

書

儀禮正義卷三十四

鄭氏注

績溪胡培翬學

特牲饋食禮第十五

鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯

禮屬吉禮大戴第七小戴第十三疏正義曰先大夫目錄校證云

戴第無以歲時及其及之禮六字此依釋文所引增釋文

疏文訛入大戴第十以下十四字舊脫吳氏澄補據士冠禮

所引乃鄭目錄本文阮氏校勘記云釋文廟字誤當從

今俱從校證本○李氏如圭云特牲一豕也韋昭曰凡

別於天子國君之大牢也士曰特牲饋食所以別於卿

祭亦有少牢也蔡氏德晉云士喪遣奠用羊豕是士之

士此儀禮特牲少牢為諸侯大夫士有大事省于其君干祫
禮萬氏斯大云大傳云大夫士有大事省于其君干祫
及其高祖于求也祫合祭也必求於君而後得祫則其
常時但得特祭而不得合祭可知考此特牲少牢二篇
祝祠及命筮之詞惟及皇祖而自稱孝孫此常時之祭
也其為特祭昭昭矣蓋舉皇祖以為例其祭高會也以
此推之其祭禴也亦以此推之又云先儒謂大夫士惟
得祭祖禴何其泥歟今案此篇所言儀節器物祭祖與
祭禴同但祭禴則易其皇祖孝孫之詞耳萬氏以為常
時之特祭非合祭又謂舉皇祖以為例其說皆是惟推
之以及高會謂祭祖禴之說為泥則非士祭及高會惟
祫祭爾鄭注大傳云干猶空也空祫謂無廟祫祭之于
壇墀蓋土止有一廟二廟其高會則無廟故鄭以為祫
祭于壇墀此篇是言廟祭則不得推及高會故鄭云祭
祖禴也云以歲時祭則是時享非祫也饋會義詳下士
廟制詳少牢篇首云於五禮屬吉禮者大宗伯云以吉
禮事邦國之鬼神示故知屬吉禮也郝氏敬云士虞後
繼以特牲者自凶趨吉也特牲後繼以少牢者自殺趨
隆也皆記禮之序盛氏世佐辨之云諸篇次第皆出于
漢儒所定未必合作經者之舊今案儀禮全經當有天

子諸侯祭禮今皆亾惟此及少牢篇僅存大夫士祭禮
則已殘闕不完又二戴與劉氏次弟皆不同郝氏據今
本以言序謬矣○萬氏斯大云曲禮曰大夫無故不徹
縣士無故不徹琴瑟眾仲言羽數大夫四士二是大夫
士皆有樂舞矣特牲少牢皆不用樂何歟嘗攷之郊特
牲云饗禘有樂而會嘗無樂凡飲養陽氣也故有樂會
養陰氣也故無聲竊意特牲少牢皆用會禮故名曰饋
會而無樂也汪衡齋先生亦主此說今附錄於此俟攷
吳氏紱云古者大夫士四時之祭用燕禮則有樂用會
禮則無樂觀特牲尸九飯少牢尸十一飯則用會禮明
矣

特牲饋會之禮不諏日

也祭祀自孰始日饋會饋會者會道
也諏謀也士賤職褻時至事暇可

以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有
司於廟門諏丁巳之日今文諏皆為詛
以下筮日筮尸宿尸宿賓視濯與牲凡五節皆祭前戒備
之事注云祭尸宿尸宿賓視濯與牲凡五節皆祭前戒備
父目錄校證云周禮大宗伯以肆獻裸享先王以饋會享
先王鄭注肆者進所解牲體謂薦熟時也獻獻醴謂薦血
義禮正義卷三十四特牲

腥也裸之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也言饋食者
著有黍稷蓋天子諸侯宗廟之祭先裸獻而後饋熟黍
稷大夫士之祭直自饋熟始無裸獻之禮故曰饋食今案
司尊彝云裸云朝踐朝饋即謂薦血腥又云饋獻即謂薦
孰是宗廟之祭始裸神次薦腥次薦熟故禮運曰腥其俎
孰其穀鄭注腥其俎謂豚解而腥之及血毛法大古也孰
其穀謂體解而燔之法中古也周禮肆獻裸饋食分三節
裸為一節獻為一節饋食實一時事故鄭云祭祀自孰始曰饋
以薦黍稷言曰饋食實一時事故鄭云祭祀自孰始曰饋
會也又周禮籩人薦血腥之事饋食之籩朝事即朝踐鄭
注朝事謂祭宗廟薦血腥之事饋食之籩朝事即朝踐鄭
特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不裸不薦血腥而自薦
熟始是以皆云饋食之道禮義與此同也云饋食者會道也
者會道謂生人飲會之道禮義與此同也云饋食者會道也
注會道謂生人飲會之道禮義與此同也云饋食者會道也
腥三獻燔一獻孰鄭注近人情者非其至者也郊血大饗
牲曰至敬不饗味而貴氣臭也是祭祀用會道者近為殺
用血腥法古為降鄭言此者欲見大夫士以會道事神無
薦腥以上事為殺於天子諸侯也萬氏斯大云特牲少牢
二禮不曰祭而曰饋食者祭以黍盛為重也就二禮考之

尸者祭祀之主會飯惟尸而他人不及嘏者受福之重嘏
惟用黍而他物不及此會之所以重而特舉以為名也士
虞禮尸入之後亦先九飯而後三獻略與特牲禮同故篇
首亦曰特豕饋會今案萬說即大宗伯注言饋會者著有
黍稷之義諷謀詳下江氏筠云此云不諷日而下筮日云
諷此某事者此諷為人謀下諷為鬼謀也云士賤職褻時
至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於
廟門諷日已之者案少牢云日用丁巳彼注云必先諷
此日明日乃筮是所諷者為祭之日非筮之日也敖氏云
諷日謂諷其筮之日張氏爾岐云不諷日者不預諷前
月下旬之丁巳以筮來月上旬之丁巳似誤江氏筠云少
牢之于祭日先諷而後筮之士則但筮日而不諷日亦尊者
夫以上先諷日而後筮之士則但筮日而不諷日亦尊者
禮詳卑者禮略鄭必云士賤職褻時至事暇可以祭則筮
者蓋君祭大夫士均有事焉大夫祭士或又有事焉此所
以職褻事繁不能預諷祭日但可祭即擇日而筮之亦
不必定用丁巳之日也乃賈因士不諷日于少牢疏云士
只有致齊無散齊其說亦非吳氏疑義云據祭統散齊七
日致齊三日則祭前十日為齊期故必筮于十日之前周
禮大宰祀五帝前期十日卜日遂戒少牢筮旬有一日皆
義禮正義卷三十一

此義也士雖卑于大夫既立之廟使祭其先即職業叢冗而大禮必不可廢豈有不事七日三日之齊遠行廟祭之禮恐非先生所以體羣臣之意據此則士之筮日亦當在十日之前也云今文諷皆為詛者胡氏承琪云說文諷聚謀也詛訓也訓詁也訓即今之呪字詛訓互訓與諷義別今案今文始假詛為詛故鄭不從皆者皆下諷此某事也

