

儀禮正義

冊十

儀禮正義三十七

續溪胡培翬竹村著

南菁書院

少牢饋食禮第十六

鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖廟於廟之禮羊豕曰少牢少牢於五禮屬吉禮大戴第

八小戴第十
別錄第十六

一疏

正義曰云諸侯之卿大夫祭其祖廟於廟之禮者賈疏云曲禮下云大夫以索牛用大牢是天

子卿大夫明此用少牢爲諸侯之卿大夫可知萬氏斯大云特牲禮牲用特豕士禮也故士虞禮牲亦特豕而雜記則云下大夫之虞也特牲則大夫亦特豕矣少牢禮牲用羊豕大夫禮也而曲禮則云大夫以索牛士以羊豕則士亦用少牢矣禮文所載參錯不一由衰周之季列國大夫恣行僭罔學者各就所見筆以成書故或儉或豐斷難盡一雖然聖人制禮明者述焉彼前以三鼎後以五鼎者非孟子歟禮大夫士降殺以兩則三鼎爲士時五鼎爲大夫時矣卽此證之儀禮士虞特牲俱三鼎其爲士禮無疑少牢五鼎其爲大夫禮無疑又士虞特牲皆九飯而少牢十一飯亦見降殺以兩之意今案天子諸侯祭宗廟以大牢大夫以少牢士以特牲此禮之定制也萬氏之說似爲得之雜記曰上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也特牲卒哭成事附皆少牢大夫卒哭附亦用大牢孔疏謂加一等此亦如士之喪遣奠用羊豕乃是盛禮非常禮也鄭注曲禮大夫以索牛云索求得而用之不以大夫用牛爲常禮矣王制曰諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺大豕鄭注故謂祭饗尤可證也此篇及特牲篇目錄皆云諸侯之卿大夫者蓋以儀禮諸篇多言侯國之禮故以諸侯言之非必謂天子之大夫祭宗廟定用牛天子之士定用

羊豕也或曰大夫爲公卿之總稱天子之大夫有三公前人謂三公立廟與諸侯同則亦當用大牢然禮文殘缺莫可考見何氏休注公羊傳云天子諸侯卿大夫牛羊豕凡三牲曰大牢天子元士諸侯之卿大夫羊豕凡二牲曰少牢疏家之說或出於此鄭意未必與何同至儀禮聘食篇大夫用牛乃主國待客之禮與大夫家祭自異郝氏因此遂謂非定特牲爲士少牢爲大夫則更謬矣又萬氏謂此與特牲皆爲當時之特祭非合祭其說亦是詳特牲又大夫有三廟詳下云羊豕曰少牢者凡牲牛羊豕牛曰大牢羊豕曰少牢何注公羊亦與鄭同吳氏廷華云謂之少者殺於大牢也云少牢於五禮屬吉禮者據大宗伯言之諸侯之卿爲上大夫大夫爲下大夫此篇自筮尸至饗爲卿大夫正祭之禮下有司徹乃言上大夫賓尸及下大夫不賓尸之禮與此本爲一篇亦以簡冊繁重分爲二如士喪禮之別爲既夕禮也○附考大夫士廟制王制曰大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟鄭注大廟別子始爵者大傳曰別子爲祖謂此雖非別子始爵者亦然一廟謂諸侯之中士下士名曰官師者上士二廟祭法曰大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟適士二廟曰考廟曰王考廟官師一廟曰考廟鄭注適士上士也官師中士下士案考廟父廟也王考廟祖廟也皇考廟曾祖廟也王制疏云諸侯之子始爲卿大夫謂之別子引大傳者證此太祖是別子也云雖非別子始爵者亦然者此有數條一是別子初雖身爲大夫中閒廢退至其遠世子孫始得爵命者則以爲太祖別子不得爲太祖也二是別子及子孫不得爵命者後世始得爵命自得爲太祖三是全非諸侯子孫異姓爲大夫者及他國之臣初來仕爲大夫者亦得爲太祖故云雖非別子始爵者亦然此總包上三事如鄭志答趙商此王制所論皆殷制故云雖非別子亦得立太祖之廟若其周制別子始爵其後

