

卷十六

書名 儀禮注疏十七卷 嘉靖中遂昌應檀刊本
 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-5
 編號 A212300

儀禮注疏卷第一

漢鄭玄注 唐賈公彥疏

提督學政監察御史餘姚聞詮校正

直隸常州府知府遂昌應檀刊行

士冠禮第一

冠古辭反。鄭自錄云童子任職居士位年二十而冠。王人玄冠朝服天子之冠朝服皮弁素積古

服者仕於諸侯天子之冠朝服皮弁素積古禮者世士之子恒為士冠禮於五禮屬嘉

錄第一及別疏年釋曰鄭云童子任職居士位者昏禮及士相見皆據上身自昏自相

見者戴禮公冠篇及下諸侯有冠禮夏之末

彩色首頁
 東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A212300
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-5
 漢籍善本文影像資料庫文本儀禮注疏十七卷 嘉靖中遂昌應檀刊本
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上の注意事項

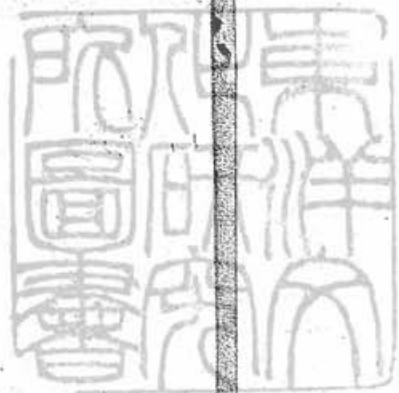
所究研京東院學化文方東 第
No. 4698 七
冊

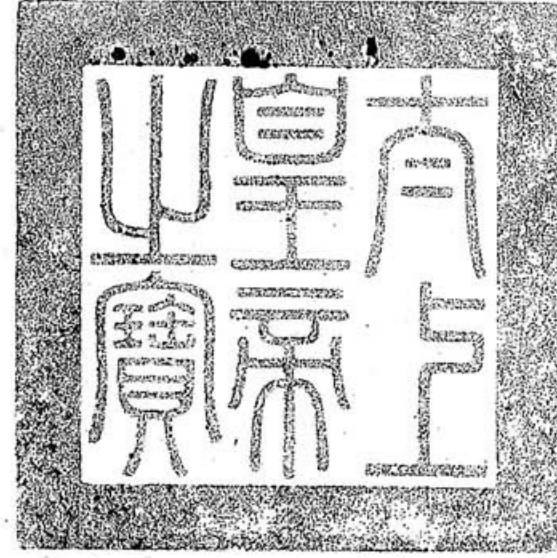
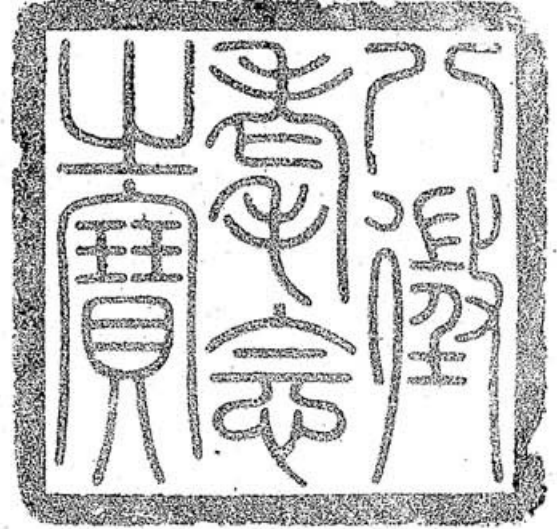
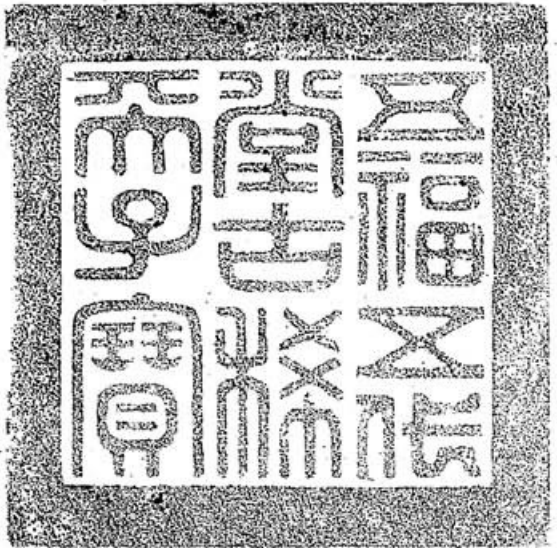

不 許 複 製

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

提督直隸監察御史餘姚聞人詮校正

直隸常州府知府遂昌應櫟刊行

少牢饋食禮第十六

鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕

第八少牢於五禮屬吉禮大戴疏釋曰鄭知

大夫者曲禮下云大夫以索牛用大牢是天子

尸是卿不賓尸為下大夫為異也

少牢饋食之禮

少詩召反後放此禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之羊豕

曰少牢諸侯之卿注禮將至之牲○釋曰自大夫祭宗廟之牲此盡如初儀論卿大夫祭前十日先筮日之事云禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之者案周禮地官克人職云掌繫祭祀之牲拴祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如之注云牢閑也必有閑者防禽獸觸齧養牛羊曰芻三月一時節氣成案楚語諸侯卿大夫等雖不得三月亦皆有養牲之法故鄭據焉言芻之唯據羊若豕則曰豢豢故地官藁人職云掌豢祭祀之犬樂記亦云豢豕作酒非以為禮不言豕曰豢文畧也云羊豕曰少牢者對三牲具為大牢若然豕亦有牢稱故詩公劉云執豕于牢下經云上利升牢心舌注云牢豕豕也是豕亦稱牢也但非一牲即得牢稱一牲即不得牢名故郊特牲特牲音紀注皆同○與士皆不言牢也日用丁巳內事用柔日必丁巳者取其令名自丁寧自變改疏注內事至皆為謹敬必先諷此日明日乃筮疏乃筮○釋

曰云內事用柔日曲禮文彼云外事以剛日內事以柔日內事為冠婚祭祀出郊為外事謂征伐巡守之等若然甲丙戊寅壬為剛日乙丁巳辛癸為柔日今直言丁巳者鄭云取其令名自丁寧自變改皆為謹敬之義故也云必先諷此日明日乃筮者以其舉事尚朝旦不可今日謀日即筮是以此文云日用丁巳乃筮也筮旬有一日旬十日也以前於後日乃筮也筮旬有一日之已筮來月上句之已疏注旬十至之已○者此云旬有一日以前於後日乃筮也筮旬有一日之已筮來月上句之已疏注旬十至之已○齊後已日則祭若然筮日即齊乃可故下文筮日即云乃官戒不云厥明也即直云下句已上旬已據用已一日而言若用丁言先月下句丁筮來月上句丁若丁巳之外辛乙之等皆然鄭必言來月上句不用中句筮於廟門之外主人下句者言是先近日故也

