

卷五

書名 周禮註疏四十二卷
撰者 漢 鄭玄 注，唐 陸德明 音義，唐 賈公彥
卷 疏
內容分類 經·禮·周禮·唐
索書號 經部·彙刻·1
編號 A189400

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189400](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 經部·彙刻·1](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本周禮註疏四十二卷](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

周禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

天官冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此

鄭目錄云天官冢宰

象天所立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不言司者大宰總御衆官不主一官之事也○釋曰鄭云象天者周天有三百六十餘度天官亦總攝三百六十官故云象天也云官者亦是管攝爲號故題曰官也鄭又云冢大宰官也者下註對大宰則云冢言司者大宰總御衆官不主一官之事者此官不司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官

其韜都士掉肉之事

○實客至文事○釋曰此

指言此皆鑑判與期不同如韜案之意

據文斷斷辭固育此三恭皆當共歸為

實客奕繩其

周禮註疏卷第五

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

天官冢宰下

○陸曰本亦作
天官冢宰下

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事

○毒藥藥之辛苦

者藥之物恒多毒孟子曰若藥不瞑眩厥疾不瘳瞑

眠見反徐亡干反眩玄見反徐亡

○釋曰醫師至醫事○釋

音玄劉音虎縣反不瘳勃留反

正曰醫師者衆醫之

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

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薑之類是也藥之無毒亦聚之直言聚毒藥者以毒爲主故鄭云藥之物恒多毒又引孟子者案孟子滕文公爲世子將之楚過宋見孟子而謂之云今滕國絕長補短將五十里可以爲善國乎書曰藥不瞑眩厥疾不瘳註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說傳說之言也不引說命而引孟子者鄭不見古文尚書故也

病者疎瘍者造焉則使醫分而治之

注 疎頭瘍亦謂

禿也身傷曰瘍分之者醫各有能○疏戚匹婢反徐一音芳夷反瘍音羊
身創也造七報反

注 凡邦至治之○釋曰國中疾病者謂若疾醫所云者是也疎瘍者謂若瘍醫所云者是也云造焉者此二者皆來造醫師也云醫師則使醫分而治之者疾病者

付疾醫疎瘍者付瘍醫故云分而治之下有食醫獸醫亦屬醫師不來造醫師者食醫主齊和飲食不須造醫師獸醫畜獸之賤便造獸醫故亦不須造醫師○疎頭至有能○釋曰言疎頭瘍者案下瘍醫腫瘍等不言疎此特言疎者腫瘍等可以兼之故云疎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疎中禿而不含膿血者疎中可以兼之故云亦謂禿也云身傷曰瘍者曲禮云身有瘍則浴是也卽瘍醫所云腫瘍已下亦是云分之者醫各有能者疾醫知疾不知瘍瘍醫知瘍不知疾故云醫各

有歲終則稽其醫事以制其食十全爲上十失一次之十失二次之十失三次之十失四爲下

注 食祿也

全猶愈也以失四爲下者五則半矣或不治自愈○

古今反考也注歲終至爲下○釋曰言歲終者謂至後皆放此

周之歲終云則稽其醫事者謂疾醫及右閭

等歲始已來治病有愈有不愈茲有案記今歲終總考計之故言稽其醫事云以制其食據所治愈不愈之狀而制其食祿而制五等之差云十全爲上者謂治十還得十制之上等之食云十失一次之者謂治十得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爲下者謂治十得六制祿次於得七者○食祿至自愈○釋曰食祿也者食卽月俸故以祿解食依序官疾醫中士瘡醫下士案禮記王制下士視上農夫食九人祿中士倍下士十入人祿若然中士祿食有常今差爲五等者但功適中者守本祿功高者益之功下者損之欲勉勵醫者故爲此五等之差云失四爲下者五則半矣或不治自愈者案漢書藝文志云神農黃帝食藥七卷云寒溫疾病之淺深辨五苦六辛致水火之齊以通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

和調也

○食音嗣下食齊同齊才細反下皆同徐蔣細反

食醫至之齊○釋曰言掌和王

之六食以下者此等竝是膳夫所掌此食醫調和而已其六食六飲等之義竝在膳矣

凡食齊

眠春時

○飯宜溫○音視羹齊眠夏時

○羹宜熟醬齊

眠秋時

○醬宜涼飲齊眠冬時○飲宜寒

○凡食至冬時○

釋曰言凡食齊眠春時者言凡者總與下四時爲目故言凡以該之言食者卽上六食則內則所云食齊一也言飯之齊和眠猶比也四時常溫比於春時故

鄭云飯宜溫羹齊眠夏時者謂大羹鉶羹菜羹等其所齊和四時常熟故云眠夏時羹宜熟故也云醬齊眠秋時者案醯人醯人唯有醯醯不言醬卽豆醬也

案公食大夫公親設醬醬者食之主言醬則該諸豆實四時皆須涼故言醬齊眠秋時又云飲齊眠冬時者謂若漿人六飲水漿之等四時皆須寒故言飲齊眠冬時飲宜寒故也。凡和春多酸夏

多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘各尚其時味而甘

以成之猶水火金木之載於土內則曰棗栗飴蜜以

甘之董蕡粉榆婉槁澑瀉以滑之。○和胡臥反飴以

之反董音謹蕡音

桓粉符云反婉音問槁苦老反澑酒反徐相幼反瀉相藥反

凡和至滑甘○釋曰言凡和者

亦與下四時爲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夏時調和食苦亦多於餘味一分故云夏多苦秋多辛者西方金味辛屬秋秋時調和食辛亦多於餘味一分故云秋多辛冬多鹹者北方水味鹹屬冬冬時調和食鹹亦多於餘味一分故言冬

多鹹調以滑甘者中央土味甘屬季夏金木水火非土不載於五行土爲尊於五味甘爲上故甘總調四味滑者通利往來亦所以調和四味故云調以滑甘此五味之言出洪範及月令○**䷁**各尚至滑之○釋曰言各尚其時味者多一分者也必多其時味者所以助時氣也又引內則曰棗栗飴蜜以甘之者證經甘之所用物也又云董蕡粉榆婉槁澑瀉以滑之者證經滑之所在之物鄭君註內則董蕡類榆白曰粉婉新生者槁乾也齊人溲曰澑秦人澑曰澑滑曰瀉謂將此董已下和溲以滑之。凡會膳食之宜

牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜梁鴈宜麥魚宜旅會

成也謂其味相成鄭司農云稌梗也爾雅曰稌稻蕡

彫胡也○稌音杜又他杜反蕡音孤梗本

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

相成故云牛宜稌羊宜黍者羊味甘熟黍味苦溫亦是甘苦相成故云羊宜黍豕宜稷者稷豬味酸牝豬味苦稷米味甘亦是甘苦相成故云豕宜稷大宜粱者犬味酸而溫粱米味甘而微寒亦是氣味相成故云大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○**註**會成至胡也○釋稻也菰彫胡也者今南方見有菰米是也

食恒放焉放猶依也○**釋**放甫往反凡君至放焉○**釋**日上六食六飲一

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爲主君子大夫已上亦依之故云

恒放焉

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癆疾春時有瘡首疾

夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬時有嗽上氣疾

癆疾氣不和之疾瘡酸削也首疾頭痛也嗽欬也上

氣逆喘也五行傳曰大癆作見○**釋**瘡音消痒以掌反

亦作漱上時掌反註同欬苦代反○**釋**疾醫至氣疾○

喘音昌兌反見音賢遍反下同○**釋**言掌養萬

民之有疾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註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

四時皆有癆疾者此言亦與下爲目云春時有瘡首

疾者春是四時之首陽氣將盛惟金沴木故有頭首

之疾言瘡者謂頭痛之外別有酸削之痛云夏時有

瘧疥疾者四月純陽用事五月已後陰氣始起惟水

沴火水爲甲疥有甲故有疥痒之疾云秋時有瘡寒

疾者秋時陽氣漸銷陰氣方盛惟火沴金兼寒兼熱

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沴水以土壅水其氣不通故有嗽上氣之疾○**瘡**疾至作見○釋曰言瘡疾氣不和之疾者瘡謂瘡疫人君政教失所則有五行相剋氣敘不和瘡疫起故云氣不和之疾云瘡酸削也者人患頭痛則有酸嘶而痛酸削則酸嘶也云嗽欬也者謂若內則不敢噦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瘡作見案五行傳云五福乃降用彰於下六沴作見一曰貌之不恭是謂不肅惟金沴木又曰言之不從是謂不乂惟火沴金又曰眡之不明是謂不哲惟水沴火又曰聽之不聰是謂不謀惟土沴水又曰思之不睿是謂不聖惟木沴水火沴土此其五沴也言六沴者天雖無沴案洪範六極又案書傳致六極之由皆由身之五事一曰凶短折思不睿之誅二曰疾眡不明之誅三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爲屬天王者不極亦有病疾病併前五者爲六沴彼言沴此

鄭註言瘡者言沴謂五行相乖沴此言瘡瘡氣與人爲疫故不同若據五事所置言之四時之疾皆據眡之不明

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○羸音盈後不

又音問養猶至術云○釋曰言養猶治也者病下同

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云養其不足者夏時病者則五味中食甘五穀中食稷以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尅水是攻其羸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

也飴蜜則甘也薑卽辛也鹽卽鹹也此卽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歷之病使子明炊湯子儀脉神子術案摩又中經簿云子儀本草經一卷儀與義一人也若然子義亦周末時人也茲不說神農案張仲景金匱云神農能嘗百藥則炎帝者也言此二人能合和此術耳

以五氣五聲五色眠其死生

三者劇易之徵見於外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲

言語宮商角徵羽也五色面貌青赤黃白黑也察其

盈虛休王吉凶可知審用此者莫若扁鵲倉公○易

反藏才浪反下文及註同徵張里反王往況反扁本亦作鵲蒲典反徐抗忍反鵲漢書音義云扁鵲魏桓

侯時醫人史記云姓秦名少齊越人倉公史記云姓淳于名意臨淄人爲齊太倉令漢文帝時人

以五至死生○釋曰上文三五所以治療此經三五

觀其死生故云眠其死生○

三者至倉公○釋曰

云三者劇易之徵見於外者此經三者並是人之病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牲畜首而言肺在上當夏故云肺氣熱云心氣次之者心在肺下心位當上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言語宮商角徵羽也者宮數八十一配中央土商數七十二配西方金角數六十四配東方木徵數五十四配南方火羽數四十八配北方水此五聲數多者聲濁數少者聲清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自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得中央土來剋已此是虛而休凶可知若得東方青色等則子來助已亦吉云審用此者莫若扁鵲倉公者依漢書藝文志大古有岐伯榆柏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

註兩參之者以觀其死生之

驗竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動謂脈

至與不至正藏五又有胃膀胱大腸小腸脉之大候要在陽明寸口能專是者其唯秦和平岐伯榆柏則

兼彼數術者

○竅音苦弔反秦和左傳昭元年晉平公疾秦伯使醫和爲之卽此人也岐伯

其宜反榆羊朱反本亦作俞柏劉音

兩之至之動附徐音鉄岐伯榆柏皆黃帝時醫人

○釋曰上經

觀其氣色此經驗其脉候故以參兩言之

○兩參至術者○釋曰云參兩之者觀其死生之驗者言兩

者謂九竅與所眠爲兩兩與九藏爲參云竅之變謂開閉非常者九竅之開是其常或開或閉卽是非常故云開閉非常也云陽竅七者在頭露見故爲陽也陰竅二者在下不見故爲陰云藏之動謂脉至與不

至者謂九藏在內其病難知但診脈至與不至卽知九藏之動故云藏之動謂脈至與不至也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註云又有胃膀胱大腸小腸者此乃六府中取此四者以益五藏爲九藏也六府胃小腸大腸膀胱膽三焦以其受盛故謂之爲府亦有藏稱故入九藏之數然六府取此四者案黃帝八十難經說胃爲水穀之府小腸爲受盛之府大腸爲行道之府膀胱爲津液之府氣之所生下氣象天○故寫而不實實不滿若然此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脈之候要在陽明寸口者但醫者診脈諸脉皆可據若脈之大候取其要者在於陽明寸口二處而和平者秦和在中世如前說云岐伯榆樹則兼彼數術者此二人在大古如前說卽上神農子儀扁鵲倉公秦和等各專一能此二人兼上數術耳凡民者大拇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樹則兼彼數術者此二人在大古如前說卽上神農子儀扁鵲倉公秦和等各專一能此二人兼上數術耳凡民

