

皇清經解續編

皇清經解彙編

皇清經解續編卷七百三十二

南菁書院

儀禮正義三十五

續溪胡培翬竹村書

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

疏正義曰張氏爾岐云自此至主人升自阼階祝先入南面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殯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設之後改饌于西北隅以向戶明故為陽厭引曾子

問謂宗子有陰厭無陽厭凡殯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脂特于俎北此設俎也又云主婦設兩敦黍稷于俎南

面上此設敦也又云及兩錡筆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啟會佐食啟會

卻于敦南出立于戶西南面此啟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
啟會饗神皆與特牲同惟不設鉶者少牢無太羹湑故兩鉶至
尸入飯時始設之與特牲不同也土虞禮陰厭惟薦豆設敦設
鉶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飫之陰厭未迎
尸陽厭尸已謬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徹故有陽厭此二
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墉下南面相
主人則負東壁西面此

主婦盥于房中薦兩豆葵菹蜩醢醢在

亦盥如少牢文省耳

北主婦盥盥於內洗昏禮疏正義曰薦兩豆薦於室也葵菹蜩

婦洗在北室直室東隅

醢醢詳士冠禮方氏苞云饋食之饌

惟主婦爲最先以生時盥饋

宗人遣佐食及執事盥出

命之盥

主婦職也

注詳士昏禮

出當助

主人及賓舉鼎疏正義曰宗人主禮事故遣之敖氏云此執事謂左人

賓舉鼎

疏正義曰宗人主禮事故遣之

敖氏云此執事謂左人

食及執事亦遂盥而出矣主人降及賓盥出主人在右及佐會

故下經云宗人執畢先入主人降及賓盥出主人在右及佐會

舉牲鼎賓長在右及執事舉魚膾鼎除鼐及與也主人在右統

賓尊不載少牢饋食禮魚疏正義曰出出舉鼎也每鼎二人舉

用鮒膾用麋士膾用兔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眾賓長在膾鼎之右也凡吉事除鼐於

外凶事除鼐於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為右主人在東舉鼎者統於

主人故云統於東也云主人與佐會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會同舉

也云少牢饋食禮魚用鮒膾用麋士膾用兔者以經不言魚膾

所用故引少牢以明之膾用兔與大夫異魚用鮒與大夫同鮒

詳士喪禮曲宗人執畢先入當阼階南面畢狀如父蓋為其親

禮免曰明視宗人執畢先入當阼階南面畢星取名焉主人親

舉宗人則執畢導鎔又以畢臨七載備失脫也襍記曰杜

用桑長三尺畢用桑鎔又以畢臨七載備失脫也襍記曰杜

杜用棘心則畢亦用棘心舊說云畢似御他神物神物惡桑父

則少牢饋食及虞無父何哉此無父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耐疏正義曰先入先鼎

練祥執事用桑父自此純吉用棘心父疏而入也鼎設于阼

星亨堅罕寶編儀禮正義三十五

二

階前故宗人執畢當阼階南面以便指畫助載注云畢狀如
義蓋爲其似畢星取名焉者說文又手指相鎔也段氏注云凡
岐頭皆曰又爾雅釋天濁謂之畢郝氏懿行義疏云畢者八星
纍貫兩又出天官書云畢曰罕車爲邊兵主弋獵然則此畢如
義蓋爲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
爲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
焉而因施網於其上是也云主人親舉宗人則執畢導之既鎔
又以畢臨匕載倘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禘記云畢所以助主人載者
是其言臨匕載倘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鎔以畢臨匕載是解經南面
而立之故下記云棘心匕刻鄭欲以杵之用棘決畢亦用棘故
引禘記以明杵畢同材密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又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又至耐練祥之祭
主人執事則用桑又禘記所言是也鼎面面鎔右人抽扃委于
此篇吉祭當用棘心又與燕祭別也

