皇清經解

12
478
142

12
門
疏
卷

東京
學士
院

張
2.
142

九穀考

歙程徵君瑤田著

鄭康成氏注周官大宰職之九穀黍稷稻粱麻大豆小豆麥
菽蓋據食醫之職與月令而知之南方無黍而稷粱二者言
人人殊披攬舊章彌增其惑乾隆甲午夏在武邑採許叔重
說文解字中言九穀者類聚錄之次其先後而觀之有異名
者竝存之以備考於黍稷粱三事尤瞭然如指上旋渦說文
爲治經津筏由今觀之眞寶書也夫說經者之於一名一物
所据而知者秦漢諸儒之說耳鄭氏注三禮及爲詩箋獨不
詳稷之形狀呂氏淮南子其所著書往往言諸穀之得時及
夫太歲所值之年穀之或昌或疾東西朔南之地之各有所

學海堂
支那所有物
錢

宜穜矣而獨不及於穋氾勝之穜殖書鄭氏頗引其說乃亦不言穋而鄭衆班固服虔孫炎韋昭郭璞之流其言穋者類皆冒粢之名陸德明孔穎達賈公彥顏師古竝承襲前人之說無能正之者陶通明注本草言書多云穋與黍相似又云如此穀尙不能明何況芝英是不自以爲知而又滾疑於其所承襲之說矣然觀其所著書其所謂與黍相似者猶是指粢言不謂穋在黍中也至唐之蘇恭誤解陶氏與黍相似之云遂欲於黍中求穋乃曰本草載穋不載稷因以稷爲穋而謂與黍爲秫秫破冒粢爲穋之非轉致强分黍爲二穀不知黍中之有稷猶穋中之有秫稻中之有秔也一穀自兼二種安可以黍之不黏者而冒爲穋乎自時厥後陳藏器因之謂穋如黍黑色豈以稚嫩用黑黍準黍言穋亦當用稷之黑者審是則陳氏冒稷爲穋但冒其黑色者而王沈魏書所謂烏丸宜青稷者將安歸乎歸於黍必不可得也則將孤懸一青稷之名乎且稷類多黃者陳氏又將何以處之至於宋之蘇頌則直謂黏者爲秫不黏者爲黍而孟詵寇宗奭之徒亦踵蘇恭之謬而與蘇頌相反然其意皆依稀原本於陶氏以申其說顧所見不同均之爲誤也明李時珍著本草綱目說與孟寇二君同而欲折衷之以爲定論難矣由唐以前則以粢爲穋由唐以後則或以黍之黏者爲穋或以黍之不黏者爲穋二千年來展轉相受余何敢知焉今讀說文較然不可相冒及搜尋鄭氏說穋粱兼收黍穋不溷實與說文之義相表

裹足正諸家之繆乃復求之諸經傳中之說以反復疏證之既又博稽農民相沿之語驗之播穫之時參諸五方土宜之同異而論說之以著於篇遲之又久輒有潤削辭不能徑省語不厭淩雜者以舊說紛紜舛互非言重辭複不足以盡其致也

粱

說文禾嘉穀也二月始生八月而孰得時之中故謂之禾（徐鍇說文繫傳作得時之中和故謂之禾也）禾木王而生金王而死稷嘉穀實也孔子曰稷之爲言續也米稷實也象禾實之形（繫傳作米穬實也象禾黍之形）粱米名也釁赤苗嘉穀穎芒稷也秀無芒（說采禾成秀也人所以收斗爪禾（繫傳作斗爪禾聲）穗采重文（繫傳作采俗穟）穟禾穗也采生而不成者謂之秀（繫傳作禾稷下揚生芠）芠禾莖也莠禾別也

案禾稷之有稾者也其實稷也其米粱也聘禮及周官掌客之職禾皆言若干車車三秅薪芻倍禾以薪芻例禾是禾爲有稾者矣又聘禮記云四百秉爲一秅鄭氏注此秉爲刈禾盈手然則秉秅者束稾之名禾爲稷之有稾者故以秉秅數之也聘禮米禾皆兼黍稷稻粱言之以他穀連稾者不別立

也詩曰禾穎穟穟穟穟禾采之皃（穟重文）秒禾莖也秧禾若秧穰也稈禾莖也春秋傳曰或救一秉稈秆（稈重文）稾稈也稭禾稾去其皮祭天以爲席藳禾皮也稃稾也粰（稾重文）穅穀皮也康（穅重文）糠也節粮（節重文）秕不成粟也莠禾粟下生莠讀若酉（繫傳作禾粟下揚生莠）稗禾別也

名卽穀中之實亦無異號惟稌有之遂假借通稱柳以事難
件繫有足相包者屬文之法耳非謂禾爲諸穀苗幹大名也
說文稻秬爲稌二十升禾黍一秬爲稌十六升
大半升此稻黍之實亦曰稌所謂假借通稱者也淮南子夫
子見禾之三變也呂氏春秋引莊子一上一下以禾爲滔滔
然曰狐鄉邱而死我其首禾乎故君子見善而痛其身焉注
呂氏春秋注禾兩三變故以爲法也
云三變始於稌稌生於苗苗成於穗也禾穗垂而向根君子
不忘本也春秋說題辭曰稌五變一變而以陽生爲苗二變
而秀爲禾三變而粟然爲稌四變入臼米出甲五
變而蒸飯可食張衡思元賦滋令德於正中兮合嘉禾以爲數既垂
穎而顧本兮爾要思乎故居今諸穀惟稌穗向根顧本可驗
也管子書桓公觀於野曰何物可比於君子之德乎隰朋曰
夫稌內甲以處中有卷城外有兵刃未敢自恃白命曰稌此
其可比於君子之德乎管仲曰苗始其少也朐朐乎何其孺
子也至其壯也莊莊乎何其士也至其成也由由乎茲免何
其君子也天下得之則安不得則危故命之曰禾此其可比
於君子之德矣余案茲免云者免俯也茲益也謂其穗益俯
而向根也管仲之言殆卽三變之謂乎隰朋內甲之云謂米
處殼內卷城謂稃周於甲藏於苞中兵刃者芒在其外也是
故管仲言命之曰禾隰朋言自命曰稌一指謂嘉穀之連稾
者一指謂嘉穀實也七月之詩云黍稷重穋禾麻菽麥嗟我
農夫我稼既同禾爲諸穀中之一物明矣周官草人職相其
宜而爲之種注云
黃白宜以種禾之屬管子書云古之封禪者鄗上之黍北里
之禾呂氏春秋云今茲美禾來茲美麥又言禾黍稻麻菽麥
六者之貴得時淮南子言麥稻黍菽禾五者之各有所宜地
初學記載范計然之言穀曰麥稻麻菽禾漢書食貨志董仲

舒曰春秋他穀不書至於麥禾不成則書之以此見聖人於五穀最重麥禾也氾勝之書曰凡種黍皆如禾欲疏於禾說文曰秦地宜禾納稼專言禾者稼以禾爲主故重見於上以目之也疏言麻與菽麥無禾稱似也言於麻麥之上更言禾以總諸禾因以禾爲諸穀苗幹之大名不然也黍稷外偏出禾以總諸禾浸亂錯互古人屬文當不如是也禾南方人呼在所總耶且上既以禾目之復於黍稷亦有禾胡獨不

其實曰稬穀米曰稬米北方人但呼穀呼米北人食以稬爲主猶南人食以秔爲主南人呼秔亦但呼穀米不加秔字也

禾有赤苗白苗之異謂之虋芭詩曰維糜維芭是也集韵虋或作豐糜穊余細詢農人又以目驗知之余見禾之赤苗初生一二葉間七八葉後則純青矣今直隸山西人猶別而呼之曰紅苗穀白苗穀赤白苗之外又有黃苗者黃苗穀穀有黃色白色二種米皆不黏白苗之穀穀黑米白者黏穀黑米亦帶綠色者不黏黑穀俗謂之掩泥穀白苗者即青苗也初出時色微白故農人通呼白苗以別於紅苗也穀之種類甚多大致皆白苗米之大致皆黃色亦有白米白米亦有黏者然大致米白者多不黏赤苗之穀其黃者有黏不黏二種苗赤穀亦赤者則其最黏者也是故黍亦禾屬稱嘉穀而知嘉穀之虋芭必非黍者以黍之苗惟一色而無赤白之異又說文解穊字云以毳爲繒色如虋故謂之穊虋禾之赤苗也解穊字云禾之赤苗謂之虋言穊玉色如之以說文證說文益知虋芭爲禾而非黍矣爾雅之釋詩也曰虋赤苗芭白苗毛氏據之以爲傳而郭璞注爾雅則曰赤粱粟白粱粟是不知赤白在苗而不在粟彼粟之赤白者苗又或不赤白也許氏解苗爲艸生田中者故益嘉穀字於苗下是又不知苗即嘉穀初生之名言苗而嘉穀已見也碩鼠之詩無食我苗毛傳云苗嘉穀也春秋無麥苗何休注公羊傳云苗者禾也生曰苗秀曰禾管子言禾以苗字建首孔子惡莠亂

苗亦呼禾爲苗大田之詩毛傳云莠似苗也趙岐孟子注云莠之莖葉似苗然則此一穀也始生曰苗成秀曰禾禾實曰粟（氾勝之書以稻米黍麻麥小麥大豆爲九穀所謂米者指粟實也）粟（廣韵粟禾子也）米名曰粱其大名則曰嘉穀（黃嘉穀也）而禾粟米粱之次第載說文中又如物之在貫焉以雜厠部居讀者不能察耳今特建類相受俾散見之字歸於一條然後粟之一穀爲他穀久假者乃得反於其所矣周官倉人職掌粟入之藏注九穀盡藏焉以粟爲主鄭氏注大宰職九穀中無粟此言九穀以粟爲主則是粱卽粟矣史記索隱載三蒼云粱好粟其證也（隋書經籍志三蒼三卷郭璞注奈相李斯作蒼頡篇漢揚雄作訓纂篇後漢郎中賈魴作滂喜篇時賈魴摭滂喜篇故曰三蒼張懷瓘書斷云和帝時賈魴摭蒼頡爲上篇訓纂爲中篇滂喜爲下篇所謂三蒼也皆用隸決寫之）宋案班氏云滿庾輿閭里書師合蒼頡爰歷博學三篇并爲蒼頡篇則三蒼之上篇恐卽所并之蒼頡篇也）內則言飯有粱又有黃粱是粱者白粱也今北方猶呼粟米之純白者曰粱米禮設簠簋不稱黍稷稻粟而云粱飯必炊米爲之故舉米名耳無米名者乃稱穀名黍稷稻是也是故言簠簋實則稱粱宜言九穀則稱粟宜言稼穡則稱禾宜豳風七月之詩所數者言稼穡之例也倉人職之云言穀之例也凡諸經傳云粱者皆言其米也（詩申有互借以爲韵者則不爲典要）舍人職掌粟米之出入辨其物注云九穀六米別爲書是以粟主九穀因爲諸穀之總名義與倉人職同賈公彥不知乃云正言粟卽粢也夫粢穆也以粟爲粢是以粟爲穆此說蓋據郭璞爾雅注（郭云江東呼粟爲穆）孫炎注亦如此（孫云穆卽粟也）乃漢世訓

詁相承之語古今注武帝建元四年天雨粟宣帝地節三年黑粟元帝竟寧元年南陽山都縣雨粟是以粟爲穀也故服虔亦以黑粟釋漢書之元穀孔穎達於曲禮穆曰明粢亦釋之曰穆粟也蓋承其誤矣蔡邕獨斷無穆曰明粢句陸德明釋文明粢一本作明梁古本無此句余案隋王劭勘晉宋古本皆無穆曰明粢句立八疑十二證孔穎達非之引鄭氏注曲禮於穆曰明粢其妄然余考鄭氏注以斥其妄句無解說其注士虞禮曰明齊新水也又曰或曰當爲明視謂兔腊也今文曰明粢粢穆也皆非其次尋其語氣鄭於明視意中有曲禮兔曰明視之說故直斥之曰謂兔腊也於明粢之說故必申言粢字據爾雅粢穆曰明由是言之鄭注曲禮時或實無穆曰明之云以斥今文之非由是言之鄭注因而加之亦未可知耳粢句而吾宋以後人誤讀士虞禮注因而加之亦未可知耳王劭所見古本恐未可遽斷其非漢代流傳眞本劭仕開皇大業閒言符命工容悅其人不足稱然隋書本傳言其採摭經史繆誤爲讀書記三十卷時人服其精博自志學至暮齒篤好經史遺落世事其於漢人之學必能涉其藩籬所立八疑十二證或亦不信梁外有穆惜其讀書記今不可得而見也又案鄭氏禮運作其祝號注引周禮祝號有六五曰盛號注曰若穆曰明粢今考盛號原注乃云

鄭司農云盛號謂黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薌合粱曰薌其稻曰嘉疏其所引者獨無穆曰明粢句孔以鄭注連引曲禮遂誤以爲亦有此句故舉以言之而原注不然亦足證先後二鄭所見曲禮本無穆曰明粢句也且秋官司烜氏以鑒取明水於月以共祭祀之明盛鄭氏用司農說明盛謂以明水滌滌粢盛黍穆鄭於小宗伯六齋注云齋讀爲粢六粢謂六穀於春人注云齋盛謂黍稷稻粱之屬於肆師表盛注云粢六穀也穀者穆爲長是以名云然則六穀通曰粢盛則解明盛亦是兼滌六穀之名合而論之鄭氏通謂祭穀爲粢盛則已不得以明粢爲祭穀用穆之專名矣況司烜於滌滌粢盛特著明盛之號又安得復襲其名以命穆乎又甫田之詩以我齊明釋文齊又作盛毛傳云器實曰齊在器曰盛鄭箋以爲潔齊豐盛也余謂潔之云者滌滌之云也則甫田之齊明即司烜之明盛就明水滌粢言曰明齊就粢受滌於明水言曰齊明顚倒言之義實一也至作盛號即作此明盛之號而反以明粢號六穀之一必不然矣

是稅稷　孫炎云稅稷爲黏稷

穆無粱然於六穀則又穆粱並錄韋昭注國語直曰穆粱也鄭注鍾氏丹秫爲赤稷其注九穀亦有

顯然與禮經相畔矣及其注百穀之屬於稷之外又復舉粱麻麥荏菽雕胡之屬益用後鄭所定之九穀也　孔穎達豈不知稷粱爲二物而用相承之說　陸德明爾雅釋文曰相承云稷粱也又似二物益陸氏已疑之矣　曰稷粱也者粱既不可以同稷而舍粱別無粱不知欲以何穀當之　陶氏云粱米蘇恭云粱穗大多毛而長穀於粱米自漢以後始以大而毛長者爲粱漢人以粱爲稷不得不強分粱與稷耳當時所用稷粱兼有殆已分粱二穀之事　聘禮歸饔餼堂上八簋黍其南稷兩簠粱在北西夾六簋黍稻皆二行東方亦如之米百筥黍粱稻皆二行稷四行公食大夫禮宰夫設黍稷六簋接公飯粱膳稻於粱西周官食醫職豕宜稷犬宜粱禮記內則粱穄惟所欲飯黍稷稷粱白黍黃粱玉藻沐稷而醧粱喪大記君沐粱大夫沐

稷士沐粱隋羽之詩不能舊黍稷不能藝稻粱甫田之詩黍稷稻粱農夫之慶不知秦漢以後何以溷二穀而一之舉粱者輒逸稷舉稷者又逸粱如呂氏春秋審時篇舉粱而逸稷者也審時篇云得時之不得時之黍得時之稻得時之麻得時之麥至其十二紀中所載又舉稷而逸粱者也十二紀中載春食麥夏食菽中央土食稷秋食麻冬食黍而又有孟夏嘗麥仲秋嘗稻季秋嘗麻季秋嘗稻之文　月令及淮南子皆因於呂紀文亦同之淮南子天文隆形主術三訓凡四見諸穀之名皆不見穄字天文訓載稻菽麥不隆形訓載汾水宜麻濟河水宜菽雒水宜禾渭水宜黍江水宜稻又載東方宜麥南方宜稻西方宜黍北方宜菽中央宜禾生術訓載晉張中則務種穀大火中則種黍菽虛中則種宿麥案穀而人閒訓則又云樹黍者不穫穄是可知舉粱者非不知有粱直謂穄即粱也舉稷者非不知有粱直謂粱即稷也內經素問金匱真言論東方青色其穀麥　王砅注五穀之長曰麥故

東方用之本草曰南方赤色其穀黍注黍赤色中央黃色其穀稷麥爲五穀之長注色黃而味甘也西方白色其穀豆注豆黑色五堅白北方黑色其穀稻注稻黑也

常政大論五運平氣木曰敷和其穀麻注色蒼也火曰升明其穀麥注色赤也土曰備化其穀稷注色黃也金曰審平其穀稻注色白也水曰靜順其穀豆注色黑也其不及木曰委和其穀稷稻注金土穀也火曰伏明其穀豆稻注豆水稻金穀也土曰卑監其穀豆麻注豆水麻木穀也

曰從革其穀麻麥注麻木麥火穀也麥色赤也水曰涸流其穀黍稷注黍火暖土穀也林億新校正云案本論上文麥爲火之穀今言黍者疑麥字誤爲黍也余案金曰從革其穀麻麥注云麥火穀麥色赤三麥字本皆黍字後人妄改此注火穀色赤者亦當爲麥字也既妄改注因妄改經不知麥之色赤已見上注此注不應重見王砅以從革當有火穀又見黍有赤色故注之曰黍火穀黍色赤也且以黍字初見於此亦當如他穀初見者須顯其色也下涸流之黍稷堅成之稻黍注並承此而以火言黍也然則從革條三麥字誤而涸流堅成兩條黍字不誤林氏校正考之未審矣經以二穀赤色可互取之且於火本合中火穀取麥金水合中火穀取黍此古人之神明後人所弗能及者是故升明之火赫曦之火皆取麥從革之金涸流之水堅成之金皆取黍火穀互取其例畫一故惟從革知爲黍誤麥者既以互取之例斷之又見黍有赤色故注之曰黍火穀黍又以重見色赤之注斷之涸流堅成之黍知其必不誤者既以互取之例斷之又以兩黍字不應並誤斷之且苟兩處並誤何以赫曦之當取麥者不三處並誤爲黍也是亦足以斷其不誤矣太過木曰發生其穀麻稻注木化齊金火曰赫曦其穀麥豆注火齊土曰敦阜其穀稷麻注土木化齊金曰堅成其穀稻黍注金火齊化也新校正云案本論上文麥爲火之穀當爲其穀稻麥余案黍字不誤林氏考之未審水曰流衍其穀豆稷注水齊化案宋林億等校正內經素問言素問之名張仲景已前無文可見據今世所存之書則素問之名起漢世也史記倉公傳言師陽慶傳皇帝扁鵲之脈書漢書藝文志有黃帝內經十八卷此見於兩漢人所稱述者今

觀其所舉諸穀皆見稷而不見粱與秦漢以後諸書脗合疑
素問爲周秦間人之所著論與伊川先生亦謂素問出於戰國之末後鄭知稷
粱之不可以相無也而毅然改司農九穀之說吾於是服康
成氏之識之卓也然其注疾醫職之五穀曰麻黍稷麥豆蓋
據月令之文鄭氏諸所注必有所本無不根之言膳夫王之
饋食用六穀亦司農說稌黍稷粱麥菰蓋據食醫會膳食之
宜而知之於九穀必入粱者據食醫六穀有粱而八之也五
穀於六穀中缺其一不知宜缺何穀不能據六穀而意爲增
損且五穀養疾宜與藏氣相應故直據月令配五行者爲之
注素問藏氣發時論粳米甘小豆酸麥苦大豆鹹黃黍辛靈
樞五味篇秫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
之粳稷可互取小豆麻可互取也甲乙經亦小豆作麻其注

