

四庫全書薈要·乾隆御覽本

經部

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷四

周禮注疏卷四

漢鄭氏注 唐陸德明音義 賈公彥疏

膳夫 掌王之食飲膳羞以養王及后世子注食飯也飲酒漿也膳牲肉也羞有滋味者凡養之具大略有四音

義

食音嗣注及下食用公食同飯扶萬反依字作飴

疏

釋曰云膳夫掌王之食飲者此一經以其職首

故略舉其目下別叙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

饗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舉以為目也 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饗注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腎也醬

謂醢醢也王舉則醢人共醢六十蠶以五齎七醢七菹

三鷩實之醢人共齎菹醢物六十蠶鄭司農云羞進也

六穀徐黍稷粱麥苽苽雕胡也六清水漿醴醕醫醢音

義壘徐劉音瓮屋貢反饌仕眷反盍津忍反淳之純反

下同熱五刀反毋莫胡反一音武由反炮步交反牂

作郎反擣丁老反背了彫反齎作西反鷩劉奴兮反徐

耳齊反徐音杜徐他古反苽古吳反醕本又作涼力羊

反徐力放反醫於美反徐於疏注釋曰鄭云進物於尊

計反醢以支反劉書支反疏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則饋是通行

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馬牛羊豕犬雞者此依爾

雅釋畜亦是將用之曰牲也云羞出於牲及禽獸者釋經羞用百有二十品此羞庶羞皆出於牲及禽獸案公食大夫下大夫十六豆中從腳腫腕已下皆出於牲不見有出禽獸者上大夫加以雉兔鶉鴛此則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添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聞之矣內則云牛脩及爵鶉蜩范芝栢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有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
母模也炮取豚若牂剝之剝之實棗於其腹中編萑以
苴之塗之以瑾塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其
皽為稻粉糲漉之以為醢以付豚煎諸膏膏必減之鉅
鑊湯以小鼎薝脯於其中使其湯毋減鼎三日三夜毋
絕火而後調之以醢醢持珍取牛羊麋鹿麇之內必厭
每物與牛若一捶反側之去其餌熟出之去其皽柔其
內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皽編萑布牛
肉焉屑挂與薑以漉諸上而鹽之乾而食之施羊亦如
之肝腎取狗肝一幪之以其腎濡炙之舉燠其腎不芻
也是為八珍彼有糝與銜彼是羞豆之實非珍故不取
云醬謂醢醢也者醬是總名知醬中兼有醢醢者經云
百有二十醬醢人共醢六十醬醢人共醢物六十醬故
鄭注醢人兼引之其五齏七醢等就醢人具釋鄭司農
云六穀知有徐黍稷梁麥苽者據食醫而知云苽彫胡

也者南方見有苾米一名彫胡異方語云六清水漿醴醑醫醢者漿人文也

王日一舉鼎十

有二物皆有俎注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

亦九俎音義

朝如字下奉朝同陪徐蒲來反疏釋曰言王日一舉者謂

二者案禮記郊特牲鼎俎奇而籩豆偶者謂正鼎九陪鼎三即是奇數總而言之即十二云物皆有俎者俎據正鼎而鼎各一俎注釋曰殺牲盛饌曰舉知非舉樂者以其言鼎十有二膳夫王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餽餽者餽朝之餘則遂以食之謂朝之食明知先朝食次乃日中而餽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
案聘禮致饗餼注云鈺一牢鼎十有二是也牢鼎九設
於西階前牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊云陪鼎
三者當內魚脚腫腕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
脚腫腕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大牢禮數不同請聞其說
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同

以樂侑食膳

夫授祭品嘗食王乃食注侑猶勸也祭謂剝肺脊也禮

飲食必祭示有所先品者每物皆嘗之道尊者也音義

授祭品于云祭五行六陰之神與民起居
刊寸本反劉音忖沈寸沒反徐倉典反
疏釋曰上言

此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
云王大食皆令奏鐘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
者名為祭肺亦名刊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
云祭謂刊肺脊也者以經直云祭不言舉又不言離直
云祭故鄭云祭謂刊肺也以優至尊故與祭祀同刊肺
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般之序偏祭之今徒
言祭肺者略舉其首者也卒食以樂徹于造注造作也鄭司農云造

謂食之故所居處也已食徹置故處疏

釋曰卒終也天子食終徹器之

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閭
左達五右達五彼亦是置食處今此不徹於閭者但閭
內別置新饌案文王世子末有王齊日三舉注鄭司農
原即此亦不重進故徹于造

云齊必變食疏

釋曰齊謂散齊致齊齊必變食故如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食也齊必變食論語文

大喪則

不舉大荒則不舉大札則不舉天地有災則不舉邦有

大故則不舉注大荒凶年大札疫癘也天災日月晦食

地災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音義札側八反徐音裁杜注左傳天死曰

札裁音災疫音役疏釋曰臣子一皆為王喪啜粥故大

癘音厲為于偽反反喪不舉也大荒則不舉已下皆為

自貶損注釋曰言大荒凶年者則曲禮云歲凶年殺不

登君膳不祭肺是也云大札疫癘也者即春秋天昏札
疫民有疫癘為之不舉自貶也云天災日月晦食者月
食在望日食在晦朔今總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
地災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戕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有刑殺之事春秋傳曰司寇行刑者案莊公二十一年王子頽享五大夫樂及徧舞又云王子頽歌舞不倦是樂禍也大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在食料之中不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

奉膳贊祭注燕食謂日中與夕食奉膳奉朝之餘膳所

祭者牢肉疏

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釋曰案玉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玉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注膳夫親

徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之賓客食而王有
胙俎王與賓客禮食主人飲食之俎皆為胙俎見於此

矣音義

見賢通反下
文及注同

疏

釋曰云凡王祭祀謂祭宗廟有
胙俎者謂若特牲少牢主人受

尸酢尸東西面設主人俎於席前王受尸酢禮亦當然
賓客食謂王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各胙俎膳
夫徹之故云則徹王胙俎也注釋曰云膳夫親徹胙俎
胙俎最尊也者以其胙者酢也王與尸賓相答酢故遣
膳夫親徹云其餘則其屬徹之者以其經膳夫徹王之

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葉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飲據祭祀食據賓客故雙言之也

凡王之稍事設

薦脯醢注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音

義

問劉古覓反戚如字

疏

釋曰案下經燕飲酒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注釋曰先鄭云稍事謂非日中大舉時而間食謂之稍事膳夫主設薦脯醢者先鄭意旦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有羞非是食饌若大夫以下燕食有脯無膾設脯無嫌若王之日食不得空薦脯醢故以為小王燕飲酒則為獻主注鄭司農云主人當獻事飲酒

賓則膳夫代王為主君不敵臣也燕義曰使宰夫為獻

主臣莫敢與君亢禮疏

釋曰謂王與臣以禮燕飲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，遣宰夫為主人，獻酢相尤。答若君為主人，則是臣與君相尤，故云臣莫敢尤。禮

掌

后及世子之膳羞，注亦主其饌之數，不饋之耳。疏

釋曰：上云

王日一舉，注后與王同庖，不言世子，則世子與王別牲。亦膳夫所掌，故云掌后及世子之膳羞。注釋曰：案上文凡王之饋食用六穀，已下言饋則膳夫親饋之，故云品嘗食案內饗共后及世子之膳羞，則是后世子內饗饋之，故鄭云亦主其饌之數，不饋之耳。凡肉脩之頒賜皆掌之，注鄭司農云

脩脯也。疏

釋曰：謂王以肉及脩脯頒賜羣臣，則膳夫皆掌之。注釋曰：言脩脯也者，謂加薑桂鍛治者

謂之脩，不加薑桂以鹽乾之者，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。注致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸，昨

于王鄭司農云膳夫受之以給王膳疏

釋曰云凡祭祀者言凡則諸臣

自祭家廟祭訖致胙肉於王謂之致福膳夫受之以為

王膳故云受而膳之注釋曰云致福者謂諸臣祭祀進

其餘肉歸胙于王者案禮記少儀云膳于君子曰膳案

玉藻膳於君葷桃茷彼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

子產云祭有受胙歸胙彼注云受胙謂君祭以肉賜大

夫歸胙謂大夫祭歸肉於公也今彼雖據諸侯禮王之

臣致胙亦然故以摯見者亦如之注鄭司農云以羔鴈

云歸胙於王也

雉為摯見者亦受以給王膳疏

釋曰謂卿大夫以下新任為臣者卿執羔大夫

執鴈士執雉來見王故云以摯見者言

亦如之者先鄭云亦受以給王膳也

歲終則會唯王

及后世子之膳不會注不會計多少優尊者其頒賜諸

臣則計之疏

釋曰此膳夫所掌膳羞是其正故世子亦不會至下庖人王及后不會則世子會之

彼禽獸是其加故會之注釋曰依宰夫職會是歲計故云不會計多少云優尊者謂若計則似限尊者有多少若不計則任所用故云不會是優尊者也云其頒賜諸臣則計之者經云王及后世子不會則上經肉脩之頒賜諸臣則計之可知

庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物注六畜六牲也始

養之曰畜將用之曰牲春秋傳曰卜日曰牲鄭司農云

六獸麋鹿熊麇野豕兔六禽鴈鶉鷄雉鳩鵠玄謂獸人

冬獻狼夏獻麋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麋雉鴈凡鳥獸未孕

曰禽司馬職曰大獸公之小禽私之音義

畜許六反注同六獸司農

云麋鹿熊麇野豕兔鄭云有狼無熊干注麇作麋熊作
麋六禽鄭云羔豚犢麋雉鴈也司農及干鴈鷄雉鳩鵠
鷄麇本又作麋亦作麇居倫反麇也鷄音純鷄於
諫反鵠古合反麇音迷鹿子孕以證反一音乘 疏釋曰

云掌共六畜者馬牛羊犬豕雞謂夏官校人地官牛人
春官雞人秋官犬人冬官豕人總送六畜與此庖人六
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日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與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麋野豕兔六禽鴈鶉鴉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玄謂獸人冬獻狼又內則為餼食有狼膾膏故云當有狼而熊不屬此破司農有熊無狼云六禽於禽獻及六摯宜為羔豚犢麋雉鴈者下文禽獸之內取羔豚犢麋大宗伯六摯之內亦取羔及雉鴈破司農六禽之內有鶉鴉鳩鵠四者於經無所據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獸其中亦有羔豚犢麋又云以禽

作六摯禽中亦有羔是其未孕者也謂若爾雅飛曰雄
雌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 凡其死生魚鱉之物以共王之膳

與其薦羞之物及后世子之膳羞注凡計數之薦亦進
也備品物曰薦致滋味乃為羞王言薦者味以不褻為

尊鄭司農云鮮謂生肉鱉謂乾肉音義

鱉悉然反鱉古
老反數色杜反

下校數同 疏釋曰云凡其死生魚鱉之物者此四者或
褻息列反 死或生新殺為鱉乾者為鱉並獸人以與
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釋曰云凡計數之者上經云治要治凡並是計算之稱此凡亦是計數之名死生魚鱸須知其數故言凡總計之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以五齎七醢七道三鷄實之醢人共齎醢六十饗是其備品物及三牲之組皆是也致滋味乃為羞者羞百有二十品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后

