

□ 12
476
28

十三經注疏

周禮二

口仁
476
28

明
號
卷

附釋音周禮注疏卷第三

鄭氏注

賈公彥疏

小宰之職掌建邦之官刑以治王宮之政令

凡宮之糾禁

杜子春云宮皆當為官立謂官刑在王宮中者之刑建明布告之糾猶割也察也若

今御史中丞

同杜作官

疏

注杜子至中丞○釋曰後鄭以宮刑中之刑不從子春官刑者見

秋官司寇

已云四曰官刑此小宰不往貳之則不須重掌又

見下文

觀治象乃退以官刑憲禁于王宮故知官刑明矣云

建明布告

之者上冢宰尊所云建六典之等為建立之義小

宰甲云

建者則明布告使知而已云糾猶割也察也者既言

糾謂糾舉

其非事已發者依法斷割之事未發者審察之云

若今御史

中丞者應劭云秩千石朝會獨坐副貳御史大夫

內掌蘭臺

圖籍外督刺史

糾察百寮

故舉漢法況之

之貳以逆邦國都鄙官府之治

逆迎受之鄭司農云貳副也○

東

波
18
28

所錄史
有拘那
國盧氏
國精國

治直吏反下疏掌邦至之治。釋曰：大宰本以六典治邦，及注皆同。國今還以六典逆邦國之治，逆謂迎受。考之也：大宰本以八法治朝廷，官府今還以八法考都鄙之治。皆考使知功。過所在也。執邦之九貢、九賦、九式之貳，以均

財節邦用。疏執邦至邦用。釋曰：此三者並大宰所

賄九式用之事之大者，故小宰副貳之。然大宰有九職，小宰不貳之者，以其九職云：任萬民、小宰若云：貳謂任使亦貳之。故不言其實。九職任之使之出貢用之，則小宰亦貳之。九貢中兼之矣，以其九職亦有九貢，故也以均財節邦用者，以九式並舊有法式多少，不得增減，故云均節也。以官府之六敘正羣吏一

曰以敘正其位，二曰以敘進其治，三曰以敘

作其事，四曰以敘制其食，五曰以敘受其會

六曰以敘聽其情。敘秩次也，謂先尊後卑也。治功狀也，食祿之多少，情爭訟之辭。○爭

爭鬪。疏以官府至其情。釋曰：凡言敘者，皆是次敘，先尊

後卑。各依秩次，則羣吏得正，故云正羣吏也。○一曰以敘正其位者，謂若卿大夫士朝位尊卑次列。○二曰以敘進其治者，謂卿大夫士有治職，功狀文書進于上，亦先尊後卑也。○三曰以敘作其事者，謂有所執掌，起事亦先尊後卑也。○四曰以敘制其食者，謂制祿依爵命授之，亦先尊後卑也。○五曰以敘受其會者，謂歲終進會計文書受之，亦先尊後卑也。○六曰以敘聽其情者，謂情實則獄訟之情，受聽斷之時，亦先尊後卑也。○注敘秩次也。以官府之六

屬舉邦治，一曰天官其屬六十，掌邦治大事

則從其長，小事則專達，二曰地官其屬六十

掌邦教，大事則從其長，小事則專達，三曰春

官其屬六十，掌邦禮，大事則從其長，小事則

專達，四曰夏官其屬六十，掌邦政，大事則從

其長小事則專達五日秋官其屬六十掌邦刑大事則從其長小事則專達六日冬官其屬六十掌邦事大事則從其長小事則專達

大事從其長若庖人內外饗與膳夫共王之食小事專達若宮人掌舍各為一官六官之屬三百六十象天地四時日月星辰之度數天道備焉前此者成王作周官其志有述天授位之義故周公設官分職以法之達于云達決也疏必當以屬官佐之邦治得舉是以六官各有其屬六十故云官府之六屬舉邦治也一日天官謂大宰之官其屬六十謂官正至夏采皆掌治職故云掌治也云大事則從其長者謂若膳夫鄭注云膳夫食官之長也則下庖人內外饗亭人有事皆來諮白膳夫故云大事從其長也小事則專達者謂若宮人掌舍無大事無長官可諮自專行事以下五官皆此類也注大事至法之釋曰云大事從其長若庖人內外饗與膳夫共王之食者此並共王食是同事故庖人已下諮膳夫長官也云小事專達者若宮人掌舍直掌王之行設櫪

之等二官並是小事又不立長官當官行事故云各為一官是專達也鄭直舉天官之內其事顯者各言其一餘官若大府鄭云治藏之長地官司市鄭云市官之長春官大司樂鄭云樂官之長夏官司甲鄭云兵戈盾官之長如此之類其事甚多不可具陳也小事則專達天官甚眾亦不可具言也云六官之屬三百六十象天地四時日月星辰之度數者依周髀七曜皆云周天三百六十五度四分日之一舉全數亦得云三百六十也言地則與天配合四時言周天亦是地之數十二月亦是周天之數日日行一度月行十三度十九分度之七日月所行亦在周天之數星辰謂二十八宿十二次亦在周天數內皆不離三百六十五度四分日之一耳天地四時日月星辰之度數所從言之異耳故尚書洪範云五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰皆別言之下以歷數摠結之亦是類也云天道備焉者以此三百六十官是天道備矣云前此者成王作周官其志有述天授位之義者鄭依書傳云周公攝政三年踐奄與滅淮夷同時又按成王周官成王既熱般命滅淮夷還歸在豐作周官則成王前此者謂成王攝政三年時周公制禮在攝政六年時故云前此者謂成王前於此時作周官其志謂成王志意有述天授位之義即彼周官云唐虞稽古建官惟百夏商倍之今予小子訓迪厥官

以立太師太傅太保茲惟三公論道經邦變理陰陽下又云立三孤及天地四時之官是其志有述天地三百六十官位之義故周公設官分職法之也此鄭義不見古文尚書故爲此解若孔據古文尚書多士已下並是周公致政後成王之書周公攝政時淮夷奄奄與管蔡同作亂成王卽政後又叛成王親征之故云滅淮夷還歸在豐作周官用人之法則彼周官在此周禮後

與鄭義異也 以官府之六職辨邦治 一曰治職

以平邦國以均萬民以節財用 二曰教職以和

安邦國以寧萬民以懷賓客 三曰禮職以和

邦國以諧萬民以事鬼神 四曰政職以服邦

國以正萬民以聚百物 五曰刑職以詰邦國

以糾萬民以除盜賊 六曰事職以富邦國以

養萬民以生百物 懷亦安也賓客來共其委積所以安之聚百物者司馬主九畿職方

制其貢各以其所有。委於疏以官至百物。釋曰云以

僞反下。謂委同。積子賜反。官府六職辨邦治者。六官

者各有職。若天官治職。地官教職。其職不同。邦事得有分。辨

故云以辨邦治也。一曰治職者。謂以平爲義也。云以節財

用者。亦以制國用故也。二曰教職。以安邦國。以寧萬民者。

安邦國。與教典同。彼云擾萬民。此云寧萬民。不同者。上擾爲

馴。馴則寧。義無異也。云懷賓客者。以有委積。故賓客懷安也。

三曰禮職。以和邦國。以諧萬民者。此與上禮典同也。云以事

鬼神者。以其主祭祀當職之事也。四曰政職。以服邦國。以

正萬民者。上政典云。平邦國。均萬民。不同者。服由平定。使之

然。則服亦平也。均與正義亦一也。云以聚百物者。鄭云。司馬

主九畿職。方制其貢。貢即百物也。五曰刑職。以詰邦國。以

糾萬民。此與上刑典文同。云除盜賊者。有寇則罪之。盜賊得

除。故云除盜賊也。六曰事職。以富邦國。以養萬民者。上事

典。以生萬民。生則養也。與上同。此六職。不云官府百官。與六

典不同者。以六職皆當職。行事義不及遠。故與六典文異也。

○注懷亦至所有。釋曰。教典共其委積者。大司徒下有遺

以官府之六聯合邦

治一日祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之

聯事六曰斂弛之聯事凡小事皆有聯鄭司農云

大祭祀大宰贊玉幣司徒奉牛牲宗伯視滌濯泄玉鬯省牲鑊奉玉盞司馬羞魚牲奉馬牲司寇奉明水火大喪大宰贊贈玉含玉司徒帥六鄉之衆庶屬其六糾宗伯為上相司馬平士大夫司寇前王此所謂官聯杜子春弛讀為施玄謂荒政弛力役及國中貴者服公事者老者疾者皆舍不以弛社作施泄音利又音類鬯勅亮反鑊戶郭反盞音資鄉音餘屬其音燭紉徐音焄劉音引本或作引相息亮反豕與音故云合邦治也○一日祭祀之聯事三日喪荒之聯事此二者鄭注具以其二者顯著故特言之○二曰賓客之聯事者鄭雖不言案大宰大朝覲會同則為上相大司寇云凡朝覲會同道委積大宗伯朝覲會同則為上相大司寇云凡朝覲會同

前王唯大司馬不見有事司空又亡○四曰軍旅之聯事者以六軍軍將皆命卿田役亦然且大司徒云大軍旅大田役以旗致萬民大司馬云大師建大常比軍衆中春教振旅之事○六曰斂弛之聯事者並大宰任九職九賦九賦司徒制貢小司徒令貢賦若通數小官則多矣云凡小事皆有聯者謂司關云掌國貨之節以聯門市之類是也○注鄭司至豕與○釋曰司農雖解祭祀及大喪二事皆不言司司空亡故也大祭祀唯大宰尊不奉牲宗伯不言奉雞司馬直言奉馬不兼言奉羊司寇不言奉犬皆略不言可知杜子春引讀為施者若依施施是施惠事不必連若為弛則於事廣矣故後鄭不從之玄謂荒政弛力役者此經二曰喪荒謂年穀不熟大司徒有荒政十二其中四曰弛力弛力役謂廩人歲不能人二釜則令移民就穀是時弛力役也鄉大夫云國中貴者謂有官爵者賢者謂有德行者服公事者謂若庶人在官者老謂國中六十者疾者謂瘵疾不堪役者皆舍不以力役之事也云奉牲者其司空奉豕屬北方又說卦云坎為豕云聽之不聰時則有豕禍豕屬北方又說卦云坎為豕是豕屬水故知司空奉豕無正文故云與以疑之也

官府之八成經邦治一日聽政役以比居二

曰聽師田以簡稽三日聽閭里以版圖四曰

聽稱責以傅別五日聽祿位以禮命六曰聽

取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出

入以要會

鄭司農云政謂軍政也役謂發兵起徒役也

伍藉發軍起役者平而無遺脫也簡稽士卒兵器簿書簡猶也稽猶計也合也合計其士之卒伍閱其兵器為之要簿也故遂人職曰稽其人民簡其兵器國語曰黃池之會吳陳其兵皆官師擁鐸拱稽版戶藉圖地圖也聽人訟地者以版圖決之司書職曰邦中之版土地之圖稱責謂貸予傅別謂券書也聽訟責者以券書決之傅傳者約束於文書別別為兩兩家各得一也禮命謂九賜也書契符書也質劑謂市中平賈今時月平是也要會謂計最之簿書月計曰要歲計曰會故宰夫職曰歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要傅別故書作傅辨鄭大夫讀為符別杜子春讀為傅別玄謂政謂賦也凡其字或作政或作正或作征以多言之宜從征如孟子交征利云傅別謂為大手書於一札中字別之書契謂

出予受入之凡要凡簿書之最目獄訟之要辭皆曰契春秋

傳曰王叔氏不能舉其契質劑謂兩書一札同而別之長曰

質短曰劑傅別質劑皆今之券書也事異其名字禮命禮

之九命之差等○政役鄭音征司農如字比毗志反注同傅

音附注同別彼列反注同要會古外反凡要會會計之字皆

放此率子忽反下同閱音悅貸他代反著直略反賈音嫁月

平劉疏以官至要會○釋曰以官府之中有八事皆是舊

政故云經邦治也○一日聽政役以比居者八事皆聽者舊

事爭訟當斷之也政謂賦稅役謂使役民有爭賦稅使役則

以地比居者共聽之○二曰聽師田以簡稽者稽計也簡閱

也謂師出征伐及田獵恐有違法則當閱其兵器與人並筭

足否○三曰聽閭里以版圖者在六鄉則二十五家為閭在

六遂則二十五家為里閭里之中有爭訟則以戶籍之版土

地之圖聽決之○四曰聽稱責以傅別者稱責謂舉責生子

彼此俱為稱意故為稱責於官於民俱是稱也爭此責者則

以傅別券書決之○五日聽祿位以禮命者謂聽時以禮命

之其人策書之本有人爭祿之多少位之前後則以禮命文

書聽之也○六曰聽取予以書契者此謂於官直貸不出子

者故云取予以若爭此取予以書契券書聽之○七曰聽

賣買以質劑者質劑謂券書有人爭市事者則以質劑聽之
 入日聽出入以要會者歲計曰會月計曰要此出入者正是
 官內自用物有人爭此官物者則以要會簿書聽之。注鄭
 司至差等。釋曰政軍政後鄭不從者若軍政自在大司馬
 聽之何得在此乎云云比居謂伍籍也者即司徒職五家為比
 出軍即五人為伍云云因內政寄軍令者謂在家五家為比五
 比為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉若出軍則
 家出一人則還五人為伍是一比長還為伍長領之二十五
 人為兩是一閭閭胥即為兩司馬領之以此言之至一鄉出
 一軍軍將還是一閭閭胥即為兩大夫為之是因內政寄軍令此管子文彼
 云作內政司農云因內政者讀字不同云簡稽士卒兵器簿
 書者士卒謂車別甲士三人步卒七十二人兵器謂弓矢戈
 矛戈戟皆有簿書故引遂人以證之也云國語曰黃池之會
 者吳語吳晉爭長吳人令曰伏兵甲陳士卒百人為徹行頭
 官師擁鐸拱稽名籍也先鄭為計謂據名籍計之義合故
 引之也云版戶籍者後鄭下注亦云鄉戶籍圖謂民之地圖
 故引司書版圖以證之云責謂貸子者謂貸而生子者若今
 舉責即地官泉府職云凡民之貸者以國服為之息若近郊
 民貸則一年十一生利之類是也云傳傳著約束於文書別者
 各得其一二家別釋後鄭不從者名為券書即是傳著於文

書可知後鄭傳別二字共為一事解之云禮命謂九賜也者
 後鄭不從者九賜之言出自禮緯含文嘉八命已上乃有九
 賜此所聽斷何得取入命已上解之云書契符書也者謂官
 券符璽之書此據官予民物何得為符璽之書解之故後鄭
 不從也云質劑謂市中平賈今時月平是也後鄭不從者地
 官質人云大市曰質小市曰劑若今月平賈不合有兩名故
 不從也云月計曰要歲計曰會者官之出入有要會簿書計
 管故引宰夫證之也鄭大夫讀傳別為符別後鄭不從又云
 傳別故書作傳辨不從古書也玄謂政謂賦也賦則口率出
 泉且與役同文皆是利稅之事也云凡其字或作政者此經
 政役是也或作正者其字或有作正字者或作征者即孟子
 云交征利及鄉大夫云皆征之是也云征處多故鄭從征也
 孟子交征利者案孟子云孟子見梁惠王王曰叟不遠千里
 而來亦將有利吾國乎對曰何以利吾國曰亦有利而已矣
 王則曰何以利吾國大夫曰何以利吾國曰亦有利而已矣
 身上下交征利則國危矣引之以證征是口稅之法云傳別
 謂為大手書于一札中字別之者謂於券背上大作一手書
 字札字中央破之為二段別之云書契謂出予受人之凡要
 者此予則取予謂若泉府云凡賒者祭祀無過旬日喪紀不
 過三月及旅師云春頒秋斂賒取官物後還無生利之事凡

要亦是薄書也云凡薄書之最目獄訟之要辭皆曰契者薄書之要目曰契即取予以書契是也獄訟之要辭曰契即鄭引春秋傳者是也其春秋王叔氏事在襄十年彼云王叔陳生與伯與爭政晉侯使士甸平王室使王叔氏與伯與合要王叔氏不能舉其契此即獄訟之要辭曰契云質劑謂兩書一札同而別之長曰質短曰劑者案地官質人云大市曰質小市曰劑鄭注大市人民馬牛之屬用長券小市兵器珍異之物用短券言兩書一札同而別之者謂前後作二券中央破之兩家各得其一皆無手書字異於傳別故鄭云傅別質劑皆今之券書也云禮命禮之九命之差等者謂若大宗伯命作伯差等有九是也

以聽官府之六計弊羣吏之治一曰廉善二曰廉能三曰廉敬四曰廉

正五日廉灋六曰廉辨聽平治也平治官府之計有六事弊斷也既斷以六事又以廉為本善善其事有辭譽也能政令行也敬不解于位也

正行無傾邪也法守法不失也辨辨然不疑惑也杜子春云廉辨或為廉端○弊必世反治也如字下文治疏以聽至其弛舍同斷丁亂反下同解佳賣反邪似嗟反

釋曰言六計弊羣吏之治者六計謂善能敬正法辨六者不同既以廉為本又計其功過多少而聽斷之故云六計弊羣吏之治也○注聽平至廉端○釋曰云皆以廉為本者此經六事皆先言廉後言善能之等故知將廉為本廉者絜不濫濁也云善善其事有辭譽也者謂有善事四方令聞辭譽也云能政令行也者謂雖無辭譽所行政令得行也云敬不解于位也者謂敬其職位恪居官次也云正行無傾邪也者以無有錯失也云辨辨然不疑惑也者謂其人辨然於事分明無有疑惑之事也杜子春云廉辨或為廉端者經本或為廉端後鄭不從者若為端端亦正與廉正為重故以灋掌祭不從引之在下者不苟違之亦得為一義故也

祀朝覲會同賓客之戒具軍旅田役喪荒亦

如之法謂其禮法也戒具七事者令百官府共其

財用治其施舍聽其治訟七事謂先四如之者三也施舍不給役者七事

故書為小事杜子春云當為七事書亦為七疏以灋至治事○共音恭禮本供字皆作共可以意求之

言以法掌祭祀已下七者皆是上六聯百官聯事通職者以
其衆官共故經云令百官府共其財用也然六聯之中不言
朝覲會同者以彼賓客中可以兼之以其朝覲會同還是諸
侯賓客之事此七事不言斂弛以其非七事中之大事故退
之在下○注法謂至當共○釋曰言禮法謂七者皆有舊法
依行若九式日祭祀之式云戒其戒官有事所當共也者此
七事在大宰入法中六曰官法彼在八曰官計上者以其彼
有數故在上此官法無數故退在六計下也○注七事至七
事○釋曰七事先四謂從祭祀至賓客云如之者三也者從
軍旅至喪荒也云施舍不給役上六聯注引鄉大夫國中貴
者老者疾者服公事者是也云七事故書爲
小事者與經不相當故杜子春從經爲正也
凡祭祀贊
王幣爵之事裸將之事
以獻尸謂之裸裸之言灌也明不爲飲主以祭祀唯人道宗
廟有裸天地大神至尊不裸莫稱焉凡鬱鬯受祭之啐之奠
之○裸古亂反爲于偽疏注又從至奠之○釋曰案大宰
反稱尺證反啐寸對反疏職云祀五帝贊玉幣爵今此又
云祭祀贊此三者謂小宰執以授大宰大宰執以授王是相
贊助故云又從大宰助王也云將送也裸送送裸謂贊王酌

鬱鬯以獻尸者上云贊玉幣爵據祭天而下引云裸將是據
祭宗廟且上大宰不言贊裸將則大宰不贊之故此注云贊
王酌鬱鬯也云明不爲飲主以祭祀者朝踐已後尸乃飲二
裸爲奠不飲故云不爲飲主以祭祀云唯人道宗廟有裸天
地大神至尊不裸者據大宰祀五帝及大神而亦如之皆不
言裸此文又裸將在于幣爵之下明宗廟有裸天地無裸且
大宗伯祀天言禋祭社言血享大神不灌者不用降神無妨
用秬鬯必若然天地入尊者以與宗廟六彝相對爲文鬯人職
以其冪人職天地入尊者以與宗廟六彝相對爲文鬯人職
秬鬯不入彝尊則別有尊矣不言者略耳不裸者覆載之德
其功尤盛欲報之德無可稱焉故無裸直加敬而已其牲用
特其器陶匏皆質略之事故鄭云莫裸直加敬而已其牲用
之啐之奠之者謂王以圭瓚酌鬱鬯獻尸后亦以璋瓚酌鬱
鬯獻尸尸皆受灌地降神明爲祭之向口啐之啐之謂人口
乃奠之於地也祭天地既言無灌案宗伯灌玉鬯又案禮記
表記云親耕粢盛秬鬯以事上帝上帝得有秬鬯者案春官
鬯人職掌共秬鬯下所陳社稷山川等外神皆用秬鬯不用
鬱鬯言灌且亦天地無裸也天地無人職用鬯者唯有宗廟
及裸賓
凡賓客贊裸凡受爵之事凡受幣之事
客耳

疏

唯裸助宗伯其餘皆助大宰王不酌賓客而凡賓至之
 有受酢大宗伯職曰大賓客則攝而載裸事○釋曰
 凡賓客贊裸者案大行人云上公再裸而酢侯伯一裸而酢
 子男一裸不酢謂諸侯來朝朝享既畢王禮之有此灌酢之
 禮也云凡受爵之事者謂廟中行三享享時璧以帛琮以錦致享時
 凡受幣之事者謂廟中行三享享時璧以帛琮以錦致享時
 有此受幣之事皆言凡者謂諸侯非一故言凡以廣之也○
 唯裸至載裸○釋曰言唯裸助宗伯者後引宗伯職者是也
 云其餘皆助大宰者謂受爵幣二者皆助大宰賓客酢王之
 時大宰於賓處受而授王王飲訖大宰受爵以授小宰受幣
 之時亦王親受受以授大宰大宰以授小宰也云王不酌賓
 客而有受酢者案燕禮使宰夫為主人是君不酌臣於諸侯
 亦然受酢是飲酒之事臣不可代君飲酒故有受酢之事也
 又引大宗伯職曰大賓客則攝而載裸者案彼鄭注云載為
 也言為者攝酌獻耳拜送則王也若然大宗伯非直攝王裸
 若上公再裸兼有后裸之時大宗伯亦代后裸也拜送則后
 也拜乃恭敬之事亦喪荒受其含禭禭幣玉之事
 不可使臣代之故也喪荒受其含禭禭幣玉之事
 傳曰口實曰含衣服曰禭凶荒有幣玉疏喪荒至之事○
 者賓客所賜委之禮○禭音遂賜音周疏釋曰喪謂王喪

諸侯諸臣有致含禭禭幣玉之事荒謂凶年諸侯亦有致幣玉
 之事上大夫宰不言則此小宰專受之案禮記少儀云臣致禭
 於君則曰致廢衣於賈人則諸侯臣皆得致含也○注春秋
 至之禮○釋曰云春秋傳者公羊文其含禭所用死之時
 若既殯之後亦容有致之法故禮記雜記殯後諸侯遣使致
 含禭賵之禮主人受之雖不及事容致厚意是以春秋左氏
 秦人來歸僖公成風之禭亦在踰年後春秋不譏也云凶荒
 有幣玉者賓客所賜委之禮者案小行人云若國凶荒則令
 賜委之彼謂王家賜委諸侯月終則以官府之敘受
 法此謂諸侯賜委王家法也

羣吏之要
 主每月疏月終至之要○釋曰月計曰要
 書之要受之當先尊後卑故言敘○注主每月之小計○釋
 曰言小計對下經歲會為大計也若大會則下文冢宰平之

贊冢宰受歲會歲終則令羣吏致事
 使齊歲疏盡文書

來至若今上計○齋子疏贊冢至致事○釋曰贊助也歲
 今反上時掌反下同疏計曰會言冢宰則據百官摠焉
 謂助冢宰受一歲之計云歲終則令羣吏致事者謂使六官
 各致一年功狀將來考之故也○注使齋至上計○釋曰漢

之朝集使謂之上計吏謂上一年計會文書及功狀也

正歲帥治官之屬而觀

治象之灋徇以木鐸曰不用灋者國有常刑

正歲謂夏之正月得四時之正以出教令者審也古者將有新令必奮木鐸以警衆使明聽也木鐸木舌也文事奮木鐸武事奮金鐸夏武事奮金鐸夏疏正歲至常刑釋曰此則大宰周之戶雅反後放此疏正月之吉始和布之於天下至此建寅正歲之正月懸之於象魏其小宰亦助大宰帥治官六十官之屬及萬民而觀治象之法使知當年治政之法也其時小宰徇以木鐸以警衆曰不用法者國有常刑欲使之用命不犯刑也注正歲至金鐸釋曰知正歲是夏之正月者見凌人云正歲十有二月令斬冰若正歲是見子周正即今之十月冰未堅不得斬之言正歲得四時之正周殷則不得以此推之諸言正歲者皆四時之正是建寅之月云古者將有新令必奮木鐸以警衆者案禮記檀弓云自寢門至於庫門振木鐸曰舍故而諱新彼及此文皆是有命奮木鐸警衆使明聽之事也云木鐸木舌者鐸皆以金爲之以木爲舌則曰木鐸以金爲舌則曰金鐸也云文事奮木鐸者此文乃檀弓并明堂位曰振木鐸於朝天子之禮皆是也又云武事奮

