

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

儀禮正義

(五十)

胡培翬著

商務印書館發行

厚 生 堂 刊

第一一四號

國 立 編 正

義 正 禮 儀

(續刊)

第 一 冊

行 廉 國 古 印 書 局

義 正 禮 儀

(五十)

著 輦 培 胡

書 叢 本 基 學 國

儀禮正義

卷三十五

主人及祝升。祝先入。主人從。西面于戶內。祝先入。接神。宜在前也。少牢饋食禮曰。祝盥于〔疏〕正義曰。張

自此至主人再拜稽首。言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。尸既入室之後。改饌于西北隅。謂之陽厭。案特性。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。瘍不備祭。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。祭于奧中不得尸明。故名陰厭。尸謾之後。改饌于西北隅。以向尸明。故爲陽厭。引曾子問謂宗子有陰厭。無陽厭。凡瘍有陽厭。無陰厭。證成人陰厭陽厭並有之義也。是鄭賈皆以設饌于奧。在尸未入之前爲陰厭也。特性。祝筵几于室中東面。此爲神布席于奧也。在室中西南隅東面。至主人及祝入室後。主婦盥于房中。薦兩豆葵菹醢醢。醢在北。此薦豆也。主人降。舉鼎載俎畢。升入復位。俎入設于豆東。魚次。腊特于俎北。此設俎也。又云。主婦設兩敦黍稷于俎南西上。此設敦也。又云。及兩錡苴設于豆南。南陳。此設錡也。又云。祝洗酌奠。奠于錡南。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。設饌于奧以饗神者。所謂陰厭也。少牢。陰厭。布席薦豆設俎設敦。酌奠啓會。饗神。皆與特性同。惟不設錡者。少牢無太羹滂。故兩錡至尸入飯時始設之。與特性不同也。士虞禮。陰厭惟薦豆設敦設錡。皆贊爲之。不用主婦。酌奠以醴不以酒。及祝饗後。有命佐食祭于其之禮。與特性吉祭異。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。陽厭尸已謾。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。則主人蓋先升後入也。入。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。詔佐食等在北墻下南面。相

主人則負東壁西面。此主婦盥于房中。薦兩豆。葵菹蜩醢。醢在北。主婦盥。盥於內洗。昏禮。〔疏〕正義曰。薦亦盥如少牢。文省耳。主婦盥于房中。薦兩豆。葵菹蜩醢。醢在北。主婦盥。盥於內洗。昏禮。〔疏〕正義曰。薦室也。葵菹蜩醢。詳士冠禮。方氏苞云。饋食之饌。惟宗人遣佐食及執事盥出。命之盥出。當助。〔疏〕正義曰。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。主人及賓舉鼎。〔疏〕正義曰。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。主人降。及賓盥出。主人在右。及佐食盛氏云。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。及佐食舉牲鼎。賓長在右。及執事舉魚腊鼎。除鼐。及與也。主人在右。統於東。主人與佐食者。賓尊。〔疏〕正義曰。出。每鼎二人舉。主人與賓皆在右。尊右也。主人舉牲鼎。鼎以牲爲正也。少牢則主人迎而不親舉。敖氏云。賓長在右。謂長賓在魚鼎之右。賓長在腊鼎之右也。凡吉事除鼐於外。凶事除鼐于內。除鼐亦右人。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。云少牢饋食禮。魚用鮓。腊用藥。士腊用兔者。以經不言魚腊所用。故引少牢以明之。腊用兔。與大夫異。魚用鮓。與大夫同。鮓詳士喪禮。曲禮。兔曰明視。宗人執畢先入。當阼階南面。畢狀如又。蓋爲焉。主人親舉。宗人則執畢導之。既錯又以畢臨匕載。備失脫也。雜記曰。牝用桑。長三尺。畢用桑。長三尺。刊其本與末。牝畢同材明矣。今此牝用棘心。則畢亦用棘心。舊說云。畢似御他神物。神物惡桑。又則少牢饋食及虞無又。何哉。此無又者。乃主人不親舉耳。少牢。大夫祭不親舉。虞。喪〔疏〕正義曰。先入。先鼎而入也。鼎設于阼階前。祭也。主人未執事。耐練祥執事用桑。又自此純吉。用棘心。又〔疏〕故宗人執畢當阼階南面。以便指畫助載。注云。畢狀如又。蓋爲其似畢星。取名焉者。說文。又。手指相錯也。段氏注云。凡岐頭皆曰又。爾雅釋天。濁謂之畢。郝氏懿行義疏云。畢者。八星。彙貫兩又出。天官書云。畢曰畢車。爲邊兵主弋獵。然則此畢如又。蓋爲岐頭之狀。有似畢星之又出。故取名焉。又掩取禽獸之畢。亦因畢星得名。說文。畢。田罔也。郭注爾雅云。掩兔之畢。或呼爲濁。因星形以名。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。而因施網於其上是也。云主人親舉。宗人則執畢導之。既錯。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。注雜記云。畢所以助主人載者。是其言臨匕載。備失脫之義也。稽氏寅亮云。注言主人親載。執畢導之。是解經先入之故。又言既錯以畢臨匕載。是解經南面而立之故。下記云。棘心匕刻。鄭欲以匕之用棘。決畢亦用棘。故引雜記以明匕畢同材。喪祭同用桑。吉祭同用棘也。記文作刊其柄與末。此引作刊其本與末。本與柄一也。又引舊說而辨之。舊說云。畢似御他神物。神物惡桑。如其說則少牢饋食及虞。何以無又。蓋他篇無畢。此獨用畢者。以主人親舉。重其事也。少牢。大夫祭不親舉。虞祭。主人未執事。故皆無又。至耐練。鼎西面錯。右人抽局。委于