世子不言薦是其褻味者也**共祭祀之好羞**注謂四時所為膳食若荊州之鰾魚青州之蟹胥雖非常物進之

孝也音義

好呼報反鰾側雅反蟹戶買反胥息徐反劉音素字林先於反蟹醬也

疏

釋曰尋常

所共者並在內外饗今言好羞則是非常之物謂美魚之屬也注釋曰云四時所為膳食者謂四時之間非常美食云若荊州之鱣魚青州之鱒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荊州無魚文是文不備是知好羞皆是魚也共喪

紀之庶羞賓客之禽獻注喪紀喪事之祭謂虞祔也禽

獻獻禽於賓客獻古文為獸杜子春云當為獻疏

釋曰凡喪

未葬已前無問朝夕奠及大奠皆為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公乘禽日九十雙侯伯七十雙子男五十雙之類是也注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

獻之數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

二雙音義令力呈反使所吏疏釋曰凡朝聘賓客至並

此庖人乃書所共禽獻之數令於獸人以數授之故云

凡各禽獻以法授之也云其出入亦如之者既以數授

反乘繩證反下同致館與之賓客既在館

又曰車公書

獸之依數以禽入庖人是人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如之若然人先出後不言人出而言出入者便文也注釋曰知命獸人者案獸人云凡祭祀喪紀賓客共其非獸生獸故知命獸人云禽獸不可久處以下至與之以上解經命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者言此臣禮不依命數公侯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之法則數也

凡用禽獻春行羔豚膳

膏香夏行脰鱠膳膏臠秋行犢麋膳膏腥冬行鱉羽膳
膏羶注用禽獻謂煎和之以獻王鄭司農云膏香牛脂
也以牛脂和之膳乾雉鱠乾魚膏臠豕膏也以豕膏和
之杜子春云膏臠犬膏膏腥豕膏也鮮魚也羽鴈也膏
羶羊脂也玄謂膏腥雞膏也羔豚物生而肥犢與麋物
成而充脰鱠膜熱而乾魚鴈水涸而性定此八物者得
四時之氣尤盛為人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎
和膳之牛屬司徒土也雞屬宗伯木也犬屬司寇金也

羊屬司馬火也音義

膏香禮記作膏音同膳其居反鱗所留反膳素刀反杜云犬膏也司

農及干云豸膏也腥音星杜云豸膏鄭干云雞膏也或作雉膏鷓羽鄭云鮮魚也羽鴈也杜云鮮羽鴈也羶書然反羊脂也和胡卧反下文同睞呼旱反疏釋曰言凡劉呼旦反涸胡洛反徐戶格反為于偽反疏用禽獻者四者不同故言凡也煎和謂之用故云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土死羔豚為其太盛牛屬中央土故以死之脂膏殺其氣夏行膳鱗膳膏臊者膳謂乾雉鱗謂乾魚膏臊犬膏膳鱗夏之睞熱而乾故食之為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麋膳膏腥者秋時草物有實犢麋食之而肥故秋用犢麋膏腥謂雞膏雞屬東方木秋時木死故用死之脂膏煎和之云冬行鱘羽膳膏羶者鮮謂魚羽謂鴈冬魚之性定鴈又新來故

用食之膏羶謂羊膏羊屬南方火冬時火死魚鴈食之太盛故用死之脂膏煎和之五行不言北方豕之脂膏者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釋曰云用禽獻謂煎和以獻王者殺牲謂之用煎和謂之膳用膳相將之言故以煎和解用上言賓客之禽獻此用禽以王為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脂乾雉者以士相見云冬用雉夏用脂故知脂乾雉也云鱠乾魚者籩人職云魚鱠此鱠脂同是夏用之脂既是乾雉明鱠是乾魚云膏腠豕膏也者經云夏行脂鱠膳膏腠此經四時所膳者皆取所賊死之脂膏火賊金即膏腠犬膏也不得云北方豕膏又杜子春云膏腠犬膏者於義是也云膏腥豕膏也者於義非也以其秋行犢麋秋時金王金剋木雞屬東方木則膏腥雞膏也不得為豕膏云鮮魚也羽鴈也者尚書益稷云子決九

川距四海濬畝澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食鮮出於
 川故知鮮魚也又此鮮對羽故知鮮是魚知羽是鴈者
 以其禽摯中有羔雉鴈此禽獻中已有羔雉明亦有鴈
 故以羽為鴈也玄謂膏腥雞膏也者破子春豕膏云魚
 鴈水涸而性定者依周語云天根見而水涸鄭注月令
 云天根見九月末是水涸在九月末十月初云是以用
 休廢之脂膏者五行王相相剋春木王火相土死金囚
 水為休廢夏火王土相金死水囚木為休廢以下推之
 可知王所勝者死相所勝者囚新謝者為休廢若然向
 來所膳膏者皆是死之脂膏鄭云休廢者相對死與休
 廢別散則死亦為休廢故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
 歲終則會唯王及后之膳禽不會注膳禽

四時所膳禽獻加世子可以會之疏

注釋曰上膳夫職所掌者是其正此

禽獻者是其加世子可以會故歲終則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

物辨百品味之物注割肆解肉也亨煮也煎和齊以五

味體名脊脅肩臂臠之屬肉物截燔之屬百品味庶羞

之屬言百舉成數音義

亨普庚反注及下同肆託歷反齊才細反截側吏反臠音燔本

亦作疏注釋曰知割肆解肉者謂士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葉少牢解羊豕前體肩臂臠後體膊胛又有正脊脰脊橫脊

又有短脅正脅代脅是其體十一體云肉物歲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者案膳夫職庶羞百二十品今言百故鄭云舉成數 **王舉** 則陳其鼎俎以牲體實之注取於鑊以實鼎取於鼎以

實俎實鼎曰胥實俎曰載音義

胥職升反

疏

釋曰言陳其鼎俎者陳鼎有二

處初陳鼎於鑊西後陳鼎於阼階下其俎皆陳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釋曰實鼎曰胥者胥升也案少牢司馬升羊實於一鼎是實鼎曰胥案特牲云卒載加七於鼎是其實俎曰載案少牢云升羊載右腓升豕其載如羊又有司徹亦云乃升鄭云升牲體於俎若然實選百羞醬物珍鼎唯有升名無載稱若實俎升載兩有

物以俟饋注先進食之時恒選擇其中御者疏

釋曰百羞者則

庶羞百二十醬物者即醬用百二十壘珍物者諸八珍之類俟待也內饗恒預選知當王意所欲者以待饋王

共后及世子之膳羞注膳夫掌之是乃共之疏

釋曰后世子直

言共不言饋者膳夫饋王不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廝羊冷毛而毳羶犬赤股而

躁臊鳥鵠色而沙鳴豕盲眦而交睫腥馬黑脊而般

臂螻注腥臊羶香可食者是別其不可食者則所謂者

皆臭味也冷毛毛長總結也鵠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

毛有文鄭司農云廝朽木臭也螻蛄臭也杜子春云

盲眦當為望視音義

盲音由徐餘柳反干云病也冷音零徐郎年反躁早到反瞶本又作

撫芳表反又符表反又芳老反徐又孚趙反沙如字一

音所嫁反或蘇他反鯉音鬱徐於弗反盲亡亮反眦視

二反又音視睫音接一音將業反般音班臂如字徐本

作辟音方紙反螻音樓如螻蛄蟲臭也干音漏內病也

此依禮記文別彼列疏釋曰言辨腥臊者依庖人職注

反澌音西蛄音姑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

者牛夜鳴則廝者其牛無事夜鳴其肉必廝廝惡臭也

云羊冷毛而羴羶者冷毛謂毛長也而羴謂毛別聚結

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眦而交睫腥者豕乃聽物不合望眦此豕眼睫毛交故云豕望眦而交睫豕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脰般般然其馬如此其肉螻蛄臭此一經皆是不利人故禁之也法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即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直破交睫腥之腥故連取交睫以解云般臂臂毛有文者鄭答冷剛童牛之桔牛在手曰桔牛無手以前足當之此馬亦然故言般臂鄭司農云腐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螻蛄臭也者以內則螻為漏
脫字於義無所取故轉為螻蛄字螻蛄則有臭杜子春
盲蛄當為望視者以其盲則無所覩見不得視內則為
遙望之字故子春
凡宗廟之祭祀掌割烹之事凡燕飲
從內則為正也

食亦如之凡掌共羞脩刑膾胖骨鱠以待共膳注掌共
共當為具羞庶羞也脩鍛脯也胖如脯而腥者鄭司農
云刑膾謂夾脊肉或曰膾肉也骨鱠謂骨有肉者玄謂
刑釧羹也膾腠肉大鬻所以祭者骨牲體也鱠乾魚音

義共羞共依注音具膾火吳反徐凶武反胖普丰反
鍛丁亂反腠直輒反又之涉反釧音刑鬻力轉反疏

釋曰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褻味故不言煎和
云燕飲食亦如之者謂王及后世子自燕飲食皆須割
亨故云亦如之注釋曰云掌共共當為具者據經共字
有二以待共膳不破掌共共字則破之矣故云掌共共
當為具言具者具羞脩刑臠已下云羞庶羞也者庶羞
則有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臠謂夾脊肉者
刑脯為二物有明文先鄭以為刑臠夾脊肉故後鄭不
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
亦不從在謂刑釧羹也者案特牲有釧羹謂釧器盛豕
臠設於薦南故名釧羹云臠臠肉大臠所以祭者臠魚
肉總有也公食大夫禮云庶羞皆有大謂大臠據肉而

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臠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脍鱠與彼同故為乾

魚凡王之好賜肉脩則饗人共之注好賜王所善而賜

也音義

好呼報反注同

疏

釋曰言好賜者謂羣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注殮客始

至之禮饗既將幣之禮致禮於客莫盛於饗音義

食音嗣

疏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釋曰言
殮客始至之禮者宰夫職已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飭有腥有牽又有酒有
米兼燕與食其中為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

士庶子亦如之注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

膠養庶老於虞庠疏

釋曰云邦饗者老者謂死事者之
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釋曰死事
者之子謂若左氏哀公二十三年晉知伯親禽顏庚至
二十七年齊師將興陳成子屬孤子三日朝設乘車兩
馬繫五邑馬名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大
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謂國老庶老

師役則掌其

獻賜脯肉之事注獻謂酌其長帥音義

帥色疏釋曰云
類反師役者

謂出師征伐及巡狩田獵掌共其獻者謂獻其將帥并
賜酒肉之事並掌之注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饗獻之