金鐸者鼓人云金鐸通鼓大司馬云兩司馬振鐸是也乃退以宮刑憲禁于王

宮憲謂表縣之若疏注憲謂至令云釋曰凡刑禁皆故小宰得秋官刑禁文出秋官今云憲禁者與布憲義同書表而縣之於宮內也

令于百官府曰各脩乃職

攷乃灋待乃事以聽王命其有不共則國有

大刑乃猶疏令于至大刑釋曰此經於職末當稟于女也疏大宰而令百官謹于此數事以結之也

宰夫之職掌治朝之灋以正王及三公六卿

大夫羣吏之位掌其禁令治朝在路門之外其位

如儀治直吏反注及下之治贊治疏宰夫至禁令釋官掌其治皆同朝直遙反後皆同疏曰言掌治朝之法以正王及三公六卿大夫羣吏之位者案司土云正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕從者在路門之左南面西上此羣吏即羣士是其位也掌其禁

令即察其不如儀耳。注治朝至如儀。釋曰知此治朝在路門外者燕朝在路寢庭外朝在庫門外其事希簡非常治政之所此云治朝是常治事之朝故知是路門外夏官司士所掌者知察其不如儀者宰夫與司士俱是下大夫非贊治朝又見經云禁令知直。敘羣吏之治以待賓客之察其不如儀式者也。

令諸臣之復萬民之逆

恒次敘諸吏之職事三者之來則應使辨理之鄭司

農云復請也逆迎受王命者宰夫主諸臣萬民之復逆故詩人重之曰家伯維宰玄謂復之言報也反也反報於王謂於朝廷奏事自下而。疏。敘羣至之逆。釋曰此宰夫次敘羣上日逆逆謂上書。三事使之應答不關於事也言以待賓客之令此一者謂若大宗伯朝覲會同則為上相肆師云大朝觀佐饋及大小行人掌客掌訝委人遺人之屬皆是待賓客之官使辨理之也云諸臣之復此其二案夏官小臣職云掌三公及孤卿之復逆復逆並掌之此不言逆者但宰夫直次之不掌事故於文略也又案夏官大僕職云掌諸侯之復逆此諸臣中兼之此宰夫恒敘大僕小臣等辨理此復逆之事也云萬民之逆此三者案夏官御僕職掌羣吏庶民之復逆彼羣吏與此

經羣吏為羣臣別故鄭彼注羣吏府史以下此不言羣吏及復亦是文略也此宰夫次敘御僕使辨理府史萬民復逆也。注恒次至上書。釋曰鄭司農云復請也逆迎受王命者復是報白之義不得為請故後鄭不從又王命既出在下受而受而行之不得云逆逆者向上之言不為向下之義故後鄭亦不從云宰夫主諸臣萬民之復逆故詩人重之曰家伯維宰者知彼宰非大宰而當此宰夫者維宰在司徒下膳夫上故知是宰夫也此先鄭以官次第常宰夫案鄭彼注冢宰掌建邦之六典皆卿也不從司農者諸經單稱宰者皆大宰若宰夫無單言宰者故為大宰解之若然大宰在司徒下彼以權寵為次不以尊卑故內史中大夫在膳夫上士之下師氏中大夫在趣馬下士之下亥謂復之言報也反也者謂羣臣受王命使臣行之訖反報於王故云朝廷奏事也云自上而下則今日逆者謂自上而下若然據夏官諸侯自下而上書者則今之上表也若然據夏官諸侯自下而上曰逆也言上有則此亦皆有上書奏事耳司農於此注復為請逆為迎受王命後鄭不從及至夏官大僕先鄭注云復謂奏事逆謂受下奏即與後鄭義同故彼後鄭從之若然是先鄭兩解也案內豎云掌外內之通令凡小事鄭注云內后六宮外卿大夫也使童豎通王內外之命給小事者以其無與為禮出入便

疾內外以大事聞王則大事俟朝而自復若然何須更有小臣等復逆乎然者一日萬機或有俟朝自復有大事急促不得待朝即須非時通

傳使聞徹在上者也 掌百官府之徵令辨其八職

一曰正掌官灋以治要二曰師掌官成以治

凡三曰司官灋以治目四曰旅掌官常以

治數五曰府掌官契以治藏六曰史掌官書

以贊治七曰胥掌官敘以治敘八曰徒掌官

令以徵別異諸官之入職以備王之徵召所為正辟

宰夫也治凡若月計也司辟上士中士治日若今日計也旅

辟下士也治數每事多少異也治藏藏文書及器物贊治若

今起文書草也治敘次序官中如今侍曹伍伯傳吏朝也徵

令趨走給召呼疏藏才浪反注治藏同別彼列反辟於音譬

本亦作譬下皆疏掌百至徵令釋曰言掌百官府之徵

同傳直專反疏令辨其八職者謂摠王朝三百六十官

以備王之所徵召及施令若不分別其職則徵召無所指斥

故須分辨三百六十職也。一日正者正長也六卿下各有

屬六十故六卿稱正也云掌官法者掌當官之法也以治要

者要謂大計要也。注別異至召呼。釋曰自正已下為入

職皆備王召呼則正亦備王召呼及所為也言正辟於治官

則冢宰也者以其六卿異目或稱大宰或稱司徒之等尊卑

相似正長也每職各為一官之長故摠謂之正也以其六者

非一相比辟故以辟言之今舉天官一官言之餘可知云治

要若歲計也者案下文歲終云會月終云要旬終云成此歲

云要者但六卿下云要不云會以要當會處故以治要為歲

計也云師辟小宰宰夫也者以下文四曰旅是下士諸官皆

名旅其下士之上有上士中士向上差次當三曰司上士之

上向上差次有小宰宰夫故知二曰師當小宰宰夫也言辟

者亦是六卿之下皆有此二者若司徒之下小司徒鄉師之

類故亦言辟也二者同名師者亦是六者異目尊卑相次故

司馬疏卷三

十三

差之此治目當日計曰成之處故云今日計也云旅辟下土也者此下士既無所兼故存本號曰旅亦是六官下同號曰旅故亦曰辟也云治數每事多少異也者以上治目當日計此治數無數當下士稱旅理衆事故以治數為每事多少解之云治藏藏文書及器物者其名曰府府者主以藏物故藏當司文書及當司器物也云贊治若今起文書草也者起文書草乃後判決是為贊治之法故稱贊治也云治敘次序官中者既有才智為什長當次序官中須人驅役之處則科次其徒故云次敘官中也云如今侍曹五伯傳吏朝也者漢時五人為伍伯長也是五人之長言傳吏朝者傳在朝羣吏諸官事務於朝也胥為什長亦然故舉漢法況之也云徵令趨走給召呼者其徒止為在朝趨走供給官人召呼使役之事也

財用之出入凡失財用物辟名者以官刑詔

冢宰而誅之其足用長財善物者賞之

邑也六遂五百家為鄙五鄙為縣言縣鄙而六鄉州黨亦存焉乘猶計也財泉穀也用貨賄也物畜獸也辟名詐為書以

空作見文書與實不相應也官刑在司寇五刑第四者○辟名徐芳石反劉芳益反干云不當也畜許又反見賢遍反

疏 官治至賞之○釋曰宰夫是句考之官故以治法考百

用之出入者謂上數處用官物者當乘計其用財之出入知其多少云凡失財用物辟名者謂失官家財及用與物三者而辟名者以官刑詔告冢宰長官誅責之也有足用財之能足長財財又能長善物物又能善如此者賞之○注羣都至四者○釋曰云羣都諸采邑也者謂大邑小都家邑三處也云六遂五百家為鄙五鄙為縣者遂人云六鄉州黨亦存焉者六遂在外尚考之六鄉在內考之可知不言者舉外以包內也云乘猶計也者計者籌法乘除之名出於此也云財泉穀也者上九賦斂財賄已釋訖云用貨賄也者案內府云掌受九貢九賦九功之貨賄以待邦之大用故知用中有貨賄也云物畜獸也者案獸人云掌芻田獸辨其名物及春秋獻獸物又牧人云掌牧六牲而阜蕃其物以此知物中有畜有獸也云辟名詐為書以空作見文書與實不相應也者其相失財用物者則詐為文書以空物作見在文書與實物不

以式灋掌

祭祀之戒具與其薦羞從大宰而眡滌濯

醢也羞庶 **疏** 以式至滌濯。釋曰言式法者謂祭祀大小

羞內羞 皆舊法式依而戒敕使共具之云與其薦

羞者謂亦戒具之也云從大宰而眡滌濯者上大宰職已云

祀五帝眡滌濯此宰夫又從大宰眡之也。注薦脯至內羞

釋曰案儀禮鄉飲酒鄉射燕禮諸單言薦者皆是脯醢故知

此薦亦脯醢云羞庶羞內羞者庶羞謂天子入豆諸侯六豆

之等內羞謂房中之羞糗餌粉餈是也 **凡禮事贊小宰比**

官府之具 比校次之。此如 **疏** 注比校次之。釋曰

以法掌戒具此宰夫贊小宰 **凡朝覲會同賓客以牢**

校次之使知善惡足否也 **禮之灋掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之殮**

牽與其陳數 牢禮之法多少之差及其時也三牲牛羊

用也膳獻禽羞俶獻也飲食燕饗也鄭司農云殮夕食也春

秋傳曰殮有陪鼎牽牲牢可牽而行者春秋傳曰餼牽竭矣

豕具為一牢委積謂牢米薪芻給賓客道

客及聘禮公食大夫。委積上於僞反下子賜反此二字相

連皆同此音飲鄭徐於鳩反注同食音嗣注飲食公食

同殮音孫牽一本作賓賜掌其殮牽于本同倣昌六反

凡朝至陳數。釋曰上大宰云大朝覲會同彼言大謂朝覲

為會同而來今此朝覲不言大則朝覲自是四時常朝及會

同皆有賓客也云以牢禮之法者五等諸侯來朝天子待之

自有常法若大行人掌客者也云掌其牢禮者下別言委積

之等則此牢禮謂饗餼之禮若然委積是賓未至時在道所

設聘禮云聘日致饗則饗餼是朝日致之矣今在委積上者

以饗餼是禮之大者故先言之且委積非直賓來時共之賓

去亦共之在下亦其宜若然殮牢皆殺而云殮牽者以掌客

明器也云凡喪始死而含祔葬而贈其間加恩厚則有
賻焉言此者欲見賻非正禮其賻乃是於死者恩厚乃加之
故禮記云巾喪不能賻不問其所費是恩厚之義也云春秋
譏武氏子來求賻者隱公三年公羊文案公羊云武氏子來
求賻何以書譏何譏爾喪事無求非禮何休云禮本為
有財者制有則送之無則致哀而已不當求則皇皇傷孝
子心蓋通於下何休云爾者嫌天子財多不當求下財少
可求故明皆不當求鄭引此者見王於諸侯諸臣有歸則爾
諸侯諸臣亦不得求也顏路請子之
車孔子不與亦是合求故抑之也
大喪小喪掌小
官之戒令帥執事而治之
大喪王后世子也小喪
夫人以下小官士也其
大官則冢宰掌其戒令
治謂共辨。辨簿覓反。**疏**大喪至治之。釋曰其小官士
者也。注大喪至共辨。釋曰大宰云大喪贊贈玉含玉宗
伯云朝覲會同則為上相大喪亦如之。鬻人鬻人俱云大喪
之。泚典瑞云大喪共飯玉含玉彼皆據喪唯司寇云大喪前
王以為嗣王皆不為后世子喪者彼皆不對小喪此大喪對
小喪亦王所申服故注為王后世子也此不言庶子文不具
云小官士也者宰夫下大夫所掌而言小官明是士可知云

其大官則冢宰掌其戒令者冢宰不言者文
不具云治謂共辨者謂當職合共者供辨之
三公六卿
之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之

喪使其旅帥有司而治之
旅冢宰
疏三公至治
之。釋曰

三公六卿喪尊故宰夫與春官職喪帥其於喪家有事官有
司而治之治之亦謂共辨之大夫之喪卑宰夫不自為使在
已之下其旅三十有二人帥有事於喪
家之有司而治之治之亦謂共辨之也
歲終則令羣吏

正歲會月終則令正月要旬終則令正日成
而以致其治治不以時舉者以告而誅之
歲終

自周季冬正猶定也旬十日也治不
時舉者謂違時令失期會。會如字。**疏**歲終至誅之。釋
二月則令羣吏羣吏則六十官正歲會正猶定也謂一年會
計文書摠句考之歲計曰會也月終則令正月要者謂每月
終則令羣吏正其月要月要謂月計曰要也旬終謂每旬終
則令羣吏正其日成日成謂日計曰成也云而以致其治者

言會要成摠考之云治不以時舉者謂文書稽滯者故鄭云
違時令失期會也云以告而誅之者謂告冢宰而誅責之也
○注歲終至期會○釋曰知歲終是周之季冬者以其正月
之吉始和彼正月是周之正月始和布治于天下至今歲終
考之是一歲之終故知非夏之歲終也云正猶定者以其文
書定乃可收之故為定也云旬十日也者上文云前期十日
少牢云旬有一日旬與十日正同故知旬十日也

脩宮中之職事

警勅戒之言鄭司農云正歲之正
月以法戒勅羣吏○警京領反

正歲至職事○釋曰正歲乃夏之正月是其歲始
故以法警戒羣吏令脩宮中之職事以謹勅之也

者與其良者而以告于上

良猶善也上謂小宰大
宰也鄭司農云若今時

舉孝廉賢良方

正茂才異等

則豫選之擬至歲終當舉之也○注良猶至異等○釋曰知
上是小宰大宰者以其承上文歲始未是賞時且長自告于

王知上非王是小宰大宰先鄭云若今舉孝廉者謂孝弟廉
潔賢良即經中良者謂有賢行而良善也云方正者人雖無

別行而有方幅正直者也云茂才者漢光武諱秀時號為茂
才即經云能者也云異等者四科不同等級各異故云異等
此經據宮中子弟先鄭所云
不要官中之人引之況義耳

宮正掌王宮之戒令糾禁

糾猶割也

曰案下經王宮中有官府故掌王宮之戒令之事

以時比

宮中之官府次舍之衆寡

時四時比按次其人之
在否官府之在宮中者

若膳夫王府內宰內史之屬次諸吏直宿若今部署諸廬者
舍其所居寺○比徐方履反一音毗志反注下並同宿戚如
字劉息就
反下同
○疏
在王宮中者之官府及宿衛者次舍之衆寡
也○注時四至居寺○釋曰此時是尋常事故為四時解之
案地官鄉師云以歲時巡國及野而調萬民之難阨鄭彼注
時隨其事之時不為四時解者彼據難阨非常故為隨其事
之時不得為四時也云官府之在宮中者若膳夫王府等者
以其言在宮中之官府是執掌重事美物及飲食乃得在王
宮故知是此人等云次諸吏直宿若今時部署諸廬者此

謂若匠人云外有九室九卿治之即詩云適子之館今部署諸廬彼二者與此
卿士所之之館在天子之宮中如今部署諸廬彼二者與此
次為一物此據宮中官府子弟舍其所居寺者即舍也
王官者彼據宮中官府子弟舍其所居寺者即舍也
息之處退為之版以待待司農云為官府次舍之名籍待
待戒令疏為之版以待待司農云為官府次舍之名籍待
反比鄭以版為官府次舍之版圖者先鄭於八成注云版名籍圖
鄭圖此注連言圖其版即名籍與後鄭義同後鄭以為人名
籍者增成也夕擊柝而比之者為其有解情離部署鄭
先鄭義也柝守者所擊也易曰重門擊柝以待暴客春秋傳
司農云柝守者所擊也易曰重門擊柝以待暴客春秋傳
曰魯擊柝聞於邾○柝吐各反莫音暮本亦作暮行下孟反
為于偽反下注皆同解佳賣反情徒帥疏夕擊柝而比之
反離力智反重直龍反聞音問又如字疏夕擊柝而比之
至夕暮擊柝枝比之恐其解情也○注夕莫至於邾○釋曰
後鄭云莫行夜以比直宿者謂直宿即坐持更之人則行夜
者擊柝枝比直宿人故先鄭云柝守者所擊也易曰者是
易繫辭文彼又云蓋取諸豫鄭玄注云豫坤下震上九四體

震又互體有良民為門震日所出亦為門重門象良又為手
巽爻也應在四皆木也手持二木也手持二木以相敲是為
擊柝擊柝為守備警戒也四又互體為坎坎為盜五離爻為
甲冑戈兵盜謂持兵是暴客也又以其卦為豫有守備則不
可自逸是也云春秋傳曰者左氏哀七年秋魯伐邾茅成子
請告于吳不許曰魯擊柝聞於邾吳二千里不三月不至何
及於我引之證國有故則令宿其比亦如之鄭司
擊柝之義也國有故則令宿其比亦如之鄭司
故謂禍災令宿宿衛王宮春秋傳曰忘守必危况有災乎玄
謂故凡非常也文王世子曰公出疆之政庶子以公族之
無事者守於宮正室守大廟諸父守貴官貴室諸子諸孫
守下宮下室此謂諸侯也王之庶子職掌國子之俸國有大
事則帥國子而致於天子唯所用之者令宿之事疏國有
蓋亦存焉○守手又反又音手疆居良反倅七內反疏至如
之○釋曰有故有災禍及王時出行不在皆是也云則令宿
其比亦如之者亦如比夕擊柝已上之事與平常同也○注
鄭司至存焉○釋曰先鄭引春秋傳者左氏昭十八年夏五
月宋衛陳鄭災子產授兵登陴子大叔曰晉無乃討乎子產
曰小國忘守則危况有災乎彼為則先鄭云必讀字不同也
玄謂故凡非常也文王世子曰公有出疆之政者謂出朝覲

也云庶子以公族之無事者守於公宮者此言與下為目庶
子謂諸侯庶子之官掌卿大夫士之適子非掌公家之事云
正室守大廟者謂公族之內適子名為正室使守大廟大廟
尊故也云諸父守貴宮貴室者謂同族諸父行者貴宮貴
室同為路寢路寢對大廟生人之尊也云諸子諸孫者亦謂
同族之內諸子孫行者也云守下宮下室者下宮謂親
廟四下室謂燕寢也云此謂諸侯也者謂文王世子文是諸
侯法也云王之庶子職掌國子之倅已下者是夏官諸子職
文云庶子者諸庶一也於諸侯即為庶子於天子則為諸子
今因諸侯言庶子其實夏官所云是諸子職也彼鄭注倅謂
副倅之倅國子謂諸侯卿大夫士之子者云國有大事則帥
國子而致於太子唯所用者彼云大事寇戎之事卿大夫
士之子屬太子故唯太子所用也彼是甲兵不云宿衛故
鄭云令宿之事蓋亦存焉存焉者宿衛之事亦在唯所用中
引之言欲見國有故中有王出疆巡
守征伐皆須令宿增成先鄭義也
辨外內而時禁
鄭司農云分別外人內人禁
其非時出入者謂在王宮中有卿大夫士等外人謂男子內
人謂婦女皆是也此男女自相對為外人內人其內人非謂

宰職所云內人是
刑女在宮中者也
稽其功緒糾其德行
稽猶考也計
緒其志業
疏稽其至德行釋曰緒業也宮正考計其
行下孟反
宮中卿大夫士功狀及職業多少糾察其

在身為德施之
幾其出入均其稍食
鄭司農云幾其
為行二者也
疏出入若今時宮
中有罪禁止不能出入亦不得入及無引籍不得入宮司馬殿
門也玄謂幾荷其衣服持操及疏數者稍食祿稟○荷呼可
反又音何操七曹反
疏注鄭司至祿稟○釋曰先鄭引今
數音朔稟彼錦反
疏時者謂漢法言引籍者有門籍及
引人皆得出入也又云司馬殿門者漢宮殿門每門皆使司
馬一人守門比千石皆號司馬殿門也玄謂幾荷其衣服持
操及疏數者案闈人云喪服凶器不入宮浴服賊器不入宮
奇服怪民不入宮殿門云幾出入不物者謂衣服視占不與
衆同及所操物不如品式者職雖不同皆是守禁此經直云
幾其出入明知漢有此呵其衣服持操及疏數此增成司農
義也云稍食祿稟者稍則稍與之則月俸是也則下士食
九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士之類其祿與之
米稟故云
去其淫怠與其奇衰之民
民宮中吏之
祿稟也

司豐流卷三
二十

濫也怠解慢也奇哀譎觚非常○去起呂反奇音
羈徐去宜反哀似嗟反亦作邪譎古穴反觚音孤
非常○釋曰此一經並是吏之民云淫放濫也怠解慢也為
此惡行也云民宮中吏之家入也者吏即宅在宮中卿大夫
士其家人為此惡行也者使之不為即是去也此民謂若秋
官隸民之類云奇哀譎觚非常者兵書有譎觚之人謂譎詐
祭出觚角
非常也
會其什伍而教之道義
五人為伍二伍
之輩作輩學相勸帥且寄宿衛之令鄭司農云道謂先王所
以教道民者藝謂禮樂射御書數○會如字注同教道徒報
反下道
疏
注五人至書數○釋曰宮正掌宮中卿大夫士
導同
亦兼掌子弟會謂會合其宮中子弟使之以五
人為伍二伍為什必會合之者欲使之宿衛時語言相體服
容相識是其輩作也及其學問又相親及切磋琢磨是其輩
學摠是相勸帥也云且寄宿衛之令者管子云因內政寄軍
令在家時五家為比在軍還五人為伍之類此亦五人為伍
二伍為什使之輩學似若在家也因使之宿衛以寄軍令也
先鄭云道謂先王所以教道民者謂若保氏云掌養國子以
道而教之六藝道則師氏三德三行也
藝謂禮樂射御書數亦保氏職文也
月終則會其稍

食歲終則會其行事

行事吏職也
疏
月終至行事○釋曰稍食謂宮中官

府等月祿故至月終會計之歲終則會計行事吏職當考知功過也
凡邦之大事令于

王宮之官府次舍無去守而聽政令
使居其處待所

為
疏
凡邦至政令○釋曰邦有大事謂國之大事在祀與
舍不得去部所守而
春秋以木鐸脩火禁
出以秋入

聽待政令須有所為
春秋以木鐸脩火禁
出以秋入

而以戒
疏
春秋至火禁○釋曰春謂季春秋謂季秋二時
而天時
疏
火禁○釋曰春謂季春秋謂季秋二時
而以戒
疏
火禁○釋曰春謂季春秋謂季秋二時

秋云火出於夏為三月於商為四月於周為五月故云以春
出也季秋昏時伏於戌火星入故云以秋入云因天時而以
戒者此火謂陶冶鑄銅之火因天出火民則為之因天入火
民則休之故云因天時戒之也此施火謂宮正於宮中特宜
慎火故脩火禁夏官司燿云掌行火之政令四時變國火以
救時疾下又云時則施火令為焚萊之時故脩火禁也秋官
司烜云中春以木鐸脩火禁于國中注云為季春將出火也

