

儀禮正義

冊五

儀禮正義三十五

南菁書院

續溪胡培翬竹村著

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洗升

自西階主人盥升自阼階祝先入南面

疏

正義曰張氏爾岐云自此至主人再拜稽首言主人主婦祝佐食初行陰厭之祭禮經釋

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隅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為陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭也賈疏云凡言厭者謂無尸直厭飫神尸未入之前祭

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為陽厭引曾子問謂宗子有陰厭無陽厭凡殤有陽厭無陰厭證成

入陰厭陽厭並有之義也是鄭賈皆以設饌于奧在尸未入之前為陰厭也特牲祝筵几于室中東面此為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蜩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銅芼設于豆南南陳此設銅也又云祝洗酌奠奠于銅南

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牲同惟不設銅者少牢

無太羹清故兩銅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銅皆贊為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飲之陰厭未迎

尸陽厭尸已饗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

厭陽厭之義其精後儒猶有以鄭注為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墉下南面相主人則負東壁西面此亦盥如

少牢文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婦洗在北室

直室正義曰薦兩豆薦於室也葵菹蜩醢詳士冠禮方氏苞云饋東隅食之饌惟主婦為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正義曰宗人主禮事故遣之敖氏云此執

事謂左人及取俎七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牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除羮

及與也主人在右統於東主人與佐食者賓尊正義曰出出舉鼎不載少牢饋食禮魚用鮓腊用麋士腊用兔也每鼎二人舉主

人與賓皆在右尊右也主人舉牲鼎鼎以牲為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衆賓長在腊鼎之

右也凡吉事除羮於外凶事除羮於內除羮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為右主人在東舉

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麋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免宗人執畢先入當阼階南面畢狀如義蓋為其似畢星取名曰明視

既錯又以畢臨之載備失脫也雜記曰杜用桑長三尺畢用桑長三尺刊其本與末杜畢同材明矣今此杜用棘心則畢亦用棘心舊說

云畢似御他神物神物惡桑義則少牢饋食及虞無義何哉此無義者乃主人不親舉耳少牢大夫祭不親舉虞喪祭也主人未執事附

練祥執事用桑義自疏正義曰先入先鼎而入也鼎設于阼階前故此純吉用棘心義

云畢狀如義蓋為其似畢星取名焉者說文義手指相錯也段氏注云凡岐頭皆曰義爾雅釋天濁謂之畢郝氏懿行義疏云畢者入星

纍貫兩義出天官書云畢曰畢車為邊兵主弋獵然則此畢如義蓋為岐頭之狀有似畢星之義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為濁因星形以名詩大東有挾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既錯又以畢臨之載備失脫也者大

射儀小臣師設楅司馬正東面以弓為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之義也載備失脫之義也褚氏寅亮云注言主人親載執畢導之是解經先入之故又言既錯以畢臨之載是

解經南面而立之故下記云棘心之刻鄭欲以杜之用棘決畢亦用棘故引雜記以明杜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義如其說則少牢饋食及虞何以無義

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義至附練祥之祭主人執事則用桑義

雜記所言是也此篇吉祭祭鼎西面錯右人抽局委于鼎北右人謂主當用棘心義與喪祭別也

既錯皆西疏正義曰鼎錯于東方西面局委于鼎北者鼎西面以北面俟也疏為右故就近委之注云右人謂主人及二賓者牲鼎

則主人魚鼎腊鼎則賓在右故云二賓也云既錯皆西面俟也者對下載時左人北面此時則皆西面也贊者錯俎加七

贊者執俎及匕從鼎入者其錯俎東疏正義曰蔡氏德晉云錯俎錯縮加匕東柄既則退而左人北面也

疏正義曰蔡氏德晉云錯俎錯縮加匕東柄既則退而左人北面也

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為縮於南北為橫也少牢云俎皆設于鼎西肆又

云匕皆加于鼎東柄與此一也云既則退而左人北面也者賈疏云以其俎從於鼎西其入當北面於其南載之便是以昏禮亦云北面

載執而俟是也乃疏右人也尊者於事指疏正義曰杞與匕同詳士退謂贊者退也乃疏使可也左人載之

謂杞者右人也右人南面杞左人北面載經義述聞云今本經尾脫載字注首脫杞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杞以杞文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杞右人也明矣今

