

卷十六

書名 儀禮注疏十七卷 嘉靖五年廬陵陳鳳梧刊本
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 賈公彥 疏
 卷 卷十六
 內容分類 經 禮 儀禮 唐
 索書號 貴重-4
 編號 A212200

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A212200](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-4](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本儀禮注疏十七卷 嘉靖五年廬陵陳鳳梧刊本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

儀禮注疏卷第一

漢鄭玄注

唐賈公彥

後學廬陵陳鳳梧

士冠禮 年二十而冠 鄭目録云童子任職居士位
 朝服皮弁素積古者四民服則任職居士位
 於五禮屬嘉禮大小戴及別録此皆第
 一恒爲天子疏 禮云童子任職居士位
 見又知者鄭見下昏禮及士相見皆據士身
 據諸侯大夫戴禮公冠篇及下諸侯有冠禮夏
 四民世身自加冠故鄭據士者是齊語文彼
 仲曰成事人之子恒爲士者對曰昔聖王之
 處士衆工就官商若何管子對曰昔聖王之
 也習焉其心安焉是四人也處農
 而者證此士身年二十而
 強之仕何得身年二十而
 據曲禮文二十有弱冠故云年二十而

No. 2592

一六册

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

儀禮注疏卷第十六

漢鄭玄注

唐賈公彥疏

後學廬陵陳鳳梧編校

東晉書
禮記注疏

少牢饋食禮第十六

鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其

牢於五禮屬吉禮大戴第八
疏釋曰鄭知諸侯之卿大夫祭其
牢於五禮屬吉禮大戴第八
疏釋曰鄭知諸侯之卿大夫祭其
牢於五禮屬吉禮大戴第八
疏釋曰鄭知諸侯之卿大夫祭其

少牢饋食之禮

少詩召及後放此。禮將祭祀必朱

侯之卿大夫祭其
疏儀禮論卿大夫祭其

官禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之者案周禮地

獸觸齧養牛羊曰芻三月一時節氣成案楚語諸侯

復初卷一

已者除後已之前通前已爲十日十日爲齊後已日
 則祭若然筮日即齊乃可故下立入筮日即云乃官戒
 不云厥明也即直云下旬已上句已據用已一日而
 言若用丁言先月下甸丁筮來日月上甸丁若丁已之
 外辛乙之等皆然鄭必言來月上句筮於廟門之外
 不用中旬下旬者言是先近日故也
 主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韞兼
 與筮執之東面受命于主人此朝直遙反後朝服皆放
 主筮注史家至事者○釋曰云主人朝服西面于
 事者疏門東者此爲將筮故西面案下文爲期于廟
 門外主人門東南西北注云主人不西面者大夫尊於
 諸臣有君道也者彼不爲卜筮之事故主人南面也
 又主人朝服者爲祭而筮還服祭服是以上篇特牲
 筮亦服祭服玄端以此而言天子諸侯爲祭卜筮亦
 服祭服案司服云享先王則衮冕祭義云易袍鼉南
 面天子衮冕北面雖有明知之心必進斷其志焉是
 爲祭而卜還服祭服則諸侯爲祭卜筮服祭服可知
 若爲他事卜筮則異於此經孝注云卜筮冠皮并衣

素積百王同之不改易士冠主人朝服注云尊著竈之道也云史家臣主筮事者案雜記大夫士筮亦云史練官長衣主人曰某孫某來日丁亥用薦歲事是史主筮事也

于皇祖伯其以某妃配某氏尚饗丁未以言之耳禘

于太廟禮曰日用丁亥不得丁亥則已亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也薦進也進歲時之祭事也皇

君也伯其目字也大夫或因其字為展氏是春秋傳曰魯無駭卒請謚與族公命之以字為展氏是也某仲叔季

亦曰仲其叔某季某其妃某妻也合食曰疏注丁未配某食若言姜氏子氏也尚庶幾饗歆也

○釋曰云丁未必亥也直舉一日以言之耳者以日有十辰有十二以五剛日配六陽辰以五柔日配六

陰辰若云甲子乙丑之等以日配辰辰以五日不定故云丁未必亥經云丁亥者不能具載直舉一日以丁當

亥而言餘或以已當亥或以丁當亥此等皆得用之也云禘于大廟禮曰日用丁亥者大戴禮文引之証

祭用丁亥之義也云不得用丁亥則已亥辛亥亦用之者鄭云此吉事先近日唯用上旬若上旬之內或不

得丁巳以配亥或上旬之內無亥以配日則除陰辰亦用之故春秋宣八年經書辛巳有事於太廟文二

年經書八月丁卯大事于大廟昭十五年經書二月癸酉有事于武宮桓十四年已亥嘗此等皆不獨用

丁巳之日與亥辰也云無則苟有亥焉可也者此即乙亥是也必須亥者案月令云及擇元辰天子乃耕

注云元辰蓋郊後之吉亥也陰陽武法亥為天倉祭祀所以求福宜稼于田故先取亥上旬無亥乃用餘

辰也云伯其叔季以某且字以某在伯子下看某在子者某是伯仲叔季以某且字不得在伯子下看某在子者

或因字為謚者謂因二十冠而字為謚也仲字為人謚知者以某且字者觀德明功若五十冠而字為謚也仲字為人謚知者以某且字者

左氏傳云無駭卒羽父請謚與族公問族者案隱八年之對曰天子建德因生賜姓胙之土而命之氏諸侯

以字為謚因以族公命以字為展氏而命之氏諸侯公命為展氏展為謚在春秋前其孫無駭取以無駭之祖

公命為展氏展為謚在春秋前其孫無駭取以無駭之祖公命為展氏展為謚在春秋前其孫無駭取以無駭之祖

經云伯其是正祭之稱也且若時有謚者即其為謚也此

則去伯直云且字言其甫則聘禮賜饗唯羹飴筮
尸若昭若穆僕為祝祝曰孝孫某薦嘉禮于皇祖某
甫是也若卿大夫無謚正祭與非常祭一皆言五十
字在子與士正祭禮同則云某子故聘禮記云皇
考某子是也特牲士禮無謚正祭稱皇考某子若士
告請之祭則稱且字故士虞記云適爾皇祖某甫是
也史曰諾西面于門西抽下韝左執筮右秉執韝以
擊筮其將問占凶馬故擊之以動疏釋注將問至而神
面于門西者謂既云諾乃之門西闕外西面述命
乃筮也云左執筮及卜公擊筮筮者皆是以其用
著為筮因名著為筮云兼執韝者上文已用右手抽
上韝此經又用右手抽下韝是二韝兼執之也云易
曰著之數故謂之神也引之者證著有神故擊而動之
也遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦
歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗述借也重以
主人辟告筮

