

卷四十六

書名 禮記註疏六十三卷
 (十三經註疏所收)
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 孔穎達 疏
 卷 卷四十六

內容分類 經 禮 禮記 唐
 索書號 貴重-1
 編號 A232500

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A232500

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-1

漢籍善本文影像資料庫文本禮記註疏六十三卷(十三經註疏所收)

版權所有: 東京大學, 東洋文化研究所

使用上的注意事項

禮記註疏卷第一

漢鄭氏註

唐孔穎達疏

陸德明釋文

禮記

二〇

禮記

德明音義

曰此記

疏

正義曰

夫禮者

經天地

之

始

地未

禮

之

遺闕

故禮

運云

夫禮

必本

於太

一

是

分

之

禮

也

禮

者

理

也

其

用

以

興

之

禮

也

禮

者

理

也

其

用

以

若

之

禮

也

禮

者

理

也

其

用

以

皇

始

之

禮

也

禮

者

理

也

其

用

皇

始

之

禮

也

禮

者

理

也

其

用

摩滅之餘，擗席藏中，神坐之席是也。諸侯棺，擗間亦容席。故司几筵云：拍席諸侯，則紛純稍狹於天子。故此云容祝。大夫容壺者，壺是漏水之器，大夫所掌曰士容，甌者，甌盛酒之器，士所用也。

君裏擗虞筐，大夫不裏擗士不虞筐。註：裏擗之物，虞筐

之文未聞也。

疏

君裏至虞筐。正義曰：盧氏雖有解釋，鄭云未聞，今畧盧氏不錄也。

禮記註疏卷第四十五

禮記註疏卷第四十六

漢鄭氏註

唐孔穎達疏

祭法第二十三

天子以下所祭祀，羣神之數也。陸曰：鄭云以其記有虞氏至周。

正義曰：案鄭目錄云：各曰祭法者，以其記有虞氏至周天子以下所祭祀，羣神之數，此於別錄屬祭祀。

祭法有虞氏禘黃帝而郊，饗祖顓頊而宗，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，武王註：禘

郊，祖宗謂祭祀以配食也。此禘謂祭昊天於園立也。

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

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日其帝太昊其神句芒夏曰
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。○禘大計反響口毒反顓音
專顓許王反蘇本又作蘇古

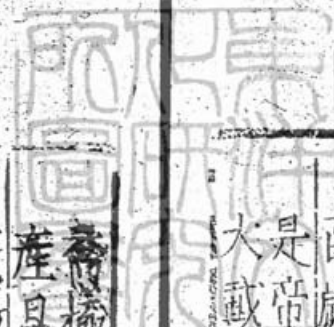
本反篇末皆同冥莫經反契息列下問園音國
吳音泰下大廟大祖大昊同吳亦作韓胡老反下故
此句古侯反芒音亡夏戶嫁反後夏曰皆同少詩召
反下放此蓐音辱本亦作辱以上時掌反下上去以
上同殺色界**禘**祭法至武王。正義曰此一經論有
有虞氏禘黃帝者謂虞氏冬至祭昊天上帝於園立
大禘之時以黃帝配祭。而郊響者謂夏正建寅之
月祭感生之帝於南郊以響配也。祖顓頊而宗堯
者謂祭五天帝五人帝及五人神於明堂以顓頊及
堯配之故云祖顓頊而宗堯祖始也言為道德之初
始故云祖也宗尊也以有德可尊故云宗其夏后氏
以下禘郊祖宗其義亦然但所配之人當代各別虞
氏云有者以虞字文單故以有字配之無義例也夏
云后氏者后君也受位於君故稱后殷周稱人以人
所歸往故稱人此並熊氏之說也。因禘郊至殺也
○正義曰此禘謂祭昊天於園立也者但經傳之文
稱禘非一其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘于

