皇清經解

D112
478
306

078
006

經傳釋詞　高郵王尚書引之著

乃　迺

乃猶於是也書堯典曰乃命羲和是也常語也字或作迺俗作廼

爾雅曰迺乃也

乃猶然後也書禹貢曰作十有三載乃同是也亦常語乃猶而也春秋宣八年十月己丑葬我小君頃熊雨不克葬庚寅日中而克葬定十五年九月丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下昃乃克葬公羊傳曰而者何難也乃者何難也說文乃曳詞之難也曷爲或言而或言乃乃難乎而也案乃與而對言之則異禮記文王世子曰文王九十七乃終武王九十三而終是也散言之則通

互見而字下儀禮燕禮大夫不拜乃飲鄭注曰乃猶而也大戴記夏小正篇陬之𠂤乃伏傳曰而伏云者不知其死也故謂之伏而伏卽乃伏也襄七年左傳曰吾乃今而後知有卜筮乃今而後卽而今而後也

乃急詞也大戴記夏小正篇乃瓜傳曰乃者急瓜之辭也

乃猶則也易繫辭傳曰見乃謂之象形乃謂之器詩生民曰烏乃去矣隱三年左傳曰將立州吁乃定之矣皆是也乃與則同義故書般庚我乃劓殄滅之無遺育哀十一年左傳作則劓殄無遺育莊二十八年左傳則可以威民而懼戎晉語則作乃又或以則乃連文書立政曰謀面用丕訓德則乃宅人是也

乃猶其也書多士曰爾乃尚有爾土爾乃尚寧止爾乃爾其也晉語伯宗問曰乃將若何乃將其將也今本無乃字乃後人據宋明道本補書般庚乃有不吉不迪顛越不共乃與其同義故或以乃其連文互見其字下

有顛越不共乃與其同義故或以乃其連文互見其字下

乃猶是也成二年左傳衛石稷謂孫良夫曰子以眾還我此乃止言我於此是止也杜注我于此止鄉齊師晏子春秋外篇公曰吾聞之五子不滿隅一子可滿朝非迺子邪迺子是子也莊子德充符篇子產蹙然改容更貌曰子無乃稱猶曰子無稱是言也

乃猶方也裁也莊十年穀梁傳曰乃深其怨於齊又還侵宋以眾其敵謂方深其怨於齊也大戴記保傳篇曰太子乃生固舉之禮賈子乃作初呂氏春秋義賞篇曰天下勝者眾矣而霸者乃五高注乃猶裁也義並同

乃猶若也書般庚曰女萬民乃不生生暨予一人猷同心先后
丕降與女罪疾言汝萬民若不生生也洛誥曰女乃是不蘉乃
時惟不永哉言汝若是不勉也孟子公孫丑篇曰乃所願則學
孔子也莊子盜跖篇曰小人殉財君子殉名其所以變其情易
其性則異矣乃至於棄其所爲而殉其所不爲則一也乃字竝
與若同義

乃猶且也書大誥曰若考作室既底法厥子乃弗肯堂矧肯構
厥父菑厥子乃弗肯播矧肯穫乃字竝與且同義
乃猶甯也襄三十年左傳人謂子產就直助彊子產曰豈爲我
徒國之禍難誰知所儆或主彊直難乃不生姑成吾所乃甯也
言禍難未知所儆雖或主彊直之人甯不生難乎唯兩無所主

姑成吾所而已也　杜注言能彊能直則可弭難今三家未能伯有方命於語意未合　甯乃一聲之轉故乃訓爲甯甯亦訓爲乃乃異之之詞也書般庚曰女不憂朕心之攸困乃咸大不宣乃心詩山有扶蘇曰不見子都乃見狂且是也亦常語也
乃轉語詞也書康誥曰有厥罪小乃不可不殺是也亦常語
乃如亦轉語詞也詩曰月曰乃如之人兮蝃蝀曰乃如之人也
乃若亦轉語詞也墨子兼愛篇曰然而今天下之士君子曰然
句乃若兼則善矣孟子離婁篇曰乃若所憂則有之
乃若發語詞也墨子兼愛篇子墨子言曰乃若夫少食惡衣殺
身而爲名此天下百姓之所皆難也孟子告子篇孟子曰乃若
其情則可以爲善矣

乃發聲也禮記雜記曰祝稱卜葬虞夫曰乃鄭注曰乃某卜葬其妻某氏正義曰乃者言之助也

甯

說文甯願詞也徐鍇曰今人言甯可如此是願如此也襄二十六年左傳引夏書曰與其殺不辜甯失不經是也常語也

甯猶何也易繫辭傳曰甯用終日是也亦常語

甯猶豈也成二年左傳曰甯不亦淫從其欲以怒叔父是也亦常語

甯猶將也莊子秋水篇曰甯其处爲留骨而貴乎甯其生而曳尾於塗中乎呂氏春秋貴信篇曰君甯处而又处乎其甯生而又生乎趙策曰人之情甯朝人乎甯朝於人也甯字並與將同義楚辭卜居曰吾甯悃悃款款朴以忠乎將送往勞來斯無窮乎甯亦將也互文耳

甯猶乃也毛鄭詩考正曰四月首章胡甯忍予箋云甯猶曾也案甯猶乃也語之轉下甯莫我有同雲漢首章甯莫我聽甯亦乃也篇內甯丁我躬甯俾我遯胡甯忍予胡甯瘨我以旱並同家大人曰乃甯曾其義一也日月之甯不我顧小弁之甯莫之知四月之胡甯忍予箋並曰甯猶曾也又正月之甯莫之懲四月之甯莫我有雲漢之甯莫我聽甯丁我躬甯俾我遯箋內皆以曾代甯曾亦乃也論語先進篇吾以子爲異之問曾由與求之問是也又雲漢之胡甯忍予胡甯瘨我以旱箋內皆以何曾代胡甯何曾何乃也孟子公孫丑篇爾何曾比予於管仲趙注

曰何曾猶何乃是也桑柔曰倬彼昊天甯不我矜箋曰昊天乃倬然明大而不矜哀下民是箋亦訓甯爲乃也又正月曰燎之方揚甯或滅之赫赫宗周褒姒威之言以燎火之盛而乃有滅之者亦如赫赫之宗周而乃爲褒姒所滅也箋釋上二句曰燎能滅息之者失之辯見經義述聞下竝同桑柔曰民之貪亂甯爲荼毒言民心貪樂禍亂乃爲苦毒之行也箋訓甯爲安失之瞻卬曰心之憂矣甯自今矣不自我先不自我後言不自我先不自我後而乃自今也正義曰天下人心之憂愁所由來久遠甯從今日矣失之禮記內則曰子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而甯數休之言姑縱使勤勞而乃數數休息之也正義曰甯可數數休息失之昭二十二年左傳寡君聞君有不令之臣爲君憂無甯以爲宗羞言無乃以爲宗羞也此無甯與他處言無甯者不同杜注無甯甯也失之

賈子禮篇不用命者甯丁我網史記殷本紀作乃入吾網此皆古人謂乃爲甯之證

甯語助也昭元年左傳曰是委君貺於草莽也是寡大夫不得刻於諸卿也不甯唯是又使圍蒙其先君不甯唯是不唯是也甯語助耳正義曰不甯甯也言甯有唯是之事失之

能

能猶而也能與而古聲相近說見唐韻正故義亦相通詩芄蘭曰雖則佩觿能不我知能當讀爲而雖則之文正與而字相應言童子雖則佩觿而實不與我相知也毛傳曰不自謂無知以驕慢人也箋曰此幼稺之君雖佩觿與其才能實不如我眾臣之所知也下章雖則佩韘能不我甲爲也皆未合語意辨見經義述聞下章雖則佩韘能不我甲義與此同荀子解蔽篇爲之無益於成也求之無益於得也憂

戚之無益於幾也則廣焉能弃之矣趙策建信君入言於王厚任葺以事能重責之能竝與而同管子任法篇是貴能威之富能祿之賤能事之近能親之美能淫之也下文五能字皆作而又後廢篇不欲强能不服智而不牧能與而同尹知章以能字絕句不服二字屬下讀非是晏子春秋外篇入則求君之嗜欲能順之君怨良臣則具其往失而益之墨子天志篇少而示之黑謂黑多示之黑謂白少能嘗之甘謂甘多嘗之甘謂苦韓詩外傳貴而下賤則衆弗惡也富能分貧則窮士弗惡也智而教愚則童蒙者弗惡也崔駰大理箴或有忠能被害或有孝而見讒能亦而也能猶乃也亦聲相近也家大人曰昭十二年左傳曰中美能黃上美爲元下美則裳能爲則二字相對爲文能者乃也言中美乃黃上美爲元下美則裳也孫子謀攻篇曰故用兵之法十則圍之五則攻之倍則分之敵則能戰少則能守今本戰守下竝衍之字辯見讀書雜志不若則能避之言敵則乃戰少則乃守不若則乃避之也魏策曰奉陽君約魏魏王將封其子謂魏王曰王嘗身濟漳朝邯鄲抱葛辭陰成以爲趙養邑而趙無爲王有也王能又封其子河陽姑密乎臣爲王不取也言王乃又封其子乎臣爲王不取也史記淮陰侯傳曰今韓信兵號數萬其實不過數千能千里而襲我亦以罷極以與已同言韓信兵不過數千乃千里而襲我也太史公自序倭幸傳曰非獨色愛能亦各有所長言非獨以色見愛乃亦各有所長也列女傳賢明傳曰先生以不斜之故能至於此言以不斜之故乃至於此也能與乃同義故二字可

以互用後漢書荀爽傳鳥則雄者鳴鴪雌能順服獸則牡爲唱導牝乃相從是也能與乃同義故又可以通用淮南人閒篇此何遽不能爲福乎藝文類聚禮部下引能作乃漢書匈奴傳東援海代南取江淮然後乃備漢紀乃作能是也乃與而聲相近故能訓爲而又訓爲乃能與窗一聲之轉而同訓爲乃故詩窗或滅之漢書谷永傳作能或滅之宋祁曰姚本能作窗案此依宋景祁本及王氏毛詩改耳各本多作窗今據詩攷所引訂正