鼎北。右人。謂主人及二賓。〔疏〕正義曰。鼎錯于東方西面。屬委于鼎北者。鼎西面以北爲右。故就近委之。注既錯皆西面俟也者。對下載時。贊者錯俎加匕。贊者。執俎及匕從鼎入者。其錯俎東。〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。左人北面。此時則皆西面也。贊者錯俎加匕。贊者。執俎及匕從鼎入者。每鼎一俎一匕。士喪禮。則俎匕。皆舉者執之。此云贊者。錯

匕。加之於俎上。注云。贊者。執俎及匕從鼎入者。每鼎一俎一匕。士喪禮。則俎匕。皆舉者執之。此云贊者。錯俎加匕。故知俎及匕。贊者執以從鼎入。非舉者自執。亦吉凶相變也。云其錯俎東縮加匕。東柄者。東縮。謂自東至西

陳之。於東西爲縮。於南北爲橫也。少牢云。俎皆設于鼎西四肆。又云。匕皆加于鼎東柄。與此一也。云既則退而左人北面也者。賈疏云。以其俎從於鼎西。其人當北面。於其南載之便。是以昏禮亦云。北面載執而俟是也。退。謂贊者退。乃杙。右人也。尊者於事指〔疏〕正義曰。杙與匕同。詳士喪禮。注云。右人也者。謂杙者右人也。右人南面也。使可也。左人載之。〔疏〕正義曰。杙與匕同。詳士喪禮。注云。右人也者。謂杙者右人也。右人南面

者退。乃杙。右人也。尊者於事指〔疏〕正義曰。杙與匕同。詳士喪禮。注云。右人也者。謂杙者右人也。右人南面也。使可也。左人載之。〔疏〕正義曰。杙與匕同。詳士喪禮。注云。右人也者。謂杙者右人也。右人南面

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。乃杙。以杙次出牲體。右人也。載受而載於俎。左人也。說與此注同。則此注亦當作杙。右人也明矣。今案杙謂杙而出之於鼎。載謂受而載之於俎。是杙與載別也。佐食升所俎。冪之。設于阼階西。肝謂心舌之俎也。郊特牲曰。肝之爲言敬也。〔疏〕正義曰。注云肝謂心舌之

俎雖爲盛牲魚腊之器。並非虛俎。皆先載心舌於其上。今案下記云。肝俎心舌皆去末。午割之實于牲鼎。載心立舌縮俎是也。云郊特牲曰。肝之爲言敬也。言主人之所以敬尸之俎者。鄭引郊特牲之文。以明肝俎所以敬尸也。古文冪皆作密。詳士冠禮。吳氏廷華云。此肝俎主人自羞。且當歸尸。故特升之。今案他俎不言冪。此獨言冪者。以其設于阼階西。恐有塵汙。他俎升訖。即入設于室也。禮經釋例云。凡肝俎。尸未入。先設于阼階西。特牲少牢皆然。先設

于阼階西者。事未至也。尸既入。主人乃親設之于俎北。

卒載加七于鼎。卒已也。已載畢亦加焉。〔疏〕

正義曰。卒載。謂三鼎之實。盡載於俎也。所載則下記詳之。云已載畢亦加焉者。謂宗人執畢載

于鼎也。亦加主人升入復位。俎入設于豆東。魚次。腊特于俎北。

入設俎載者。腊特。饌要方也。凡〔疏〕正義曰。饌必方者。明食味人之性所以正。前此主人

入室。位於戶內西面。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。

云腊特饌要方也者。張氏爾岐云。俎入設于豆東。豕俎當菹豆之東也。魚次。魚又次豕東也。腊特俎北。則主婦設與醢相直而正方。今案鄭云明食味人之性。所以正者。是解饌要方之義也。鄉黨割不正不食。義亦由此。

兩敦黍稷于俎南。西上。及兩鉶。鉶芼設于豆南。南陳

宗婦不贊。斂者。以其少可親之。莖菜也。〔疏〕正義曰。校勘記云。唐石經重斂字。張氏曰。監本云及

兩鏹鏹。多一鏹字。從諸本。經義述聞云。作兩鏹鏹者是也。上鏹是盛羹之器。下鏹即羹也。鏹所以盛羹。故因爲羹。爲鏹。尸祭鏹。注云。鏹。肉味之有菜和者。引曲禮客祭羹。主人辭不能亨。然則兩鏹鏹。猶言兩鏹。

莢莢。必重一鏹字而義始明。若云兩鏹莢。則是兩鏹中有莢而無莢。於文爲不備矣。召南采芣。正義引此亦作兩鏹鏹莢。是唐人所見本。皆重一鏹字。當從唐石經。謹案述聞之說是也。榮莢盛於鏹。因卽謂莢爲鏹。詳聘禮六鏹繼之下。

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。此鉶當宜豆之南。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。特性不使宗婦贊者。以少牢四敦。特性兩敦少。故主婦可親之也。兼言贊錡者。有司徹。主婦取一羊錡。坐奠于韭菹西。主婦贊者執豕錡以從。主婦不興。受設于羊錡之西。是其贊錡之事。