之有疾病者分而治之死終則各書其所以而入于

醫師

少者曰死老者曰終所以謂治之不愈之狀

醫師

少者曰死老者曰終所以謂治之不愈之狀

也醫師得以制其祿且爲後治之戒○少詩照反

凡民醫師○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死則曰死似不得壽終然少曰死老者則曰終謂雖治不愈似得壽終故曰終也云則各書其所以者謂書錄其不愈之狀云而入于醫師者醫師得之以制其祿則上十全爲上已下是也

瘡醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥剷殺之齊

腫瘍

瘍而上生創者潰瘍瘍而含膿血者金瘍刀創也折

瘍跪跌者祝當爲注讀如注病之注聲之誤也注謂

附著藥剗刮去膿血殺謂以藥食其惡肉○折劉本設反祝之樹反出註剗音刮徐工滑反齊才細反剗初良反跪於阮反徐烏臥反跌待結反徐徒紇反劉徒沒反著音豬○瘍醫至之齊○釋曰瘍醫掌腫瘍略反去差呂反○已下四種之瘍瘡而含膿血已潰破者云祝注也○注藥於瘍乃後刮殺而言齊者亦有齊量之宜也○腫瘍至惡肉○釋曰腫瘍癰而上生瘍者謂當爲注讀者疾醫非主祝設之官爲祝則義無所取故破從注注謂注藥於中食去膿血耳

凡療瘍以五毒攻之

止病曰

療攻治也五毒五藥之有毒者今醫方有五毒之藥作之合黃瑩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剗惡肉破

骨則盡出

○瑩本又作螯劉音武又音無徐音母又音務沈武侯反譽音豫著以直略反

凡療至攻之○釋曰言凡則兼上四瘍故云凡療瘍以五毒攻治之也○止病至盡出○釋曰言止病

曰療者治病之名言治之則病止故云止病曰療也言合黃瑩者案內則有敦瑩厄匱鄭註云敦瑩黍稷器不言黃此言黃者見今時合和丹藥者皆用黃瓦錠爲之亦名黃瑩事出於古也

以五藥療之以五味節之

既刮殺而攻盡其宿

肉乃養之也五氣當爲五穀字之誤也節節成其藥

之力○五氣氣

充以五至節之○釋曰云以五穀養音穀出注

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○既刮至之力○釋曰鄭云既刮殺而攻之盡其宿肉乃養之也者以經五藥在五

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

養筋以鹹養脈以苦養氣以甘養肉以滑養竅

以

類相養也酸木味木根立地中似骨辛金味金之纏

合異物似筋鹹水味水之流行地中似脉苦火味火

出入無形似氣甘土味土舍載四者似肉滑滑石也

凡諸滑物通利往來似竅

凡藥至養竅○釋曰上云以五味節之此卽經

酸苦之等是也今云凡藥以酸養骨藥味合言者欲見五味節成五藥故上註云節成藥力故合言之○
註以類至似竅○釋曰云以類相養也者謂若酸與骨辛與筋之等是也云酸木味之等並依洪範及月令爲說也云木立地中似骨者謂似人之骨立肉中者故以酸養之云辛金味金之纏合異物似筋者人之筋亦纏合諸骨故云似筋而以辛養之也云鹹水味水之流行地中似脉者血脉在人亦流行不定故云似脉而以鹹養之也云苦火味火出入無形似氣者火乃人所覩見似若有形攬之不得亦是無形故云似氣故以苦養之也甘土味土舍載四者似肉者金木水火非土不載故云舍載四者似人之肉亦舍載筋骨氣脈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脈與肉相配訖前食醫云調以滑甘平常調食五味之外有滑彼滑用董萱松榆今此養病五味之外亦宜有滑但於藥分之中慎滑則不得如平常用董萱等故以滑石解之凡諸滑物通利往來似竅故以滑養之也若然此經

五味不以生成爲次而以木金與火水相對者此若洪範以木曰曲直金曰從革火曰炎上水曰潤下以類相對而言也。凡有瘍者受其藥焉。

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

畜獸之疾病及瘍療同醫畜

許又反。○畜獸至同醫。○釋曰此醫唯療家畜不下同。○畜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

○療畜獸必灌行之者爲其病狀難知灌以緩之且強其氣也節趨聚之節也氣謂脈氣

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

凡療獸瘍灌而剗之以發其惡然後藥之養之食之

○亦先攻之而後養之○食

音嗣

○亦先至養之○釋曰亦上瘍醫以五穀

養之養彼注先刮殺盡乃養之此亦然故云亦先攻而後養之也。○凡獸之有病者有瘍者使療之死則計其數以進退之

○凡獸至退之○釋曰上醫

師云十全爲上者唯據疾醫與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

利體氣

會稼稻必齊麴糱必時湛饂必潔水泉必香陶器必良火齊必得鄭司農云授酒人以其材○沽音古會

株音述齊戚才細反下皆同一讀此如

將由反下同

字麋魚列反湛接廉反饂音昌志反酒正至酒

酒正辨四飲則漿之政令亦掌之今直言掌酒之政

令不言漿之政令者但據酒之尊者而言其實漿亦

掌之云以式法授酒村者式法謂造酒法式謂米麴

多少及善惡也酒材卽米麴糱授與酒人使酒人造

酒旣言兼掌漿人則漿之法式及漿材亦授之不言

者亦舉尊言也○式法至其村○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

令言乃命大會監之者彼註酒熟曰會於周禮則爲

酒人案下註昔酒今之會久白酒則會者久遠之稱

則是久熟者善故名酒官爲大會若然彼註爲酒人

此酒正引之者此酒正以法式及酒材授與酒人使

造酒故引酒人云稼稻必齊者必使齊熟麴糱必時
者造之必得時湛饂必潔者湛漬饂炊也謂漬米炊
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○凡爲公酒者亦如之謂

鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使

自釀之○釀女亮反

凡爲至如之○釋曰凡爲公酒者謂爲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法授酒材

○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

賢能後以五物詢衆庶用州長射禮茲是鄉射飲酒

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茲得鄉名故謂之鄉此

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辨五齊之名一曰泛齊二曰體齊三曰益齊四曰緹齊五曰沈齊。泛者成而淳

浮泛泛然如今宜成醪矣體猶體也成而汁淳相將如今恬酒矣益猶翁也成而翁翁然葱白色如今鄼白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而淳沈如今造清矣自體以上尤濁縮酌者益以下差清其象

類則然古之法式未可盡聞杜子春讀齊皆爲粢又

禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者每有祭祀以

度量節作之。

泛芳劖反益烏浪反緹音體醪魯刀反翁鳴動反下同一音於勇反鄼白卽

今之曰醕酒也宜作醕作鄼假借也在何反差初賣反辨五至沈齊○釋曰言辨五齊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揚舟之泛言泛者謂此齊熟時淳浮在上泛泛然二曰醴齊者醴體也此齊熟時上下一體汁淳相將故名醴齊又此醴齊作時恬於餘齊與酒味稍殊故亦入於六飲三曰益齊已下其類可知○

國泛者至作之○釋曰言曰益者成而淳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

米清似宜成以爲酒名故劉杳要雅亦以宜成爲酒名二者未知孰是今鄭云宜成醪矣亦未知鄭意酒名地名類下鄼白則爲地名云如今恬酒矣者但於五齊中爲恬故以恬酒況之云如今鄼白矣者漢時牀下酒其色紅赤故以緹名之案鄭下註五伯緹衣亦赤黑色也云如今造清也者漢時造清熟則淳沈

故以況沈齊也云自體已上尤濁縮酌者言自體以上唯有泛齊泛齊淳浮則濁于體齊汁淳相將者此二者皆以茅沛之故司尊彝云醴齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上清明者和醴齊以茅沛之使可酌鄭彼註云泛從醴是二者皆縮酌故云自醴已上尤濁縮酌也云益以下差清者案司尊彝云益齊澆酌鄭註澆清也謂以清澆沛之則不用茅以其益已清故也鄭彼注又云泛從醴緹沈從益則亦用清酒沛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用玄酒之尚者子春意見禮運云粢醍在堂又見禮器云醴酒之用又粢穀爲醴酒則其餘四齊皆以粢穀爲之故讀齊皆爲粢玄謂齊者每有祭祀以度量節作之謂祭有大小齊有多少謂若祫祭備五齊禘祭備四齊時祭備三齊是以度量節作之不從子春爲粢者禮運唯有醴齊稱粢於此五者皆稱齊子春

破五齊從一粢於義不可故鄭於禮運註粢當爲齊破一粢從五齊於義可也此五齊與下三酒及春官鬯人所造鬯酒所以異者五齊三酒俱用秫稻麴粢又三酒味厚人所飲者也五齊味薄所以祭者也是以下經鄭註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一曰酒故禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也辨三酒之物其鬯酒者自用黑黍爲之與此別也

一曰事酒二曰昔酒三曰清酒

註

鄭司農云事酒有

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

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

令作之也言一曰事酒者此三酒竝人所飲故下云
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
事之人飲之三曰清酒者此酒更久於昔故以清爲
號祭祀用之此昔酒清酒皆以酒上爲名也○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竝得飲之昔酒無事而
飲者亦於祭末羣臣陪位不得行事者竝得飲之清
酒祭祀之酒者亦於祭祀之時賓長獻戶戶醉賓長
不敢與王之臣共器尊同酌齊故酌清以自醉故云
祭祀之酒故司尊彝云皆有罍諸臣之所醉此三酒
皆盛於罍尊在堂下但此清酒受尸爵故以祭祀言
之玄謂事酒酌有事者之酒者先鄭云有事而飲據
有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但
是有事之人雖不當祭時亦酌酒與之是就足先鄭
義也云其酒則今之醸酒者事酒冬釀春成以漢之
醸酒況之云昔酒今之會久白酒者言昔爲久會亦
遠久之義故以漢之會久白酒況之但昔酒對事酒

爲清若對清酒則爲白故云會久白酒也故晉語云
味厚寔昔毒酒久則毒也云所謂舊醸者案禮記郊
特性云猶明清與酸酒于舊醸之酒也彼上註云明
酌者事酒之上也醸酒蓋齊涑于舊醸之酒三酒除
事酒清酒則云舊醸是昔酒可知也對事酒爲新醸
昔酒爲舊醸清酒不得醸名云清酒今中山冬釀接
夏而成者以昔酒爲久冬釀接春明此清酒久於昔
酒自然接夏也中山郡名故魏都賦云醇酎中山沈
酒千日辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰醶

清謂醴之沛者醫內則所謂或以醶爲醴凡醴濁釀
醶爲之則少清矣醫之字從殷從西省也漿今之載
司農說以內則曰飲重醴稻醴清濁黍醴清濁粱醴
漿也醶今之粥內則有黍醶醶飲粥稀者之清也鄭

