

周禮正義

三

由國家圖書館出版、典藏

20
3
周禮正義卷九

瑞安孫詒讓學

天官冢宰下疏天官冢宰下者釋文作天官下云本亦作天官
冢宰下案宋以來刻本並與釋文或本同孔繼汾云儀禮之士
喪特性饋食及禮記之曲禮檀弓雜記各有上下篇竝漢時舊
師所傳周禮則每官爲一篇不殊上下故鄭自敘云凡著三禮
七十二篇也石經十二卷之數乃後人所分不知始於何時隋
志已然案孔說是也士喪特性之下篇皆別取篇首之文爲題
目與曲禮檀弓雜記上下篇並通計篇數蓋漢時傳本如是故
曲禮下鄭目錄云簡策重多分爲上下是也此六官六篇別爲
上下蓋亦後人以簡策重多分之然鄭本尙無此分別故不以

上下篇計數唐石經作天官冢宰下第二以後五官竝通計上下爲十二篇尤誤今不從

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事毒藥藥之辛苦者藥之物

恆多毒孟子曰藥不瞑眩厥疾無瘳疏掌醫之政令者掌眾醫

藥治齊和之政及命令也云聚毒藥以共醫事者毒藥之物出

於山澤蓋委人及山虞澤虞等斂聚人之醫師儲以待用也賈

疏云謂所有藥物並皆聚之以供疾醫瘍醫等 注云毒藥藥

之辛苦者藥之物恆多毒者說文中部云毒厚也廣雅釋詁云

毒苦也凡辛苦之藥味必厚烈而不適口故謂之毒藥月令孟

夏聚畜百藥鄭注云蕃庶之時毒氣盛素問藏氣法時篇云毒

藥攻邪又移精變氣論云毒藥治其內鍼石治其外五常政令

論云能毒者以厚藥不勝毒者以薄藥王冰注云藥厚薄謂氣味厚薄者也鵠冠子環流篇云味之害人者謂之毒積毒成藥工以爲醫是毒藥者氣性酷烈之謂與木艸經所云有毒無毒者異鄭義根據古訓不可易也賈疏謂藥中有毒者巴豆狼牙之類殆未達鄭指王安石王昭禹鄭錫姜兆錫莊有可俞樾並謂毒藥爲二卽瘍醫職五毒五藥亦通引孟子曰藥不瞑眩厥疾無瘳者滕文公篇文惠棟校余本作若藥不瞑眩厥疾無瘳明汪道昆本同阮元校宋本作藥不瞑眩厥疾弗瘳賈疏作藥不瞑眩厥疾不瘳葉鈔釋文作無瘳盧本仍作不瘳今從嘉靖本宋岳本亦同孟子趙注本作若藥不瞑眩厥疾不瘳國語楚語同賈疏云注云逸書也藥使人瞑眩闕亂乃得瘳愈猶人敦

德惠乃治也引之者證藥中有毒之意此是古文尙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尙書故也案賈說非也方言云凡飲藥傳藥而毒東齊海岱之間謂之瞑或謂之眩又云南楚飲毒藥憊謂之頓愍猶中齊言眠眩也國語韋注云瞑眩頓昏攻己之急也據此是瞑眩亦謂藥氣味辛苦酷烈飲之傳之使人頓悶痛苦卽所謂毒也故鄭引以爲證非證藥中有毒也又賈所引孟子趙注與今本少異而義旨校長至東晉僞古文說命有此二語卽取孟子爲之鄭注眞古文書本無此篇不足據也凡邦之有疾病者有疖瘍者造焉則使醫分而治之疖頭瘍亦謂禿也身傷曰瘍分之者醫各有能疏凡邦之有疾病者有疖瘍者造焉者宋本經疖瘍上無

有字今從唐石經及宋小字本彭元瑞云下獸醫凡獸之有病者有瘍者亦疊有字王念孫云太平御覽疾病部一引此亦疊有字案彭王校是也司門注云造猶至也造謂來至醫師所治之官府也云則使醫分而治之者賈疏云疾病者付疾醫疝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 注云疝頭瘍者說文疝部云疝頭瘍也左襄十九年傳云荀偃癉疽生瘍於疝蓋疝爲頭創專名它瘍不得稱疝而疝得通稱瘍故鄭許並云頭瘍賈疏云案下瘍醫腫瘍等不言疝此特言疝者腫瘍等可以兼之故云疝頭瘍謂頭上有瘡含膿血者云亦謂禿也者一切經音義引倉頡篇云疝

瘋禿也云身傷曰瘍者若瘍醫四種之瘍是也說文疒部云瘍
頭創也廣雅釋詁云瘍傷創也內則云頭有創則沐身有瘍則
浴爾雅釋訓云肝瘍爲微則創凡在頭身及四肢者並謂之瘍
鄭以經瘍疔並言疔爲頭瘍則瘍直爲身瘍故據內則爲訓實
則疔亦得通稱瘍也云分之者醫各有能者賈疏云疾醫知疾
不知瘍瘍醫知瘍不知疾故云醫各有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
愈疏歲終則稽其醫事以制其食者此醫官之官計也歲終亦
夏之季冬鄭賈謂周之季冬非也詳宰夫疏小宰注云稽猶計
也賈疏云謂疾醫等歲始已來治病有愈有不愈並有案記今

歲終揔考計之據所治愈不愈之狀而制其食祿五等之差

注云食祿也者小宰六敍云四日以敍制其食注亦釋食爲祿
賈疏云食卽月俸故以祿解食依序官疾醫中士瘍醫下士案
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適中者守本祿功高者
益之功下者損之欲勉勵醫者故爲此五等之差莊存與云食
來歲之稍食也案莊說是也疾醫瘍醫爵爲中下士則以爵制
祿其差止二等旣無五等之差且祿與爵常相因有一定之爵
則有一定之祿不當稽其事以爲之制此制其食卽小宰六敍
之制食皆謂稍食鄭賈以爲祿非也凡命士以上則有祿不命
之士及庶人在官者則無祿而有稍食此醫師所屬疾醫瘍醫

各八人皆有祿之命士也然以王國之大而止此醫士十有六人於事必不給周書大聚篇云鄉立巫醫具百藥以備疾災是則鄉遂以外亦立醫官之證竊疑疾醫瘍醫兩官當各有散醫無員數亦無爵秩夏官巫馬別有醫四人無爵卽其比例也散醫無爵則亦不受祿但以給事於官受稍食而已此云稽其醫事以制其食者卽稽散醫之事而制其稍食也春官敘官凡以神仕者無數以其藝爲之貴賤之等此官以五等制醫之食卽所謂以其藝爲之貴賤之等與神仕正同若中下士之醫官自當擇其藝之精者爲之段令方術疏淺不勝其任則黜之耳何煩立五等之差以校其上下哉凡經言食者並與祿異詳宮正疏云全猶愈也者說文入部云全完也引申之疾愈亦爲全莊

子徐無鬼篇云今予病少痊釋文引李頤云痊除也痊卽全之俗云以失四爲下者五則半矣或不治自愈者明十失五者并不得爲下醫也以其術疏纔能得半卽其所得之五亦或是不治自愈非所治之功故不足數也靈樞經邪氣藏府病形篇云上工十全九中工十全七下工十全六八十一難經第十三難說同彼並分工爲三等與此經五等制食異而以十全六爲下工則同

食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊和調也疏

掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊者並食醫之官法與膳夫庖人內外饗館人爲官聯也膳夫云凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百有二十品珍用八物醬用百

有二十饗此云百羞百醬亦舉成數也此並庖人共其物內饗
割烹煎和之膳夫饋之食醫唯掌其調和齊量而已 注云和
調也者弓人注同說文侏部云飶調也讀與和同和卽飶之借
字凡食齊眠春時飯宜溫羹齊眠夏時羹宜熱醬齊眠秋時醬
宜涼飲齊眠冬時飲宜寒疏凡食齊眠春時者此論調和飲食
寒溫之齊內則文同蓋卽本此經食齊饋人共六食之齊也賈
疏云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云羹齊眠夏時者亨人共羹之齊
也賈疏云謂大羹鉶羹菜羹等其所齊和四時常熱故云眠夏
時羹宜熱故也云醬齊眠秋時者醢人共齊蒞醬之齊也
賈疏云案醢人醢人唯有醢醢不言醬卽豆醬也案公食大夫

公親設醬齊者食之主言醬則該諸豆實四時皆須涼故言醬
齊既秋時云飲齊既冬時者酒正漿人共六飲之齊也賈疏云
謂若漿人六飲水漿之等四時皆須寒故言飲齊既冬時飲宜
寒故也 注云飯宜溫者以下內則注並同膳夫注云食飯也
土昏禮云黍稷四敦皆蓋注云蓋爲尙溫案溫者不寒不熱之
謂說文食部云饑飯傷熱也溫則不至於饑矣云羹宜熱者羹
者肉湑以熱爲美土昏禮云大羹湑在饗注云爨火上蓋亦尙
熱戰國策燕策云昔趙王與代王飲酒酣樂進取熱歡厨人進
斟羹羹宜熱而歡之故謂之熱歡云醬宜涼者膳夫注云醬謂
醢醢也醢醢之屬不須溫食故宜涼也云飲宜寒者六飲皆以
水和齊以寒爲貴楚辭招魂云挫糟凍飲耐清涼些所謂宜寒

也凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘各尙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堇苴粉榆媿槁滄瀝以滑之疏凡和者論調和五味多少之齊也內則文亦同云調以滑甘者說文水部云滑利也此五味益以滑謂之六和禮運云五味六和十二食遠相爲質也甄鸞五經算術引彼文質爲滑彼十二食孔疏以爲十二月之食案此味分四時不以月別禮運所云未間其審注云各尙其時味而甘以成之猶水火金木之載於土者內則注云多其時味以養氣也春秋繁露五行之義篇云金木水火雖各職不因土方不立若酸鹹辛苦之不因肥甘不能成味也甘者五味之本也土者五行之主也淮南子墜形訓云味有五變甘其主也位有

五材土其主也賈疏云東方木味酸屬春春時調和食酸多於餘味一分南方火味苦屬夏夏時調和食苦亦多於餘味一分西方金味辛屬秋秋時調和食辛亦多於餘味一分北方水味鹹屬冬冬時調和食鹹亦多於餘味一分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摠調四時內則孔疏云依經方春不用食酸夏不用食苦四時各減其時味也經方所云謂時氣壯者減其時味以殺盛氣此經所云食以養人恐氣虛羸故多其時味以養氣也蕭吉五行大義論配氣味篇云周禮解有兩家一云宜從時氣春食須多酸夏食須多苦一云多者過也春食過酸宜減其鹹味夏食過苦宜減其酸味是以後句云調以滑甘今依前解四時之味各隨時

所當故逐時鹹苦養體之宜土既居總載四時是以四時味兼
須甘味以調之呂飛鵬云前說卽鄭注各尙其時味之義由後
說推之過酸宜減其鹹味過苦宜減其酸味者治其源也酸爲
木味鹹爲水味苦爲火味水生木木生火滅其所生之味而春
酸夏苦不至於太過若然則秋食過辛宜減其甘味冬食過鹹
宜減其辛味案蕭吉亦從鄭說其所述第二說義殊迂曲蕭氏
亦不從也引內則曰棗栗飴蜜以甘之薑苴枌榆婉槁瀹瀹以
滑之者賈疏云證經滑甘之所用之物鄭君注內則苴薑類榆
白曰枌婉新生者槁乾也齊人溲曰瀹秦人滑曰瀹謂將此薑
已下和溲以滑之詒讓案婉槁內則作免菟禮記釋文云菟字
又作橐案槁橐字同羣經音辨女部引禮婉槁瀹瀹云鄭康成

讀攷內則注鄭無異讀音辨所述鄭讀蓋卽指此引內則文疑
賈昌朝所見周禮釋文本作媿橋橋槁字亦通也又今本內則
注媿作免槁作薨齊秦字互易與賈疏所引不同或賈依此注
改之滹者說文水部云久滹也內則說爲醜云爲稻粉糶漉之
注云糶讀與滹瀨之滹同則滹瀨與糶漉義同並謂以米粉和
菜爲滑也凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜
麥魚宜苽會成也謂其味相成鄭司農云稌稷也爾雅曰稌稻
苽彫胡也疏凡會膳食之宜者此論六膳六食牲與穀配合之
宜也內則文亦同云牛宜稌者賈疏云依本草素問牛味甘平
稻味苦而又溫甘苦相成云羊宜黍者黍卽今之稷詳大宰疏
賈疏云羊味甘熱黍味苦溫亦是甘苦相成云豕宜稷者稷卽

今之高梁詳大宰疏賈疏云豶豬味酸牝豬味苦稷米味甘亦是甘苦相成云犬宜梁者梁卽今北方之小米詳大宰疏賈疏云犬味酸而溫梁米味甘而微寒亦是氣味相成云鴈宜麥者王引之云鴈謂鶩也爾雅舒鴈鶩李巡注曰野曰鴈家曰鶩對文則鶩與鴈異散文則鶩亦謂之鴈方言鴈自關而東謂之鶩鶩南楚之外謂之鶩說文鴈鶩也莊子山木篇命豎子殺鴈而亨之謂殺鶩也齊策士三食不得屢而君鶩鶩有餘食韓詩外傳及說苑尊賢篇竝作鴈鶩有餘粟晏子春秋外篇亦曰君之鳧鴈食以菽粟墨子雜守篇曰寇至先殺牛羊雞狗鳧鴈說苑臣術篇秦穆公悅百里奚之言公孫支歸取鴈以賀漢書翟方進傳有狗從外入齧其中庭羣鴈數十皆謂鶩爲鴈也堯典二

生一死贄馬融以二生爲羔鴈鴈則誠也史記封禪書漢書郊
祀志並作二牲蓋羔與鴈皆常畜之物故謂之牲王制曰庶人
春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈
鴈亦謂誠也案王說是也賈疏云鴈味甘平大麥味酸而溫小
麥味甘微寒亦是氣味相成云魚宜菰者賈疏云魚味寒魚族
甚多寒熱酸苦兼有而云宜菰或同是水物相宜案此六者牲
穀相配亦取氣味相宜而已賈傳合五行爲說經指實未必然
也又月令說春食麥羊夏食菽雞季夏食稷牛秋食麻犬冬食
黍豕蔡邕集月令問荅謂皆時味所宜與此六牲六穀氣味相
成異也 注云會成也謂其味相成者爾雅釋詁云會合也謂
齊合諸味相成不爽戾也云稌稷也者釋文云稌本亦作秬說

文禾部云秬稻屬重文稷秬或从更聲秬稻也引周禮曰牛宜秬稻秬也案說文謂秬爲稻屬而以秬稻轉相訓者秬稻爲大名秬則稻之不黏者故爾雅釋文引字林云秬稻不黏者稷黏稻也先鄭意蓋謂食稻宜用不黏者故卽以稷釋秬也引爾雅曰秬稻者釋艸文郭注云今沛國呼秬上以稷釋秬偏舉一種更引爾雅此文明秬稻並爲大名也云荏彫胡也者釋文云彫劉本作凋膳夫注亦作彫詳彼疏凡**君子之食恆放焉**放猶依也疏凡君子之食恆放焉者禮器注云君子謂大夫以上喪服傳云君子子者貴人之子也注以君子爲大夫及公子月令孔疏引月令章句云君子謂人君以下至位士也白虎通義號篇云或稱君子者何道德之稱也君之爲言羣也子者丈夫之通

稱也何以知其通稱也以天子至於民案此經君子當以王爲主而公卿大夫及王子弟之有公膳者亦依此齊和之不下及士庶人與禁班義小異賈疏云上六食六飲一經據其王不通於下凡食春多酸已下至魚宜菘已上齊和相成之事雖以王爲主君子大夫已上亦依之故云恆放焉 注云放猶依也者

廣雅釋詁云放依也墨子法儀篇云放依以從事是放依義同疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時有疝首疾夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬時有嗽上氣疾瘡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

疏掌養萬民之疾病者賈疏云此主療治疾病而云養者但是療治必須將養故以養言之疾病兩言之者疾輕病重故注論

語云疾甚日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案後注云養猶治也此官掌治疾病通於上下廣言之故云萬民賈說非云四時皆有癘疾者並據時氣所感病之多者言之云春時有瘡首疾者謂春氣不和民感其氣則爲瘡痛而在首也左昭元年傳子產論六氣之疾云風淫末疾孔疏引賈逵以末疾爲首疾謂風眩也此瘡首疾在春亦風氣所生也云夏時有痒疥疾者說文疒部云痒瘍也疥搔也又虫部云蚌搔蚌也痒卽蚌之段字俗作癢釋名釋疾病云癢揚也其氣在皮中欲得發揚使人搔發之而揚出也疥癩也癢搔之齒類齟也謂夏氣不和民感其氣則爲創痒而成疥也云秋時有瘧寒疾者說文疒部云瘧熱寒休作病釋

名釋疾病云痺酷虐也凡疾或寒或熱耳而此疾先寒後熱兩疾似酷虐者也謂秋氣不和民感其氣則爲痺而發於寒也素問瘧論云岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧又金匱真言論云秋善病風瘧又陰陽應象大論云夏傷於暑秋必痎瘧與此經義合左昭元年傳云陰淫寒疾亦與此義略同云冬時有嗽上氣疾者謂冬氣不和民感其氣則爲嗽而氣上逆也陰陽應象大論云秋傷於溼冬生嗽嗽義亦與此經合 注云瘧疾氣不和之疾者說文疒部云瘧惡疾也隸變作瘧氣謂四時五行之氣不和者卽後注云病

由氣勝負而生是也呂氏春秋仲冬紀行春令則民多疾癘高
注云水火相干氣不和故民多疾癘也左昭四年傳杜注云癘
惡氣也字亦作厲釋名釋天云厲疾氣也中人如磨厲傷物也
案此癘爲四時常疾其大疫亦謂之癘卽膳夫之大札彼注云
大札疫癘是也公羊莊二十年傳大瘡者何癘也何注云癘者
民病疫也癘與癘聲類亦同云瘡酸削也首疾頭痛也者說文
片部云瘡酸瘡頭痛周禮曰春時有瘡首疾案瘡削聲類同賈
疏云人患頭痛則有酸嘶而痛酸削則酸嘶也丁晏云釋名釋
疾病云酸遜也遜遁在後也言腳疼力少行遁在後似遜遁者
也消弱也如見割削筋力弱也卽釋此酸削之義會釗云注意
謂頭痛酸削耳若疏析瘡首爲二則頭痛之外何者爲酸削之

痛邪說文云酸瘠頭痛左思蜀都賦云味獨癘瘠劉注瘠頭病也周禮春多瘠首之疾是古訓不分瘠首爲兩解又素問金匱眞言論春風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭是感春瘠氣爲頭痛內經有明文賈乃別瘠爲酸削之痛非注意矣案曾說是也列子黃帝篇指擲無瘠癢張湛注云瘠癢痛癢也張機金匱要略虛勞篇云足酸削巢元方諸病源侯總論作癢瘠廣韻十二齊云癢癢疼痛酸癢聲同瘠與癢癢亦聲相轉神農本草經云礞石主周痹風溼肢節中痛不可持物洗洗酸瘠是凡首及四肢並有酸瘠之痛而春之瘠疾其酸瘠則多在首故經云瘠而又云首疾也說文以酸瘠專屬頭痛義卽本此經管子地員篇云終無瘠醒尹注云瘠首疾也亦與許義同賈

疏謂頭痛之外別有酸削之痛非經義云嗽效也者廣雅釋言同釋文云嗽本亦作欬盧文弨云說文欬吮也無嗽字玉篇效上欬也則作欬爲正案盧說是也原本顧氏玉篇欠部引此經亦作欬又一切經音義引蒼頡篇云齊郡謂欬曰效也嗽卽欬之俗說文𠂔部云效並氣也釋名釋疾病云效刻也氣奔至出入不平調若刻物也云上氣逆喘也者賈疏云向上喘息謂之逆喘論讓案逆喘卽說文所謂並氣也素問五藏生成論云效嗽上氣厥在胸中又效論云久效不已則使人多涕唾而面浮腫氣逆也又生氣通天論云秋傷於溼上逆而效發爲痿厥然則上氣卽因嗽之甚而氣逆爲喘事亦相因故經云嗽上氣疾也引五行傳曰六癘作見者明癘疾生於五行之氣也賈疏云

案五行傳云五福乃降用彰於下六沴作見一日貌之不恭是謂不肅惟金沴木又日言之不從是謂不义惟火沴金又日既之不明是謂不哲惟水沴火又日聽之不聰是謂不謀惟土沴水又日思之不睿是謂不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日凶短折思不睿之誅二日疾眊不明之誅三日憂言不從之誅四日貧聽不聰之誅五日惡貌不恭之誅六日弱皇不極之誅據此六極皇極爲屬天王者不極亦有痾疾病併前五者爲六沴彼言沴此鄭注言癘者言沴謂五行相乖沴此言癘癘氣與人爲疫故不同若據五事所致言之四時之疾皆據眊之不明等也又云春是四時之首陽氣將盛惟金沴木故

有頭首之疾四月純陽用事五月已後陰氣始起惟水沴火木
爲甲疥有甲故有疥痒之疾秋時陽氣漸銷陰氣方盛惟火沴
金兼寒兼熱故有瘧寒之疾冬時陰氣盛陽氣方起惟土沴水
以土壅水其氣不通故有嗽上氣之疾詒讓案鄭本五行傳亦
作沴續漢書五行志劉注引鄭彼注云沴殄也此引作癘者癘
沴聲近義通大祝注亦同左傳昭七年孔疏引鄭箴膏肓云厲
者陰陽之氣相乘不和之名尙書五行傳六厲是也則又借厲
爲之漢書五行志云氣相傷謂之沴沴猶臨莅不和意也與鄭
此注癘字訓義略同賈據五行傳以釋此經四時之癘疾與醫
家說不必盡合然鄭意或如是附存之以證注義以五味五穀
五樂養其病養猶治也病由氣勝負而生攻其贏養其不足者

五味醴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疏以五味五穀五
藥養其病者以下通論治疾之術並疾醫之官法也 注云養

猶治也者此引申之義養身卽所以治病是養與治義相成也
云病由氣勝負而生者謂五行之氣相勝則爲病卽五行傳五
診之義素問陰陽別論云陰勝則陽病陽勝則陰病陽勝則熱
陰勝則寒風勝則動熱勝則腫燥勝則浮溼勝則濡瀉此言陰
陽寒熱燥溼氣相勝爲病之事與此注義亦足互相備云攻其
羸養其不足者羸釋文作羸盧文昭云爾雅釋天夏爲長羸注
云本或作羸是古並通用賈疏云夏時病者則五味中食甘五
穀中食稷以甘稷是土之穀味土所剋水是攻其羸也土生於

火土是火之于食甘稷爲子養母之道故云養其不足也云五味醴酒飴蜜薑鹽之屬者賈疏云醴則酸也酒則苦也飴蜜卽甘也薑卽辛也鹽卽鹹也云五穀麻黍稷麥豆也者賈疏云此依月令五方之穀此五穀據養疾而食之非必入於藥分程孫田云五穀養疾宜與藏氣相應故據月令配五行者爲之注素問藏氣發時論梗米甘小豆酸麥苦大豆鹹黃黍辛靈樞五味篇稂米甘麻酸大豆鹹麥苦黃黍辛五音五味篇麥苦大豆鹹稷甘黍辛麻酸案五音篇與月令同合觀之梗稷可互取小豆麻可互取又云綜計諸家言五穀者月令曰麻黍稷麥豆鄭據之以注疾醫史記天官書顏師古注漢書食貨志盧辨大戴禮注皆同素問金匱眞言論五方之穀曰麥黍稷稻豆鄭注職方

氏之五種曰黍稷菽麥稻漢書地理志引職方氏師古注同管子地員篇載五土所宜之種曰黍稷菽麥稻淮南子脩務訓五穀高注菽麥黍稷稻漢書音義韋昭曰五穀黍稷菽麥稻也自金匱眞言以下說並不異而五常政大論則又進麻爲木穀至火穀則麥黍互用以上言五穀者凡十二事雖不能齊一然皆有稷無梁楚辭大招五穀六仞菘粱只王逸注五穀稻稷麥豆麻也菘梁蔣實謂雕胡也王說亦爲有稷無梁周書言五方之穀曰麥黍稻粟菽粟粱也是爲有梁無稷凡此皆秦漢以稷梁溷一之證也金鶚云鄭注疾醫五穀據月令爲說其注職方五穀則以爲稻黍稷麥菽有稻而無麻與素問金匱眞言論合趙岐高誘韋昭說皆與此同盧辨楊倞顏師古皆與疾醫注同

王逸以爲稻稷麥豆麻則稻麻並舉而無黍逸周書曰麥黍稻粟菽則無麻稷而有粟管子曰黍稷菽麥稻則無麻粟而有稷諸說不一鶚謂五穀者以其爲飯者而言也曰黍稷稻粱麥膳夫王食六穀食醫會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜菘內則言飯黍稷稻粱下又言麥食菘食可知六者皆可爲飯矣內則疏謂諸侯朔食四簋黍稷稻粱天子則加以麥菘可知常食者黍稷稻粱也菘爲雕胡其米所出頗少惟天子諸侯得暫食而麥則貴賤皆食之然則六穀去一而爲五穀當存麥而去菘矣若菽與麻古人用爲邊實不以爲飯是則五穀不當數麻菽矣月令素問逸周書管子或別有取義皆不可以定五穀之名也案金說是也云五藥草木蟲石穀也者謂

動植庶物入藥分者約有此五類也大觀本草引陶弘景本草
序附載本草經舊目有玉石草木蟲獸果菜米食八類鄭此注
依經五藥約略數之故與彼不同云其治合之齊則存乎神農
子儀之術云者隋書經籍志引梁七錄有神農本草經三卷今
存子儀者賈疏云案劉向云扁鵲治趙太子暴疾尸蹙之病使
子明炊湯子儀脈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案賈所引劉向說見
說苑辨物篇今本作子明吹耳陽儀反神子游矯摩蓋傳寫譌
舛當據此以正之韓詩外傳亦載其事作子明灸陽子游案摩
子儀反神其子儀之名與賈引劉說同以五氣五聲五色眡其
死生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
扁鵲倉公疏注云三者劇易之徵見於外者者賈疏云此經三
者並是人之病者氣與聲色其病在內人所不覩見其聲色則
知增劇及簡易故云劇易之徵見於外者也云五氣五藏所出
氣也者賈疏云言五藏謂氣之所藏故云五氣出於五藏云肺
氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒者賈疏云此已下並據
月令姓南首而言肺在上當夏故云肺氣熱心在肺下心位當
土心氣亦熱故言次之肝在心下近右其位當秋故云肝氣涼
此三藏並在膈上脾於藏值春故云溫腎位在下於藏值冬故
言寒此二者在膈下此五藏寒熱等據月令成文而說及其醫

方之衝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案月令春祭先脾夏祭先肺中央土祭先心秋祭先肝冬祭先腎此卽賈氏所據也月令孔疏引五經異義云今文尙書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尙書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許慎謹案月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尙書同鄭駿之云月令祭四時之立及其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小卻故祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫疾之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不

死爲劇曾到云此注本古尙書說以方書攷之殊不然鄭駁異義從今文尙書說蓋二書不作於一時也素問宣明五氣篇五氣所病心爲噫肺爲欬肝爲語脾爲吞腎爲欠爲噯此釋五氣當從之蓋因五氣以審五藏傷則病絕則死呂飛鵬云素問至真要大論岐伯曰厥陰司天風淫所勝病本於脾衝陽絕死不治太陰司天溼淫所勝病本於腎太谿絕死不治少陽司天火淫所勝病本於肺天府絕死不治陽明司天燥淫所勝病本於肝太衝絕死不治太陽司天寒淫所勝病本於心神門絕死不治所謂動氣知其藏也案衝陽足跟上動脈胃氣也木勝土故脾胃病尺澤在肘內廉大紋中肺氣也火勝金故肺大腸病大谿在足內踝後跟骨上動脈腎氣也土勝水故腎膀胱病天府

在臂臑內廉下腋三寸亦肺氣也太衝足三指本節後二寸脈
動應手肝氣也金勝木故肝膽病神門在掌後銳骨之端動脈
心氣也水勝火故心與包絡病五氣絕故不治反是則生案五
行主五藏當以駁異義說爲正曾說是也又曾呂二家並據素
問說五藏之氣與鄭異而義可通今兩存之云五聲言語宮商
角徵羽也者賈疏云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人之言語似之
故云言語宮商角徵羽也詒讓案素問陰陽應象大論云木藏
爲肝在音爲角在聲爲呼火在藏爲心在音爲徵在聲爲笑土
在藏爲脾在音爲宮在聲爲歌金在藏爲肺在音爲商在聲爲

哭水在藏爲腎在音爲羽在聲爲呻彼五音卽此經五聲也彼五聲宣明五氣論又謂之五氣與此經五聲不同云五色面貌青赤黃白黑也者賈疏云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詒讓案素問五藏生成篇云五藏之氣色見青如草莖者死黃如枳實者死黑如始者死赤如衄血者死白如枯骨者死此五色之見死也青如翠羽者生赤如雞冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者生黑如烏羽者生此五色之見生也又靈樞經五色篇云以五色命藏青爲肝赤爲心白爲肺黃爲脾黑爲腎此並治疾察五色之法云察其盈虛休王吉凶可知者賈疏云假令冬時面色黑其氣寒聲應羽此是盈而王吉可知若冬時其色黃其氣

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釋文云扁本亦作鵬又引漢書音義云扁鵲魏桓侯時醫人案鵬俗字古書扁鵲字並作扁史記扁鵲倉公傳云扁鵲者勃海郡鄭人也姓秦氏名越人爲醫或在齊或在趙在趙者名扁鵲又云太倉公者齊太倉長臨菑人也姓淳于氏名意師同郡元里公乘陽慶傳黃帝扁鵲之脈書五色診病知人死生決嫌疑定可治爲人治病決死生多驗本傳載二人以氣色等脈死生之事甚眾故鄭謂其審用此也兩之以九竅之變參之以九藏之動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脈至與不至正藏五又有胃膀胱大腸小腸脈之

大候要在陽明寸口能專是者其唯秦和乎歧伯榆枋則兼彼
數術者疏注云兩參之者以觀其死生之驗者此家上文爲義
廣雅釋言云參三也周書常訓篇云疑意以兩平兩以參賈疏
云上經觀其氣色此經驗其脈候故以參兩言之言兩者謂九
竅與所賦爲兩兩與九藏爲參云竅之變謂開閉非常者說文
穴部云竅空也九竅開閉有常若失其常則爲疾病故曰非常
云陽竅七陰竅二者素問陰陽象大論云清陽出上竅濁陰出
下竅王注云上竅耳目鼻口下竅謂前陰後陰又金匱真言論
云東方青色入通於肝開竅於目南方赤色入通於心開竅於
耳中央黃色入通於脾開竅於口西方白色入通於肺開竅於
鼻北方黑色入通於腎開竅於二陰呂飛鵬云耳目鼻竅各二

口竅一陰竅二是爲九竅云藏之動謂脈至與不至者賈疏云謂九藏在內其病難知但診脈至與不至卽知九藏之動故云藏之動謂脈至與不至也云正藏五者醫經所謂五神藏也素問五藏別論云五藏者藏精氣而不寫也五行大義云五藏者肝心脾肺腎也藏者以其藏於形體之內故稱爲藏亦能藏受五氣故名爲藏云又有胃膀胱大腸小腸者賈疏云此乃六府中取此四者以益五藏爲九藏也六府胃大腸小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八十一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天氣之所生其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案賈所引難經見本經第三十五難及素問五藏別論篇舊注疏本文多譌羨今各據本書校正鄭於五藏之外又取六府之胃膀胱大腸小腸以足九藏之數而舍膽與三焦不數國語鄭語云建九紀以立純德章注云九紀九藏也正藏五又有胃膀胱腸膽也則并大小腸爲一而增膽與鄭小異又素問六節藏象論三部九候論並云形藏四神藏五爲九藏王注云形藏四者一頭角二耳目三口齒四胸中也形分爲藏故以名焉神藏五者一肝二心三脾四肺五腎也神藏於內故以名焉所謂神藏者肝藏魂心藏神脾藏意肺藏魄腎藏志也故此二別爾此說九藏復與鄭章異今案素問說下部三候肝腎脾胃中部三候肺胸中心上部

三候頭角口齒耳目爲三部九候卽九藏故王冰據以爲說雖根據古醫家言然此經九竅內已有耳目口則九藏不當數形藏素問三部九候自是專家之學與此經義不合又靈蘭秘典論別有十二藏之目正藏五及胃膀胱大腸小腸之外以膽膈中三焦亦爲藏足徵方術家展轉增加本無定數矣云脈之大候要在陽明寸口者賈疏云但醫者診脈諸脈皆可據若脈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指指本高骨後一寸是也俞正燮云陽明人迎及衝陽也案俞說是也以靈樞經本輸經脈兩篇攷之人迎爲大腸手陽明脈經脈云起於大指次指之端卽賈所說是也衝陽爲胃足陽明脈本輸云在足跗上五寸陷

者是也寸口則爲肺手大陰脈亦名氣口素問經脈別論云肺朝百脈氣口成寸以決死生王注云三世脈法皆以三寸爲寸關尺之分說文寸部云人手卻一寸動脈謂之寸口難經第一難亦云十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之法何謂也寸口也脈之大會五藏六府之所終始故法取於寸口也今諦審注意陽明者通咳人迎與衝陽而言寸口者通咳寸關尺而言內經說脈有尺寸而無關蓋魚際至關關至尺各得一寸故對關尺言之寸口雖專屬寸而對陽明言之則三部通得謂之寸口也張機傷寒論敘云觀今之醫按寸不及尺握手不及足人迎跌陽三部不參跌陽卽衝陽張氏論候脈亦於寸尺外特舉人迎跌陽與鄭以陽明寸口並舉其意正同賈

釋陽明舉人迎而遺衝陽非鄭指也云能專是者其唯秦和乎
者左昭元年傳晉侯有疾求醫於秦秦伯使醫和視之卽其人
也云岐伯榆柎則兼彼數術也者釋文云榆本亦作俞岐伯榆
柎皆黃帝時醫人案今醫家書素問及靈樞經皆述黃帝與岐
伯問答語史記司馬相如傳集解引漢書音義云岐伯黃帝大
醫榆柎鶡冠子世賢篇淮南子人間訓並作俞跗史記扁鵲傳
鏡中庶子曰臣聞上古之時醫有俞跗治病不以湯液醴醢鏡
石橋引案梳毒熨一撥見病之應因五藏之輪乃割皮解肌訣
脈結筋搨髓腦探荒爪幕瀦沅腸胃漱滌五藏練精易形張氏
正義引應劭云黃帝時醫也漢書藝文志方技家論云大古有
岐伯俞跗又經方有秦始黃帝扁鵲俞跗方二十三卷案釋文

或本作俞與史記漢志諸書合賈疏云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疏死終則各書其所以而入于醫師者書其事以備稽攷亦疾醫之官計也注云少者曰死老者曰終者說文死部云死漸也人所離也釋名釋喪制云老死曰壽終壽久也終盡也生已久遠氣終盡也檀弓子張曰君子曰終小人曰死鄭彼注云死之言漸也事卒爲終消盡爲漸案此注以死終爲少老之異與檀弓義異鄭隨文解之云所以謂治之不愈之狀也者漢書劉向傳顏注云以由也謂病治之不愈所由情狀云醫師得以制其祿

者賈疏云則上十全爲上已下是也詒讓案此本上醫師爲說則當云制其食鄭合祿食爲一未析詳前疏云且爲後治之戒者疾病不愈或由醫不應法故書其不愈之狀爲後之治此病者之戒使勿復踵其失也

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥刮殺之齊腫瘍癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刃創也折瘍踣跌者祝當爲注讀如注病之注聲之誤也注謂附著藥刮刮去膿血殺謂以藥食其惡肉疏掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥刮殺之齊者釋文云折劉本作斲臧琳云說文艸部斲斷也从斤斷艸譚長說折篆文斲从手然則今用折字者從小篆也劉昌宗作斲爲古文當從之賈疏云注藥於瘡乃後刮殺而言齊者亦有齊量之宜

也詒讓案漢書郊祀志顧注云齊藥之分齊也惠士奇云劑以
砭殺以藥是爲齊 注云腫瘍癰而上生創者者說文肉部云

腫癰也又卅部云癰腫也癰卽癰之隸變釋名釋疾病云腫鍾
也寒熱氣所鍾聚也癰壅也氣壅否結裹而潰也論衡狀留篇
云肉暴長者曰腫此腫瘍亦謂癰創腫結未成膿血者也云潰
瘍癰而含膿血者也素問五常政大論云分潰癰腫王注云潰
爛也說文卣部云潰爛也潰正字潰借字此潰瘍謂癰已成膿
血潰破者也云金瘍刃創也者淮南子說山訓高注云金刃劍
之屬說文刃部云刃傷也或作劒創卽創之俗釋名釋疾病云
創戕也戕毀體使傷也此金瘍卽謂金刃之傷也左傳成十六
年孔疏引服虔云金創爲夷云折瘍踈跌者者後漢書方術傳

李注云跪屈損也方言云跌蹶也跪跌謂手足宛屈及蹶仆因
而折損支體故謂之折瘍月令云孟秋命理瞻傷察創視折彼
創卽此金瘍折卽此折瘍也云祝當爲注讀如注病之注聲之
誤也者祝注一聲之轉釋名釋疾病云注病一人死一人復得
氣相灌注也諸病源候總論云注病注者住也言其連滯停住
死又注易旁人也段玉裁云此易其字而釋其音又釋其義也
云注謂附著藥者惠士奇云古人假借多取音同函人甲屬匠
人水屬注皆云屬讀如注音同古文通左傳韎韐之跗注賈服
皆云注屬也案惠說是也士冠禮鄭注云屬猶著也注屬著音
義並相近附著藥蓋猶今治創瘍者之傅藥玉燭寶典引崔寔
四民月令云正月上除合注藥是也墨子非攻中篇云今有醫

於此和合其祝藥之於天下之有病者而藥之萬人食此若醫
四五人得利焉猶謂之非行藥也故孝子不以食其親忠臣不
以食其君墨子之祝藥以食與此經祝藥義不相應也云刮刮
去膿血者說文刀部云刮刮去惡創肉也引周禮曰刮殺之齊
又刮掎把也刮卽刮之隸變阮元云說文刮刮異義鄭君謂爲
一字詒讓案鄭蓋謂刮刮古今字故經作刮注並作刮亦經用
古字注用今字之例也下注直云刮殺可證釋文出刮去二字
似陸本注上刮字作刮則是以前釋刮殆非鄭本之舊俗注疏
本同非也惠士奇云大玄達之次七日達于刮割前亡後賴測
曰達於刮割終以不廢也刮殺猶刮割內經癰瘍宜刮石古者
以石爲鍼謂之刮云殺謂以藥食其惡肉者左傳僖十五年杜

注云食消也謂傳藥於創消其腐惡之肉惠士奇云大玄從之
次七日拂其惡從其淑雄黃食肉測日拂惡從淑救凶也注藥
以食其肉惡去而善生凡療瘍以五毒攻之止病曰療攻治也
五毒五藥之有毒者今醫方有五毒之藥作之合黃整置石膽
丹沙雄黃礬石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽掃
取之以注創惡肉破骨則盡出疏凡療瘍以五毒攻之者以下
通論治瘍之術並瘍醫之官法也以五毒攻之謂腫瘍潰瘍也
金瘍折瘍則不用此法 注云止病曰療者說文片部云爨治

也重文煨或从祭一切經音義引三蒼云療治病也云攻治也
者小爾雅廣詁文龜人考工記總敘注並同云五毒五藥之有
毒者者卽下石膽等五者是也云今醫方有五毒之藥作之合

黃熬置石膽丹沙雄黃礬石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽埽取之者鄭據漢時瘍醫有此注藥卽古五毒之遺法也釋文云熬本又作熬案內則敦牟鄭注云牟讀曰熬也敦熬黍稷器也孔疏引隱義云熬土釜說文金部云熬鍍屬也又盧部云鍍土熬也熬熬牟並熬之借字黃熬蓋卽燒黃土爲熬抱朴子神仙金匱經說作丹藥盛用黃土甌注云意是土釜也出在廣州及長沙豫章臨川鄱陽者皆可用之又此諸郡皆作黃土熬亦可用之依其說則黃土熬又與土釜不同賈疏謂唐時合和丹藥者皆用黃瓦甌爲之亦名黃熬大觀本草引蘇頌圖經謂黃熬若市中所貨有蓋瓦合諸說差異未知其審也丹沙宋本江疏本作丹砂砂卽沙之俗神農本草經云石膽主金

瘡諸邪毒氣丹砂主身體五藏百病雄黃主鼠瘻惡瘡疽痔死
肌殺百蟲毒礬石主鼠瘻蝕瘡慈石主周痹風溼又名醫別錄
說石膽雄黃礬石並有毒丹砂慈石並無毒蓋五石之藥咸氣
性酷烈故謂之五毒不必皆有毒也云以注創惡肉破骨則盡
出者明此藥可食惡肉也大觀本草引蘇頌云直史館楊嶋瘍
生於頰依鄭注合燒藥成注之創中少頰朽骨連兩牙潰出遂
愈案蘇頌所記足證此注肉破骨出之義以五氣養之以五藥
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疏以五氣養之者以下三法
並四瘍所通用也與疾醫云以五味五穀五藥養其病略同蓋
治瘍之異於治病者惟視藥及刮殺之齊耳其養治之法則不

異也。注云既刮殺而攻盡其宿肉乃養之也者賈疏述注攻下有之字疑今本誤挽刮殺者去其惡肉養之者長其新肉也此以五藥療之亦長新肉之事療瘍之五藥卽疾醫之五藥非上文攻瘍之五毒也賈疏謂此文重言五藥者爲下五味節成此藥故須更言五藥則似攻療爲一事失之云五氣當爲五穀字之誤也者據疾醫校也惠棟云說文饋客芻米曰氣氣本饋字經傳無五氣之文內經藏氣法時論云五穀爲養五果爲助五味爲充故鄭據此五氣當爲五穀案惠說足申鄭讀惠士奇呂飛鵬並據素問六節藏象論云天食人以五氣謂五氣卽五行之氣不必改爲五穀亦足備一義云節節成其藥之力者鄭意蓋謂旣服藥之後更以五味節成其藥之力則五味亦卽疾

醫注所云醯酒節蜜薑鹽之屬非謂五味之藥賈謂卽下文以酸養骨之類失之凡藥以酸養骨以辛養筋以鹹養脈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脈苦火味火出入無形似氣甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡諸滑物通利往來似發疏凡藥以酸養骨者此通論五味六和之藥養病所宜也云以滑養竅者吳廷華云醫以五行爲宗滑又以通五行之氣凡食醫疾醫皆然此總發之案吳說是也此以五味增滑爲六與上五味不相冢賈疏謂上云以五味節之卽此五味欲見五味節成五藥故藥味合言非經義 注云以類相養也者賈疏云謂若酸與骨辛與筋之類是也云酸木味木

根立地中似骨者白虎通義五行篇云木味所以酸何東方萬物之生也酸者以達生也猶五味得酸乃達也淮南子時則訓其味酸高注云酸之言鑽也萬物鑽地而生管子四時篇云風生木爲骨尹注云骨亦木之類也賈疏云酸木味之等並依洪範及月令爲說也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白虎通義五行篇云金味所以辛何西方煞傷成物辛辛所以煞傷之也猶五味得辛乃委煞也說文辛部云辛秋時萬物成而孰金剛味辛辛痛卽泣出賈疏云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脈者說文辰部云臚血理分表行體中者重文脈臚或从肉脉卽脈之俗白虎通義五行篇云