得立別子爲太祖若非別子之後雖爲大夫但立父祖曾祖三廟而已隨時而遷不得立始爵者爲太祖故鄭答趙商云祭法周禮王制之云或以夏殷雜不合周制是鄭以爲殷周之別也今案既夕記云其二廟則饌于廟如小斂奠是士有一廟二廟者與祭法合則祭法爲周制信矣鄭注既夕記云士事祖廟上士異廟下士共廟是士無論上士下士皆祭祖廟故特牲目錄卽以祭祖廟言之此大夫禮亦但言祭祖廟者以大夫三廟別子始爵者得立太祖廟非別子始爵者則但立曾祖廟不立太祖廟二者不定故舉祖廟以該之也又祭法士之一廟者止有考廟鄭以爲兼祭祖者據祭法云王考無廟而祭之旣無廟又無壇則是祭之於考廟可知故鄭謂

祖廟共廟也

少牢饋食之禮

禮將祭祀必先擇牲繫於牢而芻之羊豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗廟之牲

疏正義曰自云禮將祭祀此至又筮

日如初言卿大夫祭前筮日之事○注祀嚴本誤禮必先擇牲繫於牢而芻之者此鄭解牲稱牢之義也周禮牧人職曰凡祭祀共其犧牲以授充人繫之充人職曰掌繫祭祀之牲栓祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如之鄭注牢閑也必有閑者防禽獸觸齧是牢以繫牲因謂牲爲牢也詩公劉云執豕于牢則豕亦繫於牢特牲不言牢者據充人云掌繫祭祀之牲栓則牢非一牲必二牲以上乃得名牢也又鄭注月令云養牛羊曰芻大夫曰豢此注言芻不言豢者據周禮成文言之耳云羊豕曰少牢者詳目錄下云諸侯之卿大夫祭宗廟之牲者對士祭宗廟牲用特豕言也曰用丁己內事用柔日必丁己者取其敬必先諭此正義曰己作己不作已各本多混注自丁丁字校勘

日明日乃筮疏記云重修監本誤作可日祭日也用丁己者謂祭日

用丁日及己日也己爲戊己之己非辰巳之巳古人言日者皆指干
言之周禮十日曰浹日是也言辰者乃指支言之左傳十二日曰浹
辰是也凡祭祀筮日皆以此月之下旬並來月之上旬或以來月之
上旬筮來月之中旬若以爲辰巳之巳則或此旬有己而彼旬無己
故知爲戊己之己也釋文己音紀盧氏文昭考證云紀舊譌祀朱子
始正之劉氏敵云祭祀卜日不卜辰其說是乃謂宗廟專卜丁以此
己爲辰巳之己則誤甚盛氏云柔日有五祭祀皆可用而謂唯取於
丁似失之又云若以丁巳日筮旬有一日則祭日爲丁卯而非丁亥
矣注云內事用柔日者曲禮文孔疏引崔靈恩云內事指宗廟之
祭是也曲禮又云外事用剛日剛日甲丙戊庚壬五奇柔日乙丁己
辛癸五偶皆謂十日也方氏云有事於宗廟據尚書武成召誥畢命
及春秋所書魯事無非柔日惟洛誥烝祭歲日用戊辰豈事屬創舉
與常禮異歟云必丁己者取其令名自丁寧自變改皆爲謹敬者丁
寧變改皆謹敬之意鄭以柔日有五經獨言丁與己取謹敬之令名
也云必先諏此日明日乃筮者此謂丁若己也凡筮必指定某日筮
之故於筮之前一日諏定或丁日或己日至明日乃筮卽所謂諏日
之禮也大夫以上有之筮旬有一日旬十日也以先月下旬
士祭不諏日詳特牲禮筮旬有一日之己筮來月上旬之己疏正義
必旬有一日者容祭前十日爲散齊致齊之期卽周禮大宰職所謂
前期十日也祭統亦云先期旬有一日宮宰宿夫人散齊七日致齊
三日方氏云特牲筮日無期以旬有一日上下所同也致齊則不貳
事散齊仍治事以國事不可廢也餘詳特牲禮○注以毛本誤言
一日也敖氏云古者數日之法於此可見張氏爾岐云注言己以例
丁言上旬者先近日也今案據此注則上文丁己爲戊己之己明矣

