

禮記正義

第七冊

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○陸曰鄭云以其記有虞氏至周
疏正義曰案鄭目錄云名曰

周天子以下所制祀羣神之數也

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嚳而郊稷祖文王而宗武王

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

五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾下有禘郊祖宗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蓂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氏之先後之次

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大

德配衆亦禮之殺也○禘大計反響下同圜音圓大昊音泰下反鯀本反作鯀古
同昊亦作皐胡老反本亦作皐此句古時掌反芒音亡夏戶嫁反後夏曰皆同少詩召
反下放此禘音辱本亦作辱此句古時掌反芒音亡夏戶嫁反後夏曰皆同少詩召
疏祭法至武王○正義曰此一經論有虞氏以下四代禘之祭時以黃帝配之祭人
而郊嚳者謂夏正建寅之月祭感生之帝於南郊以嚳配之故云祖顓頊而宗堯
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

堯祖始也言為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
 以下郊祖也言為道德之義然但所配之祖也宗尊也以有德可尊故云宗其夏后氏
 所以歸字故稱之無義例也夏后氏者注其義各殊論語自出也此神謂祭人
 於廟丘也者但經傳喪服文稱非一其義其祖之祭此神謂祭人於廟丘也者
 大廟謂宗廟之祭也喪服文稱非一其義其祖之祭此神謂祭人於廟丘也者
 必知此祭是感丘生之帝於南郊也祭之既多故云此神謂祭人於廟丘也者
 神故小祭以比餘處為大祭總得祭案聖祖論以此神黃帝是宗廟五年祭之
 名顯頤配黃帝而祭故云以其祖配之依五帝本紀黃帝為虞氏九世祖黃帝生
 昌意昌意生顓頊而祭故云以其祖配之依五帝本紀黃帝為虞氏九世祖黃帝生
 即配丘之故肅難鄭云案易帝出乎震震東方生萬物之故號一帝與圖丘之初以木
 焉何大下非謂木精之所郊祭五帝皆黃帝感生之帝唯祭一代變而後以五行為次
 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子是五
 稱上天而鄭云以五帝為靈威仰之屬非也玄以圖丘祭昊天上帝可得稱天子是五
 立后禘廟不立魯廟是周丘則郊壇猶不若後稷及文王以魯配至重之處又王肅孔
 顓倒之失所郊則圖丘圖丘則郊壇猶不若後稷及文王以魯配至重之處又王肅孔
 冕云虞夏出殷周自是正義祭法四緯之神此二帝皆王肅相難大略如此也詩云
 天命玄鳥履帝武敏歆自是正義祭法四緯之神此二帝皆王肅相難大略如此也詩云
 必為此釋者馬昭申鄭云王帝者義其祖之所自出以其祖配之案生后稷大任夢
 師說則始祖之所自出非五帝而誰河圖云姜原履大人之跡生后稷大任夢

大配人死而生文王又中侯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不依大戴禮及史記
 覆契及堯俱帝馨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書若五帝當身相傳魏
 紹虞同符土行又孔子刪書求史記得黃帝玄孫帝魁之書唐虞火土之法一則
 何得之有玄孫帝魁融據經典三代之正以爲五帝非黃帝子孫相續次也
 稽之以湯武革命不改覆契之行二則驗之以大魏與漢襲唐虞火土之法一則
 之符之堯舜湯武無同宗祖之言四則驗之以帝魁繼黃帝之世又以國丘即黃
 引董仲舒劉向馬融張融等申義也但張融以帝魁繼黃帝之世又以國丘即黃
 也又春秋命曆序炎帝號次曰大庭氏傳八世合五百二十歲黃帝一曰帝軒轅
 百歲次曰顓頊則高陽氏傳二十世三曰少昊一曰金天氏則窮桑氏傳八世五
 四百歲此鄭之所據也其大戴禮少典產軒轅黃帝產昌意產高陽是爲
 喬極產高辛是爲帝馨帝馨產放勳是爲帝堯黃帝產昌意產高陽是爲
 帝顓頊產窮蟬產象敷又顓頊產康虞產康虞產康虞產康虞產康虞產康虞
 華是爲帝舜及產象敷又顓頊產康虞產康虞產康虞產康虞產康虞產康虞
 焉皆鄭所不取云祭五帝五神於明堂曰祖又月令季秋大享帝故知明堂之
 春曰其帝大雩其神句芒五時皆有帝及神又月令季秋大享帝故知明堂之
 祭有五神及五天帝也又孝經云云宗祀文王於明堂以配上帝故知明堂之
 也以孝經云云宗祀文王於明堂以配上帝故知明堂之
 知祖宗通言爾雅問志云春曰明堂五帝大雩其神句芒祭蒼帝靈威仰大雩食焉
 句芒祭之於庭祭五帝於明堂五帝大雩其神句芒祭蒼帝靈威仰大雩食焉
 而宗武王此謂合祭於明堂漢以正禮散亡戴禮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月也於