火禁謂用火之處及備風燥是二月預凡邦之事蹕宮

脩之三月重掌事各有所為不相妨也

中廟中則執燭鄭司農讀火絕之云禁凡邦之事蹕

若今時衛士填街蹕也國中廟中則執燭宮正主禁絕行者

公先王於廟中隸僕掌蹕止行者宮正則執燭以爲明春秋

傳曰有大事於大廟又曰有事於武宮蹕音畢徐又音痺

讀戚如字徐音豆凡邦有事於武宮

蹕音田街音佳凡邦至執燭

則宮正爲王執燭爲明也注鄭司至武宮

火絕之則火字向上爲句也其禁自與凡邦之事蹕共爲一

句宮正既不掌蹕事若如先鄭所讀則似宮正爲王蹕非也

宮中廟中何爲事而遣官正執燭乎亦非也又云若今時衛

士填街蹕也者漢儀大駕行幸使衛士填塞街巷以止行人

備非常也玄謂事祭事也者謂在宮中廟中二處皆有祭事

也云邦之祭社稷七祀於宮中者小宗伯云左宗廟右社稷

在宮中中門之外也依祭法王爲羣姓立七祀曰司命曰中

雷曰國行曰國門曰泰厲曰戶曰竈案司門云凡歲時之門

受其餘則此七祀等是爲羣姓所立者不在宮中也祭法又

云王自爲立七祀者此則禘祀在宮中者也云春秋傳曰有

大事于大廟者左氏文二年秋八月丁卯大事于大廟是也

云又曰有事于武宮者昭十五年春二月癸酉有事于武宮

鄭引此者欲見隸僕蹕于宮中亦得兼廟中故公羊云魯公

稱世室羣公稱宮則天子之廟亦有宮稱也

大喪則授廬舍辨其親疏

貴賤之居廬倚廬也舍聖室也親者貴者居倚廬疏者

倚於疏大喪至之居釋曰大喪謂王喪臣子皆爲之斬

綺反衰則同廬舍所居則異也云授廬舍者摠諸臣而

辨其親疏貴賤之居異也注廬倚至聖室

也者謂於路門之外東壁倚木爲廬云舍聖室也者舍對廬

故爲聖室聖室者兩下爲之與廬異故名聖室也云親者貴

者居倚廬者親謂大功以上貴謂大夫以上者居倚廬云疏

聖室一邊之義耳其實為諸侯禮不辨親疏貴賤而別其遠近並為天子之臣也

宮伯掌王宮之士庶子凡在版者鄭司農云庶子宿衛之官

版名籍也以版為之今時鄉戶籍謂之戶版玄謂王宮之士

謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也○適音丁歷反

疏 宮伯至版者○釋曰宮伯掌王宮中卿大夫之適子庶

○注鄭司至庶也○釋曰鄭司農云庶子宿衛之官謂若夏

官諸子職後鄭不從者彼諸子是下大夫此宮伯中士不合

掌之故不從也玄謂王宮之士謂宮中諸吏之適子也者吏

謂卿大夫士之摠號云庶子其支庶也者以其宮正掌宮中

官府宮伯掌其子弟故也案大司馬云王弔勞其士庶子文

與此同鄭彼注云弔其死者勞其傷者庶子卿大夫之子從

軍者彼士為卿大夫士庶子為卿大夫之子則兼適庶與此

不同者彼更無弔勞卿大夫士身故上為卿大夫庶子中兼

適庶是鄭望文以為掌其政令行其秩敘作其徒

義故注與此不同也秩祿稟也敘才等也作

役之事徒役之事大子所用疏 掌其至之事○釋曰

宮伯既掌士庶子所

以有政令盡掌之也行其秩敘者秩謂依班秩受祿敘者才

藝高下為次第以作其徒役者士庶子屬大子隨其所用使

也衛王宮在內為次在外為舍玄謂次其宿衛疏 注衛王

子衛王宮在內為次在外為舍玄謂次其宿衛

所在舍其休沐之處○微古弔反便婢面反

釋曰言衛王宮者必居四角四中以言入似若八方為

四方四維然以四角四解之必於入所以為次舍者相微

察來往候望皆便故次舍皆入也司農云庶子衛王宮在內

為次在外為舍者庶子義上已破訖先鄭意內次外舍有所

月終則均秩歲終則均敘以時頒其衣裳掌

其誅賞頒讀為班班布也衣裳若疏 月終至誅賞○釋

若邦有大事作宮眾則令之謂王宮之士

若邦有大事作宮眾則令之謂王宮之士

若邦有大事作宮眾則令之謂王宮之士

若邦有大事作宮眾則令之謂王宮之士

若邦有大事作宮眾則令之謂王宮之士

秩祿稟則與宮正均稍食亦一也歲終則均敘與宮正則異
彼宮中官府故會其行事此其子弟故均其敘敘即上注才
等也以時頒其衣裘夏時班衣冬時班裘掌其誅賞者士庶
子有功則賞之有罪即誅之也。注若今賦冬夏衣。釋曰
賦班也班之與
賦皆賜授之義

附釋音周禮注疏卷第三

周禮注疏卷第三
阮元撰盧宣旬摘錄

知南畝張敦仁署鄱陽縣候補知州周澍棠

周禮注疏卷三校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

小宰

官皆當為官

嘉靖本闕本同監本毛本作當皆為官誤倒
惠棟云以官刑憲禁于王宮而令于百官府
且曰國有大刑則官刑當作官刑明矣案經首云掌建邦
之官刑以治王宮之政令末云以官刑憲禁于王宮官正
宮伯等職皆言王宮經無有言王宮者則官刑之非官刑
審矣

若今御史中丞

惠士奇云劉昭注續漢志引小宰職于寶
注若御史中丞是于注非鄭注也案此當
是于用鄭注賈疏本有之

已云四曰官刑

闕監毛本誤官刑

應劭云

惠按本同與漢制考合闕監毛本劭改邵。按
應邵古書多作劭以說文邵高也定之名邵故
字仲遠作邵則大誤

九貢中兼之矣

監毛本同此本矣誤人閩本誤又今訂

謂宮正至夏采

閩本同監毛本采誤案

此並共王食是同事

案同為大之誤

天官甚眾

浦鏗云天當六字誤

周公攝政三年滅奄

惠按本作踐奄此誤。按十行本

然則服亦平也

此本則誤賊今據監毛本訂正閩本然則誤糾賊

以官府之六聯合邦治

唐石經嘉靖本閩本皆作聯宋本作聯監毛本作聯並非。按依說文从

耳从絲省

六曰斂弛之聯事

余本閩監毛本同唐石經宋本嘉靖本弛

互注本宋附釋音本皆作斂弛案釋文斂弛劉本作弛音弛杜作施然則經文本作斂施有杜子春劉昌宗本可據劉音

弛從注讀而淺人遂據以改經耳小司徒遂人遂師遂大夫土均施舍字凡五見注皆云施讀為弛可證漢讀考云蓋杜易施為弛而鄭發明其義今本恐是依注改經作弛復依經改注作弛讀為施耳

屬其六紉

余本閩監毛本同嘉靖本紉作引釋文六紉徐音允劉音引本或作引案大司徒職作屬其六

引鄭司農云六引謂引喪車索也六鄉主六引六遂主六紉蓋彼經作引此注作紉有劉音可據說文紉牛系也嘉靖本依經作引與陸云或本合

杜子春弛讀為施

余本宋本嘉靖本同閩監毛本弛作弛非

皆舍不以力役之事

宋本舍作捨

杜子春引讀為施者

浦鏗云弛誤引

不必連

案下當脫斂

簡稽士卒兵器簿書

諸本簿作簿

簡猶閱也

釋文出簡閱二字則陸本無猶字

皆官師擁鐸拱稽

浦鐘云國語師作帥擁作攤案浦據俗本國語如此耳明道本作行頭皆官師

擁鐸拱稽與此合

責謂貸子

諸本同釋文出貸子二字皆誤也疏引注云責謂貸子者謂貸而生子者若今舉責即地官泉

府職云凡民之貸者以國服為之息是也又釋經云稱責謂舉責生子則子為子字之誤無疑當訂正

傳傳著約束於文書

此本疏中引注作傳傳著約於文書後刻擠束字蓋注本無束字

傳別謂為大手書於一札中字別之

案大手書疑當作下手書司市注云質劑

謂兩書一札而別之也若今下手書言保物要還矣疏云漢時下手書即今畫指券大字蓋誤。按謂為大手句絕即今俗語所謂手摹脚印也傳別是一札而剖之分執質劑是兩札各執其一不必援司市注以改此

謂聽時以禮命之其人策書之本

浦鐘云上之字疑在其人下

此謂於官直貸不出子者

閩監毛本子改子蓋因取子字致誤也

皆是利稅之事也

閩本同監毛本作科稅

引之以證征是口稅之法

此本及閩毛本皆作日稅今從監本訂正

凡賒者祭祀無過旬日

監本賒改賒俗字下同

簿書之要目曰契

案要當從注作最。按最古作取此以要釋取耳毛本作最目曰契是也

辨辨然不疑惑也

疏云辨然於事分明無有疑惑之事惠棟云辨然不讀為否漢官儀解博士

云士者辨於然否是也疏讀非案釋文亦無音。按古人

不字多讀平聲者今人但於詩句用之

唐石經諸本同毛本官府誤

令百官府共其財用治其施舍
倒案上注聽平治也釋文治如字下文治其弛舍同凡經云施舍注皆讀施為弛此注不言讀為蓋經本作弛字或經作施舍注云弛舍陸氏本注讀也

書亦為七事

漢讀考謂當作書亦或為七事

云施舍不給役

閩本同監毛本下增者

贊王幣爵之事

唐石經嘉靖本閩監毛本同宋本余本王作王惟越注疏及建大字本作王大宰贊王幣爵上文有贊王牲事則玉幣爵不得再言王小宰職早不獲贊牲事且此上文未有王字故言王幣爵注所謂從大宰助王其義甚明案疏云大宰職祀五帝贊玉幣爵今此又云祭祀贊此三者謂小宰執以授大宰大宰執以授王故云又從大宰助王也是賈疏本作玉字注云從大宰助王當從疏義岳說非段玉裁漢讀考言之備矣

而下引云裸將

浦鏜云別誤引

大賓客則攝而載裸

浦鏜云經作果注果讀為裸案鄭既於彼注改讀故於此引經竟從其所讀三禮注皆如是

使齋歲盡文書來至

監本齋作齋非釋文亦誤齋葉鈔本作齋。按依說文則監本不誤

而觀治象之灋徇以木鐸曰不用灋者

監毛本灋改法徇作徇非疏中同

此文乃檀弓并明堂位

浦鏜改乃為及非

各修乃職

唐石經嘉靖本修作脩諸本皆作修非當訂正。按經典多用脩罕用修者

宰夫之職

閩監毛本誤連上文不跳行

王族故士虎士

虎士舊誤處功今據經訂正

宰夫主諸臣萬民之復逆

宋本萬作刀

在下受而受而行之

補案受而二字誤重

然者一日萬機

惠校本然下有王此脫

如今侍曹伍伯

余本嘉靖本閩監毛本同宋本伍作五此本疏中引注及漢制考皆作五百案疏云

漢時五人為伍伯長也是五人之長然則訓伍為五訓伯為長不得竟作五也一作五非

云如今侍曹五伯傳吏朝也者閩監毛本作伍伯此作五非

其徒止為在朝趨走監本止誤上

賓賜之殮牽

釋文唐石經殮作殮從夕釋文云一本作賓賜掌其殮牽。案此本注內及疏文並作殮

俱亡滅者多浦鏜云俱當但字誤

木不成斲惠校本同閩監毛本作斲非

何休云云爾者浦鏜云當衍一云

彼皆據喪案據下當脫王

歲終自周季冬浦鏜云是誤自案此字當衍

則令羣吏羣吏則六十官此本補刻下羣吏誤羣臣今據閩監毛本訂正

宮正

若今部署諸廬者

疏引注作若今時部署諸廬者案時字當有注中屢言若今時

夕擊柝而比之

唐石經柝作柝此本作拆訛今訂正

故謂禍灾

諸本灾作災此蓋俗省疏中灾災錯出此本補刻多不足據

則師國子而致於夫子

閩監毛本同誤也宋本余本嘉靖本師作帥當訂正又此本及閩監

毛本疏中皆作帥不誤

亦如比夕擊柝已上之事

惠校本比作上此誤

引之言欲見國有故中

惠校本言作者此誤

禁止不能出

閩監毛本同誤也宋本余本嘉靖本能作得當訂正

不得入官司馬殿門也

諸本同案殿字疑衍顏師古注漢書元帝紀云司馬門者宮之外門

也衛尉有入屯衛候司馬主衛士微巡宿衛每面各二司
馬故謂宮之外門為司馬門此因賈疏云司馬門者漢宮
殿門遂衍殿字矣。按疏明言云司馬殿門者是有殿字
可知漢官儀云公車司馬掌殿司馬門司馬殿門即殿司
馬門也

元謂幾荷其衣服持操

宋本余本嘉靖本同監毛本荷作
呵非閩本呵字刻改蓋本作荷葉
鈔釋文漢制考皆作荷六經正誤云呵亦作荷呼何反又
音何漢書責問作呵芙蓉渠作荷惠棟云漢書守荷禮不作
呵萬卷堂本是

皆得出入也

惠校本皆作乃此誤

元謂幾荷其衣服持操

閩監毛本荷改呵此本下仍作
呵非

殿門云幾出人不物者

浦鐘云司誤殿

稍則稍稍與之

惠校本句首有言

則下士食九人

惠校本作食則下士九人非也

與其奇袤之民

釋文袤亦作邪案經作袤注作邪見地官司
救音義

怠解慢也

宋本余本嘉靖本閩本同監毛本解改懈而疏
中仍作解

禁凡邦之事蹕

嘉靖本邦作國惠校本亦作國云萬卷堂
本仍作邦

宮正主為王於宮中廟中執燭

嘉靖本執燭上有則

何為事而遣宮正執燭乎

盧文弨曰何為疑當作為何

宮伯

謂王宮中諸吏之適子也

疏引注無王此衍

故上為卿大夫

惠校本上作士此誤

秩祿稟也

宋本稟作廩誤稟筆錦反賜也

附釋音周禮注疏卷第四

禮記注疏卷第四

鄭氏注

賈公彥疏

膳夫掌王之食飲膳羞以養王及后世子

飯食

也飲酒漿也膳牲肉也羞有滋味者凡養之具大略有四。食音嗣注及下食用公食同飯扶萬反依字作餘。膳夫至世子。釋曰云膳夫掌王之食飲者此一經以其職首故略舉其目下別敘之云以養王及后世子者舉尊者而言其實羣臣及三夫人已下亦養之。注食飯至有四。釋曰云食飯也者即下文云食用六穀是也云飲酒漿也者即下文云飲用六清是也下文不言酒文略也云膳牲肉也者即下文云膳用六牲是也云羞有滋味者即下文云羞用百有二十品是也下文仍有珍用八物醬用百有二十齋不言之者此舉大者珍醬是饋之小者略而不言故鄭云凡養之具大略有四。是

凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百。二十品珍用八物醬用百有

二十齋

進物於尊者曰饋此饋之盛者王舉之饌也六牲
馬牛羊豕犬雞也羞出於牲及禽獸以備滋味謂
之庶羞公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其物數
備焉天子諸侯有其數而物未得盡聞珍謂淳熬淳母炮豚
炮牂擣珍漬熬肝骨也醬謂醢醢也王舉則醢人共醢六十
齋以五齋七醢七菹三醢實之醢人共齋菹醢物六十齋鄭
司農云羞進也六穀稌黍稷粱麥苽苽彫胡也六清水漿醴
醢醫醢。齋徐劉音瓮屋貢反饌仕春反盡津忍反淳之純
反下同熬五刀反母莫胡反一音武由反炮步交反牂作郎
反擣丁老反骨力彫反齋作西反羈劉奴兮反徐耳齊反徐
音杜徐他古反苽古吳反醢本又作涼力羊反徐疏注進
力放反醫於美反徐於計反醢以支反劉書支反疏注進
醫醢。釋曰鄭云進物於尊者曰饋者據此文云王之饋及
少牢特牲皆云饋食是進物於尊者曰饋鄭注玉府云通行
曰饋者彼對獻是進物於尊者曰饋是通行也云此饋之盛者
王舉之饌者下文云王日一舉鼎十有二是王舉之饌也云
六牲出於牲及禽獸者釋經蓋用百有二十品此羞庶羞皆
出於牲及禽獸案公食大夫大夫十六豆中從臠臠臠已
下皆出於牲不見有出禽獸者上大夫大夫十六豆中從臠臠臠已

出禽獸也以其有牲及禽獸故云備滋味謂之庶羞也引公
食大夫禮及內則二文俱言十六豆是下大夫禮內則云雉
兔鶉鴛四豆漆前十六則二十是上大夫禮云其物備數焉
者此上下大夫禮其物備有焉云天子諸侯有其數者此經
云百有二十者是天子有其數掌客云上公食四十侯伯三
十二子男二十四是諸侯有其數也又云而物未得盡聞者
言未盡聞則少有所聞所聞者謂天子諸侯之數皆從上大夫
二十豆上加之則二十豆間之矣內則云牛脩及爵鷓鴣范
芝栭已下三十一物鄭注云皆人君燕食所加庶羞也周禮
天子羞用百有二十品記者不能次錄亦是其物未盡聞
也云珍謂淳熬已下皆內則文案內則淳熬煎醢加于陸稻
上沃之以膏曰淳熬淳母煎醢加于黍食上沃之以膏曰淳
母母模也炮取豚若牂刲之刲之實棗於其腹中編萑以塗
之塗之以瑾塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其鹹為稻
粉糝溲之以為醢以付豚煎諸膏必滅之鉅鑊湯以鼎
蕪脯於其中使其湯母滅鼎三日三夜母絕火而後調之以
醢醢持珍取牛羊麋鹿麇之肉必臠每物與牛若一捶反側
之去其餌孰出之去其醢柔其肉漬取牛羊肉必新殺者薄
切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢若醢醢為熬捶
之去其醢編萑布牛肉焉屑桂與薑以酒諸上而鹽之乾而

食之施羊亦如之肝管取狗肝一幪之以其管濡灸之舉焦其骨不夢也是為入珍彼有糝與餼彼是羞豆之實非珍故不取云醬謂醢醢也者醬是摠名知醬中兼有醢醢者經云百有二十齏醢人共醢六十齏醢人共醢物六十齏故鄭注醢人兼引之其五齏七醢等就醢人具釋鄭司農云六穀知有稌黍稷梁麥苽者據食醫而知云苽彫胡也者南方見有苽米一名彫胡異方語云六清

物皆有俎

殺牲盛饌曰舉王日一舉以朝食也后與王同庖鼎十有二牢鼎九陪鼎三物謂牢鼎之

實亦九俎。朝如字下。疏。王日一舉。釋曰言王日一奉朝同陪徐蒲來反。二。者案禮記郊特牲鼎俎奇而邊豆。謂正鼎九陪鼎三。即是奇數摠而言之即十二云物皆有俎者。謂正鼎九陪鼎三。各一俎。注殺牲至九俎。釋曰殺牲盛饌曰舉。知非舉樂。者以其言鼎十有二膳夫主飯食故知舉是殺牲盛饌云。王日一舉以朝食也者。一日食有三時同食一舉案玉藻云皮弁以日視朝遂以食日中而餼餼者餼朝之餘則遂以食之謂朝之食明知先朝食次乃日中而餼云后與王同庖案玉藻云夫人與君同庖鄭注云不特殺明后亦與王同庖可知

云鼎十有二牢鼎九陪鼎三者案聘禮致饗餼注云餅一牢鼎十有二是也牢鼎九在西階前云牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊云陪鼎三者當內兼脚臠臠並陪牛羊豕鼎後是也云物謂牢鼎之實者言實即牛羊豕之類也云亦九俎者陪鼎三脚臠臠者謂庶羞在於豆唯牢鼎之物各在俎故云亦九俎案趙商問王日一舉鼎十有二是為三牲備焉商案玉藻天子日食少牢朔月太牢禮數不同請闕其說鄭答云禮記後人所集據時而言或以諸侯同天子或以天子與諸侯等禮數不同難以據也王制之法與禮違者多當以經為正若然此周禮周公太平法玉藻據衰世或是異代故與此不

以樂侑食膳夫授祭品嘗食王乃食

勸也

祭謂判肺脊也禮飲食必祭示有所先品者每物皆嘗之道尊者也。授祭品于云祭五行六陰之神與民起居判寸本反劉音付沈寸。疏。以樂至乃食。釋曰上言王日一舉此設反徐倉典反。疏。云以樂侑食即是王制云天子食日舉以樂案論語微子云亞飯三飯四飯鄭云皆舉食之樂彼諸侯禮尚有舉食之樂明天子日食有舉食之樂可知案大司樂云王大食皆令奏鍾鼓彼大食自是朔食日舉之樂大司樂或不令奏故不言之矣無妨日食自有舉食之樂云膳夫

授祭者謂王將食必祭先膳夫授之云品嘗食者玉藻云火
孰者先君子鄭注云備火齊不得也故膳夫品物皆嘗之王
乃食也。注侑猶至者也。釋曰殷祭肝周祭肺但祭肺有
二種一者名為舉肺亦名離肺此為食而有也二者名為祭
肺亦名判肺此為祭而有也但舉肺離而不絕祭肺則絕之
今此膳夫授祭為食而授即舉肺也鄭云祭謂判肺脊也者
以經直云祭不言舉又不言離直云祭故鄭云祭謂判肺也
以優至尊故與祭祀同判肺也若然鄉飲酒鄉射無連言脊
今兼言脊者依士虞特牲皆言授肺脊故鄭依之而言云禮
飲食必祭示有所先者凡祭皆祭先造食者曲禮云殺之序
編祭之今徒言祭肺
卒食以樂徹于造 造作也鄭司
者略舉其首者也 卒食至于造。釋曰卒終也天子食終
之故所居處也 **疏** 徹器之時作樂以徹之但天子祭祀歌
已食徹置故處 **疏** 徹器之時作樂以徹之但天子祭祀歌
雍以徹徹食器之時樂章未聞也。注造作也至故處。釋
曰後鄭云造作也先鄭云徹置故處。二鄭義同皆謂造食之
處即厨是也案內則云天子之閣左達五右達五彼亦是置
食處今此不徹於閣者但閣內別置新饌案文王世子未有
原即此亦不重 **王齊日三舉** 鄭司農云 **疏** 王齊日三
進故徹于造 齊必變食 **疏** 舉。釋曰

齊謂散齊致齊齊必變食故加牲體至三大牢案玉藻云朔
食加日食一等則於此朔食當兩大牢不言之者文不具齊
時不樂故不言以樂侑 **大喪則不舉大荒則不舉**
食也齊必變食論語文 **大喪則不舉大荒則不舉**

不舉 大荒凶年大札疫癘也天裁日月晦食地裁崩動也
大故寇戎之事鄭司農云大故刑殺也春秋傳曰司

寇行戮君為之不舉。札側入反徐音截杜注左 **疏** 大喪
傳大死曰札裁音災疫音役癘音厲為于偽反 **疏** 至不

舉。釋曰臣子一皆為王喪啜粥故大喪不舉也大荒則不
舉。釋曰下皆為自貶損。注大荒至不舉。釋曰言大荒凶年

者則曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺是也云大札疫癘
也者即春秋天昏札瘥民有疫癘為之不舉自貶也云天裁

日月晦食者月食在望日食在晦朔今摠云日月晦食者案
春秋唯書日食故以是不言月之望食日食由月故連言月

也云地裁崩動也者左氏書地震及梁山崩是也云大故寇
戎之事者據此經唯言大喪大荒大札天地有災故知大故

是寇戎先鄭云大故刑殺引之在下者欲見大故中含刑
殺之事春秋傳曰司寇行刑者案莊公二十年王子頹享五

大夫樂及徧舞又云天子頽歌舞不倦是樂禍也夫司寇行戮君為之不舉不舉者謂不舉樂此經數事不舉司農意亦謂不舉樂故引以為證但此膳夫云不舉之中含有不舉樂王舉即是不殺牲引司農義在下者不舉之中含有不舉樂王

燕食則奉膳替祭 燕食謂日中與夕食奉膳至贊祭。釋曰案上王日一舉鄭云謂朝食則此云燕食者謂日中與夕相接為三時云奉膳者奉朝之餘膳云贊祭者助王祭牢肉。注燕食至牢肉。釋曰案王藻天子與諸侯相互為三時食故燕食以為日中與夕云奉膳奉朝之餘膳者則一牢分為三時故奉朝之餘餼也云所祭者牢肉者案王藻諸侯云夕深衣祭牢肉鄭注云天子言日中諸侯言夕天子言餼諸侯言祭牢肉互相挾則天子諸侯朝皆祭肺日中與夕皆祭牢肉故言所祭者牢肉也 **凡王祭**

祀賓客食則徹王之胙俎 膳夫親徹胙俎胙俎最賓客食而王有胙俎王與賓客禮食主人飲食之 **疏** 凡王祭皆為胙俎見於此矣。見賢遍反下文及注同 **疏** 凡王祭主人受尸酢戶東西面設主人俎於席前王受尸酢禮亦當

然賓客食謂三與賓客禮食於廟賓在戶牖之間王在阼階上各有饌皆設俎故亦有胙俎此二者皆名胙俎膳夫親徹故云則徹王胙俎也。注膳夫至此矣。釋曰云膳夫親徹膳夫親徹云其餘則其屬徹之可知膳夫是其經膳夫徹王之胙俎明非王胙俎則其屬徹之可知膳夫是上士則其屬中士已下是也云賓客食而王有胙俎王與賓客禮食者以其賓客與祭祀同科故知是禮食非是凡平燕食案公食大夫主君與聘大夫禮食賓前有食君前無食退俟於廂今此天子與諸侯禮食王前有食俎者天子於諸侯其禮異於諸侯與聘大夫故王前有俎云主人飲食之俎皆為胙俎見於此矣者案特牲少牢主人之俎雖為胙俎直是祭祀不兼賓客此則祭祀賓客俱有故云主人飲食之俎皆為胙俎見於此矣

事設薦脯醢 鄭司農云稍事為非日中大舉時而間食謂之稍事膳夫主設薦脯醢玄謂稍事有小事而飲酒。間 **疏** 凡王至脯醢。釋曰案下經燕飲酒劉古竟反戚如字 **疏** 謂大事與臣飲酒則此云王之稍事是王小事而飲酒故空設薦脯醢若大飲與食則有牲體。註鄭司農至飲酒。釋曰先鄭云稍事謂非日中大舉時而