筮于廣門之外主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上贛兼

與筮執之東面受命于主人

史家臣主筮事者

正義曰廟唐石經作廣嚴本今文注文皆作廣今從

之○筮于廣門之外卽冠禮特牲禮之闕外李氏云主人朝服者服祭服以筮也特牲筮日主人亦服祭時玄端司服職曰享先王則袞冕

冕祭義曰易抱龜南面天子袞冕北面則天子卜祭亦服其祭服今案主人西面史東面受命于主人與特牲同但執筮抽贛之法較彼

爲詳耳

注云史家臣敖氏以史爲公有司與注異褚氏辨之云雜記大夫筮宅則史練冠長衣以筮蓋筮史是大夫家臣本服重服因

筮而改爲不純凶之服據此則大夫之臣兼有卜筮等官也故注云史家臣主筮事者非公有司爲之儀禮釋官云史筮史卽筮人也古

者通謂掌文詞之官爲史兆卦皆有籀辭故掌卜筮者亦稱史春秋每筮皆曰史又謂筮人爲筮史韋氏注國語云筮史筮人掌以三易

辨九筮之名是也左傳齊崔武子筮之遇困之大過史皆曰吉孔疏史筮人也是大夫之家有史主筮矣

主人曰孝孫某

來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗

丁未必亥也直舉一日以

言之耳禘于大廟禮曰日用丁亥不得丁亥則己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

夫或因字爲諡春秋傳曰魯無駭卒請諡與族公命之以字爲展氏是也其仲叔季亦曰仲某叔某季某某妃某妻也合食曰配某氏若

言姜氏子氏也

疏正義曰注大廟毛本大作太非嚴本作大校勘記云公命下集釋無之字某仲叔季某字集釋敖氏尚庶幾饗散也

俱作其季某下集釋通解俱有也字合食毛本合誤命某氏陳閩監葛氏俱誤食黃氏不烈云某仲叔季之某作其是也今仍嚴本此主

人命筮之辭也吳氏廷華云不贊命文略也二云丁未必亥也直舉一日以言之耳者陰辰有六丁未必定與亥值經言丁亥直舉乃擇元辰鄭注元辰蓋郊後吉亥也孔賈二疏皆引陰陽式法亥爲天倉以證亥爲吉辰又易先庚後甲皆取丁義是古人以丁亥爲大吉日故經特舉以言之禘大廟用丁亥亦以其爲吉日也張氏惠言云注禘于大廟禮曰日用丁亥不得丁亥則己亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也案此蓋禘于大廟禮文苟有亥焉可者禘大廟之禮耳若少牢祭日則徑云日用丁己當六陰辰可矣不須有亥也賈疏誤以大戴禮當禘于大廟禮遂以不得丁亥以下爲解本經之文非也今案張說甚是鄭明云丁未必亥矣而又云苟有亥焉可也不自相背戾乎蓋禘于大廟禮以亥爲主不得丁亥則凡有亥焉皆可用氏大儒豈猶昧此目鄭注日用丁己云必丁己者取其令名注筮旬有一日云以先月下旬之己筮來月下旬之己注若不吉則及遠日云遠日後丁若後己是鄭前後注皆依經立義何獨於此注而違之以此益知不得丁亥以下爲禘于大廟禮文無疑也後人議此注者甚多皆出賈疏誤之耳云薦進也進歲時之祭祀也者薦進釋詁文鄭以此篇爲時祭之禮經云用者謂用此日祭也云皇君也亦釋詁文方氏謂遠祖亦稱皇大夫三廟皇祖卽曾祖也舉詩周公皇祖春秋傳皇祖伯父昆吾爲證今案遠祖原可稱皇祖但此經言皇祖與士虞特牲義同當是舉皇祖爲例以該曾祖及爾耳云伯某且字也者案士喪禮爲其父某甫筮宅注云某甫且字也此伯某亦云且字也言尼甫是也連伯仲叔季行次稱之則言伯某甫士冠禮所云是也