水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之也猶五味得鹹乃堅也素問陰陽應象大論云水主鹹管子水地篇云水者地之血氣如筋脈之通流者也尹注云分流地上若脈也云苦火味火出入無形似氣者白虎通義五行篇云火味所以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養也素問五運行天論云火生苦云甘土味土含載四者似肉者白虎通義五行篇云土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘爲主也素問陰陽應象大論王注云物之味甘者皆土氣之所生也春秋繁露循天之道篇云甘者中央之味也又五行之義篇云甘者五味之本也淮南子原道訓云味者甘立而五味亭矣五行大義引元命苞云甘者食常言安其味也甘

味爲五味之主猶土之和成於四行也賈疏云金木水火非土不載故云含載四者似人之肉亦含載筋骨氣脈故以甘養之也案此經辨諸味所養與古醫家言不相應未審其義鄭賈以象類釋之亦無當瘵疾之用殆非其本指今以古醫經按之當是此經文有譌互蓋以酸養骨骨當作氣以苦養氣氣又當作骨馬總意林引公孫尼子云多食甘者有益於肉而骨不利多食苦者有益於骨而筋不利多食辛者有益於筋而氣不利彼言甘益肉辛益筋與此以甘養肉以辛養筋正同而言苦有益於骨足證以苦養氣當作以苦養骨苦旣以養骨則酸當以養氣又可知矣素問六節藏象論云肺者氣之本宣明五氣論云心主脈肝主筋脾主肉腎主骨藏氣法時篇云肝用辛補之酸

寫之心用鹹補之甘寫之脾用甘補之苦寫之肺用酸補之辛
寫之腎用苦補之鹹寫之蓋此經凡言養者皆謂補其本素問
以酸補肺卽此以酸養氣也以辛補肝卽此以辛養筋也以鹹
補心卽此以鹹養脈也以苦補腎卽此以苦養骨也內經諸文
皆此經之塙詁自漢以後經文氣骨二字互易鄭賈皆緣誤爲
釋遂不可通要之醫藥之術古今不易不可誣也至素問宣明
五氣論說五味所禁又云辛走氣氣病無多食辛鹹走血血病
無多食鹹苦走骨骨病無多食苦甘走肉肉病無多食甘酸走
筋筋病無多食酸五藏生成篇說略同彼云五味所走與此經
所養義亦相合而以所走之味多食爲禁者蓋節其太過卽藏
氣法時篇補寫異用之義與此經文異而理實通也云滑滑石

也者神農本草經云滑石味甘寒主身熱洩澀女子乳難癰閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐飢長年賈疏云以五味酸苦辛鹹甘養骨筋氣脈與肉相配訖前食醫云調以滑甘平常服食五味之外有滑彼滑用莖荳枌榆今此養病五味之外亦宜有滑但於藥分之中慎滑則不得於平常用莖荳等故以滑石解之云凡諸滑物通利往來似竅者本草名醫別錄云滑石通九竅六腑津液去留結令人利中是通利往來之藥故可以養竅然鄭云諸滑物似通芎藭之滑而言以其品類眾多而性味大同義得兼含也凡有瘍者受其藥焉疏凡有瘍者受其藥焉者賈疏云卽上五藥是也凡國中有瘍不須身來者並於瘍醫取藥焉案此藥亦當兼祝藥及刮殺之藥等言之

賈說未該

獸醫掌療獸病療獸瘍畜獸之疾病及瘍療同醫疏注云畜獸之疾病及瘍療同醫者賈疏云以上之人疾與瘍別醫今此畜病之與瘍同在一醫者重人賤畜故略同在一醫也此醫唯療家畜不療野獸但畜獸義通今以畜解獸故畜獸連言之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脈氣既行之乃以脈視之以知所病疏注云療畜獸以灌行之者爲其病狀難知灌以緩之且強其氣也者投壺注云灌猶飲也謂先灌藥以緩其病使不至增劇可以徐察其狀也賈疏云爲其病狀難知故先灌而和緩之以其瘦弱且強其

氣力也吳廷華云灌藥必須行之卽所謂行藥也又恐其弱故又緩以強之蓋行則氣動病之所發惟動乃見故得觀而養之云節趨聚之節也者釋文云聚本亦作驟案聚卽驟之省大司馬云車驟徒趨說文馬部云驟馬疾步也趨驟之節謂或緩或急依節更迭行之以動其氣也云氣謂脈氣者謂血脈之氣發於外者左僖十五年傳慶鄭說小邾云亂氣狡憤陰血周作張脈憤興外彊中乾所謂脈氣也云既行之乃以脈視之以知所病者謂既適其趨聚之節而脈氣外發以諗之乃知其病之所在也凡療獸瘍灌而劑之以發其惡然後藥之養之食之亦先攻之而後養之疏然後藥之養之食之者藥之卽以瘍醫之視藥附著之也 注云亦先攻之而後養之者賈疏云亦上瘍醫

以五穀養之養彼注先刮殺盡乃養之此亦然凡獸之有病者有瘍者使療之死則計其數以進退之疏凡獸之有病者有瘍者使療之者謂醫師使獸醫療之也云死則計其數以進退之者獸醫之官計也賈疏云上醫師云十全爲上者唯據疾醫與瘍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詒讓案此進退卽據醫師進退獸醫下士四人而言猶司士稽士任而進退其爵祿也獸醫之下亦當有散醫無員數則亦當稽其事而以醫師五等制食之法進退其食此經止言進退醫官而不及制散醫之食醫師則唯言制散醫之食而不及進退醫官之事皆互文以見義

酒正掌酒之政令以式灋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酋秬稻必齊麴蘖必時湛醴必絜水泉必香陶器必良火齊必得鄭司農云授酒材授酒人以其材疏掌酒之政令者謂作酒及其授之政令此官不掌酒禁以酒禁別有萍氏掌之也賈疏云酒正辨四飲則漿之政令亦掌之今直言掌酒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賈疏云酒材卽米麴蘖授與酒人使酒人造酒旣言兼掌漿人則漿之法式及漿材亦授之不言者亦舉尊言也 注云式法作酒之法式者此亦注用今字作法也作酒法式卽後文之酒式大宰九式有羞服之式此酒式蓋又羞式中之一篇與云作酒旣有米麴之數又有功沽之巧者說文米部云籀酒母也麴卽籀之俗凡

造酒爲麴所用米不同聘禮注云凡酒稻爲上黍次之梁次之是也又用米多少亦有劑數漢書平當傳如淳注引漢律云稻米一斗得酒一斗爲上尊稷米一斗得酒一斗爲中尊粟米一斗得酒一斗爲下尊是也功沽者猶後注云作酒之善惡司兵注云等謂功沽上下義與此同國語齊語云辨其功苦管子小匡篇及荀子王制篇亦並有功苦之語苦與沽亦聲類同蓋凡器物飲食之精者並謂之功粗者並謂之沽作酒之法同而作之則有詳略久速故亦有功沽之巧二者並法式所該也引月令者仲冬令文彼文饋作熾鄭彼注云酒孰曰酋大酋者酒官之長也於周則爲酒人秫稻必齊謂孰成也湛漬也熾炊也火齊腥孰之調也古者穫稻而漬米麴至春而爲酒案月令注以

大酋爲酒人與此注異當以此注爲正彼大酋爲酒官之長此酒正亦與酒人漿人爲長正與彼相應故此注引彼文爲釋彼注蓋偶通長屬言之未及別白耳呂氏春秋仲冬紀高注亦云大酋主酒官也酋醞米麴使之化熟故謂之酋於周禮爲酒正亦與此注義同月令孔疏乃云酒正掌酒之政令及酒出入之事不親監作此大酋監作故爲酒人欲以調停鄭兩注之差互非也鄭司農云授酒材授酒人以其材者嫌酒正自授其所屬胥徒等故特釋之凡爲公酒者亦如之謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使自釀之疏注云謂鄉射飲酒以公事作酒者者牛人注云公猶官也此與閭人公器牛人公牛巾車公車馭夫公馬義同謂爲官所作之酒也賈疏云謂鄉飲

酒鄉射飲酒鄉飲酒中有黨正飲酒賓賢能飲酒鄉射飲酒中
有州長春秋習射於序又有鄉大夫三年賓賢能後以五物詢
眾庶用州長射禮並是鄉射飲酒此數事者皆爲國行禮不可
橫斂於民故得公酒其百家爲族不得公酒族祭步神之時合
錢飲酒吳廷華云此亦有祭祀之酒云亦以式法及酒材授之
使自釀之者明此不授酒人但授其鄉之有司使自釀之也辨
五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊
泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相
將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酃白矣緹
者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣自醴以
上尤濁縮酌者盎以下差清其象類則然古之法式未可盡聞

杜子春讀齊皆爲柔又禮器曰緹酒之用立酒之尚立謂齊者每有祭祀以度量節作之疏辨五齊之名者五齊有滓未涉之

酒也

注云泛者成而滓浮泛泛然者釋名釋飲食云汎齊浮

蟻在上汎汎然也說文水部云泛浮也汎浮兒二字音義相近

郊特牲明水汎齊注云汎齊或爲汎齊禮記釋文亦云汎本又

作泛同說文米部云糟酒滓也成而滓浮謂酒孰而糟上浮又

謂之醴說文酉部云醴泛齊行酒也行酒蓋謂薄酒九章算術

盈不足篇云醇酒一斗直錢五十行酒一斗直錢一十泛齊味

薄故謂之薄酒醴又疑卽內則之盪互詳漿人疏云如今宜成

醪矣者賈疏云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稻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鄮白則爲地名王聘珍云釋名
釋飲食云酒言宜成醪蒼梧清之屬文選七命李注引張華輕
薄篇云蒼梧竹葉清宜城九醞醴據此則宜城之爲地名無疑
續漢書郡國志南郡有宜城侯國丁晏云初學記酒類有劉孝
儀謝晉安王賜宜城酒啟後漢杜根傳爲宜城山中酒家保李
賢注宜城縣故城在今襄州率道縣南其地出美酒今湖廣襄
陽府宜城縣林頤山云漢地理志濟南郡有宜成續漢志已省
宜城醪當出南郡宜城也文選張平子南都賦酒則醪敷徑寸
浮蟻若萍醪酒有滓浮在上與泛齊同故舉以相況案王丁林
說是也樂史太平寰宇記云山南東道襄州宜城出美酒俗號

爲竹葉杯北堂書鈔酒部引傅玄七謨云甘醪貢於宜城又酒
賦云比蒼梧與宜城字並作城可證釋名與此注並作成蓋偶
用省段字也說文酉部云醪汁滓酒也御覽飲食部引禮記外
傳云泛齊俗爲白醪齊民要術引食經有作白醪法以秫米與
麴合作之云酒甘如乳則泛齊與醴齊同爲醴酒但稍濁耳云
醴猶體也成而汁滓相將者謂醴之不滓者汁與糟相將未分
故禮酌醴必用相若沛而去其糟則別爲醴清入四飲內不爲
齊也說文酉部云醴酒一宿孰也釋名釋飲食云醴齊醴體也
釀之一宿而成體有酒味而已也許劉言醴成之速鄭言醴成
之濁各舉一端義不異也御覽飲食部引禮記外傳云醴齊汁
滓相將同一體也卽本鄭義呂氏春秋重己篇高注云醴以麴

與黍相體不以鞠也高氏似亦釋醴爲體而云以粢與黍作之
山海經中山經云其祠釀郭注亦云以粢作醴韓詩及漢書
顏注則謂醴少麴多米與高說不同未知孰是云如今恬酒矣
者恬卽喆之借字鹽人注亦以恬爲喆舊本北堂書鈔酒食部
引韓詩云喆而不泆少麴多米曰醴漢書楚元王傳顏注云醴
甘酒也少麴多米一宿而孰不齊之呂氏春秋高注亦云醴濁
而喆賈疏云此醴齊作時恬於餘齊與酒味稍殊故亦入於六
飲云盎猶翁也成而翁翁然葱白色者釋名釋飲食云盎齊盎
滂也滂滂然濁色也說文酉部云醴濁酒也又水部云滂雲氣
起也泆滂也盎翁卽醴滂之借字盎與翁亦雙聲義近猶泆訓
滂也盎齊禮運禮器並謂之醴詳後疏云如今鄧白矣者賈疏

云漢時蕭何所封南陽地名鄧釋文云鄧白卽今之白醴酒也
宜作醴作鄧假借也案續漢書郡國志鄧縣有二一屬南陽郡一
屬沛國蕭何初封在沛其字本作鄧故說文邑部云鄧沛國縣
今鄧縣後高后封何夫人則在南陽鄧鄧異字異音續漢志
始誤爲一字與醴同音者自是鄧字史記蕭相國世家索隱引
鄧誕生云鄧屬沛郡音嗟屬南陽音贊鄧氏雖亦以鄧爲鄧而
音則不誤賈以此注鄧爲南陽地名非也依陸說則鄧爲醴之
借字說與賈異御覽引禮記外傳云盎齊今之白醴酒也亦與
陸同惠士奇申陸說云鄧讀爲醴廣雅釋器醴酒也南史王元
謨傳宋孝武四時詩所謂白醴解冬寒也黃以周說同丁晏亦
云玉篇酉部醴白酒也一切經音義引通俗文白酒曰醴賈疏

以鄧爲地名非也案惠丁說是也北堂書鈔酒部引孫說三公山下禊賦亦云九醞白醴據張華云宜城九醞醴則白醴似亦出宜城沛國之廬南陽之鄧皆不聞出美酒其爲聲近段借字明矣云緹者成而紅赤者釋名釋飲食云緹齊色赤如緹也說文糸部云緹帛丹黃色紅帛赤白色廣雅釋器云緹赤也蓋酒成而淺赤色故謂之緹齊矣云如今下酒矣者賈疏云下酒謂曹床下酒其色紅赤故以緹名之惠士奇云詩釃酒有衍說文酉部云釃下酒也謂盞酒以筐汪文臺說同案惠汪說是也賈云曹床下酒曹當作槽下酒蓋槽床盞下之酒緹齊於盞齊益清故鄭以下酒爲釋云沈者成而滓沈者釋名釋飲食云沈齊濁滓沈下汁清在上也案沈齊雖有滓而沈故其酒稍清禮運

坊記並謂之澄禮器又謂之清矣云如今造清矣者釋名有蒼
梧清卽造清也惠士奇云文選張衡南都賦十旬兼清疑卽此
云自醴以上尤濁縮酌者者賈疏云言自醴以上唯有泛齊泛
齊滓浮則濁於醴齊汁滓相將者此二者皆以茅泚之故司尊
彝云醴齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上清
明者和醴齊以茅泚之使可酌鄭彼注云泛從醴是二者皆縮
酌故云自醴已上尤濁縮酌也云盎以下差清者賈疏云案司
尊彝云盎齊泝酌鄭注泝清也謂以清酒泚之則不用茅以其
盎已清故也鄭注云又云緹沈從盎則亦用清酒泚之呂飛鵬
云五齊皆酒之濁者後鄭謂盎以下差清但較泛齊醴齊爲稍
清耳其實皆濁酒也案呂說是也淮南子說林訓云清醑之美

始於耒邦高注云醜清酒周禮醜齊是廣雅釋器云清英酒也
醜英並與盞齊類同鄭及高誘並以盞齊爲清於濁齊之中爲
差清也故郊特牲說齊注云說猶清也五齊濁沛之使清謂之
說齊是鄭謂五齊皆濁與許君訓醴爲濁酒並不相悟也云其
象類則然古之法式未可盡聞者周人作五齊三酒分齊法式
經傳無文鄭略依其清濁象類說之故云未可盡聞也云杜子
春讀齊皆爲粢者司尊彝鬱齊醴齊盞齊杜讀同賈虬云子春
意見禮運云粢醴在堂粢穀爲緹酒則其餘四齊皆以粢穀爲
之故讀齊皆爲粢詒讓案齊正字粢段借字杜轉讀齊爲粢者
蓋兼據司尊彝故書粢爲盞盞粢字同也禮運注云粢讀爲齊
聲之誤也後鄭說與杜正相反故不從杜讀孔疏云爾雅粢稷

也作酒用黍不用稷故粢當爲齊今案杜讀齊爲粢惟取聲類同耳非必取以稷作酒之義賈說不若孔說之當云又禮器曰緹酒之用玄酒之尙者賈疏述注又作云疑當作又云今本似誤禮器元文緹酒實作醴酒此引作緹與彼文異杜引之者證此緹齊也云玄謂齊者每有祭祀以度量節作之者後鄭蓋讀齊與月令秫稻必齊之齊同司尊彝先鄭注讀齊爲齊和之齊與後鄭此注正同亨人注云齊多少之量度量卽謂米麴水火之數量也御覽引禮記外傳云齊者酒人和合之分劑之名也劑齊字同賈疏云謂祭有大小齊有多少謂若禘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醴齊稱粢於此五者皆稱齊子春破五齊從一粢於義

不可故鄭於禮運注粢當爲齊破一粢從五齊於義可也此五齊與下三酒及春官鬯人所造鬯酒所以異者五齊三酒俱用秬稻麴蘖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尙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醴酒在堂是也其鬯酒者自用黑黍爲之與此別也案賈說禘禘時祭用齊多少本崔靈恩說詳後及司尊彝疏然賈以祭大小齊多少釋此注則非鄭意又賈謂五齊三酒並秬稻所作與鬯人鬯酒爲秬黍所作異表記孔疏謂五齊之酒卽鬯酒以秬黍爲之二說差異程瑤田則據內則醴兼用稻粱黍三米又聘禮夫人使下大夫歸禮酸黍清皆兩壺明五齊非秬鬯三酒

亦不皆用秬稻案程說甚瑣蓋五齊酒人所作秬鬯鬯人所作分掌二職不可并而爲一司尊彝鬯齊亦在五齊之外足證其非同齊鄭禮注旣絕無秬鬯卽五齊之說而前注引月令證作酒之事亦非謂齊酒二者皆必用秬稻賈孔說並不足據辨三酒之物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醪酒也昔酒今之會久白酒所謂舊醪者也清酒今中山冬釀接夏而成疏辨三酒之物者三酒已涉去滓之酒也上五齊言名此三酒言物名物相將兩文互相備也物卽謂酒之種別賈疏謂物者材也以三酒所成有時故豫給材令作之非也云一曰事酒二曰昔酒三曰清酒者賈疏云此三酒

並人所飲故下云共王四飲三酒也但事酒酌有事人飲之故
以事上名酒也昔酒者久釀乃熟故以昔酒爲名酌無事之人
飲之清酒者此酒更久於昔故以清爲號祭祀用之此昔酒清
酒皆以酒上爲名也御覽飲食部引禮記外傳云三酒者列於
堂下臣下相酌酬酢之用吳廷華云三酒不第共祭祀如下王
及后世子賓客孤老士庶子皆用之 注鄭司農云事酒有事
而飲也者有事謂若特牲少牢饋食禮凡諸執事之人不與尸
爲獻酬者也賈疏云謂於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭末
並得飲之云昔酒無事而飲也者賈疏云亦於祭末羣臣陪位
不得行事者並得飲之云清酒祭祀之酒者賈疏云亦於祭祀
之時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王之神共器尊同酌齊政酌

清以自酢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案禮運孔疏引崔
靈恩謂天子禘禘時祭尸酢王與后還用所獻之齊賓長酌尸
酢用清酒加爵亦用三酒卽賈說所本郊特牲疏引崔氏則云
以清酒酢王昔酒酢后與前說小異通典吉禮亦從其義孔駁
之云案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢也鄭注云酌罍以自酢
不敢與王之神靈共尊罍盛三酒唯云諸臣所酢不言酢王酢
后崔氏所說於義疑也案孔說深得鄭指但三酒所用經本無
明文二鄭及崔杜並以意推之於經咸無埒證先鄭之義與後
鄭亦未必盡同其以清酒爲祭祀之酒似謂卽獻尸之酒而賈
以尸酢賓長釋之者以司尊彝注說獻尸用五齊不得用三酒

也然酢賓仍是酢臣不得獨爲祭祀惟加爵酌尸或足當之耳
但此自是後鄭及崔氏之義與先鄭意亦未知合否黃以周云
清酒旣爲祭祀之酒宜崇於助祭之酒何爲事酒昔酒反在祭
酒之上事酒昔酒內則謂之白酒鄭注聘禮酸黍清云酸白酒
也先言酸白酒尊而謂祭祀用其酒之下不用其尊無是禮也
然則執事之酒雖亦用事酒昔酒要不得謂事酒昔酒不用諸
祭祀矣案黃糾三酒尊卑差次之舛迕是也以此經齊酒通例
言之本皆濁尊於清後注云至敬不尙味是也而依鄭此注義
則以清酒最尊昔酒次之事酒又次之先鄭及賈孔說並如是
崔靈恩說以清酒酢王昔酒酢后明亦以清酒尊於昔酒也然
後鄭聘禮注說則又以白酒尊於清酒鄭二禮注義旣自不同

事酒今之醪酒皆新成也孔疏云醪是和醪醞釀之名卽今卒造之酒也惠士奇云醪酒有舊有新舊爲昔酒則新爲事酒矣案惠說是也事酒有事而釀則隨時可釀但五齊不必會醪事酒則必待會醪而後孰故亦謂之醪酒明會醪而不甚久者也賈疏謂事酒亦冬釀夏成似非云昔酒今之會久白酒者賈疏云言昔爲久會亦遠久之義故以漢之會久白酒況之但昔酒對事酒爲清若對清酒則爲白故云會久白酒也故晉語云味厚實昔毒酒久則毒也案鄭郊特牲注以味厚腊毒釋昔酒之義故賈亦引國語爲釋而以腊毒爲昔毒文小異今韋本作厚味實腊毒注云腊亟也讀若廟昔酒文選七命李注引賈逵國語注云腊久也又鄭語云毒之會腊者其殺也滋速依說文罔

部腊卽昔之籀文其字本同亦皆有久義鄭韋訓讀可互證也
說文會部云會釋酒也釋名釋飲食云酒會也釀之米麴會澤
久而美味也醪酒久釀會澤也醪澤釋字並同說文所謂釋酒
蓋兼事酒昔酒言之二酒皆會釋但以醪之新舊爲異釋名所
謂醪酒蓋專指舊醪言之卽此注之會久白酒也方言云會熟
也自河以北趙魏之閒久熟曰會蓋事酒會釋而不必久昔酒
必會釋之久而後成故亦謂之會久白酒內則酒清白注云白
事酒昔酒也是事酒昔酒並白而不清但昔酒會釋較久故獨
得昔名事酒昔酒聘禮亦謂之酸士虞記又作浚酒聘禮之酸
清猶內則云清白矣云所謂舊醪者也者郊特牲云猶明清與
醪酒于舊澤之酒也彼注云澤讀爲醪舊醪之酒謂昔酒也涉

清酒以舊醱之酒者爲其味厚腊毒也賈疏云案彼上注云明酌者事酒之上也釀酒盜齊涉於舊醱之酒三酒除事酒清酒則云舊醱是昔酒可知也對事酒爲新醱昔酒爲舊醱清酒不得醱名云清酒今中山冬釀接夏而成者清酒會釋之尤久者也北堂書鈔酒部引袁子正論云中山清醱說文酉部云釀醱也作酒曰釀賈疏云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丁晏云文選魏都賦劉淵林注中山出好酎酒初學記酒類引晉張載鄴酒賦中山冬啟醇酌秋發卽鄭所云中山冬釀也詒讓案統校經注凡齊酒並濁者成速清者成遲五齊最濁成最速故說文以醴爲一宿孰三酒之中事酒較濁亦隨時釀之會釋

卽孰昔酒較清則冬釀春孰清酒尤清則冬釀夏孰月令命大
酋爲酒在仲冬鄭彼注云古者穫稻而漬米麴至春而爲酒又
別引王居明堂禮云季冬命國爲酒以合三族逸禮與記文相
較一月其爲冬釀一也詩豳風七月云十月穫稻爲此春酒毛
傳云春酒凍醪也孔疏以爲凍時釀之故稱凍醪又謂卽此注
所謂中山冬釀然依鄭義則冬釀春成是爲春酒卽三酒之昔
酒此清酒接夏乃成則更久於春酒孔疏謂春酒卽中山冬釀
非也又月令孟夏云天子飲酎注云酎之言醇也謂重釀之酒
也春酒至此始成彼酎酒以春酒重釀之故夏成此清酒夏成
非重釀與彼亦異辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰醕
清謂醕之涉者醫內則所謂或以醕爲醕凡醕濁釀醕爲之則

少清矣醫之字從毆從酉省也漿今之截漿也醴今之粥肉則有黍醴醴飲粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清酒黍醴清酒梁醴清酒或以醴爲醴漿水臆后致飲于賓客之醴有醫醴糟糟音聲與酒相似醫與臆亦相似文字不同記之者各異耳此皆一物疏辨四飲之物者賈疏云案漿人有六飲此言四者以漿人注酒正不辨水涼者無厚薄之齊故此唯辨四飲之物也注云清謂醴之沛者者以別於五齊之醴爲汁滓相將不沛者也凡沛皆謂去其滓士冠禮云凡醴事質者用糟文者用清賈疏云此鄭據漿人解之漿人云醴此云清故云清謂醴之沛者江永云醴有清有糟而四者惟有清者蓋糟醴與醴齊同已於五齊中辨之也云醫內則所謂或以醴爲醴

者彼注云醴粥爲醴江永云今時北方造黃酒之法先煮黃米爲粥乃入麴蘖釀之成酒正與內則注合此惟黃米可釀粥而秫稻則否黃米蓋卽古之黃粱又內則重醴中亦有粱醴蓋炊飯而釀者爲醴煮粥而釀者以醴爲醴也云凡醴濁釀醴爲之則少清矣者明醫雖亦是醴而清濁小異凡醴濁必泆之乃清若以醴爲醴則雖不泆亦少清於醴以醴本含水多也然鄭云少清則醫之糟者雖清於未泆之醴齊而校之已泆之醴清而仍少濁也云醫之字從毇從酉省也者釋文云從毇烏兮反徐烏例反本或作鑿臧琳云醫字正從毇從酉不當言從酉省考賈疏云從毇省者去羽從酉省者去水則賈疏本作從翳從酒省也釋文音烏兮反蓋已誤作毇或作鑿卽醫之俗字徐仙民

音烏例反當作蔽翳之翳與賈疏本同今賈疏亦作從醫從酉
幸有去羽去水之言可考也說文酉部云醫治病工也毆惡姿
也醫之性然得酒而使从酉王育說一曰毆病聲酒所以治病
也周禮有醫酒據說文則毆爲病客一曰病聲皆取會意不從
翳省而鄭云從翳省者鄭以醫爲諸聲字凡醜釀醴醇等字皆
從酉酉卽酒也說文醫下云从酉醫之性得酒而使又云酒所
以治病也亦以酉爲酒鄭云從酒省則凡從酒字皆因省從酉
是酉酒不同矣惠棟云文當云从毆从酒省段玉裁亦改酉爲
酒云鄭意此字俗用爲醫藥字而其字上從毆下從酒省則四
飲之一乃此字本義也鄭不言從酒省毆聲者毆翳繫字在古
音脂微齊皆友部醫字古音在之哈部與內則臆字同物同音

案惠段說是也臧氏謂徐音及賈疏本並作從翳從羽省亦足
正今本之誤然徐賈所見仍是晉宋以後之誤本非鄭君之舊
又案後鄭言此者取醫於文從酒省證其爲酒醴之屬耳許升
此經云醫酒則亦以醫爲酒醴玉藻五飲之酒卽此素問有湯
液醪醴論篇醫酒卽醪醴與湯液異五齊三酒皆可治病四飲
之醫雖亦名醫酒然治病之酒實不必專用醫也云漿今之載
漿也者鄭內則注亦云漿酢載說文水部漿西部載並云酢漿
也漿卽漿之正字釋名釋飲食云漿將也飲之寒溫多少與體
相將順也廣雅釋詁云酪載醪漿也案漿載同物彙言之則曰
載漿蓋亦釀糟爲之但味微酢耳內則又有醴注以爲梅漿蓋
亦載漿之別此漿內通含之矣賈疏云此漿亦是酒類載之言

載米汁相載漢時名爲載漿也云醕今之粥內則有黍醕醕飲
粥稀者之清也者說文酉部云醕黍酒也一日晷也賈侍中說
醕爲鬻清許所云黍酒蓋卽內則之以醕爲醕鄭以爲四飲之
醫賈侍中云醕爲粥清則卽此四飲之醕賈說與鄭同也云鄭
司農說以內則曰飲重醕稻醕清漚黍醕清漚梁醕清漚或以
醕爲醕漿水臆者舊本臆作醕宋建陽本注疏本並作臆釋文
云臆本又作醕案建本與陸合今從之內則漚並作糟臆亦作
醕鄭彼注云重陪也精醇也清漚也致飲有醇者有漚者陪設
之也水清新醕梅榮案二鄭說諸飲並以此經及內則參校爲
說而義各異後鄭以彼三醕當此經之清及漿人之醕彼醕醕
當此經之醫而彼之臆則卽此經漿之屬先鄭則以彼醕醕與

三醴同當此經之清而以彼之臆當此經之醫並與後鄭義異
惟謂彼黍醴與漿卽此經之漿與醴水卽漿人之水則與後鄭
說同內則又有溫後鄭以當六飲之涼此先鄭不引之疑亦同
後鄭說矣云后致飲于賓客之禮有醫醴糟者于注例當作於
各本並誤先鄭據此經下文明與內則臆蒹物同而字異也云
糟音聲與蒹相似醫與臆亦相似者臆舊本亦作醴今從注疏
本段玉裁云今內則蒹作糟疑是用周禮改也司農云糟音聲
與蒹相似謂之相似則非一字也蒹之本義當是艸類從艸酒
聲故沈重音子由反糟曹聲古讀如擊同在尤幽部糟是正字
蒹是假借字又云醫與臆音聲亦相似蓋同在之貽部今本內
則作醴者俗製也江永云先鄭以醴釋醫別爲一義未確下言

后夫人致禮醫亦有糟醪爲梅漿安得有糟乎案江說是也內則八珍食漬以醑若醴醢則醢爲醢類明矣故後鄭彼注以爲梅漿此注則以醫與醢醢是一皆不從司農說也云文字不同記之者各異耳此皆一物者謂內則之酒與下文糟爲一物臆與此醫爲一物依後鄭說則酒糟同物而臆醫不同物此引之者廣異義也掌其厚薄之齊以其王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒后世子不言饌其饌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厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌者賈疏云從五齊已下非酒正所造並是酒人釀人所作故直辨其厚薄之齊饌者謂饌陳具設之也注云后世子不言饌其饌食不必具設之者說文

食部云饗具食也重文饗饗或从異是物具爲饗此王饋食主於備品物具設四飲三酒故云饗后世子則不具設故不云饗也云五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也者明經不云其五齊以漿人醴入六飲亦卽上四飲之清餘四齊皆非常飲所用也凡酒以苦爲正故疾醫注以酒屬五味之苦醴則濁而味恬與它酒異故於五齊之中特取此備六飲之一也云其餘四齊味皆似酒者賈疏云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其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敢副益也杜

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噍之視立謂大祭者王服大裘衮冕所
祭也中祭者王服鷩冕毳冕所祭也小祭者王服希冕立冕所
祭也三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也禮運曰立酒
在室醴醖在戶粢醖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
品疏凡祭祀以邊共五齊三酒者亦酒正之官法也賈疏云謂
天地及宗廟等總目之言但祭有小大齊有多少各有常法云
以實八尊者五齊則盛以六尊三酒則盛以鬯尊各隨其事而
用之也賈疏云五齊五尊三酒三尊此除明水立酒若五齊加
明水三酒加立酒此八尊爲十六尊不言之者舉其正尊而言

禮記卷之二十一 禮記

卷之二十一 禮記

也禮運孔疏云周禮大禘於大廟則備五齊三酒大禘則用四齊三酒者醴齊以下悉用之故禮運云玄酒在室醴醑在戶粢醑在堂澄酒在下四時之祭唯二齊三酒則自禘禘以下至四時祭皆通用也二齊醴盜也故鄭注司尊彝四時祭法但云醴盜而已其禘祭之法既備五齊三酒以實八尊禘祭在秋案司尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各以著尊盛之盜齊醴齊沈齊各以壺尊盛之凡五尊也又五齊各有明水之尊凡十尊也三酒三尊各加玄酒凡六尊也通辨彝盛明水黃彝盛鬱鬯凡有十八尊故崔氏云大禘祭凡十八尊案依崔孔義則大禘十八尊大禘十六尊時祭十二尊司尊彝賈疏說亦同此云實八尊者以崔孔所推大禘禮言之則一

著尊盛泛齊一著尊盛醴齊一壺尊盛盎齊一壺尊盛釅齊以
上四尊皆陳於堂上一壺尊盛沈齊一罍尊盛事酒一罍尊盛
昔酒一罍尊盛清酒以上四尊皆陳於堂下此並據五齊三酒
之正尊言之不數鬱鬯及明水玄酒等尊也又案鄭司尊彝注
謂大禴備五齊崔靈恩推之以爲禘用四齊時祭用二齊賈前
疏及郊特牲疏引皇侃說禮運疏說並同江水則云凡祭祀酒
正以法共五齊三酒以實入尊通言之非一祭中具備也觀司
尊彝六尊不並用可見漢儒謂禘大於禘故疏家云禴備五齊
禘備四齊此以意言之耳禮運諸篇雜陳天子諸侯宗廟之祭
未有及泛齊者則泛齊唯用之祀天地案江謂禴亦不得備五
齊與鄭義不同以司尊彝六尊不並用推之似亦可通然經無

明文未敢定也互詳司尊彝疏云大祭三貳者賈疏云就三酒人所飲者三度副益之云中祭再貳小祭壹貳者經例凡列次分別數曰一曰二積案增益數曰壹曰再中祭小祭禮殺獻酬數校少故正酌之外止再度壹度益之也云皆有酌數者賈疏云謂三酒之祭副益等尊皆有酌器盛酒益尊數者謂多少之數注云酌器所用注尊中者者說文酉部云酌盛酒行觴也凌廷堪云凡酌酒之器曰勺士冠禮注勺尊斗所以酌酒也考鄉飲酒兩壺加二勺鄉射兩壺左玄酒皆加勺大射方壺膳尊亦云加勺特牲饋食記兩壺加勺士冠禮醮用酒尊亦加勺益酒在尊中必以勺酌之然後實於爵也士冠禮側尊一甌醴有篚實勺解角栖士虞禮兩甌醴酒加勺是醴亦用勺也詒讓案

此酌卽梓人之勺凡斟酒以注之尊斟尊以注之爵皆用勺故
說文勺部云勺挹取也勺以酌酒則亦通謂之酌故楚辭招魂
王注云酌酒斗也此三酒與五齊雖有貳不貳之異而其用勺
注尊則同經於酒言酌於齊言器者互文見義也云數量之多
少未聞者酌數若士昏禮酌玄酒三屬于尊之類梓人云勺一
升卽其容量而鄭云未聞者謂初注尊及後貳益酌數量數皆
未聞酒言數齊言量亦互文也鄭司農云三貳三益副之也者
說文貝部云貳副益也王制七十貳膳注云貳副也文選張衡
西京賦膳夫馳騎察貳廉空薛綜注云貳爲兼重也賈疏云先
鄭之意注酒於尊中爲副子春後鄭亦與之同案賈說是也杜
及二鄭並以加益訓貳副貳義亦同也其備加益亦別有尊故

易坎六四云樽酒簋二李鼎祚集解引虞翻云貳副也禮有副
稱虞所說副樽卽備加益之尊韓詩外傳范昭謂齊景公曰願
君之侔樽以爲壽侔尊亦卽副尊也然此經三貳再貳壹貳自
是就正尊加益之數與副尊不相涉也云大祭天地者肆師立
大祀用玉帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用牲先鄭彼注云大
祀天地次祀日月星辰小祀司命已下依彼注義則先鄭謂天
神亦分三等此天地在大祭中則專指圜丘方丘南北郊及五
帝而言非謂天神並爲大祭也後鄭說同通典吉禮引崔靈恩
說圜丘用五齊餘威帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已
案依崔說則唯圜丘備八尊與大禘同其南北郊迎氣等並與
大禘同不得備八尊方丘崔無說當亦同圜丘備八尊蓋二丘

與大禘尊數相等二郊與大禘尊數亦相等但無二彝爲異也
云中祭宗廟者先鄭意宗廟人鬼先王先公並爲中祭後鄭則
以先王爲大祭先公爲中祭與先鄭異云小祭五祀者大宗伯
地示之五祀也後鄭說亦同云齊酒不貳爲尊者質不敢副益
也者齊酒尸所飲主於尊神故尙質不副益也賈疏云以其主
獻尸所用少故不副益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者說亦與先鄭同三酒人所飲主於
文故有三益再益一益之差引弟子職曰周旋而貳唯嘽之視
者證貳爲副益之義漢書藝文志弟子職一篇在孝經家今在
管子第五十九篇彼文云左執虛豆右執挾匕周還而貳唯嘽
之視同嘽以齒周則有始尹知章注云貳謂再益食盡曰嘽周

還此引作周旋字通彼文本以益食爲貳與此經益酒爲貳義同賈疏謂彼周旋而貳亦爲副益酒尊失之云玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭也者賈疏云已下至玄冕所祭並據司服六冕差之冕服有六天地宗廟各有三等故以六冕配之按司服王祀昊天上帝則服大裘而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鷩冕毳冕所祭也者賈疏云案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服大裘春分朝日秋分夕月兼服玄冕故天之次祀中不見衣服詒讓案後鄭肆師注以大祀爲天地宗廟中祀爲日月星辰社稷五祀五嶽則大祀有先

公中祀有社稷五祀而無先公並與此注義異金鶚據彼注糾此云鄭既以宗廟爲大祭鶩冕以享先公獨非宗廟之祭乎何又以鶩冕所祭爲中祭也吳廷華亦云先王先公之祭其禮原無隆殺其分袞冕鶩冕者不過視先王先公之服以爲服所謂不敢以已之尊服臨先公非以此爲中祭也蓋先公之祭若在親廟之中則與先王之祭何別若在禘祫則尤爲大祭況據中庸上祀先公以天子之禮是先公之祀等於先王也案金吳說是也禮記注謂祭先公七獻亦未瑯詳司尊彝疏云小祭者王服希冕玄冕所祭也者釋文云希本又作絺案作絺者依司服注讀改非鄭之舊司服弁師注說希冕並依經作希不改字賈疏云按司服社稷五祀則希冕羣小祀則玄冕鄭彼注山林川

澤之屬鄭雖不言風師雨師等之屬中兼之也雖見天地小祭不見宗廟小祭者馬融以爲宗廟小祭謂祭殤是也祭殤之時或可亦用玄冕若然則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獻察謂祭四望山川當毳冕七獻神謂祭先公當鷩冕雖不言九獻下文云大饗其王事與大饗謂禘祭先王爲九獻當衮冕禮器下文云大饗不足以大旅大旅當大裘據此一獻至九獻以此獻數約之故六服差爲三按司服四望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嶽而社稷在五嶽上者五嶽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獻則卑於五嶽而在五嶽上者似若王人

雖微猶敘諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之牛角尺社稷尊於五嶽者彼自從國中之神莫貴於社故與宗廟同角握詒讓案小司徒舞師後鄭注並云小祭祀王玄冕所祭則謂小祭惟據玄冕祭不兼希冕祭又肆師小祀後鄭注以爲司中司命風師雨師山川百物則又謂有山川無社稷五祀義並與此注異吳廷華云司服明云祭羣小祀則玄冕是小祭只有玄冕若希冕則在羣小祀之上也鄭以希冕玄冕俱爲小祭與司服經悖案吳說是也金鶚說亦同然鄭此注及肆師注所定祭祀差次岐迤殊甚今亦無以質其是否詳肆師及大司樂疏云三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也者凡經作壹注例並作一亦古今字也此說與杜及先鄭同謂以勺酌酒就三

酒之尊注而益之如其數也引禮運曰玄酒在室醴醢在戶粢醞在堂澄酒在下者釋文云醞本亦作緹案禮運作醞釋文或本作緹者疑依上經文改緹醞字同司尊彝注亦引此文釋之作緹與此別本同鄭禮運注云粢讀爲齊聲之誤也周禮五齊字雖異醢與盎澄與沈蓋同物也奠之不同處重古略近也案禮運此文謂齊酒等所陳位次此引之者欲證三酒卑在堂下也凡齊酒陳位詳司尊彝疏云澄酒是三酒也者此專釋酒字不釋澄也其澄自如禮運注說與沈齊同物禮運疏云此注澄是沈齊案酒正注澄酒是三酒二注不同故趙商疑而致問鄭荅之云此本不誤轉寫益澄字耳如鄭所荅是轉寫酒正之文誤益澄字當云酒三酒也則是與禮運注同然案坊記云醴酒

在室醜酒在堂澄酒在下注又以澄爲清酒田瓊疑而致問鄭
荅之云禮運云醴醲醜澄各是一物皆不言酒故推其意澄爲
沈齊酒爲二酒坊記云醴也醲也澄也皆言酒故因注云澄酒
清酒也其實沈齊也如鄭此言坊記所云醴酒醲酒五齊亦言
酒則澄酒是沈齊也是五者最清故云澄酒非爲二酒之中清
酒也是與禮運不異也賈疏亦云案鄭志趙商問禮運注澄是
沈齊今此注澄酒是三酒何鄭荅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段
玉裁云按鄭作注時謂澄酒之酒字是三酒以別於上文玄酒
之酒字趙商不善讀鄭荅語蓋忘其有澄字之意矣而賈徑云
本無澄字有者誤也是賈誤矣云益之者以飲諸臣者與子春

說同賈疏云案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢是飲諸臣也云若今常滿尊也者據漢法爲況蓋亦常副益之使酌之不罄後漢書馬融傳廣成頌云山罍常滿藝文類聚雜器物部有宋何偃常滿尊銘卽此云祭祀必用五齊者至敬不尙味而貴多品者不尙味謂齊醑而酒苦貴多品謂酒二而齊五也郊特牲云籩豆之薦水土之品也不敢用常饗味而貴多品所以交於神明之義也非食味之道也彼主籩豆言鄭以祭祀用五齊義與彼相類故約彼文爲說其賓客之禮酒共后之致飲于賓客之禮醫醕糟皆使其士奉之禮酒王所致酒也王致酒后致飲夫婦之義糟醫醕不涉者涉曰清不涉曰糟后致飲無醕醫醕不涉者與王同體屈也亦因以少爲貴士謂酒人漿人奄士疏其

賓客之禮酒者以下皆致朝聘賓之酒也禮酒謂致饗燕之酒
凡致酒皆盛於壺其數未聞云共后之致飲于賓客之禮醫醅
糟者此後致飲亦與王致饗燕禮相擬掌客諸侯相朝夫人於
侯伯有致饗於上公又兼致饗食亦其比例也據掌客聘禮夫
人於朝賓聘使致饗饋有壺酒后亦當同此不言者文略亦共
之可知賈疏云醫醅糟者言致飲之中取二飲以致之云皆使
其士奉之者天府注云奉猶送也江永云酒人漿人與酒正奉
之之文雖同而所奉則異酒人漿人奉之於酒正者也酒正奉
之奉之於王朝者也案江說是也內宰云致后之賓客之禮注
云謂諸侯來朝覲及女賓之賓客然則后致飲於賓客酒正奉
之內宰致之 注云禮酒王所致酒也者酒人注云禮酒饗燕

之酒王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往是也賈疏云下酒人云賓客之陳酒彼言陳謂若致饗餼列陳於客館中言禮酒不言陳謂饗燕之酒王當親饗燕王有故則使人就館以酬幣致之案賈說是也凡王致賓客之禮有積有飭有饗餼唯積無致酒之文餘皆有之鄭知此禮酒非飭饗餼者以彼二禮酒人謂之陳酒與禮酒文別故知爲饗燕之酒也鄭又知非王親饗燕之酒者以下云王之燕飲酒酒正奉之彼文含有賓客燕飲之酒若饗禮更盛於燕儻王親饗則宜酒正自奉其酒不當反使其士奉之禮轉殺於燕飲酒也致酒詳酒人疏云王致酒后致飲夫婦之義者明王致饗燕則有酒無飲后致饗燕則有飲無酒互相備也賈疏云酒是

陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽相成故云夫婦之義云
糟醫醅不泚者泚曰清不泚曰糟者說文米部云糟酒滓也糟
卽糲之隸變凡醫醅作成時並汁滓相將亦通謂之糟泚去其
滓取其汁則謂之清此經醫醅下特著糟字則是不泚者也云
后致飲無醅醫醅不清者與王同體屈也者賈疏云對下漿人
其夫人致飲於賓客之禮清醅醫醅糟而奉之謂夫人卑於后
致三飲醫醅糟上加之以清醅今后尊唯有醫醅二飲無清醅
既無清醅醫醅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醅也案王國致
飲於賓客后少夫人多者養賓之禮尊者可略卑者宜詳也鄭
賈謂以與王同體而屈似非經意云亦因以少爲貴者賈疏云

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酒人漿人奄士者賈疏云酒使酒人漿使漿人皆奄士案序官酒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不言士內小臣是奄而稱士鄭云異其賢王昭禹云酒正中士四人下士八人所謂酒正則中士也所謂士則下士也吳廷華云注以酒漿奄士訓經蓋見酒漿二職於賓客酒皆日奉與此經奉字合遂以內小臣奄士合酒漿之奄人爲此經士字作詁賈又以非賢故不言士釋之其說似是而非蓋序官士大夫皆以爵言酒人止奄十人漿人止奄五人使酒漿奄人果是士序官何得無士名且使酒漿奄人果不賢故不言士則此經又何得以

士目之況此經言后酒漿之職不言后則此經奉之之人何必
卽是酒人漿人竊謂酒正一官中士四人下士八人據序官大
宰注云自大宰至旅下士轉相副貳如其說是一官之中自有
副貳酒正中士正也下士則其副貳也下節王燕飲酒正奉之
謂中士四人也此經奉賓客之禮酒當是下士故曰使其士奉
之也若以士爲奄士則酒漿奄人旣不言士內小臣奄士又非
奉禮酒之職所謂奄士者又安指邪案王吳說是也魏校姜兆
錫方苞江永蔣載康黃以周說並同**凡王之燕飲酒其其計酒**
正奉之其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疏凡王之燕飲酒其其計者燕飲酒
與膳夫義同亦兼燕賓客及諸臣言之賈疏謂惟指王與羣臣

燕飲之酒說殊未核其計者共酒之時并具計簿奉之云酒正奉之者此燕飲酒王親與故酒正自奉之異於致賓客之禮酒使其士奉之也 注云共其計者獻酬多少度當足也者計謂其數量著於秩籍者凡燕飲酒主人進賓之酒謂之獻賓報主人之酒謂之酢主人先飲以勸賓之酒謂之酬正獻既畢之酒謂之旅酬旅酬既畢之酒謂之無算爵其多少皆計數量共之當足也云故書酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也者先鄭依故書無酒字則官名未著故特釋之後鄭則以故書今書義並通而有酒字文尤詳備故不從故書也黃以周云酒人於其賓客之禮酒飲酒漿人於共夫人致飲於賓客之禮清醴醫醕糟並曰而奉之不復舉其官爲奉者卽其官可知也此曰

正奉之對上文共賓客之禮酒及后致飲於賓客使士奉之爲
文凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數要以醉爲度疏
凡饗士庶子饗耆老孤子者此皆於學行之詳外饗疏耆老亦
通四等之老言之王制孔疏引皇侃云饗有四種一是諸侯來
朝天子饗之則大行人職云上公之禮其饗禮九獻是也其牲
則體薦體薦有房烝國語云王公立飫則有房烝其所云飫卽
是饗也二是王親戚及諸侯之臣來聘王饗之其酌數亦當依
命其牲折俎亦曰殺烝也三是戎狄之君使來王饗之其禮則
委饗也其來聘賤故王不親饗之但以牲全體委與之是也四
是饗宿衛及耆老孤子則以醉爲度故酒正云凡饗士庶子饗
耆老孤子皆共其酒無酒數又云饗致仕之老則當用正饗之

禮以其有賢德者不可以褻禮待之其饗死事之老不必有德
又是老人不宜久立當用折俎之饗案皇說饗致仕之老與死
事之老異禮經無明文未知然否但致仕之老尊卑命數不同
死事之老或無爵秩雖用房烝醑烝之禮而酌數不能依命數
則亦當無酌數皇說與經義自不迕也 注云要以醉爲度者

不豫限酌數要以及醉而止亦不及亂也 掌酒之賜頌皆有灋

以行之法尊卑之差疏 掌酒之賜頌者謂王賜頌諸臣及宿衛

士庶子等之酒賜謂好賜頌謂常賜與膳夫內脩之頌賜義同

詳彼疏云皆有灋以行之者皆依大宰九式之法行之好賜則

有好用之式常賜則有匪頌之式也行與司裘羅氏行羽物義

同彼注云行謂賦賜是也 注云法尊卑之差者此亦注用今

字也以爵秩之尊卑爲賜頒之差數必與法式相應也凡有秩酒者以書契授之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於今秩之立謂所秩者謂老臣王制曰七十不俟朝入十月告存九十日有秩疏凡有秩酒者以書契授之者小宰八成云聽取予以書契注云書契謂出子受入之凡要此書契卽出子之凡要也蓋凡有秩酒者此官則案其當得之數爲書契以授其人至其人來取酒又案視書契而後依數授之賈疏謂酒正授使者酒書之多少以爲契要而與之是授酒之時復與以書契非經義也注鄭司農云有秩酒者給事

中予之酒者賈疏云司農之意謂在朝羣臣親近於王總名給事中王常以酒與之詒讓案給事中謂給事王宮中官吏春官

世婦注云女宮刑女給宮中事者晏子春秋外篇云擁札摻筆給事宮殿中並與此義同漢書百官公卿表有給事中加官與此異云秩常也常受酒者者秩常爾雅釋詁文鄉師注同引國語曰至於今秩之者楚語云鬪且廷語其弟曰昔鬪子文三舍令尹無一日之積成王聞子文之朝不及夕也於是乎每朝設脯一束糗一筐以羞子文至於今令尹秩之章注亦訓秩爲常也此引無令尹二字者先鄭所刪彼秩謂脯糗不云有酒先鄭引之證常秩之義耳云立謂所秩者謂老臣者破先鄭給事中午酒之說也內則云大夫無秩膳彼注云謂年五十始命未甚老也此秩酒與秩膳事同明非老臣不得有故不從先鄭說引王制曰七十不俟朝入十月告存九十日有秩者鄭彼注云不

俟朝君揖則退月告存每月致膳日有秩秩常也有常膳引之者明彼云有秩膳亦有秩酒也酒正之出日入其成月入其要小宰聽之出謂授酒材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日入其成者以下正酒府之成要所謂官成也宰夫云月終則令正月要旬終則令正日成蓋酒人每日計用酒之多少著之簿書至浹旬則總計十日之成言之酒正正受而聽之也云月入其要者賈疏云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云小宰聽之者小宰云聽出入以要會是也賈疏云小宰將酒正文書聽斷之知其得失注云出謂授酒材者賈疏云謂授酒人以其材酒正職首所言者是也云及用酒之多少也者賈疏云

謂若其五齊三酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者日計每日計之其事輕數少不必言於小宰故知酒人受酒材及用酒之有司各言其計於酒正也云酒正月盡言於小宰者酒正總計一月授用酒之數爲月要而言之小宰故小宰云月終則以官府之敘受羣吏之要彼不云受日成是小宰唯聽月要日成則酒正自聽之也歲終則會唯王及后之飲酒不會以酒式誅賞誅賞作酒之善惡者疏歲終則會者此正酒府之歲會亦官成也亦以十二月之要總會計之小宰云贊冢宰受歲會是歲會當小宰贊大宰聽之經文不具也云唯王及后之飲酒不會者賈疏云不云世子以其酒與膳異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云以酒

式誅賞者此酒正之官計也式卽上文邊式凡所作之酒如式者爲善不如式者爲惡亦當言於大宰小宰而誅賞之 注云誅賞作酒之善惡者者謂計攷酒人等所作之善惡卽上注所謂功沽之巧是也

周禮正義卷九終

周禮正義卷十

瑞安孫詒讓學

酒人掌爲五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人共酒因留與其奚爲世
婦役亦官聯疏祭祀則共奉之以役世婦者謂共具齊酒又親
奉致之世婦遂共其役也鄭注云世婦謂宮卿之官者賈疏云
謂春官云每宮卿二人案鄭賈意此世婦非天官之世婦也然
二世婦內外異而職掌略同祭祀皆掌饌具則此世婦不專指
春官宮卿明矣縫人職云掌王宮之縫綫之事以役女御是亦
奄官得爲內嬪婦役之例鄭賈說未咳互詳敘官疏云掌女宮
之宿戒及祭祀比其具者亦春官世婦職文引之者明彼具內

含有五齊三酒又掌宿戒故有役使之事也云酒人其酒因留
與其奚爲世婦役者賈疏云酒人以奚送酒至世婦因爲世婦
所役使詒讓案敘官酒人有奚三百人人數眾多故此官率領
之留爲世婦役不言女酒者女酒掌爲酒不掌其送饌具之事
也云亦官聯者聯黃丕烈校改連是也舊本並誤詳大宰疏賈
疏云卽小宰云祭祀之聯事是也其賓客之禮酒飲酒而奉之
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侑幣致之則從而
以酒往疏注云酒正使之也者賈疏云酒正云其賓客之禮酒
使其士奉之士卽此酒人也彼不言飲酒者禮酒中可以兼之
矣吳廷華云酒正言士奉之此經亦言奉者蓋謂酒人奉於酒

正而酒正之士奉於賓客疏云主酒正注奄士說非也案吳說是也黃以周說同互詳酒正疏云禮酒饗燕之酒者此謂三酒也凡饗燕獻酬用之王於賓客饗食燕通謂之禮故觀禮云饗禮乃歸但此及酒正之禮酒並謂致之客館者故酒正注又云王所致酒也云飲酒食之酒者賈疏云謂食時有酒者曲禮云酒漿處右則此非獻酬酒是醕口之酒也詒讓案此謂四飲之醕清也公食大夫禮云飲酒漿飲俟于東房注云飲酒清酒也飲酒先言飲明非獻酬之酒也蓋食禮無獻酬唯有醕口故別謂之飲酒公食注清酒賈彼疏謂卽三酒之清酒吳廷華褚寅亮黃以周謂當爲四飲之清是也此四飲漿人六飲並無三酒云此謂給賓客之稍者猶漿人共六飲云其賓客之稍禮別於

下陳酒爲致饗饋也掌客云賓客有喪唯芻稍之受注云稍人稟也聘禮記注亦以稍爲稟食此下注謂不親饗食歸幣之酒則與稟食別而云稍者以其歸於客館有似稟食亦得通稱稍故賈疏云此禮酒飲酒總言王若不親燕飲食則使人致之於客館任賓客稍稍用之故云給賓客之稍云王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之者聘禮云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饗以酬幣亦如之鄭彼注云君不親食謂有疾及他故也必致之不廢其禮也致之必使同班敵者易以相親敬也酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也又公食大夫禮云賓三飯公受宰夫束帛以侑若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之注云侑猶勸也主國君以爲食賓股勤

之意未至復發幣以勸之欲用深安賓也賈疏云彼雖無致燕
法案鹿鳴燕羣臣嘉賓有實幣帛則致燕亦以酬幣致之與饗
同各以其爵者則諸侯來朝遣三公致饗卿來聘遣卿大夫致
饗燕以酬幣致食以侑幣案賈說是也聘禮公于賓壹食再饗
燕與羞椒賜無常數彼爲諸侯使卿自相聘之禮禮殺食饗有
常數而燕無常數故亦無不親燕致幣之文此天子待來朝諸
侯據掌客上公三饗三食三燕諸文下總云若弗酌則以幣致
之是燕有常數與饗食同則不親燕亦有致幣可知故鄭賈並
兼言燕也賈掌客疏謂燕禮褻不酌蓋不致幣聘禮疏亦謂天
子諸侯燕皆無酬幣與此疏說自相抵牾不足據胡承珙云周
語言先王之燕體解節折而共飲食之於是乎折俎加豆酬幣

宴貨以示容合好則燕亦未嘗不用酬幣也案胡說本陳道祥是也詩小雅鹿鳴孔疏亦謂燕當有幣今燕禮不言者文略互詳掌客疏又案鄭知此禮酒非王親饗燕食之酒者以酒正饗士庶子耆老等皆共其酒則三饗賓客亦當酒人從酒正共之不當直使酒人共之也云則從而以酒往者賈疏云謂酒人以酒從使人往客館授與賓客案此當謂奉之於酒正鄭賈說亦誤凡事共酒而入于酒府入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之疏注云入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之者于注例當作於各本並誤賈疏云此謂酒正所奉者則酒正云凡王之燕飲酒酒正奉之并共王之四飲三酒之饌亦是酒正奉之以其事非一故言凡事共酒入于酒正之府惠士奇

云宰夫職云府掌官契以治藏酒正職云凡有秩酒者以書契授之酒正之出日入其成月入其要成要卽書契府實掌而藏之酒正府二人酒人漿人無府故酒人共五齊三酒漿人共六飲皆曰入于酒府謂入于酒正之府日入其成月入其要也案惠說是也酒人共酒漿人共漿入於酒府固謂入酒漿之物然亦兼入書契以備成要惠說足補注義凡祭祀共酒以往不言奉小祭祀疏注云不言奉小祭祀者賈疏云上云祭祀共奉之謂大祭次祭此不言奉謂小祭祀王希冕立冕所祭者故云共酒以往論讓案大祭祀之酒正親奉之小祭祀不言奉者酒人使人以酒往致主祭祀之有司不親奉之也賓客之陳酒亦如之謂若歸饗饋之酒亦自有奉之者以酒從往疏注云謂若歸

饗餼之酒者賈疏云謂上公饗餼九牢之等案聘禮云卿韋弁歸饗餼牲牢及芻薪米禾等並歸於客館彼八壺設於西序北上天子致禮於諸侯亦當陳於西序故云賓客之陳酒經直云賓客陳酒不指斥言饗餼鄭不敢正言故言若饗餼之酒案聘禮歸饗餼堂上八壺設于西序北上二以並南陳西夾六壺西上二以並東陳又東夾亦六壺東上西陳卽鄭所據也賈唯舉西序所陳未核又聘禮致殮亦有堂上八壺西夾六壺掌客諸侯相致殮之禮則上公壺四十侯伯壺三十有二子男壺二十有四此陳酒內當亦含致殮鄭不言者文不具也云亦自有奉之者者以經亦不言奉明酒人不自奉之賈疏云謂使卿韋弁歸之者是也云以酒從往者賈疏云謂卿韋弁歸饗餼等之時

亦使人以此酒從往致之

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫醴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立謂涼今寒粥
若糗飯稊水也酒正不辨水涼者無厚薄之齊疏掌共王之六
飲水漿醴涼醫醴者此與膳夫爲官聯也六飲自水外並有清
有糟而以清爲尤善故膳夫謂之六清玉藻云五飲上水漿酒
醴醴彼酒蓋卽此醫無涼者涼依先鄭說則咳於酒依後鄭說
則咳於醴漿故略之也漿醫醴並詳酒正疏云入于酒府者賈
疏云亦入於酒正之府與三酒同以共酒正奉之故也注云
王之六飲亦酒正當奉之者賈疏云亦如酒入共酒人於酒府
酒正奉之言當者酒正所云有不自奉者唯共王乃奉之云醴

醴清也者據內則醴本有清糟二種酒正四飲一曰清膳夫又云六清此六飲之醴雖不言清以酒正例之則此醴亦謂醴之清者可知故云醴清也賈疏謂此醴是不涉者未達鄭指鄭司農云涼以水和酒也者說文水部云涼薄也以水和酒則味薄黃以周云醴爲醇酒涼爲薄酒先鄭義如此詒讓案依郊特牲及司尊彝文惟明水浼齊與凡酒脩酌祭祀之酒有以水和若常人所飲不當以水和酒故後鄭不從云玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也者廣雅釋器涼醴漿也呂飛鵬云說文酉部云醴雜味也則醴爲正字故膳夫六清注作醴涼乃假借字王聘珍云釋名釋飲食云寒粥末稻米投寒水中育育然也糗糲也飯而磨散之使齏碎也詒讓案糗與飯爲二物又以米乾熬之謂之

糗澣水烝炊之謂之飯糗飯糶水謂先熬炊諸米而更和以水與寒粥小異國語楚語韋注云糗寒粥也穆天子傳郭注同韋郭所謂寒粥蓋卽此注糗飯雜水所爲矣糗詳邊人疏又以諸和水亦謂之涼內則諸飲有醃及濫鄭彼注云醃梅漿濫以諸和水也以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸爲濫孔疏云康成以涼與濫是一物則此以諸和水謂以諸雜糗飯之屬和水也諸者單雜之辭黃以周云諸謂梅諸或以桃諸爲之謂之桃濫釋名桃濫水漬而藏之其味濫濫然酢也孔賈申鄭並以諸爲單辭非鄭意案黃糾孔賈之誤是也但諸審內則注意醃者煮梅取其汁爲酢漿卽六飲漿之別故云梅漿濫則以乾蘆漬水成味故云以諸和水此與寒粥及糗飯糶水異孔合爲

一非鄭恠也綜校許鄭諸說蓋涼本爲寒飲故呂氏春秋節喪篇高注又云以冰置水漿於中爲濫是飲本宜寒而涼濫又六飲中之最寒涼者其味禠和眾物唯意所欲故或寒粥或糗飯禠水或以諸和水三者雖不同物以其並是寒水禠和米物故同得涼稱許以禠味詁醇義足通該鄭二禮注似岐異而實可互相備也許鄭並以涼爲和水與酒不同唯說文酉部有醑字云泛齊行酒也疑漢時禮家說有以內則之濫爲酒名者故字或作醑猶涼亦作醑也楚辭招魂挫糟凍飲耐清涼王逸注云盛夏之時覆蹙乾釀提去其糟但或清醇居之冰上然後飲之酒寒涼又長味好飲也惠士奇孔廣森並據彼以證涼濫爲寒涼之飲但依王注則彼爲涼酒此與說文訓醑爲泛齊義略相

近然依鄭說則濫無厚薄之齊與酒迥異也云酒正不辨水涼者無厚薄之齊者賈疏云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詒讓案水涼無厚薄之齊謂非醞釀所成與酒絕異故酒正不辨之也其賓客之稍禮稍禮非殮饗之禮留間王稍所給賓客者漿人所給亦六飲而已疏注云稍禮非殮饗之禮留間王稍所給賓客者者賈疏云謂賓未去留間王稍稍所給賓者也故以稍言之詒讓案此注釋稍爲留間王稍所給猶大府注釋稍秣爲稍用之物也聘禮記云既致饗旬而稍鄭彼注云稍稟食也賈彼疏謂以共賓客之道十日爲正行聘禮既訖合歸一旬之後或逢凶變或主人留之不得時反卽有稍

禮器凡朝聘賓客始至則有殮既行禮則有饗若其有事留聞則別給稟食其禮殺於殮餼蓋有米穀酒漿而無牲牢故鄭聘禮注以稟食爲釋又酒人其賓客之禮酒飲酒而奉之注云此謂給賓客之稍又謂王不親饗食而致幣以酒徒往然則賓禮自致殮饗正禮外凡致飲食於客館不必稟食並得稱稍矣云漿人所給亦六飲而已者賈疏云漿人不主酒齊唯主飲故知此稍禮所給六飲而已其夫人致飲于賓客之禮清醴醫醅糟而奉之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疏其夫人致飲于賓客之禮者賈疏云夫人謂三夫人致飲於賓客之禮助王養賓亦致於客館詒讓案三夫人詳敘官疏掌客五等諸侯相朝夫人致禮有

壺豆邊壺卽盛酒漿之器也彼夫人爲諸侯夫人與此王后下
之夫人異而致禮賓客則略同云而奉之者黃以周云謂奉之
酒正 注云亦酒正使之者賈疏云亦謂酒正使酒人漿人奄
士也故酒正云醫醕糟皆使其士奉之彼注士酒人漿人奄士
故知亦酒正使之案鄭意酒正使漿人奉之賓客其說非也酒
人漿人之奄士亦不當稱士賈龔酒正注之誤詳酒正酒人疏
云三物有清有糟者明經清糟通醕醫醕三者言之醕有清糟
內則所謂重醕彼注云重陪也致飲有醇者有泔者陪設之也
醫卽釀醕爲醕故亦有清有糟醕爲粥清不釀亦有糟者凡泔
者爲清不泔者其滓卽爲糟也黃以周云黍醕煮黍爲鬻其稀
而清者謂之醕其厚而有滓者所謂醕糟也云夫人不體王得

備之者賈疏云對后體王屈故醫醢槽而無清醴也案夫人致飲備於后者卑者之禮賓宜詳也鄭賈說未審亦詳酒正疏掌客致禮公侯伯入壺子男六壺此夫人所致無文五等諸侯宜有降殺其備三飲則同云禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也者士冠禮云賓醴冠者贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉又醴賓以一獻之禮鄭彼注云醴賓不用柶者沛其醴凡醴事質者用糟文者用清是醴有糟用柶清無糟不用柶之事柶者角柶所以扱醴祭之啐之詳玉府疏賈疏云案柶只爲糟設醴既沛而清則不假柶則此經清醴是也凡飲共之謂非食時疏注云謂非食時者謂共渴時之飲非食時酌口漱口之飲也賈疏云上共王六飲食時以共訖此又云凡飲共之故云謂非食

時孫布旦云食畢飲酒謂之醕飲漿謂之漱祭祀尸食畢而獻之謂之醕士昏禮合盞而醕樂記云食三老五更於大學天子執爵而醕此皆用酒者也士昏特牲少牢漿皆不設公食禮兼設酒漿而賓但飲漿弟子職曰左酒右漿又曰先生已食弟子乃徹趨走進漱亦但飲漿而已是則禮之重者食畢用酒以醕而無漿輕者兼設酒漿而食畢但飲漿也案孫說甚允凡六飲食時雖有飲以醕漱然唯用酒漿二物不全其也上言其王之六飲雖據王舉言之然亦通舉大數不全用也此云凡飲則所舍亦甚廣但非王舉耳而鄭以非食時解之者明此亦具六飲與上同而與食禮唯用酒漿異也公食大夫禮飲酒漿飲鄭彼注云漿飲先言漿別於六飲也被漿飲是食時漱口之飲而謂

其別於六飲者明不兼餘四飲也若然此注云非食時謂通其六飲可知矣

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌正歲季冬火星中大
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
疏掌冰者說文欠部云欠凍也冰水堅也重文凝俗冰从疑經
典通段冰爲欠此當從故書及先鄭讀爲掌冰政謂主藏冰出
冰之政令也云正歲十有二月令斬冰者左傳隱十年孔疏引
干寶云十盈則更始以奇從盈數故言有也案此疑引干氏周
禮注義斬冰者檀弓注云斬伐也大學云伐冰之家伐斬義同

謂冰堅須斬伐而取之左昭四年傳申豐說藏冰云深山窮谷
固陰迓寒於是乎取之又云山人取之縣人傳之輿人納之隸
人藏之蓋此官令山人縣人等入山谷斬而納之鄭注云正歲
季冬火星中大寒冰方盛之時者此後鄭誤從杜以正歲連讀
也月令季冬之月冰方盛水澤腹堅命取冰冰已入令告民出
五種注云此月日在北陸冰堅厚之時也孔疏引三統曆云大
寒日在危初度昏昴二度中去日八十度旦心五度中左襄九
年傳云心爲大火是十二月大寒旦心中卽火星中冰盛之時
也案左傳申豐曰日在北陸而藏冰據日躔而言此注云火星
中據中星而言同屬季冬天象也此經及月令皆十二月斬冰
當月卽納於凌室詩幽風七月篇則十二月鑿冰正月納之與

此納校一月詳敘官及後疏引春秋傳曰火星中而寒暑退者左昭三年傳晉張趯語引之者證火星中在季冬大寒之時也今本左傳作火中寒暑乃退賈疏引作火中而寒暑乃退又引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案詩豳風禮記檀弓孔疏李善文選閒居賦注引左傳並作火星中而寒暑乃退疑今本左傳有挽字也賈引注說與杜義同而文異蓋據賈服義云凌冰室也者敘官注同云三之者爲消釋度也者入春以後氣溫冰漸消釋故計每歲所用冰數三倍納之於冰室之中則雖有消釋之減不至乏用也云故書正爲政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也者先鄭從故書讀掌冰政句斷謂藏冰之政令凌人主掌之也政正聲類同詳小

宰疏云杜子春讀掌冰爲主冰也者謂杜讀掌冰爲句訓其義則爲主冰也云政當爲正正謂夏正者段玉裁云此鄭君用杜說改政爲正下屬也攷周禮全書言正歲者皆謂寅月言歲終歲十有二月者皆謂五月凡言歲者皆謂夏正也言歲十有二月則爲夏正已顯明不必加正字以混於全書內之謂寅月者司農從故書掌冰正爲長王引之云建寅之月爲一歲十二月之長故謂之正歲若建丑之十二月則當謂之歲終何得謂之正歲乎鄭釋小宰正歲命名之義不明其爲一歲之長而但以爲得四時之正於是寅月之名正歲其義不明而夏時十二月遂若皆得四時之正而可以蒙正歲之稱此凌人掌冰正歲十有二月之所以誤讀也案段王說是也云三其凌二倍其冰者

賈疏云謂應十石加至四十石卽是三倍其冰也阮元云應十石者三倍之爲三十石案阮說爲長春始治鑑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疏春始治鑑者釋文云鑑本作監葉鈔釋文監作濫梁履繩云左傳襄九年正義引此文作鑿疑監字當本作鑿詒讓案鑑監濫聲類同古通鑿則俗體也鑑依注當爲金器則是治鑄所成蓋亦臬氏爲之此官春治之者謂於孟春未出冰時豫備具檢察之慮有扁缺不任用也注云鑑如甄大口者說文金部云鑑大盆也又缶部云甬小口甬也方言云甄甬也自關而西晉之舊都河汾之間其大者謂之甄又云甬周洛韓鄭之間謂之甄案甄卽甬之別據說文甬爲小口甬則鑑蓋大口甬矣說

文以鑑爲大盆急就篇顏注云盆斂底而寬二寬上卽大口許說蓋與鄭同呂氏春秋慎勢篇云銘篆著乎壺鑑節喪篇及墨子節葬篇竝作壺濫鑑俗作贗廣韻去聲五十九陷云贗大盆似盆是也司烜氏及攷工記攻金之工又有鑿燧之鑿與此鑑字同而義別云以盛冰置食物于中以禦溫氣者于注例當作於各本並誤春夏之時食物得溫氣則易敗故用鑑盛冰置食物於冰上以寒之也玉燭寶典引干寶注云鑑金器盛飲食物以置冰室使不茹餒也案依干說鑑盛飲食不盛冰與鄭義小異據下云冰鑑則干義非也云春而始治之爲二月將獻羔而啓冰者謂啓冰則須用鑑故先一月豫治之也詩豳風七月云四之日其蚤獻羔祭韭月令云仲春之月天子乃鮮羔開冰先

薦寢廟鄭注云鮮當爲獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒
而出冰薦於宗廟乃復賦之左昭四年傳云祭寒而藏之獻羔
而啓之公始用之鄭兼用此諸文啓冰在夏正二月後夏頒冰
在夏正四月蓋啓後兩月始頒之也**凡外內饗之膳羞鑑焉凡
酒漿之酒醴亦如之**酒醴見溫氣亦失味酒漿酒人漿人也疏
凡外內饗之膳羞鑑焉者此與外饗內饗爲官聯彼二官並於
凌人取冰鑑也賈疏云謂王后及世子并饗耆老孤子之等以
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亦如之者此與酒人漿人爲
官聯也賈疏云酒謂酒人之酒謂三酒五齊舉酒而言漿人之
醴謂六飲舉醴而言亦如之者亦以鑑盛冰注云酒醴見溫

氣亦失味者酒醴得溫則酸而失味也楚辭招魂凍飲王注謂
盛夏取清醇居之冰上然後飲之酒寒涼又長味好飲也是亦
酒用冰取寒不失味之一端云酒漿酒人漿人也者明與外內
饗同爲官名也祭祀其冰鑑賓客其冰不以鑑往嫌使停膳羞
疏祭祀其冰鑑者謂其冰并其鑑以盛之賈疏云此云祭祀者
謂天地社稷及宗廟之等皆其鑑云賓客其冰者謂其致之賓
客之館也賈疏云謂諸侯來朝王禮之以殮及饗醴直其冰以
往無鑑也注云不以鑑往嫌使停膳羞者冰用鑑者爲置膳
羞其中久不失味賓客膳羞當其新者嫌使停宿故不以鑑往
也大喪其夷槃冰夷之言尸也實冰於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疏大喪其夷槃冰者左傳所謂喪浴用冰也賈疏云亦謂三月已後遭大喪則共夷槃及冰舉王喪其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女御與士同無冰見賜乃有也 注云夷之言尸也者喪大記注同夷尸音近得轉相訓士喪禮注亦云夷槃承尸之槃呂飛鵬引成十七年左傳一朝而尸三卿韓非子載厲公語曰吾一朝而夷三卿是夷尸訓得通也云實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸者於舊本誤于今據宋婺州本建陽本正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設牀檀策鄭注云造猶內

也禮策祖簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦爲盤併以盛水耳孔疏云既襲謂大夫也既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦三日而設冰也在襲斂之前也林喬蔭云喪大記注以襲在室中小斂後則俛於堂明此兩處皆先於牀下造冰孔疏誤會注意士之有冰者禮明於陳襲事之後未浴之前言用夷槃則固在死之本日未至厥明案林說是也云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者于黃丕烈校改於阮元云宋本無者案疏亦無者諸本蓋衍案黃阮校是也此廣證名夷之義既夕禮夷牀鄭注云朝正柩用此牀又士喪禮云士舉男女奉

尸夷于堂幃用夷衾注云夷之言尸也夷衾覆尸柩之衾也今

文僂作夷案僂夷字同喪大記亦作夷是鄭所據也引漢禮器

制度者賈疏云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

槃漢謂之大槃是別大異名案喪大記君設大槃者彼諸侯不

敢與天子同名夷盤故名大盤彼大夫云夷盤者卑不嫌得與

天子同名其制則小也釋文云漆赤中用朱漆其中詒讓案漢

禮器制度蓋卽後漢書曹褒傳所云叔孫通漢儀十二篇王充

論衡謝短篇云高祖詔叔孫通制作儀品十六篇亦卽是書惟

篇數不同未知孰是喪大記注引漢禮文與此同彼注又云夷

槃小焉周禮天子夷槃士喪禮君賜冰亦用夷槃然則其制宜同之據彼注說則漢禮夷槃小於大槃鄭意此經夷槃爲天子禮亦卽禮記之大槃其制度當與漢大槃同故引以爲釋也夏

頒冰掌事

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

疏

夏頒冰掌事者賈疏云據頒

賜羣臣言掌事者謂主此賜冰多少合得不合得之事

注云

暑氣盛王以冰頒賜則主爲之者此亦讀頒爲班班賜也見大宰注鄭志引此經亦作班冰大戴禮記夏小正三月頒冰傳云頒冰也者分冰以接授大夫也彼頒冰在三月與此時異而事則同賈疏云謂三月之時蠅蟲已生公始用之四月以後暑氣漸盛則賜及羣下引春秋傳者左昭四年傳申豐曰古者日在

北陸而藏冰西陸朝覲而出之其藏冰也深山窮谷固陰沍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棘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使用之火出而畢賦自命夫命婦至於老疾無不受冰賈疏云爾雅云北陸虛也西陸昴也服氏云火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月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朝覲而出冰羣臣用之若然日體在昴在三月內得爲夏頒冰者據三月末之節氣故證夏頒冰

此言夏據得夏之節氣春秋言火出者據周至於七月詩二之日鑿冰三之日納於凌室四之日其蚤獻羔祭韭孫皓問藏之既晚出之又早何鄭荅幽土晚寒故夏正月納冰夏二月仲春大族用事陽氣出地始溫故禮應開冰先薦寢廟是公始用之也案據賈引服說西陸朝覲謂在二月是月卽出冰出冰卽獻羔啓冰公始用之左傳杜注則云謂夏三月日在昴畢蟄蟲出而用冰春分之中奎星朝見東方是謂西陸朝覲在二月時則公始用冰而出冰則在三月又與服小異詩左傳孔疏並引鄭志荅孫皓問云西陸朝覲謂四月立夏之時周禮夏班冰是也是鄭說西陸朝覲又爲四月故引以證此經夏頒冰與二月開冰爲二事月令孔疏亦云鄭以爲四月之時日在畢昴之星朝

見東方於時出冰以頒賜百官若其初出薦廟時在二月案孔述鄭義甚析鄭謂立夏昴朝觀東方與夏小正四月昴則見之文正合故左傳疏引劉炫亦從其說賈疏乃謂鄭據三月末之節氣非也但以左傳文義推之先藏冰後出冰畢賦更在其後敘次不容淆混若依鄭義則四月出冰三月乃云畢賦於理難通審文校義西陸之名通眊白虎七宿服說塙鑿不可易也至申豐云火出而畢賦服據昭十七年傳梓慎語釋爲夏之三月以左證左亦自允當杜則云火星昏見東方謂三月四月中杜意蓋因此經有夏頒冰之文故兼三四兩月爲釋據夏小正三月頒冰之文則服說專指三月得之竊謂頒冰者隨時授用非必盡在一時三月之末暑氣初生容已有頒冰之事至四月以

後暑氣大盛則所頒尤多左傳及夏正據其初頒時言之故繫之三月此經則據其頒多時言之故繫之夏明白孟夏至季夏一時三月頒冰之事凌人悉掌之斯乃立文有異於事無悖此經通例凡紀時者皆用夏正頒冰是夏非春與左傳夏正之文不能強合也秋刷刷清也鄭司農云刷除冰室當更內新冰立謂秋涼冰不用可以清除其室疏注云刷刷清也者爾雅釋詁文郭注云端刷皆所以爲潔清說文刀部云刷刮也又部云刷飾也此刷卽馭之借字封人注亦云刷治絜清鄭司農云刷除冰室當更內新冰者謂豫刷除冰室爲十二月內新冰之備也云立謂秋涼冰不用可以清除其室者後鄭意秋時去內新冰時尙遠故止爲清除其室不用先鄭義也

籩人掌四籩之實籩竹器如豆者其容實皆四升疏掌四籩之實者此並與醢人爲官聯也祭祀以籩實乾物分四次薦之朝事加籩皆八籩饋食據賈說亦同羞籩則二籩郊特牲所謂鼎俎奇而籩豆偶是也 注云籩竹器如豆者者論語述而皇疏

云竹曰籩木曰豆豆盛菹醢籩盛果實並容四升柄尺二寸下有附也案籩與豆形制大同蓋亦有校有鐙但編竹作之爲異故爾雅釋器謂之竹豆詳敘官及廬人疏賈疏云皆面徑尺柄尺亦依漢禮器制度知之也云其容實皆四升者賈疏云據其籩之所受則曰容據其所實麴蕡等則曰實四升亦約與豆四升同也案豆容四升見廬人職朝事之籩其實麴蕡白黑形鹽臠鮑魚鱠蕡臬實也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口

實之籩熬麥曰糶麻曰蕡稻曰白黍曰黑稊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臙臙生魚爲大臙鮑者於糶室中糶乾之出於江淮也鱸者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也今河閒以北煮種麥賣之名曰逢燕人膾魚方寸切其腴以昭所貴也疏朝事之籩者謂宗廟之祭第一次所薦之籩也賈疏云此言朝事謂祭廟一灌之後祝延尸於戶外后薦此八籩江永云內宰司尊彝疏后薦朝事豆籩在延尸出戶迎牲未入之時禮運孔疏在升首之後薦腥之前今從賈疏蓋尸出在堂席前不可空故先設豆籩案江說是也通典吉禮謂尸初出戶時及薦腥之後有兩次薦豆籩尤誤

互詳內宰司尊彝疏左傳僖二十二年孔疏云此等所陳雖爲祭祀下云賓客亦如之是賓客與祭祀不異云其實麴蕡白黑形鹽臠鮑魚鱸者釋文云麴芳弓反徐又芳勇反或郎第反嚴可均云郎第从豐聲蓋本或作麴矣案嚴說是也然鄭以逢釋麴說文麥部麴讀若馮則自以諸豐聲爲正不當作麴陸所載或音不足據此八籩於四等籩爲最尊諸侯以下亦通用之而數有降損不得備用故左傳魯饗周公閔辭白黑形鹽有司徹禮上大夫賓尸四籩則用麴蕡白黑是也賈疏云八籩者則麴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臠以魚肉爲大臠六也鮑以魚於楅室挨乾之七也鱸爲乾魚八也 注云實臬蕡也者弓人注同說

文艸部云蕒襍香艸葩臬實也重文鱣葩或从麻賁又艸部云
臬麻也此蕒卽鱣之借字爾雅釋草云臬麻賁臬實御覽百卉
部引吳普本艸云麻子一名麻賁賁疏云案喪服云苴經子夏
傳云苴麻之有蕒蕒是麻之子實也又案疏衰裳齊牡麻經子
夏傳云牡麻者臬麻也則臬麻謂雄麻也若然臬麻無實而解
蕒爲臬實者舉其類耳程璠田云麻大名也無實者臬有實者
苴有實則有蕒矣北方藝麻三月下種夏至前後牡麻開細碎
花色白而微青苴麻不作花而放勃勃與花初胎時相似名之
曰蕒卽麻實之穉者牡麻俗呼花麻花落後卽先拔而漚之剝
取其皮是爲夏麻苴麻俗呼子麻八九月開子孰則落農人拾
取之詩言九月叔苴叔拾也拾取子盡乃刈漚其皮而剝之是

爲秋麻壯麻有花無蕢言蕢則子見故禮經數穀但曰蕢注疏
並曰泉實而喪服疏引孫炎直以麻子釋蕢也劉寶楠云玉篇
有子曰苴無子曰泉列子楊朱篇昔人有美戎菽甘泉者呂氏
春秋審時篇行時之麻厚泉以均列子呂覽所云並謂泉實然
則泉是大名有子無子皆得稱之而玉篇別言之者有子可通
言泉無子不可通言苴也廣韻乃謂有子曰泉無子曰苴非是
李時珍本草綱目云大麻卽今火麻亦曰黃麻案依李說則九
穀之麻實曰蕢卽今之火麻人是也程瑤田說同鄭司農云朝
事謂清朝未食先進寒具口實之饜者先鄭不以此朝事爲祭
祀之事謂王朝起未食時先進餅餌爲口實也寒具者北堂書
鈔飲食部引通俗文云寒具謂之餽齊民要術云環餅一名寒

具以蜜調水波麵北戶錄注引證俗音云麩麩內國呼爲環餅亦呼寒具惠士奇云晏子春秋曰晏子侍于景公朝寒公曰請進暖食暖食者漢之寒具也先鄭謂朝事者清朝未食先進寒具口實之籩則饋食加羞皆非祭禮乃王者之饋食燕食可知矣云熬麥曰麩者有司徹取麩設于豆西注云麩熬麥也方言云熬麥煎僕火乾也凡以火而乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之熬程瑤田云荀子富國篇午其軍取其將若撥麩蓋麥乾煎則質輕撥去之甚易故以爲況詒讓案說文火部云熬乾煎也重文熬熬或从麥作蓋卽緣熬麥而制字又彌部云鬻熬也鬻方言作爽今俗書作炒古所謂熬卽今所謂炒也春秋繁露祭義篇云夏上尊實尊實麩也夏之所初受也又四祭篇云

酌者以四月食麥也董子說夏上麴蓋亦以爲熬麥但麴不可實於尊尊疑當作算算篡字通篡與籩形制同云麻曰蕡者以下三者並冢熬爲文有司徹內則注並云蕡熬棗實也云稻曰白者有司徹婦贊者執白黑以授主婦鄭注云白熬稻左傳僖三十年杜注同劉寶楠云管子地員篇五傑之士其種白稻是稻偶白也程瑤田謂白當爲白稷亦通云黍曰黑者有司徹注云黑熬黍左傳杜注同賈疏云爾雅有秬黑黍故知黑是黍云築鹽以爲虎形謂之形鹽者說文竹部云築擣也釋名釋言語云築堅實也此謂擣鹽使堅又刻爲虎形也云故春秋傳曰鹽虎形者賈疏云左氏僖三十年冬王使周公闕來聘饗有昌歜白黑形鹽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尅形非是築尅爲之故後鄭不從也詒讓案尅與刻通服說與先鄭同呂氏春秋本味篇云大夏之鹽高注云大夏澤名或曰山名在西北鹽形鹽案形鹽卽戎鹽御覽飲食部引涼州異物志說戎鹽土人鏤爲虎形殆古之遺制與詳鹽人疏云立謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事者破先鄭之說此謂朝事卽司尊彝朝踐之節也彼注云朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事后於是薦朝事之豆籩旣又酌獻此於祭宗廟九獻當三獻之前故鄭據以爲說謂之朝事者祭義云二端旣立報以二禮建設朝事燔燎膾蕭見以蕭光以報氣也薦黍稷羞肝肺首心見閒以挾羶加以鬱鬯以報醜也彼注亦云朝事謂薦血腥時也薦黍稷所謂饋食

也孔疏云朝事謂旦朝祭事又郊特牲云坐尸於堂注云謂朝事時也朝事延尸於戶西南面布主席東面時尸薦以籩豆詒讓案祭義以朝事與薦黍稷爲二禮與此經以朝事與饋食並舉同足證朝事卽朝踐不當如先鄭清朝進口實之說也賈疏云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耳非謂祭血也司尊彝疏又云禮器云郊血大饗腥則享祭宗廟無血此云薦血腥者謂肉非謂如別薦血也案禮器孔疏引熊氏說同卽賈所本孔氏駁之云案詩小雅論宗廟之祭云執其鸞刀以啓其毛取其血管則是有用血之明文也熊氏云無血其義非也孔又引皇氏云郊則先設血也後

設腥與爛孰大饗之時血與腥同時俱薦當朝事迎尸於戶外薦血腥也雖以大饗爲主其宗廟之祭皆然也案皇孔說是也郊特牲說宗廟之祭明云血祭盛氣也孔疏謂在堂上制祭後又薦血腥是時血與腥同薦也互詳司尊彝大祝疏云形鹽鹽之似虎者與鹽人注同賈疏云以爲自然似虎形此破先鄭築鹽爲虎形也案左傳杜注云形鹽鹽形象虎依後鄭義云臠腥生魚爲大臠者腊人注云臠者魚之反覆有司徹尸俎五魚侑主人皆一魚皆加臠祭于其上鄭彼注云臠剝魚時割其腹以爲大臠也可用祭也案凡臠肉大臠獸謂之大魚謂之臠通而言之獸肉亦得謂之臠故內饗注云臠臠肉大臠此臠鮑魚鱠並據魚言故知卽臠生魚爲大臠與內饗腊人臠肝爲獸肉別

也云鮑者於糶室中糶乾之出於江淮也者釋文云糶本又作
煇案煇卽稷之省糶俗字也說文火部云稷以火乾肉重文類
篇文不省廣韻二十四職云稷糶同又乾釋文作幹云又作乾
阮元云賈疏本亦作乾經乾葆字作乾陸本作幹殆非案阮校
是也漢書顏注引並與今本同方言說火乾五穀云關西隴冀
以往謂之便秦晉之間或謂之聚糶奠字同糶聚音義亦相近
蓋糶糶並爲熬穀引申爲凡以火乾物之通稱謂於糶魚肉之
室內爲火以乾之也賈疏以糶室謂糶土爲室失之又說文魚
部云鮑鱧魚也釋名釋飲食云鮑魚鮑腐也魚藏淹使腐臭也
史記貨殖傳鮑干石鮑干鈞裴駙集解引徐廣云鮑魚也索
隱引聲類韻集云破鮑不相離謂之膊完漬云鮑正義云謂破

