

卷二十三

書名 附釋音周禮註疏
 四十二卷 元刊
 明修本
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐
 陸德明 音義,
 唐 賈公彥 疏
 卷 卷二十三
 內容分類 經-禮-周禮-唐
 索書號 貴重-2
 編號 A189100

附釋音周禮註疏卷第一

朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等奉

勅撰

國博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男臣陸德明釋文

天官宰第一

陸德明音義曰本或

疏

天官象

錄云天官宰第一。陸德明音義曰本或疏天官象宰鄭曰天子立之官象大也宰者官也天者統理萬物天子宰邦治亦所以惣攝衆官使不失職不言司者大宰不治一官之事也。釋曰鄭云象天者周天有餘度天官亦惣攝三百六十官故云象天也云官為號故題曰天官也鄭又云象大宰官也者下名此象宰亦能調和衆官故號大宰之官也。又司寇司空皆云司以其各主一官不兼羣職故言司此天官則兼攝羣職故不言司也若然則春官亦不言

彩色首頁

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189100

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-2

漢籍善本全文影像資料庫文本附釋音周禮註疏四十二卷 元刊明修本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

附釋音周禮註疏卷第二十三

鄭氏註

賈公彥疏

樂師掌國學之政以教國子小舞

謂以年幼少時教之舞對二十已後學大舞鄭知者所引云

象二十舞勺成童舞

謂以年幼少時教之舞對二十已後學大舞鄭知者所引云

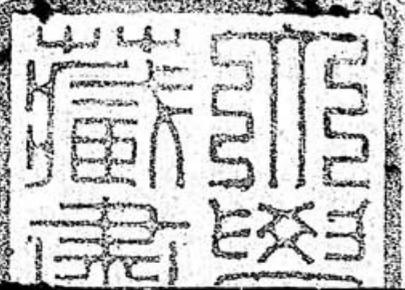
謂以年幼少時教之舞對二十已後學大舞鄭知者所引云

謂以年幼少時教之舞對二十已後學大舞鄭知者所引云

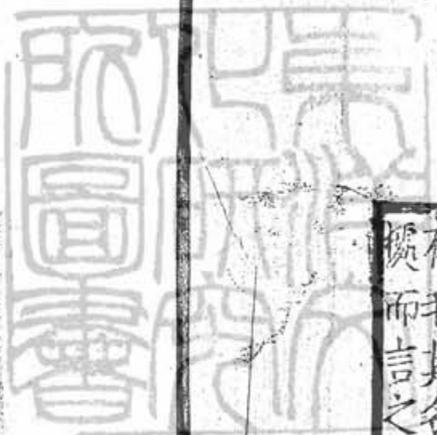
謂以年幼少時教之舞對二十已後學大舞鄭知者所引云

謂以年幼少時教之舞對二十已後學大舞鄭知者所引云

謂以年幼少時教之舞對二十已後學大舞鄭知者所引云

有皇舞有旄舞有干舞有人舞故書皇作聖鄭司
羽舞者旄羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翦翠之羽旄舞者
方以皇玄謂帳折五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽
如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖為威儀四方以羽宗
廟以人山川以干旱曠以皇少詩照反勺章略反故音拂
一音弗聖音皇折星歷反下同舊音毛劉音來疏凡舞
沈音律或音茅字或作釐或作蔡皆同膜呼且反
舞分樂序之是也此小舞按舞師亦陳此小舞云祭用大舞即
釋曰故書皇作聖鄭同農破聖為皇也先鄭云故書至以皇
者先鄭意以司常有全羽為旄折羽為旄相對即以此故舞
為全羽羽舞為折羽相對解之後鄭破旄舞不破羽舞也云
皇舞以羽冒覆頭上衣飾翦翠之羽者此後鄭亦不從之云
旄舞者翦牛之尾者按山海經云潘侯之山有獸如牛而節
有毛其名曰旄牛注云今旄牛解脚胡尾皆有長毛故先鄭
攬而言之云干舞者兵舞者此有于舞舞師有兵舞先鄭以

干戈兵事所用故以干舞為兵舞後鄭亦從之也云人舞者
手舞者後鄭亦從之矣自社稷以故依舞師碎靡以旄以無正
鄭從其二不從其四者社稷以故依舞師碎靡以旄以無正
文從鄭從之後鄭云按折五采繒不從司農者若今者可以
言古以漢時有靈星舞子持之而舞故知按舞亦折五色繒
為之也云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞者按山海經曰信
出丹穴山形似鸚首文曰德背文曰義翼文曰順腹文曰信
膚文曰仁又按京房易傳云鳳皇麟前鹿後蛇頸龜背魚尾
雞象鸞翼五采高二尺漢內鳳皇數出五色今皇舞與鳳皇
之字同明雜以五采羽如鳳皇色特之以舞故不從先鄭以
羽覆頭上衣飾翦翠之羽也云人舞無所執以手袖為威儀
者此就足先鄭手舞手舞無文宗朝是人鬼故知用人也云
舞師云宗廟以人者雖無文宗朝是人鬼故知用人也云
川以干者干舞即兵舞舞師云教兵舞師而舞山川之祭祀
是也早曠以皇教樂儀行以肆夏趨以采齊車
亦依舞師也

亦如之環拜以鍾鼓為節教樂儀教王以樂出入於

陔鄭司農云路當為趨書亦或為趨肆夏采齊皆樂名或曰
皆逸詩謂人君行步以肆夏為節趨疾於步則以采齊為節

若今時行禮於太學罷出以鼓吹為節環謂旋也拜直拜也
 玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之行
 門外謂之趨然則王出既服至堂而肆夏作出門而采齋
 作其反入至應門路門亦如之比謂步也賓客王如有車出
 之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天
 子將出撞黃鐘之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘
 皆應大師於是奏樂。趨劉清須反齊本又作齊徐疏集
 私反朝直送反下同踰倉注反陔改才反撞直江反
 於廟則迎之若秋冬一受之於廟並無迎法若饗食在廟燕
 在寢則皆迎法若然鄭此注據大寢而言則是燕時若饗食
 在廟則與此大寢同也。注教樂至奏樂。釋曰鄭知教王
 以樂出入於大寢之儀者此經先言行後言趨又云環拜壇
 從內向外而言是出時也禮記玉藻云趨以采齋行以肆夏
 先言趨後言行據從外向內是入時也樂節是同故鄭出入
 並言也先鄭云肆夏采齋皆樂名者按襄四年穆叔如晉晉
 侯饗之金奏肆夏杜亦云肆夏樂曲名按鐘師注九夏皆詩
 之大者載在樂章樂崩從而亡以此言之肆夏亦詩篇名先
 鄭云或曰皆逸詩得通一義也按玉藻注齊讀如楚茨之茨
 此齊讀亦從茨可知也玄謂引爾雅者行是門內趨是門外