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。

祝洗酌奠奠于鉶南。遂命佐食啓會。佐食啓會。卻于敦南出立。

于戶西南面。
酌奠。奠其爵。解少牢饋食禮。啓會乃奠之。

〔疏〕正義曰。奠于銅南。下文嗣舉奠。卽此所奠者。儀禮釋官云。周禮小祝贊奠。賈疏云。贊奠者。大祝酌酒奠于銅南。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：會，敦養也。卻，仰也。郝氏敬云：立于室戶西南面。士虞記所謂貢依也。注云：酌奠，奠其爵解也者。韋氏平云：注謂上奠，是其爵解。今案少牢祝酌奠。注云：酌奠，酌酒爲

神奠之。此經重一奠字者。上奠目其事。下奠則言所奠之地也。章說似非。云少牢饋食禮啓會乃奠之者。吳氏疑義云。少牢先言酌奠。後言啓會。與此經同。此注以彼爲啓會乃奠。何也。今案士虞禮。啓會在奠饌先。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。〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。蓋闕文也。注云。稽首服之甚者。郊特牲文云。祝在左。當爲主人釋辭於神也者。以下云卒祝。故知此在左爲主人釋辭也。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。卒祝。謂祝畢也。官氏獻瑤云。九拜惟稽首最重。此經凡五節。始宿尸戶許諾而稽首。成其尸也。繼設祭祝祝兩稽首。冀其享也。既尸入祝饗而稽首。喜其格也。既饋尸戶親啜而稽首。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。不〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。自此以下。言迎尸入。敢與尊者爲禮。周禮掌次。凡祭祀。張尸次。〔疏〕行正祭。初尸食九飯。次主人酌尸。次主婦亞獻尸。次賓長三獻尸。次獻賓及兄弟。次長兄弟爲加爵。次衆賓長爲加爵。次嗣舉奠。次旅酬。次佐食獻尸。凡十節。事尸者八節。其獻賓及兄弟與旅酬。皆承尸意而行神惠者也。此九飯節內。有妥尸祝饗。有接祭。有初三飯。有再三飯。有終三飯。有盛所俎。又其六細節。○今案。門。廟門也。郊特牲曰。尸。神象也。祝。將命也。故事尸之事。祝主之。周禮。小祝送逆尸。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。賓荅主人降。立于拜。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。〔疏〕正義曰。主人降立。蓋端拱以俟也。廟之尸則主人乃父道。事神之禮。廟中而已。出迎則爲厭。〔疏〕方氏苞云。主人雖不迎。而亦不敢安於堂上也。注云。主人不迎尸。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。在廟中則全於君。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。鬼神之神象也。

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。祖之尸則主人乃宗子。祔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。故出迎則爲厭也。秦氏蕙田云。厭是君厭臣。尊厭卑之義。數氏欲改爲屈。其義反狹。尸入門左。北面盥。宗

人授巾。侍盥者。執其器就之。執尊者不授巾。賤也。宗人授。〔疏〕正義曰。注云侍盥者。執其器就之者。李氏如

云執尊者不授巾。賤也。宗人授巾。庭長尊者。上經單巾在門內之右。巾在單巾。執尊者。即執巾者也。下記云。沃尸盥者一人。奉盤者東面。執匱者西面淳沃。執巾者在匱北。宗人東面取巾振之三。南面授尸。卒。執巾者受。是執巾者不授巾。宗人代之授。宗人爲庭長。尊也。凡庭中之事。皆宗人指畫之。故謂爲庭長。引少牢者。此經不言祝先入門右。省文。故引少牢證之。明此與彼同也。尸至于階。祝延尸。尸升入。祝

先。主人從。延。進。在後詔侑曰延。禮器所謂詔侑武方者也。少牢饋食禮。〔疏〕正義曰。入。入室也。祝先于主人而

相尸禮。彼注云。延其出入。詔其坐作。即據此經言也。注云延進者。爾雅釋詁文。云在後詔侑曰延者。樂記云。宗祝辨乎宗廟之禮。故後尸。覲禮注云。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。尸謦。祝前鄉尸。注前道也。是尸升入祝在後。尸謦祝在前。一前一後無常。故鄭以禮器所謂詔侑武方者。此也。彼注云武。當爲無。聲之誤也。方猶常也。告尸行節。勸尸飲食。若孝子就

養無方。引少牢者。證尸祝主人入尸即席坐。主人拜。安尸。安。〔疏〕正義曰。禮器曰。周坐尸。又曰。夏立尸室次序並升階之法。與彼同也。尸即席坐。主人拜。安尸。坐也。〔疏〕而卒祭。殷坐尸。鄭注。夏禮。尸有事乃

坐。殷無事猶坐。周因於殷。郊特牲曰。古者尸無事則立。有事而后坐也。鄭注。古謂夏時也。是尸入而坐。周因於殷之禮也。注云安。安坐也者。爾雅釋詁文。詩楚茨。以妥以侑。毛傳亦云安。安坐也。郊特牲曰。詔安尸。彼注