開中頭尾不相離爲鮑謂之膊開者也漢書貨殖傳顏注云鮑
膊魚也卽今不著鹽而乾者也鮑今之鮑魚也鄭康成以爲鮑
於煨室中乾之非也煨室乾之卽鮑耳蓋今巴荆人所呼鮫魚
者是也秦始皇載鮑魚臭則是鮑魚耳而煨室乾者本不臭也
急就篇注亦云鮑亦海魚加之以鹽而不乾者也案據許劉諸
說則鮑爲鮫魚之未乾者與鄭說異張守節以鮑爲破開中頭
尾不相離則與聲類韻集完漬義亦異皆未知孰是惠士奇云
史記鮑干石鮑干鈞鮑卽鱸析乾爲鱸破開爲鮑鮑亦煨乾之
但不析耳或云鮑魚誤凡籩實皆乾案惠說近是又賈子新書
禮篇云周文王使太公望傅太子發太子嗜鮑魚而太公弗與
曰禮鮑魚不登於俎案禮魚俎皆用生魚不用鮑鱸賈子所說

蓋謂鮑魚不登於正俎非不實於籩與此經義不相核也云鱠
者析乾之出東海者乾釋文亦作幹庖人先鄭注云鱣乾魚案
鱣蓋與鮑同惟以破析其體爲異莊子外物篇說任公子得大
魚離而腊之卽析乾之義續漢書郡國志東海郡屬徐州云王
者備物近者腥之遠者乾之因其宜也者謂膾鮑魚鱣腥乾兼
備也近者可以生致故用腥而爲膾遠者不能生致故乾之以
備物而爲鮑鱣是各因其宜也云今河間以北煮種麥賣之名
曰逢者續漢郡國志河間郡屬冀州說文麥部云麩煮麥也讀
若馮段玉裁云此鄭以方言證司農義也說文讀若馮馮與逢
音正同許時馮字已同今馮姓之音矣程瑤田云說文熬乾煎
也黃高也鄭從司農說熬麥曰麩又曰煮種麥與說文所謂麩

麥者蓋同然則熬煮通也鄭舉漢法之逢以況籩實知其所謂煮者非麥粥也又云種疑或爲種稈之種宿麥也又或爲穞麥之譌案程說近是段玉裁說亦同葛洪西京雜記九月九日正月上辰並食蓬餌蓬逢音義同種釋文音直龍反正讀爲內宰種稈之種程說與陸音合或說則讀爲種本草陶注云穞卽宿麥亦謂種麥此卽或說所本宿麥爲秋冬種大小麥之通名穞則大麥之別種也楊倞荀子注引此注亦作種麥云據鄭之說籩麥之牙藥也是讀種爲種子之種種種古今字則當音章勇反矣今攷此經注麥麻稻黍四穀並乾熬則麥不宜獨爲牙藥楊說雖或隋唐舊義然鄭意必不如是也又煮麥宋本買疏述注作灸麥阮元謂灸當作灸買所據注蓋本作灸種麥案說

文亦作煑麥則賈引非也御覽飲食部引東晉餅賦云朝事之
邊煑麥爲禮亦從許及後鄭說云燕人膾魚方寸切其腴以陷
所貴也者各本並無也字今從嘉靖本說文肉部云膾細切肉
也腴腹下肥也有司徹注謂臠爲剝魚割腹爲大臠是臠正是
腴魚腹下腴故引漢時燕俗語爲證也饋食之籩其實棗棗桃
乾榛榛實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榛
乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小疏饋食之籩者此
宗廟之祭第二次所薦之籩也賈疏云此謂朝踐薦腥後堂上
更體其犬豕牛羊烹孰之時后薦謂之饋食之籩也云其實棗
棗桃乾榛榛實者賈疏云其入籩者棗一也栗二也桃三也乾

積謂乾梅四也榛實五也其於八籩仍少三案乾棗既爲乾梅
經中桃是濕桃既有濕桃乾梅明別有乾桃則注引內則桃諸
鄭云是其乾者。以有濕桃明有濕梅可知以乾桃濕梅二者添
五者爲七籩案桃梅既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也郊特牲
孔疏引熊安生說此經云乾棗之中有桃諸梅諺則爲六物實
六籩也案熊說與賈不同蓋謂桃兼乾濕而梅棗則否王紹蘭
云經文桃與乾棗並列乾棗爲乾梅則桃亦乾桃經不言乾桃

者舉乾糝可知故鄭注云有桃諸梅諸明以乾糝爲梅諸桃爲桃諸猶恐人誤爲濕物故注又云是其乾者是知鄭不以桃爲濕桃矣鄉射記脯用籩注籩宜乾物也禮何以用乾不用濕濕者新也祭主四時棗與桃梅濕者不能時有亦不能同時並有如煮梅以五月煮桃以六月剝棗以八月若籩實用濕臨時豈能備物案王馭賈說甚允吳廷華姜兆錫說並同敖繼公據少牢不饋尸禮四籩棗糗栗脯謂經棗下脫糗栗下脫脯然亦止七籩孫希旦又據曲禮婦人摯脯脩棗栗榛楨皆籩實議補楨爲八籩黃以周云記曰鼎俎奇而籩豆偶籩未有用五者周官當有誤文饋食之籩蓋四其實棗栗榛楨不用桃內則棗栗榛柿瓜桃李梅杏楂梨鄭注謂人君燕食之庶羞非用於祭韓非

子外儲說左下云魯哀公賜桃與黍孔子先飯黍而後啗桃哀公曰黍者非飯之也以雪桃也孔子對曰黍祭先王爲上盛果
蔬有六而桃爲下祭先王不得入廟饋食爲祭之盛禮則共籩
不用桃明矣鄭注釋乾稜引桃諸梅諸今本作桃乾稜乃後人
以注語增之爾古人飲酒之禮籩如豆數而食禮有豆無籩饋
食用食禮故籩不必如豆數案黃氏議減籩數與熊說同而數
小異但以禮經通例攷之食禮固有豆無籩而飲酒禮有籩則
數減與豆同如士冠禮再醑士虞禮獻祝特牲禮主婦致爵于
主人皆二籩二豆少牢禮賓尸用四豆四籩它小禮用脯二者
則皆一豆一籩是無籩則已有則其數未有不與豆相儷者賈
氏八籩之說殆不可易黃又議刪經桃字案注既釋稜爲乾梅

而又兼舉桃諸則鄭本實有桃字必非後人妄增韓子謂桃不入廟疑專指淫桃言之熊黃說似皆未審竊謂推校禮經凡用饋食之豆恆配以饋食之籩如士虞特牲禮並用二籩棗栗配饋食一二豆是也而既夕禮大遣奠四豆脾析蟬醢葵菹羸醢其四籩爲棗栗栗脯士冠禮再醮士喪禮大斂奠亦並以栗脯配葵菹羸醢唯有司徹下大夫不賓尸以棗栗栗脯配韭菹醢葵菹醢朝事四豆則變禮也若然以禮例推之則饋食之籩容有栗脯等敖說似尙可通但經文闕略眾釋紛悖未敢臆定謹備著之以竢商榷 注云饋食薦孰也者孰古熟字特牲饋食禮注云祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也又大宗伯以饋食享先王注云言饋食者著有黍稷司尊彝秋嘗冬烝其饋獻用兩

壺尊注云饋獻謂薦孰時后於是薦饋食之豆籩是在九獻第五獻之前爛薦體解之時后薦此豆籩也詳膳夫疏云今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也者儀禮特牲饋食禮第十五鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士祭祖禴非天子之士又少牢饋食禮第十六目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禴於廟之禮羊豕曰少牢賈特牲疏云曲禮大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士也此儀禮特牲少牢故知是諸侯大夫士也案鄭以天子諸侯祭禮亡故故舉諸侯大夫士禮之存者爲說也云不裸不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮者賈疏云若天子諸侯則有室中二禴堂上朝踐薦血腥之禮大夫則無此二者而自薦孰始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一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菹乾梅也者丁晏云說文艸部云菹乾梅之屬引周禮曰饋食之邊其實乾菹後漢長沙王始煑艸爲菹菹或从餽齊民要術引廣志曰蜀名梅爲菹大如雁子梅杏皆可以爲油脯黃梅以熟菹作之云有桃諸梅諸是其乾者者內則載國君之燕食有此二者引以證菹兼以乾桃也孔疏云王肅云諸菹也謂桃菹梅菹卽今之藏桃藏梅也欲藏之時必先稍乾之故周禮謂之乾菹論讓案凡乾梅乾桃皆煑而暴之大戴禮記夏小正云五月煑梅六月煑桃傳並云煑以爲豆實也籩豆通稱釋名釋飲食云桃諸藏桃也諸儲也藏以爲儲待給冬月用

之也云榛似栗而小者榛卽栗之借字說文木部云栗果實如
小栗春秋傳曰女摯不過栗栗詩鄘風定之方中孔疏引陸璣
疏云榛栗屬有兩種其一種之皮葉皆如栗其子小形似棗子
味亦如栗所謂樹之榛栗者也其一種枝葉如木蓼作高丈餘
作胡桃味遼東上黨皆饒又云桂陽有栗栗蒙生大如杵子中
人皮子形色與栗無異也但差小耳加籩之實凌芡桌脯凌芡
桌脯加籩謂尸既食后亞獻尸所加之籩重言之者以四物爲
八籩菱芡也芡雞頭也栗與饋食同鄭司農云菱芡脯脩疏加
籩之實者此宗廟之祭正獻之後所羞之籩也 注云加籩謂
尸既食后亞獻尸所加之籩者謂在九獻第六獻之後尸十五
飯畢時司尊彝注云尸卒食王醕之后酌亞獻內宗薦加豆籩

是也賈疏云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詒讓案加籩之薦與加爵相同故內宗注釋加豆籩爲加爵之豆籩是也攷左傳僖二十二年云楚子入享於鄭九獻加籩豆六品又昭六年云季孫宿如晉晉侯享之有加籩武子退使行人告曰小國之事大國也得覯不過三獻今豆有加臣下勿堪據左傳說則饗禮亦有加籩豆然在九獻三獻之外而鄭此注及內宰司尊彝注並以九獻第八獻九獻爲加爵加豆籩卽薦於彼時則以加爵爲在正獻之內禮運孔

疏引崔靈恩則云尸十五飯後王醕尸爲七獻后醕尸爲八獻諸侯爲賓者獻尸爲九獻九獻之後謂之加爵孔氏又云案特牲有三加凡天子以下加爵之數依尊卑不祗三加也故特牲三加爵別有嗣子舉奠文王世子諸侯謂之上嗣舉奠亦當然陳祥道申崔義云籩人醕人言朝事饋食之籩豆則朝踐饋獻之籩豆也言加籩加豆則加爵之籩豆也特牲禮主人主婦既醕尸然後長兄弟眾賓長爲加爵則加爵不施於亞獻之節鄭說誤案崔陳謂加爵在正獻之外是也薛季宣鄭鍔說同江永金榜亦謂薦加豆籩當在九獻後諸臣獻尸時不在八獻后亞王醕尸時並足正鄭賈之誤互詳內宰司尊彝內宗疏云重言之者以四物爲八籩者四物物各一二籩合成八籩嫌物各一籩

故重言之云菱芰也者說文艸部云菱芰也楚謂之芰秦謂之
薺荇爾雅釋艸菱薺據郭注云菱今水中芰惠士奇云楚語屈
到嗜芰有疾屬曰祭我必以芰及祥將薦芰屈建命去之愚謂
菱芡栗脯分實八籩天子之祭禮也特性有司徹不聞有菱芡
大夫而薦芰是潛用天子之禮也故屈建曰干國之典說者謂
芰非祭物誤云芡雞頭也者說文艸部同方言云菝芡雞頭也
北燕謂之菝青徐淮泗之間謂之芡南楚江湘之間謂之雞頭
或謂之雁頭或謂之烏頭崔豹古今注云芡雞頭也一名雁頭
一名芡葉似荷而大葉上蹙紐如沸實有芒刺其裏如珠可以
療饑神農本艸經云雞頭實一名雁喙實一名芡陶注云此卽
今蕉子莖上花似雞冠故名雞頭云栗與饋食同者饋食栗一

籩此加籩粟二籩所實則同醢人四豆朝事與加豆同用醢醢
饋食與加豆同用魚醢則一物不嫌兩薦也經作臯注作栗者
亦經用古字注用今字之例鄭司農云菱芡脯脩者段玉裁云
司農云之下脫當言二字謂菱芡栗脯當作菱芡脯脩脩段脩
也栗與饋食複故易之詒讓案此先鄭改字以避兩薦也有司
徹主婦獻尸脩主人並有服脩若然先鄭以此脯爲乾肉之不
鍛者與脩小異故並薦之後鄭則以脯脩同物而栗不妨與饋
食同故不從士冠禮再醮兩籩既夕禮大遣奠四籩皆以栗脯
並薦亦其證也羞籩之實糗餌粉餈羞籩謂若少牢主人酬尸
宰夫羞房中之羞于尸脩主人主婦皆右之者故書餈作芡鄭
司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也芡字或作餈謂乾餌餅之

也玄謂此一物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰糈糗

者搗粉熬大豆爲餌糈之黏著以粉之耳餌言糗糈言粉互相

足疏羞籩之實者此亦宗廟之祭正獻之後加爵之前所羞之

籩也賈疏云此當王酬尸內饗進之於尸侑等者也案賈謂王

酬尸後進羞籩此於王祭宗廟當在明日釋祭時依注義也玉

藻孔疏說同然據後世婦云及祭之日澁陳女宮之具凡內羞

之物是正祭之日亦當有此羞籩等之進注文偶不具耳詳後

又據世婦職則內羞世婦所掌故詩小雅楚茨孔疏云內羞則

世婦薦之賈謂內饗進之於經無徵不足據也云糗餌粉糈者

賈疏云此爲一二籩糗與粉爲一物恐餌糈黏著籩故分於一二籩

之下注云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者有司徹文鄭目錄云有司徹少牢之
下篇也故此引之稱少牢也彼文於主人酬尸之後云尸侑主
人皆升筵乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司
士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之注云二羞所以盡歡心房
中之羞其籩則糗餌粉資其二豆則醢食糝食房中之羞內羞也
內羞在右陰也庶羞在左陽也賈疏云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故祗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詒讓案羞饗羞豆於天子祭禮薦於何時經無可攷注以少牢上大夫禮相比况則王禮當於明日賓尸尸酬王後薦於尸侑及王后其正祭之日進內羞止見世婦職而注則無文賈據少牢下大夫不賓尸禮推之謂王禮正祭九獻諸侯爲賓者獻尸受酢後亦有此內羞之薦詩小雅楚茨云君婦莫莫爲豆孔庶爲賓爲客毛傳云豆謂內羞庶羞也釋而賓尸及賓客孔疏云有司徹大夫賓尸尙有二羞明天子之正祭有二羞矣非但正祭所用至繹又用之故云繹而賓尸及賓客也案孔意疑亦與賈同任啓運駁賈正祭之日設二羞於尸祝及王后之說云王不

獻祝王與后未交致爵內羞庶羞於何用乎案任謂王不獻祝是也賈鬱人疏亦謂天子無獻祝及給食之事此疏與彼疏蓋自相抵牾至王禮祭日九獻之後王后自有交致爵之禮故鄭司几筵注云后諸臣致爵乃設席則賈謂正祭有設二羞於王后說自可通也以特牲少牢二禮推之蓋王祭日諸侯爲賓者終獻後王與后交致爵則進羞籩羞豆於尸及王后至長兄弟等爲加爵則進加籩加豆經先加籩而後羞籩者以羞籩輕於加籩故文不次耳王禮經注雖闕略不備而依大夫士禮推致之尙可得其端緒也云故書資作苾者徐養原云苾爲資之假借鄭司農云糗熬大豆與米也者說文米部云糗熬米麥也案米蓋謂稻米程瑤田云陳蘇器曰糗一名麩和水服之河東人

以麥爲之麩者爲乾糗糧東人以稷米爲之炒乾磨成也釋名
釋飲食云糗餼也飯而磨之使餼碎是也然則糗有搗粉者有
未搗粉者籩實之麩蒼白黑國語設糗一筐以羞子文其糗之
未搗粉者與既夕篇之四簋栗糗栗脯直呼糗餌爲糗則已搗
之糗粉於餌者也左傳陳轅頤出奔鄭道渴其族轅阻進稻醴
梁糗腹脩焉杜注糗乾飯也公羊傳魯昭公走之齊高子執簞
食與四脰脯國子執壺漿曰吾寡君聞君在外餒饗未就敢致
糗於從者何休注糗糲也左傳之梁糗公羊之單食曰致糗蓋
皆謂飯爲糗也今人炊飯令汁乾亦謂之乾飯然則糗之義本
寬也其已搗粉之糗可和水而服之者若今北方之麩茶南方
之麩筵皆其類也其未搗粉而亦可和水者則鄭注六飲之涼

云今寒粥若糗飯雜水是也其已搗粉亦可餅而食之若玉篇以麩麥爲麩廣韻以爲餅是也合諸言糗者而觀之糗之爲言氣也米麥火乾之乃有香氣故謂之糗說文熬米麥之訓最爲得解無論搗與未搗也案程說是也內則注云糗搗熬穀也書費誓孔疏云糗謂熬米麥使熟又搗之以爲粉也蓋凡乾熬稻梁黍麥豆諸穀通謂之糗先鄭云熬大豆與米後鄭云熬穀許云熬米麥其義一也惟糗有搗與未搗兩種先鄭釋糗爲熬豆米以別於粉之爲豆屑則謂此糗爲熬而未搗者粉餌以搗爲宜故後鄭不從云粉豆屑也者釋名釋首飾云粉分也研米使分散也此豆屑亦謂磨熬豆爲粉知是豆者粉餅餌宜用豆也云芡字或作養者段玉裁云謂書亦或作養也司農從或本云

謂乾餌餅之也者釋名釋飲食云養漬也烝燥屑使相潤漬餅之也餅并也溲麪使相合并也劉說養與先鄭同謂乾烝米屑不和水其爲餅餌者烝氣潤漬所成後鄭則直謂和水爲餅與先鄭異也云立謂此二物皆粉稻米黍米所爲也者稻米謂粳米也與黍米皆黏宜爲餌養故知粉二者所爲也楚辭招魂云秬收蜜餌王注云言以蜜和米麪煎作秬收擣黍作餌卽此粉黍米之餌也云合蒸曰餌餅之日養者說文鬻部云鬻粉餅也重文餌鬻或从食耳聲食部云養稻餅也重文柔養或从米餅麪養也火部云烝火氣上行也蒸卽烝之段字段玉裁云許說與鄭不同謂以粳米蒸熟餅之如麪餅曰養今江蘇之養飯也粉粳米而餅之而蒸之則曰餌今江蘇之米粉餅米粉團也粉

餅則傅之以熬米麥之乾者故曰糗餌養則傅之以大豆之粉米部曰粉傅面者也許不言何粉大鄭云豆屑是也詒讓案依許書則米屑所爲曰餌麥屑所爲曰餅不屑之米所爲曰養急就篇顏注云溲麩而蒸熟之則爲餅溲米而蒸熟之則爲餌列子力命篇張湛注云粢稻餅也味類粃米不碎說並與許同據鄭說則餌用乾粉合烝之養則水溲爲餅不乾烝二者同用粉不用米惟以烝不烝爲異與許說不同餌養散文亦通故方言云餌謂之糕或謂之養是也又初學記歲時部陳元靚歲時廣記引干寶注云糗餌者豆末和屑米而烝之加以棗豆之味卽今餌餽也案干說蓋謂搗豆爲末以粉米屑之上合烝之又加以棗使味美也徐堅所引味下疑有脫字高承事物紀原飲食

部引干注作糗餌者或屑而蒸之以棗豆之味同食亦誤干說以糗爲豆末餌爲屑米烝之並與後鄭同其用棗者以助餌之甘蓋據晉時作烝餅法齊民要術有作粳米棗糲法亦略相類餌餽者玉篇食部云蜀人呼蒸餅爲餽類篇食部云餽丸餌也云糗者搗粉熬大豆者謂取大豆熬之又搗之爲粉也內則糗餌粉醑注云糗搗熬穀也以爲粉餌與養既夕禮大遺奠有糗注亦云以豆糗粉餌云爲餌養之黏著以粉之耳者釋名釋飲食云餌而也相黏而也兗豫曰澹浹就形名之也是餌養潤漬皆易黏著故以豆屑粉之使分散也云餌言糗養言粉互相足者賈疏云餌言糗謂熬之亦粉之養言粉搗之亦糗之故言互相足也凡祭祀其其籩薦羞之實薦羞皆進也未食未飲曰薦

既食既飲日羞**疏**凡祭祀其其籩薦羞之實者賈疏云謂四時

禘祫等皆其其籩鄭注云薦羞皆進也者膳夫庖人注義同云

未食未飲日薦者賈疏云先薦後獻祭祀也據朝踐饋獻時未

獻前所薦籩豆朝事饋食之籩是也詒讓案此謂先設之正饌

也宰夫注云薦脯醢也朝踐饋食之豆籩及脯醢皆爲正饌此

與宰夫注各舉一隅爲釋詳彼疏云既食既飲日羞者宰夫注

云羞庶羞內羞也賈疏云爲尸食後醢尸訖所進羞卽加籩之

實是也吳廷華云此言加籩以槩羞籩也案吳說是也此據後

設之加饌言之加籩豆羞籩豆及庶羞皆加饌也此注與宰夫

注亦互相備互詳宰夫疏喪事及賓客之事其其薦籩羞籩喪

事之籩謂殷奠時**疏**喪事及賓客之事其其薦籩羞籩者賈疏

云喪事謂大奠時賓客之事謂享燕時亦共其薦籩羞籩注

云喪事之籩謂殷奠時者賈疏云殷尤大也大奠朔月月半薦
新祖奠遺奠之類也吳廷華云儀禮之例脯醢皆曰薦始死卽
有之士喪禮脯醢醢酒奠於尸東是也羞止有庶羞據上疏則
加豆籩亦得曰羞據士喪禮小斂止有脯醢則薦籩而已大斂
奠兩豆葵菹芋兩籩栗脯兩豆皆饋食之豆是上疏所謂薦兩
籩皆加籩是則所謂羞也則大斂已有羞籩疏止以朔奠以下
言誤也案吳說是也士喪禮月半不殷奠注云殷盛也士月半
不復如朔盛奠下尊者曾子問有殷事朔月月半薦新之奠也
又喪服大記主人具殷奠之禮注云殷猶大也朝夕小奠至月
朔則大奠案凡喪禮之奠有十惟始卒及朝夕奠爲小奠其小

斂大斂朔月月半薦新遷祖奠祖奠大遣奠並有牲體爲殷奠
此注本兼小斂大斂奠言之賈乃漏釋耳又釋名釋喪制云朔
望祭曰殷奠所用殷眾也劉氏復偏舉朔望奠爲說尤未暇其
士喪禮無月半之殷奠又朔望無籩天子朔望皆有奠其禮尤
盛當與士異也互詳牛人喪祝疏又案既夕禮大遣奠又有羞
籩之糗庖人云若喪紀之庶羞亦此所謂羞籩也彼注以爲喪
祭虞祔不數喪奠者以其未立尸也互詳彼疏爲王及后世子
其其內羞於其飲食以其房中之羞疏注云於其飲食以其房
中之羞者有司徹云宰夫羞房中之羞又云內羞在左故知內
羞爲房中之羞卽糗餌粉餈醢醢食糝食等是也此卽羞籩之實
不及朝踐饋食加籩等者以其非飲食恆禮所用也凡籩事掌

之

醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醢醢昌本麋鸛菁菹鹿
鶩茆菹麋鸛醢肉汁也昌本昌蒲根切之四寸爲菹三鶩亦醢
也作醢及鶩者必先膊乾其肉乃後莖之雜以梁麩及鹽漬以
美酒塗置甑中百日則成矣鄭司農云麋鸛麋肝髓醢或曰麋
鸛醬也有骨爲鶩無骨爲醢菁菹韭菹鄭大夫讀昴爲茅茅菹
茅初生或曰茆水草杜子春讀茆爲卯立謂菁蔓菁也茆鳧葵
也凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞**疏**掌四豆之實者此並與
籩人醢人爲官聯也說文豆部云豆古食肉器也桓木豆謂之
豆詩大雅生民篇于豆于登毛傳云木曰豆瓦曰登豆薦菹醢
也登大羹也王涇大唐郊祀錄引三禮圖云豆以木爲之受四

升高尺二寸棗赤中案此四豆以盛菹醢則皆木豆也與旅人所爲瓦豆異正字皆作桓經典通作豆凡祭祀以豆盛濡物亦分四次薦之朝事饋食加豆皆八豆羞豆則四豆與籩人四籩數正相當也賈疏云言四豆之實者豆與籩並設節數與四籩同時亦謂朝事饋食加豆羞豆之實是也云朝事之豆者賈疏云亦謂朝踐節八豆並后設之云其實菲菹醢醢昌本麋藟菁菹鹿藿茆菹麋藟者釋文云醢本又作盜案盜卽醢之譌詳後賈疏云於豆內齎菹之類菜肉通全物若牒爲菹細切爲齎又不言菹者皆是齎則昌本之類是也詒讓案此第一豆亦最尊故左僖三十年傳魯饗周公閱辭昌歆禮經惟聘禮致饗饋全用此八豆公食大夫禮六豆則無茆菹麋藟上大夫八豆注謂

因六豆而加以葵菹蠋醢少半饋食禮則用芹菹醢醢葵菹羸醢皆參用饋食之豆有司徹上大夫賓尸則唯用韭菹醢昌菹醢皆不備用亦禮之殺也又案郊特牲云恆豆之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也注云此謂諸侯也天子朝事之豆有昌本麋鸞茆菹麋鸞饋食之豆有葵菹羸醢豚拍魚醢其餘則有雜錯云也詩大雅既醉孔疏云記言恆豆加豆鄭引朝事饋食則以朝事爲恆饋食爲加取其水陸相配與記同者而證之以恆加相亞宜爲朝事與饋食故不爲饋外之加焉其餘錯雜者於醢人云朝事之豆有韭菹菁菹非水草也饋食之豆有蜃蜺醢蜃非陸產蜺非水物故言雜錯也案依郊特牲注說則四豆惟朝事爲恆豆饋食以下三豆並爲

加豆與此經加豆爲第三豆異郊特牲孔疏謂彼加豆亦卽此
經第四豆與詩疏僂異於義雖可通然非鄭指也但此經四豆
之實水陸錯出與禮記所說亦不相應鄭以爲天子禮異理或
然矣鄭注云醢肉汁也者說文肉部云胾肉汁滓也又血部云
膾血醢也禮有膾醢以牛乾脯梁籩鹽酒也無醢字聘禮注云
醢醢汁也又公食大夫禮注云醢醢醢有醢畢沅校本釋名釋
飲食云醢多汁者曰醢醢瀋也宋魯人皆謂汁爲瀋毛詩小雅
行葦傳云以肉曰醢醢案說文云禮有膾醢者許所見儀禮周
禮經文並作膾醢也二徐本作禮記非今從段玉裁校刪依許
說則胾爲肉汁滓膾爲血醢二義不同然禮經無血醢而鄭說
醢醢正與許書胾字說解同竊謂正字當本作胾膾乃後來孳

生字二禮及毛詩並作醢此經別本又作盜皆臠之變體漢時禮家說蓋有以醢爲血醢者許遂別以臠隸血部實則與臠是一字也凡禮經單言醢不著牲獸者並卽三牲之醢醢是肉非血許說未塙段玉裁云許云汁滓者謂醢不同消也凡醢鷄皆有汁而牛乾脯獨得臠名者六畜不言牲名他醢鷄不言臠立文錯見之法汁卽鹽酒所成言皆牲物非有孰汁也毛傳云以肉曰醢醢大鄭云醢醢肉醬也皆言肉以包汁不言何肉者蓋謂周禮六牲之肉下文醢鷄麋鹿麋兔鴈在六獸六禽內可證也許但言牛乾脯者舉六牲之一以包其餘也案段說是也凡醢皆有汁故實於豆行葦孔疏謂肉醢特有多汁故以醢名其無汁者自以所用之肉魚鴈之屬爲名非也又內則記大夫庶

羞二十牛炙牛臠羊臠豕炙之下並有醢孔疏引熊氏云此經承牛羊之下則是牛肉羊肉之醢以其庶羞故得用三牲爲醢若其正羞則不得用牲故醢人職無云牲之醢也今案熊說亦非也此經醢醢卽是三牲之醢安得謂醢人職無牲醢乎云昌本昌蒲根者公食大夫禮注云昌本昌蒲本菹也呂氏春秋任地篇云冬至後五旬七日菑始生高注云菑菑蒲水草也又克己篇注云本根也昌蒲根菹又謂之昌菑左僖三十年傳云饗有昌菑籩人疏引左傳服注云昌菑昌本之菹歟玉篇欠部作歟義未詳韓非子說難篇呂氏春秋遇合篇並云文王嗜昌蒲菹高注亦云昌本之菹本草草部云菑蒲一名昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良案古昌本當用此本草別有白

昌證類本草引陳藏器云卽今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼爲菖蒲一名水菖蒲根色正白去蚤蠶白昌不可爲菖非古昌本也云切之四寸爲菖者賈疏云蓋以一握爲限一握則四寸也詒讓案土虞禮注云菖刈刈卽切也昌本後文在五齋之內此云爲菖者菖齋故文得通有司徹亦云昌菖其切之皆以四寸爲度也詳後疏云三鸞亦醢也者對文則有骨爲鸞無骨爲醢散文則通有司徹凡鸞亦並通曰醢云作醢及鸞者必先膊乾其肉乃後莖之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置甄中百日則成矣者此釋作醢及鸞之法膊乾者說文肉部云膊薄脯之膊釋名釋飲食云膊迫也薄琢肉迫着物使燥也莖者說文

艸部云斬芻也急就篇注云細斫棗也此引申爲細切肉之稱蓋先析肉爲薄片暴乾之爲脯復細切之和梁麴者以梁米爲麴漢書平當之說文說作醢醢法與此正同梁麴者以梁米爲麴漢書平當傳如渚注引漢律云粟米一斗得酒一斗爲下此梁麴卽粟米所作之麴也甄者小口甕詳凌人疏賈疏云棗王制云一爲乾豆鄭注云謂腊之以爲祭祀豆實也脯非豆實亦謂作醢始得在豆與此先脯乾其肉義合鄭司農云麩麩麩肝髓醢者說文骨部云肝斃也髓骨中脂也爾雅釋訓郭注云肝脰脰案髓卽髓之變體若依此說則鹿麩諸麩並肝髓醢矣此於經無驗故後鄭不從云或曰麩麩醬也者說文酉部云醢肉醬也廣雅釋器云醢醬也此又一說直謂麩肉爲之與前麩肝髓醢說異以

諸醢通例枝之後說爲是云有骨爲醢無骨爲醢者亦或說也
謂醢醢但以有骨無骨爲異不用骹髓也爾雅釋器云肉謂之
醢有骨謂之醢郭注云醢肉醬醢襍骨醬說文肉部云腍有骨
醢也重文醢腍或从難釋名釋飲食云醢有骨者曰醢醢昵也
骨肉相傅昵無汁也醢晦也晦冥也封塗使密冥乃成也公食
大夫禮後鄭注云醢有骨謂之醢與先鄭說同云菁菹韭菹者
說文艸部云菁韭華也又韭部云韭菜名一種而久者故謂之
韭廣雅釋艸云韭其華謂之菁玉燭寶典引四民月令云八月
收韭菁作擣齋賈疏云以菁爲韭菁於義不可後鄭不從若爲
菲字菲則蔓菁於義爲是後鄭不應破之明本作韭不作菲也
阮元云考疏云以菁爲韭菁於義不可後鄭不從據此是先鄭

作菁菹非菁菹也非華謂之非菁漢人語尙知此後人奪下菁字賈時不誤案阮說是也上已有非菹不當複出故先鄭以非菁菹爲釋別於上文非菹爲非葉也賈所見別本蓋作非菁菹疏當云非菁則蔓菁蓋非非形近非菁又與非菁聲相轉故互誤今本有說字說文訓菁爲非華知不作非華菹者以別本作非若爲非華則義不可通賈不宜云於義爲是也爾雅釋艸云非芴郭注云卽土瓜也又非蕙菜注云非草生下溼地似蕙菁華紫赤色可食據郭說則非似蕙菁而實非一物惟段公路北戶錄云蕙菁小學篇曰芴菁與釋艸非芴字同故賈云卽蔓菁也云鄭大夫讀芴爲茅茅菹茅初生者芴茅聲相近鄉師大祭祀共茅菹杜注云菹當爲菹以茅爲菹案茅初生所謂莢也毛

詩邶風靜女傳云萹茅之始生也玉燭寶典引夏小正云二月時有見萹始收萹也者取以爲豆實也今大戴禮記萹作稭誤又引詩草木疏云正月始生其心似麥欲秀其中正白長數寸食之甘美蓋茅初生可作菹故小正取爲豆實矣賈疏謂茅不可食誤云或曰茆水草者卽後鄭所謂鳧葵也祭統水草之菹鄭注云芹茆之屬段玉裁云此大夫所引或說不改字又一說也云杜子春讀茆爲卯者段玉裁改卯爲茆云杜子春以茆不見於經傳易爲魯頌薄采其茆之茆鄭申之曰鳧葵知鄭必申杜者若非杜說則鄭當云茆當爲茆鳧葵也且今本杜說讀茆爲卯殊不可通若云讀茆如卯亦當訓爲何物惟杜破字作茆則鳧葵之解已在其中鄭特明言之耳陸氏作釋文賈氏作正

義時注文已譌繆又不知卯卯本二聲茆茆必二字誤謂本一字故不能譌正周禮釋文茆音卯北人音柳魯頌釋文茆音卯徐音柳皆混茆茆爲一字泮水本是茆字訓鳧葵說文艸部可證韋昭音萌藻反則韋時茆已誤爲茆矣漢律厯志冒茆於卯茆字僅見於此又云按杜不二云茆當爲茆而云讀爲茆者古音卯聲卯聲同在尤幽部凡易其字而音韻同部者皆曰讀爲也案段據說文定茆字當爲茆諧卯聲不當從卯其說自是但杜鄭說字形聲正別不盡與許同證以漢志冒茆之文及韋昭萌藻之讀蓋漢時自有從艸卯聲之字至許君乃定其字爲諧卯聲然卯卯古音同部未必卯聲之必不可譌也竊疑杜鄭自作茆字此當云讀茆如卯非正其字乃擬其音耳管子五行篇卯

菱尹注云卯鳧葵早春而生也字亦作卯可證云玄謂菁蔓菁也者書禹貢孔疏引此注蔓作萁鄭坊記注云葍蔓菁也陳宋之間謂之葍方言云豐蕘蕘菁也關之東西謂之蕘菁陳楚之郊謂之豐郭注云豐在江東音嵩字作葍也公食大夫禮菁菹注云菁萁菁菹也蔓蕘萁竝一聲之轉詩邶風谷風釋文引草木疏云葍蔓菁也郭璞云今菘菜也案齊民要術有作蕘菁菹法又云菘菜似蕘菁無毛而大說文艸部云蘆菘似蕘菁實如小未者則蕘菁乃蘆菘之類似非卽菘也本草陶注云蘆菘是今溫菘其根可食葉不中噉蕘菁根乃細於溫菘而葉似菘好食其子與溫菘甚相似小細爾俗人蒸其根及作菹皆好但小薰臭爾又引唐本注云蕘菁北人又名萁菁根葉及子乃是菘

類與蘆蕪全別陶及唐本草說亦小異綜校諸說蕪菁殆卽蘆蕪之細而長者葉似菘而實非菘郭說之誤明矣云芣鳧葵也者芣段玉裁亦改爲菲詩魯頌泮水篇薄采其菲毛傳云芣鳧葵也說文艸部及廣雅釋艸竝同詩孔疏引草木疏云菲與苢菜相似葉大如手赤圓有肥者箸手中滑不得停莖大如匕柄葉可以生食又可齏滑美江南人謂之蕪菜或謂之水葵諸陂澤水中皆有魯頌釋文云芣干寶云今之鵝鴨草堪爲菹江東有之何承天云此菜出東海堪爲菹醬也鄭小同云江南人名之蕪菜生陂澤中草木疏同又云或名水葵一云今之浮菜卽猪蓴也本草有鳧葵陶弘景以入有名無用品解者不同未詳其正沈以小同及草木疏所說爲得詒讓案據鄭小同陸璣沈

重說鳧葵卽蓴菜而後漢書馬融傳李注云鳧葵葉圓似蓴生水中今俗名水葵證類本草菜類蓴下引蜀本圖經亦云葉似鳧葵此並分鳧葵與蓴爲二與鄭陸說異又本草經云鳧葵生水中卽荅菜也又引唐本注及圖經並云卽荇菜荅荇字同今攷詩周南關雎孔疏引陸疏說荇菜浮在水上顏之推家訓書證篇亦說荇菜云黃華似蓴江南俗亦名爲猪蓴若然荇菜本浮生又別名猪蓴是陸引一云浮菜卽猪蓴者卽以鳧葵爲荇菜與本草經說同也故證類本草草類鳧葵下引唐本注云南人名猪蓴又引別本注駁之云猪蓴與鳧葵全不相似蓋魏晉以來釋鳧葵者或謂卽蓴或謂是荇菜則似蓴而非蓴諸說舛異要不出此二者以詩攷之荇見關雎苟見泮水傳箋及陸疏

並分別釋之則鳧葵是萑而與苻不同物殆可無疑矣云凡菹
醢皆以氣味相成其狀未聞者賈疏云經云韭菹醢醢已下兩
兩相配者皆是氣味相成之狀不可知故云其狀未聞饋食之
豆其實葵菹羸醢脾析臠醢蜃蚶醢豚拍魚醢羸蟻蚶蜃大蛤
蚶蚶子鄭司農云脾析牛百葉也臠蛤也鄭大夫杜子春皆以
拍爲膊謂脊也或曰豚拍肩也今河間名豚脊聲如銀搏疏饋
食之豆者賈疏云亦與饋食之籩同時而薦云其實葵菹羸醢
者說文艸部云葵菜也葵卽葵之隸變齊民要術引四民月令
云九月可作葵菹金鷄云葵類最多爾雅釋草云落菟葵芹楚
葵說文云芴鳧葵萑鳧葵又爾雅齧苦莖郭注云今莖葵也又
菹蚶蚶注云今荆葵也又芹戎葵注云今蜀葵此六者皆有葵

名亦以其可食而味滑也然皆似葵爲葵之類非卽葵也今秋葵一名側金箋六月放花大如椀鵝黃色紫心六瓣朝開暮落隨卽結子諸葵惟蜀葵根苗嫩時可食秋葵嫩時食之尤佳鮑昭葵賦云豚耳鴨掌今觀秋葵其葉如鴨掌則秋葵卽葵菜之葵明矣云脾析麤醢蜃醢豚拍魚醢者賈疏云此八豆之內脾析蜃豚拍三者不言菹皆齏也詒讓案士冠再醢士喪大斂奠士虞特牲二豆並用葵菹羸醢士喪大遣奠四豆又加以脾析蜃醢亦士禮殺不得全用八豆也 注云羸蟻螭蜃大蛤蜊

蛾子者鼈人注並同大戴禮記夏小正云二月抵蜺蜺蝗卵也爲祭醢也鄭司農云脾析牛百葉也者旣夕注云脾讀爲雞脾肚之脾脾析百葉也說文肉部云脾土藏也臝牛百葉也一曰

鳥臙脰脰鳥胃也段玉裁云既夕注云脾讀爲雞脾臙之脾內則鴉臙注臙脾臙也臙與斯斯與析音近故釋脾析爲脾臙雞鴉皆有脾臙謂胃也卽許所謂鳥臙脰也鄭與許字異而音義同謂之百葉者胃薄如葉碎切之故云百葉未切爲臙脰既切則謂之脾析謂之百葉也此胃也而經注何以謂之脾蓋如今人俗語脾胃連言故以脾之名加於胃也經文脾析說禮家容有讀爲臙者故許從之不欲與土藏同名也莊子耕桑楚臙者之有臙脰司馬云臙牛百葉也是也大雅加肴脾臙脾蓋亦謂百葉許以牛百葉系諸獸系諸已成之豆實故以鳥臙脰爲別一義實則皆謂胃也廣雅云百葉謂之臙脰渾言之也案段說是也鄭既夕注必讀脾爲雞脾臙者以別於土藏之脾許君則

徑定其字爲臄與鄭義小異又說文肉部云臄牛百葉也廣雅釋器云胃謂之臄然則脾析也脾臄也臄胫也百葉也臄也五者皆胃之異名既夕注止云百葉不云牛賈彼疏云醢人天子禮容有牛此用小牢無牛當是羊百葉故不云牛然則凡牲胃並有百葉之稱不徒牛矣云麤蛤也者鼈人先鄭注同云鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅也者段玉裁云以拍爲膊卽讀拍爲膊也易其字而訓爲脅詒讓案士喪禮特豚而膊鄭彼注云膊脅也今文膊爲迫文選東京賦毛氍豚膊李注引此經作膊蓋兼據禮古文改山海經西山經有窮鬼居之各在一搏郭注云搏猶脅也案說文無膊字古蓋無正字故段借作拍膊迫及膊搏聲類並相近也凡成牲體解左右脅各分爲三前曰代脅

次日長脅後曰短脅豚未成牲則唯解左右脅爲二禮所謂兩
肱是也云或曰豚拍肩也者段玉裁云此又一說不易字而訓
爲肩拍不得訓肩此是讀拍爲膊說文曰膊肩甲也案段說是
也惠士奇說同士喪禮小斂奠云兩肩亞兩肱亞此拍與肱字
同彼肩拍相亞則拍非肩明矣故後鄭不從云今河閒名豚脅
聲如鍛鑄者段玉裁云此鄭君援方言以證前說之是也河閒
謂豚脅爲鑄則易拍爲鑄訓脅宜矣膊訓薄脯膊之屋上非謂
脅也謂依河閒語言則字用膊訓脅可矣拍古音與膊鑄同鍛
鑄卽段氏爲鑄器也古段鍛通用加豆之實芹菹兔醢深蒲醢
醢箔菹鴈醢筍菹魚醢芹楚葵也鄭司農云深蒲蒲莢入水深
故曰深蒲或曰深蒲桑耳醢醢肉醬也箔水中魚衣故書鴈或

爲鶉杜子春云當爲鴈玄謂深蒲蒲始生水中心子落箭萌筍竹
萌疏加豆之實者國語周語韋注云加豆謂既食之後所加之
豆也賈疏云此加豆之實亦與加籩之實同時設之詒讓案加
豆亦爲加豆時內宗所薦之豆在正獻之後鄭司尊彝注謂在
九獻第八獻時所薦誤也詳籩人疏云深蒲醢醢者賈疏云醢
醢與朝事之豆同云筍菹魚醢者魚醢亦與饋食同因籩人加
籩之實栗與饋食同也 注云芹楚葵也者爾雅釋艸文郭注
云今水中芹菜說文艸部云芹楚葵也又蒞菜類蒿周禮有蒞
蒞詩魯頌泮水薄菜其芹箋云芹水菜也案鄭郭並以芹爲楚
葵卽水芹也許則以此芹蒞字當爲蒞而楚葵之芹別一艸未
知孰是水菜之芹神農本草經又作水蘄陶注云其二月三月