之事也按爾雅云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門
 外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔但庭中走大路奔據助
 祭者而言故詩云駿奔走在廟也今摠言行者謂大寢之中
 不言堂下步者人之行必由堂下始與行小異大同故略步
 而言其行也云然則王出既服至堂而肆夏作者是行以肆
 夏出路門而采齋作是趨以采齋也云其反入至應門路門
 亦如之者反入至應門即是趨以采齋也云其反入至應門
 即應門內行以肆夏復也但王有五門外尚有臯庫雉三門經
 不言樂節鄭亦不言故但據路門外內而言若以義量之既
 言趨以采齋即門外謂之趨可也該五門之外皆於庭中遙
 奏采齋云此謂步迎賓客者以其言行與趨是步迎之法可
 知也云王如有車出之事者則經車亦如之是也但車無行
 趨之法亦於門外奏采齋門內奏肆夏鄭知有登車於大寢
 西階之前反降於阼階之前者以書傳云天子將出撞黃鐘
 之鐘明知出入升降皆在階前可知出必撞黃鐘之鐘者黃
 鐘在子是陽生之月黃鐘又陽聲之首陽主動出而推之云
 右五鐘者謂林鐘至應鐘右是陰陰主靜恐王大動故以右
 五鐘黃鐘是動以告靜者云入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應
 者樂賓在午五月陰生之月陰主靜入亦是靜故撞蕤賓之
 鐘左五鐘謂大呂至中呂左是陽陽主動入靜以告動也云

大師於是奏樂者謂王有此出入之時則大師於時奏此來
齊肆夏也按曲禮云國君下卿位被注云出過之而上車入
未至而下車被謂諸侯禮與天子禮異不得升降於階前也
諸侯以狸首為節大夫以采蘋為節士以采
蘩為節騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召南惟狸首
在樂記射義曰騶虞者樂官備也狸首者樂會
時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備
官為節諸侯以時會為節卿大夫以循法為節士以不失職
為節鄭司農說以大射禮曰樂正命大師曰奏狸首間若一
大師不與許諾樂正反位奏狸首以射狸首會孫○頌音頌
繁音疏凡射至為節○釋曰凡此為節之等者無問尊卑
頌音疏入皆四矢射節則不同故射入云天子九節諸侯
七節大夫士五節尊卑皆以四節為乘矢拾發其餘天子五
節諸侯三節大夫士一節皆以先為聽先聽未射之時作
之使射者預聽知射之樂節以其射法須其體比於禮其節
比於樂而中多者乃得預於祭故須預聽但慶尊者故射前
節多也○注騶虞至會孫○釋曰鄭知云騶虞采蘋采蘩皆
樂章名者以其詩為樂章故也云在國風召南者見關雎已

下為周南鵲巢已下為召南三篇見在召南卷內也云惟經
首在樂記者按樂記云左射狸首右射騶虞是也按射義亦
云狸首曰會孫侯氏四正具舉小大莫廢御於君所不引之
者鄭略引其一以證耳云射義已下者證用此篇之義也先
鄭引大射者證大師用樂節之事云間若一者謂七節五節
之間緩急稀稠如一披諸侯禮故有樂正命大師此天子禮
故樂師命大師也云狸首會孫者狸首凡樂掌其序事
是篇名會孫章頌即魚義所云是也

治其樂政序事次序**疏**凡樂至樂政○釋曰云凡樂
用樂之事者謂凡用樂之時也云掌其

叙事者謂陳列樂器及作之次第皆序之使不措謬也
云治其樂政者謂治理樂聲使得其正不淫放也

之小事用樂者令奏鍾鼓小事小祭**疏**凡國至鍾
祀之事

此小事鄭云小祭祀之事謂王玄冕所祭則天地及宗廟皆
有鍾鼓樂師令之若大次二者之樂大司樂令之也此小祭
有鍾鼓但無舞故舞師凡樂成則告備成謂所奏一竟
云小祭祀不與舞是也

燕禮曰大師告于疏註成謂至歌備○釋曰云成謂所奏
樂正曰正歌備疏一竟者竟則終也所奏入音俱作

虞夏商周

曲終則為一成則樂師告備如是者六則六成餘八變九變亦然故鄭引書蕭韶九成為盜也又引燕禮者欲見彼諸侯燕禮大師告於樂正樂正告於賓與君此天子祭禮亦大師於樂成之時則大師告樂師樂師乃告王彼據燕禮此據祭禮事節相當也

詔來瞽臯舞 鄭司農云瞽當為臯鼓臯當故引為證也

持鼓與舞俱來也鼓字或作瞽詔來瞽或曰來勅也勅爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雍雍母怠母凶玄謂詔來瞽詔來瞽當舞者來入也臯之言號告國子

詔 曰到讀之文詔當來謂詔告視瞻扶瞽人來入升堂作樂也臯舞者謂臯呼國子舞者使當舞也注鄭司至者舞也釋曰先鄭破瞽為鼓後鄭從字或為瞽於義是但文不足後鄭增成之耳云或曰來勅已下但瞽人無目而云勅爾瞽率爾衆工於義不可且奏爾悲誦等似逸詩不知何從而出故後鄭不從之玄謂詔來瞽者以來為呼之者以彼來上無詔

及徹帥學士而 字故以來為呼之者與此無異也

歌徹 學士而歌徹也鄭司農云謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹也鄭謂徹者歌雍雍在周頌臣工之什

及徹至歌徹○釋曰此亦文承祭祀之下亦謂祭未至徹祭器之時樂師帥學士而歌徹但學士主舞瞽人主歌今云帥學士而歌徹者此絕讀之然後合義歌徹之時歌舞俱有謂帥學士使之舞者自是瞽人歌雍詩也徹者主宰君婦耳

○注學士至之什○釋曰鄭云學士國子也者此學士即下大胥職云掌學士之版以待致諸子故知學士是國子國子即諸子是也玄謂徹者歌雍者見論語云三家者以雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂若然要有辟公助祭并天子之容穆穆乃可用雍詩徹祭器是大夫及諸侯皆不得用雍故知此云歌徹者歌雍詩也又云雍在周頌臣工之什者從清廟已下皆周頌但此雍在臣工之什內云之什者謂聚十篇為一卷故云之什也