太廟謂宗廟之祭也喪服小記云王者禘其祖之所
自出也及大傳云禮不王不禘謂祭昊天上帝於南
郊也此以禘文既多故云此禘謂祭昊天上帝於南
唯園丘耳但爾雅釋天云禘大祭以比餘處為大祭
摠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顯項配黃帝而祭故云以
虞氏之祖出自黃帝以祖顯項配黃帝而祭故云以
其祖配之依五帝本紀黃帝為虞氏九世祖黃帝生
昌意昌意生顓頊顓頊生昌意昌意生顓頊顓頊生
是禘其祖之所自出以顯項配黃帝而祭故云以
祖有功宗有德其廟不毀肅又郊與園丘是祖為
即園丘故肅難鄭云案易帝出乎震震東方生萬物
之初故王者制之初一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為次
焉何太微之精所生乎又郊祭鄭玄注祭感生之帝
唯祭一帝耳刻特牲何得云郊祭鄭玄注祭感生之帝
又天唯一而已何得有六又家語云季康子問五帝

地子曰天有五行水火金木及土四分時化育以
萬物其神謂之五帝是五帝之佐也猶三公輔以
稱上天而鄭云以五帝為靈威仰之屬非也玄以
人尊學不若后稷及文武以魯配至重之天何輕重
顛倒之失所郊則園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
帝學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識諱之妖說此
皆王肅難大畧如此而鄭必為此釋者馬昭申鄭云
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
大人之跡生后稷大似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

禮記卷之六
禮記卷之六
禮記卷之六

援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為堯夙而用火德大魏
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
典三代之正以為五帝非黃帝子孫相續次也一則
稽之以湯武革命不改授契之行二則驗之以大魏
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帝為
五年大祭又以園立即郊引董仲舒劉向馬融之論
皆以為周禮園立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曰窮桑氏傳八世五
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為黃帝產玄囂玄囂產喬樛

喬樛產高辛是為帝嚳帝嚳產放勳是為帝堯黃帝
產昌意昌意產高陽是為帝顓頊項產窮蟬窮蟬產敬
康敬康產句芒句芒產嶠牛嶠牛產瞽瞍瞽瞍產重
率是為帝舜及產象教又顓頊產鯀鯀產文命是為
禹司馬遷為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
春曰其帝大皞其神句芒五時皆有帝及神又月令
既秋大享帝故知明堂之祭有五人有神及五天帝也
又孝經云宗祀文王於明堂以配上帝故知於明堂
也孝經云宗祀文王於明堂以配上帝故知於明堂
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
以文武配之於庭祭五帝於明堂五德之帝亦食焉又
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
配五神於下居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
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上稍用其姓代之者
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殷人
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殷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
祭雖尊但祭一帝以魯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總祭
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

新封土為祭處也壇之言坦也坦明貌也折炤哲也

必為炤明之名尊神也地陰祀用黝牲與天俱用犢

連言爾燔音煩爾雅云祭天曰燔柴壇大冊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又作昭同章遙反又

之召反哲之設反燔柴至騂犢正義曰此經論

一音制黝於糾反祭感生之帝於南郊神州地祇

於北郊也燔祭於泰壇者謂積薪於壇上而取王

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疏。瘞埋於泰折
祭地也者謂瘞繪埋牲祭神州地祇於北郊也。
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毛之鄭康成注云陰祀祭
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註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日

壇王君也日稱君宮壇營城也夜明亦謂月壇也皆當爲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方卽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祈如羊反下音巨依反王肅作祖迎也坎若感反幽宗雩宗並依注讀爲崇榮敬反王如字見賢遍反注同亡如字無也一音無

吁許于反。音役。時以下諸神所祭之處及明天子諸侯

之禮不同之事也。理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。若所陰則理牲所陽則不應埋之。今總

云理者以陰陽之氣俱出入於地中而生萬物。故益

理之。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。益少牢也。先儒益云。不薦熟。唯

殺牲埋之也。相近於坎壇祭寒暑也者。相近當為

禳祈禳卻也。寒暑之氣應退而不退。則祭禳卻之令

退也。所求也。寒暑之氣應至而至。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。故謂其壇為夜明也。幽宗祭星也。者祭星

