

儀禮正義

冊六

東坡志林

卷二

儀禮正義三十八

南菁書院

續溪胡培翬竹村著

卒胥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

司宮筵于奧祝設几于筵上右之此為神布席也至主人及祝入室後主婦薦自東房非菹醢醢坐奠于筵前主婦贊者一人執葵菹羸

醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東非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蓋坐設于羊

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

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胥升鼎畢也此卒胥載俎畢也然則升鼎載俎均謂之胥也入入室也敖氏云祝先升

亦大夫禮異也祝南面負墉注云將主婦被錫衣移袂薦自東房納祭也者言入室為將納陰厭之祭也

主婦被錫衣移袂執葵菹羸醢

以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北主婦興入

于房

被錫讀爲髮鬢古者或別賤者刑者之髮以被婦人之紛爲飾因名髮鬢焉此周禮所謂次也不繩笄者大夫妻尊亦衣綃衣

而後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醯醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮葵菹在北經今文錫爲

錫蠹**疏**正義曰移袂毛本移作侈校勘記云唐石經嚴本要義楊氏爲蠹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羣

經音辨曰移廣也音侈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侈說文移衣張也案侈乃正

字移卽移之假借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衣服以移之注云移讀如水汜

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侈袂則其餘如士之妻纓笄

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

錫讀爲髮鬢古者或別賤者刑者之髮以被婦人之紛爲飾因名髮鬢焉者段氏玉裁校本謂注鬢當作鬣以被之被當作髮說文鬢髮

也鬢或作髻髮鬢也段氏說文注改鬢也爲益髮也云庸風正義引說文云鬢益髮也言人髮少聚他人髮益之下十字必古注語鬢字

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鬢則被卽髮也又說文鬢鬢髮也段氏注云鬢與鬢義別鬢字今經典不見而五經文字曰鬢聽亦反見詩風注所云詩風注謂采繁箋也今箋云主婦髮髻髻髻釋文作鬢張參所見作鬢爲是蓋鄭既注禮乃箋詩禮注謂剔人髮以髮婦紒因名髮鬢追師注亦引少牢主婦髮鬢與詩箋皆自用其改易之字而俗人多識鬢少識鬢且誤認爲一字於是二禮及詩注皆改鬢爲鬢爲髻夫鬢鬢同字訓髮髮益髮也簡經云髮鬢直重字而已於義安乎胡氏承珙云案段設甚晰然髮鬢雖同一物古文自有累言之者單言之曰髮累言之亦可曰髮鬢況鬢義本因鬢髮其曰髮鬢卽如云髮鬢也似不必改鬢爲鬢古文被錫二字皆假借今文之錫又因錫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髻髻髻釋文作鬢案鄭以此經之髮鬢釋周禮之次是髮鬢卽次也云不纚笄者大夫妻尊者案特牲士妻纚笄宵衣此髮鬢是大夫妻尊也云亦衣綃衣而修其袂耳者鄭以修釋移謂大夫妻綃衣與士妻同惟修袂爲異綃衣詳特牲禮敖氏云被謂衣之也今文錫爲綃綃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錫衣修袂爲句而以錫衣爲緣衣其意蓋以士妻自祭時助祭之緣衣故服六服外之綃衣若大夫妻自祭時助祭之展衣尚可服緣衣不必服綃衣故以錫衣爲緣衣似也然則竟服緣衣可矣又何必修其袂乎細思終未安不如仍遵注義所以修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云移袂緣衣之袂與此注云綃衣不同詩采繁孔疏申之云鄭以特牲禮士妻綃衣大夫妻言修袂對士而言故修綃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修袂者皆謂衣同而欲有以別之故爲修袂之制如鄭注司服云士衣袂二尺二寸大夫以上修之以其同爲玄端服也雜記曰凡弁經其袂修袂以其同爲衰服也若一爲袷衣一爲綃衣則其衣自異何必更爲修袂以別之褚氏駁敖之說是也且鄭追師注雖有袷衣之說而其引此經被錫卽作髮鬢與此注同敖氏以被爲衣錫爲祿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祿尤爲臆斷不可從云修者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袂尺八寸者鄭以修釋移遂申言修袂之制袂袖也袷袂口也士妻之袂二尺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修之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袂尺八寸注雜記云袂之小者二尺二寸大者半而益之則修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入豆有非菹醢醢饋食入豆有葵菹羸醢士饋食禮唯取葵菹羸醢大夫兼取朝事二豆是爲豐大夫禮云葵菹在北縵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縵字今案北縵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縵設之故鄭以縵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羸醢在非菹東如四隅二菹二醢各邪向爲南北注所謂縵也今案各本皆作葵菹在縵無北字張氏爾岐以菹醢錯對爲在縵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縵爲屈左縵者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