令相 視瞻扶工鄭司農云告當相瞽師者言當罷也瞽師育者皆有相道之者故師冕見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道

詔 注令視至道與○釋曰此令相與○見賢通反下注同

大小祭祀皆有令相之事故於下摠結之鄭知令相令視瞻扶工者見儀禮扶工者皆稱相以其瞽人無目而稱工故云令視瞻扶工也先鄭引論

饗食諸侯序其樂事 令語者亦見相是扶工也

奏鍾鼓令相如祭之儀
疏 饗食至之儀。釋曰言如祭之儀者非直序樂

令鍾鼓令詔其中詔來替歌撤等皆如之但祭祀歌雍而撤饗食徹器亦歌雍知者下大師與此文皆云大饗亦如祭祀登歌下管故**燕射帥射夫以弓矢舞**射夫衆耦也故知皆同也。

疏 率射夫為射矢鄭司農云舞當為燕率當為帥射矢書亦或為射夫。食音嗣下注疏食同凡言饗食皆故此

疏 注射夫衆耦也。釋曰凡射有三番又天子六耦畿內諸侯四耦畿外諸侯三耦前番直六耦三耦等射所以誘射故也

第二番六耦與衆耦俱射第三番又兼作樂經直云射夫鄭知衆耦者以其三番射皆弓矢舞若言六耦等不兼衆耦若

言衆耦則兼三耦故鄭據衆耦而言也言執弓矢舞謂射時執弓挾矢及發矢其體比以禮其節比於樂節相應於樂節

也樂出入令奏鍾鼓
疏 樂出入謂笙歌。注樂出至

曰鄭知樂是笙歌已下者按禮樂器單出曰聲雜比曰音又云雜以干戚羽毛謂之樂凡此笙并瞽人歌者及國子舞者及器皆須出入故知**凡軍大獻教愷歌遂倡之**書

倡為昌鄭司農云樂師主倡也昌**疏** 凡軍至倡之。釋曰

當為倡書亦或為倡。倡昌亮反。昌疏 軍事言凡者有大軍旅王自行小軍旅遣臣去故言凡以該之云大獻者謂師克

勝獻捷於祖廟也云教愷歌者愷謂愷詩師還未至之時預教菁矇入祖廟遂使樂師**凡喪陳樂器則帥樂官**樂師

官往**疏** 凡喪至樂官。釋曰喪言凡者王家有大喪小喪陳之**疏** 皆有明器之樂器故亦然言凡以該之明器之樂

器者謂若檀弓云木不成斲瓦不成味琴瑟張而不平笙等備而和是也。注帥樂官往陳之。釋曰樂官亦謂笙師

鑄師之屬厥樂藏之者也云往陳之者謂如**及序哭亦**

如之哭此樂器。注哭此至帥之。釋曰按小宗伯云成皆於殯門外王不親哭有官代之彼據未葬獻材時小宗

伯哭之此序哭明器之樂器文承陳樂器之下而云序哭謂使人持此樂器向壙及**凡樂官掌其政令聽其治**

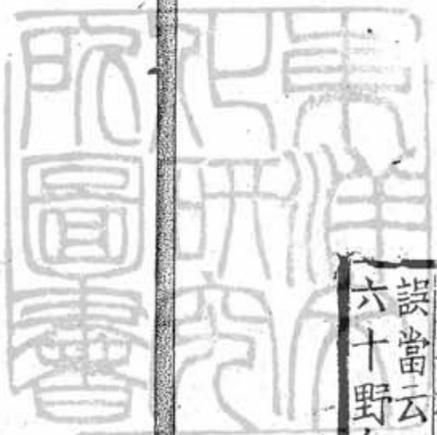
入壙之時序器之也。凡樂至治訟。釋曰凡樂官謂此已下大胥訟吏反。凡樂至治訟。釋曰凡樂官謂此已下大胥

至司千皆無聽訟之事則皆樂師聽之耳。

大司馬掌學士之版以待致諸子

鄭司農云學士謂

者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版大胥主此籍以待當召
 聚學舞者卿大夫之諸子則按此籍以召之漢大樂律曰甲
 者之子不得舞宗廟之耐除吏二千石到六百石及關內侯
 到五大夫子先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色
 和順身體脩治者以為舞人與古用卿大夫子同義疏注
 司至同義釋曰先鄭知學士謂卿大夫諸子者按夏官諸
 子職云掌國子之倅則國中兼有元士之適子不言者以其
 漢法甲者之子不得舞宗廟之耐則元士之子不入故知其
 大夫之諸子也知學舞者下云入學合舞故知也云不得舞
 宗廟之耐者按月令四月云天子與羣臣飲耐鄭注云耐之
 言醇謂重釀之酒春酒至此始成作此耐亦謂重釀之酒祭
 宗廟而用之祭未有相飲之法以宗廟言之云除吏二千石
 已下在前漢紀注云漢承秦爵二十等五大夫九爵關內侯
 十九爵列侯二十爵宗廟舞人用貴人子弟與周同故先鄭
 引以為證也既云取七尺以上而云十二到三十則十二者
 誤當云二十至三十何者按卿大夫職云國中自七尺以及
 六十野自六尺以及六十有五皆征之按韓詩二十從役與

國中七尺同是七尺為二
 十矣明不得為十二也

春入學舍采合舞

春始以

者皆持芬香之采或曰古者士見於君以雉為學見於師以
 菜為學采直謂蔬食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫之
 子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也月令仲春
 之月上丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學習樂玄謂
 舍即釋也采讀為菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬
 所居反劉音蘇下戶嫁反疏注春始至之屬釋曰云春
 云學官者則文王世子云春誦夏弦皆於東序是也云合舞
 等其進退使應節奏者謂等其舞者或進或退周旋使應入
 音奏樂之節合也按月令注春合舞者象物出地鼓舞也先
 鄭解舍采三家之說後鄭皆不從者按王制有釋菜奠幣文
 王世子又云始立學釋菜不舞不授器舍即釋也采即菜也
 故以為學子始入學釋采禮先師也但學子始入學釋菜禮
 輕故不及先聖也其先師者鄭注文王世子云若漢禮有高
 堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生知菜是蘋蘩之屬者詩
 有采蘋采蘩皆采名言之屬者秋頒學舍聲春使之學
 周禮又有芹苡之等亦采名也秋頒學舍聲秋頒其才