鼎北右人謂主人及二賓疏正義曰鼎銷于東方而面局委于

委之注云右人謂主人及二賓者牲鼎則主人魚鼎膾鼎則

賓在右故云二賓也云既銷皆而面俟也者對下載時左人北

面此時則贊者銷俎加匕贊者執俎及匕從鼎入者其銷俎東

皆而面也

疏正義曰蔡氏德晉云銷俎銷之於鼎而加匕加之於俎上

注云贊者執俎及匕從鼎入者每鼎一俎一匕士饗禮則俎

匕皆舉者執之此云贊者銷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銷俎東縮加匕東柄者

東縮謂自東至西陳之於東西為縮於南北為橫也少牢云俎

皆設于鼎西面肆又云匕皆加于鼎東柄與此一也云既則還

而左人北面也者賈疏云以其俎從於鼎面其人常北面於其

南載之便是以昏禮亦云北面載執而俟是也退謂贊者還也

乃匕右人也尊者於事指疏正義曰匕與匕同詳士饗禮注

使可也左人載之疏云右人也者謂匕者右人也右人

南面匕左人北面載經義述聞云今本經尾脫載字注首脫匕

字下文之卒載即承載字言之周官御僕注引此正作乃匕載

士饗禮亦作乃匕載注云乃匕以匕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匕右人也明矣今

案匕謂匕而出之於鼎載謂受

而載之於俎是匕與載別也

佐食升所俎俎之設于阼階西

三

所謂心舌之俎也郊特牲曰所之爲言敬也疏正義曰注云所
言主人之所以敬尸之俎古文鼎皆作密者禮經釋例云所俎雖爲盛牲魚膾之器竝非虐俎皆先載心
舌於其上今案下記云所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所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所俎所以敬尸也古文
鼎皆作密詳士冠禮吳氏廷華云此所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而恐
有塵汙他俎升訖卽入設于室也禮經釋例云凡所俎尸未入
先設于阼階而特牲少牢皆然先設于阼階而者事未至也尸
既入主人乃親卒載加匕于鼎畢亦加焉疏正義曰卒載謂
設之于俎北卒載加匕于鼎畢亦加焉三鼎之實盡載
於俎也所載則下記詳之云已載畢亦主人升入復位俎入設
加焉者謂宗人執畢載訖亦加于鼎也主人升入復位俎入設
于豆東魚次膾特于俎北入設俎載者膾特饌要方也凡饌疏
正義曰前此主人入室位於戶內而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膾特饌
要方也者張氏爾岐云俎入設于豆東豕俎當菹豆之東也魚
次魚又次豕東也膾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要方主婦設兩敦黍稷于俎南之義也鄉黨割不正不食義亦由此