徒

呂氏春秋異用離俗二篇注竝曰徒但也常語也

徒猶乃也莊子天地篇曰吾聞之夫子事求可功求成用力少見功多者聖人之道今徒不然言今乃不然也荀子子道篇子路謂子貢曰吾以夫子爲無所不知夫子徒有所不知又曰子貢謂子路曰女謂夫子爲有所不知乎夫子徒無所不知

獨

獨猶寧也豈也禮記樂記曰且女獨未聞牧野之語乎襄二十六年左傳曰夫獨無族姻乎

獨猶將也宣四年左傳曰棄君之命獨誰受之楚語曰其獨何力以待之孟子滕文公篇曰一辟居州獨如宋王何

獨猶孰也何也呂氏春秋必已篇曰孔子行於東野今本作孔子行道而馬逸食人之稼野人取其馬子貢請往說之畢辭野人不聽有鄙人始事孔子者請往說之因謂野人曰子耕息乃後人所改辯見讀書雜志東海至於西海吾馬何得不食子之禾其野人大說相謂曰說

亦皆如此其辯也與邪同獨如鄉之人解馬而與之高注曰獨猶孰也

柰

柰如也晉語曰柰吾君何

柰何如何也書召誥曰曷其柰何弗敬

柰何或但謂之柰淮南兵略篇曰唯無形者無可柰也

楊雄廷尉箴曰惟虐惟殺人莫予柰柰卽柰何也

那

那者柰之轉也魏志毋邱儉傳注載文欽與郭淮書曰所向全勝要那後無繼何言柰後無繼何也故廣雅曰柰那也

那者柰何之合聲也宣二年左傳曰棄甲則那杜注那猶何也

日知錄曰直言之曰那長言之曰柰何一也

爾雅曰那於也於讀如字郭讀爲於乎之於又云那猶今人言那也皆非辯見經義述聞越語曰吳人之那不穀亦又甚焉韋注用爾雅

都

爾雅曰都於也於讀如字孟子萬章篇曰謨蓋都君咸我績趙注用爾雅史記司馬相如傳曰揆厥所元終都攸卒集解引漢書音義與趙注同都諸聲相近故諸訓爲於都亦訓爲於而孟諸字又作明都也

都歎詞也書堯典驩兜曰都某氏傳曰都於音烏嘆美之辭故皐陶謨皐陶曰都史記夏本紀都作於

當

當猶將也儀禮特牲饋食禮記佐食當事則戶外南面鄭注曰當事將有事而未至孟子離婁篇曰言人之不善當如後患何韓子外儲說右篇太公望曰且先王之所以使其臣民者非爵祿則刑罰也今四者不足以使之則望當誰爲君乎史記魏公子傳曰公子當何面目立天下乎又齊侯世家曰橫絕四海當可柰何當字竝與將同義

當猶則也墨子辭過篇曰君實欲天下之治而惡其亂也當爲宮室不可不節又曰君實欲天下之治而惡其亂當爲衣服不可不節又曰君實欲天下之治而惡其亂當爲食飲不可不節當字竝與則同義

當猶如也墨子明鬼篇曰燕之有祖當齊之有社稷宋之有桑林楚之有雲夢也僖三十三年左傳鄭之有原圃猶秦之有具囿也

儻　黨　當　尙

儻或然之詞也字或作黨或作當或作尙莊子繕性篇曰物之儻來寄也釋文儻崔本作黨荀子天論篇曰夫日月之有蝕風雨之不時怪星之黨見黨見或見也楊注訓黨爲頻古義訓爲所皆非辯見讀書雜志史記淮陰侯傳曰恐其黨不就漢書伍被傳曰黨可以徼幸墨子法儀篇曰然則奚以爲治法而可當皆法其父母奚若又曰黨皆法其君奚若兼愛篇曰當使若二士者言行之合猶合符節也無言而不行也若此也言儻使此二士之言行相合則無言而不行也非樂篇曰然則當爲之撞巨鍾擊鳴鼓彈琴瑟吹竽笙而揚干戚民衣食之財將安可得乎安猶於是也說見安字下又尙賢篇曰尙欲祖述堯舜禹湯之道

將不可以不尙賢黨當尙竝與儻同

始

始者近也周語鄭語注及呂氏春秋高義士容二篇注竝同禮記檀弓注竝同幾也將然之詞也書顧命曰始弗與弗寤

誕

誕發語詞也書大誥曰殷小腆誕敢紀其敘又曰誕鄰胥伐于厥室君奭曰誕無我責多方曰須暇之子孫誕作民主詩皇矣曰誕先登于岸生民曰誕彌厥月誕寘之隘巷誕實匍匐誕后稷之穡誕降嘉種誕我祀如何諸誕字皆發語詞說者用爾雅誕大也之訓則詰籀爲病矣

誕句中助詞也書大誥曰肆朕誕以爾東征是也說者訓爲大

亦大之

迪

迪詞之用也書牧誓昏棄厥遺王父母弟不迪史記周本紀不迪作不用迪爲不用之用又爲語詞之用義相因也書皐陶謨曰咸建五長各迪有功言各用有功也大誥曰亦惟十人迪知上帝命言惟此十人用知上帝命也王肅曰民十夫用知天命康誥曰今惟民不靜未戾厥心迪屢未同多方曰爾乃迪屢不靜亦謂用屢禾同用屢不靜也洒誥曰在昔殷先哲王迪畏天顯小民言用畏天顯小民也無逸曰自殷王中宗及高宗及祖甲及我周文王茲四人迪哲言惟茲四人用哲也君奭曰茲迪彝教文王蔑德言惟此五人用常教文王以精微之德也又曰亦惟純右秉德迪知天威乃惟時昭文王迪見冒亦謂用知天

威用見勉也盲馬本作勖云勉也說見經義述聞康誥又曰武王惟茲四人尚迪有祿言惟茲四人尚用有祿也立政曰迪知忱恂于九德之行亦謂用知誠信于九德之行也迪知上帝命迪知天威迪知忱恂于九德之行文義正相近也史記夏本紀各迪有功作各道有功某氏傳於諸迪字或訓爲道或訓爲蹈皆於文義未協

迪發語詞也書般庚曰迪高后丕乃崇降弗祥言高后丕乃崇降不祥也上文曰高后丕乃崇降罪疾迪語詞耳君奭曰迪惟前人光施于我沖子立政曰古之人迪惟有夏兩迪字亦是語詞王肅注及某氏傳或訓爲道或訓爲蹈亦於文義未協

迪句中語助也酒誥曰又惟殷之迪諸臣惟工是也某氏訓爲

直

直猶特也呂氏春秋忠廉分職二篇注竝云特猶直也但也淮南精神篇注禮記祭義曰參直養者也安能爲孝乎文十一年穀梁傳曰不言帥師而言敗何也直敗一人之辭也孟子梁惠王篇曰直不百步耳是亦走也莊子德充符篇曰某也直後而未往耳荀子榮辱篇曰是其爲相縣也幾直夫芻豢之縣糟糠爾哉幾與豈同齊策曰衍非有怨於儀直所以爲國者不同耳直特古同聲故詩柏舟實維我特韓詩特作直史記叔孫通傳吾直戲耳漢書直作特

直猶特也專也晏子雜篇曰齊命使各有所主其賢者使之賢主不肖者使之不肖主賢最不肖故直使楚矣直使楚特使楚也韓詩外傳曰臣里母相善婦見疑盜肉其姑去之恨而告于

里母里母曰安行今令姑呼女卽束蘊請火去婦之家曰吾犬
爭肉相殺請火治之姑乃直使人追去婦還之言特使人追還
去婦也史記留侯世家曰良嘗閒從容步游下邳汜上今本史記漢書汜作圮皆後人所改劉攽宋祁已辯之有一老父衣褐至良所直墮其履汜下顧
謂良曰孺子下取履言特墮其履於橋下使良取之也史記漢書注解直字皆誤辯見讀書雜志梁孝王世家曰平王襄直使人開府取器櫝賜任
王后言特使人取器櫝賜之也以上四直字亦訓爲特而與前
異義

疇　曶　𠔃

爾雅曰疇誰也書堯典帝曰疇咨若時登庸史記五帝紀作誰
可順此事字本作曶又作𠔃說文曶誰也今本作曶非據廣韻引改又曰𠔃
詞也虞書曰帝曰𠔃咨
疇發聲也禮記檀弓曰予疇咨之夜鄭注疇發聲也咨猶前也
宣二年左傳曰疇咨之羊子爲政疇誰一聲之轉故疇咨之轉
爲誰咨互見誰字下

皇清經解卷一千二百一十四　學海堂

經傳釋詞　高郵王尚書引之著

而

而者承上之詞或在句中或在句首其義一也常語也漢書韋賢傳注曰而者句絶之辭詩著曰俟我於著乎而論語子罕篇引詩曰唐棣之華偏其反而微子篇曰已而已而宣四年左傳曰若敖氏之鬼不其餒而逸周書芮良夫篇曰不其亂而猶如也易明夷彖傳曰君子以莅衆用晦而明虞注曰而如也詩君子偕老曰胡然而天也胡然而帝也毛傳曰尊之如天審諦如帝都人士曰垂帶而厲箋曰而厲如鞶厲也昭四年左傳曰牛謂叔孫見仲而何杜注曰而何如何也管子樞言篇曰

能而稷乎能而麥乎孟子萬章篇曰而居堯之宮逼堯之子是簒也荀子仲尼篇曰財利至則言善而不及也楊倞注而如也呂氏春秋順說篇曰與生與長而言之與譽齊策曰而此者三高注而如也漢書賈誼傳曰變化而嬗史記索隱引韋昭注而如也而字竝與如同義而與如同義故二字可以互用詩都人士曰彼都人士垂帶而厲彼君子女卷髮如蠆大戴記衛將軍文子篇曰滿而不滿實如虛過之如不及孟子離婁篇曰文王視民如傷望道而未之見荀子彊國篇曰黮然而雷擊之如牆厭之說苑奉使篇曰意而安之願假冠以見意如不安願無變國俗皆以如而互用故詩垂帶而厲內則注引而作如荀子哀公篇從物如流大戴記哀公問五義篇如作而襄十二年左傳夫婦所生若而人晉書禮志而作如史記鄒陽傳白頭如新傾蓋如故新序雜事篇如竝作而