及筮日主人冠端玄卽位于門外面
冠端玄玄冠玄端
 不玄端者疏正義曰筮日教氏以為筮之日江氏筠云筮門謂廟門疏日目下事也下文云筮尸如求日之儀則此可知矣今案據經言及教說似亦可通李氏如圭云筮日者孝子不知鬼神降格之期故因卜筮以請敬之至也教氏云士筮當朝服今乃玄端者不可踰其祭服也禮經釋例云特牲饋食禮筮日筮尸用玄端蓋士禮士冠禮用朝服如少牢筮日者冠禮攝盛故也然則教氏謂士筮當朝服非矣蔡氏德晉云門外面主位也注云冠端玄玄冠玄端下言玄者玄者玄冠者玄冠者賈疏云不玄端則朝服下記云助祭者朝服不著玄端故也若然玄端一冠冠兩服也江氏永鄉黨圖考云朝服玄端淡衣皆用玄冠又云朝服素鞞玄端爵鞞又云大夫以上玄端衣用侈袂本

周禮司服注皆與朝服異者也禮經釋例云案素裳白履則為朝服玄裳黃裳襍裳黑履則為玄端餘皆同也蓋據士言之也云門謂廟門者賈疏云士冠禮筮于廟門此為祭席筮在廟門可知也

子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上
所祭者之子孫言子姓
 兄弟皆來與焉宗疏正義曰子姓兄弟如主人服亦玄冠子祭則族人皆侍疏玄端也立于主人之南西面北上統於主人也李氏如圭云兄弟猶言族親也祭統曰有事於大廟則羣昭羣穆咸在而不失其倫此之謂親疏之殺注云所祭者之子孫言子姓者子之所謂親疏之殺姓者生也人稟天氣所以生者也故鄭注禮記亦云姓之言生也盛氏世佐云變孫言姓者子孫止於二世言子所生則會玄而下皆該之矣先子姓而後兄弟者子姓據所祭者而言兄弟據主祭者而言是也官氏獻璠云子姓者依主人之嗣子立文也兄弟者伯叔父及其他上下行皆該焉祭畢餽嗣為上而兄弟不敢躡焉今案鄭意以子姓與兄弟皆為所祭者之後人祭時咸來故下又云小宗祭而兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍也若以為依主人之

義禮正義卷三十四特牲

嗣子立文是以子姓為主人之子姓不若鄭義之該括云
 小宗祭而兄弟皆來與焉者白虎通曰宗其為始祖後者
 為大宗此百世之所宗也宗其為高祖後者五世而遷者
 也宗其為曾祖後者為曾祖宗其為高祖後者為高祖宗
 其為父後者為父宗父宗以上至高祖宗皆為小宗所謂
 小宗有四大宗有一鄭注喪服小記云小宗有四或繼高
 祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷蓋本班說此
 云來與謂來與於祭也如祭禰則同禰者皆來祭祖則同
 祖者皆來祭曾祖高祖則同會祖同高祖者皆來也云宗
 子祭則族人皆侍者即白虎通所謂大宗也族人是與宗
 子同始祖者故白虎通引禮曰宗人將有事族人皆侍
 尚書大傳曰宗室有事族人皆侍終日詩湛露毛傳云宗
 子將有事則族人皆侍是皆**有司羣執事如兄弟服東面**
 鄭所本也有司謂祀事也
北上吏士之屬**疏**正義曰儀禮釋官云此經上有子姓兄弟
 隸子弟非也不直云有司而兼云羣執事蓋公有司私臣
 皆統之矣有司羣執事分言之凡職有專司者謂之有司
 無專司而臨事來助祭者謂之羣執事士虞禮有賓執事
 者注謂賓客來執事者統言之則自主人以下凡有事於

廟中者皆可以執事稱之下云執事之俎陳于階閒二列
 北上注云執事謂有司及兄弟祝主人主婦之俎亦存焉
 是也今案如兄弟服亦玄冠玄端也方氏苞云玄冠玄端
 同而於有司羣執事則曰如兄弟於尸於賓則曰如主人
 尊卑各以其倫亦言之序敖氏云此時未有賓故有司羣
 執事皆如賓位西方東面北上○注屬吏說詳士冠禮云
席于門中闌西闌外為筮人設之也古**疏**正義曰賈疏云
 席所卦者具饌于西塾乃言布席于門中筮人執筴抽上
 韞兼執之此不言具饌于西塾但言席于門中取筴于西
 塾又不云抽上韞者皆是互見省文之義注云為筮人
 人設之也者因上未言筮席故特明之餘詳士冠禮筮問
 人取筴于西塾執之東面受命于主人也筮人官名也筮問
 明者謂**疏**正義曰筮陳在西塾故就取之執之亦抽上韞
 著也兼執之也少牢饋食禮云東面受命于主人
 此同士冠禮不言東面省文注云筮人官名詳士冠禮
 云筮問也取其用問神明者謂筮也者鄭意以經云取
 筮係謂筮而云筮者筮之義為問而所用以問吉凶於神
 明者是著故謂取筮為取筴也詩氓爾卜爾筮毛傳云著

儀禮正義卷三十四 特牲 五

也伯子仲子也者賈疏云以其某在子上為男子美稱故以某為伯仲叔季五十字下篇云皇祖伯某鄭注云伯某且字也為五十字者以某在伯下故為且字解之與此異也方氏云大射於大夫曰某子士之祭稱某子以該其祖之為大夫者大夫之祭稱伯某以該其祖之為士者今案此與少牢云伯某皆假設之詞耳據聘禮記云皇祖某甫皇考某子亦兩稱互備方說似亦可通云尙庶幾也者說文同蓋願望之詞敖氏云謂其日若吉則庶幾其神響之也下筮尸放此盛氏世佐云緣孝筮者許諾還即席西子孝孫之心以神歆其祀為吉也

面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人
士之筮者坐著短由便卦

者主畫地識爻正義曰據此經則是卦者寫卦筮者執爻備以方寫之
疏以示主人士冠禮當亦同但文有詳略耳餘詳士冠禮注云士之筮者坐著短由便者賈疏云決下少牢云乃釋韝立筮與士不同知著有長短者案三正記云天子筮長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺是也又少牢注云卿大夫之著長五尺立筮由便賈疏云長五尺大戴禮三正記皆有此文立筮由便以其筮長立筮為便對士之著三尺坐筮為便若然諸侯著七尺天子著九