作莢時可作菹及孰燻食之又有植芹可爲生菜亦可生噉俗中皆作芹字案芹正字蘄俗作陶說誤鄭司農云深蒲蒲莢入水深故曰深蒲者說文艸部云藻蒲莢之類也又蒲水艸也可以作席深卽藻之段借字詩大雅韓奕毛傳云蒲蒲莢也齊民要術引詩義疏云蒲深蒲也周禮以爲菹謂蒲始生取其中心入地者莢大如匕柄正白生噉之甘肥又煮而以苦酒浸之如食筍法大美今吳人以爲菹輸人注云今人謂蒲本在水中者爲弱案弱莢字同深蒲蓋蒲始生嫩葉未出水者故可爲菹許以藻爲蒲莢之類則不以爲一物與二鄭說異云或曰深蒲桑耳者神農本草經有桑耳名醫別錄云味甘一名桑菌一名木麥說文艸部云草桑莢也莢木耳也案桑耳卽桑莢謂木耳之

生於桑者齊民要術云作木耳菹取棗桑榆柳樹邊生者是也
內則燕食庶羞有芝栭孔疏引庾蔚之云無華葉而生者曰芝
栭今春夏生於木可用爲菹盧植云芝木芝也王肅云無華而
實者名栭栭卽蕞也然桑耳爲深蒲其說無據故後鄭亦不從
云醯醢肉醬也者言肉以包汁與後鄭前注義同云落水中魚
衣者段玉裁云說文艸部曰落水青衣也从艸治聲此先鄭說
也然則先鄭本作落今本經文作落混誤不成字洪頤煊云詩
采菽正義引此作落菹案段洪校是也祭統孔疏引經亦作落
說文落字注今本作水衣段從爾雅音義引說文校改又釋草
云葶石衣郭注云水苔也一名石髮江東食之魚衣水衣石衣
葶異名同物然則經先鄭本固當作落後鄭本則自作落故釋

爲箭萌蓋二鄭本自不同注偶未別白釋之耳孔引作落則與後鄭說不合今不據改云故書鴈或爲鶉者說文佳部云鶉鶉屬也鶉卽雜之借字公食大夫禮上大夫庶羞有雉兔鶉鴛杜子春云當爲鴈者段玉裁云爲宜作從故書本不畫一廿從其長者也云玄謂深蒲蒲始生水巾子者子亦謂蒲嫩葉也說文艸部云翦蒲子可以爲平席蓋深蒲卽蒲之少者故謂之子可作席其初生者可爲菹後鄭說與先鄭及許同但先鄭不云蒲子故增成其義云落箭萌者不從先鄭本作落也落卽箠之俗爾雅釋艸云箠箭萌郭注云萌筍屬也引周禮曰箠菹鴈醢說文竹部云箠竹萌也箭矢竹也御覽兵部引字統云箭者竹之別大身小葉曰竹小身大葉曰箭箭竹主爲矢因謂矢爲箭案

郭引此經作箠者從爾雅文改也釋文出落字云爾雅作箠則經本不與釋艸同可知云筍竹萌者亦爾雅釋艸文竹謂大竹也詩大雅韓奕孔疏引孫炎云竹初萌生謂之筍又陸璣疏云筍竹萌也皆四月生唯巴竹筍八月九月生始出地長數寸鬻以苦酒豉汁浸之可以就酒及食說文竹部云筍竹胎也段玉裁云許意筍箠不以大竹小竹分別筍謂掘諸地中者如今之冬筍箠謂已抽出者如今之春筍與鄭說不同也**羞豆之實醢食糝食**鄭司農云醢食以酒醢爲餅糝食菜餼蒸玄謂醢餐也內則曰取稻米舉搔溲之小切狼臠膏以與稻米爲餐又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米三肉一合以爲餌煎之**疏**羞豆之實者此亦謂房中之羞也賈疏云此羞豆之實

亦與羞籩之實同時設之云醢食糝食者賈疏云謂鬻與糝食爲二豆 注鄭司農云醢食以酒醢爲餅者賈疏云醢粥也以酒醢爲餅若今起膠餅文無所出故後鄭不從案賈云起膠餅膠卽教也漢書李陵傳注引孟康云媒酒教玉篇酉部有醇字云酒醇醇卽教之俗程瑤田云起膠餅齊書永明閒詔太廟四時祭薦宜皇帝起麪餅卽此也蓋蒸餅饅頭之類可充籩實而以爲豆實宜後鄭不從也云糝食菜餼蒸者說文米部云糝以米和羹也一曰粒也重文糝古文糝从參又鬻部云鬻鼎實惟葦及蒲陳留謂饅爲鬻重文餼鬻或从食束釋名釋飲食云糝黏也相黏教也餼字又作藪爾雅釋器云菜謂之藪詩大雅藪奕其藪維何維筍及蒲毛傳云藪菜藪也案依說文爾雅則菜

餼同物但唯蒸菜不得稱糝諱審先鄭此注似用許書後一義以餼爲饑易鼎覆公餼釋文引馬融亦云餼饑也穀梁倍三十四年楊士勛疏又引馬云謂糜也蓋先鄭意以菜與饑兩合蒸之是謂糝食凡以米和菜通謂之糝但菜多而米專用屑者爲羹內則說羹有和糝鄭注云凡羹齊宜五味之和米屑之糝是也菜少而米或用屑或用粒者則爲糜故說文糝亦訓粒又米部云糜糝也糝米和也是也凡羹糜皆煮之而先鄭云蒸之者以糜多淖必蒸之乃可爲豆實也後鄭別取內則爲釋故不從先鄭云玄謂醢饗也者說文鬻部云鬻鬻也重文餼鬻或从食行聲賈疏云案雜問志云內則饗次糝周禮饗次糝又醢在六飲中不合在豆且內則有饗無醢周禮有醢無饗明醢饗是一

也故破醢從饗也段玉裁云此鄭君破醢字從內則之饗也醢與饗皆粥也而醢薄饗厚小切狼膈膏與稻米爲饗尤饗之至厚者說文鬻或作飭鬻也醢賈侍中說爲鬻清鄭注四飲曰醢今之粥醢飲粥稀者之清也然則醢飭各物者析言之周禮謂饗爲醢者統言之鄭云醢饗也且飭字今音諸延切古當讀衍平聲與醢雙聲故周禮以醢爲饗也醢食之醢與四飲之醢異猶內則羞糗餌粉醢之醢與黍醢之醢異引內則曰取稻米舉搔漉之小切狼膈膏以與稻米爲饗者內則饗本作醢鄭被注云搔漉博異語也搔讀爲滹滹之滹同狼膈膏臆中膏也以前稻米則似今膏屨矣此周禮醢食也此醢當從餼彼注義與此同段玉裁云據禮問志則內則本作饗字注中此醢當從饗謂

周禮此醢字當從內則作饗字言此醢者以別於六飲之醢也
今本內則作醢淺人所改案段說是也阮元說同呂飛鵬云攷
工記注瓚讀饗履之履履古文饋字饗與饋似爲一物然釋名
云肺脰脰饋也以米糝之如膏饋也則饋爲糝食矣蓋以膏煎
米則爲饗以糝和肉則爲履矣云又曰糝取牛羊豕之肉三如
一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌煎之者鄭彼注云此
周禮糝食也賈疏云三如一者三肉等分小切之者謂細切之
稻米二肉一者謂米二分肉一分合以爲餌煎之也饗糝二者
皆有內則文故不從先鄭然則上有糝餌彼餌無肉則八簋此
餌米肉俱有名之爲糝卽八豆案易鼎卦九四鼎折足覆公餗
其刑剗凶鄭注云糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜

也是八珍之食臣下曠官失君之美道當刑之於屋中案上膳夫注八珍取肝腎不取糝鄭注易糝又入八珍中者以其糝若有菜則入八珍不須肝腎若糝無菜則入羞豆此文所引是也八珍則數肝腎故注不同凡祭祀其薦羞之豆實賓客喪紀亦如之爲王及后世子其其內羞王舉則其醢六十齋以五齊七醢七菹三醢實之齊當爲齋五齋昌本脾析蜃豚拍深蒲也七醢醢羸麋蜎魚兔鴈醢七菹萑菁茆葵芹筍荀菹三醢麋鹿麋麇也凡醢醬所和細切爲齋全物若牒爲菹少儀曰麋鹿爲菹野豕爲軒皆牒而不切麋爲辟雞兔爲宛脾皆牒而切之切葱若薤實之醢以柔之由此言之則齋菹之稱菜肉通疏凡祭祀其薦羞之豆實者薦豆朝事饋食之豆也羞豆加豆羞豆也禮

經又有鬯臠臠臠臠謂之庶羞又膳夫羞用百有二十品亦爲庶羞其半爲豆亦此官所共以羞豆恆法故經不具也云賓客喪紀亦如之者賓客謂饗食燕及致殮饗餼喪紀謂殷奠及虞耐等又既夕禮明器有壺醴醴檀弓云宋襄公葬其夫人醴醴百壺王禮亦當有之云王舉則共醴六十壺以五齊七醴七菹三饗實之者此與膳夫醴人爲官聯也賈疏云凡祭至內羞一與籩人同王舉則共醴六十壺此以下與籩人異以其王舉不共籩實唯有豆實王舉謂王日一舉鼎有十二則醴人共醴六十壺以醴爲主其實有五齋七菹等凌廷堪云禮經通例食禮則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有故公食大夫有豆無籩鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有特牲尸入九飯有豆無籩主婦亞

獻主人獻賓豆籩皆有少牢尸入十一飯有豆無籩有司徹祭
畢賓尸豆籩皆有案王舉用食禮故有豆無籩說足與賈說
相證析言之則齋菹醢與醢別統言之則齋菹醢得通稱醢故
五齋七醢七菹三醢總爲醢六十饗也又案禮器云天子之豆
二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六鄭注
謂天子朔食之豆孫希旦云醢人朝事之豆八饋食之豆八加
豆八羞豆二合爲二十六天子全用之而公以下遞減焉案依
孫說則王大舉正饌亦卽此四種豆於數頗合亦足備一義也
注云齊當爲齋者明此與酒正五齊異也說文韭部云齋
從齊得聲
从韭次束皆聲重文齋齋或从辵是齋卽齋之或體從齊得聲
曲禮飯齊醬齊並以齊爲齋字段玉裁云此定爲聲之誤也故

日當爲云五齋昌本脾析蜃豚拍深蒲也者賈疏云此據豆內不言菹者皆是齋以次數之有此五而已云七醢醢羸麤蜺魚兔鴈醢七菹韭菁茆葵芹筍荀菹三醢麋鹿麋鷄也者並據上經去復重計之云凡醢醬所和者據膳夫云醬用百有二十甞通醢醢言之但此官共醢六十甞與醢人共醢物六十甞別職則此齊醢菹藟之屬皆未和醢者也蓋齊菹等雖皆以醢作之作成之後亦仍有和醢不和醢之別鄭言醢醬所和明醬物調和之通法耳云細切爲齋者釋名釋飲食云齋濟也與諸味相濟成也莊子列御寇篇云齧粉又大宗師篇釋文引司馬彪云齧碎也是齋爲切和細碎之名故菜肉之細切者通謂之齋細切卽少儀注所云報切之是也云全物若臠爲菹者說文艸部

云菹酢菜也又皿部云盞醢也又肉部云腓薄切肉也釋名釋
飲食云菹阻也生釀之遂使阻於寒溫之間不得爛也一切經
音義引通俗文云全物爲菹案全物謂小物不及四寸者全而
不切腓謂薄切之但不細切耳此經昌本爲五齋之一而前注
云切之四寸爲菹是細切腓切皆以四寸爲度細切者蓋若今
之肉絲腓切者卽內則少儀注所謂藿葉切之蓋若今之肉片
士喪禮大斂奠斝豆兩其實葵菹芋注云齊人或名全菹爲芋
蓋葵長過四寸以爲菹當腓切之今喪奠禮略亦全而不切故
禮經特著芋文明非恆法也互詳內饗疏引少儀曰麋鹿爲菹
野豕爲軒皆腓而不切麋爲辟雞兔爲宛脾皆腓而切之切葱
若薤實之醢以柔之者舊本麋麋互譌今據宋董氏本及汪疏

本正釋文出皆牒云本或作臠下同案禮記文牒並作聶鄭注云聶之言牒也此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醢與暈菜淹之殺肉及腥氣也內則亦有此文案此注作牒者薄切肉之正字少儀作聶者聲近段借字釋文作臠者又聶之異文鄭引彼文者明彼菹軒卽此七菹之屬辟雞宛脾卽此五齋之屬也云由此言之則齋菹之稱菜肉通者賈疏云鄭案三豆之內七菹皆菜無肉五齋之內菜肉相兼若據少儀齋菹之稱菜肉通也詎讓案鄭因此七菹皆菜而少儀云麋鹿爲菹故又據彼明齋菹惟以細切不細切爲別不分菜肉也依說文則菹爲酢菜之專名少儀麋鹿之菹似當爲蓋之借字與鄭義少異賓客之禮其醢五十饗致饗饋時疏賓客之禮其醢五十饗者賈疏

云賓客謂五等諸侯來朝也天子致饗餼與之醢詒讓案客內亦兼侯國卿大夫來朝者其致饗餼亦共醢也 注云致饗餼時者賈疏云案掌客上公之禮醢醢百有二十饗侯伯百饗子男八十饗此共醢五十饗并醢人所共醢五十饗共爲百饗此據侯伯饗餼之禮舉中言之明兼有上公與子男若然則上公百二十饗與王數同者據二王之後王所尊敬者而言其同姓諸侯唯魯得與二王後同其餘同姓雖車服如上公從侯伯百饗而已又案掌客上公已下並是諸侯自相待法天子待諸侯亦與之同又案聘禮待聘臣亦云醢醢百饗得與諸侯同者彼別爲臣禮禮有損之而益故子男之卿百饗其數多於君案子男卿醢醢不得多於君賈說未允詳掌客疏凡事共醢

周禮正義卷十一

瑞安孫詒讓學

醢人掌共五齊七菹凡醢物以共祭祀之齊菹凡醢醬之物賓客亦如之齊菹醬屬醢人者皆須醢成味疏享共五齊七菹凡醢物者此亦共豆實與醢人爲聯事也五齊齊亦當爲壘下齊菹同凡醢人共齊菹此官則以醢和之以成其味也云以共祭祀之齊菹凡醢醬之物者賈疏云醢人連言醬者并豆醬亦掌詒讓案經言共五齊七菹而云凡醢物則醢物卽指齊菹之和醢者此祭祀云凡醢醬之物者醢亦卽和醢之齊菹醬卽未和醢之醢也凡經言醬者多爲醢醢之通名若膳夫云醬用百有二十壘內饗云醬物是也此職醢醬並言則醢及醬爲一物但

醬有二有和醢不和醢之別士昏禮饌于房中醢醬二豆注云

醢醬者以醢和醬生人尚褻味又公食大夫禮宰夫自東房授

醢醬賈彼疏云祭祀無此法以生人尚褻味故有之據鄭賈說

則和醢之醬爲褻味祭祀所無此醢醬之物共祭祀之用則醢

與醬各自共之非和醢之醬明矣故賈別以醬爲豆醬豆醬卽

醢人豆實之醢未和醢者也云賓客亦如之者此當并共和醢

之醬而云如祭祀者明其法數略同賈疏云上經云賓客之禮

據饗餼此云賓客據饗食致之注云齊菹醬屬醢人者皆須

醢成味者內則說麋鹿魚爲菹等並切葱若薤實諸醢以柔之

注謂釀菜而柔之以醢殺腥肉及其氣至將食時又有以醢和

醬是齊菹醬之類並須醢以柔之且成其酢味故醢人兼掌之

也王舉則共齊菹醢物六十甕共后及世子之醬齊菹賓客之禮共醢五十甕凡事共醢疏王舉則共齊菹醢物六十甕者明醢物卽齊菹之和醢者六十甕內無徒醢也王舉尙褻味明當有和醢之醬矣賈疏云共齊菹醢物六十甕者并醢人六十甕卽膳夫醫用百有二十甕是也云共后及世子之醬齊菹者賈疏云案醢人共其內羞不言齊菹此云齊菹以其與醢人共掌齊菹須醢故就醢人爲言詒讓案后世子所共甕數經無文以禮等推之疑后數當與王同世子當與掌客上公同亦皆六十甕與云賓客之禮共醢五十甕者賈疏云與醢人五十甕均共爲百甕亦據侯伯舉中言之

鹽人掌鹽之政令以共百事之鹽政令謂受人教所處置求者

所當得**疏**以共百事之鹽者謂祭祀賓客膳羞等用鹽爲和其
事眾多言百以咳之 注云政令謂受入教所處置者凡海鹽

產鹽之處以鹽來入此官並受之又區其種別處置其所則教
令之云求者所當得者謂求鹽共用各依其所當得者與之若
祭祀當得苦鹽散鹽賓客當得形鹽散鹽膳羞當得飴鹽是也
祭祀共其苦鹽散鹽杜子春讀苦爲鹽謂出鹽直用不凍治鄭
司農云散鹽凍治者立謂散鹽鬻水爲鹽**疏**注云杜子春讀苦

爲鹽者苦鹽聲類同故杜讀從之典婦功先鄭讀同說文鹽部

云鹽河東鹽池也表五十一里廣七里周百十六里史記貨殖

傳索隱引伊說云鹽鹽河東大鹽案小司馬所引卽伊氏周禮

注佚義也賈疏云鹽鹽謂出於鹽池今之穎鹽是也段玉裁云凡

周禮苦讀爲鹽者甚多故杜比例知之也魏了翁云苦鹽自對下文飴鹽不改爲鹽亦可秦魏說亦通水經涑水注說鹽池云土人鄉俗引裂沃麻分灌川野畦水耗竭土自成鹽卽所謂鹹澁也而味苦號曰鹽田鹽鹽之名殆資是矣案曲禮云凡祭宗廟之禮鹽曰鹹澁注云大鹹曰澁然則祭祀之鹽貴其大鹹爾雅釋言云鹹苦也郭注云苦卽大鹹淮南子墜形訓云鍊苦生鹹苦鹽卽大鹹也鄴道元謂河東鹽池鹽鹽味苦然則苦鹽鹽鹽義本兩通不必破字矣宋史食貨志云引池而成者曰顆鹽周官所謂鹽鹽也與賈說同蓋以味言則曰苦鹽以形言則曰顆鹽也互詳典婦功疏云謂出鹽直用不涑治者說文水部云涑澗也賈疏云對下經鬻鹽是涑治者也鄭司農云散鹽涑治

者者史記索隱引伊說云散鹽東海煮水爲鹽也案伊亦用鄭義賈疏云下經自有鬻鹽是凍治故後鄭不從云玄謂散鹽鬻水爲鹽者對上鹽鹽非鬻水所爲鹽也釋文於下經鬻鹽始發音疑此注鬻字本作煮注例用今字也互詳肆師疏說文鹽部云鹽鹹也古者夙沙初作鬻海鹽釋玄應一切經音義引說文云天生日鹵人生曰鹽管子地數篇云請君伐菹薪煮沸水爲鹽案鬻海水爲鹽所謂人生者也宋史食貨志云鬻海鬻井鬻鹹而成者曰末鹽周官所謂散鹽也案禹貢青州貢鹽職方氏幽州其利魚鹽皆鬻海之鹽也又案苦鹽味大鹹爲鹽之最貴者散鹽則味微淡用多而品略賤祭祀則次於苦鹽賓客則次於形鹽故謂之散散之爲言襍也說文肉部云散襍肉也散卽

散之隸變此經凡言散者皆麤沾猥褻亞次於上之義故屢人散屢次於功屢中車散車次於良車充人之散祭祀別於五帝先王之祭旌人之散樂別於雅樂司弓矢之散射別於師田之射事異而義並相近也賓客共其形鹽散鹽形鹽鹽之似虎形疏賓客共其形鹽散鹽者依左傳三十年傳說則惟饗大賓客有形鹽其燕食及小賓客並用散鹽也又籩人祭祀朝事之籩亦有形鹽上祭祀不言共者文略注云形鹽鹽之似虎形者

籩人注同王之膳羞共飴鹽后及世子亦如之飴鹽鹽之恬者今戎鹽有焉疏王之膳羞共飴鹽者饋食尙褻味故鹽以甘爲貴也注云飴鹽鹽之恬者者廣雅釋器云飴飴也內則棗栗

飴蜜以甘之飴味甘故鹽味甘者亦謂之飴鹽又內則說人君

燕食有卵鹽疑卽此恬卽恬字詳酒正疏云今戎鹽有焉者神農本草經云戎鹽味鹹一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角賈疏云卽石鹽是也惠士奇云御覽飲食部引涼州記曰青鹽池出鹽正方半寸其形似石甚恬美涼州異物志曰鹽山二岳三色爲質赤者如丹黑者如漆作獸辟惡佩之爲吉者曰戎鹽可以療疾則戎鹽不徒供膳羞兼可療疾病又土人鑊爲虎形大小如意明鹽人形鹽亦用戎鹽也詒讓案依鄭說則戎鹽蓋鹹而微喆呂氏春秋本味篇云伊尹曰和之美者大夏之鹽殆卽戎鹽與凡齊事鬻鹽以待戒令齊事和五味之事鬻鹽凍治之疏注云齊事和五味之事者若食醫掌和王之六膳百羞百醬入珍之齊須調和五味者皆用鹽以爲鹹也

齊和詳內饗疏云鬻鹽凍治之者鬻注例當作煮凡注復述經
文亦不用古字說文鬻部云鬻高也重文煮鬻或從火此鬻鹽
通上苦鹽等言之呂飛鵬云鹽出鹽池凡出鹽之所皆得稱鹽
故未煎之鹽亦稱鹽郊特牲煎鹽之尙疏云煎者煎此自然之
鹽鍊治之也此注云凍治之殆卽所謂煎鹽與

冪人掌共巾冪共巾可以覆物

疏

掌共巾冪者說文中部云中

佩巾也案佩巾以拭物卽內則之紛帨又有盥巾亦其類玉府
掌王之燕衣服注謂有巾則此官唯掌賓祭及王飲食覆物之
巾佩巾盥巾非其所掌賈疏謂此巾兼以拭物非也 注云共
巾可以覆物者敘官注亦云以巾覆物曰冪謂巾冪卽是巾之
可以覆物者以別於佩巾不可以覆物也國語周語云淨其中

冪章注云巾冪所以覆尊彝也案冪卽冪之俗大射儀云膳尊兩
甌冪用錫若締燕禮云公尊瓦大兩冪用相若錫特性饋食禮云
覆兩壺卒奠冪用裕又記云籩巾以裕纁裏士昏禮云醯醬二
豆菹醢四豆兼巾之公食大夫禮云簋有蓋冪是尊彝甌壺籩
豆簋盞皆有冪冪以布及葛爲之亦通謂之巾士昏禮及特性
記所云是也聶氏三禮圖引舊圖云籩巾圓一幅又云覆饌巾
士大夫以緇布頰裏諸侯天子以玄布纁裏禮圖所云蓋巾冪
之通制也其牲鼎之覆以茅爲之禮經謂之罍與巾冪異祭祀
以疏布巾冪八尊以疏布者天地之神尙質疏祭祀以疏布巾
冪八尊者賈疏云祭天無灌唯有五齊三酒實於八尊疏布者
大功布爲冪覆此八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加

玄酒則十六尊皆以疏布冪之也案依通典吉禮引崔靈恩說則唯圓正方丘備五齊三酒乃有八尊其二郊及迎氣止四齊三酒則唯七尊加明水玄酒則十四尊也詳酒正疏注云以疏布者天地之神尚質者郊特牲云黼黻文繡之美疏布之尚反女功之始也又禮器云犧尊疏布鼎此以素爲貴也注云鼎或作冪案鼎卽冪之借字疏布鄭不云何布賈以爲大功布蓋據士喪禮大小斂奠冪並用功布故鄉射記疏謂喪中之冪皆用疏布明祭冪雖尚質不當降於喪冪也今攷喪服經有疏衰又有大功布小功布彼注云疏猶麤也大功布其鍛治之功麤沽之間傳云大功七升八升九升小功十升十一升十二升國語魯語云子服之妾衣不過七升之布七升布卽大功布也攷

士喪禮喪大記及司巫注引逸禮並有功布鄭士喪注云功布
鍛濯灰治之布也故賈孔咸以七升大功布釋之然既夕云壻
三冪用疏布緼二冪用功布則疏布非卽功布竊疑功布旣爲
大功布則疏布當卽六升之布蓋疏衰之布雖自三升以上而
間傳說斬衰受服六升七升而後謂之成布則五升以下雖有
疏名而尙未得爲成布七升以上則加以麤功而不僅稱疏是
疏布之縷六升不當以七升以上之大功布混之明矣賈疏云
鄭知此經祭祀是天地之神者以其下經畫布冪六彝是宗廟
之祭用六彝卽知此疏布冪八尊無裸是天地可知又見禮器
云大路素而越席疏布冪彼皆據祭天則疏布是祭天地可知
舉天地則四望山川社稷林澤皆用疏布皆是尙質之義也詒

讓案禮運說宗廟之祭亦云疏布以冪則內祭祀亦有用疏布
冪者孔疏謂彼記裸陳夏殷諸侯之禮未知然否疏布巾蓋用
素布一幅爲之陳祥道謂下言畫布巾則疏布不畫可知是也
郊特牲以疏布別於黼黻文繡明疏布尙質無黼黻之文矣以
畫布巾冪六彝宗廟可以文畫者畫其雲氣與疏以畫布巾冪
六彝者用玄纁錫布一幅爲巾而畫之也賈疏云言六彝者雞
彝鳥彝罍彝黃彝虎彝蜚彝此六彝皆盛鬱鬯以畫布冪之此
舉六彝對上經入尊無鬱鬯以言宗廟有鬱鬯其實天地亦有
秬鬯之彝用疏布宗廟亦有八尊亦用畫布互舉以明義也案
賈說祭天地亦有秬鬯之彝蓋陳而不裸詳鬯人司尊彝疏又
燕禮公尊冪用綌若錫注云冬夏異也依鄭彼注義則天子諸

侯冪當用錫夏則以絺綌黃以周云凡尊冪錫爲上絺次之綌
又次之錫布之細者也絺葛之細者也大射冪用錫若絺燕禮
冪用綌若錫惟君得用錫也或絺或綌亦惟其所用上得兼下
鄭以爲冬夏之別非其義也鄉飲酒士昏特牲皆用綌是士以
綌爲正也畫布爲布之細者卽錫也案黃說與鄭小異於義亦
通錫布依鄭襍記注義爲七升半依金榜說則當爲十五升金
說爲允其布精於功布於差次亦正符合也 注云宗廟可以
文者賈疏云以其用畫布對上疏布爲質故言宗廟可以文云
畫者畫其雲氣與者賈疏云三禮通例所言畫者解皆以爲畫
雲氣謂畫爲五色之雲俱無正文故言與以疑之詒讓案鄭君
諸經注凡言畫者多以雲氣爲說如射人及鄉射記之畫侯司

凡筵及書願命之畫純司常之畫象喪大記之畫荒皆以爲雲氣蓋皆意爲之說於經典無塙證王昭禹黃以周謂下文凡王巾皆黼則畫布巾亦畫黼其說亦通凡王巾皆黼者王飲食覆物畫黼周尙武其用文德則黻可疏凡王巾皆黼者王飲食覆物之中若曲禮云爲天子削瓜者副之中以絺之類別於上覆尊彝之中爲祭祀所用也又據典絲注則王盥巾亦有畫黼賈疏云凡王之覆物之中皆用黼文覆之言凡非一四飲三酒之外簋豆俎盥之屬皆用之注云四飲三酒皆畫黼者謂以玄纁布一幅爲巾而畫以黼文飲食不用五齊故不言也其布蓋亦以錫及絺裕四飲三酒詳酒正職云周尙武者賈疏云黼者白與黑作斧文取金斧斷割之義周以武得天下尙武故用黼也

詒讓案黼斧字通周書器服篇記明器有斧中卽此黼中也云
其用文德則黻可者亦鄭以意言之明不必皆用黼也賈疏云
謂若夏以揖讓得天下是文定天下則當用黑與青謂之黻兩
已相背也若然易云湯武革命殷亦以武得天下則亦用黼耳
宮人掌王之六寢之脩六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色
始入君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後
適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息焉春秋書魯莊公
薨于路寢僖公薨于小寢是則人君非一寢明矣疏掌王之六
寢之脩者釋文云脩本亦作修案修正字經例用借字作脩大
辛祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩注云脩埽除糞灑是也
注云六寢者路寢一小寢五者說文六部云寢臥也臆部云

寤病臥也案寤省變作寢凡宮寢並取寢息爲名釋名釋宮室云寢寢也所寢息也賈疏云路寢制如明堂聽政路大也人君所居皆曰路曲禮孔疏云案周禮王自六寢一是正寢餘五寢在後通名燕寢其一在東北王春居之一在西北王冬居之一在西南王秋居之一在東南王夏居之一在中央六月居之凡后妃以下更以次序而上御王於五寢之中也胡培翬云天子六寢路寢一小寢五路寢則正寢小寢則燕寢也正寢之一天子至士所不殊惟燕寢有隆殺耳詒讓案路寢大僕謂之大寢燕寢見女御亦曰小寢者對大寢言之也此王六寢自相對爲大小與后寢無涉公羊莊三十二年何注云夫人居小寢左傳僖三十三年杜注及檀弓孔疏引服虔說並以小寢爲夫人寢

彼以夫人寢對君寢爲小寢與此注義異鄭匠人注謂天子路

寢制如明堂而此注云路寢一小寢五則鄭意路寢者一寢而

五室十二堂小寢五者五寢寢各一堂二房一室也小寢雖不

如明堂制然五寢方位亦與明堂五室同故曲禮疏說五小寢

並依匠人五室注義一寢居中而四寢分居四維蓋深得鄭指

內宰先鄭注說后六宮後五前一與後鄭說王寢制正同然鄭

路寢如明堂制之說實未塙李如圭云書顧命成王崩於路寢

其陳位也有設斧展牖間南嚮則戶牖閒也西序東嚮東序西

嚮則東西序也西夾南嚮則夾室也東房西房則左右房也賓

階面阼階面則兩階前也左塾之前右塾之前則門內之塾也

畢門之內則路寢門也兩階阼則堂廉也東堂西堂則東西箱

也東垂西垂則東西堂之宇階上也側階則北階也然則鄭謂天子路寢如明堂制者蓋未必然案顧命路寢東西房側階之制不可通於明堂李氏所駁甚當江永金鶚說並同明堂位孔疏引尙書大傳多士傳云天子堂廣九雉三分其廣以二爲內五分其內以一爲高東房西房北堂各三雉伏傳亦謂路寢有東西房及北堂足證其必不爲明堂制矣喪大記孔疏引熊氏說謂天子路寢左房則東南火室右房則西南金室欲以傅合東西房與五室爲一制說殊牽強亦不足據互詳大史匠人疏又案伏傳說路寢制有東西房北堂而無室依禮經北堂皆在東房之後則言房可以賅北堂而室必不容不見義並難通豈伏意謂北堂在室後或舉堂以見室與引玉藻日朝辨色始入

者釋文云辨本又作別案禮記作辨辨別聲近義通詳叙官疏
鄭彼注云羣臣也入入應門也辨猶正也別也賈疏云謂羣臣
昧爽至門外辨色始入應門云君日出而視朝者彼上文云朝
服以日視朝於內朝鄭注云內朝路寢門外之正朝也然則此
視朝亦謂內朝云退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適
小寢釋服者鄭彼注云小寢燕寢也釋服服玄端賈疏云朝罷
君退適路寢之時大夫各鄉治事之處君使人視大夫大夫退
還舍君然後適小寢釋去朝服服玄端云是路寢以治事小寢
以時燕息焉者玉藻聽政在路寢是路寢以治事聽政畢則適
燕寢是燕寢以時燕息故女御云掌御叙于王之燕寢但路寢
爲王之齊宮凡齊疾亦於彼居息故大戴禮記盛德篇云此天

子之路寢也不齊不居其室是路寢亦有居息之時矣云春秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢者莊三十二年僖三十三年經文公羊莊公傳云路寢者何正寢也穀梁說同云是則人君非一寢明矣者據玉藻及春秋經諸侯非一寢明天子宜有六寢也春秋定十五年經公薨于高寢穀梁傳云高寢非正也左傳杜注亦云高寢宮名不於路寢失其所是高寢非正寢故鄭不引又說苑脩文篇云春秋曰壬申公薨于高寢傳曰高寢者何正寢也曷爲或言高寢或言路寢曰諸侯正寢三一曰高寢二曰左路寢三曰右路寢高寢者始封君之寢也二路寢者繼體君之寢也其二何日子不居父之寢故二寢繼體君世世不可居高祖之寢故有高寢名曰高也路寢其立柰何高寢立

中路寢左右然則天子之寢柰何曰亦三承明繼體守文之君之寢曰左右承明路寢謂之承明何曰承乎明堂之後者也案說苑說承明文有缺佚大意蓋以始受命之王居中承明猶諸侯之有高寢也公羊莊二十二年何注云天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢父居高寢子居路寢孫從王父妻從夫寢夫人居小寢案劉向說天子亦三寢與此經乖其說高寢亦與穀梁傳不合並鄭所不取至諸侯寢數此注無文賈疏云天子六寢則諸侯當三寢亦路寢一燕寢一側室一內則所云者是也喪大記孔疏云諸侯三寢一正者曰路寢二曰小寢夫人亦有三寢一正二小案賈孔二說不同以孔爲長黃以周云天子諸侯之寢見於經傳者止有路寢小寢所謂燕寢高

寢者皆小寢也祭義云卜三宮夫人世婦之吉者鄭注諸侯夫人三宮半王后也亦兼正寢言以此例之則諸侯三宮亦正寢一小寢二可知也側室不得謂之寢賈疏非胡培翬云內則妻將生子及月辰居側室注疏解此經爲大夫之制謂夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁是大夫有燕寢有側室矣既夕記月朔若薦新則不饋于下室賈疏以下室爲燕寢則士有燕寢矣內則云庶人無側室者及月辰夫出居羣室庶人無側室則士得有側室矣若諸侯小寢二與大夫士同爲燕寢一側室一不幾上下亡等乎案黃胡說是也金鶚亦謂側室非小寢並足正賈說之誤春秋僖公二十年五月西宮災公羊傳云西宮者何小寢也小寢則曷爲謂之西宮有西宮則

有東宮矣魯子曰以有西宮亦知諸侯之有三宮也又穀梁桓十四年傳云甸粟而納之三宮並諸侯夫人三宮之證鄭此注及內宰注以后六宮擬王六寢則亦謂侯國夫人三宮與君三寢相擬可知六宮兼路寢言之則侯國三寢三宮亦兼路寢言可知綜校鄭義孔說自塙又文王世子云諸孫守下宮下室注云下室燕寢是燕寢通稱下室而不得爲側室側室蓋在后燕寢之兩旁而別自爲院故內則云夫齊則不入側室之門孔疏謂側室在燕寢之旁亦南嚮是側室別有門而南鄉足以明其制又側室大戴禮保傅篇引青史氏記謂之宴室詳內宰疏爲其井匱除其不蠲去其惡臭井漏井所以受水潦蠲猶絜也詩云吉蠲爲饎鄭司農云匱路廁也立謂匱豬謂雷下之池受畜

水而流之者疏爲其井匱者井匱當讀爲屏匱說文广部云屏蔽也謂於宮寢隱處爲之匱又爲屏以爲隱蔽屏亦作屏墨子旗幟篇云爲屏三十步而爲之圍高丈爲民園垣高十二尺以上匱卽園也云除其不蠲去其惡臭者卽井匱掃除之事此官以時除其不絜之物說文占部云殍腐氣也臭卽殍之借字惡臭尤不絜之甚者去亦除也 注云井漏井所以受水灑者蓋

直承霤之下於地爲小溝所以受承接霤之水深使漏泄於宮外者其形若井故謂之漏井御覽禮儀部引傳玄五祀議云中霤祭於漏井是也云蠲猶潔也者小爾雅廣詁云蠲絜也段玉裁云圭訓絜蠲不訓絜因音同而以猶通之案段說是也蠲卽圭之借字詳蜡氏疏引詩云吉蠲爲饎者小雅天保篇文毛傳

亦訓獨爲潔故引以爲證賈疏云案秋官蜡氏云大祭祀令州里除不蠲注云蠲讀如吉圭惟饋之圭圭絜也此云蠲彼注云圭不同者彼蓋是三家詩故與此不同鄭司農云匱路廁也者說文匚部云匱匿也广部云廁清也謂於宮中路旁隱匿之處爲廁溷是謂之匱惠士奇云井匱一名匱一名屏匱莊子庚桑楚篇云觀室者周於寢廟又適其匱焉郭注匱謂屏廁寢廟則以糞燕屏廁則以匱溲此井匱乃屏廁之明證而後鄭謂漏井匱猶者非也戰國策燕策宋王鑄諸侯之象使侍屏匱廣雅釋器云圃圉屏廁也王念孫云急就篇云屏廁清溷糞土壤屏與屏通開元占經甘氏外官占引甘氏云天溷七星在外屏南外屏七星在奎南注云天溷廁也外屏所以障天溷也又引甘氏

讀云天溷伏作屏廁糞土屏蔽擁障宴溷莫睹宴亦廁也字本
作匱又作偃匱與屏皆取隱蔽之義宮人爲其井匱井字疑是
并字之譌并屏古字通屏匱謂廁也據下文云除其不獨去其
惡臭則以匱爲路廁者是也案惠王說甚塢但先鄭不釋井字
疑以井匱爲一蓋不知井爲并之譌也云玄謂匱豬謂雷下之
池受畜水而流之者者破先鄭說也丁晏云左傳襄二十五年
規偃豬杜注偃豬下濕之地鄭云匱豬義與偃豬同獻人注梁
水偃也釋文徐本作匱古偃匱通用稻人注偃豬者畜流水之
陂也詒讓案說文甫部云雷屋水流也故凡屋檐端水下注之
處通謂之雷鄉飲酒禮磬階閒縮雷燕禮設洗篚于阼階東南
當東雷又賓所執脯以賜鍾人于門內雷是也此云雷下之池

蓋卽掌舍先鄭注所謂受居留水以涑橐者亦謂之承雷檀弓云池視重雷鄭彼注云如堂之有承雷也承雷以木爲之用水亦宮之飾也今宮中有承雷云以銅爲之孔疏云重雷者屋承雷也以木爲之承於屋雷入此木中又從木中而雷於地故謂此木爲重雷也天子則四注四面爲重雷案據孔說則王六寢並四面爲承雷雷以行水故亦謂之池喪車之池蓋依此爲名漢書宣帝紀神爵元年詔曰金芝九莖產於函德殿銅池中顏注引如淳云銅池承雷也則漢時猶名承雷爲池矣共王之沐浴沐浴所以自潔清疏共王之沐浴者內則云外內不共湯浴則王寢中當亦有浴室此官兼掌之也此謂共王燕居無事時之沐浴與鬯人王齊事之泮浴用秬鬯女巫歲時祓除鬻浴

用香薰草藥異共之者喪大記注說喪禮天子沐黍平時沐醴當同此官共其潘汁及浴用巾席盤杆之屬並具而奉之注云沐浴所以自絜清者釋文云本亦作清案說文水部云沐濯髮也浴洒身也澣無垢蔑也又欠部云清寒也絜清之清卽澣之借字澣淨亦古今字與清字同或本非是鄭言此者明與上文脩除蠲絜事義同也凡寢中之事埽除執燭共鑪炭凡勞事勞事勞褻之事疏凡寢中之事者明此官專掌六寢以內凡喪祭及王燕居之事無大小皆共給之也云埽除者說文土部云埽壘也此卽上云脩是也詳隸僕疏大射儀云司宮埽所畫物大射雖不在寢宮人蓋亦掌其埽除之事矣云執燭者昏執之以爲明也宮正云凡邦之事蹕宮中廟中則執燭彼注以爲祭

事蓋在寢外宮廟之中則宮正執燭若平時在寢內則此宮人執之二職互相備亦官聯也燕禮云司宮執燭于西階上司宮卽宮人燕在寢故亦此官執燭公食大夫禮司宮具几筵注云司宮大宰之屬掌宮廟者也卽據此官言之彼食禮在廟故注兼云宮廟燕禮注以司宮爲小宰失之云共鑪炭者說文金部云鑪方鑪也王燕居寒則共鑪炭爲溫蓋掌炭共炭此官以共王二官相與爲聯事也 注云勞事勞襲之事者謂上三者之外凡王之六寢中勞苦卑襲之事宮人並掌之四方之舍事亦如之從王適四方及會同所舍疏注云從王適四方及會同所舍者賈疏云爲王巡守征伐及會同所舍之處亦如上掌凡勞襲之事詒讓案王行所至之地則掌舍爲宮以舍宮人亦從而

掌其舍中之事也

掌舍掌王之會同之舍設楹柅再重故書柅爲柅鄭司農云楹
檁柅也柅受居溜水涑灤者也杜子春讀爲楹柅楹柅謂行馬
玄謂行馬再重者以周衛有外內列疏掌王之會同之舍者統
下三宮四門等言之賈疏云會同者謂時見日會殷見日同皆
爲壇於國外與諸侯相見而命以致禁之事焉王至壇所舍息
也案賈據會同常禮之行於國城外者唯爲壇壝宮而已其十
二年王巡守會諸侯於畿外方岳及殷國道路較遠或於道廬
宿市之舍則備此三宮四門各隨時地設之會同詳太宗伯疏
注云故書柅爲柅者此婺州本建陽本董氏本嘉靖本並作
拒下同葉鈔本釋文亦作拒案拒卽柅之誤今依宋作柅本正

徐養原云司會參互故書互爲巨杜子春讀爲參互脩閻氏互
椽故書互爲巨鄭司農云當爲互是古者椹椳之椳或通作互
互與巨形聲相似故作椳則讀爲椳作巨則讀爲互杜鄭各依
字讀之鄭司農云椹椳椹也者先鄭蓋以椹爲椳之借字爾雅
釋宮云椳謂之椳郭注云屋椽說文木部云椳椳也椳秦名爲
屋椽周謂之椳齊魯謂之椳案椳卽屋椽端橫木釋文云椳戚
疏關反盧文弨云當本亦作椳段玉裁云椳字不當有此音非
是關字有誤則戚本當作椳字通俗文曰閉門機曰椳案椳椳
義同然椳與疏關音遠疑段說近是云椳受居溜水涑橐者也
者賈疏云掌舍掌閑衛不掌絜淨之事又行止之處未卽有蟲
可涑先鄭輒依故書椳而爲溜水涑橐又椳非必是受溜水之

物於義未可故後鄭不從段玉裁云此司農從故書作柎涑棗
涑讀如盥漱之漱棗釋文當洛反讀爲陌集韻陌當洛切滴也
受居溜水涑棗者今之格霑是也謂霑水下其閒漱之陌之疏
云涑蟲岳珂棗音如葉林宗鈔宋本釋文及宋槧周禮棗當洛
反蓋皆讀棗爲蟲似非也會同之舍爲壇不屋不應有棗及格
霑等故後鄭從子春作柎柎訓行馬也案段說甚駁先鄭以柎
爲受居溜水之物溜霑字通卽宮人後鄭注云霑下之池受畜
水而流之者漢人所謂承霑者也說文水部云涑澣也漱盥口
也二字音義不同釋文云涑徐劉色遘反戚色冑反是徐邈劉
昌宗並如字讀而戚袞則讀爲漱蓋與匠人注漱齧字同段從
戚讀於義自通但涑棗疏釋爲涑蟲釋文則讀棗爲蟲猶掌染