案杞謂杞而出之於鼎載謂受佐食升肝俎鼎之設于阼階西疏而載之於俎是杞與載別也

之俎也郊特牲曰肝之為言敬也言主疏正義曰注云肝謂心舌之入之所以敬尸之俎古文鼎皆作密

雖為盛牲魚腊之器並非虐俎皆先載心舌於其上今案下記云肝俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎是也云郊特牲曰肝之為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鼎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鼎此獨言鼎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**疏**正義曰卒載謂三鼎之實盡載於俎也所載則下記畢亦加焉詳之云已載畢亦加焉者謂宗人執畢載訖亦加于

鼎也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

饌必方者明食味饌**疏**正義曰前此主人入室位於戶內西面為舉鼎入之性所以正降今事畢乃升堂入室而復其戶內之位俎入

謂自阼階入室而設於尸位之前特于俎北謂在豕俎魚俎之北賈疏云知載人設俎者以其經卒載下即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與醢相直而正方今

案鄭云明食味人之性所以正者是解饌主婦設兩敦黍稷于俎南要方之義也鄉黨割不正不食義亦由此

西上及兩銅銅筆設于豆南南陳宗婦不贊敦銅者以**疏**正義曰校其少可親之筆菜也勘記云唐

石經重銅字張氏曰監本云及兩銅銅筆多一銅字從諸本經義述聞云作兩銅銅筆者是也上銅是盛羹之器上銅即羹也銅所以盛

羹故因謂羹筆為銅筆尸祭銅嘗之注云銅肉味之有菜和者引曲禮客祭羹主人辭不能亨然則兩銅銅筆猶言兩銅羹筆必重一銅

儀禮正義三十五
三二中華書局聚

字而義始明若云兩銅筆則是兩銅銅筆是唐人所見本皆重一銅
字當從唐石經謹案述聞之說是也菜羹盛於銅因即謂羹為銅詳
聘禮六銅繼之下黍稷設于俎南云西上者黍在西稷在東也云及
者謂兩敦兩銅皆主婦設之也吳氏廷華云此銅當宜豆之南兩銅
又以次而南席前豆銅各二四以為列左豆而右銅也●注云宗婦
不贊敦銅者以其少可親之者案少牢主婦設金敦羊銅坐奠敦是
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
可親之也兼言贊銅者有司徹主婦取一設于羊銅于韭菹西主婦
贊者執豕銅以從主婦不興受設于羊銅之西是其贊銅之事云羊
菜也者鄭注少牢內則同又詩關雎左右芼之手傳訓芼為擇義與
此祝洗酌奠奠于銅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觶少牢疏正義曰奠于銅南下文嗣舉奠即
饋食禮啓會乃奠之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蓋也卻仰也郝
氏敬云立于室戶西南面土虞記所謂負依也注云酌奠奠其爵
觶也者章氏平云注謂上奠是其爵觶今案少牢祝酌奠注云酌奠
酌酒為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為啓會乃主人再拜稽首祝在
奠何也今案士虞禮啓會在奠觶先注恐誤記

左

稽首服之甚者祝在左當為主人釋辭於神也祝祝曰孝疏正義

疏正義

氏世佐云此下不云祝祝及其辭蓋闕文也注云稽首服之其者
郊特牲文云祝在左當為主人釋辭於神也者以下云卒祝故知此

在左為主人釋辭也祝祝曰以下則約少牢之文云卒祝主人再拜

用薦某事于皇祖某子不云配則仍篇首之文也

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

右陰厭

首冀具享也既尸入祝饗而稽首喜其格也既醑尸尸親嘏而稽首拜其福也

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

氏爾岐云自此以下言迎尸入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為加爵次眾

賓長為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委尸

祝饗有授祭有初三飯有再三飯有終三飯有盛肝俎又其六細節

○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為禮者謂尸來先

入次祝就次而請乃出次凡平常賓主禮主人出迎拜賓賓答拜此

但云迎尸于門外而不云拜是尸尊不敢與為禮也引周禮者證門

外有次也次主人降立于阼階東主人不迎尸成尸尊尸所祭者之

詳士冠禮

尸則主人乃父道事神之正義曰主人降立蓋端拱以俟也方氏

禮庸中而已出迎則為厭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

儀禮正義 三十五 四 中華書局聚

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入君之尊出廟門則伸是不迎尸成尸尊之義也彼祭統是入君之禮此士禮尸亦卑於主人故鄭復云尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人乃父道也尸必以孫為之宗子兼大宗小宗義俱見前云事神之禮席中而已出迎則為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為厭也秦氏蕙田云厭是君厭臣尊厭卑之義敖氏欲改為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筆者不授巾賤也宗人授疏正義曰注云侍中庭長尊少牢饋食禮曰祝先入門右尸入門左就尸云執筆者不授巾賤也宗人授巾庭長尊者上經筆者在門內之右巾在筆者執筆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為庭長尊也凡庭中之事皆宗人指畫之故謂為庭長引少牢者此經不言祝先入門右省文故引少牢證之明尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從延進在後詔侑此與彼同也