凡小喪紀陳其鼎俎而實

之注謂喪事之奠祭疏

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

亨人掌共鼎鑊以給水火之齊注鑊所以煮肉及魚腊

之器既孰乃胥于鼎齊多少之量音義

齊才細疏注釋反注同曰云

鑊所以煮肉及魚腊之器者案少牢饗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胥于鼎云齊多少之量者此釋經給水火之齊謂實水於鑊及饗之以火皆有少之齊職外內饗之饗亨煮辨膳羞之物注職主也饗今

之竈主於其竈煮物音義

竈七疏釋曰亨人主外內廢亂反竈竈亨煮之事云辨

膳羞之物者膳羞則牛鼎之物是也法釋曰云竈今之竈者周禮儀禮皆言饗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竈今之竈 祭祀共大羹鉶羹

賓客亦如之注大羹肉清鄭司農云大羹不致五味也

鉶羹加鹽菜矣音義

羹音庚之音衡疏釋曰云祭祀共下同清去及反大羹者大羹肉

清盛於登謂大古之羹不調以鹽菜及五味也饋中煮

肉汁一名清故鄭云大羹肉清云鉶羹者皆是陪鼎脚

腫胙牛用菘羊用苦豕用穢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

豆脚腫胙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注其屬府史胥徒也耨芸芋也王以孟春躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶人謂徒三百人藉之言借也王一耕之而使庶人芸芋終之齋盛祭祀所用穀也黍稷也穀者稷為長是以名云在器曰

盛音義

耨乃豆反齋音資芸音云徐音運木或作疏釋

言掌帥其屬考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熟禾黍

秋孰則十月獲之送人地官神后故云以時人之云以
共齋盛者六穀曰黍稷在器曰盛以共祭祀故云以共粢
盛注釋曰云其屬府史胥徒也者叙官知之云稗共芋
也者詩云或共或芋共苾苾芋拂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起衆神皆用獨言帝藉者卑尊
言之云天子三推者三推而一發云三公五推者五推
而三發卿諸侯九推者九推而五發故周語云天子一
發而三之云庶人終亦千畝亦周語云天子一發而三
在尚郊自天子三推已下示有恭敬鬼神之意天子一
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粢稷也者兩雅之云穀者稷為
長是以名云者此釋經及兩雅特以粢為號知稷為五
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菜通而言之六
穀皆是菜故小宗伯云辨六菜之名物是也 祭祀共蕭

茅注鄭大夫云蕭字或為茵茵讀為縮束茅立之祭前
沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也故齊
桓公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒杜子春讀為
蕭蕭香蒿也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍
稷臭陽達於牆屋故既薦然後燂蕭合馨香合馨香者
是蕭之謂也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒

泚酒也醴齊縮酌音義

茵所六反滲所鳩反浚荀閏反
劉思順反燂如悅反苴音租又

子餘反藉在夜反泚
子禮反齊才細反

疏

釋曰此祭祀共蕭茅者蕭謂香
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釋曰鄭大夫云蕭字或為茵茵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微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左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煇燒之取香氣上聞故云既薦然後煇蕭合馨香云茅以共祭之直者則士虞禮束茅長五寸立於几東謂之直者是也云亦以縮酒者左氏管仲辭是也云直以藉祭者亦指士虞禮也云縮酒涕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菹館茅以為菹兩官共共者

謂此甸師共茅與司巫司巫為苴以共之此據祭宗廟也鄉師又云大祭祀共茅菹者謂據祭天時亦謂甸師氏送茅與鄉師為苴以共之若然甸師氏直共茅而已不供苴耳

共野果菹之薦注甸

在遠郊之外郊外曰野果桃李之屬菹瓜瓠之屬音義

菹力果反疏注釋曰鄭言甸在遠郊之外者案載師公徒大結反疏邑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云郊外曰野者釋經野野在郊外云果桃李之屬菹瓜瓠之屬者案食貨志臣瓚以為在樹曰果在地曰菹不辨有核無核張晏以有核曰果無核曰菹今鄭云果桃李之屬即是

有核者也菹瓜瓠之屬即是喪事代王受昔哉注案盛

無核者也此從張晏之義

者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神

不遲于王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神

受青莪弭後殃音義

音生 景反 疏釋曰言喪事者謂王喪既殯後甸師氏於大祝取禱

辭禱藉田之神音過也代王受過災云若云黍稷不香使鬼神不遲故令王死斂喪事代王受災此禱事於死王無益欲止後殃故為此禱也注釋曰言染盛者祭祀之主也者以其遭王喪遣甸師氏禱意甸師種染盛祭祀之具以黍稷為主故云今國遭大喪若云此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者知大祝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知在既殯後

王之同姓有臯則死刑焉注鄭司農云王同姓有罪當

刑者斷其獄於甸師之官也文王世子曰公族有死罪

則磬於甸人又曰公族無宮刑獄成致刑于甸人又曰

公族無宮刑不踐其類也刑于隱者不與國人慮兄弟

音義

斷丁亂反
踐音翦

疏

釋曰周姓姬言同姓者絕服之外同
姓姬者有皐者謂凡五刑則刑殺不

於市朝於此死刑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斷獄
顯然不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磬於甸

人者鄭彼注云懸縊殺之曰磬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者若刑兄弟於市朝則是與國人慮兄弟今於隱處者則是不使國人慮兄弟彼是諸侯法引之以證王之同姓刑於甸師亦是刑隱者也 帥其徒以薪

蒸役外內饗之事注役為給役也木大曰薪小曰蒸疏

釋曰其徒三百人耕耨藉田千畝其事至閑故兼為外內饗所役使共其薪蒸注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

獸人掌罟田獸辨其名物注罟罔也以罔搏所當田之

獸音義

罟音古搏音博
劉音付後同

疏

釋曰云掌罟田獸者罟網也
謂以罔搏取當田之獸云辨

其名物者野獸皆有名號物色業夏官四時田獵春用
火夏用車秋用羅冬用徒四時各有其一以為主無妨
四時兼有用
取當田之獸
冬獻狼夏獻麋春秋獻獸物注狼膏聚麋

膏散聚則溫散則涼以救時之苦也獸物凡獸皆可獻

也及狐狸疏

釋曰云冬獻狼者狼山獸山是聚故狼膏
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
取稻米為狼觸膏以為銜狼之所用惟據取膏為銜食
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

則守畧注備獸觸攫音義

攫俱縛反又俱碧疏釋曰守
反又作獲華霸反畧者謂

四時田獵獸人守罟備獸觸攫者防備獸時觸周而攫者則取之

及弊田令禽注于虞

中注弊仆也仆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馬獸人主命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禘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馬者取左耳以致功若斬首折馘故春秋傳曰以數軍實音

義

弊如字徐蒲計反注之樹反什普卜反一音芳豆反又音赴釐音來本亦作萊植直吏反又時力反徐音

裁珥徐如志反享許文反劉音向後皆放此禴由若反禘音方折之設反馘古獲反數色主反一音所

疏

釋曰及弊田者弊什也謂田止令禽注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公者輸之聚於旌旗之所故言注於虞中注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證弊田為田止之事云虞中謂虞人釐所田之野已下地官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心多虎故用熊虎及弊田田止虞人植虞旗於中引之者證經虞中之事云致禽而珥馬者謂田衆大獸公之者各割取左耳以擬致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禘者鄭注禘當為方謂祭四方之神云冬獻禽以享烝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謂未孕曰禽田眾得之以自入云若斬首折骸者田獵象戰伐日獲之時取禽左耳以効功若征伐之時於陳斬首折取禽左耳以擬効功故云若斬首折骸又引春秋左傳曰魯哀公二十八年楚遠啟疆如齊聘齊侯祭社蒐于齊泲水蒐之注蒐數軍實兵甲器械與隱公傳三年而治兵數軍實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例於生執囚俘亦為軍實是以傳公三十三年晉捨秦囚先軫曰墮軍實是也

賓客共其死獸生獸注共其完者疏

釋曰凡此所共皆與庖人其職云凡

其死生蠱斃之物以共王之膳注釋曰知其完全者下經云凡獸入於腊人是其不完者故知此是完者

獸入于腊人注當乾之皮毛筋角入于玉府注給作器

物音義

筋音斤

疏

釋曰獸人所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

釋曰謂田獵取獸禽者所有政令獸人掌之以其知

田獵之法故也

獸人掌以時獻為梁注月令季冬命漁師為梁司農

云梁水隈也隈水為隈空以為承其空詩曰敝笱在梁

高義

隈於連石在本作隈一返反空成音孔下同

疏

釋曰言以時獻為梁者謂一歲三時取魚皆為

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其非時里革諫之乃止辨魚物爲魚鱣鳧以共王膳羞注鮮生也鳧乾也

音義

鳧本又作疏釋曰此所共者共槁苦老反於膳夫以共王

凡祭祀賓客喪紀

共其魚之魚鱣鳧凡獻者掌其政令凡獻征入于玉府注

鄭司農云獻征漁者之租稅獻人主收之入于玉府疏

釋曰云凡祭祀賓客喪紀共其魚之魚鱣鳧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獻人掌之以其知取之時節及處所云凡獻征入于玉府者言獻征者謂近川

澤之民於十月獮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獻人主收之送
入于玉府以
當邦賦也

鼈人掌取互物注鄭司農云互物謂有甲蒲胡龜鼈之

屬音義

互戶故反干云對也蒲莫干反

疏

注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注蜃大蛤鄭司農云籍謂以
杈刺泥中搏取之狸物龜鼈之屬自狸藏伏於泥中者

玄謂狸物亦謂鱗刀含漿之屬音義

籍戚勅角反劉倉伯反徐倉格反沈

槍昔反案莊子云冬則擲鼈於江擲音义角反義與此
同今從彼讀蜃市軫反干云鱗類狸莫皆反杈音义

疏

釋曰言以時者即下經春獻鼈蜃若然籍魚鼈據所取下經據所獻其時一也注釋曰蜃大蛤者即月令

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杙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須以杙刺取之狸物龜鼈之屬者案經龜鼈自顯別言狸物司農狸物中

更言龜鼈者但經意所言狸物者總龜鼈之等故司農重以龜鼈為狸物玄謂狸物亦謂鱣刀含漿之屬者案

爾雅刀魚鱣刀也蚌含漿觀此鄭意鱣刀為一物蚌為含漿亦一物孫氏注爾雅刀魚與鱣別非鄭意

獻鼈蜃秋獻龜魚注此其出在淺處可得之時魚亦謂

自狸藏疏注釋曰鄭云魚亦謂自狸藏者若不自狸藏則在上漁人取之矣故知此魚與龜鼈是自

狸藏者也祭祀共廬羸蜺以授醢人注羸蟪蛄鄭司農云廬

春

春

春

春

春

春

春

春

蛤也杜子春云廩蟀也蚘蚘子國語曰蟲舍蚘蚘音義

廩薄佳反徐又父幸反羸郎戈反蚘直其反徐長黎反
蚘蚘子蟻音夷又音移喻音由又音榆蟀字又作蚌蒲
項反又蒲杏反蚘宜綺反舍疏釋曰案廩人有廩醢羸
音捨蟻悅全反字林允緡反疏醢故以此三者授醢
人注釋曰羸蚘喻者一物兩名司農云廩蛤也者杜子
春云廩蟀也者蟀即蛤亦一物云蚘蚘子者謂蟻之子
取白者以為醢國語曰蟲舍蚘蚘者此亦是里革諫宣
公之言謂夏蟲內捨去蚘蚘此經蚘也蚘謂蝗也與
蚘別連掌凡邦之籍事引之也