也假借也言因著之靈以問之常言疏注述借至
也之占繇也重直用反繇直又反疏繇注述借至
遂述命者史既受主人命乃右還向闕外西面遂述
上主人之辭謂之述命訖乃連言曰假爾大筮有常
此是即席西面命筮與述同為一辭者對士喪禮卜
葬日云不述命若述命即與即席西面命龜異鄭注
云述命命龜異龜重威儀多也對此大夫少牢述命
命筮同筮輕威儀少為文也云常吉凶之占繇者謂
繇辭繇辭則占龜之長若易之爻辭以占筮也乃
釋韝立筮五卿大夫之著長疏注卿大夫至由便釋
尺者大戴禮二止記皆有此文立筮由便以其著長
筮為便對士之著三尺坐筮為便若諸侯著七尺天
子著九尺卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示
主人乃退占卦者史之屬也卦以木者每一爻畫地
退占東面疏注卦者至占之○釋曰云卦者史之屬
旅占之也者以其筮是史故知卦者是史之屬

也云書於版者釋經書卦于木木即板也云史受以
 示主人者以經書卦是畫卦者恐是卦者以示於主
 人以卦者卑宜還使吉則史讀筮史兼執筮與卦以
 筮史受以示主人也
告于主人占曰從從者求吉之吉**疏**注從者至之言○釋
 求吉今以疑而問筮筮而得吉是從主之言也
乃官戒宗人
 人本心故曰從者是求吉得吉之言也
命滌宰命為酒乃退滌大歷反○官戒戒諸官也當
 也滌滌濯祭器也同滌古愛反一本作濯**疏**注官戒至宗
 齊則皆反下同既古愛反一本作濯**疏**注官戒至宗
 官戒戒諸官也當共祭祀事者使之具其物且齊也
 滌滌濯祭器也當共祭祀事者使之具其物且齊也
 祭事見於下文故鄭總而言也此數事此
 等皆事見於下文故鄭總而言也此數事此
日又筮如初後及至也遠日**疏**注及至至後已○釋
 已者案上曲禮云喪事先遠日吉事先日近日吉事
 上旬丁巳不吉則至上旬又筮中甸丁巳不吉至中

旬又筮三下句丁巳不吉則止不祭已其下宿宿讀為
 也大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭
 一曰又戒以進之使知祭日當來古文宿皆作蓋
疏注宿讀至作差○釋曰自此盡改筮尸論筮尸宿
 戒兩有士有宿而無戒是儀畧故云大夫儀多也此
 直是儀多而云益多者據士尸一宿下文大夫儀多也
 宿是儀多而云益多者據士尸一宿下文大夫儀多也
 以進之使知祭日當來古文宿皆作蓋
 前祭一日唯下宿前一宿明祭前一宿戒尸者是前宿一
 祭二日以言前宿前一宿明祭前一宿戒尸者是前宿一
日宿戒尸為肅肅諸官又為將筮○又肅尸者重所用**疏**注
 肅至將筮○釋曰云皆肅諸官之曰又肅尸者重所用
 謂是肅諸官之曰又肅尸者重所用
 也云重所用為尸者肅諸官唯校一肅尸有再肅是重
 所用為尸者肅諸官唯校一肅尸有再肅是重
 日當來故也差然宿與戒前後名不同今合言之者

以前有十日之戒後有一日之宿若單言戒嫌同十日若單言宿嫌同一日故宿戒並言明其別也或可此是初戒尸云宿戒尸明日朝筮尸如筮日之儀命者故加宿字於戒上也

曰孝孫某來日丁亥用爲歲事于皇祖伯某以某妃

配某氏以某之某爲尸尚鄉筮卦占如初

名尸也字尸父尊鬼神也
不前期三日筮䟽注某之
尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異

釋曰云某之某者字尸父而名尸也者案曲禮云父在不爲尸注云爲其失子道然則尸卜筮無父者

然凡爲人尸者父皆死矣死者當諱其名今對尸
收不稱尸父之名故上某是尸之父字下某爲尸

名是主者可稱名是以云字尸父而名尸也云字尸
父尊鬼神也者以不稱名是尊鬼神也云不前期三

日壺尹者大夫下人君者決上篇特牲十禮云前期

天子諸侯前期十日卜戒宿諸吉田則戒諸官散齊至前

三
乃行言乃丹宿詔凡能之至房士早不嫌

故得與人君同三日筮尸但下人君不得散齊七日

宿尸并宿諸官致齊也云祭之朝乃視濯與土異者

亦是士卑得與人君同筭前一日視濯大夫尊不卑
與人君同故與士異也云與士異亦是下人吉則乃

君下人君亦是與士興互換省文爲義我也

遂宿尸祔諸官及執事者祝爲擯者尸神象
筮吉至神象○釋曰云筮吉又遂肅尸重尸也者

以其諸官一肅其尸已宿訖今筮言又肅再肅者是重尸者也云既肅尸乃肅諸官及執事者此重解二

文宿是此宿尸後事置於上文者彼爲前宿一日宿

者尸之神象者决前筮尸時皆主人出命至此使祝

辭又有祝共傳命者士卑不嫌兩有與人君同此大

夫尊下人君故闕之唯木柩如主人服出門左西

門面奠注云不南面當奠則力東門西也出主人

再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇
祖伯某以某妃配某氏敢宿告尸以主人尸拜許諾
主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜者尸不拜疏注
不拜者尸尊。釋曰凡賓主之禮賓去主人皆若
拜送今云尸送揖不拜者以大夫人尊故也。若不
吉則遂改筮尸即改筮之疏注此決上文筮日不吉筮
遠日者以日為祭祀之本須取丁巳之類故須取遠
日後旬此筮尸不言不須退至後旬故筮不待遠
也既宿尸反為期于廟門之外定為期早晏之期為期
亦夕時也言既肅尸反為期明大夫尊疏肅注為期至
肅尸而已其為賓及執事者使人肅之疏肅注肅之○釋
官而皆至者此即上人宿同時之事以其後宿尸及
宿諸官以為期皆於祭前之日也知期亦夕時也者
案特牲云厥明夕陳鼎于門外又下文同日夕時而