五十則去某甫而但稱伯仲特牲注所云伯子仲子是也故檀弓曰幼名冠字五十以伯仲此經云伯某卽伯某甫省文也注云且字蓋釋伯某之某爲且字耳注又云其仲叔季亦曰仲某叔某季某者卽士冠禮所云仲叔季惟其所當也張氏爾岐糾賈疏之誤而以聊且解之亦非且字義段氏說文注言之最析詳士喪禮云大夫或因字爲謚者顧氏炎武謂謚乃氏之謚是也春秋時列國大夫以王父字爲氏者甚多此注因且字而推言之謂大夫或有因字爲氏者下卽引春秋傳曰魯無駭卒請謚與族公命以字爲展氏是也無駭爲公子展之孫命爲展氏正所謂以王父字爲氏者此傳請謚與族族卽氏也公命以氏爲展氏則但賜氏而未賜謚注是也二字正以展氏證上因字爲氏之說耳若作謚字則義不可通矣或謂鄭誤讀左傳爲謚作句而云因字爲謚不知此注云大夫或因字爲氏係鄭之自說下乃引傳耳注中謚字正由後人見左傳有爲謚之文誤改氏爲謚非鄭本作謚也賈疏已作謚解則其誤已久禮記檀弓魯哀公誄孔子曰嗚呼哀哉尼父鄭注尼父因其字以爲之謚左傳哀公十六年孔疏引禮記注而駁之云謂謚孔子爲尼父鄭氏錯讀左傳云以字爲謚遂復妄爲此解此當卽或說所本也伯檀弓注係言謚此注詳其文義明是言氏不得率合爲一云某妃某妻也者言妃爲祖之妻也方氏云曾子問曰宗子雖十無主婦則卿大夫以下娶有再三者矣故加以某妃配于某氏之上以別其爲元妃繼妃也今案喪服小記曰婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者是不一妃之謚也但據經云以某妃配某氏似配止一人朱子曰程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生卽以所生配謂凡配止用正妻一人是也若再娶者無子或祔祭別位亦可也若奉祀者是再娶之子乃許用所生配而正妻無子遂不得配祭可乎唐會要中有論凡是以嫡母無先後皆當並祔合祭與古諸侯之禮不同又曰只合

從唐人所議爲允然則配用一人是正而又前妻無子後妻有子不能不並配者據小記云婦祔於祖姑祖姑三人是三人並配蓋經言其正傳記通其變耳云合食曰配謂共享此祭也祭統曰鋪筵設同几鄭注同之言詞也祭者以其妃配亦不特几是此經言配之義也云某氏若言姜氏子氏也者男亦辨姓當詳稱其姓氏也云尚庶幾者詳特牲云饗歆也者謂歆其祀也詩履帝武敏手傳歆饗也二字亦史曰諾西面于門西抽下韁左執筮右兼執韁以擊筮將問吉互訓