腊人掌乾肉凡田獸之脯腊臠胖之事注大物解肆乾
之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑

桂曰鍛脩腊小物全乾音義

肆勅力反 疏釋曰云掌乾 捶之藁反 肉已下文者

並是獸人所共獸人云凡獸入於腊人注釋曰云若今涼州烏翅者解肉乾之狀也云小物全乾者案特牲云陳鼎于門外於在其南南順實獸于上又云宗人舉獸尾告備是其全者士用兔是其小物全乾少牢用麋不云舉獸尾則未全若然則天子諸侯之所用雖無文其獸必大亦不必全今云全者據有全者耳趙商問腊人掌凡乾肉而有膾胖何鄭答雖鮮亦屬腊人

凡祭祀共豆脯薦脯膾胖凡腊

物注脯非豆實豆當為羞聲之誤也鄭司農云膾膾肉鄭大夫云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玄謂公食大夫禮曰庶

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臠祭于其上此據主人擬祭者臠與大亦一

也內則曰麋鹿田豕膚皆有胖足相參正也大者載之

大臠臠者魚之反覆臠又詁曰大二者同矣則是臠亦

腠肉大臠胖宜為脯而腥胖之言片也析肉意也禮固

有腥臠爛雖其有為孰之皆先制乃亨音義

豆音羞胖
普半反杜

音版夾戚古洽反劉古協反食音嗣麋京倫
反覆芳服反臠而甚反爛徐廉反亨普庚反
豆實者栗籩人職有栗脯則脯是籩實故云脯非豆實
也知豆當為羞者栗籩人職云凡祭祀共其籩薦羞之

疏注釋曰
知脯非

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玄謂公食大夫禮曰庶羞皆有大有者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此據主人擬祭者膾與大亦一也內則曰麋鹿田豕膾皆有胖足相參正也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有者歲之大鬻者玄解公食大夫云膾者魚之反覆者反覆謂魚生時在腹下今加之於上云膾又詁曰大者據爾雅釋詁文云二者同矣者大共膾同是一則膾是胖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片折肉意者此解胖是薄義云禮固有腥膾燂雖其有為孰之者祭祀之禮豚解而腥之又有體解而燂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

賓客喪紀共其脯腊凡乾肉之事疏

釋曰此所共者共內

也外饗

周禮注疏卷四

周禮注疏卷四考證

膳夫凡王之饋注醢人共齋苴醢物六十壘○醢人監
本訛作醢今改正

又六清水漿醴醑醫醢○醫應作醫

王齊日三舉疏齊時不樂故不言以樂侑食也○侑監
本訛作脩今改正

凡王祭祀賓客食則徹王之胾俎疏此二者皆各胾俎
○各應作名

庖人掌共六畜六獸六禽疏六禽之內有鷄鷄鳩鵠四者○禽監本訛畜今改正

內饗選百羞醬物珍物以俟饋疏以待饋王○待監本訛作得今改正

外饗邦饗耆老孤子疏繫五色馬○邑監本訛色今依左傳改正

甸師祭祀共蕭茅注然後炆蕭合馨香○炆各本多訛炆今改正

獸人凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸○此節疏監本
錯簡在下節今訂正

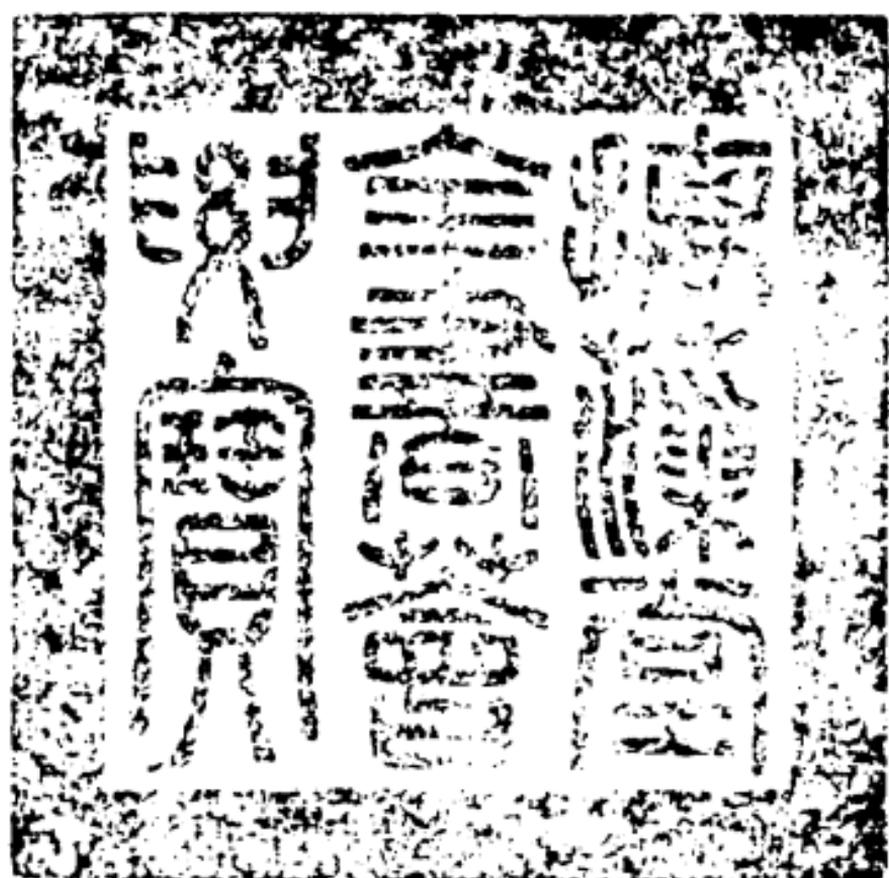
鼈人掌取互物注蒿胡龜鼈之屬○蒿當作滿

以時籍魚鼈龜蜃○此節疏監本錯簡在下節今改正
祭祀共廬羸蚘以授醢人疏國語曰蟲舍蚘蜃者此亦
是里革諫宣公之言○監本脫里革二字今据國語
補正

周禮注疏卷四考證

謹案第十五頁前二行疏此禽獻者刊本獻訛獸
今改

覆校官編修臣劉種之

校對官檢討臣李學錦

謄錄監生臣范梈

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷五

周禮注疏卷五

漢鄭氏注

唐陸德明音義

賈公彥疏

天官冢宰下音義

天官下本亦作天官冢宰下

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事注毒藥藥之辛苦

者藥之物恒多毒孟子曰若藥不瞑眩厥疾不瘳音義

瞑眠見反徐亡千反眩懸見反

疏釋曰醫師者衆醫之長故掌醫之政令言

徐音懸劉虎賁反瘳勑留反

聚毒藥以共醫事者謂所有藥物並皆聚之以供疾醫
瘍醫等故言以供醫事注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芍藥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命傅說之言也不引說命而引孟子者鄭不見古文尚書也故凡邦之有疾病者疖瘍者造馬則使醫分而治之注

疖頭瘍亦謂禿也身傷曰瘍分之者醫各有能音義疖

疖

匹婢反徐芳鄙反劉芳指反一音疏釋曰國中有疾病芳夷反瘍音羊身創也造七報反疏者謂若疾醫所云

者是也。疔瘍者謂若瘍醫所云者是也。云造馬者此二者皆來造醫師也。云醫師則使醫分而治之者疾病者付疾醫。疔瘍者付瘍醫。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。注釋曰。言疔頭瘍者。案下瘍醫腫瘍等不言疔。此特言疔者。腫瘍等可以兼之。故云疔頭瘍謂頭上有瘡。含膿血者。又云亦謂禿也者。禿含膿血者。則入疔中。禿而不含膿血者。疔中可以兼之。故云亦謂禿也。云身傷曰瘍者。曲禮云。身有瘍則浴是也。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。注食祿也。全猶愈也。以失四為下者。

五則半矣或不治自愈音義

稽古今反考也後皆放此疏釋曰言歲

周歲之終云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總考計之故言稽其醫事云以制其食者據所治愈不愈之狀而制其食祿為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八者十失四為下者謂治十得六制祿次於得七者注釋曰食祿也者食即月俸故以祿解食依序官疾醫中士瘍醫下士案禮記王制下士視上農夫食九人祿中士倍下士十八人祿若然中士祿食有常今差為五等者但功適中者守本祿功高者益之功下者損之欲勉勵醫者故為此五等之差云失四為下者五則半矣或不治自愈者案漢書藝文志神農黃帝食藥七卷云本草木之寒溫量疾病

之淺深辨五苦六辛致水火之齊以通開結反之於此
乃失其宜者以熱益熱以寒益寒積氣內傷是以獨失
故諺云有病不治恒得中醫若然此經失四之類亦是
以寒益寒以熱益熱言有病不治恒得中醫故鄭云五
則半矣或不治自愈釋經
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注

和調也音義

食音嗣下食齊同齊才
細反下皆同徐蔣細反疏釋曰言掌和王

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
凡食齊眡春時注飯

宜溫音義

眡音

羹齊眡夏時注羹宜熱醬齊眡秋時注

醬宜涼飲齊眡冬時注飲宜寒疏

釋曰言凡食齊眡春
時者言凡者總與下

四時爲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鉶羹菜羹等其所齊和四時常熱故云眠夏時羹宜熱故也云醬齊眠秋時者菜醢人醢人唯有醢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等四時皆須寒故言飲齊眠冬時飲宜寒也

凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘注

各尚其時味而甘以成之猶水火金木之載於土內則

曰棗栗飴蜜以甘之薑苴枌榆媿槁滌瀧以滑之音義

和胡臥反飴以之反董音謹苴音丸枌符云反媿音問槁苦老反滌劉思酒反徐相幼反瀧相榮反疏釋

言凡和者亦與下四時爲目言春多酸者東方木味酸屬春調和食酸多於餘味一分故云春多酸云夏多苦者南方火味苦屬夏夏時調和食苦亦多於餘味一分故云夏多苦秋多辛者西方金味辛屬秋秋時調和食辛亦多於餘味一分故云秋多辛冬多鹹者北方水味鹹屬冬冬時調和食鹹亦多於餘味一分故言冬多鹹調以滑甘者中央土味甘屬季夏金木水火非土不載於五行土爲尊於五味甘爲上故甘總調四味滑者通和徃來亦所以調和四味故云調以滑甘此五味之言出洪範及月令注釋曰言各尚其時味者多一分者也必多其時味者所以助時氣也又引內則曰棗栗飴蜜以甘之者證經甘之所用物也又云薑苴粉榆媿槁漣漣以滑之者證經滑之所用之物鄭君注內則薑苴類榆白曰粉媿新生者槁乾也齊人漣曰漣秦人滑曰漣謂將此薑已下

凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷

犬宜梁鴈宜麥魚宜菰注會成也謂其味相成鄭司農

云稌稷也爾雅曰稌稻菰彫胡也音義

稌音杜又他杜反菰音孤稷本

亦作秣音庚彫

疏

釋曰凡會膳食之宜者謂會成膳食相宜之法言牛宜稌者依本草素問

牛味甘平稻味甘熱黍味甘苦而又溫甘苦相成故云牛宜稌羊宜

黍者羊味甘熱黍味甘苦溫亦是甘苦相成故云羊宜黍

豕宜稷者豕豬味甘酸牝豬味甘苦稷米味甘亦是甘苦相

成故云豕宜稷犬宜梁者犬味酸而溫梁米味甘而微

寒亦是氣味相成故云犬宜梁又云鴈宜麥者鴈味甘

平大麥味酸而溫小麥味甘微寒亦是氣味相成故云

鴈宜麥云魚宜菰者菰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

放馬注放猶依也音義

放甫疏釋曰上六食六飲一經往反疏據共王不通於下凡食

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馬

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時有瘡首疾

夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬時有嗽上氣疾注癘

疾氣不和之疾瘡酸削也首疾頭痛也嗽欬也上氣逆

喘也五行傳曰六癘作見音義

瘡音消痒以掌反疥音介欬西豆反本亦作欬

上時掌反注同欬苦代反疏釋曰言掌養萬民之有疾

喘昌充反見賢遍反下同疏病者此主療治疾病而云養者但是療治必須將養故以養言之疾病兩言之者疾輕病重故注論語云疾甚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爲目云春時有痛首疾者春是四時之首陽氣將盛惟金沚木故有頭首之疾言痛者謂頭痛之外別有酸削之痛云夏時有痺疥疾者四月純陽用事五月已後陰氣始起惟水沚火水爲甲疥有甲故有疥痺之疾云秋時有瘡寒疾者秋時陽氣漸銷陰氣方盛惟火沚金兼寒兼熱故有瘡寒之疾云冬時有嗽上氣疾者冬時陰氣盛陽氣方起惟土沚水以土壅水其氣不通故有嗽上氣之疾注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叙不和癘疫起故云氣不和之疾云痛酸削也者人患頭痛則有酸嘶而痛酸削則酸嘶也云嗽數也者謂若內則不敢嚏效之數故言嗽數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沚作見一曰貌之不恭是謂不肅惟金沚木又曰言之不從是謂不乂

惟火沴金又曰眠之不明是謂不哲惟水沴火又曰聽之不聰是謂不謀惟土沴水又曰思之不睿是謂不聖惟木金水火沴土此其五沴也言六沴者天雖無沴案洪範六極又案書傳致六極之由皆由身之五事一曰凶短折思不睿之誅二曰疾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沴彼言沴此鄭注言癘者言沴謂五行相乖沴此言癘癘氣與人為疫故不同若據五事所置言之四時之疾皆據眠之不明者也

以五味五穀五藥養其病注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

農子儀之術云音義

贏音盈後不音者同疏釋曰言養合如字又音閣下同疏猶治也者

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贏而勝也火氣負而不

足也故言由氣勝負而生云攻其贏養其不足者夏時

病者則五味中食甘五穀中食稷以甘稷是土之穀味

土所剋水是攻其贏也土生於火土是火之子食甘稷

爲子養母之道故云養其不足也云五味醯酒飴蜜薑

鹽之屬者醯則酸也酒則苦也飴蜜即甘也薑即辛也

鹽即鹹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

之類是也蟲謂吳公蠃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炊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竝不說神農案張仲景金匱云神農能嘗百藥則炎帝是也言此二人能合和此術耳

以五氣五聲五色眡其死

生注三者劇易之徵見於外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲言語宮商角徵羽也五色面貌青赤黃白黑也察其盈虛休王吉

凶可知審用此者莫若扁鵲倉公音義

易以豉反藏才浪反下文及注

同微張里反王往況反扁本亦作鵲蒲典反徐扶忍反鵲漢書音義云扁鵲魏桓侯時醫人史記云姓秦名越

人倉公史記云姓淳于名意臨疏釋曰上文三五所以
溜人爲齊太倉令漢文帝時人疏治療此經三五觀其
死生故云眠其死生注釋曰云三者劇易之微見於外
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微見於
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牡南首
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心
下近右其位當秋故云肝氣涼此三藏並在膈上云脾
氣溫者於藏值春故云溫云腎氣寒者腎位在下於藏
值冬故言寒此二者在膈下此五藏寒熱等據月令成
文而說及其醫方之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吉可知若冬時其色黃其氣熱聲應宮此是中央土來剋已此是虛而休凶可知若得東方青色等則子來助已亦吉云審用此者莫若扁鵲倉公者依漢書藝文志大古有岐伯榆枌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注兩參之者以觀其死生之驗竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動謂脉至與不至正藏五又有胃

膀胱大腸小腸脉之大候要在陽明寸口能專是者其

唯秦和乎岐伯榆柎則兼彼數術者音義

竅若弔反秦和左傳昭元

年晉平公疾秦伯使醫和爲之即此人也岐伯其宜反

榆羊朱反本亦作俞柎劉音附徐音鈇岐伯榆柎皆黃

帝時疏釋曰上經觀其氣色此經驗其脉候故以參兩

醫人疏言之注釋曰云參兩之者觀其死生之驗者言

兩者謂九竅與所眦爲兩兩與九藏爲參云竅之變謂

開閉非常者九竅之開是其常或開或閉即是非常故

云開閉非常也云陽竅七者在頭露見故爲陽也陰竅

二者在下不見故爲陰也云藏之動謂脉至與不至者

謂九藏在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

上已有注云又有胃膀胱大腸小腸者此乃六府中取

此四者以益五藏爲九藏也六府胃小腸大腸膀胱膽
三焦以其受盛故謂之爲府亦有藏稱故入九藏之數
然六府取此四者案黃帝八十一難經說胃爲水穀之
府小腸爲受盛之府大腸爲行道之府膀胱爲津液之
府氣之所生下氣象天故寫而不實實不滿若然此其
正府也故入九藏其餘膽者清淨之府三焦爲孤府非
正府故不入九藏也云脉之候要在陽明寸口者但醫
者診脉諸脉皆可據若脉之大候取其要者在於陽明
寸口二處而已陽明者在大拇指本骨之高處與第二
指間寸口者大手指本高骨後一寸是也云能專是者
其唯秦和乎者秦和在中世如前說云岐伯榆柎則兼
彼數術者此二人在大古如前說即上神農子儀扁鵲
倉公秦和等各專一能

凡民之有疾病者分而治之死

終則各書其所以而入于醫師注少者曰死老者曰終

所以謂治之不愈之狀也醫師得以制其祿且為後治

之戒音義

少詩疏

釋曰以疾醫中士二人醫各有能故使分治之也云死終者謂民之有病

不問老少皆治之不愈少者則曰死似不得壽終然故曰死老者則曰終謂雖治不愈似得壽終故曰終也云則各書其所以者謂書錄其不愈之狀云而入于醫師者醫師得之以制其祿則上十全為上已下是也

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥副殺之齊注腫瘍

癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍必創也折瘍

䟽跌者祝當為注讀如注病之注聲之誤也注謂附著

藥副刮去膿血殺謂以藥食其惡肉音義

折剗本作斨同時設反祝

之樹反出注副音刮徐工滑反齊才細反創初良反踈
於阮反徐烏臥反跌待結反徐徒紇反劉徒沒反著徐
豬略反去 疏釋曰瘍醫掌腫瘍已下四種之瘍瘡而含
羗呂反 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 凡療瘍以
所取故破從注注謂注藥於中食去膿血耳

五毒攻之注止病曰療攻治也五毒五藥之有毒者今

醫方有五毒之藥作之合黃整置石膽丹砂雄黃礬石
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音義

整本又作整劉音武又音
無徐音母又音務沈武侯

反響音豫疏釋曰言凡則兼上四瘍故云凡療瘍以五著直略反疏毒攻治之也注釋曰言止病曰療者治病之名言治之則病止故云止病曰療也言合黃堊者案內則有敦堊危厄鄭注云敦堊黍稷器不言黃此言黃者見今時合和丹藥者皆用黃瓦既爲之亦名黃堊事出於古也

以五氣養之以五藥療之以五味節之注既刮殺而攻盡其宿肉乃養之也

五氣當爲五穀字之誤也節節成其藥之力音義

氣音穀出

注疏釋曰云以五穀養之者亦當據病所宜擇善而用之故云以五穀養之云以五藥療之者義如前注

以五味節之者五味亦酸苦辛鹹甘亦當據病所宜食之以節成藥力者也注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食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藥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節成其藥之力者即下文以酸養骨之類是也

凡藥以酸養

骨以辛養筋以鹹養脈以苦養氣以甘養肉以滑養竅

注以類相養也酸木味木根立地中似骨辛金味金之

纏合異物似筋鹹水味水之流行地中似脈苦火味火

出入無形似氣甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡

諸滑物通利往來似竅疏

釋曰上云以五味節之即此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釋曰云以類相養也者謂若酸與骨辛與筋之等是也云酸木味之等並依洪範及月令爲說也云木立地中似骨者謂似人之骨立肉中者故以酸養之云辛金味金之纏合異物似筋者人之筋亦纏合諸骨故云似筋而以辛養之也云鹹水味水之流行地中似脉者血脉在人亦流行不定故云似脉而以鹹養之也云苦火味火出入無形似氣者火乃人所覩見似若有形攬之不得亦是無形故云似氣故以苦養之也云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堇苴粉榆今此養病五味之外亦宜有滑但於藥分之中慎滑則不得如平常用堇苴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

凡有瘍者受其藥焉疏

釋曰藥即上五藥是也凡國中

有瘍不須身來者
竝於瘍醫取藥焉

獸醫掌療獸病療獸瘍注畜獸之疾病及瘍療同醫音

義

畜許又反下同

疏

注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
之注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

