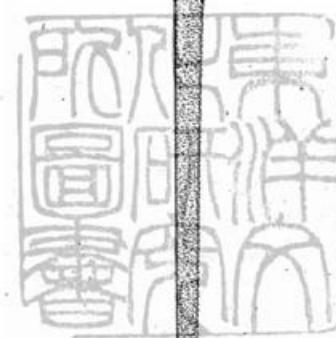


東京大學東洋文化研究所
六
N^o. 3038

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

不許複製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所



周禮註疏卷第五

漢鄭氏註

唐賈公彙疏

天官冢宰下○陸

曰本亦作
天官冢宰下

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事

王毒藥藥之辛苦

者藥之物恒多毒孟子曰若藥不瞑眩厥疾不瘳瞑

眠見反徐亡千反眩玄見反徐音玄劉音虎縣反不瘳勑留反

師至醫事○釋

曰醫師者衆醫之

長故掌醫之政令言聚毒藥以共醫事者謂所有藥物並皆聚之以供疾醫瘍醫等故言以供醫事○注

毒藥至不瘳○釋曰言毒藥藥之辛苦者細辛苦參雖辛苦而無毒但有毒者多辛苦故云毒藥藥之辛苦

苦者又云藥之物恒多毒者藥中有毒者謂巴豆狼牙之類是也藥中無毒亦聚之直言聚毒藥者以毒爲主故鄭云藥之物恒多毒又引孟子者案孟子滕文公爲世子將之楚過宋見孟子而謂之云今滕國絕長補短將五十里可以爲善國乎書曰藥不瞑眩厥疾不瘳注云逸書也藥使人眼眩亂乃得瘳愈猶人敦德惠乃治也引之者證藥中有毒之意此是古文尚書說命之篇高宗語傳說之言也不引說命而引孟子者鄭不見古文尚書故也

凡邦之有疾

病者疎瘍者造焉則使醫分而治之

疎頭瘍亦謂

禿也身傷曰瘍分之者醫各有能○

疎戚匹婢反徐

一音芳夷反瘍音羊

凡邦至治之○釋曰國中疾病者謂若疾醫所云者是

身創也造七報反

芳鄙反劉芳指反也疎瘍者謂若瘍醫所云者是也

皆來造醫師也云醫師則使醫分而治之者疾病者

付疾醫疎瘍者付瘍醫故云分而治之下有食醫獸醫亦屬醫師不來造醫師者食醫主齊和飲食不須造醫師獸醫畜獸之賤便造獸醫故亦不須造醫師○疎頭至有能○釋曰言疎頭瘍者案下瘍醫腫瘍等不言疎此特言疎者腫瘍等可以兼之故云疎瘍謂頭上有瘡含膿血者又云亦謂禿也者禿含膿血者則入疎中而不含膿血者疎中可以兼之故云亦謂禿也云身傷曰瘍者曲禮云身有瘍則浴是也卽瘍醫所云腫瘍已下亦是云分之者醫各能者疾醫知疾不知瘍瘍醫知瘍不知疾故云醫各能歲終則稽其醫事以制其食十全爲上十失一次

之十失二次之十失三次之十失四爲下

食祿也

全猶愈也以失四爲下者五則半矣或不治自愈

古今文考也

歲終至爲下○釋曰言歲終者謂至後皆放此

等歲始已來治病有愈有不愈並有案記今歲終總考計之故言稽其醫事云以制其食據所治愈不愈之狀而制其食祿而制五等之差云十全爲上者謂治十還得十制之上等之食云十失一次之者謂治十得八制祿次少於九者十失三次之者謂治十得七制祿次少於八者十失四爲下者謂治十得六制祿次於得七者○注食祿至自愈○釋曰食祿也者食卽月俸故以祿解食依序官疾醫中士瘡醫下士案禮記王制下士視上農夫食九人祿中士倍下士十人祿若然中士祿食有常今差爲五等者但功過中者守本祿功高者益之功下者損之欲勉勵醫者故爲此五等之差云失四爲下者五則半矣或不治自愈者案漢書藝文志云神農黃帝食藥七卷云寒溫疾病之淺深辨五苦六辛致水火之齊以通關結反之於此乃失其宜者以熱益熱以寒益寒積氣內傷是獨失故謬云有病不治恒得中醫若然此經失四之類亦是以寒益寒以熱益熱言有病不治恒得中醫故鄭云五則半矣或不治

○食音嗣下食齊同齊才細反下皆同徐蔣細反

○疏食醫至之齊

和調也○食音嗣下食齊同齊才細反下皆同徐蔣細反

○疏曰言掌和王

之六食以下者此等並是膳夫所掌比食醫調和而已其六食六飲等之義並在膳夫

凡食齊

眠春時

○疏飯宜溫○饭宜溫音視羹齊眠夏時

○疏羹宜熱醬齊

眠秋時

○疏醬宜涼飲齊眠冬時

○疏飲宜寒○飲宜寒音視羹齊

釋曰言凡食齊眠春時者言凡者總與下四時爲目故言凡以該之言食者卽上六食則內則所云食齊一也言飯之齊和眠猶比也四時常溫比於春時故鄭云飯宜溫羹齊眠夏時者謂大羹鉶羹菜羹等其所齊和四時常熟故云眠夏時羹宜熱故也云醬齊眠秋時者案醯入鹽人雖有醯鹽不言醬卽豆醬也

案公食大夫公親設醬醬者食之主言醬則該諸豆實四時皆須涼故言醬齊眠秋時又云飲齊眠冬時者謂若漿入六飲水漿之等四時皆須寒故言飲齊眠冬時飲宜寒故也

凡和春多酸夏

多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘

註各尚其時味而甘

以成之猶水火金木之載於土內則曰棗栗飴蜜以

甘之董荳粉渝婉槁滫瀡以滑之

○和胡臥反飴以之反董音謹荳音

桓粉符云反燒音問槁苦老反脩劉思酒反徐相幼反續相藥反

註凡和至滑甘○釋曰言凡和者亦與下四時爲自言春多酸者東方木味酸屬春謂

和食酸多於餘味一分故云春多酸云夏多苦者南

方火味苦屬夏夏時調和食苦亦多於餘味一分故

云夏多苦秋多辛者西方金味辛屬秋秋時調和食

辛亦多於餘味一分故云秋多辛冬多鹹者北方水

味鹹屬冬冬時調和食鹹亦多於餘味一分故言冬

多鹹調以滑甘者中央土味甘屬季夏金木水火非土不載於五行土爲尊於五味甘爲上故甘總調四味滑者通利往來亦所以調和四味故云調以滑甘此五味之言出洪範及月令○註各尚至滑之○釋曰言各尚其時味者多一分者也必多其時味者所以助時氣也又引內則曰棗栗飴蜜以甘之者證經甘之所用物也又云董荳粉渝婉槁滫瀡以滑之者證經滑之所用之物鄭君注內則荳董類渝白曰粉滑謂將此董已下和溲以滑之凡會膳食之宜

牛宜稌羊宜黍豕宜稷大宜粱鴈宜麥魚宜菰

註會

成也謂其味相成鄭司農云稌梗也爾雅曰稌稻菰

豚胡也○稌音杜又他杜反菰音孤梗本

疏宜菰○

釋曰凡會膳食之宜者謂會成膳食相宜之法言牛宜稌者依本草素問牛味甘平稻味苦而又溫甘苦

相成故云牛宜稌羊宜黍者羊味甘熟黍味苦溫亦是甘苦相成故云羊宜黍豕宜稷者彘豬朱酸牝鷄味苦稷米味甘亦是甘苦相成故云豕宜稷犬宜梁者犬味酸而溫梁米味甘而微寒亦是氣味相成故云云犬宜梁又云鷄宜麥者鷄味甘平大麥味酸而溫小麥味甘微寒亦是氣味相成故云鷄宜麥云魚宜菰者魚味寒魚族甚多寒熱酸苦兼有而云宜菰或稻也菰豚胡也者今南方見有菰米是也○王會成至胡也○釋曰云稌梗也者亦方俗異名云爾雅曰稌