而猶若也若與如古同聲故而訓爲如又訓爲若大戴記衛將軍文子篇孔子曰而商也其可謂不險也而商也與論語若由也同義襄二十九年左傳曰且先君而有知也與上文先君若有知也同義而與若同義故二字可以互用詩猗嗟曰頎而長兮抑若揚兮而若皆然也毛傳抑美色揚廣揚昭二十六年左傳晏子曰後世若少脩陳氏而不亾則國其國也已皆以而若互用故書康誥若有疾荀子富國篇若作而詩甫田篇突而弁兮猗嗟篇頎而長兮正義而竝作若都人士篇垂帶而厲淮南氾論篇注而作若襄二十年左傳子產而亾呂氏春秋樂成篇而作若周官旅

師而用之鄭注而讀爲若案而亦可讀爲如論語如用之是也而猶然也書皋陶謨曰啟呱呱而泣言呱呱然泣也詩野有死麕曰舒而脫脫兮箋曰脫脫然舒前田曰突而弁兮箋曰突爾加冠爲成人爾亦然也猗嗟曰頎而長兮說見上文十七年左傳曰鋌而走險杜注鋌疾走貌宣十二年傳曰及楚殺子玉公喜而後可知也

而猶乃也乃與而對言之則異散言之則同說見乃字下詩杕杜曰期逝不至而多爲恤言乃多爲憂也鄉射禮曰而鏘言乃鏘也大戴記曾子本孝篇曰如此而成於孝子也言如此乃成爲孝子也檀弓曰而曰然鄭注而猶乃也祭義曰已徹而退無敬齊之色而忘本也言乃忘本也鄭以而爲衍字失之昏義曰禮之大體而所以成男女之別而立夫婦之義也言乃所以成男女之別立夫婦之義也宣十三年左傳曰誅而薦賄則無及也言誅乃薦賄也成十六年傳夏書曰怨豈在明不見是圖將愼其細也今而明之其可乎言今乃明之也昭元年傳曰賈而欲贏而惡踦乎言乃惡踦也哀四年傳曰如牆而進多而殺二人言多乃殺二人也二十五年傳曰衆怒難犯休而易閒也言休乃易閒也周語曰匹夫專利猶謂之盜王而行之其歸鮮矣言王乃行之也宣十五年公羊傳曰吾今取此然後而歸爾言然後乃歸也莊十二年穀梁傳曰國而曰歸此邑也其曰歸何也言國乃曰歸也論語泰伯篇曰而今而後吾知免夫言乃今而後也襄七年左傳吾乃今而後知有卜筮故堯典試可乃已史記五帝紀作試不可用而已禮記曲禮卒哭乃諱

雜記乃作而僖二十八年左傳數之以其不用僖負羈而乘軒者三百人也史記曹世家而作乃史記淮陰侯傳相君之背貴乃不可言漢書蔽通傳乃作而

而猶則也易繫辭傳曰君子見幾而作不俟終日言見幾則作也僖十五年左傳曰何爲而可言何爲則可也襄十八年傳曰若可君而繼之言君則繼之也楚語曰若防大川焉潰而所犯必大矣言潰則所犯必大也莊三十二年公羊傳曰君親無將將而誅焉言將則誅也又晉語曰文公學讀書於臼季三日曰吾不能行恐（恐猶耳也今本恐上有也字乃後人所加辯見恐字下）聞則多矣對曰然而多聞以待能者不猶愈也（也與邪同俗本也作乎乃後人所改今從宋本）然而然則也而與則同義故二字可以互用喪服傳曰何如而可爲之後同宗則可爲之後（而亦則也下文曰何如則可謂之兄弟）禮記喪服小記曰士妾有子而爲之緦無子則已墨子明鬼篇曰非父則母非兄而姒也史記欒布傳曰與楚則漢破與漢而楚破皆以而則互用故喪服小記有五世而遷之宗大傳而作則樂記喜則天下和之怒則暴亂者畏之荀子樂論篇則竝作而孟子公孫丑篇可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速萬章篇則竝作而秦策物至而反致至而危史記春申君傳而竝作則燕策然而王何不使布衣之人以窮齊之說說秦史記蘇秦傳然而作然則漢書鄒陽傳然而計議不得雖諸賁不能安其位亦明矣文選亦作然則

家大人曰而猶以也楊倞注荀子彊國篇曰而往猶已上也（已與

以同凡書傳中言而上而下而前而後者皆放此書顧命曰眇眇予末小子其能而亂四方言其能以治四方也某氏傳能如父祖治四方失之墨子尚賢篇曰使天下之爲善者可而勸也爲暴者可而沮也又曰上可而利天中可而利鬼下可而利人莊子天下篇曰其風窓然惡可而言呂氏春秋去私篇曰晉平公問於祁黃羊曰南陽無令其誰可而爲之可而爲可以爲也高注而能也失之辯見讀書雜志不屈篇曰惠子曰若王之言則施不可而聽矣用民篇曰處次官執利勢不可而不察於此以上凡言可而者皆謂可以也荀子成相篇曰子胥進諫不聽到而獨鹿棄之江言到以屬鏤之劒而棄之江也楊注獨鹿與屬鏤同而與以同義故二字可以互用宣十五年左傳曰徹邑易子而食析骸以爨墨子尚同篇曰上用之天子可以治天下矣中用之諸侯可而治其國矣下用之家君可而治其家矣史記趙世家曰聲以德與國實而伐空韓皆以而以互用又見以字下故繫辭傳上古結繩而治論衡齊世篇引而作以襄十一年左傳和諸戎狄以正諸夏晉語以作而昭元年傳鼂甲以見子南考工記函人注引以作而魏策無河山以闌之無周韓以聞之史記魏世家以作而

而猶與也及也論語雍也篇曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣言有祝鮀之佞與有宋朝之美也皇侃疏言人若不有祝鮀佞及有宋朝美則難免今之患難也及亦與也墨子尚同篇曰聞善而不善皆以告其上言善與不善也韓子說林篇曰以管子之聖而隰朋之智言管仲與隰朋也而與聲之轉故莊子外物篇與其譽堯而

非桀大宗師篇與作而

如

廣雅曰如若也常語

昭十二年公羊傳注曰如猶柰也凡經言如何如之何考皆是

如詞助也易屯六二屯如邅如匪寇婚媾

如猶然也若論語鄉黨篇恂恂如踧踖如勃如躩如之屬是也

詩旄邱曰褎如充耳毛傳褎然有尊盛之服　野有蔓草曰婉如清揚義亦

同也　如然語之轉故詩葛屨宛然左辟說文引作宛如左僻

如猶而也詩柏舟曰耿耿不寐如有隱憂如有而有也　正義曰如人有

痛疾之憂失之辯見經義述聞車攻曰不失其馳舍矢如破如破而破也　家大人曰

舍矢而破與舍拔則獲同意皆言其中之速也楚策云壹發而

殪意亦與此同箋曰如椎破物孟子滕文公篇趙注曰應矢而

从者如破皆誤解如字　大戴記王言篇曰使有司月省如時考之夏小正

篇曰記鴻鴈之遵也如不記其鄉何也係傳篇曰則親疏有序

如恩相及矣如字竝與而同義禮記檀弓曰天下豈有無父之

國哉吾何行如之如而也之至也何行而至言無可至之國也

宣十七年穀梁傳曰兄弟也何去而之范注曰言無所至是也

晉語作吾誰鄉而入意亦同也隱七年左傳曰殳鄭伯盟歃如

忘服虔曰如而也莊七年傳曰星隕如雨與雨偕也劉歆曰如

而也星隕而且雨故曰與雨偕也　見漢書五行志　襄二十三年傳曰非

鼠如何宣六年公羊傳曰此非弒君如何　唐石經及蜀本宋本竝如是今本改如爲

而

晏子諫篇曰聾瘖非害國家如何也楚策曰非故如何也趙

策曰非反如何也竝與而同義又昭六年左傳曰火如象之

不火何爲逸周書後大匡篇曰勇如害上則不登於明堂管子水地篇曰男女精氣合而水流形三月如咀荀子儒效篇曰鄉是如不臧倍是如不比者自古及今未嘗有也如字亦與而同義大戴記係傳篇曰安如易樂而湛文王官人篇曰合志如同方其憂而任其難春秋繁露王道通三篇曰施其時而成之法其命如循之鹽鐵論世務篇曰見利如前乘便而起如亦而也互文耳故左傳畝如忩說文如作而火如象之漢書五行志如作而荀子勸學篇君子博學而日參省乎已大戴記而作如如猶乃也詩常武曰王奮厥武如震如怒言乃震乃怒也箋曰雷其聲而勃怒其色而亦乃也正義曰如天之震雷其聲如人之勃怒其色則誤解如字矣　大戴記少閒篇曰臣之言未盡請盡臣之言君如財之言請侯臣之言盡君乃裁之也論語憲問篇曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也如其仁如其仁言管仲不用民力而天下安乃其仁乃其仁也孔傳曰誰如管仲之仁加誰字以解之於文義未安

如猶則也史記淮南王傳王曰上無太子宮車即晏駕廷臣必徵膠東王不如常山王不與否同言廷臣必徵膠東王否則常山王也漢書作不即常山王即亦則也

如猶不如也隱元年公羊傳曰母欲立之已殺之如勿與而已矣何注曰如即不如齊人語也

如猶當也宋策曰夫宋之不足如梁也寡人知之矣高注曰如當也如爲相當之當又爲當如是之當僖二十二年左傳曰若愛重傷則如勿傷愛其二毛則如服焉正義曰如猶不如古人

之語然猶似敢卽不敢家大人曰孔說非也如猶當也言若愛重傷則當勿傷之愛其二毛則當服從之也又二十一年傳曰巫咸何爲天欲殺之則如勿生言天欲殺之則當勿生之也昭十三年傳曰二三子若能糾以則如與之以濟所欲言若能糾以則當違之若求安定則當與之也二十一年傳曰君若愛司馬則如以言君若愛司馬而不欲以之則當自以也定五年傳曰不能如辭言既不能則當辭也八年傳曰然則如叛之言既不畏晉則當叛之也杜解君若愛司馬則如以云言若愛司馬則當以走失國解不能如辭云言自知不能當辭勿行是杜訓如爲當非訓爲不如也且成二年傳曰若知不能則如無出今既遇矣不如戰也上言如下言不如則如非不如明矣又大戴記係傳篇曰不習爲吏如視已事墨子貴義篇曰今天下莫爲義則子如勸我者也何故止我如字亦與當同義