正義

曰注圜毛本作圓嚴本作圜校勘記云徐

本釋文集釋通解楊氏作圜○上史東面受命

既諾而西面于門西者以將述命也此與上執筮及下擊筮皆謂蓍

爲筮也上韁韁蓋下韁韁底上左執筮右抽上韁謂以左手執下韁

以右手抽上韁也不云執下韁而云執筮者以筮在下韁中故以執

筮言之又云兼與筮執之者謂左手執筮兼執上韁也右手不執上

韁者便其抽下韁也此抽下韁不云右亦右手可知左執筮謂以左

手專執筮草也右兼執韁以擊筮謂右手抽下韁執之并執上韁以

二韁擊筮也敖氏云擊筮者爲將述命故也不述命則無此儀

云將問吉凶焉者謂問吉凶於筮也引易者賈疏云鄭彼注云蓍形圓

而可以立變化之數故謂之神也

引之者證蓍有神故擊而動之也遂述命曰假爾大筮有常孝孫某

來曰丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗述循也重以

告筮

也假借也言因蓍之靈

疏正義曰注辭字校勘記云陳閩監葛俱誤

以問之常吉凶之占絲

作辟○假爾大筮有常筮者命筮之辭也

孝孫某來日丁亥以下主人命辭也以筮者命筮之辭冠於主人命

辭之上卽士喪禮注所謂凡筮因會命筮爲述命也特牲不述命禮

略

也餘詳士喪禮大曲禮作泰呂氏大臨云泰尊而大之也馬氏晞孟云大羹謂之泰羹瓦尊謂之泰龜謂之泰龜筮謂之泰筮以其

有所尊故也

云述循也重以主人辭告筮也者主人辭卽上主人

曰以下之辭述之以告筮也述循詳士喪禮云假借也言因筮之靈

以問之者鄭訓假爲借又申借義謂因蓍之靈以問吉凶也曲禮孔疏云假因也爾汝也指蓍言也鄭注曲禮云龜筮於吉凶有常此云

常吉凶之占繇者亦謂占繇之辭吉凶有常王氏十乃釋贛立筮卿

讓云有常不差忒也此褒美之冀其有以告我也夫乃釋贛立筮卿

夫之蓍長五尺立筮由便

疏正義曰釋贛蔡氏云奠贛於地也

注云卿大夫之

著長五尺立筮由便者對士之蓍長三尺坐筮爲便

注云卿大夫之

特牲禮卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木以示主人乃退占者

史之屬也卦以木者每一爻畫地以識之六爻

疏正義曰校勘記云

備書於版史受以示主人退占東面旅占之

疏李氏曰示主人石

本上有以字盧氏文弨云開成石經無以字未知李據何本注版嚴

本作板校勘記云張氏曰疏作版從疏張說是也寫卦須坐士冠特

牲不言坐者以筮者坐則卦者亦坐可知此筮者立故須言坐以別

之也注云卦者史之屬也者詳士冠禮云卦以木者每一爻畫地

以識之六爻備書於版者書卦之法此注爲備然則經文上木畫地

者也下木版也云史受以示主人者恐人疑卦者示主人故特明之

受受于卦者也云退占東面旅占之者以士冠禮云筮

人還東面旅占明此史退占與彼同退還東面位也

吉則史贛筮

史兼執筮與卦以告于主人占曰從

從者求吉

疏正義曰贛筮謂藏

矣則所執者贛耳贛而云筮者以筮在贛中故以執筮言之與上初

云左執筮同此言釋贛贛筮及兼執筮與卦以告皆其詳於士禮者

占曰從節史告主人之辭從義詳士喪禮乃官戒宗人命滌宰命爲酒乃退事者使之具其物且齊也疏正義曰注滌溉灌祭器陸氏曰溉一本作灌許宗彥云陸本作溉祭器一本作灌

灌祭器賈本則作灌祭器耳盧云灌衍非今案嚴本作溉灌祭器從之○據下注云筮日旣戒諸官則此戒卽在筮日周禮太宰前期十

日帥執事而卜日遂戒是也乃退者謂筮事畢而退也褚氏云官戒總言之命滌命爲酒擇其急當預辦者言之酒卽酒正所謂事酒有

事新造者儀禮釋官云宗人如周禮都家宗人之職周禮都宗人上士二人中士四人共六人家宗人如都宗人之數下經沃尸盥一宗

人奉槃一宗人奉匜水一宗人奉簾巾則侯國大夫之宗人亦不止一人也周禮都宗人掌都祭祀之禮家宗人掌家祭祀之禮大宗伯

掌眡滌灌故宗人命滌也宰家宰春秋時凡卿大夫私邑皆有邑宰其家又有家宰曲禮問大夫之富曰有宰食力此邑宰也大夫邑宰

無定數家宰則家止一人所以相家事主政教猶天子之有家宰諸侯之有執政喪服傳所謂貴臣聘禮所謂老也此經宰命爲酒周禮

酒人共祭祀之酒其職屬冢宰故宰命爲之餘詳士冠禮云官戒

戒諸官也者謂所戒不一官故以官戒言之猶周禮云百官之誓戒

