

宋刊十三經注疏附校勘記

禮記十

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祀羣神之數此於別錄屬祭祀

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嚳而郊稷祖文王而

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寡大德配衆亦禮之殺也○禘大計反嚳口毒反顓音專項許玉反鯀本反作鯀古本反篇末皆同冥莫經亡契息列反下同圜音圓大昊音泰下大廟大祖大昊同昊亦作皐胡老反下放此句古侯反芒音亡夏戶嫁反後夏曰皆同少詩召反下放此尊音辱本亦作辱以上時掌反下上去以上同殺色界反徐所

疏

祭法至武王○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○而郊嚳者謂夏正建寅之月祭感生之帝於南郊以嚳配也○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及左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比餘處爲大祭揔得

稱稀案聖證論以此稀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稀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學廟是周人尊學不若后稷及文武以學配至重之天何輕重顓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緯之妖說此皆王肅難大畧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原履大人之跡生后稷大姒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學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風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魁之書若五帝當身相傳何得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一則稽之以湯武革命不改稷契之行二則驗之以太魏與漢襲唐虞火土之法三則符之堯舜湯武無同宗祖之言四則驗以帝魁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圜丘即郊引董仲舒劉向馬融之論皆以爲周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同非鄭義也又春秋命庾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二千五百二十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嬌牛嬌牛產瞽叟瞽叟產重華是爲帝舜及產象放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日其帝大皞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又孝經

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經問志云春日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魯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饗與鯀及其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

也坦明貌也折炤皆也必爲炤明之名尊神也地陰祀用騂牲與天俱用犢連言爾。燔音煩爾雅云祭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折之設反注同舊音逝又音制騂私營反字林云火營反處昌慮反坦吐但反炤本。燔柴至騂犢。正義曰此經論祭感又作昭同章遙反又之召反皆之設反一音制黜於糾反。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騂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疏。瘞埋於泰折祭地也者謂瘞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疏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。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爲禳祈聲之誤也禳猶卻也祈求也寒暑不時則或禳之或祈之寒於

坎暑於壇王宮曰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爲坎爲壇怪物雲氣非常見者也有天下謂天子

也百者假成數也相近依注讀爲禳如羊反下音巨依反王肅作祖迎也坎若惑反幽宗雩宗並依注讀爲崇榮敬反王如字見賢通反注同亡如字無也一音無吁許于反疫音役

至不祭。正義曰此一節摠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爲陽秋冬爲陰若祈陰

則埋牲祈陽則不應埋之今摠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爲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熟唯殺牲

埋之也。相近於坎壇祭寒暑也者相近當爲禳祈禳卻也寒暑之氣應退而不退則祭禳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愆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

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禳之或寒暑頗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四十五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修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禱崇皆有牲故說用幣而已故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死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零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羊傳云以朱絲營社或曰脅之或曰爲聞恐人犯之故營之是崇有營義故讀爲崇云零之言吁嗟也者案考異鄭云零呼吁嗟哭位故云零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崇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中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太宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以燔燎祀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祀之中又類于上帝之內故以

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

同各至死腐爲野土異其各嫌同也折弃敗之言也鬼之言歸也五代之所更立者禘

代謂黃帝堯舜禹湯周之禮樂所存法也。大如字徐音泰腐音輔

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爲記者之微意也少昊氏修黃帝之法後王無所取焉。更古

行反數色

疏大凡至變也。正義曰此一節論人死與萬物不同及五代七代變與不變之義各主反下同。依文解之。大凡生於天地之間者皆曰命者摠包萬物故曰大凡皆受天之賦命

而生故云皆曰命也。其萬物死皆曰折人死曰鬼者萬物無知死者皆曰折人爲有識故死曰鬼此五代之所不變也者言此之名號從黃帝正名百物以來至堯舜禹湯及桀所不變更也。

七代之所更立者禘郊宗祖者前論五代不變此論七代更變者故曰黃帝以下七代之所變易而立者是禘之與郊及宗祖也。其餘不變也者除此禘郊宗祖之外其餘社稷山川五祀之等

不改變也上先祖後宗此先宗後祖故鄭上注云祖宗通言爾又引此以證之。注生時至法也。正義曰云生時形體異可同各者以生時形體既異不嫌是同故可各爲命云至死腐爲野土

異其名嫌同也者人與萬物死至同爲野土嫌恐人與萬物是同故殊異其名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者周有六樂去周言之唯