凡王至脯醢。釋曰案下經燕飲酒劉古竟反戚如字 **疏** 謂大事與臣飲酒則此云王之稍事是王小事而飲酒故空設薦脯醢若大飲與食則有牲體。註鄭司農至飲酒。釋曰先鄭云稍事謂非日中大舉時而

開食謂之稍事膳夫主設薦脯醢者先鄭意且起日中食牲
牢日中後空食脯醢後鄭不從者玉藻諸侯猶云夕深衣祭
牢肉則天子夕食牢肉可知又脯醢者是飲酒肴羞非是食
饌若大夫以下燕食有脯無會設脯無嫌若王之日食不得
空薦脯醢故以王燕飲酒則為獻主鄭司農云主人
代王為主君不敵臣也燕義曰使疏王燕至獻主。釋曰
宰夫為獻主臣莫敢與君亢禮。則膳夫為獻主案儀禮使宰夫為主人此天子使膳夫為獻
主皆是飲食之官代君酌臣。注鄭司至亢禮。釋曰言當
獻賓則膳夫代王為主此約燕禮而知案燕禮主人酌酒獻
賓賓酢主人主人酌酒獻君君酢主人主人酬賓以後為賓
舉旅又引燕義臣莫敢與君亢禮者飲酒之禮使大夫為賓
還宰夫為主人獻酢相亢答若君為主人則是臣與君相亢
故云臣莫疏掌后及世子之膳羞亦主其饌之。疏掌
至膳羞。釋曰上云王日一舉注后與王同庖不言世子則
世子與王別姓亦膳夫所掌故云掌后及世子之膳羞。注
亦主至之耳。釋曰案上文凡王之饋食用六穀已下言饋
則膳夫親饋之故云品嘗食按內饗共后及世子之膳羞則

是后世子內饗饋之故鄭云凡肉脩之頒賜皆掌之

亦主其饌之數不饋之耳鄭司農云脩脯也凡肉至掌之。釋曰謂王以肉及脩脯頒賜

之者謂之脯則脩脯異矣先鄭云脩脯者散文言之脩脯通

也凡祭祀之致福者受而膳之致福謂諸臣祭祀

王鄭司農云膳夫受之以給王膳疏凡祭至膳之。釋曰云凡祭祀者言

至王膳。釋曰云致福者謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王

謂諸侯之臣禮此王之臣亦應云致膳而云致福者凡祭祀

主人受福若與王受福然故云致福知諸臣有致胙法者案

春秋左氏昭十六年子產云祭有受服歸賑彼注云受賑謂

君祭以肉賜大夫歸賑謂大夫祭歸肉於公也今彼以摯

雖據諸侯禮王之臣致胙亦然故云歸胙於王也疏以摯至知之

見者亦如之摯見者亦受以給王膳以摯至知之

司農疏卷四

六

夫以下新任為臣者卿執羔大夫執鴈士執雉來見王歲

故云以摯見者言亦如之者先鄭云亦受以給王膳也

終則會唯王及后世子之膳不會

賜諸臣則計之

會之彼禽獻是其加故會之

夫職會是歲計故云不會計多少云優尊者謂若計則似限

願賜諸臣則計之者經云王及后世子不會則上經肉脩之

計之可知

庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物

曰畜將用之曰牲春秋傳曰卜曰牲鄭司農云六獸麋鹿

又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬六禽於禽獻及六摯

宜為羔豚犢騂雉鴈凡鳥獸未孕曰禽司馬職曰大獸公之

鄭云有狼無熊于注麋作麀熊作貍六禽鄭云羔豚犢騂雉

也鴈也司農及于鴈鵠雉鳩鵠麋麀本又作麋亦作麀君倫反麀

乘也鵠音純鵠於諫反鵠古合反麀音迷鹿子孕以證反一音

乘也鵠音純鵠於諫反鵠古合反麀音迷鹿子孕以證反一音

疏庖人至名物釋曰云掌共六畜者馬牛羊豕犬雞

人摠送六畜與此庖人六獸六禽即下獸人送之此庖人得

此六畜六獸六禽共與膳夫內外饗故云掌共六畜六獸六

禽此禽獸等皆有名號物色故云辨其名物注六畜至私

之釋曰云六畜六牲也者謂雖此云六畜即是膳夫六牲

一也所以彼言牲此言畜者鄭即解其不同之意始養之曰

畜將用之曰牲膳夫共王之膳羞即是將用之故言牲云春

秋傳曰者此是左氏僖公三十一年傳辭彼經云四卜郊不

從乃免牲未卜曰牛卜得吉日乃號為牲僖公既卜得吉

日名牛作牲乃更卜可郊以否不從乃免牲是其怠慢引之

者證將用曰牲鄭司農云六獸麋鹿熊麀野豕兔六禽鴈鵠

鷄雉鳩鵠者此先鄭意取爾雅文四足而毛謂之獸兩足而

羽謂之禽故為此解立謂獸人冬獻狼又內則為餼食有狼

鬪膏故云當有狼而熊不屬此破司農有能無狼云六禽於

禽獻及六摯宜為羔豚犢騂雉鴈者下文禽獻之內取羔豚

犢麀大宗伯六摯之內亦取羔及雉鴈破司農六畜之內有

鴈鵠鳩四者於經無所據司農雉鴈即六摯雉鴈同故從

司農雉鴈即六摯雉鴈同故從

司農雉鴈即六摯雉鴈同故從

之不破云凡鳥獸未孕曰禽鄭言此者見爾雅四足而毛曰獸兩足而羽曰禽是對文例若散文則通其獸未孕時雖曰四足亦曰禽是以名為禽獻其中亦有羔豚犢麋又云以禽作六擊禽中亦有羔是其未孕者也謂若爾雅飛曰雉雖走曰牝牡亦是對文案詩云雄狐綏綏走亦曰雄尚書云牝雞無晨飛亦曰牝並是散文通義云司馬職曰大獸公之小禽私之者欲見雖曰四足而毛未孕亦曰禽此並破司農禽中不得有四足之義

凡其死生蠹蕘之物以其王之膳與其薦羞之物及后世子

之膳羞 凡計數之薦亦進也備品物曰薦致滋味乃為羞謂乾肉。蠹悉然反蕘苦老反。凡其死生蠹蕘之物者數色柱反下校數同蕘息列反。凡其死生蠹蕘之物者此四者或死或生新殺為蠹乾者為蕘並獸人以與膳夫內外饗以共王之膳云與其薦羞之物者薦進也謂羞之所進即備品物曰薦亦進于王耳及后世子之膳羞者此共后世子之羞故不言薦而言膳是致滋味者也。注凡計至乾肉釋曰云凡計數之者上經云治要治凡並是計筭之稱此凡亦是計數之名死生蠹蕘須知其數故言凡總計之云備品

物曰薦者以經羞言薦對后世子羞言膳故云備品物曰薦致滋味乃為羞以其不言薦即是致滋味之羞若然備品物者謂王舉則共醢六十饗是以五壘七醢七菹三饗實之醢人共壘菹醢六十饗是其備品物及三牲之俎皆是也致滋味乃為羞百有二十品者故鄭云羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞故公食云宰夫自東房薦豆六又云士羞庶羞云王言薦者味以不褻為尊者對**世八祭祀之好羞**謂四時后世子不言薦是其褻味者也**世八祭祀之好羞**謂四時食若荆州之鮐魚青州之蟹胥雖非常物進之孝也。好呼報反鮐側雅反蟹戶買反胥息徐反劉音泰字林先於反蟹醬反鮐側雅反蟹戶買反胥息徐反劉音泰字林先於反蟹也。言好羞則是非常之物謂美魚之屬也。注謂四時至孝也。釋曰云四時所為膳食者謂四時之間非常美食云若荆州之鮐魚青州之蟹胥者鄭見當時有之又見禮記禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味苟可薦者莫不咸在且禹貢徐州貢蠙珠暨魚荆州無魚文是文不備是知好羞**世喪紀之庶羞賓客之禽獻**喪紀喪皆魚也。謂虞祔也禽獻獻禽於賓客獻。未葬已前無問朝夕奠及古文為獸杜子春云當為獻。

大奠皆無薦羞之法今言共喪紀庶羞者謂虞祔之祭乃有之
云賓客之禽獻者謂若掌客上之乘禽日九十雙侯伯七十
雙子男五十雙之類是也。注喪紀至為獻。釋曰云喪紀
喪事之祭謂虞祔也者天子九虞後作卒哭祭虞卒哭在寢
明日祔於祖廟今直云虞祔不言卒哭者舉前後虞祔則卒
哭在其中共庶羞可知云獻古文為獸杜子春云當為獻者
但賓客之禽由主人獻之若
直言賓客禽獸於義無取也
凡禽獻以禮授之其
出入亦如之之令獸人也禽獸不可久處賓客至將獻
與之及其來致禽亦以此書校數之至于獻賓客又以此書
付使者展而行之掌客乘禽於諸侯各如其命之數聘禮乘
禽於客日如其饗餼之數士中日則二雙
疏凡令至如之
○令力呈反使所吏反乘繩證反下同
賓客至並致館與之賓客既在館此庖人乃書所共禽獻之
數令於獸人以數授之故云凡令禽獻以法授之也云其出
入亦如之者既以數授獸人依數以禽入庖人是入也庖人
得此禽還依數付使者送向館是出也亦如之者亦依法授
之故云其出入亦如之若然人先出後不言入出而言出入
者便文也。注令令至二雙。釋曰知令獸人者案獸人云

凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸故知令獸人云禽獸不可
久處以下至與之以上解經令禽以法授之云及其來致禽
亦以此書校數之解經入亦如之云至于獻賓客又以此付
使者展而行之解經出亦如之言展而行之者展猶省視也
行去也謂將向客館之時省視禽牲然後去云掌客乘禽於
諸侯各如其命之數者謂上公九命日九十雙之等又引聘
禮乘禽於客日如其饗餼之數再命皆以爵卿也饗餼五牢日五雙
伯之卿三命子男之卿再命皆以爵卿也饗餼五牢日五雙
故言日如其饗餼之數云士中日則二雙者謂作介時士爵
一日則一雙禽獻不以命數中間也故言間日則二雙言此
者釋經以法授
凡用禽獻春行羔豚膳膏香夏行
膳鰾膳膏臊秋行犢麋膳膏腥冬行蠶羽膳
膏羶用禽獻謂煎和之以獻王鄭司農云膏香牛脂也以
牛脂和之鰾乾雉鱸乾魚膏臊豕膏也以豕膏和之
杜子春云膏臊犬膏膏腥豕膏也鮮魚也羽鴈也膏羶羊脂
也立謂膏腥雞膏也羔豚物生而肥犢與麋物成而充鰾鱸
嘆熱而乾魚鴈水涸而性定此入物者得四時之氣尤益為
人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之牛屬司徒士也

雞屬宗伯木也犬屬司寇金也羊屬司馬火也膏香禮記
作薌音同膳其居反鱸所留反膳素刀反杜云犬膏也司農
及干云豕膏也腥音星杜云豕膏鄭干云雞膏也或作雉膏
蠶羽鄭云鮮魚也羽音星杜云豕膏鄭干云雞膏也
和胡卧反下文同嘆呼旱反劉呼且
反泗胡洛反徐戶格反爲于僞反
四者不同故言凡也煎和謂之用故言凡用禽獻也云春行
羔豚膳膏香者言行者義與用同春用羔豚者草物始生羔
豚食而肥膳膏香者謂牛膏春木王火相羔豚者草物始生羔
盛牛屬中央土故以死之脂膏殺其氣夏行腥膳膏膳爲其太
膳謂乾雉膳謂乾魚膏膳犬膏膳其氣夏行腥膳膏膳爲其太
爲其太盛夏時金死犬屬西方金故用死之脂膏煎和之云
秋行犢膳謂鷄膏腥者秋時草木有實犢膳食之而肥故秋用
積麋膏腥謂鷄膏腥者秋時草木有實犢膳食之而肥故秋用
之云冬行蠶膳謂鷄膏腥者秋時草木有實犢膳食之而肥故秋用
新來故用食之膏蠶謂羊膏羊屬南方火冬時火死魚膳食
之大盛故用王之脂膏煎和之五行不言北方火死魚膳食
以其中央土王分於四時土賊水但無中央食法故不言豕
之脂膏也注用禽至火也釋曰云用禽獻謂煎之以獻
主者殺牲謂之用煎和謂之膳用膳相將之言故以煎和

用上言賓客之禽獻此用禽以王爲主故言獻王鄭司農云
膏香牛脂也者案內則鄭注釋者曰膏凝者曰脂彼是相對
之義通而言之脂膏一也故司農以脂解膏云膳乾雉者以
士相見云冬用雉夏用膳故知膳既乾也云膳乾魚者邊人
職云魚鱸此膳膳同是夏用之膳膳膏膳是乾也膳乾魚者
取所賦死之脂膏火賊金即膏膳犬膏也此經四時所膳者皆
又杜子春云膏膳犬膏者於義是也云膏腥豕膏也者於義
非也以其秋行犢膳秋時金王金剋木雞屬東方木則膏腥
雞膏也不得爲豕膏云鮮魚也羽膳也者尚書益稷云與稷
決川而鮮食鮮出於川故知鮮也羽膳也者尚書益稷云與稷
魚知羽是鮮食鮮出於川故知鮮也羽膳也者尚書益稷云與稷
明亦有鴈是鴈者以其禽擊中焉有羔雉膳膏也者破子春豕膏
云魚鴈水潤而性定者依周語云天根見而水潤鄭注月令
云天根見九月末是水潤在九月末十月相土死金因水爲休廢
之脂膏者五行王相剋春木王火相土死金因水爲休廢
夏火王土相金死水相剋春木王火相土死金因水爲休廢
死相所勝者因新謝者爲休廢若然向來所膳膏者皆是死
之脂膏鄭云休廢者相對死與休廢然向來所膳膏者皆是死
鄭以休廢言之也云牛屬司徒土也者鄭於司徒注云牛能

任載地之類故屬土云雞屬宗伯木也者雞為貌雞又知時
象春故屬木云犬屬司寇金也者金為言犬亦言屬金云羊
屬司馬火也者火為
視羊亦視故屬火為
歲終則會唯王及后之膳禽
不會 膳禽四時所膳禽獻
禽獻者是其加世子可以會之
唯王及后之膳不會世子則會之矣

內饗掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事

辨體名肉物辨百品味之物 割肆解肉也亨煮也

脊脅肩臂臠之屬肉物載燔之屬百品味庶羞之屬言百舉
成數○亨音庚反注及下同肆託歷反齊才細反載側吏反
臠音燔本 疏 注割肆至成數○釋曰知割肆解肉者謂士
亦作燔 疏 虞禮云四肆去蹄此明割是肆解肉云煎和
齊以五味者凡言和者皆用酸苦辛鹹甘云體名脊脅肩臂
臠之屬者案少牢解羊豕前體有臂臠後體膊膂又有正脊
脰脊橫脊又有短脊正脊代脅是其體十一體云肉物載燔
之屬者案公食大夫禮十六豆有載載謂切肉又案少牢主

婦獻尸以燔從傳火曰燔云百品味庶羞之屬案王舉則

膳夫職庶羞百有二十品今言百故鄭云舉成數

陳其鼎俎以牲體實之 實取於鑊以實鼎取於鼎以

升反 疏 王舉至實之○釋曰言陳其鼎俎者陳鼎有二
於鼎西南云以牲體實之者其牲體入鑊時已解訖今言實
者有兩處一者取於鑊實於鼎據在鑊所二者取於鼎實於
俎○注取於至曰載○釋曰實鼎曰晉案特牲云卒載加七於鼎是
馬升羊實於一鼎是實鼎曰晉案特牲云卒載加七於鼎是
其實俎日載案少牢云升羊載右胖升豕其載如羊又有司
徹亦云乃升鄭云升牲體於俎若然實鼎唯有升名無載稱
若實俎升 選百羞醬物珍物以俟饋 恒進食之時
御 選百至俟饋○釋曰百羞者則庶羞百二十醬物者
者 疏 即醬用百二十醬珍物者諸八珍之類俟待也內饗
恒預選知當王意 共后及世子之膳羞 膳夫掌之
所欲者以得饋王 共后及世子之膳羞 是乃共之
饋后世子此內饗言共是親饋故鄭云膳夫掌之是乃共之

辨腥臊羶香之不可食者。牛夜鳴則膺羊冷毛而毳羶犬赤股而躁臊鳥曠色而沙鳴狸豕盲眊而交睫腥馬黑脊而般臂螻

別其不可食者則所謂者皆臭味也冷毛毛長總結也曠失色不澤美也沙漸也交睫腥腥當為星聲之誤也肉有如米者似星般臂臂毛有文鄭司農云膺朽木臭也螻螻蛄臭也杜子春云盲眊當為望視。膺音由徐餘柳反干云病也冷音零徐郎年反躁早到反撫本又作曠芳表反又符表反又芳老反徐又孚趙反沙如字一音所嫁反或蘇他反狸音鬱徐於弗反盲亡亮反眊視二反又音視曉音接一音將業反般音班臂如字徐本作碎音方紙反螻音樓如螻蛄蟲臭也干音漏內病也此依禮記文
疏辨腥至臂螻。釋曰言辨別彼列反斷音西蛄音姑。腥臊者依庖人職注腥謂雞也臊謂犬也羶謂羊也香謂牛也。以腥臊羶香表見云。牛羊犬雞也言不可食者。牛夜鳴則膺者。其牛無事夜鳴其肉必膺膺惡臭也。云羊冷毛而毳羶者。冷毛謂毛長也。而毳謂毛別聚結者。此羊肉必羶也。云犬赤股而躁臊者。言赤股者

股裏無毛謂之赤股。非謂肉赤謂若禮記檀弓流矢在白肉非謂肉白而走又躁疾犬有如此者其肉必臊故云而躁臊云鳥曠色而沙鳴狸者曠失色也沙漸也鳥毛失色而鳴又漸其肉氣必鬱鬱謂腐臭云豕盲眊而交睫腥者豕乃聽物不合望眊此豕眼眊毛交故云豕望眊而交睫腥者有如此其肉必如星腥當為星其肉如米然驗當時有如此者也云馬黑脊而般臂螻者謂馬脊黑前脛般然其馬如此其肉螻蛄臭此一般皆是不利人故禁之也。注腥臊至望視。釋曰云腥臊羶香可食者即上庖人職所云是也云是別不可食者則此是也則所謂者皆臭味也者言所謂者所謂論語鄉黨色惡不食臭惡不食云交睫腥腥當為星聲之誤也者此經腥有二字鄭不破腥臊之腥宜破交睫腥之腥故連取交睫以解云般臂臂毛有文者鄭荅冷剛童牛之楛牛在手日拈牛無手以前足當之此馬亦然故言般臂鄭司農云膺朽木臭也者驗今朽木其氣實臭故云朽木臭也案內則注引左氏春秋一薰一蕪此司農以其朽木臭即與一薰一蕪同故鄭不引之云螻蛄臭也者以內則螻蛄為漏脫字於義無所取故轉為螻蛄字螻蛄則有臭杜子春盲視當為望視者以其盲則無所覩見不得視內則凡宗廟之祭祀掌為遙望之字故子春從內則為正也

割亨之事凡燕飲食亦如之凡掌共羞脩刑

膾胖骨鱠以待共膳膳共當為具羞庶羞也脩鍛

刑膾謂夾脊肉或曰膾肉也骨鱠謂骨有肉者立謂刑鱠也膾也膾肉大鬻所以祭者骨體也鱠乾魚也共羞共依注音具膾火吳反徐凶武反胖音半反鍛丁亂反膳直輒反又之涉反銅音刑鬻力轉反
疏 膳凡宗至共內饗不掌外神故云宗廟之祭祀言凡者謂四時及禘禘并月祭等皆在其中掌其割亨之事上王后言煎和此不言煎和者鬼神尚質不貴衰味故不言煎和云燕飲食亦如之者謂王及后世子自燕飲食皆須割亨故云亦如之注掌共羞不破掌共字則破之矣故云掌共當為具者據經共字有二以待共膳脩刑膾已下云羞庶羞也者庶羞則百二十品是也云脩鍛脯也者謂加薑桂鍛治之若不加薑桂不鍛治者直謂之脯云胖如脯而腥者乾則為脯不乾而腥則謂之胖鄭司農云刑膾謂夾脊肉者刑膾為二物有明文先鄭以為刑膾夾脊肉故後鄭不從云或曰膾肉也者無所出後鄭亦不從云骨鱠謂骨有肉者骨自是牲體鱠自是乾魚先鄭合為一故後

鄭亦不從立謂刑劓羹也者案特牲有劓羹謂劓器盛豕臠設於薦南故名劓羹云膾腍肉大鬻所以祭者膾魚肉摠有也公食大夫禮云庶羞皆有大謂大鬻據肉而言案有司徹云主人亦一魚加膾祭于其上此據魚而言也膾又詁為大故云膾腍肉大鬻所以祭者也云骨牲體也者謂若體解二十一雖據骨而言皆擬所食故云骨有肉云鱠乾魚者前云夏行哢鱠與彼凡王之好賜肉脩則饗人共之好賜

王所善而賜也
疏 凡王至共之釋曰言好賜者謂羣好呼報反注同臣王所愛好則賜之肉脩饗人共之

外饗掌外祭祀之割亨共其脯脩刑膾陳其

鼎俎實之牲體魚腊凡賓客之殮饗饗食之

事亦如之殮客始至之禮饗既將幣之禮
疏 外饗至

釋曰云掌外祭祀之割亨者謂天地四望山川社稷五祀外神皆掌其割亨云共其脯脩刑膾者如上釋云陳其鼎俎實之牲體魚腊者謂若鼎十有二者也云凡賓客之殮饗饗食之事亦如之者謂所陳之數如宰夫職所云者也皆以外饗

共之故言亦如之。注殮客至於饗。釋曰言殮客始至之禮者宰夫職以釋訖云饗既將幣之禮者案聘禮記云聘日致饗鄭注云急歸大禮鄭云將幣者即是聘享也若諸侯來朝亦朝日致之也云致禮於賓客莫盛於饗者以其饗之中有飴有腥有牽又有酒有米兼燕與食其中芻薪米禾又多故朝聘之日致之是以鄭云急歸大禮故云莫盛於饗也。

邦饗者老孤子則掌其割亨之事饗士庶子

亦如之 孤子者死王事者之子也士庶子衛王宮者若今時之饗衛士矣王制曰周人養國老於東膠養庶

老於**疏** 邦饗至如之。釋曰云邦饗者老謂死者之子

虞庠**疏** 父祖兼有國老庶老云孤子者謂死王事者之子

云饗士庶子者謂若宮伯注云士謂王宮中諸吏之適子也

庶子其支庶也云饗者即鄭云士庶子衛王宮者若今時之

饗衛士矣是也。注孤子至虞庠。釋曰死事者之子謂若

左氏哀公二十三年晉知伯規禽顏庚至二十七年齊師將

與陳成子屬孤子三日期設乘車兩馬繫五色焉召顏庚之

子而賜之是其禮孤子之法云王制曰周人養國老於東膠

養庶老於虞庠者周立太學王宮之東膠膠之言糾也所以

糾察王事周立小學於西郊為有虞氏之庠制故曰虞庠國

老謂卿大夫致仕者庶老謂士之致仕者經直言者老對孤

子則耆老者死事者之父祖可知但此不見饗國老庶老之

文故鄭解耆老**師役則掌其其獻賜脯肉之事**

謂國老庶老**疏** 師役至之事。釋曰云師役者謂出師

獻謂酌其長帥**疏** 征伐及巡狩田獵掌其其獻者謂獻其

將帥并賜酒肉之事並掌之。注獻謂至長帥。釋曰以經

獻謂獻酒非獻肉故鄭謂酌其長帥長帥軍將已下至五長

有功者**凡小喪紀陳其鼎俎而實之** 謂喪事**疏**

饗獻之**凡小喪至而實之**。釋曰言小喪紀者謂夫人已下之喪云

陳其鼎俎者謂其殷奠及虞祔之祭皆有鼎俎故鄭云喪事

之奠祭也

亨人掌其鼎鑊以給水火之齊 鑊所以煮肉及

乃齊于鼎齊多少之**疏** 注鑊所至之量。釋曰云鑊所以

量。齊才細反注同**疏** 煮肉及魚腊之器者案少牢爨在

廟門外之東大夫五鼎羊豕腸胃魚腊各異鑊鑊別有一鼎

鑊中肉孰各升一鼎故鄭云既孰乃齊于鼎云齊多少之量

者此釋經給水火之齊謂實水於鑊及爨之以火皆有多少之齊

者辨膳羞之物

職外至

釋曰亨人主外內饗爨竈亨煮之事云辨膳羞之物者膳羞則牛鼎之物是也。注職主至煮物。釋曰云爨今之竈者周禮儀禮皆言爨論語王孫賈云寧媚於竈禮記祭法天子七祀之中亦言竈若然自孔子已後皆言竈故鄭云爨今之竈

祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之

大羹肉湑鄭

不致五味也鉶羹加鹽菜矣。疏 祭祀共大羹者大羹肉湑羹音庚又音衡下同湑去及反。疏 祭祀共大羹者大羹肉湑一名湑故鄭云大羹肉湑云鉶羹者皆是陪鼎脚臘曉牛用藿羊用苦豕用薇調以五味盛之於鉶器即謂之鉶羹若盛之於豆即謂之庶羞即公食大夫十六豆脚臘曉等也云賓客亦如之者謂若致饗餼及殮禮皆有陪鼎則鉶羹也饗食亦應有大羹故云賓客亦如之

甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以共

齋盛

其屬府史胥徒也耨芸芋也王以孟春躬耕帝藉天

謂徒三百人藉之言借也王一耕之而使庶人終於千畝庶人盛祭祀所用穀也衆稷也穀者稷為長是以名云在器曰盛。耨乃豆反蓋音資芸音徐音運本或。疏 甸師至齋盛作耘芋音子徐音茲推音出誰反又他回反。疏 甸師至齋盛其屬者謂除府史有胥三十人徒三百人而耕種耘耨於王之藉田言以時入之者謂麥則夏孰禾黍秋孰則十月穫之送入地官神倉故云以時入之云以共齋盛者六穀曰黍在器曰盛以共祭祀故云以共齋盛。注其屬至曰盛。釋曰云其屬府史胥徒也者敘官知之云耨芸芋也者詩云或芸或芋芸耨芋據本是也云王以孟春至諸侯九推並是月令文言躬耕帝藉者天子親耕三推是也言帝藉者藉田之穀衆神皆用獨言帝藉者舉尊言之云天子三推者三推而一廢云三公五推者五推而三發御諸侯九推者九推而五發故周語云王耕一發班三之云庶人終於千畝亦周語文天子藉田千畝在南郊自天子三推已下示有恭敬鬼神之法又示帥先天下故暫時耕終之者庶人也鄭解周語庶人者謂此序官徒三百人也云衆稷也者爾雅文云穀者稷為長是以名云者此釋經及爾雅特以衆為號知稷為五穀長者

案月令中央土云食稷與牛五行土為尊故知稷為五穀長
 及爾雅以稷為衆通而言之六穀皆是衆故小宗伯云辨六
 案之名也**祭祀共蕭茅**鄭大夫云蕭字或為蕭讀為縮
 物是也祭神飲之故謂之縮縮後也故齊桓公責楚不貢苞茅王
 去若神無以縮酒杜子春讀為蕭蕭香蒿也玄謂詩所云取
 祭不共脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後
 蕭祭脂馨香合馨香者是蕭之謂也茅以共祭之苴亦以縮酒
 苴以蕭祭香合馨香酒也醴齊縮酌也昔所六反滲所鳩反浚
 荀聞反劉思順反炳如悅反音租又子餘反藉在夜反涕
 子禮反齊**疏**祭共蕭茅○釋曰此祭祀共蕭茅者蕭謂
 才細反齊香蒿據祭祀宗廟時有之若共茅外內之神
 俱用故云祭祀共蕭茅也○注鄭司農至縮酌○釋曰鄭大
 夫云蕭字或為蕭讀為縮鄭大夫必讀為縮者欲以蕭茅
 共為一事解之云束茅立之祭前者此鄭大夫之意取士虞
 禮束茅立几東所以藉祭此義蕭茅共為一則不可若束茅
 立之祭前義得通又引齊桓公責楚謂左氏僖公四年傳辭
 彼齊桓使管仲責楚云爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒
 寡人是徵楚伏其罪云敢不共給是也杜子春讀為蕭於義
 為是故後鄭從之云玄謂詩所云取蕭祭脂見用蕭之時有

脂又引郊特牲者欲見非直有脂亦有黍稷云臭陽達於牆
 屋者謂饋獻之後陰厭之節取蕭與脂及黍稷燔燒之取香
 氣上聞故云既薦然後陰厭之節取蕭與脂及黍稷燔燒之取香
 士虞禮束茅長五寸立於几東謂之苴者是也云亦以縮酒
 者左氏管仲辭是也云苴以藉祭者亦指士虞禮也云縮酒
 沛酒也者鄭君解義語云醴齊縮酌者司尊彝職文此官共
 茅司巫云祭祀共苴館茅以爲苴兩官共苴者謂此甸師共
 茅與司巫司祭為苴以共之此據祭宗廟也鄉師又云大祭
 祀共茅苴者謂據祭天時亦謂甸師氏送茅與鄉師又云大祭
 為苴以共之若然甸師氏直共茅而已不供苴耳**共野**

果蓏之薦甸在遠郊之外郊曰野果桃李之屬**疏**

注甸在至之屬○釋曰鄭言甸在遠郊之外郊曰野果桃李之屬
 之田任甸地在二百里中司馬職百里為遠郊今言甸在遠
 郊外則是二百里中郊外曰野者釋經野在郊外云果
 桃李之屬瓜瓞之屬者案食貨志臣瓚以為在樹曰果在
 地曰蓏不辨有核無核張晏以有核曰果無核曰蓏今鄭云
 果桃李之屬即是是有核者也瓜瓞之屬即是無核者也此
 從張晏**喪事代王受皆裁**遭大喪若云此黍稷不馨

使鬼神不逞于王既殯大祝作禱辭授甸人使疏喪事至以禱藉田之神受管裁弭後殃。皆生景反。大祝取禱辭藉田之神告過也。代王受過災云。若云黍稷不香使鬼神不逞故令王死斂喪事代王受災此禱事於死王無益欲止後殃也。為以此禱也。注黍稷盛至後殃。釋曰言黍稷盛者祭祀之主也。者以其遭王喪遣甸師氏禱意。甸師種黍稷不馨遲快也。使鬼神不快於王。令使王死云。既殯大祝作禱辭授甸人禱辭在大斂後視作禱辭在既殯後者見大祝職云授甸人禱辭在大斂後大斂則殯故王之同姓有臯則死刑焉。鄭司農云知在既殯後。王之同姓有臯則死刑焉。王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官也。文王世子曰公族有死罪則斂於甸人。又曰公族無官刑獄成致刑于甸人。又曰公族無官刑不踐其類也。刑于隱者不與。疏曰王之至刑焉。釋曰國慮兄弟。斷了亂反。踐音剪。凡五刑則刑殺不於市朝者絕服之外同姓姬者有臯者謂凡五刑則刑殺不於市朝於此死焉。謂死及肉刑在甸師氏必在甸師氏者甸師氏在疆場多有屋舍以為隱處故就而刑焉。案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此中不云其凡有

爵者文不具。注鄭司至兄弟。釋曰云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官者此斷獄自是秋官罪定斷訖始適甸師氏而刑殺之。若然斷獄不在甸師後鄭不破之者案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此經亦云死刑焉。甸師氏不顯於中破之者見司農引文王世子為證於義是故不復於中破之。文王世子已下云公族有死罪則斂於甸人者鄭彼注云懸縊殺之曰斂云又曰公族無官刑獄成致刑於甸人。又曰公族無官刑不踐其類也。者覆解上公族無官刑之義云刑于隱者不與。國人慮兄弟不使國人慮兄弟於市朝則是與國人慮兄弟於隱處者則是證王之同姓刑於甸師亦是刑隱者也。帥其徒以薪蒸役外內養之事。役為給役也。木。疏帥其至之事。人耕耨藉田千畝其事至閑故兼為外內養所役使其薪蒸。注木大曰薪小曰蒸。釋曰此纂要文又左氏傳云其父析薪即大木可析曰薪自然小者曰蒸也。獸人掌畧田獸辨其名物。畧罔也。以罔搏所當田之獸。畧音古。搏音博。

劉音付 疏 獸人至名物。釋曰云掌畧田獸者畧罔也謂後同。疏 以罔搏取當田之獸云辨其名物者野獸皆有徒四時各有其一以為主無妨四時兼有罔取當田之獸冬

獸物凡獸皆可 疏 冬獻至獸物。釋曰云冬獻狼者狼山獸也及狐狸。疏 獸山是聚故狼膏聚聚則溫故冬獻之云夏獻麋者麋是澤獸澤主銷散故麋膏散則涼故夏獻之云春秋獻獸物者春秋寒溫適故獸物皆獻之。注狼膏至狐狸。釋曰云以救時之苦者夏苦其大熱故獻麋冬苦其大寒故獻狼案內則取稻米與狼鬍膏以為餉狼之所用惟據取膏為餉食若麋之所用則多矣云及狐狸者案內則狐去首狸去正脊二者並堪食之物故知獸物中兼獻時

田則守畧 俱獸觸攫攫。俱縛反。又 疏 時田則守畧者防備獸時觸罔而攫者則取之。及弊田令禽注于

虞中 弊田也。而田止鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊虞中謂虞人釐所田之野及弊田植

虞旗於其中致禽而珥焉獸人主令田衆得禽者置虞人所立虞旗之中當以給四時社廟之祭故曰春獻禽以祭社夏獻禽以享禴秋獻禽以祀祈冬獻禽以享烝又曰大獸公之小禽私之公之謂輸之於虞中珥焉者取左耳以致功若斬首折馘故春秋傳曰以數軍實。弊如字徐蒲計反注之樹反又時力反徐音裁珥徐如志反享許丈反劉音向後皆放此禴由若反禘音方折之舌反馘古獲反數色主反一音所

疏 於虞中者田止虞人致旌旗於田處之中央注猶聚也獸人則令所田之衆大獸公之小禽私之者輸之聚於旌旗之所故言注於虞中。注弊田至軍實。釋曰鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊並大司馬職文引之者

山虞職文言虞人萊所田之野者謂於教戰之所芟治草萊云及弊田植虞旗於其中者熊虎為旗山多虎故用熊虎及弊田田止虞人植虞旗於其中者熊虎為旗山多虎故用熊虎及而珥焉者謂田衆大獸公之者各割取左耳以擬効功云春

獻禽以祭社至小禽私之亦司馬職文言春獻禽以祭社者鄭彼注春土方施生云夏獻禽以享禴者夏陰氣始起鄭云

象神之在內云秋獻禽以祀訪者鄭注訪當為方謂祭四方之神云冬獻禽以享蒸者冬陽氣始起亦象神之在內此祭並非四時常祭以田獵得禽牲因享祭之耳云大獸公之者謂已孕曰獸輸之於公小禽私之者未孕曰禽謂田獵得之者以効功若征伐之時於陳斬首折取左耳謂之獸亦以擬效功故云若斬首折骸又引春秋傳曰者案襄二十四年楚遠啓疆如齊聘齊侯祭社蒐軍實使客觀之注云蒐數軍實兵甲器械與隱公傳三年而治兵數軍實一也引之者證斬首折骸為軍實若然注傳兵甲器械與斬首折骸不同者兵甲器械自為軍實至於斬首折骸亦是軍實仍於生孰因俘亦為軍實是以德公三十三年晉捨秦囚先軫日墮軍實是也

祭祀喪紀賓客共其死獸生獸 完者 **凡獸入于腊人** 當乾 **疏** 凡祭至腊人。釋曰凡此所共者於庖。注共其完者。釋曰知其完全者下經云 **皮毛筋角** 凡獸入於腊人是其不完者故知此是完者 **皮毛筋角** 入于玉府。給作器物 **疏** 皮毛至玉府。釋曰獸人所入于玉府。筋音斤 **疏** 得禽獸其中皮毛筋角擇取

堪作器物者送入於玉府擬給百工飾作器物 **凡田獸者掌其政令** **疏** 凡田

政令獸人掌之以其知田獵之法故 **獻人掌以時獻為梁** 月令季冬命漁師為梁鄭司農承其空詩曰徹筍在梁。偃於建反 **疏** 獻人至為梁。釋曰徐本作匱一返反空。咸音孔下同 **疏** 言以時獻為梁者謂一歲三時取魚皆為梁以時取之故云以時漁為梁。注月令至在梁。釋曰案月令季冬云命漁師始魚天子親往此注云季冬命漁師為梁文句不同者鄭以此經有梁字故於月令以義取其非是月令正文鄭司農梁水為梁也偃水為關空以筍承其空者謂偃水兩畔中央通水為關孔筍者葦簿以簿承其關孔魚過者以簿承取之故詩云徹筍在梁彼齊詩云弊敗之筍在於魚梁其魚唯唯過者無制彼喻文姜與襄公淫通來往不制又魚麗詩云魚麗于罟鱉注云罟曲梁寡婦之筍筍即曲簿也 **春獻王鮪** 王鮪鮪之大者月引之者證梁以筍為之 **春獻王鮪** 王鮪鮪之大者月廟。鮪。春獻王鮪。釋曰謂季春三月春鮪新來言王位軌反 **疏** 鮪鮪之大者云獻者獻於廟之寢故鄭注引月

位軌反 **疏** 鮪鮪之大者云獻者獻於廟之寢故鄭注引月

令云薦鮪於寢廟取魚之法歲有五案月令孟春云獺祭魚此時得取矣一也季春云薦鮪於寢廟即此所引者二也又案鼈人云秋獻龜魚也王制云獺祭魚然後虞人入澤梁與孝經緯援神契云陰用事木葉落獺祭魚同時是十月取魚四也獺則春冬二時祭魚也案潛詩云季冬薦魚與月令季冬漁人始魚同五也是一歲三時五取魚唯夏不取案魯語云宣公夏濫於泗淵以辨魚物為鱣蕘以共王膳其非時里華諫之乃止

辨魚物為鱣蕘以共王膳
鮮生也蕘乾也。蕘。辨魚至膳羞。釋曰此所本又作槁苦老反。共者共於膳夫以共王。凡

祭祀賓客喪紀共其魚之鱣蕘凡獻者掌其
政令凡獻征人于玉府。鄭司農云漁征漁者之租。凡祭至玉府。釋曰云凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱣蕘者此所共者共內外饗以其膳夫即不掌祭祀之事云凡獻者掌其政令者凡取魚者所有政令皆漁人掌之以其知取之時節及處所云凡漁征人于玉府者言漁征者謂近川澤之民於十月獺祭魚之時其民亦得取魚水族之類其中鬚骨之事堪飾器物者所有征稅漁人主收之送入于玉府以當

也邦賦

鼈人掌取互物

鄭司農云互物謂有甲齒龜鼈之屬。互戶故反干云對也。蒲莫干反

䟽

注鄭司至之屬。釋曰此文與下為目所取之物者即下經所云是也

以時籍魚鼈

龜蜃凡狸物

蜃大蛤鄭司農云籍謂以叔刺泥中搏取謂狸物亦謂鱖刀含漿之屬。籍戚勅角反劉倉伯反徐倉格反沈槍昔反籍莊子云冬則獨鼈於江擗音以角反義與此同今從彼讀蜃上軫反干

春獻鼈蜃秋獻龜魚

出在淺處可得之。釋曰言以時者即下時魚亦謂自狸藏。經春獻鼈蜃共然籍魚鼈據所取下月令云雉入大水化為蜃者是也對雀入大水化為蛤為小蛤鄭司農云籍謂以叔刺泥中搏取之者司農意以籍為刺此經魚鼈龜蜃皆在泥水中故以叔刺取之狸物龜鼈之屬者案經龜鼈自顯別言狸物司農重以龜鼈為狸物立經或所言狸物者揔龜鼈之等故司農重以龜鼈為狸物立

司農云互物謂有甲齒龜鼈之屬

三

知豆當為羞者案邊人職云凡祭祀共其邊薦羞之實鄭云未飲未食曰薦已飲已食曰羞羞薦相對下既言薦脯明上當言羞脯也鄭司農云膾膾肉鄭大夫胖讀為判杜子春讀胖為版又云膾胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖為半體者文無所出皆非也立謂公食大夫禮曰庶羞皆有此據肉之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加膾祭於其上者此據主人擬祭者也膾與大亦一也內則曰麋鹿田豕麋皆有拌足相參正者引有司并公食大夫二處證膾是大鬻引內則明胖與膾不同故云足相參正云大者證膾是大鬻引解公食大夫云膾者魚之反覆謂魚生時在腹下今加之於上云膾又註曰大者據爾雅釋詁文云二者同矣者大共膾同是一則膾是腓肉大鬻同將祭先也云胖宜為脯而腥謂肉薄不煮者云胖之言析肉意者此解胖是薄義云禮固有腥臠雖其有為孰之者祭祀之禮臠解而腥之又有體解而爛之又有薦孰之禮禮經固有此三者皆當先制為胖言此者證胖與膾不同破諸家之意

賓客
賓客至之事。釋曰此所共者

○附釋音周禮注疏卷第四終

周禮注疏卷四按勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

膳夫

羞用百二十品

唐石經作羞用百有廿品宋本余本嘉靖本監本脫石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆有字

醢人共齏菹醢物六十齏

嘉靖本閩本同監毛本醢誤醢醢人職作齊菹醢人注云齊當為齏故注引作齏

稌黍稷梁麥苽

宋本同誤也余本嘉靖本閩監毛本梁作梁從米當訂正此本疏中亦從米

水漿醴醕醫醢

釋文醕本又作涼醢作醢案醫當作醫釋文亦訛

此羞庶羞口出於牲及禽獸

閩本亦實闕一字監毛本皆是也

編萑以苴之

此本苴誤塗據閩監毛本訂正

塗之以瑾塗

此本瑾誤瑾據閩本訂正監毛本誤瑾

漬取牛羊肉

今內則無羊字

以洒諸上而鹽之

閩監毛本洒改灑

舉焦其骨

閩監毛本焦改燠非案今內則作燠釋文舉焦字又作燠陸賈所據本正合焦字下已從火更加火旁俗作也。按說文有燠字

彼有糝與餼

浦鏜云內則餼作醢注云此醢當從餼案醢人注引內則已作餼

鼎俎奇而籩豆耦者

閩監毛本耦作偶依今本郊特牲改

明知先朝食

惠校本明作則此誤

案聘禮致饗餼注云

浦鏜云注衍

云牛羊豕魚腊腸胃同鼎

云當衍

當內兼腳臍臠

此本兼誤廉據閩監毛本訂正

案論語微子云亞飯三飴四飯

閩監毛本飴改飯今論語同案此引論語三飯

字當皆作飴此改之未盡者耳

以樂徹于造

唐石經諸本同禮說云大祝注故書造作竈然則古文造竈通吳越春秋勒馬銜枚出火于造吳語造作竈所謂係馬舌出火竈龜策傳灼鑽之處亦以造各注造音竈本此

案文王卅子未有原

監毛本同浦鏜云末誤未案嘉靖本禮記作未釋文正義皆作末

案玉藻云朔食加日食一等

盧文弨云此約玉藻文云當衍

齊時不樂故不言以樂侑食也

浦鏜云者誤時從儀禮經傳通解續按毛本侑

誤脩

春秋傳曰司寇行刑者

浦鏜云戮誤刑案賈疏所據鄭注本蓋作刑故注云大故刑殺

也

主人飲食之俎皆為胙俎

諸本同宋本為作有案上云賓客食而王有胙俎又此疏云特

牲少牢主人之俎雖為胙俎直是祭祀不兼賓客此則祭祀賓客俱有然則為當作有矣

稍事為非日中大舉時而閒食

孫志祖云為當作謂疏作謂可證

若大夫已下燕食有脯無會

閩監毛本已作以浦鏜云膾誤會

庖人

破司農六畜之內

案畜為禽之誤

味以不褻為尊

葉鈔釋文褻作褻監毛本疏中亦作褻此從執

凡其至之義

閩監毛本作凡其至膳羞此誤

云賓客之禽獻者謂若掌客上之乘禽日九十雙

閩本同監

毛本獻誤獸浦鏜云掌客上公公誤之

解經令禽以法授之

浦鏜云禽下脫獻

又以此付使者

浦鏜云此下脫書

夏行膳膳膏臊

漢讀考云說文鱠作膳魚部云鱠魚臭也引周禮膳膏臊而肉部云臊豕膏臭也然

則周禮作膏臊臊非魚膏明矣魚部鱠下當云讀如周禮膳膏臊案周禮諸本不同說文引經每兼存異本蓋膏臊一作膏臊而其義為魚臭與鄭以為豕膏杜以為大膏俱互異說文於鱠下引周禮於臊下止有豕膏臭一義則許氏所據古文本作鱠禮說云晏子春秋曰食魚無反惡其鱠也凡鱠鱠從魚者皆言魚則許氏以膏臊為魚膏矣案內則釋文云鱠本又作膳與說文引周禮合

云用禽獻謂煎之以獻

案煎下脫和

唯王及后之膳禽不會

唐石經諸本同宋本后下有世子二字係妄增案注云世子可以會之故

經不言世子也

內饗

肉物載燔之屬

諸本同宋本燔作膳案釋文膳音燔本亦作燔宋本與釋文合是也賈疏引注作燔

謂士虞禮云四肆去蹄

浦鏜云喪誤虞闕本闕下二字

實鼎曰胥

宋本胥作胥非諸本皆作胥從丞從肉釋文胥職升反

以得饋王

案上云俟待也此得為待之誤

鳥臙色而沙鳴

唐石經諸本同釋文臙本又作臙案玉篇臙白色臙牛色不美澤又牛黃白色說文臙牛

黃白色从牛鹿聲白部無臙字鄭注云牛色不澤美則當从陸本作臙石經作臙非惠按本作臙據釋文也今禮記內則作臙而釋文作臙云本又作臙知臙為俗字

馬黑脊而般臂轔

唐石經諸本同釋文臂徐本作臂惠按本般作般以意改非九經古義云北山經諸

毗之水其中多水馬其狀如馬文臂牛尾郭璞注臂前脚也周禮曰馬黑脊而斑臂臙案釋文般音班注云臂毛有文是亦讀般為斑也古般斑通郭氏以今字讀之故引作斑

泠毛毛長總結也

宋本嘉靖本同此絲總字與皆摠字有別閩監毛本摠總二字並改作總矣浦

鏜云總結也上脫毳字案疏釋經曰云羊泠毛而毳者泠毛謂毛長也而毳謂毛別聚結者則浦說是也○按浦說非也賈疏添毳字誤耳說文曰毳者獸細毛也泠毛謂毳之長而忽結長而總結自是釋泠非釋毳也經文此句法若云其毳也乃泠毛而毳者獸所同泠毛而毳則所異耳內則注亦云泠毛毳毛別聚於不解者也可以相證彼疏云泠謂毛本稀泠謂毛頭毳結其誤同此疏

腥當為星

疾讀考云許叔重說腥為犬膏之臭腥為星見食豕令肉中生小瘕肉故其字從肉星星亦聲

則腥為正字而腥為周禮腥臊之正字許所據周禮與鄭所據不同

肉有如米者似星

漢讀考云似星當作日星謂肉有如米者謂之星如飯之粲也案爾雅米者謂

之彘郭注云飯中有腥亦以腥為正字

言辨腥臊者 浦鏜云脫羶香二字

以腥臊羶香表見云牛羊犬雞也 案云衍

云是別不可食者則此是也 閩本同監毛本則改即非浦鏜云別下脫其

宜破交睫腥之腥 浦鏜云宜當直字誤

牛在手曰梏 浦鏜云木誤牛

凡掌共羞脩刑膾胙骨鱠 說文肉部膾下引周禮有膾胙案此注云胙如膾而腥者許蓋讀胙

為判以為半體肉也腊人薦脯膾胙鄭大夫胙讀為判與許同杜子春云禮家以胙為半體鄭君云胙之言片也皆與判義相近

外饗

凡賓客之飡饗饗食之事亦如之 唐石經嘉靖本飡作飧

致禮於客 疏引注作致禮於賓客惠校本據增云余本仍無賓字

宰夫職以釋訖 浦鏜云以當已字誤

至五長有功者 浦鏜云五當伍誤

謂其殷奠及虞祔之祭 浦鏜云其衍

享人

大羹肉湑 宋本余本嘉靖本並同釋文肉湑去及反浦鏜云清誤湑六經正誤云清肉汁也从泣聲也从

肉義也非從聲音之音案經典及釋文多作湑自有毛居正說俗人每改湑為清矣

皆是陪鼎腳臠臠 浦鏜云謂誤皆從儀禮通解續按

甸師

耨芸芋也宋本芸作耘案釋文芸音云本或作耘疏云耕種耘耨於王之藉田蓋釋文作芸賈疏作耘今本注及疏作芸係依釋文改

齋盛祭祀所用穀也案齋亦當為粢肆師表齋盛注案六穀也在器曰盛是經

作齋盛注皆作粢盛疏云六穀曰粢在器曰盛以其祭祀故云粢盛易齋盛為粢盛本注也此及春人注同經作齋非漢讀考云小宗伯辨六齋之名物注曰齋讀為粢六齋謂六穀黍稷稻粱麥苽全經內齋字當以此例之案甸師注案盛者祭祀之主也