也云當共祭祀事者使之具其物且齊也者是申言官戒之義謂凡當共祭祀之事者皆戒之使之預備其物且齊也上云筮旬有一日

除去祭日則止十日故筮日卽使之齊乃得散齊七日致齊三日也

云滌溉灌祭器埽除宗庙者方氏云滌注兼宗庙之埽除非也宗人

所命惟滌灌祭器今案說文滌洒也洒古文以爲灑埽字詩十月滌

場釋文滌埽也是滌有埽除義祭祀埽除宗庙亦其事之大者故鄭

兼言之周禮大宰掌百官之誓戒與其具脩彼注云脩埽除糞洒可證也若不吉則及遠日又筮日如初

及至也遠日

疏

正義曰不吉謂上旬不從也及遠日又筮日謂至上

後丁若後己

疏

丁己之日又筮中旬丁己之日也特牲不吉則卽

日又筮此越十日而又筮亦其禮之異者如初謂自筮于廣門之外

以下之儀也

疏

此文當承占曰從之下欲終言上事故至是乃

見之

注云遠日後丁若後己者凡筮旬有一日皆以前旬之丁筮

疏

後旬之丁或以前旬之己筮後旬之己今不吉則至後旬之丁若後

旬之己又筮之故鄭以爲後丁若後己也此與曲禮所云遠某日先

遠日者異

疏

敖氏云此遠日對筮之日而言卽所筮不吉之日是也士

冠特牲云筮遠日謂近日不吉更筮遠日卽曲禮所云遠日也此云

及遠日謂此日筮不吉至後日又筮遠字只當後字言鄭注士冠特

牲皆云遠日旬之外日注此云遠日

後丁若後己分別極精餘詳特牲禮

右筮祭日

宿宿讀爲肅肅進也大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣

疏正義至前祭一日又戒以進之使知祭日當來古文宿皆作羞

疏

自此至改筮戶言筮戶宿戶及宿諸官之事○敖氏云宿謂宿賓

以下也是亦官宿之大夫於助祭之賓爲踰等故不親宿此宿當在

宿戶之後言於此者爲下文節也劉氏合拱云案宿與下文爲目但

下文有宿戶而無宿諸官之事則此句中已包之矣此是一例宿戒

尸與筮戶皆在宿前而用逆敘此又一例○注齊戒矣毛本矣作也

嚴本作矣校勘記云徐陳闡葛集釋通解楊氏俱作矣

云宿讀爲肅肅進也又云古文宿皆作羞俱見特牲禮云大夫尊儀益多者鄭

意以士無官戒之事大夫則先戒而後宿之又士但宿賓一人衆賓

不宿此則統宿諸官是儀益多故申之云筮日既戒諸官以齊戒矣

至前祭一日又申戒諸官而進之使來也鄭知此宿諸官在祭前一

日者以下文云前宿一日宿戒戶是宿戒戶在宿之前一日也又云明日筮戶宿戶則與此宿同日也又云明日主人朝服卽位于廣門之外者則祭日也是宿之明日乃祭則宿前祭一日明矣賈疏云此并下文明日朝服筮戶並是前祭一日唯下文前宿一日宿戒戶是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宜在宿戶之後宿戶之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文前宿一日宿戒戶皆肅諸官之日敘文明顯如此何昧昧不察邪

前宿

一日宿戒戶

皆肅諸官之日又先肅戶者重

所用爲戶者疏正義曰前祭二日宿戒當爲戶者敖氏云凡可爲戶又爲將筮者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲戶則是先已擇定爲戶者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更備二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無戶是殤其祖考也可乎哉今案褚氏謂戶先已擇定是也此宿戒戶當亦使人宿之下宿

戶乃親宿也注云皆肅諸官之日又先肅戶者重所用爲戶者又爲將筮者此鄭兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅戶謂下筮

得吉後宿戶是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前一日之宿此前祭二日宿戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以