食恒放焉 ○王 放猶依也。○放甫○王 凡君至放焉。○釋曰上六食六飲一往反。

經據其王不通放下凡食春多酸已下至魚宜菰已上齊和相成之事雖以王爲主君子大夫已上亦依之故云恒放焉。

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時有膏肓疾夏時有瘧疥疾秋時有瘧寒疾冬時有嗽上氣疾 ○王

癘疾氣不和之疾瘡酸削也首疾頭痛也嗽欬也上氣逆喘也五行傳曰六癘作見。○膏音消痒以掌反亦作欬上時掌反注同欬苦代反。○○王 喘音昌充反見音賢遍反下同。○○王 疥音介歎西豆反本必須將養故以養言之疾病兩言之者疾輕病重故民之有疾病者此主療治疾病而云養者但是療治○王論語云疾甚曰病謂疾病俱療故兩言之此直言萬民不言王與大夫醫師雖不言或可醫師治之云。○○王 譯曰言掌養萬

之疾言瘡者謂頭痛之外別有酸削之痛云夏時有瘡疥疾者四時皆有瘡疾者此言亦與下爲目云春時有膏首疾者春是四時之首陽氣將盛惟金沴木故有頭首之疾水為甲亦有甲故有疥痒之疾云秋時有瘧寒沴火水為甲亦有甲故有疥痒之疾云秋時有瘧寒疾者秋時陽氣漸銷陰氣方盛惟火沴金兼寒兼熱

故有瘧寒之疾云冬時有歎上氣疾者冬時陰氣盛陽氣方起惟土沴水以土壅水其氣不通故有歎上氣之疾○注厲疾至作見○釋曰言厲疾氣不和之疾者厲謂瀆疫人君政教失所則有五行相剋氣殺不和瀆疫起故云氣不和之疾云消酸削也者人患頭痛則有酸嘶而痛酸削則酸嘶也云歎歎也者謂若內則不敢嘆歎之歎故言歎歎也云上氣逆喘也者向上喘息謂之逆喘引五行傳曰六厲作見案五行傳云五福乃降用彰於下六沴作見一曰貌之不行是謂不肅惟金沴木又曰言之不從是謂不乂惟火沴金又曰眡之不明是謂不哲惟水沴火又曰聽之不聰是謂不謀惟土沴水又曰思之不睿是謂不智惟聖惟木金水火沴土此其五沴也言六沴者天雖無沴案洪範六極又案書傳致六極之由皆由身之五事一曰凶短折思不睿之誅二曰疾眡不明之誅三事一曰憂言不從之誅四曰貧聽不聰之誅五曰惡貌不恭之誅六曰弱皇不淫之誅據此六極皇極爲醫天王者不極亦有病疾病併前五者爲六沴彼言沴此治合之齊則存乎神農子儀之術云○羸音盈後不氣勝負而生攻其羸養其不足者五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草木蟲石穀也其治合之齊則存乎神農子儀之術云○羸音盈後不又音閣下同注養猶至術云○釋曰言養猶治也者病而生者假令夏時熱病者體寒卽是水水羸而勝也火氣負而不足也故言猶氣勝負而生云攻其羸養其不足者夏時病者則五味中食其五穀中食稷以耳稷是土之穀味土所剋水是攻其羸也土生於火土是火之子食耳稷爲子養母之道故云養其不足也云五味醯酒飴蜜薑鹽之屬者醯則酸也酒則苦

也飴蜜卽甘也。薑卽辛也。鹽卽鹹也。此卽五味酸苦時醫方見用醯酒之等故舉以言焉。又云五穀麻黍稷麥豆者此依月令五方之穀此五穀據養疾而食之非必入於藥分又云五藥草木蟲石穀也者草謂麻黃芍藥之類是也。木謂厚朴杜仲之類是也。蟲謂吳公羸鼈之類是也。石謂磁石白石之類是也。穀謂五穀之中麻豆之等有入藥分者是也。云其治合之齊則存乎神農子儀之術云者案劉向云扁鵲治趙太子暴疾尸嬖之病使子明煥湯子儀脉神子術案摩又中經簿云子義本草經一卷儀與義一人也。若然子義亦周末時人也並不說神農案張仲景金匱云神農能嘗百藥則炎帝者也。言此二人能合和此術耳。

以五氣立聲五色

其死生主三者劇易之徵見於外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲

言語宮商角徵羽也五色面貌青赤黃白黑也察其

盈虛休王吉凶可知審用此者莫若扁鵲倉公○易

反藏才浪反下文及注同徵張里反王往况反扁本亦作鵲浦典反徐抗忍反鵲漢書音義云扁鵲魏桓

侯時醫人史記云姓秦名少齊越人倉公史記云姓淳于名意臨淄人爲齊太倉令漢文帝時人

以至死生○釋曰上文三五所以治療此經三五觀其死生故云死其死生○

主三者至倉公○釋曰

云三者劇易之徵見於外者此經三者並是人之病劇及簡易故云劇易之徵見於外者也云五藏所出氣也者言五藏謂氣之所藏故知五氣出於五藏云肺氣熱者此已下並據月令牲畜首而言肺在上當夏故云肺氣熱云心氣次之者心在肺下心位當土心氣亦熱故言次之云肝氣涼者肝在心下近右其位當秋故云肝氣涼此三藏並在膈上云脾氣溫者

於藏值春故

居廟王云溫云腎氣寒者腎位在下

於藏值冬

而說及其醫方之術心屬南方肝屬東方肺屬西方脾屬中央腎屬北方此並據五色而言不據氣之寒熱也云五聲言語宮商角徵羽也者宮數八十一配中央土商數七十二配西方金角數六十四配東方

木徵數五十四配南方火羽數四十八配北方水此

五聲數多者聲濁數少者聲清入之言語似之故云

言語宮商角徵羽也云五色面貌之青赤黃白黑也者此據五方東方木色青南方火色赤中央土色黃西方金色白北方水色黑病者面色似之云察其盈虛休王吉凶可知者假令冬時面色黑其氣寒聲應羽此是盈而王吉可知苦冬時其色黃其氣熱聲應宮此得中央土來剋已此是虛而休凶可知若得東方青色等則子來助已亦吉云審用此者莫若扁鵲倉公者依漢書藝文志大古有岐伯榆樹中世有扁鵲秦和漢有倉公若然扁鵲在周時倉公在漢世此二入知氣色之候者也

兩之以九竅

之變參之以九藏之動註兩參之者以觀其死生之

驗竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動謂脉

至與不至正藏五又有胃膀胱大腸小腸脉之大候

要在陽明寸口能專是者其唯秦和平岐伯榆樹則

兼彼數術者○竅音苦弔反秦和左傳昭元年晉平

公疾秦伯使醫和爲之卽此人也岐伯

其宜反榆羊朱反本亦作俞榆劉音疏兩之至之動附徐音鉄岐伯榆樹皆黃帝時醫人

○釋曰上經

觀其氣色此經驗其脉候故以參兩言之○因兩參至術者○釋曰云參兩之者觀其死生之驗者言兩

者謂九竅與所賦爲兩兩與九藏爲參云竅之變謂開閉非常者九竅之開是其常或開或閉卽是非常

故云開閉非常也云陽竅七者在頭露見故爲陽也陰竅三者在下不見故爲陰云藏之動謂脈至與不

至者謂九藏在內其病難知但診脉至與不至卽知九藏之動故云藏之動謂脉至與不至也又云正藏五者謂五藏肺心肝脾腎並氣之所藏故得正藏之稱不數之者上已有注云又有胃膀胱大腸小腸者此乃六府中取此四者以益五藏爲九藏也六府胃小腸大腸膀胱膽三焦以其受盛故謂之爲府亦有藏稱故入九藏之數然六府取此四者案黃帝八十難經說胃爲水穀之府小腸爲受盛之府大腸爲行道之府膀胱爲津液之府氣之所生下氣象天故寫而不實實不滿若然此則正府也故入九藏其餘膽者清淨之府三焦爲孤府非正府故不入九藏也云脉之候要在陽明寸口者但醫者診脉諸脉皆可據若脉之大候取其要者在於陽明寸口二處而已陽明者在大拇指本骨之高處與第二指間寸口者大拇指本高骨後一寸是也云能專是者其惟秦和乎者秦和在中世如前說云岐伯榆樹則兼彼數術者此二人在大古如前說但上神農子儀扁鵲倉公秦和等各專一能此二人兼上數術耳