云請期曰羹飪是夕時則此大夫禮為期亦夕時可
知也知大夫尊直肅尸餘使人肅之者以經云宿尸
反即云為期明大夫不自肅賓主人門東南面宗人
以下可知故云使人肅之也
朝服北面曰請祭期主人曰比於子注毗志反次也
晏在於子也主人不西面者大夫尊於疏來注比次至
諸官有君道也為期亦唯尸不來也疏來注比次至
曰言比次早晏皆一日一夜辰有十二冬日夜長
短不同是以推量比次日辰之早晏也云主人不西
面者大夫尊於諸官有君道也者夫特牲主人門外
西面士卑於屬吏無君道故也云為期亦唯尸不來
也者言亦特牲為期時賓及衆賓即位于門西時無
尸此大夫禮餘賓之等並來亦唯尸不來是以主人
南面亦為宗人曰旦明行事主人曰諾乃退旦明旦
無尸也
明日主人朝服即位于廟門之外東方南面宰宗人
西面北上牲北首東上司馬判羊司士擊豕宗人告

備乃退乃退乃殺之圭反。到擊皆謂殺之此實既省告備

水疏注判擊至屬水。釋曰自此盡東祭論視殺視

視即直言到擊告備乃退者省文此大禮視牲告

君視殺引日者大宰職云及執事祗將濯及納亨贊

王牲視殺引日者大宰職云及執事祗將濯及納亨贊

授亨人又云及納亨贊玉幣爵之事注云日旦明

也是其視牲與殺別日祭案義云君牽牲穆答君卿

大夫序從既入門麗于碑卿大夫皆殺于門外者辟

侯禮殺于門內此大夫與特牲上皆殺于門外者辟

人也君一云到擊皆謂殺之是視殺也大夫視牲訖即視殺同日

告互見皆有故鄭云省也者亦是視牲訖即視殺同日

鄉所解下言告備欲見兼有也云尚書傳曰羊屬火

司馬火官還使到羊屬火故也案周禮鄭注司羊以

司馬火官還使到羊屬火故也案周禮鄭注司羊以

于雍饗雍饗在門東南北上

東西南統於主人北上羊豕魚腊皆有竈

竈西有鑊凡擲者皆陳之而後告絜

曰云雍人掌割亨之事者周禮饗人職文云凡擲者

皆陳之而後告絜者案特牲視濯時皆陳之視訖告

當然亦廩人概既既也與敦于廩饗饗在雍饗之

北音對到都愛反魚展反又音言劉音彦又魚變反敦

如音對到都愛反魚展反又音言劉音彦又魚變反敦

地官廩人職文以其穀入倉人掌米入之藏者周禮

以其無底故以一孔解之云七穿鄭司農云無底故

廩人所掌米故云七黍稷也司官概豆籩勺爵觚解

凡洗篚于東堂下勺爵觚觶實于篚卒概饌豆蓬與

篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮放方

○放猶依也大夫攝疏注放猶至器也○釋曰案特

官司放猶兼掌祭器也疏注云宗人升自西階視壺濯

及豆蓬反降東北面告濯其鄭注云不言絜以有凡

席若然彼几席不概則几洗篚三者亦不概而并言

之者以其同降于東堂下故繼觚觶連言之其實不

概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者下文司宮筵神

席於奧此又掌豆蓬之等故鄭云攝官案內則鄭注

云諸侯兼官者彼對天子天子六卿諸侯三卿兼六

卿此則大夫攝官也諸侯天子天子六卿諸侯三卿兼六

使具官大夫攝官也諸侯天子天子六卿諸侯三卿兼六

鑊之西二鼎在豕鑊之西羊定多倭反○魚腊從

鑊之西二鼎在豕鑊之西羊定多倭反○魚腊從

鑊之西二鼎在豕鑊之西羊定多倭反○魚腊從

鑊之西二鼎在豕鑊之西羊定多倭反○魚腊從

鑊之西二鼎在豕鑊之西羊定多倭反○魚腊從

鑊之西二鼎在豕鑊之西羊定多倭反○魚腊從

鑊之西二鼎在豕鑊之西羊定多倭反○魚腊從

鑊之西二鼎在豕鑊之西羊定多倭反○魚腊從

九

序在下者腸胃及肺在內不得與外體爲尊卑之次
 當以腸內自爲先後之次也云脊骨骨多六體各取
 二骨併之以多爲貴者此經肩臂已下皆言一至十
 體之下惣言皆二骨知二骨據脊骨骨多六體各
 取二骨者案特性記肩臂臑肱肘不言二骨至序脊
 脅即言二骨以並故知此言皆一骨亦據脊骨可知
 也
 司士升豕右胖髀不升肩臂臑膊髀正脊一脰脊
 一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺
 三實于一鼎豕無腸胃君子不食溷疏注豕無至溷
 君子不食溷禮記少儀文彼注云脰有似於雍人
 人穢故樂記注云以穀食犬豕曰豢是似人也
 倫膚九實于一鼎倫釋也膚膏革疏注倫釋至美者
 肉者下文云膚九而俎亦橫司士又升魚腊魚十有
 載華順故知膚是膏革肉也
 五而鼎腊一純而鼎腊用麋司士又升副俎者合升
 左右胖曰純純猶全也