云安。安坐也。尸即至尊之坐。或時不自安。則以拜安之。是也。士虞禮。主人及尸答拜。執奠。祝饗。主人拜如

初。饗。勸彊之也。其辭取於士虞記。則宜云。〔疏〕正義曰。執奠。尸取祝所奠饗南俎。執之也。數氏云。饗。饗神

孝孫某圭爲孝薦之饗。舊說云明薦之。也。凡饗祝之辭。雖或看於尸之前。實主爲神也。如初。再拜稽

首也。今案少牢無祝饗之禮。此有之者。士賤。不嫌與君同。注云饗。勸彊之也。勸彊之者。謂祈其饗也。云其辭取於士虞記。則宜云孝孫某圭爲而孝薦之饗者。案士虞饗辭曰。哀子某圭爲而哀薦之饗。彼注云。饗辭。勸彊尸之辭也。圭。繫也。凡吉祭饗尸曰孝子。雜記曰。祭稱孝子孝孫。喪稱哀子哀孫。此特性係吉祭。故鄭謂宜云孝也。云舊說云明薦之者。賈疏謂引證圭爲潔明之義。江氏筠云。所謂舊說。乃大戴禮云孝嗣侯某潔而明薦之享。是也。鄭以喪祭稱哀。吉祭宜稱孝。故改明爲孝。又欲見明孝或得兩稱。故存舊說。蓋爲孝字記異。非爲圭字作祝命按祭尸左證也。若欲證圭爲潔。則舊說明有潔爲之文。鄭何不引之乎。今案江說是也。○以上妥尸祝饗。祝命按祭尸左執觶。右取菹。擗于醢。祭于豆閒。則命。詔尸也。按祭。祭神食也。士虞禮。古文曰。祝命佐食醢祭。周禮曰。既祭則藏其醢。隨與按讀同耳。今文改按皆爲綏。古文此皆爲按祭也。按醢者。染於醢。〔疏〕正義曰。禮經釋例云。凡尸未食前之祭。謂之醢祭。又謂之按祭。特性。主人拜妥尸後。祝命按祭。尸左執解。右取菹。擗醢。祭于豆閒。此祭豆也。又云。佐食取黍稷肺祭授尸。尸祭之。祭酒啐酒告旨。此祭黍稷。肺祭酒也。又云。祭餽嘗之告旨。此祭餽也。爾敦及殷大羹湑後。舉肺脊以授尸。尸受振祭。啐之。此祭離肺正脊也。祭黍稷肺爲按祭。其餘皆統於按祭也。祭肺脊在尸未食之前。統於按祭。與祭幹祭骼祭肩不同。故尸亦奠肺脊于菹豆。不于肝俎也。少牢。祝主人拜妥尸後。尸取韭菹。辯擗于三豆。祭于豆閒。此祭豆也。又云。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。此祭黍稷切肺也。又云。上佐食舉尸牢肺正脊以授尸。此祭離肺正脊也。爾敦及羞肝俎後。上佐食羞兩餽。尸扱以柶祭羊餽。遂以祭豕餽。嘗羊餽。此祭餽也。唯祭餽在祭肺脊之後。及不祭酒。與特性小異。餘皆同也。士虞。主人及祝拜妥尸後。尸取奠左執之。取菹擗于醢。祭于豆閒。此祭豆也。又云。祝命佐食醢祭。佐食取黍稷肺祭授尸。尸祭之。此祭黍稷切肺也。又云。祭奠祝視。主人拜如初。尸嘗醢奠之。此祭奠也。奠醢也。猶吉祭之祭酒也。又云。佐食舉肺脊授尸。尸受振祭。之。此祭離肺正脊也。爾敦後。尸祭餽嘗餽。此祭餽也。士虞特性皆士禮。特性命按祭在祭豆之前。士虞命醢祭在祭豆之後。特性祭肺脊在爾敦之後。士虞祭肺脊在爾敦之前。特性祭餽在祭肺脊之前。士虞祭餽在祭肺脊之後。此則虞祭異於吉祭者也。特性士虞大羹湑皆不祭者。大羹不爲神也。又主人受尸嘏。尸酢主婦。亦按祭。詳後。方氏苞云。豆閒。兩豆閒之隙地也。自冠昏至大射。皆不言祭所委之地。脯醢則于豆旁。肺則于俎旁。不待言也。惟公食曰上豆之閒。以有六豆也。士虞特性皆兩豆。故曰豆閒。少牢四豆。亦曰豆閒。以取韭菹辨擗于三豆。祭于豆閒。則于上豆之閒。不待言矣。○注士虞禮士字。毛本誤古。隋祭。嚴本及各本皆作隨。唯集釋作隋。下同。張氏職誤云。案