用爲戶而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿訓爲明日朝筮戶如筮日之禮命曰

豫宿戒猶豫戒與上宿字義異可通明日朝筮戶如筮日之禮命曰

孝孫某來曰丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某之某

爲戶尚饗筮卦占如初

某之某者字戶父而名戶也字戶父尊鬼神

乃視灌疏正義曰校勘記云案張氏爾岐謂朝下當有服字石本監與士異本並脫今案朝下不當有服字上筮日主人朝服此云筮

尸如筮日之禮則亦朝服可知不煩再說也朝如字讀早也特牲前期三日之朝筮尸如求日之儀此云明日朝義與彼同謂明日之早各本皆無服字惟上宿下賈疏引有服字乃衍文耳如筮日之禮毛本禮作儀嚴本作禮校勘記云唐石經徐本集釋通解敖氏俱作禮是也楊氏作儀用薦歲事毛本薦作爲嚴本作薦校勘記云唐石經徐本集釋楊敖俱作薦是也通解作爲○命筮之辭與筮日異故特言之筮卦占如初者盛氏云筮立筮卦書卦占退占初謂筮日也如初之中不止是三者約舉之以見其餘耳注云字戶父尊鬼神也

者詳特牲筮尸下云不前期三日筮尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異者此決特牲前期三日筮尸而言也特牲前期三日筮尸

前二日宿尸宿賓前一日視濯視牲大夫前一日筮尸兼宿尸宿諸官祭日乃視濯周禮大宰視條濯注云前祭日之夕是人君前祭一日視濯也士賤不嫌與君同故亦前祭一日大夫避人君故不得前祭一日視濯而於祭之朝乃視濯是與士異也吉則乃遂

宿尸祝擯筮吉又遂肅尸重尸也既肅尸乃肅疏正義曰據經云吉

則乃遂宿尸是筮

尸之日卽宿尸也注云筮吉又遂肅尸重尸也者上既宿戒尸矣此筮吉又遂肅之是重尸也云既肅尸乃肅諸官及執事者以肅諸

官及執事者當在肅尸之後經前但言宿此下又言宿諸官故注特明之云祝爲擯者尸神象者祝是接神之官尸神象故使爲擯也張氏惠言云凡少牢筮日宿尸皆著其異於士者略者並如特牲今案特牲宗人擯辭祝致命此但言祝擯蓋與士禮異耳儀禮釋官云案左傳晉叔向稱范武子祝史陳信于鬼神魯叔孫昭子使祝宗祈主死是大夫之家有祝明矣賈氏聘禮疏謂大夫本無祝官非是