職方氏宜五種曰稻黍稷麥菽不據月令者以本經他州所
見有稻黍稷麥四種有稻而月令五穀無稻不得易本
經而就月令故據所已見之四種而益之以菽必以菽者或
如疏所云當時目驗而知也臣工詩疏論鄭注食醫職方綜
計諸家言五穀者月令曰麻黍稷麥豆鄭氏據之以注疾醫
史記天官書歲正月旦旦至食爲麥食至日跌爲穰漢書天文志作
疾跌至晡爲黍晡至下晡爲菽天文志作叔下晡至日入爲麻各
以其時雲色占種所宜其所數者蓋與月令同物顏師古注
漢書食貨志之五種盧辯大戴禮注亦皆同之素問金匱眞
言論五方之穀曰麥黍稷稻豆鄭氏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之全同後鄭管子

案許氏說文叙云尉律學僮十七已上始試讽籀書九千字乃得爲史漢書藝文志亦云蕭何草律著其法曰太史試學童能讽書九千字以上乃得爲吏刑法志云蕭何攈摭秦法取其宜於時者作律九章凡此所稱卽如氏所謂律也其曰律益九章耳而固學紀聞載在尉律中者非謂律有九千字也十九類豈於九章中又析其類爲四十九耶明董斯張疏彥遠之啟以藝文志揚雄作訓纂篇凡八十九章疑四十九爲八十九之誤以訓纂當尉律其繆甚矣揚雄訓纂篇乃元始中所徵通小學之百餘人令記於庭中之字取其有用者而作之其非尉律甚明又案藝文志於揚雄取作訓纂篇下云順續蒼頡又易蒼頡中重復之字凡八十九章然則八十九章中有蒼頡五十五章以建首乃以訓纂順續之是訓纂止三十四章耳所謂易蒼頡中重復字者爲以訓纂續蒼頡而蒼頡中所本有重復之字輒易之使無復字也此續而易之者益揚雄爲之也班固又續揚雄作十三章凡一百二章韋昭云班固作十三章後人不辨疑在蒼頡下篇三十四章中據昭所云彼時所見之一百二章通名蒼頡分上中下三篇每篇三十四章矣而五十五章之蒼頡則漢閭里書師所合李斯之蒼頡趙高之爰歷胡毋敬之博學三篇斷六十字以爲一章者也凡此皆小學之書猶所諷書九千字者與尉律不相涉也又案說文引漢律甚多而於絳字下云揚雄以爲

書多周秦間人所傳益其地員篇載五土所宜之種曰黍秫菽麥稻淮南子五穀注菽麥黍穋稻案淮南子脩務訓言神農播五穀相土地宜燥濕肥墝高下故高誘本職方鄭氏所注以爲之注荀子儒效篇亦言相高下視墝肥序五種而楊倞乃據月令注之不及高誘之精審矣漢書音義韋昭曰五穀黍穋菽麥稻也自金匱眞言以下說竝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穋無粱楚辭大招五穀六仞設菰粱只王逸注五穀稻穋麥豆麻也菰粱蔣寶謂雕胡也大招於五穀之外明言有菰有粱而王逸則以粱爲菰米之美稱是逸之說亦爲有穋無粱汲冢周書言五方之穀曰麥黍稻稷菽粱也是爲有粱無穋凡此皆秦漢後穋粱涸一之證也漢書平當傳注如淳曰律

漢律祠宗廟丹書告是許氏所見律亦頗有缺佚而或見於揚雄書所引者矣稻米一斗得酒一斗爲中尊粢米一斗得酒一斗爲下尊案周制尊有上中下三品粢上尊也小宗伯職辨六粢之名物以待祼將鬱人職凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯也以實粢而陳之是也卣中尊也小宗伯職辨六尊之名物以待祭祀賓客酒正職凡祭祀以漉共五齊三酒以實八尊是也罍下尊也諸臣在廟爲賓與王之神靈共尊司尊彝職所謂皆有罍諸臣之所酢是也祼用秬黍爲酒鬯人釀而共之謂之秬鬯鬱人煮鬱金以和之謂之鬱鬯則實上尊者秬黍爾秬鬯一卣李巡據之以注爾雅云卣鬯之尊也則秬鬯二卣文侯之命用赤公左傳賜晉侯皆云秬鬯一卣李巡據之以注爾雅云卣鬯大罍瓢齋脩蜃概散是六者皆尊名也皆所以實秬鬯者也鄭氏注廟用脩脩讀曰卣卣可字知秬鬯惟和鬱者乃實於粢其未和鬱者則實於卣明矣而孔穎達疏江漢之詩則云案彝人鬯當然尒之時乃在粢賜時未祭則以卣盛之是偏據鬱人以決秬鬯事上帝疏也之酒專實於上尊者也孔穎達又於表記秬鬯事上帝疏也之云五齊之酒以秬黍爲之芬芳調暢故言秬鬯斯不然矣案五齊祭乃作之白必用黍然醴

爲五齊之一見於內則則醴酒稻黍粱三米五齊皆秬鬯加賈公彥疏酒正職則云五齊三酒俱用秫稻麴糵器以乃令仲冬命大酋秫稻必齊麴蘗必時鄭氏以大酋於周爲酒人而周官酒人職則掌爲五齊三酒故互通而知之其實醴齊之兼用黍粱內則已有明文矣三酒用秫稻則不待言然鄭禮夫人使下大夫歸禮酸黍清皆兩壺是三酒亦有黍矣然則實中尊者兼有黍粱秫稻之酒而實下尊者亦必不一其酒茅未聞其審也三尊之詮見於爾雅釋器曰彝卣罍器也又曰卣中尊也尊者黍爲上罍爲下尊也舉中而上下可知故鄭氏注罍人職曰卣中尊者以酌者之左爲上尊此上尊不謂黍爲上也在儀禮其尊於室北墉下及瓦房戶間者則以在西者爲上尊其尊於東楹西者則以在南者爲上尊有元酒者以體配酒則又以在北者爲上元酒無元酒者以酌配酒則上體也郊特牲黃目鬱氣之上尊也此謂黍爲上尊矣然鄭注云於諸侯爲上疏云天子則黃黍之上有雞黍鳥黍秫春祠夏禴氏之意是天子不以黃黍爲上尊也案司尊彝職春祠夏禴盛明水黃黍盛鬱鬯也秋嘗冬烝祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用鷄彝鳥彝黃彝疏云依鄭志雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯也準以祭尚明水之義則祠禴以雞彝爲上尊嘗烝以鷄彝爲上尊是亦不謂黍皆上尊也又文王世子取爵於上尊亦不謂黍也鄭氏注特

牲饋食尊兩壺於阼階東及西方者謂不酌上尊爲卑異之是亦以堂上之尊爲上階上尊也禮運澄酒在下注以澄爲沈齊沈齊實中尊者而亦在堂下郊特牲廟堂之上罍尊在阼犧爲下尊而亦在堂上大射儀尊於大侯之乙東北兩壺酒尊侯於服不之東北兩壺酒此皆在堂下而用罍之命爲上中下者或以酒或不以酒或以器或以其地亦惟變所適而已漢以上尊酒十石賜平當其所謂尊之上中下者又不必如禮經之所云上尊當是醇酒之名故以稻米一斗得酒一斗者當之假使稻米一斗得酒不及一斗準中下尊之法減其量以通於上尊或亦可以得上尊之酒然則稻米之汁其釀厚殆過於稷黍之汁與漢律所載稷粟二穀兩不相冒亦可以爲諸經之左證矣而顏師古乃以爲稷卽粟中下與內則稻醴黍醴粱醴適相合然以粟爲稷不以爲粱則亦不相合矣況內則乃言飲非言酒其在五齊醴但居一鄭氏注聘禮之酸黍清本內未必然也余謂酸黍情卽酒正職之三酒鄭注酒正云齊者每有祭祀必用五齊者至敬不尙味而貴多品鄭以度量節作之祭祀以度量節作解齊字名義可見非祭祀則不作之

而以飲人者必三酒有以黍爲之者此歸禮於聘臣專用黍酒釀蓋白酒卽三酒中之昔酒也三酒事昔清今見昔清於首尾而於事酒則以黍互之亦因以見三酒之皆用黍此所謂屬文之法也夫以稷冒粟是承襲漢魏六朝人之譌改稷爲黍又啟後人黍中求稷之繆師古斯說其誤非一師古又注急就篇云黍似粢而黏用說文黍禾屬而黏之語而改禾字爲粢字者意蓋以粟爲稷耳然誤解其注者必曰黍似粢而黏則是黍之不黏者爲粢矣此亦猶陶氏稷與黍相似之云本謂粟似黍也孔穎達生民詩疏以糜芑爲稷本呼粟爲糜芑也而後世以糜爲稷者輒據其說而爲之辭故諸君之論誤稷也而兼誤粱其究且詒誤於黍辨之烏容已哉俗呼黍曰黃粱呼稷曰高粱皆不可爲典要至晉楊泉物理論謂黍稷之總名曰粱合稻菽稱爲三

穀不然也難之者曰稷爲粱而非稷稷誠不可冒稷之名矣稻曰嘉疏亦不足任嘉穀之名乎禾稷往往爲諸穀所假借而楊倞注荀子禮論篇則直曰稻禾也庸詎知禾稷之非稻名乎余曰不然也公羊傳曰上平曰原下平曰隰何休注云原宜稷隰宜麥周官稻人掌稼下地種之芑種注云芑種稻麥也稻與麥同宜於隰今曰原宜稷固非稻之所能冒者又說苑淳于髡曰蝸螺者宜禾楊倞引以注荀子云蝸螺蓋高地也高地宜禾明其不宜稻矣而顧又以禾釋稻耶況呂氏春秋云得時之禾得時之稻淮南子云雒水宜禾江水宜稻又云南方宜稻中央宜禾賈讓治河策云故種禾麥更爲秫稻稻禾二穀秦漢以前無相冒者是故禾稷苗之名果專屬於粱也粱之名始亦專屬禾後乃假借通稱之於他穀耳說文穀續也百穀之總名又云稷之爲言續也是稷可通百穀然云九穀不云九稷故諸經記中多以菽稷對舉是別菽而言稷矣管子書一則曰五穀菽稷再則曰菽稷五穀是又別五穀而言菽稷矣由是言之穀稷安可互通也而況稷有專稱乎韋昭國語注穀地爲田廡地爲疇漢書注如淳曰蔡邕云廡田爲疇杜氏左傳注則云並畔爲疇漢書注又云美田爲疇是又別廡言穀矣余觀伏生淮南子劉向所著書皆言張晉中種穀則是呼稷爲穀豈穀之始也固有專稱乎考古者所當心知其意也秀禾作采也大戴禮少閒篇苟本正則華英必得其節以秀字矣秀字連文古義斯在字蓋穀皮後人加禾作稃字中所含者米也米

之先見者秀也是故含秀者采含米者孚采孚一物而先後異名字竝从爪蓋象形采从禾从爪孚則从采省从子从爪者以其秀成米矣采但禾上爪象初秀時采采然開故今北方人猶稱禾作采曰秀采蓋故老相傳語也說文曰采禾成秀得其義又曰人所以收从爪禾以爪爲手爪孚則失其義矣秀時安得便言收邪此蓋經徐鉉改之矣余考徐鍇繫傳作从禾爪聲與鉉本不同曰爪聲者必非手爪爪字之聲豈本有禾采象形之字爲爪者而說文轉寫脫漏邪鍇雖亦意以爲手爪而致疑於爪聲二字然不徑改爲从爪禾而但於爪聲下爲之說曰爪禾爲采會意也鍇之敬愼實勝於鉉斯見之矣爾雅云不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英郭璞山海經注引爾雅榮而不實謂之菩音音骨榮即蕚也說文云蕚榮也爾雅又云木謂之蕚草謂之榮秀非榮也故曰不榮而實然秀時猶未實也故論語云苗而不秀秀而不實明秀後乃始結實也余以所目驗者論之禾之初作采也先作穟穀其形與已成穀者無異已而穟殼稍開中有鬚數根戴藥吐出鬚末之藥既開復合鬚藥在外後乃結實充滿穟殼中而麻之作采也先有穟一片旋而包之中含二鬚鬚末無藥點已而結實實有殼戴鬚漸大實包穟中鬚出穟外名之曰蕚蕚亦其秀要皆不榮而實者也九穀惟菽類作蕚餘皆不蕚而秀所異者禾稻黍稷麥麻秀之穟一而已他如蓬藜亦穀類其穟則五出然皆無英可落合之即其穀之皮初開時鬚藥藏

蓺是則同也出車之詩黍稷方華宜言方秀月令苦菜秀宜言英高誘呂氏春秋注苦菜當言英蓋散文通也故屈原賦稱芝爲三秀洪興祖注云一歲三華瑞草也禾采成實離離若聚珠相聯貫者謂之穎與珠璣之璣同意呂氏春秋得時之禾疏穎而穗大得時之稻長稍疏穎穗高誘注云穎禾穗果贏是也而徐鍇以爲禾莖失之矣禾采成而下垂曰穎字从頃頃頭不正也說文曰穎禾末也引詩曰禾穎穗穗案詩作禾役穗穗毛傳云役列也穗穗言其莖末多岐如芳蒨故謂之梨今以訓禾苗所謂散文通也而孔穎達以行列疏之失其義矣若以爲行列則穗穗苗好美也之釋則役爲苗之名明矣禹貢三百里納秸服孔氏傳秸藁也服藁役言服爲藁之役是詩禾役爲苗之一證矣呂氏春秋得時之麥服薄穗而赤色穗爲禾皮而謂之服是又孔傳服藁役之一確證矣而孔穎達之疏孔傳也則以爲有所納之役失彌遠矣益凡附於外者謂之服如王城在中五服皆附於成邊謂之役亦衛外之義苗長生藁則衛藁外而附於藁者遂謂之服亦謂之役蓋藁之衣也穗久襄亦有相輔相包之義觀詩言雨服上襄可知襄服義自通也說文引詩不曰禾役而曰禾穎穎是采之成而下垂者故穗穗亦不指苗而以爲禾采之皃此與毛氏異者也然余以爲毛傳得之穎之義余初以謂毛遂言錐之出囊曰穎脫疑取諸禾苗之銳者及涵泳其文乃知其所謂穎者言錐之拊非言錐之末蓋謂錐之出於囊也脫離其拊而盡見於外卽拊亦不能持之彼有拊持之者但能見其末故曰穎脫而出非特其末見而已又少儀云枕几穎杖執之倘左手鄭氏注穎警枕也刀御刃授穎鄭氏注穎鐶也案警枕形圜刀鐶在拊皆謂象禾采之成而下垂者爲穎也生民之詩又曰種之黃茂黃茂謂嘉穀墨子明鬼篇擇五穀之芳黃以爲酒醴采盛則凡穀皆得謂之黃也實方實苞實種實褎實發實秀實堅實好實

穎實粟穎炎堅好後葢指采之成而下垂者言之故毛氏傳云穎垂穎也陸氏釋文云穎穗也穎穗也馬相如云粟一莖六穗葢六穎也此詩言苗生实第甚詳備而毛鄭說有互異如毛氏以方爲極畝種爲雍腫鄭氏以方爲齊等種爲生不雜余考其字義而以生長之節次比附而疏之竊謂方之言分也穀種得氣始分開也苞穀始生苗苞而未舒也種苗出地短若左傳言髮種種也襄苗漸長若董仲舒傳言褒然爲舉首也發苗盛莖生也秀作采成孚也堅則秀而實矣好則實而不秕矣穎采垂末也垂嘉穀成也大田之詩先言種後言方鄭氏以種爲先擇其種方爲孚甲始生而未合時於此可悟古人異實同名惟變所適而皆有其確不可易者也而孔穎達疏毛傳垂穎之義乃云禹貢鄭注結又去穎則穎是禾穗之挺書序云唐叔得禾異畝同穎謂挺上合也美其禾之成就不當言其有穎而已故云垂穎言其穗重而穎垂也此葢以穎爲挺不以爲采則所閒異辭者也穎之不垂者謂之秀說文曰秀禾危穗也徐鍇曰危謂獨出之穗今言了秀也葢禾采之成穎也未有不垂而向根者也其不垂者故必異其名焉是故穎之名亦惟禾有之也黍稷稻粱蕭稗皆舒散麥雖有惟而不下垂麻黃豆菽皆不得以穎命之吾前言采之名始於禾今與穎互證之而益信矣穡穎之端也故說文亦以爲禾垂皃也禾之作采而成棗也其棗不裸見有芒尾芽焉以含之是之謂秒隱朋所謂外有兵刃是也秧禾苗之皃說文云禾若秧穰也若葢禾草之名說文解穌字云把取禾若其證也禾草曰稈又曰稭去皮曰稭以爲祭天之席禮器及郊特牲之言祭天席也皆不用莞簟而用槁鞂鄭氏注穗去實曰鞂引禹貢三百里納鞂服則鞂稭同也禹貢作納秸

服則秸稓同也一作藁說文以飼牛馬謂之穭玉篇廣韵皆
麤麻藁也
云穭穆穫者蓋禾穫也今北方之穭以禾穫南方以稻穫禾
皮曰稾經記中不概見惟呂氏春秋一見之言得時之麥薄
稾也穀皮曰稃余言之詳矣然稃在米外者卽穀也而又有
穀外之稃若穆若麥蓋穀之稃者說文稃穀之善者一曰無皮穀然亦有皮
穆無名麥謂之麰也其外又自有稃矣稃一曰稺又曰穅生
民詩釋文云稃麤穅也呂氏春秋言得時之禾黍稻或曰稟
圓而薄穅或曰搏米而薄穅其言先時及後時者則曰厚穅
也今人必穀舂後碎皮始命曰穅毛氏生民詩傳云或簸穅
者鄭氏注大師職擊拊之拊謂形如鼓以韋爲之著之以穅
是也堇荼荼之重文作稌說文以爲禾稟之采生而不成者
謂之堇郎其論語所謂秀而不實者乎秕稟中之不實者古
文尚書曰若稟之有秕呂氏春秋云凡禾之患不俱生而俱
死是以先生者美米後生者多秕是故其耨也長其兄而去
其弟不知稼者其耨也去其兄而養其弟不收其稟而收其
粗是也粗疑粞之譌粞久米似粗而譌秀亂禾稟之草一本或數莖多至五
六穗禾一本惟一莖一穗故以多穗爲瑞也司馬相如封禪
文嘉禾六穗後漢書生光武之歲有嘉禾一莖九穗安
帝延光二年九真言嘉禾生注云東觀記曰禾百五十六本
七百六十八穗蔡茂傳夢有三穗禾梁書武帝紀大同六年
始平太守崔硕表獻嘉禾一莖十二穗凡皆紀其異也
小於菜而形長初生時草全似禾戰國策夫物多相類而非
之三國志魏文帝紀注引獻帝傳載禪代衆
事王令曰莠之幼似禾事有
也幽莠之幼也似禾裴松
方人云惟禾中有之黍地則無余卽之老農非黍地本無也