疏注司士至全也。釋曰云司士又升副倅者謂是

經云司士三人升魚腊膚則此豕豕魚腊宜各一人又

案諸子職云掌國子之倅鄭云是公卿大夫之副貳

則此云倅亦副之別名以其副牲鼎故云副倅也

卒齊皆設局冪乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北

上齊之承反。古文冪皆為密。司宮尊兩觥于房戶之

間同於皆有冪觥有玄酒。觥亡甫反。於也。房

無足禁者酒戒也。大夫去足改名優尊者若

不為之戒然古文觥皆作庶今文冪作鼎者若

優尊者若釋曰云於無足禁者酒戒也。大夫去足改名

是名曰於。是優尊者若釋曰云於無足禁者酒戒也。大夫去足改名

設盥水于洗東有科設篚于洗西南肆。音主也。凡

設水用罍沃盥用科禮在。此。疏注科罍至此也。釋

也。罍九于反。劉苦候反。此。疏注科罍至此也。釋

監用科禮在。此。疏注科罍至此也。釋

須罍盛之沃盥水者皆用科為之。鄭言禮在。此。疏注科罍至此也。釋

士冠禮直言水在洗東。士昏禮亦直言水在洗東。鄉

飲酒特牲記亦云然。皆不言罍器亦不云有科其燕

禮大射雖用科其禮具在此。故餘文不具。省文之義

也。改饌豆籩于房中南面如饋之設。實豆籩之實。改

也。為實之更之威儀多也。如饋之。疏注改更至東面

設如其陳之左右也。饋設東面。疏注改更至東面

於房中南面。饌豆籩放於西方。今欲實之乃更設豆籩

多夾特牲。士禮視濯時豆籩。初鄭云如初者。取而實之

直云豆籩。陳於房中。如初者。取而實之

因而實之。是士禮威儀畧也。小祝設槃匱與簞巾

于西階東。匱以支反。簞音。疏注牲為尸將盥。釋曰案

于西階東。匱以支反。簞音。疏注牲為尸將盥。釋曰案

下樂中簞巾在門內之右不言其人未聞也知非祝
者彼下文始言祝筵几于室中注云至此使祝接神
祝也前非主人朝服即位于阼階東西面祭也疏將祭
也○釋曰自此盡華順論祭司宮筵于奧祝設几于
特將至布設舉鼎上載之事司宮筵于奧祝設几于
筵上右之謂之陳神坐也室中西南隅疏注布陳至為
禮異云祝筵几鄭云使祝接神此使司宮者此大夫
官共其事亦是接主人出迎鼎除鼎士盥舉鼎主人
神故祝設几也主人疏注道之至不舉○釋曰此大特
先入道之也主人疏牲主人降及賓盥士禮自舉鼎
舉故不盥也司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啓
二尊之蓋罍奠于桮上加二勺丁尊覆之南柄疏兩
柄也今文疏注二尊至為方○釋曰云二尊兩觥者即
柄為方疏上司官尊兩觥于房戶之間是也知二勺

兩尊用之者玄酒雖有鼎序入雍正執一七以從雍
不酌重古如酌者然也鼎序入雍正執一七以從雍
府執四七以從司士合執二姐以從司士贊者二人
皆合執二姐以相從入○相息亮反陳鼎于東方當序
南于洗西皆西面北上膚為下七皆加于鼎東枋枋
命反○膚為下以其加也疏注膚為至西南○釋曰
南于洗西陳於洗西南疏此注膚為至西南○釋曰
時不言至山言之者以膚者豕之實前陳鼎在門外
時未有姐據鼎所陳則膚在魚上今將載於姐設之
最在後故須分別之也云膚為下以其加為下也云
別姐而豕有膚姐故謂之加以為下也云南于洗無
西陳于洗西南者洗當東榮近東也其陳鼎鼎當東
序則近西也而言南于洗西則鼎陳于洗西稍近南
東西不得與姐皆設于鼎西西肆所姐在羊姐之北
亦西肆疏所音祈○所姐在北將先疏注所姐至當鼎
載也異其說文不當鼎疏○釋曰云異其

設文不當鼎者羊俎在羊鼎西今云所俎在羊俎北不繼鼎明不當鼎也若繼鼎言者即在鼎西也宗人遣賓就主人皆盥于洗長杙杙者長實先次賓後也主人不杙言就主人者佐食上利升牢心舌載于所俎心皆安下切上午割勿沒其載于所俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載于所橫之皆如初為之于爨也牢羊豕也安平也午割使其下於載便也凡分散也所之為言敬也所以敬尸也周禮祭尚肺事尸尚心舌知滋味今文切皆為禮祭尚羊豕為割心釋曰言皆如初為之爨也者經言此者以前膚鼎時不見心舌嫌不在爨故明之云皆如初為心舌皆去本末午割之實示性鼎載心立舌縮俎即是以未入鼎時則制此心舌然也既未入鼎時先制之是以雖出爨亦得為皆如初爨也云凡割本末食之

正也者鄉黨孔子云割不正不食故割本末為食正也云所之為言敬也者郊特牲文彼云所之為言敬也言所以敬尸也云周禮祭尚肺者禮記明堂位云有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺是周之禮法祭肺而知滋味所俎不取肺而用心者以其事尸尚心舌心古知滋味者故特牲記鄭注亦云心舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之若然舌之所嘗佐食遷五味乃是心之所知酸苦也故心舌併言之佐食遷所俎于阼階西西縮乃反佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊脰正脊一脰脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並脇三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊脰在兩端脊脅肺肩在上升之以尊卑載之以體次各有宜也也凡牲體之數疏注升之至於此○釋曰升羊載右及載備於此○義豐卷六

實組而言此經所載其升者上也是以載組升載兩言
之也但此經所載其升者上也是以載組升載兩言
重序之者以其載組上已言今又言入鼎時多其上有異故
重序之者以其載組上已言今又言入鼎時多其上有異故
時言其入鼎時一祭肺三不言長短上所以不言長短
者以其入鼎時一祭肺三不言長短上所以不言長短
制長短及切之故具辨之也若然上升鼎時不制者
若升鼎制之恐二肺雜亂是以升組乃制之若然心
舌未升鼎時已午割勿亂故組乃一辨而巳云肩臂
彼二者在兩端脊脊前肺有在上者此是在組之次端
有上肺在兩端脊脊前肺有在上者此是在組之次端
脊脊肺在中其載之次序有臂膊正脊脊以尊脊脊代
脊脊肺在中其載之次序有臂膊正脊脊以尊脊脊代
文上利升羊以下序其在鼎也云升之尊脊脊以尊脊脊代
法四體尊於脊脊以下序其在鼎也云升之尊脊脊以尊脊脊代
故云各有宜也云拒讀為介距之距者案左氏傳昭
一十五年云季卿之雞聞季氏介其雞服氏云博芥
子猶其雞羽鄭氏云介甲為雞著甲又云邵氏為之
金距注云金距以金踏距今鄭君合取季氏之介又

取距此氏之距而去介距之距也引之者彼距在雞足
為距此氏之距而去介距之距也引之者彼距在雞足
也案明堂注云組有虞氏以四足而巳歲之言愛也
周以房組注云組有虞氏以四足而巳歲之言愛也
中足為橫距之言象周禮為之距彼注云周禮謂之距
即指此組距而言是距為組足中央橫者也此言距
距脛中當橫節者案明堂位夏后氏以巖謂中足之
橫下仍有般之棋謂橫下仍有曲撓之足下又有周
之房組謂四足下更有二事故言脛中當橫節也云凡牲體
房是橫下更有二事故言脛中當橫節也云凡牲體
之數及載備於此者案此經節析前體有臂膊兩相
為六後體膊脛兩相為四短脊正脊代脊兩相為六
脊有三總為十九體唯不數鬣二通之為二十一體
二鬣正鬣不薦於神尸故不言是牲體之數備於此
言及載備於此者上經云升於鼎也
經云載於組是其及載備於此也
如羊無腸胃體其載于組皆進下所以變於神明不
敢以食道敬之至也鄉飲酒禮進膳羊疏注進下至
次其體豕言進下互相見○見賢遍反