尺立筮可知云卦者主畫地識爻者詳士冠禮云爻備以方寫之者謂六爻備成卦乃寫之方版也**主人受**
視反之還筮者還東面長占卒告于主人占曰吉
長占以

長幼旅疏正義曰占曰吉告主人之辭餘詳士冠禮注占之疏云長占以其年之長幼旅占之者謂以年之長幼次第旅占之此云長占亦旅占士

若不吉則筮遠日如初儀
遠日旬
疏正義曰此經及注俱與士冠禮同賈氏彼

先筮近日不吉乃更筮遠日是上旬不吉乃更筮中甸又先筮近日不吉乃更筮下甸是已而又謂曲禮旬之內曰近某日為指祭禮特牲旬內筮日言旬之外曰遠某日凡卜筮日旬旬有一日言此疏說亦略同誤甚案曲禮曰凡卜筮日旬之外曰遠某日也喪事葬與練祥也吉事祭冠取之屬也據經遠日近日即承上遠某日近某日言據注冠取與祭祀同亦不言尊卑有異若如賈說則經所謂遠某日者係專指大夫言之近某日係專指士言之而大夫之吉事亦先遠日則大夫無先近日之事經所謂喪事先遠日吉

傳而工章
 事先近日皆為士言矣豈其然蓋旬之外旬之內皆據上
 旬言之每月三旬惟初旬可云若再旬為二十日三旬
 為三十日即不得僅云旬矣古人卜筮之法皆以此月
 之下旬卜筮來月之日如吉事則以此月之下旬先卜筮
 來月之上旬不吉卜筮來月之下旬不吉卜筮中甸又
 此月之下旬先卜筮來月之下旬不吉卜筮中甸又
 卜筮上甸此所謂喪事先遠日吉事先近日也孔疏釋喪
 事先遠日二句尚無大謬而於旬之外曰遠某日二句亦
 據特牲少牢言之則是經文遠某日近某日與下遠日近
 日分作兩解誤與賈同總由誤以少牢筮旬有一日為遠
 祭期十日之前所以然者祭前徹齊七日致齊三日無論
 尊卑皆同故皆以此月之下旬為旬之外矣少牢言筮旬有
 內也特牲不言者省文互見非有異耳孔疏亦謂士於旬
 日而特牲內之日豈非誤以少牢筮旬有一日為遠日并
 初即筮旬內之日豈非誤以少牢筮旬有一日為遠日并
 誤以士與大夫異乎至賈氏士冠禮疏謂士筮初旬不吉
 即筮中甸不吉筮下甸不吉筮上甸不吉筮中甸不吉
 并筮於前月筮來月之上旬不吉筮至及遠日又筮中甸不吉
 至中甸又筮下甸據少牢云若不吉則及遠日又筮中甸不吉

初與此經云若不吉則筮遠日如初儀者異其說尚是然
 少牢疏又引曲禮吉事先近日謂近日即上甸丁巳則與
 前說以近某日為指特牲筮日言者又相矛盾其誤益見
 矣經云如初儀者張氏爾岐云大夫諷日而筮上甸不吉
 必待上旬乃更筮之其云如初乃自筮于廟門以下至告
 吉也此特牲及士冠禮若筮上甸不吉即筮中甸不更待
 他日其云如初儀止從進受命於主人以下今案張氏謂
 大夫諷日而筮與筮是矣其云初儀從進受命於主人以
 下未密詳士冠禮曲禮曰卜筮不過三鄭注求吉不過三
 魯四卜郊春秋譏之賈孔皆謂三不吉則止不祭張橫渠
 云祭之筮日若再不吉則止諷日而祭更不筮據儀禮唯
 有筮遠日之文不云三筮筮日之禮只是二筮先筮近日
 後筮遠日不從則直諷用下甸遠日蓋亦足以致聽於鬼
 神之意而祀則不可廢褚氏寅亮云先儒皆以三卜不吉
 則止不祭故春秋有免牲之文其廢祭也順鬼神之意也
 且可思鬼神所以不歆之故而恐懼修省也若如橫渠之
 說則筮為虛文恐未然今案褚氏之說似得經旨恐懼修
 省一層尤於聖人神道設教之義有合然揆諸仁人孝子
 之心廢祭究有所不安則宗人告事畢疏亦徹筮席乃告
 張子之言亦自可從耳

義禮正義

卷三十一

宗人告事畢疏

亦徹筮席乃告

右筮日

前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫某諷此某

事適其皇祖某子筮某之某為尸尚饗三日者容宿賓視

尸父而名尸連言其親庶幾其焉疏正義曰爾雅釋詁云

依之也大夫士以孫之倫為尸朝早也鄭注禮記奔

喪云朝旦也前期三日之朝謂祭前三日之早旦明時也

敖氏云如求日之儀兼若不吉而改筮者言也命筮之辭

異故特見之明其餘皆同也注云三日者容宿賓視濯

也者鄭解所以必前期三日之故為容宿尸宿賓視濯

牲之事也宿賓與宿尸同日視濯與視牲同日故言宿賓

視濯以該之褚氏寅亮云祭前三日筮尸前二日宿尸兼

宿賓前一曰視濯與牲經文次第最分明今案下文夙興

主人視側殺是祭日也又厥明夕視濯視牲是祭前一日

也宿尸宿賓在厥明夕之前是祭前二日也云某之某者

字尸父而名尸者解經上某為尸父字下某為尸名也尸

之父所以必稱字者賈疏云曲禮云為人子者祭祀不為

尸彼注云尊者之處為其失子之道然則尸卜筮無父者

曲禮又云卒哭乃諱諱則不稱名也少牢注云字尸父尊

鬼神也亦為其已外故尊之不稱名也云連言其親庶幾

其馮依之也者張氏爾岐云尸父與祭者彌親連言尸之

父欲其神馮依之也云大夫士以孫之倫為尸者曲禮曰

君子抱孫不抱子此言孫可以為尸父尸子不可以為父

尸曾子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱

之祭統曰夫祭之道孫為王父尸所使為尸者於祭者子

行也父北面而事之所以明子事父之道也鄭注祭祖則

用孫列皆取於同姓之適孫也是以孫之倫為尸也據祭

統言人君祭禮而亦云孫為王父尸則天子諸侯與大夫

孫而殤其祖考可乎今案官氏說甚詳明公羊傳宣八年何休注云禮天子以卿為尸諸侯以大夫為尸卿大夫以下以孫為尸案鄭注祭統但云取於同姓之適不云取有爵者為尸則鄭意不與何同詩既醉公尸嘉告毛傳公尸天子以卿言諸侯也鄭箋諸侯有功德者入為天子卿大夫故云公尸公君也此蓋就毛傳申之孔疏引白虎通王者祭宗廟以卿為尸射以公為耦不以公為尸何避嫌也而又引祭統孫為王父尸云云謂天子諸侯宗廟之祭其尸用同姓於同姓中用其適者非宗廟之祭則其尸不必同姓石渠論云周公祭泰山用召公為尸蓋天地山川得用公通又云周公祭泰山用召公為尸蓋天地山川得用公也據此則孔亦以祭統注為正不取白虎通之說矣

右筮尸

乃宿尸

宿讀為肅肅進也進之者使知祭日當來古文宿皆作羞凡宿或作速記作肅周禮亦作宿

正義曰賈疏云乃緩辭則與筮尸別日矣今案凡宿必先戒詳士冠禮此不言戒文不具下宿賓亦然注云宿讀為肅肅進也者宿之義為久宿故宿訓為豫又宿與夙同故凡先期豫戒者為宿又禮之大例先戒後宿故又引申

