

景宗本禮記正義

十九

景宋本禮記

上

禮記正義卷第五十五

孫氏

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達等奉

勅撰

祭法第二十三

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祀羣神之數此於別錄屬祭祀

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
禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘

畧而郊稷祖文王而宗武王

禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊

天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾下有禘郊祖宗祖孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝明堂月令春曰其帝大昊其神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神玄冥有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其姓代之先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也正義曰此一經論有虞氏以下四代禘郊祖宗所配之人有虞氏禘黃帝者謂虞氏冬至祭昊天上帝於圜丘大禘之時以黃帝配祭而郊畧者謂夏正建寅之月祭感生之帝於南郊以畧配也祖顓頊而宗堯者謂祭五天帝五人帝及五人神於明堂以顓頊及堯配之故云祖顓頊而宗堯祖始也言爲道德之初始故云祖也宗尊也以有

疏

德可尊故云宗其夏后氏以下禘郊祖宗其義亦然但所配之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云后氏者后君也受位於君故稱后殷周稱人以人所歸往故稱人此並熊氏之說也注禘郊至殺也正義曰此禘謂祭昊天於圜丘也者但經傳之文稱禘非一其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘于大廟謂宗廟之祭也喪服小記云王者禘其祖之所自出也大傳云禮不王不禘謂祭感生之帝於南郊也以禘文既多故云此禘謂祭昊天上帝於圜丘必知此是圜丘者以禘文在於郊祭之前郊前之祭唯圜丘耳但爾雅釋天云禘大祭以此餘處爲大祭摠得稱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祖配之謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以其祖配之依五帝本紀黃帝爲虞氏九世祖黃帝生昌意昌意生顓頊虞氏七世祖以顓頊配黃帝而祭是禘其祖之所自出以其祖配之也肅又以祖宗爲祖有

功宗有德其廟不毀肅又以郊與圜丘是一郊即圜丘故肅難鄭云案易帝出乎震震東方生萬物之初故王者制之初以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號代變而以五行爲次焉何大微之精所生乎又郊祭鄭玄云祭感生之帝唯祭一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又天唯一而已何得有六又家語云季康子問五帝孔子曰天有五行木火金水及土四分時化育以成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也猶三公輔王三公可得稱王輔不得稱天王五帝可得稱天佐不得稱上天而鄭云以五帝爲靈威仰之屬非也玄以圜丘祭昊天最爲首禮周人立后稷廟不立嚳廟是周人尊嚳不若后稷及文武以嚳配至重之天何輕重顛倒之失所郊則圜丘圜丘則郊猶王城之內與京師異名而同處又王肅孔晁云虞夏出黃帝殷周出帝嚳祭法四代禘此二帝上下相證之明文也詩云天命玄鳥履帝武敏歆自是正義非讖諱之妖說此皆王肅難大略如此而鄭必爲此釋

者馬昭申鄭云王者禘其祖之所自出以其祖配之案文
自了不待師說則始祖之所自出非五帝而誰河圖云姜
嫫履大人之跡生后稷大妣夢大人死而生文王又中候
云姬昌蒼帝子經緯所說明文又孝經云郊祀后稷以配
天則周公配蒼帝靈威仰漢氏及魏據此義而各配其行
易云帝出乎震自論八卦養萬物於四時不據感生所出
也又張融評云若依大戴禮及史記稷契及堯俱帝嚳之
子堯有賢弟七十不用須舜舉之此不然明矣漢氏堯之
子孫謂劉媪感赤龍而生高祖薄姬亦感而生文帝漢爲
堯胤而用火德大魏紹虞同符土行又孔子刪書求史記
得黃帝玄孫帝嚳之書若五帝當身相傳何得有玄孫帝
嚳融據經典三代之正以爲五帝非黃帝子孫相續次也
一則稽之以湯武革命不改稷契之行二則驗之以大魏
與漢襲唐虞炎土之法三則符之堯舜湯武無同祖宗之
言四則驗以帝嚳繼黃帝之世是五帝非黃帝之子孫也
此是馬昭張融等申義也但張融以禘爲五年大祭又以

園丘即郊引董仲舒劉向馬融之論皆以爲周禮園丘則孝經云南郊與王肅同非鄭義也又春秋命曆序炎帝號曰大庭氏傳八世合五百二十歲黃帝一曰帝軒轅傳十世一千五百二十歲次曰帝宣曰少昊一曰金天氏則窮桑氏傳八世五百歲次曰顓頊則高陽氏傳二十世三百五十歲次是帝嚳即高辛氏傳十世四百歲此鄭之所據也其大戴禮少典產軒轅是爲黃帝產玄囂玄囂產喬極喬極產高辛是爲帝嚳帝嚳產放勳是爲帝堯黃帝產昌意昌意產高陽是爲帝顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產句芒句芒產嵠牛嵠牛產瞽叟瞽叟產重華是爲帝舜及產象敖又顓頊產鯀鯀產文命是爲禹司馬遷爲史記依而用焉皆鄭所不取云祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾者以明堂月令云春曰其帝大暉其神句芒五時皆有帝及神又月令季秋大享帝故知明堂之祭有五人神及五天帝也孝經云宗祀文王於明堂以配上帝故知於明堂也以孝經云宗祀文王於明堂此云宗武王又此