與黍異見卽鋤去不爲所亂生於禾中必成穗乃可辨耳余至河間府農民語余云初年種穀田（北人呼禾爲穀）其明年易高粱種之蓋穀中有莠莠實熟卽落田中若明年仍種穀則初年所落之莠與穀竝生不能鋤去故穀中多莠莠生高粱中不能相亂故明年種高粱也說文禾稼下生莠繫傳作禾稼下揚生莠徐鍇云謂禾稼實下播揚而生出於稼秕農桑輯要亦言穀種浮秕去則無莠二說皆不然也秕無實安得復有所生然則說文所謂揚者莠生挺出直上非若禾稼向根下垂（金壇段若膺玉裁說如此今據改之）故謂之揚生以其能亂禾稼故常於禾稼下揚生也其實莠非禾類不耕之地處處有之月令藝莠蓬蒿竝興余居北方戶牖外方丈地耳四物蒙茸而生冬月遮野空田中多枯莠草左傳門上生莠今時猶然也近人有謂國策之幽莠卽夏小正之四月秀幽小正之秀幽卽詩七月篇之秀葽以爲幽葽莠乃一聲之轉蓋本之廣雅葽莠也之云余目驗之不然也莠於夏至前後始作采小暑大暑之間乃其正秀之時是秀於六月非秀於四月也卽以他物驗之月令四月苦菜秀今北方三月卽有作華者然至四月黃英徧野偶郊行數十里無地無之夏小正七月荓秀傳云馬帚也余定爲轉蓬飛蓬之蓬北人今呼埽帚菜又呼爲刺蓬蓋蓬荓一聲之轉大暑時已有先作采者餘竝秀於七月是皆與經傳不爽其時不應莠獨遲兩月始成秀也音語相轉是考字要義然必旁舉數事證之使確乃可定其說不然何

字無音何音無轉舉可比而同之也哉且說文云詩四月秀葽劉向說此味苦苦葽也今莠余試嘗之甘又鄭氏詩箋云夏小正四月王萯生乎又注月令云王瓜萹挈也今月令王萯生夏小正云王萯秀未聞孰是是鄭氏疑葽爲王萯又疑王萯王瓜蓋一物亦不以爲莠也莠葽相轉殆未可以聲定之國語云馬饑不過稂莠韋昭注莠似穆而無實非無實熟則易落耳左傳子犯曰其莠猶在乎注伯有後知其不能久存余謂言其易落爲不能久也昭誤以粱爲穆曰似穆蓋言似粱云爾大田之詩不稂不莠爾雅釋之曰稂童粱毛傳因之所謂童粱者豈卽說文禾稾之禾生而不成者乎余謂詩上言旣堅旣好旣盡也盡堅好則已無禾不成者矣而又繼之曰不稂不莠者謂不生狼尾草與狗尾草也然爾雅旣以童粱釋稂而又別出孟狼尾則是不以狼尾爲童粱矣董郎在說文以禾采之不成者當之而不稂不莠之稂又斷乎不可以爲禾采之不成者則爾雅之所謂童粱亦安能以說文之解解之邪下泉之詩浸彼苞稂毛傳亦作童粱鄭箋稂當作涼涼草蕭著之屬夫果童粱爲采生而不成者則是於禾稾中間一見之不得連頃皆童粱而爲水所浸日生於禾稾中禾稾宜高地下泉亦安得而浸之也與苞蕭苞蓍同舉亦宜爲狼尾草矣蓋狼尾與狗尾二草相雜生野地秋月適野瞰望皆是亦如蕭蓍之必以族生故得云浸也余嘗目驗草似莠秀於八月疑卽狼尾草因求狼之尾辨識之蓋黃白毛而黑末而是草之芟老則轉赤而黑與狼尾不異又

狼尾毛疏是草之芒亦疏不似狗尾草之密因遂定之以爲狼尾草說文別出莨艸者殆是與案司馬相如子虛賦其卑濕則生藏莨蓛蒲史記注載騶案漢書音義曰莨莨尾草也漢書注郭璞曰藏莨草中牛馬芻夫莨尾卽余所目驗之狼尾草也莨草中牛馬芻余所目驗者亦中牛馬芻也（余於京師夏秋間見鄉民擔狼尾草與狗尾草以爲牛馬芻者滿街）以中牛馬芻之云證國語之馬飫不過稂莠以國語之稂莠證詩之不稂不莠於是稂莠之稂與說文所謂禾粟生而不成之蕫蒗實爲二物確然無疑或以蒗之重文卽稂爲疑余謂字之通者兩義不相妨也如稻粱之粱亦可與稂通稂又或从米作粮東漢光和間白石神君碑是也藏莨生於卑濕亦與下泉之浸足相證矣稗黍穆稻恨是也似禾而別於禾之穀余見京東州縣農家種之莖勁采不下

亞畧似粟但穀色近黑耳宋靖康之亂沒爲奴婢者使供作舂人月支稗子五斗舂得米斗八升由是言之稗斗才得米三升六合耳而農人種之者所以備凶年汜勝之云稗堪水旱種無不熟是也

黍

說文黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍孔子曰黍可爲酒禾入水也穊黑黍一稃二米以釀也秬（鬯重文）秠一稃二米詩曰誕降嘉穀惟秬惟秠天賜后稷之嘉穀也糜穈也穈糜也穈黍屬梨黍穰也穰黍梨已治者

案說文以禾況黍謂黍爲禾屬而黏者非謂禾爲黍屬而不黏者也禾自有黏不黏二種古今注禾之黏者爲黍亦謂之穈亦曰黃黍是謂黍爲禾之黏者其不黏者卽禾矣

大繆是故禾屬而不黏者糜對文異散文則通稱黍謂之禾屬要之皆非禾也爾雅秬黑黍內則飯黍穊稻粱白黍黃粱鄭氏注黍也韓非子吳起欲攻秦小亭置一石赤黍東門外（韓非子內儲說作赤菽言赤黍者因學紀聞所載）經傳中見黑黍白黍黃黍赤黍不見黑糜白糜黃糜赤糜是以知散文通稱黍也糜一曰穄飯用米之屬故簠簋實糜爲之以供祭祀黏者釀酒及爲餌餈酏粥之屬故又異其名曰穄黍之不黏者獨有異名祭尚黍也不黏者有糜與穄之名於是黏者得專稱黍矣聞之農人云黍糜二穀其色皆有黑白黃赤之異及與人索取其種凡持以至者有黑黍白黍又有赤黍雜黑黍中者（黑黍中更有青黍）而獨無黃黍

惟糜則類多黃者（亦有黑糜隋書禮儀志北齊藉於帝城東南千畝內種赤黍黑穄三國志注烏丸宜穄）余因以所目驗難農人農人無以應然則黃黍者糜也穄也黃色則有黏者而余未之見可見不黏者多則不得不以黃黍之名歸於穄矣內則直呼曰黍而今人乃以爲穄豈不繆哉赤黍白黍宋之蘇頌以冒釋芭是不以釋芭之爲禾之赤白苗也今山西人無論黏與不黏統呼之曰糜黍又冒黃粱之名呼黏者曰軟黃粱不黏者曰硬黃粱太原以東則呼黏者爲黍子而呼黍之不黏者爲糜子余居武邑武邑人亦呼之曰黍子糜子而呼黍之米曰黃米糜之米曰穄米（豐潤人呼糜子米爲穄）北方穄穄音相邇曲阜孔洪谷繼涵語余云彼地穄穄二字迥別民間呼糜子爲穄無誤呼穄者穄奪穄名承譌日久論者因謂穄穄一物而以黏不黏分黍穄失之矣說文糜穄互釋穄齋互釋其爲二物

甚明呂氏春秋飯之美者陽山之穄高誘注云關西謂之糜糜穄穄程穄也玉篇糜糜也穄程穄名廣韻糜穄別名也說文穄程穀名以穄冒穆穆既非穆矣以醸酒之黏黍充黍之簋簋實其性黏著幾與邊實之餌資無以異且少牢特牲饋食之禮尸嘏主人本爲炊糜爲飯不相黏著故有摶黍之儀若用黏黍爲之胡爲乎必令佐食者摶之而後授尸哉且糜之爲黍不但內則黍黃黍之注可爲左證周官土訓掌道地圖以詔地事注云說九州所宜若云荆揚地宜稻幽幷地宜麻釋文云麻一本作糜余案此糜字必糜字之譌葢鄭注所謂若云者實據職方氏職方荆揚但云宜稻與此注合而幽州宜三種幷州宜五種注皆有黍無麻是麻當作糜糜卽謂黍二字可互通也然糜之譌麻糜黍二字之可互通余亦非以臆見臆之也伏生尚書大傳淮南子劉向說苑皆云大火中種黍菽而呂氏春秋則云日至樹麻與菽麻生於二三月夏至後則刈壯麻矣今云日至樹麻其爲樹糜之譌無疑伏生淮南子劉向竝言黍菽呂氏言糜菽是糜黍互通之確證也又夏小正五月初昏大火中種黍菽糜以伏生淮南子劉向書證之糜字爲衍文因下有菽糜之文而衍也菽糜者豆糜也小正傳云已在經中又言之是何也時食豆糜而記之刻本譌作食矩閼或又譌作食短閼著其時食豆糜耳與上種黍菽文不相複而轉寫者不明傳意謂傳已在經中之云連糜字言之遂於上經妄增一字也近日刻本不知糜爲衍字謂是糜字之譌改糜爲糜失之愈

遠矣糜音門乃赤苗嘉穀春時下種者改者之意本欲改爲遠矣糜燎之糜而又譌爲糜芑之糜是又不知糜糜之爲二物其音又復不同也諸書言穜黍皆云大火中是以夏至而穜也說文獨言以大暑而穜蓋言穜黍之極時其正時實夏至也氾勝之穜殖書黍暑也穜者必待暑說與說文同亦以極時言之矣生民之詩維秬維秠爾雅釋草云秬黑黍秠一稃二米毛傳因之鄭氏箋人注則曰釀秬爲酒秬如黑黍一稃二米賈氏疏云秬如黑黍據爾雅下文二米之秬其狀如上文黑黍者爾雅秠不言黑黍主於釋詩秬黑黍是卽維秬者秠一稃二米是卽維秠者秠卽黑黍之皮以皮而見秬是以鄭志張逸問云箋人注秬如黑黍一稃二米爾雅秠一稃二米未知二者同異鄭答云秠卽其皮稃亦皮爾雅重言以曉人更無異稱也案賈所疏及引鄭志問答之意未見分曉因檢生民詩孔氏疏闕之乃知孔所見鄭氏箋人注作秬如黑黍一秬二米以秠字易爾雅之秬字也其言曰箋人注言如者以黑黍一米者多秬爲正稱二米則秬中之異故言如以明秬有二等也秬有二等則一米亦可爲酒注必言二米者以宗廟之祭惟祼爲重二米嘉異之物箋酒宜當用之故以二米解箋其實秬是大名故云釀秬爲酒爾雅秠一稃二米箋人注一秬二米文不同者鄭答張逸云秠卽皮其稃亦皮也爾雅重言以曉人然則秠稃古今語之異故鄭引爾雅得以稃爲秠也據此則是秬原包一稃二米者而秠卽秬之皮耳但一稃二米不能不異其名故義取諸皮之含米者異而名之爲

秬也然鄭氏釋邶用一稃二米者若但云釀秬爲酒則其義不顯故必須見秬字而又解之云如黑黍一秬二米者言如一米之秬而一秬二米也是爾雅釋詩之意欲見秬爲稃故以稃解秬既上承秬字可不復更見秬字鄭氏之意欲見秬亦秬既直見秬字而秬稃皆皮則不妨易稃爲秬也此屬文之法孔氏得其義矣秬乆而五常政大論則曰其穀黑色之黍故素問言穀色黑者或黍或三四實實二米正黃色黍之米淡黃色色愈淡則米得黍三斛八斗麋之也郭璞爾雅注云漢和帝時任城生黑黍或以秬字作黑色字也郭璞爾雅注云漢和帝時任城生黑

音者余以意斷之曰禾別曰稗黍別曰稗而未敢信也丙申歲居京師庭中忽生一本數十莖貼地橫出至生節處乃屈而上聳節如鶴膝莖淡紫色葉色深綠每一莖又節節抽葉成數穗穗疏散至大暑後而穀熟光澤如黍余以爲此必黍也見農人問之則曰稗也余曰農家所種稗似稷與此殊不類則對曰此野稗也亦曰水稗余乃檢玉篇廣韻中稗皆有稗音薜爲黍別無疑也稗薜竝宜卑濕地又視禾黍爲卑賤故字皆从卑梁太清三年鄱陽王範屯濡須糧乏采菰稗菱藕以自給其所謂稗即野稗也曹植七啟云芳菰精稗亦指野稗謂之精者脩辭家之美稱與召旻詩毛氏傳所云彼宜食疏今反食精稗者異義梨黍穰也芳謂之蒭宜爲掃

鬻黍穰亦宜爲埽鬻麋穗其末自然句曲尤宜之今北方埽鬻小者皆用麋此梨之所由名與檀弓君臨臣喪以巫祝桃茢執戈鄭氏注茢萑苕可埽不祥玉藻膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷鄭氏注茢葵帚也左傳楚子昭卒襄公在楚楚人使公親禷乃使巫以桃茢先祓殯杜氏注茢黍穰周官喪祝職王弔則與巫前鄭司農說喪祝與巫以桃厲執戈在王前又引檀弓及左傳言桃茢者以證之陸氏釋文云厲音例記作茢黍苕穰也或作黍苞穰鄭氏以茢爲萑葵之苕杜氏以爲黍穰陸氏則黍苕並釋據杜陸說是茢梨通矣然余案說文以黍穰釋梨以芀釋茢芀葦華也以桃爲棓也以桃爲帚棓非有別與左傳孔疏云茢是帚蓋桃爲棓非是玉藻言大夫去茢則不去桃是桃茢異用矣

皇清經解卷五百四十八終

嘉應生員葉幹校

皇清經解卷五百四十九

學海堂

歙程徵君瑤田著

九穀考

穋

說文穋齋也五穀之長齋穋也桑齋重文秫穋之黏者尤秫重文

案穋齋大名也黏者爲秫北方謂之高粱或謂之紅粱通謂之秫秫又謂之蜀黍蓋稷之類而高大似蘆故元人吳瑞曰穋苗似蘆粒亦大南人呼爲蘆稷也月令孟春行冬令首種不入鄭氏注舊說首種謂穋疏云案考靈耀云日中星鳥可以種穋而伏生尚書大傳則云主春者張昏中可以種穀淮南子亦云昏張中則務種穀劉向說苑亦云主春者張昏而中可以種穀夫穀者北方呼粱之名秦漢人穋粱溷一然則考靈耀之種穋高誘注之惟穋先種恐卽伏生淮南子劉向

種於正月者則南北竝有之故曰稷爲首種首種者高粱也

月令首種釋文乃引蔡云宿麥杜氏通典載唐武后時王方慶疏言月令孟春行冬令首種不入案蔡邕章句云太陰干時雨雪而霜故傷首種今孟春講武是行冬令以陰故犯陽氣害發生之德臣恐雪霜損稼宿麥不登無所收入也宿麥於仲秋勸種安得爲首種且月令孟春行冬令首種不入仲春行冬令麥乃不熟雨令異月不得同一災也諸穀惟高粱最高大而又先種謂之五穀之長不亦宜乎月令注稷五穀之長班固白虎通曰稷五穀之長故封稷而祭之也又曰稷者陰陽中和之氣而用尤多故爲長也余案班氏所謂稷亦指粱言真言論岐伯曰東方青色其穀麥王砅注云五穀之長者麥故東方用之引本草云麥爲五穀之長後漢書祭祀志引孝經援神契曰稷者五穀之長也注引月令章句曰稷秋夏乃熟歷四時備陰陽穀之貴者案月令章句乃蔡邕書即釋文所謂蔡云宿麥者以麥爲稷此皆異聞之當存而不論者也家語孔子曰黍者五穀之長祭先王以爲上盛此蓋長其所貴義不相妨也周官食醫職宜

之種穀疏雖引考靈耀之文以證舊說然終恐其所指猶是謂粱說介疑似余所不憑今以北方諸穀播種先後考之高粱最先稷次之黍糜又次之然則首種者高粱也管子書日至七十日陰凍釋而藝稷百日不藝稷余聞之鳳陽人云彼地種高粱最早諺云九裹種伏裹收及余至豐潤其俚諺亦有九裹種高粱之說管子之書適符諺語高粱爲稷而首種無疑矣農桑輯要載務本新書云蜀黍春月早種省工多收耐用秦漢以來諸書竝昌粱爲稷無論稷粱二穀缺一不可卽以管子書日至七十日藝稷之說言之日至七十日乃八九之末今之正月也余足跡所至南北氣候亦至不齊矣所見五方之士下及農末輒相諮詢曾未聞有正月藝粱稷者至吾徽藝稷遲至五六月烏在其爲日至百日不藝也而高粱早

稌宜黍宜稷宜粱宜麥宜菽見稷則不見秫內則菽麥薦稻
黍粱秫惟所欲見秫則不見稷故鄭司農說九穀稷秫竝見
鄭司農注大宰職九穀曰黍稷秫稻麻大小豆大小麥　後鄭不從入粱去秫以其闕粱而秫重稷也故自漢唐以來言稷之穀者屢異而秫爲黏稷則不能異綴文之士其講說秫之義者雖異而天下之人呼高粱爲秫秫呼其稭爲秫稭者卒未有異也舊名之在人口世世相受雖經兵燹喪亂不能一日不舉其名欲其異也得乎此所謂禮失求諸野者乎而李時珍乃謂秫卽粱米用孫炎秫爲黏稟之說孫益云稷卽稟也故以秫爲黏稟今人口中呼稟絕無秫秫之稱亦可以斷其說之大繆　時珍不主其論稷時珍云孫氏謂稷爲稟誤矣而乃主其言秫毋亦鼠腊爲璞之見乎　鍾氏染羽以朱湛丹秫鄭司農云丹秫赤稟後鄭無說疑從之矣然於九穀穀然入粱去秫則必不以秫爲稟矣或注是經時偶未決難也　時珍又謂今人祭祀用高粱以代稷者誤彼自考之未審今人以爲稷乃故老相沿之舊名不誤也良耜之詩箋云豐年之時雖賤者猶食黍疏云賤者食稷耳　金輔之楠云大戴禮無祿者稷饋稷爲主無牲宜饋黍黍者食饋黍而饋稷正賤者食稷者無尸注云庶人無常牲故以稷之主也不今北方富室食以稟爲主賤者食以高粱爲主是賤者食稷而不可以冒稟爲稷也若廩之爲稟今賤者亦不常食且爲穀中最後種而疾熟者不得云首種土地之所生民俗之所安以今證古稟萬不能冒稷而唐宋以後人之著錄其言稷者恆主於稟此又不足漢辨者也國語農祥晨正土乃脈發先時九日太史告稷曰自今至于初吉陽氣俱蒸土膏其動稷以告王曰史帥陽官

以命我司事曰距今九日土其俱動王其祇祓監農不易先
時五日瞽告有協風至王卽齊宮及期王行及藉后稷監之
王耕一墢班三之庶人終于千畝是日也廩于藉東南鍾而
藏之而時布之于農案先時九日先時五日者先初吉之日
也初吉者始耕之期卽月令所謂乃擇元辰也鄭氏注元辰
蓋郊後吉亥孔疏引皇氏云耕用亥也然則立春後郊以上
辛乃擇郊後之亥日而耕左傳所謂啟蟄而郊郊而後耕是
也呂氏春秋云冬至後五旬七日菖始生於是始耕案冬至
後數至立春四十五日如立春後涗辰逢亥以爲王始耕之
期則自冬至數至是爲五旬七日也是時王耕猶未播穜故
曰廩于藉東南鍾而藏之鍾量名以鍾受穀穜而藏之于廩

