

禮記注疏

冊
七

附釋音禮記注疏卷第四十六

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

祭法第二十三

天子以下所制祀羣神之數也

疏

正義曰案鄭目錄云名曰祭法者以其記有虞氏至

周天子以下所制祭祀羣神
數此於別錄屬祭祀

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊

而宗禹殷人禘饗而郊冥祖契而宗湯周人禘饗而郊稷祖文王而宗武王

郊禘

五祖神宗於明祭堂祀曰以祖配宗食祖也宗此通言爾祭昊天於圜丘也祭經上帝於南郊王曰於郊明祭堂五以帝

其配上帝黃帝明堂神后土春秋曰其帝大昊其神句芒夏曰其帝炎帝顓頊其神祝融中央虞曰

有氏虞氏夏后氏宜郊顯禋殷人宜郊契而祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大

德配衆亦禮之殺也○禘大計反響下同
反篇末皆同冥莫經反契息列反響下同
本反篇末皆同冥莫經反契息列反響下同

同異亦作鱗胡老反下放此句上時掌反芒音亡夏戶嫁反後夏曰皆同少詩召反下放此音辱本亦作辱以上時掌反芒音亡夏戶嫁反後夏曰皆同少詩召

疏虞氏禘黃帝者謂虞氏冬至一祭昊天上帝於圜丘大禘之時以黃帝配祭○有

而郊
者謂
祭五
天帝
人建
寅之
月人
祭感
於明
堂以
顯南
郊以
馨配
之故
云祖
顯而
宗
而郊
者謂
祭五
天帝
人建
寅之
月人
祭感
於明
堂以
顯南
郊以
馨配
之故
云祖
顯而
宗

豐記生疏 四十六 中華書局聚

豐記生疏 四十六 中華書局聚

豐記生疏 四十六 中華書局聚

豐記生疏 四十六 中華書局聚

豐記生疏 四十六 中華書局聚

豐記生疏 四十六 中華書局聚

堯祖始也言爲道德之初始故云祖人也宗尊也以有德可尊故云宗其夏后氏
以下禘郊祖宗其義亦然但所配之祖人當代各別虞氏云有者以虞字文單故
以有字配之無義例也夏后氏者注禘郊至殺也○正義曰此禘謂祭人天
所歸往故稱人此並熊氏之說也○其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘于
於園丘也者但經傳之喪服文稱禘非一其義其祖之語云禘自既灌及春秋禘于
大廟謂宗廟之祭也喪服文稱禘非一其義其祖之語云禘自既灌及春秋禘于
不禘謂祭感生之帝於南郊也以禘祭之前多故云此禘謂祭昊天上帝於園丘
必知此是祭感生之帝於南郊也以禘祭之前多故云此禘謂祭昊天上帝於園丘
禘大祭以比餘處爲大祭總所得禘案聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之
名故小記云王者禘其祖之所自出以其聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之
顓頊配黃帝而祭虞氏云其祖顓頊配黃帝而祭虞氏云其祖顓頊配黃帝而祭虞氏云其祖
昌意配黃帝而祭虞氏云其祖顓頊配黃帝而祭虞氏云其祖顓頊配黃帝而祭虞氏云其祖
卽配之也肅難鄭云案易帝出乎震震東方生萬物之初故王者制之初一以木郊
德王天下非謂木精之所生又郊祭五帝皆黃帝之子孫各改號一代變而以五行爲次
焉何大微之精所生乎又郊祭五帝皆黃帝之子孫各改號一代變而以五行爲次
云郊之祭有五行木火金水及土四時已化得有六又家語云季康子問五帝
孔子曰天有五帝行火金水及土四時已化得有六又家語云季康子問五帝
帝之佐也猶三公輔王三公威仰之稱王輔不稱天丘祭昊天帝最爲首禮周人得
稱上天而鄭云以五帝爲靈威仰之稱王輔不稱天丘祭昊天帝最爲首禮周人得
立后穆廟不立魯廟是周人尊魯猶不若后稷及文武以魯配至重之王何輕重
顓倒之失所郊則園丘則郊猶不若后稷及文武以魯配至重之王何輕重
晁云虞夏出黃帝殷周出帝是正義祭法四代禘此二帝皆上下相證大略如此而鄭
天命玄鳥履帝武敏歆自是正義祭法四代禘此二帝皆上下相證大略如此而鄭
必爲此釋者馬昭申鄭云五帝者禘其祖之所謂姜原履大人之配之案文自了不待
師說則始祖之所自出非五帝而誰河圖云所自出以祖配之案文自了不待

