

臣
禮
記
卷
五

周禮正義卷四十九

瑞安孫詒讓學

大祝掌六祝之辭以事鬼神元祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝永長也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農云順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾也疏掌六祝之辭者六祝六祈六辭六號九祭九拜並祝官之官法也先鄭後注云辭謂辭命也凡祈祭告神之辭命有此六者辭者詞之段字詳後疏云祈福祥求永貞者賈疏云禱祈者皆所以祈福祥求永貞之事按一曰已下其事有六祈福祥卽三曰吉祝是也求永貞二曰年祝是也今特取二事爲

揆目者欲見餘四者亦有此福祥永貞之事故也 注云永長也者爾雅釋詁文云貞正也者廣雅釋詁同云求多福歷年得正命也者賈疏云經祈福祥求永貞祈亦求也今鄭云求多福卽經祈福祥也歷年得正命卽經求永貞也詒讓案書召詁云今天其命哲命吉凶命歷年孟子盡心篇云莫非命也順受其正盡其道而死者正命也論衡命義篇云傳曰說命有二一曰正命二曰隨命三曰遭命正命謂本稟已自得吉也性然骨善故不假操行以求福而吉自至故曰正命此得正命猶書洪範五福曰考終命大戴禮記千乘篇云日麻巫祝執伎以守官俟命而作祈王年禱民命及畜穀蜚征庶虞草又公冠篇云成王冠周公使祝雍祝王云使王近於民遠於年並與求多福歷年

得正命之義合鄭司農云順祝順豐年也者先鄭釋此六祝自
年祝外並依小祝祝號爲說獨斷說大祝六祝之辭與先鄭同
惟云順祝願豐年也蓋傳寫之誤云年祝求永貞也者與後鄭
云求歷年得正命同小祝無求永貞則六祝少其一故先鄭依
此經補之云吉祝祈福祥也者據此經及小祝皆有所福祥周
書武順篇云禮義順祥爲吉說文士部云吉善也爾雅釋詁云
祥善也左傳成十六年孔疏引李巡云祥福之善也是吉與福
祥義同云化祝弭災兵也者小祝云彌裁兵此作弭災者亦注
用今字之例詳彼疏弭災兵豫化之使不作故謂之化祝云瑞
祝逆時雨寧風旱也者亦據小祝文一切經音義引倉頡云瑞
應也風雨應時是謂之瑞爾雅釋天以甘雨時降爲祥瑞祥義

同云筴祝遠罪疾者亦小祝文彼罪作臯此注用今字也詳甸師疏筴正字當作冊獨斷作策筴卽策之俗內史策命不作筴疑此經乃傳寫之誤聘禮記云百名以上書于策筴祝蓋亦多文辭必書於簡策以告神故特以筴爲名國語晉語云川澗山崩策於上帝韋注云以簡策之文告于上帝此遠罪之筴祝也書金縢周公爲武王禱疾云史乃冊祝曰惟爾元孫某邁厲虐疾史記魯世家冊作策集解引鄭書注云策周公所作謂簡書也祝者讀此簡書以告三王此遠疾之筴祝也書洛誥戊辰王在新邑烝祭歲文王駢牛一武王駢牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後史記周本紀亦說武王克殷祭社使尹佚筴祝告受命然則筴祝不徒遠罪疾矣掌六所以同鬼神元一曰類二

曰造三曰禴四曰禋五曰攻六曰說祈禳也謂爲有災變號呼

告神以求福天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之

故書造作竈杜子春讀竈爲造次之造書亦或爲造造祭於祖

也鄭司農云類造禴禋禋攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類

是禡爾雅曰是類是禡師祭也又曰乃立豕土戎醜攸行爾雅

曰起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜

于社造于祖設軍社類上帝司馬法曰將用師乃告于皇天上

帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川豕社乃造于先王然

後豕宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年某月某日師

至某國禋日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則

雪霜風雨之不時於是乎禋之山川之神則水旱癘疫之災於

是乎禁之立謂類造加誠肅求如志禴禁告之以時有災變也
攻說則以辭責之禁如日食以朱絲繫社攻如其鳴鼓然董仲
舒救日食祝曰炤炤大明灑滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊
是之謂說也禴未聞焉造類禴禁皆有牲攻說用幣而已疏掌
六所以同鬼神元者謂內外常祭之外別有此祈禱告祭之事
其別凡六也天地宗廟大祀唯有類造社稷以下則六事通有
之祈禱必特爲祝辭與常祭不同故此官職之注云祈禱也
謂爲有災變號呼告神以求福者說文示部云祈求福也口部
云噪聲噪噪也漢書息夫躬傳顏注云噪古叫字爾雅釋言云
祈叫也一切經音義引孫炎注云祈爲民求福叫告之辭也郭
注云祈祭者叫呼而請事案鄭卽用雅訓而字小異釋文云噪