小胥掌學士之徵令而比之觶其不敬者比猶校也

不敬謂慢期不時至也觶罰爵也詩云兕觥其觶

者釋曰大胥掌學士之版以待召聚舞者小胥贊大師為

徵令校比之知其在不仍觥其不敬者也注比猶至其觥

也釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭未飲酒恐有過失故設罰

也其特無犯非禮用爵觥然陳設而已飲之者證觥是罰爵

也巡舞列而撻其怠慢者

反扑晉疏注撻猶至荆扑

則之而使歌僕納閭職之妻而使職駮乘公遊於申池二人

浴于池歌以扑撻職怒歌曰人奪汝妻而不怒一撻汝庸

何傷是撻為撻正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣

以荆故云扑也卿大夫判縣士特縣辨其聲

宮縣四面縣軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其

一面四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲

故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯禮也故曰惟器與名不

可以假人玄謂軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北

面持縣縣於東方或於階間而已特本亦作植音持苟息

免反虞音巨去起呂反下同繁步干反朝直遙反辟音避

疏注樂縣至而已釋曰云樂懸謂鐘磬之屬縣於簏簏

而言先鄭云軒縣判縣特縣皆直云去一面不辯所去之面

故後鄭增成之也所引春秋傳者按成二年左氏傳云衛孫

良夫將侵齊與齊師遇敗仲叔于奚救孫桓子桓子是以免

東北西南注云此縣謂縣磬也縣於東方避射位也是其東方也云而已者言其少耳。凡縣鍾磬

謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫士之縣磬而巳鄭司農云以春秋縣鍾東縣磬士亦半天子之縣磬而巳鄭司農云以春秋

傳曰歌鍾二肆。疏凡縣至為肆。釋曰云凡縣鍾磬摠目也。堵丁古反。堵者若牆之一堵肆者行肆之名二物乃可為半者一

堵半其肆故云半為堵全為肆也。注鍾磬至二肆。釋曰。經直言鍾磬不言鼓。搏者周人縣鼓與搏之。大鍾惟縣一

而已。不編縣故不言之。其十二辰頭之零鍾亦縣一而已。今知有十六枚在一簣者按左氏隱五年考仲子之簣者也。鄭必

羽衆仲云夫舞所以節八音而行八風故以八為數樂縣之法取數於此又倍之為十六若漏刻四十八箭亦倍十二月

取數於八風之義也。按昭二十年晏子云六律七音服注云七律為七器音黃鍾為宮林鍾為徵大簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵外傳云武王克商歲在鶉

火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿鶉火及天駟七列也南北之揆七月也。堯氏為鍾以律計自倍半一縣

之閏數此服以音定之。以二縣二十八鍾為八十四律此一歲月十二辰辰加七律之小餘故云一歲之閏數按大射笙磬西

面頌磬東面皆云其南鍾其南鑄北方直有鼓無鍾磬射位則三面鍾磬鑄天子宮縣四面鍾磬鑄而已不見有十二

縣服氏云十二縣非鄭義也。云半之者謂諸侯之卿大夫士也。又云諸侯之卿大夫士之縣磬而巳。鄭司農云以春秋

天子諸侯縣皆有鑄今以諸侯之卿大夫士半天子之卿大夫士之縣磬而巳。鄭司農云以春秋

禮記

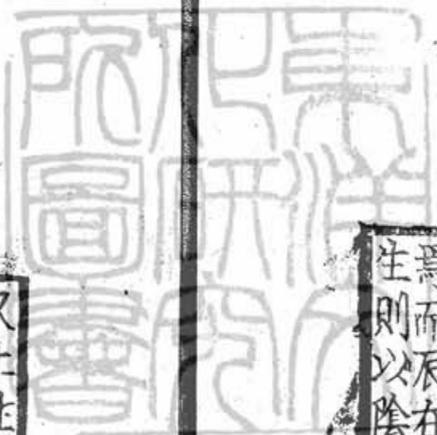
卷之三

九

之義也

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾
 大蕤姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南
 呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵
 羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹

者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星
 紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在亥大蕤賓之氣也
 正月建焉而辰在卯應鍾亥之氣也十月建焉而辰在折
 木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八
 月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首
 林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月
 建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無
 射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建
 焉而辰在降婁辰與建交錯質處如表裏然其合也其相
 生則以陰陽六體為之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾

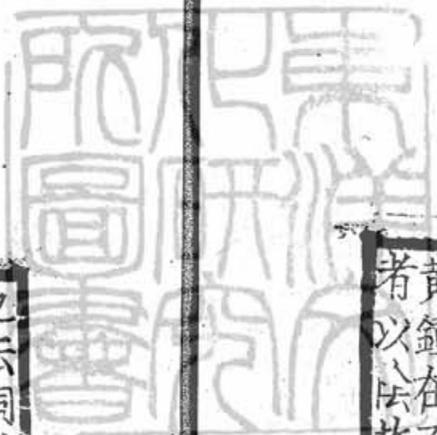

又上生大蕤之九二大蕤又下生南呂之六二南呂又上生
 姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之
 九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷
 則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又上
 生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻
 而呂生子也黃鍾長九寸其實一簫下生者二分去一上生
 者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二分去一上生
 分寸之一百四大蕤長八寸夾鍾長七寸二分去一上生
 分寸之一百七十五姑洗長七寸九分之二一上生
 九千六百八十三姑洗長七寸九分之二一上生
 寸八十一分之二一上生
 寸七十分之二一上生
 寸六十五分之二一上生
 寸五十分之二一上生
 寸四十分之二一上生
 寸三十分之二一上生
 寸二十分之二一上生
 寸十分之二一上生
 寸七分之二一上生
 寸五分之二一上生
 寸四分之二一上生
 寸三分之二一上生
 寸二分之二一上生
 寸一分之二一上生
 寸之二一上生
 寸之一上生

也石磬也土塤也革鼓也絲琴瑟也木祝也匏笙也竹
 管簫也匏白交反枵虛驕反婿子榆反訾子斯反大
 梁如字劉音泰降戶江反賀音茂取七喻反塤虛表反
 注以合至簫。釋曰此大師無目於音聲審故使合六律六
 同及五聲八音也鄭云以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合