而就五神在庭非其理也此祖宗祭五帝特牲祭一帝而在祖宗上者以其
感生之帝特尊之故鄭注典瑞云所郊亦猶五帝特牲祭言天者尊異之是異也云
有虞氏之親是尚德也云自夏已下稍用其姓而己者以虞氏禘郊祖宗之人皆非
虞氏之親是不盡用己姓故云稍也云云先夏次有虞氏夏氏郊用縣是稍用其
姓代之但今有虞氏先云故云稍也云云先夏次有虞氏夏氏郊用縣是稍用其
宜郊契者但今有虞氏先云故云稍也云云先夏次有虞氏夏氏郊用縣是稍用其
人先祭五帝冥後云祖契是在前者居後之殺也者居前故云宜也云郊祭一帝與
明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也者居前故云宜也云郊祭一帝與
縣及冥后稷之等配文武配之皆優之於所配郊是明德配衆禮之郊殺也
五帝而以顓頊契湯武配之皆優之於所配郊是明德配衆禮之郊殺也
燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢壇折封土爲祭處也壇之言
爲炤明之名尊神也地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾祭地曰燔音煩爾雅之
天曰燔柴壇大丹反下同瘞於滯反埋武皆反爾雅云祭地曰瘞埋煩爾雅之
注炤本又作昭同章遙反又之召反哲之設反一音昌慮反坦吐但疏燔柴至
反炤本又作昭同章遙反又之召反哲之設反一音昌慮反坦吐但疏燔柴至
曰此經論祭感生之帝於南郊神州地祇於北郊也○燔柴於泰壇者謂積薪
於壇上而取玉及牲置柴上燔之使氣達於天也○燔柴於泰壇者謂積薪
天之俱用犢連言爾然宜用黑犢今因言以騂犢祭天所用而立其文祭地承祭
謂瘞埋牲祭神州地祇於北郊也○注壇折至言爾○瘞埋於泰折祭地也者
敬不壇此云燔柴於泰壇者謂燔柴在壇設饌在地義亦具禮器及郊特牲云
也云地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾者案牧人云陰祀用黝牲及郊特牲云
成注云地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾者案牧人云陰祀用黝牲及郊特牲云
郊其北郊與天相埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也
對故知俱用犢也

夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能

出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則

不祭也昭明也凡此以下皆祭用時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中

暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇王宮日壇王君也日稱君宮壇營域

也夜明亦謂月壇也宗皆當爲祭字之誤也幽營亦謂星壇也星以昏宮壇見營

之言營之不時於是乎祭之山川之神則吁嗟也春秋傳曰日月星辰之神則雪

霜風雨之不時於是乎祭之神也祭山川之神則吁嗟也春秋傳曰日月星辰之神則雪

卽謂山林川谷丘陵之神也祭山川之神則吁嗟也春秋傳曰日月星辰之神則雪

物雲氣非常見者也有天神下謂天子丘陵者假成川數也坎每方各爲坎爲壇怪

羊反下音巨依反王肅作祖迎也坎若無感反幽宗雩宗並依注讀爲祭疏埋少

榮敬反王如字見賢通反注同亡如坎字無也一音無吁許于反疫音役至不

祭事也正義曰此一節總明四時以下諸神所祭之時陰陽之神也天子諸侯之禮不同

之取明也春爲陽秋爲陰若祈陰則埋牲祈陽則享陰陽爲義也今總云埋者降

陰陽之氣俱出入於地中而生萬物故並埋之先儒並云暑之氣應唯殺牲埋之

於天地也自此坎壇祭暑也者相近當爲禳祈禳卻也寒暑之氣應而不則祭求之令至也寒則於

也○相也近於坎壇祭暑也者相近當爲禳祈禳卻也寒暑之氣應而不則祭求之令至也寒則於

則祭禳卻之令退也坎壇祭暑也者相近當爲禳祈禳卻也寒暑之氣應而不則祭求之令至也寒則於

坎祭禳卻之令退也坎壇祭暑也者相近當爲禳祈禳卻也寒暑之氣應而不則祭求之令至也寒則於

日神尊故其壇曰君宮也○王宮祭日也者王君也宮亦壇也營域如宮也

謂其壇爲夜明也○君宮也○王宮祭日也者王君也宮亦壇也營域如宮也

星至夜而出故曰幽也爲營域而祭之故曰幽營也○雩宗祭水旱也者亦壇

名也雩吁嗟也水旱爲人所吁嗟祭亦營域也爲營域而祭之故曰雩營也○

禮記注疏

四十六

二一中華書局聚

四坎壇以祭四方也者謂坎山川谷丘陵之神有益於人民者也四方各爲一坎壇以祭四方也者謂坎山川谷丘陵之神有益於人民者也
陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神者此明四坎壇所祭之神也
也風雨雲露並益於人故皆曰神而得祭也○坎壇祭天者祭百神怪物有慶雲下謂
天子也祭百神者即謂山林川谷之神在天諸侯而益民祭天者祭百神怪物有慶雲下謂
神舉全數也○神者侯在其地則祭之晉楚之祭也○漢昭明○山澤四方言百
內而益民者則得祭之○魯之泰山等則不祭也○漢昭明○山澤四方言百
者亡無也謂其境內祭之無此山川等則不祭也○漢昭明○山澤四方言百
曰時亦謂陰陽之神亦者天也○天是陽神大地爲陰神○春夏爲陽祭四陰
故云亦謂陰陽之神亦者天也○天是陽神大地爲陰神○春夏爲陽祭四陰
時寒暑旱水者宗伯所禱之依禮常正祀歲時恆祭此經所載伯明是時以康成暑
憊逆水旱失時須有祈禱之禮故康成六宗之義不以神尊祭之明非常禮也暑
意謂春夏秋冬四時之氣不和爲害故祭此神也○水旱見文祭不具也祭此水
甚祭以禳之肅及先儒之意以祈爲祭宗水旱者常禮祭伯水旱見文祭不具也祭此水
旱之祭若王肅及先儒之意以祈爲祭宗水旱者常禮祭伯水旱見文祭不具也祭此水
義祭用少牢案此以下皆祭用少牢者以埋之牢祭之無文在諸祭之首故牢者以謂下
皆祭用少牢案此以下皆祭用少牢者以埋之牢祭之無文在諸祭之首故牢者以謂下
祈禱之祭也必知祈禱者以有寒暑旱水旱之祭宗水旱者常禮祭伯水旱見文祭不具也祭此水
爲祈禱之祭也必知祈禱者以有寒暑旱水旱之祭宗水旱者常禮祭伯水旱見文祭不具也祭此水
左傳云凡天災有幣無牲此禱所爲禱者以有寒暑旱水旱之祭宗水旱者常禮祭伯水旱見文祭不具也祭此水
懼人君初有水旱之災先須修德不當用牲故彼天災有幣無牲若水旱之祭宗水旱者常禮祭伯水旱見文祭不具也祭此水
而不用幣則當用牲故詩云靡愛斯牲又鄭注大祝云牲類造禴禘皆何休膏肓故
說用幣而已故說以是日月之災又暫斯牲又鄭注大祝云牲類造禴禘皆何休膏肓故
引感精符明云左氏推說非夫子春秋於義左氏爲短鄭箴之營曰用牲者不宜用氏春
用牲非常明云左氏推說非夫子春秋於義左氏爲短鄭箴之營曰用牲者不宜用氏春