音叫是也又引劉昌宗音禱則以禱爲禱之借字非鄭意也但鄭爲此訓者以經云六祈祈者以號呼告求爲義故云有災變實則六者之中類造兼爲因祭則不必爲祈災之祭但祈災六祈通有而因祭則惟有類造鄭據多者爲釋耳其內外常祭則無此祈法故禮器云祭禮不祈注云祈求也祭祀不爲求福也孔疏引鄭志荅趙商問祭祀不祈商按周禮設六祈之科禱禳而祭無不祈故敢問禮記者何義也鄭荅云祭祀常禮以序孝敬之心當專一其志而已禱祈有爲言之主於求福豈禮之常也是鄭說常祭祀無祈法也云天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之者此亦注用今字作祇也下並同樂記注云同合和也天神人鬼地祇不和謂與人不和協則降災癘故以

六祈祭告和協之此與大宗伯以軍禮同邦國之同義略同六
癘作見據洪範五行傳文彼云六沴此及疾醫注引沴作癘者
癘沴聲近義通詳疾醫疏然此亦鄭就經同字爲訓實則此六
祈兼有因祭亦不必見六癘而後有此祈事也云故書造作竈
杜子春讀竈爲造次之造書亦或爲造者以竈爲七祀之一祈
禱不專在竈故依聲類破竈爲造喻擬其音則如造次字也段
玉裁云竈從竈聲造從告聲古音同在尤幽部竈者古文假借
字也徐養原云釋名云竈造也創造食物也廣雅竈造也此訓
竈爲造作之造與子春之說義雖異而音則相近云造祭於祖
也者下文云大師造於祖是也王制云天子將出類乎上帝宜
乎社造乎禰諸侯將出宜乎社造乎禰注云類宜造皆祭名其

禮亡孔疏云造乎禰者造至也謂至父祖之廟也然此山歷至七廟今惟云禰者白虎通云獨見禰何辭從卑不敢留尊者之命至禰不嫌不至祖也皇氏申之二云行必有主無則主命載于齊車書云用命賞于祖是也今出辭別先從卑起最後至祖仍取遷主則行也若前至祖後至禰是留尊者之命爲不敬也若還則先祖後禰所以然者先應反行主祖廟故也案據孔引白虎通及皇侃說則造於禰仍當造於祖實則祖禰散文亦通稱此後文云大師造于祖又云大會同造于廟此與王制天子將出造於禰義相應曾子問云諸侯適天子必告于祖奠于禰諸侯相見必告于禰反必親告于祖禰此與王制諸侯將出造于禰義亦相應彼此互證知告祭祖禰通謂之造矣段玉裁云說

文示部有祜字云告祭也疑卽造字鄭司農云類造禴禘禘禘皆祭名也者賈疏云以其禴禘皆是祭事案後鄭類造禴禘皆
有牲攻諒用幣而已用幣非祭亦入祭科之中云類祭于上帝
者于注例當作於各本並誤此據肆師類造上帝及本職下文
大師類上帝爲說然小宗伯云凡天地之大裁類社稷宗廟則
爲位是人鬼地祇並有類類非徒祭上帝也先鄭說未賅引詩
曰是類是禡者大雅皇矣篇文毛傳云於內曰類於外曰禡引
爾雅曰是類是禡師祭也者釋天文郭本類作禡注云師出征
伐類於上帝禡於所征之地引此二文者先鄭以此類與造同
爲告祭與小宗伯四類異故證明之引又曰乃立冢土戎醜攸
行者詩大雅緜篇文毛傳云冢大戎大醜眾也冢土大社也此

引之者爲下引司馬法豕社起義也依毛義則凡宜祭並於大社晉書禮儀志引摯虞議謂宜社於王社非也互詳大宗伯疏引爾雅曰起大事動大眾必先有事于社而後出謂之宜者亦釋天文彼卽釋絲詩之義此六祈無宜先鄭欲兼釋下文宜社故并引之詳後云故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝者此本職下文先鄭因釋造類二祭故牽連及之也案此六祈雖不專爲師祭而師祭亦賅於其中故先鄭直據下文爲釋後鄭亦但增成其義不謂此六祈無師祭也賈疏泥後鄭有災變告神求福之文遂謂出軍之祭自是求福此經六祈皆爲鬼神不和同設祈禮以同之不得將出軍之禮以解之故後鄭不從非也引司馬法者並仁本篇文彼云告于皇天上帝卽所謂類上