經云祖文王是文王稱祖故知祖宗通言爾親問志云春
曰其帝大皞其神句芒祭蒼帝靈威仰大皞食焉句芒祭
之於庭祭五帝於明堂五德之帝亦食焉又以文武配之
祭法祖文王而宗武王此謂合祭於明堂漢以正禮散亡
禮戴文殘缺不審周以何月也於月令以季秋此文武之
配皆於明堂上或解云武王配五神於下屈天子之尊而
就五神在庭非其理也此祖宗祭五帝郊特牲祭一帝而
在祖宗上者以其感生之帝特尊之故鄭注典瑞云所郊
亦猶五帝殊言天者尊異之是異也云有虞氏以上尚德
禘郊祖宗配用有德者而已者以虞氏禘郊祖宗之人皆
非虞氏之親是尚德也云自夏已下稍用其姓代之者而
夏之郊用鯀是稍用其姓代之但不盡用已姓故云稍也
云先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊般人宜郊契者今
有虞氏先云郊嚳後云祖顓頊夏后氏先云郊鯀後云祖
顓頊般人先云郊冥後云祖契是在前者居後在後者居
前故云宜也云郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德

配衆亦禮之殺也者郊祭雖尊但祭一帝以嚳與鯀及冥后稷之等配之皆不如所祖宗之人是小德配寡明堂雖卑於郊揔祭五帝而以顓頊契湯文武配之皆優之於所配郊之人是大德配衆禮之殺也 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坦也坦明貌也折炤哲也必爲炤明之名尊神也地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾

䟽

正義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 用騂犢鄭云陰祀用黝牲與天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天之下故連言用騂犢也騂犢之義已具郊特牲䟽 瘞埋於泰折祭地也者謂瘞繒埋牲祭神州地祇於北郊也 **注**壇折至言爾 正義曰案禮器云至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䟽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毛之鄭康成注云陰
祀祭地北郊及社稷也又郊特牲云郊之用犢貴誠
也彼文雖主南郊其北郊與天相對故知俱用犢也 埋

少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑

也王宮祭日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

昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中也凡此以

下皆祭用少牢相近當為攘祈聲之誤也攘猶卻也祈求也寒暑不時則或攘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為崇字之誤也幽崇亦謂星壇也星以昏始見崇之言營也雩崇亦謂水旱壇也雩之言吁嗟也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎崇之山川之神則水旱癘疫之不時於是乎崇之四方即謂山林川谷丘陵之神也祭山林丘陵於壇川谷於坎每方各為坎為壇怪物雲氣非常見者也有天下謂天子也百者假成數也

疏

正義曰此一節揔明四時以下諸神所祭之處及明

天子諸侯之禮不同之事也埋少牢於泰昭祭時也者謂祭四時陰陽之神也泰昭壇名也昭亦取明也春夏為陽秋冬為陰若祈陰則埋牲祈陽則不應埋之今揔云埋者以陰陽之氣俱出入於地中而生萬物故並埋之以享陰陽為義也用少牢者降於天地也自此以下及日月至山林並少牢也先儒並云不薦孰唯殺牲埋之也相近

於坎壇祭寒暑也者相近當爲攘祈攘卻也寒暑之氣應退而不退則祭攘卻之令退也祈求也寒暑之氣應至而不至則祭求之令至也寒則於坎寒陰也暑則於壇暑陽也 王宮祭日也者王君也宮亦壇也營域如宮也日神尊故其壇曰君宮也 夜明祭月也者夜明者祭月壇名也月明於夜故謂其壇爲夜明也 幽宗祭星也者祭星壇名也幽闇也宗當爲崇崇壇域也星至夜而出故曰幽也爲營域而祭之故曰幽崇也 雩宗祭水旱也者亦壇名也雩吁嗟也水旱爲人所吁嗟崇亦營域也爲營域而祭之故曰雩崇也 四坎壇祭四方也者謂山林川谷丘陵之神有益於人民者也四方各爲一坎一壇壇以祭山林丘陵坎以祭川谷泉澤故言坎壇祭四方也 山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神者此明四坎壇所祭之神也怪物慶雲之屬也風雨雲露並益於人故皆曰神而得祭也 有天下者祭百神者有天下謂天子也祭百神者即謂山林川谷在天下而益民者也天子祭天地