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朝直遙反後朝服皆放此韞徒木反

○史家臣疏注史家至事者○釋曰云主人朝

主筮事者疏服西面于門東者此為將筮故西

面案下文為期于廟門外主人門東南西注云

主人不西面者大夫尊於諸臣有君道也者彼

不為上筮之事故主人南面也又主人朝服者

為祭而筮還服祭服是以上篇特牲筮亦祭服

服玄端以此而言天子諸侯為祭上筮亦祭服

服案司服云享先王則衮冕祭義云易抱龜南

面天子衮冕北面雖有明知之心必進斷其志

焉是為祭而卜還服祭服則諸侯為祭上筮服

祭服可知若為他事卜筮則異於此孝經注云

卜筮冠皮并衣素積百王同之不改易士冠主

人朝服注云尊著龜之道者也云史家臣主筮

事者案雜記大夫士筮亦云史練冠長衣是史

主筮事也

主人曰某孫某來日丁亥用薦歲事于皇

祖伯某以某妃配某氏尚饗丁未必亥也直舉

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

祭事也皇君也伯某且字也大夫或因字為謚

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某叔某季其某妃

某妻也合食曰配某食若言姜氏子氏也尚庶

幾饗也疏注丁未至歆也○釋曰云丁未必亥也

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丁日不定故云

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丑此等

皆得用之也云禘于大廟禮曰日用丁亥者大

載禮文引之証祭用丁亥之義也云不得丁亥

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餘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巳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某且字也者以某在伯下若某在子上者某是伯仲叔季以某且字不得在子上故也云大夫或因字為謚者謂因二十冠而字為謚知者以某且字者觀德明功若五十字以伯仲人人皆有非功德之事故知取二十冠而字為謚也春秋者案隱八年左氏傳云無駭卒羽父請謚與族公問族於眾仲眾仲對曰天子建德因生賜姓胙之上而命

之事諸侯以字為謚因以為族公命以字為展氏彼無駭之祖公子展以展為謚在春秋前其孫無駭取以為族故公命為展氏若然無駭賜族不賜謚引之者大夫有因字為謚證伯某某或且字有謚者即其為謚也此經云伯某是正祭之稱也若時有告請而非常祭祀則去伯直云且字言某甫則聘禮賜饗唯羨飪筮一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上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贛左執

筮右兼執贛以擊筮將問吉凶焉故擊之以動其神易曰著之德圓而神

疏注將問至而神○釋曰云史曰諾西面于門西者謂既云諾乃之于門西闕外西面述命

乃筮也云左執筮及下云擊筮筮者皆是著以其用著為筮因名著為筮云兼執贛者上文已用右手抽上贛此經又用右手抽下贛是二贛兼執之也云易曰著之德圓而神者鄭彼注云著形圓而可以立變化之數故謂之神也引之者證著有神故擊而動之也

曰假爾大筮有常孝孫其來日丁亥用薦歲事

于皇祖伯其以某妃配某氏尚饗述循也重以主人辟告筮

也假借也言因著之靈以問之常吉疏注述循

凶之占繇○重直用反繇直又反疏注述循

闕外西面遂迷命者史既受主人命乃右還向

言曰假爾大筮有常此是即席西面命筮與迷

同為一辭者對士喪禮卜葬日去不迷命若迷

命即與即席西面命龜異鄭注云迷命命龜異

龜重威儀多也對此大夫少牢迷命命筮同筮

輕威儀少為文也云常吉凶之占繇者謂應凶

告吉應吉告凶則不常此吉凶之占依龜之繇

辭繇辭則占龜之長若乃釋贛立筮卿大夫之

易之爻辭以占筮也乃釋贛立筮著長五尺

立筮疏注卿大夫至由侯○釋曰云卿大夫之

由便疏著長五尺者大戴禮二正記皆有此文

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立筮可知

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古之○釋曰云卦者史

旅占之疏之屬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吉則史贛筮史

卑宜還使筮史受以示主人也

兼執筮與卦以告于主人占曰從

從者求吉得吉之言 疏

注從者至之言○釋曰以主人之祭本以求吉今以疑而問筮筮而得吉是從主人本心故曰

從者是求吉也 乃官戒宗人命滌宰命為酒乃退

得吉之言也 滌大曆反○官戒戒諸官也當共祭祀事者使之具其物且齊也滌既濯祭器掃除宗廟○共

音恭齊側皆反下同 疏 注官戒至宗廟○釋曰既古愛反一本作濯

注官戒至宗廟○釋曰既古愛反一本作濯 祭祀事者使之具其物且齊也滌既濯祭器掃

除宗廟者此其筮祭日得吉當以崇祭事故知

官戒戒諸官有此數事此等皆 若不吉則及遠

事見於下文故鄭總而言也 日又筮日如初及至也遠日

後丁若後已者案上曲禮云喪事先遠日吉事

先近日近日即上旬丁巳不吉則至上旬又筮

中甸丁巳不吉至中甸又筮下旬丁巳不吉則

止不祭以其卜筮不過三也是以鄭云後丁若

後已宿宿讀為肅肅進也大夫尊儀益多筮日

也宿宿讀為肅肅進也大夫尊儀益多筮日

以進之使知祭日當 疏 注宿讀至作羞○釋曰

來古文宿皆作羞 宿尸及宿諸官之事云大夫尊儀益多者其大

夫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

疏

從者求吉

得吉之言

今以疑而問

筮筮而得吉

是從主人本心

故曰

從者是求吉也

乃官戒宗人命滌宰命為酒乃退

得吉之言也

滌大曆反

官戒戒諸官也

當共祭祀事者使之具其物且齊也

滌既濯祭器掃除宗廟

音恭齊側皆反下同

疏

注官戒至宗廟

釋曰既古愛反一本作濯

祭祀事者使之具其物且齊也滌既濯祭器掃除宗廟者此其筮祭日得吉當以崇祭事故知官戒戒諸官有此數事此等皆若不吉則及遠日又筮日如初及至也遠日

宿戒尸謂是肅諸官之日前又先肅尸校一
日當祭前二日也云重所用為尸者肅諸官唯
一肅尸有再肅是重所用為尸者故也云又為
將筮者亦是肅之使知祭日當來故也若然宿
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明
是初戒尸云宿戒尸者故加宿字於戒上也

日朝筮尸如筮日之儀命曰孝孫某來日丁亥
用為歲事于皇祖伯某以其妃配某氏以某之
某為尸尚饗筮卦占如初
某之某者字尸父而
神也不前期三日筮尸者大夫
下人君祭之朝乃視濯與士異
某之某者字尸父而名尸也者案曲禮云父在
不為尸注云為其失子道然則尸上筮無父者

若然凡為人尸者父皆死矣死者當諱其名
對尸故知不稱尸父之名故上某是尸之父字
下某為尸名是生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筮尸者大夫下人君者
決上篇特牲士禮云前期三日筮尸此祭前一
日筮尸吉遂宿尸不同之事但天子諸侯前期
十日卜得吉日則戒諸官散齊至前祭三日卜
尸得吉又戒宿諸官使之致齊士卑不嫌故得
與人君同三日筮尸但下人君不得散齊七日
耳大夫尊不敢與人君同直散齊九日前祭一
日筮宿尸并宿諸官致齊也云祭之朝乃視濯
與士異者亦是士卑得與人君同祭前一日視
濯大夫尊不敢與人君同故與士異也云與士
異亦是下人君下人君亦是
吉則乃遂宿尸祝
與士異互換省文為義也
擯筮吉又遂肅尸重尸也既肅尸乃肅
諸官及執事者祝為擯者尸神象
疏注筮吉至

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吉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上文宿是此宿尸後事置於上文者彼為前宿之一目宿戒尸之事故云其實當在此重肅尸之後也云祝為擯者尸神象者決前筮尸時皆主人出命至此使祝擯以尸是神象故使祝擯也案特牲使宗人擯主人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有祝擯而已又此尸不言出門西面位案特牲主人宿尸時如主人服出門左西面鄭注云不敢南面當尊則大夫之尸尊尸出門徑南面故主人與尸皆主人再拜稽首祝告白孝不在門東門西也

孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以其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尸不拜疏注尸不

尊。釋曰凡賓主之禮賓去主人皆拜送若不

吉則遂改筮尸即改筮之疏注即改至遠日

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丁此筮尸不言不須退

至後旬故筮既宿尸反為期于廟門之外為期

不待遠日也既宿尸反為期于廟門之外肅諸

官而皆至定祭早晏之期為期亦夕時也言既肅尸反為期明大夫尊肅尸而已其為賓及執

事者使疏注為期至肅之釋曰自此盡日諾人肅之疏乃退宗人請祭期之事云為期肅請

宮而皆至者此即上文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以下可知

主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子注比毗志反次也

晏在於子也主人不西面者大夫尊於諸官有君道也為期亦唯尸不來也疏注比

來也○釋曰言比次早晏者一日一夜辰有十

二冬日夏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

道也者决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

是以主人南面亦為無尸也宗人曰旦明行

事主人曰諾乃退旦明旦明日主人朝服即位

于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北

首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退若判

圭反○刲擊皆謂殺之此實既省告備乃殺疏

之文互者省文也尚書傳羊屬火豕屬水

注刲擊至屬水○釋曰自此盡東祭論視殺視

濯之事案特牲視牲與視殺別日今少牢不言

視牲直言刲擊告備乃退者省文此大夫禮視

牲告克即刲擊殺之下人君士卑不嫌故異日

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以下可知

主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子注比毗志反次也

晏在於子也主人不西面者大夫尊於諸官有君道也為期亦唯尸不來也疏注比

來也○釋曰言比次早晏者一日一夜辰有十

二冬日夏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

道也者决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

是以主人南面亦為無尸也宗人曰旦明行

牲也羊言割謂殺之是視殺也大夫視牲視殺
同日故互見皆有故鄭云割擊皆謂殺之又云
此實既省告備乃殺之文玄云省也者亦是視
牲訖即視殺如鄉所解下言告備欲見兼有也
云尚書傳曰羊屬火豕屬水者此尚書大傳文
引之者解司馬割羊以其司馬火官還使割羊
屬火故也案周禮鄭注司空奉豕司士乃司馬
之屬官今不使司空者諸侯猶兼官大夫職職
相兼况士無官僕隸為司馬司
士兼其職可知故司士擊豕也
雍人概鼎七俎
于雍爨雍爨在門東南北上
概古愛反○雍人掌割亨之事者爨
甕也在門東南統於主人北上羊豕魚腊皆
有甕甕西有鑊凡概者皆陳之而後告繫
注雍人至告繫○釋曰云雍人掌割亨之事者
周禮饗人職文云凡概者皆陳之而後告繫者
案特牲視濯時皆陳之
廩人概餼七與敦于
視訖告繫此亦當然

廩與廩爨在雍爨之北

餼子孕反餼魚展反又音言劉音彦又魚變反

敦音對劉都愛反後皆放此○廩人掌米入之
藏者餼如餼一孔七所以七黍稷者也古文餼
為**疏**注廩人至為丞○釋曰云廩人掌米入之
丞**疏**藏者周禮也官廩人職文以其穀入倉人
米入廩人故也云餼如餼一孔者案冬官陶人
職云餼實一鬴厚半寸餼實二鬴厚半寸
一孔解之云七所以七黍稷者也者上雍人云
七者所以七肉此廩人司官概豆籩勺爵觚解
所掌米故云七黍稷也

凡洗筐于東堂下勺爵觚解實于筐卒概饌豆

籩與筐于房中放于西方設洗于阼階東南當

東榮放方往反○放猶依也大**疏**注放猶至器也○釋曰案

特牲云宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東
北面告濯其鄭注云不言絜以有几席若然彼
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觶解連言之其實不
概也云大夫攝官司官兼掌祭器者下文司官
庭神席於奧北又掌豆籩之等故鄭云攝官案
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對諸侯諸侯具官
大夫攝官也
羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二
鼎在豕鑊之西
○釋曰自此盡篋巾于西階東論鼎及豆籩盤
匝等之事云魚腊從羊膚從豕統於牲者案公
食大夫云甸人陳鼎鄭注云甸人豕宰之屬兼
亨人者此大夫雍人陳鼎者周禮甸人掌供薪
烝與亨爨聯職相通是以諸侯無亨人故甸人
陳鼎此大夫又無甸人故使雍人與亨人聯職

故亨人云職外內饗之饗亨故使饗也云魚腊
從羊膚從豕者上文概鼎時鄭云羊豕魚腊皆
有竈今陳鼎宜各當其鑊此三鼎在羊鑊之西
二鼎在豕鑊之西故云魚腊從羊膚從豕也其
實羊豕魚腊各有鑊也此直有羊豕言皆有鑊
前注可知魚腊皆有竈案士虞禮云側亨於廟
門外之右東面魚腊饗在廟門外東南魚腊饗
在南士之魚腊皆有饗則大夫魚腊皆有鑊可
知故羊豕魚腊皆有竈也
司馬升羊右胖髀不升肩臂臠膊
骼正脊一脰脊一橫脊一短脅一正脅一代脅
一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三實子
一鼎
音各下同臠他頂反○升猶上也上右胖周所
貴也髀不升近竅賤也肩臂臠肱骨膊骼股骨
鼎音判髀步禮反又方爾反臠奴到反又
人干反膊劉音純說文之允反骼音格又

脊從前為正脅旁中為正脊先後脅先後居而
友猶噐之絳也並併也脊脅骨多六體各取二
骨併之以多為貴舉肺一尸食所先舉也祭肺
三為尸主人主婦古文胖皆作辯髀皆作脾今
文並皆為併○絳側耕反後同併步頂反疏注
辨音遍一皮莧反脾必爾反又婢支反升
猶至為併○釋曰上有十一體言一者見其體
也下言皆二骨以並見一體皆有二骨也云脊
從前為正脅旁中為正脊先脊前後屈而反
猶噐之絳也云先前者正脊是也先後者即短
脅是也故特牲記云尸俎正脊二骨橫脊長脅
二骨短脅鄭注云脊無中脅無前貶也明代脅
最在前也脊先前脅先後者取絳屈之義若然
脊以前為正其次名脰却後名橫脰者取脰脰
然直後言橫者取闊於脰凡名骨皆隨形名之
唯言正者以義取稱焉此言絳者指解脊不取
肩脰也若尸舉牲體則脅肩脰為絳故鄭注特
牲云舉先正脊後肩自上而卻下絳而前終始

之次也故尸舉牲體如絳也案下注云升之以
尊卑此注云猶噐之絳也若絳則不得見尊卑
若以尊卑升復不得見絳兩注似乖者凡牲體
四支為貴故先序肩臂膞膊脰為上是尊然後
序脊脅於下是卑次應先言正脅而先言短者
又取絳之義但所序骨體各有宜不可准定也
若然既以尊卑升之而祭肺貴序在下者腸胃
及肺在內不得與外體為尊卑之次當以腸內
自為先後之次也云脊脅骨多六體各取二骨
併之以多為貴者此經肩臂已下皆言一至十
一體之下揔言皆二骨知二骨據脊脅骨多六
體各取二骨者案特牲記肩臂膞脰脰不言二
骨至序脊脅即言二骨以並故知司士升豕右
此言皆二骨亦據脊脅可知也
正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實
胖髀不升肩臂膞膊脰正脊一脰脊一短脅一