如猶將也宣十二年左傳曰有喜而憂如有憂而喜乎言憂喜各因其事若有喜而憂則亦將有憂而喜乎漢書翟義傳義部掾夏恢等收縛宛令劉立傳送鄧獄恢白義可因隨後行縣送鄧義曰欲令都尉自送則如勿收邪師古注以如爲不如誤與左傳正義同又孟子公孫丑篇寡人如就見者勿收邪言汝欲令都尉自送則將也如字亦與將同義

如猶與也及也書堯典曰脩五禮五玉三帛二牲今本改牲爲生非辯見經義述聞一如贊如五器如者及也五器葢卽五等諸侯朝聘之禮

器自五玉以下皆蒙上脩字言之言五玉三帛二牲一欤之贊及所用之五器皆因五禮而竝脩之也舊說如五器皆誤儀禮辯見經義述聞

鄉飲酒禮公如大夫入謂公與大夫入也鄭讀如爲若若亦與也說見若字下賈疏謂大夫之於公更無異禮失之辯見經義述聞　論語先進篇曰方六七十如五六十又曰宗廟之事如會同如字竝與與同義史記虞卿傳趙王問樓緩曰子秦地如毋子孰吉今本如上有何字乃後人所加辯見讀書雜志言子秦地與不子二者孰吉也新序善謀篇如作與是其證如與聲相近故如訓爲與亦訓爲如互見與字下

如猶於也莊子德充符篇申徒嘉謂子產曰先生之門固有執政焉如此哉言先生之門固無執政於此也呂氏春秋愛士篇曰人之困窮甚如饑寒言甚於饑寒也史記汲黯傳曰丞相宏燕見上或時不冠至如黯見上不冠不見也言至於黯見則上必冠也

如猶乎也禮記祭義善如爾之問也呂氏春秋孝行篇作善乎而問之是善如即善乎也莊子齊物論篇曰不亦善乎而問之也

若

考工記梓人注曰若如也常語

若猶柰也凡經言若何若之何者皆是

若詞也易豐六二有孚發若節六三不節若則嗟若王注竝曰若辭也書洪範曰曰肅時雨若曰乂時暘若曰晢時燠若曰謀時寒若曰聖時風若禮記禮器曰有所竭情盡慎致其敬而誠若有美而文而誠若

若猶然也易乾九三曰夕惕若厲離六五曰出涕沱若戚嗟若
與九二曰用史巫紛若詩氓曰其葉沃若皇皇者華曰六轡沃
若並與然同義又詩猗嗟曰抑若揚兮正義曰抑然而美者其額上揚廣兮又十
四年公羊傳曰力沛若有餘義亦同也
家大人曰猶若猶然也禮記禮運曰其燔黍捭豚汗尊而抔飲
蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神言物雖質略猶然可以
致敬也正義曰若如也言猶如此亦可以致其恭敬於鬼神失之管子輕重甲篇曰君雖彊
本趣耕發草立幣而無止民猶若不足也墨子尚賢篇曰未知
所以行之之術則事猶若未成荀子不苟篇曰雖作於心見於
色出於言民猶若未從也楊倞注若如也亦失之呂氏春秋誣徒篇曰爲
之而樂矣奚待賢者雖不肖者猶若勸之蕩兵篇曰中主猶若
不能有其民而況於暴君乎益與猶然同義
史記禮書正義曰若如也書大誥曰爾知寧王若勤哉言如
此勤也孟子梁惠王篇曰以若所爲求若所欲言如此所爲如
此所欲也荀子禮論篇曰故人苟生之爲見若者必死苟利之
爲見若者必害言如此者必死如此者必害也
若猶此也莊四年公羊傳曰有明天子則襄公得爲若行乎謂
此行也僖二十六年傳曰曷爲以外內同若辭謂此辭也定四
年傳曰君如有憂中國之心則若時可矣謂此時也論語公冶
長篇曰君子哉若人謂此人也管子八觀篇曰不通於若計者
不可使用國晏子諫篇曰雖有至聖大賢豈能勝若讒哉墨子
節葬篇曰法若言行若道呂氏春秋振亂篇曰爲天下之長患

致黔首之大害者若說爲濟齊策曰聞若言莫不揮泣奮臂而
欲戰若字竝與此同義
連言之則曰若此或曰此若定四年公羊傳則若時可矣穀梁
傳作則若此時可矣禮記曾子問篇孔子說宗子去在他國庶
子無爵而居者代祭之禮云子游之徒有庶子祭者以此若義
也鄭讀以此爲一句若義也爲一句注曰若順也家大人曰以
此若義也五字當作一句讀以用也此若二字連讀若亦此也
言子游之徒有庶子祭者用此義也說詳經義述聞荀子儒效篇曰行
一不義殺一無罪而得天下不爲也此若義信乎人矣今本若譌作君
楊注曰以君義通於四海非也新序雜事篇作若義信乎人矣若亦此也管子山國軌篇曰此若言
何謂也地數篇曰此若言可得聞乎輕重丁篇曰此若言曷謂
也墨子尚賢篇曰此若言之謂也節葬篇曰以此若三聖王者
觀之又曰以此若三國者觀之史記蘇秦傳曰王何不使辯士
以此若言說秦今本若譌作苦燕策作若此言皆竝用此若二字
若猶及也至也書召誥曰越五日甲寅位成若翼日乙卯言及
翼日乙卯也吳語越大夫種曰王若今起師以會言及今起師
以會戰也故成二年左傳病未及弘晉語作病未若弘
若猶及也與也書召誥曰旅王若公周官罪隸曰凡封國若家
儀禮燕禮曰幂用綌若錫禮記內則曰父母有婢子若庶子庶
孫襄十三年左傳曰請爲靈若厲
若猶或也管子白心篇曰夫或者何若然者也儀禮士昏禮記
曰若衣若笄襄十一年左傳曰若子若弟又曰君若能以玉帛

綏晉昭十三年傳曰若入於大都而乞師於諸侯定四年傳曰若聞蔡將先衞信乎隱四年公羊傳曰公子翬恐若其言聞乎桓

若夫轉語詞也易繫辭傳曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備是也

若夫發語詞也大戴記衞將軍文子篇文子曰若夫知賢人莫不難孝經曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名則聞命矣是也

若乃亦轉語詞也齊策曰若乃得去不肖者而爲賢者狗豈特攫其腓而噬之耳哉是也

若而者不定之詞也襄十二年左傳曰天子求后於諸侯諸侯對曰夫婦所生若而人妾婦之子若而人無女而有姊妹及姑姊妹則曰先守某公之遺女若而人昭三年傳曰則猶有先君之適及遺姑姊妹若而人

若干者亦不定之詞也禮記曲禮曰始服衣若干尺矣投壺曰某賢於某若干純

家大人曰若猶其也書召誥曰我亦惟茲二國命嗣若功若其也嗣其功者嗣二國之功也某氏傳曰繼順其功德者也而法則之訓若爲順非是昭元年左傳趙文子請叔孫於楚曰子若免之以勸左右可也言子其免之以勸左右也二十六年傳子猶言於齊侯曰君若待於曲棘使羣臣從魯君以卜焉言君其待於曲棘也

顧懽注老子曰若而也家大人曰書金縢篇子仁若考史記魯世家作旦巧巧考古字通若而語之轉子仁若考者子仁而巧

也唯巧故能多材多藝能事鬼神也某氏傳訓若爲順考爲攷
皆失之詳見經義述聞易夬九三曰君子夬夬獨行句遇雨若濡言遇
雨而濡也莊二十二年左傳曰幸若獲宥及於寬政言幸而獲
宥也吳語越王命御於軍曰有眩瞀之疾者以告王親命之曰
我有大事子有眩瞀之疾其歸若已言子其歸而止息也
小爾雅曰若乃也書泰誓曰日月逾邁若弗員來言乃弗云來
也某氏傳訓若爲如失之周語引書曰必有忍也若能有濟也韋注曰若
猶乃也管子海王篇曰一女必有一鍼一刀若其事立耕者必
有一耒一耜一銚若其事立行服連軺輦者必有一斤一鋸一
椎一鑿若其事立孟子公孫丑篇曰今言王若易然則文王不
足法與若字竝與乃同義又書稽王若曰微子若曰父師若曰
周公若曰者竝與乃曰同義
若猶則也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若竝作則
家大人曰若詞之惟也般庚曰予若籲懷茲新邑大誥曰若昔
朕其逝君奭曰若天棐忱大誥曰越天棐忱越字亦語助呂刑曰若古有訓若
字皆是語詞之惟又文侯之命曰女多脩扞我于艱若女予嘉
吳語曰伯父令女來明紹享余一人若余嘉之禮記祭統曰叔
舅子女銘若纂乃考服若字亦是語詞之惟金縢曰惟爾元孫
某遘厲虐疾若爾三王若亦惟也互文耳說者或訓爲順某氏尚書
傳或訓爲汝鄭氏祭統注或訓爲如王肅文侯之命注皆於文義未協

然

范望注太元務測曰然猶是也常語也

廣雅曰然麾也麾通作應禮記檀弓曰有子曰然則夫子有爲言之也論語陽貨篇曰然有是言也孟子公孫丑篇曰然夫時子惡知其不可也此三然字但爲應詞而不訓爲是

家大人曰然故是故也禮記少儀曰事君者量而后入不入而后量凡乞假於人爲人從事者亦然然故上無怨而下遠罪也然故是故也正義以然字絕句讀失之義見下管子任法篇曰聖君置儀設法而固守之然故謹杵習士聞識博學之人不可亂也衆彊富貴私勇者不能侵也信近親愛者不能離也珍怪奇物不能惑也萬物百事非在法之中者不能動也今天下則不然皆有善法而不能守也然故謹杵習士聞識博學之士能以其智亂法惑上衆彊富貴私勇者能以其威犯法侵陵鄰國諸侯能以其權置子立相大臣能以其私附百姓蔭公財以祿私士又曰聖君設度量置儀法如天地之堅如刻星之固如日月之明如四時之信然故令往而民從之又曰遵主令而行之雖有功利罪奸然故下之事上也如響之應聲也臣之事主也如景之從形也荀子大略篇曰從士以上皆羞利而不與民爭業樂分施而恥積藏然故民不困財貧寠者有所竄其手韓子難三曰力盡於事歸利於上者必聞聞者必賞污穢爲私者必知知者必誅然故忠臣盡忠於公民士竭力於家百官精勉於上以上諸書皆以然故二字連讀