面上及兩鉶鉶筆設于豆南南陳其少可親之芼菜也疏曰校

勘記云唐石經重鉶字張氏曰監本云及兩鉶鉶筆多一鉶字

從諸本經義述聞云作兩鉶鉶筆者是也上鉶是盛羹之器上

鉶即羹也鉶所以盛羹故因謂羹筆為鉶筆戶祭鉶嘗之注云

鉶肉味之有菜和者引曲禮客祭羹主人辭不能亨然則兩鉶

鉶筆猶言兩鉶羹筆必重一鉶字而義始明若云兩鉶筆則是

兩鉶中有筆而無羹於文為不備矣召南采芣正義引此亦作

兩鉶鉶筆是唐人所見本皆重一鉶字當從唐石經謹案述聞

之說是也榮羹盛於鉶因即謂羹為鉶詳聘禮六鉶繼之下黍

稷設于俎南云曲上者黍在面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苴豆之南南鉶又以次而

南席前豆鉶各二四以為列左豆而右鉶也注云宗婦不贊

敦鉶者以其少可親之者索少牢主婦設金敦羊鉶坐奠敦是

其贊敦之事特牲不使宗婦贊者以少牢四敦特牲兩敦少故

主婦可親之也兼言贊鉶者有司徹主婦取一設于羊鉶于韭

苴而主婦贊者執豕鉶以從主婦不與受設于羊鉶之西是其

贊鉶之事云芼菜也者鄭注少牢內則同又詩關雎左右芼之

毛傳訓芼為祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啟會佐食啟會卻

擇義與此別儀禮正義三十五

于敦南出立于戶西南面

酌奠奠其爵解少牢疏正義曰奠于饋食禮啟會乃奠之

舉奠即此所奠者儀禮釋官云周禮小祝贊奠賈疏云贊奠者

大祝酌酒奠于鉶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

于室戶西南面士虞記所謂負依也注云酌奠奠其爵解也

者章氏平云注謂上奠是其爵解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固其事下奠則言所奠

之地也章說似非云少牢饋食禮啟會乃奠之者吳氏疑義云

少牢先言酌奠後言啟會與此經同此注以彼為啟會乃奠何

也今案士虞禮啟會主人再拜稽首祝在左稽首服之甚者祝

在奠解先注恐誤記主人再拜稽首祝在左在左當為主人釋

辭於神也祝祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉疏正義曰盛氏世佐云

薦音淖用薦某事于皇祖某子尚饗疏此下不云祝祝及其

辭蓋闕文也注云稽首服之甚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用薦某事卒祝主人再拜稽首

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

凡五節始宿尸尸許諾而稽首成其尸也繼設祭祝祝兩稽

首奠其享也既尸入祝饗而稽首喜其

格也既隨尸尸親嘏而稽首拜其福也

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

正義曰張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爰尸祝饗有按祭有初三飯有再三

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還尸

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

子禰之尸則主人乃父道事神之禮廟中而已出迎則為厭

疏正義曰主人降立蓋端拱以俟也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禍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廟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尸入門左北面盥宗人厭卑之義敖氏欲改為屈其義反狹