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腴有似於

雍人倫膚九實于一鼎倫擇也膚膾革疏注倫

美者釋曰知膾革肉者下文云膚九司士又

升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋司

又升副倅者合升左疏注司士至全也釋曰

右胖曰純純猶全也疏云司士又升副倅者謂

是第三俎其司士與前文司士升豕者別知者

以下經云司士三人升魚腊膚則此豕魚腊宜

各一人又此升鼎宜俱時明是副倅者非升豕

者可知云倅者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卒膾皆設

之別名以其副牲鼎故云副倅也

屬冢乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上之

承反北面北上鄉內司宮尊兩甒于房戶之

間同於皆有冢甒有玄酒甒二甫反於於遽反

戶東也於無足禁者酒戒也大夫去足改名優

尊者若不為之戒然古文甒皆作庶今文冢作

鼎疏注房戶至作甒釋曰云於無足禁者酒

然者此決特牲用於仍云禁此改名曰於優

尊者若不為神戒然鄉飲酒雖是大夫禮猶名

斯禁者尋常飲司宮設壘水于洗東有料設篚

于洗西南肆料音主料料水器也凡設水用

反劉苦疏注料料至此也釋曰云凡設水用

侯反壘沃盥用料禮在此也者言凡摠儀

禮一部內用水者皆須疊盛之沃盥水者皆用
 料為之鄭言禮在此者以士冠禮直言水在洗
 東士昏禮亦直言水在洗東鄉飲酒特牲記亦
 云然皆不言疊器亦不云有料其奠禮大射雖
 云疊水又不言有料故鄭云凡此等設水用疊
 沃盥用料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 改更也為實之更之威儀多也如饋疏注改
 之設如其陳之左右也饋設東面疏更至

東面○釋曰前司宮概豆籩訖饌豆籩於於西
 方今欲實之乃更設豆籩於房中南面如饋之
 禮東面設然者此大夫禮威儀多決特牲士禮
 視濯時豆籩銅在東房至實豆籩時直云豆籩
 銅陳於房中如初鄭云如初者取而實之既而
 反之是其不改豆籩之處因而實之是士禮威
 儀畧也
小祝設槃也與篋巾于西階東 篋音丹○

為尸疏注為尸將盥○釋曰案特牲直云尸盥
 將盥疏匝水實于槃中篋巾在門內之右不言

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明前非祝也

人朝服即位于阼階東西面 為將疏注為將祭
 也○釋曰

自此盡革順論祭時將司宮筵于奧祝設几于
 至布設舉鼎上載之事

筵上右之 布陳神坐也室中西南隅疏注布陳
 謂之奧席東西南為右疏至為右

○釋曰案特牲云祝筵几鄭云使祝接神此使
 司官者此大夫禮異於士故司官設席神祝設
 几大夫官多故使兩官共其主人出迎鼎除鬲
 事亦是接神故祝設几也

士盥舉鼎主人先入 道之也主人疏注道之至
 不盥不舉○釋

曰此決特牲主人降及賓盥士禮
 自舉鼎此大夫尊不舉故不盥也
司宮取二勺

于篚洗之兼執以升乃啓二尊之蓋幕奠于於

上加二勺于尊覆之南柄二尊兩甒也疏注二

為方。釋曰云二尊兩甒者即上司官尊兩甒于房戶之間是也。知二勺兩尊用之者玄酒雖有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俎以從司士贊者二人

皆合執二俎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

鼎東枋枋彼命反。膚為下以其加疏注膚為

之者以膚者豕之實前陳鼎在門外時未有俎

後故須分別之也云膚為下以其加者以羊無

別俎而豕有膚俎故謂之加以加為下也云南

于洗西陳于洗西南者洗當東榮近東也其陳

鼎當東序則近西也而言南于洗西則鼎俎

陳于洗西稍近南東西不得與洗相當也

皆設于鼎西西肆所俎在羊俎之北亦西肆音所

祈。所俎在北將先載疏注所俎至當鼎。釋

也異其設文不當鼎疏曰云異其設文不當

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長丁丈反注同

先次賓後也主人不杙言就主人者明親臨之古文杙作七佐食上利升牢

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牛羊豕也安平

載便也凡割本末食必正也午割使可絕勿沒

為其分散也所之為言敬也所以敬尸也周禮

祭尚肺事尸尚心舌心舌

知滋味今文切皆為刑

之爨也者經言北者以前庸鼎時不見心舌嫌

不在爨故明之云皆如初為之于爨皆者羊豕

皆有心舌也宰特牲記云所俎心舌皆去本末

午割之實于牲鼎載心立舌縮俎即是未入鼎

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必

取邱氏之距而去介距之距也引之者彼距在

雞足為距此俎距在俎為橫也是距云俎距脛

中當橫節也案明堂位云俎有虞氏以攄夏后

氏以巖殷以攄周以房俎注云攄斷木為四足

而巳歲之言屨也謂中足為橫距之象周禮為

之距彼注云周禮謂之距即指此俎距而言是

距為俎足中央橫者也此言俎距脛中當橫節

者案明堂位夏后氏以巖謂中足之橫下仍有

殷之攄謂橫下仍有曲攄之足下又有周之房

俎謂四足下更有跗鄭云上下兩間有似於堂

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肩

臂肅兩相為六後體膊脰兩相為四短脰正脰

代脰兩相為六脊有三總為十九體唯不數穀

二通之為二十一體二穀正祭不薦於神尸故

不言是牲體之數備於此言及載備於此者上

經云升於鼎此經云載於

俎是其及載備於此也

下利升豕其載如羊

無腸胃體其載于俎皆進下

進下變於食生也

所以交於神明不

敢以食道敬之至也鄉飲酒禮進腍羊

次其體豕言進下互相見○見賢遍反

疏注進

下至

相見。釋曰：云進下變於食生也者，決公食大
夫鄉飲酒牲體皆進，腩腩是本，是食生人之法。
此言進末末為終，謂骨之終，食鬼神法，故云變
於食生也。云所以交於神明者，郊特牲文云：不
敢以食道擅公文云：羊次其體，豕言進下互相
見者，羊次其體，即上經上利升羊以下是次其
體，言互相見者，羊言體亦進。司士三人升魚腊，
下豕言進下亦次其體也。

膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腩
鮒音附，右首。

進腩亦變於食生也。有司載魚，
橫之少儀曰：羞濡魚者，進尾。
疏注：右首至進
右首進腩亦變於食生也者，凡載魚為生人首
皆向右進，鮒其祭祀亦首皆在右進，腩生人死
人皆右首陳設在地，地道尊右故也。鬼神進腩
者，腩是氣之所聚，故祭祀進腩也。生人進鮒者，
鮒是脊生人尚味，故公食大夫云：魚七縮，俎寢
右鄭注云：右首也。寢右進鮒也。乾魚近腩多骨

鯁是也。云有司載魚，橫之少儀曰：羞濡魚者，進
尾引之者，欲見正祭與儷尸載魚禮異，又與生
人食禮不同，以其尸之禮上大夫載魚，橫之於
人為縮於俎為橫，既見乾魚，則進首可知。復取
少儀者，濡魚進尾見與乾魚異，有司徹進首是
上大，夫釋祭儷尸之禮，有乾魚，橫於俎，宜進其
首，則少儀羞濡魚者是天子諸侯釋祭可知。以
其天子諸侯釋祭乾濕皆有乾魚，則進首鮮魚
則進尾必知是天子諸侯釋祭者，以其大夫儷
尸云：加膾祭少儀云：祭膾又與擯尸加膾祭於
上同，故知**腊一純而俎亦進下肩在上**。如羊豕
義然也。