五代周備其樂是周之禮樂所存法也。注七代至取焉。正義曰知通數顓頊及嚳者以上云禘郊宗祖有顓頊及嚳又易緯及樂緯有五莖六英是顓頊及嚳之樂故數顓頊及嚳也云所不

變者則數其所法而已者所不變則上經是也數所法則上經五代是也論不變者必數所法者以五代以來不變至周亦不變法而象之故不變者數所法五代而已云變之則通數所不法者

以前七代變易更立至周亦變易法象故數變者通數顓頊帝嚳所不法象者謂之爲七代也云爲記者之微意也者爲作也作記者之有此微意也所以微意者謂作記之人周法所不變故數

前代不變周所變亦數前代變不指斥而言故云微意云少昊氏脩黃帝之法後王無所取焉者以易緯有黃帝及顓頊以下之樂無少昊之樂又易繫辭云神農氏沒黃帝堯舜氏作皆不云少

昊故知無取焉月令秋其帝少昊者直以五行在金唯託記之耳皇氏云其餘不變者唯謂生曰命萬物死曰折人死曰鬼若如皇說前經既云不變後經何須重云不變後經既云更立者禘郊

宗祖即云其餘明此補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摠包之其社稷神配祭雖是更立非當代之親而禘郊改易也。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為壇去壇為墀墀有禱焉祭之無禱乃止去墀為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為壇祭之去壇為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為壇祭之去壇為鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼庶士庶人無廟死曰鬼

建國封諸侯也置都立邑為卿大夫

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起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為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祫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禘祫大夫有祖考者亦鬼其百世不禘祫無王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已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云顯考無廟非也當為皇考字之誤○廟本亦作廡古字墀音善禱丁老反一音丁報反適丁厥反篇內同顯考無廟顯音皇出注采七代

疏

天下至曰鬼○正義曰此一經明天子以下尊卑既異上祭祖廟多少不同之事天

反昭上達反腆他典反裕音洽煬餘讓反徐音傷○分地建國者此既王天下分九州之地建立諸侯之國○下有王者謂上天之下有天子之王○分地建國者此既王天下分九州之地建立諸侯之國○置都立邑者天子王畿之內及諸侯國中置此公卿之都立大夫士之邑也○設廟祧壇墀而祭之乃為親疎多少之數者則以下所云是也○王立七廟者親四始祖一文武不遷合為七廟也一壇一墀者七廟之外又立壇墀各一也起土為壇除地曰墀近者起土遠親除地示將去然也○曰考廟者父廟曰考考成也謂父有成德之美也○曰王考廟者祖廟也王君也君考者言祖有君成之德也祖尊於父故加君名也○曰皇考廟者曾祖也皇大也君也曾祖轉尊又加大君