授巾侍盥者執其器就之執筆者不授巾賤也宗人授**疏**正義

云侍盥者執其器就之者李氏如圭云尸盥在門右侍盥者執以之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

盥者一人牽盤者東面執匱者西面清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尸至于階祝延尸尸升

右省文故引少牢證之明此與彼同也

入祝先生人從延進在後詔侑曰延禮器所謂詔侑武方者也

降階祝先正義曰人入室也祝先于主人而後于尸是其入

入主人從**疏**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

禮曰延者樂記云宗祝辨平宗廟之禮故後尸觀禮注云在後詔

也告之以升與此同也士虞記又云尸設祝前鄉尸注云延進

謂詔侑武方者此也彼注云武當為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

證尸祝主人入室次序並升階之法與彼同也尸即席坐主人

拜安尸安安疏正義曰禮器曰周坐尸又曰夏立尸而卒祭殷

於殷郊特牲曰古者尸無事則立有事而後坐也鄭注古謂夏

時也是尸入而坐周因於殷之禮也注云安安坐也郊特牲曰詔安

釋詁文詩楚茨以妥以侑毛傳亦云妥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

是也士虞禮主人及祝拜安尸少牢祝主人皆拜

安尸禮經釋例云特牲不云祝拜安尸文不具也尸答拜執奠

祝饗主人拜如初饗勸彊之也其辭取於士虞記則宜云疏正

曰執奠尸取祝所奠鉶南解執之也敖氏云饗饗神也凡饗祝

之辭雖或言於尸之前實主為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

也勸彊之者謂祈其饗也云其辭取於士虞記則宜云孝孫某

儀禮正義三十五

昌青巫降賁扁

昌青巫降賁扁

昌青巫降賁扁

昌青巫降賁扁

昌青巫降賁扁

圭爲而孝薦之饗者案士虞饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗
彼注云饗辭勸強尸之辭也圭絜也凡吉祭饗尸曰孝子葆記
曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫此特牲係吉祭故鄭謂宜云
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族某潔爲而明薦之享是也鄭
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○以上安
尸祝 祝命授祭尸左執鬴右取菹捝于醢祭于豆間 命詔尸也
食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮
與授讀同耳今文改授皆爲綏古文此皆爲授祭也授醢者染
於醢 正義曰禮經釋例云凡尸未食前之祭謂之墮祭又謂之
醢祭授祭特牲主人拜受尸後祝命授祭尸左執鬴右取菹捝
醢祭于豆間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利肺祭酒也又云祭銅嘗之告旨此祭
銅也爾款及設大羹湑後舉肺脊以授尸尸受振祭嗜之此祭
離肺正脊也祭黍稷肺爲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
于菹豆不干所俎也少牢祝主人拜受尸後尸取韭菹齍捝于
三豆祭于豆間此祭豆也又云上佐食取黍稷于四敦下三食
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會舉尸牢肺正脊以授
尸此祭離肺正脊也爾敦及羞所俎後上佐會羞兩銅尸扱以
柶祭羊銅遂以祭豕銅當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受尸後
尸取奠左執之取酒奠于醢祭于豆閒此祭豆也又云祝命佐
會墮祭佐會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當醴奠之此祭奠也奠醴也猶吉祭
之祭酒也又云佐會舉肺脊授尸尸受振祭齊之此祭肺正
脊也爾敦後尸祭銅當銅此祭銅也士虞特牲皆士禮特牲命
援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
羹滑皆不祭者大羹不為神也又主人受尸嘏尸酢主婦亦援
祭詳後方氏苞云豆閒兩豆閒之隙地也自冠昏至大射皆不
言祭所委之地肺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牲皆兩豆故曰豆閒少牢四
豆亦曰豆閒以取非菹辯換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
墮唯集釋作隋下同張氏識誤云案釋文釋按祭云音墮後隋
祭援祭皆放此後少牢饋食禮經曰墮祭爾敦案釋文亦作隋
許規反下同注又曰按讀為墮案釋文音緩字注云隋亦放此
有司注曰援讀為藏其墮之墮案釋文音緩字注云井注接及

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襍糅張氏曲
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
虞疏引亦有但援祭誤作搗祭校勘記謂賈疏引作搗故有五
字不同之說非也賈彼疏自據有司徹注古文爲搗言之耳
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援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
云下經佐食授援祭則授與援兩字兩義敖乃混爲一而云授
誤爲援謬褚說亦是也云援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臧其隋隋
與授讀同耳今文改授皆爲綏古文此皆爲援祭也者段氏玉
裁云古音隋聲妥聲同說文援从妥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
古文不破援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
援故云古文此皆爲援祭也皆者皆下文佐食授援祭言之也

少牢古文又作所有司微古文又作煥是此字各篇古文多不同也此注云今文改授為綬而後注有云今文或皆改受作授
少牢注亦云綬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煥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解荅

拜肺祭刺肺也旨美也祭酒穀味之芬芳者齊疏正義曰此佐敬其之惟恐不美告之美達其心明神享之食授祭當亦

祝命之詳上郊特牲云祭黍稷加肺報陰也孔疏云謂尸綬祭

之時祭黍稷加之以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刺肺也者下記云刺肺

三李氏如生云尸俎具有離肺刺肺此所祭者刺肺郊特牲曰

祭肺肝心貴氣主也明堂位曰夏后氏祭心殷祭肝周祭肺全

案刺肺亦謂之切肺詳不記玄皆美也者說文毛傳同云祭酒

穀味之芬芳者月令曰秫稻必齊水祭銅嘗之告旨主人拜尸

泉必香左傳曰馨香無譏愿是也祭銅嘗之告旨主人拜尸

荅拜銅肉味之有菜和者曲禮疏正義曰祭銅銅是羹經直云

客祭羹主人辭不能享疏銅者賈疏云以其盛之銅器

因號羹為銅是也云銅肉味之有菜和者對大羹湑無菜和言

也菜卽下記所云銅芼用苦若薇皆有滑是也引曲禮者證調

和之義彼注云祭猶祝命爾敦佐食爾黍稷于席上爾近也近

調也○以上尸授祭祝命爾敦佐食爾黍稷于席上之便尸之

是青經澤賣扁儀禮正義三十五