錫衣侈袂薦自東房韭菹醢醢坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣侈袂執葵菹羸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婦被錫讀爲髮髻古者或剔髮者刑者之髮以被髮人之紒爲飾因名髮髻焉此周禮所謂次也不纚笄者大夫妻尊亦衣紒衣而侈其袂耳侈者蓋半上妻之袂以益之衣二尺三寸袂尺八寸韭菹醢醢朝事之豆也而饋食用之豐**疏**注被錫至爲蠋大夫禮今文葵菹在絳羸爲蠋婦同則其餘不得如主婦富與士妻同纚笄綃衣若婦同則其餘不得如主婦富與士妻同纚笄綃衣若士妻與婦人助祭一皆纚開綃衣以綃衣下更無服服窮則同故特牲云凡婦人助祭者同服是也云被錫讀爲髮髻者欲見髻取人髮爲之義也云古者或剔髮者刑者之髮以被婦人紒爲飾因名髮髻焉者此解名髮髻之意案哀公十七年左傳說衛莊公登城望戎州見已氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髡

是其取賤者髮為髻之事也云此周禮所謂次也者
案周禮追師云掌王后以下副編次三翟者首服副
鞠衣襜褕編衣首服編褕衣首服次鄭彼注副首飾若今
步搖編褕鄭云所謂髮髻者指此文也是彼此相曉也
謂髮髻鄭云所謂髮髻者指此文也是彼此相曉也
云不纒笄者大夫妻尊者此決特牲士婦纒笄士妻
卑故也云亦衣綃衣者亦如特牲士妻主婦綃衣也
綃衣者六服外又下者云而侈其袂耳侈者蓋半士
妻之袂以益之衣三尺二寸三分益一故衣三尺三寸袂
二尺二寸社尺二寸三分益一故衣三尺三寸袂
八寸也故內司服注亦為此解也或云衣三尺三寸
或云袂俱合義是以喪服記云亦名袂為衣也云非
菹醢醢朝事之豆也者案周禮醢人職朝事之豆非
菹醢醢昌本麋藟菁菹鹿藟荂菹麋藟彼天子八豆
今大夫取二豆為饋食之豆今大夫用之鄭不言者彼
菹食當其節天子八豆此大夫取二而巳故不須言
之云葵菹在北羶醢在佐食上利執羊俎下利執豕俎
東葵菹在北羶醢在佐食上利執羊俎下利執豕俎
南是其紉次之也

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

端也相助主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎

之南婦替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

也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類疏注敦有首者

龜有上下甲今文曰主婦入于房疏注敦有首者

有首者尊者器飾也飾蓋象龜知有此義者以其經

曰敦南首明象龜獸之形故云首知象龜者案周禮梓

人云外骨內骨以同之禮飾器各以其類者案周禮梓

祭器博庶物也人周禮司尊彝有雞彝之等是周之

禮飾器各以其類也云龜有上下甲者欲言此敦蓋

取象之意以龜有上下甲故敦蓋象之是亦取其

也敦蓋既象龜明蓋亦象龜為之故禮器云管仲

簋朱紱注云謂刻而飾之大夫刻為龜耳諸侯飾以

象天子則簋敦兼有九嬪職云凡祭祀贊玉盥注云王

齋王敦受黍稷器是天子八簋之外兼用敦也特牲

士用之變敦言簋容同姓之將餞敦有虞氏之器也周

大夫亦用簋氏之兩敦夏后氏之四連敦大夫士也明

位云有虞氏之兩敦夏后氏之四連敦大夫士也明

八簋鄭注云皆黍稷器制之異同未聞案周禮舍人

注圓曰簋孝經注直云外方曰簋據而未聞言若然云未

聞者據殷已上未聞周之簋則聞矣故易損卦云二

簋可用亨注云離為日圓異為木木器象是卦云二

器有圓也孝經緯鉤命決云敦規首上下圓相連蓋

蓋上圓下方法陰陽是有聞而鄭云未聞者鄭不信

之故祝酌奠遂命佐食啓會佐食啓會蓋二以重設

于敦南會古外反重直容反下及注同○酌奠酌酒

為神奠之後酌者酒尊要成也特牲饋食禮

儀禮卷之六

曰祝洗酌奠奠于釗南重累之疏注酌奠至累之釋曰酌奠酒
 陰厭爲神不爲尸故云爲神奠之也云後酌者酒尊
 要成也者上經先設餘饌此經乃酌者酒尊物設饌
 要由尊者成故後設之也引特牲者酌奠之處當在
 釗南此經不言故引爲證也云重累之者以黍稷各
 二二者各自當重累主人西面祝在左主人再拜稽
 於數南卻合之也
 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
 首祝祝下之又反鬣力輒反淖女孝反羊曰柔毛
 也德能大和乃有黍稷春秋傳曰奉粢以告疏注羊
 曰潔粢豐盛謂其三時不害而民以年豐也疏曰至
 豐也釋曰云羊曰柔毛豕曰剛鬣下曲禮文羊肥
 則毛柔豕肥則鬣剛也彼注云豕曰剛鬣下曲禮文
 也引春秋者證黍稷大和之義安不彼豕氏桓六年傳
 文楚武王侵隨使遽章求成焉軍丁於瑕以待之隨人

[illegible]