之稱也。○曰顯考廟者高祖也。顯明高祖居四廟最上故以高祖目之。○曰祖考廟者祖始也。此廟爲王家之始故云祖考也。計則祖考之廟當在二祧壇壇之上應合在後始陳今在此言之者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。○遠廟爲祧者遠廟謂文武廟也。文武廟在應遷之側故云遠廟也。特爲功德而留故謂爲祧祧之言超也言其超然上去也。○有二祧者有文武二廟不遷故云有二祧焉。○享嘗乃止者享嘗四時祭祀文武特留故不得月祭但四時祭而已。○去祧爲壇者謂高祖之父也。若是昭行寄藏武王祧若是穆行即寄藏文王祧不得四時而祭之若有四時之祈禱則出就壇受祭也。○去壇爲壇者謂高祖之祖也不得在壇若有祈禱則出就壇受祭也。○高祖之父既初寄在祧而不得於祧中受祭故曰去祧也。○高祖之祖經在壇而今不得祭故云去壇也。○壇壇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。○無禱乃止者若無所祈禱則不得祭也。○去壇曰鬼者若又有從壇遷來壇者則此前在壇者遷入石函爲鬼雖有祈禱亦不得及唯禘祫乃出也。○諸侯立五廟一壇一墀者降天子故止有五廟壇墀與天子同無功德之祖爲二祧也。○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得月祭三也。○顯考廟祖考廟享嘗乃止者顯考高祖也祖考大祖也。○大祖乃不遷而與高祖並不得月祭止預四時又降天子也。○去祖爲壇者去祖謂去大祖也。○即高祖之父諸侯無功德二祧若高祖之父亦遷即寄大祖而不得於大祖廟受時祭唯有祈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墀也。○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大二祖既又無廟若應有祈禱則爲壇祭之二壇之設實爲於此矣。然壇輕於壇今二壇無墀者爲大祖雖無廟猶重之故也。○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。若大夫有大祖之廟者其義已具在王制疏。○適士二廟一壇者士也天子三等諸侯上士悉二廟一壇也。○顯考無廟者顯當爲皇皇考會祖也。會祖無廟也。○有禱焉爲壇祭之會祖既無廟若有祈禱則爲壇祭之一壇之設爲於此也。○亦無禱乃止。○去壇爲鬼者謂會祖若遷去於壇則爲鬼不復祭也。○官師一廟者謂諸侯中士下上也。謂爲官師者言爲一官之長也。一廟祖祢共之又無壇也。○曰考廟者爲父立之也。○王考無廟而祭之者王考祖也。雖無廟而猶獲祭也。謂在考廟者。○去王考爲鬼者謂會祖則不得祭又無壇若有祈禱則薦之於廟也。○庶士庶人無廟者庶士府史之屬庶人平民也。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墀者證壇壇之義案金縢武王有疾周公爲之請命爲三壇同墀以告大王王季文王故三壇也。○云王皇皆君也。顯明也。祖始也。○者皆爾雅釋詁文云天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中者昭之遷主其數雖多摠合藏武王祧中穆之遷主摠合藏文王祧中故鄭注周禮守祧先公遷

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大洽也毀廟之主陳于太祖是毀廟在大廟洽乃陳之故知不啻以下先公遷主藏于后稷廟也文武二廟既不毀則文武以下遷主不可越文武上藏后稷之廟故知藏於文武廟也此遷主所藏曰祧者是對例言之耳若散而通論則凡廟曰祧故昭元年左傳云其敢愛豐氏之祧彼祧遠祖廟也襄九年左傳云君冠必以先君之祧處之服虔注云曾祖之廟曰祧者以魯襄公於時冠於衛成公之廟成公是衛今君之曾祖曰祧也云享嘗謂四時之祭者以四時之祭私嘗物之備具故特舉享嘗以明四時之祭此經祖禰月祭楚語云日祭祖禰非鄭義故異義駁鄭所不用云鬼亦在祧顧處之於無事祧乃祭之爾者以壇墀之主祈禱禮畢乃藏之於祧去壇爲鬼主亦如壇墀之主藏在祧故云亦也既俱在祧所以特名鬼者反顧以其疎遠主在無事唯祧乃祭之故特曰鬼也引春秋文二年傳者證毀廟之主祧祭乃及云魯煬公者自伯禽之子也至昭公定公久已爲鬼而季氏禱之而立其宮則鬼之主在祧明矣者鄭引更證明鬼主恒在春秋定公元年立煬宮依卅本煬公伯禽之子定公元年始立煬公宮于時昭公出定公未入之前季氏禱于煬公之鬼明知于煬公鬼主而禱之也云唯天子諸侯有主祧祧者案王制天子諸侯有祧祧故知有主云大夫有祖考者亦鬼其百世者案王制云大夫三廟一昭一穆與大祖而三大祖即是大夫之祖考既有祖考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祧得立曾祖與祖及父三廟而已則不得鬼百世也云不祧祧無主爾者雖有百世之鬼不得祧祧無主爾案左傳衛大夫孔悝有主者鄭駁異義從公羊說大夫無主爾者雖有百世大夫士無昭穆不得有主鄭云孔悝祧主者祭其所出之君爲之主耳宗廟之主所用之木案異義今春秋公羊說祭有主者孝子之主繫心夏后氏以松殷人以栢周人以栗又周禮說虞主用桑練主以栗無夏后氏以松爲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官師等并適士等摠舉有祖考之人於前歷說無祖考之人於下云庶士以下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者此又是無祖考之一色官師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二壇唯高祖爲鬼故云鬼其顯考而已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庾氏云諸侯之大夫云大夫祖考謂別子也者以上云大夫有祖考故鄭明之云大夫祖考謂別子也謂於周之世別子爲卿大夫後世子孫立其廟不毀謂之祖考雖於周之世非別子爲大夫但立父祖及曾祖三廟無祖考廟者則經中三廟是也若夏殷之世