清瀉或以酏爲醴漿水臆后致飲于賓客之醴有醫
酏糟糟音聲與瀉相似醫與臆亦相似文字不同記

之者各異耳此皆一物

○醫於已反徐於計反註同
酏以支反沛子禮反下同
烏兮反徐爲例反本或作鑒省所景反鼈昨再反粥

之六反劉音育稀音希瀉音糟下同沈子由反臆本

又作醕於紀

辨四至曰酏○釋曰案漿人有六飲

反徐於力反

此言四者以漿人注酒正不辨水涼

者無厚薄之齊故此唯辨四飲之物也云一曰清則

漿人云醴清也二曰醫者謂釀粥爲醴則爲醫三曰

人云醴此云清故云清謂醴之沛者云醫內則所謂

或以酏爲醴者按內則上言飲下云重醴清糟又云

或以酏爲醴彼酏爲醴在飲中而在清糟下此醫又

在清下故知酏爲醴當此醫云凡醴濁釀酏爲之則

少清矣者謂經中醫釀粥爲之與醴少異也又云醫
之字從殿從西省也者從殿省者去羽從西省者去
水故云從殿從西省也云漿今之載漿也者此漿亦
是酒類故其字亦從載從西省載之言載米汁相載
漢時名爲載漿故云今之載漿也云酏今之粥內則
有黍酏酏飲粥稀者之清也者案內則黍酏在飲中
故知此酏當內則黍酏以其爲飲故知粥稀者之清
也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清至或以酏爲
醴總當此經一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
禮有醫酏糟此引下文欲取糟與內則瀉一物故云
糟音聲與瀉相似云醫與臆亦相似者與此經醫爲
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酏爲
醴爲醫今先鄭以爲醴共重醴爲一物又後鄭於內
則汁醴爲梅漿亦與先鄭不同以無正文故引之在

下亦得爲一義故也掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒註后世子不言饌其饋食不

必具設之五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也

其餘四齊味皆似酒

掌其至其酒。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。

註后世至似酒。釋曰云五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也者鄭意五齊之中不用餘四齊以其醴恬故取入六飲其餘四齊味皆似酒者三

酒味厚五齊味薄故言似酒醴恬全與酒味別也

凡

祭祀以灋共五齊三酒以實八尊太祭三貳中祭再

貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量註酌

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

一貳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

旋而貳唯嫌之視玄謂大祭者王服大裘裘冕所祭

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醕在戶粢醍在堂澄酒在

下澄酒是三酒也益之者以飲諸臣若今常滿尊也

祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品○貳徐音

二下同爲于僞反嗛苦簾反袞古本反鷺必列反徐劉方利反

龜充芮反希本又作絲同張里反醕側產反粢才計

反醍音體本亦作緹飲於鳩反

謂天地及宗廟等總目之言云以法

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土服大裘袞冕所

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鷺冕龜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

酒之祭事告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○酌至品○釋曰云酌器者釋經皆有酌器二者所用注五齊三酒於尊中云數量之多少未聞者數之與量皆是多少之言但未聞升數耳鄭司農云三貳三益副之也皆先鄭之意注酒於尊中爲副子春後鄭亦與之辨云大祭天地等者先鄭意天地爲大祭宗廟爲中祭五祀爲小祭其實天地自有大祭小祭宗廟亦有大祭云齊酒不貳爲尊者質不敢副益也者以其主獻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嗛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冕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天地宗廟皆有大祭一也云中祭者王服鷺冕龜冕

所祭也是按司服先公則鷩冕四望山川則毳冕是地與宗廟次祭二也但天之次祀不見衣服者日月是天之次祀以其大報天主日配以月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註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爲宗廟小祭謂祭殤是也祭殤之時或可亦用玄冕若然則禮器云一獻質謂祭羣小祀當玄冕三獻文謂祭社稷五祀當希冕五獻察謂祭四望山川當毳冕七獻神謂祭先公當鷩冕雖不言九獻下云大饗其王事與大饗謂祫祭先王爲九獻當袞冕禮器下文云大饗不足以大旅大旅當大裘據此一獻至九獻以此獻數約之故六服差爲三按司服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獻而社稷在五嶽上者五嶽與土地異形若畿外諸侯服獻則尊於王朝之臣社稷號曰土神似若王朝之

臣服獻則卑於五嶽而在五嶽上者似若王人雖微猶敘諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之牛角尺社稷尊於五嶽者彼自從國中之神莫貴於社故與宗廟同用握手引禮運曰玄酒在室者謂饁鬯爲齊齊醍在堂也澄酒在下者澄謂沈齊酒謂三酒在室中而玄酒卽明水也配饁鬯故在室醴酸在戶者醴謂醴齊醍謂盎齊立在戶也粢醍在堂者粢當爲齊醍在堂也澄酒是三酒也者案鄭志趙商問禮運註澄是沈齊今此註澄酒是三酒何鄭答今解可去澄字若然鄭本於此註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罍諸臣之所醉是飲諸臣也云若今常滿尊也者言益之故常滿故以漢法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郊特牲云至敬不尚味而貴多品也

共賓客之禮酒共后之致簇于賓客之

禮醫酏糟皆使其士奉之

禮酒王所致酒也王致

酒后致飲夫婦之義糟醫酏不沛者沛曰清不沛曰

糟后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也亦因以

共賓至奉之○釋曰云其賓客之禮酒者

謂王有故不親饗燕傳人致酒於客館云共后之致飲於賓客之禮醫酏糟者言致飲之中取三飲以致之云醫酏糟者謂醫酏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○

禮酒至奄士○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陳列陳於客館中言禮酒不言陳謂饗燕之酒王當親饗燕王有故則使人就館以酬幣致之云王致酒后致飲夫婦之義者酒是陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽相成故云夫婦之義云后致飲無醴醫酏不清者與王

同體屈也者言后致飲無醴醫酏不清者對下漿人共夫人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟而奉之謂夫人卑於后致三飲醫酏糟上加之以清醴今后尊准有醫酏二飲無清醴既無清醴醫酏當清今皆不清者以其后尊夫妻片合與王同體故屈夫人卑與王不同體得申故加之以清醴也云亦因以少爲貴者案禮器云有以少爲貴者天子無介祭天特牲是以少爲貴則夫人三飲后三飲是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註皆士者爲官首當是士但非賢故不言士內小臣是奄士鄭云異其賢凡王之燕飲酒共其計酒正奉