釋文。釋授祭云音墮。後隋祭授祭皆放此。後少牢饋食禮經曰墮祭。爾敦案釋文亦作隋。許規反。下同。注又曰授讀爲墮。案釋文音綴字。注云隋。亦放此。有司注曰授讀爲藏其墮之墮。案釋文音綴字。注云并注授及隋。皆許惠反。後放此。然則三篇之墮。皆隋字也。與周禮守祧之文合。至於士虞禮之墮祭。與畢周禮之文釋文與彼。自作墮。並從釋文。校勘記云。案墮祭當概作隋祭。釋文字例雜糅。張氏曲從之。非是。今案校勘記之說是也。詳士虞禮祝命佐食隋祭下。校勘記又云。自今文至祭也十五字。今本脫。徐本集釋楊賈士虞疏引亦有。但授祭誤作搢祭。校勘記謂賈疏引作搢。故有五字不同之說。非也。賈彼疏自據有司徵注古文爲搢言之耳。云命詔尸也者。褚氏寅亮云。據士虞禮則祝命佐食也。此注云詔尸。似與彼異。然祝詔尸授祭。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。下經佐食授授祭。則授與授兩字兩義。敷乃混爲一而云授。誤爲授謬。褚說亦是也。云授祭。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。隋隋與授讀同耳。今文改授皆爲綴。古文此皆爲授祭也者。段氏玉裁云。古音隋聲安聲同。說文。授。从安聲。是隋與授讀同也。鄭意以隋祭當從士虞古文及周禮作隋。但隋與授讀亦同。故仍用古文不破授爲隋耳。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。此篇古文作授。故云古文此皆爲授祭也。皆者。皆下文佐食授授祭言之也。少牢古文又作肝。有司徵古文又作撰。是此字各篇古文多不同也。此注云今文改授爲綴。而後注有云今文或皆改安作授。少牢注亦云綴或作授。是各篇今文亦多不同。故校勘記謂此字古今文參差不一也。云撰醢者染於醢者。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奠鬴答拜。肺祭。刊肺也。旨。美也。祭酒。穀味之神享之。明〔疏〕正義曰。此佐食授祭。當亦祝命之。詳上。郊特牲云。祭黍稷加肺。報陰也。孔疏云。謂尸綴祭之神享之。時。祭黍稷。加之肺。肺陰類。親形魄歸地。以陰物祭之。故云報陰。主人拜者。拜其享也。注云。肺祭刊肺也者。下記云刊肺三。李氏如圭云。尸俎具有離肺刊肺。此所祭者刊肺。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。今案刊肺亦謂之切肺。詳下記。云旨美也者。說文毛傳同。云祭酒。穀味之芬芳者。月令曰。秬稻必齊。永泉必香。左傳曰。馨香無譌。是也。祭釂嘗之告旨主人拜尸答拜。釂。肉味之有榮和者。曲禮。〔疏〕正義曰。正義

祝命爾敦。佐食爾黍稷于席上。爾・近也。近之。便尸之食也。〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。此爾敦並及稷者。吉祭之禮務詳也。先大父饗齋先生三禮札記云。賈疏於特牲佐食搏黍稷祝節。

爾・近也・近之
便尸之食也・

〔疏〕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・賈疏於特性佐食搏黍稷祝節・

疏云案上文云爾黍于席上。不云爾稷者。以稷雖五穀之長。不如黍之美。於皆取舉祭食祭事乃食祭餽食舉節。疏云前正祭之時。佐食爾黍于席上。是無稷字也。於少牢上佐食爾上敦黍于筵上。疏又云案特性黍稷。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。而不顧其說文之矛盾。何哉。經義述聞云。稷。衍字也。因上文佐食取黍稷而衍。特性設黍稷兩敦。必爾黍者。黍在西爲上。敦爾黍其居上者耳。黍必居上者。黍爲食之主也。少牢特性之敦。皆以西爲上。少牢爾上敦黍。則特性所爾之黍。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。佐食舉黍錯于席上。亦但爾黍而不爾稷。稷非上敦也。又士昏云。贊設黍于醬東。稷在其東。又云贊爾黍。亦是爾在西之黍。不應特性又爾稷也。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。以士昏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務詳。則少牢亦吉祭。何不並云爾稷邪。

設大羹湑于醯北。大羹湑。煮肉汁也。不和。貴其實。設之所以敬尸也。不祭則少牢亦吉祭。何不並云爾稷邪。

今文。湑。〔疏〕正義曰。賈疏云。醯北爲薦左。案公食昏禮。大羹湑皆在薦右。此在左者。神禮變於生人。士虞禮皆爲汁。大羹湑設于餽南。在右。與生人同。不忍異於生故也。褚氏寅亮云。設之遙繼醯不逼近。豫留羞四豆之地。注云。大羹湑。煮肉汁也。不和。貴其實者。桓二年左氏傳云。大羹不和。謂不和以鹽菜也。云設之所以敬尸也者。士虞記曰。無尸則無大羹湑。是設之爲敬尸也。云不祭不啗。大羹不爲神。非盛者也者。以前隋祭。是重神餘而祭之。此大羹湑不爲神設。故不祭。亦不啗也。啗。嘗也。云士虞禮曰。大羹湑自門入者。以俎豆敦餽。皆先設之。惟大羹湑必俟尸入卽席後。乃自門入設。故引士虞爲證也。云今文湑皆爲汁。詳士昏禮。

以授尸。尸受。振祭臚之左執之者。先食啗之。所以導食通氣。〔疏〕正義曰。舉肺脊以授尸。亦佐食舉以授之也。李氏如圭云。肺。離肺也。周禮九祭。

正義曰。舉肺脊以授尸。亦佐食舉以授之也。李氏如圭云。肺離肺也。周禮九祭。

五曰振祭。六曰擗祭。擗祭者。擗於醢以祭。不食也。振祭者。將食既擗。必振乃祭也。黍稷牢肉魚。皆擗於醢。注云。先食啗之。所以導食過氣者。是預解下文。說文。啗。食也。褚氏寅亮云。嚼後以左手兼執肺脊。以右手先取肺食。次取脊食。注所謂先食啗之也。略食後。乃食。食舉。舉言食者。明凡〔疏〕也。正義曰。李氏如圭云。食舉。即肺脊仍左手兼執。至將食庶羞。乃實于菹豆焉。解體皆連肉。〔疏〕也。食必先舉之。故曰舉。以其可食。