○大如字徐音泰窗音輔馬周之禮樂所存法也七代之所更立者禘郊宗祖其餘不變也七代通制顯頊及嚳

也所不氏修黃帝之法而無所取焉○通數所不反爲記者之微意○
也少昊氏此一節論人死與萬物不同及五代七代變大凡皆受天之賦命而生
○正義曰此天地之間者皆曰命者總包萬物故曰變與不變之義各依文解之
故云皆曰命也○其萬物所死皆曰折人死曰鬼者號從黃帝正名百物以折人爲
有識故死曰鬼此五代之所更立者帝郊宗禘者前論五代不
堯舜禹湯及周所不變更也○七代之所變易而立郊宗禘者前論五代不
此論七代更變者故曰黃帝以下七代之所變易而立郊宗禘者前論五代不
上也○其後宗不變也○先宗後祖此鄭宗祖之外其餘社稷山川五祀之等不改變也
至法也○正義曰云生時異體異名同也者人以生時形體既異不嫌是同故可
名爲命云○至死腐爲野土時異其體異名同也者人以生時形體既異不嫌是同故可
與萬物是同故殊異其禮樂所謂萬物死者曰折人死曰鬼嫌其同故也云五代謂
黃帝堯舜禹湯周之禮樂所存法也○注七代至樂緯焉○正義曰英是顓頊及魯之樂故上
是周郊祖宗有顓頊及魯又注七代至樂緯焉○正義曰英是顓頊及魯之樂故上
云郊祖宗有顓頊及魯又注七代至樂緯焉○正義曰英是顓頊及魯之樂故上
顓頊及魯是也云論所不變者必數其所法而以五代之所不變則上經是也
上經五代是也云論所不變者必數其所法而以五代之所不變則上經是也
之故亦變易法象故數變者通數顓頊之則通數所不法者謂之前七代變易更立
至周亦變易法象故數變者通數顓頊之則通數所不法者謂之前七代變易更立
記者之微意也○爲作記之人周
法所不變故數前代不變者通數顓頊之則通數所不法者謂之前七代變易更立
氏脩黃帝之法後王無所變周所變亦數前代微意也○所以微意者謂作記之人周
樂又易繫辭云神農氏沒黃帝堯舜氏易緯有黃帝少昊故知無之焉月令少昊之
帝少昊者直以五行在皇說前經云耳皇氏後云其少昊故知無之焉月令少昊之
死曰折人死曰鬼若如皇說前經云耳皇氏後云其少昊故知無之焉月令少昊之

立者禘郊宗祖卽云其餘明此禘郊宗。廟外其餘諸事不更立者皆不變也不
可獨據前三事以外總包之其社稷神配祭雖是更立非當代之親而禘郊改
也○天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墀而祭之乃爲親疏多少之數

是故王立七廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆
月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墀壇墀有禱焉祭之無
禱乃止去墀曰鬼諸侯立五廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭
之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墀壇墀有禱焉祭之無禱乃止
去墀爲鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考
無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止
顯考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去

王考爲鬼庶士庶人無廟死曰鬼建國封諸侯也置都立邑爲卿大夫之采地及賜土有功者之地廟之言貌也宗廟者先

祖之尊貌也祧之言超也超上去意也封土曰壇除地曰墀書曰三壇同墀王

皇皆君也顯明也祖始也名先人以君明始者所以尊本之意也天子遷廟之

主以昭穆合藏於二祧之中諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之

祧是謂始祖廟也享嘗謂時之祭天子諸侯爲壇墀所禱謂後遷在祧者也既

事則反其主於祧鬼亦在祧顧遠之於無事裕乃祭之爾春秋文二年秋大事

於大廟傳曰毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食於大祖是也魯煬公

禮記注疏四十六

五中華書局聚

者伯禽之子也至昭公定公久已為鬼而季氏禱之而立其宮則鬼之主在祧
明矣唯天子諸侯有主禘祫大夫有祖考者亦鬼其百世不禘祫無主爾其無
祖考者庶士以下鬼其考王考官師鬼其皇考大夫適士鬼其顯考而巳大夫
祖考謂別子也凡鬼者薦而不祭王制曰大夫士有田則祭無田則薦適士上
士也官師中士下士庶士府史之屬此適士一音云顯考無廟非也當為皇考字之
誤也廟本亦作庶古字庶音善禱丁老反適士一音云顯考無廟非也當為皇考字之
無廟顯音皇出注采七字庶音善禱丁老反適士一音云顯考無廟非也當為皇考字之
膜他典反音裕音洽燭餘讓反徐音傷疏天以下尊卑既異上祭祖廟多少不
同之事天下有王者謂上天之下有天之子王分地建國者此既王天下分
九州之建立諸侯之國置都立邑晉天子王畿之內及諸侯國中置此公
卿之都是也大夫立七邑也○設廟始於二文而祭之乃為親疎多一之數者則以
下廟之外又立壇壇各一也起土為壇父有地曰壇近者起土遠親除地示將去
然也○曰考廟者父廟曰考成也謂父有成德之美也○曰王考廟者祖廟
也王君也考考者言祖有君成之德也○曰考考者言祖有君成之德也○曰王考廟者祖廟
會祖也皇大也君考者言祖有君成之德也○曰考考者言祖有君成之德也○曰王考廟者祖廟
高祖居四廟最上故以高祖目之○曰壇壇考廟者祖廟合在後始陳今在此言之始故
云祖考也計則祖考之廟當在二壇壇考廟者祖廟合在後始陳今在此言之始故
因皇考顯考同皆月祭之故此先言之○皆月祭之者此之五廟則並同日月
祭之也○遠廟為祧者遠廟謂文武廟也○武廟祭之應遷之例故云遠廟也特
為功德而留故謂為祧○祧之言超也言其超然上去也○有祧者有文武
廟不遷故云有祧焉○享嘗乃止者享嘗四時祭也○有祧者有文武
但四時祭而已○祧不為壇者謂高祖之四時祭也○有祧者有文武
行即寄藏文王祧不去祧為壇者謂高祖之四時祭也○有祧者有文武
壇為壇者謂高祖之四時祭也○有祧者有文武
初寄在祧而不得於祧中也不得祭故曰去祧也○高祖則出就壇受祭而今不得祭故