敬尸也云既則後尸者下經云祝延尸升自西階入祝從注云由後詔相之曰祝延是後尸也宗人

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

簞取巾興振之三以受尸巾奉若勇反○**疏**注奠南

釋曰庭南者於庭近南是沒盡門屋雷近門而盥也

是以特牲亦云尸入門北面盥繼門而言即亦沒雷也

也祝延尸升自西階入祝從進由後詔相之曰祝延

尸禮祝從從**疏**注由後至西階○釋曰周禮曰大祝相

尸升自西階**疏**注由後至西階○釋曰周禮曰大祝相

出入詔其主人升自阼階祝先入主人從**疏**注由後至西階○釋曰周禮曰大祝相

乃祝從尸尸即席**疏**注主人入而居祝之右釋曰祝先入至

後詔俯之故在尸後主人前及尸即席乃卻居主人與祝西

面則主人尊故也云祝從尸尸即席乃卻居主人與祝西

者解祝在左祝主人皆拜安尸尸不言尸答拜遂坐

安他果反○拜安尸拜之使安坐也尸自此答拜遂

坐而卒食其間有不卒奠不嘗鉶不告旨大夫之禮

尸彌尊也不告所謂曲而殺**疏**注拜安至而殺○釋曰案

尸拜之使安坐也案特牲云尸卒酒告旨主人拜安

答拜祭鉶嘗之告旨不得遂坐此經云答拜遂坐鄭

解其遂坐而卒食之意以其間有不卒奠不嘗鉶不

告旨也大夫之禮尸彌尊故無拜事特牲所云嘗鉶不

謂當豕鉶此不當鉶亦謂不當豕鉶也知此不當羊

啐奠故無告也言彌尊者即不啐奠一尊又不嘗鉶

不告旨是彌尊也云告旨者為初亦不饗者案特牲

迎尸即席坐主人拜安尸尸答拜執奠祝饗主人拜

如初注云饗勸強之也其辭取於士虞記則宜云孝

孫某圭為而孝薦之饗是士賤不嫌得與人君同大

夫尊嫌與人君同故初不饗後亦不告旨故云不告

音者為初亦不饗也云所謂曲而殺者禮器文彼注
云謂若父在為母期不得申大夫不得者亦不得申
故引為證若然曲而祝反南面官未有事也墮祭爾敦
殺為初不饗而言也祝反南面官各肅其職不命也
墮許規反劉疏注未有不命也釋曰云墮祭爾敦敦
相規反下同疏者釋祝反南面也云墮祭爾敦敦敦
下經官各肅其職不命者言祝無事之義案尸取韭
宿諸官各肅其事不須命故祝得反南面尸取韭
道辯授于三豆祭于豆間上佐食取黍稷于四敦下
佐食取牢一切肺于俎以授之佐食上佐食兼與黍
以授尸尸同受祭于豆祭反音遍授如悅反劉而誰
祭於俎豆之祭也黍稷之祭為墮祭疏注牢羊豕至為
將食神餘尊之而祭之今文辯為偏疏注牢羊豕至為
黍稷之祭為墮祭者肺與黍稷俱得為墮故周禮守
桃職既祭則藏其墮墮中豈不能兼肺肺與黍稷俱
祭于直上既藏之明肺與黍稷器不動人就器減取
之故特得墮名舉肺則全取因上絕之不得墮稱及

其藏之并有墮名也云將食神餘尊之而祭之者謂
陰厭是神食後尸來即席食尸餒鬼神之餘故尸亦
尊神而祭之以其几旁者皆不是上佐食舉尸牢肺
盛主人之饌故以祭之為尊也

正脊以授尸上佐食爾上敦黍于筵上右之

也右之便尸食也重言疏注爾近至相因釋曰曲

上佐食明更起不相因疏禮注爾近至相因釋曰曲

飯食不用匙箸若然器即不動器中取之故移之於

席上便尸食也云重言上佐食明更起不相因者前

舉尸牢肺時坐而取之興以授尸不因此坐取肺即

爾敦黍明更坐爾黍而起不因前坐也案特牲黍稷

之及虞皆不云搜者此後皆黍稷連言明并黍稷食

之不虛陳而不食不言爾之者文不具其實亦爾之
也主人羞所俎升自阼階置于膚北親進也所敬也
尸之疏注羞進至之加釋曰郊特牲訓所為敬今
特加故云此主人親進之故鄭云敬尸之加以其為尸
故所加在腊北此五道有膏俎故所加在膚北上佐食羞