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

不祭昭明也凡此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

暑不夜明亦謂月壇也宗皆當爲祭字之誤也幽宮日壇王君也日壇星君也日壇星君也

之言營之謂祭於水旱壇也山川之神言其地也春秋傳曰日月星辰之神則見於雪

霜風雨之謂祭於水旱壇也山川之神言其地也春秋傳曰日月星辰之神則見於雪

卽謂山林川谷丘陵之神也祭於水旱壇也山川之神言其地也春秋傳曰日月星辰之神則見於雪

物雲氣非常見者天神也祭於水旱壇也山川之神言其地也春秋傳曰日月星辰之神則見於雪

榮反下音巨依反王肅作祖迎也坎若無感反幽宗數也○坎每方各爲坎爲壇如

祭敬○正義曰此字一見於節泰昭明四時以諸祭神四時祭陰陽之神也秦昭侯之禮亦

之取明也○義曰此字一見於節泰昭明四時以諸祭神四時祭陰陽之神也秦昭侯之禮亦

陰陽之氣春俱出於陽秋冬爲陰若萬物陰故並埋之先儒也陰陽爲義也今總云埋者降

於地也○相也近於坎壇祭暑也者相山林並爲祭也先儒也陰陽爲義也今總云埋者降

也○天地之氣春俱出於陽秋冬爲陰若萬物陰故並埋之先儒也陰陽爲義也今總云埋者降

則祭也○義曰此字一見於節泰昭明四時以諸祭神四時祭陰陽之神也秦昭侯之禮亦

坎壇祭暑也○義曰此字一見於節泰昭明四時以諸祭神四時祭陰陽之神也秦昭侯之禮亦

日神壇爲夜明也○義曰此字一見於節泰昭明四時以諸祭神四時祭陰陽之神也秦昭侯之禮亦

星至夜而出故曰幽宮也○義曰此字一見於節泰昭明四時以諸祭神四時祭陰陽之神也秦昭侯之禮亦

四坎壇以祭四方也者謂坎山林川谷丘陵之故言坎壇於人四方者也四方各為一坎壇以祭四方也者謂坎山林川谷丘陵之故言坎壇於人四方者也
 陵能出雲霧為風雨於人怪物皆曰神者此明四坎壇所祭之神也○四方各為一坎壇以祭四方也者謂坎山林川谷丘陵之故言坎壇於人四方者也
 也風雨雲霧並益於人故皆曰神而得祭也○坎壇所祭之神也○四方各為一坎壇以祭四方也者謂坎山林川谷丘陵之故言坎壇於人四方者也
 天子也祭百神者即謂其山川谷之在天下者而益民祭也○坎壇所祭之神也○四方各為一坎壇以祭四方也者謂坎山林川谷丘陵之故言坎壇於人四方者也
 神舉全數也○神者即謂其山川谷之在天下者而益民祭也○坎壇所祭之神也○四方各為一坎壇以祭四方也者謂坎山林川谷丘陵之故言坎壇於人四方者也
 內而益民者則祭地如魯之泰山晉之河楚之江漢昭明亡其地也○正祭
 者亡無也謂其境內無此山川等則不得祭也○漢昭明亡其地也○正祭
 故云亦謂陰陽之神也○天是周禮神地為陰○神者即謂其山川谷之在天下者而益民祭也○坎壇所祭之神也○四方各為一坎壇以祭四方也者謂坎山林川谷丘陵之故言坎壇於人四方者也
 時寒暑旱暵失時須有祈禱之禮故康成六宗之義此氣之神也○尊也祭之明非禮也祭時
 意謂此諸神為祈禱之禮故康成六宗之義此氣之神也○尊也祭之明非禮也祭時
 者謂春夏秋冬四時之氣不和為害故祭此氣之神也○尊也祭之明非禮也祭時
 甚祭以禘或先儒之意以此為六宗水旱者常禮祭也○尊也祭之明非禮也祭時
 旱之神若王肅及先儒之意以此為六宗水旱者常禮祭也○尊也祭之明非禮也祭時
 皆祭今不取云案此以下皆祭用少牢者以埋少牢之祭無文在諸牛此用少牢者以埋少牢之祭無文在諸牛此用少牢者以埋少牢之祭無文在諸牛
 祈禱之祭也必知所禱者以有寒暑水旱非歲時常祀是祈禱所為故鄭十五年以
 為祈禱之祭也必知所禱者以有寒暑水旱非歲時常祀是祈禱所為故鄭十五年以
 左傳云凡天災有幣無牲此禱所為禱祈之祭也○尊也祭之明非禮也祭時
 懼人君初有水旱之災先須修德不當用少牢者故天災有幣無牲此禱所為禱祈之祭也○尊也祭之明非禮也祭時
 而不止則當用牲故詩云漢云靡愛斯牲又鄭注大稅云類造禴祭若水旱歷時禱
 說用幣而已故說以是日雲漢云靡愛斯牲又鄭注大稅云類造禴祭若水旱歷時禱
 引感精符云立推度非夫子春秋於義左氏為短鄭箴之曰用牲者不宜用春云