云○去壇也壇者有禱焉祭之者在壇壇者不得享嘗應有祈禱於壇壇乃祭之
 也○無禱乃止者遷入石函爲鬼雖有祈禱亦不得及唯禘祫乃出也○諸
 侯立五廟一壇一壇者遷天子故止有五廟壇與天子同無功德之祖爲二諸
 桃也○曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之者天子月祭五諸侯卑故唯
 月祭三也○顯考廟祖考廟享嘗乃止者顯考高祖也祖考大祖也祖考大
 遷而與高祖並不得月祭止德四時又降天子也○去祖爲壇者去謂去大
 祖也即高祖之父諸侯無功德二桃若高祖之父亦遷即寄大祖而不得於大
 祖廟受時祭唯有所禱則去大祖而往壇受祭也○大夫立三廟二壇者大夫
 異於君故立二壇而不禱也○顯考祖考無廟者以其卑故高祖大祖無廟也
 ○有禱焉爲壇祭之者大夫無主故無所寄藏而高壇今二壇既又無廟若應
 祈禱則爲壇祭之二壇之設實爲於此無所寄藏而高壇今二壇既又無廟若應
 雖無廟猶重之故也○去壇爲鬼者謂高祖若遷去於壇則爲鬼不復得祭但
 薦之於大祖壇而已○若大夫有鬼祖之廟者其義已具在壇王制疏○適士二廟
 一壇者上士也天子三等侯上士悉二廟一壇也○顯考無廟者顯當爲皇
 皇考曾祖也○曾祖無廟也○有禱焉爲壇祭之曾祖也○顯考無廟者顯當爲皇
 祭之一壇之設爲於此也○亦無禱乃止○去壇爲鬼者謂曾祖若遷去於壇則
 爲鬼不復祭也○官師一廟者謂諸侯中士下士也○謂爲官師者言爲一官之
 長也一廟祖稱共之又無壇也○曰考廟者爲父立之也○王考無廟而祭之
 者王考祖也雖無廟而猶復祭也○謂在考廟者爲父立之也○王考無廟而祭之
 人祭又無壇若有所禱則薦之於廟也○庶士庶人無廟者庶士府史之屬庶
 得祭民也賤故無廟也○死曰鬼者既無廟故死則曰鬼鬼亦得薦之於寢也
 王制云庶人祭於寢是也○注建國制之誤○正義曰引書曰三壇同壇者諸
 壇之義案金縢武王有疾周公爲之請命爲三壇同壇以告大王王季文王
 故三壇也云王皆君也顯明也遷主其數雖多總合藏武王桃中穆之遷主
 以昭穆合藏於二桃之中者昭之遷主其數雖多總合藏武王桃中穆之遷主

也桑祭拓駁裕世是之有公明昭也壇禰祭衛云則攪還何于總
 鄭練主者義無主若夫夫考云宮鬼引春俱之鄭秋成君凡廟廟主大文合
 氏主以者祭從主爾若之考者于主定春秋在鄭義物之冠廟故于武藏藏
 無駁從無夏后氏以松爲主之制案漢儀高帝廟主九寸前
 駁從無夏后氏以松爲主之制案漢儀高帝廟主九寸前
 義後氏以松爲主之制案漢儀高帝廟主九寸前
 氏以松爲主之制案漢儀高帝廟主九寸前
 以松爲主之制案漢儀高帝廟主九寸前
 爲主之制案漢儀高帝廟主九寸前
 主之制案漢儀高帝廟主九寸前
 之制案漢儀高帝廟主九寸前
 制案漢儀高帝廟主九寸前
 案漢儀高帝廟主九寸前
 漢儀高帝廟主九寸前
 儀高帝廟主九寸前
 高帝廟主九寸前
 帝廟主九寸前
 廟主九寸前
 主九寸前
 九寸前
 寸前
 前
 方後圓圍一尺后