三推而一癢案癢為癢字之誤浦鐘云癢誤發下並同是也閻監毛本並改發

示有恭敬鬼神之法惠按本有作相

縮浚也諸本同釋文浚也荀順反劉思順反浦鐘改浚為浚云浚誤浚謬其浦鐘之書多不可據者

不貢苞茅嘉靖本苞作包此本疏引左傳亦作包閻監毛本改苞案苞苴裏字多從艸而左傳及說文

舊下引春秋傳皆作包茅蓋从省。按版本多依舊不同作包未為非也

杜子春讀為蕭漢讀考云為當作從凡二本字異而用一廢一曰從

故既薦然後炳蕭岳本闕本同與禮記合嘉靖本監毛本及釋文炳作炳誤郊特牲作故既奠注云謂薦孰時也此以義引之故作薦

縮酒沛酒也葉鈔釋文嘉靖本闕本皆作沛此本誤沛今訂正監毛本沛作沛

注鄭司農至縮酌閻本同監本刻改大夫二字則本作司農也毛本則竟作大夫矣案賈本

注鄭大夫蓋作鄭司農此本疏中亦俱作鄭大夫惟此標起至處改之未盡

司馬職百里為遠郊惠按本職作法此誤

代王受過災云浦鐘云云疑者字誤

令使王死惠按本令作今

釋曰周姓姬 閩本姓字模糊監毛本誤作禮

甸師氏在疆場 惠校本場作場此誤

獸人

罟罔也 閩毛本同監本罔改網

以救時之苦也 宋本無也非

備獸觸攫 諸本同釋文觸攫俱縛反又作獲華霸反案作攫非也此本補刻攫下衍攫疏中觸罔而攫攫誤攫

謂虞人釐所田之野 釋文釐所音來本亦作萊案山虞職之作萊者依彼經所改疏云言虞人萊所田之野者謂於

夏獻禽以享禱秋獻禽以祀祊 浦鏜云大司馬職禴作禴下獻作致

若斬首折馘 宋本下有也

蒐數軍實兵甲器械 閩本同監毛本數誤數浦鏜云案杜注閱數軍器此所引蓋服氏注

獻人

梁水偃也 釋文水堰徐本作匿案說文亾衰後有所依藏也从匕上有一覆之匿匿也人部偃云偃也是水偃字當從徐本作匿

故云以時漁為梁 閩監毛本漁改魚

命漁師始魚 浦鏜云始漁誤始魚下疏同

笱者葦簿 閩監毛本簿作簿下田簿司

此時得取矣一也 此本一誤○據閩監毛本訂正

里華諫之乃止 閩監毛本同魯語作里革○按里革即史克克革古音同部華字非也

以其膳夫即不掌祭祀之事浦鏗云膳夫下脫共王之膳羞五字從儀禮通解續按案此類蓋後人以意增足非賈疏本文

鼈人

謂有甲蒟胡閩監毛本同誤也宋本余本嘉靖本蒟作蒟當訂正釋文蒟莫于反禮說云月令其蟲介高誘注介甲也象冬閉固皮漫胡也蒟漫音義同

以時簠魚鼈龜蜃

唐石經諸本同說文手部簠刺也從手籍以爲夏稿作籍莊子冬則擲鼈於江作擲列子牢籍庖廚之物作籍殷敬順釋文謂籍本作籍案作籍爲正字作籍爲聲借字說文謂籍從手籍省聲故列子竟省手作籍也

籍謂叔刺泥中搏取之

宋本嘉靖本閩監毛本叔作叔宋本載音義作叔此本補刻叔誤技今訂正

皆在泥中水中

閩監毛本無上中

但經惑所言貍物者

監毛本同誤也閩本惑字實闕或作意

案爾雅刀魚鱖刀也

惠校本刀魚作鯪此誤又分爲二字

案醢人有羸醢羸蜺醢

浦鏗云羸下脫醢

蟬即蛤

惠校本下有也此脫

此亦是國語諫宣公之言

案國語當作里革

腊人

凡田獸之脯腊臠胖之事

唐石經諸本同案臠胖之事四字疑衍文下經薦脯臠胖字胖字

始有注若於此先言臠胖二鄭杜氏康成當於此下注矣釋文出胖字音於豆脯之下則陸本尙未誤衍儀禮士冠禮疏引腊人云掌乾肉凡田獸之脯腊鄭注云大物解肆乾之云云無臠胖之事四字此爲誤衍之明證此疏引趙商問腊人

掌凡乾肉而有膾胖何亦據下文言之

若今涼州烏翅矣

諸本及漢制考同惠士奇云烏當作鳥盧文昭案士冠禮加爵弁如初儀疏引

此注作鳥翅誤本耳

庶羞皆有大者此據肉之所擬祭者也又引有司曰主人

亦一魚加膾祭于其上此據主人擬祭者膾與大亦一也

余本岳本閩監毛本同宋本上下有者案此皆因疏語誤衍也嘉靖本庶羞皆有大小無者此據肉十二字加膾于其上下無此據主人十三字當據此刪正

胖之言片也

玉篇肉部引作胖之言半也非下云析肉意也當作片。案古書片半通用其音皆同

杜子春讀胖為版

監本版作版

元解公食大夫

惠按本作重解此誤

附釋禮經固有此三者

此本經誤堅據閩監毛本訂正

附釋音周禮注疏卷第四

唐石經周禮卷第一宋本余本嘉靖本同此本及閩監毛本刪此題

下悉準此不復出

鄭氏注

賈公彥疏

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事

毒藥藥之辛苦

有藥之物恒多毒孟子曰若藥不敗眩厥疾不瘳。瞑眼見人徐亡干反眩多見反徐音之劉音虎膝反不瘳勅留反

附釋音周禮注疏卷第五

天官冢宰下

陸曰本亦作天官冢宰下

鄭氏注

賈公彥疏

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事

毒藥藥之辛苦

者藥之物恒多毒孟子曰若藥不瞑眩厥疾不瘳。瞑眼見反徐亡干反眩玄見反徐音玄劉音虎縣反不瘳勑留反

疏 言聚毒藥以共醫事者謂所有藥物並皆聚之以供疾醫傷醫等故言以供醫事。注毒藥至不瘳。釋曰言毒藥

藥之辛苦者細辛苦參雖辛苦而無毒但有毒者多辛苦故云毒藥藥之辛苦者又云藥之物恒多毒者藥中有毒者謂

巴豆狼牙之類是也藥中有無毒者謂人參芎藭之類是也藥之無毒亦聚之直言聚毒藥者以毒為主故鄭云藥之物

恒多毒又引孟子者案孟子滕文公為世子將之楚過宋見

孟子而謂之云今滕國絕長補短將五十里可以為善國乎

書曰藥不瞑眩厥疾不瘳注云逸書也藥使人瞑眩悶亂乃

得瘳愈猶人敦德惠乃治也引之者證藥中有毒之意此是古文尚書說命之篇高宗語傳說之言也不引說命而引孟子者鄭不見古文尚書故也

凡邦之有疾公病者疖瘍者造焉則

使醫分而治之 疖頭瘍亦謂禿也身傷曰瘍分之者

劉芳指反一音芳夷反瘍 疖各有所能。疖戚匹婢反徐芳鄙反

音羊身創也造七報反 疖疾病者謂若疾醫所云者是也造焉者此二者皆來造

也疖瘍者謂若瘍醫所云者是也造焉者此二者皆來造

疖師也云醫師則使醫分而治之者疾病者付疾醫疖瘍者

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。注疖頭至有能。釋曰言疖頭瘍者

案下瘍醫腫瘍等不言疖此特言疖者腫瘍等可以兼之故

云疖頭瘍謂頭上有瘡含膿血者又云亦謂禿也者禿含膿

血者則入疖中禿而不含膿血者疖中亦謂禿也者禿含膿

禿也云身傷曰瘍者曲禮云身有瘍則浴是也即瘍醫所云

腫瘍已下亦是云分之者醫各有能者疾醫知疾不知瘍瘍

醫知瘍不知疾 故云醫各有能 **歲終則稽其醫事以制其食十**

全為上十失一次之十失二次之十失三次

之十失四為下 食祿也全猶愈也以失四為下者五則

皆放 歲終至為下。釋曰言歲終者謂至周之歲終云

此 則稽其醫事者謂疾醫等歲始已來治病有愈有

不愈並有案記今歲終摠考計之故言稽其醫事云以制其

食。據所治愈不愈之狀而制其食祿而制五等之差云十全

為上者謂治十還得十制之上等之食云十失一次之者謂

治十得九制祿次少於上者云十失二次之者謂治十得八

制祿次少於九者十失三次之者謂治十得七制祿次少於

恒得中醫若然此經失四之類亦是以寒益寒以熱益熱言
有病不治恒得中醫故鄭云五則半矣或不治自愈釋經所
以不言十
失五之意

食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八

珍之齊和調也。食音嗣下食齊同疏食醫至之齊。釋曰言掌和王

之六食以下者此等並是膳夫所掌此食醫調和而已其六食六飲等之義並在膳夫凡食齊眠

春時飯宜溫。眠音視羹齊眠夏時羹宜熱醬齊眠秋時

醬宜飲宜飲齊眠冬時飲宜凡食至冬時。釋曰言凡

與下四時為目故言凡以該之言食者即上六食則內則所

云食齊一也言飯之齊和眠猶比也四時常溫比於春時故

鄭云飯宜溫羹齊眠夏時者謂大羹銅羹菜羹等其所齊和

四時常熱故云眠夏時羹宜熱故也云醬齊眠秋時者案醯

人醢人唯有醯醢不言醬即豆醬也案公食大夫公親設醬

醬者食之主言醬則該諸豆實四時皆須涼故言醬齊眠秋

時又云飲齊眠冬時者謂若漿人六飲水漿之凡和春多

等四時皆須寒故言飲齊眠冬時飲宜寒故也

酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘各尚其時

成之猶水五金木之載於土內則曰棗栗飴蜜以甘之薑菹

粉榆婉棗滌瀧以滑之。和胡卧反飴以之反菹音謹菹音

桓粉符云反婉音問槁苦老反滌疏凡和至滑甘。釋曰

劉思酒反徐相幼反瀧相藥反疏言凡和者亦與下四

時為目言春多酸者東方木味酸屬春謂和食酸多於餘味

一分故云春多酸云夏多苦者南方火味苦屬夏時調和

食苦亦多於餘味一分故云夏多苦秋多辛者西方金味辛

屬秋秋時調和食辛亦多於餘味一分故云秋多辛冬多鹹

者北方水味鹹屬冬冬時調和食鹹亦多於餘味一分故言

冬多鹹調以滑甘者中央土味甘屬季夏金木水火非土不

載於五行土為尊於五味甘為上故甘總調四味滑者通利

婉新生者稿乾也齊人澠曰滌秦人
滑曰隨謂將此革已下和澠以滑之
凡會膳食之宜牛

宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜梁鴈宜麥魚宜菰

會成也謂其味相成鄭司農云稌稷也爾雅曰稌稻菰彫胡也○稌音杜又他杜反菰音孤稷本亦作稭音庚彫劉本作彫音
疏凡會至宜菰○釋曰凡會膳食之宜者謂會成膳
稻味苦而又温甘苦相成故云牛宜稌羊宜黍者羊味甘熱
黍味苦温亦是甘苦相成故云羊宜黍豕宜稷者豕味酸
牝豬味苦稷米味甘亦是甘苦相成故云豕宜稷犬宜梁者
犬味酸而温梁米味甘而微寒亦是氣味相成故云犬宜梁
又云鴈宜麥者鴈味甘平大麥味酸而温小麥味甘微寒亦
是氣味相成故云鴈宜麥云魚宜菰者魚味寒魚族甚多寒
熱酸苦兼有而云宜菰或同是水物相宜故云魚宜菰○注
會成至胡也○釋曰云稌稷也者亦方俗異名云爾雅曰稌
稻也菰彫胡也者今
南方見有菰米是也
凡君子之食恒放焉○放猶依也
反**疏**凡君至放焉○釋曰上六食六飲一經據共王不通
放下凡食春多酸已下至魚宜菰已上齊和相成之

事雖以王為主君子大夫
已上亦依之故云恒放焉

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時

有瘠首疾夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬

時有漱上氣疾癘疾氣不和之疾瘠酸削也首疾頭

六癘作見○瘠音消痒以掌反疥音介嗽西豆反本亦作嗽

上時掌反注同欬苦代反喘音昌亮反見音賢遍反下同

疏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曰病謂疾病俱療

故兩言之此直言萬民不言王與大夫醫師雖不言或可醫

師治之云四時皆有癘疾者此言亦與下為目云春時有瘠

首疾者春是四時之首陽氣將盛惟金診木故有頭首之疾

言瘠者謂頭痛之外別有酸削之痛云夏時有痒疥疾者四

月純陽用事五月已後陰氣始起惟水診火為甲疥有甲

故有疥痒之疾云秋時有瘧寒疾者秋時陽氣漸銷陰氣方

盛惟火診金兼寒兼熱故有瘧寒之疾云冬時有嗽上氣疾

同前卷五

者冬時陰氣盛陽氣方起惟土沱水以土壅水其氣不通故有嗽上氣之疾。注癘疾至作見。釋曰言癘疾氣不和之疾者癘謂癘疫人君政教失所則有五行相剋氣敘不和之疫起故云氣不和之疾云癘酸削也者謂若內則不敢嚏欬之欬而痛酸削則酸嘶也云嗽欬也者謂若內則不敢嚏欬之欬故言嗽欬也云上氣逆喘也者向上喘息謂之逆喘引五行傳曰六癘作見案五行傳云五福乃降用彰於下六沱作見一曰貌之不恭是謂不肅惟金沱木又曰言之不從是謂不又惟火沱金又曰曰之不明是謂不哲惟水沱火又曰聽之不聰是謂不謀惟土沱水又曰思之不睿是謂不聖惟木金水火沱土此其五沱也言六沱者天雖無沱案洪範六極又案書傳致六極之由皆由身之五事一曰凶短折思不睿之誅二曰疾眠不明之誅三曰憂言不從之誅四曰貧聽不聰之誅五曰惡貌不恭之誅六曰弱皇不極之誅據此六極皇極為屬天王者不極亦有病疾病併前五者為六沱彼言沱此鄭注言癘者言沱謂五行相乘沱此言癘癘氣與人為疫故不同若據五事所置言之四以五味五穀五藥養其病時之疾皆據眠之不明者也

其病

養猶治也病由氣勝負而生攻其羸養其不足者五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草

木蟲石穀也其治合之齊則存乎神農子儀之術云。羸音盈後不音者同合如字又音閣下同疏注養術云。釋曰言養猶治也者病者須養之故云養猶治也云病由氣勝負而生者假令夏時熱病者體寒即是水水羸而勝也火氣負而不足也故言猶氣勝負而生云攻其羸養其不足者夏時病者則五味中食甘五穀中食稷以甘稷是土之屬為子養母之道故云養其不足也云五味醯酒飴蜜薑鹽也此即五味酸苦辛鹹甘也鄭不言五味酸鹹等而言醯酒之屬者當時醫方見用醯酒之等故舉以言焉又云五穀麻黍稷麥豆也者此依月令五方之穀此五穀據養疾而食之非必入於藥分又云五藥草木蟲石穀也者草謂麻黃芍藥之類是也木謂厚朴杜仲之類是也蟲謂吳公羸鼈之類是也石謂磁石白石之類是也穀謂五穀之中麻豆之等有入藥分者是也云其治合之齊則存乎神農子儀之術云者案劉向云扁鵲治趙太子暴疾尸蹙之病使子明吹湯子儀脉神子術案摩又中經簿云子義本草經一卷儀與義一人也若然子義亦周末時人也並不說神農案張仲景金匱云神農能嘗百藥則炎帝者也言此二人能合和此術耳以

司農志卷五

五

五氣五聲五色眠其死生

三者劇易之徵見於外

肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲言語宮商角
徵羽也五色面貌青赤黃白黑也察其盈虛休王吉凶可知
審用此者莫若扁鵲倉公。易以鼓反藏才浪反下文及注
同徵張里反王往況反扁本亦作鵠蒲典反徐抗忍反鵠漢
書音義云扁鵲魏桓侯時醫人史記云姓秦名少齊越人倉
公史記云姓淳于名意臨淄人為齊太倉令漢文帝時人
疏其死生故云眠其死生。注三五所以治瘵此經三五觀
者劇易之徵見於外者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藏所出氣也者言五藏謂氣之所藏
故知五氣出於五藏云肺氣熱者此已下並據月令性南首
而言肺在上當夏故云肺氣熱云心氣次之者心在肺下心
位當土心氣亦熱故言次之云肝氣涼者肝在膈上云脾氣溫者於藏值
位當秋故云肝氣涼此三藏並在膈上云脾氣溫者於藏值
春故云溫云腎氣寒者腎位在於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術心
屬南方肝屬東方肺屬西方脾屬中央腎屬北方此並據五

色而言不據氣之寒熱也云五聲音語宮商角徵羽也者宮
數八十一配中央土商數七十二配西方金角數六十四配
東方木徵數五十四配南方火羽數四十八配北方水此五
聲數多者聲濁數少者聲清人之言語似之故云言語宮商
角徵羽也云五色面貌之青赤黃白黑也者此據五方東方
木色青南方火色赤中央土色黃西方金色白北方水色黑
病者面色似之云察其盈虛休王吉凶可知者假令冬時面
色黑其氣寒聲應羽此是盈而王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可知若得
東方青色等則子來助已亦吉云審用此者莫若扁鵲倉公
者依漢書藝文志大古有岐伯榆附中世有扁鵲秦和漢有
倉公若然扁鵲在周時倉公在漢世此二人知氣色之候者
也

兩之以九竅之變參之以九藏之動

兩參之

其死生之驗竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動謂
脉至與不至正藏五又有胃旁肱大腸小腸脉之大候要在
陽明寸口能專是者其唯秦和乎岐伯榆附則兼彼數術者
。竅音苦弔反秦和左傳昭元年晉平公疾秦伯使醫和為
之即此人也岐伯其宜反榆羊朱反本亦作俞
附劉音附徐音鉄岐伯榆附皆黃帝時醫人
疏兩之至

釋曰上經觀其氣色此經驗其脉候故以參兩言之。注兩參至術者。釋曰云參兩之者觀其死生之驗者言兩者謂九竅與所眠為兩兩與九藏為參云竅之變謂開閉非常者九竅之開是其常或開或閉即是非常故云開閉非常也云陽竅七者在頭露見故為陽也陰竅二者在下不見故為陰云藏之動謂脉至與不至者謂九藏之內其病難知但診脉至與不至即知九藏之動故云藏之動謂脉至與不至也又云正藏五者謂五藏肺心肝脾腎並氣之所藏故得正藏之稱不數之者上已有注云又有胃旁肱大腸小腸者此乃六府中取此四者以益五藏為九藏也六府胃小腸大腸旁肱膽三焦以其受盛故謂之為府亦有藏稱故人九藏之數然六府取此四者案黃帝八十一難經說胃為水穀之府小腸為受盛之府大腸為行道之府旁肱為津滲之府氣之所生下氣象天故寫而不實實不滿若然此則正府也故入九藏其餘膽者清淨之府三焦為孤府非正府故不入九藏也云脉之候要在陽明寸口者但醫者診脉諸脉皆可據若脉之大候取其要者在於陽明寸口二處而已陽明者在大指指本骨之高處與第二指間寸口者大指本高骨後一寸是也云能專是者其唯秦和乎者秦和在世如前說云岐伯榆柎則兼彼數術者此二人在大古如前說但上神農子

儀扁鵲倉公秦和等各專一能此二人兼上數術之耳 凡民之有疾病者分而治

之死終則各書其所以而人于醫師 少者曰死

所以謂治之不愈之狀也醫師得以制其祿且為後治之戒。少詩照反。凡民至醫師。釋人醫各有能故使分治之也云死終者謂民之有病不問老少皆治之不愈少死則曰死似不得壽終然少曰死者則曰終謂雖治不愈似得壽終故曰終也云則各書其所以者謂書錄其不愈之狀云而入于醫師者醫師得之以制其祿則上十全為上已下是也

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劑殺之

齊 腫瘍癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刃創也折瘍跌者祝當為注讀如注病之注聲之誤也注謂

附著藥刮去膿血殺謂以藥食其惡肉。折劉本作折同時設反祝之樹反出注耐音刮徐工滑反齊才細反創初良反跪於阮反徐烏卧反跌待結反徐徒。疏 瘍醫至之齊。釋曰瘍醫掌腫

瘍已下四種之瘍瘡而含膿血者祝注也注藥於瘡乃後刮殺而言齊者亦有齊量之宜也○注腫瘍至惡肉○釋曰腫瘍癰而上生瘡者謂癰而有頭未潰者潰瘍癰而含膿血已潰破者云祝當為注讀者疾醫非主祝說之官為祝則義無所取故破從注謂注

凡療瘍以五毒攻之療攻治也五毒五藥之有毒者今醫人有五毒之藥作之合黃整置石膽丹砂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○整本又作整劉音武又音無徐音母又音務沈武侯反畧音豫著以直略反

凡療至攻之○釋曰言凡則兼上四瘍故云凡療瘍以者治病之名言治之則病止故云止病曰療也言合黃整者謂內則有敦整厄厄鄭注云敦整黍稷器不言黃此言黃者見今時合和丹藥者皆用黃瓦

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為五穀字之誤也節節成其藥之力○五

穀養之云以五藥療之者義如前注以五味節之者五味亦酸苦辛鹹甘亦當據病所宜食之以節成藥力者也○注既刮至之力○釋曰鄭云既刮殺而攻之盡其宿肉乃養之也者以經五藥在五穀之下恐人以五穀養之乃用五藥療之故鄭解之若然此五藥在五穀下者以上已言五毒攻之用此五穀養之則此五穀為前五毒攻之乃後用五穀養之於理為順此文重言五藥者為下五味節成此藥故須更言五穀也云五氣當為五穀者以其氣非養人之物又疾醫之有五味五藥五穀相將之物故破氣從穀也云節凡藥以酸節成其藥之力者即下文以酸養骨之類是也

養骨以辛養筋以鹹養脉以苦養氣以甘養肉以滑養竅以類相養也酸木味木根立地中似骨辛金味金之經合異物似筋鹹水味水之流

行地中似脉苦火味火出入無形似氣甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡諸滑物通利往來似竅疏凡至養竅○釋曰上云以五味節之此即經酸苦之等是也今云凡藥以酸養骨藥味合言者欲見五味節成五藥故上注云節成藥力故合言之○注以類至似竅○釋曰云以類相養也者謂若酸與骨辛與筋之等是也云酸木味之等並依

洪範及月令為說也云木立地中似骨者謂似人之骨立肉中者故以酸養之云辛金味金之纏合異物似筋者人之筋亦纏合諸骨故云似筋而以辛養之也云鹹水味水之流行地中似脉者血脉在人亦流行不定故云似脉而以鹹養之也云苦火味火出入無形似氣者火乃人所覩見似若有形攬之不得亦是無形故云似氣故以苦養之也甘土味土含載四者似肉者金木水火非土不載故云含載四者似人之肉亦含載筋骨氣脉故云似肉也故以甘養之也云滑滑石者以五味酸苦辛鹹甘養骨筋氣脉與肉相配訖前食醫云調以滑甘平常調食五味之外有滑彼滑用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如平常用莖荳等故以滑石解之凡諸滑物通利往來似竅故以滑養之也若然此經五味不以生成為次而以木金與火水相對者此若洪範以木曰曲直金曰從革火曰炎上水曰潤下以類相對而言也

凡有瘍者受其藥焉
疏 凡有至藥焉○藥是也凡國中有瘍不須身來者並於瘍醫取藥焉

獸醫掌療獸病療獸瘍
疏 畜獸之疾病及瘍療同醫○畜許又反下同

注畜獸至同醫。釋曰此醫唯療家畜不療野獸但畜獸義通今以畜解獸故當獸連言之也云畜獸之疾病及瘍療同醫者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

凡療獸病

灌而行之以節之以動其氣觀其所發而養之
療畜獸必灌行之者為其病狀難知灌以緩之且強其氣也節趨聚之節也氣謂脉氣既行之乃以脉視之以知所病。為于偽反聚。凡療至養之。釋曰獸必先灌本亦作驟同仕救反。凡療獸病難知故先灌而知緩之以其瘦。凡療獸病灌而劑之以發其弱且強其氣力也

惡然後藥之養之食之
亦先攻之而後養之。食音嗣。凡獸之殺盡乃養之此亦然故云亦先攻而後養之也

有病者有瘍者使療之死則計其數以進退之
疏 凡獸至退之。釋曰上醫師云十全為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