帝也禱於豕社卽所謂宜於社僞古文大誓亦云宜于豕土豕社卽大社在王宮之左者也造於先王卽所謂造於祖也與此下文正合故引以爲證賈疏云將用師三字司農語云祭日月星辰山川之祭也者依春秋左氏說也引春秋傳者賈疏云昭元年左氏傳云鄭子產聘晉晉侯有疾問於子產子產對此辭案彼傳文癘疫之災於是乎祭之此云不時者鄭君讀傳有異孫志祖云據疏當作水旱癘疫之不時兼有鬯人注可證今本作災是後人據左傳改案孫校是也孔繼汾段玉裁說同並詳鬯人疏云立謂類造加誠肅求如志者類造施於大神大鬼大元禮宜加誠肅但求如志而已不敢有它也云禴祭告之以時有災變也者禴祭並是禳災之祭故直告以時有災變求其消

弭其禮殺於類造也金鶚云女祝職云掌以時招梗禴禳之事以除疾殃是禴之祭主於癘疫禁之祭主於水旱云攻說則以辭責之者論衡順鼓篇云攻責也責讓之也廣雅釋詁云說論也謂陳論其事以責之其禮尤殺也淮南子秦族訓云雩兌而請雨宋本許汧云兌說也則請雨亦有說矣云禁如日食以朱絲縈社者賈疏云案莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社公羊傳云日食則曷爲鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲縈社或曰脅之或曰爲閭恐人犯之故縈之何休云朱絲縈之助陽抑陰也或曰爲閭者社者土地之主尊也爲日光盡天闇冥恐人犯厯之故禁之然此說非也記或傳者示不欲絕異說爾先言鼓後言用牲者明先以尊命責之後以臣子禮

接之所以爲順也鄭引公羊傳者欲見禁是縈之義案鄭言此者亦補先鄭義謂日月星辰山川之外又有社稷之禁也今本公羊經注縈並作營鄭賈引作縈與公羊釋文所載一本同春秋繁露止雨篇亦云以朱絲縈社十周疑西漢公羊師讀如是但鄭此注釋禁爲縈也人禁門用瓢齎注云禁謂營鄼所祭又釋爲營者禁縈營聲義並通鄭各舉一端爲釋義得兼舍也又禁有二有有常時者黨正春秋祭禁是也有無常時者遇災而禁日月星辰山川社稷國門及翦氏之攻禁是也此禁亦通咳之矣云攻如其鳴鼓然者謂救日食有鳴鼓也春秋繁露精華篇云大旱者陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑也固其義也雖大甚拜請之而已無敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊

也日食亦然皆下犯上以賤傷貴者逆節也故鳴鼓而攻之朱
絲而脅之爲其不義也此亦春秋之不畏強禦也是其義也引
董仲舒救日食祝曰炤炤大明灑滅無光者蓋亦出春秋繫露
今本殘缺無此祝辭任昉文章緣起謂祝文始董仲舒救日蝕
文疑任氏猶見其全文此蓋董子所私定賈疏謂是漢禮非也
廣雅釋訓云炤炤明也禮器云大明生於東注云大明日也公
羊莊十七年傳齊人饑于遂灑者何灑積也何注云灑者死文
灑之爲死積死非一之辭日食光亡有若死然故云灑滅無光
也云奈何以陰侵陽以卑侵尊者日食爲月掩日故云陰侵陽
卑侵尊云是之謂諛也者說文言部云說說釋也此救日食辭
是正言以責陰卽六祈之說也依鄭此說則日食兼有崇攻說

三所庶氏除毒蠱以攻說禴之翦氏除蠹物以攻禁攻之彼各兼二所亦其類也云禴未聞焉者以此職及女祝雖有禴然不詳其禮它經又無用禴之文故云未聞云造類禴禁皆有牲者賈疏云案禮記祭法云埋少牢於泰昭祭時也下云幽禁祭星雩禁祭水旱鄭注云凡此以下皆祭用少牢禁既用牲故知類造皆亦有牲故云皆有牲也案造類賈疏述注作類造與經文敘次合祭法及詩大雅雲漢孔疏引此注亦同今本並誤到造有牲詳後疏云攻說用幣而已者賈疏云知攻說用幣者是日食伐鼓之屬天災有幣無牲故知用幣而已既云天災有幣無牲其類禮以亦是天災得有牲者災始見時無牲及其災成之後卽有牲故詩云靡愛斯牲是也案賈說非鄭意也春秋莊二