草釋文音橐爲妒也此與賈義正同段則據今本說文讀橐爲
汨皆未知孰得先鄭之指曾釗則謂橐卽櫟字脩閻氏注櫟束
兩版爲之此注云橐蓋以接柜所受水而瀉於地者形制與櫟
同故借名橐若然漑橐卽謂漑灑其承留之木中空如櫟者義
亦得通也至惠士奇曾釗又並謂柜卽渠之省惠又引荀子非
相篇渠匱爲釋揆之聲義亦似符合但諦審經義竊疑柜與掌
固樹渠字同其義當爲藩落土方氏王巡守則樹王舍注云爲
藩羅是也脩閻氏互櫟古文苑揚雄城門校尉箴用彼文作析
柜與此故書正同蓋交木爲行馬謂之櫟樹木爲藩落謂之柜
二者皆以備守衛故經並舉之以此釋故書或可備一義與云
杜子春讀爲櫟柜櫟柜謂行馬者說文木部云櫟櫟也柜行

馬也周禮曰設檜極再重段玉裁云杜易柅爲極鄭君從杜也
司農檜極爲二物杜檜極爲一物極與柅形聲皆相似說文極
字下云行馬也引周禮柅字下不引周禮亦是從子春說不從
故書案段說是也行馬以木相連比交互爲之故謂之檜極極
字亦作互脩閻氏先鄭注云互謂行馬所以障互禁止人也亦
謂之閑虎賁氏舍則守王閑注云閑檜極六韜軍用篇云三軍
拒守木螳螂劍刃扶胥廣二丈百二十具一名行馬是周時有
行馬之名漢時因之藝文類聚職官部引漢官儀云光祿勳門
外特施行馬以旌別之是也云玄謂行馬再重者以周衛有外
內列者周衛謂周市王舍爲藩衛師氏云朝在野外則守內列
注云內列蕃營之在內者也是周衛有外內列之證然則設檜

極再重者內列一重外亦一重也賈疏云此檜極所施唯據下文車宮壇宮止宿而言其帷宮無宮暫止之閒未必有此檜極也設車宮轅門謂王行止宿阻險之處備非常次車以爲藩則仰車以其轅表門疏設車宮轅門者以下設三宮四門之法宮之爲言營也凡野舍爲營域以象牆壁通謂之宮司儀設壇壝宮有四門則三宮及無宮並設四門可知 注云謂王行止宿阻險之處備非常次車以爲藩則仰車以其轅表門者以下云爲壇壝宮是平地築土爲宮此不築土而以車爲宮明是阻險之處暫以此備非常次車以爲藩謂野處無牆垣則以車相次比爲藩落也孫子軍爭篇曹注云以車爲營曰轅門卽本此經賈疏云言仰車以其轅表門者謂仰兩乘車轅相向以表門詒

讓案凡兵車乘車曲輶大車直輶兩制不同此會同設車宮宮當用兵車則輶當爲輶經注散文不別也又輶門亦建廬穀梁昭八年傳說蒐狩之事云艾蘭以爲防置旃以爲輶門范注云輶門叩車以其輶表門楊士勛疏云謂以車爲營舉輶爲門又建旃以表之並與鄭義同此會同之舍雖與蒐狩異車宮輶門之制則一也又韓非子十過篇云智伯與韓魏圍晉陽二君朝智伯而出遇智過於輶門之外則軍旅亦爲輶門矣惠士奇云漢衛青擊匈奴以武剛車自環爲營蓋師古車宮之遺意爲壇壝宮棘門謂王行止宿平地築壇又委壝土起堦埒以爲宮鄭司農云棘門以戟爲門杜子春云棘門或爲材門疏注云謂王行止宿平地者賈疏云以下文二者非止宿之事唯有此壇宮及

上文車宮爲止宿但險阻平地二所不同故知是止宿平地也云築壇又委壝土起壙埒以爲宮者司儀云將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門注云合諸侯謂有事而會也爲壇於國外以命事宮謂壝土以爲牆處所謂爲壇壝宮也又覲禮云諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺注云四時朝覲受之于廟此謂時會殷同也宮謂壝土爲埒以象牆壁也案此並所謂壇壝宮也壇謂宮內之土堂壝則通壇外之營域言之祭法注云封土爲壇書金膝三壇同埒書釋文引馬融云壇土堂蓋壝者委土之名凡委土而平之爲埒於埒之中封土若堂爲壇埒之外四面圍繞擁土若牆垣爲壙埒三者通謂之壝故大司徒設其社稷之壝注云壝壇與壙埒也又鬯人社壝注

云壝謂委土爲墀壇廣雅釋丘云壝埒厓也說文土部云埒厓垣也鄭意築土高起爲壇又於壇外四面委土爲庫垣令高出於墀使有壝埒卽所謂宮也賈疏謂掘地爲宮土在坑畔而高爲壝埒司儀疏亦謂掘地爲壝壇土爲壝埒當牆處則似爲溝壝矣殊誤又聘禮未入竟壹肆爲壝壇彼但壇土爲壇不爲壝埒故下云無宮與此壇壝宮異也鄭司農云棘門以戟爲門者小爾雅廣器云棘戟也說文戈部云戟有枝兵也讀若棘明堂位越棘大弓鄭注云棘戟也左隱十一年傳子都拔棘杜注同案戟詳治氏疏棘戟古同讀故經典戟字多作棘壇壝宮無屋於壝旁樹戟以表門戟門卽於壝旁爲之故覲禮注云諸侯入壝門卽此棘門也惠士奇云戰國策楚策楚考烈王卒李園入

宮置死土於棘門之內則知古者宮門皆立戟矣杜子春云棘門或爲材門者存異文也宋世舉云詩斯干如矢斯棘韓詩棘作枋聲類枋古材字案宋說是也棘枋材三字古音同部故棘門或爲材門其義未聞賈疏云閔二年衛文公居楚丘國家新立齊桓公共門材先令豎立門戶故知棘門亦得爲材門卽是以材木爲門也案賈說亦通爲帷宮設旌門謂王行晝止有所展肆若食息張帷爲宮則樹旌以表門疏爲帷宮設旌門者與幕人掌次司常爲官聯也注云謂王行晝止有所展肆若食

息者肆卽肆之借字賈疏云見下曲禮云君命大夫與士肆鄭云肆習也君有命大夫則與士展習其事則此亦王與羣臣晝止有所展習云若食息者非直有展習亦有食息之時案曲禮

經注肆並作肆賈引作肆與彼釋文所載別本同惠士奇云聘禮未入竟壹肆爲壇壇畫階帷其北無宮蓋張帷以象宮室帷一面而闕其三不成宮也案惠說近是彼聘使展肆疑兼用帷宮無宮之制蓋帷宮正法張帷周帀爲垣又於中張帷幕爲次不僅帷其北也左宣十八年傳公孫歸父墀帷而復命於介穀梁襄十八年傳亦有墀帷之文似皆與聘禮略同云張帷爲宮則樹旌以表門者幕人注云在旁曰帷謂張帷帳爲宮也賈疏云案司常云會同賓客置旌門注引此掌舍爲帷宮設旌門則旌門司常置之掌舍主掌之其旌門則司常所云析羽爲旌者也詒讓案大司馬以旌爲左右和之門注云軍門曰和今謂之壘門立兩旌以爲之國語齊語執枹鼓立於軍門韋注云軍門

立旂爲軍門若今牙門矣又云渠門赤旂注云渠門兩旂所建以爲軍門若今牙門矣是渠門亦卽旂門此帷宮爲會同之舍大會同六軍從行故旂門之制亦與軍門同也依韋昭說似諸侯旂門用大旂但龍旂色青今齊語云赤旂則當是鳥隼之旗以其注析羽於干首故謂之旂若天子制似當用大常而注析羽也至毛詩小雅車攻傳說田禮云褐纒旂以爲門與穀梁傳謂置旂以爲轅門同則因王侯所載旗並爲通帛之旂蓋旂旂皆五旗之通制故詩孔疏謂彼卽此及大司馬之旂門賈大司馬疏同是也五旗通有旂旂詳司常大司馬疏又覲禮云至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外鄭注云郊舍狹寡爲帷宮以受勞引此職帷宮旂門然則旂門蒙帷宮爲

名亦得謂之帷門矣無宮則其人門謂王行有所逢遇若住遊
觀陳列周衛則立長大之人以表門疏無宮則其人門者聘禮
注云無宮不墼土畫外垣也此無宮亦王行道路舊駐故不墼
土畫外垣則立人以表門云共者謂選擇其人而立之也注
云請王行有所逢遇若往遊觀者謂王行在道或與諸侯逢遇
或無所逢遇而暫往遊觀則不爲宮但立人門以二者皆行道
倉卒簡略之事不久停止故也云陳列周衛則立長大之人以
表門者謂列人爲周衛當門處則選擇長大之人以表之也惠
士奇云虎士立爲門四翟各持兵故曰人門公羊昭二十五年
傳以遇禮相見以人爲蕃何注云蕃周埒垣也所以分別內外
衛威儀則人門若人垣矣案惠說是也公羊云以遇禮相見亦

如在道逢遇陳列周衛其禮疏略與此注可互證此雖云無宮蓋亦列人爲蕃故孫子軍爭篇曹注云以人爲營人門是也凡舍事則掌之王行所舍止疏注云王行所舍止者言雖非會同若巡守師田之類王行所舍止其事皆掌舍掌之

幕人掌帷幕幄帟綬之事王出宮則有是事在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳于上帷幕皆以布爲之四合象宮室曰幄王所居之帳也鄭司農云帟平帳也綬組綬所以繫帷也立謂帟王在幕若幄中坐上承塵幄帟皆以繒爲之凡四物皆以綬連繫焉疏掌帷幕幄帟綬之事者賈疏云掌王帷在傍施之像土壁也幕則帷上張之像舍屋也幄帷幕之內設之帟者在幄幕之內承塵綬者條也以此條繫連帷幕幕人掌此五者王出宮

則送與掌次張之 注云王出宮則有是事者謂王在宮寢室之內則無張帷幕諸事明此幕人所掌諸事惟王出宮乃有也然幄帘二者在宮亦或張之故韓詩外傳云天子居廣廈之下帷帳之內旃茵之上詩大雅抑云相在爾室尙不愧于屋漏鄭彼箋釋屋爲幄孔疏云禮之有帷幕皆於野張之以代宮室其宮內不張幕也幄則室內亦有之云在旁曰帷在上曰幕者說文中部云在旁曰帷帷在上曰幕覆食案亦曰幕釋名釋牀帳云帷圍也所以自障圍也幕幕絡也在表之稱也廣韻四覺引三禮圖云四旁及上曰帷案禮圖兼上言之未析帷亦謂之容荀子正論篇云天子居則設張容容卽帷也與巾車車裳帷爲容同楊汧以容爲羽衛非也賈疏云帷在下幕在上共爲室今

之設幕則無帷在下爲異也云幕或在地展陳于上者于注例當作於賈疏云案聘禮云管人布幕官陳幣史展幣皆於幕上聘禮又賓入境至館皆展幣是幕在地展陳於上云帷幕皆以布爲之者賈疏云案既夕禮云明衣裳用幕布其帷在幕下明亦用布故知二者皆用布至於覆棺之幕則用緇故禮記檀弓云布幕衛也緇幕魯也明天子亦用緇覆棺不張設故用緇也案檀弓孔疏引崔靈思說亦謂此帷幕皆用布與襯棺之幕用緇別卽賈所本既夕記鄭注云幕布帷幕之布升數未聞也案史記孔子世家孔子見衛夫人夫人在絺帷中絺亦布也雜記說諸侯道死用緇布裳帷則帷幕或上下通用緇布與云四合象宮室曰幄者賈疏引顏延之纂要說同釋名釋牀帳云幄屋

也以帛衣版施之形如屋也小爾雅廣服云覆帳謂之幄幄幕也廣韻四覺引三禮圖云上下四旁悉周曰幄案四合者謂上下四旁湊合相遮覆也象宮室有棟宇四壁之形蓋兼帷幕之用而較小故詩抑鄭箋云屋小帳也孔疏云雜記云饋餼行而死於道緇布裳帷素錦以爲幄而行則幄在帷幕之內帷幕是大帳則幄爲小帳也案孔說是也幄正字當作握亦作屋詳中車疏云王所居之帳也者左傳哀十四年杜注云幄帳也釋名釋牀帳云帳張也張施於牀上也案幄卽覆帳故云王所居之帳史記周本紀云有火自上復于下至于王屋流爲烏王屋亦卽王所居之幄也鄭司農云帟平帳也者廣雅釋器云帟帳也平帳者謂平施於人上異於幄幕等爲穹隆下覆之帳也云綬

組綬所以繫帷也者說文糸部云綬韋維也組綬屬也內則孔
疏云組綬條也薄闊爲組似繩者爲綬案玉藻說天子以下佩
玉皆有組綬蓋凡織絲爲薄闊之組以爲繫者通謂之組綬此
組綬以連繫帷與韋維佩系同材也云玄謂帟王在幕若幄中
坐上承塵者廣韻四覺引三禮圖云在上曰帟賈疏云在幕謂
下掌次云師田則張幕設重帟是王在幕設帟之事若幄中有
帟者掌次云朝日祀五帝則張大次小次設重帟次卽幄是幄
中坐上有承塵也詒讓案檀弓注云帟幕之小者所以承塵釋
名釋牀帳云小幕曰帟張在人上奕奕然也又云承塵施於上
以承塵土也案承塵卽平帳以其平施於坐上則謂之平帳以
其承塵土則謂之承塵後鄭此說卽增成先鄭之義玉篇巾部

云帟平帳也又承塵也分爲二義非賈疏謂後鄭不從先鄭平帳義亦誤云幄帟皆以繒爲之者說文糸部云繒帛也賈疏云以其布帷幕之內宜細密又案喪大記有素錦褚褚卽幄彼喪用錦明此用繒可知案賈知素錦褚卽幄者據雜記云其輔素錦以爲屋注云輔象宮室屋其中小帳襯覆棺者彼屋亦與幄同又周書王會篇云成周之會墀上張赤帟陰羽又云堂後東北爲赤帟焉浴盆在其中其西天子乘車立焉青帟陰羽冕旌又云外臺之四隅張赤帟爲諸侯欲息者皆息焉命之曰爻閭孔晁注云帟帳也陰鶴也以羽飾帳然則吉時之帟蓋以采繒爲之周書帟有羽飾此經無者文不具也云凡四物者以綬連繫焉者謂帷幕幄帟四者並以綬連繫之以便張也凡朝覲會

同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬共之者掌次當以張疏凡朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬者賈疏云此一經皆供與掌次使張之此云朝覲會同即掌次云諸侯朝覲會同是也此云軍旅田役即掌次云師田彼師即此軍旅彼田即此田役是也此云祭祀即掌次云大旅及朝日祀五帝是也此數事皆共帷幕幄帟綬與掌次案田役謂四時大田起徒役詳大宰疏注云共之者掌次當以張者明此官唯掌共不掌張事也大喪共帷幕帟綬爲賓客飾也帷以帷堂或與幕張之於庭帟在樞上疏大喪共帷幕帟綬者宰夫注云大喪王后世子也遂師云大喪使帥其屬以幄帟先注云幄帟先所以爲葬窆之間先張神坐也是大喪亦當共幄此不言者文不具注云爲

賓客飾也者明喪當去飾而共此四者是爲賓客設飾賓客謂諸侯君臣來朝聘及來奔喪弔賻者也云帷以帷堂者堂謂路寢之堂賈疏云謂若喪大記及士喪禮始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也云或與幕張之於庭者庭亦謂路寢堂下賈疏云案尙書顧命云出綴衣於庭鄭云連綴小斂大斂之衣於庭中爾時在庭應設此帷幕無正文故云或也有解者云爲王襲經在庭故有帷幕按喪大記諸侯踊阼階下襲經於序東雖王禮亦當哭踊在阼階下何因反來庭中襲經乎恐不可也詒讓按此帷幕亦以布爲之依檀弓注說天子禮別有覆棺之繆幕當亦此官共之又墨子節葬篇說送葬亦有屋幕則不徒張之於庭矣云帟在柩上者掌文注云張帟柩上承塵又檀弓注

云帟張於殯上殯上卽柩上也據遂師注大喪葬窆時張神坐亦設帟注不言者亦文不具三公及卿大夫之喪共其帟唯士無帟王有惠則賜之檀弓曰君於士有賜帟疏三公及卿大夫之喪共其帟者此亦謂張殯上之帟也賈疏云掌次云諸侯再重孤卿大夫不重則此云三公不云諸侯與孤掌次云諸侯與孤不云三公者三公卽是諸侯再重此不云孤孤與卿大夫同不重幕人不張故略不言注云唯士無帟王有惠則賜之者以士賤不得備物士喪禮亦無帟引檀弓曰君於士有賜帟者證有惠則賜蓋亦此官共之

掌次掌王之次之灋以待張事法大小丈尺疏掌王之次之灋者掌次之官法也賈疏云次者則舍也言次謂次止言舍謂舍息云

以待張事者賈疏云王出宮則幕人以帷與幕等送至停所掌
次則張之案賈說未暇廣雅釋詁云張施也凡王次張施陳設
之事此官悉掌之故下經氈案亦云張明張事不徒設帷幕幄
帟等矣蓋凡王次皆幕人司凡筵共其物掌次掌其事三官相
與爲官聯也凡張帷幕等並以木爲柱椽而後施以繒布故呂
氏春秋音初篇云幕動拆椽委人喪紀共其木材注亦云木材
給張事是也 注云法大小丈尺者此亦注用今字也司書注
云法數也謂大小丈尺之數賈疏云大小者下文有大次小次
是也丈尺之數未聞王次旅上帝則張氈案設皇邸大旅上帝
祭天於圓丘國有故而祭亦曰旅此以旅見祀也張氈案以氈
爲牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也立謂後版屏風與

染羽象鳳皇羽色以爲之疏王大旅上帝則張鼂案設皇邸者

釋文云皇邸一本作皇羽邸阮元云此因注云皇羽覆上經亦

誤衍羽字疏云見經皇是鳳皇之字故知以皇羽覆邸上是賈

疏本不衍羽字也案阮說是也以下並王之張事王大祭祀皆

設大次小次以爲休息之所鼂案皇邸即張設於次中賈疏謂

王坐所置是也鼂案云張皇邸云設者說文言部云設施陳也

與張文異義同故下文又云設重案矣注云大旅上帝祭天

於圓丘者經注例凡圓字當作圓此疑誤賈疏云見下經別云

祀五帝則知此是昊天上帝即與司服及宗伯昊天上帝一也

即是大司樂冬至祭天於圓丘之事也案鄭賈意經雖言大旅

實即圓丘之大祀也依此注則上帝指昊天而言大宗伯及典

瑞皆云旅上帝注並云上帝五帝也職金旅上帝賈疏亦以五帝爲釋二說不同攷禮器云大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以饗帝注云大旅祭五帝也饗帝祭天家語郊問篇王肅注同彼云大旅不足以饗帝饗帝卽圜丘之祭大旅旣次於饗帝則此注以大旅上帝爲祭天於圜丘者非也禮器注說以大旅爲祭五帝與大宗伯典瑞諸注義同然此職下文別出祀五帝明上帝與五帝異則以上帝爲通賅五帝者亦非也蓋帝之與天雖可互稱而此經則塙有區別通校全經凡云昊天者並指圜丘所祭之天凡云上帝者並指南郊所祭受命帝二文絕不相通此職云大旅上帝大宗伯云旅上帝及四望典瑞云祀天旅上帝又云祀地旅四望職金云旅于上帝玉人云旅四望

凡言旅者並指非常之祭而言所旅者止於上帝四望不云旅
昊天旅五帝則知旅祭上不及昊天下不徧及五帝此大旅上
帝自專指有故祭受命帝與南郊之祭帝同而禮不同與圜丘
昊天祭則迥不相涉也蓋受命帝在五帝之中爲特尊而卑
於昊天旅上帝有張甄案設皇邸則祀昊天亦同可知旅禮略
而郊祀詳旅有張設則郊祀亦同又可知經舉上帝而不及昊
天者明舉卑可以見尊舉大旅而不及郊祀者明舉略可以見
詳經固有此文例也凡上帝與昊天五帝不同互詳大宰大宗
伯肆師典瑞疏南齊書禮志載江淹王儉議並謂南郊爲旅上
帝又引孔晁云五帝佐天化育故有從祀之禮旅上帝是也案
孔晁治王肅之學蓋亦以郊止爲一南郊祀昊天以五帝配是

爲旅上帝則亦以旅爲郊也王議又引馬融說以爲夏正總旅明堂舊唐書禮儀志載唐人亦有釋典瑞旅上帝爲眾祭五帝者黎幹表難之云旅雖訓眾出於爾雅及爲祭名春官訓陳注有明文若如所言旅上帝便成五帝則季氏旅於秦山可得便是四鎮邪案黎說是也馬王諸家之說其不可通有四此經云大旅下文又別云祀五帝則上帝非卽總祀五帝可知段令大旅與祀同此五帝經何以爲別異之文乎其不可通一旅爲總祭古無是說大宗伯典瑞玉人並云旅四望望祀各就其方無總祭之法若如馬說豈得復有總祭四望之禮乎其不可通二大宗伯以旅上帝爲國有大故之祭若南郊則常祀之最大者不得待有夫故始行之其不可通三眡瞭說大旅有廢樂器與

大喪同笙師說大旅陳器亦然明大旅之禮與常祭不同若郊
祀用盛樂豈得但廢陳之其不可通四也凡大旅與圜丘不同
帝與南郊帝同而祭不同互詳大司樂疏云國有故而祭亦曰
旅者明旅本爲有故特祭之專名常祀不名旅也賈疏云案大
宗伯國有大故則旅上帝及四望是國有故而祭謂之旅案詳
大宗伯疏云此以旅見祀也者賈疏云但此下文五帝見正祀
其旅見於大宗伯大宗伯昊天不云旅故此見此文不言正祀
故鄭以因旅見之欲見有故昊天亦旅之故云以旅見祀詒讓
案大宗伯注云旅陳也陳其祭祀以祈焉禮不如祀之備也據
彼注則旅與祀禮小異此經云王大旅上帝不云祀上帝不宜
大旅有張毘案設皇邸之等大祀反無之故鄭謂經言旅以見

祀明旅有此張設則祀亦有不待言也然以經攷之昊天似無
旅法鄭賈並謂昊天亦有旅非也云張氈案以氈爲牀於幄中
者掌皮云共其毳毛爲氈以待邦事釋名釋牀帳云氈旃也毛
相著旃旃然也說文毛部云氈撚毛也木部云案几屬牀安身
之几坐也案對文則案與牀異散文則通凡牀以木爲之此注
云以氈爲牀者言以氈覆牀上爲之猶於牀上覆重席謂之重
案也賈疏云牀上著氈卽謂之氈案據鄭云於幄中則知不徒
設氈案皇邸而已明知并有大次小次之幄與下祀五帝互見
之也鄭司農云皇羽覆上者樂師皇舞先鄭注云以羽冒覆頭
上衣飾翡翠之羽然則此皇邸先鄭意疑亦當爲翡翠之羽覆
邸上與後鄭皇爲象鳳皇皇羽義異賈疏謂先鄭亦以皇爲鳳皇

羽疑非先鄭意云邸後版也者謂氈案後之植版也爾雅釋器云邸謂之栝凡物根栝必在後故後版謂之邸轉人以大車後轅爲邸與此義略同云立謂後版屏風與者賈疏云此增成司農義言後版者謂爲大方版於坐後畫爲斧文言屏風者據漢法況之無正文故言與以疑之呂飛鵬云康成三禮圖云展從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也賈云爲大方版於坐後畫爲斧文是卽以後版屏風爲斧依案呂說是也釋名釋牀帳云屏風所以屏障風也爾雅釋器郭注謂射容形如牀頭小曲屏風此氈案卽牀而設後版蓋與漢晉牀頭屏風正相類故後鄭舉屏風以申先鄭後版之說然不云畫黼賈據司几筵注謂黼依制如屏風因謂此皇邸亦畫斧文不知此皇邸以皇羽覆上

不必更畫斧文也屏風亦見燕丹子及史記孟嘗君傳則戰國時已有此稱不始於漢矣云染羽象鳳皇羽色以爲之者樂師皇舞注云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞王制云有虞氏皇而祭注云皇皇冕屬也畫羽飾焉凡禮經言皇者鄭並以鳳皇羽爲釋爾雅釋鳥云鳳其雌皇山海經南山經云丹穴之山有鳥焉其狀如雞五采而文名曰鳳皇此象鳳皇羽色亦謂染羽爲五采也賈疏云案尙書禹貢羽畎夏翟謂羽山之谷貢夏翟之羽後世無夏翟故周禮鍾氏染鳥羽象鳳皇色以爲之覆於版上明堂位及司几筵皆云黼展此不在寢廟無展故不得云黼展故別名皇邸案賈說非也鳳皇羽與夏翟羽色並備五采鄭各望文爲訓故不同耳爾雅釋器云闔戶之間謂之展此皇邸

大旅所用既不在牖戶之間雖形制相近而畫飾迥異不得謂
卽黼依之別名也典絲疏說亦同朝日祀五帝則張大次小次
設重帟重案合諸侯亦如之朝日春分拜日於東門之外祀五
帝於四郊次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之
處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有強力孰能支之是以退俟
與諸臣代有事焉合諸侯於壇王亦以時休息重帟復帟重案
牀重席也鄭司農云五帝五色之帝疏朝日祀五帝者亦冢王
爲文此皆大祀王親與祭則有此張設之事五帝尊於日月而
經先云朝日後云祀五帝者各隨文便無義例云則張大次小
次設重帟重案者賈疏云大幄小幄但幄在幕中既有幄明有
帷幕可知設重帟者謂於幄中設承塵重案者案則牀也牀言

重謂牀上設重席不言氈及皇邸亦有可知上氈案不言重席亦有重席可知互見爲義 注云朝日春分拜日於東門之外

者玉藻云天子立端而朝日於東門之外鄭注云朝日春分之時也東門謂國門也覲禮云天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反禮方明彼注云此謂會同以春者也此云拜日於東門之外兼用玉藻覲禮兩文覲禮所記雖非春分朝日其禮略同也春分朝日秋分夕月卽日月之正祭鄭說本馬融詳典瑞疏云祀五帝於四郊者賈疏云案小宗伯兆五帝於四郊是也此謂四時迎氣案月令立春於東郊立夏於南郊季夏六月迎土氣亦於南郊立秋於西郊立冬於北郊謂靈威仰之屬案詳小宗伯疏云次謂幄也者敎官注云次自修正

之處凡祭祀朝覲之所必張幄以爲自修正之處經云大小次次卽幄四合象宮室者也云大幄初往所止居也小幄旣接祭退俟之處者賈疏云必兩次設幄者大幄謂王侵晨至祭所祭時未到去壇墻之外遠處設大次王且止居故云大幄初往所止居也接祭者與羣臣交接相代而祭去壇宜近置一小幄退俟之處引祭義曰周人祭日以朝及闇者祭義云郊之祭也大報天而主日配以月夏后氏祭其闇殷氏祭其陽周人祭日以朝及闇鄭彼注云闇昏時也陽日中時也朝日出時也夏后氏大事以昏殷人大事以日中周人大事以日出亦謂此郊祭也以朝及闇謂終日有事案彼注謂郊祭此注引之證朝日祀五帝與郊祀略同亦終日有事也云雖有強力孰能支之是以退

俟與諸臣代有事焉者強力謂強有力也聘義云聘射之禮至大禮也質明而始行事日幾中而后禮成非強有力者弗能行也挈壺氏注云代猶更也以其竟日有事雖有強力亦不能支故王與諸臣更番迭進王以次退俟於幄得以暫息不至疲倦云合諸侯於壇王亦以時休息者明合諸侯亦於壇內外設大小次及重帟重案也合諸侯卽大宗伯云時見日會殷見日同賈疏云案司儀合諸侯爲壇三成是也云重帟復帟者復宋本嘉靖本並作複今從注疏本廣雅釋詁云復重也賈疏云謂兩重爲之詒讓案周書王會篇說成周之會墀及又閭皆張赤帟蓋卽重帟也云重案牀重席也者牀不可以言重故知爲覆重席賈疏云案司几筵莞筵纁席次席三重此言重席亦當有此

三重與重帟不同案賈意重案當有三重席與重帟止兩重帟
文同義異但司几筵三種席謂加席也與重席本不同以禮經
重席之例言之天子當莞筵五重玉藻云天子之席五重是也
此經注並無重席之數疑覆案之席與設於地不同或不必備
五重後文諸侯不云重案則是不重與禮器亦異是其證也重
席詳司几筵疏鄭司農云五帝五色之帝者卽蒼赤黃白黑五
天帝是也詳大宰及小宗伯疏師田則張幕設重帟重案不張
幄者於是臨誓眾王或迴顧占察疏師田則張幕設重帟重案
者亦冢上王爲文謂大師及四時大田王親行者也賈疏云謂
出師征伐及田獵則張幕者爲王設坐不言帷者亦有可知
注云不張幄者於是臨誓眾王或迴顧占察者謂師田有誓眾

之事故設平帳之帟而不設四合象宮室之幄使四旁皆見以
便王之迴顧占察詒文見部云覘窺視也占卽覘之段字方言
云占視也凡相竊視南楚或謂之占自江而北凡相候謂之占
然則占察猶言視察司稽司門注並云視占是也諸侯朝覲會
同則張大次小次大次亦初往所止居小次卽宮待事之處疏
諸侯朝覲會同者以下並諸侯之張事賈疏云此謂與諸侯張
之若四時常朝在國內今言朝覲會同爲會同而來故在國外
與大宰大朝覲會同一也案經言朝覲者明四時常朝亦張大
小次也賈謂因會同而朝不關常朝非經義云則張大次小次
者賈疏云亦如上文大小次丈尺則減耳詒讓案張大小次則
亦當有帟案但不重耳又聘禮記云宗人投次次以帷少退于

君之次鄭彼注云主國之門外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處賈彼疏云凡爲次君次在前臣次在後故云少退於君之次則諸侯卿大夫來聘問亦有次此經不言者文略 注云大次亦初往所止居小次卽宮待事之處者賈疏云鄭云初往止居者謂宮外也卽宮者應是宮內言官卽司儀所言官方三百步曠土爲之是也言待事者欲於幄中待事辦否案賈據會同言之其朝覲之次則在皋門外及廟門外觀禮云諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上鄭彼注云受舍于朝受次于文王廟門之外言舍者尊舍也天子使掌次爲之諸侯上介先朝受焉此卽朝覲卽宮待事之次也但覲禮注謂朝覲受次在文王廟門外而依小宗伯注廟在雉門外則非二

朝所在小司寇注雖有外朝在雉門外之說然以朝士校之自是諤文今攷定廟當在路門外則正當治朝然鄭實無是義又齊僕大行人注謂朝覲王有車迎出大門之法則諸侯待事亦不宜唯在廟門外鄭彼注義舛甚多故賈彼疏云若天子春夏受享諸侯相朝聘迎賓客者皆有外次有外次於大門外者則無廟門外之內次天子覲遇在廟者有廟門外之內次無大門外之外次案賈蓋亦知鄭義之難通故爲此說以斡旋之然究不塙也江永云朝覲當有大次在外朝有小次在廟門外觀禮所謂前朝皆受舍于朝是也覲禮言旅見則分同姓西面異姓東面若其特朝則次當張之門外西方而東面以爲止居待事之處掌訝云及將幣爲前驅至於朝詔其位入復入復至行

禮爲時久則侯氏宜於大次止居以待乃交擯天子許入於是侯氏入大門至廟門外入於小次以待事案江說與聘禮覲禮義並合是也凡四時朝覲禮亦無異詳大宗伯疏師田則張幕設案鄭司農云師田謂諸侯相與師田立謂此掌次張之諸侯從王而師田者疏師田則張幕設案者賈疏云文承上諸侯謂諸侯從王師田卽張幕設案者也不言重則無重席亦應有單席於牀也注鄭司農云師田謂諸侯相與師田者先鄭意上張幕設重帟重案爲天子師田此文承上諸侯朝覲會同之下故當爲諸侯相與師田與上天子師田異也云立謂此掌次張之諸侯從王而師田者者賈疏云後鄭不從先鄭者以其天子掌次不合與諸侯國內張幕故云掌次張之以明非諸侯相與

師田也此至下所云次者請以繒爲幄帳案聘禮記所云次或以帷及席皆得與此掌次所云次別也案賈意上大小次注以次爲幄據幕人注幄以繒爲之故謂此及下所云次並以繒爲幄帳與聘禮記次以帷布爲之者別又士冠禮賓就次注云次門外更衣處也以幄幕簟席爲之賈彼疏謂士卑或張簟席故此疏亦云或以帷及席皆得竊謂行禮有次通於尊卑幄帷雖繒布異材然皆可爲次此經諸次所設不同旣無用幄之明文則或亦得合有帷席之次賈必謂其與聘禮次別殆失之固矣

孤卿有邦事則張幕設案有邦事謂以事從王若以王命出也

孤王之孤三人副三公論道者不言公公如諸侯禮從王祭祀合諸侯張大次小次師田亦張幕設案

疏孤卿有邦事則張幕

設案者此畿內諸臣之張事孤卿不設幄次降於諸侯也 注
云有邦事謂以事從王者賈疏云謂若上王大旅上帝朝日祀
五帝合諸侯及師田等數事王親行則從王往也云若以王命
出也者賈疏云若祭祀則容王有故不視羣臣攝之若諸侯使
臣時聘殷覲王不親行則於國外使羣臣受之是王命出也云
孤王之孤三人副三公論道者者北堂書鈔設官部引五經異
義云古周禮說天子立三公曰太師太傅太保無官屬與王同
職故曰坐而論道謂之三公又立三少以爲之副曰少師少傅
少保是爲三孤又引環濟要略云少師少傅少保是爲三孤副
助三公者也孤者不掌官桀然孤特也書僞古文周官說與周
禮說略向僞孔傳云孤特也言卑於公尊於卿特置此三者論

語微子皇氏義疏引鄭書微子注云少師者大師之佐孤卿也亦從古周禮說王引之云漢書百官公卿表曰大師大傅大保是爲三公又立三少爲之副少師少傅少保是爲孤卿與六卿爲九焉是鄭注所本也案三少出大戴禮記保傅篇曰於是爲置三少皆上大夫也曰少保少傅少師是與大子宴者也未嘗以爲周禮之孤周禮言三公者皆著其數曰三若孤實有二人則亦當著其數曰二孤矣乃通考全經言孤者凡二十有一皆但謂之孤無言三孤者則孤之數必非三人未可以保傅之三少當之也幕人三公及卿大夫之喪共其帑典命王之三公八命其卿六命掌客從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮皆言三公而不言孤孤已在卿之內故也經凡以孤卿並言者皆不

著卿之人數以卿與三公對言則曰六卿而不言孤豈非以孤在六卿之內則不得於孤之外更數六卿亦不得於六卿之外更言孤乎益六卿中有秉國政者其位獨尊故謂之孤孤者獨也譬之大國之卿晉士會受緘冕之命而將中軍宋樂喜爲司城以爲政位在六卿之列而又獨尊也周書大匡篇王乃召冢卿三老三吏大夫百執事之人朝于大庭孔注曰冢卿孤卿蓋爾雅冢大也六卿之中孤爲大故曰冢卿也穆天子傳百辟冢卿亦孤也郭注以爲冢宰失之昭四年左傳叔孫卒杜洩將以路葬南遺謂季孫曰冢卿無路介卿以葬不亦左乎杜注曰冢卿謂季孫介次也則季孫爲冢卿孟孫叔孫爲介卿可知季孫秉國政故謂之冢卿也其位在六卿之首其數則一人而已不

得有三也自班氏作表誤以三少爲孤而康成沿襲之於是東
晉古文尙書竊其說以入周官曰少師少傅少保曰三孤而孤
之爲官遂失其本義矣又案以周禮之孤爲三人其誤始於新
莽漢書王莽傳曰置大司馬司允大司徒司直大司空司若位
皆孤卿蓋莽建立周禮見周禮屢言三公孤卿則妄以孤爲三
公之佐而置三公司卿以放效之至班氏作表又以大師大傅
大保爲三公而少師少傅少保爲孤卿官名雖異而以孤爲三
入分屬三公則沿新莽之誤案王謂孤爲冢卿卽在六卿之中
非三少其說致塙孤者執政之卿亦謂之卿士詩小雅十月之
交說皇父卿士在家伯維宰之上鄭箋以宰爲冢宰則皇父爲
孤卿可知左隱九年傳載鄭莊公爲王左卿士與虢公忌父爲

右卿士並爲政左隱三年杜注謂卿士王卿之執政者執政必孤卿而有左右是有二孤矣蓋孤爲諸卿中執政者之稱無專職亦無定員但不可以三少強充其數耳通言之孤在卿中爲特尊秩次亞於三公故亦通稱公卿飲酒禮諸公大夫注云大國有孤四命謂之公是也卿士爲孤而亦爲諸卿之通稱故書洪範云卿士惟月師尹惟日孔疏引鄭書注云卿士六卿掌事者又匠人注以三孤六卿爲九卿亦非詳彼疏云不言公公如諸侯禮從王祭祀合諸侯張大次小次師田亦張幕設案者以經言孤卿不及三公故鄭補其義賈疏云謂如上諸侯之禮中唯有會同師田無言祭祀鄭云祭祀者王於會同與祭祀同云亦如之則諸侯從王祭祀亦與會同同若然三公從王祭祀亦

與從王會同同也凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重張帟柩上承塵疏凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重者賈疏云以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯同再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫同不重一而已八十一御妻與士同無帟有賜乃得帟也此諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯掌次不張之金鸚云凡兩物積累方可言重若正一物則不可言一重故再重之下卽日不重而無一重之文注云張帟柩上承塵者詳幕人疏凡祭祀張其旅幕張尸次旅眾也公卿以下卽位所祭祀之門外以待事爲之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳疏凡祭祀張其旅幕張尸

次者賈疏云祭祀言凡者天地宗廟外內祭祀皆有羣臣助祭其臣既多不可人人獨設故張旅幕旅眾也謂眾人共幕諸祭皆有尸尸尊故別張尸次。注云旅眾也者序官注同云公卿以下卽位所祭祀之門外以待事者上經孤卿有邦事則張幕設案注謂以事從王又謂公如諸侯禮從王祭祀設大次小次是公從祭者特設次卿從祭當特張幕則此注公卿以下蓋外公卿言之謂中大夫以下待事則眾人共居旅幕以其無專幕也通典吉禮說大禴云掌次於廟外之東設主人及公卿以下次幕林喬蔭云尸次差設於廟門外之西案林蓋據聘禮注賓次在門西推之於義近是杜謂設於門東恐未塙賈疏云若宗廟自有廟門之外若外神於郊則亦有墮宮之門門外並有立

位云爲之張大幕者以其旅居人眾取足相容故特爲大幕也
云尸則有幄者以經云張尸次與上朝曰祀五帝設大次小次同
爲四合之幄也少牢饋食禮云祝迎尸于廟門之外特牲饋食
禮云祝迎尸于門外注云尸自外來代主人接之就其次而請
則尸次亦於廟門外張之鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣
帳者掌訝云次于舍門外後鄭注云次如今官府門外更衣處
士冠禮大射儀注並同卽用先鄭義次張帷幕爲之故謂之帳
賈疏云未祭則常服至祭所乃更去常服服祭服也故言更衣
射則張耦次耦俱升射者次在洗東大射曰遂命三耦取弓矢
于次疏射則張耦次者通三射而言賈疏云天子大射六耦在
西郊賓射亦六耦在朝燕射三耦在寢此六耦三耦據諸侯射

者若眾耦則多但無常數耳案天子大射當在東郊南郊燕射亦具六耦賈說並誤詳司裘大司馬射人疏 注云耦俱升射者者卽大司馬云若大射則合諸侯之六耦射人云王六耦諸侯四耦孤卿大夫士三耦是也左襄二十九年傳云射者三耦杜注云二人爲耦曲禮孔疏云射法每兩人相對以決勝負名之曰耦耦貴賤必對故卿與卿耦大夫與大夫耦或奇餘不足則使士備耦案大射君與賓耦卿大夫自相耦賈疏云案大射鄉射耦皆兩兩揖讓升自西階鄉兩楹之間履射物南面而射射訖又兩兩揖讓降自西階云次在洗東者鄉大射儀注云耦次在洗東南案彼經上文云設洗于阼階東南然則耦次又在洗之東南亦卽阼階東南也此注不言南者文不具又案大射

注據射宮庭中言也燕射於路寢亦有阼階唯賓射於治朝無
堂階以意推之賓射耦次其在路門外東塾之東南與引大射
曰遂命三耦取弓矢于次者賈疏云證次中有弓矢其耦立位
在次北西面至射乃命三耦入次取弓矢引之者以天子之次
無文雖六耦不同設次則與諸侯同也儀禮鄉射乃是州長貢
士禮其中兼有鄉大夫詢眾庶之射並無次故堂西比耦也掌
凡邦之張事

大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之人頒其貨于受藏
之府頒其賄于受用之府九功謂九職也受藏之府若內府也
受用之府若職內也凡貨賄皆藏以給用耳良者以給王之用
其餘以給國之用或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文疏

掌九貢九賦九功之貳者此並掌財用府藏官之官法與大宰正副相贊者也大宰云以九職任萬民以九賦斂財賄以九貢致邦國之用此官並執其法籍之貳賈疏云大宰掌其正此官掌其副貳者以其物入大府故也云以受其貨賄之人者明凡貨賄之人此官總受之也賈疏云九貢謂諸侯九貢自然有金玉曰貨布帛曰賄九賦謂畿內之九賦口率出泉九職如三農園圃之類亦有不出貨賄者皆言受其貨賄之人者雖以泉穀爲主民欲得出貨賄者則取之以當邦賦之數故大宰云九賦斂財賄是其不要取泉也案九賦者畿內田野之稅九功者萬民職事之征賈依大宰注說以九賦爲口泉非也並詳大宰疏云頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府者賈疏云言大府

雖自有府其物仍分置于眾府 注云九功謂九職也者司會云以九功之邊令民職之財用故云九功卽九職之功授其事則爲職獻其成則爲功其實一也管子乘馬篇云賈而不爲官賈者與功而不與分焉工而不爲官工者與功而不與分焉彼功卽此九功之功與功而不與分謂使爲賈工者各自貢其功若間師商賈百工之貢不與分者不頒以食也賈疏云以其九職任萬民謂任之使有職事故大宰云九職大府斂貨賄據成功言之故云九功其本是一故云九功九職也江永云九功中臣妾不貢疏材此舉其大綱未暇細別間師乃分析言之云受藏之府若內府也者據內府云掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用是受藏之府職金云入其玉石丹青于

守藏之府注亦云守藏者玉府內府也黃以周云玉府內府皆藏貨賄之良以待王之天用大用不常有故謂之受藏之府明不遽出也詒讓案鄭意蓋謂玉府內府外府皆爲受藏之府唯云內府者文不具也云受用之府若職內也者據職內云以逆邦國之賦用是受用之府鄭意蓋謂職內職歲職幣皆爲受用之府唯舉職內者亦文不具也金榜云受藏之府受用之府六官之屬具有之在天官則玉府內府外府其較著者也職內掌邦之賦入職歲掌邦之賦出蓋各執其出入之總以贊逆會乃計官之屬故與司會司書職相亞次非謂邦賦盡入於職內盡出於職歲也案金說是也此經受藏受用之府所賅甚廣若酒人漿人酒飲並入酒府匱人市布入泉府珍異入膳府之屬凡

百官之有府者並得受之注唯舉內府職內二官以見例耳云
若者卽是比擬之詞非謂受藏專屬內府受用專屬職內也云
凡貨賄皆藏以給用耳者以貨爲金玉賄爲布帛皆給用之物
賈疏云鄭欲以藏用互文貨言藏者以其善物賄言用者以其
賤物其實皆藏皆用故言凡貨賄皆藏以給用耳云良者以給
王之用者若內府待邦之大用王府掌王之良貨賄之藏是也
云其餘以給國之用者若職內邦國之用是也云或言受藏或
言受用又雜言貨賄皆互文者賈疏云言受藏謂內府言受用
謂職內皆藏以給用言藏亦用言用亦藏是互文也雜言貨賄
者言貨兼有賄言賄亦兼有貨亦是互文但二者善惡不同故
別言之耳凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉疏凡官府都