禮記大傳注曰然如是也凡經稱然則雖然不然無然胡然夫

然者皆是也常語也

然詞之轉也亦常語也

然而者亦詞之轉也孟子公孫丑篇曰夫二子之勇未知其孰賢然而孟施舍守約也今人用然而二字皆與此同義

然而者詞之承上而轉者也猶言如是而也考工記曰材美工巧然而不良則不時不得地氣也儀禮喪服傳曰故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也禮記文王世子曰有父在則禮然然而眾知父子之道矣三年問曰將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是會鳥獸之不若也僖三十三年公羊傳曰或曰往矣或曰反矣然而晉人與姜戎要之殽而擊之何注然然上議猶豫留住之頃也宣六年傳曰然而宮中甲鼓而起定八年傳曰然而甲起於琴如孟子梁惠王篇曰七十者衣帛食肉黎民不飢不寒然而不王者未之有也以上言然而者皆謂如是而也今人用然而二字則與此異義矣

然狀事之詞也若論語裴然冕者然儼然之屬是也常語也

然比事之詞也若大學如見其肺肝然是也亦常語

然猶焉也禮記檀弓曰穆公召縣子而問然鄭注然之言焉也然猶焉也上屬爲句鄭注然猶而也則下屬爲句

祭義曰國人稱願然曰幸哉有子如此之子以此之爲尊敬然又曰寡人願有言然失之　哀公問曰君子以此之爲尊敬然又曰寡人願有言然

論語泰伯篇曰禹吾無間然矣先進篇曰若由也不得其死然

孟子公孫丑篇曰今時則易然也然字竝與焉同義又楚辭九章曰然容與而狐疑九辯曰然欲儕而沈藏然字亦與焉同義

然焉皆乃也說見焉字下焉然古同聲故祭義國人稱願然大戴記曾子大孝篇然作焉

然猶而也詩終風曰惠然肯來言惠而肯來也扎風曰惠而好我定之方中曰卜云其吉終然允臧言既而允臧也終猶既也說見終字下定八年公羊傳曰卻反舍于郊皆說然息言脫而息也何注然猶如也如亦而也管子服法解篇曰然則君子之爲身無好無惡然已乎然已而已也

然後而後也乃也常語也

然且而且也昭十三年穀梁傳曰失德不葬弒君不葬滅國不葬然且而且也昭十二年穀梁傳曰識其不可然且至莊子秋水篇曰識其不可行明矣然且語而不舍韓子難言篇曰夫至智說至聖然且七十說而不受

然猶乃也晉說文公謂寺人勃鞮曰豈不如女言然是吾惡心也言乃是吾惡心也

今然君子也荀子脩身篇曰行而供冀非清淖也行而俯項非擊戾也偶視而先俯非恐懼也然夫士欲獨脩其身不以得罪於比俗之人也言士之恭敬如此乃欲自脩其身非恐得罪於流俗也賈子脩政語篇曰譬其若去日之明於庭而就火之炎於室也然可以小見而不可以大知司馬相如封禪文曰若然辭之是泰山靡記而梁甫罔幾也史記傳靳鄗成傳贊曰鄗成疾周緤操心堅正身不見疑上欲有所之未嘗不亟湔此有傷心者然可謂篤厚君子矣

然字竝與乃同義

然猶則也墨子尙同篇曰何以知尙同一義之可而爲政於天下也然胡不審稽古之治爲政之說乎非命篇曰有聞之有見之謂之有莫之聞莫之見謂之亡然胡不嘗考之百姓之情自古以及今生民以來者亦嘗見命之物聞命之聲者乎然胡不則胡不也莊子外物篇曰鮒魚曰吾得斗升之水然活耳然活則活也

尒爾

說文尒詞之必然也字通作爾鄭注檀弓曰爾語助也爻遜古詩注引字書曰爾詞之終也常語也

爾猶然也若論語卓爾率爾鏗爾莞爾之屬是也亦常語

爾猶如此也雜記曰宦於大夫者之爲之服也自管仲始也有君命焉爾如此也言有君命乃如此也孟子告子篇曰富歲子弟多賴凶歲子弟多暴非天之降才爾殊也言非天之降才如此其異也凡後人言不爾乃爾果爾聊復爾耳者竝與此同義

爾猶此也隱二年公羊傳曰前此則曷爲始乎此託始焉爾何注焉爾猶於是也是亦此也僖二十一年公會諸侯盟于薄釋宋公傳曰執未有言釋之者此其言釋之何公與爲爾也公與爲爾柰何公與議爾也言公與爲此公與議此也

爾猶而已也禮記檀弓曰不以倉道用美焉爾言用美焉而已自盡焉而已也郊特牲曰豈知神之所饗亦謂主人自盡其敬而已也又曰唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之所饗也主人自盡其敬而

已矣是其證也莊四年公羊傳曰其國亡矣徒葬於齊爾僖三十一年傳曰不崇朝而徧雨乎天下者唯大山爾論語鄉黨篇曰便便言唯謹爾竝與而已同義

爾猶矣也詩噫嘻曰噫嘻成王既昭假爾箋曰噫嘻乎能成周王之功其德已著至矣是爾與矣同義又僖二年公羊傳曰君若用臣之謀則今日取郭而明日取虞爾宣十五年傳曰莊王圍宋軍有七日之糧爾盡此不勝將去而歸爾數爾字亦與矣同義

爾猶焉也隱元年公羊傳曰然則何言爾二年傳曰何譏爾三年傳曰何危爾僖五年穀梁傳曰何尊焉又曰何重焉僖二年傳曰則中國曷爲獨言齊宋至爾爾字竝與焉同義又禮記檀弓曰夫子何善爾也孟子滕文公篇曰彼有取爾也離婁篇曰所惡勿施爾也爾字亦與焉同義

耳猶而已也論語陽貨篇前言戲之耳是也管子臣乘馬篇曰故春事二十五日之內耳也者而已也也晏子雜篇曰人之易子食脫稟之食炙三弋五肫苦菜耳矣孟子離婁篇曰人之易其言也無責耳矣呂氏春秋壹行篇曰與麋鹿虎狼無以異多勇者則爲制耳矣耳矣者而已矣也此與後耳矣異義齊策曰若乃得去不肖者而爲賢者狗豈特攫其脽而噬之耳哉耳哉者而已哉也

家大人曰耳猶矣也大戴記曾子立事篇曰嗜酤酒好謳歌巷

遊而鄉居者乎吾無望焉焉耳言吾無望焉矣也禮記樂記曰則樂之道歸焉耳歸終也見呂氏春秋報更求人二篇注言萬物各得其所則樂之道終焉矣正義謂歸功於樂失之論語雍也篇曰女得人焉耳乎言汝得人焉矣乎

耳矣猶已矣也已與矣皆詞之終而連言之則曰已矣論語始可與言詩已矣亦皆詞之終而連言之則曰耳矣禮記檀弓曰夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是也耳與已聲相近或言已矣或言耳矣其義一也

仍

爾雅曰仍乃也史記淮南衡山傳贊曰淮南衡山專挾邪僻之計謀爲畔逆仍父子再亾國各不終其身仍者乃也言淮南衡山謀爲畔逆乃至父子再亾其國各不終其身也漢書賛與史記同師古曰仍頻也頻父子再亾國斯爲不詞矣又匈奴傳漢復遣大將軍衛青將六將軍十餘萬騎仍再出定襄數百里擊匈奴仍亦乃也故史記作乃再出定襄師古曰仍頻也頻再出定襄愈爲不詞矣說文仍從乃聲故乃字或通作仍說見經義述聞爾雅

聊僇

詩泉水曰聊與之謀毛傳聊願也箋曰聊且略之辭聲類作僇義與箋同見文選笙賦注

來

來詞之是也詩谷風曰不念昔者伊予來墍伊惟也來猶是也

墅讀爲愾愾怒也此承上有潰言之毛傳潰潰武也言君子也潰潰怒也箋曰君子恐舊不
不念昔日之情而惟我是怒也毛傳墅息也念往昔年稚我始來之時安息
我皆失之矣辯見經義述聞桑柔曰既之陰女反予來赫言我以善言蔭覆汝
而汝反於我是赫怒也伊予來墅反予來赫句法正相近矣又
四牡曰將母來諗言我惟養母是念也采芑曰荊蠻來威今本荊蠻
譌作蠻荊攷氏若膺詩經小學已正之江漢曰淮夷來求淮夷來鋪皆謂荊蠻是
威淮夷是求淮夷是病也江漢又曰王國來極亦謂王國是正
也漢書皃寬傳天子建中和之極師古曰極正也引周禮以爲民極逸周書武順篇曰正及神人曰極六月曰王
于出征以匡王國是也解者皆以來爲往來之來遂詰籀爲病
矣

來句中語助也莊子大宗師篇子桑戶桑戶死孔子反子琴張相和而歌曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎嗟來猶嗟乎也

來句末語助也孟子離婁篇曰盍歸乎來莊子人間世篇曰嘗以語我來又曰子其有以語我來來字皆語助

皇清經解一千二百一十四終

嘉應溫心源舊校
南海桂文烜桂文燦新校

皇清經解卷一千二百一十五

學海堂

經傳釋詞

高郵王尚書引之著

雖 唯 惟

玉篇曰雖詞兩設也常語也字或作唯春秋桓十四年秋八月壬申御廩災乙亥嘗穀梁傳曰御廩之災不志此其志何也以爲唯未易災之餘而嘗可也志不敬也何用見其未易災之餘而嘗也曰甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩夫嘗必有兼旬之事焉今本甸譌作甸辯見經義述聞王申御廩災乙亥嘗以爲未易災之餘而嘗者火焚之餘米不可以奉宗廟必易之而後可易之則甸粟而納之三宮三宮米而藏之御廩其事非兼旬不能具今壬申災而乙亥嘗相