雖非別子但始爵者及異姓爲卿大夫者其後世子孫皆立之爲祖考此義已具於王制云凡鬼者薦而不祭者若其薦祭祖爲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者適士二廟祖廟禰廟曾祖先廟故云顯考無廟非也是顯考當爲皇考字之誤也

王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲立社曰侯社大

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特立社與民族居百

○爲于僞反下皆疏王爲至置社。正義曰此一經明天子以下立社之義。王爲羣姓立社曰

同注爲社事亦同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爲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士庶成羣聚

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。正義曰此云大夫以下

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族居百家以上則共立

一社今時里社是也者大夫北面之臣不得自專土地故不得特立社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室盈止殺時特牲故曰百家言以上皆不限多少故鄭駁異義

引長職曰以歲時祭祀州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引大司徒職云樹之田主各以其野之所宜木遂以各其社與其野注云田主田神后土田正之所依也后

土則社神田正則稷神其義已具郊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

樂記曰明則有禮樂幽則有鬼神鬼神謂此與司命主督察三命中霤主堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事明堂月令春日其祀戶祭先脾夏日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神山神門竈在旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山即厲也民惡言厲巫祝以厲山爲之鑿乎春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲。靈力又反譴棄戰反此與音餘脾婢支反肺芳廢反肝音干腎上忍反使色厲反惡言烏路反

疏

玉爲至或立竈。正義曰此一經明天子以下立七祀五祀之義曰司命者宮中繆繆音繆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。曰中霤

者主堂室神。曰國門者國門謂城門也。曰國行者謂行神在國門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。王自爲立七祀者前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種爲是別更立七祀也。諸侯爲國立五祀者減天子戶竈二祀故爲立五祀也。曰公厲者謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼爲厲故曰公厲。諸侯自爲立五祀者義與天子同。大夫立三祀者減諸侯司命中霤故爲祀也。曰族厲者謂古大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後者衆故言族厲。曰門曰行者其大夫無民國故不言國門國行也然鄭注曲禮大夫五祀爲夏殷法注王制大夫五祀是有采地者鄭何以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夫三祀則周諸侯之大夫無地者也。注此非至爲厲。正義曰小神居人之間司察小過作譴告者以其非郊廟社稷大神故云小神以其門戶竈等故知居人間也以小神所祈故知司察小過作譴告謂作譴責以告人云幽則有鬼神謂此小祀者與與是疑辭也云司命主督察三命者案援神契云命有三種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行歸釋幣於門者證大夫有門行云士喪禮曰疾病禱於五祀者證祀亦有五祀云司命與厲其時不著者以其餘五祀月令所祀皆著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有春秋二時祠司命行神山神也民或然故云也其祀此司命行神山神之時門戶竈三神在諸神之旁列位而祭也云是必春祠司命秋祠厲也者漢時既春秋俱祠司命與山神則是周時必應春祠司命司命主長養故祠在春厲主殺害故祠在秋云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合而祠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者鬼之無後於是爲厲厲山氏有子曰桂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及其鬼爲厲