故又曰食舉。凡體皆連肉。以骨爲主耳。今案賈疏。以乃食謂食肺。食舉謂正脊。後儒糾其誤者甚多。但或以乃食爲飯。或以乃食爲食舉。但非。惟褚氏以乃食爲目下事之詞。食舉爲兼食肺脊。得之。褚氏云。設肝俎乃三飯。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。但視廢樽。俯視几筵。其器存。其人亡。虛無寂寞。思慕哀傷。無所寫泄。故座尸而食之。毀損其饌。欣然若親之飽。尸醉若神之醉矣。即此經尸食之。主人羞肝俎于腊北。肝俎主於尸。主人親羞敬也。神俎〔疏〕正義曰。腊北。腊俎之北也。吉祭有肝俎。義也。主人羞肝俎于腊北。不親設者。貴得賓客以神事其先。〔疏〕虞祭以簋代之。但此設於舉肺脊之後。士虞

禮。尸未降祭。從者即錯簋于席上。與吉祭異也。詳士虞禮。敖氏云。不言降與升。文省。少牢禮曰。主人羞肝俎。升自阼階。○禮經釋例云。祭禮所以用肝俎者。不獨尸所食之魚肉。不可反于俎。故加于肝俎。蓋亦因神俎須釋三分。留爲羹及陽厭之用。故其餘別用肝俎盛之。以歸于尸。非如賓客之禮。盡卷其俎而歸之不釋。故不別用俎也。今案據此是肝俎主于尸也。肝俎親羞。而神俎不親設者。一則主于敬尸。一則貴得尊賓嘉客以祀其先。故使賓客設之。義各有。尸三飯告飽。祝佑主人拜。三飯告飽。禮一成也。佑。勸也。或曰又。勸之〔疏〕正義曰。主人拜。亦以佑當也。尸三飯告飽。祝佑主人拜。使又食。少牢饋食禮。佑辭曰。皇尸未實佑也。〔疏〕也。禮經釋例云。士祭尸

三飯即佑。大夫祭尸七飯始佑。士祭。祝主人共佑。大夫祭。祝主人更佑。皆隆殺之義也。注云。三飯告飽。禮一成也者。禮成于三。故尸三飯則告飽也。云佑勸也。或曰又。勸之使又食者。詩楚茨。以妥以佑。毛傳佑勸也。卽此經言佑之義也。引或曰者。鄭以或解佑爲又。謂勸之使又食。義亦可通。引少牢禮者。以此經不言佑辭。故引以證之。彼注云實猶飽也。○尸三飯。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。幹。長脅也。獸腊。〔疏〕正義曰。魚一者。每舉一魚也。亦如之。謂獸魚亦祭嚼。佐食受加于肝俎也。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。其受之佐食而振祭嚼之者。皆右手也。嚼畢。仍授佐食加于肝俎者。既嚼則不可以反于神俎。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

肝。若虞祭則以饔代之。○特牲禮。尸食舉主人羞肝俎于腊北。尸三飯後。佐食舉幹。尸受振祭。嘖之。佐食受加于肝。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。卒食。佐食盛肝俎。俎釋三個。注。俎釋三個。爲饌于西北隅遺之。盛舉舉肺脊加于肝俎。主婦亞獻。兄弟長以燔從。尸受振祭。嘖之。反之。羞燔者受加于肝。賓三獻。燔從如初。此燔亦加于肝。前主人初獻。賓長以肝從。尸加于菹豆。不加于肝者。將以緹主人故也。祝告利成。尸謾後。佐食徹尸俎。俎出于廟門。此所謂尸俎。即所盛肝俎也。肝俎出于廟門。庶羞則徹于西序下。室中神俎。唯釋三個在耳。饌者饌此俎。改饌陽厭者亦此俎。其餘皆盛于肝俎以歸尸也。少牢禮。尸入。主人羞肝俎。升自阼階。置于膚北。尸三飯後。上佐食舉尸牢幹。尸受振祭。嘖之。佐食受加于肝。又食。上佐食舉尸一魚。尸受振祭。嘖之。佐食受加于肝。又食。上佐食舉尸牢骼如初。尸八飯後。上佐食舉尸牢肩。尸受振祭。嘖之。佐食受加于肝。尸十一飯後。上佐食受尸牢肺正脊加于肝。祭畢。祝主人入于室復位。祝命佐食徹肝俎。降設于堂下阼階南。注。徹肝俎不出門。將偕尸也。有司徹。不偕尸之禮。尸八飯後。乃盛俎臠臂臠胹脊橫脊短脊代脅皆牢。魚七。腊辯無脾。注。盛者。盛于肝俎也。卒盛。乃舉牢肩。尸受振祭。嘖之。佐食受加于肝。尸十一飯後。佐食受牢舉如饋。張氏爾岐云。盛于肝俎。將以歸尸。特牲尸食訖乃盛。賓尸則不盛。全以歸尸故也。賓尸不陽厭。故不釋三個。是尸所食。皆加于肝俎。而特牲及不偕尸之禮。除神俎所釋。其餘亦盛于肝俎也。士虞禮。尸坐。從者錯饔于尸左席上。尸飯。播餘于饔。三飯。佐食舉幹。尸受振祭。嘖之。釋于饔。又三飯。舉肱祭如初。佐食舉魚腊。實于饔。又三飯。舉肩祭如初。舉魚腊俎。俎釋三個。尸卒食。佐食受肺脊實于饔。注。饔猶吉祭之有肝俎。是虞祭以饔代肝俎也。又云。少牢賓尸。雖不陽厭而亦饌。故尸所食亦加于肝俎。俟饌畢。然後饌肝俎及尸俎而厭之于堂也。至于不賓尸之禮。則亦俎釋三個以爲養及陽厭之用。與特牲禮同也。餘詳士虞禮。注云。幹。長脅也者。見下記。李氏如圭云。正脅曰幹。此禮無正脅。則幹者。通謂長脅。公羊傳曰。擯幹而殺之。今案長脅即正脅也。云獸腊其體數與。尸實舉于菹豆。爲將食庶羞。〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。實舉于牲同者。謂經所云獸卽腊也。下記云腊如牲骨。尸實舉于菹豆。舉謂肺脊。〔疏〕正義曰。蔡氏德晉云。實舉于不盡者。則以實之于菹豆也。褚氏寅亮云。尸實舉于菹豆。士燮禮亦然。彼注云。尸食之時。亦奠肺脊于豆。禮經釋例云。凡尸所食之肺脊。必先奠于菹豆。尸卒食。佐食始受之加于肝俎。案牲體尸祭嘖畢。卽加于肝俎。唯肺脊不然。特牲禮。佐食舉肺脊以授尸。尸受振祭。嘖之。左執之乃食。食舉至三飯後。佐食舉幹時。尸實舉于菹豆。注爲將食庶羞。舉謂肺脊。尸卒食。佐食盛肝俎畢。舉肺脊加于肝俎。注。尸授佐食。佐食受而加之。肺脊初在菹豆。是肺脊先