主七寸文二年作僖公主何休云主狀正方穿中央達四方天子長一尺二寸
諸侯長一尺此是木主之制也云其無祖考者上既明其有祖考之文此明無
祖考者謂庶士以下及鬼其考王考者此即無祖考之一色庶士及庶人無廟
之人於下云庶士以下及鬼其考王考者此即無祖考之一色庶士及庶人無廟
故鬼其祖父與於寢中薦之云官師鬼其皇考於祖廟而薦皇考也云適士鬼其顯
一廟祖禰共之曾祖無廟故曰鬼其皇考於祖廟而薦皇考也云適士鬼其顯
考者此又是無祖考之一色適士得立祖禰二廟又立曾祖一壇唯高祖為鬼
故云鬼其顯考而巳就曾祖之壇而薦顯考諸本或云大夫適士者若大夫鬼
其顯考於義不合庚氏云諸侯大夫之子也謂於周之世別子為卿大夫後世子
有祖考故鄭明之云大夫祖考謂別子也謂於周之世別子為卿大夫後世子
孫立其廟不毀謂之祖考雖於周之世別子為卿大夫後世子
無祖考其廟者則經中三廟是也若夏殷之世雖非別子為卿大夫後世子
大夫者其後世子孫皆立之為祖考此義已具於王制云凡鬼者薦而不祭者
若其薦祭俱為則鬼與見廟其事何異若都不薦祀何須存鬼薦輕於祭鬼疏
於廟故知薦而不祭云此適士云顯考無廟非也皇考字之誤也王為羣姓
禰廟曾祖無廟故云顯考無廟非也皇考字之誤也王為羣姓
立社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰
侯社大夫以下成羣立社曰置社羣衆也大夫以下謂下至庶人也大夫不得
時里社是也郊特牲曰唯為社事單出王為至置社○正義曰此一經明天
里○為于僞反下皆同注為社事亦同王為至置社○正義曰此一經明天
曰大社者羣姓謂百官以下及兆民言羣姓者包百官也大社在庫門之內右
故小宗伯云右社稷王自為立社曰王社者其王社所在書傳無文或云與大
社同處王社在大社之西崔氏並云王社在藉田王自所祭以供粢盛今從其
說故詩頌云春藉田而祈社稷是也其諸侯國社亦在公宮之右侯社在藉田

大夫以下成羣立社曰置社者大夫以下謂包土庶成羣聚而居其羣衆滿百
家以上得立社爲衆特置故曰置社○注羣衆至出里○正義曰此云羣衆滿百
族謂下至士庶人者謂大夫至庶人等共在一處也云大夫不得特立社與民
故不得特立社以爲民故與民居百家以上皆不限多少故鄭較異義引長者詩頌云
百室盈止殺時社以爲民故與民居百家以上皆不限多少故鄭較異義引長者詩頌云
歲時祭社是二千五百家爲社也雖云百家以上唯治民大夫乃得立社
故鄭駁異義云有國及治民之大夫乃有社稷是也此大夫所主立社稷則田
主是也故鄭駁異義云有國及治民之大夫乃有社稷是也此大夫所主立社稷則田
社與其野注云田主田神后土田正之樹之田主各以其野之所宜木遂以名其
特牲疏王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王

自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自

爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立

一祀或立戶或立竈

此非大神所祈報大事者也小神居人之間司察小過作

司命主督察三命中霤主室居處門戶主出入行主道路行作屬主殺罰竈
主飲食之事明堂月令春曰其祀戶祭先脾夏曰其祀竈祭先肺中央曰其祀
中霤祭先心秋曰其祀門祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋幣於
行歸釋幣於門士喪禮曰疾病禱於五祀司命與厲其時不著今時民家或春
秋祠司命行屬巫祝以厲山爲之謬乎春秋祠司命與厲其時不著今時民家或
又反譴棄戰反此與音餘脾婢支反肺芳廢反肝疏王爲至或立竈○正義曰
音干腎上忍反使色屬反惡言爲路反繆音謬疏此一經明天子以下立七