凡民

之有疾病者分而治之死終則各書其所以而入于

醫師

少者曰死老者曰終所以謂治之不愈之狀

也醫師得以制其祿且爲後治之戒

○少詩照反

凡民

至醫

師○釋曰以疾醫中土二人醫各有能故使分治之也云死終者謂民之有病不問老少皆治之不愈少死則曰死似不得壽終然少曰死老者則曰終謂雖治不愈似得壽終故曰終也云則各書其所以者謂書錄其不愈之狀云而入于醫師者醫師得之以制其祿則上十全爲上已下是也

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥剗殺之齊註腫瘍

癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刃創也折瘍蹠跌者祝當爲注讀如注病之注聲之誤也注謂

附著藥剗刮去膿血殺謂以藥食其惡肉○折劉本

作斷同時

設反祝之樹反出注剗音刮徐工滑反齊才細反創初良反跪於阮反徐烏臥反跌待結反徐徒紳反劉略反去羨呂反疏○瘡醫至之齊○釋曰瘡醫掌腫瘍徒沒反著音豬○瘡醫至之齊○釋曰瘡醫掌腫瘍也○注腫瘍至惡肉○釋曰腫瘍癰而上生瘡者謂雍而有頭未潰者潰瘍癰而舍膿血已潰破者云祝當爲注讀者疾醫非主祝說之官爲祝則義無所取故破從注注謂注藥○止病曰

於中食去膿血耳○凡療瘍以五毒攻之○止病曰

療政治也五毒五藥之有毒者今醫方有五毒之藥作之合黃墮置石膽丹砂雄黃礬石慈石其中燒之三日三夜其煙上箸以雞羽掃取之以注創惡肉破

腎則盡出○

整本又作蟹劉音武又音無徐音母音務沈武侯反礬音豫著以直略反

凡療至攻之○釋曰言凡則乘上因瘍故云凡療瘍以五毒政治之也○注止病至盡出○釋曰言止病

曰療者治病之名言治之則病止故云止病曰療也言令黃墮者案內則有敦墮危厄○鄭注云敦墮黍稷

皆不言黃此言黃者見今時合和丹藥者亦用黃瓦疏爲之亦名黃墮事出於古也○以五氣養

之以五藥療之以五味節之○既刮殺而攻盡其宿

肉乃養之也五氣當爲五穀字之誤也節節成其藥

之力○五氣氣

音穀出注疏○以五至節之○釋曰云以五穀養之者亦當據病所宜擇善而用之

故云以五穀養之云以五藥療之者義如前注以五味節之者五味亦酸苦辛鹹甘亦當據病所宜食之以節成藥力者也○注既刮至之力○釋曰鄭云既刮殺而攻之盡其宿肉乃養之也者以經五藥在五

穀之下恐人以五穀養之乃用五藥療之故鄭解之若然此五藥在五穀下者以上已言五毒攻之用此五穀養之則此五穀爲前五毒攻之乃後用五穀養之於理爲順此文重言五藥者爲下五味節成此藥故須更言五穀也云五氣當爲五穀者以其氣非養人之物又疾醫之有五味五藥五穀相將之物故破氣從穀也云節節成其藥之力者卽下文以酸養骨之類是也凡藥以酸養骨以辛

養筋以鹹養脉以苦養氣以甘養肉以滑養竅以

類相養也酸木味木根立地中似骨辛金味金之纏合異物似筋鹹水味水之流行地中似脉苦火味火出入無形似氣甘土味土八載四者似肉滑滑石也

凡諸滑物通利往來似竅

凡藥至養竅○釋曰上云以五味節之此卽經

酸苦之等是也今云凡藥以酸養骨藥味合言者欲見五味節成五藥故上注云節成藥力故合言之○

以類至似竅○釋曰云以類相養也者謂若酸與骨辛與筋之等是也云酸木味之等並依洪範及月令爲說也云木立地中似骨者謂似人之骨立肉中者故以酸養之云辛金味金之纏合異物似筋者人之筋亦纏合諸骨故云似筋而以辛養之也云鹹水味水之流行地中似脉者血脉在人亦流行不定故云似脉而以鹹養之也云苦火味火出入無形似氣者火乃人所覩見似若有形攬之不得亦是無形故云似氣故以苦養之也甘土味土舍載四者似肉者金木水火非土不載故云舍載四者似人之肉亦舍載筋骨氣脉故云似肉也故以甘養之也云滑滑石者以五味酸苦辛鹹牛養骨筋氣脉與肉相配訖前食醫云調以滑甘平常調食五味之外有滑彼滑用董萱粉榆今此養病五味之外亦宜有滑但於藥分之中慎滑則不得如平常用董萱等故以滑石解之凡諸滑物通利往來似竅故以滑養之也若然此經

味不以生成爲次而以木金與火水相對者此若洪範以木曰曲直金曰從革火曰炎上水曰潤下以

類相對而言也凡有瘡者受其藥焉○釋曰國中有瘡不須身來

者並於瘡醫取藥焉

凡有至藥焉○釋曰

藥卽上五藥是也凡

獸醫掌療獸病瘡獸瘡

畜獸之疾病及瘡療同醫畜

許又反

畜獸至同醫○釋曰此醫唯療家畜不

下同

療野獸但畜獸義通今以畜解獸故當獸

連言之也云畜獸之疾病及瘡療同醫者以上之人

疾與瘡別醫今此畜病之與瘡同在一醫者重人賤

畜故略同

畜醫也

凡療獸病灌而行之以節之以動其氣觀

其所發而養之

療畜獸必灌行之者爲其病狀難

知灌以緩之且強其氣也節趨聚之節也氣謂脉氣

既行之乃以脉視之以知所病○爲于僞反聚本
凡療至養之○釋曰獸必先灌之者鄭云爲其病狀
難知故先灌而知緩之以其瘦弱且強其氣力也

凡療獸瘡灌而剗之以發其惡然後藥之養之食之

亦先攻之而後養之○食

畜

亦先至養之○釋曰亦上瘡醫以五穀

養之養彼注先刮殺盡乃養之此亦然故云亦先攻而後養之也

凡獸之有病者有

瘡者使療之死則計其數以進退之

凡獸至退之

○釋曰上醫

師云十全爲上者唯據疾醫與瘡醫不據獸醫故此

云計其數而進退之進退亦謂據功過進退其祿也

酒正掌酒之政令以式灑授酒材

式法作酒之法式

作酒既有米麴之數又有功沽之巧月令曰乃命大

曾林稻必齊麴糵必時湛饗必潔水泉必香陶器必良火齊必得鄭司農云授酒入以其材○沽音古酉

良火齊必得鄭司農云授酒入以其材○沽音古酉

將由反下同

讀此如

酒正至酒

材○釋曰

秫音述齊戚才細反下皆同

○

酒正至酒

材○

釋曰

字糵魚列反湛接廉反饗音昌志反

○

酒正至酒

材○

釋曰

酒正辨四飲則漿之政令不言漿之政令者但據酒之尊者而言其實漿亦掌之云以式法授酒材者式法謂造酒法式謂米麴多少及善惡也酒材卽米麴糵授與酒人使酒人造酒既言兼掌祿人則漿之法式及漿村亦授之不言者亦舉尊言也○式法至其材○釋曰云作酒既功沽謂善惡善惡亦是法式也引月令者十一月之令言乃命大酋監之者彼注酒熟曰酋於周禮則爲酒入案下注昔酒今之酋久白酒則酋者久遠之稱則是久熟者善故名酒官爲大酋若然彼注爲酒入此酒正引之者此酒正以法式及酒材授與酒人使