康新明交 周禮二十三 卷

者六律為陽六同為陰兩相合十二律為六合故云各有
合也云黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀者以經云
以合陰陽之聲即言陽聲黃鍾大族姑洗等據左旋而言云
陰聲大呂應鍾南呂等據右轉而說其左右相合之義按斗
柄所建十二辰而左旋曰體十二月與月合宿而右轉但斗
之所建建在地十二辰故言子丑之等辰者日月之會
在天十二辰故言卯酉降婁之等以十二律是候氣之管
故皆以氣言之耳以黃鍾律之首與大呂合故先言之云辰
與建交錯質處如表裏然是其合者貿易也謂若詩云抱布
貿絲是貿易也十二月皆先言建後言辰皆覆之亦先言建
後言辰是辰與建交錯質處如表裏然是其合者貿易也謂若
其交合也假令十一月先舉黃鍾後言星紀覆之則先舉大
呂後言玄枵十二月皆然義可知也云其相生則以陰陽六
體為之者向上所說順經六律左旋六同右轉以陰陽左右
為相合若相生則六律六同皆左旋以律為夫以同為婦婦
從夫之義故皆左旋鄭知有陰陽六體法者見律歷志云黃
鍾初九律之首陰之變也皆三天地之法也是其陰陽六體其
初九律之首陰之變也皆三天地之法也是其陰陽六體其
黃鍾在子一陽爻生為初九林鍾在未二陰爻生得為初六
者以法故退位在未故曰乾貞於十一月子坤貞於六月未

也云同位者象夫妻異位者象母子者同位謂若黃鍾之初
九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是尊夫婦也
異位象子母謂若林鍾上生大族之九二於第一為異位
象母子但律所生者為夫婦呂所生者為母子十二律呂律
所生者常同位呂所生者常異位故云律取妻而呂生子也
故曰黃鍾為天統律長九寸林鍾為地統律長六寸大族為人
統律長八寸林鍾位在未得為地統者以未衝且故也志又
云十二管相生皆八八上生下生盡於中呂陰陽相生自黃
鍾始而左旋八八為伍又云皆參天兩地之法也注云三三
而九二二三而六上生下生皆以九為法九六陰陽夫婦子母
之道律取妻而呂生子天地之情也六律六呂而十二辰立
矣五聲清濁而十日行矣鄭注皆取義於此也云黃鍾長九
寸其實一籥者亦律歷志文按彼云子穀拒黍中者千有二
百其實一籥彼又云黃鍾者律之實也云下生者三分去一
上生者三分益一者子午巳東為上生子午巳西為下生東
為陽陽主其益西為陰陰主其減故上生益下生減必以三
為法者以其生故取法於天之生數三也云大呂長八寸二
百四十三分寸之一百四者以黃鍾之律為本以八相生下
生林鍾林鍾上生大族大族下生南呂巳後皆然以此為次
今鄭以黃鍾大呂大族等相出為次第不依相生為次第者

虞祈月交 周禮二十三 蔡頤

鄭意既以上生得寸數長短乃依十二辰次第而言耳
此之寸數所生以黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去三寸
故林鍾長六寸林鍾上生大蕤三分益一六寸益二寸故大
蕤長八寸此三者以爲三統故無餘分大蕤下生南呂三分
減一八寸取六寸減二寸得四寸在餘二寸寸爲三分合爲
六分去二分四分在取三分爲一寸添前四寸爲五寸餘一
分在是南呂之管長五寸三分寸之一也南呂上生姑洗三
分益一五寸取二寸益一寸爲四寸又餘二寸者爲十八分
又以餘一分者爲三分添前十八分爲二十一一分益七分爲
二十八分取二十七分爲三寸添前四寸爲七寸餘一分在
是爲姑洗之管長七寸九分寸之一姑洗下生應鍾三分去
一分者爲三分添二十七分爲三十分減十分餘二十分是應
鍾之管長四寸二十七分寸之二自此已下相生皆以爲
三分數而爲減益之法其義可知故不具詳也云文之者以
調五聲使之相次如錦綉之有文章者謂據律呂以調五聲
相次如錦繡有文章故名五聲爲文也此即八十一絛爲宮
七十二絛爲商之等是也又云播猶揚也揚之以八音乃可
得而觀之矣者五聲以律呂調之其八音亦使與律呂相應
八音亦合五聲則絛是一但其聲發揚出聲故云播揚也云

可得觀者義取在氏季札請觀周樂故以觀言之也云金鐘
鐸已下鄭以義約之按下替臆職云播鼓祝故噴蕭管弦歌
眠瞭職云掌擊頌磬擊笙擊瑟師掌擊編鍾鼓人掌教六鼓笙
師掌教吹笙是樂器中有此鍾磬等八者鍾鐸以金爲之磬
以石爲之填以土爲之鼓瑟以革爲之柷故以木爲之笙以
插竹於匏但匏笙一也故鄭以笙解匏蕭管以竹爲之故以
鍾磬等釋金石等八音但匏笙亦以竹爲之經別言匏故匏不
得竹名也

賦曰比曰興曰雅曰頌 教教教教也風言賢聖治道之
美嫌於媚諛取善事以喻勸之雅正也賦之言鋪直鋪陳今之
出法頌之言誦也容也誦今之德廣以美之鄭司農云古而
自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時孔子尚幼未定
詩書而因爲之歌鄭邠衛曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得
雅又爲之歌頌論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其
所特禮樂自諸侯出頌有樂亂不正孔子正之曰比曰興比
者比方於物也興者起事於物興虛應反注皆同治直吏
反下治功皆同鋪普吳反又音乎爲之

疏 教六至曰頌
于僞反下爲之爲作皆同如步內反

惟六詩也。注教教至於物。釋曰鄭知此教是教賢者。按之遺化也者。但風是十五國風。從閔至七月。則是摠號。其中或有刺責人君。或有褒美主上。今鄭云言賢聖治道之遺化者。鄭據三南正風。而言周南是聖人治道。遺化召南是貢人治道。遺化自邶鄘已下。是變風。非賢聖之治道者也。云賦之言鋪直鋪陳。今之政教善惡者。凡言賦者。直陳君之善惡。更假外物為喻。故云鋪陳者也。云比見今之失。不敢斥言。取比類以言之。興見今之美。嫌於媚諛。取善事以勸。斥言謂若關雎興后妃之類是也。云雅正也。言今之正者。以為後出法者。謂若鹿鳴文王之類是也。云頌之言誦也。容也。誦今之德。廣以美之者。凡言頌者。美盛德之形容。以其成功。告於神明。謂若清廟頌文王之樂歌之類是也。鄭司農云。古而自有風雅頌之名。已下後鄭從之。故不破。若然。此經有風雅頌。則在周公時。明不在孔子時矣。而先鄭引春秋為證者。以時人。不信周禮者。故以春秋為證。以與春秋同明。此是周公所作。耳。按襄十九年。季札聘魯。請觀周樂。為之歌。邶鄘衛小雅大雅及頌等。先鄭被注云。孔子自衛反魯。然後樂正雅頌。各得其所。自備反魯。在哀公十一年。當此時。雅頌未定。而云