壇名也。幽闇也。宗當為祭壇。域也。星至夜而出。故

曰幽也。為營域而祭之。故曰幽祭也。雩宗祭水旱

也。者亦壇名也。雩吁嗟也。水旱為人。所吁嗟祭亦

也。域也。為營域而祭之。故曰雩祭也。四坎壇祭四方

各為一坎。一壇。壇以祭山林。立陵坎以祭川。谷泉澤

馬

四

事

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

之事故不列於宗伯也是以康成之意謂此諸神為
祈禱之禮故康成六宗之義不以此神尊也明非常
禮也祭時者謂春夏秋冬四時之氣不和為人害故
祭此氣之神也祭寒暑者或寒暑太甚祭以禳之或
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為六宗
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為
故鄭皆以為祈禱之祭也故讀相近為禳祈為禱祈
之祈讀宗為祭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繪祭
皆有牲故說用幣而已故說以是日月之災又暫時

之事且不用牲故也案何休膏肓引感精符云
推度以正陽日食則鼓用牲於社朱絲營社鳴鼓
之左氏云用牲非常明左氏說非夫子春秋於義左
氏為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
也云宗皆當為祭者以經云幽宗雩宗之字義無所
取宗字與祭字相近故並讀為祭也祭之言營者案
莊二十五年公羊傳云以朱絲營社或曰脅之或曰
為闔恐人犯之故營之是祭有營義故讀為祭云雩
之言吁嗟也引春秋傳曰以下者昭元左傳文時晉
為吁嗟也引春秋傳曰以下者昭元左傳文時晉
侯有疾卜實沈臺駘為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
經中宗為祭祭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四時為六宗劉
歆孔晁以為乾坤之子六為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
河海也日月為陰陽宗北辰為星宗河為水宗海為
澤宗岱為山宗許君謹案與古尚書同鄭駁之云書
云類于上帝禮于六宗望于山川既六宗云禮山川
言望則六宗無山川明矣太宗伯云以禮祀祀昊天
上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命風師
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也
命也風師也兩師也此可知其餘星也辰也司中也
六宗稱禮則天神也日月也在郊祀之中又類于上
帝之內故以其餘為六宗也案禮論六宗司馬處等
各為異說既非鄭義今略而不論

天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大

如字徐音七代之所更立者禘郊祖宗其餘不變也

泰腐音輔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為記者之微意也少昊氏脩

黃帝之法後王無所取焉色主反下同疏大凡至

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
堯舜禹湯及周所不變更也。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。生時
至法也。正義曰云生時形體異可同名者以生時
形體既異不嫌是同故可名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。云七代至取焉。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
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謂之爲七代也云爲
以微意者謂作記者爲作也作記者謂之爲七代也云爲
周所變亦數前代變之入周法所不變故數前代不變
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為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為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墀壇墀有禱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壇墀有禱焉祭之無禱乃止去墀為鬼大夫立三廟一壇一墀曰考

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一墀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士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各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四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太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父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廟

古字禪音善禱丁老反一音丁報反適丁歷反篇內同顯考無廟顯音皇出注采七代反昭上遙反腆他典反祫音洽煬說天下至曰鬼正義曰此一經明餘讓反徐音傷天子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

之乃為親疎多始祖一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
壇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。
會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。此廟為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
祭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月祭之也。遠廟為祧
者遠廟謂文武廟也。文武並應遷之也。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。去祧為壇者謂高祖之父也。

昭行寄藏武王祧若穆行即寄藏文王祧不
得四時而祭之若有四時之祧則出就壇受祭也
。去壇為壇受祭者謂高祖之父既初寄在壇而不得於
則出就壇受祭也。高祖之父既初寄在壇而不得於
祧中受祭故曰去祧也。高祖之父既初寄在壇而不得
祭故云去壇也。壇壇有禱焉祭之者在壇壇者不得
享嘗應有所禱於壇壇乃祭之也。無禱乃止者若
無所禱則不得祭也。去壇曰鬼者若又有從壇
遷來禱者則此禱在壇也。諸侯立五廟一壇一禱
亦不得及唯禘祫乃出也。諸侯立五廟一壇一禱
者降天子故止有五廟壇壇與天子同無功德之祖
為二祧也。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。祖考廟也。顯考廟
乃不遷而與高祖並不得月祭止預四時又降天子
也。去祖為壇者去祖謂去太祖也。即高祖之父諸
侯無功德二祧若高祖之父亦遷即寄太祖而不得
於太祖廟受時祭唯有所禱則去太祖而往壇受祭