之以知所病音義

爲于偽反聚本亦作驟同仕救反

疏

釋曰獸必先灌之者鄭云爲其

病狀難知故先灌而和緩之以其瘦弱且強其氣力也

凡療獸瘍灌而副之以發

其惡然後藥之養之食之注亦先攻之而後養之音義

食音

疏注釋曰亦上瘍醫以五穀養之之養彼注先刮嗣殺盡乃養之此亦然故云亦先攻而後養之也

凡獸之有病者有瘍者使療之死則計其數以進退之

疏

釋曰上醫師云十全爲上者唯據疾醫與瘍醫不據獸醫故此云計其數而進退之進退亦謂據功過進

退其祿也

酒正掌酒之政令以式灋授酒材注式法作酒之法式

作酒既有米麴之數又有功沽之巧月令曰乃命大酋

秣稻必齊麴蘖必時湛餽必潔水泉必香陶器必良火

齊必得鄭司農云授酒人以其材音義

沽音古酋將由反下同秣音述

齊戚才細反下皆同一讀此如字

疏釋曰酒正辨四飲

蘖魚列反湛接廉反餽昌志反

疏

則漿之政令亦掌

之今直言掌酒之政令不言漿之政令者但據酒之尊

者而言其實漿亦掌之云以式法授酒材者式法謂造

酒法式謂米麴多少及善惡也酒材即米麴蘖授與酒

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釋曰云作酒既有米麴之

數者謂此爲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
監之者彼注酒熟曰酋於周禮則爲酒人案下注昔酒
今之酋久白酒則酋者久遠之稱則是久熟者善故名
酒官爲大酋若然彼注爲酒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秫稻必
齊者必使齊熟麴蘖必時者造之必得時湛饍必潔者
湛漬饍炊也謂漬米炊釀之時必須潔淨水泉必香者
謂漬麴漬米之水必須香美陶器必良者酒甕陶中所
燒器者必須成熟不津云火齊必
得者謂釀之時生熟必宜得所也 凡爲公酒者亦如之

注謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之

使自釀之音義

釀女疏釋曰言凡爲公酒者謂爲公事
亮反 疏而作酒言凡非一謂若鄉飲酒

鄉射之等言亦如之者亦以式法授酒材注釋曰言鄉
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衆庶用州長射禮並是鄉射飲酒若然州長黨正飲酒而謂之鄉者或是鄉大夫所居州黨或是鄉大夫親來臨禮並得鄉名故謂之鄉此數事者皆爲國行禮不可橫斂於民故得公酒其百家爲族不得公酒族祭步神之時合錢飲酒辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊注泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然蔥白色如今鬱白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣自醴以上尤濁縮酌者盎以

下差清其象類則然古之法式未可盡聞杜子春讀齊皆爲染又禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者每有

祭祀以度量節作之音義

泛芳劍反盎烏浪反緹音體醪魯刀反翁鳴動反下同一

音於勇反鬱白即今之白醴酒也宜疏釋曰言辨五齊作醴作鬱假借也在何反差初賣反疏之名者酒正不自造酒使酒人爲之酒正直辨五齊之名知其清濁而已云一曰泛齊者泛讀如泛泛楊舟之泛言泛者謂此齊熟時滓浮在上泛泛然二曰醴齊者醴體也此齊熟時上下一體汁滓相將故名醴齊又此醴齊作時恬於餘齊與酒味稍殊故亦入於六飲三曰盎齊已下其類可知注釋曰言泛者成而滓浮者此五齊皆言成者謂酒熟曰成云如今宜成醪矣者宜成說以爲地名故曹植酒賦曰宜成醴醪蒼梧縹清若馬融所云今之宜成

會稽稻米清似宜成以為酒名故劉香要雅亦以宜成
為酒名二者未知孰是今鄭云宜成醪矣亦未知鄭意
酒名地名類下鬱白則為地名云如今恬酒矣者但於
五齊中為恬故以恬酒况之云如今鬱白矣者漢時蕭
何所封南陽地名鬱云如今下酒矣者下酒謂糟牀下
酒其色紅赤故以緹名之案鄭下注五伯緹衣亦赤黑
色也云如今造清也者漢時造清熟則滓沈故以况沈
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泝酌也
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況酌鄭注況清
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况之是其象類則然者也云古

之法式未可盡聞者雖舉漢法漢承周後多得古之法
只可略聞故云未可盡聞也杜子春讀齊皆爲染云禮
器曰緹酒之用玄酒之尚者子春意見禮運云染醞在
堂又見禮器云醴酒之用又染穀爲醞酒則其餘四齊
皆以染穀爲之故讀齊皆爲染玄謂齊者每有祭祀以
度量節作之謂祭有大小齊有多少謂若禘祭備五齊
禘祭備四齊時祭備二齊是以度量節作之不從子春
爲染者禮運唯有醞齊稱染於此五者皆稱齊子春破
五齊從一染於義不可故鄭於禮運注染當爲齊破一
染從五齊於義可也此五齊與下三酒及春官甸人所
造鬯酒所以異者五齊三酒俱用秫稻麴蘖又三酒味
厚人所飲者也五齊味薄所以祭者也是以下經鄭注
云祭祀必用五齊者至敬不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與此別也

辨三酒之物一曰事酒二

曰昔酒三曰清酒注鄭司農云事酒有事而飲也昔酒

無事而飲也清酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒

其酒則今之醪酒也昔酒今之曾久白酒所謂舊醪者

也清酒今中山冬釀接夏而成音義

醪音亦疏釋曰辨徐音昔者豫先

之名物者財也以三酒所成有時故豫給財令作之也

言一曰事酒者此三酒並人所飲故下云共王四飲三

酒也但事酒酌有事人飲之故以事上名酒也二曰昔

酒者久釀乃熟故以昔酒為名酌無事之人飲之三曰

清酒者此酒更久於昔故以清為號祭祀用之此昔酒

清酒皆以酒上為名也注釋白先鄭云有事而飲者謂

於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭末並得飲之昔酒

無事而飲者亦於祭末羣臣陪位不得行事者並得飲

之清酒祭祀之酒者亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王之臣共器尊同酌齊故酌清以自酢故云祭祀之酒故司尊彝云皆有罍諸臣之所酢此三酒皆盛於罍尊在堂下但此清酒受尸酢故以祭祀言之玄謂事酒酌有事者之酒者先鄭云有事而飲據有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但是有事之人雖不當祭時亦酌酒與之是就足先鄭義也云其酒則今之醪酒者事酒冬釀春成以漢之醪酒况之云昔酒今之酋久白酒者言昔爲久酋亦遠久之義故以漢之酋久白酒况之但昔酒對事酒爲清若對清酒則爲白故云酋久白酒也故晉語云味厚寔昔毒酒久則毒也云所謂舊醪者案禮記郊特牲云猶明清與醖酒于舊醪之酒也彼上注云明酌者事酒之上也醖酒蓋齊泝于舊醪之酒三酒除事酒清酒則云舊醪是昔酒可知也對事酒爲新醪昔酒爲舊醪清酒不得醪名云清酒今中山冬釀接夏而成者以昔酒爲久冬釀接春明

此清酒久於昔酒自然接夏也中山郡
名故魏都賦云醇酎中山沈湏千日
辨四飲之物一

曰清二曰醫三曰漿四曰醕注清謂醕之泚者醫內則
所謂或以醕爲醕凡醕濁釀醕爲之則少清矣醫之字
從毆從酉省也漿今之截漿也醕今之粥內則有黍醕
醕飲粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醕稻醕
清酒黍醕清酒梁醕清酒或以醕爲醕漿水臆后致飲
于賓客之禮有醫醕糟糟音聲與酒相似醫與臆亦相
似文字不同記之者各異耳此皆一物音義

醫於已反
徐於計反

注同醅以支反沛子禮反下同毆烏兮反徐烏例反本
或作鑿者所景反載昨再反粥之六反劉音育稀音希
蒲音槽下同沈子由反臆本疏釋曰案漿人有六飲此
又作臆於紀反徐於力反言四者以漿人注酒正

不辨水涼者無厚薄之齊故此唯辨四飲之物也云一

曰清則漿人云醴清也二曰醫者謂釀粥爲醴則爲醫

三曰漿者今之載漿四曰醅者即今薄粥也注釋曰言

清謂醴之沛者此鄭據漿人解之漿人云醴比云清故

云清謂醴之沛者云醫內則所謂或以醅爲醴者按內

則上言飲下云重醴清糟又云或以醅爲醴彼醅爲醴

在飲中而在清糟下此醫又在清下故知醅爲醴當此

醫云凡醴濁釀醅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毆從酉省也者從毆省

者去羽從酉省者去水故云從毆從酉省也云漿今之

載漿也者此漿亦是酒類故其字亦從載從酉省載之

言載米汁相載漢時名爲載漿故云今之載漿也云醅

今之粥內則有黍醅醅飲粥稀者之清也者案內則黍醅在飲中故知此醅當內則黍醅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醅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醅糟此引下文欲取糟與內則酒一物故云糟音聲與酒相似云醫與臆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云酒此云糟內則云臆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醅爲醴爲醫今先鄭以爲醴共重醴爲一物又後鄭於內則注臆爲梅漿亦與先鄭不同以無正文故引

飲三酒之饌及后世子之飲與其酒注后世子不言饌

其饋食不必具設之五齊止用醴爲飲者取醴恬與酒

味異也其餘四齊味皆似酒疏

釋曰言掌其厚薄之齊者從五齊已下非酒正

所造竝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釋曰云五齊止用醴爲飲者取醴恬與酒味異也者鄭意五齊之中不用餘四齊以其醴恬故取入六飲其餘四齊味皆似酒者三酒味厚五齊味薄故

凡祭祖以灋共五齊三

酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數

唯齊酒不貳皆有器量注酌器所用注尊中者數量之

多少未聞鄭司農云三貳三益副之也大祭天地中祭宗廟小祭五祀齊酒不貳爲尊者質不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嘽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醑在戶粢醑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音義

徐貳

音二下同爲于偽反噤苦簞反哀古本反驚必列反徐

劉方利反羸充芮反希本又作締同張里反醜側產反

染才計反醜音體本疏釋曰言凡祭祀者謂天地及宗

亦作緹飲於鳩反廟等總目之言云以法共五齊

三酒者但祭有大小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

八尊爲十六尊不言之者舉其正尊而言也云大祭三

貳者大祭謂王服大裘衰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

云皆有酌數者謂三酒之祭事昔清尊皆有酌器盛酒

益尊故言皆酌云數者謂多少之數言惟齊酒不貳者

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釋曰云酌器者釋經皆有酌器器者所用注五齊三酒於尊中云數量之多少未聞者數之與量皆是多少之言但未聞升數耳鄭司農云三貳三益副之也者先鄭之意注酒於尊中為副子春後鄭亦與之辯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大祭云齊酒不貳為尊者質不取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事師師飲酒之時弟子用注周旋而貳者欲副益酒尊之時噉謂不滿唯酒尊不滿者視之更益玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭已下至玄冕所祭竝據司服六冕差之冕服有六天地宗廟各有三等故以六冕配之按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之祀先王則袞冕祭地亦用大裘是天地宗廟皆有大祭一也云中祭者王