為歌大雅小雅頌者。傳家據已定錄之言。季札之於樂。與聖人同。與此注違者。先鄭兩解。雖然。據此經。是周公時已有風雅頌。則彼以六德為之本。所教詩必有知仁聖義忠和。注非也。音疏。注所教至樂。釋曰。凡受教者。必以行為本。故使智物教萬民。一曰六德。知仁聖義忠和。又按師氏以三德教國子。至德敏德孝德。此既教賢。矇矇取教萬民之六德。以釋之以六律為之音。以律視其人。為之音。知其宜何歌。子宜若賜者。宜同歌。此問人。疏。注以律至於律。釋曰。賈云。性也。本人之性。善於律。疏。注以律視其人。為之音。知其宜何歌者。則大師以吹律為聲。又使其人作聲。而合之。聽人聲。與律呂之聲。合謂之為音。或合宮聲。或合商聲。或合角徵羽之聲。聽其人之聲。則知宜何歌。若然。經云。以六律為之音。據大師。文律共。冬者。之聲。合乃為音。似若曲。合樂曰歌。之類也。云子貢已下。樂記。文師乙乃魯之大師。管之無目。知音者。也。故子貢不自審。就師乙而問之。云。此問人之性者。謂子貢所問。問人之性。性即性。宜見於聲。氣故云。本人之性。者。謂子貢善於律也。引之者。證以律為音。本人性所宜之事也。大

祭祀師鼓其登歌公奏擊拊擊拊擊乃歌也故書拊

者在堂也付字當為拊書亦或為拊樂或當擊或當拊登歌

下管貴人聲也玄謂拊形如鼓以韋為之者之

以稊○拊音

時大師帥取管人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以

歌詩也今奏擊拊者拊所以道引歌者故先擊拊管乃歌也

擊拊管乃歌也者見經云令奏擊拊故知擊拊乃歌也先鄭

云樂或當擊或當拊者先鄭之意擊拊謂若尚書云擊石拊

石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從者此擊拊謂若下文

謂拊形如鼓以韋為之者之

義如此者約白虎通引尚書大傳云拊破先鄭拊非樂器也玄

華裝之以稊今書傳無者在亡逸市

下管播樂與管

奏鼓陳管吹管管乃作也持言官者貴人氣也鄭司農云下

小鼓為天鼓先引吹曰陳陳讀為道引之引玄謂鼓陳

言擊陳詩云應陳陳詩鼓○陳音備道音導引之引並音備

疏

大師

下管至鼓陳○釋曰凡樂歌者在堂匏竹在下故云下管播

陳者奏即播亦一也歌令奏樂器之時亦先擊陳導之也○

注鼓陳至縣鼓○釋曰鄭云鼓陳管乃作也者亦如上注擊

拊管乃歌云特言管者貴人氣也者以管蕭皆用氣故云貴

人氣不同者各有所對若以歌者在堂上對匏竹在下歌用人

擊拊擊乃歌也故書拊

為付鄭司農云登歌歌

或當擊或當拊登歌

者之

以稊○拊音

時大師帥取管人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以

歌詩也今奏擊拊者拊所以道引歌者故先擊拊管乃歌也

擊拊管乃歌也者見經云令奏擊拊故知擊拊乃歌也先鄭

云樂或當擊或當拊者先鄭之意擊拊謂若尚書云擊石拊

石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從者此擊拊謂若下文

謂拊形如鼓以韋為之者之

義如此者約白虎通引尚書大傳云拊破先鄭拊非樂器也玄

華裝之以稊今書傳無者在亡逸市

下管播樂與管

奏鼓陳管吹管管乃作也持言官者貴人氣也鄭司農云下

小鼓為天鼓先引吹曰陳陳讀為道引之引玄謂鼓陳

言擊陳詩云應陳陳詩鼓○陳音備道音導引之引並音備

疏

大師

下管至鼓陳○釋曰凡樂歌者在堂匏竹在下故云下管播

陳者奏即播亦一也歌令奏樂器之時亦先擊陳導之也○

注鼓陳至縣鼓○釋曰鄭云鼓陳管乃作也者亦如上注擊

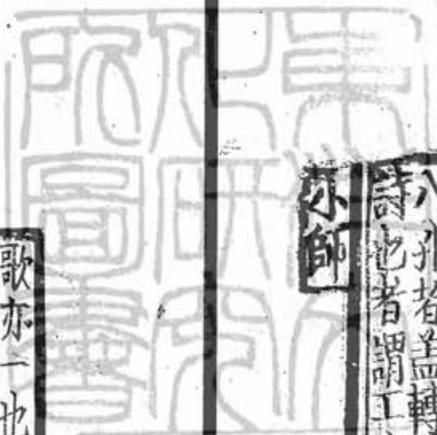
大射

射節

而歌

如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊填堯土為之大如馬
簫編小竹管如今賣給錫所吹者絃謂琴瑟也歌依詠詩也
鄭司農云祝如棗箏中有雅故木虎也填六孔管如箏六孔
玄謂管如箏而小併兩而吹之今大子樂官有焉。搖音遙
本亦作搖餘以之反錫辭盃反李音唐箏音動。疏注教
推直追反六空音孔箏音馳遂音狄併薄令反。疏注有焉
釋曰鄭知教箏者按箏音所樂器與此所要者同明此
教教箏也鄭知此經故非六故之故者按鼓人云掌教六
鼓眠瞭職云掌六師之懸又云宵射皆奏其鍾鼓則六鼓
人教之眠瞭擊之非此小師教又箏音所奏其鍾鼓則六鼓
既在鼓已下諸器之上是出聲為鼓也後鄭解箏依漢法而
知填堯土為之大如馬如先鄭云填六孔者按廣雅云填象
秤鍾以土為之六孔故二鄭為此解也云簫編小竹者按通
卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼為火火成數七生
數二二七一四簫之長由此廣雅云簫大者二十四管小
者十六管有底三禮圖云簫長尺四寸頌簫長尺二寸此諸
文簫有長短不同古者有此制也云管如今賣給錫所吹者
先鄭云管如箏六孔按廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無底
八孔者蓋轉寫誤當從六孔為正也云弦謂琴瑟也歌依詠
詩也者謂工歌詩依琴瑟而詠之詩此即詩傳云曲合樂曰

