二佐食卒爵而不拜者。不拜既密。皆職此之由。注云。侑勸也者。詳特性禮。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。特性。祝主人共侑。此祝主人更侑。禮經釋例以爲禮有隆殺。是也。注以尸飽言之。豈特性之侑。不欲尸飽乎。證殊迂曲。賈疏益謬。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。此祝西面於主人之南。爲侑尸也。故既侑復反南面。南面。祝室中之常位之。○賈疏云。大夫七飯。告飽而侑。諸侯九飯。告飽而侑。天子十一飯而侑。此本特性少牢推而言之。未有的據也。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。振祭臍之。佐食受加于肸。四舉牢體。始於正脊。終於肸。尊於終始。〔疏〕正義曰。尸又食

食受加于肸。劉氏台拱云。案單言佐食。亦謂上佐食也。上佐食先在尸右。自是以後在尸左。注云。四舉牢體者。一牢正脊。二牢幹。三牢髀。四牢肩。是始於正脊。終於肩也。云尊於終始者。以正脊及肩。皆性體之貴者。故云然

也。尸不飯告飽。祝西面于主人之南。祝當贊主。辭。〔疏〕正義曰。上祝西面于主人之南爲侑尸。此西

侑。祝言而不拜。主人不。〔疏〕正義曰。敷氏云。祝爲之辭。故不言也。注云。親疏之宜者。言而拜。親疏之宜。賈疏云。祝言而不拜者。疏也。主人不言而拜者。親也。尸又三飯。爲祝一飯。爲主人三飯。爲

卑之差。凡十一。〔疏〕正義曰。祝侑而云尸又食。主人侑而云尸又三飯。是爲祝

飯。下人君也。一飯。爲主人三飯也。此合前爲十一飯。餘詳上三飯之下。上佐食受尸牢肺正脊加于肸。

言受者。尸授之也。尸授牢幹而實。〔疏〕正義曰。據特性士虞。此下亦當有反黍于其所之文。經不言者。略也。注舉於菹豆。食畢。操以授佐食焉。〔疏〕云。言受者。尸授之也者。注以經渾言受尸。故特明之。特性畢肺脊加于肸

也。注云。尸授佐食。佐食受而加之。與此同也。云尸授牢幹而實舉於菹豆。食畢。操以授佐食焉者。此申尸授之義也。尸授牢幹而實舉於菹豆。亦無正文。約特牲言之。案特牲。尸食畢。至三飯後。佐食舉幹。尸受振祭嚼之。佐食受加于肝俎。舉獸幹魚一。亦如之。尸實舉于菹豆。注爲將食庶羞。舉謂肺脊。經又云。佐食羞庶羞四豆。是特牲尸實舉于菹豆。在羞庶羞之前。明此經亦當在羞載醢之前。上文上佐食舉尸牢幹。尸受振祭嚼之。佐食受加于肝。下卽云上佐食羞載兩瓦豆。有醢。案所云佐食受者。尸授之。故注以爲尸受牢幹之時。卽實舉于菹豆。在羞載醢前。是約特牲言之也。食畢。操以授佐食。明于菹豆中取以授之。李氏云。菹豆。非菹之豆。惠氏棟云。上文尸食舉。舉者牢肺正脊也。不言加于肝者。實于菹豆也。至此尸授上佐食。上佐食受而加于肝。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。加于肝俎。少牢不言奠于菹豆。文不具也。詳特牲尸實舉于菹豆下。褚氏寅亮云。食舉時。經無尸實舉于菹豆之文。而此云佐食受尸。對後可以明前也。然則士虞禮之尸卒食。佐食受肺脊。如前亦奠于菹豆矣。敖氏欲護前說。故云言受。明尸未嘗奠之也。豈有左手執肺脊至十一飯之久。而始終不釋乎。且謹何義也。郝氏敬誤同。

右尸十一飯是謂正祭

主人降洗爵升北面酌酒乃醑尸尸拜受主人拜送醑猶養也。既食之而又飲之。疏正義曰。自此至亦折事。○張氏爾岐云。此初獻禮。主人獻尸。尸腊主人。遂致嘏。主人獻祝。主人獻佐食。凡四節。今案尸卒食醑尸。主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻。士虞特牲少牢及有司徹不徹尸之禮。大略皆同。唯細節小異耳。詳特牲主人洗角升酌醑尸下。敖氏云。北面酌酒。見凡酌於此者之面位也。尊東西設勺南枋。而北面酌之。則非酌於此者。其面位亦可得而推矣。經義述聞云。主人拜送。本作主人西面拜送。凡主人主婦事尸皆西面。故下文尸醑主人。主人拜受爵。尸答拜。主人西面奠爵。又拜。又主婦西面拜獻尸。尸拜受。主婦西面拜送爵。祭統正義云。少牢特牲。尸皆在室之奧。主人西面事之。是也。又案士虞禮。主人醑尸。尸拜受爵。主人北面答拜。注云。主人北面以醑酢。變吉也。賈疏引此文作主人西面拜送。又云。特牲直有主人拜送。雖不見主人面位。約與少牢同。皆西面也。自唐石經始脫西面二字。各本遂沿其誤。今案特牲。尸腊主人。主人拜受角。尸拜送。主人退。注云。退者進受爵。反位蓋反西面位。