而東設葵菹又南設羸醢几筵東向以北為左今設葵菹自北屈而陳故云左經案汪氏因今本無北字遂以在為左似亦可備一說云今文錫為錫羸為蝸者校勘記云今文二字陳闕監葛本俱誤在葵菹上又云徐本通解俱有鬻為錫三字今本無嚴本集釋俱與徐本同惟鬻字作錫釋文有為錫二字云音羊案錫字不當從易疑陸誤盧氏文昭釋文考證云注本有錫為錫三字注疏本無則釋文無所附麗矣今案作鬻作錫俱非集釋佐食上利執羊俎下利執豕俎司作錫為錫是也羸為蝸詳士冠禮

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相助疏正義曰高氏愈云此言

廷華云羊在豆東在羸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合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蓋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黍坐設于稷南又興受贊

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蓋象龜周之禮

飾器各以其類龜有上下疏正義曰高氏愈云此言主婦親設四敦甲今文曰主婦入于房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立授之也故主婦與受敦與受豆簋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綽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簋有飾士無之故禮器管仲鑲簋注云鑲簋謂刻而飾之大夫刻為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御行及行云云以脰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為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簋容四升其形似龜有首有尾有足有甲有腹今禮家作簋但於其蓋刻為龜形與原父所得真古簋不同案集古錄所云但於其蓋刻為龜形者即畢氏三禮圖之敦與簋簋皆於蓋頂作一小龜是也其說始於儀禮疏誤鄭注飾蓋象龜一蓋字蓋之為言意儼未定之辭無正文也褚氏云敦與簋之首足皆在器身不在蓋盛氏云三禮圖敦蓋龜形士喪禮敦啓會面足敦蓋已啓猶云面足則其說未必然今案刻為龜者謂通體刻為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誤自賈始矣云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祝酌奠遂命佐食啓會佐食啓興字文義較備故疊今文不從也

會蓋二以重設于敦南

酌奠酌酒為神奠之後酌者酒尊要成也特牲饋食禮曰祝洗酌奠奠于鉶南重累之

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

黍稷二敦南北相次會之啓不得各從其敦故重之而並設於下敦之南兼明所謂會者即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主人西面每二敦之蓋重疊設之鄭箋詩無將大車亦云重猶累也

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尚饗主人又再拜稽首羊曰柔毛豕曰剛鬣嘉薦蒲菹醢也普淖黍稷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年豐也

疏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

首特牲禮陰厭祝先入主人從西面于尸內又云主人再拜稽首又

薑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俯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同又薑主人西面三拜

薑者又主人受上薑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入室中之西

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隔

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

儀禮正義三十八四一中華書局聚

爵有司徹不饗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面拜也特牲
禮主婦亞獻北面拜送有司徹不饗尸之禮主婦致爵于主人戶西
北面拜送爵又主婦自醋戶內北面拜此婦人室中之北面拜也又
士昏禮婦至成禮酌醕主人贊戶內北面答拜醕婦亦如之又贊自
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饗尸之禮賓致爵于主
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
蓋堂上以南鄉為尊故拜以北面為敬室中以東鄉為尊故拜以西
面為敬房中則統於室亦以西面為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既則後尸

疏正義曰自

此至牢肺正脊加于胙皆言尸入正祭之事張氏爾岐分尸入委尸及尸十一飯為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**疏**正義曰南面于槃北以尸北面盥故向