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秫稻必齊麴
藥必時湛餼必潔水泉必香陶器必良火齊必得鄭司農云
授酒人以其材。沽音古酋將由反下同林音述齊戚才細
反下皆同一讀此如字藥魚列反湛接廉反饈音昌志反
疏 酒正至酒材。釋曰酒正辨四飲則漿之政令亦掌之
而言其實漿亦掌之云以式灋授酒材者式法謂造酒法式
謂米麴多少及善惡也酒材即米麴藥授與酒人使酒人造
酒既言兼掌漿人則漿之法式及漿材亦授之不言者亦舉
尊言也。注式灋至其材。釋曰云作酒既有米麴之數者
謂此為法式也云又有功沽之巧者功沽謂善惡善惡亦是
法式也引月令者十一月之令言乃命大酋監之者彼注酒
孰曰酋於周禮則為酒人案下注昔酒今之酋久白酒則首
者久遠之稱則是久熟者善故名酒官為大酋若然彼注為
酒人此酒正引之者此酒正以法式及酒材授與酒人使造
酒故引酒人云林音必齊者必使齊孰麴藥必時者造之必

得時湛餼必絜者湛漬餼炊也謂清米炊釀之時必須絜淨
水泉必香者謂漬麴漬米之水必須香美陶器必良者酒甕
陶中所燒器者必須成熟不津云火齊 凡為公酒者亦
必得者謂釀之時生熟必宜得所也

如之 謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式灋
言之凡為公酒者謂為公事而作酒言凡非一謂若鄉飲酒鄉
射之等言亦如之者亦以式灋授酒材。注謂鄉至釀之。

釋曰言鄉射飲酒者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
射飲酒若然州長黨正飲酒而謂之鄉者或是鄉大夫所居
州黨或是鄉大夫親來臨禮並得鄉名故謂之鄉此數事者
皆為國行禮不可橫斂於民故得公酒其百家為族不得公
酒族祭步神之 辨五齊之名 一曰泛齊 二曰醴
時合錢飲酒

齊二曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊

泛者成而萍
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鄴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蓋
以下差清其象類則然古之法式未可盡聞杜子春讀齊皆
為粢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。泛芳劔反盎烏浪反緹音醴醴魯刀反翁鳴
動反下同一音於勇反鄭白即今之白醴酒。疏。辨五至沈
也宜作醴作鄭假借也在何反差初賣反。齊辨五至辨五
言辨五齊之名者酒正不自造酒使酒人為之酒正宜辨五
齊之名知其清濁而已云一日泛齊者泛讀如泛泛揚州之
泛言泛者謂此齊孰時滓浮在上泛泛然二曰醴齊者醴體
也此齊孰時上一體滓相將故名醴齊又此醴齊作時
恬於餘齊與酒味稍殊故亦入於六飲三日盎齊已下其類
可知。注。泛者至作之。釋曰言泛者成而滓浮者此五齊
皆言成者謂酒孰曰成云如今宜成醴矣者宜成說以為地
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為酒名故劉杳要雅亦以宜成為
酒名二者未知孰是今鄭云宜成醴矣亦未知鄭意酒名地
名類下鄭白則為地名云如今恬酒矣者但於五齊中為恬
故以恬酒況之云如今鄭白矣者漢時蕭何所封南陽地名
鄭云如今下酒矣者下酒謂曹床下酒其色紅赤故以緹名
之案鄭下注。伯緹衣亦赤黑色也。云如今造清矣者漢時

造清孰則滓沈故以况沈齊也云自醴已上尤濁縮酌者言
自醴以上唯有一泛齊泛齊滓浮則濁于醴齊汁滓相將者此
二者皆以茅泝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泝之使可酌
鄭彼注云泛從醴是二者皆縮酌故云自醴已上尤濁縮酌
也云盎以下差清者案司尊彝云盎齊泝酌鄭注泝清也謂
以清酒泝之則不用茅以其盎已清故也鄭彼注又云泛從
醴緹沈從盎則亦用清酒泝之云其象類則然者謂五者皆
舉漢法況之是其象類則然者也云古之法式未可盡聞者
雖舉漢法漢承周後多得古之法只可略聞故云未可盡聞
也杜子春讀齊皆為粢云禮器曰緹酒之用立酒之尚者子
春意見禮運云粢醴在堂又見禮器云醴酒之用又粢穀為
醴酒則其餘四齊皆以粢穀為之故讀齊皆為粢立謂齊者
每有祭祀以度量節作之謂祭有大小齊有多少謂若裕祭
備五齊禘祭備四齊時祭備二齊是以度量節作之不從子
春為粢者禮運唯齊稱粢於此五者皆稱齊子春破五
齊於義可也此五齊與下三酒及春官鬯人所造鬯酒所以
異者五齊三酒俱用秣稻麴蘗又三酒味厚人所飲者也五
齊味薄所以祭者也是以下經鄭注云祭祀必用五齊者至

敬不尚味而貴多品五齊對三酒酒與齊異通而言之五齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在室醞酒在堂是也其鬯酒者自用黑黍爲之辨三酒之物一日事酒一日昔酒二

與此別也鄭司農云事酒有事而飲也昔酒無事而飲也清

曰清酒酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今

之醴酒也昔酒今之會久白酒所謂舊醴者也疏辨三酒

清酒今中山冬釀接夏而成○醴音亦徐音昔

釋曰辨者豫先之名物者財也以三酒所成有時故豫給財

令作之也言一日事酒者此三酒並人所飲故下云共王四

飲三酒也但事酒酌有事人飲之故以事上名酒也二曰昔

酒者久釀乃熟故以昔酒爲名酌無事之人飲之三日清酒

者此酒更久於昔故以清爲號祭祀用之此昔酒清酒皆以

酒上爲名也○注鄭司至而成○釋曰先鄭云有事而飲者

謂於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭未並得飲之昔酒無

事而飲者亦於祭末羣臣陪位不得行事者並得飲之清酒

祭祀之酒者亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王

之臣共器尊同酌齊故酌清以自酢故云祭祀之酒故司尊

彝云皆有鬯諸臣之所酢此三酒皆盛於罍尊在堂下但此

清酒受尸酢故以祭祀言之玄謂事酒酌有事者之酒者先

鄭云有事而飲據有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有

事之人但是有事之人雖不當祭時亦酌酒與之是就足先

鄭義也云其酒則今之醴酒者事酒冬釀春成以漢之醴酒

況之云昔酒今之會久白酒者言昔爲久酒亦遠久之義故

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寔昔毒酒久則毒也云

所謂舊醴者案禮記郊特牲云猶明清與醴酒于舊醴之酒

也彼上注云明酌者事酒之上也醴酒蓋齊泆于舊醴之酒

三酒除事酒清酒則云舊醴是昔酒可知也對事酒爲新醴

昔酒爲舊醴清酒不得醴名云清酒今中山冬釀接夏而成

者以昔酒爲久冬釀接春明此清酒久於昔酒自然辨四

接夏也中山部各故魏都賦云醇酎中山洗漚干日辨四

飲之物一日清二曰醫三曰漿四曰醴

醫內則所謂或以醴爲醴凡醴濁釀醴爲之則少清矣醫之

字從段從酉省也漿今之載漿也醴今之粥內則有黍醴醴

飲粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清黍

醴清蒸梁醴清酒或以醴爲醴漿水臆后致飲于賓客之禮

有醫醴糟糟音聲與蒲相似醫與臆亦相似文字不同記之

者各異耳此皆一物○醫於已反徐於計反注同醴以支反

同音古九祭二五

三

沛子禮反下同。穀烏兮反。徐爲例。反本或作鑿。省所景反。載
昨再反。粥之六反。劉音育。稀音希。音槽。下同。沈子由反。臆
本又作醴。於紀。疏。辨四至曰醴。釋曰。案漿人有六飲。此
反。徐於力反。厚薄之齊。故此唯辨四飲之物也。云。一曰清。則漿人云。醴清
也。二曰醫。者謂釀粥爲醴。則爲醫。三日漿。者今之載。漿四曰
醴。者即今薄粥也。注。清謂至一物。釋曰。言清謂醴之沛者
者。此鄭據漿人解之。漿人云。醴此。清故云。清謂醴之沛者
云。醫內則所謂。或以醴爲醴。者按內則。上言飲下。云。重醴清
槽。又云。或以醴爲醴。彼醴爲醴。在飲中。而在清槽下。此醫又
在清下。故知醴爲醴。當此醫云。凡醴濁釀醴爲之。則少清矣。
者謂經中。醫釀粥爲之。與醴少異也。又云。醫之字。從殿。從酉。省
省也。者從殿。省者去羽。從酉。省者去水。故云。從殿。從酉。省也。
云。漿今之載。漿也。者此漿。亦是酒類。故其字亦從殿。從酉。省也。
載之言。載米汁。相載。漢時名爲載。漿故云。今之載。漿也。云。醴
今之粥內。則有黍。醴。飲粥。稀者之清也。者案內則。黍醴在
飲中。故知此醴。當內則。黍醴。以其爲飲。故知粥。稀者之清也。
鄭司農說。以內則。曰。飲。重醴。稻醴。清至。或以醴爲醴。總當此
經。一曰。清。云。漿。當此。經中。漿水。於此。經無。所當。連引之。耳。臆
當此。經中。醫云。后。致。飲于。賓客。之禮。有。醫。醴。槽。此。引。下。文。欲

取糟與內則。漚一物。故云。糟音聲。與漚相似。云。醫與醴亦相
似者。與此。經。醫爲一物。云。文字不同。記之者。各異耳。此皆一
物者。內則。彼云。漚。此云。糟。內則。云。醴。此云。醫。是其文字不同。
皆一物也。內則。云。重醴。者。清糟。並設。則。稻醴。清糟。黍醴。清糟。
梁醴。清糟。是其重醴也。向者。後鄭。解。或以醴爲醴。爲醫。今先
鄭。以爲醴。共重醴。爲一物。又後鄭。於內則。注。醴。爲梅漿。亦與
先鄭。不同。以無正文。故引。掌其厚薄之齊。以共王
之在下。亦得爲一義。故也。

之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒

子不言饌。其饋食不必具。設之五齊。正用醴爲。疏。掌其至
飲者。取醴。恬與酒。味異也。其餘。四齊。味皆似酒。其酒。○
釋曰。言。掌其厚薄之齊者。從五齊。已下。非酒。正所造。並是酒。
人漿。人所作。故云。直辨其厚薄之齊。云。以供王之四飲。三酒
之饌者。謂饌。陳具。設之也。云。及后世子之飲。與其酒者。不言
四飲。三酒。直言。飲與酒。復不言。饌。鄭云。不必具。設之。是以不
言。饌與數也。注。后卅。至似酒。釋曰。云。五齊。正用醴。爲飲
者。取醴。恬與酒。味異也。者。鄭意。五齊之中。不用。餘四齊。以
醴。恬。故。取。入。六飲。其餘。四齊。味。皆似。酒者。三酒。凡祭祀以
味。厚。五齊。味。薄。故。言。似。酒。醴。恬。全。與。酒。味。別。也。

灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再

貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器

量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

為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兼之視

玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭也中祭者王服鷩冕毳冕

所祭也小祭者王服希冕玄冕所祭也三貳再貳一貳者謂

就三酒之尊而益之也禮運曰玄酒在室醴醖在戶粢醖在

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。貳徐音二下

同為子偽反嫌苦簞反袞占本反鷩必列反徐劉方利反毳

充芮反希本又作絺同張里反醖側產反。疏凡祭至器量

祭者謂天地及宗廟等摠目之言云以法共五齊三酒者但

祭有小大齊有多少各有常法故云以法共五齊三酒云以

實八尊者五齊五尊三酒三尊故云以實八尊此除明水玄

酒若五齊加明水三酒加玄酒此八尊為十六尊不言之者

舉其正尊而言也云大祭三貳者大祭謂王服大裘袞冕所祭

者也三貳者貳副也就三酒人所飲者三度副益之云中祭再

貳者中祭謂王服鷩冕毳冕所祭者也再貳亦謂就三酒之中

再度益之云小祭壹貳者小祭謂王服希冕玄冕所祭者也云

皆酌數者謂三酒之祭副益等尊皆有酌器盛酒益尊故言

皆酌云數者謂多少之數有口齊酒不貳者齊酒所祭祀非人

所飲故不副益之皆有器量者器謂酌齊酒注於尊中量謂皆

有多少之量。注酌至品。釋曰云酌器者釋經皆有酌器一者

所用注五齊三酒於尊中云數量之多少未聞者數之與量皆

是鄭之意注酒於尊中為副子春後鄭亦與之闕云大祭天地等

者先鄭意天地為大祭宗廟為中祭五祀為小祭其實天地自

有大祭小祭宗廟亦有次小云齊酒不貳為尊者質不敢副益

也者以其主獻尸所用少故不副益杜子春引弟子職者是管

子書弟子職篇謂弟子口口口飲酒之時弟子用注周旋而貳

毳冕所祭也是按司服先公則鷩冕四望山川則毳冕是地與宗廟次祭二也但天之次祀不見衣服者日月是天之次祀以其大報天之主日配以月服大裘故春分朝日秋分夕月兼服玄冕故天之次祀中不見衣服云小祭者王服希冕玄冕所祭也者按司服社稷五祀則希冕羣小祀則玄冕鄭彼注山林川澤之屬鄭雖不言風師雨師等之屬中兼之也惟見天地小祭不見宗廟小祭馬融以為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祭祭先王為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為三按司服山川服毳冕五獻社稷服希冕三獻社稷在山川下按大宗伯以血祭祭社稷五祀五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叙於五嶽者彼自從國中之神莫貴於社故與宗廟同用握引禮運曰玄酒在室者謂鬱鬯在室中而玄酒即明水也配鬱鬯故在室醴醖在戶者醴謂醴齊醖謂盎齊並在戶也案醴在室者

桑當為齊齊醴在堂也澄酒在下者澄謂沈齊酒謂三酒二者並在堂下也云澄酒是三酒也者案鄭志趙商問禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒何鄭答今解可去澄字若然鄭本於此注時直云酒是三酒無澄字有澄字者誤當云酒是三酒云益之者以飲諸臣者言益之解經中貳案司尊彝云皆有鬯諸臣之所酢是飲諸臣也云若今常滿尊也者言益之故常滿故以漢法況之云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品者鄭意五齊味薄於三酒而數多但鬼神享德不享味故須至極敬而已是云引郊共賓客之禮酒共特性云至敬不尚味而貴多品也

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沛者沛曰清不沛曰糟后致飲無醕醫醕不清者與王同體屈也亦因以少為疏共賓至奉之○釋曰云共賓客貴士謂酒人漿人奄士疏之禮酒者謂王有故不親饗燕傳人致酒於客館云共后之致飲于賓客之禮醫醕糟者言致飲之中取二飲以致之云醫醕糟者謂醫醕不沛者也云皆使其士奉之者酒使酒人漿使漿人皆奄士故云使其士奉之○注禮酒至奄士○釋曰言禮酒王所致酒也者下酒

王聞子文行於是每朝設脯一束糗一篋以羞子文至於今
秩之後鄭皆不從之者給事中與之酒不言秩因朝而羞子
文又非酒故不從之矣引王制曰七十不俟朝者謂不待朝
事畢即去八十月告存者謂月月使報告老人存否九十日
有秩者謂日日有秩膳即此
經秩酒是也故引以為證

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

盡言於疏酒正至聽之○釋曰言酒正之出者謂授酒材
小宰與酒人及出酒與人云日入其成者謂酒人用

多少日計所用酒以此成入於酒正云月入其要者謂酒正
得酒人日計文書日計其月要至月盡以月計文書入於小

宰故云月入其要小宰聽之者小宰得酒正文書聽斷之知
其得失○注出謂至小宰○釋曰言出謂授酒材者謂授酒

人以其材酒正職首所言者是也及用酒之多少者謂若共
五齊三酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者受用

酒謂用酒多少是酒人也故曰言其計於酒正
也云酒正月盡言於小宰者釋經月入其要

歲終則會
唯王及后之飲酒不會以酒式誅賞

誅賞作
酒之善

疏歲終至誅賞○釋曰直言唯王及后不會不云卅子
者以其酒與膳異膳羞食之正則卅子亦不會膳禽食

之加卅子會之酒亦為加故亦會之以酒式誅賞者
作酒有舊法式依法善者則賞之惡者則誅責之

酒人掌為五齊三酒祭祀則共奉之以役卅

婦卅婦謂官卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人

共酒因留與其奚為卅婦役亦官聯○比成必履反又

毗志反徐疏酒人至卅婦○釋曰言為五齊三酒者為猶

扶利反疏作也云祭祀則共奉之者謂酒人共而奉之

云以役卅婦者屬春官官卿也酒人以奚送酒至卅婦因

為卅婦所役使○注卅婦至官聯○釋曰云卅婦謂官卿之

官者所謂春官云每官卿一人故云卅婦謂官卿之官也云

掌女宮之宿戒者此亦卅婦職文引此者其職云及祭祀其

具則此酒等是故送酒以往為卅婦所役

言亦官聯者即小宰云祭祀之聯事是也

共賓客之禮

酒飲酒而奉之
酒正使之也禮酒饗燕之酒飲酒食

之則從而以酒往○親食音嗣侑音又

疏共賓至奉之
釋曰云共賓

不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致

之則從而以酒往○親食音嗣侑音又

客之禮酒飲酒者此二者酒正使酒人奉授賓客。注酒正
至酒往。釋曰知酒正使之者酒正云共賓客之禮酒使其
士奉之士即此酒人也彼不言飲酒者禮酒中可以兼之矣
云禮酒饗燕之酒者謂饗燕食賓之酒也云飲酒食之酒者
謂食時有酒者曲禮云酒漿處右則此非獻酬酒是酌口之
酒也云此謂給賓之稍者此禮酒飲酒摠言王若不親燕飲
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者謂王有故不得速賓親行此三者
云使人各以其爵以酬幣侑幣致之者此並聘禮文案彼云
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云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故云
酬幣侑幣致之云則從而以酒往者謂酒人以酒從使人欲
往客館授
與賓客
正當
奉之
饗亦是酒正奉之以其事非一
故言凡事共酒入於酒正之府

凡事共酒而入于酒府

是王燕飲之酒酒
入于酒正之府者
凡祭祀共酒以往

奉小 **疏** 凡祭至以往。釋曰上云祭祀共奉之謂大祭次
祭祀 **疏** 祭此不言奉謂小祭祀王立冕所祭者故云共酒
往以 **賓客之陳酒亦如之** 謂若歸饗餼之酒亦自 **疏**
賓客至如之。釋曰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入壺設於西
序北上天子致禮於諸侯亦當陳於西序故云賓客之陳酒
亦如之者亦以酒從使人往。注謂若至從往。釋曰經直
云賓客陳酒不指斥言饗餼鄭不敢正言故言若饗餼之酒
云亦自有奉之者謂使卿韋弁歸之者是也云以酒從往者
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醕入于酒

府 王之六飲亦酒正當奉之醴醴清也鄭司農云涼以水
和酒也玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水涼
者無厚薄之齊。糗 **疏** 漿人至酒府。釋曰言入於酒府
丘酉反又昌紹反 **疏** 者亦入於酒正之府與三酒同以
其酒正奉之故也。注王之至之齊。釋曰云王之六飲亦
酒正當奉之者亦如酒人共酒入於酒府酒正奉之故此云

亦酒正當奉之言當者酒正所云有不自奉者唯共王乃奉之故云當云醴醴清也者酒正辨四飲言清不言醴彼鄭云清醴之沛者此漿人六飲言清謂醴之不沛清濁雖殊本是一物故云醴清也鄭司農云涼以水和酒也者和水非人所飲又且若以酒和水即是厚薄之齊酒正何因不辨之乎故後鄭不從玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也者案內則飲內有濫無涼彼鄭云以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸為濫言諸者非一之義內則名涼為濫參驗相當故鄭云涼今寒粥若糗飯雜水也云酒正不辨水涼者無厚薄之齊者此文六飲并有水涼酒正辨四飲無水涼以其水則臨時取用涼則至用乃和二不齊

共賓客之稍禮 稍禮非須豫辨故言無厚薄之齊

禮留間王稍所給賓客者漿人所 疏 注稍禮至而已。釋給亦六飲而已。間如字徐音澗

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

共夫人致飲于賓客之禮清醴 禮所給六飲而已

醫醴糟而奉之 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 共夫至奉之。釋曰夫人謂三夫人致飲於賓客之禮助王養賓亦致於客館清醴醫醴糟者清醴之沛者即酒正所云一曰清是也醫醴糟者謂醫醴不沛者此二飲與后同而奉之者亦使漿人奄士奉之。注亦酒至清也。釋曰云亦酒正使之者亦謂酒正使漿人奄士故知亦酒正使之云三物有清有糟夫人不體王得備之者對后體王屈故醫醴糟而無清醴也云禮飲醴用柶者糟也者案士冠禮禮子用醴有柶是相者糟也但柶只為糟設醴既沛而清則不假柶則此經清醴是也故云不用柶者

凡飲共之 謂非

疏 凡飲共之。釋曰上共王凡飲共之故

疏 六飲食時以共訖此又云云謂非食時

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌 正

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為消釋度也故書正為政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也杜子春讀掌冰為主冰

疏 凌人至其凌也政當為正謂夏正三其凌三倍其冰

釋曰言掌冰

者謂凌人搃掌藏冰出冰之事故云掌冰也云正歲十有二月
 月令斬冰者正歲謂夏之建寅為正十有二月謂建丑之月
 冰堅腹厚之時令入山斬冰三其凌者凌謂冰室之中三倍
 納冰備消釋度故也。注正歲至其冰。釋曰云正歲季冬
 者周雖以建子為正行事皆用夏之正歲若據殷周則十二
 月冰未堅若據夏之十二月冰則堅厚故正歲據殷也云火
 星中大寒冰方盛之時者火星中謂十二月平旦火星於
 十二月小寒節大寒中是冰方盛之時也引春秋傳曰火星
 中而寒暑退者此左氏昭公三年鄭游吉如晉送少姜之葬
 張趯見之云自今子其無事矣譬如火焉火中而寒暑乃退
 注云火星季冬十二月平旦正在南大寒退季夏六月黃昏
 火中暑退此其極也無退乎引此者證十二月寒退之時
 冰最盛故取之云故書正為政者政是政教字故先鄭從之
 云掌冰政主藏冰之政後鄭不從先鄭故引子春讀掌冰為
 主冰言正謂夏正於下遠從經正歲向未為義後鄭依子春
 改者若歲字向即下即是周之十二月冰未厚故從子春也又
 云三其凌三倍其冰者謂應十石。春始治鑑。鑑如甄大
 加至四十石即是三倍其冰也。春始治鑑。鑑如甄大
 置食物于中以禦溫氣春而始治之為二月將獻羔而啟冰
 鑑胡暫反本或作監音同甄直偽反與鑑音同盛音成為

疏

于偽。春始治鑑。釋曰春謂正月始治鑑者鑑是盛冰
 反。之器春豫治之為二月將出冰。注鑑如甄大
 釋曰鑑如甄者漢時名為甄即今之甕是也故云如甄大口
 以盛冰云春而始治之為二月將獻羔而啟冰者案月令仲
 春云獻羔而開冰先薦寢廟七月詩亦云四之。凡外內饗
 日其蚤獻羔祭韭是二月出冰者公始用之。

之膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之。酒醴見
 失味酒漿酒。凡外至如之。釋曰言凡外內饗之膳羞
 人漿人也。凡外至如之。釋曰言凡外內饗之膳羞
 等以下云云祭祀此經直云膳羞明非祭祀也二月之後皆
 須鑑以盛冰故云鑑焉云凡酒漿之酒醴者酒謂酒人之酒
 謂三酒五齊舉酒而言漿人之醴謂六。祭祀共冰鑑賓
 飲舉醴而言云亦如之者亦以鑑盛冰。祭祀共冰鑑賓

疏

客共冰。使停膳羞。者謂天地社稷及宗廟之等皆
 共鑑云賓客共冰者謂諸侯來朝王禮之以飧及饗餼直共
 冰以往無鑑也。注不以至膳羞。釋曰冰若有鑑則冰不
 銷釋食得停久故鄭云。大喪共夷槃冰。夷之言尸也
 不以鑑往嫌使停膳羞。

客共冰

疏

大喪共夷槃冰。夷之言尸也
 實冰于夷槃

中置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀
夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而為言者也漢禮器制度大槃
廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中釋云廣八尺長丈二尺
三尺凡度長短曰長直亮反度淺深曰深尸鳩反度廣狹曰
廣光曠反度高下曰高古到反相承用此音
或皆依字讀後放此漆赤中用朱漆其中
曰亦謂三月已後遭大喪則共夷槃及冰舉王喪共后世子
及三夫人已下小喪亦共之但王及后有夷槃自外當與諸
侯已下同大槃等其世婦已上有冰則與大夫同女御與士
同無冰見賜乃有也注夷之至赤中釋曰喪大記云君
設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦盤無冰下又云
設牀禮節有枕含一牀襲一牀是實冰置尸牀之下以寒尸
也云牀曰夷牀者儀禮既夕禮文云夷衾者喪大記云自小
斂已後用夷衾是也云移尸曰夷於堂者亦喪大記云既小
斂男女奉尸夷于堂是皆依尸而為言也云漢禮器制度云
云者叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君
依而用之也依制度云天子大槃度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各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