鄙之吏者此吏通冢官府都鄙爲文謂王朝眾官及都鄙采邑咸有官吏猶司會云掌國之官府郊野縣都百物財用此內舉官府外舉都鄙以通賅郊野縣等明畿內之官吏通掌之文不具也采邑之吏雖各屬其主然亦兼正於王官若都家宗人司馬及邑長等有大法用如受王命祭祀發軍役之等亦受財於大府也云及執事者者執事謂非其專職暫來治事者故於官府都鄙之吏外別言之詳大宰疏云受財用焉者官吏與執事凡有應用財物者皆於此官受之以此官通管諸府也凡頒財以式灋授之關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣

餘之賦以待賜予待猶給也此九賦之財給九式者膳服卽羞服也稍秣卽芻秣也謂之稍稍用之物也喪紀卽喪荒也賜予卽好用也鄭司農云幣餘使者有餘來還也立謂幣餘占賣國之斥幣疏凡頒財者以下冢上文而辨九賦九貢九功所用之異也太宰注云財泉穀也此當通貨賄言之賈疏云大宰云九賦斂財賄九式用之此大府頒與九式用之但事相因故二處別言九賦之物也此所頒之財卽大宰斂財賄是也云以式灋授之者明此官亦掌九式之貳也當頒財時各攷案法式爲書并授其人使依法式用之所用與式必相應也金榜云大宰制式法以歲上下凡受財用者皆以式法授之爲其所用多寡歲各不同職歲職曰凡官府都鄙羣吏之出財用受式法于職歲

此大府頒財亦令職歲授之式法也云關市之賦以待王之膳服者賈疏云自此以下並與九式事同但文有交錯與九賦不次江永云以某賦待某事蓋約計其財用之相當爲之式法非必以其地之所出給此用也金榜云大府頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府分別其貨賄入于諸府未嘗以邦中四郊之等區爲九處如山澤之賦以待喪紀而川衡祭祀賓客共川奠澤虔祭祀賓客共澤物之奠其非專以待喪紀甚明餘可類推案江金說是也此亦以九賦地稅與九式法用約略相當足相待給耳至其用之則緩急贏眊亦自有彼此通移之法固不可一概論也 注云待猶給也者外府注同此引申之義也說

文彙部云待埃也凡儲物埃其用時而給之亦爲待故小宗伯

注云待者有事則給之是也賈疏謂鄭謂大宰斂得九賦之財給九式之用待來則給之故云待猶給非是訓待爲給非鄭惜也云此九賦之財給九式者者據大宰文見經云式法卽九式之法也九賦地稅爲賦斂之正故以待九式之正法用明餘法用不得取此也云膳服卽羞服也者此據大宰九式文彼注云羞飲食之物也膳卽飲食之善者故兩職互文云稍秣卽芻秣也者亦據九式文謂給牛馬之禾穀也掌客云賓客有喪唯芻稍之受注云芻給牛馬稍人稟也與此異者芻稍對文則異散文可通以禾穀給牛馬亦猶人之給稟食故通得稱稍矣云謂之稍稍用之物也者釋芻秣亦曰稍秣之義說文禾部云稍出物有漸也芻秣亦以漸頒之故云稍用之物云喪紀卽喪荒也

者亦據九式文呂飛鵬云九式言喪荒注云荒凶年也此經言喪紀者不一庖人共喪紀之庶羞注云喪紀喪事之祭外饗凡小喪紀注云謂喪事之奠祭則喪紀止可云喪事不可兼云荒也案呂說是也大宰九式有喪荒此有喪無荒者荒非常事不可豫爲節度故文不具也詳大宰疏云賜予卽好用也者以九式有好用無賜予彼注云好用燕好所賜予是也凡賜有常賜有好賜常賜者歲時頒賜著於秩籍者好賜則常賜之外以恩澤特受賜非恆典也常賜謂之頒上匪頒內已咳之明此賜予專據好賜言也凡經云賜予者並爲好賜詳內饗及大宰疏鄭司農云幣餘使者有餘來還也者先鄭意聘使當有幣帛故有餘來還謂之幣餘也賈疏云案大宰司農注幣餘百工之餘與

此注不同者蓋是司農互舉以相足後鄭不從者聘使之物禮數有限何得有餘來還又且有餘來還何得有賦故後鄭不從云立謂幣餘占賣國之斥幣者大宰幣餘之賦後鄭注同案幣餘幣當讀爲做二鄭說並誤詳大宰疏凡邦國之貢以待弔用此九貢之財所給也給弔用給凶禮之五事疏凡邦國之貢以待弔用者邦國九貢爲數不多不及九賦九功之富又無泉穀之貢故專儲以待弔用也江永云以待弔用亦謂取之諸侯者還用之諸侯耳非謂弔用必取給于九貢而九貢必不可爲他事用也 注云此九貢之財所給也者據大宰云以九貢致邦國之用書禹貢孔疏引鄭書注云貢者百功之府受而藏之卽謂此大府等也賈疏云案大行人六服諸侯因朝所貢之物與

大宰九貢歲之常貢雖曰時節不同貢物有異要六服之貢與九貢多同亦入弔用之數云給弔用給凶禮之五事者明與宰夫云凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用爲專據弔諸侯諸臣者異也賈疏云案大宗伯云凶禮哀邦國之事下云有喪禮荒禮弔禮贈禮恤禮五禮皆須以財貨哀之故云給凶禮之五事詒讓案鄭知弔用非卽凶禮之弔禮者以弔禮所用無多故以凶禮五事總釋之凡萬民之貢以充府庫此九職之財充猶足疏凡萬民之貢以充府庫者此卽上文九功亦卽閭師之八貢也任民以九職而使貢其功以當賦故謂之功亦謂之貢九功之財數亦少於九賦以充府庫者積儲以備九賦九貢之不足及他小用亦取諸此也江永云此對邦國之貢言之卽九功

所出之財貨非別有貢物也黃以周云此言九職力征閭師職所謂掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力以時徵其賦是也力征其所入者少止以充府庫不若九賦之待用廣也賈氏疏鄭以九功爲田賦九賦爲口錢則是以田地之正稅充府庫而口賦之餘稅反給邦國之大用無是理也案黃說是也

注云此九職之財者卽上九功之財也賈疏云案大宰云九職任萬民此文又云九功此貢卽是九職之功所稅故知此是九職之財也又九貢言入弔用九賦言入九式有餘財亦入府庫是以上文掌九貢九賦受其貨賄頒於受藏受用之府也云充猶足者廣雅釋詁云充滿也說文儿部云充長也高也引申爲滿足之義故云充猶足也凡式貢之餘財以共玩好之用謂

先給九式及弔用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非
治國之用言式言貢互文疏凡式貢之餘財者此亦卽幣餘之
財以共賜予外尙有羨賸也云以共玩好之用者說文玉部云
玩弄也沈夢蘭云九式九貢之餘財以供玩好之用者如禹貢
球琳琅玕蠙珠之屬國語楚語白珩先王之玩也何寶焉謂之
玩好之用正不貴異物之意也注云謂先給九式及弔用足

府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用者賈疏云
經言餘財明知先給九式及弔用足府庫之餘也經言式貢者
式卽上文九賦之財給九式之餘也貢卽上文邦國之貢及萬
民之貢也云言式言貢互文者賈疏云式謂九賦貢謂九貢及
萬民之貢但賦言式據用而言其實亦有賦貢據貢上爲名亦

有用故云互文也案此式謂九式所用之餘雖據用而言然亦兼有斂卽幣餘之入職幣又以式法斂之者也賈說未析凡邦之賦用取具焉賦用用賦疏凡邦之賦用取具焉者明大府爲財用之總會凡邦用無大小悉取具於是官也注云賦用用

賦者用賦猶言用財明與上九賦異也賦用亦見職內賦皆謂財用之總名又職內云賦入職歲云賦出義並同賈疏謂上有九賦九貢九功此特言賦明兼有九貢九功亦取具焉失之歲終則以貨賄之入出會之疏歲終則以貨賄之入出會之者此通掌諸府藏官之官成司會云以歲會攷歲成亦與彼爲官階也大府受諸府之歲會而人之冢宰冢宰受而聽之賈疏云貨賄之入者謂九貢九賦九功入來至大府言出者大府以貨賄

分置於眾府及給九式之用亦是至歲終總會計之

周禮正義卷十一終

周禮正義卷十二

瑞安孫詒讓學

玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏良善也此物皆式貢之餘財所作其不良又有受而藏之者疏掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏者兵謂五兵器謂車旗用器卽內府良兵良器是也此經司兵及它職云五兵兵甲兵革者皆單言兵不繫器爲文大司馬云軍器則又不言兵凡云兵器者並兵與器爲二鄭賈多釋爲軍器則與內府不合非也大宰注云金玉曰貨布帛曰賄則金玉玩好兵器亦良貨賄之種別此金玉玩好兵器及良貨賄卽大宰九賦之稅所造及九職之功所貢者故遂師云大野職野賦于玉府明此官爲其受藏之府內府亦掌

良貨賄此官蓋掌其尤良中王之服御者亦與彼爲官聯也易
祓云獸人曰皮毛筋骨入于玉府獻人曰凡獻征入于玉府塵
人曰斂其皮角筋骨入于玉府澤虞曰掌國澤之政令守其財
物以時入之于玉府職金亦曰入其金錫于爲兵器之府入其
金石丹青于守藏之府此其玩好兵器良貨賄之物玉府皆掌
而藏之矣 注云良善也者宰夫注義同云此物皆式貢之餘
財所作者賈疏云案上大府云式貢之餘財以供玩好之用彼
玩好之中兼有金玉兵器故知式貢餘財也云其不良又有受
而藏之者者賈疏云卽上大府云受藏受用之府是也詒讓案
以經云良貨賄明惟良者乃入此官其不良者仍入內外府諸
官也共王之服玉佩玉珠玉佩玉者王之所帶者玉藻曰君子

於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙嬪珠以納其閒鄭司農云服玉冠飾十二玉疏共有王之服玉佩玉珠玉者此皆王服御之玉也江永云有法度之玉典瑞掌之良貨賄之玉玉府藏之服玉佩玉珠玉食玉含玉皆良貨賄之玉也詒讓案說文玉部云珠蚌中陰精也此珠玉則當是小玉圓好如珠者或亦琢玉爲之非蚌珠也爾雅釋地云南方之美者有霍山之多珠玉焉彼珠卽小玉也荀子賦篇云旋玉瑤珠不知佩也則古珠或以瑤爲之毛詩衛風木瓜傳云瓊瑤美石玉石散文亦通注云佩玉者王之所帶者者說文人部云佩大帶佩也釋名釋衣服云佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉有容刀有帨巾有觶之屬也案容刀諸物所

謂事佩也與玉佩異賈疏云謂佩於革帶之上者也引玉藻曰君子於玉比德焉者彼下文卽說天子以下佩玉事故引以證王必佩玉之義聘義文亦略同云天子佩白玉而玄組綬者亦玉藻文鄭彼注云綬者所以貫佩玉相承受者也賈疏云所佩白玉謂衡璜琚瑀玄組綬者用玄組條穿連衡璜等使相承受引詩傳者賈疏謂是韓詩案月令孔疏引韓詩外傳文與此同然今本外傳無此語疑出韓詩內傳也國語晉語韋注引詩傳及大戴禮記保傳篇賈子容經說佩玉並略同云佩玉上有葱衡者大戴禮保傳盧注云衡平也賈疏云衡橫也謂葱玉爲橫梁案說文玉部云珩佩上玉也所以節行止也衡卽珩之段字徐堅初學記器物部引三禮圖云衡長五寸博二寸上平爲衡

案御覽及聶氏三禮圖引並作博一寸疑徐引非是玉藻云一命再命幽衡三命葱衡注云衡佩玉之衡也青謂之葱又云天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩瑀玟則天子以下佩玉各異所謂葱衡者卽大夫佩水蒼玉之衡此鄭引詩傳成語故仍其舊文不復改易實則天子當佩白玉衡不佩蔥衡國語晉語云白玉之珩六雙楚語亦云楚之白珩蓋卽天子所佩白玉衡也又詩傳云上有蔥衡賈孔疏義並謂佩上止有一衡而宋本大戴禮及賈子月令章句三禮舊圖漢書五行志注並云上有雙衡初學記器物部引魚豢魏略亦云有雙璜雙珩瑤瑤衡牙琨珠爲佩者乃漢明帝采古文始制也任大椿云攷衡之爲義惟一梁上橫追師之衡轉人之衡與佩

上之衡名義相似蓋以一衡爲上端下屬三組中組以貫瑀衡牙旁組以貫兩瑀及雙瑀也若有兩衡何以貫三組乎況三禮舊圖明云衡長五寸若雙衡則一尺矣佩繫身旁而容一尺之衡其不適於體甚明故雙之作蔥當以韓詩爲正案任說甚覈孔廣森亦據儀禮經傳通解校改保傳雙衡爲蔥衡但據玉藻則天子以下佩衡玉色各異大戴禮諸書並通說佩制與詩說不同不宜槩沿三命蔥衡之文陳奐黃以周並從舊本大戴禮作雙衡陳氏云珩爲佩玉最上之名行步下則雙瑀與衡牙成聲上則珩與珩成聲采芑篇有瑒蔥珩傳瑒珩聲謂卽雙珩之聲也鄭引詩傳者二家釋采芑之蔥珩後儒因改大戴禮雙字爲蔥字天子白珩大戴言天子之珩不得爲蔥珩明矣案依陳

說則韓傳詰詩自作蔥衡戴記述禮又自作雙衡兩文不可強
合其論實允當晉語說白珩以雙計亦足爲保傳佐證但任謂
衡之義取一梁上橫與車衡義同其說則固不誤蓋襍佩之玉
不一今以條組交午貫穿若非以一衡總攝兩端則縣之革帶
必有散亂之弊聲亦安能成節乎衡之不能與璜同爲平列分
縣揆之物理殆無疑義竊謂古佩玉自有雙衡而實非平列似
當以兩玉重系縣之其形蓋橫平而上微隆起爲鈍角下微容
邪剡旁出爲岐足故晉語韋注云珩形似磬而小楚語注又云
珩上之橫者韋所謂象磬而上橫者自據漢以後橫縣之磬爲
象然則三禮舊圖云上平日衡亦對雙璜側垂大較言之實則
衡上隆而下室與橫磬略同固非正平也其縣之則上下重沓

相去當不逾數分動則下衡之首與上衡恆相摩切故不藉衝
牙而自能瑡然成聲而三組分貫於上下衡之中與兩旁則與
一衡無異自無不能總攝之患揆校文制於禮或有合乎云下
有雙璜衝牙者保傳盧注云半璧曰璜玉藻云佩玉有衝牙鄭
注云居中央以前後觸也孔疏云凡佩玉必上繫於衝下垂三
道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則衝
牙前後觸璜而爲聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙皇氏謂衝
居中央牙是外畔兩邊之璜以衝牙爲二物若如皇氏說鄭何
得云牙居中央以爲前後觸也賈疏云謂以組懸於衡之兩頭
兩組之末皆有半璧曰璜故云雙璜又以一組懸於衡之中央
於末著衝牙使前後觸璜故言衝牙案賈說是也依皇侃說則

璜一名牙衝牙者以衝璜得名與鄭賈說異保傅盧注云衝在中牙在傍說亦與皇同初學記及聶氏三禮圖引舊圖云下有雙璜徑三寸衝牙長三寸綜校諸說璜蓋以徑三寸之璧而中析之每璜肉蓋徑一寸其好半徑則五分也長皆如其全徑衝牙長三寸橫設璜閒其兩角適切璜好之中以雙璜肉各一寸并衝牙三寸爲五寸與上衝之長適相準此亦衝橫懸之義證也云嬪珠以納其閒者大戴禮保傅云玼珠以納其閒瑀瑀以雜之盧注云納於衝璜衝牙之閒玼亦作嬪總曰玼珠而赤者曰瑀白者曰瑀或曰瑀美玉瑀石次玉書禹貢云淮夷嬪珠孔疏引鄭注云嬪珠珠名說文玉部云玼珠也宋弘云淮水中出玼珠玼珠珠之有聲者重文作嬪云夏書玼从虫賓賈疏云嬪

蟬也珠出於蟬故言蠙珠納其閒者組繩有五皆穿珠於其閒故云以納其閒案賈蓋謂蠙爲蟬之別種因以名其珠卽本鄭義也玉藻疏謂佩組三道皆穿以蠙珠賈更及邪繫二組午貫四維故有五組與孔義實同也續漢書輿服志劉注引月令章句云佩上有雙衡下有雙璜瑀瑁以雜之衝牙蠙珠以納其閒初學記器物部引三禮圖文略同又云璜中橫以衝牙以蒼珠爲瑀案此並讀衝牙蠙珠以納其閒爲句與盧辯及賈孔兩疏異漢書五行志顏注說同蓋衝牙居兩璜之間亦得爲納閒然鄭讀實不如是也依大戴記襍佩又有瑀瑁毛詩鄘風有女同車傳云佩有瑀瑁所以納閒此注引詩傳則無瑀瑁唯有蠙珠賈疏又云案毛詩傳衝璜之外別有瑀瑁其瑀瑁所置當於懸

衝牙組之中央又以二組穿於琚瑀之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜案論釋賈說似以琚瑀爲一玉且唯中組設之與嬪珠徧綴五組不同而虛辯及三禮舊圖並謂琚瑀卽珠纘漢與服志注引顏延之纂要云琚瑀所以納閒在玉之間今白珠也似亦以嬪珠與琚瑀爲一珠乃玉珠非蚌珠魏略以嬪珠爲琚瑀說文玉部云琚石之美者則魚說雖不以琚珠琚瑀爲一而亦不以爲蚌珠並與賈義異任大椿云保傅篇先言葱衡及雙璜衝牙特舉上下兩端也上下玉名旣著於是始言上下之間貫以玼珠而玼珠之中又閒以琚瑀之玉其云琚瑀以雜之猶云琚瑀以閒之也鄭風佩玉瓊琚毛傳佩有琚瑀所以納閒閒猶中也謂琚瑀納在衡璜衝牙之中也大戴禮注亦謂玼

珠納衝璜之間不及瑠璃蓋彼注以瑠璃爲玳珠別名非玉也則佩上下惟有衝璜二玉欲明玳珠在納玉間惟得云納於衝璜之間耳今攷雜佩以贈之傳雜佩者玳璜瑠璃衝牙之類玳璜衝牙與瑠璃並舉玳璜衝牙既爲玉則瑠璃亦爲玉明矣故說文玉篇皆云瑠石之似玉者說文云瑠瓊瑠玉篇亦云瑠玉也續漢志孝明皇帝乃爲大佩衝牙雙瑠璜皆以白玉然則漢志明以白玉爲瑠璃則瑠璃不得爲玳珠矣案任謂瑠璃非玳珠是也賈前疏謂瑠璃以白玉爲之與續漢志同則亦不謂與瑠珠爲一任說與賈正合瑠璃納間似五組皆當有之與瑠珠相錯共處而賈前疏則謂唯中組有之古書所說不詳宋以後說者皆謂瑠在中組雙瑠在旁咸無塙證今亦無以定之經云

佩玉蓋通衡環衝牙及瑇瑁螭珠言之佩以玉爲主言玉可以
咳石珠也鄭司農云服玉冠飾十二玉者賈疏云案弁師掌五
冕袞冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒緇冕五旒玄冕二旒皆十
二玉冕則冠也弁師又有皮弁韋弁冠亦皆十二玉故云冠飾
十二玉也論讓案弁師又有玉笄玉瑱當亦在服玉之內先鄭
不言者文不具又月令春服蒼玉夏服赤玉中央土服黃玉秋
服白玉冬服玄玉後鄭彼注云凡所服玉謂佩飾及所佩者之
衡璜也呂氏春秋孟春紀高注則直訓服爲佩彼不言佩玉故
服玉內兼有佩玉此服玉在佩玉之外故先鄭止舉冠飾之玉
爲釋也王齊則共食玉玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司
農云王齊當食玉屑疏注云玉是陽精之純者者賈疏云但玉

聲清清則屬陽又案楚語云王孫圉與趙簡子言曰玉足以庇
蔭嘉穀使無水旱之災則寶之珠足以禦火則寶之服氏云珠
水精足以禁火如是則玉是火精可知案賈說非也易說卦傳
云乾爲玉故爲陽精白虎通義攷黜篇云玉者德美之至也故
爲陽精之純者云食之以禦水氣者大戴禮記勸學篇及管子
侈靡篇並云玉者陽之陰也故勝水此謂玉可以禦水氣義蓋
與彼同但齊居路寢何必以禦水氣未審厥指賈疏謂恐起動
多故須玉以禦水氣亦未塙鄭司農云王齊當食玉屑者楚辭
離騷云精瓊靡以爲糧王注云精鑿也靡屑也精鑿玉屑以爲
儲糧是古有食玉屑之法賈疏云其玉屑研之乃可食俞正燮
云太平御覽引吳普本草云玉泉一名玉屑神農岐伯雷公甘

三輔黃圖云武帝銅盤玉杯承露和玉屑服之以求仙道皆食玉也惠士奇云食玉掌於玉府而不掌於膳夫則玉非可食之物矣左傳成十七年聲伯夢或與已瓊瑰食之食玉者含象聲伯夢而惡之則玉非可食之物益明曾釗云方書亦有食玉法然非經義也膳夫職云王齊日三舉是齊食加日食二等其器必有用玉者玉藻正義天子朔月太牢當六簋盛舉則八簋禮器注鑊簋謂刻而飾之天子以玉然則食玉蓋卽簋歟日食朔食並有簋玉府獨共王齊者變食亦變器也案先鄭說蓋據漢時神仙服食家言若俞氏所舉是也然其說不經於古未聞殆不足據惠氏糾之甚允通校諸家之說惟曾說較爲近理蓋王齊備盛饌則饌具之器亦宜備飾食玉者殆卽以玉飾食器若

玉斂玉豆之類皆是與大喪共含玉復衣裳角枕角柶角枕以枕尸鄭司農云復招魂也衣裳生時服招魂復魄于大廟至四郊角柶角匕也以楔齒士喪禮曰楔齒用角柶楔齒者令可飯含立謂復於四郊以綬疏大喪共含玉者此與典瑞爲官聯也賈疏云大喪謂王喪含玉璧形而小以爲口實此不言贈玉飯玉者文不備江永云含玉玉府典瑞兩官並共豈玉府共之於典瑞而典瑞乃共之以含與案江說近是此大喪疑亦通包王后世子之喪賈說未賅含玉詳大宰疏云復衣裳者與司服爲官聯也共與夏采祭僕隸僕等用之說文中部云常下幫也重衣裳常或从衣凡復時所用吉服燕服咸禴裳具有故經兼云衣裳也賈疏云王始死招魂復魄之衣裳不在司服者司服所

掌是尋常衣服玉府所掌皆王之美物其衣服美者亦玉府掌之但所復衣裳用死者上服故玉府供之案賈說非也司服云大喪共其復衣服彼官所掌自裘冕以下弁冠諸禮服無不備共則其美者不宜轉在此官據下經云掌王之燕衣服則此復衣裳疑亦當爲燕衣服王喪復於大小寢或兼用燕服也土冠禮大小斂皆祭服散衣並列彼注釋散衣爲袍繭之屬卽下經燕衣服也若然司服所共者祭服此官所共者殆卽散衣二官互相備與司服又有斂衣服奠衣服廢衣服當亦祭服散衣並有經皆不具也 注云角枕以枕尸者說文木部云枕臥所薦首者詩唐風葛生云角枕粲兮毛傳云齊則角枕蓋枕尸用齊時枕也旣夕記始死云設牀第設枕喪大記沐浴之後云設牀

禮第有枕含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀皆有枕席君大夫士一也彼枕皆卽此角枕鄭司農云復招魂也者夏采先鄭注云復於始死招魂復魄與此注義同楚辭招魂王敘云招者召也以手曰招以言曰召魂者身之精也士喪禮說復云北面招以衣卽謂招魂也檀弓孔疏謂招魂者是六國以來之言未塙云衣裳生時服者謂王生時常御之服明與明器之衣服異也云招魂復魄于大廟至四郊者于注例當作於各本並誤此亦據夏采文先鄭意彼文雖云以乘車載綬復於四郊亦兼有衣裳矣云至四郊者明自內及外眈祭僕復小廟隸僕復小寢大寢而言也云角柶角匕也者說文木部云禮有柶柶匕也又匕部云匕所以比取飯一名柶廣雅釋器云柶匙匕也士冠禮側

尊一組醴有筐實勺解角柶鄭彼注云柶狀如匕以角爲之者欲滑也喪大記孔疏云柶以角爲之長六寸兩頭曲屈聶氏三禮圖云醴有柶用角爲之鋤有柶用木爲之舊圖云柶長尺楨博三寸曲柄長六寸漆赤中及柄端又云疏匕亦形如飯乘以棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之桃匕漆柄末及淺斗中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同案禮凡扱醴扱羹並以柶蓋與匕飯匕牲體之匕形略同而用異據士冠禮角柶有枋有葉舊禮圖說匕亦同禮圖之楨卽聘禮之攬士冠禮之葉鄭注云葉柶大端是也云以楔齒者卽據士喪禮文彼注云爲將含恐其口閉急也喪大記疏云楔柱也以柶柱張尸齒令開也引士喪禮曰楔齒用角柶者證角柶楔齒之事

喪大記云小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也則天子禮亦與士同故鄭引士禮爲證也楔齒必用角柶者蓋以始死不能猝辦喪器因以生時所用之角柶斷去其櫜而用其曲柄故喪大記疏謂角柶長六寸與二禮舊圖角柶曲柄之長正合以其楔齒卽謂之楔旣夕記所云楔貌如輓上兩末蓋柶未斷時上耑之柄有末而下耑則爲櫜上銳下圓止有一末至斷去其櫜則曲柄乃有兩末正與車輓相似但車輓上附於衡下掇牛領兩末必下向此楔齒則兩末上向爲異耳至於角柶曲柄乃其本制非爲楔齒乃屈之也賈疏乃謂如枇杷抄屈中央楔齒則似謂不去其櫜而別屈其中央士喪禮疏亦云此角柶與扱醴角柶制別故屈之如輓蓋謂遇喪時別制此楔齒之角

柶與生時所用形制不同誤也云楔齒者令可飯含者含釋文
作哈案哈卽含之俗詳大宰疏謂始死時柱齒令不閉以待飯
含也云立謂復於四郊以綏者後鄭意復衣裳止用於廟寢也
賈疏云案夏采云以冕服復於大祖以乘車建綏復於四郊言
此者破先鄭於四郊亦以衣服掌王之燕衣服衽席牀第凡褻
器燕衣服者巾絮寢衣袍禕之屬皆良貨賄所成第簣也鄭司
農云衽席單席也褻器清器虎子之屬疏掌王之燕衣服衽席
牀第者賈疏云謂燕寢中所有衣服之屬衽席者亦燕寢中臥
席牀第者謂燕寢中牀簣也注云燕衣服者巾絮寢衣袍禕
之屬者明非燕居上服立端服也賈疏云巾絮者案內則左佩
紛帨紛帨卽巾也又婦事舅姑佩有線纊此絮則纊也寢衣者

論語鄉黨云必有廢衣長一身有半鄭注云今小臥被是也袍
釋者案毛詩云豈曰無衣與子同袍與子同禕是也王念孫云
絮與絮通絮亦巾也說文絮巾絮也巾絮卽巾絮也方言幪巾
也大巾謂之希嵩嶽之南陳頴之間謂之絮郭璞音奴豬反漢
書周勃傳太后以冒絮提文帝應劭注曰陌額絮也晉灼曰巴
蜀異物志謂頭上巾爲冒絮說苑正諫篇吳王蒙絮覆面而自
刎謂以巾絮覆面也亦通作拏風俗通義怪神篇以拏巾結兩
足幪冠之是也疏以絮爲纊失之釋文不爲絮字作音蓋誤以
爲絲絮之絮矣案王說是也說文衣部云被廢衣袍襦也釋綉
也玉藻云纊爲繭纊爲袍禕爲綳帛爲褶廣雅釋器云禕袍長
襦也禕亦作澤釋名釋衣服云袍丈夫著下至跗者也袍苞也

袍內衣也汗衣近身受汗垢之衣也詩請之澤受汗澤也秦風
無衣篇與子同澤箋云澤褻衣近汗垢案澤禪字通詩箋襍記
注及論語鄉黨皇疏引鄭注並以袍澤爲褻衣蓋凡著袍繡者
必內著禪次著袍次著中衣次加禮服爲表故賈聘禮疏云凡
服四時不同假令冬有裘儼身禪衫又有襦袴襦袴之上有裘
裘上有裼衣裼衣之上又有上服皮弁祭服之等若夏則以絺
綌絺綌之上則有中衣中衣之上復有上服若春秋二時則衣
袷袷袷之上加以中衣中衣之上加以上服也案賈說四時
衣法甚覈此注禪卽襪身禪衫袍卽襦之長者通言之亦得爲
禪故廣雅釋袍並訓長襦而說文又訓禪爲袴也凡中衣以內
之衣通爲褻衣燕居容有不上衣或并不加裼衣中衣若玉

藻所謂振絺綌表裘者故亦通謂之燕衣服自裘爲司裘所掌
外餘中衣及絺綌禪褶袍繡等此官盡共之矣中衣裼衣互詳
司裘疏云皆良貨賄所成者賈疏云見上文云凡良貨賄之藏
故知此良貨賄所成云第簣也者說文竹部云第牀簣也簣牀
棧也爾雅釋器云簣謂之第郭注云牀版也喪大記注云禮第
袒簣也案第爲牀上竹木之棧亦通謂牀爲第方言云牀齊魯
之間謂之簣陳楚之間或謂之第與此經義小異鄭司農云枉
席單席也者賈疏云案曲禮云請枉何趾鄭注云枉臥席又案
斯干詩云下莞上簟內則云斂枕篋簟席榻器而藏之司農云
單席則臥之簟席案賈說是也曲禮云請席何鄉請枉何趾彼
文以枉爲臥席對席爲坐席言之此經枉席與牀第並舉則枉

席並爲寢臥之席可知士昏禮御衽于奧賡衽良席在東北止是臥席稱衽亦稱席也既夕記云設牀第當牖衽下莞上葦此士禮遷尸之席與生時臥席同禮器孔疏引熊氏云天子臥席則亦下莞上簟詩斯干所云是也詩小雅疏亦謂寢臥之席自天子以下莞草同依熊孔說則此經衽席卽下莞上簟之臥席也先鄭云單席者禮器云天子之席五重此臥席蓋下鋪莞席五重而上加單席不重不重卽單席也先鄭意經衽爲親身之單席席則在下之莞席衽席異物猶內則單席對文鄭注亦云單席之親身也若然衽席單席乃專釋衽字因文便連言席猶酒正注澄酒三酒專釋酒字而連言澄也凡禮經同席而系設之謂之重異席則謂之加上席有再加而皆止席席故曰單單

者不重之謂非無加之謂也詳司几筵疏云褻器清器虎子之屬者說文衣部云褻私服引申之凡私褻之用器亦謂之褻器丁晏云史記萬石君傳石建取親中裙廁踰集解呂靜云槪窬褻器也音威豆賈逵解周官槪虎子也窬行清也孟康曰廁行清窬行清中受糞函也東南人誦鑿木空中如曹謂之窬鄭云清器猶行清也義本賈君說文廁清也廣雅圓廁也清圓古今字案丁說是也賈景伯蓋以槪窬詁此褻器而申釋其義急就篇云屏廁清溷糞土壤顏注云清言其處特異餘所常當加潔清也釋名釋宮室云廁或曰圓言至穢之處宜常脩治使潔清也蓋漢時名廁爲清故謂受糞之器爲清器清器卽行清謂以木爲函可移徙者通謂之廁與宮人之寢爲地廁別虎子盛溺

器亦漢時俗語後漢書獻帝紀李注引漢官儀云侍中分掌乘
輿服物下至褻器虎子之屬西京雜記云漢朝以玉爲虎子以
爲便器使侍中執之行幸以從是也說文木部云槪槪齋褻器
也與賈鄭義同賈疏云案內豎及葬執褻器以從遣車彼褻器
振飾類沐之器與此注不同彼從葬於死者不用清器故爲類
沐之器若合諸侯則其珠槃玉敦敦槃類珠玉以爲飾古者以
槃盛血以敦盛食合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃
以盛牛耳尸盟者執之故書珠爲夷鄭司農云夷槃或爲珠槃
玉敦歃血玉器疏若合諸侯者謂時見曰會殷見曰同司盟云
凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀是也其十二年
巡守殷國亦有盟法左昭十三年傳晉叔向日明王之制使諸

侯歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明杜注云十二年王巡守盟于方嶽之下彼聘朝會年數雖不與此經同而十二年巡守則一足爲巡守有盟之證四者之盟封人所謂大盟也云則共珠槃玉敦者王大盟此官共槃敦以盛牛耳及血其諸侯自相與盟非玉府所共也共之者奉其器以授司盟及戎右三官相與爲官聯也歆畢則又受而藏之注云敦槃類者廣雅釋器云盞于盂也盞敦字同詩衛風氓孔疏引孫炎爾雅注云敦器似于盂于喪禮云黍稷用瓦敦有蓋又啟會面足注云敦有足則敦之形如今酒敦少牢饋食禮云主婦自東房執一金敦黍有蓋又云敦皆南首注云敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜形賈氏彼疏引孝經鉤命決云敦規首上

下圖相連聶氏三禮圖引舊圖云敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金案少牢注謂敦飾蓋象龜形蓋者疑辭賈彼疏謂唯蓋象龜聶圖從之非鄭惜也依鄭孫諸說則敦之形制蓋與簋相近亦有首有蓋有足又有無足者士喪禮謂之廢敦注云廢敦無足者是也此玉敦當有足與金敦同金鸞云明堂位有虞氏之兩敦周之八簋是敦爲虞器周用簋簋亦兼用敦然簋簋爲天子諸侯之器而敦則大夫士用之內則言父母之敦車非設莫敢用是大夫士常食用敦也士昏禮黍稷四敦皆蓋是昏禮用敦也少牢饋食禮主婦執一金敦黍又云上佐食取黍稷于四敦是祭祀用敦也士喪禮朔月奠有黍稷用瓦敦士虞禮饋設二敦于俎南是喪禮用敦也經典並無天子用敦之文

玉府玉敦會盟所用器非祭器也九嬪凡祭祀贊玉盞玉盞者玉簠簋也鄭注玉盞玉敦誤云珠玉以爲飾者賈疏云此槃敦應以木爲之將珠玉爲飾耳案賈說是也禮器之敦皆木器而飾口以金瓦敦則無飾此玉敦蓋亦以木爲之而飾口以玉珠槃亦以琢玉小珠爲槃口之飾云古者以槃盛血以敦盛食者牛人祭祀共牛牲并共盆簋先鄭注云盆所以盛血是祭祀盛血用瓦盆此槃則以木爲之形制蓋與盆相近敦盛食者內則注云敦牟黍稷器也九嬪玉盞注亦以爲玉敦與此器同而用異賈疏云案特牲少牢皆敦盛黍稷以槃盛血雖無文郊血及血以告殺當以槃盛血也案賈說與牛人不合恐非是鄭意恆制槃盛血敦盛食盟則以槃承耳敦盛血不與常同也左傳僖

三十三年曹僖負羈饋晉公子樂飧則槃亦可以盛食不定以盛血矣云合諸侯者必割牛耳取其血敵之以盟珠槃以盛牛耳者說文欠部云敵敵也國語晉語韋注云敵飲血也此據戎右玉敦辟盟與贊牛耳爲一事明珠槃盛耳不盛血也曲禮孔疏云盟者殺牲敵血誓于神也盟法先鑿地爲方坎殺牲于坎上割牲左耳盛以珠盤又取血盛以玉敦用血爲盟書成乃敵血而讀書云尸盟者執之者明大會同王尸盟卽王自執牛耳也賈疏云尸猶主也小國主盟故使執牛耳也知此珠槃玉敦爲盟而設者案戎右云盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃茆彼注云役之者傳敦血授當敵者割牛耳取血助爲之及血在敦中以桃茆拂之是以知珠槃玉敦爲盟而設若然執牛耳是

小國尸盟者也若以敵血則大國在先故哀公十七年吳晉爭先國語曰吳公先敵晉亞之既言爭先是以知大國當在先若諸侯相與盟則大國戎右執牛耳也案賈說非也左定八年傳晉師將盟衛侯于鄆澤衛人請執牛耳杜注云盟禮尊者蒞牛耳主次盟者衛侯與晉大夫盟自以當蒞牛耳故請之又哀十七年傳公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄆衍之役吳公子姑曹發陽之役衛石魋武伯曰然則蒞也杜注云執牛耳尸盟者鄆衍則大國執發陽則小國執據時執者無常故武伯自以爲可執孔疏云劉炫以爲小國恆執牛耳何得云執者無常黃以周云依禮諸侯相與盟大國執發陽之役吳不盟宋皇瑗又臣魯衛無大小故石魋執杜劉說

胥夫之詒讓案以左傳諸文覈之則執牛耳者必尸盟尸盟者必大國其常法也亦有時以小國尸盟則卽以小國執牛耳其變禮也故襄二十七年左傳宋之盟晉楚爭先叔向謂趙孟曰諸侯歸晉之德只非歸其尸盟也且諸侯盟小國固必有尸盟者是小國亦有尸盟之證然則執牛耳必尸盟不分大國小國賈及劉氏規杜並謂執牛耳必小國杜預春秋釋例云盟者殺牲載書大國制其言小國尸其事此卽劉賈諸說所本然與哀十七年傳注不合今攷鄆衍吳盟則公子姑曹執發陽吳不盟則衛石魋執似當以大國執爲正但蒙之盟魯與齊盟齊大於魯何以孟武伯自謂當執牛耳則杜謂執者無常說自可通賈又謂歃血必大國在先尸盟則小國不知先歃卽是尸盟故宋

之盟晉楚爭先叔向以非歸其尸盟爲說又戎右贊牛耳亦非
卽執牛耳賈乃云若諸侯相與盟則大國戎右執牛耳此與戎
右職不合又與小國尸盟執牛耳之說自相違伐並非也左傳
定八年孔疏又云盟用牛耳卑者執之尊者泄之衛人請執牛
耳請使晉大夫執牛耳鄆衍吳爲盟主不知盟禮當令小國執
牛耳而自使其臣執之是分執牛耳泄牛耳爲二尤誤云故書
珠爲夷鄭司農云夷槃或爲珠槃者段玉裁云司農從或本作
珠鄭君從之也徐養原云珠夷形聲不同各爲一字凌人共夷
槃水依尸而爲言者也此不應與之同名故不從故書論讓案
徐鍇本說文冏部說盟禮作朱盤玉敦疑故書或本有作朱者
朱與夷形近與珠聲同故傳寫互異與云玉敦獻血玉器者玉

敦所以承血而傳歃之也春秋釋例云盟者珠槃玉敦以承流血而同歃又史記平原君傳平原君適楚毛遂謂楚王之左右曰取雞狗馬之血來毛遂奉銅盤而跪進之楚王當歃血而定從於殿上據彼二文則槃亦以歃血或通言不別也凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之謂百工爲王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋春秋日齊侯來獻戎捷尊魯也文織畫及繡錦疏凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之者並謂臣民獻之於王者王府則受而藏之以備共御也 注云謂百工爲王所作可以獻遺諸侯者

鄭以此經云王之獻與內府四方之幣獻文例相似彼幣獻爲四方所進獻則此王獻亦據王所獻遺言之故謂此經金玉兵

器等皆是百工爲王作藏之玉府以備獻遺諸侯者百工則考工記攻金刮摩設色諸工是也云古者致物於人尊之則曰獻者鄭又釋天子遺諸侯物稱獻之義檀弓云仕而未有祿者君有饋焉曰獻鄭彼注云君有饋有饋於君與此注尊之曰獻義同賈疏云若正法上於下曰賜下於上曰獻若尊敬前人雖上於下亦曰獻是以天子於諸侯云獻案月令后妃獻繭鄭注謂獻於后妃知此王之獻金玉非是獻金玉於王者案下內府職凡四方之幣獻之金玉彼是諸侯獻王入內府藏之不得在此故知金玉是獻遺諸侯者也況諸侯中兼有二王之後二王之後王所尊敬自然稱獻也若王肅之義取家語曰吾聞之君取於臣曰取與於臣曰賜臣取於君曰假與於君謂之獻以此難

鄭君鄭君弟子馬昭之等難王肅禮記曰尸飲五君洗玉爵獻
卿況諸侯之中有二王之後何得不云獻也案依王肅說則此
經云獻亦爲臣獻於王劉敞易被黃度林之奇王與之方苞林
喬蔭黃以周說並同江永云注謂王用以獻遺諸侯恐不然此
謂臣下有獻於王如曲禮所謂大夫私行反必有獻少儀所謂
君將適他臣如致金玉貨貝于君是也四方之幣獻則入之內
府王引之云獻者獻於王也諸侯獻金玉兵器文織良貨賄之
物於王則王府爲王受而藏之若魯僖公納玉於王十穀之類
是也若謂王獻諸侯之物則受而藏之者當在諸侯不得在王
府矣且何以別於下文凡王之好賜乎內府凡適四方使者共
其所受之物而奉之鄭彼注曰王所以遺諸侯者彼注王遺諸

侯之物故曰共曰奉此爲諸侯獻王之物故曰受曰藏不可比而同之也至內府凡四方之幣獻之金玉齒革兵器几良貨賄入焉與此相同所謂官聯也若謂內府所掌玉府不應與之同則內府掌共王及冢宰之賜予玉府何以亦共王之好賜乎殆失之矣案江王宗王肅說並通少儀臣致褻於君則曰致廢衣於賈人彼注引此經爲釋似亦以獻屬臣獻君言之足正此注之誤云通行曰饋者說文食部云饋餉也廣雅釋詁云饋遺也饋遺並通行之辭賈疏云言通行者上於下下於上及平敵相於皆可云饋康子饋藥陽貨饋孔子豚皆是上於下曰饋膳夫職云王饋用六穀及少牢特性稱饋食之禮並是於尊者曰饋朋友之饋雖車馬不拜是平敵相饋故鄭云通行曰饋引春秋

曰齊侯來獻戎捷尊魯也者莊三十一年經六月齊侯來獻戎捷左傳云非禮也凡諸侯有四夷之功則獻于王王以警于夷中國則否諸侯不相遺俘杜注云捷獲也獻奉上之辭又釋例云獻者自下奉上之稱遺者敵體相與之辭傳曰諸侯不相遺俘齊侯失辭稱獻失禮遺俘故因其來辭見自卑也以其大卑故書以示過杜例與鄭此注義同賈疏云然三傳皆不解獻義今鄭引者以齊大於魯言來獻明尊之則曰獻未必要卑者於尊乃得言獻云文織畫及繡錦者月令文繡有恒注云文謂畫也說文糸部云織作布帛之總名也又帛部云錦襄邑織文也書禹貢兗州厥篚織文僞孔傳云織文錦綺之屬荀子禮論篇楊注云文織染絲織爲文章也任大椿云鄭分文爲畫織爲錦

內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用大
用朝覲之班賜疏掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器者賈
疏云此九貢以下而言受卽是大府所云九貢已下頒之於受
藏之府是也案彼注云受藏之府若內府也則此九貢等由大
府而來內府皆受藏之也良兵良器此是冬官百工所作亦由
大府而來良兵謂弓矢及矛戈戟五兵之良者良器謂車乘及
禮樂器之善者詒讓案九功卽九職貨賄卽九職商賈之貢良
兵良器卽九職百工之貢也其九貢九賦亦有之九貢九賦九
功並詳大宰大府疏 注云大用朝覲之班賜者鄭意此大用
封職幣詔上之小用賜予故亦以班賜爲釋謂若覲禮賜侯氏
車服又云重賜絮數注云重猶善也所加賜善物多少由恩也