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死句耳如鄭此言是用牲於社非當從左氏義也云宗皆當為祭者以經云幽宗零

年公羊傳云無所取絲營字與祭字或曰相近或曰為蘭恐人犯之故營者是祭有營義

引春秋傳曰以下者昭元年左傳文時異晉侯有疾卜實沈臺駘為祟子產曰此

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中宗為

祭而巳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為六宗孔注尚書亦同之伏生與馬融以天地也

四時為六宗劉歆孔晃以尚書歐陽夏侯說六宗上及天下及地旁及四方也

宗三河岱也異義今尚書歐陽夏侯說六宗上及天下及地旁及四方也

恍惚助陰陽變化有益於人者也古尚書說六宗上及天下及地旁及四方也

月為陰陽宗北辰為星宗於河為水宗海為澤說六宗上及天下及地旁及四方也

同鄭駁之云書類伯于上帝禋祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以燂燎則六

宗無山川明矣大宗類伯于上帝禋祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以燂燎則六

司中司命觀師兩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也又祭義曰郊之祭大報天而主日也

辰也司中司命也司命也風祀之也又類于上帝謂六宗亦明矣如鄭此言六宗禮論

則天神也日月也在郊祀之中又類于上帝謂六宗亦明矣如鄭此言六宗禮論

六宗司馬彪等不為異說大凡生於天地之間者皆曰命其萬物死皆曰折人

既非鄭義今略而不論也生時形體異可同名至死腐為野土異其名嫌同

死曰鬼此五代之所不變也也折奔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顯頌及善數

禮大如字徐音泰衛音輔四十六四中華書局聚

珍倣宋版印

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禘焉祭之無

禘乃止去壇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禘焉祭之無禘乃止

去壇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

無廟有禘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

顯考無廟有禘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

祖之尊貌也祧之言超也超上去意也及賜土有功者之地廟之言貌也宗廟者先

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禘謂後遷在祧者也既

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

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祫大夫有祖考者亦鬼其百世不祫祫無主爾其無
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其考王考官師鬼其皇考大夫適士鬼其顯考而巳大夫
士也官本師中士也凡鬼者薦其考王考官師鬼其皇考大夫適士鬼其顯考而巳大夫
誤也廟亦作士庶士府史之屬此適一音丁報考無廟非也當為皇考字之
無廟顯音皇出注古士庶士府史之屬此適一音丁報考無廟非也當為皇考字之
膜他典反音裕音治燭餘讓反徐音傷反音下至卑既異上祭祖廟多下公分
同州之建王諸侯謂國○天○置都立邑天子王○分地建國者此既祖廟多下公分
九所之也○大夫士之邑廟也○設廟始祖壇一而祭之乃為親疎多一之壇數一者則以
下所云是也○王立七廟也○親四始祖壇一而祭之乃為親疎多一之壇數一者則以
然也○外又立壇廟各一也○起土為壇除地曰壇近者起○曰王親除地示將去
會也○王也○皇也○君也○言祖有君成也○又加德也○君之尊稱於父故曰君考也○曰王考廟者祖廟
高祖居四廟最上故以高祖目之○曰壇之考廟者祖廟也○曰王考廟者祖廟也○曰王考廟者祖廟
云祖考也○計則祖考之廟當在二○曰壇之考廟者祖廟也○曰王考廟者祖廟也○曰王考廟者祖廟
因皇考顯考同皆月祭之故此先言之○曰壇之考廟者祖廟也○曰王考廟者祖廟也○曰王考廟者祖廟
祭也○遠廟為祧者遠廟謂文武廟也○皆月祭之者此之五廟則並同○曰王考廟者祖廟
廟功也○遠廟為祧者遠廟謂文武廟也○皆月祭之者此之五廟則並同○曰王考廟者祖廟
但四時祭而留故謂為祧者遠廟謂文武廟也○皆月祭之者此之五廟則並同○曰王考廟者祖廟
行即寄藏文王祧○去祧焉○壇者謂高祖之祧也○若四時祭則行寄藏武王祧也○是
壇為壇者謂高祖之祧也○若四時祭則行寄藏武王祧也○是
初寄在祧而不得於祧中受祭故曰去祧有也○高祖之祧也○若四時祭則行寄藏武王祧也○是