之○其其計者獻酬多少度當足也故書酒正無酒

字鄭司農云正奉之酒正奉之也○度徒

洛反凡王至奉之○

釋曰謂王與羣臣燕飲之酒其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而稱士鄭云異其賢

凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數

要以

醉爲度

疏 凡饗至酌數。釋曰言饗士庶子謂若宮

伯宿衛王宮者士適子庶子其支庶云饗

耆老孤子者謂外饗註者老謂國老孤子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

疏 灋尊卑之差

掌酒至行之。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

凡有秩酒者以書契授之

疏 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

疏 朝直

凡有至授之。釋曰秩常也謂若老臣年

遙反

者酒書之多少以爲契要而與之故云以書契授之

○疏 鄭司至有秩。釋曰鄭司農云有秩酒者給事

中予之酒秩常也常受酒者司農之意謂在朝羣臣

親近於王總名給事中王常以酒與之故云常受酒

者又引國語者案楚語云鬪且廷見令尹子常聞子

常畜貨聚馬鬪且廷以爲非遂陳令尹子文之行云

昔鬪子文三舍令尹無一日之積成王聞子文行於

是每朝設脯一束糗一筐以羞子文至於今秩之後文又非酒故不從之矣引王制曰七十不俟朝者謂

不待朝事畢卽去八十月告存者謂月月使報告老人存否九十日有秩者謂日有秩酒正之出日入

其成月入其要小宰聽之。疏 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

酒

材

與酒人

及出酒

與人

云日入其

要小宰聽之者

謂授酒

人用多少日計所用酒

以此成入於酒

正云月入其

要至月盡

以月計文書入於小宰故云月入其

要小宰聽之者

謂酒

小宰得酒

正文書聽斷之

知其得失

○出謂至小

宰

○釋

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

謂經月入其要

者釋經月入其要

酒

謂用酒多是酒人也故曰言其計於酒正也云

酒

謂用酒多是酒人也故曰言其計於酒正也云

歲終則會

王及后之飲酒不

會以酒式誅賞

誅賞作酒之善惡者

歲終至誅

賞

○釋

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

爲加故亦會之以酒式誅賞者作酒有舊

法式依法善者則賞之惡者則誅責之

會以酒式誅賞

誅賞作酒之善惡者

歲終至誅

賞

○釋

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

爲加故亦會之以酒式誅賞者作酒有舊

法式依法善者則賞之惡者則誅責之

酒人掌爲五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦

世婦

謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共

酒

因留與其奚爲世婦役亦官聯

○比戚必履反又

酒因留與其奚爲世婦役亦官聯

○毗志反徐扶利反

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爲

世婦所役使

○世婦至官聯

○釋曰云世婦謂宮

卿之官者所謂春官云每宮卿三人故云世婦謂宮

卿之官也云掌女宮之宿戒者此亦世婦職文引此

者其職云及祭比其具則此酒等是故送酒以往爲

世婦所役言亦官聯者卽小宰云祭祀之聯事是也

共賓客之禮酒飲酒而奉之

○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致之則從而

以酒往○親食音

其賓至奉之○釋曰云共賓客

酒人奉授賓客○

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餚

口之酒也云此謂給賞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

夫各以其爵朝服致之以侑幣致饗以酬幣亦如之

彼雖無此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

之謂大祭次祭此不言奉謂小祭

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

之謂若歸饗饌之酒亦自有奉之者以酒從往

賓客至如之○釋曰謂上公饗饌九牢之等案聘禮

云卿韋弁歸饗饌牲牢及芻薪米禾等並歸於客館

彼八壺設於西序北上天子致禮於諸侯亦當陳於

西序故云賓客之陳酒亦如之者亦以酒從使人往

之謂若歸饗饌之酒亦自有奉之者以酒從往

之謂大祭次祭此不言奉謂小祭

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

之謂若歸饗饌之酒亦自有奉之者以酒從往

賓客至如之○釋曰謂上公饗饌九牢之等案聘禮

云卿韋弁歸饗饌牲牢及芻薪米禾等並歸於客館

彼八壺設於西序北上天子致禮於諸侯亦當陳於

西序故云賓客之陳酒亦如之者亦以酒從使人往

○**國**謂若至從往。釋曰經直云賓客陳酒不指斤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饗餼等之時亦使人以此酒從往致之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

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。**糗丘酉反**

又昌紹反

漿人至酒府○釋曰

於酒正之府與三酒同以其酒正奉之故也。**王**言入於酒府者亦入之至之齊○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卽是厚薄之齊酒正何因不辨之乎故後鄭不從玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也者案內則飲內有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共賓客之稍禮者並不須豫辨故言無厚薄之齊

共夫人致飲于賓客之禮清

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。**間如字**

徐音澗

國稍禮至而已○釋曰

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

共夫人致飲于賓客之禮清

醴醫酏糟而奉之

亦酒正使之三物有清有糟夫

人不體王得備之禮飲醴用柅者糟也不用柅者清

也。

柅

其夫

至

奉

之。

釋曰

夫人謂

三夫

人致

飲

於賓客之禮助

王養賓亦致

於客館清醴

醫酏糟者

清醴之

沛者

卽酒正所

云一曰清是也

醫酏

糟者謂

醫酏

不沛者

此二飲與后同

而奉之者亦

使

人漿人奄士

奄士奉之。

圉

亦酒至清也。

釋曰

云亦酒

使柅人奄士

奉之。

正酒

使酒人漿人奄士

奄士也故酒正云

醫酏

使

士奉

之彼註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

柅只爲糟設醴

既沛而清則不假柅

則

此經清醴

是也故云不用柅者清也

謂非食時

凡飲共之

凡飲共之

釋曰上其王六飲食時以

其訖

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

正歲季冬

火星中大寒冰方盛之時春秋傳曰火星中而寒暑

退凌冰室也三之者爲消釋度也故書正爲政鄭司

農云掌冰政主藏冰之政也杜子春讀掌冰爲主冰

也政當爲正正謂夏正三其凌三倍其冰

凌人至其凌○

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

爲正十有二月謂建丑之月冰堅腹厚之時令入山

斬冰三其凌者凌謂冰室之中三倍納冰備消釋度

故也○

正歲至其冰○

釋曰云正歲季冬者周雖

以建子爲正行事皆用夏之正歲若據殷周則十二

月冰未堅若據夏之十二月冰則堅厚故正歲據夏

也云火星中大寒冰方盛之時者火星中謂十二月

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

始治鑑

註

鑑如甄大口以盛冰置食物于中以禦溫氣春而始治之爲二月將獻羔而啓冰。

鑑胡暫反本或作監音

同甄直僞反與綻音成爲于僞反

註

春始治鑑。釋曰：春謂正月

始治鑑者鑑是盛冰之器春

豫治之爲二月將出冰。註鑑如至啓冰。釋曰：鑑如甄者漢時名爲甄卽今之甕是也。故云如甄大口以盛冰云春而始治之爲二月將獻羔而啓冰者案月令仲夏云獻羔而開冰先薦寢廟七月詩亦云四之日其蚤獻羔祭韭是二月出冰者公始用之。