子產立良霄之子良止爲後子大叔問其故子產曰鬼有所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

適立孫適來孫諸侯下祭二大夫下祭二適士及庶人祭子而止

祭適殤者重適

也祭適殤於廟之奧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

疏王下

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黠反下同
止○正義曰此明天子以下祭殤之差也○注王子公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契爲司徒而民成

冥勤其官而水死湯以寬治民而除其虐文王以文治武王以武功去民

之菑此皆有功烈於民者也及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷丘陵

民所取財用也非此族也不在祀典

此所謂大神也春秋傳曰封爲上公祀爲大神厲山氏炎帝也起於厲山或曰有烈山氏棄后稷名

也共工氏無錫而王謂之霸在大昊炎帝之間著衆謂使民興事知休作之期也賞賞善謂禪舜封禹稷等也能刑謂去四凶義終謂既禪二十八載乃死也野死謂征有苗死於蒼梧也殛死謂不能成其功也明民謂使之衣服有章也民成謂知五教之禮也冥契六世之孫也其官玄冥水官也虐菑謂桀紂也烈業也族猶類也祀典謂祭祀也○禦魚呂反菑音裁下同下文或作災注作裁並同

扞胡旦反厲力世反左傳作列山共音恭下及注同鄭音章殛紀力反注同尚書云殛鯀於羽山又云鯀則殛死顓頊能脩之本或作顓頊修黃帝之功文治直吏反去起呂反夫音扶也此古丘字王于況反

疏

夫聖至祀典。正義曰前經明禘郊祖宗及社稷之等所配之人又論天地日月星辰

梧音吾。山谷丘陵之等此經摠明其功有益於民得在祀典之事從此至能捍大患則祀之與

下諸神爲摠也。○法施於民則祀之者若神農及后土帝嚳與堯及黃帝顓頊與契之屬是也。○以

死勤事則祀之者若舜及鯀冥是也。○以勞定國則祀之者若禹是也。○能禦大菑及能捍大患則

祀之者若湯及文武也其子曰農能殖百穀者農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀故國語云神

農之名柱作農官因各農是也。○夏之衰也周弃繼之者以夏末湯遭大旱七年欲變置社稷故廢

農祀棄。○故祀以爲稷者謂農及棄皆祀之以配稷之神其子曰后土能平九州故祀以爲社者是

共工後世之子孫爲后土之官后君也爲君而掌土能治九州五土之神故祀以爲配祀之神。○帝

嚳能序星辰以著衆者嚳能紀星辰序時候以明著使民休作有期不失時節故祀之也。○堯能

賞均刑法以義終者堯以天下位授舜封禹稷官得其人是能賞均平也五刑有宅是能刑有法

也禪舜而老二十八載乃殂是義終也。○舜能勤衆事而野死者舜征有苗仍巡守陟方而死蒼

梧之野是勤衆事而野死。○鯀鄣鴻水而殛死者鯀塞水而無功而被堯殛死于羽山亦是有微

功於人故得祀之若無微功焉能治水九載又世本云作城郭是有功也鄭荅趙商云鯀非誅死

鯀放居東裔至死不得反於朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以爲殺人父用其子而舜禹

何以忍乎而尚書云鯀則殛死禹乃嗣興者箕子見武王誅紂今與已言懼其意有慙德爲說父

不肖則罪子賢則舉之以備武王意也。○禹能修鯀之功者謂禹能脩父之功故祀之。○黃帝正

名百物者上雖有百物而未有名黃帝爲物作各正名其體也。○以明民者謂垂衣裳使貴賤分