蓋內宰職上春詔王后帥六宮之人所生種稑之穜以獻于
王者是日藏之至可播時乃以次布于農也王耕後又涗旬
可以播首穜矣於是出種以布于農而使播之蓋自冬至後
至是爲七旬卽管子書所謂日至七十日而藝稷也然則首
穜爲稷稷爲五穀長故司農之官曰后稷左傳稷田正也有
爲稷自夏以上祀之周弃因之爲五穀之總名廣韻稷五穀
亦爲稷自商以來祀之烈山氏之子曰柱總名演繁露
云職方氏幷州宜五穜后稷社稷皆取此據因之爲祭穀之
此則今周禮作宜五種者宋本或亦作五穜因之爲祭穀之
總名也鄭氏注甸師職齋盛祭祀所用穀也粢穜也穀者穜長是以名云其黏者黃白二種
所謂秫也以秫爲黏穜於是他穀之黏者亦假借通稱之曰
秫陶淵明使公田二頃五十畝種秫者稻之黏者也崔豹古
今注所謂秫爲黏稻是也廣韻秫稭也秫穤也然則孫炎注爾雅謂黏

邊人職朝事邊實有白黑鄭司農說稻曰白黍曰黑余以爲黑者黑黍白者白稷皆指其穀色言若稻必舂後乃見白耳況粱米純白者與稻米無異如以米之色言安見其非指粱而必爲稻也又何以處夫黑者之米不黑邪且白稷今北方見蔡之（說文蔡乾煎也）以爲寒具口實蔡後之色其白無比固宜其爲朝事之邊實與穀譜蜀黍一名高粱一名蜀秫一名蘆粟一名木稷一名荻粱（廣雅薍粱木稷也類篇集韵余見其亦通呼稷黍也）皆云閩西呼蜀黍曰稻黍今每遇蜀人輒叩之則云彼土最宜稻高粱惟高岡種之專用以造酒謂其味濇民俗不食夫苟爲彼地之種其民安得不食今乃苦其味濇而不以作飯而直隸山東山西河南陝西

黍爲秫烏在其不可也而余必辨之何也惡夫以秫爲黏粟恐其亂稷而已管子臣乘馬篇曰至百日不種稷秫稷之黏者也而輕重已篇則云日至百日黍秫之始也是秫不謂稷矣豈亦以爲粟邪然唐之蘇恭誤解陶氏稷黍相似之說而謂稷與黍爲種秫未必非陰據管子黍秫之始一言爲左證而宋蘇頌圖經則更牽合說文秫稷之黏者之文而以黏者爲秫不黏者爲黍雖管子之秫與其所謂稷者或人自爲義恭頌未之深考然其誤實由管子滋之惑也日至百日爲仲春之月豈種黍之時乎管子書非出一人手傅元孔穎達蘇水心皆言輕重篇爲後人所加或不誣矣不黏者赤白二種白者膚色如粉矣民俗多種赤者故得專紅粱之名也周官

爲種之來自彼地者反爲賤者之常食此事之必不然者也
且種來自蜀之說考之傳記未有確證知其爲臆說不足憑
矣至蜀黍之名則其來已久博物志地節三年種蜀黍陸德
明爾雅釋文云秬黑黍或曰今蜀黍米白穀黑此又以白高
粱之黑穋者爲秬黍與陳藏器之以黑黍爲穋其繆顯然皆
不足辨矣（自米黑穋蓋高粱之不黏者）余意蜀黍爲秫之緩聲秫爲蜀黍
之合聲黍類之大者名蜀葵（俗呼一丈紅）猶葵類之大者名蜀葵
方言云一蜀也南楚謂之獨蜀有獨義故爾雅釋山曰獨者
蜀物之獨者或且大故因之有大義釋獸曰雞大者蜀釋草
呼蜀葵爲戎葵釋詁戎大也又嘗考之凡經言疏食者穋食
也穋形大故得疏稱論語疏食菜羹玉藻穋食菜羹二經皆
與菜羹並舉則疏穋一物可知疏言其形穋舉其名也故玉
藻曰朔月四簋子卯穋食四簋者黍穋稻粱也穋食者不食
稻粱黍也諸侯日食粱稻各一簋（鄭注云）食其美者也朔月四
簋增以黍穋豐之也忌日食穋者貶之飯疏食也是故居喪
者疏食蓋不食稻粱黍論語曰食夫稻於女安乎是居喪者
不食稻也喪大記曰君食之大夫父食之友食之不辟粱肉是
居喪者不食粱也檀弓知悼子在堂斯其爲子卯也大矣子
卯穋食是居喪者黍亦不食也（竹林七賢論阮簡居父喪沒
致清議廢頓幾二十年　儀令爲他賓設黍簡食之以）不食稻粱黍則所食者穋而已故曰疏食者穋
食也又儀禮設敦設簋必黍穋竝陳惟昏禮婦饋舅姑有黍
無穋且必特著無穋之文蓋婦道成以孝養不進疏食故無

穫也左傳曰粱則無矣麤麤則有之麤猶大也鄭氏周禮合注云卽所謂疏食也喪服傳食疏食注云疏猶麤也穫之謂也或曰召旻之詩彼疏斯粺毛傳云彼宜食疏今反食精粺箋云疏麤也謂糲米也米之率糲十粺九据此則左傳所謂粱庸詎知其非謂米之粺者以對麤麤爲糲米安見麤麤之必爲穫乎余曰粱自有糲有粺不得專粺之名且國語云季文子無衣帛之妾無食粟之馬曰吾觀國人其父兄之食麤麤而衣惡者猶多矣吾是以不敢此以粟與麤麤對文然則謂之粟者亦可以爲粺之謂乎粟粱不可爲粺故麤麤定主於穫夫一家之中父兄尊老子弟卑賤賤者食穫宜飯麤麤食耳老者則當食粱肉今國人之父兄食麤麤者多則是食粱者少矣尙敢以粟飼馬乎粟爲粱之穀明矣則食麤麤非食穫而何哉季文子事在國語則仲孫它諫之在左傳則范文子稱其忠然則卿大夫家馬固有食粟者矣禮曲禮君馬黃馬黃則食穀它獻子之子過其言而囚之自是馬餘不過粮莠前此則固食粟矣粮莠似粟之草粟非粱之穀而何哉召旻之詩疏粺對言鄭氏隨經釋義故得訓疏爲糲疏字義寬言各有當是故玉藻客飧主人辭以疏雜記孔子食於少施氏祭及飧竝辭曰疏食此修辭之法雖稻粱可云疏也烏得据之以相難邪淮南子載陳駢子對孟嘗君曰臣之處於齊也糲粢之飯藜藿之羹以身歸君食芻豢飯黍粢粢案粢卽遵人職糗餌粉餈之餈說文餈或从米方言餌或謂之粢蓋粉米餅之曰粢卽韓非子所謂糲餅菜羹者也糲粢與黍粢

對文糯誠疏矣黍果得專粺之名乎黍而不得專粺之名亦猶稷粱不得專粺之名也然則以爲得專粺之名而以粺與疏對也則稻既與疏對而爲粺矣稷粱又與疏對而爲粺矣黍又與疏對而爲粺矣夫如是而疏將安歸乎未有不歸於穬者也以大訓疏疏穬也以不精訓疏疏亦穬也然則糯粢之云卽穬粢之云不但疏爲穬糯亦爲穬矣疏謂其形大糯謂其質硬淮南子之糯黍對文與左傳之麤粱對文無二義也其以糯爲凡米不精之稱蓋推廣之義非本旨也鄭氏言米之率糯十粺九其術在九章九章謂出張蒼耿壽昌之手故首章言祈卽用漢法二百四十步也至以粱爲凡食精者之稱國語膏粱之性注粱食之精者則是粱本精也故得假借其名豈因是而遂謂脫稷之粱反不得號之曰粱而必號之曰麤

以與米之粺者假借粱名成對文也哉抑疏食之義奚昉乎爾雅穀不熟曰饑疏不熟曰僅據周禮注則疏上有艸者爲後人所加周官大宰之職以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏材注云疏材百草根實可食者引爾雅疏不熟曰僅以證之案百草之根如蘆菔蕪菁薤之屬百草之實如瓜壺菱芡之屬有自園圃出者有自山澤出者非其所自殖故曰聚斂其形類皆麤大據爾雅疏穀對言穀其細小者矣蒙疏之義而廣之則諸穀亦有其麤大者亦別之曰疏黍稷稻粱四者穬爲最大故謂穬食爲疏食稻其次大者味又美故曲禮於祭宗廟命之曰嘉疏說文既小食也引論語謂之既大食謂之疏食則疏或說亼皀也皀或說一粒也不使勝食既然則小食一不折碎之謂一也內則小食之類與然也然則一米有二義粺不雜之謂有折稌薏亦小食之大名與又說文食一米也然此皆展轉相因隨時生義以命

名也請循其本凡草實之有孚甲而堅實者謂之穀故其字
从殼廣韵殼皮甲从禾者穀之命名或始於禾也凡草根之塊然
成物者謂之疏故其字从正从倒子正言下體从倒子者言
首在下也淮南子原道訓秋風下霜到生挫傷注云草木首
地而生故曰倒生是故苽爲穀其
苽首爾雅謂之蘧疏矣疏字本無大義因疏形多麤大故通
其義而假借之於是凡物之大者皆謂之疏又因而推廣之
則有分疏疏通疏遠疏長疏遲之義焉高誘淮南子注疏分
說文疏通也王逸國語曰烈山氏之子曰柱能殖百穀百疏
九歌注疏遠也也疏長也疏猶遲也
祭法作厲山氏其子曰農又曰棄能播殖百穀疏詩書易及春秋傳皆著
百穀之名荀卿書亦云葷菜百疏以澤量楊倞注疏與疏同蓋穀之
類甚多疏之類亦多假成數故號之曰百穀百疏也李善雨都賦注

引群書韓詩章句曰穀類非一故言百也揚泉物理論深稻
菽三穀各二十種爲六十疏果之實助穀各二十凡爲百穀
其說非是然穀疏雖異疏不能冒穀名穀恒得冒疏名故自五穀
六穀九穀之外數穀者又曰八穀晉書天文志八星主候歲
經八穀八星在五車北主候吳越春秋及越絕書皆有八穀之號星
黍稷稻粱麻菽麥鳥麻凡草實之穀亦多有稱之曰疏者
疏之名不專屬於根矣於是又推廣之木實亦得謂之疏百
草莖葉可茹者通謂之疏莖葉叢生分疏之義所由昉也韋昭國語注云疏
草菜之可食者淮南子秋畜疏食高誘注云菜疏曰疏穀食
曰食委人職掌斂野之賦斂新芻凡疏材木材注云疏材草
木有實者月令仲冬之月山林藪澤有能取蔬食者呂氏春秋淮南
子並作疏野虞教道之注云草木之實爲蔬食高誘呂氏春秋注
云草實曰疏食夫名者人之所命者也有以形命者有以事

命者至於因形及形因事及事不可爲典要惟變所適而已
今有名子者白者曰白黑者曰黑及其弟之生也非必白黑
之皆如乎其兄乃亦從而白之黑之蓋相因以命名自然之
勢也明乎此而後疏之本義明疏之本義明而後穀中名疏
之義乃明明其義而後曉然於穬食之爲疏食高粱之爲穬
矣余既考定高粱爲穬又以疏食卽爲穬食左氏內外傳之
麤卽疏食之疏一日有冀州人在武邑坐言其鄉俗食以棗
爲主輔之以麥其賤者則輔之以高粱去是而又北則家家
炊高粱爲飯又以高粱爲主矣余曰高粱賤乎曰此吾北方
之麤糧也諸穀去皮皆得云細至高粱雖舂之揚之止謂之
麤糧耳余聞其言以爲麤糧二字又其舊名之相沿未失者

足以證余考定之不繆因并記之

稻

說文稻稌也稌稻也周禮曰牛宜稌稷沛國謂稻曰稷臻稻不
黏者讀若風廉之廉穬稻紫莖不黏也讀若靡秔稻屬稷秔重文
秫稻屬伊尹曰飯之美者元山之禾南海之秫稅稻今年落來
年自生謂之稅養稻餅也粢饘或重文

案稻稌大名也稷懦也其黏者也字林糯黏稻也稷之爲言硬也不
黏者也字林粳稻南方謂之秈廣雅秈稷也玉篇秈稷稻也七月之詩十
月穫稻月令季秋嘗稻注云稻始熟也爲此春酒以介眉壽月令仲冬乃命
大酋秫稻必齊內則雜記並有稻醴左傳進稻醴粱糗內經
黃帝問爲五穀湯液及醪醴岐伯對曰必以稻米炊之稻薪

皆言釀稻爲酒醴是以稻爲黏者之名黏者以釀也麋黏句黍稷黏句秫皆可以釀者也內則糝酏餈同用稻米邊人職之餌養注亦以爲用稻米皆取其黏耳而食醫之職牛宜稌鄭司農說稌稬也又引爾雅曰稌稻是又以稬釋稻稬其不黏者也孔子曰食夫稻亦不必專指黏者言職方氏揚荆諸州亦但云其穀宜稻吾是以知稌稻之爲大名也顏師古漢書注稻有芑之穀總稱也秫其不黏者也周官稻人掌稼下地澤草所生種之芑種芑種稻麥也於水澤之地種之白華之詩云滮池北流浸彼稻田淮南子稻生於水而不生於湍激之由是言之稻宜水也流揚泉物理論稻者溉種之總名稻人又於旱暵其雩斂雩祈甘雨之祭也稻人共其事之發斂蓋稻急水者也漢書溝洫志賈讓治河策云若有渠漑故

種禾麥更爲秫稻是稻之於水視麥尤急矣後漢書張堪拜漁陽太守於狐奴開稻田八千餘頃勸民耕種以致殷富京之東玉田豐潤之閒多稻米二縣漢屬右北平西接漁陽今稱沃土蓋堪之遺澤遠矣余嘗再至豐潤問樹藝之法言種於水田者爲稻子其非水田所種者別之曰粳粳早熟稻晚熟粳米硬稻米軟稻即粳類軟非如粳之也彼地粳亦旱田所種此以田之燥濕分稬稻之種雖閒有異施而大致然矣內則淳熬用陸稻管子謂之陵稻則不必水田種者蒔黍稷則不必陸地種者亦稱稻左太沖魏都賦水澍稬稌陸散文則通抑一隅偏稱又不可爲典要也農桑輯要之言水旱稻也引齊民要術之說詳矣水稻選地欲近上流旱稻宜

再熟之稻是也 余至安慶府桐城縣之樅陽鎮土人云其地有山田有圍田圍田稻歲一收山田地氣暖歲再熟也三月下種六秧至六月早稻穫後犁熟者也江寧句容溧陽諸山縣則三月穫早稻五月於別田下種生後犁其田而蒔之九月乃收是爲穫而再熟至鳳更暖無嚴寒之時冬月月種次年四月熟雷州盖畧同矣隋書西域傳高昌國氣候溫暖穀麥再熟荀子富國篇云今是土之生五穀也人善治之則畝數益一歲而再獲再獲猶再穫也是以歲再熟歸之人力矣水經注云九眞太守任延始教耕犁俗化交土風行象林知耕以來六百餘年火耨耕藝法與華同名白田種白穀七月火作十月登熟名赤田種赤穀余過德州河間諸屬縣有白地即沙地癖土也黑地腴田也又有赤地皆非以穀色別也十二月作四月登熟所謂兩熟之稻也然則此言歲再熟者異畝異時非穫而再種者也農田餘話

用下田以爲上流水清則稻美而於下田則極言其難治著耕耙勞鋤鋒鎒之法然未言其所以宜旱稻之故余則以謂旱稻不生水中而貴潤下田滋潤稻乃得其養故苟水稻而殖於濁水之中稻雖急水亦忌爲水所傷旱稻而殖於高原之上是急水者而偏燥之豈能遂其生哉此之謂盡物之性矣至其言水稻有生七八寸枝而更蒔者有不更蒔者言旱稻則但言更蒔與余在豐潤所目驗者不同豐潤水田更蒔旱田直播種而生秧有水旱二法然皆必枝而更蒔及其更蒔也則皆在水田中蓋土地所宜每多殊致固有未可以一說概之者矣東南方地氣暖稻之熟也恆疾交趾稻冬又熟一歲再種初學記載後漢楊孚異物志云吳都賦所謂國稅

云閩廣之地稻收再熟人以爲穫而再種非也其鄉以清明前下種芒種蒔苗一壠之閒稀行密蒔先種其早者旬日後復蒔晚苗於行閒俟立秋成熟刈去早禾乃鉏理培壅其晚者盛茂秀實然後收其再熟也此又以同畝異蒔爲再熟蓋所聞異辭余至饒州其地有圍田湖田圍田高湖田低高田早稻硬晚稻軟早稻清明浚種立夏蒔穉大暑盡穫矣晚稻四五月浚種其蒔也以處暑爲限諺云禾逢處暑絶根苗言處暑後蒔之不成熟也九月則盡穫矣湖田六七月水始涸涸乃可蒔秧故專種晚稻此地稻亦歲再熟然皆異畝而種亦非穫後更蒔之也 徐堅初學記載郭義恭廣志曰稻有蓋下白正月種五月穫穫其莖根復生九月復熟此其再熟爲一本兩刈抑又異矣水經注又云更於草甲萌芽穀月代種種稑早晚無月不秀耕耘功重收穫利輕熟速故也此所謂月熟之稻者 隋書婆登國有月熟之稻其種蒔之法所未聞矣 王嘉拾遺記漢宣帝時背陰之國來貢方物言其鄉在扶桑之東有浹日稻十日而熟抱朴子南海晉安有九熟之稻唐書西域傳天竺土溼稻歲四熟顧峭海槎餘錄儋耳種旱稻曰山禾粒大而香

曲禮稻曰嘉疏所謂齎號也周官大祝辨六號五曰齎號注云尊其名更爲美稱司農說引曲禮黍曰薌合梁曰薌其稻曰嘉疏是也鄭注曲禮云稻蔬疏之屬也余謂疏爲疏大之義前於論疏食已詳言之矣釋文云疏本又作蔬蓋後人加艸耳高鄭王懷祖念孫語余云說文穬讀若麤麤爲麤字之譌穬扶沸切麤房未切故穬得讀若麤以形相邇而譌爲麤諒哉斯言也余檢廣韻二字同切足以證之矣秏据說文南海之美稻也而呂氏春秋引伊尹之言則曰飯之美者元山之禾不周之粟陽山之稷南海之秏淮南子離先稻熟而農夫耨之不以小利傷大穫也注云離與稻相似耨之爲其少實而他書引淮南注則曰蘸水稗此非高誘注也水

稬南方稻田中多生之不得先稻而熟或疑離秬同聲秬爲
今年落來年自生之稻或能先稻而熟與然非余之所敢知
矣稻餅曰餈糯餈黍餈亦得稱餈若曰則散文通也

麥

說文麥芒穀秋種厚薶故謂之麥麥金也金王而生火王而死
从來有穗者从夂來周所受瑞麥來麰一來二縫象芒朿之形
天所來也故爲行來之來詩曰詒我來麰麰來麰麥也牟麰重文
稜齊謂麥稜也稍麥莖也麵麥未也糵麩也繫傳作麩麩也麩堅麥也
麶麥麬眉也十斤爲三斗麶小麥眉之麬麩小麥眉皮也麶重文
麶麥也讀若馮麩麥甘鬻也餅麵餈也蕎麥也薥薥麥
也菊大菊薥麥