凡外內饗之膳羞鑑焉。凡酒

漿之酒醴亦如之

註

酒醴見溫氣亦失味酒漿酒人

漿人也。

註

凡外至如之。釋曰：言凡外內饗之膳羞鑑焉者謂王后及二子并饗耆老孤子之

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祭祀醴謂六飲舉醴而言云亦如之者亦以鑑盛冰

共冰鑑賓客共冰

註

不以鑑往嫌使停膳羞

註祭祀至共

冰。

釋曰：此云祭祀者謂天地社稷及宗廟之等皆其鑑云賓客共冰者謂諸侯來朝王禮之以殯及一

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

大喪共夷槃冰

夷之言尸也實冰于夷槃中

置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀

衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而爲言者也漢禮

器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中。釋

八尺長丈二深三尺凡度長短曰長直亮反度淺深曰深戶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。○國曰亦謂三月已後遭

夷之至赤牛。○釋曰喪

大記云君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰下又云設牀墮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於堂者亦喪大記云旣小斂男女奉尸夷于堂是皆依尸而爲言也云漢禮器制度云云者叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之也依制度云天子大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中此經雖云夷槃無形制故依焉若然此周謂之夷槃漢謂之大槃是別代異名案喪大記君設大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夏頒冰掌事

夏暑氣盛王以冰頒賜則主爲之

春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之

○覲直

夏頒冰掌事。釋曰夏頒冰者據頒賜羣臣言掌事者謂主此賜冰多少合得不合歷反

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

謂二月之時蠅蟲已生八始用之四月已後暑氣漸盛則賜及羣下云春秋傳曰者左氏昭四年正月大

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

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

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

用冰祭寒而藏之獻羔而啓之公始用之火出而畢賦服氏云火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五

月自命夫命婦至於老疾無不受冰爾雅云北陸虛也服氏云陸道也北陸言在謂十二月日在危一度

西陸朝覲不言在則不在昴謂二月在婁四度謂春分時奎婁晨見東方而出冰是公始用之今此鄭註引朝覲而出之謂經夏頒冰則西陸爾雅曰西陸昴也朝覲而出冰羣臣用之若然日體在昴在三月內

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之日納於凌室四之日其蚤獻羔祭韭孫皓問藏之旣晚出之又早何鄭答幽土晚寒故夏正月納冰夏二月仲春大簇用事陽氣出地始溫故禮應開冰先薦寢廟是公始用之也

○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○刷所旁反清如字又才政反下同

其室○釋曰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旨故後鄭云秋涼冰不用可以清除其室至十二月自然更納新冰也

籩人掌四籩之實

○籩竹器如豆者其容實皆四升

籩人至之實○釋曰言四籩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籩

蕡白黑之等是也○**籩**竹至四升○釋曰鄭知籩是竹器者以其字竹下爲之亦依漢禮器制度而知也云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之也云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所實籩等則曰實故云容實皆四升亦約與豆四升同也朝事之籩其實麌蕡白黑四升亦約與豆四升同也

形鹽臙鮑魚鱠

註

蕡枲實也鄭司農云朝事謂清朝

未食先進寒具口實之籩熬麥曰麌麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以爲虎形謂之形鹽故春秋傳曰鹽虎形玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事形鹽鹽之似虎者臙牒生魚爲大臠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馅所貴

○**麌**芳弓反徐又芳勇反或郎第反蕡符文反徐蒲悶反臙火吳反鱠所求反枲思里反牒戚章涉反又

直輒反福皮逼反本又作福同糗幹音乾又作乾析幹同種直龍反又音童腴音臾咲劉徒覽反徐徒暫

反充

朝

事至魚鱠○釋曰此言朝事謂祭宗廟二灌

之後祝延尸於戶外后薦此入籩入籩者則麌之後祝延尸於戶外后薦此入籩入籩者則麌

爲熬麥一也蕡爲麻子二也白爲熬稻米三也黑爲熬黍米四也形鹽鹽似虎形五也臙以魚肉爲大臠

六也鮑以魚於福室糗乾之七也鱠爲乾魚八也○

蕡枲枲至所貴○釋曰云蕡枲實也者案喪服云首衰裳齊牡麻經子夏傳云牡麻者枲麻也則枲麻謂雄麻也若然枲麻無實而解蕡爲枲實者舉其類耳謂若圓曰簞方曰笥不同鄭註論語云簞笥舉類義經子夏傳云苴麻之有蕡蕡是麻之子實也又案疏

同也。鄭司農云：朝事謂清朝未食先進寒具，口實之所食解之。故後鄭不從也。云：熬麥曰：穀字從麥知穀爲熬麥也。云：麻曰：蕡者已釋訖云：稻曰：白者以其稻米見。白云：黍曰：黑者爾雅有秬黑黍故知黑是黍二者亦皆熬之乃可也。已上後鄭從之。云：築鹽以爲虎形。又引春秋傳曰：者左氏僖三十年冬王使周公閔來聘，饗有昌歎。白黑形鹽服氏云：昌歎昌本之菹辭曰：國君文足昭也。武可畏也。則有備物之饗以象其德。薦五味羞嘉穀鹽虎形服云：剋形非是。築尅爲之。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齌戶爲一節。又參少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞復爲一總四節。亦據祭宗廟故鄭云然也。祭宗廟無血。鄭云：薦血腥者。鄭註論語亦云：禘祭之禮自血腥始。皆謂毛以告純血以告殺。是爲告殺時有血與朝踐薦腥同節。故連言血耳。非謂祭血也。云：形鹽鹽之似虎形者以。