小師

歌亦一也故鄉飲酒之屬非歌皆有琴依詠詩也若不依琴
琴即爾爾雅徒歌曰詠也先鄭云祝狀如漆箏中有雅故木虎
也者書云合止祝教注云祝狀如漆箏而有雅合之者投雅
其中而禮之敵狀如木虎背有刻所以鼓之以止樂爾雅注
云祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸敵如伏虎背上有二
十七鈕銘刻以木長尺擦之玄謂管如遂而小併兩而吹之
今大子樂官有焉者觀後鄭意以不與諸家同故引漢法大子
樂官為况也。大祭祀登歌擊拊。疏注亦自至擊石
拊。司農云拊者擊石。令力呈反。疏釋曰鄭知小師亦
自擊拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓棟此小師下管
別自擊應擊不同明擊拊亦別可知但小師佐大師耳引先
鄭拊為擊石者先鄭上注已解拊與擊同後鄭不從。下管
今引之在下者以無正文引之或得為一義故也。疏注應鼓單至
擊手應鼓。其所用別未聞。鼓單薄西反。疏未聞。釋
曰鄭知應是應擊又有朔鼓單者按大射建鼓在阼階西南鼓
應擊在其東以是知應是應擊彼又云一建鼓在西階之西
朔鼓單在其北是知有朔鼓也知皆小鼓者擊鼓者即事之漸
先擊小後擊大故大射云應鼓在其東朔鼓單在其北擊者皆

應擊小後擊大故大射云應鼓在其東朔鼓單在其北擊者皆

在人右鄭彼注云便其先擊小後擊大既便其事是鼓畢皆小
鼓也云其所用別未聞者此上下祭祀之事有應有棟無朔
大射有朔但無文不可強定之故云用別未聞也徹歌於
應明有朔但無文不可強定之故云用別未聞也徹歌於

司徹而疏注於有至歌雍○釋曰鄭知徹祭器歌詩者見
天子復稷矣取於三家之堂以三家無辟公助祭又無天子
之容則諸侯亦不得用惟天子得用之是天子之容則徹器
用徹詩故大饗亦如之疏大饗亦如之○釋曰其大

亦歌雍若諸侯自相饗徹器即歌振鷺故仲丘燕居云
大饗有四焉云徹以振羽振當為振鷺是其事也大
喪與厥疏與音預疏注從大師○釋曰知從大師者見
從大師也凡小祭祀小樂事鼓鞀如大師鄭司掌

六樂聲音之節與其和和同音淳本或作淳
注和錡于○釋曰鄭知和是錡于者見
鼓人云金錡和鼓故知和是錡于也

管絃歌疏謂發
管絃歌疏謂發

閣讀之不依琴瑟而詠也直背文閣讀之而已故雖有琴瑟猶不得為曲合樂曰歌是以鄭云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之也若然誦則以聲節之兼琴瑟則為歌矣而得不為歌者此止有調而言誦者調誦相將連言誦耳先鄭云誦詩主誦詩以刺君過并引國語皆是諫諍人君法度鄭不從而為諫諍是以大師既作極諷世繫此賢曠調詩事相成故也子春與先鄭同但兼解世繫耳帝繫據王即經繫也諸侯卿大夫謂之世本即經世也云小史主次序先王之世昭穆之繫者小史職云奠繫世辨昭穆故知小史次序之云述其德行者取義於國語云為之昭明德是也子春之意與先鄭同為諫諍之事後鄭亦不從也國語者按楚語云莊王使士匄傳大子之辭王卒使傳之問於申叔時申叔時曰教之春秋而為之聲善而抑惡焉以戒勸之教之世而為之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動注云先王之繫世本使知有德者長無德者短子春引之者證帝繫世本之事後鄭云世之而定其繫謂書於世本以世與繫為一事用之又對文言之王謂之帝繫諸侯卿大夫謂之世本散則通故云書於世本世本即帝也

掌九德六詩之歌以殺大師之設為

後

在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也大射禮

曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南鐘其南鑄皆南陳

又曰西階之西頌磬東面其南鍾其南鑄皆南陳

皆南陳頌眾家不音當依字減音容

賦瞻三百人皆所以扶工以其扶工之外無事而兼使作樂

故云掌凡樂事則播鼗已下至職未皆是也注視瞻至南

陳釋曰云視瞻播鼗又擊磬者按小師教鼓鼗注云教教

之耳故鄭云視瞻播鼗今視瞻亦掌播鼗但有目不須小師教

方謂之笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也云磬在東

是生長之方故云笙西方是成功之方故云庸庸功也謂之頌者頌者美盛德之形容以其成功告於神明故云頌言或

掌大師之縣

則為之疏注大師至為之釋曰按

正樂縣之磬大師无縣樂之事此大師之樂者大師掌六律

六同五聲八音以其無目於音聲審本職雖不言縣樂器文

一說崑崙之北谷名也生其竅均厚者斷兩節間而吹之以
為黃鍾之宮制十二管以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六
此則上古用竹又按律歷志云度者分寸尺丈引也所以度
長短也本起黃鍾之長一黍為一分十分為寸十寸為尺十
尺為丈七丈為引而五度審矣其法用銅是陽律用銅可知是後世用銅之明證也

正聲緩下聲肆 破聲散險聲欬達聲羸微聲

鐘回聲衍 後聲律 弁聲鬱 薄聲甄 厚聲石

或作限杜子春讀砮為鏗鎗之鏗高謂鐘形容高也鏗讀
為闕不明之闕作請為行處皆借之借石如磬石之聲鄭大
夫讀砮為衣冕之衣破讀為人短罷之罷鏗讀為鷄鷄之鷄
鄭同農云鐘形下當踴正者不高不下鐘形上下正備玄謂
高鍾形大上上大也高則聲上藏袞然旋如裏正謂上下直
正則聲緩無所動下謂鍾形大下下大也下則聲出去於肆
破讀為險破之破破謂偏後破則聲離散也險謂偏奔也險
則聲欬不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微
謂其形微小也鏗讀為飛鏗鏗之鏗鏗聲小不成也回謂
其形微圓也回則其聲淫衍無端殺也後謂中央約也後則

鐘由作去疾也弁謂中央寬也弁則聲鬱動不出也甄
鐘甄之甄甄猶掉也鐘微薄則聲掉鐘大厚則如石叩之

無聲○ 砮古本反又胡本反彼彼義反鏗劉音闇又於謗反

鄭於貪反威於威反李烏南反後昌氏反又武氏反齊側百

反奔沈戒音摠劉於驗反甄音震注同碾音難又苦耕反字

辨音限鏗苦耕反鏗初衛反劉初耕反皆側百反罷皮買反

字或作罷音同桂林之間謂人短為罷雉雉音苦買反鷄鳥

南反蹕音婢李又字蔡反一音豐已反或音蒲年反彌勅龍

反形大上大音泰下形大下大厚同舊莧佐反上時掌反鈔

張林反又其廉反或音沾劉又渠金反說文云鍾錘也一

曰膏車 鈔錘竹涉反涅乃結反劉其兼反殺色界 疏 注

反舊色例反鈔如享戚於教反掉徒弔反劉奴較反 疏 注
善至無聲○ 釋曰此十二種並是鍾之病此職掌十二律之
是鍾之善者故言病鍾而已拉子春讀砮為鏗鎗之鏗者讀
從樂記鍾聲鏗鏗以立號是鏗鎗之鏗後鄭不從又讀作爲
行扈皆借之借讀從左氏傳少皞以鳥名官有行扈皆借後
鄭亦不從也云石如磬石之聲者磬用石者故讀從磬聲後
鄭曾成之鄭大夫讀砮為衣冕之袞取音同後鄭從之破讀
爲入短罷之罷從俗語讀之後鄭不從鏗讀爲鷄鷄之鷄讀

從孝經謂後鄭亦不從此讀鄭司農云下謂鍾形下當歸後
鄭不從云正者不高不下鍾形上下正備後鄭曾成其義
謂高鍾形大上上大也高則聲上蕤然旋如裏者言旋如
裏謂聲周旋如在裏云正謂上下直正則聲緩無所動者由
無鴻殺故也云下謂鍾形大下下大也下則聲出放肆者
由下大故也鄭知止是上大下是下大者以其正是上下直
則上是上大下是下大可知故為此解云坡讀為險坡之險
者讀從詩序險坡私謂之心險是偏私之意故為偏後也云
險謂偏奔也者此險與坡相對坡既為偏後故險為偏奔也
云達謂其形微大也者此物大則疏達故為微大對高為上
大故此達為微大微大則聲有餘若大故也云微謂其形
小也者此微對達達為微大則微為微小矣云鐘讀為飛
涇鐘之鐘者謂鬼谷子有飛鉗端摩之篇皆言從橫辨說之
術飛鉗者言察是非語飛而鉗持之端摩者云端入主之情
而摩近之云鐘聲小不成也者飛鉗涇鐘使之不語此鐘聲
節亦是聲小不成也云回謂其形微圓也者凡鐘依鳧氏所
作若不圓今此回而微圓故聲濇銜無鴻殺也云後謂中
央約也者此非偏後謂鐘口惣寬則聲迫作出去去由口寬
故也云奔謂中央寬者此與後相對後既口惣寬則奔是口
忽狹是中央寬也云奔則聲鬱勃不出也者由口籠故也云

甄讀從甄耀之甄者讀從春秋緯甄耀度之篇名云甄猶掉
也鍾微薄則聲掉者由薄故也云鍾大厚則如石者按鳧氏
為鍾云鍾已厚則石已薄則播是故大鍾十分其鼓間以其
一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚是厚薄得中也

九為樂器以十有二律為之數度以十有二
聲為之齊量
數度廣長也齊量後奔之所容。齊
才計反注同廣古曠反長直亮友

注數度至所容。釋曰樂器據典同所作謂鍾也云以十有
二律為之度數者依律歷志云古之神瞽度律均鍾以律計
倍半假令黃鍾之管長九寸倍之為尺八寸又九寸得四寸
半摠二尺二寸半以為鍾口之徑及上下之數自外十一辰

頭皆以管長短計之可知故云度數廣長也廣則口徑長則
上下也云以十有二聲為之齊量者十二聲則十二辰零鍾
鍾則聲也十二鐘皆有所容多少之齊量故云後奔之所容
者上文後奔雖是鍾病所容多少則依法故舉後奔見文而

凡和樂亦如之
和謂調其
疏
注和謂至器也。釋
曰鄭知調故器者上

文凡為樂器是新造者今更言和樂明是
調故器知聲得否及容多少當依法度也

附釋音周禮註疏卷第二十三

附釋音周禮註疏卷第二十四

鄭氏註

賈公彥疏

磬師掌教擊磬擊編鍾教教視膝也磬亦編於鍾

鐘師擊之杜子春疏注教教至之編。釋曰鄭知教教視

讀編為編書之編疏膝者視膝職云掌播鼓擊坐磬須磬

若然視膝不言擊鐘知亦教視膝擊編鍾者以磬是樂懸之

首故特舉此言其實編鍾亦視膝擊之故鑄師注云擊鍾者

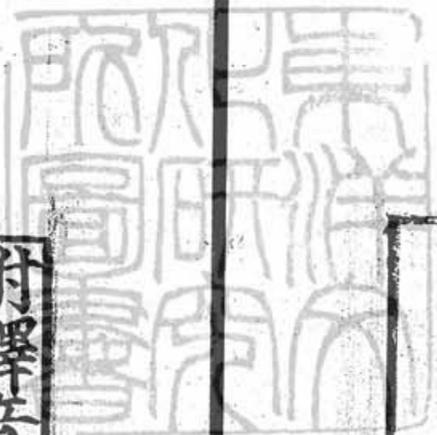
亦視膝也云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊

之者鄭知鍾有不編者以此經云擊磬不言編則磬無不編

以其無可對故不言編鍾言編則對不編者故鄭云磬亦編

於鍾信之者鍾有不編不編者鍾師自擊之也鄭必知鍾有

不編使鍾師自擊者以其言教視膝擊編鍾明不編者不教

三絕是古者未有絃皆以常編竹簡此鍾教緩樂燕樂

磬亦編之十六枚在一篋故讀從之也