色酒故引酒人云林稻必齊者必使齊熟麴糵必時者造之必得時湛饗必潔者湛漬饗炊也謂漬米炊釀之時必須潔淨水泉必香者謂漬麴漬米之水必須香美陶器必良者酒甕陶中所燒器者必須成熟不津云火齊必得者謂釀之時生熟必宜得所也

凡爲公酒者亦如之

主謂

鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使

自釀之

釀女

○

凡爲至如之○釋曰言凡爲公酒

若鄉飲酒鄉射之等言亦

者謂爲公事而作酒言凡非一謂

○謂鄉至釀之○釋曰言鄉射飲酒者謂鄉飲酒

鄉射飲酒鄉射之等言亦如之者亦以式法授酒材

飲酒中有州長春秋習射於序又有鄉大夫三年賓

賢能後以五物詢衆庶用州長射禮並是鄉射飲酒

若然州長黨正飲酒而謂之鄉者或是鄉大夫所居

州黨或是鄉大夫親來臨禮並得鄉名故謂之鄉此

數事者皆爲國行禮不可橫斂於民故得公酒其百

良火齊必得鄭司農云授酒入以其材○沽音古酉

家爲族不得公酒族祭

唐疏五

辨五齊之名一曰泛齊二曰

醴齊三曰益齊四曰緹齊五曰沈齊

註

泛者成而滓

浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣益猶翁也成而翁翁然葱白色如今麌

白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而汁滓沈如

今造清矣自醴以上尤濁縮酌者益以下差清其象

類則然古之法式未可盡聞杜子春讀齊皆爲粢又

禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者每有祭祀以

度量節作之。泛芳劖反益烏浪反緹音體醪魯刀

翁鳴動反下同一音於勇反麌白卽

清濁而已云一曰泛齊者泛讀如泛泛楊州之泛言

泛者謂此齊熟時滓浮在上泛泛然二曰醴齊者醴

體也此齊熟時上下一體汁滓相將故名醴齊又此

醴齊作時恬於餘齊與酒味稍殊故亦入於六飲三

曰益齊已下其類可知○注泛者至作之○釋曰言

泛者成而滓浮者此五齊皆言成者謂酒熟曰成云

如今宜成醪矣者宜成說以爲地名故曹植酒賦曰

宜成醴醪蒼梧縹清若馬融所云今之宜成會稽鶴

米清似宜成以爲酒名故劉杳要雅亦以宜成爲酒

名二者未知孰是今鄭云宜成醪矣亦未知鄭意酒

名地名類下鄼白則爲地名云如今恬酒矣者但於

五齊中爲恬故以恬酒况之云如今鄼白矣者漢時

薰何所封南陽地名鄼云如今下酒矣者下酒謂曹

床下酒其色紅赤故以緹名之案鄭下注五伯緹衣

亦赤黑色也云如今造清矣者漢時造清熟則滓沈

故以況沈齊也云自醴已上尤濁縮酌者言自醴以上唯有泛齊泛齊浮則濁于醴齊汁淳相將者此二皆以茅沛之故司尊彝云醴齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上清明者和醴齊以茅以其盞已上尤濁縮酌也云盞以下差清者案司尊彝云盞齊澆酌鄭注澆清也謂以清酒沛之則不用法況之是其象類則然者也云古之法式未可盡聞者雖舉漢法漢承周後多得古之法只可略聞故云未可盡聞也杜子春讀齊皆爲粢云禮器曰緹酒之用玄酒之尚者子春意見禮運云粢醍在堂又見禮器云醴酒之用又粢穀爲醍酒則其餘四齊皆以粢穀爲之故讀齊皆爲粢玄謂齊者每有祭祀以度量節作之謂祭有大小齊有多少謂若祫祭備五齊禘祭備四齊時祭備二齊是以度量節作之不從子春爲粢者禮運唯有饋齊解粢於此五者皆稱齊子春

破一粢從五齊於義不可故鄭於禮運注粢當爲齊人所造鬯酒所以異者五齊三酒俱用秫稻之粢又三酒味厚人所飲者也五齊味薄所以祭者也是以下經鄭注云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品五齊對三酒酒與齊異通而言之五齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也辨三酒之物其鬯酒者自用黑黍爲之與此別也

一曰事酒二曰昔酒三曰清酒

鄭司農云事酒有

事而飲也昔酒無事而飲也清酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醑酒也昔酒今之醑久白酒所謂舊醑者也清酒今中山冬釀接夏而成

○ 醇音亦疏辨三酒至清酒○釋曰辨者豫先之名徐音昔物者財也以三酒所成有時故豫給財

令作之也言一曰事酒者此三酒並人所飲故下云
共王四飲三酒也但事酒酌有事人飲之故以事上云
名酒也二曰昔酒者久釀乃熟故以昔酒爲名酌無
事之人飲之三曰清酒者此酒更久於昔故以清爲
號祭祀用之此昔酒清酒皆以酒上爲名也○注鄭
司至而成○釋曰先鄭云有事而飲者謂於祭祀之
時乃至卑賤執事之人祭末並得飲之昔酒無事而
飲者亦於祭末羣臣陪位不得行事者並得飲之清
酒祭祀之酒者亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長
不敢與王之臣共器尊同酌齊故酌清以自酢故云
祭祀之酒故司尊彝云皆有罍諸臣之所酢此三酒
皆盛於罍尊在堂下但此清酒受尸酢故以祭祀言
之玄謂事酒酌有事者之酒者先鄭云有事而飲據
有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但
是有事之人雖不當祭時亦酌酒與之是就足先鄭
義也云其酒則今之醸酒者事酒冬釀春成以漢之
遠久之義故以漢之爵久白酒況之但昔酒對事酒亦
云厚寔昔毒酒久則毒也云所謂舊醸者案禮記郊
特牲云猶明清與醕酒于舊醸之酒也彼上注云明
酌者事酒之上也醕酒益齊沛于舊醸之酒三酒除
事酒清酒則云舊醸是昔酒可知也對事酒爲新醸
昔酒爲舊醸清酒不得醸名云清酒今中山冬釀接
夏而成者以昔酒爲久冬釀接春明此清酒久於昔
酒自然接夏也中山郡名故魏都賦云醇酎中山沈
酒千日

辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏

清謂醴之沛者醫內則所謂或以酏爲醴凡醴濁釀
酏爲之則少清矣醫之字從臼從酉省也漿今之載
漿也酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也鄭
司農說以內則曰飲重醴稻醴清濁黍醴清酒梁醴