為再戒申戒之義鄉飲酒禮記不宿戒注云再戒為宿又公食大夫禮注云申戒為宿是也此宿尸鄭意謂進之使來故讀為肅而以進訓之肅進也爾雅釋詁文謂進之使知祭日當來少牢注宿讀為肅義與此同又祭統宮宰宿夫人鄭注宿讀為肅肅猶戒也戒輕肅重也是取宿戒之義讀同而義微別然進之使來亦是戒告進之則宿實兼二義矣古宿肅速三字經典多通用鄭注士冠禮云宿進也下宿賓注云今特肅之皆不云讀為肅是徑以宿為肅矣爾雅釋詁云肅速也是肅又通速矣故鄭於此注發其凡云宿或作速記作肅周禮亦作宿者謂字雖有異義實同也賈疏云宿或作速賓若公食大夫速賓之類禮經釋例云鄉飲酒禮主人速賓鄉射禮主人朝服乃速賓速即宿也特牲注凡宿或作速此其證也賈疏又引曲禮主人肅客而入證宿作肅賈意始以注云記謂禮記也周禮亦作宿者若大宗伯宿眡滌濯太史戒及宿之日是也云古文宿皆作羞者胡氏承琪云爾雅羞進也漢書百官公卿表上林苑有御羞顏師古曰今長安城南御宿川也羞宿聲相近今案羞雖亦訓進而各經宿戒字無作羞者故鄭不從古主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面

東上 不東面者來不為賓客子姓 **疏** 正義曰子姓兄弟立

主人亦北面可知蔡氏德晉云主人親宿尸子姓兄弟皆

從往重其事也北面事神之禮 **注**云不東面者來不為

賓客者凡賓客在門外東面此宿尸不敢為賓客故北面

也或曰注為字當讀去聲此來係為尸不為賓客對下宿

賓主人東面也云上當其後者賈疏云東頭為 **尸如主人**

上者不得過主人故為上者當主人之後也 **尸如主人**

服出門左西面 不敢南 **疏** 正義曰主人宿尸不言服蓋亦

東西面迎賓之位 **注**云不敢南面當尊者上主人北面

宿尸是以尊者之禮事之擬尸以南面當尊者上主人北面

而西面是不敢 **主人辟皆東面北上** **疏** 正義曰辟遂遁

以尊禮自居也 **主人辟皆東面北上** **疏** 正義曰辟遂遁

辟者起敬也蓋在尸出門時皆皆子姓兄弟也是時子姓

兄弟亦立于主人之後而上當其後也今案注云順尸者

蓋尸不南面而西面故主人 **主人再拜尸答拜** **疏** 主人先

亦易北面為東面順之也 **主人再拜尸答拜** **疏** 主人先

正義曰少牢云主人再拜稽首此不言稽首省文 **注**云

主人先拜尊尸者下宿賓賓先拜此主人先拜是尊尸也

宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿 **宗人擯者**

辭如初者如宰贊命筮尸之辭卒 **疏** 正義曰凡釋辭皆擯

曰者著其辭所易也今文無敢 **疏** 者事故云宗人擯辭

某尸或言祖尸或言禰尸不稱名與字也 **注**云如初者

如宰贊命筮尸之辭卒曰者著其辭所易也 **注**云如初者

其云筮尸如求日之儀筮日時有宰贊命則筮尸時亦有

宰贊命可知故此得如之也張氏爾岐云如初如筮尸

日孝孫某諷此某事適其皇祖某子乃易去下二語而曰

筮子為某尸占者吉敢宿蔡氏德晉云卒語末也語末以

筮子為某尸占曰吉敢宿蔡氏德晉云卒語末也語末以

同也云今文無敢者胡氏承琪云案下文宿賓辭曰敢宿

少牢禮宿尸辭亦曰敢宿則 **祝許諾致命** **傳**命於尸始宗

此有敢為是故鄭從古文 **祝許諾致命** **傳**命於尸始宗

人祝北面至於傳命皆 **疏** 正義曰注云受宗人辭許之傳

遂致主人之命於尸也云始宗人祝北面至於傳命皆

面受命東面釋之謂始時主人與子姓兄弟立於門

外北面則宗人祝從之亦北面可知尸出門西面主人轉

而東面其時宗人祝仍北面至於傳命則宗人西面受命

義禮正義卷三十四 特牲

於主人東面傳於祝祝西面受於宗人東尸許諾主人再拜稽首其許亦宗人受疏正義曰尸不禮辭而許諾者高而苟易故也敖氏云拜稽首亦尊尸也尸既許諾則成爲尸故於此不答拜注云其許亦宗人受於祝而告主人者以上祝受宗人辭傳之於尸明此亦祝受尸辭傳之於宗人宗人以告主人也祝事尸者故使爲尸傳辭也入主人還相揖而去尸疏正義曰此經當云主人還尸入時也凡送賓之法送者必俟還者之遠去而後入故經每云賓不顧也此則同時入還故注以爲相揖而去亦以著尸之尊也少牢宿尸云主人還尸送揖不拜彼注云尸不拜者尸尊此注云尸不拜送尸尊義一耳士冠禮宿賓及下宿賓賓皆拜送此尸送不拜故注云尸尊此與少牢亦入有詳略皆互文見耳此經云尸入主人還則知少牢亦入退同時矣少牢云尸送揖不拜則知此尸送亦不拜矣此經不云揖注云揖者即據少牢言之注云尸不拜送者謂尸不拜而送耳非謂不送也少牢言之注云尸不拜送者謂以爲尸不送遂有士卑大夫尊之說皆鄭義所無不可從

敖氏以爲變于大夫又謂先入而不揖皆非也

右宿尸

宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答再拜宗

人擯曰某薦歲事吾子將涖之敢宿薦進也涖臨也言吾

司中今特肅疏正義曰賓如主人服亦玄冠玄端也出門

之尊賓耳禮同惟此宗人擯辭爲異耳云歲事者謂祠禴嘗烝四時

之祭每歲皆行之故曰歲事書洛誥曰王在新邑烝祭歲

是也吾子將涖之敢宿亦與士冠禮宿賓之辭同據彼注

云宿者必先戒則宿賓前有戒賓之事明矣少牢言戒而

賓助祭而已注云薦進也者爾雅釋詁云涖臨也言主人將臨之知賓在司中今特肅之尊賓耳者張氏爾

冠禮主人戒賓注云賓主人之僚友又宿贊冠者一人注

云謂賓若他官之屬中士若下士此經助祭亦有公有司則賓不必定在在司私臣中也云今特肅之尊賓耳者鄭意蓋謂眾賓則不宿也士冠禮注云其不宿者為眾賓義與此同又經云宿而注云肅者蓋即以宿為肅義見前賈疏云宿尸與宿賓中無厥明之賓曰某敢不敬從主人再文則二者同日明矣其說是也