明得其所也。○共財者謂山澤不鄣教民取百物以自贍也其如上帝故得祀之。○顓頊能修之

者謂能脩黃帝之法。○契爲司徒而民成者契爲堯之司徒司徒掌五教故民之五教得成。○冥勤

其官而水死者冥契六世孫其官立冥水官也。○湯以寬治民而除其虐謂放桀於南巢也文王以文

治武王以武功去民之舊者謂伐紂也此皆有功烈於民者也結上厲山以下也所得祀之人有

功烈於人故也及夫日月星辰民所瞻仰也者釋上文燔柴於泰壇瘞埋於泰折王宮祭日夜明

祭月幽榮祭星之等及上有祭地祭天祭四時祭寒暑祭水旱此不言之者舉日月則天地可知

四時寒暑水旱則日月陰陽之氣故舉日月以包之也非此族也不在祀典者合結上事也族類

也若非上自厲山以下及日月星辰陵之等無益於民者悉不得預於祭祀之典也案上陳宗廟及

七祀并通適殤以下此經不覆明之者此經所云謂是外神有功於民故具載之其宗廟與殤以

下之親屬七祀之等宮中小神所以此經並皆不載。○注春秋及祀也。○正義曰引春秋左傳昭

二十九年蔡墨辭云厲山氏炎帝也起於厲山者案帝王世紀云神農氏本起於烈山或時稱之

神農即炎帝也故云厲山氏炎帝也云或曰有烈山氏者案二十九年傳文也云棄后稷名也者稱舜典云棄汝后稷是棄爲后稷名也云共工氏無錄而王謂之霸在大昊炎帝之間者是漢律麻志文又案月令春其帝大皞夏其帝炎帝不載共工氏是無錄以水紀官是無錄而王案昭十七年左傳鄭子稱黃帝氏以雲紀炎帝以火紀共工氏以水紀大皞氏以龍紀從下逆陳是在炎帝之前大昊之後也云著衆謂使民與事知休作之則也者由序麻星辰敬授明時使民與造其事知休作之期民得顯著云二十八載乃死也者虞書文也云殛死謂不能成其功也者鯀被殛羽山以至於死所以殛者由不能成其功也云明民謂使之衣服有章者案易繫云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取乾坤是也云冥契六世之孫也者案世本契生昭明昭明生相士相士生昌若昌若生曹圉曹圉生根國根國生冥是契六世孫也

禮記注疏卷四十六校勘記

附釋音禮記注疏卷第四十六

惠棟校宋本禮記正義卷第五十五

祭法第二十三

至周天子以下所制祀羣神之數

惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本制誤祭

祭法節

下有禘郊祖宗

閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本祖宗作宗祖岳本宋監本同

其帝大昊

岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本大作太釋文亦作大

稍用其姓氏

惠棟校宋本氏作代宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同正義亦作代此本誤氏閩監毛本同

郊祭一帝

各本同監本一誤二

祭法至武

玉

惠棟校宋本無此五字 漢爲堯夙而用火德 惠棟校宋本作允此本允誤夙閩監毛本同

三則符之堯舜湯武無同宗祖之言

閩監毛本同惠棟校宋本宗祖作祖宗

帝軒轅傳十世二千五百二十歲

監毛本同閩本二千作一千惠棟校宋本同

又月令季秋大享

帝

惠棟校宋本作季衛氏集說同此本季誤既閩監毛本同

又孝經云

閩監毛本同惠棟校宋本無又字衛氏集說同

埋少牢於泰昭節

相近當為禳祈

閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本禳作攘岳本同衛氏集說同下同按此本疏相近當為攘祈攘卻也則祭攘卻之及祭以攘之故讀相近為攘祈五攘字俱從