服鷩冕。鷩冕所祭也。者按司服先公則鷩冕，四望山川則毳冕。是地與宗廟次祭二也。但天之次祀不見衣服者，日月是天之次祀，以其大報天主，日配以月服大裘。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。唯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。下云大饗其王事，與大饗謂禘祭先王為九獻。當衰冕。禮器下文云大饗不足，以大旅大裘。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諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之牛角尺社稷尊於五嶽者彼自從國中之神莫貴於社故與宗廟同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醢在戶者醴謂醴齊醢謂盎齊竝在戶也菜醢在堂者菜當為齊齊醢在堂也澄酒在下者沈謂沈齊酒謂三酒二者竝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壘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况之云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品者鄭意五齊味薄於三酒而數多但鬼神享德不享味故須

至極敬而已是以引郊特牲云至敬不尚味而貴多品也

共賓客之禮酒共后之致

飲于賓客之禮醫醕糟皆使其士奉之注禮酒王所致

酒也王致酒后致飲夫婦之義糟醫醕不涕者涕曰清

不涕曰糟后致飲無醕醫醕不清者與王同體屈也亦

因以少爲貴士謂酒人漿人奄士疏

釋曰云共賓客之禮酒者謂王有故

不親饗燕使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涕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釋曰言禮酒王所致酒也者下酒人云賓客之陳酒彼言陳謂若致饗餼列陳於客館中此禮酒不言陳謂饗燕之酒王當親饗燕

王有故則使人就館以酬幣致之云王致酒后致飲夫
婦之義者酒是陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽
相成故云夫婦之義云后致飲無醴醫醢不清者與王
同體屈也者言后致飲無醴醫醢不清者對下漿人共
夫人致飲於賓客之禮清醴醫醢而奉之謂夫人卑
於后致三飲醫醢糟上加以以清醴今后尊唯有醫醢
二飲無清醴既無清醴醫醢當清今皆不清者以其后
尊夫妻脾合與王同體故屈夫人卑與王不同體得申
故加以以清醴也云亦因以少爲貴者案禮器云有以
少爲貴者天子無介祭天特牲是以少爲貴則夫人三
飲后二飲是因以少爲貴云士謂酒人漿人奄士者案
序官酒人奄十人漿人奄五人皆不言士此經注皆士
者爲官首當是士但非賢故不言士

凡王之燕飲酒共

其計酒正奉之注共其計者獻酬多少度當足也故書

酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也音義

度徒洛反

疏

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

凡饗士庶子饗者老孤子皆共其酒無酌數注要以醉

爲度疏

釋曰言饗士庶子謂若宮伯宿衛王宮者士適子庶子其支庶云饗者老孤子者謂外饗注者

老謂國老孤子者謂死王事之子王皆饗養之則共其酒

掌酒之賜頒皆有灋以行

之注灋尊卑之差疏

釋曰云賜頒皆有法以行之者謂以酒頒羣臣也皆有法以行之者

尊者得多卑者得少多少皆有常法言以行之者謂依法給之

凡有秩酒者以書契授

之注鄭司農云有秩酒者給事中予之酒秩常也常受

酒者國語曰至于今秩之玄謂所秩者謂老臣王制曰

七十不俟朝八十月告存九十日有秩音義

朝直疏釋
遠反

秩常也謂若老臣年九十已上常與之酒云以書契授

之者謂酒正授使者酒書之多少以為契要而與之故

云以書契授之注釋曰鄭司農云有秩酒者給事中予

之酒秩常也常文酒者司農之意謂在朝羣臣親近於

王總名給事中工常以酒與之故云常受酒者又引國

語者案楚語云鬬且廷見令尹子常聞子常蓄貨聚馬

鬬且廷以為非遂陳令尹子文之行云鬬且廷子文三舍

令尹無一日之積成王聞子文行於是鬬且廷朝設脯一束

糗一筐以羞子文至於今秩之後鄭時不從之者給事

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

酒正之出日入其成月入其要小

宰聽之注出謂授酒材及用酒之多少也受用酒者日

言其計於酒正酒正月盡言於小宰疏

釋曰言酒正之出者謂授酒材

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比成入於酒正云月入其要者謂酒正得酒人日計文書日計其用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

以酒式誅賞注誅賞作酒之善惡者疏

釋曰直言唯王及后不會不云

世子以其酒與膳異膳羞食之正則世子亦不會膳禽食之加世子會之酒亦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世婦注世婦

謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共酒

因留與其奚為世婦役亦官聯音義

比戚必履反又毗志反徐扶利反

疏

釋曰言為五齊三酒者為猶作也云祭祀則共奉之者謂酒人共而奉之因以役世婦者屬春官宮卿官

也酒人以奚送酒至世婦因為世婦所役使注釋曰云世婦謂宮卿之官者謂春官所云每宮卿二人故云世

婦謂宮卿之官也云掌女宮之宿戒者此亦世婦職文引此者其職云及祭比其具則此酒等是奚送酒以往爲世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

之注酒正使之也禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給

賓客之稍王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬

幣侑幣致之則從而以酒徃音義

親食音嗣
侑音又

疏

釋曰云
共賓客

之禮酒飲酒者此二者酒正使酒人奉授賓客注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醕口之酒也云此謂給賓客之稍者此禮酒飲酒總言王

若不親燕飲食則使人致之於客館任賓客稍稍用之
故云給賓客之稍云王不親饗燕不親食者謂王有故
不得違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達三公致饗卿
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
人以酒從使人致仕客館授與賓客

凡事共酒而入于

酒府注入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之

疏

釋曰此謂酒正所奉者則酒正云凡王之燕飲酒酒
正奉之并共王之四飲三酒之饌亦是酒正奉之以

其事非一故言凡事
共酒入於酒正之府

凡祭祀共酒以往注不言奉小祭

祀疏

釋曰上云祭祀共奉之謂大祭次祭此不言奉謂小祭祀王玄冕所祭者故云共酒以往

賓客

之陳酒亦如之注謂若歸饗餼之酒亦自有奉之者以

酒從往疏

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竝歸於客館

彼八壺設於西序北上天子致禮於諸侯亦當陳於西序故云賓客之陳酒亦如之者亦以酒從使人往注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酏入于酒府注王之

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

厚薄之齊音義

模邱酉反疏釋曰言入於酒府者亦入又昌紹反

於酒正之府與三酒同以

其酒正奉之故也注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爲濫言諸者非一之義內

則名涼爲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者並不須豫辨故言無厚薄之齊

共賓

客之稍禮注稍禮非殮饗之禮留間王稍所給賓客者

漿人所給亦六飲而已音義

間如字徐音澗

疏

釋曰云稍禮非殮饗之禮留間

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

共夫人致飲于賓客之禮清醴醫

醪糟而奉之注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音義

柶音

四疏

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醪糟者清醴之泚者即酒正

所云一曰清是也醫醅糟者謂醫醅不泚者此二飲與后同而奉之者亦使漿人奄士奉之注釋曰云亦酒正使之者亦謂酒正使酒人漿人奄士也故酒正云醫醅使其士奉之彼注士酒人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醅糟而無清醅也云禮飲醅用柶者糟也者案士冠禮禮子用醅有柶是用柶者糟也但柶只爲糟設醅既泚而清則不假柶則此經清醅是也故云不用柶者也

清凡飲共之注謂非食時疏

釋曰主共王六飲食時已共訖此又云凡飲共之故

云謂非食時

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌注正歲季冬火星中大寒冰方盛之時春秋傳曰火星中而寒暑退

凌冰室也三之者爲消釋度也故書正爲政鄭司農云
掌冰政主藏冰之政也杜子春讀掌冰爲主冰也政當
為正正謂夏正三其凌三倍其冰疏

釋曰言掌冰者謂
凌人總掌藏冰出

冰之事故云掌冰也云正歲十有二月令斬冰者正歲
謂夏之建寅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夏也云火星中大寒
水方盛之時者火星中謂十二月平旦火星中於十二
月小寒節大寒中是水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
之葬張超見之云自今子其無事矣譬如火馬火中而

寒暑乃退此其極也能無退乎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水政主藏冰之政後鄭
不從先鄭故引子春讀掌冰為主冰言正謂夏正於下
還從經正歲向下為義後鄭依子春改者若歲字向下
即是周之十二月冰未厚故從子春也又云三其凌三
倍其水者謂應十石加至四十石即是三倍其冰也

春始治鑑注鑑如甌大口以盛水置食物于中以禦温

氣春而始治之為二月將獻羔而啟冰音義鑑胡暫反本或作監

音同甄直偽反與繩音

疏釋曰春謂正月始治鑑者鑑

同盛音成為于偽反

是盛冰之器春豫治之為二

月將出水注釋曰鑑如甌者漢時名為甌即今之甕是
也故云如甄大口以盛水云春而始治之為二月將獻

羔而啟水者案月令仲夏云獻羔而開水先薦寢廟七月詩亦云四之日其蚤獻羔祭韭是二月出水者公始用凡外內饗之膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之注酒

醴見溫氣亦失味酒漿酒人漿人也疏

釋曰言凡外內饗之膳羞鑑焉

者謂王后及世子并饗者老孤子之等以下文云祭祀此經直言膳羞明非祭祀也二月之後皆須鑑以盛水故云鑑焉云凡酒漿之酒醴者酒酒人之酒謂三酒五齊舉酒而言醴漿人之醴謂六飲舉醴而言云亦如之者亦以**祭祀共冰鑑賓客共冰**注不以鑑往嫌使停膳鑑盛水

羞疏

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

餼直共冰以往無鑑也注釋曰冰若有鑑則冰不銷釋食得持久故鄭云不以鑑往嫌使停膳羞

大喪

共夷槃冰注夷之言尸也實冰于夷槃中置之尸牀之

下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸

曰夷于堂皆依尸而爲言者也漢禮器制度大槃廣八

尺長丈二尺深三尺漆赤中音義

廣八尺長丈二尺深三尺凡度長短曰長

直亮反度淺深曰深尸鳩反度廣狹曰廣光曠反度高

下曰高古到反相承用此音或皆依字讀後放此漆赤

中用未疏釋曰亦謂三月已後遭大喪則共夷槃及冰

漆其中疏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

世婦已上有水則與大夫同女御與士同無冰見賜乃

有也注釋曰喪大記云君設大槃造冰馬大夫設夷槃

造冰馬士併瓦槃無冰下又云設牀禮第有枕舍一牀

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于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廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中此經雖云夷槃無形制故依焉若然此周謂之夷槃漢謂之大槃是別代異名案喪大記君設大槃者彼諸侯不敢與天子同名夷槃故名大槃彼大夫云夷槃者卑不嫌得與天子同名其制則小也

頌冰掌事注暑氣盛王以冰頌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音義

觀直疏

釋曰夏頌冰者據頌賜羣臣言掌事者謂主此賜冰多少合得不合得之事注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電季武子問于申豐曰電可
禦乎對曰聖人在上無電雖有不爲災古者日在北陸
而藏冰西陸朝覲而出之其藏之也深山窮谷固陰沍
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
夫以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命
婦喪浴用水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北陸虛
也服氏云陸道也北陸言在謂十二月日在危一度西
陸朝覲不言在則不在昴謂二月在婁四度謂春分時
奎婁晨見東方而出冰是公始用之今此鄭注引朝覲
而出之謂經夏頒冰則西陸朝覲而出冰羣臣用之爾
雅曰西陸昴也若然日體在昴在三月內得爲夏頒冰
者據三月末之節氣故證夏頒冰此言夏據得夏之節