案來小麥也說文一來二縫因學紀聞載董彥遠除正字謝啟作一束二縫周頌引作一麰二牟麰
大麥也廣雅大麥麰也小麥麶也周頌釋文云牟字或作麰王禎農書載雜陰陽書曰
大麥生於杏二百日秀秀後五十日成小麥生於桃二百一
十日秀秀後六十日成案生於杏牛於桃蓋指秀時而言也農桑輯要載崔寔曰
凡種大小麥得白露節可種薄田秋分種中田後十日種美
田二書言大小麥皆宿麥也漢書武帝紀注師古曰秋冬種之經歲乃成故云宿麥呂
氏春秋孟夏之昔殺三葉而穫大麥高誘注大麥旋麥也余
案旋之言疾也與宿麥對言是謂大麥爲春麥玉篇云麰春
麥也蓋同之矣余居北方見種春麥者多矣然皆小麥也崔
寔曰正月可種春麥盡二月止亦不分大小麥也廣志旋麥
三月種八月熟出西方似亦言小麥而非高氏注之旋麥矣

玉篇云麥大麥也余考崔寔言穬大小麥並以白露節爲始惟麰麥早晚無常是大小麥之外復有麰麥說者以麰爲大麥類然則麰乃大麥之別穬非謂大麥盡名麰也穬名云莫曰舜舜亦齲也莫熟亦齲壞也此又異說之不必從者也　思文之詩貽我來牟帝命率育臣工之詩於皇來牟將受厥明來牟之於民食也豈不重哉鄭氏詩箋於思文云武王渡孟津火流爲烏五至以穀俱來於臣工云赤烏以牟麥俱來二箋蓋用古文尚書大誓文解來字爲去來之來是不以來爲小麥也說文來舜二字合言亦不分大小麥　孟子於舜麥自播種而耰之以至於熟言之綦詳故先鄭竝錄之余求其故不可得說鄭逸大麥至大小豆則從先鄭竝列九穀矣而後者謂戎菽后稷之所殖而大麥用處甚少也然乎哉月令仲秋之月乃勸種麥　尚書大傳主秋者虛昏中可以種麥鄭氏注虛北方元武之宿八月昏中見於南方淮南子虛中則種宿麥說苑主秋者虛昏而中可以種麥　毋或失時其有失時行罪無疑鄭氏注麥者接絕續乏之穀尤重之蘇頌曰大小麥秋種冬長春秀夏實具四時中和之氣地暖處春種夏收四時不足故有毒案春麥乃種之別者不因地暖而然素問云升明之紀其類火其藏心其穀麥鄭氏月令注麥實有孚甲屬木　汲冢周書麥居東方說文麥金麥也　高誘呂氏春秋及淮南子注皆言麥屬金李時珍曰三說各異而別錄云麥養肝氣與鄭說合孫思邈云麥養心氣與素問合夷考其功除煩止渴收汗利溲止血皆心病也當以素問爲準蓋許以時鄭以形而素問以功性故立論不同耳余案陶氏別錄言小麥微寒以作麪溫陳藏器云小麥受四時氣足自然兼有寒溫麪熱麩冷言宿麥之性斯爲備矣麥微寒者得金氣而生

成於夏宜其屬火也然余考素問亦不專言麥屬火金匱眞言論東方青色其味酸其類草木其穀麥是以麥爲屬木也至藏氣發時論則謂肺色白宜食苦麥羊肉杏薤皆苦以味苦言則是麥火也然則論物之所屬有以形言者有以色言者有以質言者有以味言者如金匱眞言論南方赤色其穀黍注云黍赤色西方白色其穀稻注云稻堅白而藏氣發時論又謂黃黍辛粳米甘以色言則黍屬火稻屬金以味言則黍屬金稻屬土用是穀者神而明之斯投無不當蓋醫者意也執中執一非所語於通材也麥簋簋實熬之爲麶則邊實也考之禮經九穀之爲簋簋實也黍稷稻粱尙矣士昏禮黍稷四敦聘禮黍稷堂上八簋西夾六簋東方如之其稻粱各二簋則加饌也公食大夫禮黍稷六簋亦有稻粱之加注云粱者以簋士虞禮饌黍稷二敦特牲饋食設黍稷兩敦是經後言鄭氏注云分簋者分敦黍於會敦有虞氏之器周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳少牢饋食設黍稷四敦疏云用敦者異姓大夫士稻粱美故以爲加饌荀子禮論篇用酒醴先黍稷而飯稻粱祭齊大羹而飽庶羞貴本而親用也大戴禮酒醴作酒食祭齊作祭嚌曲禮年穀不登大夫不食粱不食其加爲歲凶貶也玉藻沐稷而醴粱疏云此大夫禮人君沐醴皆粱鄭氏注玉藻諸侯日食粱稻各一簋甫田之詩黍稷稻粱農夫之慶箋云年豐勞賜農夫益厚既有黍稷加以稻粱則是稻粱貴矣黍稷二者又以黍爲貴黍者食之主鄭注云故特牲少牢饋食之禮皆搏黍以祼主人尸三飯注云食以黍主人昏禮婦饋舅姑專用黍主虞禮

贊設二敦於俎南黍其東稷注云簋實尊黍良耜之詩其饟伊黍箋云豐年賤者猶食黍然則黍貴也黍稷稻粱而外麥與菽皆簠簋實玉藻諸侯朔月四簋皇氏作簠疏云以此而推天子朔月太牢當黍稷稻粱麥菽各一簋食醬職凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱雁宜麥魚宜菽故膳夫職王之饋食用六穀鄭司農說以食醫之六物當之是麥菽爲兼有麥菽內則菽食麥食折稌竝配之以羹其上以食目之注云簠簋實矣鄭氏小宗伯注六齋謂黍稷稻粱麥菽舂人注盛謂黍稷稻粱之屬可盛以爲簠簋實疏云屬中人君燕食所用案此記其饌則亂而與上黍稷稻粱白黍黃粱之爲飯者別之曰食故鄭氏以爲燕食所用然既配之以羹則三者亦皆是飯也公食大夫禮實三飯以湆醬注云每飯歠湆淸涪大羹湆是飯必歠羹矣柳余於是記竊有疑焉鄭氏於上言羞以爲似脫則此食字亦恐非目下也觀食下接蠯醢而三字似不辭或亦有所脫爛與簠簋實外其在醢人之職則羞豆之實酏食鄭氏注酏餈也糝食見於內則者皆用稻米其在籩人之職則朝事之籩其實麷蕡白黑鄭司農說麷麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑白爲白稷羞籩之實糗餌粉餈說見前

資注云二物皆粉稻米黍米所爲合蒸曰餌餅之曰資鄭司農云資謂乾餌餅之也說文餌粉餅也資稻餅也方言餌謂之糕或謂之粢或謂之餈或謂之飴今吾歛猶呼社資爲社餈糗者擣粉麷大豆句爲餌資之黏著以粉之耳餌言糗麷大豆與米也粉豆屑也初學記載干寶注云糗餌者豆末屑米而蒸之以棗豆之味今餌餻也玉篇蜀人呼蒸餅爲餻集韻餻丸餅也儀禮既夕注糗以豆糗粉餌也則注糗擣麷麷穀也說文糗麷穀

米麥也在膳夫之職凡王之饋珍用八物見於內則者淳熬用陸稻淳母用黍食炮豚若將用稻粉糔溲爲酏以付之此三珍有膏醴酏則竝豆實也然則九穀之爲豆實見於禮經者有稻有黍其爲籩實則麥麻黍稷竝訓麪也又曰糗或作麩然則糲廣雅糗謂之麪玉篇糗麩竝訓麪傳訓糗爲麩者是而鈐本訓麩誤矣水和麪作之如餈曰餅餅麪餈也釋名餅并也溲麪使合并也胡餅作之大漫汨也亦言以胡麻著上也蒸餅湯餅蝎餅髓餅金餅索餅之屬皆隨形而名之也餈籩實則餅亦籩實醴人職酏食鄭司農云以膠餅文無所出故後鄭不從余案起膠餅即齊書永明閒詔太廟四時祭薦宣皇帝起麪餅注云今發酵也又韋巨源食單有婆羅門輕高麪亦即此也蓋蒸餅饅頭之類可充籩實而以爲豆實宜後鄭不從也餅謂湯鑊中烹熟之曰湯餅青箱雜記湯餅濕麪也凡以麪爲食餈之皆謂之湯餅湯餅則實諸豆者也東晉庾闡賦之即今之索麪西北人之扯麪釋名之索餅齊太祖所好之水引餅是東晉餅賦言春宜饅頭夏宜薄壯秋宜起溲冬宜湯餅四時無所不宜惟牢丸案東晉所丸爲一物遂以其狀牢丸者爲牢丸作牢丸自注引東賦亦通去湯餅形容湯餅之辭誤矣蘇詩用壯以韵求之與暢涼字協當爲壯字而徐堅初學記引之則作薄夜又以亥日對薄夜引荀氏四時列饌傳曰春祠有曼頭餅夏祠以薄夜代曼頭則薄夜之名其來久矣或又作薄持蘇詩自注亦然歸田錄云薄持疑即今煎夾子然持與暢涼韵更遠矣或又作薄衍一作薄扞起溲徐暢祭記作起漱白餅余謂起溲或即今之酥油酉陽雜俎有籠上牢丸湯中牢丸東所賦者蓋籠上牢丸與演繁露載庾闡之賦曰當用輕羽拂取飛麪剛柔適中然後水引細如委綖白如秋練據此所賦宜爲西北人之扯麪矣演繁露又云水引俚俗名蝴蝶麪也初學記載庾闡亞餅賦其序云范子常者常造子甯臛雞爲餅遍食之情甚虛奇嘉之味不實聊作惡餅賦以釋之言臛雞爲餅蓋亦謂湯餅也齊書太祖爲領軍與長史何戢來往數置歡宴上好水引餅戢令婦女躬自執事以設上焉而釋名之髓餅今之切麪亦其類也蘇詩過土山寨

絕句湯餅一杯餓綫亂蓼蒿如筯玉簪橫程氏大昌演繁露湯餅一名餺飥余以爲蓋餺飥之類非即餺飥也餺飥者以水和麪而成餅餺飥然也故方言云餅謂之飥而不托餺飥則字之轉寫異文也李正文謂舊未就刀鉆時皆掌托熹之刀鉆既具乃云不托之言不以掌托也說載演繁露是以不字爲不然之不而以不托之名專屬之切麪不然也五代史李茂貞傳唐昭宗幸鳳翔梁軍圍之昭宗謂茂貞曰朕與六宮一日食粥一日食不托安能不與梁和乎范堯夫謫居永州以書寄人云此中羊麪無異北方每日閉門食餺飥不知身之在遠此似皆以切麪爲不托也玉篇餺飥餅屬廣韵亦載餺飥又皆有豁麪上蒲口蒲沒二切下他口切亦作豁餅也之云齊民要術有餡餘蓋皆餺飥字之轉聲余以爲餺飥者叠韵字也雙聲叠韵類皆就物之形聲事意形容之而因以名其物字隨音立而不必有其專文

此文字之滋益六書之妙用觀周禮春官弁師玉璟鄭注璟讀如薄借蔡之蔡說文作不借綷以蔡爲綷之或文也方言儀禮注廣雅古今注皆有不借而釋名謂不借齊人云搏賄由是言之不與薄搏古皆互通則不托乃餺飥之通字安得以不然之不解之邪柳余東有疑者東晳餅賦夏宜薄壯恐即薄托字與暢涼爲韵陽唐漾宕之韵以四聲通之鐸爲宕之入聲則托字於韵協矣蓋此一字或爲壯或爲夜或爲持或爲衍或爲扞字凡數易而皆無義可通夜持衍扞韵竝不協其爲譌誤無疑而壯扞字形尤與托字相似以爲薄托雖不敢知其必然然亦可存之以俟考也若然則餺飥湯餅或未可以強同與敩之麪亦有和水條切之而烹食者今山西

人多喜食之後漢書光武至無蔞亭馮異上豆粥（粥與鬻同古今字也）說文鬻餈互釋餈爲一豆實則鬻亦以豆盛之丙則黍酏注云酏粥詩叔苴箋云麻實之糝糝以米和羹之名亦豆實也月令春食麥與羊夏食菽與雞中央土食稷與牛秋食麻與犬冬食黍與彘而孟夏則以雞嘗麥仲夏則以雞嘗黍仲秋則以犬嘗麻季秋則以犬嘗稻與食醫所舉者異彼因物制宜主於味之相成此因時制宜主於食之以安其性獨是麻宜熬之爲邊實之黃或爲豆實之糝豈宜作飯爲簠簋實邪民家飯菽每合諸米共爲之說文所謂餅雜飯是也漢書項羽曰歲飢民貧卒食半菽徐廣以半爲五升王劭以半爲容半升之器史記作芋菽臣瓚謂士卒食蔬菜以菽半雜之若簠

簋中所容之食（音嗣）見於禮經者則固粹不雜者也然則月令所陳蓋不可考矣鄭氏舍人職注九穀六米別爲書賈疏云黍稷稻粱麻大豆皆有米麻與小豆小麥三者無米故云九穀六米然余考小宗伯及舂人職注竝以麥爲簠簋實是麥有米明矣光武自無蔞亭至南宮馮異復進麥飯菟肩飯則米爲之也說文獨詳記食麥飯之名陳楚之間相謁食麥飯之曰餈楚人相謁食麥曰餱餱飴相謁食麥也方言亦詳記之曰陳楚之內相謁而食麥餱謂之餈楚曰餱凡陳楚之郊南楚之外相謁而飧或曰餱或曰飴秦晉之際河陰之間曰饟饟說文言麥飯方言言麥餱蓋皆言麥有米也但今世麥皆礦之爲麪其舂米炊飯則久失其

節度矣若豆大小雖異其無米則一余以爲穀中無米者或指麻與大小豆耳六米斷指食醫之六穀賈氏所釋鄭義恐未得其審與案粢大麥以爲寒具口實今俗尚有米稱北方爲粥若飲於米中雜以大麥謂之麥仁仁卽其米也農書言大麥有米也余疑籃籃實中之麥蓋大麥食醫六穀之麥包有大麥以爲籃籃實也又疑九穀中亦當有大麥而無菽蓋菽在六穀中六穀不必盡生於三農故菽取之澤中者亦得入焉若九穀生於三農三農者據後鄭以爲原隰平地之農也菽出於澤不種於三農後鄭入於九穀蓋從六穀而推之余之考九穀主後鄭說以其入粱一事有功禮經不小獨於逸大麥而入菽不能無疑附記於此說文粢乾奠也煑高也後鄭從司農說粢麥曰麷又曰今河閒以北煑稚麥案稚疑或爲種陸之種宿麥也又或爲麷麥之譌賣之名曰逢與說文所謂麷煑麥讀若馮者蓋同荀子富國篇千其軍取其將若機麷蓋麥乾奠則質輕機去之甚易故以爲易之況然則粢煑通也今南方蒸稷米爲飯曝乾

鬻之呼爲米逢殆逢音之轉與之逢以況邊實知其所謂煑者非麥粥也今人通呼乾奠爲鬻說文鬻糜也徐鉉云俗作煮別作炒方言云粢糜奠煑輩火乾也凡以火乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之粢關西隴冀以往謂之奠凡有汁而乾謂之奠後漢書邊讓傳面牛之鼎以亨雞多汁則粢而不可食少汁則煑而不可熟東齊謂之鬻郭璞注聚卽鬻字也鬻同玉篇廣韻鬻粥糜也集韻鬻粥糜一字三文在小韻聲近巧韻之鬻字鬻之然後爲糜故糜聲又轉同鬻也陳藏器曰糗一名麷和米服之河東人以麥爲之麤者爲乾糧糧東人以粳米爲之妙乾磨成也釋名云糗鬬也飯而磨之使鬬碎是也然則糗有擣粉者有未擣粉者有未擣粉者邊實之麷黃白黑國語設糗一筐以羞子文其糗之未擣粉者

與徐鍇云糗糗類也糗磨之糲不磨也余謂糲爲米麥
說文釋糗曰熬米麥則糲正糗也但糗不止於糲耳既夕
篇之四籩棗糗栗脯直呼糗餌爲糗則已擣之糗粉於餌者
也既夕記凡糗不煎注以膏煎之膏者則棗非敬然則糗有用膏者　左傳陳轅頗出奔鄭道渴
其族轅咺進稻醴粱糗腶脩焉杜氏注糗乾飯也公羊傳魯
昭公走之齊高子執簞食與四脡脯國子執壺漿曰吾寡君
聞君在外餒窶未就敢致糗於從者何休注糗糒也疏云若
今之糒米　余案左傳之粱糗公羊之簞食曰致糗蓋皆謂飯
義本寬也　屈原賦播江離與滋菊兮願春日以爲糗芳王逸注糗
糒也洪興祖曰乾飯屑也說文糒乾也蓋即方言火乾之糗
也周官廩人職凡邦有會同師役之事則治其糧與其食注
云行道曰糧謂糒也止居曰食謂米也然則公劉之詩泂云

遷裹餱糧者糗糒之謂也　釋名餱候也候人飢者以食之也　其已擣粉之糗
可和水而服之者若今北方之麪茶南方之麪糍廣韻有麪餈集韻有麪
屑麥也　皆其類也其未擣粉而亦可和水者則鄭氏注六飲之
涼云今寒粥若糗飯雜水是也其已擣粉亦可餅而食之若
玉篇以麨麥爲麪廣韻以爲餅是也　案麪麨餈之亦可稱
并也　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擣與未擣也
由是而假借通稱之凡以火乾物皆得謂之糗鄭氏邊人注
鮑者於福室中糗乾之是也故曰糗糒也糒乾也今吾歙南
鄉高山藝稷豐年穫之積如坻京不得日曝則爲竈火乾之
俚諺呼火熏也乾與燥通漢書或謂陳平肥嫂曰食糠覈耳

注孟康曰麥糠中不破者也晉灼曰麩音紇京師人謂麤麤屑爲紇頭廣韵引漢書作食糠麩王篇亦曰麩堅麥也引孟康說以證之說文釋麶爲小麥麩屑釋麶爲小麥屑之麩並是物也以麩之屑言之謂之麶卽麩也故廣韵云麩麤麤麥屑也麩麥飯多汁者之麩言之謂之麩故玉篇云麩麥也卽卿書冬日則爲之饘粥夏日則與之瓜麩麩與瓜連文而與饘粥爲反對則充虛解顏饘粥爲宜救暍已炎瓜麩是賴此可以得麩字之義玉篇麩麥也廣韵麩麥醬汁而麥之有米亦從可知矣案麩亦大麥爲之今莊農家或有食者言惟大麥作之則餬而不可食舊麥爾雅作雀麥注云卽燕麥也今江南野地中生似麥者有二種俗呼雀麥一種俗呼野大麥寇宗奭曰苗與麥同但穗細長而疏劉夢得所謂蒐麥燕麥

動搖春風者也劉氏再遊元都觀詩序之語　枚乘七發云穬麥服處躁中煩外李善注以穬麥分劑而食馬馬肥故中躁而外煩也余案馬飲稂莠穬麥稂莠類以穬麥爲馬穬意穬爲舊字同也左太沖吳都賦穬秀菰穗於是乎在與菰並舉宜非農民所播殖者然王逸注宋玉招魂云穬擇也擇麥中先熟者廣韵穬稻稻處種麥集韵類篇亦皆云稻下種麥蓋所聞異辭矣蘧麥爾雅注一名麥句薑句薑說者以爲麥陳藏器云郭氏以蘧麥爲麥句薑非也案麥句薑說者以爲卽爾雅所謂荊蘞豕首也郭氏注本草曰鼠麴一名蠍蘭今江東呼豬首可以燖蠶蛹呂氏春秋任地篇豨首生而麥無葉而從事於蓄藏此告民究者也高誘注豨首生時麥無葉皆成熟也究畢也余謂麥熟不得謂之無葉刈麥

畢不得謂之告民究蓄藏者卽仲冬紀所謂收藏積聚也然則稃首生於冬矣神農本草經言蠶實一名豕首以豕首爲荔挺生之荔雖未必然然其生必同在冬時宿麥苗生至是而葉又萎矣余據呂氏春秋文義而知之如此