清濁或以酏爲醴漿水臆后致飲于賓客之禮有醫

之者各異耳此皆一物○

醫於已反徐於計反支反沛子禮反下同殿

烏兮反徐烏例反本或作鑒省所景反載胙再反粥

之六反劉音育稀音希濁音糟下同沈子由反臆本

又作醜於紀

辨四至曰酏

○釋曰案漿人有六飲

者無厚薄之齊故此准辨四飲之物也云一口清則

漿者今之載漿四曰酏者卽今薄粥也○

注清謂至

一物○釋曰言清謂醴之沛者此鄭據漿人解之漿

人云醴此云清故云清謂醴之沛者云醫內則所謂

或以酏爲醴者按內則上言飲下云重醴清糟又云

或以酏爲醴彼酏爲醴在飲中而在清糟下此醫又

在清下故知酏爲醴當此醫云凡醴濁釀酏爲之則

之字從臼从酉省也者從臼省者去羽從酉省者去

少清矣者謂經中醫釀粥爲之與醴少異也又云醫

水故云從臼從酉省也云漿今之載漿也者此漿亦

是酒類故其字亦從載從酉省載之言載米汁相載

漢時名爲載漿故云今之載漿也云酏今之粥內則

有黍酏酏飲粥稀者之清也者案內則黍酏在飲中

故知此酏當內則黍酏以其爲飲故知粥稀者之清

也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清至或以酏爲

醴總當此經一日清云漿當此經中漿水於此經無

所當連引之耳醴當此經中醫云后致飲于賓客之

禮有醫酏槽此引下文欲取槽與內則蕕一物故云

槽音聲與蕕相似云醫與醴亦相似者與此經醫爲

一物云文字不同記之者各異耳此皆一物者內則

彼云蕕此云槽內則云醴此云醫是其文字不同皆

清糟梁醴清糟是其重醴也向者後鄭解或以酏爲

醴爲醫今先鄭以爲醴共重醴爲一物又後鄭於內

則注醴爲梅漿亦與先鄭不

同以無正文故引之在

余未

下亦得爲一義故也掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒注后世子不言饌其饋食不必具設之五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也

其餘四齊味皆似酒疏掌其至其酒○釋曰言掌其酒正所造並是酒入梨人所作故云直辨其厚薄之齊云以供王之四飲三酒之饌者謂饌陳具設之也

云及后世子之飲與其酒者不言四飲三酒直言飲一與酒復不言饌鄭云不必具設之是以不言饌與數也。注后世至似酒○釋曰云五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也者鄭意五齊之中不用餘四齊以其醴恬故取入六飲其餘四齊味皆似酒者三酒味厚五齊味薄故言似酒醴恬全與酒味別也。凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再

貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量注酌

器所用注尊中者數量之多少未聞鄭司農云三貳

三益副之也大祭天地中祭宗廟小祭五祀齊酒不

貳爲尊者質不副益也杜子春云齊酒不貳謂五

齊以祭不益也其三酒人所飲者益也弟子職曰周

旋而貳唯兼之視玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭

也中祭者王服鷩冕注冕所祭也小祭者正服希冕

玄冕所祭也三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益

之也禮運曰玄酒在室醴醕在戶粢醍在堂澄酒在

下澄酒是三酒也益之者以飲諸臣若今常滿尊也

祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品○貳徐音
下同爲

二○貳徐音
下同爲

于僞反兼苦簾反袞古本反鼈必列反徐劉方和反
毳充芮反希本又作絲同張里反醜側產反袞才許
反醍音體本亦流謂天地及宗廟等總目之言云以
作緹飲於鵠反謂天流凡祭至器量○釋曰言凡祭祀者
法共五齊三酒者但祭有小大齊有多少各有常法
故云以法共五齊三酒云以實八尊此除明水玄酒若五齊加明
冰三酒加玄酒此八尊爲十六尊不言之者舉其正
尊而言也云大祭三貳者大祭謂王服大裘袞冕所
祭者也三貳者貳副也就三酒入所飲者三度副益
之云中祭再貳者中祭謂王服鼈冕毳冕所祭者也
再貳亦謂就三酒之中再度益之云小祭壹貳者小
祭謂王服希冕玄冕所祭者也云皆有酌數者謂三
酒之祭事皆清尊皆有酌器盛酒益尊故言皆酌云
尊中量謂皆有多少之量注酌至品○釋曰云酌
器者經皆有酌器二者所用注五齊三酒於尊中
云數量之多少未聞者數之與量皆是多少之言但
未聞升數耳鄭司農云三見亦與之辨云大祭天
意注酒於尊中爲子春見亦與之辨云大祭天
地等者先鄭意天地爲大祭小宗廟爲中祭五祀爲小
祭其實天地自有大祭見宗廟亦有大祭云齊酒
不貳爲尊者質不敢副益也者以其主獻戶所用
故不副益杜子春引弟子職者是管子書弟子職篇
謂弟子見飲酒之時弟子用注周旋而貳者欲
副益酒尊之時兼謂不見尊不滿者視之更益
玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭已下至玄冕所祭
故並據司服六冕差之冕服有六天地宗廟各有三
冕祀五帝亦如之祀先王則袞冕祭地亦用大裘是
天地宗廟皆有大祭一也云中祭者王服鼈冕毳冕

所祭也是按司服先公則鷩冕四望山川則毳冕是地與宗廟次祭二也但天之次祀不見衣服者日月是天之次祀以其大報天主日配以月分朝日秋分夕月兼服玄冕故天之次祀中不見衣服云小祭者王服希冕玄冕所祭也者按司服社稷五祀則希冕羣小祀則玄冕鄭彼注山林川澤之屬祭殤不見宗廟小祭馬融以爲宗廟小祭謂祭殤是也獻察謂祭四望山川當毳冕若然禮器云一獻質謂祭羣小祀當玄冕三獻文謂祭社稷五祀當希冕五昇雖不言九獻下云大饗其王事與大饗謂祫祭先王爲九獻當袞冕禮器下文云大饗不足以大旅大於當大饗據此一獻至九獻以此獻數約之故六服差爲三按司服山川服毳冕五獻社稷服希冕三獻社稷在山川下按大宗伯以血祭祭社稷五祀五微而社稷在五微上者五微與土地異形若畿外諸侯服獻則尊於王朝之臣社稷號曰土神似若王朝之臣服社稷諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之猶敍諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之社故與宗廟同用握引禮運曰玄酒在室者謂鬱鬯在室中而玄酒卽明水也配鬱鬯故在室醴醕在戶者醴謂醴齊醕謂益齊並在戶也粢醍在堂者粢當爲齊齊醍在堂也澄酒在下者澄謂沈齊酒謂三酒二两者並在堂下也云澄酒是三酒也者案鄭志趙商問禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒何鄭答今解可去澄字若然鄭本於此注時直云酒是三酒無澄字有澄字者誤當云酒是三酒云益之者以飲諸臣者言益之解經中貳案同尊彝云皆有彝諸臣之所醉是飲諸臣也云若今常滿尊也者言益之故常滿故以漢法况之云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品者鄭意五齊味薄於三酒而數多但鬼神享德不享味故須至極敬而已是云引郊特牲云至敬不尚味而貴多品也

共賓客之禮酒共后之致飲于賓客之

禮醫酏糟皆使其士奉之

禮酒王所致酒也王致

糟后致飲無醴醫酏不沫者與王同體屈也亦因以

少爲貴士謂酒人漿人奄士

共賓至奉之○釋曰云共賓客之禮酒者

謂王有故不親饗燕傳入致酒於客館云共后之致飲于賓客之禮醫酏糟者言致飲之中取二飲以致之云醫酏糟者謂醫酏不沫者也云皆使其士奉之者酒使酒人漿使漿入比肩奄士故云使其士奉之○

禮酒至奄士○釋曰古禮酒王所致酒也者下酒人云賓客之陳酒彼言陳謂若致饗饋列陳於客館中言禮酒不言陳謂饗則使人就館以酬幣致之云王致酒后致飲夫婦之義者酒是陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽相成故云夫婦之義云后致飲無醴醫酏不沫者與王

同體屈也者言后致飲無醴醫酏不沫者對下漿人其大人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟而奉之謂夫人卑於后致三飲醫酏糟上加之以清醴今后尊雖有醫酏二飲無清醴既無清醴醫酏當清今皆不清者以其后尊夫妻片合與王同體故屈夫人卑與王不同體得申故加之以清醴也云亦因以少爲貴者案禮器云有以少爲貴者天子無介祭天特牲是以少爲貴則夫人三飲后二飲是因以少爲貴云士謂不言士內小臣是奄酒人漿人奄十人漿人奄五人皆不言士此經注皆士者爲官首當是士但非賢故而稱士鄭云異其賢凡王之燕飲酒共其計酒正奉