與天子同名夏頒冰掌事暑氣盛王以冰頒賜則主為
其制則小也夏頒冰掌事之春秋傳曰古者日在北陸
而藏冰西陸朝覲而

疏

出之。覲直歷反。夏頒冰掌事。釋曰。夏頒冰者據
多少合得不合得之事。注暑氣盛王以冰頒賜則主為之
春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之。釋曰
謂二月之時蠅蟲已生公始用之四月已後暑氣漸盛則賜
及羣下云春秋傳曰者左氏昭四年正月大雨雹季武子問
于申豐曰雹可禦乎對曰聖人在上無雹雖有不為災古者
日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之其藏之也深山窮谷固
陰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
除其災其出人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啟之公始用之火出而畢賦服氏云
火出於夏為三月於商為四月於周為五月自命夫命婦至
於老疾無不受冰爾雅云比陸虛也服氏云陸道也北陸言
在謂十二月日在危一度西陸朝覲不言在則不在昂謂二
月此鄭注引朝覲而出之謂經夏頒冰則西陸爾雅曰西陸
昂也朝覲而出冰羣臣用之若然日體在昂在三月內得為

夏頌冰者據三月末之節氣故證夏頌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日納於凌室四之日其蚤獻羔祭韭孫皓問藏之既晚出之日早何鄭荅爾士晚寒故夏正月納冰夏二月仲春大族用事陽氣出地始温故禮應開冰秋刷冰室當更內新冰玄謂先薦寢廟是公始用之也秋刷冰室當更內新冰玄謂秋涼冰不用可以清除其室。刷疏注刷清至其室。釋所劣反清如字又才政反下同。刷疏注先鄭云刷除凌室當更納新冰者先鄭直云除舊納新不言秋涼而冰不用於理未當經言故後鄭云秋涼冰不用可以清除其室至十二月自然更納新冰也。

籩人掌四籩之實 籩竹器如豆者。其容實皆四升。疏籩人至之實謂下經朝事饋食加籩羞籩是也。云之實者謂掌此四種籩中所實之物。麴黃白黑之等是也。注籩竹至四升。釋曰鄭知籩是竹器者以其字竹下為之亦依漢禮器制度而知也。云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之也。云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所實麴黃等則曰實故云容實皆四升亦約與豆四升同也。朝事之

籩其實麴黃白黑形鹽臠鮑魚鱠 黃泉實也。鄭謂清朝未食先進寒具口實之籩故麥曰麴麻曰黃稻曰白黍曰黑築鹽以為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之似虎者臠腥生魚為大饗鮑者於福室中糗乾之出於江淮也。鱠者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也。今河間以北煮種麥賣之名曰逢燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴。麴芳弓反徐又芳勇反或郎第反黃符文反徐蒲悶反臠火吳反鮠所求反泉思里反臠戚章涉反又直輒反福皮逼反本又作燭同煥幹音乾又作乾析幹疏朝同種直龍反又音童臠音臠劉徒覽反徐徒暫反疏朝至魚鱠。釋曰此言朝事謂祭宗廟二灌之後祝延尸於戶外薦此八籩入籩者則麴為熬麥一也黃為麻子二也白為熬稻米三也黑為熬黍米四也形鹽鹽似虎形五也臠以魚肉為大饗六也鮠以魚於福室糗乾之七也鱠為乾魚八也。注黃泉至所貴。釋曰云黃泉實也者案喪服云苴經子夏傳云苴麻之有黃黃是麻之子實也。又案疏衰裳齊牡麻經子夏傳云牡麻者泉麻也。則泉麻謂雄麻也。若然泉麻無實而解黃為泉實者舉其類耳。謂若圓曰筲方曰筥不同。

同禮記卷五

鄭注論語云箠筭舉類義同也鄭司農云朝事謂清朝未食
先進寒具口實之籩者此先鄭不推上下文勢祭為義直
以為生人所食解之故後鄭不從也云熬麥曰糴字從麥知
糴為熬麥也云麻曰費者已釋訖云稻曰白者以其稻米見
白云黍曰黑者爾雅有秬黑黍故知黑是黍二者亦皆熬之
乃可也己上後鄭從之云築鹽以為虎形又引春秋傳曰者
左氏僖三十年冬王使周公閱來聘饗有昌歠白黑形監服
氏云昌歠昌本之菹辭曰國君文足昭也武可畏也則有備
物之饗以象其德薦五味羞嘉穀鹽虎形服云剋形非是築
勉為之故後鄭不從也立謂以司尊彝之職參之朝事謂祭
宗廟薦血腥之事者案司尊彝職除二灌有朝踐饋獻為食
前二節彼又有朝獻再獻食後酌尸為一節又參少牢主人
酬尸宰夫羞房中之羞復為一摠四節亦據祭宗廟故鄭云
然也祭宗廟無血鄭云薦血腥者鄭注論語亦云禘祭之禮
自血腥始皆謂毛以告純血以告殺是為告殺時有血與朝
踐薦腥同節故連言血耳非謂祭血也云形鹽鹽之似虎形
者以為自然似虎形此破先鄭築鹽為虎形也云臘腥生魚
為大饗者臘已釋訖云鮑者於楅室中煨乾之出於江淮也
東海者上云夏行牀鱸鱸已釋訖言出東海者亦目驗知之

云王者備物近者腥之膾是也遠者乾之鮑及鱮是也因其
宜者近宜濕遠宜乾也若然經鮑鱮二者魚在於中明二物
皆魚云今河間以北灸種麥賣之名曰逢引漢法證麴亦是
熬煮之麥云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴者亦引時事
證臘亦與膾貴者同也 **饋食之籩其實棗栗桃乾榛**

榛實饋食薦也今古禮存者特牲少牢諸侯之大夫士
祭禮也禮不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食

之禮乾榛乾梅也禮諸梅諸是其乾者榛似栗而小○榛
音老徐力到反榛則中反劉士隣反少牢詩詔反凡言少牢
皆放此裸 **疏**饋食至榛實○釋曰此謂朝踐薦腥後堂上

古亂反 **疏**更體其犬豕牛羊烹孰之時后先謂之饋食
之籩也其入籩者其實棗栗一也栗二也桃三也乾榛謂乾梅
四也榛實五也其於入籩仍少三案乾榛既為乾梅經中桃
是濕桃既有濕桃乾梅明別有乾桃則注引內則桃諸鄭云
是其乾者既有濕桃乾梅並有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一
者為七籩案桃梅既並有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一
添前為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醯人饋食之
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為八
若不如此任賢者裁之也。注饋食至而小。釋曰云饋食
薦孰也者謂於堂上饋熟之時后薦之云今吉禮存者吉禮
謂祭祀以其天子諸侯祭祀之禮亡故云存者云特牲少牢
諸侯之大夫士祭禮也者以天子大夫大夫祭禮者若天子諸
牢故知諸侯大夫士祭禮也云不裸不薦血腥者若天子諸
侯則有室中二裸堂上朝踐薦血腥之禮大夫則無此二者
也云而自薦孰始是以皆云饋食之禮者天子諸侯大夫士
雖同名饋食仍有少別何者天子諸侯尸食前仍有饋獻二
是饋孰陰厭陰厭後尸入室食乃獻大夫士則饋孰與黍稷
為陰厭陰厭前無饋獻以此為異耳云乾稷乾梅也者以經
乾稷上有桃故知乾稷乾梅也云有桃諸梅諸者內則文而
鄭引之者證乾稷中有乾桃乾梅故云是其乾者云榛而
似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知之加
籩之實 菱芡栗脯 菱芡栗脯 菱芡栗脯 亞加籩謂尸既食后
重言之者以四物為入籩菱芡也芡雞頭也栗與饋食同鄭
司農云。菱芡脯脩。○菱音陵芡音儉栗古栗字重直用反芡
其寄 **疏** 加籩至栗脯。○釋曰此加籩當尸食后王酌尸后
反 **疏** 亞王酌尸於時薦之四物重言之則入籩。○注加

籩至脯脩。○釋曰知籩是尸既食后亞獻尸所加之籩者案
春官內宗云掌宗廟之祭祀薦加豆籩以其內宗所薦明主
於后又見特牲主婦獻尸云宗婦執兩籩於戶外主婦受設
於敦南主人獻尸之時不見有設籩之事故知唯主於后也
少牢主婦不設籩者以其當日賓尸故也其下大夫不賓尸
者亦與土同也云菱芡也者屈到嗜芡即菱角者也云芡雞
頭也者俗有二名今人或謂之鴈頭也先鄭云菱芡脯脩者
先鄭意惟饋食重言故為脩替栗得為一義故引之在下也
羞籩之實 糗餌粉羞 羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫
皆右之者故書羞作芡鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑
也芡字或作養謂乾餌餅之也玄謂此二物皆粉稻黍米
所為也合蒸曰餌餅之曰養糗者搗粉熬大豆為餌養之黏
著以粉之耳餌言糗養言粉互相足。餌而志反養昨資反
餅必領反為餌于偽反下 **疏** 羞籩至粉羞。○釋曰此當王
文同黏女廉反著直略反 **疏** 酬尸內養進之於尸侑等者
也云糗餌粉羞者此為二籩糗與粉為一物恐餌養黏著籩
故分于二籩之下。○注羞籩至相足。○釋曰言羞籩謂若少
牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者
天子祭祀之禮亡故取少牢大夫禮解之案有司徹上大夫

當日賓尸正祭不設內羞故於賓尸設之此天子之禮賓尸
在明日則祭祀日當設之案少宰下大夫不賓尸者賓長致
爵受酢云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦
內羞在右庶羞在左天子之禮賓長受酢後亦當設此內羞
庶羞于尸祝及王與后然鄭不引不賓尸而引賓尸者以其
設內羞之禮同故祇引其一但正祭設於祝賓尸設於侑又
賓尸主人酬尸後正祭賓長受酢後為異耳云故書賓作茨
者此宜從食不得從草故先鄭破之從經為正鄭司農云糗
熬大豆與米也粉豆屑也並於義是但於義不足故後鄭增
成之云茨字或作資者謂故書亦有作次下食者云謂乾餅
餅之也者餅之曰資未正乾之言故後鄭不從立謂此二物
皆粉稻米黍米所為者據當時目驗而知云合蒸曰餅餅之
曰資者謂粉稻米黍米合以為餅餅既不餅明餅之曰資今
之資餅皆解之名出於此云糗者搗粉熬大豆者此與司農
義同司農不言搗故後鄭增成之云餅言糗資言粉互相足
者此本一物餅言糗謂熬之亦粉之資言粉搗之亦糗之凡
言互者據兩物相互今一物之上自相互直是理不足
明故言互相足內則注搗熬穀穀則大豆也穀搗名也

祭祀共其籩薦羞之實

薦羞皆進也未食未飲
日薦既食既飲日羞

凡

凡祭至之實。釋曰祭祀言凡者謂四時禘祫等皆共其籩
籩則薦羞之實是也。注薦羞至曰羞。釋曰云未食未飲
曰薦者先薦後獻祭祀也。據朝踐饋獻時未獻前所薦籩豆
朝事饋食之籩是也。云既食既飲日羞者謂尸食後酌尸訖
所進羞即加。喪事及賓客之事共其薦籩羞籩
籩之實是也。喪事至羞籩。釋曰喪事謂大奠時賓客之
謂殷奠時。疏。事謂享燕時亦共其薦籩羞籩。注喪事至
奠時。釋曰殷尤大也大奠朔。為王及后世子共其
月月半薦新祖奠遺奠之類也。為王及后世子共其
內羞。於其飲食以。疏。注於其至之羞。釋曰言凡共
共房中之羞。凡

籩事掌之

附釋音周禮注疏卷第五

周禮疏卷五

卷五

周禮注疏卷五校勘記

知南昌府張敦仁署都陽縣候補知周澍葉

周禮注疏卷五校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第五

唐石經周禮卷第二宋本余本嘉靖本同此本及閩監毛本刪此題

下準此不具著

天官冢宰下

諸本同釋文作天官下云本亦作天官冢宰下唐石經作天官冢宰下第二非

周禮

鄭氏注唐石經宋本余本嘉靖本同此本剛周禮二字增賈公彥疏四字閩監毛本同鄭字賈字

上又增漢唐字每卷準此

醫師

若藥不瞑眩厥疾不瘳

閩監毛本同岳本嘉靖本作藥不瞑眩厥疾無瘳宋本作藥不瞑眩

厥疾弗瘳惠棟云余本仍有若字不瘳作無瘳音義同案賈疏作藥不瞑眩厥疾不瘳藥鈔釋文作無瘳以多者言之若衍不當作無

惠乃治也

唐石經本治作洽此誤

疖瘍者

唐石經作有疖瘍者石經考文提要云下獸醫凡獸之有病者有瘍者亦疊有字惠棟云宋王與之周禮訂義有有字宋本注疏無

云以制其食

浦鏗云下當脫者

神農黃帝食藥七卷

浦鏗云禁誤藥

以通開結反之於此乃失其宜者

盧文弨云開誤開下脫解半誤此及誤乃

惠棟云宋本誤皆同

積氣內傷

案漢書積作精此誤

食醫

堇苴枌榆婉槁

浦鏗云婉槁內則作免堇案釋文免字音問注同新生曰免堇字又作稟苦老反乾

也當作婉音問新生曰免槁字又作稟據羣經音辨女部三婉榮之新生者也凶運切禮婉槁滄滄鄭康成讀是賈氏所見禮記釋文木作婉槁也槁當槁字形近之訛。按詩山有橋松鄭讀為槁松賈所見內則釋文作橋也

婉新生者槁乾也齊人澠曰滄秦人滑曰滄

今禮記注婉作免槁

作藁齊秦字互易皆非也當據此正之

犬宜梁

唐石經嘉靖本闕本同余本監本毛本梁作梁非疏中從米不誤

疾醫

四時皆有癘疾

唐石經諸本同岳本癘改厲非

冬時有漱上氣疾

唐石經諸本漱作嗽案說文無嗽字此本注及疏仍作嗽釋文嗽本亦作軟字按作

軟為是

瘠酸削也

說文瘠酸瘠頭痛从疒肖聲周禮曰春時有瘠首疾案許鄭義同酸瘠頭痛當作酸削頭痛

六癘作見

毛本六誤大

惟火沴金

行志正之

盧文弼云火當作木此是衝氣不論生尅不知疏家誤改抑按刊之失當以本書及漢五行志正之

惟土沴水

盧文弼云土當作火

若據五事所置言之

浦鏜云置當致誤

病由氣勝負而生

宋本由作猶案疏云故言猶氣勝負而生皆由之誤

攻其羸

余本羸作羸載音義同釋文其羸音盈此本疏云羸而勝也羸卽羸之誤今本注疏悉改作羸矣

卽是水水羸而勝也

閩監毛本羸作羸惠棟本作水羸此誤

草謂麻黃勺藥之類是也

閩監毛本勺改芍案詩溱洧作勺藥

子義本草經一卷

閩本同監毛本義改儀非

則炎帝者也

浦鏜云者當是之誤

五藏所出氣也

諸本同釋文五藏才浪反下文及注同嘉靖本作五臟俗字

肺氣熱

余本同談也嘉靖本作肺氣熱閩監毛本亦作肺當據正

心位當土

閩本同監毛本土誤上案此言心位當中央土也

云五色面貌之青赤黃白黑者也

惠按本貌作見

大古有岐伯榆附

閩監毛本作榆附浦鏜云漢志作俞拊

又有胃旁胱

宋本岳本嘉靖本同閩監毛本旁改爲勝俗字疏中準此

大腸爲行道之府

案素問作傳導之府

旁胱爲津滴之府

閩本亦作津滴監毛本滴改液

下氣象天故故寫而不實

惠按本同閩本上故實閩監毛本作○

以疾醫中士二人 浦鏜云八誤二

似不得壽終然少曰死 浦鏜云少當故字誤

瘍醫

折瘍之祝藥

唐石經諸本同釋文折瘍劉本作剗同經義雜記云說文艸部剗斷也从斤斷艸譚長說剗籀文斷从艸在欠中久寒故折折篆文斷从手然則今用折字者從小篆也劉昌宗本作折為古文當從之禮說云墨子非攻中篇曰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然則祝藥猶行藥也俗本墨子刪祝字

祝當為注讀如注病之注

禮說云釋名注病一人死一人復得氣相灌注也古文假借多取音同而人甲屬匠人水屬注皆云屬讀為注左傳韎韐之跗注賈服皆云注屬也祝屬通

刮刮去膿血

嘉靖本同閩監毛本上刮依經改刮非釋文刮音刮本注也說文刮刮去惡創肉也周禮

曰刮殺之齊亦訓刮為刮與鄭義同。按說文刮刮異義鄭君謂為一字

今醫方有五毒之藥

此本補刻方誤人今據諸本訂正

合黃整置石膽丹砂

釋文整本又作整嘉靖本砂作沙惠士奇云內則敦牟注牟讀曰整也

皆用黃瓦甌為之

惠按本甌作甌案甌蓋甌之誤。按甌者唐人所用俗缶字缶瓦器也今之瓶耳惠棟多有自出已意而非是者

五氣當為五穀

禮說云史記軒轅治五氣本內經岐伯曰天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生九經古義云內經五穀為養五果為助五菜為充故鄭據此

此即經酸苦之等是也

浦鏜云此即當誤倒

平常調食

惠按本作服食此誤

獸醫

故當獸連言之也

惠按本作畜獸此誤

故先灌而知緩之

浦鐘云知當和字誤

酒正

麴蘖必時湛饅必潔

此本蘖誤蘖今據諸本訂正余本嘉靖本潔作絜浦鐘云饅月令作熾。

按漢人祇用絜無用潔者

鄭司農云授酒人以其材

余本嘉靖本鄭司農云下有授酒材三字宋本亦無

則是久熟者善

惠按本熟作孰

成而翁翁然葱白色

宋本嘉靖本同閩監毛本葱作蔥非

如今下酒矣

諸本同盧文弨云初學記引作若下酒是也西京雜記載鄒陽酒賦亦有程鄉若下語則

今湖州之上若下若也

又禮器曰緹酒之用

宋本嘉靖本又下空闕一字浦鐘云禮器緹作醴

泛讀如泛泛楊州之泛

閩本同毛本州改舟是也監毛本楊作揚非也

謂曹床下酒

閩監本同毛本床改牀惠按本曹作漕案漢制考作曹床

案鄭下注五伯緹衣

浦鐘云伍誤五

物者財也

浦鐘云財疑材下給財同

故晉語云味厚寔昔毒

案周語下作厚味寔腊毒韋解腊讀若昔

洗酒干日

魏都賦作流酒此誤閩監毛本改沈酒非惠按本亦作沈。按作沈是也今文選作流誤

字也沈酒者貌其大醉作流則無義矣初學記引韓詩曰齊顏色均衆寡曰沈閉門不出客曰酒今本初學記奪客字李善於此注引韓詩章句曰均衆謂之流閉門不出容謂之酒譌舛不可讀當以初學記正之初學記

少客字當以毛詩音義補之

醫之字從毆從酉省也

釋文毆本或作醫惠按本酉作酒經義雜記云賈疏云從毆省者去

羽從酉省者去水則賈疏本作從毆從酉省也說文酉部云醫治病工也醫之性得酒而使从酉酒所以治病也周禮有醫酒

稻醴清酒黍醴清酒梁醴清酒

漢讀考云今內則蒲作糟疑是用周禮改也司農云

糟音聲與蒲相似謂之相似則非一字也蒲之本義當是艸類從艸酒聲故沈重音子由反糟曹聲古讀如孛同在第三部糟是正字蒲是假借字

漿水臆

宋本嘉靖本臆作臆下同惠棟云萬卷堂本此仍作臆下作臆案葉鈔釋文云臆本又作臆宋本注

載音義云臆本又作臆內則釋文作臆本又作臆漢讀考云醫是正字臆是假借字今本內則作臆者俗製也醫與臆亦相似宋本嘉靖本臆作臆又宋本無亦字

臆當此經中醫

閩本同與宋本注正合監毛本臆改臆下云醫與臆亦相似又內則臆準此

內則彼云蒲此云糟

當作內則彼云糟此云蒲

大祭三貳

唐石經諸本同毛本大作太非

元酒在室醴醖在戶粢醖在堂澄酒在下澄酒是三酒也

釋文醖本亦作緹賈疏云鄭注趙商問禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒何鄭答今解可去澄字若然鄭本此注直云酒是三酒無澄字有者誤漢讀考云注謂澄酒之酒是三酒以別於上文元酒之酒鄭答趙商蓋忘其有澄字之意矣賈云本無澄字誤也

舉其正尊而言也

惠按本正作在

謂三酒之祭副益酒尊

惠按本酒作等此非此本下四字實闕閩監毛本臆作事昔清

尊今據惠按宋本補

故言皆酌

惠按本作皆有酌

有口齊酒不貳者

閩本同監毛本作言惟齊酒不貳者

之皆有器量者

惠按本之作云此誤又闕器量二字據

注酌至品

案當作注酌器至多品

三貳三益副之也皆

浦鐘云者誤皆

子春後鄭亦與之同

此本同誤國據惠按本訂正閩監

宗廟亦有次小

此本下二字實缺今據惠按本補閩監

謂弟子口口口

閩本同缺下三字監本毛本作事師師

弟子用注周旋而貳者

惠按本用注作來往此誤

不見宗廟小祭

惠按本下有者

若然則禮器云

惠按本則作按

按司服山川服毳冕五獻

惠按本司服下有四望二字

故與宗廟同用握

惠按本作角握

是云引郊特牲云

浦鐘云上云當作以

謂若致饗餼

惠按本饗作饗

夫妻片合

浦鐘云片當作胖語本喪服傳○按喪服傳

而爲之此疏云夫妻片合正可據以按正

灋尊卑之差

閩監毛本同宋本余本嘉靖本灋作法此非

八十月告存

此本存誤有今據諸本訂正疏中同

謂日日有秩

監本誤日月

酒人

謂宮卿之官掌女宮之宿戒

宋本作謂宮卿之官掌女官之宿戒誤也

云以役世婦者屬春官宮卿官也

惠按本闕本同監毛本云誤因此本春官

誤春官今訂正

而使人各以其爵以酬幣侑幣致之

宋本余本嘉靖本闕本同監本各誤各侑

幣誤作弊毛本亦誤

云此謂給賞之稍者

浦鏜云賓客二字誤賞

謂酒人以酒從使人欲往客館

浦鏜云欲疑而字誤

漿人

醫醢使其士奉之

浦鏜云醫醢下脫槽皆二字

凌人

掌冰正歲十有二月

唐石經諸本同漢讀考云此鄭君用杜說改政為正下屬也考周禮全書凡言

歲者皆謂夏正也言正歲者皆謂寅月言歲終十有二月者皆謂五月此言歲十二月為夏正已明不必加正字以混全書司農從故書掌冰政為長

謂應十石加至四十石

案注三倍其冰則應十石者三倍之為三十石云四十石誤也

此經直云膳羞

闕本同監毛本云作言

王禮之以殮及饗餼

闕監本同毛本闕饗。按殮當作

實冰于夷槃中

案于當作於監毛本于誤干

皆依尸而為言者也

案宋本無者案疏云是皆依尸而為言也亦無者諸本蓋衍

喪大記云君設大槃

浦鏜云記槃作盤案闕本此下三槃字皆先作盤後改槃此本下句

士併瓦盤盤字從皿此改之未盡者監毛本則盡作槃矣。○按槃从木小篆也盤從皿籀文也本是一字不敢與天子同名夷盤閩本同監毛本盤改槃下大槃夷盤同

邊人

鮑者於福室中煨乾之

宋本余本嘉靖本同閩監毛本福作福非疏中同案漢制考引此注

作福葉鈔釋文及宋本注載音義云福木又作福同今通志堂本作福非釋文煨幹音乾又作乾析幹同案賈疏本亦作乾經乾藤字作乾陸本作幹殆非。○按說文作稷籀作穎作福作福皆省而譌作福則更譌矣

服云剋形非是築刺為之

閩本同監毛本剋改射。○按此處有譌

言福室者謂福土為室

漢制考同閩監毛本福改福

云今河間以北灸種麥賣之

閩監毛本灸作煮案灸當炙字之誤賈疏所據注蓋本作炙種麥也監毛本種作秋誤

二是饋孰陰厭

浦鐘云一說二

菱芡桌脯

監毛本同唐石經余本嘉靖本閩本菱皆作菱從水此從之非釋文菱音陵此本注中仍作菱

鄭司農云菱芡脯脩

漢讀考云司農云下脩當言二字謂菱芡栗脯當作菱芡脯脩栗與饋食

復故易之

賓尸設於脩

此本設誤故今據閩監毛本訂正

今之饗饈皆解之名出於此

閩監毛本饈作糕案玉篇食部饈古刀切饈糜此賈

疏舉唐制以釋注也段玉裁云解當餅字之誤

周禮注疏卷五按勘記終

南昌袁泰開按