大豆小豆

說文赤豆也象赤豆生之形也荅小豆也繫傳作小赤也藿赤之少也莢豆莖也枝配鹽幽赤也豉俗叔薇菜也似藿蕨鹿藿也讀若剽一曰蔽屬蒔鹿藿之實名也

案豆有大豆小豆小豆曰荅菽其大名也廣雅大豆菽也小豆荅也高誘淮南子注菽豆連皮也先後鄭皆分爲九穀中之二種素問藏氣發時論心色赤宜食酸小豆酸脾色黃宜食鹹大豆鹹性味迥異宜其爲二穀也蓋案輯要載汜勝之書曰大豆保歲易爲宜古之所以備凶荒也小豆不保歲難得大豆小豆不可盡治也豆生布葉豆卽膏盡治之則傷膏傷則不成其收耗折也王禎農書大豆有白黑黃三種白者粥飯皆可拌食有小豆菜豆赤豆白豆泥豆營豆皆小豆類也李時珍曰大豆有黑白黃褐青斑數色小豆有三四種飯豆亦曰白豆小豆之白者也亦有土黃色者余在北方見小豆有白黃黑赤綠數種穭豆野生今人亦種之下地卽黑小豆也余案廣韻營野豆又作蔓蔓穭豈一聲之轉耶聞之山西人云小豆如腰鼓畧似藿豆而較大色不一種莖高不過尺葉小而薄淡綠色無毛花大而黃大豆色亦不一種莖高三四尺葉大而厚深綠色有毛花小而微紫

月榆莢時有雨高田可種大豆夏至後二十日尚可種李時珍曰大豆皆以夏至前後種　據此則種菽有早晚然亦皆以五月爲可種也

生民之詩藝之荏菽傳云荏菽戎菽也爾雅戎菽謂之荏菽孫炎云大豆及閟宮詩釋文菽云菽大豆也檀弓釋文菽大豆也爾雅戎菽謂之荏菽孫炎云大豆也郭璞因管子北伐山戎出戎菽布之天下之云遂以戎菽之戎爲山戎之胡豆蓋言豌豆也是不以戎菽爲大豆矣不知爾雅釋詁戎壬皆訓爲大壬與荏字相通荏菽戎菽竝爲大豆之稱郭璞不據周公之詩與爾雅之本訓而傅會管子以爲豌豆異矣況山戎之戎菽列子張湛注引之言鄭氏云卽大豆也晉孔晁注汲冢周書王會篇亦但以巨豆釋之皆不云是豌豆也然卽令其實非大豆漢書天文志正月日

李時珍曰大豆苗高二四尺葉圓有尖秋開小白花成叢結莢長寸餘經霜乃枯　小豆烹熟則糜爛大豆雖熟猶脆矣小豆用處多彼地礦之爲末和水爲餅切而烹之以爲湯餅亦小豆也夏小正五月初昏大火中種黍菽尚書帝命期夏火星昏中以種麥菽淮南子大火中則種黍菽說苑主夏者大火昏而中可以種黍菽凡此皆言五月種菽也而農桑輯要載齊民要術曰春大豆次植穀之後歲宜晚者五六月亦得然稍晚稍加種子小豆大率用麥底然恐小晚有地者常須兼留去歲穀下以擬之崔寔曰二月可種大豆南方大豆有在春社前後下種夏至時結莢六月穫者吾徽人呼爲六月黃其八月穫者爲八月白冬月穫者爲冬豆　又曰杏花盛桑椹赤可種大豆四月時雨降可種大小豆氾勝之書曰三

決八風風從西北戌菽爲則是其地別有一種戌菽或卽今
注孟康曰戌菽胡豆也　遭大異也豈得緣此而遂欲上改生民
之豌豆與后稷之所殖大
之詩與爾雅邶呂氏春秋云大菽則圓小菽則搏以芳大豆
亦非正圓視小豆爲圓耳正圓者豌豆也陶氏論合藥節度
云如胡豆者以二大麻準之如小豆者以三大麻準之胡豆
比小豆更小者野豌豆也　蓫也莖葉皆似小豆蔓生其味亦
如小豆藿可作羹亦可生食也　蜀人謂之巢菜小於小豆
而乃欲以之易漢世經師大豆之解乎淮南子云菽生冬
死是九穀中穫最後者故小明之詩云歲聿云莫采蕭穫菽
春秋定公元年冬十月隕霜殺菽　漢書引之師古曰蓋夏正之
八月非穫菽時而殺之爲災也霜降九月中氣則穫菽其在

十月之交乎而豳風言七月烹葵及菽蓋烹其少者所謂藿
也　釋文菽　小宛之詩中原有菽庶民采之傳云菽藿也　箋云藿生
原中非有主也余案非無主者聞之山西人云秋間采豆葉
以爲饌冬之菜蓋任人采之其主不與聞也以小豆葉爲佳
小者先采大豆葉社後乃許采官有早采之禁恐早采傷豆
也戰國策張儀所謂韓地五穀所生非麥而豆民之所食大
抵豆飯藿羹今時循然也史記作飯菽藿羹　公食大夫禮鉶芼牛藿羊苦豕薇注
云藿豆葉也采菽之詩箋云菽大豆也采之者采其葉以爲
藿是也若豌豆種與大麥同時來歲三四月則熟務本直言
所謂莊農獻送以爲嘗新貴其早者也　王禎農書云　烏得以昌荏
菽乎豆莖曰萁曹植詩所謂煮豆燃豆萁本是同根生者也
枝煮豆配鹽作之　廣韻引廣雅云苦李作豉今廣雅無此語釋名云豉嗜也五味
調和須之而成乃可甘嗜故齊人謂豉聲同嗜也　史記貨殖傳言通邑

大都一歲所市者曰藥物鹽豉千荅漢書作千合又漢書言自元成訖王莽京師富人長安豉樊少翁王孫大卿爲天下高訾皆鉅萬東皆餅賦言牢丸之製曰和鹽漉豉調梁吳均餅說言豉之良者曰張掖北門之豉說文麋鹿羣其菹鹿羣賈名爾雅麋麋注云卽莓也與鹿豆相近菌鹿麤其實菹注云今鹿豆也元人王磐野菜譜有野綠豆徐鍇繫傳以說文爲誤讀爾雅也

皇清經解卷五百四十九終

嘉應生員葉軫校

皇清經解卷五百五十

九穀考

麻

學海堂 壹三

歙程徵君瑤田著

說文麻與枲同人所治在屋下臩旅本皆譌作旅今正之之總名也枲之爲言微也微纖爲功象形枲麻也纁籀文枲芓麻母也一曰芓卽枲也莫芓也旅枲實也麻旅重文蕉生枲也纁枲屬詩曰衣錦褧衣示反古衮纁屬紵纁屬細者爲紵粗者爲紵紵重文紵細布也亦分枲莖皮也从屮儿象枲之皮莖也讀若髕蒸折麻中榦也蒸重文敢麻蒸也一曰蓐也嚴麻薪也

案喪服傳苴絰者麻之有賁者也牡麻者枲麻也然則麻大

名也無實者苴有實則有蕡矣生枲曰蕉廣韻謵生麻又枲也余居北方習聞其藝麻事三月下種夏至前後牡麻開細碎花色白而微青屈原賦折疏麻兮瑤華洪興祖云麻華色白故比於瑤是也爾雅所謂榮而不實謂之英者也苴麻不作花而放勃勃與花初胎時相似名之曰蕡即麻實之稱者爾雅所謂不榮而實謂之秀者也牡麻其俗呼花麻牡麻苴麻同畝布種其子皆苴麻所結者而中有牡麻穀無斑黑文者牡麻子也　花落後即先拔而漚之剝取其皮是爲夏麻夏麻之色白詩言八月載績夏刈之則八月可績也春秋宣公八年十月葬我小君敬嬴左傳云早無麻始用葛弗周十月夏正之八月也　苴麻其俗呼子麻八九月間子熟則落一莖中熟有先後農人以數次搖其莖而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色青而黯不潔白也色不潔白之謂苴故閒傳曰苴惡貌也斬衰貌若苴注有大憂者色必深黑　齊衰貌若枲裳說文苴履中艸賈誼書冠雖敝不以苴履曲禮凡以弓劒苞苴簞笥問人者注云苞苴裹魚肉內則炮豚若將編荐以苴之塗之以謹塗管子書天地苴萬物注云苴裹萬物在天地之中然則苴有薦藉包裹之義故字从且說文且薦也叔苴傳苴麻子也莊周書苴布之衣注云苴有子麻也說文別出芧麻毋爾雅作苧麻毋注云苴麻盛子者釋文盛音成廣韻引之作成子者聲之譌也余考麻子有秎包裹而盛之謂之曰苴義或如此因而謂其麻曰苴因而謂其麻之色曰苴也苴芧聲相邇或者其字同抑或苴之本義爲履中薦後假借通

稱之故其義寬而苧則爲麻母之專名亦遂可通之於苴然
則郭璞注苧曰苴麻盛子稱子麻曰苴麻稱盛子之稃曰苧
蓋承襲相因之名非苧與苴義有別也吾徽人藝麻與北方
小異立春前下種諺云五九穜麻是也遲者正二月皆可種
然麻有二種一種短小者五月牡麻開花苴麻放勃結實而
於是月刈之其麻可績一種肥大牡麻有六月花者有七月
花者苴麻放勃結實則必於七月農人先於六月刈之不俟
其開花結實也諺云中伏刈麻是也所以必早刈者麻嫩則
皮色鮮潔若待叔苴乃刈色且黝黑夏月漚麻而一日可剝
則曝乾藏避濕處至冬月漚之必周三日乃可剝也吾徽刈麻同時故麻惟一色不聞
苴麻之色惡於牡麻也以專取其皮不收其穀故漚早刈也向使牡麻亦刈於

叔苴時則其色必不能鮮潔矣取種者刈時留苴麻數十本
牡麻枝疎葉小形尖瘦苴麻葉密而形肥七月放勃結實九月穀熟重陽節將取
其實收之神農本草經麻蕡一名麻勃麻花上勃勃者七月
如詩云黍稷方華亦稱秀爲華蓋散文通稱非有誤也　肥大者其皮中爲米橐以其長
也長則不便於績故女紅多用短小者肥大種中亦有短小者刈麻別而束之其
皮亦中績麻花五出色青白薄而尖大如桂花中有五鬚鬚末藥
五點藥有淡黃粉花初開時五藥合而爲圓形後亦開爲五
出每出中生棱角外五出者形小異也蕡之爲言蓬也蓬蓬
勃勃然叢族生莖葉間一至云葉似益母草不然也麻莖無岐出者李時珍
之每一枝七結子數十而每一子又必有一莖葉承之非若
他穀之結實囷囷也余以爲蕡以實言并其稃殼碎葉而名

之苴以盛實之稃言而因以名其皮與其皮之色又遂因以名其實故詩稱拾麻子曰叔苴究之苴乃麻之有蕡者非麻蕡卽苴也甄權藥性論云麻花味苦余嚞而辨之味微苦而辛本草朱字云麻蕡味辛有稃以含其實是爲麻蕡余辨其味辛申帶苦與花味不甚異麻子味甘麻子者謂實中之仁也三者之味各別藥貴辨性蕡與子不容混也然未成子已得稱蕡及其子熟亦猶是其蕡也牡麻有花無蕡言蕡則子見故禮經數穀但曰蕡注者竝曰枲實而孫炎直以麻子釋蕡也蕡說文作蔥或作蘴故曰枲苴之總名也今說文作苴之總名苴苴二文相邇故致譌也麻之一事余居北方久又嘗所留心故能詳之及自北南歸因以余所目驗者證之南方蕃育人雖或有小異然種必於春及五月有牡麻開花旋卽刈之者則南北無不同也故於呂氏春秋曰至樹麻與菽證以伏生淮南子劉向諸書之大火中種黍菽意其所謂麻者爲黍糜之糜兩相互訂以定其說蓋愼之又愼也乃農桑輯要載齊民要術分麻子與麻爲二條麻子者苴麻也麻者牡麻也言麻子以三月種者爲上時四月爲中時五月初爲下時言麻以夏至前十日爲上時至日爲中時至後十日爲下時又言麥黃種麻麻黃種麥諺曰夏至後不沒狗或答曰但兩多沒棗駝又諺曰五月及澤戈子不相借又言夏至後者匪惟淺短皮亦輕薄凡皆言五月種麻則與呂氏春秋所謂日至樹麻者說正同然與余所目驗於南北方者迥不相符矣又其載氾勝之書曰種宍太早則剛堅厚皮多

節晚則皮不堅實失於早不失於晚夏至後二十日漚枲枲和如絲是又言夏至後二十日得漚之與余所目驗者同也余非敢謂氾勝之書足信於齊民要術也然以之證余所目驗者則不誣矣黂麻大葉徑六七寸余在京東見白露時猶開黃花五出大如錢結實有房如蓮房大不及一寸房有棱每棱中密布細子扁而黑亦可食本草作苘麻李時珍曰一作蒨種必連頭故謂之蒨也其皮不及枲麻之堅韌今俗爲麤繩索多用之國風兩言褧衣鄭氏据玉藻以禪衣釋之於丰之詩又申之以禪縠案釋名狀縠如梨如沙謂其形踧踧然也余意古人縠或織黂麻爲之說文一作黂衣而以黂釋褧云示反古益中庸尚絅之義尚書大傳作尚顯士昏禮婦乘以几姆加景乃代御注景之制益如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也疏引詩衣錦褧衣以證之宋玉諷賦主人之女翳承日之華披翠雲之裘更被白縠之單衫其衣錦褧衣之謂乎然則褧衣者禪衣而織黂爲之者也與子產所獻紵衣畧同與紵亦黂類也詩曰東門之池可以漚紵疏云陸璣云紵科生數十莖宿根在地中至春自生吾徽藝紵者云每歲鋤去老根則來春發生益茂不歲種也李時珍曰其子褐色九月收之二月可種荊楊之閒一歲三收農桑輯要載栽種紵麻法云每割時須根旁小芽出土高五分其大麻即可割小麻榮長即是下長再割麻也大麻不割不惟小芽不旺又害已成之麻大約五月初一鐮六月半一鐮八月一鐮吾徽初收以五月再收以七月三收以九月初收不結子再收三收者皆有子宿根不動治不如布種生者之茂盛也呂氏春秋云得時之麻日夜分復生豈謂是與若苴枲之麻不聞有復生者然呂氏與禾黍稻菽麥同數則其所謂麻宜指穀言也豈紵之子亦可食

升抽其半者白而細疏曰紵蓋亦以紵爲布矣而詩漚紵與漚麻竝言紵實麻類今乃以爲布名或者即以其物之名而名其布與抑紵紵與麻亦自有別與枲麻草分舉注云草葛蕘之屬是蕘紵爲草而別於麻矣又掌葛職掌以時徵絺綌之材於山農徵草貢之材於澤農注云草貢出澤蕘紵之屬可緝績者疏云葛出於山蕘出於山澤則與麻有不得不別者矣麻藝於生九穀之三農而非山澤之農之所出故蕘葛之徵雖有山農澤農之異而在枲麻之職二物可同呼爲草以別於麻蓋麻穀類也故大宰職之三農先鄭以爲平地山澤後鄭不從易以原隰平地亦謂山澤不生九穀不得與於生九穀者之數況山澤之材虞衡作之九穀

邪又豈苴枲之麻有復生者而今之農弗習耶今官園種之一歲再刈刈便生剝之以鐵若竹梜之表厚皮自脫但得其裏皦如筋者謂之檾紵今南越紵布皆用此麻王禎農書紵麻有二種一種紫麻一種白麻余曾見涇縣鬻紵者云是白麻謂苴枲之麻爲黃麻而李時珍曰大麻即今火麻一曰黃麻謂苴枲也檾麻今之白麻也所謂黃麻者同所謂白麻者則人自爲說也然則苴枲之麻今南方無晚刈之黑色者又不及檾紵之白故統稱之曰黃耳北人刈麻異時故黑白異色今爲類舉而互證之可以得古人以苴枲譬況斬齊之貌矣說文云細者爲紵粗者爲紵紵細布也以紵爲細布則是以紵爲粗布矣周官典枲職掌布縷縿紵之麻草之物以待時頒功而授賛注云總十五

三農生之在九職中固已區別其任矣爾雅云薜山麻注云似人家麻生山中然則麻亦有出於山者雜記如三年之喪則既緦其練祥皆行鄭注緦草名無葛之鄉去麻則用緦案緦同音緦蒨同从頃而緦字从糸又與絧同義則緦之與絧或一物而異其文又或即爾雅之山麻山麻或亦絧之類而但有出於山出於澤之別與廠蒸二字見東方朔七諫曰葭蕗雜於廠蒸王逸注亢爾曰廠煸竹曰蒸言持葭蕗香直之草雜於廠蒸燒而然之廠一作菆一云葭蔬雜於廠簇洪興祖補注廠麻蕡也蒸折麻中幹也簇竹炬也然則蒸簇二字自別王逸所注者當从竹潘岳西征賦感市閭之菆井注云菆井即長安賣麻蒸市也今之市木者卖午積之如井字形所謂菆井是也

菽

說文菽戠菽一名蒔蒔菽也

案言九穀者汜勝之書曰稻米黍麻秫小麥大麥小豆大豆鄭司農注大宰職曰黍稷秫稻麻大小豆大小麥後世有段成式著酉陽雜俎曰黍稷稻粱三豆二麥元司農司撰農桑輯要曰黍稷稗稻麻大麥小麥大豆小豆凡諸所錄皆不收菽鄭康成氏注周禮不從先鄭說以六穀用食醫之六宜有

井菀是與周官司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎注云墳大也故書墳爲蕡鄭司農云蕡燭麻燭也後鄭不從麻燭之說然淮南子說林訓膻燭物膏燭澤是麻燭之說蓋有所受今世猶以麻蒸爲夜行燎也

茈九穀亦當有之九穀之有茈康成氏定之也韋昭注國語之百穀用後鄭九穀以目之炙轂子茈一作菰其根生小菌曰菰菜韓保昇曰言九穀亦依後鄭說

夏月生菌堪啖名菰菜

南方呼菰爲茭李時珍曰南方呼菰爲茭以其根交結也亦稱茭白

蘇頌曰春生白芽如筍根生大菌者曰菰首韓保昇曰三年中心生白臺如

即菰菜又謂之茭白

初年分蒔即生二三年後根盤結則

藕狀曰菰首余案菰首之說不知何據菰菜又

生漸少必更蒔之韓氏三年生菰首之說不知何據菰菜又

是一種一名茭兒菜亦不與菰首族生而其草則相似長亦

益有五六尺菰菜生於夏菰首生於秋此吾歙所目驗者

亦曰茭筍亦曰茭白長安謂之綠節西京雜記云

爾雅所謂出隧

蘧蔬者也郭璞注似土菌生菰草中江南有菰首橋在青溪上南朝已有小兒臂嫩則脆滑中實老則心

此名蘇頌言當作菰手非也

虛有直理淤泥漬入乃生黑脈謂之烏鬱陳藏器曰內有黑灰如墨者名烏鬱

亦曰茭鬱胡三省資治通鑑注臺中有黑者謂之茭鬱

苗曰菰草亦曰菰蔣草蘇頌曰菰蔣草余以爲莖梗之通稱又案徐鍇繫傳於蔣菰蔣也下釋之曰菰草也青謂之菰蔣枯謂之芻茭於茭乾芻下釋之曰之曰茭故書曰峙乃芻之皆曰可飼牛馬刈而包束之芻不必專以生芻屬菰之也