詔侑武方者也少牢饋食禮曰尸升自西疏正義曰入入室也祝先階入祝從主人升自阼階祝先入主人從于主人而後于尸是其入之序也周禮大祝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觀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在後尸謖祝在前前一後無常故鄭以禮器所謂詔侑武方者此也彼注云武當為無聲

主人拜妥尸

坐也

於殷郊特牲曰古者尸無事則是尸入而坐周因於殷之禮也

儀禮正義

授醢者正義曰禮經釋例云凡尸未食前之祭謂之墮祭又謂之染於醢授祭特牲主人拜受尸後祝命授祭尸左執解右取菹擗

醢祭于豆闕此祭豆也又云佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐

酒告旨此祭黍稷刊肺祭酒也又云祭銅嘗之告旨此祭銅也爾敦

及設大羹清後舉肺脊以授尸尸受振祭齊之此祭離肺正脊也祭

黍稷肺為授祭其餘皆統於授祭也祭肺脊在尸未食之前統於授

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

祝主人拜受尸後尸取韭菹辯擗于三豆祭于豆闕此祭豆也又云

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

羞兩銅尸扱以柶祭羊銅遂以祭豕銅嘗羊銅此祭銅也唯祭銅在

祭肺脊之後及不祭酒與特牲小異餘皆同也士虞主人及祝拜委

尸後尸取奠左執之取菹擗于醢祭于豆闕此祭豆也又云祝命佐

食墮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

又云佐食舉肺脊授尸尸受振祭齊之此祭離肺正脊也爾敦後尸

祭銅嘗銅此祭銅也士虞特牲皆士禮特牲命授祭在祭豆之前士

虞命墮祭在祭豆之後特牲祭肺脊在爾敦之後士虞祭肺脊在爾

敦之前特牲祭銅在祭肺脊之前士虞祭銅在祭肺脊之後此則虞

祭異於吉祭者也特牲士虞大羹清皆不祭者大羹不為神也又主

人受尸蝦尸酢主婦亦授祭詳後方氏苞云豆闕兩豆闕之隙地也

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闕以有六豆也士虞特牲皆兩豆故曰豆

闕少牢四豆亦曰豆闕以取韭菹辯擗于三豆祭于豆闕則于上豆

之闕不待言矣○注士虞禮士字毛本誤古隋祭嚴本及各本皆作

墮唯集釋作隋下同張氏識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綏字注云隋亦放此有司注曰授讀爲藏其墮之墮案釋文音綏字注云并注授及隋皆許恚反後放此然則三篇之墮皆隋字也與周禮守桃之文合至於士虞禮之墮祭與舉周禮之文釋文於彼自作墮並從釋文校勘記云案墮祭當概作隋祭釋文字例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孺祭校勘記謂賈疏引作孺故有五字不同之說非也賈彼疏自據有司徹注古文爲孺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卽取黍稷肺授尸矣實一也今案或以尸尊不宜言命爲疑案爾雅釋詁云命告也詔亦訓告言詔兼有詔相義鄭於彼經命字無注於此言之欲見命佐食亦兼詔尸是補經所未及非與經有異褚說是矣褚氏又云下經佐食授授祭則授與授兩字兩義敖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綏古文此皆爲授祭也者段氏玉裁云古音隋聲委聲同說文授从委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胙有司徹古文又作揆是此字各篇古文多不同也此注云今文改授爲綏而後注有云今文或皆改委作授少牢注亦