兩釧取一羊釧于房中坐設于韭菹之南下佐食又

取一豕釧于房中以從上佐食受坐設于羊釧之南

皆苾芻有柶尸扱以柶祭羊釧遂以祭豕釧嘗羊釧

苾芻報反柶音四扱初洽反
疏注苾芻菜至有滑

地之苾芻知羊用苦豕用穢皆有滑
疏釋曰苾芻菜者菜是

大未記云
釧正脊也先飲
疏注舉牢至道也

嚼之以為道也
釧正脊也先飲
疏注舉牢至道也

不同者彼特牲食舉下乃云羞所姐故食舉是其在正以食

舉後尸即齊幹之屬即加於所姐故食舉後即進所

是正也此食舉不在羞所之上佐食羞於釧後即進所

釧訖乃得食舉故退食舉在祭釧之下又不退羞所

在食舉下者由主人教尸故不退在下也特牲兩敦

不言儋尸乃有也云舉牢肺正脊也者上文云上佐

食舉尸牢肺正脊也者上文云上佐

舉是上牢肺正脊也云先食舉之左執之注肺氣之

牲舉肺脊以授尸尸受振祭齊之左執之注肺氣之

主也脊體之貴也先食
三飯黍食以
疏注食以黍

黍者以前文先言尔
上佐食舉尸牢幹尸受振祭齊

之佐食受加于所
齊才計反
幹正
疏注幹正脊也

序體先言短脊次言正脊則正脊在中上食舉是正

脊故此知食幹亦先取正脊也特牲云食幹鄭注為

長脊也彼記序九體有長脊無代脊者案鄭上佐食

注云脊無中脊無前賤於尊者故與此異也

蓋載兩瓦豆有醯亦用瓦豆設于薦豆之北
反載莊吏

于薦豆之北以其加也四豆亦縛羊載在南豕載在

北無臠臠者尚牲不尚味
疏注豕臠臠者尚牲不尚味

豕臠臠者尚牲不尚味
疏注豕臠臠者尚牲不尚味

豕臠臠者尚牲不尚味
疏注豕臠臠者尚牲不尚味

于所橫之曰又復也或言食或言飯食大名小數**疏**注

復至於肉○釋曰云食大名者以其論語文多言食

故云食大名也云小數曰飯者此少牢特言三飯五

飯九飯之等據云小數曰飯也云魚橫之者異於肉者

小數而言故云小數曰飯也云魚橫之者異於肉者

魚在俎縮肉在俎則橫其同魚橫異於肉也必知肉

今則橫之矣與牲體異故云魚橫異於肉也必知肉

在所仍橫者但言加于所不云縮則與本俎同橫可

知也大夫不償尸者又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭齊之

大夫不償尸者又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭齊之

上佐食受加于所必舉魚皆一舉者少牢二牲略之腊

威儀注疏注腊魚至威儀○釋曰云腊魚皆一舉者少牢

儀注疏注腊魚至威儀○釋曰云腊魚皆一舉者少牢

此羊二牲略之者以特牲三舉獸魚以其牲少故也

腊必舉有以肩為終也者以腊如牲骨但舉一肩有

尊以爲終取其成義特體也舉有爲終云別舉魚腊崇

威儀者特牲云尸三飯佐人長舉獸幹魚一亦如之尸

初獸魚常一時曰同舉而此獸魚別舉大夫之禮故云

崇威儀案特牲先舉腊後舉魚此少牢後舉腊者彼特

牲三組腊皆三舉故後舉魚此少牢腊魚皆一舉故

疏注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

又注

皆有尸綴法天子諸侯當亦有之故大祝九拜之下
云以享侑祭祀注云侑勸尸食而拜若然士三飯即
告飽而侑大夫七飯告飽而侑諸侯尸又食上佐食

舉尸牢肩尸受振祭齊之佐食受加于所四舉牢體

終於肩尊疏注四舉至終始釋曰正脊及肩此體

於終始疏注貴者故先舉正脊為食之始後舉肩

者為食之終故尸不飯告飽祝西面于主人之南當祝

贊主疏注祝當贊主人辭釋曰以其西面是主人

不言拜侑祝言而拜親疏之宜不疏注祝言至之宜者

拜者親言而不拜者疏也云主人不言而尸又三飯祝為

一飯為主人三飯尊卑之上佐食受尸牢肺正脊加

于所言受者尸授之也尸授牢幹而實舉于疏注言

食焉釋曰此案上三飯初食舉謂正脊與牢肺不言

置舉之所下文即言三飯上佐食舉尸牢幹尸受振

祭齊之佐食受加于所至此尸十一飯後乃言上佐

食受尸牢肺正脊加于所者是却本初食約特牲舉

肺脊其時尸實舉于道豆今尸食畢尸乃於道豆上

取而授上佐食受而加于所故言受尸牢肺

正脊加主人降洗爵并北面酌酒乃醑尸尸拜受主

人拜送飲音胤又士刃反醑猶美也既食之而又

禁反樂疏注主人醑尸之事云醑猶美也者取饒美之

義故以為尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝

亦縮進未鹽在右羞進也縮從也鹽在肝右疏注羞

為羞釋曰云鹽在肝右便尸換之古文縮為羞

賓長西面手執而言尸東面若至尸前鹽在尸之左

尸以右手取肝鄉尸左執爵右兼取肝換于俎鹽振

祭齊之加于菹豆卒爵主人拜祝受尸爵尸答拜兼

羊祝酌受尸尸醋主人主人拜受爵尸答拜主人西

面奠爵又拜酒醋才各友○主人受酢疏注主人至尊

彌尊尸者此少牢與特牲尸酢主人使祝代尸酌者

已足尊尸今主人拜受訖又拜為俠拜是彌尊尸也

上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐

食上佐食以綏祭綏許規反劉相規反并注授及墮

為墮將受嘏亦尊尸餘疏注綏或至為所○釋曰經

而祭之古文墮為所疏中綏是車綏或有禮本作

授者故亦讀從周禮守祧既葬則藏其墮減之義也

云將受嘏者下文主人受嘏之時先墮祭是以佐食

受黍稷與主主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒

不興遂啐酒右受佐食右手受墮於佐食也至此言

恒立有事則起主人疏注有事則起主人○釋曰云尸常坐

案禮器云周坐尸曲禮云立如齊鄭云齊謂祭禮時

則是尸常坐主人祭時則常立經云坐祭之謂墮祭

尸餘是尸常坐主人祭時則常立經云坐祭之謂墮祭

也尸答主人拜乃立是尸有事則起也祝與二佐

食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼

受搏之以授尸尸執以命祝搏大官反○疏注命祝

以嘏於主人下文是也卒命祝祝受以東北面于

尸西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于

女孝孫采女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬

年勿替引之女音汝○嘏大也予主人以大福工官

稼勿猶無也替廢也引長也言無廢上時長如是也

可對天子諸侯佐食乃卒爵貴故也俎設于兩階之間其俎折一膚

折之設反後同佐食不得成禮於室中折者擇取牢正體餘骨折分用之有胾而無薦亦遠下尸者

注佐食至下尸釋曰云有胾而無薦亦遠下尸者有胾即經俎實是也無薦謂無胾也既無肺已足

是遠下尸也主人又獻下佐食亦如之其胾亦設于

階間西上亦折一膚記曰佐食既獻則出就其俎特牲

此有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房女男

不相因特牲饋食禮曰佐食疏注男女至于篚○釋

卒角主人受角降反于篚論主婦亞獻祝獻尸與佐食之事此直云有司授婦

贊者于房案禮記內則云非祭非喪不相授器其相

授則少授以篚其無篚則皆坐奠之而後取之此經

雖不言受以篚及奠於地之事亦當然也云男女不

復位訖主婦乃洗爵于房酌亞獻尸是不相因爵也

引特牲者證男女不相婦贊者受以授主婦主婦洗