其草相連持久之根相結者曰菰封淮南子大旱菰封燋注云菰蔣草也生水上相連特大草最多其根相結而生刈去其葉便可耕蒔又名茭封燋注云封旱燥故燋也蘇頌曰二浙下澤處菰稚須封殖不知所據

其生莖者作穗結子吾歙業茭塘者云茭草有牝牡其牡者不抽莖不秀不實根不成菌其即菰蔣不知所據之異根成菌者俗呼茭白

者爲牡秋末抽莖吐秀結實以生穀者爲牡茭與菰以不生穀者爲牝牡之法益自昔然矣淮南子注已有菰者蔣實之釋則茭呼牝牡之法益自昔然矣其苗少時牝牡即可辨業是者不利於牡初蒔即簡去之故少見其有秀穗者間有之百不得一余曾見秋分時始作穗在苞中將出者又見霜降後作穗已成穀形而猶未實者蓋先作稃兩片相包外一片其末有芒如芒稻但穀形瘦而長連芒約長寸許或寸有半稃中含穀實長數分乃綴藥點也

其實曰雕菰寇宗奭曰八月開花如葦結青子李

著毛詩稽古編亦謂蓬乃旱草非水草楊慎云雕蓬乃水蓬雕菰是也據埤雅以駁正之

稙穉種稑稼穡

說文稙早穜也詩曰稙稚朱麥舜幼禾也繫傳作穉幼禾晚穜後熟者種先熟也稑疾熟也詩曰黍稷種稑小繫傳作早收穀也精糧也稼禾之秀實爲稼莖節爲禾一曰稼家事也一曰在野曰稼穡穀可收曰穡

案稙穉種稑穀穜之殊名也毛氏詩傳云先穜曰稙後穜曰穉後熟曰重先熟曰穋周官內宰職云上春詔王后帥六宮之人而生種稑之種而獻之于王鄭司農說先穜後熟謂之種後穜先熟謂之稑國語范蠡曰不亂民功不逆天時五穀稑熟案此謂其熟疾於常時不指穀種

時珍曰其米須霜雕時采之故曰雕菰九月抽莖開花如葦苞結實長寸許大如茅針皮黑褐色其米甚白而滑膩作飯香脆司馬相如賦及周禮注皆曰雕胡玉篇廣韻並作蔣胡淮南子注菰者蔣實其米曰雕胡類篇亦作蔣胡王逸大招注作雕葫枚乘七發曰安胡管子書謂之雁膳而曰雁膳黑實故杜詩有波漂菰米沈雲黑之句也杜詩又云秋菰成黑米皆言其穀黑也炊以作食曰菰食內則亦曰菰飯淮南子菰飯犓牛弗能甘也亦曰雕胡之飯亦曰安胡之飯枚乘食醫云職云魚宜菰是也爾雅蔨雕蓬薦黍蓬孫炎以爲雕蓬即茭米鄭樵楊慎並仍其說余案郭璞注謂別蓬種類蓬之與菰種類懸絕頃見蓬實初生未脫稈時青白相雜成文章類雕刻者然乃知爾雅命名惟肖孫炎以爲茭米大繆不然矣馮復京著六家詩名物疏謂蓬高類與茭自別近世陳啟源

言也舍人職云以歲時縣種穜之種以共王后之春獻種司稼職云掌巡邦野之稼而辨種穜之種周知其名與其所宜地以爲瀆而縣於邑閭令扎方農人皆知辨種之種穜者分別藏之以待時雨而播種之所宜雨應時則播種者雨後時種亦言後熟於文義難通或言種穜有同時穫者與穜後熟穜劾禾晚種後熟者大也陸德明毛詩釋文云韓詩種長稼也穜劾稼也至於種穜之名無知之者矣然則播穜者種者早種穜者遲種也韻會舉要引說文種早種後熟穜劾禾晚種後熟者其義未嘗不寓於其分別種穜及因時播種之中呂氏春秋種穜禾不爲重是以稟少而失功日爲者蓋言治之各有其法國語日黍不爲黍不能蕃廡穫不爲穫不能蕃殖余居武邑其俗播種之時嘗聞其畧焉穫俗呼高粱種者清明前下種其穫也以秋分穜者無正時大率立夏以後夏至以前皆其下種之時也其穫也在立秋白露之間粱北方呼穀與穫相繼下種穫先粱後其種者以清明爲正時遲之或至穀雨淮南子主術訓皆張中則務種穀案時則訓季春晷七星中則昏張中者三月中氣正穀雨時也氾勝之書曰三月榆莢時雨降高下盡種之農民語余云高粱與穀下種乃無虞也穀亦以秋分管子以夏至穀雨節天氣和暖下種乃得其實種於清明前者高粱風生得土氣即出不待雨足又不畏寒若穀必待雨足乃可種且早種遇天寒即不生故或遲半月此穫爲首種之故言之最得其宜穫注云三月晷張星中於南方也九十二日謂之秋至秋至而禾熟又曰禾春生而秋死而或稍後於穫焉秋分蓂定而禾熟又曰禾春生而秋死齊民要術云四月五日種者爲穜禾又有一種俗呼穜者播穫亦皆與穫暑同齊民要術引廣韻耬種具形如斗底中有孔爲三股二耬子耬盛穀播種之器廣韻耬種具

迤立於前股空其中上通於底孔股端有鐵銳其末於斗兩旁施轅設軛牛駕之行行則股端鐵畫地鐵上皆有小孔向

後一人在後扶其斗而搖之穀種從底孔入三孔復自小孔中漏出恰入畫中所謂耩也此余所目驗之耬案王禎農書云耬車下種器又引通俗文曰覆種曰耬一云耬犂其金似鑊而小又引魏志倉曰皇甫隆爲燉煌太守教民作耬犂省力過半得穀加五又引崔氏論曰趙過教民耕殖其法三犂共一牛一人將之下種轀耬皆取備焉日種一頃自注云三犂共一牛若今三腳耬矣又云耬之制有獨脚兩脚三脚之異今燕趙齊魯之間多有兩脚耬關以西有四脚耬但添一牛功又速地其制兩柄上彎高可三尺兩足中虛闊合一壠橫桄四匝中置耬斗其所盛種粒各下通足竅仍旁挾兩轅可容一牛用一人牽傍一人執耬且行且搖種乃自下近有創制下糞耬種於耬斗後另置篩過細糞或拌鹽沙耩時隨種而下覆於種上今又名曰種蒔曰耩子曰耬犂習俗所呼不同用則一也　耩北方播種之名也廣韻耩耕也余謂是耕而下種也必以耬故呼種者爲頭耬稍遲旬日種者爲二耬二耬余曰此種之種者也蓋種穉容有并穉也因別其名曰二耬之穫必在種者之先非所謂後種先熟者與同時穫者二耬之穫必在種者之先非所謂後種先熟者與

殆一物而有種稚之別者與黍糜小滿下種者爲種夏至下種者爲穉其穫並以立秋矣黍之視穆穆爲種黍爲稚故豳風七月及魯頌閟宮之詩皆言黍穆重穆矣梁黍之穉者歲旱不能及時下種至大暑後得雨尚可補種穉後養以時雨寒氣不驟至時周兩月可穫也甲午歲武邑夏旱六月十五日大暑十八日申伏始得雨其高地未下種者乃種棗糜豆其人云先是有一年立秋前五日始得雨猶種棗有收但少薄耳　若穆則不能望秋播種矣此穆所以爲首種者也吾徽高粱亦三月下種棗則五月始種六月於貴云豆地申下種拔去豆則棗苗長矣諺云小暑油羸大暑棗是六月布種爲棗之正時然則吾徽種棗時與北方種黍時暑同　武邑合何聖容思溫山西靈石人也其地穆之種者播種以立夏穉者以小滿其穫也以秋分或以寒露梁之種者播種以小滿穉者以芒種

其穫也以寒露黍糜稙者播種以芒種稷者以夏至彼諺云夏至高岡不種黍平原則夏至後猶種也其穫也以白露蓋其地視武邑又寒故播種之時益晚矣二地皆北方其風土異宜如此（靈丞石在武邑西千里然黍之在穆梁之先則二地皆同矣是故黍之播種也或以小滿或以芒種或以夏至大致以五月爲正時其穫也或以立秋或以白露大致以七月爲正時故夏小正曰五月種黍今時猶然也月令仲夏之月農乃登黍注登進也天子以雛嘗黍先薦寢廟告種黍也祭尚黍種必告之也孟秋之月農乃登穀天子嘗新先薦寢廟薦黍也七月之時黍先熟也薦新者薦其所先熟亦薦其所尚也其播也必曰農登之而乃薦之嘗之其

熟也亦必曰農登之而乃薦之嘗之尚黍也（穆梁八月乃熟準下文嘗麻嘗稻自必次第嘗之經文不具以嘗新而得包之也）冬薦稻可證也孟夏麥秋至故薦麥孟秋黍熟故薦黍孟冬穫稻故薦稻庶人禮畧於秋薦其先熟者而已故質言之曰薦黍也管子輕重已篇以夏日至始數四十六日夏盡而秋始而黍熟天子祀於太祖其盛以黍黍者穀之美者也（輕重篇中雖或爲後人所傳益然亦有古義）五行篇金行御天子出令命祝宗五穀之先熟者而薦之祖廟公羊傳秋曰嘗何休注薦尚黍肫嘗者先辭也秋穀成者不一黍先熟可得薦故曰嘗（案此乃何休釋秋祭名嘗之義故少儀未嘗不食新鄭注亦云嘗謂薦新物於寢廟若月令凡食新皆云嘗蓋散文通也雛以雛嘗黍非食新故鄭注云此嘗雛也而云嘗黍不以牲主穀也）此皆七月黍先熟薦新薦所先熟及薦

其所尙之證也亦天子嘗新爲嘗黍之確證也黍之不黏者
其熟最疾播在黏者之後穫在黏者之前齊民要術云刈穄欲早黍欲晚然
則黏者種而不黏者稙矣孟子曰夫貉惟黍生之以貉地生
物之氣時日最短故必中土熟之最疾者播乃有秋然則孟
子之所謂黍蓋黍之不黏者乃穄也後漢書烏桓列傳其土
地宜穄三國志烏丸傳注引王沈魏書烏丸地宜青穄唐書北狄傳奚稼多穄奚卽
烏桓也烏桓地東連鮮卑其西爲匈奴又西爲烏孫匈奴烏
孫當中土之正北地極寒漢書匈奴傳云居於北邊逐水草
遷徙無城郭常居耕田之業雖於屠貳師之年云年穀不熟
顏師古以爲亦種黍穄實則以畜牧爲事故自君王以下咸
食畜肉耳又案匈奴傳孝文帝時以匈奴處北殺氣早降詔
遺單于秫蘗金帛綿絮武帝時單于遺書欲取稷米五千斛
亦可見其不事農業卽黍穄亦未必能生矣師古曰稷粟米也以粟爲稷固
繆然亦可證後人以穄爲稷之尤爲大繆也
生穄吾疑其地殆卽孟子所謂貉與且貉亦非盡不生五穀
者也貉之地甚廣矣周官職方氏所掌有九貉鄭志答趙商
問云在東方漢書高帝紀有北貉而戰國策蘇秦說秦惠王
曰大王之地北有胡貉代馬之用又可見貉地亘秦之北皆
是矣謂可致其物以爲用其非以貉爲界又可知後漢書匈
驪亦名貊耳是貉之一國亦必非不生五穀之貉也又載諸
國在鮮卑東者皆言其宜五穀然則五穀不生之貉居貊耳
鮮卑之西北所謂烏桓宜穄奚稼多穄之地無疑矣唐本本草引穆

天子傳亦烏之人獻稌百載　內則飯黍稷稻粱白黍黃粱稻穬鄭氏注熟也而生穫之云矣以聖人不時不食之義推之豈宜未熟也而生穫之內則蓋言黍稷稻粱之外黍又有白者粱又有黃者又皆有稻者有穬者然則稻疑爲遲熟而穀大穬疑爲疾熟而穀小稻穬之義或無以異於稚稚而必與稚異穫曰稻穀米之名與所以舂穀種者固宜有別與後漢書禮儀志劉昭注引賀循曰稚早也穉晚也義與毛傳同又引干寶周禮注曰種晚秔稻之屬稚陵穀黍稷之屬是又以穉於下隰者爲種種於平原者爲稚矣管子地員篇其穉陵稻注云陵稻謂陸生稻稼穡者有事於田之名周官司稼注云種穀曰稼如嫁女以有所生又稻人掌稼下地注亦云謂之稼者有似嫁女相生伐檀之詩傳云種之曰稼斂之曰穡史記孔子曰良農爲稼而不能爲穡王肅云言良農能善稼之未必能斂穫之特牲饋食禮主人出寫祭子房注祭者農力之成功少牢饋食禮宰夫以邊受祭祭注收斂曰祭字皆省禾徐鍇曰祭收也故田夫爲祭祭客祭之意也此皆對文故稼穡異也若司稼職中

所云巡野觀稼則兼種與斂言之甫田之詩曾孫之稼如茨如梁箋云稼禾也謂有豪者也是斂亦可曰稼亦謂在野曰稼也商書舍我穡事（舊本紀作嗇）服田力穡（漢書成帝紀服田力嗇）穡亦不專言斂也蓋散文則通矣農桑輯要論九穀風土及種蒔時月一條最爲明辨今附錄之其言曰穀之爲品不一風土各有所宜種藝之時早晚又各不同案書禹貢冀州厥土惟白壤厥田惟中中兗州厥土黑墳厥田惟中下青州厥土白墳厥田惟上下徐州厥土赤埴墳厥田惟上中揚州厥土惟塗泥厥田惟下下荆州厥土惟塗泥厥田惟下中豫州厥土惟壤下土墳壚厥田惟中上梁州厥土青黎厥田惟下上雍州厥土惟黃壤厥田惟上上又周禮職方氏揚州荆州其穀宜稻麥兗州其穀宜四種雍州其穀宜五種青州其穀宜稻麥兗州其穀宜四種雍州其穀宜五種合二經觀之雖幽幷徐梁互闕所載而九州風土之宜其大凡可見矣然一州之內風土又各有所不同但條目繁多書不盡言耳觸類而求之苟塗泥所在厥田中下稻即可種不必拘以荆揚土壤黃白厥田上中黍稷粱菽即可種不必限於雍冀墳壚黏埴田雜三品麥即可種又不必以幷青兗豫爲定也若夫時之早晚案齊民要術有上中下三時大率以洛陽土中爲準此亦舉一隅之義爾以周公土圭之法推之洛南千里其地多暑洛北千里其地多寒暑既多矣種藝之時不得不加早寒既多矣種藝之時不得不加遲

又山川高下之不一原隰廣隘之不齊雖南乎洛其間山原高曠景氣淒清與北方同寒者有焉雖北乎洛山隈掩抱風日和煦與南方同暑者有焉東西以是爲差苟比而同之殆類夫膠柱而鼓瑟矣汜勝之書有言種無期因地爲時此不刊之論也農桑輯要又載孝經援神契曰黃白土宜禾黑墳宜麥宜黍赤土宜菽也

銖法起於黍桑

說文銖權十分黍之重也稱銓也春分而禾生日夏至晷景可度禾有秒秋分而秒定律數十二秒而當一分十分而寸其以爲重十二黍爲一分十二分爲一銖故諸程品皆从禾

案漢書律歷志注應劭曰十黍爲絫十絫爲一銖（孔穎達備算法十黍爲參十參爲銖）銖蓋百黍之重也（唐書食貨志權衡以秬黍中者百黍之重爲銖）余用山西靈石縣之黑黍大者中者二種各十二銖千二百黍以今天平法馬較之大者重二錢六分八釐弱中者重二錢四分五釐強（明鄭世子擬古天平法馬十二銖爲一錢說文三銖爲一銖說文既解銖爲十分黍之重蓋以十黍爲一分權十分黍之重謂百黍也又言黍十二分爲一銖余者如云權黍十分之重亦以山西黍十二銖千七百八黍較之爲今天平法馬重一錢八分八釐強與權黍之銖其數相懸矣說文雖二說竝錄然其定律之法主於用黍漢志則專主用黍其言曰黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分又曰黃鍾之管以子穀秬黍中者千有二百實其管又曰黃

鍾之重一龠容千二百黍重十二銖蓋漢志專主用黍也說文權稟爲銖之法與淮南子畧同淮南子天文訓秋分稟定而禾熟律之數十二故十稟而當一稟十二稟而當一稟十二稟而當一寸律以當辰音以當日日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈其以爲量（當從說文作重）十二稟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖爲一兩注云稟禾穗稟字甲之艸也右文作秒也（說文稟一曰末也）主術訓夫寸生于稟稟生于日日生于形形生于景此度之本也注云稟禾穗稟字榆頭艸也十稟爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈故謂之本也（說文程品也十髮爲程十程爲分十分爲寸繫傳作一程爲分）案淮南天文訓十二稟而當一分十二分而當一寸（說文程品也十髮爲程十程爲分十分爲寸繫傳作一程爲分）案淮南天文訓十二稟而當一稟十稟而當一寸（說文稟一曰末也）主術訓夫寸生于稟稟生于日日生于形形生于景此度之本也注云稟禾穗稟字甲之艸也右文作秒也（說文稟一曰末也）主術訓夫寸生于稟稟生于日日生于形形生于景此度之本也注云稟禾穗稟字榆頭艸也十稟爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈故謂之本也

是言之二注當竝作禾穗標葉同又申之曰孚檢頭芒也孚檢頭者猶終葵首之謂也又案高誘主術訓注十標爲一分與說文十二秒爲一分互異而劉向說苑云以稟生之十葉本或譌作粟字爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈十稟重一圭十圭重一銖二十四銖重一兩十六兩重一斤三十斤重一鈞四鈞重一石千二百稟爲一龠十龠爲一合孔穎達引漢書亦作十龠爲合宋祁亦謂漢書合龠當爲十龠然余考漢書律歷志曰合龠爲合又曰合者合龠之量也又曰夫量者躍於龠合於合合字凡三見不得以合字爲十字之譌矣十合爲一升十升爲一斗十斗爲一斛此則稟分寸尺丈之數與高誘注主術訓同與淮南天文訓一稟一寸之數則異至謂十圭爲一銖是一銖百稟也與說文及淮南天文訓十二分爲銖計百四十四稟者又異也故淮南權稟爲銖之數與說文同而劉向權稟爲銖乃說文及漢書律厤志權黍爲銖之數而律厤志黍千有二百實其龠者劉向則以稟當其數也余謂聖人之垂法也於不齊之中求其齊而已矣如度之生於人也以人身之長爲八尺而人身則有上中下之不同即酌而用乎其中而中之中復有上中下將奈之何哉聖人渾而命之曰身長八尺命其伸兩手以橫度廣則曰尋尋亦八尺也命其側身張兩手以縱度深則曰仞仞七尺也此余所定以爲古命仞之法當如是命其兩手闔持曰樸樕樕五尺也命其步曰六尺命其武曰尺二寸命其手扼而圍之曰九寸命之曰咫八寸也命之曰扶四寸也雖至不齊而有其齊焉者存其以黍稟權銖兩量龠合度分寸亦

猶是也黃鍾以此而定萬事以此而出禮樂以此而興天下
國家以此而治若夫格神人和上下此則聖人之神明不在
器數之末也假使古之神瞽考中聲而量之以制者其律至
今尚存亦器而已矣數而已矣用其律以造器作樂遂謂與
天地同和然乎哉聖人之垂法也使民可遵守焉足以利用
而已矣然則權黍爲銖權銖必有二法而所聞異辭
則存而弗論可也隋書律歷志曰開皇九年牛宏辛彥之鄭
譯何妥等參考古律度各依時代制黃鍾之管俱徑三分長
九寸容黍不同晉前尺黃鍾容黍八百八粒梁法尺黃鍾容
八百二十八梁表尺黃鍾三其一容九百二十五其一容九
百一十其一容一千一百二十漢官尺黃鍾容九百三十九