拜賓答拜主人還賓拜送疏正義曰某賓名也士冠禮賓者祭與冠異故其辭加虔也自主人再拜以下文俱與彼同又冠禮戒賓宿賓等辭俱總錄於經後此篇及少牢禮即於序事之間出之又一例也

右宿賓

厥明夕陳鼎于門外北面北上有甬厥其也宿賓之明日夕門外北面當門也

古文甬**疏**正義曰甬詳士冠禮他篇陳鼎多云設局甬此為密**疏**獨云有甬者著其潔其實亦有局也禮經釋例云凡陳鼎大夫士門外北面北上諸侯門外南面上反吉則西面注云厥其也宿賓之明日夕者鄭以厥明夕

為宿賓明日之夕是祭前一日之夕也云門外北面當門也者或以少牢陳鼎在門東謂此亦在門外東方褚氏寅亮云經不言門之左右東西則當門可知注義為長當門辟大夫也不南面辟君也古文甬為密詳士冠禮

在其南南順實獸于其上東首順猶從也

獸獸**疏**正義曰獸在去毛不宐置地上故加於陳排其足也

於櫛上為伏狀故但言東首不言足所鄉與牲異注云順猶從也者鄭注樂記云從順也二字互訓云櫛之制如大木舉矣上有四周下無足者鄭以漢制為泥既夕記注亦云櫛今之舉也段氏玉裁說文舉字注云案左傳云陳亦云櫛者士舉漢五行志作葦溝洫志山行則榻韋昭曰榻木器如今舉人舉以行也然則葦之制四方如車之輿故曰輿或作輿今案鄭以榻制同輿是亦四方如輿也東堂下脯醢醴酒皆饌于其上承饌之榻承尊之榻既夕記設榻于榻斯禁也謂之榻者無足有似於榻或因名云耳玉藻大義禮正義卷三十四

夫側尊用椀注略同此則承尊之斯禁謂之椀特以其無足相似而名之注不云今之舉則與此獸椀之制有異矣禮器孔疏以為長方而有畫飾詳下記壺椀禁饌于東序下云獸膳也者士膳用兔鄭注周禮膳人云小物全乾為膳是也

牲在其西北首東足 其西椀而也東足者尚也牲不用椀以其生也

疏 曰牲在獸而獸東首而牲北首者褚氏寅亮云獸橫而牲縱也北首而東足則寢左矣吉祭用右胖故寢左凡不用之胖寢於地據此是東足為尚右也牲豕也

設洗于阼階東南 以其生故但縛之而寢於地不用椀也

壺禁在東序豆籩銅在東房南上几席兩敦在西堂 房中

疏 正義曰設洗詳少牢饋食禮壺禁詳之東當夾北西面堂

疏 下記豆籩銅虛器未實在東房南上而夾之前近南耳

自南陳而北也敖氏云豆在南籩次之此未實之故南上之文惟主於器褚氏寅亮云少牢之豆籩及篚自東而至西此則自南而北彼橫陳此縱陳也今案几席用以安神兩敦用以盛黍稷亦未實也

注云東房房中之東當夾北者賈疏以大夫士直有東房西室故士冠禮陳服于房中昏禮側尊甌醴于房中皆不言東以其直有一房不

嫌非東房今此經特言東房明房內近東邊故云東房也李氏釋宮云注曰房中之東當夾北則東夾之北通為房中矣其有兩房者則西夾之北通為右房也歟江氏永云夾北有壁隔之與房東房西相當不通也近洪頤煊作宮室答問謂夾北有戶以通于房不知夾之近北處為室若夾北有戶則不成室制且顧命設席于夾聘禮設饌于夾若有戶則其設之或當戶或于戶東或于戶西經注何以無一語及之又考大射儀乃命執事者鄭注羞膳者從而東曰堂東升自北階立于房中案堂東即東堂下也羞膳者既至堂東不徑從東夾以達于房而必轉而之北升北階以至於房則夾與房固不通江氏之說信矣孔氏廣森云經之東房不當釋為房中之東然據鄭意以東夾之北通為房中可見夾室是在房前之偏故東房戶必近之西房戶必近東乃可以達於堂而東房內之東西房內之西則皆正當夾室牆後也近世或以兩夾與房室平列作五間此必不然今案鄭氏注禮以人君左右房大夫士東房西室故於此經東房解為房中之東然箋詩以東房西室為燕寢之制則大夫士宗廟正寢亦有東房西房矣說詳大射儀此注解東房未的而言夾制甚精釋名云夾室在堂兩頭故曰夾夾之在正堂東西此定論也宋楊氏

儀禮圖始圖夾室於東房之東西房之西與房室竝列說
者謂其誤始於崔靈恩三禮義宗然禮記內則疏引崔氏
云宮室之制中央為正室正室左右為房房外有序序外
有夾室夫房外有序謂房之南外也序外有夾室謂堂之
東西序外也崔氏言房外有序序外有夾室而不言房之
左右為夾則固不以夾與房平列矣古人謂房之南為房
外士昏禮席于房外南面注房外房戶外之西又云母南
面于房外可證也堂上之東西序牆在房南故云房外有
序近人論夾室以楊圖為據多由誤讀崔氏房外一語耳
云而堂西夾之前近南蓋夾有室有堂夾是總名近北為室
東堂東夾之前近南蓋夾有室有堂夾是總名近北為室
近南為堂此二注取精嘗考東夾西夾之制東夾在堂東
序之東西夾在堂西序之西皆南嚮其北有墉接東房西
房東夾之東西夾之西亦皆有墉東夾西夾一名東箱西
箱又名左個右個左達右達左即東也右即西也夾也箱
也個也達也異名而同實統言之為東夾西夾分言之則
夾之近北者為室近南者為堂故有夾室與東堂西堂之
稱書顧命云西夾南嚮聘禮云堂上之饌入西夾六又云
西夾六豆設于西墉下北上公食禮云大夫立于東夾南
宰東夾北皆言東夾西夾不云夾室萬氏斯大云東西序

外之屋分言之則前堂後室統言之皆夾也所以名為夾
者以夾輔乎中堂也鄭氏注聘禮饌于東方云東方東夾
室蓋以下有西北上之文謂設饌當在北墉下夾之近後
處故云東夾室謂東夾之室耳注禮記內則天子之閣左
達五右達五云達夾室蓋以閣度會物設之當在夾之近
後處故指言室然不云達夾為一而云達夾室則似達專
為夾室名矣說文夾持也夾在堂之兩旁有左右夾持之
象故云夾又謂之箱者說文箱大車也服也鄭氏注考工
記釋牝服為較較在車之兩旁與夾在堂之兩旁謂之個
之個者射侯有左右個鄭氏鄉射記注云居兩旁謂之個
个居侯之兩旁亦猶夾居堂之兩旁故得通稱夫以在兩
旁之義而謂之為个為箱則个與箱自當統夾之前後明
之觀禮記曰几俟于東箱東箱即東夾也注乃云東箱東
夾之前是以東箱為東堂分夾與箱而二之矣案爾雅釋
宮云室有東西箱曰廟無東西箱有室曰寢如以東西箱
為專指東西堂則廟之有東西箱者為無後室而僅有
前堂室之無東西箱者為無前堂而尚有後室可乎其說
之非不待辨而明矣爾雅東西箱郭注云夾室前堂蓋亦
沿禮設注之誤互詳主人及子姓兄弟即位于門東如初
聘禮設饗而夾六下