此貨賄良兵良器之等亦所以共重賜也賈疏云掌給九式及
弔用是大府所給也好賜之用玉府所給也此又言以待邦之
大用是朝覲頒賜可知黃以周二內府之大用謂祭祀賓客喪
紀會同軍旅之大財用也注專以朝覲之頒賜言似偏案黃說
是也此大用與外府職幣小用相對爲文當通包九式之用法
與大府長屬同共不得強爲區別鄭賈說並未咳凡四方之幣
獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉諸侯朝聘所獻國珍疏凡
四方之幣獻之金玉齒革兵器者大宰大朝覲會同有玉幣玉
獻之等是朝會之幣獻也聘禮云賓之幣唯馬出其餘皆東注
云馬出當從廢也餘物皆東藏之內府是聘之幣獻也二者蓋
皆藏於內府職方氏注云齒象齒也革犀兕革也詳彼疏云凡

良貨賄入焉者賈疏云其不良者入於職內給國之用此良者入內府以給王之用 注云諸侯朝聘所獻國珍者國珍謂侯國所出之珍物大戴禮記朝事篇云奉國地所出重物而獻之明臣職也是也賈疏云覲禮所云匹馬卓上九馬隨之龜金竹箭分爲三享是也諸侯遣臣聘所獻國珍者謂若聘禮束帛加璧庭寶豸皮之等是也此因朝聘而首先入於掌貨賄入其要於大府乃始通之於內府也案賈謂朝覲庭寶有龜金竹箭本鄭覲禮注說似未塙詳大行人疏凡適四方使者其其所受之物而奉之王所以遣諸侯者疏凡適四方使者者猶小行人云使適四方彼注云適之也賈疏云謂使公卿以下聘問諸侯若大行人所云閒問省覲之等云共其所受之物而奉之者此物

亦據貨賄及良兵良器等而言凡使者所當受之物內府則依法式共而奉與之 注云王所以遺諸侯者者謂享幣之外別

有賜遺者也賈疏謂卽上王之獻金玉兵器等亦襲玉府注之誤凡王及冢宰之好賜予則共之冢宰待四方賓客之小治或有所善亦賜予之 疏注云冢宰待四方賓客之小治者據大宰

文此卽敘官注云百官摠焉則謂之冢是也云或有所善亦賜予之者說文予部云子推予也好賜予卽內饗玉府之好賜也 注訓好爲善與內饗注義同

外府掌邦布之入出以其百物而待邦之用凡有灋者布泉也布讀爲宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧入出謂受之復出之共百物者或作之或買之待猶給也

有法百官之公用也泉始蓋一品周景王鑄大泉而有一二品後數變易不復識本制至漢唯有五銖久行王莽改貨而異作泉布多至十品今存於民間多者有貨布大泉貨泉貨布長二寸五分廣寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左曰泉直一也疏掌邦布之入出者此官爲九府之一凡圖法鑄造及賦入之泉布此官總掌其入出之事與泉府爲官聯也惠士奇謂此邦布卽閭師之夫布亦卽荀子富國篇所謂刀布之斂又管子輕重甲篇云屋粟邦布今案管子之邦布卽載師之里布亦泉人之一端也詳載師疏注云布泉

也者載師司市塵人羊人巫馬注並同檀弓注云古者謂錢爲泉布所以通布貨財國語周語韋注云泉者金幣之名古曰泉後轉曰錢云布讀爲宣布之布者段玉裁云凡言讀爲者心易其字此未易其字而曰讀爲何也雖未易其形而易其義也布字泉織爲本義宣布爲引伸之義以布可舒卷而引伸之也鄭恐人疑經謂布匹故舉引伸之義以易本義云其藏曰泉其行曰布者明泉布異名同物以行之曰布故取宣布之義漢書食貨志顏注云布亦錢耳謂之布者言其分布流行也云取名於水泉其流行無不徧者漢書食貨志云貨實於金利於刀流於泉布於布束於帛注引如滄云流行如泉也史記貨殖傳計然曰財幣欲其行如流水云入出謂受之復出之者謂凡納邦布

者皆入於外府其須用者則外府復出之也二云共百物者或作
之或買之者作之謂出泉市材使官工營作之買之謂直出泉
市已成物不須作者及動植諸物皆是也二云待猶給也者大府
注同云有法百官之公用也者此亦注用今字也謂官府之公
用著於大宰九式之法者鄭意經云待邦之用凡有濫者與倉
人濫用義正同賈疏以待邦之用謂國家非常所用凡有濫者
謂在朝官府依常法用之強爲分別非鄭惜也二云泉始蓋一品
周景王鑄大泉而有一二品者漢書食貨志云太公爲周立九府
圜法錢圜函方輕重以鈇周景王時患錢輕將更鑄大錢單穆
公曰不可古者天降災戾於是乎量資幣權輕重以救民民患
輕則爲之作重幣以行之於是有母權子而行民皆得焉若不

堪重則多作輕而行之亦不廢重於是乎有子權母而行小大利之今王廢輕而作重民失其資能無匱乎王弗聽卒鑄大錢文曰寶貨案國語周語亦載此事在景王二十一年韋注云單穆公曰古者有母平子子權母而行則二品之來自古而然矣鄭君云錢始一品至景王而有一品省之不熟也案韋說是也云後數變易不復識本制者謂秦及漢初泉法數變易不復識古圖法之本制也云至漢唯有五銖久行者漢食貨志云漢興以爲秦錢重難用更令民鑄莢錢孝文五年乃更鑄四銖錢其文爲半兩武帝更造錢幣令縣官銷半兩錢更鑄三銖錢重如其文明年有司更請郡國鑄五銖錢案漢初莢錢四銖三銖之屬皆不久卽罷惟五銖終漢世行之故云唯五銖久行云王莽

改貨而異作泉布多至十品者漢食貨志云王莽居攝變漢制以周錢有子母相權於是更造大錢徑寸二分重十二銖文曰大錢五十又造契刀錯刀契刀其環如大錢身形如刀長二寸文曰契刀五百錯刀以黃金錯其文曰一刀直五千與五銖錢凡四品並行莽卽眞以爲書劉字有金刀通罷錯刀契刀及五銖錢而更作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨小錢徑六分重一銖文曰小錢直一次七分三銖曰幺錢一十次八分五銖曰幼錢二十次九分七銖曰中錢三十次一寸九銖曰壯錢四十次前大錢五十是爲錢貨六品直各如其文大布次布弟布壯布中布差布厚布幼布幺布小布小布長寸五分重十五銖文曰小布一百自小布以上各相長一分相重一銖文各爲其布名

直各加一百上至大布長二寸四分重一兩而直千錢矣是爲布貨十品是王莽異作泉布多品之事也云今存於民間多者有貨布大泉貨泉者言莽亡後所作泉布並廢至鄭君時民間所存者惟此三品爲多也云貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圓好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五者漢食貨志云天鳳元年罷大小錢改作貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圓好徑二分半足枝長八分闊廣二分其文右曰貨左曰布重二十五銖直貨泉二十五卽鄭所據也云大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉者亦據漢志文已詳前宋建陽本無貨泉二字亦通賈疏云案彼大泉直五十不云五十言

十五者亦誤當從五十爲正也論讓案周語注引此注作文曰
大泉五十與漢志同疑今本挽誤彼注又引唐固說以大泉爲
周景王所鑄亦誤云貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左曰泉直
一也者亦天鳳元年所作漢志云貨泉徑一寸重五銖文有日
貨左曰泉枚直一是也共王及后世子之衣服之用凡祭祀賓
客喪紀會同軍旅其其財用之幣齋賜予之財用齋行道之財
用也聘禮日間幾月之齋鄭司農云齋或爲資今禮家定齋作
資立謂齋資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或疏
共王及后世子之衣服之用者謂共泉與司服內司服追師弁
師屨人玉府諸官用之也云凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共其
財用之幣齋者以下並專屬王之用不爲后世子也亦並共泉

與之賈疏云幣齋之財用謂王使公卿已下聘問諸侯之行道所用則曰幣齋案經云財用之幣齋與下賜予之財用互文疏以文例整齊之則云幣齋之財用凡疏述經注不必盡依元文也此幣卽小行人六幣之等與職幣義異祭祀以下五者所用幣齋蓋謂共王及諸臣行道之用及問勞大小賓客若祭祀有助祭喪紀有弔送會同軍旅則或來會或徵告皆有財幣賈專據聘問言則與經總承上五事者不相應矣云賜予之財用者卽內饗好賜亦卽大宰之好用詳大府疏易祓云此卽上文所謂待邦之用凡有法者也法九式是也共王及后世子衣服之用則大宰羞服之式祭祀賓客喪紀會同軍旅之幣齋賜予之財用則又大宰祭祀賓客喪荒芻秣匪頒好用之式 注云齋

行道之財用也者漢書食貨志云行者齋居者送顏注云齋謂將衣食之具以自隨也廣雅釋言云齋裝也漢書霍去病傳約輕齋顏注云齋字與資同謂資裝也案依鄭巾車注則齋本訓財而此特云行道之財用者以經幣齋與財用連文不當總訓爲財故以行道別之然則此齋猶言持也謂行道所持之財用小宗伯云大賓客受其將幣之齋注云謂所齋來貢獻之財物此幣齋義當與彼同彼爲齋來之物此爲齋去之物凡禮幣及行道辨裝通爲幣齋皆外府所共也通言之齋卽爲財用少儀云君將適他臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司彼馬資與此幣齋義亦略同引聘禮曰問幾月之齋者聘禮記記聘使將行之禮云旣受行出遂見宰問幾月之資鄭彼注云資行

用也古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用當知多少而已古文資作齋案彼依今文作資此經字與古文同故鄭卽從古文作齋引之也鄭司農云齋或爲資者謂故書或本也不云故書者文略丁晏云掌皮先鄭注齋或爲資典婦功注故書齋爲資杜子春讀爲資典臬注故書齋作資攷工記注故書資作齊杜子春云齊當爲資古齋齊資並通用云今禮家定齋作資者先鄭據聘禮記今文作資與古文異今禮家卽謂禮今文家也云玄謂齋資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或者段玉裁云此司農說禮家定齋當作資而鄭君非之謂二字皆可用齋從貝齊聲資從貝次聲實一字也古字亦多或者謂古字多或體如說文多云某或某字者是也說文具部資貨也

齋持遺也不云是一字似較鄭君爲長詒讓案齋資兩文杜許並分爲二先鄭則兩列其字不敢決定後鄭則徑合之故全經字並從齋而訓解則兼取許書二義如巾車毀折入齋於職幣鄭不從杜讀爲資而從其資財之訓此與許書資字說解同者也此職幣齋注謂行道之財用小宗伯將幣之齋注謂齋來之財物掌皮歲終則會其財齋注云所給予人以物曰齋稟人掌受財于職金以齋其工注云給市財用之直典婦功以授嬪婦及內人女功之事齋注云謂以女功之事來取絲枲日行道日齋來日給予日來取此並與許書齋字說解持遺之義略同而日財用日財物日絲枲則又兼取資財之義然則後鄭雖合二字爲一不及許之分析而隨文作訓義則二者兼備未嘗偏持

一說矣至考工記總敘或通四方之珍異以資之注云資取也
操也此亦與持遣義同依許書正當作齋而鄭願從資者以彼
記故書作齊爲齊之同聲段借字義更不及資之明切故不得
不從今書耳凡邦之小用皆受焉皆來受疏凡邦之小用皆受
焉者小用蓋共二夫人與諸王子以下之衣服及大宰九式之
小者若小司馬云小祭祀會同饗食師田喪紀等諸事之用又
太府有王玩好之用皆是對上文共王后世子衣服及祭祀賓
客喪紀會同軍旅等財用爲邦之大用也凡大用小用皆爲法
用則皆此官共其泉布賈疏謂外府所納泉布所積既少有小
用則給之若大用則取餘府失之注云皆來受者謂主用者
來取外府給之彼則受也經文云皆受嫌此官受彼故特釋之

歲終則會唯王及后之服不會疏歲終則會者此正邦布之歲會外府之官成也云唯王及后之服不會者膳夫注云不會計多少優尊者是也賈疏云言王及后不會以衣服異於膳羞與所加禽獸故通世子可以會之也

司會掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治逆受而鈎考之疏掌邦之六典八灋八則之貳者此執國典之副與小宰大史內史爲官聯也司會總天下會計之成爵尊任重凡治官官法之大者並大宰掌其正本此官掌其副貳其職蓋亞於六卿故大戴禮記盛德篇云六官以爲轡司會均人以爲勒又大司寇邦大盟約之盟書司會皆受其貳而藏之則約劑之屬亦其所掌不徒典法則矣互詳大宰小宰疏 注云逆受

而鈎考之者小宰注云逆迎受之又鄉師注云逆猶鈎考也鬼谷子權篇陶弘景注云求其深微曰鈎國語晉語韋注云考校也鈎考亦謂鈎求考核之察其是非也以九貢之灋致邦國之財用以九賦之灋合田野之財用以九功之灋令民職之財用以九式之灋均節邦之財用掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳以逆羣吏之治而聽其會計郊四郊去國百里野甸稍也甸去國二百里稍三百里縣四百里都五百里書謂簿書契其最凡也版戶籍也圖土地形象田地廣狹

疏以九貢之灋致邦國之財用者以下總掌財用之法與小宰大府爲官聯也賈疏云九貢卽是大宰九貢其所貢之物出於諸侯邦國言之財用謂諸侯於其民什一取之既取得民物大

國貢半次國三之一小國四之一所貢之物皆市取土毛貢於天子則禹貢所云厥篚厥貢是也故云致邦國之財用此卽小行人云春令人貢是謂歲之常貢大行人因朝而貢者所貢無常不應使司會致之案賈說邦國之貢據大司徒後鄭注說謂次國貢三之一小國貢四之一義與彼經不合詳彼疏云以九賦之濃令田野之財用者明九賦爲地稅之正法也上九貢出於畿外邦國以其自遠而至故曰致此及下九功並出於畿內以其斂之於近故曰令謂以其書令凡稅斂之吏依法征之也賈疏云此九賦卽大宰所云九賦斂財賄是也言法者謂口率出錢多少有其定法九賦之內惟有關市幣餘國中非田野自外四郊邦甸家稍邦縣邦都山澤盡是田野據多言之故曰令

田野之財用案九賦卽畿內之地稅故經云令田野之財用若
如鄭賈說以爲口賦則與經義不相應矣九賦關市幣餘之賦
卽出於官府賈後疏謂官府不出賦亦誤並詳大宰疏云以九
功之灋令民職之財用者九功與大府內府義同大宰以九職
任民而貢其功猶後世之口賦鄭賈謂卽什一之地稅非也詳
大宰內府疏云以九式之灋均節邦之財用者與大宰同上三
者爲斂入之法此爲頒出之法故云均節詳大宰疏云掌國之
官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳者此與宰
夫司土職方氏司民爲官聯也賈疏云案大宰九賦一曰邦中
二曰四郊此不言邦中而言官府者以官府在邦中故舉官府
以表邦中其實官府不出賦也百物財用者以其民之出賦不

必皆使出泉以百物當之亦得故大宰云九賦斂財賄則此百
物財用一也但九式用九賦大宰均節而用之此司會主鈎考
故亦言之矣此書契版圖下文司書掌其正此司會主鈎考故
掌其副貳曾釗云此經不掌賦蓋謂掌官府郊野縣都之百物
財用之在書契版圖者之貳逆羣吏之治而聽其會計耳不必
謂舉官府以表邦中也當以掌國之官府郊野縣都之百物財
用凡在書契版圖者之貳絕句其言書契謂官府之書契版圖
謂郊野縣都之版圖百物財用謂官府郊野縣都之出入賈疏
讀財用絕句誤矣案曾說是也黃以周說同此經官府蓋通六
官所屬百官府言之郊野縣都則自國城外極於五百里置此
官總攷其會計職掌蓋通於畿內不及國中者言郊以包國中

文不具也百物財用者宰夫注云財泉穀也用貨賄也物畜禽也案百物者小宰六職云政職以聚百物事職以生百物又見外府司書綜校諸文則百物當通咳大司徒五地動物植物及閭師百工所貢器物之等言之宰夫注義殊未咳也百官府及郊野縣都皆有府藏委積廢牧則各有財物存儲及出入故職內有官府都鄙財入之數職歲有官府都鄙財出賜之數凡此財用出入之數則在書契官祿民賦之數則在版田野地產之數則在圖經云在者明官府郊野縣都百物財用之總要咸具於此官府之長郊野縣都之吏各分執其正本此官則通執其副貳以待會計也賈疏乃以此爲專據九賦言之遂謂官府爲邦中之賦百物爲出物以當泉賦其誤甚矣又司書卽司會之

屬官所掌版圖亦卽副貳賈謂彼掌其正亦誤云以逆羣吏之治而聽其會計者謂據書契版圖等以考吏治之舉廢羣吏與人宰小宰義同亦通內外百官府言之詳大宰疏賈疏云羣吏謂朝廷官府下及羣都縣鄙羣臣之治皆逆而鉤考之羣吏以官計文書送於司會者司會皆聽斷之

注云郊四郊去國百

里者大宰注義同此四郊兼六鄉當通王城以外至百里界言之賈謂據遠郊言誤云野甸稍也者賈人注同甸師注云郊外曰野縣士注云距王城二百里以外至二百里曰野是也蓋甸稍在鄉郊之外縣都之內此及遺人質人諸職通謂之野縣師遂人縣士經注並以野爲甸稍縣都之通名此文郊野之外別出縣都故知野不兼縣都也此野當兼六遂公邑家邑言之云

甸去國二百里稍二百里縣四百里都五百里者大宰注義並同此縣都當通公邑大小都言之云書謂簿書者謂會計之書著於簿籍者釋名釋書契云笏或曰簿可以簿疏物也案孟子萬章篇云孔子先簿正祭器趙注亦以簿爲簿書則周時已有簿書之名賈疏謂舉漢法而言非也互詳敘官及小宰疏云契其最凡也者小宰注云凡簿書之最目獄訟之要辭皆曰契是最凡與最目義同賈疏云此之書契卽小宰八成取予以書契之類最凡謂計要之多少以爲契要案亦詳小宰疏云版戶籍也者小宰先鄭注同小司寇司民之民數凡登於天府者司會皆受其貳卽所謂版也云圖土地形象田地廣狹者據司書大司徒並云土地之圖形象謂方圓邪正之形田地廣狹謂廣

輪步數之數並載於圖也以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成參互謂司書之要貳與職內之入職歲之出故書互爲巨杜子春讀爲參互疏以參互攷日成者此官贊冢宰總掌六官會計之事與小宰爲官聯亦所謂官成也賈疏云司會鈎考之官以司書之等相參交互考一日之中計筭文書也黃以周云日謂十日日成謂旬日之成猶澁旬謂之澁日也宰夫職云歲終令正歲會月終令正月要旬終令正日成文義與此相同則日成爲十日之成可知也云以月要攷月成以歲會攷歲成者月要歲會卽小宰入成所謂聽出入以要會也賈疏云月計日要亦與諸職參互考一月成事文書也歲計日會以一歲之會計考當歲成事文書注云參互謂司書之要貳與職內

之入職歲之出者賈疏云案司書職云凡稅斂掌事者受法焉及事成則入要貳焉又案職內云掌邦之賦入又案職歲云掌邦之賦出云參互鉤考明知有此三官出內事共鉤考之云故書互爲巨杜子春讀爲參互者脩閔氏云掌比國中宿互操者注云故書互爲巨鄭司農云巨當爲互與此義同互巨形聲並相近故傳寫易譌掌舍桂極故書極爲柅杜讀柅爲極亦其比例以周知四國之治以詔王及冢宰廢置周猶徧也言四國者本逆邦國之治亦鉤考以告疏以周知四國之治者以歲成贊冢宰大計攷天下吏治之舉廢亦所謂官計也云四國者舉外以包內此官總掌邦計凡邦國官府都鄙鄉遂公邑之治皆其所通掌也云以詔王及冢宰廢置者大宰云歲終則令百官府

各正其治受其會聽其致事而詔王廢置又八則治都鄙三曰
廢置以馭其吏是大宰本以廢置詔王司會既受諸會計官之
歲計而聽之又入之冢宰而以吏事之得失詔王及冢宰以六
官之官計爲其所專司也廢置亦通內外官吏及官長等凡治
脩舉者則進置之怠弛者則黜廢之王制云天子齊戒受諫司
會以歲之成質於天子冢宰齊戒受質大樂正大司寇市三官
以其成從質於天子鄭彼注云歲終羣臣奏歲事市司市也從
從於司會也此卽致歲成詔王及冢宰廢置之事 注云周猶

徧也者大司徒小司徒司稼大祝司險注並同說文口部云周
密也又夕部云旬而徧也凡經典訓周徧者皆旬之借字廣雅
釋詁云周徧也云言四國者本逆邦國之治亦鈎考以告者賈

疏云案上云掌邦之六典以逆邦國之治逆卽鉤考也方苞云月令每歲季秋制諸侯來歲所賦於民輕重之法貢職之數則古者邦國之要會皆達於天子矣

司書掌邦之六典八瀆八則九職九正九事邦中之版土地之圖以周知入出百物以敘其財受其幣使入于職幣九正謂九賦九貢正稅也九事謂九式變言之者重其職明本而掌之非徒相副貳也敘猶比次也謂鉤考其財幣所給及其餘見爲之簿書故書受爲授鄭司農云授當爲受謂受財幣之簿書也立謂亦受錄其餘幣而爲之簿書使之入於職幣幣物當以時用之久藏將朽蠹疏掌邦之六典八瀆八則九職九正九事邦中之版土地之圖以周知入出百物以敘其財者此通掌治官官

法官成官計之書及王畿版圖之法以攷會計與小宰大府大司徒大史內史職方氏司民爲官聯也邦中之版者大宰注云邦中在城郭者此官職事通於畿甸則不當止掌王城內民數之版蓋以王城爲官府人民所萃故舉以矇百縣又不具也土地之圖者卽職方氏天下之圖此則據畿內言之賈疏云言掌邦之六典已下至周知入出百物已上所掌與司會同者以其司會主鉤考司書掌書記之司書所記司會鉤考之故一官所掌其事通焉九職卽司會九功也九正卽司會九賦九貢也九事卽司會九式也邦中之版土地之圖卽司會版圖也周知入出百物者卽司會百物財用一也敘謂比次其財知用多少云受其幣使入于職幣者賈疏云百官所用餘財送來與司書司

書受其幣使入於職幣之官不入本府案受其幣幣與大宰大府幣餘之賦義同幣鄭讀爲敝敝卽官府所用之餘也鄭賈並如字釋之非經義詳大宰疏 注云九正謂九賦九貢者賈疏云案上司會有九賦九貢此司書則有九正無九賦九貢故知九正則是九賦九貢也云正稅也者讀正爲征也釋文云九正音征注同案陸音是也司勳先鄭注云正謂稅也司門注云正讀爲征征稅也此不著其讀者文略與司勳注例同九賦爲地稅故掌文謂之九稅征稅義同九貢雖出於邦國亦征於民而共其物故亦通謂之正正征字通詳小宰疏賈讀正如字以謂九賦九貢正稅也爲句謂此二者之財皆出於正稅依其說則正爲正共之義非鄭指也云九事謂九式者賈疏云九式據用

財言之九事據用財所爲之事其理一也云變言之者重其職
明本而掌之非徒相副貳也者賈疏云謂變九賦九貢言九正
變九式言九事也重以其職明本而掌之非徒相副貳也其相
副貳者謂司會六典八法八則之貳是也案鄭賈意蓋謂司書
自掌九正九事之正本不徒如小宰大府職內職歲掌其副貳
故變文以見義也云敍猶比次也者敍注例當作序詳小宰疏
說文敍部云敍次第也敍本爲事有次第之義引申之凡比例
次第亦謂之敍故云猶比次也云謂鈎考其財幣所給及其餘
見爲之簿書者漢書王莽傳顏注云見現在也餘見亦見申屠
嘉傳蓋漢時常語謂百官府所藏財幣除已給用外餘畱見在
若經云敍其財注兼言幣者鄭以受幣爲幣帛也賈疏云司書

周知入出百物以敘其財明知敘其財者所給諸官餘不盡者
卽以餘見爲之簿書擬與司會鈎考之二云故書受爲授鄭司農
云授當爲受者授從受得聲故傳寫易誤段玉裁云此從司農
以爲聲之誤而改之也丁晏云典婦功注授當爲受聲之誤也
掌葛注故書受或爲授杜子春云當爲受云謂受財幣之簿書
也者先鄭不知幣當讀爲敝而以爲幣帛故云財幣之簿書其
說非也云立謂亦受錄其餘幣而爲之簿書使之入於職幣者
此從先鄭以授爲受而以幣爲餘幣義長於先鄭云幣物當以
時用之久藏將朽蠹者賈疏云釋經百官餘幣不入於本府而
入於職幣之意若入本府卽是久藏將恐朽爛蠹敗故入職幣
使人占賣之本在生利也詒讓案後鄭雖以幣爲餘幣而兼以

幣物爲說義仍未瞭凡上之用財用必攷于司會上謂王與冢
宰王雖不會亦當知多少而闕之司會以九式均節邦之財用
疏凡上之用財用必攷于司會者王引之云經兩用字複出文
不成義下用字蓋因注而衍賈疏云此經上之用財必考於司
會者又云司會以九式均節邦之財用者據此則注文作財用
經文則作用財不得云用財用也唐石經始誤衍案王說是也
此用字疑卽下經民之財用之稅文誤移著此者司書爲司會
之屬故凡財用之出必就司會攷而書之以備要貳也 注云
上謂王與冢宰者以冢宰爲天官之正司書卽冢宰之屬故亦
謂之上也賈疏云案內府職云凡王及冢宰賦與則共之明此
上中有冢宰可知云王雖不會亦當知多少而闕之者明王之

用財亦在司書司會所攷之列但爲簿書時闕其數示不爲限制耳賈疏云案上膳夫庖人及外府等皆言王及后不會此經上之用財必考於司會者此之所考但知多少而闕之非是會計與王爲限云司會以九式均節邦之財用者據司會文以司會爲計官之長司書乃其屬故必考於彼也二歲則大計羣吏之治以知民之財器械之數以知田野夫家六畜之數以知山林川澤之數以逆羣吏之徵令械猶兵也逆受而鈎考之山林川澤童枯則不稅疏二歲則大計羣吏之治者亦贊大宰治會計也大計者通計畿內百官府之吏察其政治得失羣吏與大宰小宰司會義同詳大宰疏云以知民之財器械之數以知田野夫家六畜之數者王引之云賈疏釋經日以知民之財用器

械之數者民之財用謂幣帛多少則所據經文財下有用字財用器械相對爲文與田野夫家六畜山林川澤文義乃相稱也唐石經始脫用字案王說是也民之財用謂家有恒產稽其貧富器若鄉師輦輦鄉器遂大夫稼器械謂兵甲旗物田野可食之士夫家可任之民六畜則馬牛之等凡案比所及者皆總攷其數也此案比任土任民財用百物之數卽小司徒之比法三年大比與大計事相因也州長云三年大比則大攷州里以贊鄉大夫廢興縣師云三年大比則以攷羣吏而以詔廢置彼因大比而察吏與此因大計而知任土任民之數事同蓋田野之蕪闕戶口之息耗咸與吏治之舉廢相通故大計與大比皆三年一舉而其條法簿要互相出入亦與小司徒鄉大夫縣師爲

官聯也云以知山林川澤之數者此虞衡所掌任土任民之餘亦比法之所及也賈疏云案大司徒地有十等不言上陵墳衍原隰者略言之也云以逆羣吏之徵令者徵令謂宣布法令通咳徵役徵賦二義詳宰夫疏賈疏云逆謂鉤考也此司書知民之財器已下川澤已上恐其羣吏濫徵斂萬民故知此本數乃鉤考其徵令也 注云械猶兵也者明經言器械猶玉府內府云兵器也說文収部云兵械也木部云械一曰器之總名也少儀不度民械注云械兵器也公羊莊二十二年傳俄而牙殺械成何注云有攻守之器曰械是械器義同析言之則凡師田攻守甲兵之屬通名爲械也云逆受而鉤考之者司會注同云山林川澤童枯則不稅者釋名釋長幼云山無草木曰童賈疏云

山林不茂爲童川澤無水爲枯所稅者稅其有今山林不茂則無材木川澤無水則無魚鼈蒲葦故不稅之凡稅斂掌事者受灋焉及事成則入要貳焉法猶數也應當稅者之數成猶畢也

疏凡稅斂掌事者受灋焉者稅斂通任地任民之征賦言之法卽前九職九正之法掌斂事之官並於此官受法數依而斂之也掌事謂地治之吏及執事凡專司徵斂者皆是賈疏謂若地官閭師旅師諸徵斂之官今攷凡征賦國中四郊閭師斂之鄉遂鄉師遂師與閭師同斂之公邑縣師斂之旅師唯斂三粟則非稅斂之正也賈說未核云及事成則入要貳焉者此稅斂之官成也事畢則有成卽司會所謂日成月成歲成各官皆爲要會其正本入大宰副本則入司書也賈疏云及事成收斂畢入

要謂寫一通副貳文書名爲要入司書必來受法又入要貳者以司書知財器已下之數擬後鈎考之也 注云法猶數也者

此亦注用今字也法訓數者引申之義管子七法篇云尺寸也繩墨也規矩也衡石也斗斛也角量也謂之法是凡會計等數並謂之法也云應當稅者之數者賈疏云卽上田野夫家之等是其本出稅者之數也云成猶畢也者說文戊部云成就也引申爲凡事終畢之稱士喪禮獻素獻成注云飾治畢爲成亦其義也凡邦治攷焉考其法於司書疏凡邦治考焉者謂政治有疑互辨認不決者皆就此官攷之賈疏謂吏治之善惡非也 注云考其法於司書者經作攷注作考亦經用古字注用今字也邦治有成法皆藏於司書故還就考之也

職內掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用辨財用之物處之使種類相從總謂簿書之種別與大凡官府之有財入若關市之屬疏掌邦之賦入者此計官財入之官成也賈疏云謂九職九貢九賦之稅入皆掌之獨云賦入者賦是摠名下言賦者皆此類也云辨其財用之物而執其總者此官唯圭百官府財入之凡總其受藏則各自有職之者但辨使各從其類耳不必皆入於職內之府也云以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用者此及職歲職幣三職並云官府都鄙之財卽司會所云掌國之官府郊野縣都之百物財用也舉官府都鄙以通包郊野縣等明其無不掌也賈疏云都鄙謂二等采地采地之稅四之一言貳者謂

職內受取一通副貳文書擬鈎考以逆邦之賦用者職內既知財入之數鈎考用賦多少知其得矢案賈謂采地之稅四之一入王者據小司徒注義其說未塙詳小司徒疏 注云辨財用之物處之使種類相從者敘官注云辨別也謂分別其賦入之財物自以種類相從而藏之賈疏云但賦之所入先由職內始至大府大府分致於眾府以是分別使眾類相從案賈說非也此官雖自有府藏然唯掌會計不掌徵斂故總辨百官府之財用亦仍就各職當官之府分別存儲蓋職內職歲通掌財之出入亦止執其凡總財入不必皆由職內受入大府財出亦不必皆由職歲受大府而出之故經於職幣有斂幣振財之文而此及職歲兩職則無之足以明之矣云總謂簿書之種別與大凡

者種別謂名物之細目大凡謂多少之都數也凡眾物出入細目則以種類分別書之又宰較其都數一者並總爲簿書說文糸部云總聚束也淮南子本經訓高注云總凡也云官府之有財入若關市之屬者賈疏云司關司市皆屬地官關市皆有出稅故知官府之有財入若關市也言之屬者兼有城十二門亦有稅入案百官府又有幣餘之入賈說未咳凡受財者受其貳令而書之受財受於職內以給公用者貳令者謂若今御史所寫下本奏王所可者書之若言某月某日某甲詔書出某物若干給某官某事

疏凡受財者受其貳令而書之者賈疏云其有官府合用官物而受財者並副寫一通勅令文書與職內然後職內依數付之又云若然職內主入職歲主出職內分置於眾

府所以得有物出與入者職內雖分置眾府職內亦有府貨賄留之者故得出給故大府職云頒其賄於受用之府鄭注云受用之府若職內是也案賈說非也此官唯掌書貳令不必自出給財物詳後 注云受財受於職內以給公用者者鄭意職內掌財用之物凡受財者卽向職內受之知給公用者別於賜予爲私用非職內所給然諸審經義實不如鄭說蓋此受財者卽謂以上令受財於百官府如受泉者卽自向外府泉府取之但以令送致此官書其副貳以備鈎考非必皆此官取百官府之財以授之也云貳令者謂若今御史所寫下本奏王所可者者鄭舉漢制爲況也續漢書百官志云侍御史十五人六百石掌察舉非法受公卿羣吏奏事有違失舉劾之是漢時御史掌受

章奏凡臣下上書上可其請御史蓋寫其本爲副貳與此職書
貳令事相類鄭云若今御史明此御史自是漢官而云王所可
者順文便也賈疏不察乃據春官御史職云掌贊書是其用官
財者先奏白王王許可則御史贊王爲辭下職內職內則書之
爲本案然後給物與之依其說則鄭不當言今失之遠矣又案
依鄭義推之則此貳令當爲王及冢宰所下之令其正令下所
出財用之府而別以貳令下職內使書之此並據國之大用及
非常之頒賜言之若尋常小用自有式法不必有專令也云書
之若言某月某日某甲詔書出某物若干給某官某事者丁晏
云獨斷云詔書羣臣有所奏請尙書令奏之下有制天子答之
曰可若下某官云云亦曰詔書又奏左方下附曰某官臣某甲

上駁議曰某官某甲議其合於上意者又報曰某官某甲議可
詒讓案此亦約漢制爲說某甲謂曰辰與獨斷某甲謂人姓名
異詳馮相氏疏某事謂因某事而給財說文敘後云十月十九
日中黃門饒喜以詔書賜召陵公乘許冲布四十匹卽日受詔
朱雀掖門敕勿謝此漢時書臣下受賜物之例職內書公用蓋
亦類此及會以逆職歲與官府財用之出亦參互鉤考之疏及
會以逆職歲與官府財用之出者卽以所執財用之總與所書
之貳令以攷歲會贊司會而與職歲職幣共校計之也賈疏云
言會者謂至歲終會計以逆職歲者逆謂鉤考也職歲主出職
內主入以已之入財之數鉤考職歲出財之數又云與官府財
用之出者謂職歲出財與官府所用之數並鉤考之注云亦

參互鉤考之者亦訓逆爲鉤考與司會司書注義同賈疏云按司會以參互考之鄭彼注云參互謂司書之要貳職內之入職歲之出以二官相鉤考此職內逆職歲明兼有司書之要貳故言參互言亦者亦如大府也而敘其財以待邦之移用亦鉤考今藏中餘見爲之簿移用謂轉運給他疏而敘其財以待邦之移用者此鉤考幣餘之財與職幣爲官聯也注云亦鉤考今藏中餘見爲之簿者亦冢上司書云以敘其財明其文義同也但此承上官府財用爲文則職內雖是有府藏而其所比次鉤考爲之簿者則廣咳眾有府藏官而言賈疏謂此敘財亦謂比次職內藏中餘見爲簿書以待邦之移用若然職內既非常府其所藏者唯當歲所用故用不盡者移用之非經注義也云移

用謂轉運給他者說文是部云迻遷徙也移卽迻之段字廣雅釋詁云移轉也謂當官有餘財更轉運給他官之用遣人掌邦之委積以待施惠注云委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也職內邦之移用亦如此也彼遣人之委積亦備餘財移給他用足以相況也

職歲掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待會計而攷之以貳者亦如職內書其貳令而編存之疏掌邦之賦出者

此計官財出之官成也此官亦唯主百官府財出之凡總其出給各自有職之者不必職歲自取給之也賈疏云職內主入職歲主出職內所入於眾府所用之多少皆主之故云掌邦之賦出但九貢九賦九功之門皆主之特言賦者亦如職內云賦賦

是總稱也云以貳官府都鄙之財出賜之數者賜卽下云凡上之賜予是也賈疏云職內云以貳官府都鄙之財入之數此職歲亦貳官府都鄙之財出賜之數二官一入一出皆書其貳共相鉤考故職內云以逆邦國之賦用此職歲云以待會計而考之其事通也 注云以貳者亦如職內書其貳令而編存之者

說文糸部云編次簡也賈疏云職內云凡受財者受其貳令而書之此官主出所出亦皆由上令所出前後不同亦皆書其貳令編存爲案以待會計而考之也凡官府都鄙羣吏之出財用受式灋于職歲百官之公用式法多少職歲掌出之舊用事存焉疏注云百官之公用式法多少職歲掌出之舊用事存焉者此亦注用今字作法也百官公用卽外府邦用有法者式法卽

大宰九式之法與大宰頒財式法同凡百官府及都鄙羣吏出財用皆須依放九式之法爲多少之節度以其爲職歲常所秉以用事故卽就之交出財舊法式以頒授之也凡上之賜予以敘與職幣授之敘受賜者之尊卑疏凡上之賜予以敘與職幣授之者此與職幣爲官聯也王及冢宰凡賜予之用當以幣餘之財給之則是出於職幣之府以此官掌財出之數故兼泄其事二官同授之且攷其會計也賜予謂好賜亦卽大宰九式好用之式也晏子春秋諫上篇云景公燕賞於國內萬鍾者三千鍾者五令三出而職計莫之從職計蓋卽此職歲職幣之屬

注云敘受賜者之尊卑者鈔注例當作序此與小宰六敘義同謂若數人同受賜則各依其秩次尊者先授卑者後授職歲與

職幣同斂之也及會以式灋贊逆會助司會鉤考羣吏之計疏

注云助司會鉤考羣吏之計者此贊司會而與職內職幣共攷

會計之書也州長注云贊助也司會注云逆受而鉤考之賈疏

云案司會以逆羣吏之治而聽其會計此官主式灋出財用至

歲終會計之時則以式法贊助司會鉤考會計之事職幣掌式

灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣幣謂給公用之餘凡用

邦財者謂軍旅疏掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣

者此官掌大宰九職幣餘之賦亦依式灋校計其財用有贏餘

者而斂之注云幣謂給公用之餘者幣讀爲敝敝餘也詳大

宰疏給公用之餘謂九式所用之餘也故還以式法斂之云凡

用邦財者謂軍旅者以其在官府都鄙之外也惠士奇謂邦財

引豐E金豐一十一

者外府凡祭祀賓客喪紀會同軍旅財用之幣齎皆是也案惠說近是凡者辜較之辭蓋通關諸法用而言鄭謂專指軍旅似未核振掌事者之餘財振猶拊也檢也掌事謂以王命有所作為先言斂幣後言振財互之疏注云振猶拊也檢也者檢舊本作檢今據宋建陽本注疏本正說文手部云檢拱也非此義王念孫云經言斂言振注言拊言檢皆謂收取之也中庸振河海而不泄鄭注曰振猶收也張揖注上林賦同孟子萬章篇曰金聲而玉振之也廣雅曰收斂拊取也又拊收也孟子梁惠王篇狗彘食人食而不知檢趙岐注曰檢斂也漢書食貨志贊引孟子作不知斂斂亦收也振拊檢斂四字同義故曰振猶拊也檢也賈不曉振字之義又不曉拊字檢字之義乃云以財與之謂

之拊此誤以拊爲拊濟之拊知其足剩謂之檢此誤以檢爲檢
察之檢案王說是也云掌事謂以王命有所作爲者賈疏云以
其上經官府已下是其國家常事此別言掌事是王命有所作
爲詒讓案大府云凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉此掌
事餘財卽吏及執事者所受財用之餘也惠士奇云中車之毀
折人其齎泉府之賒貨納其餘是爲掌事者之餘財案惠說亦
注義所咳云先言斂幣後言振財互之者互之猶庭氏注云互
言之王念孫云上言斂幣而不言振財下言振財而不言斂幣
者言幣則兼財言財則兼幣互文耳故云先言斂幣後言振財
互之賈誤以振爲振濟之振又云今於上文直言斂不言振亦
振之下言振財有餘亦斂之可知故言互之也此不得其解而

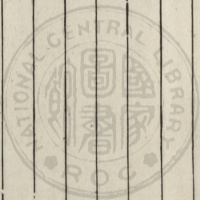
強爲之辭案王說亦是也皆辨其物而奠其錄以書楊之以詔
上之小用賜予奠定也故書錄爲祿杜子春云祿當爲錄定其
錄籍鄭司農云楊之若今時爲書以著其幣疏皆辨其物而奠
其錄者此計官餘財之官成也賈疏云上經旣斂得幣皆當辨
其物知其色類及善惡而奠其錄者謂定其所錄簿言色別各
入一府云以書楊之者賈疏云謂府別各爲一牌書知善惡價
數多少謂之楊云以詔上之小用賜予者內府云以待邦之大
用注云大用朝覲之班賜彼注以頒賜釋大用疑鄭意此賜予
亦卽小用矣今攷外府云共賜予之財用又云凡邦之小用皆
受焉是賜予與小用自是一事小用法用之小者猶倉人云餘
法用蓋大用小用皆不出大宰九式之外但以事分大小遂有

差別耳幣餘爲羨餘之財故以共小用又大府云幣餘之賦以
待賜予故此亦以詔賜予也賈疏云詔猶告也職幣既知府內
則告上之王與冢宰小用賜予之事此謂常賜予玉府所云凡
王之好賜共其貨賄及內府云凡王冢宰之好賜此二者非常
賜予外府及典絲枲三官言賜予者與此職幣同亦是國家常
賜予案賈說非也此賜予亦謂好賜與常賜予異又案大府云
凡式貢之餘財以共玩好之用彼亦據幣餘之財而言則此小
用內當亦兼有玩好之用矣並詳大宰及大府疏 注云奠定

也者司市小史弓人注並云奠讀爲定是奠定聲近義亦通也
云故書錄爲祿杜子春云祿當爲錄者祿錄聲類同亦通作棗
周書王會篇云堂下之東面郭叔掌爲天子棗幣焉孔注云棗

錄諸侯之幣也彼幣爲幣帛與此異而錄義與此同云定其錄籍者杜亦訓奠爲定也廣雅釋詁云錄具也說文竹部云籍簿也凡財物之名數具於簿籍故通謂之錄奠其錄謂次第財幣名物善惡多少記錄定著於簿籍也鄭司農云揭之若今時爲書以著其幣者職金云辨其物之燼惡與其數量揭而璽之先鄭注云揭書其數量以著其物也國語晉語韋注云著附也案揭者概杙也此云以書揭之猶典婦功云物書而揭之泉府云物揭而書之並謂書其名數於杙以爲表識而附著之其物之側也揭詳泉府職金疏歲終則會其出疏歲終則會其出者此正幣餘之歲會職幣之官成也賈疏云以其職幣主出故歲終與司會會之下贊之亦謂贊司會之會事也凡邦之會事以式

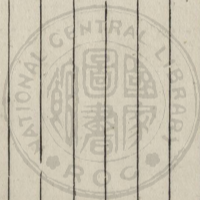
澠贊之

詞賦上卷

卷二十一

學苑學社本

著者(清)孫詒讓撰

Author

書碼 573·1152

Call No. 7336·2

書名 周禮正義：(三)

Title

3

登錄號碼

Accession No.

091728

月日 Date	借閱者 Borrower's Name	月日 Date	借閱者 Borrower's Name

國立中央圖書館

573·1152

7336·2

書碼 3

登錄號碼

091728

國立中央圖書館

0091728