之註

共其計者獻酬多少度當足也故書酒正無酒

字鄭司農云正奉之酒正奉之也○度徒

疏凡王至洛反

釋曰謂王與羣臣燕飲之酒共其計者謂計羣臣多少以足爲度酒正奉之者以其共王故酒正自奉之

凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數主要以

醉爲度

疏

凡饗至酌數○

釋曰言饗士庶子謂若宮

伯宿衛王宮者士適子庶子其支庶云饗

耆老孤子者謂外饗注耆老謂國老孤子者謂死王事之子王皆饗養之則共其酒

掌酒至行之○

賜頒皆

頒皆有灊以行之

註

灊尊卑之差

疏

掌酒至行之○

有法以行之者謂以酒頒羣臣也皆有法以行之者尊者得多卑者得少多少皆有常法言以行之者謂依法給之

凡有秩酒者以書契授之

註

鄭司農云有秩酒

者給事中予之酒秩常也常受酒者國語曰至于今秩之玄謂所秩者謂老臣王制曰七十不俟朝八月告存九十日有秩○

朝直遙反

疏

凡有至授之○

釋曰

者酒書之多少以爲契要而與之故云以書契授之○

鄭司農云有秩酒者給事

中子之酒秩常也常受酒者司農之意謂在朝羣臣

疏

常受酒者又引國語者案楚語云鬪且廷見令尹子常聞子

親近於王總名給事中王常以酒與之故云常受酒

者常畜貨聚馬鬪且廷以爲非遂陳令尹子文之行云

昔鬪子文三舍令尹無一日之積成玉聞子文行於

疏

是每朝設脯一束糗一籠以羞子文至於今秩之後鄆皆不從之者給事中與之酒不言秩因朝而羞子

文又非酒故不從之矣引王制曰七十不俟朝者謂

不待朝事畢卽去八十月告存者謂月月使報告老

入存否九十日有秩者謂日日有秩

疏

卽此經秩酒是也故引以爲證

酒正之出日入

其成月入其要小宰聽之

註

出謂授酒杖及用酒之

多少也受用酒者日言其計於酒正酒正月盡言於

小宰

疏

酒正至聽之○釋曰言酒正之出者謂授酒材與酒人及出酒與人云日入其城者謂酒

周易五

人用多少日計所用酒以此成入於酒正月盡要者謂酒正得酒人日計文書日計其月要至月盡以月計文書入於小宰故云月入其要小宰聽之者

小宰

得

酒正文書聽斷之知其得失○出謂至小

宰○釋曰言出謂授酒材者謂授酒人以其材酒正職首所言者是也及用酒之多少者謂若共五齊三

酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者受用酒謂用酒多少是酒人也故曰言其計於酒正也云

酒正月盡言於小宰者釋經月入其要

歲終則會唯王及后之飲酒不

會以酒式誅賞

註

誅賞作酒之善惡者

疏

歲終至誅賞○釋曰

直言雅王及后不會不云世子以其酒與膳與膳羞食之正則世子亦不會膳禽食之加世子會之酒亦爲加故亦會之以酒式誅賞者作酒有舊法式依法善者則賞之惡者則誅責之

酒令掌爲玉齊三酒祭祀則共奉之以役世婦

世婦

謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒入共

酒因留與其奚爲世婦役亦官聯○比戚必覆反又

毗志反徐扶刹反

疏酒入至世婦○釋曰言爲五齊三酒者爲猶作也云祭祀則共奉之者謂酒人共而奉之云以役世

婦者屬春官宮卿官也酒入以奚送酒至世婦因爲

世婦所役使○注世婦至官聯○釋曰云世婦謂宮

卿之官者所謂春官云每宮卿二人故云世婦謂宮

卿之官也云掌女宮之宿戒者此亦世婦職文引此者其職云及祭比其具則此酒等是故送酒以往爲世婦所役言亦官聯者卽小宰云祭祀之聯事是也

共賓客之禮酒飲酒而奉之

註

酒正使之也禮酒饗

燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍王不親饗燕

不親食而使人各以其爵以酬幣脩幣致之則從而

以酒往。

親食音嗣脩音又疏

共賓

至奉之。

釋曰云共賓客酒人奉授賓客。

正云共賓客之禮酒飲酒者此二者酒正使之者酒

酒人奉授賓客。

正云

共賓

客之禮酒使

其士

奉之士

卽此酒

正云

共賓

客酒飲酒者

此二

者酒

正云

共賓

客酒飲酒者

正云

共賓

客酒飲酒者

此二

者酒

○謂若至從往。釋曰經直云賓客陳酒不指斥言饔餼鄭不敢正言故言若饔餼之酒云亦自有奉之者謂使卿韋弁歸饔餼等之時亦使人以此酒從往者謂卿韋弁歸饔餼等之時亦使人以此酒從往致之

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府

王之

六飲亦酒正當奉之醴醴清也鄭司農云涼以水和

酒也玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水涼
首無厚薄之齊。糗立酉反疏漿人至酒府。釋曰
於酒正之府與三酒同以其酒正奉之故也。○王之
至之齊。○釋曰云王之六飲亦酒正當奉之者亦
如酒人共酒入於酒府酒正奉之故云亦酒正當
奉之言當者酒正所云有不自奉者唯井王乃奉之
故云當云醴醴清也者酒正辨四飲言清不言醴
鄭云清醴之沛者此漿人六飲言清謂醴之不沛清

濁雖殊本是一物故云醴清也鄭司農云涼以水和酒也者和水非人所飲又且若以酒和水卽是厚薄之齊酒正何因不辨之乎故後鄭不從玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也者案內則飲內有濁無涼彼鄭云以周禮六飲校之則濁涼也紀莒之間名諸爲濁言諸者非一之義內則名涼爲濁參驗相當故鄭云涼今寒粥若糗飯雜水也云酒正不辨水涼者無厚薄之齊者此文六飲并有水涼酒正辨四飲無水涼以其水則臨時取用涼則至用乃和二者並不須豫辨故言無厚薄之齊

共賓客之稍禮

稍禮非殫饔之禮留間王稍所給賓客者漿人所

給亦六飲而已

○間如字

徐音澗

注稍禮至而已○釋曰

間王稍所給賓客者謂賓未去留間王稍稍所給賓者也故以稍言之云漿人所給亦六飲而已者漿人不主酒齊唯主飲故知此稍禮所給六飲而已

共夫人致飲于賓客之禮清

醴醫酏糟而奉之

主

亦酒正使之三物有清有糟夫

人不體王得備之禮飲醴用柶者糟也不用柶者清

也

○柶疏

共夫至奉之○釋曰夫人謂三夫人致飲

於賓客之禮助王養賓亦致於客館清醴

醫酏糟者清醴之漿者卽酒正所云一曰清是也醫

酏糟者謂醫酏不漿者此二飲與后同而奉之者亦

使漿人奄士奉之○疏亦酒至清也○釋曰云亦酒

正使之者亦謂酒正使酒入漿人奄士也故酒正云

醫酏使其士奉之彼注士酒入漿人奄士故知亦酒

正使之云三物有清有糟夫人不體王得備之者對

后體王屈故醫酏糟而無清醴也云禮飲醴用柶者

糟也者案士冠禮禮子用醴有柶是用柶者糟也但

柶只爲糟設醴既漥而清則不假柶則此經清醴是也故云不用柶者清也

疏

凡飲共之○釋曰上共王六飲食時以

謂非食時疏共訛此又云凡飲共之故云謂非食時

凡飲共之

疏

人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌

疏正歲季冬

火星中大寒冰方盛之時春秋傳曰火星中而寒暑退凌冰室也三之者爲消釋度也故書正爲政鄭司

農云掌冰政主藏冰之政也杜子春讀掌冰爲主冰

也政當爲正正謂夏正三其凌三倍其冰

疏其凌人至

釋曰言掌冰者謂凌入總掌藏冰出冰之事故云掌冰也云正歲十有二月令斬冰者正歲謂夏之建寅爲正十有二月謂建丑之月冰堅腹厚之時令入山斬冰三其凌者凌謂冰室之中三倍納冰備消釋度故也○注正歲至其冰○釋曰云正歲季冬者周雖以建子爲正行事皆用夏之正歲若據殷周則十二月冰未堅若據夏之十二月冰則堅厚故正歲據夏也云火星中大寒冰方盛之時者火星中謂十二月