體載禮。疏注：如羊至在此。釋曰：以其諸經唯
在此。故云載。有腊文無升載之事，唯有此經所載

之法，故云載。禮在此也。**膚九而俎亦橫載革順**
列載於俎

順亦者亦。疏注：列載至骨體。釋曰：云列載於
其骨體。俎令其皮相順者，解經革順也。載

義禮卷七

七

革順謂以此膚之體相次而作行列以膚革相順而載也云亦者亦其骨體者上牲體橫載文不明故舉膚亦橫載以明之此膚言卒胥祝盥橫則上羊豕骨體亦橫載可知也

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祭也疏釋曰自此盡主人又再拜稽首論先設置

為除厭之事也主婦被錫衣侈袂薦自東房韭菹醢醢

坐奠于筵前主婦替者一人亦被錫衣侈袂執

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為髮鬢焉此周禮所謂次也不纏笄者大夫妻尊

或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒為飾因名髮鬢焉此周禮所謂次也不纏笄者大夫妻尊

亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸祛尺八寸韭菹醢醢朝事之

豆也而饋食用之豐大夫疏注被錫至為蝸禮今文葵菹在絳羸為蝸釋曰云主婦替者

一人亦被錫者此被錫侈袂與主婦同既一人與主婦同則其餘不得如主婦當與士妻同纏

笄綃衣若士妻與婦人助祭一皆纏笄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為髮鬢者欲見髮取人髮為之之義也云古者或剔賤者刑者之髮

以被婦人紒為飾因名髮鬢焉者此解名髮鬢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為呂姜髡是其取賤者髮為鬢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禮衣首服編袿衣首服次鄭彼注副

首飾若今步搖編編列髮為之若假紒次次第髮長短為之所謂髮鬢鄭云所謂髮鬢者指此

文也是彼此相曉也云不纏笄者大夫妻尊者
此決特牲主婦纏笄士妻甲故也云亦衣綃衣
者亦如特牲士妻主婦綃衣也綃衣者六服外
之下者云而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以
益之衣三尺二寸三袂尺八寸者士妻之袂二尺
二寸袂尺二寸三分益一故衣三尺三寸袂尺
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
衣也云韭菹醢醢朝事之豆也者案周禮醢人
職朝事之豆韭菹醢醢昌本麋麇菁菹鹿麇茆
菹麋麇彼天子八豆今大夫取二豆為饋食用
之豐大夫禮故也若然葵菹羸醢亦天子饋食
之豆今大夫用之鄭不言者彼饋食當其節天
子八豆此大夫取二而已故不須言之云葵菹
在絳者以其非菹在南醢醢在北今於次
東葵菹在北羸醢在南是其絳次之也

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相助主

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與受坐設于魚

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

各以其類龜有上下甲今文曰主婦入于房

疏注敦有至于房○釋曰敦有首者尊者器飾

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以其蓋形龜

象故也云周之禮飾器各以其類者案周禮梓

人云外骨內骨以脰鳴者以胷鳴者之類鄭云
刺畫祭器博庶物也又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
蓋象之是亦取其類也敦蓋既象龜明蓋亦象
龜為之故禮器云管仲鏤蓋朱絃注云謂刺而
飾之大夫刺為龜耳諸侯飾以象天子飾以玉
言以玉飾之還依大夫象形為飾也天子則蓋
敦兼有九嬪職云凡祭祀贊玉齋注云玉齋王
敦受黍稷器是天子入簋之外兼用敦也特性
云佐食分簋釔注云為將餽敦有虞氏之器也
周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制
耳則同姓大夫亦用簋特牲少牢用敦者異姓
大夫士也明堂位云有虞氏之兩敦夏后氏之
四璉殷之六瑚周之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享

云離為日圓巽為木木器象是其周器有
圓也孝經緯鉤命決云敦規首上下圓相連簋
蓋上圓下方法陰陽是有聞而
鄭云未聞者鄭不信之故也
祝酌奠遂命佐

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曰祝洗酌奠奠于
南重注酌奠至累之○釋曰酌奠酌酒為神
累之疏奠之者以其迎尸之前將為陰厭為神
不為尸故云為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
當在釔南此經不言故引為證也云重累之者
以黍稷各二二者各自當
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其以某妃配某氏

尚饗主人又再拜稽首祝祝下之又反鬣力輓反淖女孝反○羊曰柔

毛豕曰剛鬣嘉薦苴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**疏**注羊曰至豐也○釋

時不害而民和年豐也**疏**注云羊曰柔豕曰剛鬣也彼

注云豕下曲禮文羊肥則毛柔豕肥則剛鬣也彼

大和之義案彼左氏桓六年傳文楚武王侵隨

使遠章求成焉軍於瑕以待之隨人使少師入

楚軍董成楚以羸師而納少師少師還請追楚

師季梁止之曰天方授楚楚之羸其誘我也臣

聞小之能敵大也小道大淫所謂道忠於民而

信於神也上思利民忠也祝史正辭信也今民

餒而君逞欲祝史矯舉以祭臣不知其可也公

曰吾牲牲肥脂粢盛豐備何則不信對曰夫民

神之主也是以聖王先成民而後致力於神故

奉牲以告曰博碩肥臚謂民力之普存也奉盛

以告曰絜粢豐盛謂其三時不害而民

和年豐也則此之所言隨季梁辭也

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

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

勇反○庭疏注庭南沒雷○釋曰庭南者於庭

南沒雷是以特牲亦云尸入門北面祝延尸尸升自西

階入祝從由後詔相之曰延延進也周禮曰疏

注由後至西階○釋曰周禮曰大祝相尸禮者

主人升自阼階祝先入主人從祝接神先尸升

庭祝主人西面立于戶內祝在左主人由祝後

祝從尸尸即席疏注主人至人在左○釋曰祝先

乃卻居主人左入至主人入而居祝之右者

庭主人與祝西面則主人尊故也云祝從尸尸

即席乃卻居主人左者祝主人皆拜安尸尸不

言尸答拜遂坐受他果反○拜安尸拜之使安

其間有不啐奠不嘗餽不告旨大夫之禮尸疏

彌尊也不告旨者為初亦不饗所謂曲而殺

注拜安至而殺○釋曰案爾雅安坐也故云

主人拜尸拜之使安坐也案特牲云尸啐酒告旨

告也言彌尊者即不啐奠一尊又不嘗鉶不告
者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
亦不告旨故云不告旨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祝反南面
為證若然曲而殺為初不饗而言也
本有事也墮祭爾敦官各肅其職疏注未有至
不命○墮許規反劉相規反下同疏不命○釋
曰云未有事也者釋祝反南面也云墮祭爾敦
文在下經官各肅其職不命者言祝無事之義
案宿諸官各肅其事不
須命故祝得反南面