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

告戶以主人爲此事來肅

疏

正義曰注末嚴本有肅字毛本無校勘記云徐本集釋要義楊氏俱有肅

字敖氏有宿字通解無○主人先拜尊戶與特牲同祝告曰以下卽

祝擯辭也此亦當有筮子爲某戶占曰吉之文以已具於特牲故略

之耳不略孝孫某來日丁亥以下者以與特牲辭異也敖氏云已上之儀當略與特牲同以有成禮略之

戶拜許諾主人

又再拜稽首主人退戶送揖不拜

戶不拜者戶尊

疏

正義曰盛氏云戶拜答主人也主人又拜謝其

許也此與特牲宿戶面位儀節大略相似所異者若不吉則遂改筮

特文有詳略先後耳今案盛說是也餘詳特牲禮

戶

卽改筮之疏正義曰注云卽改筮之不及遠日者賈疏云上文筮

戶不及遠日疏日不吉及遠日筮者以日須取丁巳故須後旬

此筮戶不吉不須後旬故不待遠日也今案據注則改筮與上筮戶當

連爲之言於此者盛氏謂終言上事而後及之是也○吳氏紱云敖

氏謂改筮若又不吉則直以其次者爲戶不復筮此猶張子筮日之意今案此與褚說異並存之

右筮戶宿戶宿諸官

既宿戶反爲期于廟門之外

爲期肅諸官而皆至定祭早晏之期爲期亦夕時也言既宿戶反爲期明大夫

尊肅戶而已其爲賓疏正義曰自此至諾乃退言祭期之事○注言及執事者使人肅之

既宿戶嚴本作既毛本既作及校勘記云徐

陳閩葛集釋通解楊敖俱作既是也云爲期肅諸官而皆至定祭

早晏之期者案祭之期日筮日已定此所定者早晏之時耳祭之爲

期凡與於祭者皆當使知之鄭意以爲期在宿諸官後故下注云爲期唯戶不來是諸官皆至也據經云筮日吉而遂宿戶宿戶反而爲

期是皆前祭一日事也但筮戶在朝爲期在夕宿戶後尚有宿諸官之事經云既宿戶反爲期亦大判言之謂爲期與宿戶同日耳云爲期亦夕時也者據特牲請期曰羹飴在祭之前夕此亦如之也云大夫尊肅戶而已其爲賓及執事者使人肅之者對特牲賓亦親宿言也特牲主人宿戶又宿賓此不言宿賓及執事者故知使人宿之敖氏謂爲期時賓皆不在宗人退乃宿賓褚氏云主人親宿戶卽使人宿賓至夕爲期時所宿之賓亦俱至矣敖說非盛氏云是時凡助祭者皆在經不見子姓兄弟等面位者以已見於特牲禮故略之歟

主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比于子

比次早晏在於子也

主人不西面者大夫尊於諸官有君道也爲期亦唯戶不來也疏正義曰宗人朝服則主人亦朝服云周禮宗伯肆師同官肆師職曰凡祭祀宿爲期詔相其禮徐氏鈴民云祭期有定而必請者重祭且尊命也周官雞人大祭祀夜嘯旦以叫百官巾車鳴鈴以應雞人小宗伯祭之日告時于王則卿大夫祭之候亦有定宜也注云比次早晏在於子也者案大射比耦注云比選次之也此亦當作選次解謂選次早晏之時在於子也云主人不西面者大夫尊於諸官有君道也者南面爲君位對特牲主人在門外西面言也云爲期亦唯戶不來也者據特牲門外爲期賓及衆賓宗祝皆在而戶不在是唯戶不來此亦如之也案戶不來亦當使人告之冠禮爲期賓不在攢者告期于賓之家是其例也

宗人曰曰明行事主人曰諾乃退明日

日疏正義曰注云日明日日質明者說文日明也穀梁傳注云日質明日也冠禮曰質明行事注質正也謂日正明此解與彼同李氏云周禮雞人凡國事爲期則告之時時謂此日明之時今案鄭彼注亦引此經證之○案楊氏復謂少牢禮與特牲禮不同

者如特牲不諏日少牢諏丁巳之日特牲坐筮少牢立筮特牲無宿戒尸之文少牢宿戒尸而後筮特牲有宿賓之禮少牢不親宿賓使人宿之少牢爲期主人南面不西面皆是也至謂特牲筮玄端祭朝服少牢筮與祭皆朝服案特牲記云其服皆朝服謂助祭者耳主人祭日亦服玄端又謂特牲筮人筮卽周禮春官筮人少牢史筮卽所謂府史案筮人亦稱筮史特牲之筮人與少牢之史一也又謂特牲無爲期之禮案特牲雖不爲期而亦請期所異者特牲之期主人定之少牢之期則主人不自定耳以上數條楊說似尚未確附辨於此

右爲祭期

明日主人朝服卽位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北

首東上司馬剗羊司士擊豕宗人告備乃退

封擊皆謂殺之此實既省也尚書傳曰自此至東榮言視殺視灌之事○注省也

羊屬火豕屬水疏毛本省下有文字嚴本無校勘記云徐本釋文集

釋楊敖俱無文字與疏合通解有案通解非也又尚書傳曰毛本無

曰字嚴本有校勘記云徐本集釋楊氏俱有曰字與疏合通解無○

上言明日朝筮尸此又言明日則筮尸之明日卽祭日也主人朝服

者楊氏云雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠

而祭於己大夫爵弁自祭家廟惟孤爾其餘皆玄冠與士同今案玄

冠雖同但士玄冠玄端大夫則玄端朝服禮經釋例云凡大夫祭禮

皆用朝服據經前後諸文言之也敖氏云東方視殺之位亦宜當鑿

少南牲亦當在東方少南今案東上者羊在東豕在西也儀禮釋官

云司馬大夫家臣如周禮家司馬之職左傳有叔孫氏之司馬鬷戾

又季氏以公鉏爲馬正杜注馬正家司馬是大夫家臣有司馬也周