距不過三日則是未易災之餘而嘗也故上文曰以爲唯未易災之餘而嘗可也志不敬也唯卽雖字也言魯人不易其災之餘而嘗者其意若曰雖未易災之餘而嘗可也則不敬莫大乎是故書之曰壬申御廩災乙亥嘗所以志不敬也徐邈讀可也絕句志不敬也自爲句正與傳意相合范注乃用鄭嗣之說讀可也志爲句而釋之曰唯以未易災之餘而嘗然後可志也如其說則上下文皆不可通總由不知唯爲雖之僭字故字義失而句讀亦舛矣禮記少儀雖有君賜雜記雖三年之喪可也鄭注竝曰雖或爲唯表記唯天子受命於天注曰唯當爲雖荀子性惡篇曰今以仁義法正爲固無可知可能之理邪然則唯禹不知仁義法正不能仁義法正也楊倞注唯讀爲雖秦策曰獘邑之王所甚說者無大大王唯儀之所甚願爲臣者亦無大大王獘邑之王所甚憎者無先齊王唯儀之所甚憎者亦無無先齊王史記張儀傳唯皆作雖史記汲黯傳宏湯深心疾黯唯天子亦不說也漢書唯作雖漢書揚雄傳解謝唯其人之贍知哉亦會其時之可爲也文選唯作雖又大戴禮虞戴德篇曰君以聞之以與已同唯某無以更也墨子尚同篇曰唯欲毋與我同將不可得也荀子大略篇曰天下之人唯各持意哉然而有所其子也趙策曰君唯釋虛僞疾文信猶且知之也史記范雎傳曰須賈問曰孺子豈有客習於相君者哉范雎曰主人翁習知之唯雎亦得謁司馬相如傳曰相如使時蜀長老多言通西南夷不爲用唯大臣亦以爲然此皆古書僭唯爲雖之證也字又作惟史

記淮陰侯傳曰信問王曰大王自料勇悍仁彊孰與項王漢王默然良久曰不如也信再拜賀曰惟信亦爲大王不如也漢書淮南精神篇曰不識天下之以我備其物與且惟無我而物無不備者乎惟顏師古斷唯字爲句而以爲惟作唯字竝與雖同應麟非是辯見讀書雜志亦與雖同說文雖字以唯爲聲故雖可通作唯唯亦可通作雖

五見惟字下

肆

肆遂也書堯典曰肆類于上帝又曰肆覲東后史記五帝紀肆竝作遂遂肆聲相近方俗語有侈弇耳

爾雅曰肆故也書大誥曰肆朕誕以爾東征漢書翟義傳王莽倣大誥作故予大以爾東征無逸曰肆中宗之享國七十有五年史記魯世家肆作故詩緜曰肆不殄厥慍思齊曰肆戎疾不殄肆成人有德抑曰肆皇天弗尚肆字皆當訓爲故傳箋竝云肆故今也失之說見經義述聞爾雅

自

自詞之用也書康誥曰凡民自得罪某氏傳訓自爲用召誥曰自服于土中鄭注亦曰自用也自猶苟也成十六年左傳曰自非聖人外寧必有內憂言苟非聖人也

茲滋

爾雅曰茲此也常語

茲猶斯也書酒誥曰朝夕曰祀茲酒言朝夕戒之曰惟祭祀斯

用酒也故下文曰飲惟祀昭七年左傳曰三命茲益其二十六年傳曰若可師有濟也君而繼之茲無敵矣茲字亦與斯同義茲者承上起下之詞昭元年左傳曰勿使有所壅閉湫底以露其體茲心不爽而昏亂百度二十六年傳曰單旗劉狄帥師壅不弔之人以行亂于王室晉爲不道是攝是贊思肆其罔極茲不穀宣盪播越竄在荊蠻此兩茲字皆承上起下之詞猶今人言致令如此也杜注訓茲爲此皆失之茲字或作滋昭五年傳曰君若驩焉好逆使臣滋敝邑休怠而忘其釁亾無日矣滋亦承上起下之詞

斯

爾雅曰斯此也常語

斯猶則也亦常語

斯猶乃也書洪範曰女則錫之福時人斯其惟皇之極金縢曰周公居東二年則罪人斯得詩小閔曰謀猶回遹何日斯沮賓之初筵曰大侯既抗弓矢斯張角弓曰受爵不讓至于已斯亾禮記檀弓曰人喜則斯陶陶斯咏咏斯猶猶斯舞斯字竝與乃同義詩斯干曰乃安斯寢乃寢乃興斯亦乃也互文耳

斯猶其也詩采芑曰朱芾斯皇斯干曰如跂斯翼如矢斯棘如鳥斯革如翬斯飛甫田曰乃求千斯倉乃求萬斯箱白華曰有扁斯石思齊曰則百斯男皇矣曰王赫斯怒烈祖曰有秩斯祜

斯字竝與其同義

斯猶維也采薇曰彼爾維何維常之華彼路斯何君子之車斯

亦維也猶韓奕曰其殺維何魚鱉鮮魚其蔌維何維筍及蒲也斯猶是也詩七月曰朋酒斯饗公劉曰于京斯依又曰于豳斯館

斯猶然也禮記玉藻曰二爵而言言斯言言然也上言酒如此言言言斯斯與如皆形容之詞鄭注斯猶耳也耳疑當作爾言言爾猶云縱縱爾折折爾也論語鄉黨篇曰色斯舉矣翔而後集何注引馬融曰見顏色不善則去之皇侃疏以爲孔子在處觀人顏色而舉動也憲問篇其次辟色何引孔傳曰色斯舉也正與此注相應然下句翔而後集自指鳥言之若謂孔子辟色則與下句意不相屬矣若謂鳥見人之顏色不善而飛去則人之顏色不善又豈鳥所能喻乎今案色斯者狀鳥舉之疾也與翔而後集意正相反色斯猶色然驚飛貌也呂氏春秋審應篇曰蓋聞君子猶鳥也駭則舉哀六年公羊傳曰諸大夫見之皆色然而駭何注曰色然驚駭貌義與此相近也漢人多以色斯二字連讀論衡定賢篇曰大賢之涉世也翔而有集色斯而舉議郎元賓碑曰翻著色斯竹邑侯相張壽碑曰君常懷色斯遂用高逝堂邑令費鳳碑曰色斯輕翔翻然高舉費鳳別碑曰功成事就色斯高舉

斯語已詞也若恩斯勤斯鬻子之閔斯是也常語也

斯語助也詩螽斯曰螽斯羽毛傳以螽斯爲斯蚣蜤非辯見廣雅疏證小弁曰鹿斯之奔觱葉曰有兔斯首鄭箋以斯首非爲白首非斯字皆語助

些

廣雅曰些詞也曹憲音先計反楚辭招魂用此字爾雅釋文曰些息計反又息賀反語餘聲也說文新附字曰些語詞也見楚辭从此从二其義未詳家大人曰些卽些字之譌也草書些字

作𠂤隸書因變而爲𠂤矣說文𠂤苟也從口此聲爾雅𠂤此也釋文曰𠂤子爾反或子移反郭音𠂤三玉篇𠂤息計切此也辭也又息箇切廣韻去聲十二霽𠂤思計切語辭或作𠂤三十八箇𠂤四箇切語辭也見楚辭或作𠂤據爾雅釋文云𠂤郭音𠂤是𠂤字兼有𠂤音也玉篇廣韻竝云𠂤此也即爾雅𠂤字之訓說文𠂤苟也苟何也皆即說文𠂤字之訓廣韻𠂤而集韻又云𠂤或作𠂤古呵字見周官漢書故知𠂤即𠂤之譌也𠂤字以此爲聲則當以息計爲正音息箇爲變音矣凡平聲之支歌上聲之紙哿去聲之寘箇多有一字而兩韻兼收者楚辭之𠂤與詩之斯字同義爾雅斯𠂤皆訓爲此而聲又相近故二者又皆爲語詞

思

思語已詞也詩漢廣曰南有喬木不可休思毛傳曰思辭也他皆放此案宣十二年左傳引詩鋪時絳思桓注思辭也是也詩箋以思爲思念之思云陳絳而思行之則累於詞矣

思發語詞也車舝曰思孌季女逝兮思詞也思孌季女思齊大任思詞也曰思得變然美好之少女矣文王曰思皇多士毛傳思辭也思齊曰思齊大任思詞也曰思皇多士生此王國也箋曰常思莊敬者大任也生此大王之下思嫺同又曰思媚周姜公劉曰思輯用光傳曰言民相與和睦以顯於時也則思爲語詞箋曰思在和其民人失之孟子趙注同思文曰思文后稷思詞也箋曰思先祖有文德者失之周語韋注同載見曰思皇多祜思詞也皇美也盛也句法相同箋曰皇君也思皇多士思皇多祜思使成王之多福失之良耜曰思媚其婿有喤其籥思媚其婿有依其士有略其耜句首皆語詞說見經義述聞泮水曰思樂泮水思詞也箋曰言已思樂僖公之脩泮宮之水失之思

字皆發語詞

思句中語助也關雎曰寤寐思服傳曰服思之也訓服爲思則思服之思當是語助箋曰服事也思已職事當誰與其之王注曰服膺思念之皆於義未安桑扈曰旨酒思柔箋曰柔安也飲美酒者皆思自安與其躰對文是思爲語助也思柔和也思與其其躰樂左傳杜生同絲衣箋曰柔安也飲美酒思得柔順中和並失之文王有聲曰自西自東自南自北無思不服無思不服無思也思語助耳閔予小子曰於乎皇王繼序思不忘繼序思不忘繼序不忘也烈文曰於乎前王不忘箋曰思其所行不忘失之思皆句中語助

將

論衡知實篇曰將者且也常語也將猶其也隱元年左傳曰君將若之何莊十四年傳曰君其若將若之何成二年傳曰國將若之何昭十二年傳曰國其若之何其義一也將與其同義故二字可以互用成十四年傳曰是夫也將不唯衛國之敗其必始于未亡人昭八年傳曰其非唯我賀將天下實賀晉語曰行之克也將以害之若其不克其罔以罪之皆是也將與其同義故又可以連用隱二年左傳其將何辭以對是也互見其字下