尸取韭菹辯揆于三豆

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

尸尸同受祭于豆祭辯音遍揆如悅反劉而誰

祭於俎豆之祭也黍稷之祭為墮祭疏注牢羊

將食神餘尊之而祭之今文辯為編疏注牢羊

○釋曰云黍稷之祭為墮祭者肺與黍稷俱得

為墮故周禮守祧職既祭則藏其墮墮中豈不

能兼肺肺與黍稷俱祭于苴上既藏之明肺與

黍稷器不動人就器減取之故特得墮名舉而

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

而祭之以其凡祭者皆不是盛主人之饌故以

祭之為上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食

爾上敦黍于筵上右之爾近也或曰移也右之

便尸食也重言士佐食

明更起不相因**䟽**注爾近至相因○釋曰曲禮云飯黍

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

黍明更坐爾黍而起不因前坐也案特牲黍稷

此及虞皆不云稷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

實亦爾主人羞所俎升自阼階置于膚北也

敬也親進之主䟽注羞進至之加○釋曰郊特

人敬尸之加䟽注訓所為敬今此主人親進

之故鄭云敬尸之加以其為尸特加故云加也

若然特牲三俎膚從豕俎故所加在腊北此五俎

有膚俎故上佐食羞兩劔取一羊劔于房中坐

設于韭菹之南下佐食又取一豕劔于房中以

從上佐食受坐設于羊劔之南皆芼皆有柶尸

扱以柶祭羊劔遂以祭豕劔嘗羊劔芼音四扱

初洽反○芼菜也羊䟽注芼菜至有滑○釋曰

用苦豕用薇皆有滑䟽芼菜者菜是地之芼知

羊用苦豕用薇皆有滑者案公食大夫食舉舉

記云劔芼牛藿羊苦豕薇皆有滑是也食舉舉

食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺明今食先
 云食舉是上牢肺正脊也云先食啗之以為道
 也者案特牲舉肺脊以授尸尸受振祭濟之左
 執之注肺氣之主也脊體之貴也先食啗之所
 以道食通三飯食以疏注食以黍○釋曰知先
 黍故知先上佐食舉尸牢幹尸受振祭濟之佐
 食黍也

食受加于所 齊才計反○幹正疏注幹正脅也
 序體先言短脅次言正脅則正脅在中上食舉
 是正脊故此知食幹亦先取正脅也特牲云食
 幹鄭注為長脅也彼記序九體有長脅無代脅
 者案鄭注云脊無中脅無前貶於尊者故與此
 異也

上佐食羞載兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦
 豆之北疏載莊吏反○設于薦豆之北以其加也
 四豆亦絳羊載在南豕載在北無臠臠

者尚牲不尚味○臠疏注設于至尚味○釋曰
 許云反臠許堯反疏特牲略於少牢故有豕
 尚味而無臠臠也

尸又食食載上佐食舉尸

一魚尸受振祭濟之佐食受加于所橫之 又復也或

言食或言飯食大名小數曰飯疏注又復至於
 魚橫之者異於肉○數所角反疏肉○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
 等據一口謂之一飯五口謂之五飯等據小數
 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在所俎仍橫之魚
 本縮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於此時亦
 當設大羹此主為大夫又食上佐食舉尸腊肩
 不償尸者大羹之文也

尸受振祭臚之上佐食受加于所者少牢二牲

畧之腊必舉肩以肩為疏注腊魚至威儀○釋

終也別舉魚腊崇威儀疏曰云腊魚皆一舉者

少牢二牲畧之者以特牲三舉獸魚以其牲少

故也此羊二牲畧之者體足可舉故腊魚一舉

以畧之云腊必舉肩以肩為終也者以腊如牲

骨但舉一肩肩尊以為終取其成義特體舉肩

為終云別舉魚腊崇威儀者特牲云尸三飯佐

食舉獸幹魚一亦如之尸又三飯舉胙及獸魚

如初尸又三飯舉肩及獸魚如初獸魚常一時

同舉而此獸魚別舉大夫之禮故云崇威儀案

特牲先舉腊後魚此少牢後舉腊者彼特牲三

俎腊皆三舉故後舉魚此少牢腊魚皆一舉故

使腊在後肩取其終義故也

又食上佐食舉尸牢酪如初

其終義故也

也

也

者舉牢肺一也又舉牢幹二也又舉一魚三也
又舉腊肩四也又舉牢酪五也是卿大夫之禮
也
尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑

曰皇尸未實侑實猶飽也祝獨勸者更則尸飽疏

注侑勸至南面○釋曰云侑勸也祝獨勸者更

則尸飽者此決特牲九飯三侑皆祝主人共侑

不更以侑者欲使尸飽若其重侑則嫌相襲特

牲重侑不更者以士禮九飯縱更亦不飽故不

更此大夫禮十一飯更則飽故有更是以使祝

獨侑與主人更之義云祝既侑復反南面者尸
內主人及祝有事之位尸席北祝無事之位今
侑訖亦復尸北南面位也此與特牲皆有尸飯
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
告飽而侑大夫七反告飽而侑諸侯
九飯告飽而侑天子十一飯而侑也
尸又食上

佐食舉尸牢肩尸受振祭齊之佐食受加于所

四舉牢體始於正脊 **疏** 注四舉至終始○釋曰

終於肩尊於終始 **疏** 正脊及肩此體之貴者

故先舉正脊為食之始後舉肩 **尸不飯告飽祝**

者為食之終故云尊於終始 **尸不飯告飽祝**

西面于主人之南 祝當贊主人辭 **疏** 注祝當贊主人辭

是祝之有事之位故 **主人不言拜侑** 祝言而不

從南向西面位也 **主人不言拜侑** 祝言而不

言而拜親 **疏** 注祝言至之宜○釋曰云親疏之

疏之宜 **疏** 者云祝言而不拜者疏也云主人

不言而拜者親也事相 **尸又三飯** 為祝一飯為

成故云親疏之宜也 **尸又三飯** 主人三飯為

卑之差尸十一 **上佐食受尸牢肺正脊加于所**

飯下人君也 **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

俎豆食畢操以授佐食焉○操七刀反 **疏** 注言

食焉○釋曰此案上文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

卷之三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

曰云盥在肝右便尸揆之者盥在肝右據賓長西面手執而言尸東面若至尸前盥在尸之左尸以右手取肝肝尸在執爵右兼取肝揆于俎左揆之是其便也

鹽振祭齊之加于菹豆卒爵主人拜祝受尸爵

尸答拜兼兼羊豕祝酌受尸尸醋主人主人拜受爵

尸答拜主人西面奠爵又拜醋才各反○主人受酢酒俠爵拜爵

彌尊注主人至尊尸○釋曰云彌尊尸者此尸少牢與特牲尸酢主人使祝代尸酌者

已是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亦放此下皆同○綏或作授授讀為墮將受嘏亦尊尸

餘而祭之古疏注綏或至為所○釋曰經中綏文墮為所疏是下綏或至為所○釋曰經中綏

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

人為墮禮 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坐祭之者明尸與

主人為禮也尸恒坐有事疏注右受至則坐○

則起主人恒立有事則坐疏釋曰云尸常坐有

事則起主人常立有事則坐者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與主人為禮是主人有事乃坐也尸答主人