奉簞巾之宗人也餘詳士虞禮及特牲記注云霤者門內霤也庭

南近門故以爲沒霤處李氏云尸盥設于西階東尸入門左至門

內霤侍盥者奉器就之門內霤在庭之南祝延尸尸升自西階入祝

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室也注云由

大祝相尸禮祝從從尸升自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從升自西階者經言祝從于

入之下注悉人以祝之入在尸後而升階或在尸前故特明之主

人升自阼階祝先入主人從祝接神先**疏**正義曰以祝是接神尸升

筵祝主人西面立于戶內祝在左主人由祝後而居右尊也祝

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尸尸即席者以入室中祝

猶在主人先至尸即席乃退居主人左也退居主人左與主人同西

面者以將拜委尸也蔡氏德晉云室中西面主人之定位也祝位負

北墉南面有事祝主人皆拜委尸尸不言尸荅拜遂坐拜委尸拜之

於神尸則變位

儀禮正義 三十八 五 中華書局聚

自此答拜遂坐而卒食其闕有不啐奠不嘗餽不告旨大

疏正義曰

蔡氏德

夫之禮尸彌尊也不告旨者爲初亦不饗所謂曲而殺

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

拜安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

拜之使安坐也者詳特牲禮云尸自此答拜遂坐而卒食者明其卒

食以前不復興也但據特牲禮中闕有啐酒告旨主人拜尸奠饌答

拜祭餽嘗之告旨主人拜尸答拜之文則不能坐而不興故注復申

之云其闕有不啐奠不嘗餽不告旨大夫之禮尸彌尊也者以少牢

無啐奠嘗餽告旨之事也不嘗餽不告旨謂不嘗餽告旨耳非兩事

也特牲主人之拜以其告旨非以其嘗餽也注於告旨上必重言不

者以啐酒之拜亦以告旨故總言不告旨也尸在廟門內本尊而

大夫之尸視士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餽言之故下祇申言不告旨之義也特

牲拜安尸後尸答拜執奠祝饗主人拜如初注饗勸強之也此經無

祝饗之事是初亦不饗也初時不饗故後亦不告旨也云所謂曲而

殺者禮器文彼注云謂若父在爲母期也案父在爲母期不得伸其

尊特牲士禮得饗而少牢不饗者以大夫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祝反南

然者以其有賓尸於堂之禮故於是略之歟此說亦可存參

面未有事也隋祭爾敦**疏**正義曰敖氏云南面云反以見從尸入時

官各肅其職不命**疏**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在室之常位也此時安尸畢復其常位故

云反注云未有事也者安尸事畢也云隋祭爾敦官各肅其職不

命者對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

尸取韭菹辯擗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祭為隋祭將食神餘尊之而祭之今文辯為偏

疏

正義曰此言尸

未食前之祭謂之隋祭詳特牲禮擗染也豆閒上豆之閒義俱詳彼吳氏廷華云擗必於醢四豆惟醢醢羶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為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己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為合李氏云俎豆當作菹豆張氏識誤同謂即合祭於上取

韭菹祭于豆閒之處也云黍稷之祭為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觶右取菹擗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為陰厭尸後來即席食是尸餼鬼神之餘故尊而祭之也云今文辯為偏者詳鄉飲酒禮為釋