將猶抑也楚辭卜居曰吾寧悃悃款款朴以忠乎將送往勞來斯無窮乎楚策曰先生老悖乎將以爲楚國祆祥乎將字並與抑同義

將猶乃也宣六年左傳曰使疾其民以盈其貫將可殪也墨子尚賢篇曰譬若欲衆其國之善射御之士者必將富之貴之敬之譽之然后國之善射御之士將可得而衆也此將字猶乃也與上將字異義

將字並與乃同義

且　徂

呂氏春秋音律篇注曰且將也詩鷄鳴曰會且歸矣是也常語也

且猶尚也易乾文言曰天且不違是也亦常語

且猶又也春秋文五年王使榮叔歸含且賵穀梁傳曰其曰且志兼也亦常語

且猶抑也禮祀曾子問曰葬引至於壙日有食之則有變乎且不乎齊策曰王以天下爲尊秦乎且尊齊乎史記魏世家曰富貴者驕人乎且貧賤者驕人乎且字竝與抑同義

且姑且也詩山有樞曰且以喜樂且以永日是也常語也

禮記檀弓夫祖者且也且胡爲其不可以反宿也鄭注曰且未定之辭

廣雅曰且徂也隱元年公羊傳曰且如桓立則恐諸大夫之不能相幼君也何注曰且如假設之辭莊子齊物論篇曰今且有言於此

且猶若也隱三年公羊傳曰且使子而可逐則先君其逐臣矣呂氏春秋知士篇劇貌辨荅宣王曰王方爲太子之時辨謂靜郭君曰太子不仁不若革太子更立衞姬嬰兒校師靜郭君曰不可吾弗忍爲也且靜郭君聽辨而爲之也必無今日之患也齊策且作若去尤篇曰邾之故法爲甲裳以帛公息忌謂邾君曰不若以組凡甲之所以爲固者以滿竅也今竅滿矣而任力者半耳且組則不然竅滿則盡任力矣燕策曰燕南附楚則楚

重西附秦則秦重中附韓魏則韓魏重且苟所附之國重此必
使王重矣且字竝與若同義
且猶此也今也詩載芟曰匪且有且匪今斯今振古如茲毛傳
曰且此也正義曰今謂今時則且亦今時其實是一作者美其
事而丁寧重言之耳字亦作徂（故且亦通作徂）詩出其東門匪我思且（釋文且音徂爾雅云徂存也徂通作且）
書粢誓曰徂茲淮夷徐戎竝興徂讀爲且且今也言今
茲淮夷徐戎竝興也某氏傳以徂爲往征往征茲淮夷徐戎竝
興斯爲不詞矣且經言徂不言徂征也
且夫者指事之詞且與今同義或言今夫或言且夫其實一也
且猶夫也墨子非攻篇曰今且天下之王公大人士君子今且
今夫也孟子公孫丑篇曰若是則弟子之惑滋甚且以文王之

德百年而後崩猶未洽於天下史記魏世家翟璜問李克曰今
者聞君召先生而卜相果誰爲之李克曰魏成子爲相矣翟璜
忿然作色曰臣何負於魏成子李克曰且子之言克於子之君
者豈將比周以求大官哉春申君傳曰李園弱人也僕又善之
且又何至此且字竝與夫同義
且更端之詞也若論語且爾言過矣是也常語也
且發語詞也韓子難一曰景公過晏子曰子宮小近市請徙子
家豫章之圃晏子再拜而辭曰且嬰家貧待市食而朝暮趨之
不可以遠呂氏春秋貴信篇曰莊公左搏桓公右抽劒以自承
管仲鮑叔進曹劌按劒當兩陛之閒曰且二君將改圖無或進
者趙策曰公子牟辭應侯應侯曰公子將行矣獨無以教之乎

曰且微君之命命之也臣固且有效於君上且字發語詞與下且字異義司馬相如封禪文曰或曰且天爲質閒示珍符固不可辭且字皆發語詞

且句中語助也莊子齊物論篇曰夫隨其成心而師之誰獨且無師乎又曰果且有彼是乎哉果且無彼是乎哉呂氏春秋無義篇曰公孫鞅使人謂公子卬曰今秦令鞅將魏令公子當之豈且忍相與戰哉且字皆句中語助

且子餘反

詩山有扶蘇曰不見子都乃見狂且毛傳且辭也

徂

徂猶及也詩雲漢曰不殄禋祀自郊徂宮言禋祀之禮自郊而及於宗廟也箋曰從郊而至宗廟至亦及也緇衣曰自堂徂基自羊徂牛鼏鼎及鼏徂亦及也互文耳鄭訓徂爲往非也自此緇衣載弁之人其視壺濯邊豆與告濯具則自堂以及基其視牲告充則自羊以及牛先羊而後牛者變文協韻耳傳以爲先小後大非也其舉鼎冪告絜則自鼏以及鼏也以上三徂字皆謂自此及彼不得以往之一訓該之

作

作始也家大人曰作之言乍也乍者始也詩駉傳曰作始也廣雅同書皋陶謨曰烝民乃粒萬邦作乂作與乃對文言烝民乃粒萬邦始治也禹貢曰萊夷作牧言萊夷水退始放牧也又曰沱潛既道雲土夢作乂作與既對文言雲土夢始治也史記夏本

紕皆以爲字代之於文義稍疏矣

作猶及也書無逸曰其在高宗時舊勞于外爰暨小人作其即位乃或亮陰三年不言又曰其在祖甲不義惟王舊爲小人作其即位爰知小人之依皆謂及其即位也某氏傳訓作爲起失之作與徂聲相近廣韻作字又臧祚切聲近徂　故二者皆可訓爲及

曾　音增此曾是以爲孝乎之曾俗讀如層非也

曾乃也則也說文曰曾詞之舒也高注淮南脩務篇曰曾則也鄭注檀弓曰則之言曾詩河廣曰曾不容刀曾不崇朝坂曰曾莫惠我師召閔曰曾不知其玷禮記三年問曰則是曾鳥獸之不若也　釋文曾則能反吳語曰越曾足以爲大虞乎閔二年公羊傳曰設以齊取魯曾不與師徒以言而已矣論語八佾曰曾謂泰山

不如林放乎　皇侃疏曾之言則也釋文曾則登反　先進曰吾以子爲異之問曾由與求之問　孔傳曰則此二人之問　皆是也

曾是乃是也則是也詩正月曰曾是不意湯曰曾是彊禦曾是掊克曾是在位曾是在服　正義曰言曾者謂何曾如此今人之語猶然　又曰曾是莫聽論語爲政曰曾是以爲孝乎　馬注汝則謂此爲孝乎釋文曾音增馬云則皇侃云嘗也案皇說非是今本論語馬注脫則字據釋文及邢疏補　皆是也

何曾何乃也何則也孟子公孫丑篇曰爾何曾比予於管仲趙注曰何曾何乃也　賈子諭誠篇曰王何曾愔一蒔屢乎晏子春秋外篇曰讒佞之人則奚曾爲國常患乎奚曾猶何曾

方言曰曾何也　廣雅同　湘潭之原荊之南鄙謂何爲曾若中夏言

何爲也

曾　音層此曾經之曾

曾猶嘗也閔元年公羊傳曰莊公存之時樂曾淫于宮中釋文曾才登切經也廣韻同是訓爲則能反案玉篇曾子登切則也又才登切經也廣韻同是訓爲則者乃曾是曾謂之曾音才登切訓爲經者乃曾經之曾音才登切羣經音辨曾則也作滕切上諸書皆音義判然不相濟雜說文曾詞之舒也此即曾經之曾嘗也昨滕切嘗即曾經之義以請之曾當讀如增而徐鉉音昨棱切則誤讀如層矣集韻曾祖謂之曾讀如層矣當依玉篇廣韻及經典釋文改正

曾音慘　憯　噆　慘

說文曾曾也引詩曾不畏明字或作憯噆又作慘爾雅憯曾也郭注曰發語辭詩節南山曰憯莫懲嗟毛傳曰憯曾也民勞傳及十月之交箋釋文作噆十月之交曰胡憯莫懲釋文憯亦作慘民勞並同

曰憯不畏明釋文正義及昭二十年左傳引詩並作慘雲漢曰憯不知其故釋文亦作慘曾憯皆詞也故其字並從曰或言曾或言憯語之轉耳

哉

說文哉言之閒也

哉問詞也若詩北門謂之何哉之屬是也

禮記曾子問正義曰哉者疑而量度之辭若堯典我其試哉之屬是也

哉歎詞也或爲嗟歎若大哉乾元之屬或爲嗟歎若帝曰咈哉之屬隨事有義也

哉猶矣也若鮫哉垩哉益哉欽哉懋哉敬哉念哉之屬是也

哉句中語助也書大誥曰肆哉爾庶邦君謂肆爾庶邦君也哉字無意義

載　戡

載猶則也有句中疊用之者若載脂載牽是也有數句疊用之者若載寢之牀載衣之裳載弄之璋是也詩載馳傳曰載辭也箋曰載之言則也（韋注周語同）字亦作戡廣雅曰戡詞也石鼓文曰戡西戡北

則　卽

則者承上起下之詞廣雅曰則卽也字或通作卽書禹貢曰西戎卽敘卽與則同敘順也（敘與順同義說見經義述聞百揆時敘下）言西戎則皆順從也上言三苗丕敘此言西戎卽敘卽與丕皆詞耳（丕爲語詞說見不字下）某氏傳曰羌髮之屬皆就次敘漢書西域傳贊曰書曰西戎卽序禹既就而序之非上威服致其貢物也皆訓卽爲就敘爲次敘失其旨矣則與卽古同聲而通用（大戴禮曾子立事篇三無藝矣五十而不以善聞則無聞矣卽亦則也詩終風願言則嚏一切經音義十五引此則作卽）秦始皇紀聞令下則各以其學議之（李斯傳澤傳則作卽）蘇秦傳與之則無地以給之（韓策則作卽）春申君傳則楚更立君楚策則作卽魯仲連傳則臣見公之不能得也齊策則作卽）則猶其也禮記檀弓曰人之稱斯師也者則謂之何言其謂之何也僖二十三年左傳曰淫刑以逞誰則無罪言誰其無罪也文十七年傳曰雖我小國則蔑以過之矣言其蔑以過之也吳語曰君有短垣而自踰之況荊蠻則何有於周室言其何有於周室也（昭九年左傳伯父若裂冠毀冕拔本塞原專棄謀主雖戎狄其何有余一人）