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稗之以授尸

尸執以命祝

搏大官反。命祝以嘏辭。

疏

注命祝以嘏辭。釋曰謂命祝使出

嘏辭以嘏於主。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

女孝孫來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

曰釐釐賜也。耕種曰稼。勿猶無也。替廢也。引長

也。言無廢上時長如是也。古文嘏為假祿為福

肩為微替為袂袂或為載載替

聲相近。袂音決。載大結反。疏注嘏大至相

嘏大也。者郊特牲云嘏長也大也。故鄭云予主

人以大福案特牲尸親嘏主人此尸使祝嘏主

人者大夫尸尊故不親

嘏特性無嘏文不具也

主人坐奠爵與再拜稽

首與受黍坐振祭濟之詩懷之實于左袂桂于

季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸

答拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之

納諸內 桂具賣反又音卦。詩猶承也實於左

袂便右手也。季猶小也。出出戶也。宰夫

掌飲食之事者。收斂曰嗇。明豐年乃有黍稷也

儀禮卷三

疏

注

命祝

以嘏辭

疏

釋曰

謂命祝

使出

嘏辭

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

女孝孫來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

曰釐釐賜也耕種曰稼勿猶無也替廢也引長

也言無廢上時長如是也古文嘏為假祿為福

鬱人受王之卒爵亦王出房時也是王受嘏與大夫同也案楚次詩既齊既稷既匡既勅注云嘏之禮祝徧取黍稷牢肉魚孺於醢以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以筐祝則釋嘏辭以勅之天子嘏辭與大夫同也云復嘗之者重之至也者前已齊之是以嘗今復言嘗是言復嘗者文不具也

主人獻祝設席南面祝

拜于席上坐受 室中迫狹疏注室中迫狹大夫士廟室也皆兩下五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楣前承簷以前名曰殿棟北一架為室南壁而開戶即是一架之開廣為室故云迫狹也必知棟北一架後乃為室者昏禮王人延賓升自西階當阿東面致命鄭云阿棟主人西也入堂深明不入室是棟北乃有室也

主人西

面答拜 送下尸拜疏注不言拜送下尸○釋曰上主人酌尸尸拜受主人拜送

今主人獻祝祝拜受主人答拜拜送禮重答拜禮輕今言答拜故云不言拜送下尸也

薦

兩豆菹醢 羸醢疏注葵菹羸醢○釋曰知者上也而饋食用之豐大夫禮上亦云葵菹羸醢是饋食之豆當饋食之節是其常事故不言豐大夫之禮今祝用之亦其常

佐食設俎牢髀橫脊

事故知用葵菹羸醢也

一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬

于尻 屬音燭尻苦刀反○皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之也腊兩髀屬于尻尤賤不

疏 注皆升至不殊○釋曰言升下體者髀與短脅橫脊皆羊豕之下體屬于尻又

賤不

疏 注皆升至不殊○釋曰言升下體者髀與短脅橫脊皆羊豕之下體屬于尻又

腊之下體為祝賤故也云魚橫者四物共俎殊之也者以其魚猶在俎縮載今橫者為四物共俎橫而殊之也縮其七物而云四物者據羊豕魚腊故云四物也云尤賤者羊豕體不屬於尻

以腊用左右胖故有兩髀言髀屬于尻尻在中謂髀與尻相連屬不殊是尤賤也周祝賤常連也祝取菹揆于醢祭于豆間祝祭俎大夫祝俎無肺祭用

膚遠下尸不疏注大夫至不盛○釋曰云大夫齊之膚不盛疏祝俎無肺祭用膚遠下尸者案特牲尸俎有祭肺離肺祝俎有離肺無祭肺是下尸今大夫尸俎亦皆有祝則離肺祭肺俱無是遠下尸也云不齊之膚不盛者決離肺祭訖齊獨於此言之者以其以膚替肺祭酒啐酒肝肺則齊此則不齊故須言之也

牢從祝取肝揆于鹽振祭齊之不興加于俎卒爵興亦如佐食授爵乃興不疏注亦如至賤也釋曰亦如佐食授爵乃興者此經直云卒爵興不云授爵故特明之案下文主婦獻祝祝卒爵坐授主婦爵

主婦又獻二佐食二佐食坐授主婦爵主婦獻祝與獻二佐食同明主人獻祝授主人爵亦與二佐食同可知云不拜既爵大夫祝賤也者此決特牲祝卒再拜主人答拜以士卑故祝不賤此大夫尊故祝主人酌獻上佐食上佐食戶賤不拜既爵也

內牖東北面拜坐受爵主人西面答拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵興不啐而卒爵者大疏注不禮畧○釋曰特牲士之佐食亦啐大夫佐食賤禮畧天子諸侯禮雖云或可對天子諸侯佐食啐乃卒爵俎設于兩階之間其俎折一膚折之貴故也

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胥而無薦亦遠下尸疏注佐食至下尸○釋曰云有胥而無薦亦遠下尸者有胥即經俎實是也無薦謂無菹醢也既

無昧已是下尸也又主人又獻下佐食亦如之其

胥亦設于階間西上亦折一膚上佐食既獻則出就其俎特牲

記曰佐食無事則有司贊者取爵于篚以升授

主婦贊者于房戶男女不相因特牲饋食禮曰

篚注男女至于篚○釋曰云自此盡入于房

有司授婦贊者于房案禮記內則云非祭非喪

不相授器其相授則女授以篚其無篚則皆坐

奠之而后取之此經雖不言受以篚及奠於地

卒角主人受角降反于篚升入復位訖主婦乃

洗爵于房酌亞獻尸是不相因爵也引特牲者

主婦不取此爵也婦贊者受以授主婦主婦洗

于房中出酌入戶西面拜獻尸入戶西面拜由

辟人君夫人也拜而後獻者當俠拜也婚疏注

禮曰婦洗在北堂直室東隅○辟音避疏入

戶至東隅○釋曰云入戶西面拜由便也者下

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是士妻卑不嫌得北

面與人君尸拜受主婦主人之北西面拜送爵

夫人同也尸祭酒卒爵主

拜於主之北西面婦人位在内尸祭酒卒爵主

始拜於此則上拜於南由便也尸祭酒卒爵主

婦拜祝受尸爵尸答拜易爵洗酌授尸祝出易

爵不同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

不嘏卒爵拜尸答拜

不嘏夫婦一體緩亦當作授古文為所

主婦

以爵出贊者受易爵于筐以授主婦于房中

贊者

有司贊者也易爵亦以授婦贊者婦贊者受房戶外入授主婦
疏注贊者至主者取爵於筐此還是上有司贊者也
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

不使拜下尸也

主婦受酌獻上

佐食于尸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下佐食亦如之

主婦受爵以入于房

不言拜於主久之北

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

啐酒而不卒爵祭事畢示醉

疏注

長至筵前○釋曰云尸祭酒卒爵者案特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賓尸者致爵在賓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酢主婦又不致爵于主人

下大夫不饋尸賓獻尸止爵主婦致爵于主人

酢主婦主人不致於主婦特牲主人與主婦交
相致爵參差不同者此以尊卑為差降之數故
有異也上大夫得饋尸故致爵上辟人君下大
夫不饋尸故增酢主婦而已上卑不嫌與君同
故致爵具也○注碎酒至禮殺○釋曰云不獻
佐食將饋尸禮殺者以其祝與佐食俱是事神
及尸是以獻尸并及之故主人主婦獻祝與佐
食今賓獻祝不及佐食者但為待賓尸故於賓
長獻是祭末禮殺故主人出立于阼階上西面
不及佐食闕之也

