

宋翔鳳過庭錄

丁輔之題

宗明學禮記卷之十一

過庭錄卷八

昏禮用鴈爲大夫摯

士昏禮篇納采用鴈鄭注云納采而用鴈爲摯者取其順陰陽往來按親迎乘墨車注云士而乘墨車攝盛也則用鴈亦是士用大夫摯也漢人昏禮用羊見晉書禮儀志此當是卿禮也公羊莊廿二年何休注凡昏禮皆用鴈取其知時候以爲諸侯亦用鴈恐未是

周禮大宗伯大夫執鴈鄭注鴈取其候時而行曲禮下大夫鴈疏引白虎通云鴈取飛有行列也公羊莊廿二年何注大夫用鴈鴈取其在人上有先後行列與士昏禮之鴈字竝从鳥孫志祖據說文佳部雁知時鳥也鳥

部鴈鵝也二字不同而疑士昏禮鴈爲生鵝按生鵝不見於摯雁鴈在經典自可通用如此類假借甚多安能一一改从本訓乎

儀禮爲本周禮爲末

賈公彥儀禮疏序曰周禮儀禮發源是一理有終始分爲二部並是周公攝政太平之書周禮爲末儀禮爲本本則難明末則易曉是以周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已按儀禮十七篇始於冠婚以重成人之事謹人倫之始終於喪祭明慎終追遠之義喪服一篇所以定親疏決嫌疑人心風俗之所繫不可變易故謂之本周禮設官分職一代之書有所損益故謂之末而賈

氏序周禮則云周禮爲本儀禮爲末此疏家各尊其經
非至論也

冬溫而夏清

曲禮冬溫而夏清清字鄭無注疏亦不釋音義清七性
反字從冫冰冷也本或作水旁非也按文選謝宣遠荅
靈運詩夕霽風氣涼閑房有餘清李善注何敬祖雜詩
曰閑房來清氣呂氏春秋曰冬不用翳清有餘也又按
張景陽雜詩秋夜涼風起清氣蕩暄濁又莊子人間世
篇爨無欲清之人郭象注對火而不思涼音義清七性
反字宜從冫從冫者假借也清涼也又呂氏春秋有度
篇夏不衣裘非愛裘也暖有餘也冬不用簞非愛簞也

清有餘也高誘注清寒又按周語火見而清風戒寒則清並有寒義又按春秋繁露四時之副篇春暖以生夏暑以養秋涼以殺冬寒以藏暖暑清寒異氣而同功又云若暖暑清寒當其時不可不出也是清與涼同義字並水旁合之謝詩清與盈甯成情韻則亦不讀七性反也故昔人多言清風清露清夜並取清涼之義則曲禮一本作水旁者是