奠于菹豆。尸卒食。始加于胙俎也。菹豆者。特牲兩豆。蓋發菹之豆也。少牢禮。尸十一飯後。上佐食受尸牢肺正脊加于胙。注言受者。尸授之也。尸受牢幹而實舉于菹豆。食畢操以授佐食焉。有司徹不償尸之禮。尸十一飯後。佐食受牢舉如償。注。舉肺脊。敖氏云。償者。指賓尸之禮也。是少牢償尸及不償尸。其肺脊先奠于菹豆。後加于胙俎之例。皆與特牲同也。士虞禮。佐食舉肺脊授尸。尸受振祭膾之。左手執之。注。尸食之時。亦奠肺脊于豆。尸卒食。佐食受肺脊實于簠。經云受。蓋亦尸菹豆操以授之。是士虞肺脊亦先奠于菹豆。後實于簠也。少牢士虞經。不云尸實舉于菹豆者。文不具也。又云。尸舉肺脊。必先奠于菹豆者。蓋肺脊之祭。在尸飯之前。胙俎未設。猶統於墮祭。故別奠于菹豆。示與舉幹以下異也。敖氏以為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。所以有醢不得經也。〔疏〕正義曰。尸東面以北為左。經但云設于左。注亦未言所設之地。楊氏復云。豆簠銅敦。厭是以為在醢北矣。上文設大羹湑于醢北。稽氏謂不逼近醢。豫留羞四豆之地。是也。或因經注無明文。楊圖近刻又有舛錯。遂以為湑北。案大羹湑。不過陳之而已。尸不祭不啻。則固宜庶羞近而湑遠也。是庶羞四豆設于兩豆之左。亦從其類。少牢。羞載醢亦設于薦豆之北。當以在湑南醢北為是。注云。庶。衆也。衆羞以豕肉。所以為異味者。謂庶羞以廣異味而皆以豕肉為之。所謂庶羞不論性也。云四豆者。醢炙載醢者。謂醢為豕醢。炙為豕炙。載為豕載也。敖氏謂少牢羞兩載兩醢。此當放之。稽氏寅亮云。依少牢庶羞四豆。兩載兩醢。則士亦當然。而注以為醢炙載醢者。蓋庶者多品之名。大夫兩載。兼用羊豕。則不得云寡。故彼注云。尙性不尙味。士惟得用豕。荷兩豆皆豕載。則非庶羞之義。故即取豕肉為醢為炙為載。以示多品而實未嘗論性也。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。今案稽說是也。云南上者。以醢炙為上。以有醢不得經也者。據經云南上。則醢炙載醢以次北陳。四豆一列。自不得經也。注以為有醢不得經。未詳。賈說亦未明析。尸又三飽。告飽。祝侑之如初。禮再成。〔疏〕正義曰。如初。謂主舉骼及獸魚如初。尸又三飯。告飯。祝侑之如初。禮三成。獸魚如初。〔疏〕正義曰。注云獸魚如初。獸魚一也者。以牲舉骼者。獸魚一也。〔疏〕則獸亦舉骼可知。經但言獸魚。不言獸魚一。故注明之。下亦獸魚一。舉肩及獸魚如初。不復飯者。三三者。士之禮大成也。舉先正脊。〔疏〕正義曰。此及上云舉。注不言者可知也。後肩。自上而卻。下經而前。終始之次也。〔疏〕亦佐食舉以授尸也。○