禮記注疏卷之四十六

云○去壇也乃止者若無所祭之者在壇者不得享嘗應有所禱於壇遷來之
也○立此壇者遷入石函爲鬼雖有廟壇亦與天子同唯神祫乃出也○諸
侯立五廟曰壇一壇者降天石函爲鬼雖有廟壇亦與天子同唯神祫乃出也○
遷而即高祖之父不諸侯功預二桃時止者顯考之高祖也○遷即寄大祖而去
祖廟受時祭唯有祈禱則去○大祖而往壇受祭也○其卑故高三廟二壇者大
異於廟君故立壇而不禱也○大祖而往壇受祭也○其卑故高三廟二壇者大
祈禱則爲壇祭之二壇之大夫實爲主於此無所寄藏而高大二壇既又無廟若
雖無廟猶重壇祭之也○大夫有鬼謂高祖其義已具在王制疏○適士二廟
一篇之於壇重之故也○大夫有鬼謂高祖其義已具在王制疏○適士二廟
皇考曾祖也○天子三等侯上士爲壇祭之會祖既無廟若有祈禱當爲壇
祭之一壇設爲於此也○亦無禱焉爲壇祭之會祖既無廟若有祈禱當爲壇
爲鬼不復祭也○官師一廟者謂諸侯中士下土也○謂爲官師者言爲一官之
長也○一廟祖稱共之又無壇祭也○曰考廟者爲父立之也○王考無廟而祭之
得乎祭民也○雖無廟而猶獲祭也○曰考廟者爲父立之也○王考無廟而祭之
人祭民也○雖無廟而猶獲祭也○曰考廟者爲父立之也○王考無廟而祭之
王制云庶人祭於寢是也○周建國爲之制誤○正義曰引書曰三壇王季文王
壇之義案滕武王有疾昭之遷主其數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多總合藏武王桃中穆之遷主

六中華書局聚

總合藏文王桃中故鄭注周禮守桃先公遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏
于文武之廟鄭必知然者案文二年八月丁卯大事于大廟公羊傳云大事者
何主藏于后稷廟之主陳于太祖是毀廟在大廟武以下遷主之故知不啻武以下先公
遷主藏于后稷廟之主陳于太祖是毀廟在大廟武以下遷主之故知不啻武以下先公
則凡廟曰桃故昭元年武廟也此遷主所藏曰桃者是對例言之耳若散而通論
衛君冠必以先君是衛處之服虔注曰會祖之廟曰桃彼桃遠祖廟也襄九年左傳
祭秋成物之廟具故特舉享嘗以明四時之祭也云享嘗謂四時以魯祭公於時冠之
爾非鄭義故異義駁鄭所不用云鬼亦在桃顧遠之於無事壇之祭乃祭之爾者以
也壇俱之主祈禱禮畢乃藏之於顧以其疎遠主在無事壇之祭乃祭之爾者以
昭公春秋文二年傳者證毀廟之主祭乃及云魯煬公伯禽之祭乃祭之爾者以
明鬼主恆在春秋出定公未入之季氏煬宮依世煬公伯禽之祭乃祭之爾者以
之也云唯天子諸侯有主禘祫者案王制天子諸侯有禘祫故知有三太祖
有祖考者亦鬼其百世者案王制天子諸侯有禘祫故知有三太祖
是大夫之祖考既有祖明應遷之祖以制幣招其神而藏焉故云亦鬼其百
世大夫若無祖考祇得立會祖與祖及父三廟而已則不得鬼百世也云不帝
祫無主爾者雖有百世之鬼不得禘祫無主爾者雖有百世之鬼不得禘祫無主
祭主者祭其所出之君為之主耳宗廟之主所用之木案異義今春秋公羊說
桑練主以栗無夏后氏以松為主以松為主之事許君謹案從周禮說論語所云謂社主
也鄭氏無駁從許義也其主之制案漢儀高帝廟主九寸前方後圓圍一尺社后