初筮也疏謂席門外之東西也賓及眾賓即位于門西東面

北上不蒙如初者以宰疏正義曰此東面北上即上筮日

人及子姓兄弟之文言如初注云不蒙如初者以宰在

而宗人祝不在者李氏如圭云筮時祝宗人在其中惟宰

在門東今宰在眾賓中祝宗人別自為位與筮位異此所

以不蒙上如初之文也劉氏台拱云案上文有司羣執事

但云東面北上而不日門西蓋與子姓兄弟東西對立而

不得與主人相對也至立賓之後賓與主人一東一西相

對矣此所以不蒙如初今案劉說甚精又敖氏云此時方

修祭事助祭之賓宜來視之以其不在羣者有司羣執事

之中故此雖東面北上而不蒙如初之文賓既位於此則

公臣私臣不敢與之齒而位於他所矣引下記公有司門

之賓與眾賓俱于公有司私臣中選之是而實非蓋助祭

故但言有司羣執事此時已立賓故以賓主相對為文至

記所云門西北面門東北面乃祭時門內之位非門外之

位門外之位則但有賓主兩行凡非子姓兄弟皆列賓行

公有司私臣當在賓之下與賓同東面經不言者眾賓中

羣執事即位於門外如初下宗人祝立于賓西北東面

南上人事彌至位彌異宗疏正義曰宗人及祝立賓西北稍

也注云事彌至位彌異者以上筮時不別言宗人祝之

位此別言之故云事彌至位彌異也云宗人祝於祭宜近

庶者樂記曰宗祝辨乎宗廟之禮以其宜近廟故異於賓也

主人再拜賓答再拜三拜

眾賓眾賓答再拜旅之得備禮也疏正義曰敖氏云眾

字誤也盛氏世佐云此士旅拜法敖說非褚氏寅亮云鄉

飲酒眾賓答一拜者大夫為主人也有司徹之答一拜者

大夫為祭主也此士禮安得以此相例而妄改經文乎下

位可證也不言子姓及宗人祝省文也高氏愈云視濯省牲之類不惟主人親之而且賓與眾賓監視之敬之至也

宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具也濯澣

言敦劔者省文也東北面告緣賓意
欲聞也言濯具不言絜以有几席
以酌獻為先也獻而後祭薦故豆籩次之褚氏云洗者則

告濯不洗者則告具敦謂所濯者已具偏矣
義見前云不言敦劔者省文也者注意以敦劔亦須濯經

不言者以壺統之也據上文所陳尚有几席注不與敦劔

兼及者以几席不須濯也云東北面告主人而東北面告者以

賓在面亦欲聞之也云言濯具不言絜以有几席者告濯

是言已洗濯告具是言已具列言絜則專為濯者言之言

濯與具則兼為**賓出主人出皆復外位**為視牲也今

不濯者言之也
曰出出廟門也經惟言賓主人出文又省矣
復為反者復反義亦通但此篇惟記云賓從尸俎出廟門

乃反位其餘皆言復**宗人視牲告充雍正作豕**充猶肥也

位故鄭從古文也
復為反者復反義亦通但此篇惟記云賓從尸俎出廟門

也北面以策動
作豕視聲氣
充猶肥也左傳曰博碩肥膾云雍正官名也者儀禮釋官

雍正故雍正為雍人之長此士之官當止一人也云北面

以策動作豕視聲氣者北面在牲之南為不肯主賓也豕

縛而寢於地故必以策動作之乃可視其聲氣以知疾否

也宗人視牲而雍正作豕者猶周禮充人展牲則告牲碩

牲則**宗人舉獸尾告備舉鼎甬告絜**備具
贊也
為美獸獵而得之恐有傷闕故必以備為貴鄭訓備為具

謂完具無殘闕也廣雅亦云備具也吳氏廷華云必以尾

告者即小以見大也鼎亦**請期曰羹飪**謂明日質明時而

濯以在門外故別言之
曰肉熟重豫勞賓宗人既
得期而北面告賓有司
異於少牢者注云肉謂之羹飪也此期主人自告之亦

質明而曰肉熟重豫勞賓者凡祭皆質明行事今謂明日

質明而云肉熟者士之賓多僚友故重豫勞之肉熟以煮

肉熟為節也云宗人既得期西北面告賓有司者以期由

主人出故不須告主人而惟告賓有司也賓有司皆東面
 此西北面告者亦欲兄弟共聞之王氏士讓云案祭義云
 孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備
 此告濯具告充告備告絮而後請期即豫與備也 **告事**
畢賓出主人拜送 **疏** 正義曰告事畢亦宗人告也周禮大
 牲既滌濯告時于王告備于王肆師曰凡祭祀禮成則告
 事畢是祀事皆宗官主之故此亦宗人主其事也賓出出
 外門也送亦送於外門外也○方氏苞云祭前一曰設器
 陳牲省牲視濯之儀主人兄弟賓長眾賓之位具詳於特
 牲而少牢則闕焉牲體之數實鼎升俎之人陳俎執七割
 制升載之法具詳於少牢而特牲則闕焉何也牲牢鼎俎
 豆籩至大夫而倍加於士自宜詳於少牢設器陳牲省牲
 視濯上下同之主人承祀而兄弟子姓從賓長備獻而眾
 賓助亦上下同之匹士以上始得廟祭其儀自宜具於特牲也

右視濯視牲

夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺 **疏** 夙早也興
 起也主人

服如初則其餘有不_疏 正義曰張氏爾岐云自此至立
 端者側殺殺一牲也 **疏** 于中庭言祭日陳設及位次之
 事○夙興祭日之早也東方蓋當東塾少南 **注** 云夙早
 也爾雅釋詁文興起也爾雅釋言及說文同云主人服如
 初則其餘有不_疏 于中庭言祭日陳設及位次之
 端者側殺殺一牲也 **疏** 于中庭言祭日陳設及位次之
 門外之右_注 云側殺殺一牲也者謂豕也士虞禮側亨于
 士冠禮側尊一甌于服北_注 云側猶射其牲諸侯宗廟之
 也賈疏引國語禘郊之事天子必自射其牲諸侯宗廟之
 事必自射其牲諸侯降天子故宗廟亦親殺大夫士不敢
 與君同故射牲諸侯降天子故宗廟亦親殺大夫士不敢
 薦毛血之禮故親殺牲必親殺大夫士祭自饋熟始故惟視殺
 而已非以 **主婦視饔饗于西堂下** **疏** 炊黍稷也西堂下者堂之
 辟君故近西壁南齊於坫 **疏** 正義曰高氏愈云主人視側
 西下也近西壁南齊於坫 **疏** 正義曰高氏愈云主人視側
 古文饔饗作饔饗周禮作饔饗 **注** 云炊黍稷曰饔饗所謂共承宗
 廟夫婦親之內外之義也 **注** 云炊黍稷曰饔饗所謂共承宗
 又云古文饔饗作饔饗周禮作饔饗 **注** 云炊黍稷曰饔饗所謂共承宗