徐氏鈴民云。凡所祭之物。解在鉶南。鉶在菹南。菹在醢南。皆近尸。尸能自取。不待佐食取授也。肺俎在菹醢東。去尸遠。黍稷在鉶東。去尸遠。故敦則邇之。而凡肺脊幹骼肩在俎者。一一授之也。注云。不復飯者。三者。士之禮大成也者。以每三飯告飽爲一成。此三次告飽。三三而九飯。故云士之禮大成也。禮經釋例云。凡士祭。尸九飯。大夫祭。尸十一飯。詳少牢禮尸始三飯下。云舉先正脊後肩。自上而卻。下綽而前。終始之次也者。李氏如圭云。案少牢禮載牲體之次。肩臂臠膊。在俎兩端。脊脊肺在上。其序肩脊脊。先舉正脊。自上而卻。次舉脊。卻也。後舉脊。下綽也。終舉肩。前也。尸舉牲體。如綽也。今案尸飯始舉脊。次舉脊。次舉脊。終舉肩。是其終始之次也。士與大夫同。詳少牢禮。佐食盛肝俎。俎釋三個。西北隅遺之。所釋者。牲體則正脊一骨。長脊一骨及臠也。魚則三頭而已。今猶枚也。今俗言〔疏〕正義曰。注云佐食取牲魚腊之餘。盛於肝俎。將以歸尸者。謂於神俎中取尸所物數。有云若干個者。此讀然。〔疏〕食之餘。盛于肝俎。將以歸之。下祭畢徹尸俎。俎出于廟門。即歸尸之事也。云俎釋三個。爲改饌於西北隅遺之者。遺亦訓留。詳士虞禮。謂每俎舍三個不取。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。牲體則正脊一骨。長脊一骨及臠也。魚則三頭而已者。李氏如圭云。案下記尸俎。右肩臂臠膊。正脊二骨。橫脊長脊二骨短脊。今已舉肩脊正脊一骨。長脊一骨。前脛宜盛臂。後脛宜盛肫。脊脊宜盛橫脊短脊。知所釋者。正脊一骨。長脊一骨及臠。今案李說。略本賈疏而較明顯。又楊氏復云。前已舉四體。今宜盛臂臠橫脊短脊。故知所釋者唯此耳。說與李同。云今猶枚也。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。舉肺謂此个讀同箇也。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

脊加于肝俎。反黍稷于其所。尸授佐食。佐食受而加之。〔疏〕正義曰。其所俎南也。前自俎南爾于席上。今尸食反之也。肺脊初在菹豆。〔疏〕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。解在鉶南。鉶在菹南。皆近尸。尸能自取。不待佐食取授也。肺俎在菹醢東。去尸遠。黍稷在鉶東。去尸遠。故敦則邇之。而凡脊幹骼肩在俎者。一一授之也。官氏獻瑤云。舉肺脊授尸。與舉肺脊加肝。相爲終始。邇敦與反敦。亦相爲終始。祭以特牲饋食爲名。所重在此也。自是而獻禮乃行。注云。尸授佐食。佐食受而加之。反之也者。謂肺脊佐食受而加之。黍稷佐食反之也。云肺脊初在菹豆。詳前尸實舉于菹豆下。鄭言此者。

明肺脊自菹豆加于肝俎也。鄭必知尸取以授佐食者。約令牢云上佐食受尸牢肺正脊加于肝。是也。○佐食盛肝俎。

右尸入九飯

主人洗角升酌醕尸。醕。猶衍也。是獻尸也。謂之醕者。尸既卒食。又欲頤衍養樂之。不用爵〔疏〕正義曰。自此言主人初獻之事。○張氏爾岐云。此初獻節內。有主人獻尸。有尸酢主人。且親嘏有主人獻祝。主人獻佐食。凡四細節。禮經釋例云。凡卒食醕尸。皆主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻。案特性禮。尸九飯後。主人洗角。升酌醕尸。賓長以肝從。此主人初獻也。獻畢。尸酢主人。主人獻祝及佐食。又云。主婦洗酌于房。酌亞獻尸。宗婦執兩簋。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。爵止。此賓長三獻也。此爵未舉。至主婦致爵于主人。及主人致爵于主婦後。尸始卒爵酢賓長。賓長始獻祝及佐食也。少牢禮。尸十一飯後。主人降洗爵升。北面酌酒乃醕尸。賓長羞牢肝。此主人初獻也。獻畢。尸酢主人。主人獻祝及兩佐食。又云。主婦洗于房中出酌。入尸西面拜。獻尸。此主婦亞獻也。獻畢。尸酢主婦。主婦獻祝及兩佐食。又云。賓長洗爵獻于尸。此賓長三獻也。獻畢。尸酢賓長。賓長獻祝。不及兩佐食者。償尸禮異也。有司徹。不償尸之禮。尸十一飯後。亦主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻。其賓長三獻爵止。惟無主人致爵于主婦之儀。與特性異。餘皆大約同也。是卒食醕尸。士大夫祭禮。皆主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻也。士虞禮。尸九飯後。主人洗廢爵。酌酒醕尸。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。主婦洗足爵于房中。酌亞獻尸。自反兩簋棗栗。賓以燔從。酌獻祝。簋燔從獻佐食。皆如初。此主婦亞獻也。又云。賓長洗總爵三獻。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。及士虞記卒哭祭畢饒尸。亦皆備三獻之禮也。敷氏云。不言降。以升見之也。注云。醕猶衍也。是獻尸也。謂之醕者。尸既卒食。又欲頤衍養樂之者。案曲禮注云。以酒曰醕。士昏禮注云。醕。醕也。醕之言演也。安也。漱所以潔口。且演安其所食。士虞禮注云。醕。安食也。少牢禮注云。醕。猶養也。既食之而又飲之。所以樂之。案演有通潤之義。養有饒溢之義。衍與演與養。義一也。頤亦養也。下主婦亞獻。賓長三獻。故知此亦獻尸也。而謂之醕者。以尸方卒食而飲之。有衍引頤樂之義。故謂之醕也。云不用爵者。下大夫也。因父子之道質而用角。角加人事略者。李氏如圭云。凡薦一升曰爵。二升曰觚。三升曰觶。四升曰角。五升