也。大夫立三廟二壇者大夫異於君故立二壇而
不禪也。顯考祖考無廟者以其卑故高祖太祖無
廟也。有禱焉為壇祭之者大夫無主故無所寄藏
而高太二祖既又無廟若應有所禱則為壇祭之二
壇之設實為於此矣然禪輕於壇今二壇無禪者為
太祖雖無廟猶重之故也。去壇為鬼者謂高祖若
遷去於壇則為鬼不復得祭但薦之於太祖壇而已
若大夫有太祖之廟者其義已具在王制疏。適士
二廟一壇者上士也天子三等諸侯上士悉二廟一
壇也。顯考無廟者顯當為皇皇考會祖也。會祖無
廟也。有禱焉為壇祭之會祖既無廟若有所禱則
為壇祭之一壇之設為於此也亦無禱乃止。去壇
為鬼者謂會祖若遷去於壇則為鬼不復祭也。官
師一廟者謂諸侯中士下士也。謂為官師者言為一
官之長也。一廟祖禰共之又無壇也。曰考廟者為
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。去王考為鬼者謂會祖
則不得祭又無壇若有所禱則薦之於廟也。庶士

庶人無廟者庶士也。史之屬庶人平民也。賤於無廟
也。死曰鬼者故也。庶人於廟故死則曰鬼鬼亦得薦之於
寢也。王制云庶人於寢是也。曰建國至之。於
正義曰引書曰三壇同禪者證壇禪之義案金縢武
王有疾周公為之請命為三壇同禪以告大王王季
文王故三壇也。云一上皇皆君也。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禘
之中者昭之遷主其數雖多總合藏武王禘中穆之
遷主總合藏文王禘中故鄭注周禮守禘先公遷主
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
事者何大禘也。毀廟之主陳于太祖是毀廟在大廟
祫乃陳之故知不窋以下先公遷主藏於后稷廟也
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。此遷主所藏曰禘
者是對列言之耳若散而通論則凡廟曰禘故昭元
年左傳云君冠其敢愛豐氏之禘彼禘遠祖廟也。襄九年
左傳云君冠其敢愛豐氏之禘處之服虔注云曾祖之

已卷之二

五

禮記注

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
時之祭秋嘗物之備祖故特饗享嘗以明四時之祭
此經祖禩月祭楚語云日祭祖禩爾非鄭義故異義駁
鄭所不用云鬼亦在祧顧遠之於無事祧乃祭之爾
者以壇墠之主祈禱禮畢乃裁之於祧去墠為鬼主
亦如壇墠之主藏其祧遠主在無事唯祧乃祭之特
各鬼者及顧以其疎遠主在無事唯祧乃祭之特
曰鬼也引春秋文二年傳者蓋毀廟之主祧祭乃及
云魯煬公者自伯禽之子也至昭公定公父已為鬼
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世本煬
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禘祫者案王制天子
諸侯有禘祫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太祖而三大
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
得立曾祖與祖及父三廟而已則不得鬼百世也云
不禘祫無主爾者唯有百世之鬼不得禘祫無主爾
案左傳衛無主爾者謹案御大夫士無昭穆不得有主鄭云
夫無主許君謹案御大夫士無昭穆不得有主鄭云
孔悝所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祭有主者孝子之主
繫心夏后氏以松殷人以柏周人以栗又周禮說虞
主用桑練主以栗無夏后氏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君
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總舉
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
廟又立曾祖一壇唯高祖為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為卿大夫後
世子孫立其廟不毀謂之祖考雖於周之世非別子
為大夫但立父祖及曾祖三廟無祖考則經中
三廟是也若夏殷之世雖非別子但始魯者及異姓
為卿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會祖無廟故云顯考無廟
非也是顯考當為
皇考字之誤也

王為群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
群立社曰置社註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家以上則共立一社

今時里社是也郊特牲曰唯為社事單出里偽為于

皆同注為疏王為至置社。正義曰此一經明天子

社事亦同疏以下立社之義。王為群姓立社曰大

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竝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。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名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其郊特牲疏