奉席如橋衡橋訓桔臯

曲禮奉席如橋衡注云衡奉之令左昂右低如有首尾然橋井上絜臯

注疏本作桔槔經典釋文本作絜臯按說文無槔字作臯是也

衡上低

昂正義云奉席席頭令左昂右低如橋之衡衡橫也左

尊故昂右卑故垂也但席舒則有首尾卷則無首尾此

謂卷席奉之法

宋人注以為如橋之高如衡之平以席為不卷奉之者非也

故注云

如有首尾然言如有則實無首尾至於舒席之時則有

首尾故公食禮莞席尋卷自末注云末終也終則尾也

翔鳳按絜臯制為二木木直者為橋直木衡者為橋衡

絜臯合言為橋也橋衡不能正平故奉席似之莊子天

地篇云鑿木為機後重前輕挈水若抽數若沸湯其名

為桴

按字當作橋釋文云桴本又作橋或作臯同音羔徐居橋反

又天運篇云子獨

不見夫桔槔者乎引之則俯舍之則仰說苑反質篇云

衛有五丈夫俱負缶而入井灌韭終日一區鄧析過下

車為教之曰為機重其後輕其前命曰橋終日漑韭百

區不倦此並言橋衡也淮南主術篇云橋直植立而不

動俛仰取制焉高誘注橋桔槔上衡也按此說非槔也

之為桔臯非桔臯為大名而橋為上衡也正以所利在衡故言橋者輒言衡亦植柱權衡者行

之俛仰取制於柱也以諭君也此則言橋直也墨子備城門篇

臯作頡

殯於五父之衢

梁玉繩 警記解檀弓孔子少孤節云周禮冢人墓大夫

掌墓地自王公士庶辨尊卑度數而葬以族地之形勢

及邱壟昭穆皆為圖藏之後須葬者依圖以夾其造營

始祖之墓孔子曾祖防叔為防大夫卒而葬此孔子兆

域當始營於防叔則所謂防墓先祖之墓也所謂不知

其墓昭穆之位也所謂合葬於防以孫從祖也蓋孔子
三歲失父淺殯於五父之衢迨母歿而訪求墓位乃得
葬親同處史記誤以合葬爲母祔父墓後儒竝據爲說
故義有難通翔鳳謹案士喪禮掘堊見衽鄭注堊埋棺
之穴也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輶
攢至於上畢塗屋大夫殯以幬攢至於西序塗不暨於
棺士殯見衽塗上帷之是古人三日而殯卽下棺於地
如後代淺葬之法古人決無以殯爲葬之事且聖人父
死亦無二十年不謀葬之理也蓋春秋時失冢人墓大
夫之官孔子又少孤遂不知父葬處故殯母於五父之
衢喪事卽遠掘堊殯棺可不於其家鄭注檀弓云五父

衢名蓋耶曼父之鄰襄十年左傳杜注聊邑魯縣東南
 莖城是也又定八年注五父衢在魯國東南則正在聊
 邑衢之旁當有室也釋名喪制云假葬於道側曰殯殯
 翳也叔梁紇為聊邑大夫孔子疑葬於食邑即殯母於
 其衢以問知者孔子殷人先世無合葬之法至孔子行
 之故若是其重難也孔子稱古也墓而不墳又云古不脩墓竝指殷法先世用之至孔子始從周也既知聊叔葬從防叔兆而後合葬之禮行矣至淺
 殯不葬起於後代之薄俗春秋以前宜無此焉近儒江
 永解檀弓始為此說而梁氏暢之至以孫從祖為合葬
 此凡說之尤甚悖理傷義誣聖亂經可不痛哉

江浙土薄水淺慎於葬埋之事故閒有停厝者其後

薄俗相沿遂至不葬若直隸山東諸省至今尙無數年不葬之事而江氏以疑孔子時亦見其識之淺也今日湖廣雲貴俱無露棺之事此余所親歷也其蟲倮爲虎豹之類

月令中央土其蟲倮鄭注云象物露見不隱藏虎豹之屬相淺毛管子幼官篇中央以倮獸之火爨尹知章注倮獸謂淺毛之獸虎豹之屬此旣稱倮獸則定是虎豹若謂人倮胷當之安得有獸稱邪周禮大司徒辨五地之物生五曰遼隰其動物宜羸物其植物宜叢物其民豐肉而庠旣言動物又言民則人不數在動物之內故鄭注亦云羸物虎豹貔臍之屬淺毛者也考工記梓人

爲奠虛天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者宗廟
之事脂者膏者以爲牲羸者羽者鱗者以爲奠虞鄭注
亦云羸者爲虎豹貔臄斷不以人爲獸也月令注可据
此爲定曾子之文當別爲一說也

月令五蟲所取

月令春三月其蟲鱗鄭注云象物孚甲將解鱗龍蛇之
屬夏三月其蟲羽鄭注云象物從風鼓葉飛鳥之屬中
央其蟲倮鄭注云象物露見不隱藏虎豹之屬相淺毛
秋三月其蟲毛鄭注云象物應涼氣而備寒狐貉之屬
生旃毛出冬三月其蟲介鄭注云介甲也象物閉藏地
中龜鼈之屬謹案春三月斗建寅卯辰上值東官蒼龍

故其蟲鱗易春分震用事震爲龍夏三月斗建巳午未
上直南宮朱鳥故其蟲鳥易夏至南用事南爲飛鳥中
央土直未申之間未申爲坤維坤爲虎申宮直參參爲

白虎故其蟲倮鄭必以爲虎豹之屬也秋三月斗建申

酉戌上直西宮咸池

天官書不言白虎言咸池以白虎不主秋令

鄭以其蟲

毛爲狐貉之屬者西宮有大星曰狼狼亦狐屬狐亦類

狗易艮爲狗爲狐秋分兌用事不取兌象取艮象者兌

旁通艮故取艮也冬三月斗建亥子丑上直北宮元武

南斗下有鼈十四星故鄭注其蟲介爲龜鼈之屬

子爲天龜

丑爲鼈蟹

易象南爲鼈爲龜冬至坎用事而取南者虞氏說

易乾交坤爲坎坤交乾爲南坎戊南巳用三十日一會

於壬又云乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬是
坎離交相爲用故用坎時反取離象也

商容爲商禮樂之官非人姓名

史記殷本紀釋箕子之囚封比干之墓表商容之閭索
隱曰皇甫謐云商容與殷人觀周軍之入則以爲人名
鄭元云商家樂官知禮容所以禮署稱容臺樂記釋箕
子之囚使之行商容而復其位鄭注行猶視也使箕子
視商禮樂之官賢者所處皆令反其居也正義曰鄭知
容爲禮樂者漢書儒林傳孝文時徐生善爲容是善禮
樂者謂之容也詳鄭此注知商容爲商禮樂之官非一
人名故使箕子行視之以當時惟箕子存也後人見商

容與箕子比干並稱遂亦謂人名然周本紀云命召公
釋箕子之囚命畢公釋百公之囚表商容之閭商容與
百姓並稱可知非一人蓋紂使師涓作新淫聲北里之
舞靡靡之樂於是樂官師瞽抱器奔散殷本紀又云商
容賢者百姓愛之紂廢之謂紂廢知禮樂之官其人卽
太師疵少師彊之屬也周本紀又云殺王子比干囚箕
子太師疵少師彊抱其樂器而犇周三事並言亦猶他
書以箕子比干商容並舉也武王行商容而復其位卽
脩廢官之事洛誥王肇稱殷禮鄭注王者未制禮樂恒
用先王之禮樂伐紂以來皆用殷之禮非始成王用之
也武王稱殷禮則必行商容故淮南齊俗篇亦云武王

入殷而行其禮蓋克殷及商而先謀於禮樂所由致成

周之盛也與

漢書古今人表商容在弟四等蓋但據樂記及史記載之如晨門何賁丈人之類皆

非人姓名

淮南主術篇表商容之間高誘注商容殷之賢人

老子師故表顯其里又穆稱篇云老子業於商容見舌

而知守柔矣是也按老子不能與商容相接商容即殷

禮老子為守藏室史守藏謂歸藏殷易故所業亦殷禮

孔子問禮於老聃故曲禮檀弓曾子問諸記亦皆言殷

禮

文子商容作常縱音近而訛

喪服無齊衰九月

儀禮喪服丈夫婦人為宗子宗子之母妻服齊衰三月

而禮記大傳鄭注云公子所宗者適則如大宗死為之

齊衰九月其母則小君也爲其妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗死爲之大功九月其母妻無服按喪服無齊衰九月制鄭注當有誤

喪服小記有七月之喪亦喪制所無蓋變禮也

南方之強北方之強爲老聃墨翟

按老子言天下之至柔馳騁天下之至剛此一柔以教也又言報怨以德此不報無道也老子楚人故云南方之強淮南泰族篇墨子服役者百八十人皆可使赴火蹈刃死不旋踵又呂氏春秋上德篇墨者鉅子孟勝曰吾於陽城君非師則友也非友則臣也不死自今以來求嚴師必不於墨者矣求賢友必不於墨者矣求良臣必不於墨者矣死之所以行墨者之義而能繼其業者