會也从倉喜聲詩曰可以饋饔饔或从配糖饔或从米
 今毛詩天保河酌皆作饔傳皆曰饔酒會也與爾雅釋訓
 同惟商頌烈祖作饔箋云饔黍稷也此特牲注云炊黍稷
 曰饔雖依文生訓其義相因黍稷所以為酒會者酒會曰
 饔因而黍稷曰饔炊黍稷亦曰饔故下記注又云饔炊也
 周禮地官饔人注云故書饔作饔說文以饔饔皆為或作
 鄭注禮經從今文作饔以饔為古文其箋詩七月大田等
 又云喜讀為饔此又古文假喜為饔也今案說文作饔周
 禮注作饔後人傳寫加耳云宗婦為之者周禮饔人掌
 凡祭祀共盛鄭注炊而共之其下有奄二人女饔八人奚
 四十人人士無饔人之官故使宗婦為之其下亦當有女饔
 之屬也云饔竈也者士虞注同周禮亨人職外內饗之饔
 亨者鄭注饔今之竈主於其竈煮物賈氏此疏及士虞疏
 遂謂周公時謂之饔孔子時謂之竈前後異名故鄭舉後
 決前并引論語嬀于竈為證但據說文饔炊也炊饔也二
 字互訓則饔之義為炊竈是其所炊之處因饔必於竈故
 謂竈為饔也云西堂下者堂之西也近西壁南齊於坵
 者西堂詳前鄭意西堂下非西堂之南也乃西堂之西下
 故又近西壁南齊於坵謂在坵之北其南與坵齊也李氏
 如圭云坵在堂角旣夕記曰設楸于東堂下南順齊于坵

知在東西堂下者皆齊於坵下記饔饔在西壁注云西壁
 堂之西牆下是與經云西堂下同又引舊說云南北直屋
 栢稷在東謂黍稷在東壁西面注云饔北南其南上與屋
 虞禮饔饔在東壁西面注云饔北南其南上與屋栢齊也
 者亦謂黍稷在東壁西面注云饔北南其南上與屋栢齊也
 其上則與屋宇齊也屋宇即屋栢與記注所引舊說同但
 特牲在東西壁西面注云饔北南其南上與屋栢齊也
 以婦人主之故也此士禮也大夫則廩人掌之在門外少
 牢禮廩人主之故也此士禮也大夫則廩人掌之在門外少
 人視殺牲故易歸妹上六云女承筐无實士刲羊无血鄭
 注宗廟之禮主婦奉筐米亨于門外東方面北上亨煮
 如饔之時兼視之可知亨于門外東方面北上亨煮
 豕魚膾以饔各一饔詩疏正義曰少牢云雍饔在門東南
 云誰能亨魚漑之釜鬻疏北正上此云亨于門外東方面
 北上據下記云牲饔在廟門外東方面北上據下記云牲
 在廟門外之東南也敖氏云北東面魚膾饔在魚膾亞之
 士虞禮側亨于廟門外之右東面魚膾饔在魚膾亞之
 方變於吉也注云亨者煮也煮豕魚膾以饔各一饔者禮
 經釋例云凡亨牲體之器曰鑊凡升牲體之器曰鼎是亨
 於鑊而後升於鼎也少牢有羊鑊豕鑊則以鑊者亦豕魚
 義禮正義

膳各一鑊故各一鑊也羹飪實鼎陳于門外如初初視也疏

正義曰實鼎各自其鑊以實於其鼎也吳氏廷華云此又

言陳則舉鼎就爨既實復陳之門外也注云初視濯也

如初謂視濯時陳鼎北面北上也姜氏兆錫云凡言尊于

戶東之酒在酉疏也正義曰尊即壺

尊本在東序此乃實而設之不言禁及冪省文注云戶

東室戶東者凡堂上設尊多在房戶之間房戶間謂房西

室戶東故知此尊於戶東為室戶東也云之酒在酉向之

者以而為上也張氏爾岐云鄭注云凡尊酌者在左之酒

不酌故在右是以東西為左右少儀云尊者以酌者之左

為上尊又據酌者北面臨尊而言左右以面為左其位置

雖同而言實豆籩鉶陳于房中如初疏也

曰前此豆籩鉶之屬皆虛設至此則以脯醢和羹之屬實

而陳之注云如初者取而實之既而反之者豆籩鉶初

在房中南上今取而實之既實仍反於房中亦南上故執

云如初也鄭言此者決上尊于戶東非反其故處也

事之俎陳于階間二列北上

執事謂有司及兄弟二列者

之俎亦存焉不疏正義曰蔡氏德晉云執事與祭者皆有

升鼎者異於神注云執事謂有司及兄弟者此有司謂賓

也鄭意以賓亦在注云執事謂有司及兄弟者此有司謂賓

者也云二列者因其位在東西賓之屬在該凡助祭

東也云祝主人主婦之俎亦存焉者以祝是接神者主人

主婦是共承祭者恐人疑其俎不在執事之列故特明之

敖氏云此執事之文所包者廣與前後所云者不同是也

云不升鼎者異於神而載之神者吳氏疑義云尸俎用右胖升于鼎

內俎隨鼎入也而載之神者皆用左胖自鑊升俎而不升鼎

故不隨鼎入而先設于階間耳高氏愈云此時尸俎之外

凡有十三俎主人俎也主婦俎也祝俎也佐食俎也賓俎

也宗婦俎也公有司俎也私臣俎也蓋皆得執事名之

盛兩敦陳于西堂藉用棗几席陳于西堂如初

盛黍稷

也棗細葦古疏正義曰兩敦一盛黍一盛稷也藉之用棗

文用為于重黍稷以其為祭主也前兩敦几席在西

傳禮正義卷三十一
堂今仍陳於此故云如初也吳氏廷華云几席復言陳者
因諸器而連及之也今案以上各器視濯時已詳言所在
矣此復言之者以祭日有加實及易置之事易置則不言
如初不易置者須言如初以別之此几席仍陳於西堂故
言如初教氏疑上有脫文非也注云盛黍稷者宗婦也古
者以炊黍稷係宗婦主其事故知盛之者亦宗婦也云古
文用為于者胡氏承琪云案士虞禮饌黍稷二敦于階閒
而上藉用葦席有司徹右几屏用席皆作用不作于故鄭
從今尸盥匱水實于槃中篋巾在門內之右尸盥不就洗
又不揮門內之右象洗在東統於門東西疏正義曰云尸
上凡鄉內以入為左右鄉外以出為左右疏正義曰云尸
之屬為尸盥設也張氏爾岐云以匱貯水而置之槃待尸
盥則執匱沃水而槃承之篋巾中貯巾也門內之右門
東也餘詳士虞禮匱水不揮者以不就洗故須設盥水不揮
及巾尸尊不就洗又不揮者以不就洗故須設盥水不揮
故須設巾也揮振去水使手乾也云門內之右象洗在東
統於門東西上者以洗設于階東南匱槃之設亦在東
方是象洗也西上則匱槃在篋巾之西也云凡鄉內以入
為左右鄉外以出為左右此申言門右為東據鄉內言之