于房中出酌入尸西面拜獻尸入尸西面者辟人君便也

人也拜而後獻者當俛拜也婦禮曰疏注入尸至東

婦洗在北堂直室東隅○辟音避

入尸西面拜由便也者下注云此拜於北則上拜於

南矣由便也云不北面者辟人君夫人也者案特牲

主婦北面拜注云北面拜者辟內子也則尸拜受主

是士妻卑不嫌得北面與人君夫人同也尸拜受主

婦主人之北西面拜送爵拜於主之北西面婦人位

便也尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜易爵洗

酌授尸祝出易爵男主婦拜受爵尸答拜上佐食綏

祭主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人

之禮不暇卒爵拜尸答拜不暇夫婦一體綏亦主婦

以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中贊者有司贊者

也易爵亦以授婦贊者婦疏注贊者至主婦釋曰

贊者受房戶外入授主婦上文云有司贊者取爵於主婦洗酌獻祝祝拜坐受

爵主婦答拜于主人之北卒爵不興坐授主婦拜不俛

尸也今文主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜

坐受爵主婦西面答拜祭酒卒爵坐授主婦主婦獻

下佐食亦如之主婦受爵以入于房不言拜於主人

奠於賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓尸西北面拜送

爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸答拜祝酌授尸賓

拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以興坐祭遂

飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜賓酌獻祝祝拜

坐受爵賓北面答拜祝祭酒啐酒奠爵于其筵前卒

而不卒爵祭事畢示醉也疏注賓長至筵前釋曰

不獻佐食將儗尸禮殺牲賓長獻爵止注云欲神惠之均於室中待夫婦致

爵此大夫禮或有儗尸者致爵在儗尸之上故不致

爵爵不止也若然有司徹尸作止爵三獻致爵於主

人主人不醉也賓獻尸止爵主婦致爵于主人醉主婦主人不致於

主婦特牲王人與主婦交相致爵參差不同者此以

尊卑為差降之數故有異也上大夫得儗尸故致爵

上辟人君下大夫不儗尸故增酢主婦而巳士卑不

嫌與君同故致爵具也注啐酒至禮殺釋曰云

不獻佐食將儗尸禮殺者以其祝與佐食俱是事神

儀禮集說卷之六

五

西階上東面祝告曰利成

利猶養也成畢也孝子之養禮畢。養于亮反下同

祝入尸謖主人降立于阼階東西面

起謖所六反。謖也謖或作休

祝先尸從遂出于廟門

於廟門外禮訖

疏

主及至廟門釋曰自此

盡廟門上祝迎尸於廟門畢又送尸於廟門案禮記尸

是在廟門外則疑於臣

是以據廟門為斷

祝反復位于室中主人亦入于

室復位祝命佐食徹所俎降設于堂下阼階南

徹所

出門將償尸也所俎而以償尸者其尸未歸尸

此盡篇末論徹所俎行之事云徹所俎不出門將

償尸也者決特牲饋食徹尸俎出廟門者送尸者也

云所俎而以償尸者其尸未為不反魚肉耳者案曲禮

云母反魚肉謂食將魚肉不反俎故尸食亦加於所俎

本為尸不反魚肉今償尸將更食魚肉當加於所俎

未得即送尸家故云未償尸為反魚肉也故償尸訖并俎

歸者得司官設對席乃四人暮

注大矣至大也。釋曰案祭統云凡餼之道而興施

疏

四人暮音餼。大天

人餼惠之小者大夫四

上佐食

上佐食對之賓

長二人備

疏

注備四至盤升。釋曰下

當直取上佐食東面下佐食西面為對以其下佐食

西面近北故不得東西相當也云賓長二人備者亦

不東西相當以其一賓長在上佐食之北一賓長在

疏

注右之至在北。釋

右之于席上南西之者東面在北

疏

曰東面在南據上佐

食西面在北據下佐食右

之者飯用右手之便故也

資黍于羊俎兩端兩下是

餼資猶減也減置於羊俎兩端則一賓長在上佐

疏

注設猶至作齊。釋曰云兩下是餽者據二賓長於
二佐食為下故云一賓長在上佐食之此一賓長在
下佐食之南以地道尊右故也。二賓長於左食皆在
干姐兩間南北面置之故也。二賓長於左食皆在
必知上佐食東面近南下佐食居尸坐處明近北者
東面近南今尸起上佐食居尸坐處明近北者以其尸
司士乃辯舉簋者皆祭黍祭舉。辯音遍。今文辯為編。
注舉舉至為編。釋曰知舉是舉膚者以其尸舉肺
餽者下尸明不舉肺當舉膚是以特牲云佐食授餽
者各一膚明此大主人西面三拜簋者簋者奠舉于
夫體亦舉膚也。主人西面三拜簋者簋者奠舉于
姐皆答拜皆反取舉。或去其旅之示偏也。言反者拜時
在西面席者。疏注三拜至面拜。釋曰知面席者東面拜
皆南面拜。疏注三拜至面拜。釋曰知面席者東面拜
者在東面而答主人拜可知。在西面位者以主人在
南西面不得與主人同面而拜。明迴身南向。向主人在
解之如此也。司士進一鉶于上簋又進一鉶于次

簋又進二豆滫于兩下乃皆食食舉。滫音火。及夏。疏

注司士至食舉。釋曰云又進二豆滫于兩下者以
其神坐之止止有羊豕二鉶一進與上佐食一進與
下佐食故更羞二豆滫于兩下滫者從卒食主人洗

一爵升酌以授上簋簋者洗三爵酌主人受于戶內

以授次簋若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜簋

者簋者奠爵皆答拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人答

一拜。答不拜受爵者大夫餽者賤也。疏注不拜至一也

受爵者入夫餽者賤也者次特牲使嗣子與兄弟餽

為貴故拜受爵也云答一拜略也者特牲亦無再拜

注人總答一拜故云略也。簋者三人興出。爵于篚
反賓上簋止主人受上簋爵酌以醋于戶內西面坐

奠爵拜上暮答拜坐祭酒啐酒主人自酢者上暮獨

疏注主人至酌也。釋曰特牲止饌親自酌酢主人

酌特牲上饌酌者以上饌將不饌主人既卒爵三饌上

俱出止饌酌主人少牢禮備又饌主人故卒爵不酌也

養親故曰主人受祭之福胡壽保建家室親授不使

以疏注親報至以黍。釋曰言亦者以上皇尸命工

黍于羊姐兩端下不主人興坐奠爵拜執爵以興坐

卒爵拜上暮答拜上暮興出主人送乃退不送佐食**疏**

注送佐食不拜賤。釋曰賓主之禮賓出主

人皆拜送此佐食送之而不拜故云賤也

儀禮注疏卷第丁六

儀禮注疏卷第十七 漢鄭玄注 唐賈公彥疏

後學廬陵陳鳳梧編校

有司徹第十七釋曰鄭目錄云少牢之下篇也上大

畢禮尸於室中無別行儔尸於堂之禮若下大夫祭

祭明日而繹有司徹於五禮屬吉大戴第九小戴第

十二篇別錄少牢疏釋曰言大夫大夫既祭儔尸於堂之禮

下篇第十七疏者謂言大夫大夫室中事尸於堂中者據

畢別行儔尸於堂之禮又云祭畢禮尸於堂中者即

於室內為加爵禮尸於下是也

有司徹徹直列反字又作徹。徹室中之饋及祝佐

不設饌西此隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭

事于大廟仲遂卒于垂壬午猶反是疏注徹室至祭