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國

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譴告者

爾樂記曰明則有禮樂幽則有鬼神鬼神謂此與司

命王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

其祀戶祭先脾夏曰其祀竈祭先肺中央曰其祀中

雷祭先心秋曰其祀門祭先肝冬曰其祀行祭先賢
 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
 為之謬乎春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲。雷力又
 反此與音餘脾婢支反肺芳廢反用音干。或立竈
 賢上忍反使色厲反惡言烏路反繆音謬。或立竈
 司命者宮中神熊氏云非天之下立七祀之義曰
 皇氏云司命者文昌宮星其義非也。曰中雷者謂
 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
 此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也。王自為立
 七祀者前是為民所立與眾共之四時常祀及為群
 姓禱祀其自為立者王自禱祭不知其當同是一神
 為是別更立七祀也。諸侯為國立五祀者諸侯自
 戶竈二祀故為立五祀也。曰公厲者謂古諸侯無
 後者諸侯補公其鬼為厲故曰公厲。諸侯自為立
 五祀者義與天子同。大夫立三祀者諸侯自為立
 中雷故為三祀也。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
 注曲禮大夫五祀為夏殷法注王制大夫五祀是
 采地者鄭何以知然曲禮文連於大夫五祀故知
 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。此非至為厲。正義
 曰小神居人之大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

入云幽則有鬼神鬼神謂此與者以禮天神人鬼地
祇皆列其名樂記直云幽則有鬼神是幽闇之處有
細小之鬼神記此小祀者與與是疑辭也云司命主
督察三命者案接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士亦有五祀云司
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
故云或也其祀此司命行神山神之時門戶竈三神
在諸神之旁列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
秋云或春合祭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

漢時祭司命行神山神門戶竈等此經亦有祠
山即厲也云民惡言厲巫祝以厲山為之者鄭解厲
稱山之義漢時人民嫌惡厲漢時巫祝之人意以厲
神是厲山氏之鬼為之故云厲山云謬乎者謂巫祝
以厲為厲山之鬼於埋謬乎所以為謬者鬼之無後
於是為厲厲山氏有子曰柱世祀厲山之神得其鬼
為厲故云謬也引春秋傳者昭七年左傳文於時鄭
良霄被殺而死其鬼為厲子產立良霄之子良止為
後子大叔問其故子產曰鬼有所歸乃不為厲引之
者證厲山氏既有
所歸不得為厲

至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禮祭適殤者

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殤於宗子

之家皆當室之白謂之陽厭凡庶殤不祭○殤音傷

厭於豔王下至而止○正義曰此明天子以下祭

反下同殤之羞也○正義曰此明天子以下祭

黨之廟正義曰王子謂王庶子公子謂諸侯庶

子不得為先王先公立廟無處可祭適殤故祭於黨

之廟謂王子公子但為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為稷共工氏之霸九州

也其子曰后土能平九州故祀以為社帝嚳能序虞

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為司徒而民成冥勤其官

而水死湯以寬洽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為上

公祀為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錄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
教之禮也真契六世之孫也其官玄冥水官也雩葛
謂桀紂也烈業也族猶類也祀典謂祭祀也
音哉下同下文或作突注作裁並同捍胡旦反厲力
世反左傳作列山共音恭下及注同鄣音章殛紀力
反注同尚書云殛懸於羽山又云懸則殛死顯頊能
脩之本或作顯頊脩黃帝之功文治直史反去起

反夫音扶也此古立
疏夫聖至祀典。正義曰前經

字主于况反梧音吾
配此又論天地日月星辰山谷丘陵之等此經總明
其功有益於民得在祀典之事從此至能捍大患則
祀之與下諸神爲總也。虞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禹是也。○若舜及鯀冥是也。○
則祀之者若湯及文武也。○其子曰農能殖百穀者農謂厲
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厲
柱作農官因名農是也。○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之故
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
神故祀以爲配社之神。○帝嚳能序星辰以著衆者
嚳能紀星辰序時以明著使民休作有期不失時
節故祀之也。○堯能賞均刑濇以義終者堯以天下