也○盛氏世佐云案下經云尸入門左北面盥則槃匱之
屬在門內之西明矣門西曰右者從堂上視之也必在門
面者取其便於尸盥且與洗位相變也郝氏以面為右之
說得之吳氏廷華云鄉內鄉外以人言此陳器自當以堂
為斷況此與少牢尸盥竝在西何匱水獨有東西
之別乎今案盛氏吳氏說似亦可從竝附錄焉 祝筵几
于室中東面為神數席也至疏正義曰李氏如圭云祭統
筵于室中西南隅今案西南隅奧也凡布席于奧者東面
教氏云几亦右之前此視濯視牲祝未有事今為神筵几
于室中故注云至 主婦纒笄宵衣立于房中南面 主婦主
此使祝接神也 雖姑存猶使之主祭祀纒笄首服宵綺屬也此衣染之以
黑其繒本名曰宵詩有素衣朱宵記有玄宵衣凡婦人助
祭者同服也內則曰舅沒則姑老疏正義曰纒以韜髮笄
冢婦所祭祀賓客每事必請於姑疏以安髮詳士冠禮纒
笄宵衣士妻之常服也昏禮曰夙興婦沐浴纒笄宵衣以
俟見房中東房中也婦人入廟其位在此注云主婦主
人之妻雖姑存猶使之主祭祀者以經言主婦是有夫之
稱故云主人之妻也姑主人之母禮七十老而傳家事故

義禮正義卷三十一 特牲 二

雖姑存亦使其妻主之祭統曰夫祭也者必夫婦親之所
以備外內之官是也若舅沒而姑年未七十亦傳家事於
婦內則所謂舅沒則姑老也但姑雖傳家事必請於姑是鄭
取焉故內則又云冢婦所祭祀賓客每事必請於姑是鄭
證內則之義也云纓笄首服詳前云宵綺屬此衣染之
黑其繪本名曰宵詩有素衣朱宵記有玄宵衣者案詩唐
風揚之水素衣朱襮素衣朱繡毛傳諸侯繡黼丹朱中衣
鄭箋繡當為綃綃黼丹朱中衣中衣以綃繡為領丹朱中衣
純也禮記郊特牲繡黼丹朱中衣鄭注繡讀為綃綃繡名
也詩云素衣朱綃玉藻君子狐青裘豹袞玄綃衣以裼之
注綃綺屬也染之以玄於狐青裘相宜士昏禮姆纓笄宵
衣注云宵讀為詩素衣朱綃之綃魯詩以綃為綺屬也姆
亦玄衣以綃為領因以為名且相別耳少牢饋食禮主婦
被錫衣侈袂注云不纓笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其
袂耳考鄭各注皆以宵為綃說文綃生絲也段氏注云生
絲未凍之絲也以此生絲織繪曰綃仍從絲得名也故或
云繪名或云綺屬綺即文繪也宵假借字今案鄭云綃綺
屬郊特性注又云繪名故段釋之周禮內司服六服綃衣
為下鄭注內司服云男子之祿衣黑則是亦黑也又云其
夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則

服祿衣又注追師云外內命婦非王祭禮賓客佐后之禮
自於其家則亦降焉引少牢主婦髮衣移袂及此經主
婦纓笄宵衣為證又云移袂祿衣之袂鄭意以大夫妻得
服展衣自祭降服祿衣士妻服祿衣自祭降服宵衣則宵
衣其祿衣之次歟然鄭注少牢禮此注以宵衣為黑類也
其袂與追師注又異詳少牢禮此注以宵衣為黑類也又
昏禮注及玉藻注皆以為宵為玄玄亦黑類也又士昏禮
云玄衣以綃為領因以為名然則宵衣惟領用繪耳此注
不言義亦略同據士昏禮女次純衣注以純衣為絲衣則
宵衣非絲衣明矣蓋昏禮攝盛士親迎服宵衣故士妻服
純衣此祭士服玄端故妻服宵衣敖氏云宵衣用布為之
盛氏世佐云男子唯齋弁服用絲其餘朝服玄端皆用布
則婦人祿衣宵衣亦用布可知其說是也布而領緣以
綃故曰宵衣注云其繪本名曰宵謂宵即綃也又引詩禮
記證綃之義字俱作宵者蓋鄭於士昏禮注已讀宵為綃
其義已明故此注即以為宵為綃段氏謂宵為綃之假借是
也盛氏謂宵時所衣故名宵又解宵為小皆穿鑿不可從
至賈疏并謂詩禮記本文皆作宵字則又緣注而誤戴氏
校集釋已辨之詳疑云凡婦人助祭者同服可知秦氏蕙
主婦贊者亦髮鬢衣侈袂與主婦同是服可知秦氏蕙

儀禮正義卷三十四

田云案內司服天子諸侯王后以下助主人及賓兄弟羣

祭不同者尊則有降卑則無降是也

執事即位于門外如初宗人告有司具辨也

賓兄弟之下言羣執事則是指公有司私臣而言也今案此說是上視濯時言賓及眾賓即位于門西東面而不言

羣執事此言羣執事而不言眾賓蓋互文見義要皆兼公

有司私臣在內但初時門外止有東面位無北面位敖氏

仍以門東門西言非矣敖又云告主人拜賓如初揖入即

告主人也既告反於賓西北是也主人拜賓如初揖入即

位如初初視也 **疏**正義曰注云初視濯也者據主人與賓言

者入門當就門東門西北面 **佐會北面立于中庭**佐會賓

之位經未言故下記補之 **疏**正義曰賈疏云下記佐會當事則戶外南面

者立於宗 **疏**無事則中庭北面據此而言則此經謂無事

人之西 **疏**無事則中庭北面據此而言則此經謂無事

時也 **注**云佐會賓佐尸會者敖氏據下記云佐會于旅

齒于兄弟以佐會為主人兄弟之屬今案佐會非兄弟而

與兄弟齒故記特言之若本兄弟之屬則不必言矣盛氏

世佐以佐會為私臣蓋本下記賈疏謂佐會於私臣之中

擇為賓使佐尸會也說不肯注可從云立於宗人之西者

李氏如圭云虞禮主人即位于堂如反哭東面宗人西階

前北面詔主人此禮主人位堂下西面宗人

當在阼階南擯主人故知佐會在宗人之西

右祭日陳設及位次

卷三十四終

傳正書