文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

楊氏復說同吳氏澄考注本據以補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尚有四字劉氏合拱云

案經文若有此四字注不必為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

羹為尸不為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為尸

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

取肺以隨祭此肺脊乃尸所食也其餘牢幹髀肩魚腊皆曰尸以有

入肺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下注云爾近也或

筵上右之

也重言上佐食明更起不相因

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尚有四字劉氏合拱云

案經文若

有此四字注不必為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

羹為尸不

為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為尸

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

取肺以隨

祭此肺脊乃尸所食也其餘牢幹髀肩魚腊皆曰尸以有

入肺俎者

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下注云爾近也或

也重言上佐食明更起不相因

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尚有四字劉氏合拱云

案經文若

有此四字注不必為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

羹為尸不

為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為尸

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

取肺以隨祭此肺脊乃尸所食也其餘牢幹髀肩魚腊皆曰尸以有

入肺俎者

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下注云爾近也或

也重言上佐食明更起不相因者以舉肺脊為尸食舉爾黍為尸三飯其

言上佐食明更起不相因者以舉肺脊為尸食舉爾黍為尸三飯其

事本不相因若不重言上佐食恐人疑

主人羞所俎升自阼階置于

舉肺脊與爾黍同時為之非更起也

疏

正義曰高氏愈云此言主人親設所俎

膚北

羞進也所敬也親進

也特牲主人羞所俎于腊北者特牲三

禮

注云羞進也所敬也者詳前云親進之主人敬尸之加者以所

俎無膚故所

在腊北此五俎有膚膚特于北故在膚北也餘詳特牲

禮

注云羞進也所敬也者詳前云親進之主人敬尸之加者以所

俎在五俎外主人加設

上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭

此俎以敬尸故言加也

此俎以敬尸故言加也

菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之

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

有疏正義曰秦氏蕙田云此言二佐食羞羊鉶豕鉶也方氏苞云但

滑言取鉶于房中而不言實之之人初設之地以實豆籩鉶陳于

房中已見於特牲也吳氏廷華云坐設于韭菹之南近席與初兩豆

一列敖氏云上佐食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羊鉶遂以扱豕鉶祭于豆祭

若公食大夫禮用大牢則祭鉶於上鉶之閒與此異王氏士讓云案

自尸祭非菹至此品物多矣而尸惟嘗羊鉶者蓋羊為少牢必先嘗

之以明禮之正也今案鉶詳聘禮柶詳士冠禮注云云者詳公食

禮食舉舉牢肺正脊也先疏正義曰特牲云乃食食舉此不云乃食

一飯遂謂此經為脫漏不知尸先食舉而後三飯此經與特牲同既

云三飯則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

舉是食牢肺正脊也云先食啗之以為道也者亦是道食通氣與特

牲注義同禮經釋例云凡尸飯舉有為食之始舉肩為食之終案特

牲尸始三飯前乃食食舉李氏如圭云食舉即肺脊也食必先舉之

故曰舉是初舉肺脊也又三飯前舉幹注長脊也又舉獸幹及魚舉

後羞羞庶是再舉脊及腊魚也終三飯前舉骼及獸魚如初是三舉

骼及腊魚也終三飯後舉肩及獸魚如初是四舉肩及腊魚也士虞

禮尸始三飯前舉肺脊後舉即羞庶羞如初舉脊也又三飯前舉幹

是再舉脊也終三飯前舉骼是三舉骼也終三飯後舉肩是四舉肩

也尸不受魚腊者虞祭不備味也皆始舉豕脊有終舉豕肩也少牢禮

尸始三飯前食舉注舉牢肺正脊也是初舉脊也四飯前舉牢幹後
舉羞庶羞是用舉脊也五飯前舉魚是三舉魚也六飯前舉腊肩是
四舉腊也七飯前舉牢骼是五舉骼也八飯前不舉終三飯前舉牢
肩是六舉肩也亦始舉羊豕之脊終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脅也
骼也肩也特牲士虞亦始有次脅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三飯食以**疏**正義曰此尸始三
即羞庶羞此虞祭與吉祭異者也

凡士祭尸九飯大夫祭尸十一飯案特牲禮尸三飯告飽祝侑主人
拜注三飯告飽禮一成也此始三飯也佐食舉幹舉獸幹魚一羞庶
羞四豆後經云尸又三飯告飽祝侑之如初注禮再成也此又三飯
也合前為六飯經又云舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如
初注禮三成此終三飯也合前為九飯經又云舉肩及獸魚如初注
不復飯者三三者士之禮大成也士虞禮尸飯播餘于筐三飯佐食
舉幹此始三飯也經又云又三飯舉骼此又三飯也經又云又三飯
舉肩注後舉肩者貴要成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始三飯也上佐食舉尸
牢幹羞載醢後經云尸又食此又一飯也合前為四飯上佐食舉尸
一魚後經云又食此又一飯也合前為五飯上佐食舉尸腊肩後經
云又食此又一飯也合前為六飯上佐食舉尸牢骼後經云又食此
又一飯也合前為七飯尸告飽祝侑後經云尸又食此又一飯也合
前為八飯上佐食舉尸牢肩後尸不飯告飽主人侑經云尸又三飯
注為祝一飯為主入三飯尊卑之差此終三飯也合前為十一飯少
牢大夫禮是大夫祭尸食十一飯也至於有司徹不饋尸之禮八飯
之後乃盛胾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

小異而其為十一飯則無異也又士祭尸三飯即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今案下經尸又三飯注云尸十一飯下人君也有司徹不償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既不分命數為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為下人君則賈疏之說當為鄭義意當如賈所云也注云食以黍者據上經云上佐食爾上敦黍于筵上知此所食者黍鄭恐人以為兼食稷故特明之下又食無注明亦同食黍也上

佐食舉尸牢幹尸受振祭齊之佐食受加于所幹正脅也古
疏正義

祭詳特牲禮齊嘗也佐食受加于所者禮經釋例云凡尸所食皆加于所俎若虞祭則以簠代之詳特牲佐食舉幹尸受振祭齊之佐食受加于所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所下注云幹正脅也者上食舉是正脅故知此亦正脅云古文幹為肝者肝是假借字段上佐食羞載兩氏云此與古文髀為脾皆但取同音假借而已是也

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緡羊載在南豕載在北無臠

臠者尚牲
疏正義曰載詳士虞禮載四豆下瓦豆亦名鑑詳公食禮不尚味醢用瓦豆亦兩也薦豆即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

緡羊載在南豕載在北者兩載兩醢為四豆李氏云羊載北醢醢東豕載載南醢是緡也云無臠臠者尚牲不尚味者特牲有豕無羊此

有羊豕二牲故不必有臠臠以備味互詳特牲羞庶羞四豆下尸又食食載上佐食舉尸一魚尸受