才旁閩監毛本並改從示旁

埋少至不祭

惠棟校宋本無此五字

攻說用幣而已攻說以是日月之災

惠棟校宋本亦作攻與周

禮大祝注合閩監毛本二攻字並誤故

零呼吁嗟哭位

閩監本同惠棟校宋本位作泣毛本吁嗟誤嗟嗟

飄師雨師

惠棟校宋本同閩監毛本飄作風

日月

也在郊祀之中

閩監毛本同惠棟校宋本祀作祭

大凡生於天地之間者節

禘郊宗祖

惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本宗祖二字削陳澍集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作宗祖

大凡至變也

惠棟校宋本無此五字

故曰黃帝以下

閩監毛本同惠棟校宋本日作云

明此禘郊宗祖外

惠棟校宋本作祖此本祖作廟閩監

毛本同

天下有王節

大夫立三廟二壇

閩本惠棟校宋本石經岳本嘉靖本衛氏集說同監毛本二誤一

顯考無廟

閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同陳澍集說顯作皇釋

文出顯考無廟云顯音皇出注石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲劉叔剛本並作顯考是漢唐宋以來知顯當為皇而不敢改而陳氏竟改之

為卿大夫之

采地

各本同釋文出大采三字無之字

享嘗謂時之祭

補案時上當有四字此誤脫也天子諸侯為壇墀所禱閩監毛本同岳本

集說同盧文昭按云所當作祈

天下至曰鬼

惠棟校宋本無此五字

故此先言之

閩監毛本同惠棟校宋本之下有也字

此之五廟則並同

日月祭之也

閩本作月月考文引宋板同此本月月誤日月監毛本同衛氏集說亦作五廟皆月月祭之

云魯煬公者自伯禽之子也

惠棟校宋本無自字

此本誤衍闕
監毛本同
大夫若無祖考闕監毛本同惠棟按宋本考下有者字
天子長一尺二寸闕監毛本同惠棟按宋本無一字
故鬼其祖父

與於寢中薦之闕監毛本同衛氏集說父與作與父

王爲羣姓立社節

王爲至置社惠棟按宋本無此五字
大社在庫門內之右惠棟按宋本作內之衛氏集說同此內之二字倒闕監毛本同
引州長職曰棟

按宋本有州字此本
州字脫闕監毛本同

王爲羣姓立七祀節

王爲羣姓立七祀闕本石經惠棟按宋本宋監本岳本嘉靖本衛氏集說並同監毛本祀誤祠
門戶竈在旁惠棟按宋本有戶字岳本嘉靖本衛氏集說同

考文引古本足利本同此
本戶字脫闕監毛本同
巫祝以厲山爲之謬乎各本同釋文謬作繆○按唐人多以繆爲錯謬字

王爲至或立竈惠棟按宋本無此六字
而樂記直云惠棟按宋本有而字此本而字脫闕監毛本同
或有春秋二時闕監毛本同考交云

宋板二
作兩
得其鬼爲厲惠棟按宋本上有何字此本何字脫闕監毛本同衛氏集說亦作何得爲厲也

夫聖王之制祭祀也節

周弃繼之闕監本同石經同岳本同嘉靖本同毛本弃作棄衛氏集說同
禹能脩鯀之功闕監本同石經同岳本同毛本脩作修嘉靖本同衛氏集說同下顓頊能脩之同

此皆有功烈於民者也宋監本脫皆字
山林川谷丘陵各本同石經同釋文出也陵云此古丘字
能刑謂去四凶闕監毛本同岳本同嘉靖本同

本同考文云宋板無此六
字足利本同衛氏集說同
夫聖至祀典惠棟按宋本無此五字
及社稷之等所配之人惠棟按宋本作之人衛氏集說同此

本之人誤之○闕監
神農之名柱闕監毛本同衛氏集說之下有子字
鯀塞水而無功闕監毛本同惠棟按宋本無而字衛氏集說同
爲說父