爲自然似虎形此破先鄭築鹽爲虎形也。云：膾牒生魚爲大鱠者牒已釋訖云：鮑者於福室中糗乾之出於江淮也者鄭以目驗知之。言福室者謂福土爲室云：鱠者折乾之出東海者上云夏行腒鱠。鱠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。遠者乾之鮑及鱠是也。因其宜者近宜濕遠宜乾也。若然經鮑鱠二者魚在於中明二物皆魚云今河間以北煮秋麥賣之名曰逢引漢法證穀亦是煮煮之麥云燕人膾魚方寸切其腹以啗所貴者亦饋引時事證膾膾亦是腹腴以擬祭與啗貴者同也。饋食之邊其實棗梟桃乾穄榛實

饋食薦孰也。今吉

禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不裸不薦血腥而自薦。孰始是以皆云饋食之禮乾穄乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小。○穄音老徐力到反榛側巾反

劉士隣反少牢詩詔反凡饋食至榛實○釋曰此言少牢皆放此裸古亂反謂朝踐薦腥後堂上更體其犬豕牛羊烹熟之時后先謂之饋食之籩也其八籩者其實棗一也栗二也桃三也乾蓀謂乾梅四也榛實五也其於八籩仍少三案乾蓀既爲乾梅經中桃是濕桃旣有濕桃乾梅明別有乾桃則註引內則桃諸鄭云是其乾者旣有濕桃明有濕梅可知以乾梅濕梅二者添五者爲七籩案桃梅旣竝有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一添前爲八也必知此五者之中有入者案儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八醢人饋食之豆有八此饋食之籩言六不類又上文朝事之籩言八下加籩亦八豈此饋食在其中六乎數事不可故以義參之爲八若不如此任賢者裁之也○饋食至而小○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祫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戶食前仍有饋獻二是饋孰陰厭陰厭後尸入室食乃獻大夫士則饋孰與黍稷爲陰厭陰厭前無饋獻以此爲異耳云乾蓀乾梅也者以經乾蓀上有桃故知乾蓀乾梅也云有桃諸梅諸者內則文而鄭引之者證乾蓀中有乾桃乾梅故云是其乾者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知之加籩之實菱芡梟脯菱芡梟脯

加籩謂尸旣食后亞

獻尸所加之籩重言之者以四物爲八籩菱芡也芡雞頭也栗與饋食同鄭司農云菱芡脯脩○菱音陵古栗字重直用加籩至梟脯○釋曰此加籩當尸反芰共寄反

加籩至梟脯○食後王酳尸后亞王酳尸於時薦

之四物重言之則八籩○加籩至脯脩○釋曰知籩是戶既食后亞獻戶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戶云宗婦執兩籩於戶外主婦受

設於敦南主人獻戶之時不見有設籩之事故知唯其下大夫不賓戶者亦與士同也云菱芰也者屈到嗜芰卽菱角者也云茭雞頭也者俗有二名今人或謂之鴈頭也先鄭云菱茭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

羞籩謂若少牢主人酬戶宰夫羞

房中之羞于戶侑主人主婦皆右之者故書餈作茨

鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作餈謂乾餈餅之也玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也

之實糗餈粉餈

羞籩謂若少牢主人酬戶宰夫羞

合蒸曰餈餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餈餈之黏

著以粉之耳餈言糗餈言粉互相足○餈而志反餈

反爲餈于僞反下文同○**羞籩**至粉餈○釋曰當

黏女廉反著直略反○**主酬**戶內饗進之於戶侑

等者也云糗餈粉餈者此爲二籩糗與粉爲一物恐

餈餈黏著籩故分于二籩之下○**羞籩**至相足○

釋曰言羞籩謂若少牢主人酬戶宰夫羞房中之羞

于戶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可微上大夫當日賓戶正祭

不設內羞故於賓戶設之此天子之禮賓戶在明日則祭祀日當設之案少牢下大夫不賓戶者賓長致

亦當設此內羞庶羞于戶祝及王與后然鄭不引不爵受酢云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于戶祝主賓戶而引賓戶以其設內羞之禮同故祇引其一但正祭設於祝賓戶設於侑又賓戶主人酬戶後正

祭賓長受醉後爲異耳云故書餽作𦥧者此宜從食不得從草故先鄭破之從經爲正鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也竝於義是但於義不足故後鄭增成之云𦥧字或作餳者謂故書亦有作次下食者云謂乾餌餅之也者餅之曰餳未正乾之言故後鄭不從玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲者據當時日驗而知云合蒸曰餌餅之曰餳者謂粉稻米黍米合以爲餌餌既不餅明餅之曰餳今之餳糕皆解之名出於此云糗者擣粉熬大豆者此與司農義同可農不言擣故後鄭增成之云餌言糗餳言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之餳言粉擣之亦糗之凡言互者據兩物相互今一物之上自相互通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

薦羞皆進也未食未飲曰薦旣食旣飲曰羞

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○○薦羞色曰羞

○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旣食旣飲曰羞者謂尸食後酌尸訖所進羞卽加籩之實是也喪事及賓客之事共其薦籩羞籩

喪事之籩謂殷奠時

喪事至羞籩

釋曰喪事

謂大奠時賓客之事謂享燕時亦其薦籩羞籩○喪事至奠時○釋曰殷尤大也大奠朔月月半薦新祖奠之類也爲王及后世子共其內羞

於其飲食以

共房中之羞

於其至之羞

○釋曰言凡共

后世子飲食之時用房中之羞

凡籩

事掌之

周禮註疏卷第六

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

醯人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醯醢昌本麋
醬

菹鹿臡茆菹麋醬

醯肉

汁

也昌本昌蒲根切之四寸爲菹三臡亦醯也作醯及
臡者必先膊乾其肉

乃後菹之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日
則成矣鄭司農云麋醬麋肝髓醯或曰麋臡醬也有

骨爲臡無骨爲醯菹菹韭菹鄭大夫讀茆爲茅茅菹