平日火星中於十二月小寒節大寒中是冰方盛之時也引春秋傳曰火星中而寒暑退者此左氏昭公三年鄭游吉如晉送少姜之葬張趯見之云自今子其無事矣譬如火焉火中而寒暑乃退注云火星季冬十二月平旦正在南大寒退季夏六月黃昏火中暑退此其極也能無退乎引此者證十二月寒退之時冰最盛故取之云故書正爲政者政是政教字故先鄭從之云掌冰政主藏冰之政後鄭不從先鄭故引子春讀掌冰爲主冰言正謂夏正於下還從經正歲向下爲義後鄭依子春改者若歲字向下卽是周之十二月冰未厚故從子春也又云三其凌三倍其冰者謂應十石加至四十石卽是三倍其冰也春

始治鑑

註鑑如甄大口以盛冰置食物于中以禦溫

氣春而始治之爲二月將獻羔而啓冰

○鑑如至啓冰○釋曰鑑

同甄直爲反與綻音同盛音成爲干爲反

春始治鑑○釋曰春謂正月始治鑑者鑑是盛冰之器春

治之爲二月將出冰○鑑如至啓冰○釋曰鑑胡暫反如甄者漢時名爲甄卽今之甄是也故云如甄大口以盛冰云春而始治之爲二月將獻羔而啓冰者案月令仲春云獻羔而開冰先薦寢廟七月詩亦云四之日其蚤獻羔祭韭是二月出冰者公始用之

凡外內饗之膳羞鑑焉

酒醴亦如之

註

酒醴見溫氣亦失味酒漿酒入

漿人也

疏

凡外至如之○釋曰言凡外內饗之膳羞鑑焉者謂王后及世子并饗者皆老子之後皆須鑑以盛冰故云鑑焉云凡酒漿之酒醴者

等以下文云祭祀此經直云膳羞明非祭祀也二月之後皆須鑑以盛冰故云鑑焉云凡酒漿之酒醴者謂酒入之酒謂三酒五齊舉酒而言漿人之酒醴謂六飲舉醴而言云亦如之者亦以鑑盛冰

共冰鑑賓客共冰

註

不以鑑往嫌使停膳羞

疏

至共

冰○釋曰此云祭祀者謂天地社稷及宗廟之等皆共鑑云賓客共冰者謂諸侯來朝王禮之以飧及饗

篩直共冰以往無鑑也。不以至膳羞。釋曰冰若有鑑則冰不銷釋食得停久故鄭云不以鑑往嫌使停膳羞。

大喪共夷槃冰

夷之言尸也實冰于夷槃中

置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀

衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而爲言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中。釋

八尺長丈二深三尺凡度長短曰長直亮反度淺深曰深尸鳩反度廣狹曰廣光曠反度高下曰高古到反相承用此音或皆依字讀疏大喪共夷槃冰。釋後故此漆赤中用朱漆其中。曰亦謂三月已後遭大喪則共夷槃及冰舉王喪共后世子及三夫人已下小喪亦共之但王及后有夷槃自外當與諸侯已下同大槃等其世婦已上有冰則與大夫同文御與士同無冰見賜乃有也。○夷之至赤中。○釋曰喪

大記云君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰下又云設牀禮第有枕含一牀襲一牀是實冰置尸牀之下以寒尸也云牀曰夷牀者儀禮既文禮云夷衾者喪大記云自小斂已後用夷衾是也云移尸曰夷於堂者亦喪大記云旣小斂男女奉夷于堂是皆依尸而爲言也云漢禮器制度云云者叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之也依制度云天子大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中此經雖云夷槃無形制故依焉若然此周謂之夷槃漢謂之大槃是別代異名案喪大記君設大盤者彼諸侯不敢與天子同名夷盤故名大盤彼大夫云夷盤者卑不嫌得與天子同名其制則

夏頒冰掌事

主暑氣盛王以冰頒賜則主爲之

春秋傳曰古者日在廿陸而藏冰西陸朝覲而出之

○觀直疏夏頒冰掌事○釋曰夏頒冰者據頒賜羣臣言掌事者謂主此賜冰多少合得不合歷反

得之事。○**卷**暑氣盛王以冰頒賜則主爲之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之。○釋曰

謂二月之時蠅蟲已生公始用之四月已後暑氣漸盛則賜及羣下云春秋傳曰者左氏昭四年正月大

雨雹季武子問于申豐曰雹可禦乎對曰聖人在上無雹雖有不爲災古者日在北陸而藏冰西陸朝覲

而出之其藏之也深山窮谷固陰沴寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之

也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棟矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴

用冰祭寒而藏之獻羔而啓之公始用之火出而畢

賦服氏云火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月

自命夫命婦至於老疾無不受冰爾雅云北陸虛

也服氏云陸道也北陸言在謂十二月日在危一度

西陸朝覲不言在則不在昴謂二月在婁四度謂春

分時奎婁晨見東方而出冰是公始用之今此鄭注

引朝覲而出之謂經夏頒冰則西陸爾雅曰西陸昴

也朝覲而出冰羣臣用之若然日體在昴在三月內

註刷清也鄭司農云刷除冰室當更內新冰玄謂秋涼冰不用可以清除其室。○**卷**刷所劣反清如

字又才政反下同**卷**清至

其室○釋曰先鄭云刷除寢室當更納新冰者先鄭直云除舊納新不言秋涼而冰不用於理未當經旨故後鄭云秋涼冰不用可以清除其室至十二月自然更納新冰也

邊人掌四邊之實

主邊竹器如豆者其容實皆四升

卷

邊人至之實。○釋曰言四邊謂下經朝事饋食加邊益邊是也云之實者謂掌此四種邊中所實之物禮

蕡白黑之等是也。○**籩**籩竹至四升。釋曰鄭知籩是竹器者以其字竹下爲之亦依漢禮器制度而知也。云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之也。云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所實。籩等則曰實故云容實皆四升亦約與豆四升同也。

形鹽膾鮑魚鱔○**蕡**蕡枲實也鄭司農云朝事謂清朝

未食先進寒具口實之籩故麥曰麌麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以爲虎形謂之形鹽故春秋傳曰鹽虎形玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事形鹽鹽之似虎者膾牒生魚爲大臠鮑者於福室中糗乾之出於江淮也鱔者析乾之出東海王者

穧麥實之名曰蓬燕人膾魚方寸切其腴以鬯所貴

○**麌**芳弓反徐又芳勇反或郎第反蕡符文反徐蒲
○**膾**火吳反鱔所求反枲思里反牒戚章涉反又直輒反福皮逼反本又作福同模幹音乾又作乾析
幹同穧直龍反又音童腴音臾劉徒覽反徐徒暫
反疏朝事至魚鱔○釋曰此言朝事謂祭宗廟二灌之後祝延尸於戶外后薦此八籩八籩者則麌
爲熬麥一也蕡爲麻子二也白爲熬稻米三也黑爲熬黍米四也形鹽鹽似虎形五也膾以魚肉爲大臠
六也鮑以魚於福室糗乾之七也鱔爲乾魚八也。
注蕡枲至所貴○釋曰云蕡枲實也者案喪服云苴
經子夏傳云苴麻之有蕡蕡是麻之子實也又案疏
衰裳齊牡麻經子夏傳云牡麻者枲麻也則枲麻謂
雄麻也若然枲麻無實而解蕡爲枲實者舉其類耳。
謂若圓曰簞方曰筭不同鄭注論語云簞筭舉類義