古銀錯題黃鍾龠容一千二百宋氏尺即鐵尺黃鍾凡二其
一容一千二百其一容一千四十九後魏前尺黃鍾容一千
一百一十五後周玉尺黃鍾容一千二百六十七後魏中尺
黃鍾容一千五百五十五後魏後尺黃鍾容一千八百一十
九東魏尺黃鍾容二千八百六十九萬寶常水尺律母黃鍾
容黍一千三百二十梁表鐵尺律黃鍾副別者其長短及口
空之圍徑竝同而容黍或多或少皆是作者旁廁其腹使有
盈虛據此中祇二事與漢志實龠之數合其餘皆多少懸絕
則求古尺以定律者未必得也即以黍言擇大小均者九十
粒排之爲黃鍾九寸試更取相等者九十粒排之二者必不
能齊一權百黍爲銖又取百黍更權之亦必不能齊一如梁

表鐵尺黃鍾副別者長短圍徑竝同而容黍有異其明證也
今之樂器竝戾於古然皆能與人聲相配所病者高於中聲
故靡靡耳吾以爲此卽神瞽所考之律之所存有志於樂者
可準之以定中聲者也試使今日求古尺講叅黍之法制律
以造樂器其能與人聲相配而適合中聲乎吾故曰於不齊
之中求其齊使民足以利用者如是而已矣夫如是則雖謂
聖人之法至今存可也

皇清經解卷五百五十終

嘉應生員葉幹校

皇清經解卷五百五十一

學海堂

九穀考

歙程徵士瑤田著

圖黍稷稻粱四穀記

黍稻二穀夫人而知之也北方之人盡識黍南方之人盡識稻
也黍大名也黏者得專黍名其不黏者則曰穄或曰穄今持一
黍以示北方之童子必應之曰黍持穄以示之其應之者不曰
穄必曰稱也於是求之古人言小學之書若說文方言者無不
與今人口中之言相響應故曰黍夫人而知之也稻大名也黏
者別之曰糯不黏者曰秔曰粳今持一稻之糯者或秔若粳者
以示南方之童子而叩之曰是何也則將笑之而曰是人也奚
至於不辨稻之黏與不黏也故曰稻夫人而知之也若夫稷其

在說文穬齊互釋黏者別之曰秫適與今人呼高粱爲秫者相合余於此穀居北方十餘年與老農者流商訂者屢矣南北上下凡五反其播穫之時數經目驗於細民通食高粱驗賤者食穬之義於民俗呼高粱爲麤糧驗疏食即穬食之義至呼高粱爲秫秫呼其稭爲秫稭則市井商賈交易其書諸簿券者皆然不但北方簿券然也余嘗至鳳陽郡守署時高粱將穫盜者甚衆告於官其詞竝呼秫秫與秫稭云昔人呼蜀黍猶南方呼蘆穄也蘆蜀皆有大義非黍非穄蓋黍穄類而獨大者耳乃周末秦漢六朝諸書率冒粱爲穬唐蘇恭輩始悟前人之非復以黍之不黏者當之相沿至今即北方學者亦不復深考穬本名秫而秫爲高粱日在口中名實未失者乃亦習焉而不察也余嘗著九穀考辨之綦詳惟穬爲首種黍最晚生而詩反言彼黍離離彼穬之苗者於此不能無疑焉今年小暑節過天津見黍麋正秀而高粱但有長苗竟畝無一秀者然後其疑乃釋立秋十日後南歸道經直隸山東諸郡縣正黍穬粱三穀登場之時大率兗州府以北黍麋全穫高粱穫者半小米未穫者尚多也問之農人則曰立秋穫黍正時處暑穫高粱正時白露穫小米正時也鄒滕以南三穀盡登蓋其節氣較前半月余因叩其秀之時曰黍先秀高粱次之小米九十日熟者與黍同秀百二十日熟者後於黍麋也然則所謂黍離離而穬苗者至是愈無疑矣蓋離離者狀黍生下垂之形秀亦離離也穗亦離離也實亦離離也故黍已離離而穬或猶苗及黍猶離離而穬或已實時有

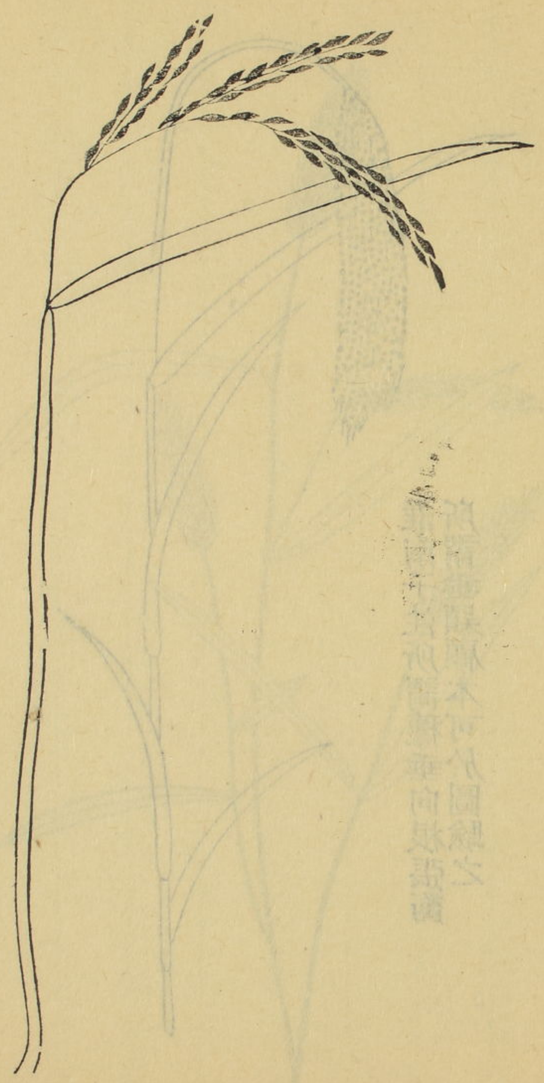
黍

鄭氏月令注云黍秀舒散可於圖驗之

先後種有早晚大致不差抑非必可以執一論者也至於粱之一穀北方謂之小米亦單呼爲穀南方謂之粟與北方黃米之爲黍糜者大異亦夫人而知之向也爲穆所冒久假不歸而蘇恭輩歸之究不悟穆之本穀復去而冒黍今余据穌械之名定之爲穆穆之本穀定而粱得自全其爲粱黍亦得自全其爲黍不可不圖之以待來者南行十餘日黍穆粱三穀日採一穗觀之北方少藝稻者至滕縣城南得一區遂採而觀之竝圖於後

稻

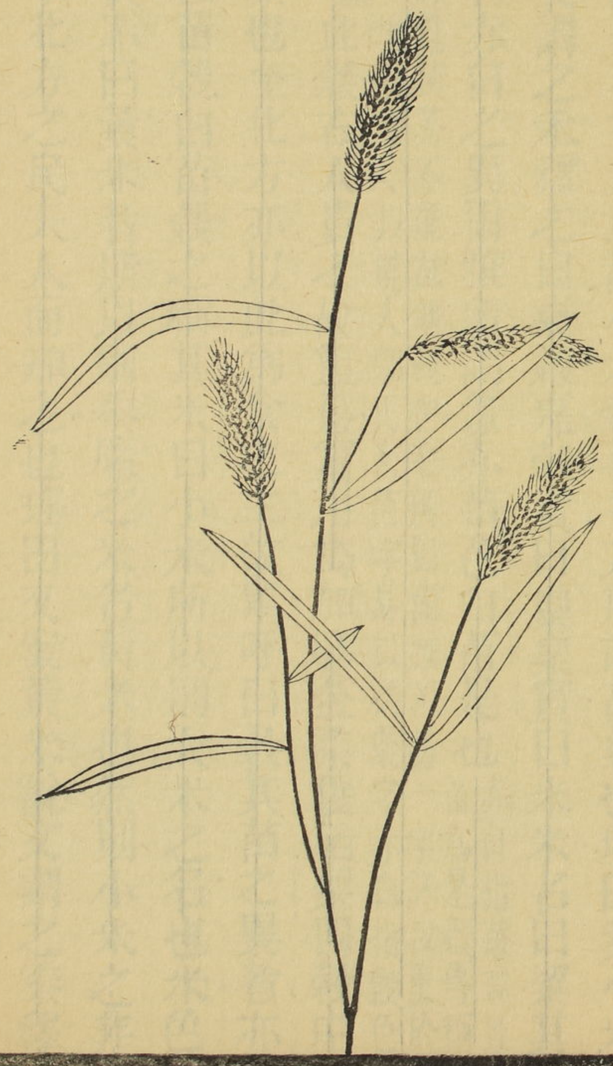

穈

高粱實有金黃色者性黏其穗亦下垂但連蜷勾屈不似黍秀之舒散

莠附

粱

淮南子注所謂穗垂向根張衡所謂垂類顧本可於圖驗之

或謂稷者北方所謂小米黍者北方所謂高粱也瑤田案小米說文謂之禾釋之曰嘉穀嘉穀實曰粟粟實曰米米名曰粱其苗有赤白之異爾雅所謂蘥赤苗芑白苗是也赤白指苗言且苗爲是穀專稱惡莠亂苗莠不能亂他穀也毛傳因爾雅不易一字許叔重於苗下增嘉穀字以曉人郭氏去苗字易以粱粟字赤白指穀色言誤矣此穀古人貴之故簠簋實用爲加膳盛黍稷稻粱四穀中之粱也今北方亦以此爲食之主故單呼曰穀其苗之異者亦有紅苗穀白苗穀之稱其米曰小米所以別大米之名也米色微黃不曰黃米者所以別黍糜之米名黃米也然則小米之非黃米北方之民夫人而知之也瑤田又案黃米說文謂之黍釋之曰禾屬而黏者也其不黏者曰糜曰穄互釋之曰糜穄也穄

糜也穀色有黃白赤黑四種黑者秬黍也其皮皆有光澤黃白者如象牙黑者如推光漆不似小米穀皮之枯皺也今北方呼黍子糜子穄子右今無異稱惟加子字而已其米通呼黃米或又呼糜子爲稷米蓋因唐蘇恭輩冒之爲稷故相沿至今有稷米之稱也小米播於二三月黃米播於五月黃米穫在前小米穫在後播之時異穫之時異米穀之色皆異北方農民雖婦孺皆能辨之瑤田又案高粱昔人稱蜀黍南方呼蘆穄北方呼紅粱以農家多種赤色者又呼麤粱以其米麤硬不如黍稻粱之美也其赤色者黏不黏二種金黃色者黏純白色亦有黏者不黏者多也北五省處處種之大河以南江淮以北亦處處種之通呼高粱亦通呼秫秫其稭呼秫稭瑤田曰南北上下凡五反市

井商賈交易輒索其簡券觀之無不作秫字者曾在鳳陽郡守署適高粱將穫時盜者甚衆告於官其詞竝稱秫秫秫稭云說文秫穊之黏者今則無論黏與不黏皆曰秫且稱名半海內定之爲穊良亦非誣是故粱歸於粱證以赤白苗而無可游移黍歸於黍則以其今不異於古所云也穊歸於穊又以五方之民舉稱秫秫而未嘗或有異詞者也至以黍爲高粱而曰高粱以暑月種夫高粱之不能種於暑月瑤田知之審矣甲午夏武邑旱六月十五日大暑十八日始得雨高地未播種者皆於雨後種小米黃米大豆蕎麥唯不能種高粱詢之農民則曰高粱諸穀中之最先種者至此時種萬不能收又聞鳳陽人云彼地高粱有九裹種伏裹收之諺許州襄城諺亦云然比至豐潤俚諺

亦如是然則夏小正尙書大傳淮南子說苑諸書言大火穜黍者確指今日之黃米言斷不指高粱也孟子言貉惟生黍貉地於北方較東後漢書之烏桓唐書北狄之奚謂地宜穄稼多穄者是也若當正北極寒卽黍亦未必能生故漢書匈奴傳謂其無常居耕田之業矣高粱早穜遲秀彼地生物之氣時日最短如何能生瑤田六月過天津見黍糜正秀而高粱竟畝無一秀者因詢之農民則曰高粱穜在黍糜前秀在黍糜後在地時日久其秀反遲若不早穜斷不能收向疑高粱首穜而詩乃云黍離離稷猶苗者至此始信詩言不繆矣若夫謂稷爲小米者此郭氏注爾雅以棗釋稷之說蓋指小米言也然不自郭氏始也漢魏以來說者皆然至唐蘇恭輩始不然之而以黍不黏者之

糜穄當之是唐以前以小米爲稷唐以後以黃米爲稷今用郭氏之說宜以稷爲小米又以北方所謂穄米爲稷之黏者無論穄米不黏或爲傳聞之譌而以之爲稷則是又謂稷爲黃米矣夫黃米者北方人現呼黍子糜子穄子之名也小米者北方人現呼穀子之名也穀子無黃米之名穄子無小米之名若依郭氏斷主小米若依蘇恭輩斷主黃米兩穀判然恐難合而一之以爲說也

往歲曾用山西黑黍依漢書律厤志以一黍之廣度九十分爲黃鍾之長適與同身寸之九寸畧相等又與鄭氏注儀禮言中人之扼圍九寸亦畧相等今以高粱爲黍則黃鍾之長當以一高粱之廣排作九十分瑤田因擬爲之較往歲所定黃鍾之長

餘五寸三分設以此造律製器恐與人聲不應縱令人聲低而又低以就樂器必至於揭不起矣二尺竝圖於後

此以黃米子穀所排黃鍾之度

此以高粱爲黍所排黃鍾之度

近又得鄭許二君言黍者二事足證高粱之非黍也考工記輪人爲輪量其斂以黍以眡其同也鄭氏注云黍滑而齊以量兩壺無贏不足則同是量必用黍者取其滑也今之黃米穀皮光澤小大勻稱所謂滑而齊也世呼黍糜人無異辭若以高粱爲黍皮最澁滯正與滑相反矣許氏說文黏履黏也作履黏以黍米黏必用黍爲之取其黏也今之黃米最黏世以爲餌餈鄭氏遵實注所謂餌餈黏著是也若以高粱爲黍熬之汁清如水正與黏相反矣

答秦序唐觀察言南方無黍書

瑤田頓首序唐先生侍者前拙著九穀考過承獎借伏讀手書感愧交并其南方無黍句謹案職方氏所載豫州幷州宜五穀

有黍兗州宜四種有黍雍冀皆宜黍而揚荆二州但宜稻青州亦但宜稻麥據此是西北有黍東南無黍也又案古書所載惟有鄙上之黍管子上黨之黍大梁之黍張景陽七命渭水宜黍西方宜黍並見淮南子漢和帝時任城生黑黍亦不云南方有黍又案本草陶通明云黍米荆郢州及江北皆種丹黍米亦出北間江東時有而非土宜蘇頌圖經云丹黍米舊不載所出州土陶隱居言出北間江東亦種而非土所宜今京東西河陝間皆種之據此亦言黍出北方南方雖種非土所宜又驗之今時兩廣湖南北閩浙皆不種黍江南惟淮安農民知有黍然細詢之蓋自北渡河來者彼地不常種或種亦試爲之耳甲辰六月見揚州地中有種黍者瑤田所至產米之鄉鳳陽多秫秫而無黍安慶不但無黍幷棗亦不種寧國太平多園田亦但種稻而已合古今考之因斷以爲南方無黍仰承下問謹疏數語惟進教之

觀察以汨羅江祭屈原用角黍因疑南方有黍然據周處風土記所謂角黍者蓋以荻葉裹黏米耳黏米不專屬黍也曩汪愼川客湖南會寄書問之答云彼土農人直不知穀中有黍也余自湖北往河南襄陽新野爲兩省接壤襄陽以南皆不知種黍新野以北乃種黍耳然則陶氏荆郢種黍之言亦或種之實非土所宜也

與吳殿暘舍人書

拙著九穀考足下以爲可存付之開雕其中言春麥一條未有定論呂氏春秋孟夏之昔殺三葉而穫大麥高誘云大麥旋麥

也瑤田以爲旋之言疾與宿麥反對葢以大麥爲春麥玉篇麰
春麥也足以證之然瑤田居北方久見其種春麥者皆小麥而
崔寔言春麥郭義恭言旋麥亦皆非偏指大麥豈教稼之始大
小麥分春秋種之後世農人相互播種試之不殊大穫遂變易
其法故今之所驗乃異於古所云與固難折衷之以爲定論矣
往余閱說文韻譜本麰讀若春麥爲麰之麰徐鉉云春麥爲麰
今無此語且非異文所未詳也竊謂下二麰字或旋字之譌欲
據以證高誘王篇之說及閱說文原本知春麥爲春麥之譌因
遂兼考麰字博雅皺麰春也麰从木說文失收故徐氏莫由是
正然說文收皺字云小春也徐鍇繫傳云春小麥皮也然則皺
麰爲一字二文博雅並收之耳玉篇但收皺字廣韻並收釋麰
曰重擣釋皺曰小春重文作麰集韻之引博雅也作麰以皺爲
重文其引說文作皺以麰爲重文又別出麰字云穀再春是與
瘨韻重擣義同矣因論旋麥爲說文訂一字之譌如此又瑤田
據崔寔大小麥外復言旋麥以正王篇麷大麥之說今閱白帖
魏黃覩奏麥熟多雨小麥罌盡惟麷麥大麥半收廣志亦云西
方有半夏小麥有秀芨大麥有黑穮麥二書皆大麥外復出穮
麥也又秕字條中引呂氏春秋去其兄而養其弟不收其稷而
收其粗瑤田以爲粗疑秕之譌葢秕有从米作粃者似粗而譌
也呂氏書往往有韻秕與弟米字相協也今閱元人王禎農書
錢鎛門引此作粃字或元時所見古本猶未譌爲粗與又糗訓
糒糒訓乾瑤田因謂公劉詩所云餱糧卽糗糒今閱書費誓峙

乃糗糧說文引之作峙乃餱糧亦足以徵余之說又瑤田言既夕禮之四籩直呼糗餌爲糗今閻少牢饋食禮主婦取糗坐設之糗在薦西鄭氏固已注之云糗糗餌也又蔡邕章昭竝以麻地爲疇杜預以竝畔爲疇而後漢書注引前書音義則云美田爲疇今閻淮南俶眞訓云樹木者灌以灊水疇以肥壤高誘注云疇雍夫雍之則其地美矣此可爲美田爲疇之證然上二解竝是不得是此非彼也又鄭注月令元辰蓋郊後吉亥今閻孔疏云陰陽式法正月亥爲天倉也又瑤田謂黍類之大者名蜀黍猶葵類之大者名蜀葵其義見爾雅釋草云蕑戎葵郭注今蜀葵也案戎訓大是蜀葵爲大葵也瑤田又謂食爲疏飯之大名其義見少牢饋食禮注云食大名小數曰飯也又瑤田據漢

唐食貨志竝以銖爲百黍之重今閻說苑云十六黍爲一豆六豆爲一銖則銖爲九十六黍若合百黍之數則當云六豆又四分豆之一也以此知律度量衡皆約畧言之吾故曰聖人之垂法於不齊中求其齊使民足以利用而已如謂必無絲豪之差聖人無是執一之法也夫古義所存稀如晨星而得之之難復猶拾瀋不可不珍愛之也因爲足下一陳之瑤田再拜

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷五百五十一終　嘉應生員葉幹校

皇清經解　卷五百五十一　程徵君九穀考　十三