祝出立于西階上東面祝告曰利成利猶養也成畢也孝

子之養禮畢○祝入尸謬主人降立于阼階東

西面起也謬或作休祝先尸從遂出于廟門廟門外

之禮訖於疏主人至廟門○釋曰自此盡廟門

廟門案禮記尸在廟門外則疑於臣是以據廟
斷門為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俎不出

尸也所俎而以饋尸者其本為疏注徹所至歸

不反魚肉耳不云尸俎未歸尸疏尸○釋曰自

此盡篇末論徹所俎行餼之事云徹所俎不出

門縣饋尸也者決特牲饋食徹尸俎出廟門者

送尸者案云所俎而以饋尸者其本為不反魚

肉耳者案曲禮云毋反魚肉謂食將魚肉不反

俎故尸食亦加所俎本為尸不反魚肉今饋尸
將更食魚肉當加於所俎未得即送尸家故云
本為反魚肉也故饋尸司官設對席乃四人養
訖并後加者得歸之也
養音餼○大夫禮疏注大夫至大也○釋曰案
四人養明惠大也疏祭統云凡餼之道而興施

惠之象也是故上有天澤則惠必及下是以特牲二人餼惠之小者大夫四人餼明惠之大者

也上佐食盥升下佐食對之賓長二人備人餼四

也三餼升注備四至盥升○釋曰下佐食對之亦盥升疏者不謂東西相當直取上佐食東面

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下佐

食之南是亦不東西相當也故云備不言對也

司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐

食皆右之于席上右之者東面在北○釋曰東面在南據上佐食西面在北據

下左食右之者飯用手右之便故也資黍于羊

俎兩端兩下是餼資猶減也減置於羊俎兩端

實長在下佐食之疏注餼猶至作齋○釋曰云

南今文資作齋兩下是餼者據二賓長於

二佐食為下故云一賓長在上佐食之北一賓

長在下佐食之南以地道尊在故也二佐食皆

在右若然羊俎兩間南北面置之故二賓長於

俎一端取黍也必知上佐食東面近南下佐食

西面近北者以其尸東面近南今尸司士乃辯

起上佐食居尸坐處明知位次如此

舉簋者皆祭黍祭舉辯音遍下同○舉疏注舉

為徧○釋曰知舉是舉膚者以其尸舉肺餼者下尸明不舉肺當舉膚是以特牲云佐食授餼者各一膚明此大主人西面三拜墓者墓者奠夫禮亦舉膚也

舉于俎皆答拜皆反取舉三拜旅之示徧也言

在東面席者東面拜在疏注三拜至面拜○釋

西面席者皆南面拜

在東面席者東面拜在疏注三拜至面拜○釋

西面席者皆南面拜

在東面席者東面拜在疏注三拜至面拜○釋

西面席者皆南面拜

在東面席者東面拜在疏注三拜至面拜○釋

西面席者皆南面拜

在東面席者東面拜在疏注三拜至面拜○釋

西面席者皆南面拜

在東面席者東面拜在疏注三拜至面拜○釋

西面席者皆南面拜

在東面席者東面拜在疏注三拜至面拜○釋

西面席者皆南面拜

在東面席者東面拜在疏注三拜至面拜○釋

西面席者皆南面拜

在東面席者東面拜在疏注三拜至面拜○釋

西面席者皆南面拜

主人在戶內西面三拜餽者餽者在東面而答
主人拜可知在西面位者以主人在南面而不
得與主人同面而拜明迴身南面向司士進一
主人而拜故鄭以義解之如此也

司士進一
餗于上暮又進一餗于次暮又進二豆滫于兩

下乃皆食食舉滫夫及反○**䟽**注司士至食舉

二豆滫于兩下者以其神坐之上止有羊豕二

餗一進與上佐食一進與下佐食故更羞二豆

滫于兩下滫者從門外鑊中卒食主人洗一爵

升酌以授上暮贊者洗三爵酌主人受于戶內

以授次暮若是以辯皆不拜受爵主人西面三

拜暮者暮者奠爵皆答拜皆祭酒卒爵奠爵皆

拜主人答一拜不拜受爵者大夫餽者賤也

注不拜至一也○釋曰云不拜受爵者大夫餽

者賤也者决特牲使嗣子與兄弟餽為貴故拜

受爵也云答一拜畧也者特牲亦無再拜法此

云畧者以其四餽皆拜主人總答一拜故云畧

也 暮者三人與出出降實爵于上暮止主人受

上暮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**䟽**注主人

○釋曰特牲上餽親自酌酢主人此上餽不酌

者上餽將啐主人故在戶位不可親酌特牲上

餽酌者以上餽不啐主人既卒爵三餽俱出上

上餽酢主人少牢禮備又啐主人故不酌也

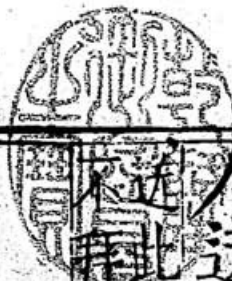
暮親啐曰主人受祭之福胡壽保建家室親使

祝受之疏注親嘏至以黍○釋曰言亦者以上亦以黍疏皇尸命工祝嘏主人以黍此亦以黍上文司士進敦乃分黍于羊俎疏主人興坐奠爵

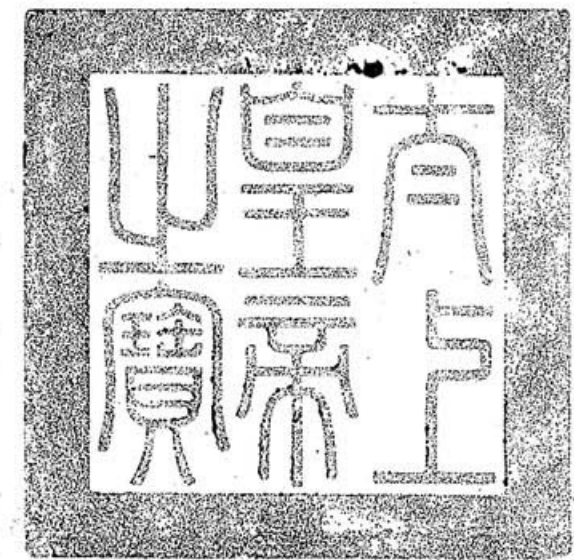
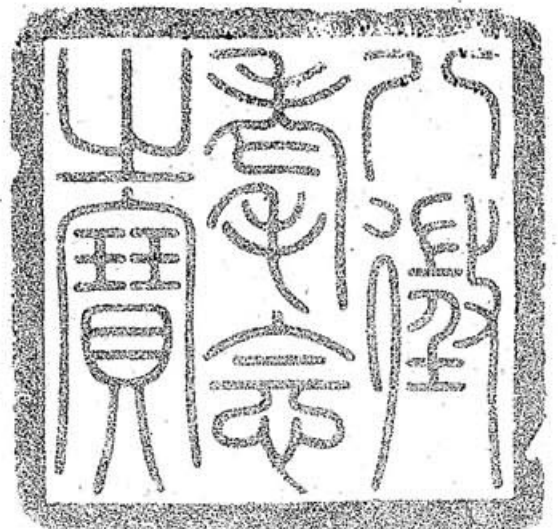
拜執爵以興坐卒爵拜上奠答拜上奠興出主

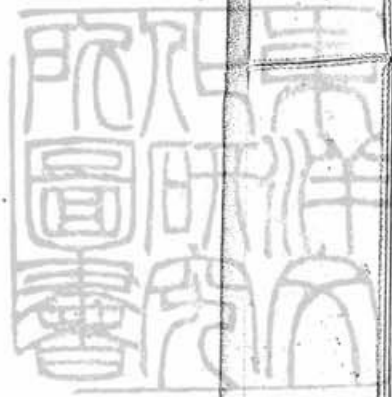
人送乃退疏注送佐食不拜賤○釋曰

送此佐食送之而疏賓主之禮賓出主人皆拜

儀禮注疏卷第十六

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所