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
諸侯者謂庶士以下及官師等并適士等總舉有祖考之一人於前歷說無祖考
之祖考者謂庶士以下及官師等并適士等總舉有祖考之一人於前歷說無祖考
故鬼祖共之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
一廟祖共之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
考者此又是無祖考之一色適士得立祖廟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廟或云大夫適士者若大夫鬼
其顯考於鄭明不合庚氏云諸侯之大夫也謂於周之世別子為卿大夫後世子
有祖考故鄭明不合庚氏云諸侯之大夫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但始父祖及曾祖三廟
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但始父祖及曾祖三廟
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
於廟會祖無廟故云顯考無廟非也顯考無廟非也顯考當為皇考字之誤也王為羣姓
禘廟會祖無廟故云顯考無廟非也顯考當為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而王為至置社○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

大夫以下得立社為衆特置故曰置社者大夫以下謂包土庶成羣聚而居其羣衆滿百
 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
 故室不得特立社以爲民故與民居百家以上則可以立社知百家者詩頌云
 百穀盈止殺時社故曰民言居百家以上則可以立社知百家者詩頌云
 歲時祭社有國及治民之大夫乃有社稷是也此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上唯治民大夫乃得立社
 主是也故鄭駁異義云有國及治民之大夫乃有社稷是也此上唯治民大夫乃得立社
 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
 已具郊王爲羣姓立七祀曰司命曰中霽曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王
 特牲疏王爲羣姓立七祀曰司命曰中霽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霽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報大事者也小神居人之間司察小過作
 司命主督察三命中醫主堂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
 中霽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祭於五祀司命與厲其時不著今時釋幣於
 秋祠司命行神門神禮曰疾病祭於五祀司命與厲其時不著今時釋幣於
 屬也民惡言屬巫祝以厲山爲之謬乎春秋祠命與厲其時不著今時釋幣於
 又反譴棄戰反此與音餘脾婢支反肺芳廢反肝此一經明天子以下立七
 音干腎上忍反使色厲反惡言爲路反繆音謬此一經明天子以下立七

祀者文之義曰司命者宮中神熊氏云非天之司命故於宮中皇氏云司
○曰國者謂其義在國也○外之西王母為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
依歸好為民作禍故祀之國門也○王之自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
時常祀也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
立七祀也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
者謂古諸侯大夫立者稱公侯為屬祀二祀故為立一祀也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
與天子同○鬼族也○三祀者稱公侯為屬祀二祀故為立一祀也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
其大夫無後者鬼族也○三祀者稱公侯為屬祀二祀故為立一祀也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
大夫無後者鬼族也○三祀者稱公侯為屬祀二祀故為立一祀也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
立大夫無後者鬼族也○三祀者稱公侯為屬祀二祀故為立一祀也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
非至廟故知是周禮地者鄭何以此知然曲禮文連於大夫五祀為屬祀二祀故為立一祀也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
神故云屬祀○正其義曰小神等居人之間祭則過小神謹告者故以知其非郊廟社稷
告謂作謚責以告人云幽神則有幽闇之神謂此小神也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
其名樂作謚責以告人云幽神則有幽闇之神謂此小神也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
疑辭也○有司命主督察三命者案援神契云命有三科有受命以保慶隨其善命
惡而病之聘云曰者使受命者案援神契云命有三科有受命以保慶隨其善命
禮曰疾所祀戶者其時唯司命與厲五祀行不顯著民家或春秋三祠司命行
神山神門戶者其時唯司命與厲五祀行不顯著民家或春秋三祠司命行
神旁列位而祭也○云或也○其祠司命司秋司祠屬也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
之神是周時必應春祠司命司秋司祠屬也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無
者合而祠之者鄭又疑之○見漢時司命司秋司祠屬也○為諸侯禱祀其自為立七屬祀者謂其為民無後也此鬼無

之云山即厲也者以漢時祭司命行神山神門戶寬等此經亦有司命門行戶
寬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
山爲之者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
良霄之子良止爲後者證厲山氏既有所歸不得爲厲王下祭殤五適子適孫適
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○王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