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。堯。而。老。二。十。八。載。乃。殂。是。義。終。也。
死。蒼。梧。之。野。是。勤。衆。事。而。野。死。者。舜。征。有。苗。仍。巡。守。陟。方。而。
者。縣。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。縣。非。誅。死。縣。故。居。東。
裔。至。死。不。得。反。於。朝。禹。乃。其。子。也。以。有。聖。功。故。堯。與。
之。若。以。爲。殺。人。父。用。其。子。而。舜。禹。何。以。忍。乎。而。尚。書。
云。縣。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。其。罪。子。賢。則。舉。之。以。
滿。武。王。意。也。禹。能。脩。縣。之。功。者。謂。禹。能。脩。父。之。功。以。
故。祀。之。黃。帝。正。名。百。物。者。上。雖。有。百。物。而。未。有。名。
黃。帝。爲。物。作。名。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。衣。裳。
取。百。物。以。自。贍。也。其。如。上。事。故。得。祀。之。顓。頊。能。脩。
堯。之。司。徒。司。徒。掌。五。教。故。民。之。五。教。得。成。○。眞。勤。其。爲。

官。而。水。死。者。眞。契。六。世。孫。其。官。文。眞。水。官。也。湯。以。
寬。治。民。而。除。其。害。謂。放。桀。於。南。巢。也。文。王。以。文。治。武。
王。以。武。功。去。民。之。害。謂。放。桀。於。南。巢。也。文。王。以。文。治。武。
者。也。結。上。功。去。民。之。害。謂。放。桀。於。南。巢。也。文。王。以。文。治。武。
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。祭。星。之。等。
及。上。有。祭。地。祭。天。祭。四。時。祭。寒。暑。祭。水。旱。則。日。月。陰。陽。
者。舉。日。月。則。地。祭。天。祭。四。時。祭。寒。暑。祭。水。旱。則。日。月。陰。陽。
之。氣。故。舉。日。月。則。地。祭。天。祭。四。時。祭。寒。暑。祭。水。旱。則。日。月。陰。陽。
結。上。事。也。族。類。也。若。非。之。也。四。時。祭。寒。暑。祭。水。旱。則。日。月。陰。陽。
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。及。親。屬。七。祀。之。等。宮。中。小。神。所。以。此。經。金。皆。不。載。
○。出。春。秋。及。七。祀。之。等。宮。中。小。神。所。以。此。經。金。皆。不。載。
年。蔡。墨。辭。云。厲。山。氏。炎。帝。也。云。或。曰。有。烈。山。氏。農。即。炎。帝。也。
紀。云。厲。山。氏。炎。帝。也。云。或。曰。有。烈。山。氏。農。即。炎。帝。也。
故。云。厲。山。氏。炎。帝。也。云。或。曰。有。烈。山。氏。農。即。炎。帝。也。

長江

九

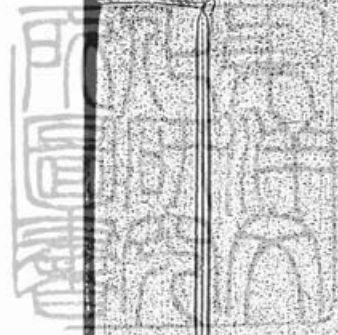
年傳文也云棄后稷名也者稱舜典云棄汝后稷是
 棄為后稷名也云共工氏無錄而王謂之霸在大昊
 炎帝之間者是漢律曆志文又案月令春其帝大皞
 夏其帝炎帝不載共工氏是無錄以水紀官是無錄
 而王案昭十七年左傳郟子稱黃帝氏以雲紀炎帝
 以火紀共工氏以水紀大皞氏以龍紀從下逆陳是
 在炎帝之前大昊之後也云著衆謂使民與造其事
 作之期也由序曆星辰敬授民時使民與造其事
 知休作之期民得顯著云二十八載乃死也者虞書
 文也云殛死謂不能成其功也者縣被殛羽山以至
 於死所以殛者由不能成其功也云明民謂使之衣
 服有章者案易繫云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋
 取乾坤是也云冥契六世之孫也者案世本契生昭
 明昭明生相土相土生昌若昌若生曹圉曹圉生椽
 國根國生冥是相土生昌若昌若生曹圉曹圉生椽
 契六世孫也

禮記註疏卷第四十六

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

北京大學東洋文化研究所