祀五祀之義曰司命者宮中大神熊氏云非天之司命故祭於宮中皇氏云司
命者文昌宮星其義非也○外之西曰泰厲者謂古帝王無後者也此鬼無所
依歸好爲民作禍故祀之也○王自爲立七祀者謂是爲民所立與衆共之四
時常祀及爲羣姓禱祀其自爲立者王自禱祭不知其當同是一神爲是別更
立七祀也○諸侯爲國立五祀者減天子戶竈二祀故爲立五祀也○爲是公厲
者謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼爲厲故曰公厲○諸侯自爲立五祀者謂古
與天子同○大夫無後者鬼也族衆也○大夫衆多其鬼無後者衆故言族厲○曰族厲者謂古
其大夫無後者鬼也族衆也○大夫衆多其鬼無後者衆故言族厲○曰族厲者謂古
大夫五祀是有采地者鄭何以此大知然曲禮文連於大夫五祀故知非周而王制
立七廟故知是周禮以彼推此大知然曲禮文連於大夫五祀故知非周而王制
非至爲屬○正義曰小神等居人之間祭小過小神所告者以其非郊廟社稷大
神故云小神○正義曰小神等居人之間祭小過小神所告者以其非郊廟社稷大
告謂作譴責以告人云幽神則有幽神鬼神之處有細小之鬼神禮謂此神人鬼地祇皆列
其名樂記直云幽神則有幽神鬼神之處有細小之鬼神禮謂此神人鬼地祇皆列
疑辭也云司命主督察三命者案援神契云命有三科有受命以保慶有遭命
以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善
惡而報之云聘禮曰使者出釋幣於門者證大者有門行云士喪
禮曰疾病之云聘禮曰使者出釋幣於門者證大者有門行云士喪
月令所祀戶竈在其時唯司命與厲祀時不顯著云今時民家或春秋祠司命行
神山神門戶竈在旁者鄭以無文故引今漢時民家或春秋祠司命行
神山神位而祭也云是必春祠司命秋祠厲也○神山神之時戶竈三神在諸
之旁列位而祭也云是必春祠司命秋祠厲也○神山神之時戶竈三神在諸
神則是周時必應春祠司命司命主長養故祠在春秋合祭故云或者祠在秋或
者合而祠之者鄭又疑之以見漢時司命與山神春秋合祭故云或者祠在秋或

之云山即厲也者以漢時祭司命行神山神門戶竈等此經亦有司命門行戶
竈等漢時有山而無厲此有厲而無山故云山即厲也云民惡言厲巫祝以厲
山爲之鬼鄭解厲稱山之意漢時人民嫌惡厲漢時巫祝之人意以厲神是厲
山氏之鬼爲之故云厲山云謬乎者謂巫祝以厲爲厲山之鬼於理謬乎所以
爲謬者鬼之無後於是爲厲厲山氏有子曰柱世祀厲山之神得其鬼爲厲故
云謬也引春秋傳者昭七年左傳文於時鄭良霄被殺而死其鬼爲厲子產立
歸乃不爲厲引之者證厲山氏既有所歸不得爲厲王下祭殤五適子適孫適
曾孫適玄孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止祭適殤
也祭適殤於廟之與謂之陰厭王子公子祭其適殤於其黨之廟大夫以下庶
子祭其適殤於宗子之家皆當室之白謂之陽厭凡庶殤不祭○殤音傷與烏
報反厭於王下至而止○正義曰此明天子以下祭殤之差也○注王子公
豔反下同疏子祭其適殤於其黨之廟○正義曰王子謂王之庶子公子謂諸
侯庶子不得爲先王先公立廟無處可祭適殤故祭於黨之廟謂王子公子但
爲卿大夫得自立廟與王子公子同者就其廟而祭之適殤其義已具曾子問
夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能
禦大菑則祀之能捍大患則祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百
穀夏之衰也周弃繼之故祀以爲稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九
州故祀以爲社帝嚳能序星辰以著衆堯能賞均刑法以義終舜勤衆事而野
死鯀鄣鴻水而殛死禹能脩鯀之功黃帝正名百物以明民共財顓頊能脩之