四方言百神舉全數也 諸侯在其地則祭之者諸侯不得祭天地若山林川澤在其封內而益民者則得祭之如魯之泰山晉之河楚之江漢是也 亡其地則不祭者亡無也謂其境內地無此山川之等則不得祭也 **注** 昭明至數也 正義曰時四時也亦謂陰陽之神也者以天是陽神地爲陰神春夏爲陽秋冬爲陰故云亦謂陰陽之神言亦者亦天地也案周禮大宗伯備列諸祀而不見祭四時寒暑水旱者宗伯所謂依周禮常祀歲時恒祭此經所載謂四時乖序寒暑僭逆水旱失時須有祈禱之禮非關正禮之事故不列於宗伯也是以康成之意謂此諸神爲祈禱之禮故康成六宗之義不以此神尊之明非常禮也祭時者謂春夏秋冬四時之氣不和爲人害故祭此氣之神也祭寒暑者或寒暑大甚祭以攘之或寒暑頓無祭以祈之祭水旱者水甚祭水旱甚祭旱謂祭此水旱之神若王肅及先儒之意以此爲六宗歲之常禮宗伯不見文不具也非鄭義今不取云凡此以下皆祭用少牢者以埋少牢

之文在諸祭之首故知以下皆祭用少牢案小司徒小祭祀奉牛牲則王者之祭無不用牛此用少牢者謂祈禱之祭也必知祈禱者以有寒暑水旱非歲時常祀是祈禱所爲故鄭皆以爲祈禱之祭也故讀相近爲攘祈爲禱祈之祈讀宗爲崇也然案莊二十五年左傳云凡天災有幣無牲此禱祈得用少牢者彼天災者謂日月食之示以戒懼人君初有水旱之災先須脩德不當用牲故天災有幣無牲若水旱歷時禱而不止則當用牲故詩雲漢云靡愛斯牲又鄭注大祝云類造禴崇皆有牲攻說用幣而已攻說以是日月之災又暫時之事且不假用牲故也案何休膏肓引感精符云立推度以正陽日食則鼓用牲於社朱絲營社鳴鼓脅之左氏云用牲非常明左氏說非夫子春秋於義左氏爲短鄭箴之曰用牲者不宜用春秋之通例此識說正陽朱絲鳴鼓豈說用牲之義也識用牲於社者取經宛句耳如鄭此言是用牲於社非當從左氏義也云宗皆當爲崇者以經云幽宗雩宗之字義無所取宗字與崇

字相近故並讀爲崇也崇之言營者案莊二十五年公年傳云以朱絲營社或曰脅之或曰爲闇恐人犯之故營之是崇有營義故讀爲崇云雩之言吁嗟也者案考異郵云雩呼吁嗟哭泣故云雩爲吁嗟也引春秋傳曰以下者昭元年左傳文時晉侯有疾卜實沈臺駘爲祟子產以此對晉侯言晉侯之疾非由日月星辰及山川之神也鄭引此文者證經弔宗爲崇崇是除去凶災之祭也云百者假成數也者計天下山川丘陵之神非但百數而已假此成數而言之案聖證論王肅六宗之說用家語之文以此四時也寒暑也日也月也星也水旱也爲六宗孔注尚書亦同之伏生與馬融以天地四時爲六宗劉歆孔晁以爲乾坤之子六爲六宗賈逵云天宗三日月星也地宗三河海岱也異義今尚書歐陽夏侯說六宗上及天下及地旁及四方中央恍惚助陰陽變化有益於人者也古尚書說天宗日月北辰地宗岱河海也日月爲陰陽宗北辰爲星宗河爲水宗海爲澤宗岱爲山宗許君謹案與古尚書同鄭駁

之云書云類于上帝禋于六宗望于山川既六宗云禋山川言望則六宗無山川明矣大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以粢燎祀司中司命飢師雨師凡此所祭皆天神也郊特牲曰郊之祭也大報天而主日也又祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊天並祭日月可知其餘星也辰也司中也司命也風師也雨師也此之謂六宗亦明矣如鄭此言六宗稱禋則天神也日月也在郊祭之中又類于上帝之內故以其餘為六宗也案禮論六宗司馬彪等各為異說既非鄭義今略而不論

大凡生於天地之間者

皆曰命其萬物死皆曰折人死曰鬼此五代

之所不變也

生時形體異可同名至死腐為野土異其名嫌同也折棄敗之言也鬼之言歸

也五代謂黃帝堯舜禹湯周之禮樂所存法也

七代之所更立者禘郊宗

祖其餘不變也

七代通數顓頊及嚳也所不變者則數其所法而已變之則通數所不法