云綏或作授是各篇今文多亦不同故校勘記謂此字
古今文參差不一也云懷醢者染於醢者詳士虞禮

肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠鱠荅拜

肺祭肝肺也旨美也祭酒

穀味之芬芳者齊敬共之惟恐不美告之美達其心明神享之

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

也孔疏云謂尸綏祭之時祭黍稷加之以肺肺陰類親形魄歸地以

注云肺祭肝肺也者下

記云肝肺三李氏如圭云尸俎具有離肺肝肺此所祭者肝肺郊特

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

案判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水泉必香左傳曰馨香無譏慝是也

祭鉶嘗之告旨主人拜尸荅拜

鉶肉味之有菜和者曲禮客祭羹主人辭不能亨正義曰

是羹經直云鉶者賈疏云以其盛之鉶器因號羹為鉶是也云鉶肉

味之有菜和者對大羹清無菜和言也菜卽下記所云鉶羊用苦若

薇皆有滑是也引曲禮者證調和之祝命爾敦佐食爾黍稷于席上

義彼注云絮猶調也○以上尸授祭

爾近也近之

疏正義曰盛氏世佐云此爾敦並及稷者吉祭之禮務便尸之食也詳也先大父樸齋先生三禮札記云賈疏於特牲佐

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舉乃食祭鉶食舉節疏云前

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兩敦必爾黍者黍在西為上敦爾其居上者耳黍必居上者黍為食之主也少牢特牲之敦皆以西為上少牢爾上敦黍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牲又爾稷也當如下疏所引作爾黍于席上無稷字為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設大羹清于醯北大羹清煮肉汁也不和貴其質設之所云爾稷邪設大羹清于醯北以敬尸也不祭不齊大羹不為神非盛者也士虞禮曰大羹清正義曰賈疏云醯北為薦左案公食昏禮自門入今文清皆為汁大羹清皆在薦右此在左者神禮變於生人士虞禮大羹清設于銅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清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所以敬尸也者士虞記曰無尸則無大羹清是設之為敬尸也云不祭不齊大羹不為神非盛者也者以前隋祭是重神餘而祭之此大羹清不為神設故不祭亦不齊也齊嘗也云士虞禮曰大羹清自門入者以俎豆敦鉶皆先設之惟大羹清必俟尸入即席後乃自門入設故引士虞為證也云今文清皆為汁詳士昏禮舉肺脊以授尸尸受振祭齊之左執之肺氣之主也脊正體之貴者正

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濡祭濡祭者濡於醢以祭不食也振祭者將食

既濡必振乃祭也黍稷牢肉魚皆濡於醢注云先食啗之所以導食通氣者是預解下文說文啗食也褚氏寅亮云齊後以左手兼執

肺脊以右手先取肺食次取脊食注所謂先食啗之也略食後仍左手兼執至將食庶羞乃實于菹豆焉乃食食舉舉言

明凡解體疏正義曰李氏如圭云食舉即肺脊也食必先舉之故曰皆連肉疏舉以其可食故又曰食舉凡體皆連肉以骨為主耳今

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為飯或以乃食為食舉俱非惟褚氏以乃食為目下事之詞食舉

為兼食肺脊得之褚又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仰

視懷換俯視几筵其器存其入亡虐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正義

義也北腊俎之北也吉祭有肝俎虞祭以篚代之但此設於舉肺脊之後士虞禮尸未隋祭從者即錯篚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為養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當也

尸三飯告飽祝侑主人拜三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之

使又食少牢饋食禮侑辭曰皇尸未實侑

也

疏正義曰主人拜亦以侑也禮經釋例云士祭尸三飯卽侑大夫祭尸七飯始侑士祭祝主人共侑大夫祭祝主人更侑皆隆殺

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侑勸也或曰又勸之使又食者詩楚茨以妥以侑毛傳侑勸也

卽此經言侑之義也引或曰者鄭以或解侑爲又謂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 佐食舉幹尸受振祭齊之佐食受加于肝俎舉獸幹魚一亦

加之

其體數與牲同

疏

正義曰魚一者每舉一魚也亦如之謂獸魚

每食必舉牲體若骨者明主人以此供尸食也官氏獻璫云尸此時左手仍執肺脊其受之佐食而振祭齊之者皆右手也齊畢仍授佐

食加于肝俎者既齊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俎若虞祭則以籩

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齊之佐食受加于肝俎舉獸幹魚一亦如之又三飯後舉酪及

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改饌于西北隅遺之盛畢舉肺脊加于肝俎主婦亞

獻兄弟長以燔從尸受振祭齊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

于肝者將以蝦主人故也祝告利成尸饌後佐食徹尸俎俎出于廟門此所謂尸俎卽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齊之佐食受加于肝尸又食上佐食舉尸一魚尸受振祭齊之佐食受加于肝橫之又食上佐食

儀禮

正義

三十五

八中華書局聚