同也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之
邊者此先鄭不推上下文勢祭祀爲義直以爲生人
所食解之故後鄭不從也云熬麥曰饊字從麥知饊
爲熬麥也云麻曰蕡者已釋訖云稻曰白者以其稻
米見白云黍曰黑者爾雅有秬黑黍故知黑是黍二
者亦皆熬之乃可也已上後鄭從之云粢鹽以爲虎
形又引春秋傳曰者左氏僖三十年冬王使周公閱
來聘饗有昌歎白黑形鹽服氏云昌歎昌本之菹辭
曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象其
德薦五味羞嘉穀鹽虎形服云刺形非是粢鹽爲之
故後鄭不從也玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭
宗廟薦血腥之事者案司尊彝職除二羣有朝踐饋
獻爲食前二節彼又有朝獻再獻食後酙尸爲一節
又參少牢主人酬刀宰大羞房中之羞復爲一總四
節亦據祭宗廟故鄭云然也祭宗廟無血鄭云薦血
腥者鄭注論語亦云禘祭之禮自血腥始皆謂毛以
告純血以告殺是爲告殺時有血與朝踐薦腥同節
故連言血也云形鹽鹽之似虎形者以

食之邊其實棗栗桃乾榦棗實

王

饋食薦孰也今吉

禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不裸不薦
血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮乾榦乾梅也
有桃諸梅諸是其乾者棗似栗而小○蔡音老徐力
到反榦側巾反

劉士麟反少牢詩詔反凡言少牢皆放此裸古亂反謂朝踐薦腥後堂上更

體其犬豕牛羊烹孰之時后先謂之饋食之籩也其

八籩者其實棗一也栗二也桃三也乾蓀謂乾梅四

也榛實五也其於八籩仍少三案乾蓀既爲乾梅經

中桃是濕桃旣有濕桃乾梅明別有乾桃則注引內

則桃諸鄭云是其乾者旣有濕桃明有濕梅可知以

乾梅濕梅二者添五者爲七籩案桃梅旣並有乾濕

則棗中亦宜有乾濕復取一添前爲八也必知此五

者之中有八者案儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫

四籩四豆諸侯宜六天子宜八醢人饋食之豆有八

此饋食之籩言六不類又上文朝事之籩言八下加

籩亦八豈此饋食在其中六乎數事不可故以義參

之爲八若不如此任賢者裁之也○**饋**饋食至而小

之○釋曰云饋食薦勃也者謂於堂上饋勃之時后薦

者也云而自薦孰始是以皆云饋食之禮者天子諸侯

大夫士雖同名饋食仍有少別何者天子諸侯尸

食前仍有饋獻二是饋孰陰厭陰厭後尸入室食乃

獻大夫士則饋孰與黍稷爲陰厭陰厭前無饋獻以

此爲異耳云乾蓀乾梅也者以經乾蓀上有桃故知

乾蓀乾梅也云有桃諸梅諸者內則文而鄭引之者證乾蓀中有乾桃乾梅故云是其乾者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知之者

籩之實羹受臬脯蓼艾臬脯

加籩謂尸旣食后亞

獻刀所加之籩重言之者以四物爲八籩蓼艾也艾

雞頭也栗與饋食同鄭司農云蓼艾脯脩○蓼音陵

古栗字重直用疏加籩至臬脯○釋曰此加籩當尸反其寄反

疏加籩至臬尸食後王酳尸后亞王酳尸於時薦尸

之四物重言之則八籩○

加籩至脯脩○釋曰知

籩是尸旣食后亞獻尸所加之籩者案春官內宗云

掌宗廟之祭祀薦加豆籩以其內宗所薦明主於后

又見特牲主婦獻尸云宗婦執兩籩於戶外主婦受

設於敦南主人獻尸之時不見有設籩之事故知唯

主於后也少牢主婦不設籩者以其當日賓尸故也

其下大夫不賓尸者亦與士同也云菱芰也者屈到

耆芰卽菱角者也云焚雞頭也者俗有二名今人或

謂之鴟頭也先鄭云菱焚脯脩者先鄭意怪饋

食重言故爲脩替栗得爲一義故引之在下也

羞籩

之實糗餌粉餗

注羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞

房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者故書餗作茨

令菴曰餌餅之曰餗糗者擣粉熬大豆爲餌餗之黏

著以粉之耳餌言糗餗上言粉互相足○餌而志反餗

反爲餌于僞反下文同

羞籩至粉餗○釋曰此當

黏女廉反著直略反

注主酬尸內饔進之於尸侑

等者也云糗餌粉餗者此爲二籩糗與粉爲一物恐

餌餗黏著籩故分于二籩之下○注羞籩至相足○

釋曰言羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞

于尸侑主人主婦皆右之者天子祭祀之禮亡故取

少牢大夫禮解之案有司徹上大夫當日賓尸正祭

不設內羞故於賓尸設之此天子之禮賓尸在明日

則祭祀日當設之案少牢下大夫不賓尸者賓長致

爵受酢云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主

人主婦內羞在右庶羞在左天子之禮賓長受酢後

亦當設此內羞庶羞于尸祝及王與后然鄭不引不

賓尸而引賓尸者以其設內羞之禮同故祇引其一

但正祭設於祝賓尸設於侑又賓尸主人酬尸後正

祭賓長受酢後爲異耳云故書餗作筭者此宜從食不得從草故先鄭破之從經爲正鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也並於義是但於義不足故後鄭增成之云筭字或作餗者謂故書亦有作次下食者云謂乾餗餅之也者餅之曰餗未正乾之言故後鄭不從玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲者據當時月驗而知云合蒸曰餗餅之曰餗者謂粉稻米黍米合以爲餗既不餅明餅之曰餗今之餗饌皆解之名出於此云糗者擣粉熬大豆者此與司農義同司農不言擣故後鄭增成之云餗言糗餗言粉互相足者此本一物餗言糗謂熬之亦粉之餗言粉擣之亦糗之凡言互者據兩物相互今一物之上自相互直是理不足明故言互相足內則注擣熬穀穀則大豆也穀總名也

凡祭祀共其籩薦羞之實

疏 薦羞皆進也未食未飲曰薦既食既飲曰羞

疏 凡祭至之實○釋曰祭祀言凡者謂四時禘祫等皆共其籩籩則薦羞之實是也○**注** 薦羞至曰羞

疏 践饋獻時未獻前所薦籩豆朝事饋食之籩是也云既食既飲曰羞者謂尸食後酳尸訖所進羞卽加籩之實是也

喪事及賓客之事共其薦籩羞籩

疏 哀事之籩謂殷奠時○**疏** 哀事至羞籩謂大奠時賓客之事謂享燕時亦共其薦籩羞籩○**疏** 哀事至奠時○釋曰殷尤大也大奠朔月月半薦新祖奠遺奠之類也

爲王及后世子共其內羞

疏 於其飲食以共房中之羞

疏 於其至之羞○釋曰言凡共后世子飲食之時用房中之羞

凡籩事掌之

周禮註疏卷第五

周禮註疏卷第六

漢鄭氏註

唐賈彥疏

醯人掌四豆之實朝事之豆其實非菹醢醯昌本麇醢

醢醯昌本麇醢醯肉汁也昌本昌蒲根切之

四寸爲菹三麌亦醯也作醯及麌者必先膊乾其肉

乃後菹之雜以梁麌及鹽漬以美酒塗置瓶中百日

則成矣鄭司農云麋麌麋骭骭醢或曰麋麌肉醬也有

骨爲麌無骨爲醯菁菹韭菹鄭大夫讀茆爲茅茅菹

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED