皇清經解

12
478
305

仁 478 305

語詞之釋肇於爾雅學于爲曰兹斯爲此每有爲雖誰曾爲曾若斯之類皆約舉一隅以待三隅之反益古今異語別國方言類多助語之文凡其散見於經傳者皆可比例而知觸類長之斯善式古訓者也自漢以來說經者宗尚雅訓凡實義所在既明箸之矣而語詞之例則略而不究或即以實義釋之遂使其文扞格而意亦不明如由用也猷道也而又爲詞之於若皆以用與道釋之則尚書之別求聞由古先哲王大誥猷爾多邦皆文義不安矣此舉一以例其餘後皆放此攸所也迪蹈也而又爲詞之用若皆以所與蹈釋之則尚書之各迪有功豐水攸同毛詩之風雨攸除鳥鼠攸去皆文義不安矣不弗也否不也丕大也而又爲發聲與承上之詞若皆以弗與大釋之則尚書之三危既宅三

苗至敉我生不有命在天否則侮厥父母毛詩之否難知也有周不顯帝命不時禮記之不在此位也皆文義不安矣作爲也而又爲詞之始與及若皆以爲釋之則尚書之萬邦作乂作其即位皆文義不安矣爲作也而又爲詞之如與有與與與於若皆以作釋之則左傳之何臣之爲晉語之稱爲前世穀梁傳之近爲禰宮管子之爲臣亦乎孟子之得之爲有財皆文義不安矣又如如若也而又爲詞之而與乃與當與與若如也而又爲詞之其與而與此與惟曰言也而又爲詞之畎謂言也而又爲詞之爲與與如與柰云言也而又爲詞之有與或與然甯安也而又爲詞之乃能善也而又爲詞之而與乃無不有也而又爲詞之發聲與轉語有不無也而又爲詞之爲即就也而又爲詞之則與若與或則法也及至也而又爲詞之若茲此也而又爲歎詞嗟歎詞也而又爲語助彼他也而又爲詞之匪匪非也而又爲詞之彼咫八寸也而又爲詞之只允信也而又爲詞之用終盡也而又爲詞之既多眾也而又爲詞之祇適徂逝皆往也而適又爲詞之斁徂又爲詞之及逝又爲詞之發聲思念也居處也夷平也一數之始也而又皆爲語助曷詞之何也而又爲何不益何不也而又爲何於詞之于也而又爲爲與爰詞之曰也而又爲與安詞之焉也而又爲乃爲則爲於是焉詞之安也而又爲於爲是爲乃爲則惟詞之獨也而又爲與爲及爲雖雖不定之詞也而又爲惟矧詞之況也而又爲亦亦承上之詞也而又爲語助且詞之更端也而又爲此之詞之是

也而又爲於爲其爲與凡此者其爲古之語詞較然甚著揆之本文而協驗之他卷而通雖舊說所無可以心知其意者也引之自庚戌歲入都侍大人質問經義始取尚書廿八篇紬繹之而見其詞之發句助句者咎人以實義釋之往往詰籀爲病竊嘗私爲之說而未敢定也及聞大人論毛詩終風且暴禮記此若義也諸條發明意恉渙若冰釋益復得所遵循奉爲楷式乃遂引而伸之以盡其義類自九經三傳及周秦西漢之書凡助語之文徧爲掇討分字編次以爲經傳釋詞十卷凡百六十字前人所未及者補之誤解者正之其易曉者則略而不論非敢舍舊說而尚新奇亦欲窺測古人之意以備學者之采擇云爾嘉慶三年二月一日高郵王引之敘

與　因

曰　用

猶　允

由　於

繇　于

爰　安

粵　焉

曰　爲

吹音　謂
聿

經傳釋詞弟三

惟　亦
云　伊
有　夷
或　洪
抑　庸
一　台音館
經傳釋詞弟四
惡音烏　歟
戾　邪以遮反
遐　也

號音豪　矣
曷　乎
盍　兪
許　於音烏
行　猗
況　噫
鄉音向　嘻
汔音迄　吁
經傳釋詞弟五
孔　及
今　其

羌	其音記
懋魚覲反	其音姬
言	居
宜	詎
可	固
幾	故
祈	顧
豈	苟
盍	皋
厥	

經傳釋詞弟六

乃	當
甯	儻
能	殆
徒	誕
獨	迪
奈	直
那	疇
都	

經傳釋詞弟七

而	耳
如	仍

若　聊

然　來

尒（今作爾）

經傳釋詞弟八

雖　作

肆　會

自　曾（音層）

茲　朁（音慘）

斯　哉

些　載

思　則

將　卽

且　嗞（音茲）

且（子餘反）　羞（今作嗟）

徂　呰（音紫）

經傳釋詞弟九

終　適

誰　識

孰　屬（音燭）

者　止

諸　所

之　矧

旂　爽
是　庶
時　尙
寔　逝
只　率
啻　式
祇音支

經傳釋詞第十

彼　非
末　匪
蔑　無

比　岡
薄　微
毋　勿
不　夫音扶

經傳釋詞　高郵王尚書引之著

與

鄭注禮記檀弓曰與及也常語也

與猶以也易繫辭傳曰是故可與酬酢可以祐神也禮記檀弓曰殷人殯於兩楹之閒則與賓主夾之也言以賓主夾之也玉藻曰大夫有所往必與公士爲賓也言必以公士爲擯也義見上文中庸曰知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣言可以入德也論語陽貨篇曰鄙夫可與事君也與哉言不可以事君也孔傳曰言不可與事君皇疏曰言凡鄙之人不可與之事君皆非也下文患得患失皆言鄙夫所以不可與事君之故非謂不可與鄙夫事君也後漢書李法傳法上疏諫坐失旨免爲庶人還鄉里人問

其不合上意之由法未嘗應對固問之法曰鄙夫可與事君乎設苟患失之無所不至法之言如此是不說人以無罪而以鄙夫自貶且自謂其不可以事君也然則法之意亦謂鄙夫不可以事君非謂不可與鄙夫事君明矣顏師古匡謬正俗曰孔子曰鄙夫可以事君也與哉李善注文選東京賦曰論史記袁盎語曰鄙夫不可以事君也與哉變與言以正與經旨相合

傳曰妾主豈可與同坐哉言不可以同坐也漢書楊雄傳曰作以貨殖傳曰智不足與權變勇不足以決斷仁不能以取予漢書楊雄傳曰建道德以爲師友仁義與爲朋文選羽獵賦與下有之字乃後人不曉文義而妄加之與亦以也互文耳

家大人曰與猶爲也此爲字讀平聲韓子外儲說左篇曰名與多與之其實少言名爲多與之而其實少也西周策曰秦與天下罷則合不橫行於周矣言秦爲天下所疲也今本作秦與天下俱罷俱字乃後人不曉文義而妄加之耳見讀書雜志秦策曰吳王夫差棲越於會稽勝齊於艾陵遂與

句踐禽纵於干隧言爲句踐所禽也

家大人曰與猶爲也此爲字讀去聲孟子離婁篇曰所欲與之聚之言民之所欲則爲民聚之也秦策曰或與中期說秦王曰鮑本如是姚本與作爲言爲中期說秦王也楚策曰秦王令芈戊告楚曰毋與齊東國吾與子出兵矣言吾爲子出兵也又漢書高祖紀漢王爲義帝發喪漢紀爲作與家大人曰與猶謂也大戴禮夏小正傳曰獺獸祭魚其必與之獸何也曰非其類也與之獸謂之獸也來降燕乃睒室今本脫室字據傳文補其與之室何也操泥而就家入人內也與之室謂之室也曾子事父母篇曰夫禮大之由也不與小之自也不非也與謂也言禮在由其大者非謂由其小者而已也李善本文選報任少卿書曰假令僕伏法受誅若九牛亡

一毛與螻蟻何以異而世又不與能糾節者言世人不謂我能糾節也漢書司馬遷傳作不與能糾節者比五臣本文選作不能與糾節者次比皆後人不曉文義而妄加增改辯見讀書雜志

廣雅曰與如也大戴禮四代篇曰事必與會會必與位無相越踰與如也言事必如其會會必如其位也晏子春秋問篇曰正行則民遺曲行則道廢正行而遺民乎與持民而遺道乎也與亦如也言將正行而遺民乎如其持民而遺道乎也墨子兼愛篇曰若大國之攻小國也大家之亂小家也强之劫弱衆之暴寡詐之謀愚貴之敖賤此天下之害也又與爲人君者之不惠也臣者之不忠也父者之不慈也子者之不孝也此又天下之害也又與今人之賤人執其兵刃毒藥水火以交相虧賊此又天下之害也又與猶又如也襄二十六年左傳引夏書曰與其殺不辜甯失不經凡上言與其下言甯者放此禮記檀弓曰喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也凡上言與其下言不若者放此與其皆謂如其也或但謂之與晉語曰與余以狂疾賞也宋本如是今本作後人不曉文義而妄改之是以狂疾賞也乃不如亡孟子萬章篇曰與我處畎畝之中由是以樂堯舜之道吾豈若使是君爲堯舜之君哉吾豈若使是民爲堯舜之民哉呂氏春秋貴直篇曰與吾得革車千乘也不如聞行人燭過之一言史記魯仲連傳曰吾與富貴而詘於人甯貧賤而輕世肆志焉是也閻元年左傳曰猶有令名與其及也王肅注曰雖去猶有令名何與其坐而及禍也見史記晉世家集解又後漢書荀爽

傳傳曰戩趾適屨孰云其愚何與斯人追欲喪軀　何與猶何如也二年傳曰與其危身以速罪也　晉語作況其危身於狄以起況比亦如也杜注曰言孰與危身以況比也況比也召罪孰與猶何如也秦策曰秦昭王謂左右曰今日韓魏孰與始強對曰弗如也王曰今之如耳魏齊孰與孟嘗芑亟之賢對曰弗如也齊策曰田侯召大臣而謀曰救趙孰與勿救趙策曰趙王與樓緩計之曰與秦城何如不與　而妄加之辭見讀書雜志今本不與下又有何如二字乃後人不曉文義是孰與即何如也故司馬相如子虛賦楚王之獵孰與寡人乎郭璞注曰與猶如也與語助也僖二十三年左傳曰夫有大功而無貴仕其人能靖者與有幾言能靖者有幾也　與語助也與有幾三字連讀釋文曰其人能靖者與音餘絕句失之襄二十九年曰是盟也其與幾何　又昭元年曰士民訛歲而竭其與幾何又曰叔向問子

晳於行人揮對曰其與幾何又晉語曰雖謂之挾而滑以齒牙口弗堪也其與幾何又曰鄧子矜其伐而恥國君其與幾何皆語曰民生於地上寓也其與幾何　言其幾何也周語曰若壅其口其與能幾何言能幾何也　韋注與辭也晉語曰諸臣之委室而徒逞者將與幾人言將幾人也　韋注與辭也又昭十七年左傳曰其居火也久矣其與不然乎言其不然乎也周語曰余一人其流毒於裔土何辭之與有言何辭之有也晉語曰亡人何國之與有言何國之有也越語曰如寡人者安與知恥言安知恥也又孟子滕文公篇曰不由其道而往者與鑽穴隙之類也與字皆是語助無意義也

曰　以　已

曰或作以或作已鄭注禮記檀弓曰以與已字本同以語詞之用也書堯典曰以親九族是也常語也

漢書劉向傳注曰曰由也大戴禮子張問入官篇曰忿數者獄之所由生也距諫者慮之所以塞也以亦由也此亦常語

玉篇曰以爲也詩瞻卬曰天何以刺言天何爲刺也凡經傳言何以若此者皆謂何爲若此也亦常語

以猶謂也禮記檀弓曰曾子曰吾有斯子也吾以將爲賢人也言吾謂將爲賢人也昭二十五年左傳曰公以告臧孫臧孫以難告郈孫郈孫以可勸（釋文曰郈孫以可絕句勸勸公逐季氏也）言臧孫謂難郈孫謂可也齊策曰臣之妻私臣臣之妾欲有求於臣皆以美於徐公言皆謂美於徐公也

廣雅曰以與也書般庚曰爾忱不屬惟胥以沈某氏傳曰相與沈溺詩江有汜曰不我以擊鼓曰不我以歸桑柔曰不胥以穀

儀禮鄉射禮曰主人以賓揖又曰各以其耦進大射儀曰以耦左還箋注竝曰以猶與也禮記檀弓曰吾未嘗以就公室注曰未嘗與到公室觀其行也易鼎初六曰得妾以其子言得妾與其子也詩小明曰神之聽之式穀以女言式穀與汝也（箋訓以爲用失之禮記郊特牲曰賓入大門而奏肆夏示易以敬也言示易與敬也襄二十年左傳曰賦常棣之七章以卒言賦七章與卒章也二十九年曰樂氏其以宋升降乎言與宋升降也論語微子篇曰而誰以易之言誰與易之也詩江有汜曰不我以也必有以也（傳曰必以有功德失之）何其處也必有與也何其久也必有以也何以亦與也古人自有複語耳管子形勢篇曰訾儀之人勿與任大謀臣者可以遠舉顧憂者可與致道呂氏春秋樂成篇曰故

民不可與慮化舉始而可以樂成功皆以與以互文故鄉射禮各以其耦進今文以爲與越語節事者與地史記越世家與爲以呂氏春秋精諭篇人可與微言乎淮南道應篇與爲以燕策得賢士與共國史記燕世家與爲以

以猶及也易小畜九五曰富以其鄰虞翻注曰以及也泰六四謙六五以其鄰泰初九曰拔茅茹以其彙言及其彙也否初六同剝初六曰剝牀以足六二曰剝牀以辨六四曰剝牀以膚言及足及辨及膚也復上六曰用行師終有大敗以其國君凶言及其國君也王弼訓以爲用云用之於國則反乎君道失之此家大人說周語引湯誓曰余一人有罪無以萬夫言無及萬夫也

以猶而也易泰六四曰不戒以孚猶繫辭傳言不疾而速不行而至也書牧誓曰俾暴虐于百姓以姦宄于商邑金縢曰天大雷電以風隱九年左傳曰大雨霖以震禮記樂記曰治世之音安以樂亂世之音怨以怒亡國之音哀以思大戴禮曾子制言篇曰富以苟不如貧以譽生以辱不如死以榮閟二年左傳曰親以無災又何患焉昭二十年曰濟其不及以泄其過晉語曰狐偃惠以有謀趙衰文以忠貞賈佗多識以恭敬吳語曰省楚靈王不君其臣箴諫以不入莊二十四年公羊傳曰戎眾以無義以猶而也僖二十一年傳曰楚夷國也彊而無義是其證何注曰戎師多又常以無義爲事失之論語爲政篇曰季康子問使民敬忠以勸如之何以字竝與而同義易同人彖傳曰文明以健中正而應繫辭傳曰著之德圓而神卦之德方以知禮

記聘義曰溫潤而澤仁也縝密以栗知也昭十一年左傳曰桀
克有緡以喪其國紂克東夷而隕其身以亦而也互文耳

已既也常語也
鄭注考工記曰已太也甚也亦常語也或作以文五年左傳嬴
曰以剛是也

爾雅曰已此也莊子齊物論篇曰已而不知其然謂之道已字
承上文而言言此而不知其然也養生主篇曰已而爲知者始
而已矣言此而爲知者也郭象注曰已困於知而不知止又
南道應篇曰已雖無除其患天地之間六合之內可陶冶而變
化也無不也言此雖不除其患也此邵氏二雲說或作以禮記祭統衞
孔悝之鼎銘曰對揚以辟之勤大命施於烝彝鼎以此也指上

文而言也辟君也言對揚此君之勤大命著之於烝彝鼎也讀
對揚以辟之爲句云辟明也言遂揚君命以明我先祖之德矣
之君命謂之勤大命猶雒誥言文武勤教也鄭以勤大命爲行
君之命亦失之此家大人說下同射義引詩曰大夫君子凡以庶士亦言凡此
庶士也

顏師古注漢書宣帝紀曰已語終辭也書洛誥曰公定予往已
禮記檀弓曰生事畢而鬼事始已盧植注曰已者辭也見通典禮六十
四已爲語終之詞則與矣同義連言之則曰已矣論語曰始可
與言詩已矣是也學而八篇猶乎與哉同義而連言之則曰乎哉
也

已歎詞也書大誥曰已予惟小子某氏傳曰已發端歎辭也漢書
翟義傳作熙顏師古注曰熙歎辭康誥曰已女惟小子又曰已女乃其速由茲

義率殺梓材曰已若茲監洛誥曰已女惟沖子莊子庚桑楚篇曰已我安逃此而可義竝同也

猶

禮記檀弓注曰猶尚也常語也字或作猷爾雅曰猷若也猶爲詩小星傳曰猶若也亦常語也若似之若又爲若或之若禮記內則曰子弟猶歸器衣服裘衾車馬則必獻其上而後敢服用其次也鄭注曰猶若也襄十年左傳曰猶有鬼神於彼加之言若有鬼神也猶又有均義襄十年左傳曰從之將猶猶均也物相若則均故猶還不從亦還猶將還也不如從楚亦以還之猶將還均將還也論語堯曰篇曰猶之與人也出內之吝謂之有司猶之與人均之與人也燕策柳下惠曰苟與人異惡往而不黜乎猶且黜乎常於故國爾猶且黜均將黜也詩陟岵曰猶來無止傳曰猶可也字或作猷爾雅曰猷可也

由　猶　攸

廣雅曰由以用也由以用一聲之轉而語詞之用亦然見用字下字或作猶莊十四年左傳猶有妖乎正義曰古者由猶二字義得通用莊四年公羊傳紀侯之不誅至今有紀者猶無明天子也猶亦與由同或作攸其義一也其作猶者書盤庚曰先王有服恪謹天命茲猶不常宅猶猶用也言先王敬謹天命茲用不敢常安也若安土重遷則是不知天命故下文曰今不承于古罔知天之斷命也某氏傳訓猶爲尚失之此家大人說詳見經義述聞下同無逸曰古之人猶胥訓告胥保惠胥教誨言古之人用相訓告相保惠相教誨也其作攸者禹貢曰彭蠡既瀦陽鳥攸

居攸猶用也言陽鳥之地用是安居也林之奇尚書全解曰諸儒之說皆以陽鳥爲雁竊獨疑之此篇所敘治水詳見於九州之下者莫非地名此州上言彭蠡下言三江震澤獨於此三句中言雁非惟文勢不稱考之九州亦無此例也夫雁之南翔乃其天性豈其洪水未平遂不南翔乎古地名取諸鳥獸如虎牢犬邱之類多矣左昭二十年公如晉杜注衛地名又鄭有鳴雁在陳留縣漢北邊有雁門安知陽鳥之非地名乎案林說是也居宅也陽鳥攸居猶言三危既宅耳陽鳥之地年代曠隔莫知所在不得因此而謂其非地名也胡氏朏明乃以爲適當鴻雁來賓之時即所見而紀其事夫禹八年治水所見鳥獸多矣尚即所見而紀之則禹貢豈止區區數策哉胡氏又曰陽鳥攸居與桑土既蠶三苗丕敘一例不必以爲地名案彼皆記治水之功雁之棲宿於禹績何與乎雁名陽鳥書無明文說者誤以陽鳥爲鳥因附會彭蠡既豬之文又牽合以鴻雁南翔之說耳其不足信亦明矣原其所以誤者益但知雨雁有攸所居者爲彭蠡而居之者爲水鳥矣不知禹貢多以既攸二字相對爲文攸猶用也言陽鳥之地用是安居也與他處攸訓爲所者不同又曰漆沮既從豐水攸同又曰九州攸同四隩既宅義並同也洪範曰帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁又曰天乃錫禹洪範九疇彝倫用斁彝倫用敘也金縢曰予小子新命于三王惟永終是圖茲攸俟言茲用俟也大誥曰予曷其不于前寧人圖功攸終圖茲攸俟終也上文曰敷前人受命茲不造大功又曰不可不成乃寧用終也上文曰敷前人受命茲不造大功又曰不可不成乃寧考圖功圖功即大功也傳訓圖爲謀攸爲所功也寧考圖功即此所謂前寧人圖皆失之以下攸字並同又曰予曷敢不于前寧人攸受休畢言易敢不于前寧人用受休畢也洛誥曰無若火始炎炎厥攸灼敘弗其絕言厥用灼也多士曰亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜言惟爾多士用服奔走也無逸曰乃非民攸訓非天攸若言非民用訓非天用若也詩蓼蕭曰萬福攸同采菽同言萬福用同也箋曰攸所也下並同斯干曰風雨攸除鳥鼠攸去君子攸芋言風雨用除鳥鼠用去君子用芋也又曰君子攸躋又曰君子攸寧

義竝同也楚茨曰報以介福萬壽攸酢言萬壽用酢也緜曰迺立冢土戎醜攸行言戎醜用行也棫樸曰奉璋峩峩髦士攸宜髦士攸宜義同鄭注攸所也亦失之　旱麓曰豈弟君子福祿攸降言福祿用降也攸降同　靈臺曰王在靈囿麀鹿攸伏言麀鹿用伏也文王有聲曰四方攸同王后維翰言四方用同也既醉曰朋友攸攝攝以威儀言朋友用攝也泮水曰既作泮宮淮夷攸服言淮夷用服也猶攸二字與由同聲而相通皆語詞之用也說經者見猶字則釋之爲尚見攸字則釋之爲所皆望文生訓而非其本指而史記夏本紀宋世家於陽鳥攸居豐水攸同彝倫攸斁彝倫攸敘悉以所字代之蓋古義之湮由來久矣

攸猶所以也書洪範曰我不知其彝倫攸敘王肅注曰我不知常倫所以次敘此攸字與下文彝倫攸斁彝倫攸敘異義史記宋世家作我不知其常倫所序亦失之　大誥曰予惟小子若涉淵水予惟往求朕攸濟某氏傳曰往求我所以濟渡是也

攸語助也書盤庚曰女不憂朕心之攸困言不憂朕心之困也某氏傳訓攸爲所失之下竝同洪範曰予攸好德言予好德也史記作予所好德失之　又曰四曰攸好德言四曰好德也詩皇矣曰執訊連連攸馘安安執訊連連馘安安也毛傳攸所也失之　攸皆語助耳字亦作猷盤庚曰女猷黜乃心無傲從康言汝黜乃心也傳訓猷爲謀失之下同　又曰女萬民乃不生生暨予一人猷同心言不與予一人同心也猷亦語助耳

繇　由　猷

爾雅曰繇於也繇由猷古字通　爾雅釋水釋文曰繇古由字莊二字義得通用猷即猶字也詩十四年左傳正義曰古者由猶巧言秩秩大猷漢書敘傳作繇書康誥曰往敷求于殷先哲王又曰別求聞由古先哲王由亦于也言徧求聞於古先哲王也別與徧古字通說見經義述聞詩抑曰無易由言耆曰由於也禮記雜記曰容使自下由路西鄭注曰容給使者入設乘黃於大路之西詩君子陽陽篇左執簧右招我由房疑亦謂招我於房也傳曰由用也箋曰由從也皆於義未安　馬融本大誥王若曰大誥繇爾多邦鄭王本繇作猷漢書翟義傳王莽倣大誥曰大誥道諸侯王蓋用爾雅繇道也之訓馬鄭王竝同以釋文正義知之引之案大誥道爾多邦文義不順猷於也大誥猷爾多邦者大誥於爾多邦也經文本自明白祇緣訓猷爲道於義未安致令後人妄改其始改也升猷字之上某氏傳曰順大道以告天下眾國是也其再改也又升猷字於大字之上正義曰此本猷在大上是也其他緣例而改者二改而復脫者一多士曰王曰猷告爾多士多方曰王曰嗚呼猷告爾有多方士傳竝曰以道告之蓋俱是告猷而晚出古文改爲猷告矣此緣例而改者也多方曰王若曰猷告爾四國多方傳曰順大道告四方與大誥猷爾多邦傳同則此句經文亦有大字蓋初作大告猷爾四國多方後改爲大猷告爾四國多方故解之曰順大道告四方其後則又脫大字矣此改而復脫者也大誥在多士多方前其誥猷之文馬鄭王必皆有說學者雖不悟誥猷之誤爲猷誥猶不得不載其異同至多士多方告猷之義已詳大誥不復再

釋學者斯忽焉不察矣然以例推之可得而知也後之說書者或以酥爲發語詞或以爲歎詞皆不知文由誤倒故多方推測而卒無一當也

因

因由也聲之轉也書禹貢曰西傾因桓是來常語也因猶也亦聲之轉也楚策曰王獨不見夫蜻蛉乎六足四翼飛翔乎天地之閒俛啄蚤蝨而食之仰承甘露而飲之自以爲無患與人無爭也不知夫五尺童子方將調飴膠絲加己乎四仞之上而下爲蝘蜓蟻食也夫蜻蛉其小者也黃雀因是已案已字絕句因是猶是也已語終詞也言黃雀之自以爲無患亦猶之蜻蛉也下文曰夫黃雀其小者也黃鵠因是已夫黃鵠其小者也蔡聖侯之事因是已蔡聖侯之事其小者也君王之事因是已義竝與此同文選詠懷詩注引延篤戰國策論云因是已因事已復有是也所解雖未了而其以已字絕句甚明今本改已爲以而以黃雀因是以五字連下句讀之則義不可通矣下文皆放此

用

用詞之以也一切經音義七引蒼頡篇曰用以也以用一聲之轉凡春秋公羊傳之釋經皆言何以穀梁則或言何用（桓十五年傳曰何用見其未易災之餘而嘗也餘放此）其實一也書皋陶謨曰矣以明之撻以記之書用識哉用亦以也互文耳

用詞之由也詩君子陽陽傳曰由用也由可訓爲用用亦可訓

爲由一聲之轉也禮記禮運曰故謀用是作而兵由此起用亦由也互文耳

用詞之爲也詩雄雉曰不忮不求何用不臧言何爲不臧也節南山曰國既卒斬何用不監言何爲不監也莊六年穀梁傳曰何用弗受亦謂何爲弗受也用以爲皆一聲之轉故何以謂之何用何爲亦謂之何用互見以爲二字下

允

家大人曰允猶用也用亦語詞義見用字下書堯典曰允釐百工言用釐百工也某氏傳曰允信也於文義未安下皆放此皋陶謨曰允迪厥德言用迪厥德也又曰庶尹允諧言庶尹用諧也應尹用諧猶言神人以和周官大司樂疏引鄭注曰允信也文義未安大誥曰允蠢鰥寡言用動鰥寡也論語堯曰篇引堯曰

允執其中言用執其中也包咸注曰允信也文義未安襄二十一年左傳引夏書曰念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲允出茲在茲也名言茲在茲允出茲在茲者謂發一言出一令必本之於己而後民從之故傳釋之曰將謂由己壹也允出茲在茲由己壹也允語詞耳非謂信出茲在茲也杜注訓允爲信與文義不合或曰下文曰在上位者洒濯其心壹以待人軌度其信可明徵也而後可以治人故此復申之曰信由己壹而後功可念也非壹云云乃通釋書詞非專釋允出茲在茲一句也哀六年傳曰夏書曰允出茲在茲由己壹而後功可念也信字正承軌度其信而言非釋允字也且信由己率常可矣亦不以允爲信也詩鼓鍾曰淑人君子懷允不忘懷思也言思之用不忘也箋曰懷至也古者善人君子至信不可忘失之公劉曰豳居允荒言豳居用荒也箋曰懷至也古者善人君子至信不可忘失之考工記栗氏量銘曰時文思索允臻其極言用臻其極也鄭注曰允信也文義未安詩大明曰聿懷多福春秋繁露郊祭篇引作允懷多福此益出三家詩班固明堂詩亦曰允懷多福是允爲語

詞也後人但知允之爲信而不知其又爲語詞故訓釋多有未安史記五帝本紀夏本紀於允釐百工允迪厥德庶尹允諧亦皆以信字代之蓋古義之失其傳久矣

允猶以也墨子明鬼篇引商書曰百獸貞蟲允及飛鳥莫不比方言百獸貞蟲以及飛鳥也以與用同義故允可訓爲用亦可訓爲以說文曰允從儿吕聲吕用允一聲之轉耳

允發語詞也詩時邁曰允王維后言王維后也又曰允王保之言王保之也允語詞耳武曰於皇武王無競維烈允文文王克開厥後允文與於皇對文則允爲語詞益明泮水曰允文允武允亦語詞猶逸書言乃神乃武乃文耳見吕氏春秋諭大篇箋皆訓允爲信失之

於

廣雅曰於于也常語也亦有於句中倒用者書酒誥曰人無於水監當於民監猶言無監於水當監於民也僖九年左傳曰人而能民土於何有言何有於土也凡言於何者放此昭十九年左傳曰其一二父兄私族於謀而立長親言私謀於族也杜注曰於私族之謀宜立親之長者文義未安又曰諺所謂室於怒市於色者楚之謂矣言怒於室而色於市也

於猶在也見吕氏春秋期賢篇高注易繫辭傳曰易之興也其於中古乎禮記曲禮曰於外曰公於其國曰君是也此亦常語

於猶之也昭四年左傳曰亾於不暇又何能濟言亾之不暇也十年曰王貪而無信唯蔡於感言唯蔡之恨也於與之同義故

於訓爲之之亦訓爲於互見之字下

於猶爲也此爲字讀平聲禮記郊特牲曰埽地而祭於其質也又曰祭天埽地而祭焉於其質而已矣皆謂爲其質不爲其文也大戴禮曾子本孝篇曰如此而成於孝子也言如此而後成爲孝子也曾子事父母篇曰未成於弟也言未成爲弟也弟讀孝弟之弟文六年穀梁傳曰閏月者附月之餘日也積分而成於月者也言成爲月也孟子離婁篇曰寇至則先去以爲民望寇遲則反始於不可言始爲不可也荀子正論篇曰是特姦人之誤於亂說以欺愚者而淖陷之今本淖譌作潮據楊注改淖陷謂誤謬也見說文楚辭七諫世沈淖而難論兮王注曰淖溺也言姦人謬爲亂說以欺愚者而溺陷之也楊倞注曰姦人自誤惑於亂說因以欺愚者猶於泥淖之中陷之失之矣於與爲同義故姚本東

周策夫秦之爲無道也秦策楚亦何以軫爲忠乎鮑本爲竝作於史記張儀傳韓梁稱爲東藩之臣趙策爲作於

於猶爲也此爲字讀去聲老子曰故貴以身爲天下若可寄天下愛以身爲天下若可託天下莊子在宥篇作故貴以身於天下則可以託天下愛以身於天下則可以寄天下於天下即爲天下也今本作故貴以身爲天下愛以身於爲天下此後人依老子窮記爲字而寫者因誤合之也老子釋文無爲字以是明之此家大人說

於猶如也昭三年左傳曰今嬖寵之喪不敢擇位而數於守適言數如守適也杜注曰不敢以其位卑而令禮數如守適夫人莊子大宗師篇曰陰陽於人不翅於父母翅與啻同言不啻如父母也秦誓曰不啻如自其口出秦策曰君危於累卵而不壽於朝生言危如累卵不壽如朝生也

燕策曰且非獨於此也言非獨如此也故漢書韓長孺傳匈奴至者投窴高如城者數所新序善謀篇如作於

於語助也易繫辭傳曰於稽其類書堯典曰黎民於變時雍於與時雍對文於字釋文無音蔡沈以爲歎美辭非是又曰於予擊石拊石釋文曰於音烏或音烏而絕句者非詩靈臺曰於牣魚躍於字釋文無音又曰於論鼓鍾於樂辟廱釋文於音烏鄭如字正義述毛下武曰於萬斯年雒曰於薦廣牡釋文於亦如字今從正義王音烏正義述毛鄭如字亦如字今從正義是也於發聲也左氏春秋定五年於越入吳杜注曰於發聲正義曰夷言有此發聲是也

於是者承上之詞常語也又隱四年左傳曰於是陳蔡方睦於衞此於是亦承上之詞而其義不同猶言當是時也桓五年傳曰於是陳亂國人分散故再赴僖十五年傳曰於是展氏有隱

慝焉義竝同也

于

爾雅曰于於也常語也亦有於句中倒用者詩崧高曰四國于蕃四方于宣言蕃于四國宣于四方也又曰謝于誠歸亦言誠歸于謝也見箋

爾雅曰于曰也曰古讀若聿字本作吹或作曰或作聿說見吹字下

聿于一聲之轉黃鳥于飛詩葛覃黃鳥聿飛也于以采蘩采蘩聿以采蘩也聿於亦一聲之轉故傳曰于於也箋曰于以猶言往以與毛異義非也若訓于爲往則下文于以用之及采蘋之于以盛之于以湘之于以奠之皆義不可通至擊鼓之于以求之則鄭亦訓爲於矣穀旦于差穀旦于逝東門之枌言穀旦聿差穀旦聿逝也王于興師秦無衣王聿興師也王于出征六月王聿出征也于疆于理江漢聿疆聿理也于聿皆語詞猶緜之詞

迺疆迺理也箋訓理爲治亦失之　聿曰古字通故爾雅訓于爲曰也箋解穀旦于差穀旦于逝曰朝日善明曰相擇矣朝日善明曰往矣解王于出征曰王曰令女出征玁狁則是以爾雅之于曰也爲論語子曰之曰失其指矣

于猶乎也其在句中者常語也亦有在句末者管子山國軌篇曰不籍而贍國爲之有道于宋本如是今于本于譌作予猶乎也呂氏春秋審應篇曰然則先生聖于高注曰于乎也列子黃帝篇曰今女之鄙至此乎釋文曰乎本又作于莊子人閒世篇曰不爲社者且幾有翦乎釋文曰乎崔本作于是也又爲歎美之詞論語爲政篇孝乎惟孝釋文及漢石經乎竝作于是也

于猶爲也　此爲字讀平聲詩定之方中曰定之方中作于楚宮揆之以日作于楚室正義曰作爲楚邱之宮作爲楚邱之室張載注魏都賦引詩作作爲楚宮作爲楚室儀禮士冠禮曰宅之于假鄭注曰于猶爲也聘禮記曰賄在聘于賄注曰于讀曰爲昭十九年公羊傳曰賊未討何以書葬不成于弒也言不成爲弒也史記秦始皇帝紀曰請刻于石表坐于常式言坐爲常式也三王世家封齊王策曰惟命不于常褚少孫釋之曰惟命不可爲常于猶爲也　此爲字讀去聲孟子萬章篇曰惟茲臣庶女其于予治于爲也爲助也趙注曰惟念此臣衆女故助我治事是也

于猶如也易繫辭傳曰易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣是介于石即介如石也故漢書汲黯傳愚民安知市買長安中而文吏繩以爲闌出財物如邊關乎史記如

作于于與於古字通故兩字皆可訓爲亦皆可訓爲如互見於字下

于猶是也詩出車曰玁狁于襄玁狁于夷言玁狁是襄玁狁是夷也猶言戎狄是膺荊舒是懲

于猶越也與也連及之詞夏小正傳曰越于也廣雅曰越與也書大誥曰大誥猷爾多邦越爾御事王莽敝大誥作大告道諸侯王三公刻侯于女卿大夫元士御事是連及之詞曰越亦曰于也康誥曰子弗祇服厥父事大傷厥考心于父不能字厥子乃疾厥子于弟弗念天顯乃弗克恭厥兄兄亦不念鞠子哀大不友于弟言子之不孝與父之不慈與弟之不恭兄之不友也某氏傳曰於爲人父於爲人弟失之又曰告女德之說于罰之行行道也言告汝德之說與罰之道也傳曰告汝施德之說於罰之所行失之洛誥曰四方迪亂未定于宗禮亦未克敉公功迪將其後當以四方迪亂未定爲句于宗禮亦未克敉爲句公功迪將其後爲句爾雅曰亂治也方言曰迪正也四方迪亂猶言亂正四方見微子篇于越也言四方正治未定越宗禮亦未克安也公功迪將其後者上文曰公功棐迪篤下文曰公功肅將祗歡與此竝以公功發句此文之相符者也上文公功言棐迪下文公功言肅迪將此公功言迪將此義之相合者也舊讀失之矣多方曰時惟爾初不克敬于和則無我怨于與也言不能敬與和也上文曰爾惟和哉又曰亦則以穆穆在乃位穆穆敬也故此言曰不能敬于和道亦失之

皇清經解卷一千二百零八終

嘉應溫心源舊校
南海桂文烜桂文燦新校

皇清經解卷一千二百零九

學海堂

經傳釋詞

高郵王尚書引之著

爰

爾雅曰爰于也又曰爰於也于與於同義書盤庚曰綏爰有衆是也詩擊鼓曰爰居爰處爰喪其馬于以求之于亦爰也五文耳

爾雅曰爰曰也曰與欥同字或作聿說見欥字下聿爰一聲之轉爰有寒泉詩凱風聿有寒泉也爰伐琴瑟定之方中聿伐琴瑟也爰得我所顧鼠聿得我所也爰及矜人鴻鴈聿及矜人也爰有樹檀鶴鳴聿有樹檀也爰其適歸蜎蜳曰蒇聿其適歸也四月聿其莫爰方啟行公劉聿方啟行也爰衆爰有聿衆聿有也聿曰古字通以上七詩鄭箋皆

用爾雅爰曰也之訓是也而多釋爲論語子曰之曰則失其指矣騷之詩曰爰始爰謀爰契我龜曰止曰時曰亦爰也互文耳又曰爰及姜女聿來胥宇爰與聿亦互文

張衡思元賦舊注曰爰於是也詩斯干曰爰居爰處爰笑爰語公劉曰于時處處于時言言于時語語爰卽于時也于時卽於是也或訓爲于或訓爲於或訓爲曰或訓爲於是其義一也

玉篇曰爰爲也書洪範曰水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡曰與爰皆爲也互文耳史記宋世家作土曰稼穡又見曰字下

爰猶與也家大人曰書顧命曰大保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗于南門之外爰與也言使仲桓南宮毛與呂伋共迎康王也某氏傳曰使桓毛二臣各執干戈於齊侯呂伋索虎賁百人又曰伋爲天子虎賁氏皆未解爰字之義而曲爲之說爰于粵一聲之轉故三字皆可訓爲於亦皆可訓爲與互見于粵二字下

粵　越

爾雅曰粵于也又曰粵於也字亦作越夏小正曰越有小旱傳曰越于也于猶今人言於是也詩東門之枌曰穀旦于逝越以謔遘越亦于也互文耳

爾雅曰粵曰也曰與昀同字亦作聿說見昀字下聿越聲相近書高宗肜日曰越有雊雉言聿有雊雉也夏小正曰越有小旱言聿有小旱也聿亦於是也聿曰古字通故爾雅訓粵爲曰也

越猶惟也書大誥曰越予沖人言惟予沖人也金縢曰惟予小子言惟予小子也詩閔予小子又曰維予小子又曰越予沖人言惟予沖人也金縢曰惟予沖人弗及知

廣雅曰越與也書大誥曰大誥猷爾多邦越爾御事又曰肆予告我友邦君越尹氏庶士御事又曰爾庶邦君越爾御事又曰肆哉爾庶邦君越爾多士尹氏御事又曰肆哉爾庶邦君越爾御事是也周書越字與與字同義者甚多大誥一篇而外不能徧引

越猶及也書召誥曰惟四月既望越六日乙未言自既望及乙未六日也下文曰惟丙午朏越三日戊申亦謂自丙午及戊申三日也後皆放此

越若亦及也召誥曰越若來三月來至也雅言及至三月也越若來三月爲句某氏讀越若來爲句傳曰於順來失之說見經義述聞下文曰若翼日乙卯又曰若翼日乙

卯又曰越翼日戊午是越與若皆及也若與及本同義說見若字下連言之則曰越若矣漢書律麻志引武成篇曰粵若來二月逸周書世俘篇同義與此同

亦越者承上起下之詞書立政曰亦越成湯亦越文王武王是也

曰

說文云曰詞也廣雅云曰言也此常語也有一人之言而自爲問答者則加曰字以別之若論語陽貨篇云懷其寶而迷其邦可謂仁乎曰不可好從事而亟失時可謂知乎曰不可兩曰不可皆陽貨之言說見四書釋地孟子告子篇云爲是其智弗若與曰非然也是也有非問答而亦加曰字以別之者語更端也若禮記檀弓云公

瞿然失席曰是寡人之罪也曰寡人嘗學斷斯獄矣論語曰愚問
篇云曰今之成人者何必然微子篇云曰吾老矣不能用也孟
子公孫丑篇云曰管仲曾西之所不爲也而子爲我願之乎是
也此述古語既畢而更及今事也呂氏春秋驕恣篇李悝述楚莊王之言畢則云曰此霸王之所憂也而君獨伐之其可乎文義與此同
曰猶爲也謂之也若書洪範一曰水二曰火三曰木四曰金五
曰土之屬是也故桓四年穀梁傳一爲乾豆二爲賓客三爲充
君之庖公羊傳爲作曰

吠音肺　肺　適　曰

說文曰吠詮詞也字或作肺適或作曰其實一字也毛鄭
詩考正曰文選注江賦引韓詩薛君章句云肺辭也春秋傳引詩
肺悱多福左傳昭二十六年　杜注云肺悱也皆以爲辭助詩中肺曰適三字互用禮記引詩肺追來孝禮器今詩作適七月篇曰爲改歲釋文云漢書作肺角弓篇見睨曰消釋文云韓詩作肺劉向同傳於歲肺其莫釋之爲遂於肺修厥德釋之爲迸箋於肺來胥宇釋之爲自於我征肺至肺懷多福適駿有聲適求厥寧遹觀厥成適追來孝竝釋之爲迸今考之皆承明上文之辭耳非空爲辭助亦非發語辭而爲遂爲迸爲自緣辭生訓皆非也說文吠詮詞也從欠從曰曰亦聲引詩吠求厥寧然則吠蓋本文同聲假借用曰肺適三字引之案考正說是也班固幽通賦肺中厥爲庶幾兮曹大家注曰肺惟也漢書敘傳作吠詩中多借用曰字如曰至渭陽渭陽曰爲改歲曰殺羔羊七月我東曰歸東山曰歸

曰歸采薇其湛曰樂曰既醉止是曰既醉賓之初筵見晛曰消角弓曰嬪于京大明曰止曰時予曰有疏附予曰有奔奏予曰有禦侮鮮昊天曰旦板曰悆厥國抑曰求厥章載見皆當讀爲歲聿其莫之聿故曰爲改歲漢書食貨志引作聿見晛曰消釋文引韓詩作聿荀子非相篇漢書劉向傳引詩亦作聿曰嬪于京爾雅釋親注引作聿曰悆厥國釋文引韓詩作聿曰求厥章墨子尚賢篇引作聿而鄭箋於我東曰歸言我東曰歸則云我在東山常曰歸也案我東曰歸言我自東山而于歸也鄭說失之於曰歸曰歸歲亦莫止則云曰女何時歸乎亦歲晚之時乃得歸也案曰歸曰歸猶言于歸于歸於見晛曰消則云至日將出其氣始見人則皆稱曰雪今消釋矣案見晛曰消韓詩作曦晛聿消

云曦晛日出也荀子作宴然聿消聿於也言日出則雪於是消釋也作日者俗字耳於曰止曰時則云曰可止居於是案時亦止也曰止曰時猶言爰居爰處古人自有複語耳爾雅爰曰也上言爰始爰謀下言曰止曰時互文也詳見經義述聞於予曰有疏附四句則云文王之德所以至然者我念之曰此亦由有疏附先後奔奏禦侮之臣力也案予者指文王而言猶大明之言維予侯興也言文王能興其業於是有疏附先後奔奏禦侮之臣也於昊天曰明昊天曰旦則云昊天在上人仰之皆謂之明案昊天曰明昊天曰旦猶與聿同故曹大家云聿惟也盍未達假借之義而經文遂詰鞫爲病矣

安　案

易同人正義曰安猶何也顏師古注漢書吳王濞傳曰安焉也宣十二年左傳曰暴而不戢安能保大猶有晉在焉得定功所違民欲猶多民何安焉安焉亦何也互文耳

安猶於也大戴禮用兵篇曰古之戎兵何世安起安猶於也何世於起言起於何世也此倒句也安焉聲相近墨子非命篇曰何書焉存文義與此同魏策曰君其自爲計且安出乎安出乎安窮乎安貴乎言於出於安窮於貴也鮑彪注問何所安失之

安猶於是也乃也則也字或作案或作焉其義一也其作安者

窮於貴也鮑彪注問何所安失之

安猶於是也乃也則也字或作案或作焉其義一也其作安者吳語曰王安挺志一日惕以行疾徐如意也韋注曰挺寬也惕疾也習徐也步行也又曰王安厚取名而去之言王乃厚取名而去之也老子曰往而不害安平太言往而不害乃得平泰也管子大匡篇曰必足三年之食安以其餘修兵革言有三年之食乃以其餘修兵革也尹知章以安字絕句注曰有三年食然後可安失之此家大人說下同內業篇曰精存自生其外安榮言精生於中其外

乃榮也尹注訓安爲靜失之山國軌篇曰民衣食而繇與儔同下安無怨咎言下乃無怨咎也又地員篇曰其陰則生之楂梨其陽安樹之五麻安與則相對爲文安亦則也言其陽則樹之五麻也今本安上又有則字乃後人不曉文義而妄加之又曰其山之淺有龍與斥羣木安逐安於是也爾雅曰逐彊也言羣木於是彊盛也尹注以安爲和易失之又曰羣藥安生又曰羣藥安聚又曰羣木安逐烏獸安施墨子尚賢篇曰若飢則得食寒則得衣亂則得治此安生生安猶乃也言如此乃得生生也非樂篇曰然卽卽與則同墨子多作卽當爲之撞巨鐘擊鳴鼓彈琴瑟吹竽笙而揚干戚民衣食之財將安可得而具乎卽我以爲未必然也言衣食之財將於是可得而具也苟子勸學篇曰上不能隆禮安特將學雜識志卽志識字之誤

也識志二字當衍其一順詩書而已耳安猶則也言既不能好其人又不能隆禮則但學雜識順詩書而已也楊倞注曰安語助或作安或作案荀子多用此字禮記三年問作焉戰國策謂趙王曰秦與韓爲上交秦禍案移於梁矣秦與梁爲上交秦禍案移於趙矣呂氏春秋吳起謂商文曰今日置質爲臣其主安重釋璽辭官其主安輕益當時人通以安爲語助仲尼篇曰委然成文以示之天下而暴國安自化矣言暴國於是自化也又曰文王誅四武王誅二周公卒業至於成王則安無誅矣言至於成王則於是無誅也今本安下有以字乃後人不曉文義而妄加之大略篇曰至成康則案無誅已是其證王霸篇曰身不能不知恐懼而求能者安唯便僻左右親比己者之用言於是唯便僻左右是用也又曰先義而後利安不卹親疏不卹貴賤唯誠能之求言於是不卹親疏貴賤而但求能者也正論篇曰德明威積海內之民莫不願得以爲君師然而暴國獨侈安能誅之能猶乃也安焉聲相近乃聲相近安能即楚詞之焉乃也互見焉字能字下言海內莫不服從而暴國獨侈然自大於是乃誅之也又曰於是焉榮紂熹居而盜賊擊奪以危上矣安禽獸行虎狼貪故脯巨人而炙嬰兒矣安亦於是也互文耳呂氏春秋執一篇曰今日置質爲臣其主安重今日釋璽辭官其主安輕言有是臣則主爲之重無是臣則主爲之輕也魏策曰犀首得見齊王因久坐句安從容談言犀首見齊王而久坐於是從容與王談也其作案者遯周書武寤篇曰約期于牧案用師旅言約期於牧野於是用師旅也荀子榮辱篇曰故先王案爲之制禮義以分之言於是制禮義也王制篇曰權謀傾覆之人退則賢良知聖之士案自進矣言於是自進也臣道篇曰是案曰是非案曰非言是

則曰是非則曰非也正論篇曰今子宋子案不然言今子宋子則不然也荀子中用案字者甚多今不具載趙策曰秦與韓爲上交秦禍案移於梁矣言秦禍於是移於梁也又曰秦按攻魏言秦於是攻魏也按與案同下文君按救魏秦按爲義義竝與此同今本作秦按兵攻魏兵字乃後人所加辯見讀書雜志其作焉者見焉字下

安焉也然也荀子榮辱篇曰俄則屬安窮矣言屈焉窮也屈窮也楊注曰安語助猶言屈然窮矣

焉顏氏家訓音辭篇曰諸字書焉字鳥名或云語詞皆音於愆反自葛洪要用字苑分焉字音訓若訓何訓安當音於愆反於焉逍遙於焉嘉客焉用佞焉得仁之類是也若送句及助詞當音矣愆反故稱龍焉故稱血稷焉託始焉爾晉鄭焉依之類是也焉有民人焉有社稷案禮記三年問先王焉爲之立中制節荀子禮論篇焉作安安於一聲之轉則助詞之焉亦可讀於愆反不必訓何訓安而後讀於愆反也或讀矣愆反者方俗語有輕重而義則無分也今仍從古讀

玉篇曰焉語已之詞也常語也

廣雅曰焉安也論語子路篇皇侃疏曰焉猶何也亦常語

焉狀事之詞也與然同義若詩小弁曰怒焉如擣書泰誓曰其心休休焉之類是也亦常語

焉比事之詞也亦與然同義若大學引泰誓曰其如有容焉之類是也亦常語

焉猶乎也詩杕杜曰嗟行之人胡不比焉儀禮喪服傳曰野人曰父母何算焉禮記檀弓曰子何觀焉隱元年左傳曰君何患焉論語子路篇曰又何加焉是也又昭三十二年公羊傳曰君何憂焉莊三十二年左傳遲速衰序於

是焉在莊子秋水篇於是焉河伯欣然自喜焉字亦與乎同義
焉猶也也昭三十二年左傳曰民之服焉不亦宜乎莊元年公
羊傳曰於其歸焉用事乎河是也禮記檀弓曰子夏曰先王制
禮而弗敢過也子張曰先王制禮不敢不至焉焉猶也耳
於也言邊於大國將見滅而亾也此顧氏寧人說杜注既失其句而又失其韻無庸置辯
宣六年公羊傳曰勇士入其大門則無人焉門者入其閨則無
人焉閨者何注曰焉者於也是無人於門閨守視者也下文上其堂則
無人焉注曰但言焉絶語辭堂不設守視人故不言焉堂者今本正文作則無人門焉者則
焉者皆後人不曉文義而妄乙之此段氏若膺說　孟子盡心篇曰人莫大焉無親戚君
臣上下言莫大於無親戚君臣上下也
焉猶是也玉篇曰焉是也詩防有鵲巢曰誰侜予美心焉忉忉
言心是忉忉也巧言曰往來行言心焉數之言心是數之也隱
六年左傳曰我周之東遷晉鄭焉依周語作晉鄭是依襄三十
年曰安定國家必大焉先言必大是先也昭九年曰使偪我諸
姬入我郊甸則戎焉取之言郊甸之地戎是取之也正義曰焉猶何也若不由晉則戎何得取周之地也失之
童是比謀也
焉猶於是也乃也則也聘禮記曰及享發氣焉盈容言於是盈
容也於是猶乃也則也　禮記月令曰命舟牧覆舟五覆五反乃告舟備具于天子句天子焉始乘舟薦鮪于寢廟言天子於是始乘舟

也今本焉字在乃告舟備具于天子下唐石經同家大人曰焉字本在始乘舟之上呂氏春秋季春篇作乃告舟備具于天子焉始乘舟高注曰焉猶於也自冬至此於是始乘舟淮南時則篇及高注竝同宋書禮志引蔡氏章句曰陽氣和煖鮪魚時至將取以薦寢廟故因是乘舟祓於名川也焉因聲相近因是二字正釋焉字也後之校者不知焉訓爲於遂移焉字於上句之末校呂氏春秋者又依誤本月令於上句末增入焉字唯下句焉字未刪則以高注訓焉爲於故也淮南作乃告其於天子無焉字月令之文亦無以焉字絕句者晉語曰盡逐羣公子乃立奚齊句焉始爲令國無公族焉言於是始爲令也墨子魯問篇曰公輸子自魯南游楚句焉始爲舟戰之器言於是始爲舟戰之器也山海經大荒西經曰夏后開上三嬪于天得九辯與九歌以下此天穆之野高二千仞開焉始得歌九招也此皆古人以焉始二字連文之證又之言於是始得歌九招今本始字在得字下亦後人不曉文義而妄乙祭法曰壇墠有禱句焉祭之無禱乃止言有禱則祭之也家大人曰

焉字下屬爲句焉祭之與乃止相對爲文三年問曰故先王焉爲之立中制節言先王於是爲之立中制節也荀子禮論篇焉作安焉安古字通亦通作案說見安字下又曰焉使倍之故再期也言於是使倍之也使倍之鄉飲酒義曰焉知其能和樂而不流也又曰焉知其能弟長而無遺矣又曰焉知其能安燕而不亂也皆言於是知其能如此也三焉字屬下讀不屬上讀上文既賓自入及不酢而降句末皆無焉字是其證正義以焉字上屬失之此劉氏端臨說大戴禮王言篇曰七教修句焉可以征言乃可以守乃可以征也家語作然後可以守然後可以征曾子制言篇曰有知句焉謂之友無知句焉謂之主也齊語曰五家爲軌軌爲之長十軌爲里里有司四里爲連連爲之長十連爲鄉鄉有良人句焉以爲軍令軍令軍長

也言於是以爲軍長也家大人曰焉字屬下讀不屬上讀上文里有司下無焉字是其證韋注良人鄉大夫也本在良人下今本移置於焉字下非吳語王孫雒曰吾道路悠遠必無有二命句焉可以濟事言必無有二命乃可以濟事也山海經大荒南經曰雲雨之山有木名曰櫰羣帝焉取藥言羣帝於是取藥也老子十七章二十三章竝云信不足句焉有不信言信不足於是有不信也今本作信不足焉有不信焉下焉字乃後人不曉文義而妄加之猶見讀書雜志管子幼官篇曰勝無非義者句焉可以爲大勝言勝無非義者乃可以爲大勝也揆度篇曰民財足則君賦斂焉不窮言賦斂乃不窮也墨子親士篇曰分議者延延而支苟二字有誤者詻詻句焉可以長生保國言如是乃可以長生保國也兼愛篇曰必知亂之所自起句焉能治之不知亂之所自起則不能治言知亂之所自起乃能治之也非攻篇曰天乃命湯於鑊宮用受夏之大命湯焉敢奉率其衆以鄉有夏之境言湯既受天命乃敢伐夏也又曰王既已克殷成帝之來分主諸神祀紹先王通維四夷而天下莫不賓句焉襲湯之緒言武王乃襲湯之緒也劾子天瑞篇曰其在欤亾也則之於息句焉反其極也莊子則陽篇曰君爲政句焉勿鹵莽治民句焉勿滅裂言爲政則勿鹵莽治民則勿滅裂也荀子非相篇曰面長三尺句焉廣三寸言面長三尺乃其廣僅三寸也議兵篇曰若赴水火入焉焦沒耳言入乃焦沒也又曰凡人之動也爲賞慶爲之則見害傷焉止矣言見害傷乃止也又曰其所以接下之百姓者無禮義忠信句焉慮率用賞慶刑罰執詐險阨其下獲其功

用而已矣言無禮義忠信以接下乃慮率用賞慶刑罰勢詐而已也楊倞注曰焉慮無慮猶言大凡也案焉猶乃也慮率皆謂大凡也漢書賈誼傳慮亡不帝制而天下自爲者顏師古注慮大計也楚辭離騷曰馳椒邱且焉止息言且於是止息也九章曰焉洋洋而爲客又曰焉舒情而抽信兮義並與於是同又離騷曰皇天無私阿兮覽民德焉錯輔九辯曰國有驥而不知乘兮焉皇皇而更索義並與乃同又招魂曰巫陽焉乃下招曰言巫陽於是下招也家大人曰招魂曰巫陽對曰掌夢上帝其難從若必筮予之恐後謝之不能復用王注曰謝去也巫陽言如必欲先筮問求魂魄所在然後與之恐後世怠懈必去卜筮之法不能復修用下文巫陽焉乃下招曰注曰巫陽受天帝之命因下招魂陽焉乃下招曰物句明矣焉乃者語詞猶言巫陽於是下招耳王注曰因下招屈原之魂因字正釋焉乃二字今本皆以不能復用巫陽焉爲句非也不能復用者謂不用卜筮非謂不用巫陽且用字古讀若庸與從字爲韻若以不用巫陽連讀則既失其義而又失其韻矣遠遊篇曰焉乃逝以

非個刻子周穆王篇曰焉迺觀日之所入此皆古人以焉乃二字連文之證又案僖十五年左傳晉於是乎作州兵晉語作焉作轅田焉作州兵西周策君何患焉史記周本紀作君何患於是是焉與於是同義莊八年公羊傳曰吾將以甲午之日然後祠兵於是管子小問篇曰且臣觀小國諸侯之不服者唯莒於是與焉同義荀子禮論篇三者偏亡焉無安人史記禮書焉作則老子第十三章故貴以身爲天下則可寄天下淮南道應篇引此則作焉是焉與則亦同義後人讀周秦之書但知焉爲絕句之詞而不知其更有他義於是或破其句或倒其文而禮記國語公羊老子楚辭山海經諸書皆不可讀矣

焉爾猶於是也隱二年公羊傳曰託始焉爾何注曰焉爾猶於是也

爲

爲曰也桓四年穀梁傳曰一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖公羊傳爲作曰是也

爲猶以也詩十月曰胡爲我作不即我謀隱元年公羊傳曰曷爲先言王而後言正月四年穀梁傳曰何爲貶之也論語先進篇曰由之瑟奚爲於某之門高誘注呂氏春秋期賢篇曰於猶在也言由之瑟何以在我之門也胡爲曷爲何爲奚爲皆言何以也隱三年公羊傳曰先君之所爲不與臣而納國乎君者僖十年穀梁傳曰里克所爲弒者趙策曰所爲見將軍者皆言所以也故史記楚世家曰秦之所爲重王者魯仲連傳曰秦所爲急圍趙者秦策趙竭作所以爲猶用也桓六年左傳曰在我而已大國何爲言大國何用也吳語曰危事不可以爲安从事不可以爲生則無爲貴智矣言無用貴智也成七年穀梁傳曰雩不月而時非之也冬無爲雩也言無用雩也

爲猶將也孟子梁惠王篇曰克告於君君爲來見也趙注曰君將欲來是也史記盧綰傳曰盧綰妻子亡降漢會高后病不能見舍燕邸爲欲置酒見之高后竟崩不得見言高后將欲置酒見之會高后崩不得見也衛將軍驃騎傳曰驃騎始爲出定襄當單于捕虜虜言單于東乃更令驃騎出代郡言始將出定襄後更出代郡也家大人曰爲猶如也假設之詞也晉語叔向曰

荊若襲我是自背其信而塞其忠也爲此行也荊敗我諸侯必叛之（爲猶如也言如此行也而荊敗我則諸侯必叛之也今今無爲字乃後人不曉古義而妄刪之據宋明道本補）管子戒篇曰夫江黃之國近於楚爲臣臣亦乎君必歸之楚而寄之（爲猶如也言如臣管子自謂也亦於楚也尹知章注曰二國豈爲齊臣而亦乎非是）劉子說符篇曰孫叔敖戒其子曰爲我亦王則封女女必無受利地（呂氏春秋異寶篇同）呂氏春秋長見篇曰臣之御庶子鞅願王以國聽之也爲不能聽勿使出境（魏策同）韓子內儲說篇曰王甚喜人之掩口也（楚策同）顯學篇曰今之新辯濫乎宰予而世主之爲見王必掩口（楚策同）顯學篇曰今之新辯濫乎宰予而世主之聽眩乎仲尼爲悅其言因任其身則焉得無失乎秦策曰中國無事於秦則秦且燒焫獲君之國中國爲有事於秦則秦且輕使重幣而事君之國也又曰爲我葬必以魏子爲殉（上爲字如也）又曰是楚與三國謀出秦兵突秦爲知之必不救也趙策曰魏使人因平原君請從於趙三言之趙王不聽出遇虞卿曰爲入必語從韓策曰韓爲不能聽我（鮑本如此姚本作縱韓爲不能聽我非是辯見讀書雜志）韓之德王也必不爲鴈行以來爲能聽我絕和於秦秦必大怒以厚怨於韓又曰料大王之卒悉之不過三十萬爲除守徼亭障塞見卒不過二十萬而已史記宋世家曰今誠得治國國治身亦不假爲亦終不治不如去凡言爲者皆如也

爲猶使也亦假設之詞也孟子離婁篇曰苟爲不畜終身不得又曰苟爲無本其涸也可立而待也告子篇曰苟爲不熟不如黃碑莊子人間世篇曰苟爲不知其然也孰知其所終皆言苟使也

家大人曰爲猶於也莊二十二年左傳曰竝于正卿釋文曰于本或作爲（于於古字通）西周策曰君不如令弊邑陰合爲秦（鮑本如是姚本爲字依史記作於）史記孟嘗君傳爲作於晉語曰稱爲前世韋注曰言見稱譽於前世是爲即於也又僖二十年穀梁傳曰謂之新宮則近爲禰宮言近於禰宮也晏子雜篇曰爲其來也臣請縛一人過王而行言於其來也秦策曰朝爲天子（鮑本朝上增一字非是辯見讀書雜志）言朝於天子也竹書紀年曰秦穆公帥師送公子重耳圍令狐桑泉臼衰皆降爲秦師言降於秦師也

爲猶則也莊子寓言篇曰與已同則應不與已同則反同於已爲是之異於已爲非之爲亦則也

家大人曰爲猶與也管子戒篇曰自妾之身之不爲人持接也尹知章注曰爲猶與也孟子公孫丑篇曰不得不可以爲悅無財不可以爲悅得之爲有財古之人皆用之言得之與有財也

齊策曰犀首以梁爲齊戰於承匡而不勝言以梁與齊戰也韓策曰嚴仲子辭人因爲聶政語言與聶政語也韓詩外傳曰寡人獨爲仲父言而國人知之何也言獨與仲父言也史記淳于髡傳曰豈寡人不足爲言邪言不足與言也李斯傳曰斯其猶人哉安足爲謀言安足與謀也

家大人曰爲猶有也孟子滕文公篇曰夫滕壤地褊小將爲君子焉將爲野人焉趙注曰爲有也雖小國亦有君子亦有野人也又曰夷子憮然爲閒注曰爲閒有頃之閒也盡心篇曰爲閒不用則茅塞之矣注曰爲閒有閒也晏子外篇曰孔子之不遑

舜爲閼矣爲閼亦有閼也故莊子大宗師篇曰莫然有閼釋文曰本亦作爲閼又僖三十三年左傳曰秦則無禮何施之爲言何施之有也漢書張湯傳曰何厚葬爲漢紀作何厚葬之有成二年傳曰臣治煩去惑者也是以伏劒而爭今二子者君生則縱其惑劒又益其侈是棄君於惡也何臣之爲言何臣之有也杜注曰若言何用爲臣失之十二年傳曰若讓之以一矢禍之大者其何福之爲言何福之有也桓六年左傳曰其何禍之有昭元年傳曰諸侯之會衛社稷也我以貨免魯必受師是禍之也何衛之爲言何衛之有也十三年傳曰國不競亦陵何國之爲言何國之有也又曰若曰無罪而惠免之諸侯不聞是逃命也何免之爲言何免之有也周語曰余敢以私勞變前之大章以忝天下其若先王與百姓何何政令之爲也言

何政令之有也韋注曰何以復滿百姓而爲政令乎失之晉語曰若有違質教將不入其何善之爲言何善之有也韋注言不能使善失之又曰今范中行氏之臣不能匡相其君使至於難君出在外又不能定而棄之則何良之爲言何良之有也楚語曰若於目觀則美縮於財用則置是聚民利以自封而瘠民也胡美之爲言胡美之有也又曰君而討臣何讎之爲言何讎之有也又曰若夫白珩先王之玩也何寶之爲宋明道本作何寶之爲寶之爲字之誤上篇胡美之爲宋本爲誤作焉即其證今本作何寶焉刪去之字尤非言何寶之有也孟子滕文公篇曰夫夷子信以爲人之親其兄之子爲若親其鄰之赤子乎言有若親其鄰之赤子也盡心篇曰何不使彼爲可幾及而日孳孳也言使彼有可幾及也家大人曰爲猶謂也宣二年穀梁傳曰趙盾曰天乎天乎予無

罪孰爲盾而忍弒其君者也公羊傳曰趙盾曰吾不弒君誰謂吾弒君者乎是其證范注訓爲爲作失之辯見經義述聞孟子公孫丑篇曰管仲曾西之所不爲也而子爲我願之乎言子謂我願之也告子篇曰爲是其智弗若與爲與謂同義趙注曰爲是謂其智不如也分爲與謂爲二失之曰非然也言謂是其智弗若也又曰書曰亨多儀儀不及物曰不亨惟不役志于亨爲其不成亨也言書之所言謂其不成亨也禮記文王世子曰父在斯爲子君在斯謂之臣爲下當有之字寫者脫去耳淮南詮言篇曰動而爲之生亂而謂之窮說苑臣術篇曰從命利君爲之順從命病君爲之諛逆命利君謂之忠逆命病君謂之亂爲之謂之五用是其例也孔穎達不能釐正而曲爲之說非是爲猶謂也莊子天地篇曰四海之內共利之之爲悅其給之之謂安讓王篇曰君子通於道之謂通窮於道之謂窮今其抱仁義之道以遭亂世之患其何窮之爲之爲猶之謂也故其何窮之爲呂氏春秋慎人篇作何窮之謂大戴禮記文王官人篇曰此之爲考志也逸周書官人篇爲作謂莊二十二年左傳曰是謂觀國之光史記陳杞世家謂作爲墨子公輸篇曰宋所爲無雉兔鮒魚者也宋策爲作謂

爲語助也禮記曾子問篇正義引一解曰爲是助語大戴禮記五帝德篇曰夫黃帝尚矣女何以爲句先生難言之女何以爲絕句以用也爲語助也言黃帝之事遠矣汝何用問先生難言之自爲一句史記五帝紀贊曰百家言黃帝其文不雅馴薦紳先生難言之義本於此也王肅作家語乃用其文而改之曰上世黃帝之問將謂先生難言之故乎則既失其義而又失其句矣又四代篇及論語子張篇竝曰無以爲也以用也爲語助大戴禮記曰公曰請問民徵子曰無以爲也言無用問也論語曰叔孫武叔毀仲尼子貢曰無以爲也言無用毀也皇侃論語疏曰使無以爲訾毀邢昺正義曰無用爲此毀訾皆誤解爲字襄十七年左傳曰是之不憂而何以田爲二十二年傳曰雨行何

以聖爲昭二十八年傳曰三代之亡共子之廢皆是物也女何以爲哉以用也言女何用是物哉爲語助　晉語曰將何治爲楚語曰亡人得生又何不來爲定十年穀梁傳曰何爲來爲下爲字　論語顏淵篇語助　曰何以文爲皇侃疏曰何必用於文華乎是爲爲語助也邢昺正義曰何用文章乃爲君子非是子路篇我曰何用文章乃爲語助言誦詩雖多亦何用　季氏篇曰雖多亦奚以爲以用也爲語助也皇侃疏曰亦何所爲用哉失之　季氏篇曰何以伐爲以用也言何用伐也孟子滕文公篇曰惡用是鶃鶃者爲哉萬章篇曰我何以湯之聘幣爲哉莊子逍遙遊篇曰奚以之九萬里而南爲以用也之是也言何用是九萬里也又曰予無所用天下爲楚詞漁父篇曰何故深思高舉自令放爲荀子議兵篇曰然則又何以兵爲呂氏春秋異寶篇曰今我何以子之千金劍爲乎韓子說林篇曰奚以辭爲趙策曰君何以疵言告韓魏之君爲皆是也

謂

家大人曰謂猶爲也此爲字讀平聲易小過上六曰是謂災眚詩賓之初筵曰醉而不出是謂伐德是謂猶是爲也莊二十二年左傳是謂觀國之光史記陳杞世家作是爲是其證也又僖五年傳曰一之謂甚其可再乎言一之爲甚也昭元年曰此之謂多矣若能少此吾何以得見言此之爲多也十年曰佻之謂甚矣而壹用之二十一年曰登之謂甚吾又重之周語曰守府之謂多矣可與也晉語曰八年之謂多矣何以能久義並同也又大戴禮少閒篇曰何謂其不同也元本如是明本皆改謂作爲失之　韓詩外傳曰何謂而泣也淮南人閒篇曰國危而不安患結而不解何謂貴智矣語曰危事不可以爲安亂事不可以爲生則無爲貴智矣　並與何爲同義楚策曰人皆以

謂公不善於富摯與以爲同義故說苑君道篇則何爲不具官乎晏子春秋問篇爲作謂呂氏春秋精諭篇胡爲不可淮南道應篇爲作謂漢書英布傳胡爲廢上計而出下計史記爲作謂爲謂一聲之轉故爲可訓謂謂亦可訓爲互見爲字下

家大人曰謂猶爲也此爲字讀去聲史記魯仲連傳曰所謂貴於天下之士者爲人排患釋難解紛亂而無取也所謂所爲也鹽鐵論憂邊篇曰有一人不得其所則謂之不樂謂之爲之也故呂氏春秋恃君篇凡吾所爲爲此者趙策所爲作所謂史記蕭相國世家上所爲數問君者漢書爲作謂周本紀請爲王聽東方之變東周策爲作謂大戴禮朝事篇曰禮樂謂之益習德行謂之益修高安朱氏本改兩謂字作爲字失之　天子之命爲之益行謂亦爲也互文耳

家大人曰謂猶與也史記鄭世家曰晉欲得叔詹爲僇鄭文公恐不敢謂叔詹言言不敢與叔詹言之也漢書高祖紀高祖乃書帛射城上與沛父老史記與作謂與謂亦一聲之轉故與可訓謂謂亦可訓與互見與字下

家大人曰謂猶如也奈也齊策曰雖惡於後王吾獨謂先王何乎高注曰謂猶奈也漢書禮樂志郊祀歌曰徧觀是邪謂何晉灼注曰謂何當如之何也如之何即奈之何也詩行露曰豈不夙夜謂行多露謂猶奈也言豈不欲夙夜而行奈道中多露何哉謂何而但曰謂猶奈何而但曰奈也淮南兵略篇曰唯無形者無可奈也楊雄廷尉箴曰惟虐惟殺人莫予奈奈何代謂字未合語意　北門曰天實爲之謂之何哉言奈之何也箋曰謂勤也我勤身以事君何哉失之　節南山曰赫赫師尹不平謂何言師尹爲

政不平其柰之何也箋曰謂何猶云何也正義曰汝居位爲政不平欲云何乎未合語意僖二十八年左傳曰救而棄之謂諸侯何言柰諸侯何也成十六年曰若諸侯何亦柰也成二年曰以師伐人遇其師而還將謂君何言將柰君何也僖十五年曰若君何十七年曰君實有臣而殺之其謂君何言其柰君何也魏策曰殺之亡之無謂天下何內之無若羣臣何也史記孝文紀曰是重吾不德也謂天下何言柰天下何無柰羣臣何也索隱曰言何以謂於天下失之謂與如若柰何同義史記禮書曰孝文以爲繁禮飾貌無益於治躬化謂何耳力行何如耳何也言禮貌不足恃但問躬化如何耳儒林傳曰爲治者不至多言顧

嘉應溫心源舊校
南海桂文烜桂文燦新校

經傳釋詞

惟唯維雖

學海堂

高郵王尚書引之著

惟發語詞也書皋陶謨曰惟帝其難之洪範曰惟十有三祀哀六年左傳引夏書曰惟彼陶唐是也字或作唯或作維家大人曰亦作雖文十七年左傳曰雖微邑之事君也又曰雖我小國則蔑以過之矣言惟我小國也隱十一年傳唯我鄭國之有請謁焉文義相似昭九年曰伯父若裂冠毀冕拔本塞原專棄謀主雖戎狄其何有余一人言伯父猶暴虎馮河余一人何有也杜注伯父猶然則雖戎狄無所可責文義未安墨子尚賢篇曰故唯昏

雖啓者三代暴王桀紂幽厲之所以失損其國家傾覆其社稷者雖卽唯也唯雖右字通互見雖字下其在句中助語者皋陶謨曰百工惟時大誥曰予惟小子召誥曰無疆惟休亦無疆惟恤是也

惟獨也常語也或作唯維家大人曰亦作雖又詩抑曰女雖湛樂唯蟲能蟲唯蟲能蟲能天釋文曰唯一本作雖又詩抑曰女雖湛樂從弗念厥紹言女惟湛樂之從也書無逸曰惟耽樂之從文義正與此同箋曰女君臣雖好樂喈酒而相從不當念繼女之後人將效女所爲乎失之管子君臣篇曰故民迂則流之民流通則迂之決之則行塞之則止雖有明君能決之又能塞之言惟有明君能如此也楚辭離騷曰余雖脩姱以鞿羈兮今本脩上有好字臧氏用中以王注校之知爲衍文說見讀書雜志言余惟有此脩姱之行以致爲人所係累也王注言已雖有絕遠之智姱好之姿然已爲讒人所鞿羈而係累矣之楚策曰雖無出

兵甲席卷常山之險折天下之脊天下後服者先亟言秦惟無出兵出兵則天下不能當也莊子人閒世篇曰若唯無詔王公必將乘人而鬬其捷史記留侯世家曰楚唯無彊六國立者復橈而從之文義並與此同

辭綜注東京賦曰惟有也書酒誥曰我聞惟曰我聞亦惟曰皆言我聞有此語也詩六月曰比物四驪閑之維則言閑之有法也

惟猶乃也書盤庚曰非予自荒茲德惟女含德不惕予一人詩文王曰周雖舊邦其命惟新文選甘泉賦李善注曰惟是也書康誥曰人有小罪非眚乃惟眚災多方曰非我有周秉德不康寧乃惟爾自速辜是也

玉篇曰惟爲也書皋陶謨曰萬邦黎獻共惟帝臣某氏傳曰萬國衆賢共爲帝臣酒誥曰我民用大亂喪德亦罔非酒惟行越小大邦用喪亦罔非酒惟辜傳曰亦無非以酒爲行亦無不以酒爲罪

惟猶以也書盤庚曰亦惟女故以丕從厥志詩泮童曰維子之故使我不能餐兮僖二年左傳曰冀之旣病則亦唯君故五年曰桓莊之族何罪而以爲戮不唯偪乎足也

惟猶與也及也詩無羊曰牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣箋曰牧人乃夢見施旟旐是下維字訓爲與又夢見捕魚與上維字異義也靈臺曰虡業維樅賁鼓維鏞下維字亦當訓爲與謂賁鼓與鏞也正義曰懸賁之大鼓及維鏞之大鍾於維上加及字以釋之不知維卽及也又

書禹貢曰齒革羽旄惟木酒誥曰百僚庶尹惟亞惟服宗工越百姓里居多方曰告爾四國多方惟爾殷侯尹民下文曰告爾有方多士皆殷多士文義正與此同魯語曰與百官之政事師尹維旅牧相宣序民事政與正通爲長謂之正任職謂之事政事師尹旅牧相皆官名維與也謂百官之政事師尹與旅牧相也韋注引三君云維陳也旅牧相皆百官政事之及也失之辯見經義述聞惟字竝與與同義

云　員

云言也曰也常語也

云猶是也詩正月曰有皇上帝伊誰云憎言伊誰是憎也何人斯曰伊誰云從維暴之云言伊誰是從也毛傳曰云言也此釋言伊誰是從乎維暴公之言也鄭箋曰是言從誰生乎則誤訓上云字非釋上云字爲言矣家大人曰云猶有也或通作員詩元鳥箋曰員古文云　廣雅曰員有也文選陸機荅賈長淵詩

注引應劭漢書注曰云有也書秦誓曰雖則員然今本員作云乃衛包所改茲據山井鼎七經孟子考文所引古本及漢書韋賢李尋二傳注所引更正言雖則有然也某氏傳有云然之過加有字於云然之上以釋之不知云卽有也前雖日短而云災故以災書此不雨之日長而無災故以異書也云災與無災對文是云爲有也何注云言也言有災亦不知云卽有也文二年公羊傳曰大旱之日長而無災故以異書也云災與無子篇引愼子曰云能而害無能則亂也言有能而害無能之人則必亂也又荀子儒效篇曰故人無師無法而知則必爲盜勇則必爲賊云能則速成言無師無法而知則速通勇則速威云能則速成言無師無法而有能則必爲亂有師有法而有能則必爲治有師有法而有能則其成必速也楊注曰云能自言其能也失之法行篇曰曾子曰詩曰轂已破碎乃大其輻事已敗矣乃重大息其云益乎云益有益也

家大人曰云猶或也或與有古同聲而通用見或字下故云訓爲有又訓爲或書秦誓曰日月逾邁若弗員來衛包改員爲云今據正義及七經孟子考文更正言若弗或來也詩抑曰無曰不顯莫予云覯言莫予或覯也桑柔曰民有肅心荓云不逮言使或不逮也又曰爲民不利如云不克言如或不克也以上三條正義皆誤解云字魯語曰帥大讎以懌小國其誰云待之言誰或禦之也韋注曰待猶禦也晉語曰其誰云救弗從言誰或不從也韋注曰誰有不從或有亦或也又曰內外無親其誰云救之言誰或救之也韋注曰云言也失之墨子公孟篇曰鳥魚可謂愚矣禹湯猶云因焉言鳥魚雖愚禹湯猶或因之也上文曰今鳥聞熱旱之憂則下當此雖禹湯爲之謀必不能易矣家大人曰云猶如也如與或義相近刻子力命篇曰管夷吾有

病小臼問之曰仲父之病疾矣不可諱今本不可誤作可不莊張湛注乙正管子戒篇小稱篇並作不可子徐無鬼篇亦誤今據諱魏策曰公叔病卽不可諱將柰社稷何云至於大病則寡人惡乎屬國而可言如至於大病也禮記檀弓曰子之病革矣如字屬上讀失之與此同張湛以云

家大人曰云猶然也僖二十九年左傳介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣其音云言其音然也史記周本紀曰其色赤其聲魄云言其聲魄然也集解引馬注太誓曰魄然安定意也封禪書曰秦文公獲若石云于陳倉北阪言若石然也又曰若雄雉其聲殷云言其聲殷然也漢書郊祀志顏注以云爲傳聲之亂則誤讀爲紛紜之紜矣

云發語詞也詩卷耳曰云何吁矣簡兮曰云誰之思君子偕老曰云如之何風雨曰云胡不夷何人斯曰云不我可桑柔曰云徂何往雲漢曰云我無所云如何里是也說者多訓云爲言失之

云語中助詞也詩雄雉曰道之云遠曷云能來言道之遠何能來也四月曰我日構禍曷云能穀言何能穀也瞻卬曰人之云亡邑言人之亡也云皆語助耳說者多訓云爲言失之僖十五年左傳曰歲云秋矣成十二年曰日云莫矣亦以云爲語助

云語已詞也詩出其東門曰聊樂我員正義曰云員古今字助句辭也大戴禮夏小正傳曰益記時也云禮記樂記曰故聖人曰禮樂云是也

云爾云乎皆語已詞也宣元年公羊傳曰猶曰無去是云爾隱元年穀梁傳曰猶曰取之其母之懷中而殺之云爾論語述而篇曰不知老之將至云爾莊十四年公羊傳曰棗栗云乎脅脩

云乎大戴禮曾子天圓篇曰而聞之云乎論語陽貨篇曰玉帛云乎哉是也

有

有猶或也故莊二十九年穀梁傳曰一有一亡曰有易妬九五曰有隕自天言或隕自天也書盤庚曰乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄乃有乃或也多士曰朕不敢有後孟子梁惠王篇引書曰天下曷敢有越厥志敢有敢或也（朕不敢有後言我奉天之命遷爾於雒邑不敢或後也某氏傳曰不敢有後誅失之）詩載馳曰大夫君子無我有尤言無我或尤也又春秋凡言曰有會之者皆謂日或會之也有與或古同聲而義亦相通詳見或字下

有猶又也詩終風曰終風且曀不日有曀文王曰宣昭義問有虞殷自天既醉曰昭明有融又曰令終有俶儀禮士相見禮曰某子命某見吾子有辱箋注並曰有又也有又古同聲故又字或通作有易繫辭傳履信思乎順又以尚賢也鄭虞本又並作有考工記弓人量其力有三鈞禮記內則三王有乞言鄭注並曰有讀爲又易蠱象傳曰終則有始天行也言終則又始也（王弼注終則復始）禮記玉藻曰既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣言搢笏之時既盥則後雖有執事於朝不須又盥也晉語曰德廣賢至有何患矣言又何患也（上文曰親以無災又何患焉）管子宙合篇曰天地萬物之橐宙合有橐天地也孟子梁惠王篇曰王曰若是其甚與曰始有甚焉言始又甚也滕文公篇曰逸居而無教則近於禽獸聖人有憂之言聖人又憂之也（又字承上文憂洪水而言）莊

子徐無鬼篇曰我則勞於君君有何勞於我釋文勞力報反言君又何勞於我也荀子王霸篇曰知者之知固以多矣以與已同有以守少能無察乎愚者之知固以少矣有以守多能無狂乎言又以守少又以守多也呂氏春秋胥時篇曰王季歷困而死文王若之有不忘羑里之醜言又不忘羑里之醜也秦策曰齊魏有何重於孤國也言又何重於孤國也上文曰秦又何重孤國今之學者但讀十有一月十有二月之有爲又而徒無聞焉俗師失其讀也有又古同聲故又通作有有亦通作又詩臣工曰嗟嗟保介維莫之春亦又何求言亦有何求也正義曰亦有何所求施於民乎周語曰是三子也吾又過於四之無不及也言有過之無不及也又曰作又不節言之道也言作有不節也上文已言作事不節此覆舉上文不當言又故知又爲有之僭字荀子

議兵篇曰人之情雖桀跖豈又皆有也又儀禮鄉射禮記唯君有射於國中古文有作又石鼓文滿又小魚詛楚文又秦嗣王竝以又爲有家大人曰有猶爲也周語曰胡有孑然其效戎狄也言胡爲其效戎狄也晉語曰克國得妃其有吉孰大焉言其爲吉孰大也昭五年左傳曰孟子滕文公篇曰人之有道也飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸言人之爲道如此也若言民之爲道也有恒產者有恒心無恒產者無恒心矣爲有一聲之轉故爲可訓爲有有亦可訓爲爲五見爲字下有狀物之詞也若詩桃夭有蕡其實是也他皆放此有語助也一字不成詞則加有字以配之若虞夏殷周皆國名

而曰有虞有夏有殷有周是也凡國名之上加有字者放此推之他類亦多有此故邦曰有邦書皋陶謨曰亮采有邦又曰無教逸欲有邦家曰有家易家人初九曰閑有家室曰有室立政曰乃有室大競廟曰有廟易萃渙二卦彖辭並曰王假有廟居曰有居書盤庚曰民方曰有方多方曰告爾有方多士夏曰有夏君奭曰不適有居曰尚克脩和我有夏濟曰有濟僖二十一年左傳曰實北曰有北昊曰有昊詩巷伯曰投畀有昊北又曰投畀有昊帝曰有帝昭二十九年左傳王曰有王書曰孔甲擾于有帝王曰有王召誥曰有王雖小司曰有司正曰有正酒誥曰庶士有正越庶伯君子曰有僚曰有僚雒誥曰正越庶伯君子曰有僚有僚明作有功民曰有民皋陶謨曰予欲左右有民眾曰有眾盤庚曰予若有眾有政曰有政論語爲政篇引書曰有政事曰有事幼曰有幼盤庚曰無弱孤有幼政曰有政友于兄弟施于有政事曰有事易震六五曰有事功曰有功見上有功无咎有事比曰有比盤庚曰曷不暨朕幼孫有比極曰有極洪範曰皇建其有極又曰會其有極歸其有極又曰汝則有大訓有元德以協于厥訓時人斯其辜于帝其罹于咎皋陶謨曰俊乂在官曰俊有的發彼有的三宅曰三有宅三俊曰三有俊書立政曰乃用三有宅三俊克即宅曰三有俊克即三事曰三有事詩十月之交曰擇三有事說經者未喻屬詞之例往往訓爲有無之有失之矣

或

易乾文言曰或之者疑之也管子白心篇曰夫或者何若然者也墨子小取篇曰或也者不盡然也此常語也或猶有也尚書古義曰無有作好遵王之道無有作惡遵王之路呂覽引此有作或貴公篇高誘曰或有也古有字通作或商書曰殷其弗或亂正四方多士云時予乃或言傳皆云或有也鄭康成注論語亦云或之言有也爲政篇或謂孔子曰注韓非子曰無或作利從王之指無或作惡從王之路有度篇引先王之法曰文雖異然亦以或爲有引之案

易益上九曰莫益之或擊之或與莫相對爲文莫者無也或者有也故考工記梓人曰毋或若女不寧侯禮記祭義曰庶或饗之孟子公孫丑篇曰夫既或治之趙鄭注及廣雅小爾雅竝曰或有也高誘注淮南本經說林二篇同又殷其弗或亂正四方史記宋世家或作有無逸乃或亮陰魯世家或作有亦罔或克詩漢書鄭崇傳或作有大戴禮五帝德篇小子無有衇間家語有作或月令無有斬伐呂氏春秋季夏篇有作或左傳莊三十二年故有得神以興亦有以匕周語有竝作或哀七年曹人或夢衆君子立于社宮而謀亾曹史記曹世家或作有周語而或專之其害多矣史記周本紀或作有蓋或字古讀若域有字古讀若以說見唐韻正二聲相近故曰或之言有也聲義相通則字亦相通說文或邦也從口戈以守一一地也或從土作域詩元鳥正域彼四方傳曰域有也域之訓爲有猶或之訓爲有也或之通作有猶元鳥之奄有九有韓詩作九域也見文選冊魏公九錫文注荀子禮論篇人有是士君子也亦是民也史記禮書有作域或有同義則可以互訓故不其或稽盤庚不其有稽也曷其有佸詩君子于役曷其或佸也不敢有後多士不敢或後也莫敢或遑詩般其讒莫敢有遑也未之有舍檀弓曰自上世以來未之有舍也未之或失昭十三年左傳曰自上世以來未之或失也未之有失也毋有不當月令毋或不當也毋或不良同上毋有不良也有渝此盟僖二十八年左傳或渝此盟也或閒茲命襄十一年有閒茲命也君子之道或出或處或默或語繫辭傳或亦有也禮有大有小有顯有微禮器有亦或也是或有二字隨舉一言而其義皆通也

或猶又也詩賓之初筵曰既立之監或佐之史言又佐之史也禮記檀弓曰父幼之謂何或敢有他志以辱君義晉語或作又上文曰父幼之謂何又因以爲利　哀元年左傳曰今吳不如過而越大於少康或將豐之不亦難乎史記吳世家作又將寬之賈子係傅篇曰鄙諺曰不習爲吏而視已事又曰前車覆後車戒韓詩外傳又曰作或曰或古讀若域又古讀若異說見唐韻正二聲相近故義相通而字亦相通或之通作又猶或之通作有矣

或語助也詩天保曰如松柏之茂無不爾或承言無不爾承也或語助耳箋曰或之言有也亦謂語助之有無意義也

抑意噫億懿

抑詞之轉也昭八年左傳注曰抑疑辭常語也字或作意周語曰敢問天道乎抑人故也賈子禮容語篇抑作意論語學而篇求之與抑與之與漢石經作意墨子明鬼篇曰豈女爲之與意鮑爲之與莊子盜跖篇曰知不足邪意知而力不能行邪意並與抑同字又作噫又作懿聲義並同也書金縢曰二公及王乃問諸史與百執事對曰信噫公命我勿敢言釋文曰噫馬本作懿猶億也家大人曰噫懿億並與抑同信爲一句噫公命我勿敢言爲一句言信有此事抑公命我勿敢言之也易震六二曰億喪貝王弼注曰億辭也釋文曰億本又作噫禮記文王世子注曰億可以爲之也釋文曰億本又作噫莊子在宥篇曰意治人之過也釋文曰意本又作噫外物篇曰夫流遁之志決絕之行噫其非至知厚德之任與新序雜事篇曰噫將使我

追車而赴馬乎投石而超拒乎逐麋鹿而搏豹虎乎噫將使我出正辭而當諸矦乎決嫌疑而定猶豫乎韓詩外傳噫作意楚語曰作懿戒以自儆韋注曰懿詩大雅抑之篇也懿讀之曰抑是抑意噫億懿五字竝同也故馬注曰懿猶億也某氏不知噫爲抑之俗字而以爲恨辭失之矣

抑發語詞也昭十三年左傳晉侯使叔向告劉獻公曰抑齊人不盟若之何十九年寡君與其二三老曰抑天實剝亂是吾何知焉晉語苦成叔子曰抑年少而執官者眾吾安容子或作噫意詩十月之交曰抑此皇父釋文引韓詩曰抑意也莊子大宗師篇許由曰噫未可知也釋文曰噫崔云辭也本亦作意抑亦詞之轉也昭三十年左傳曰其抑亦將卒以祚吳乎論語子路篇曰抑亦可以爲次矣是也或作意亦或作噫亦或作億亦聲義竝同也易繫辭傳曰噫亦要存亡吉凶則居可知矣釋文曰噫於其反于肅於力反辭也馬同引之案馬王說是也噫亦卽抑亦也抑通作噫已見上條大戴禮武王踐阼篇曰黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與荀子脩身篇曰將以窮無窮逐無極與意亦有所止之與秦策曰誠病乎意亦思乎史記吳王濞傳曰億亦可乎漢書作意亦可乎意亦字竝與抑亦同正義以爲噫乎發歎及釋文於其反之音皆失之矣

或言意者亦疑詞也管子小問篇曰意者君乘駿馬而洧桓迎日而馳乎晏子雜篇曰意者非臣之罪乎墨子公孟篇曰意者先王之言有不善乎莊子天運篇曰意者其有機緘而不得

已邪意者其運轉而不能自止邪意者或作抑者漢書敘傳曰其抑者從橫之事復起於今乎是也意者之言或者也故易乾文言曰或之者疑之也廣雅曰意疑也韓詩曰抑意也杜注左傳曰抑疑辭義竝同矣

一壹

一猶皆也詩北門曰政事一埤益我言政事皆埤益我也箋曰國有賦稅之事則減彼一而以益我失之今從朱傳禮記大傳曰五者一得於天下民無不足無不贍者言五者皆得於天下也大戴禮衛將軍文子篇曰若吾子之語審茂則一諸侯之相也盧辯注曰一皆也家語弟子行篇一作壹王肅注同莊十六年穀梁傳曰不言公外內寡一疑之也言外內諸侯皆疑之也范注曰外內同一疑公字或作壹禮記三年問曰壹使

足以成文理王肅注曰壹皆也見荀子禮論注

一猶或也莊二年穀梁傳曰其一曰君在而重之也文十八年曰一曰就賢也一曰或曰也大戴禮夏小正傳曰一則在本一則在末禮記樂記曰一動一靜者天地之間也昭元年左傳曰疆場之邑一彼一此何常之有五年曰一臧一否其誰能常之莊十八年穀梁傳曰一也曰有傷八年曰一則以宗廟臨之而後貶焉一則以外之弗夫人而見正焉論語里仁篇曰一則以喜一則以懼爾雅曰泉一見一否爲濺井一有水一無水爲瀉汐以上諸一字竝與或同義

一猶乃也呂氏春秋知士篇曰靜郭君之於寡人一至此乎高注曰一猶乃也又貴直篇曰士之遨獘一若此乎史記商君傳

曰爲法之倣一至此哉義竝同也

一語助也昭二十年左傳曰君一過多矣何信於讒管子霸形篇曰今楚王之善寡人一甚矣晏子春秋諫篇曰寡人一樂之是欲莊子大宗師篇曰固有無其實而得其名者乎回一怪之燕策曰此一何慶弔相隨之速也以上諸一字皆是語助字或作壹禮記檀弓曰子壹不知夫喪之踊也正義曰言我專壹不知夫喪之踊也何須有節失之又曰子之哭也壹似重有憂者正義曰壹者決定之辭失之大學曰自天子以至於庶人壹是皆以脩身爲本言是皆以脩身爲本也專行是也失之大戴禮小辯篇曰微子之言吾壹樂辯言成十六年左傳曰敗者壹大襄二十一年曰今壹不免其身以棄社稷不亦惑乎以上諸壹字亦皆是語助

亦

亦承上之詞也若書康誥曰怨不在大亦不在小是也昭十七年公羊傳注曰亦者兩相須之意常語也

有不承上文而但爲語助者若易井彖辭曰亦未繘井書梟陶謨曰亦行有九德詩草蟲曰亦既見止是也其在句中助語者若書盤庚曰予亦拙謀作乃逸詩文王曰凡周之士不顯亦世不顯亦世言其世之顯也不與亦皆語助耳箋以亦爲承上之詞失之互見不字下思齊曰不顯亦臨無射亦保傳曰以顯臨之保安無厭也則不字與兩亦字皆爲語助明矣箋說皆誤互見不字下又曰不聞亦式不諫亦入是也兩不字兩亦字皆語助言聞善言則用之進諫則納之也傳箋皆誤互見不字下

凡言不亦者皆以亦爲語助不亦說乎不說乎也不亦樂乎不樂乎也不亦君子乎不君子乎也趙岐注孟子滕文公篇曰不

亦者亦也失之

凡言盍亦者亦以亦爲語助盍亦求之盍求之也左傳僖二十四年子盍亦遠績禹功而大庇民乎盍遠績禹功而大庇民也昭元年王其盍亦鑑於人盍鑑於人也吳語盍亦反其本矣盍反其本也孟子梁惠王篇

伊繄

伊維也常語也字或作繄襄十四年左傳曰王室之不壞繄伯舅是賴正義曰王室之不傾壞者唯伯舅是賴也唯與維同又隱元年曰爾有母遺繄我獨無言維我獨無也

伊是也詩雄雉曰自詒伊阻小明曰自詒伊戚與此同蒹葭曰所謂伊人白駒曰所謂伊人與此同東山曰伊可懷也正月曰伊誰云憎何人斯曰伊誰云從與此同

鄭箋竝曰伊當作繄繄是也其作繄者周語曰此一王四伯豈繄多寵皆亾王之後也吳語曰君王之於越也繄起糸人而肉白骨也韋注竝曰繄是也僖五年左傳曰民不易物惟德繄物釋文與韋注同又宣二年左傳曰我之懷矣自詒伊慼詩雄雉正義引作自詒繄慼繄亦是也正義曰箋以宣二年左傳自詒繄慼小明云自詒伊慼爲義既同明伊有義爲繄者故此及蒹葭東山白駒各以伊爲繄小明不易者以伊慼之文與傳正同爲繄可知據此則孔氏所見左傳作繄也今本正義引左不知左傳作繄詩作伊乃爲伊繄相通之證若傳不作繄何以云明伊有義爲繄者且云爲繄可知乎僖二十四年傳曰自詒伊慼亦當作繄以傳內繄我獨無惟德繄物繄伯舅是賴例之則作繄者左傳原文也後人據毛詩改作伊耳陸氏左傳釋文於自詒繄慼不出繄字之音則所據本已誤作伊竊疑孔氏詩正義所據爲賈服諸家之本而陸氏左傳釋文則據杜預本也

伊有也詩頍弁曰豈伊異人箋曰豈有異人疏遠者乎是也又

我將曰伊嘏文王伊有也發語詞也嘏大也正義曰毛於嘏字爲大也大哉文王歎美之也詩凡言思文后稷於皇武王允文文王於赫湯孫皆歎美之詞箋曰維受福於文王王肅曰維天乃大文之德文義皆未安說見經義述聞伊嘏文王有皇上帝文義相類

夷

夷語助也周官行夫曰居於其國則掌行人之勞辱事焉句使則介之劉昌宗讀以焉使連讀辯見經義述聞鄭注曰使故書曰夷使夷發聲是也詩瞻卬曰蟊賊蟊疾靡有夷屆罪罟不收靡有夷瘳言爲害無有終極如病無有愈時也夷語助也傳箋訓夷爲常則夷與屆字瘳字文義不相屬昭二十四年左傳曰紂有億兆夷人言有億兆人也杜注曰兼有四夷東管泰誓傳曰夷人平人皆失之孟子盡心篇曰夷考其行而不掩焉者也夷亦語助趙注曰夷平也平考其行狀無意義言考其行而不掩也夷語助也又周官職方氏曰其川摩池嘔夷嘔夷漯水也水經漯水注曰漯水卽嘔之言漯嘔漯古音相近夷其語助與

洪

洪發聲也大誥曰洪惟我幼沖人多方曰洪惟圖天之命皆是也解者皆訓爲大失之

庸

庸詞之用也書皋陶謨曰帝庸作歌襄二十五年左傳曰庸以元女大姬配胡公而封諸陳杜注曰庸用也是也

庸猶何也安也詎也莊十四年左傳曰庸非貳乎僖十五年曰晉其庸可冀乎宣十二年曰庸可幾乎襄十四年曰庸知愈乎

三十年曰庸愈乎十二年曰庸可喻乎昭十年曰庸可棄乎哀十二年曰庸為直乎晉語曰吾庸知天之不授吾且以勸荆乎莊三十二年公羊傳曰庸得若是乎何注曰庸猶傭傭無節目之辭失之呂氏春秋下賢篇曰吾庸敢驁霸王乎皆是也庸與何同意故亦稱庸何文十八年昭元年左傳及魯語竝曰庸何傷襄二十五年左傳曰將庸何歸承上文君弘安歸言之也杜注曰弘安歸將用弘以之義何所歸趣失之庸猶何也庸與安同意故亦稱庸安荀子宥坐篇曰女庸安知吾不得之桑落之下庸猶安也庸與詎同意故亦稱庸詎莊子齊物論篇曰庸詎知吾所謂知之非不知邪庸詎知吾所謂不知之非知邪楚詞哀時命曰庸詎知其吉凶庸猶詎也或曰庸孰大戴禮記曾子制言篇曰則雖女親庸孰能親女乎庸孰猶庸詎也

解者多訓為用失之

台音飴

台猶何也如台猶奈何也書湯誓言夏罪其如台史記殷本紀作乃曰其如台有罪其奈何高宗肜日乃曰其如台殷本紀作乃曰其奈何西伯戡黎今王其如台殷本紀作今王其奈何是古謂奈何為如台也盤庚下稽曰其如台亦謂下問曰其奈何也法言問道篇莊周申韓不乖寡聖人而漸諸篇則顏氏之子閔氏之孫其如台言三子若不詆訾聖人則顏閔之徒其奈之何也宋咸注台我也失之漢書敘傳矧乃齊民作威作惠如台不匡禮法是謂言游俠之徒以齊民而作威作惠如此奈何不匡之以禮法也如淳注台我也我國家也失之文選典引伊考自遂古乃降戾爰茲作者七十有四人今

其如台而獨闕也蔡邕郭有道碑文今其如何而闕斯禮句法本此李善注及李賢後漢書班固傳注竝曰台我也失之　蓋漢時說尚書者皆以如台爲奈何故馬班子雲竝師其訓自某氏傳訓台爲我而其義遂不可通段氏若膺尚書撰異辨之詳矣爾雅台我也此非台小子之台非如台之台

皇清經解卷一千二百二十終

嘉應温心源舊校
南海桂文烜桂文燦新校

學海堂

經傳釋詞

高郵王尚書引之著

惡　烏

惡猶安也何也字亦作烏高注呂氏春秋本生篇曰惡安也又注明理篇曰烏安也桓十六年左傳曰棄父之命惡用子矣昭三十一年公羊傳曰惡有言人之國賢若此者乎何注曰惡有猶何有寧有又禮記檀弓曰吾惡乎用吾情桓六年公羊傳曰惡乎注何鄭注竝曰惡乎猶於何也又莊十二年公羊傳曰魯侯之美惡乎至猶何所至孟子梁惠王篇曰天下惡乎定趙注曰問天下安所定由莊十二年公羊傳注及孟子注推之則惡乎用吾情即何所用吾情惡乎淫即何所淫大戴禮武

王踐阼篇曰惡乎失道惡乎相忘檀弓曰吾惡乎哭諸又曰有心惡乎齊論語里仁篇曰惡乎成名孟子公孫丑篇曰敢問夫子惡乎長莊子齊物論篇曰道惡乎隱而有眞僞言惡乎隱而有是非義竝與此同　蓋惡本訓何惡乎猶言何所不必訓爲於何也又大戴禮武王踐阼篇曰惡有藏之約行之萬世可以爲子孫常者乎史記外戚世家曰惡能識乎性命哉漢書竇田灌韓傳贊曰惡能救斯敗哉司馬相如傳曰齊楚之事又烏足道乎義竝與安同而說者亦訓爲於何斯爲謬矣

惡不然之詞也孟子公孫丑篇曰惡是何言也莊子人閒世篇曰惡可　上惡字不然之詞下惡字訓爲安　荀子法行篇曰惡賜何是何言也皆是也又韓子難篇曰啞是非君人者之言也啞與惡同

庑

爾雅曰伊維庑也詩六月曰庑誰在矣傳曰庑維爾雅曰庑乃也詩文王曰商之孫子其麗不億上帝既命庑于周服言商之子孫甚衆而上帝既命文王之後乃臣服于周也王肅訓庑爲維義得兩通　蕩之庑作庑視亦可訓爲乃庑何也呂氏春秋觀表篇曰今庑渫過而不辭高誘注曰庑何也漢書司馬相如傳曰君乎君乎庑不邁哉李奇注與高誘同見文選封禪文注

遐瑕

遐何也詩南山有臺曰樂只君子遐不眉壽隰桑曰心乎愛矣遐不謂矣檜樸曰周王壽考遐不作人遐不皆謂何不也禮記表記引詩作瑕不謂矣鄭注曰瑕之言胡也傳箋皆訓遐爲遠

失之

號

號何也荀子哀公篇曰魯哀公問於孔子曰紳委章甫有益於仁乎孔子蹴然曰君號然也家語好生篇作君胡然焉何也胡也奚也遐也侯也號也曷也盍也盍爲何不而又爲何說見盍字下一聲之轉也

曷　害

曷何也常語也字亦作害詩葛覃曰害澣害否是也家大人曰爾雅曰曷盍也郭注曰盍何不也書湯誓曰時日曷喪詩有杕之杜曰中心好之曷飲食之曷皆謂何不也說者竝訓爲何失之

盍　蓋　闔

盍何不也常語也字亦作蓋禮記檀弓曰子蓋言子之志於公乎是也

家大人曰廣雅曰盍何也楚辭九歌曰盍將把兮瓊芳王注曰盍何也言靈巫何持乎乃復把玉枝以爲香也今本作盍何不也不字乃後人所加注言靈巫何持則訓盍爲何明矣而今本文選所載王注又改何持爲何不持以從五臣之謬解盍後人但知盍爲何不而不知其又訓爲何故紛紛妄改耳管子戒篇曰盍不出從乎君將有行尹知章注曰君將有行何不出從乎盍何也今本作盍何不也不字亦有行胡不送公胡不即盍不後人所加後廱篇作公將不爲德行今本作盍何不也不字亦後人所加莊子盜跖篇曰盍不爲德行釋文曰盍何也勸何曰善哉技蓋至此乎言技之善何至於此也秦策曰勢位富貴字亦作蓋又作闔莊子養生主篇

葢可忽乎哉言何可忽也褚少孫續史記三代世表曰豈可以忽乎哉　管子小稱篇曰闔不起爲寡人壽乎莊子徐無鬼篇曰闔不亦問是已闔不何不也盍爲何不而又爲何曷爲何而又爲何不見曷字下聲近而義通也故爾雅曰曷盍也廣雅曰曷盍何也學者失其義久矣

許

李善注文選曰許猶所也謝朓在郡臥病詩　墨子非樂篇曰舟車既以成矣曰吾將惡許用之言吾將何所用之也許所聲近而義同說文所伐木聲也詩曰伐木所所今詩作許許詠懷詩良辰在何許何許卽何所

行

顏師古注漢書楊雄傳曰行且也案李善注文選洞簫賦魏文帝與吳質書竝云行猶且也葢舊有此訓　詩十畝之間曰行與子還兮又曰行與子逝兮言且與子歸且與子往也

況　兄　皇

廣韻曰況矧也常語

廣韻曰況匹擬也楊倞注荀子非十二子篇曰況比也顏師古注漢書高惠高后文功臣表曰況譬也亦常語況猶與也如也閔元年左傳曰猶有令名與其及也王肅注曰雖去猶有令名何與猶何如也說見與字下二年傳曰與其危身以速罪也晉語作況其危身於狄以起讒於內也況也與也如也竝與比擬之義相近

況滋也益也詩常棣曰每有良朋況也永歎出車曰僕夫況瘁傳箋竝曰況茲也茲與滋同晉語曰衆況厚之又曰今子曰中立況

固其謀也韋注竝曰況益也益亦滋也古通作兄又作皇桑柔曰倉兄塡兮召閔曰職兄斯引傳竝曰兄茲也書無逸曰厥或告之曰小人怨女詈女則皇自敬德漢石經皇作兄王肅本作況注曰況滋益用敬德也案王說是也古文作皇者借字耳鄭注訓皇爲暇某氏傳訓皇爲大皆於義未安上文無皇曰石經亦公羊傳作而況乎我多有之語也無不聽者皇於聽獄乎鄭彼注曰皇猶況也是況皇古多通用

鄉　鄉

鄉猶方也字亦作嚮易隨象傳曰君子以嚮晦入宴息言方晦入宴息也詩庭燎曰夜鄉晨言夜方晨也

沇

沇幾也易井彖辭曰沇至亦未繘井未濟彖辭曰小狐沇濟濡其尾鄭虞注竝曰沇幾也詩民勞曰民亦勞止沇可小康箋亦曰沇幾也

沇其也昭二十年左傳孔子引前詩云云杜注曰沇其也於義亦通此蓋出三家詩或是左傳舊注如此後漢書班超傳超妹昭上書引前詩云云李賢注亦曰沇其也

歟　與

玉篇曰歟語末辭古通作與皇侃論語學而篇疏曰與語不定之辭高誘注呂氏春秋自知篇曰歟邪也邪俗作耶歟邪二字地篇其亂而後治之與釋文與本又作那又注淮南精神篇曰與邪辭也此皆常語也其在句中助語者禮記檀弓曰誰與哭者又曰然者如可作也吾誰與歸家大人曰與音餘吾誰與歸與誰與哭者文同一例猶言吾將誰歸也釋文與字無音正義曰吾於衆大夫之內而誰最賢可以與歸與字竝讀上聲失之是也與爲問詞與哉同義連言之

則曰與哉禮記檀弓曰我弔也與哉論語陽貨篇曰鄙夫可與事君也與哉是也與哉同義而連言之則曰乎哉也與猶兮也詩潛曰猗與漆沮邪曰猗與邪與猶言猗兮漆沮猗兮邪也晉語猗兮違兮是其例與猶也也論語公冶長篇於予與何誅於予與改是猶言於予也何誅於予也改是與邪古同聲故邪亦與也同義大戴禮五帝德篇曰吾欲以語言取人於子邪容貌取人於師邪改之吾欲以顏色取人於滅明邪改之是也互見邪字下

邪以遮反

邪猶歟也乎也顏氏家訓音辭篇曰邪者未定之詞常語也邪猶兮也齊策曰松邪柏邪住建其者客邪是也家大人曰邪猶也也莊子德充符篇曰我適先生之所則廢然而反不知先生之洗我以善道故邪爲我能自反邪失之　在宥篇曰善邪邪與也同義猶言曰遷善而不自知也郭象注不知先生洗我之邪猶兮也齊策曰松邪柏邪住建其者客邪是也

家大人曰邪猶也也莊子德充符篇曰我適先生之所則廢然而反不知先生之洗我以善道故邪爲我能自反邪失之　在宥篇曰善邪邪與也同義猶言曰遷善而不自知也郭象注不知先生洗我之邪跪坐以進之邪鼓歌以儺之邪上一邪字與乎同義下三邪字與也同義今本無下三邪字者後人妄刪之也釋文出而去之邪四字而釋之曰崔本唯此一字作邪餘皆作咫下皆有邪字崔本則上一邪作邪而下三邪字皆作咫是陸所見本去之言之進之儺之不聞於是三呼邪則必以惡聲隨之是也天地篇曰始也我以女爲聖人邪今然君子也然猶乃也說見然字下趙策曰始吾以君爲天下之賢公子也吾乃今然后知君非天下之賢公子也文義與此同天運篇曰甚矣夫人之難說也道之難明邪邪亦也耳

也

玉篇曰也所以窮上成文也顏氏家訓書證篇曰也語已及助

句之辭有結上文者若論語亦不可行也之屬是也有起下文者若夫子至於是邦也之屬是也有在句中助語者若其爲人也孝弟之屬是也此皆常語

也猶焉也禮記樂記曰內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉大戴禮曾子立事篇曰見賢思齊焉不得與焉見不善者恐其及已也論語里仁篇曰見賢思齊焉見不賢而內自省也亦焉也猶矣也禮記樂記曰散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劒也聘義曰如此則民順治而國安也大戴禮衛將軍文子篇曰其可謂不險也晉語曰且夫欒氏之誣晉國久也（宋明道本如是今本作且夫欒氏之誣晉國也久矣乃後人所改）

論語先進篇曰從我於陳蔡者皆不及門也也字竝與矣同義大戴禮曾子立事篇曰聽其言也可以知其所好矣觀說之流可以知其術也禮記文王世子曰然而眾知父子之道矣又曰然而眾知長幼之節矣也亦矣也互文耳故禮記祭義可謂能終矣大戴禮曾子大孝篇矣作也

也中庸民不可得而治矣孟子離婁篇作

也猶者也詩權輿曰今也每食無餘禮記檀弓曰古也墓而不墳又曰古者冠縮縫今也衡縫昭十二年左傳曰古也有志成十七年穀梁傳曰不曰至自伐鄭也公不周乎伐鄭也（上也字與者同義）

論語雍也篇曰今也則亡子罕篇曰今也純陽貨篇曰古者民有三疾今也或是之亡也是也孟子盡心篇曰孩提之童無

不知愛其親者舊本皆如是監本者作也乃後人所改及其長也無不知敬其兄

也下也字亦與者同義

也猶耳也禮記祭義曰參直養者也安能爲孝乎論語先進篇曰由也升堂矣未入於室也馬融注曰升我堂矣未入於室耳孟子離婁篇曰子之從於子敖來徒餔啜也齊策曰王亦不好士也何患無士是也

也猶兮也詩曰月曰乃如之人兮蝃蝀曰乃如之人也君子偕老曰邦之媛也羔裘曰邦之彦兮文義竝同鳲鳩曰其儀一兮心如結兮禮記緇衣引作其儀一也淮南詮言篇引作其儀一也心如結也旄邱曰何其處也韓詩外傳引作何其處兮君子偕老曰玉之瑱也說文引作玉之瑱兮是也

也猶邪也歟也乎也易同人象傳曰出門同人又誰咎也繫辭傳曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也上也字是問詞與邪同義凡經傳中兩也字相承上作問詞下作荅詞者放此又曰其故何也乾文言曰何謂也凡言何也何也者皆放此詩旄邱曰叔兮伯兮何多日也凡上言何而下言也者放此儀禮士昏禮記曰某辭不得命敢不從也禮記曲禮曰奈何去社稷也檀弓曰女何無罪也又曰如之何其�subsequent而弔也凡上言如之何而下言也者放此又曰若是其靡也又曰何爲不去也凡上言何爲而下言也者放此郊特牲曰豈知神之所饗也桓十年左傳曰吾爲用此其以賈害也凡上言其以而下言也者放此僖五年曰且虞能親於桓莊乎其愛之也襄二十五年曰獨吾君也乎哉吾死也昭六年曰今豆有加下臣弗堪無乃戾也哀六年曰女忘君之爲孺子

牛而折其齒乎而背之也周語曰敢問天道乎抑人故也晉語曰不知人殺乎抑厲鬼邪魯語曰抑刑戮也其天札也又曰將天下是王而何德於君其予君也又曰主亦有以語肥也晉語曰鄭之使薄而報厚其言我於秦也內外傳也字與邪同義者甚多不能徧引宣六年公羊傳曰子大夫也欲視之則就而視之論語爲政篇曰子張問十世可知也雖也篇曰斯人也而有斯疾也下也字與邪同義又曰仁者雖告之曰井有仁焉其從之也管子戒篇曰今孤之不得意於天下非皆二子之憂也孟子公孫丑篇曰惡是何言也祭義曰是何言與又曰豈以仁義爲不美也告子篇曰然則飲食亦在外也上文曰然則者多亦有外與盡心篇曰殺人之父者人亦殺其父殺人之兄者人亦殺其兄然則非自殺之也一間耳莊子養生主篇曰是何人也惡乎介也胠篋篇曰然則鄉之所謂知者不乃爲大盜積者也荀子正名篇曰如此者其求物也養生也粥壽也呂氏春秋不侵篇曰意者秦王帝王之主也君恐不得爲臣何暇從以難之意者秦王不肖主也君從以難之未晚也韓子難二曰不識臣之力也抑君之力也秦策曰今應侯匹地而言不憂此其情也楚策汗明謂春申君曰君料臣孰與舜春申君曰先生卽舜也魏策曰此於其親戚兄弟若此而又況於仇讎之敵國也史記魏世家作乎也與邪同義故二字可以互用昭二十六年左傳不知天之棄魯邪抑魯君有罪於鬼神故及此也莊子寓言篇莫知其所終若之何其無命也莫知其所始若之何其有命也有以相應也若之何其無鬼邪無以相應也若之何其有鬼邪史記淮南

衡山傳公以爲吳與兵是邪非也貨殖傳豈所謂素封者邪非也漢書龔遂傳今欲使臣勝之邪將安之也皆以邪也互用顏氏家訓曰北人呼邪爲也葢二字聲本相近故大戴禮五帝德篇請問黃帝者人邪抑非人邪樂記正義引此邪作也莊子大宗師篇夫造物者又將以予爲此拘拘也淮南精神篇也作邪秦策此乃公孫衍之所謂也史記張儀傳也作邪

矣

說文曰矣語已詞也亦有在句中者若書牧誓曰逖矣西土之人詩雄雉曰展矣君子之屬是也皆常語

矣在句末有爲起下之詞者若詩漢廣曰漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思矣字皆起下之詞斯干曰如竹苞矣如松茂矣兄及弟矣式相好矣無相猶矣第三矣字爲起下之詞角弓曰爾之遠矣民胥然矣爾之教矣民胥傚矣第一第三矣字爲起下之詞他皆放此矣猶乎也易師彖傳曰吉又何咎矣无妄彖傳曰无妄之往何之矣詩中谷有蓷曰何嗟及矣六月曰侯誰在矣正月曰今茲之正胡然厲矣禮記文王世子曰女何夢矣隱十一年左傳曰邪而詛之將何益矣晉語曰君何以訓矣隱三年公羊傳曰益終爲君矣論語季氏篇曰則將焉用彼相矣是也

矣猶也也詩車攻曰允矣君子展也大成允矣與允也同禮記緇衣引作允也君子長發曰允也天子　禮記樂記曰大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也大章咸池韶夏皆釋字義備矣與備也同　史記樂書作備也集解王

肅曰包容淩潤行化皆然故曰備也方言備咸也是咸與備同義　論語里仁篇曰惡不仁者其爲仁矣不使不仁者加乎其身其爲仁矣卽其爲仁也也矣一聲之轉故也可訓爲矣矣亦可訓爲也互見也字下矣猶耳也趙策曰則連有赴東海而死矣　史記魯仲連傳矣作耳　吾不忍爲之民也燕策曰齊者故寡人之所欲伐也直患國弊力不足矣矣字竝與耳同義

乎

說文乎語之餘也禮記檀弓正義曰乎者疑辭皆常語也高注呂氏春秋貴信篇曰乎於也亦常語

乎狀事之詞也若易乾文言確乎其不可拔之屬是也亦常語

俞

爾雅曰俞然也書堯典曰帝曰俞

於　音烏

詩文王傳曰於歎詞也一言則曰於下加一言則曰於乎或作於戲或作烏呼其義一也小爾雅曰烏乎吁嗟也有所歎美有所傷痛隨事有義也

猗

猗歎詞也詩猗嗟曰猗嗟昌兮傳曰猗嗟歎詞那曰猗與那與傳曰猗歎詞　潛曰猗與漆沮與此同　晉語曰猗兮違兮韋注曰猗歎也猗兮也書秦誓曰斷斷猗禮記大學猗作兮詩伐檀曰坎坎伐檀兮寘之河之干兮河水清且漣猗猶兮也故漢魯詩殘碑猗作兮莊子大宗師篇曰而已反其眞而我猶爲人猗猗亦兮而已反其眞而我猶爲人猗猗

也

噫　意　懿　抑

噫歎聲也詩噫嘻曰噫嘻成王傳曰噫歎也嘻和也釋文噫作意禮記檀弓國昭子曰噫鄭注曰噫不寤之聲哀十四年公羊傳子曰噫何注曰噫咄嗟貌論語子路篇子曰噫鄭注曰噫心不平之聲先進篇子曰噫包咸注曰噫痛傷之聲高誘注淮南繆稱篇曰意恚聲又詩十月曰抑此皇父箋曰抑之言噫噫是皇父疾而呼之瞻卬曰懿厥哲婦箋曰懿有所痛傷之聲也噫意懿抑竝字異而義同

嘻　譆　唉　詇

嘻歎聲也禮記檀弓夫子曰嘻鄭注曰嘻悲恨之聲僖元年公羊傳慶父聞之曰嘻盧辯注曰嘻發痛語首之聲大戴禮少閒篇公曰嘻盧辯注曰嘻歎息之聲說文譆痛也莊子養生主篇作譆文惠君曰譆魏策作詇魏王曰詇今本詇譌作誤史記項羽紀作唉唉豎子不足與謀漢書翟義傳作熙熙我念孺子竝字異而義同

吁

吁歎聲也常語也字通作呼月令大雩帝鄭注曰雩呼嗟求雨之祭也周官女巫疏引鄭荅林碩難曰董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌莊子在宥篇鴻蒙仰而視雲將曰吁釋文曰吁亦作呼又見下文元年左傳曰呼役夫呼與吁同歎恨之聲也杜注呼發聲也釋文好賀反皆失之

說文曰吁驚語也于部吁字注如此其口部吁字注脫語字玉篇口部吁字注正作驚語也禮記檀弓曰曾子聞之瞿然曰呼釋文呼作吁正義曰聞童子之言乃更驚駭是也鄭注呼虛憊之聲失之

皇清經解卷一千二百一十一終

嘉應温心源舊校
南海桂文烜桂文燦新校

皇清經解卷一千二百一十二　學海堂

經傳釋詞　高郵王尚書引之著

孔

爾雅曰孔甚也書禹貢九江孔殷史記夏本紀作甚中

今

孫炎注爾雅釋詁曰卽猶今也故今亦可訓爲卽書召誥曰其不能誠于小民今休又曰王厥有成命治民今休皆謂卽致太平之美也（某氏傳釋上今休爲成今之美下今休爲治民今獲太平之美皆失之）呂氏春秋驕恣篇曰齊宣王爲大室三年而未能成春居諫王王曰寡人請今止之秦策曰臣今見王獨立於廟朝矣趙策曰君因言王而重責之葦之軸今折矣魏策曰樓公將入矣臣今從韓策曰十日

之內數萬之眾今涉魏境燕策曰天下必以王爲能市馬今至矣史記項羽紀曰吾屬今爲之虜矣鄭世家曰晉兵今至矣五子胥傳曰不來今殺奢也今字竝與卽同義今指事之詞也考工記輈人曰今夫大車之轅摯墨子兼愛篇曰今若夫攻城野戰殺身而爲名禮記三年問曰今是大鳥獸晉語今君之所聞也猶言是君之所聞也宣十五年公羊傳是何子之情也韓詩外傳是作今皆指事之詞

家大人曰今猶若也禮記曾子問曰下殤土周葬于園遂與機而往塗遠故也今墓遠則其葬也如之何今墓遠若墓遠也管子法法篇曰君不私國臣不誣能正民之經也今以誣能之臣事私國之君而能濟功名者古今無之今以若以也

羌

廣雅曰羌乃也楚辭離騷曰眾皆競進以貪婪兮憑不猒乎求索羌內恕己以量人兮各興心而嫉妒是也字或作慶漢書揚雄傳懿神龍之淵潛兮慶竣雲而將舉今本作竣慶雲乃後人所改辨見讀書雜志張晏曰慶辭也今本在下文慶天顏而柔色句下亦後人所移蕭該音義曰慶音羌王注離騷曰羌楚人語辭也猶言卿何爲也義亦相近

懘

懘且也哀十六年左傳閔天不弔不懘遺一老俾屏予一人以在位杜注曰懘且也王肅注家語終記篇同應劭注漢書五行志曰懘且辭也言閔天不善於魯不且遺一老使屏蔽我一人也昭二十八年傳祁盈之臣曰鈞將皆死懘使吾君聞勝與臧之孰也以

爲快慊亦且也言鈞之將亾且使吾君聞勝臧之亾而快意也
杜以慊爲發語之音於文義未協

言

言云也語詞也話言之言謂之云語詞之云見云字下亦謂之言若詩葛覃之言告師氏言告言歸茷苢之薄言采之薄言皆語詞後凡稱薄言者放此漢廣之言刈其楚草蟲之言采其蕨後凡稱言采者放此柏舟之靜言思之終風之寤言不寐願言則嚏簡兮之公言錫爵泉水之還車言邁駕言出遊後凡稱駕言者放此二子乘舟之願言思子定之方中之星言夙駕載馳之言至于漕唁之言既遂矣伯兮之言樹之背女曰鷄鳴之弋言加之小戎之言念君子七月之言私其豵獻豜之言觀其旅後凡稱言觀者放此黃鳥之言旋言歸我行其野之言就爾居言歸斯復大東之睠言顧之荀子宥坐篇引作眷焉後漢書劉陶傳作睠然焉與然皆語詞則言亦語詞小明之與言出宿楚茨之言抽其棘備言燕私都人士之言從之遵大綠之言報其弓瓠葉之酌言嘗之文王之永言配命後凡稱永言者放此抑之言緒之絲言示之事桑柔之言授之藝有駜之醉言舞及左傳僖九年之既盟之後言歸于好易繫辭傳之德言盛禮言恭謂君子勞謙德盛禮恭也言語詞皆與語詞之云同義而毛鄭釋詩悉用爾雅言我也之訓或解爲言語之言揆之文義多所未安則施之亦不得其當也

宜　儀　義

家大人曰宜猶始也成二年左傳曰宜將竊妻以逃者也六年

傳曰不安其位宧不能久孟子公孫丑篇曰宧與夫禮若不相似然滕文公篇曰不見諸侯宧若小然又曰枉尺而直尋宧若可爲也離婁篇曰宧若無罪焉盡心篇曰宧若登天然齊策曰救趙之務宧若奉漏甕沃燋釜宧字竝與始同義

宧助語詞也詩螽斯曰螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮宜爾子孫振振然矣爾子孫則詵詵然矣故序曰言若螽斯不妒忌則子孫眾多也箋云宜女之子孫使其無不仁厚失之小宛曰哀我塡寡宧岸宧獄宧岸岸也宧獄獄也言我窮盡寡財之人乃有此訟獄之事也箋云仍得曰宜正義云在上謂之宜有此訟宜有此獄皆失之字通作儀詩烝民曰人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之維仲山甫舉之儀助語詞儀圖之也傳訓儀爲宜箋及表記注訓儀爲匹文義皆未安又通作義書大誥曰義爾邦君越爾多士尹氏御事綏予曰無毖于恤不可不成乃寧考圖功義助語詞言爾邦君及爾多士尹氏御事當安勉我也猶上文言爾庶邦君越庶士御事矣漢書翟方進傳作子義彼國君義上加予字則已不知其爲語助某氏傳解爲施義於汝眾國君臣上下至御治事者而文益贅設經言義不言施義也

可

可猶所也禮記中庸體物而不可遺鄭注曰體猶生也易乾文言君子體仁足以長人鄭注體生也見文選陸機贈顧交阯公眞詩注可猶所也不有所遺言萬物無不以鬼神之氣生也家大人曰不無也說見字下萬物皆生於鬼神是鬼神生物而無所遺也又曰大戴禮武王踐阼篇席前右

端之銘曰無行可悔可所也前有所悔後不復行故曰無行所悔說苑敬愼篇作無行所悔是其證也又曰賈子諭誠篇人謂豫讓曰子不亦中行而反事其讎何無可恥之甚也言無所恥之甚也史記萬石君傳衛綰自初官以至丞相終無可言言始終一無所言也後漢書竇憲傳燕然山銘茲所謂一勞而久逸暫費而永甯者也文選所作可可與所同義故可得訓爲所亦得訓爲可互見所字下

幾

幾詞也易屯六三君子幾不如舍王注幾辭也正義曰幾爲語辭不爲義也釋文幾徐音祈周語曰其無乃廢先王之訓而王幾頓乎幾詞也頓猶廢也言荒服者王先王之訓也今犬戎氏以其職來王而天子以不享征之是廢先王之訓而荒服來王之禮將從此廢矣故下文遂云自是荒服者不至也韋注訓幾爲危頓爲敗則是以王爲穆王矣下文穆王得猳鹿以歸未嘗危敗也韋說失之莊子徐無鬼篇曰君雖爲仁義幾且僞哉又曰非我與吾子之罪幾天與之也釋文幾徐音祈仲尼篇曰吾見子之心矣方寸之地虛矣幾聖人也荀子賦篇曰聖人其手時幾將矣楊倞注幾辭也今本其作近益後人所改案虞注曰坎月離日兌西震東日月象對故月幾望是虞謂月與日相望非但近於望而已歸妹六五月幾望虞彼注曰幾其也坎月離日兌西震東日月象對故月幾望中孚月幾望同義則小畜中孚幾望之幾亦訓爲其可知小畜釋文幾徐音祈正與君子幾不如舍之幾同音益亦以爲語詞

祈

祈猶是也禮記緇衣引君雅曰資冬祈寒鄭注曰所之言是也齊西偏之語也

豈幾

豈詞之安也焉也曾也見廣韻常語也字或作幾莊子人間世篇曰不爲社者且幾有翦乎家大人曰幾讀爲豈豈言雖不爲社亦豈有翦伐之害乎郭象訓幾爲近失之荀子榮辱篇曰是其爲相縣也幾直夫芻豢稻粱之縣糟糠爾哉楊倞注幾讀爲豈下同又曰幾不甚善矣哉大略篇曰利夫秋豪害摩國家然且爲之幾爲知計哉韓子姦劫弑臣篇曰處非道之位被眾口之譖溺於當世之言而欲當嚴天子而求安幾不亦難哉

豈猶其也禮記曾子問曰嗇夫有子而死下殤也墓遠召公謂之曰何以不棺斂於宮中史佚曰吾敢乎哉召公言於周公周公曰豈不可其不可也故鄭注曰言是豈於禮不可不許也釋文正義皆以豈爲一

句不可爲一句大誤吳語曰大王豈辱哉之孟子滕文公篇曰墨之治喪也以薄爲其道也夷子思以易天下豈以爲非是而不貴也家大人曰豈以爲其以爲也也與耶同夷子以薄葬之道爲貴非其道則不貴之矣故曰非是而不貴是字正指薄葬而言言夷子思以薄葬之道易天下其以爲非此則不貴耶然則厚葬者夷子之所不貴而夷子葬其親厚則是以所不貴者事親也故下文曰然而夷子葬其親厚則是以所賤事親也趙注曰夷子豈肯以薄爲非是而不貴之也於語意未合莊子外物篇曰君豈有斗升之水而活我哉秦策曰子常宣言代我相秦豈有此乎齊策曰君豈受楚象牀哉燕策曰將軍豈有意乎史記范雎傳曰孺子豈有客習於相君者哉魏公子傳曰我豈有所失哉李斯傳曰丞相豈少我哉豈固我哉字或作幾莊子徐無鬼篇曰非我與吾子之罪幾天與之也史記黥布傳曰人相我當刑而王幾是乎徐廣曰幾一作豈

盍

盍者大略之詞孝經盍天子之孝也孔傳曰盍者辜較之辭辜較猶大略也常語也

盍疑詞也亦常語也禮記檀弓有子盍既祥而絲屨組纓正義曰盍是疑辭

盍語助也漢書禮樂志郊祀歌神夕奄虞盍孔享顏師古注曰盍語辭也

厥

爾雅曰厥其也常語

厥猶之也書無逸曰自時厥後立王生則逸生則逸又曰自時厥後亦罔或克壽皆謂自是之後　又曰此厥不聽人乃訓之又曰此厥不聽人乃或譸張爲幻皆謂此之不聽也

厥語助也書多士曰誕淫厥泆言誕淫泆也立政曰文王惟克厥宅心乃克立茲常事司牧人言文王惟克宅心也

及

爾雅曰及與也常語

家大人曰及猶若也禮樂記曰樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其唯大聖乎及夫若夫也又曰及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神上文曰若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神祭法曰及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷邱陵民所取財用也中庸曰今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉及其若其也言自其一處言之則唯此昭昭

之多若自其無窮言之則日月星辰萬物皆在其中下文及其廣厚及其廣大及其不測竝同此意非謂天地山川之大由於積累也　管子大匡篇曰臣聞齊君惕而亟驕雖得賢庸必能用之乎及齊君之能用之也管子之事濟也言若齊君能用之則管子之事必濟也尹知章注及猶就也非是　老子曰吾所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有何患言若吾無身也又曰取天下常以無事及其有事不足以取天下言若其有事也及與若同義故及可訓爲若若亦可訓爲及互見若字下

其

其指事之詞也常語也

其狀事之詞也有先言事而後言其狀者若擊鼓其鏜雨雪其雱零雨其濛之屬是也有先言其狀而後言其事者若灼灼其華殷其雷淒其以風之屬是也

其擬議之詞也易因象傳曰因而不失其所亨其唯君子乎乾文言曰其唯聖人乎聘禮曰君其以賜乎隱十一年左傳曰天其以禮悔禍于許

其猶始也易復彖傳曰復其見天地之心乎繫辭傳曰知變化之道者其知神之所爲乎又曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎書金縢曰公曰體王其罔害禮記檀弓曰吾今日其庶幾乎又曰將軍文氏之子其庶幾乎隱六年左傳其陳桓公之謂乎周語曰王室其將卑乎其與始同意故又以其始連文繫辭傳曰顏氏之子其始庶幾乎是也

其猶將也易否九五曰其亡其亡書皋陶謨曰無曠庶官天工

人其代之湯誓曰子其大賚女盤庚曰天其永我命于茲新邑
微子曰今殷其淪喪牧誓曰稱爾戈比爾干立爾矛予其誓金
縢曰惟朕小子其新逆康誥曰奭惟天其罰殛我酒誥曰盡執
拘以歸于周子其殺召誥曰今天其命哲命吉凶命歷年洛誥
曰茲予其明農哉詩蟋蟀曰今我不樂日月其除七月曰其始
播百穀隱十一年左傳曰吾子孫其覆亡之不暇而況能禋祀
許乎僖七年鄭將覆亡之不暇周語曰其與能幾何論語爲政曰其何以
行之哉

其猶尚也庶幾也書皋陶謨曰帝其念哉盤庚曰其克從先王
之烈金縢曰我其爲王穆卜康誥曰其尚顯聞于天其亦尚也古人自有
複語耳酒誥曰其藝黍稷奔走事厥考厥長召誥曰上下勤恤其
曰我受天命丕若有夏歷年式勿替有殷歷年洛誥曰女其敬
識百辟享無逸曰嗣王其監于茲君奭曰君肆其監于茲立政
曰我其克灼知厥若文侯之命曰惟祖惟父其伊恤朕躬詩伯
兮曰其雨其雨杲杲出日其猶庶幾也隱三年左傳曰吾子其無廢
先君之功周語曰王其祇敬監農不易

其猶若也詩小閔曰謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依
禮記文王世子曰公族其有死罪則磬于甸人其刑罪則纖剸
亦告于甸人僖九年左傳曰其濟君之靈也不濟則以紲繼之
襄二十三年傳申豐對季武子曰其然將具敝車而行三十一
年傳曰其輸之則君之府實也非薦陳之不敢輸也其暴露之
則恐燥溼之不時而朽蠹以重敝邑之罪

其猶乃也書堯典曰浩浩滔天下民其咨皋陶謨曰撫于五辰庶績其凝又曰以昭受上帝天其申命用休禹貢曰嶓冢既略灉潛其道又曰淮沂其乂蒙羽其藝湯誓曰今女其曰夏罪其如何高宗肜日曰乃曰其如台言今女乃曰夏罪其如何高宗肜日曰乃曰其如台文與此同古者台字下盤庚曰越其罔有黍稷越其猶云如台與何同義說見台字下盤庚曰使羞其行而邦其昌言使羞其行而邦乃妥乃也　洪範曰使羞其行而邦其昌也又曰女雖錫之福其作女用咎又曰臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國又曰是之謂大同身其康彊子孫其逢逢字絕句下吉字別爲句說見經義述聞金縢曰爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命爾不許我我乃屏璧與珪其亦乃也　康誥曰時乃大明服惟民其勑懋和若有疾惟民其畢棄咎若保赤子惟民其康乂又曰我時其惟殷先哲王德用康乂民多士曰予惟時其遷居西爾洛

誥曰凡民惟曰不享惟事其爽侮又曰公勿替刑四方其世享君奭曰在甯上帝割申勸寧王之德其集大命于厥躬多方曰我惟時其教告之我惟時其戰要囚之詩螽斯曰朝隮于西崇朝其雨眡曰桑之落矣其黃而隕蟋蟀曰蟋蟀在堂歲聿其莫聿惟也其猶乃也　七月曰八月其穫又曰二之日其同載纘武功又曰四之日其蚤獻羔祭韭泂水曰我友敬矣讒言其興我友敬矣而讒言乃興故毛傳曰疾王不能察讒也　巷伯曰豈不爾受既其女遷大東曰杼柚其空寘之初筵曰錫爾純嘏子孫其湛維清曰假以溢我我其收之烈文曰無封靡于爾邦維王其崇之念茲戎功繼序其皇之無競維人四方其順之不顯維德百辟其刑之禮記月令曰五者備當上帝其饗桓六年左傳曰楚之嬴其誘我也莊二十二年

傳曰五世其昌竝于正卿僖五年傳曰火中成軍虢公其奔宣二年傳曰非馬也其人也周語曰自今至于初吉陽氣俱蒸土膏其動弗震弗渝脈其滿眚穀乃不殖又曰營室之中土功其始晉語曰亟田不懲禍亂其興論語爲政篇曰是亦爲政奚其爲爲政其與乃同意故又以乃其連文康誥曰乃其乂民又曰乃其速由文王作罰又曰女乃其速由茲義率殺君奭曰乃其墜命多方曰我乃其大罰殛之晉語曰彼得政而行其欲得其所索乃其釋君此猶曷何同意而召誥言曷其奈何弗敬克堪同意而多方言克堪用德維伊同意而詩頍弁言實維伊何也其猶之也書盤庚曰不其或稽自怒曷瘳康誥曰朕其弟小子封詩魚麗曰物其多矣維其嘉矣上其猶之也下其則指物之詞大戴禮係傳曰凡是其屬太師之任也桓六年左傳曰諸侯之大夫戍齊齊人饋之餼使魯爲其班成十五年公羊傳曰爲人後者爲之子又曰爲人後者爲其子賈子大政篇曰故欲以刑罰慈民辟其猶以鞭狎狗也雖久弗親矣欲以簡泄得士辟其猶以弧怵鳥也雖久弗得矣其與之同義故其可訓爲之之亦可訓爲其互見之字下

其猶甯也易繫辭傳曰妻其可得見邪書盤庚曰若火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅大誥曰厥考翼其肯曰予有後弗棄基酒誥曰我其可不大監撫于時多士曰我其敢求位僖五年左傳曰一之謂甚其可再乎十年傳曰欲加之罪其無辭乎其更端之詞也易无妄彖辭曰无妄元亨利貞其匪正有眚書

無逸曰其在高宗其在祖甲
其語助也易小畜初九曰復自道何其咎書大誥曰予曷其不于前甯人圖功攸終康誥曰未其有若女封之必召誥曰不其延洛誥曰敘弗其絕呂刑曰其今爾何懲上文曰今　棐誥曰馬牛其風詩君子于役曰曷其有佸上文曰曷至哉　鴇羽曰曷其有所揚之水曰云何其憂正月曰終其永懷終猶既也說見終字下　菀柳曰予何其臻僖十五年左傳曰以德爲怨秦不其然晉語曰多而騶立不其集匕其字皆爲語助無意義也
其諸亦擬議之詞也桓六年公羊傳其諸以病桓與何注曰其諸辭也論語學而篇曰其諸異乎人之求之與

其音記　記　忌　已　近

其語助也或作記或作忌或作己或作近義竝同也詩揚之水曰彼其之子箋曰其或作記或作己讀聲相似又羔裘彼其之子襄二十七年左傳及晏子雜篇竝作己候人彼其之子表記作記釋文唐石經及各本竝同監本改作其非僖二十四年左傳及晉語竝作己文十四年左傳齊公子元不順懿公之爲政也終不曰公曰夫己氏杜解補正曰夫己氏猶言彼己之子夫猶彼也說見夫字下非是詩大叔于田曰叔善射忌注疏讀己爲甲己之己子之己崧高曰往近王舅箋曰忌讀如彼己之己居正六經正誤以近爲近之譌說文近讀若記同

其音姬　期　居

其問詞之助也或作期或作居義竝同也書微子曰予顛隮若

之何其鄭注曰其語助也齊魯之間聲如姬見史記宋世家集解詩園有桃曰彼人是哉子曰何其傳曰夫人謂我欲何爲乎庭燎曰夜如何其頍弁曰實維何期箋曰期辭也釋文本亦作其禮記檀弓曰何居我未之前聞也鄭注曰居讀如姬姓之姬齊魯之間語助也又曰吾許其大而不許其細何居郊特牲曰二日伐鼓何居成二年左傳曰誰居後之人必有任是夫襄二十三年傳曰誰居其孟椒乎杜注居猶與也莊子齊物論篇曰何居乎案居猶乎也居下不當復有乎字疑因下文而衍釋文出何居二字無乎字形固可使如槁木而心固可使如死灰乎

居

居詞也易繫辭傳曰噫亦要存亡吉凶則居可知矣鄭王注竝曰居辭也詩柏舟曰日居月諸正義曰居諸者語助也故曰月

傳曰日乎月乎不言居諸也十月之交曰擇有車馬以居徂向居語助言擇有車馬以徂向也箋曰擇民之富有車馬者以往居于向先言往而後言居未免倒置經文生民曰其香始升上帝居歆居亦語助上帝居歆上帝歆也箋曰上帝則安而歆饗之於義未安禮記郊特牲曰以鍾次之以和居參之參之也鄭注以金參居庭實之閒亦未安

詎 巨遽二音 距 鉅 巨 渠 遽

廣韻曰詎豈也字或作距或作鉅或作巨或作渠或作遽漢書高祖紀曰沛公不先破關中公巨能入乎史記項羽紀作公豈敢入乎孫寶傳曰掾部渠有其人乎顏注渠讀曰詎詎豈也詎與豈同義故或以豈詎連文吳語曰此志也豈遽忘於諸侯之耳乎呂氏春秋具備篇曰豈遽必哉荀子王制篇曰豈渠得免夫累乎正

論篇曰是豈鉅知見侮之爲不辱哉墨子公孟篇曰雖子不得福吾言何遽不善而鬼神何遽不明淮南人閒篇曰此何遽不能爲福乎史記鄭世家曰往何遽必辱陸賈傳曰使我居中國何渠不若漢（漢書作何遽家大人曰遽亦何也連言何遽者古人自有複語耳顏師古以遽爲迫促失之）莊子齊物論篇曰庸詎知吾所謂知之非不知邪（徐邈本詎作互家大人曰庸詎皆何也李不知之非知邪頤曰庸用也詎何也庸詎猶言何用失之）大宗師篇曰庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎楚辭哀時命曰庸詎知其吉凶淮南齊俗篇曰庸遽知世之所自窺我者乎韓子難四曰衞奚距然哉秦策曰君其試焉奚遽叱也史記張儀傳曰且蘇君在儀寧渠能乎（索隱曰渠音詎古字少假俗耳）或言豈遽或言何遽或言奚遽或言庸詎或言庸渠其義一而已矣

詎猶苟也晉語曰且唯聖人能無外患又無內憂詎非聖人必偏而後可（今本詎作距此從宋明道本）又曰詎非聖人不有外患必有內憂皆謂苟非聖人也成十六年左傳作自非聖人意亦同也

固故顧

固猶必也桓五年左傳曰蔡衞不枝固將先奔言必將先奔也襄二十七年公羊傳女能固納公乎呂氏春秋任數篇其說固不行秦策王固不能行也何高注竝曰固必也或作故又作顧秦策曰吳不亾越越故亾吳大戴禮禮察篇曰先王執此之正堅如金石行此之信順如四時處此之功無私如天地爾豈顧不用哉史記張耳陳餘傳贊張耳陳餘始居約時相然信以死豈顧問哉（豈顧豈必也索隱曰謂然諸相信雖死不顧非是）

固猶乃也孟子萬章篇曰仁人固如是乎或作故又作顧趙策曰雖强大不能得之於小弱而小弱顧能得之於强大乎呂氏春秋制樂篇曰我必有罪故天以此罰我也今故與事動衆以增國城是重吾罪也下故字與乃同義審已篇曰臣以王爲已知之矣王故尚未之知邪齊策田單謂貂勃曰單何以得罪於先生故常見惡於朝故與乃同義故或以故乃連文莊子徐無鬼篇曰先生苦於山林之勞故乃肯見於寡人

故

趙爽注周髀算經曰故者申事之辭常語也

故本然之詞也襄九年左傳曰然故不可誣也或作固又作顧禮記哀公問曰固民是盡鄭注曰固猶故也呂氏春秋必已篇曰孟賁過於河先其五船人怒而以楫撽其頭顧不知其孟賁也

故猶則也墨子天志篇曰當若子之不事父弟之不事兄臣之不事君也故天下之君子與謂之不祥者與卽莊子齊物論篇睪字曰有成與虧故昭氏之鼓琴也無成與虧故昭氏之不鼓琴也故字竝與則同義東周策曰君必施於今之窮士不必且爲大人者故能得欲矣故能則能也齊策曰韓魏戰而勝秦則兵半折四境不守戰而不勝以亾隨其後是故韓魏之所以重與秦戰而輕爲之臣也是故是則也易豫彖傳曰天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服昭二十年左傳曰夫火烈民望而畏之故鮮死焉水懦弱民狎而翫之則

多矣焉管子版法解篇曰明主能勝六攻而立三器則國治不肖之君不能勝六攻而立三器故國不治故亦則也互文耳

顧

顧猶但也禮記祭統曰是故上有大澤則惠必及下顧上先下後耳燕策曰吾每念常痛於骨髓顧計不知所出耳史記越世家曰彼非不愛其弟顧有所不能忍者也

史記絳侯世家索隱引許慎淮南注曰顧反也秦策曰今三川周室天下之市朝也而王不爭焉顧爭於戎狄高注曰顧反也燕策曰子之南面行王事而噲老不聽政顧爲臣顧與反同義故又以顧反連文齊策曰夫韓魏之兵未弊而我救之是我代韓受魏之兵顧反聽命於韓也史記蕭相國世家曰蕭何未嘗有汗馬之勞顧反居臣等上是也

苟

苟誠也論語里仁篇苟志於仁矣是也常語也

苟且也論語子路篇苟合矣苟完矣苟美矣是也亦常語

苟猶但也易繫辭傳曰苟錯諸地而可矣藉之白茅何咎之有言但置諸地而已可矣而必藉之以白茅謹慎如此復何咎之有乎桓五年左傳曰苟自救也社稷無隕多矣襄二十八年傳曰小適大苟舍而已焉用壇苟字竝與但同義

苟猶若也易繫辭傳曰苟非其人道不虛行

苟猶尚也詩君子于役曰君子于役苟無飢渴言尚無飢渴也襄十八年左傳晉侯伐齊將濟河中行獻子禱曰苟捷有功無

作神羞言尚捷有功也墨子耕柱篇曰季孫紹與孟伯常治魯國之政不能相信而祝於敝社曰今本敝譌作禁辯見讀書雜志苟使我和是猶棄其目而祝於敝社曰苟使我皆視豈不繆哉言尚使我和尚使我視也

臯

臯發語之長聲也儀禮士喪禮曰臯某復鄭注曰臯長聲也

皇清經解卷一千二百二十二終 嘉應温心源舊校
南海桂文烜桂文燦新校