氣春秋言火出者據周正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又早何鄭答幽土晚寒故夏正月納冰夏二月仲春大族用事陽氣出地始溫故禮應開冰先薦寢廟是公始用之也

秋刷注刷清也鄭司農云刷除冰室當更內新

冰玄謂秋涼冰不用可以清除其室音義

刷所劣反清如字又才政

反下疏注釋曰先鄭云刷除凌室當更納新水者先鄭同直云除舊納新不言秋涼而冰不用於理未當經旨故後鄭云秋涼冰不用可以清除其室至十二月自然更納新水也

邊人掌四邊之實注邊竹器如豆者其容實皆四升疏

釋曰言四邊謂下經朝事饋食加邊羞邊是也云之實者謂掌此四種邊中所實之物饗饋白黑之等是也注

釋曰鄭知籩是竹器者以其字竹下爲之亦依漢禮器
制度而知也云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之
也云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所
實粃黃等則曰實故云容實皆四升亦約與豆四升同
也

朝事之籩其實粃黃白黑形鹽臠鮑魚鱠注黃臬實

也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩熬
麥曰粃麻曰黃稻曰白黍曰黑稊鹽以爲虎形謂之形
鹽故春秋傳曰鹽虎形玄謂以司尊彝之職參之朝事
謂祭宗廟薦血腥之事形鹽鹽之似虎者臠臠生魚爲
大臠鮑者於福室中糗幹之出於江淮也鱠者析幹之

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

啗所貴音義

魏芳弓反徐又芳勇反或郎第反黃符文反徐蒲悶反膾火吳反鱠所求反臬思里

反牒威章涉反又直輒反福皮逼反本又作福同糗幹音乾又作乾析幹同種直龍反又音童腴音史啗劉徒覽反徐疏釋曰此言朝事謂祭宗廟二灌之後祝延尸徒暫反於戶外后薦此八籩八簋者則魏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膾以魚肉為大膾六也鮑以魚於福室糗乾之七也鱠為乾魚八也注釋曰云黃臬實也者案喪服云直經子夏傳云直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臬麻也則臬麻謂雄麻也若然臬麻無實而解黃為臬實者舉

其類耳謂若圓曰葦方曰筍不同鄭注論語云葦筍舉類義同也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之邊者此先鄭不推上下文勢祭祀爲義直以爲生人所食解之故後鄭不從也云熬麥曰體字從麥知麩爲熬麥也云麻曰黃者已釋訖云稻曰白者以其稻米見白云黍曰黑者爾雅有秬黑黍故知黑是黍二者亦皆熬之乃可也已上後鄭從之云菜鹽以爲虎形又引春秋傳曰者左氏傳三十年冬王使周公閱來聘饗有昌歆白黑形鹽服氏云昌歆昌本之道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菜剋爲之故後鄭不從也玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事者案司尊彝職除二灌有朝踐饋獻爲食前二節彼又有朝獻再獻食後酌尸爲一節又參少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞復爲一節總四節亦據祭宗廟故鄭云然也祭宗廟無血鄭云薦血腥者鄭注論語亦云禘祭之禮

自血腥始昏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臙臙生魚為大臙者臙已釋訖云鮑者於福室中楔乾之出於江淮也者鄭以目驗知之言福室者謂福土為室云鱠者析乾之出東海者上云夏行脍鱠鱠已釋訖言出東海者亦目驗知之云王者備物近者腥之臙是也遠者乾之鮑及鱠是也因其宜者近宜溼遠宜乾也若然經鮑鱠二者魚在其中明二物皆魚云今河間以北煮種麥賣之名曰達引漢法證鱧亦是熬煮之麥云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴者亦引饋食之時事證臙臙亦是腹腴以擬祭與啗貴者同也

饋食之

邊其實棗栗桃乾榛榛實注饋食薦孰也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不裸不薦血腥而自

薦孰始是以皆云饋食之禮乾榛乾梅也有桃諸梅諸

是其乾者榛似栗而小音義

榛音老徐力到反榛側巾反劉士鄰反少牢詩詔反

凡言少牢皆放

疏

釋曰此謂朝踐薦腥後堂上更體其犬豕牛羊烹孰之時后薦謂之饋食

之籩也其八籩者其實棗一也栗二也桃三也乾梅謂

乾梅四也榛實五也其於八籩仍少三棗乾榛既爲乾

梅經中桃是溼桃既有溼桃乾梅明別有乾桃則注引

內則桃諸鄭云是其乾者既有溼桃明有溼梅可知以

乾桃溼梅二者添五者爲七籩棗桃梅既並有乾溼則

棗中亦宜有乾溼復取一添前爲八也必知此五者之

中有八者案儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四

豆諸侯宜六天子宜八醢人饋食之豆有八此饋食之

籩言六不類又上文朝事之籩言八下加籩亦八豈此

饋食在其中六乎數事不可故以義參之爲八若不如

此任賢者裁之也。注釋曰：云饋食薦孰也者，謂於堂上饋孰之時，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，以天子大夫大牢祭，今用特牲少牢故。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。云乾榛乾梅也者，以經乾榛上有桃，故知乾榛乾梅也。云有桃諸梅者，內則文而鄭引之者，證乾榛中有乾桃。乾梅故云是其乾者。云榛似栗而小者，今居山者見食之似栗而小，亦目驗知之。

加籩之實

凌芡桌脯，凌芡桌脯注加籩謂尸既食后亞獻尸所加

之籩重言之者以四物爲八籩菱芰也芰雞頭也栗與

饋食同鄭司農云菱芰脯脩音義

菱音陵芰音險栗古栗字重直用反芰其

寄疏釋曰此加籩當尸食後王醕尸后亞王醕尸於時反疏薦之四物重言之則八籩注釋曰知籩是尸既食

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士同也云菱芰也者屈到嗜芰即菱角者也云芰雞頭

也者俗有二名今人或謂之鴈頭也先鄭云菱芰脯脩者先鄭意怪饋食重言故爲脩替栗得爲一義故引之

在下也羞籩之實糗餌粉飧注羞籩謂若少牢主人酬尸

宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者故書饗
作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作
饗謂乾餌餅之也玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也
合蒸曰餌餅之曰饗糗者擣粉熬大豆爲餌饗之黏著

以粉之耳餌言糗饗言粉互相足音義

餌而志反饗財
資反餅必領反

爲餌于僞反下文同疏釋曰此當主酬尸內饗進之於
黏女廉反著直略反疏尸侑等者也云糗餌粉饗者此
爲二籩糗與粉爲一物恐餌饗黏著籩故分于二籩之
下注釋曰言羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之
羞于尸侑主人主婦皆右之者天子祭祀之禮亡故取
少牢大夫禮解之案有司徹上大夫當日賓尸正祭不

設內羞故於賓尸設之此天子之禮賓尸在明日則祭
祀日當設之案少牢下大夫不賓尸者賓長致爵受酢
云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內
羞在右庶羞在左天子之禮賓長受酢後亦當設此內
羞庶羞于尸祝及王與后然鄭不引不賓尸而引賓尸
者以其設內脩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
耳云故書養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養者謂
故書亦有作次下食者云謂乾餌餅之也者餅之曰養
未正乾之言故後鄭不從玄謂此二物皆粉稻米黍米
所為者據當時目驗而知云合蒸曰餌餅之曰養者謂
粉稻米黍米合以為餌餌既不餅明餅之曰養今之養
糕皆餅之名出於此云糗者擣粉熬大豆者此與司農
義同司農不言擣故後鄭增成之云餌言糗養言粉互

相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之糝言粉擣之亦糗之凡言互者據兩物相互至今一物之上自相互直是理不足明故言互相足內則注

擣熬穀穀則大豆也穀總名也 凡祭祀共其籩薦羞之實注薦羞皆進也未食未飲曰薦既食既飲曰羞疏

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曰羞者謂尸食後酌尸訖所進羞即加籩之實 喪事及賓客之事共其薦籩羞籩注喪事之籩是也

謂殷奠時疏 釋曰喪事謂大奠時賓客之事謂享燕時亦共其薦籩羞籩注釋曰殷猶大也大奠

朔月月半薦新祖 爲王及后世子共其內羞注於其飲食 奠遣奠之類也

以共房中之羞疏
釋曰言凡共后世子飲食之時用房中之羞
凡邊事掌之

周禮注疏卷五

周禮注疏卷五考證

醫師凡邦之有疾病者疢傷者○疢傷者上石經有有
字

歲終則稽其醫事以制其食疏神農黃帝食藥七卷云
本草木之寒溫量疾病之淺深○監本脫本草木之
四字又脫量字今據漢書補正

兩之以九竅之變疏案黃帝八十一難經○臣紱按難
經扁鵲所作繫以黃帝賈氏之誤也

又大腸爲行道之府○行道素問作傳導

酒正五齊之名疏下酒謂糟牀下酒○糟監本訛作曹
杜甫詩已覺糟牀注今改正

辨四飲之物注糟音聲與酒相似疏內則云酒此云糟
○臣浩按內則皆作糟無酒字蓋賈氏所見別本有
異

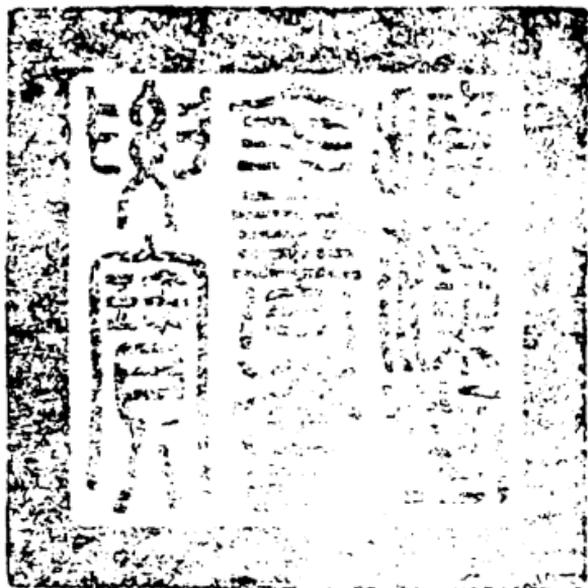
酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之疏此謂給賓客之稍
者○賓客二字監本訛賞字据注改正

凌人掌冰疏譬如火馬火中而寒暑乃退此其極也能
無退乎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○監本此其極也能無退
乎記在引注之下今改正

夏頒冰掌事疏謂經夏頒冰則西陸朝覲而出冰羣臣
用之爾雅曰西陸昴也○監本爾雅曰西陸昴也訛
在上文頒冰則西陸之下今改正

周禮注疏卷五考證

覆校官編修臣劉種之
校對官檢討臣季學錦

膳錄監生臣范 梈