則猶而也文二年左傳曰周志有之勇則害上不登於明堂言勇而害上也（逸周書大匡篇作勇昭三年傳曰寡君願事君朝夕不倦將奉質幣以無失時則國家多難是以不獲言而國家多難也莊子逍遙遊篇曰其視下也亦若是則已矣則已矣而已矣也荀子榮辱篇曰夫貴爲天子富有天下是人情之所同欲也然則從人之欲則勢不能容物不能贍也史記封禪書曰然則怪迂阿諛苟合之法自此興然則皆謂然而也則猶乃也詩新臺曰魚網之設鴻則離之言鴻乃離之也雲漢曰昊天上帝則不我遺羣公先正則不我助言乃不我遺乃不我助也桓六年左傳曰吾牲牷肥腯粢盛豐備何則不信言何乃不信也又書金縢曰禾則盡起言禾乃盡起也詩草蟲曰我心則降言我心乃降也大戴禮夏小正篇曰鷹則爲鳩言鷹乃爲鳩也（凡夏小正言則者皆放此）月令曰豺乃祭獸戮禽呂氏春秋季秋紀乃作則書洪範曰鯀則殛殛禹乃嗣興則之乃也互文耳家大人曰則猶若也書洪範曰女則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮言汝若有大疑也禮記三年問曰今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡言若失喪其羣匹也荀子議兵篇曰大寇則至使之持危城則必畔遇敵處戰則必北言大寇若至也趙策曰彼則肆然而爲帝過而遂正於天下則連有趙東海而從矣言彼若肆然而爲帝也（史記魯仲連傳彼則作彼卽卽亦若也互見卽字下）燕策曰誠得劫秦王使悉反諸侯之侵地則大善矣則不可因而刺殺之言若不可也韓詩外傳曰臣之里婦

有夫从三日而嫁者有終身不嫁者則自爲娶將何娶焉漢書藏通傳作足下卽欲求婦何取卽亦若也言若自爲娶也史記高祖紀曰今聞章邯降項羽項羽乃號爲雍王王關中今則來沛公恐不得有此言今若來也項羽紀曰項王謂曹咎等曰謹守成皐則漢欲挑戰慎勿與戰漢書項籍傳作卽漢欲挑戰卽與則古字通而同訓爲若故史記高祖紀作若漢挑戰也史記袁盎傳申屠嘉曰陵君吾且奏之卽私邪吾不受私語漢書卽作則卽則皆若也所言公事之曹與長史掾議則猶或也或與若義相近史記陳丞相世家曰樊噲帝之故人也功多且又乃呂后弟呂須之夫有親且貴帝以忿怒故欲斬之則恐後悔言或恐後悔也何則何也也墨子尚賢篇曰故雖省者三代暴王桀紂幽厲之所以失損其國家傾覆其社稷者已此故也何則皆以明小物而不明大物也荀子宥坐篇曰百仞之山任負車登焉何則陵遲故也韓子顯學篇曰雖有不恃賞罰而恃自善之民明主弗貴也何則國法不可失而所治非一人也齊策曰臣聞古大禹之時諸侯萬國何則德厚之道得貴士之力也義竝與何也同秦策曰臣恐韓魏之卑辭慮患而實欺大國也此何也王既無重世之德於韓魏而有累世之怨史記春申君傳此何也作何則

卽則

卽猶遂也書西伯戡黎曰殷之卽喪是也常語也

卽猶今人言卽今也史記項羽紀項羽卽日因留沛公與飲是

也字亦作則漢書王莽傳曰應聲滌地則時成創顏注曰則時即時也

即猶今人言即是也襄八年左傳曰非其父兄即其子弟是也字亦作則鄭語曰是非王之支子母弟甥舅也則皆荊蠻戎狄之人也非親則頑不可入也

家大人曰漢書西南夷傳注曰即猶若也昭十二年左傳南蔽攺筮之遇坤之比示子服惠伯曰即欲有事何如言若欲有事也莊三十二年公羊傳莊公病將臾謂季子曰寡人即不起此病吾將焉致乎魯國言若不起此病也僖三十三年傳百里子與蹇叔子送其子而戒之曰爾即臾必於殽之嶔巖言爾若臾也襄二十七年傳甯殖將臾謂其子喜曰我即臾女能固納公

乎言我若臾也賈子胎教篇史鰌病且臾謂其子曰我即臾治喪於北堂史記孔子世家季桓子病顧謂其嗣康子曰我即臾若必相魯爾雅釋地曰西方有比肩獸焉與邛邛距虛蟨甘草即有難邛邛距虛比為邛邛距虛負而走言若有難也秦策曰今王以漢中與楚即天下有變王何以市楚也言若天下有變也趙策曰所貴於天下之士者為人排患釋難解紛亂而無所取也即有所取者是商賈之人也言若有所取也魏策曰今王恃楚之強而信春申君之言以是質秦而久不可知即春申君有變是王獨受秦患也言若春申君有變也史記秦本紀曰晉公子圉聞晉君病曰即君百歲後秦必留我言若君百歲後也晉世家曰夷吾使郤芮厚賂秦約曰即得入請以晉河西之地與秦言若得入也鄭世家曰齊襄公會諸侯於首止鄭子詹

曰齊彊而厲公居櫟卽不往且率諸侯伐我內厲公言若不往也又僖二十三年左傳公子若反晉國則何以報不穀史記晉世家作子卽反國何以報寡人昭七年傳我若獲沒必屬說與何忌於夫子孔子世家作吾卽沒若必師之管子戒篇管仲寢疾桓公往問之曰仲父之疾甚矣若不幸而不起此疾彼政我將安移之韓子十過篇作卽不幸而不起此病是卽與若同義史記趙世家曰朔之婦有遺腹若幸而男吾奉之卽女也吾徐以耳卽亦若也互文耳

卽猶或也或與若義相近越語曰若以越國之罪爲不可赦也將焚宗廟係妻孥沈金玉於江有帶甲五千人將以致死無乃卽傷君王之所愛乎言或傷君王之所愛也史記呂后紀曰劉澤爲大將軍太后王諸呂恐卽崩後劉將軍爲害言或崩後爲害也張丞相傳曰戚姬子如意爲趙王年十歲高祖憂卽萬歲之後不全也言或萬歲之後不全也卽與則古同聲故卽訓爲若亦訓爲或則訓爲或亦訓爲若互見則字下

嗟音茲　茲　子

說文嗟蹉也蹉與嗟同廣韻嗟憂聲也倒言之則曰嗟嗟或作嗟茲或作嗟子詩綢繆曰子兮子兮如此良人何毛傳曰子兮子兮者嗟茲也管子小稱篇曰嗟茲乎聖人之言長乎哉秦策曰嗟嗞乎司空馬楚策曰嗟乎子子乎楚國亡之日至矣書大傳曰諸侯在廟中者愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎此益吾先君文武之風也夫說苑貴德篇曰嗟嗞乎我窮必矣揚雄青州牧

箋曰嗟茲天王附命下土竝字異而義同詩言子兮猶曰嗟子乎嗟茲乎也故傳以子兮爲嗟茲（正義曰茲此也嗟歎此身不得見良人非傳意也）箋謂子兮子斥娶者始失其義其注書大傳又曰子成王也案嗟子乎乃諸侯之詞諸侯之於天子豈得稱之爲子乎斯不然矣

嗟 嗟 蹉

說文羞嗟也一曰痛憎爾雅曰嗟蹉也郭注曰今河北人云蹉歎羞嗟蹉竝同又詩烈祖箋曰重言嗟嗟美歎之深詩麟之趾傳曰于嗟歎辭

叱嗟猝嗟皆怒聲也趙策曰齊威王勃然怒曰叱嗟而母婢也漢書韓信傳曰項王意烏猝嗟千人皆廢李奇曰猝嗟猶咄嗟也案史記作喑噁叱咤李說是也顏師古曰猝嗟暴猝嗟歎也則望文生義而失其本旨矣

嗟語助也詩中谷有蓷曰嘅其嘆矣何嗟及矣何嗟及何及也言雖泣而無及於事也嗟句中語助耳箋曰及與也嗟乎將復何與爲室家乎先言嗟而後言何及未免倒置經文（或疑經文嗟字本在何字上而寫者倒之非也韓詩外傳兩引詩皆作何嗟及矣晉孔坦與石聰書亦曰雖復後悔何嗟及矣嗟字皆在何字下鄭訓嗟爲嗟乎故不得不先言嗟而後言何及非今本誤倒也）又訓及爲與皆失之節南山曰天方薦瘥喪亂弘多民言無嘉憯莫懲嗟憯莫懲嗟憯莫懲也十月之交曰胡憯莫懲言天降喪亂如此而在位者曾莫知所懲也嗟句未語助耳若訓爲歎詞則與上三字義不相屬矣箋曰嗟乎奈何亦失之

喈音階 喈喈

說文些苛也 苛與呵同呂氏春秋樓動篇荀襲王與晉厲公戰於鄢陵臨戰司馬子反渴而求飲豎陽穀操黍酒而進之子反叱曰些 句韓子十過篇些作嗟 還 句酒也些豈與此些同

皇清經解卷一千二百一十五終

嘉應温心源舊校
南海桂文烜桂文燦新校

經傳釋詞

終　眾

高郵王尚書引之著

家大人曰終詞之既也僖二十四年左傳注曰終猶已也已止之已曰終因而已然之已亦曰終故曰詞之既也詩終風曰終風且暴毛傳曰終日風為終風韓詩曰終風西風也此皆緣詞生訓非經文本義終猶既也言既風且暴也 箋曰既竟日風矣而又暴疾此因經文下有且字故增既字以成其義而不知經文之終即既也爾雅曰南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之泰風焚輪謂之熾迴風為飄以上六句通釋詩詞而不及終風又曰日出而風為暴風而雨土為霾陰而風為曀以上三句專釋此詩而亦不及終風則終為語詞明矣下文終風且霾終風且曀義並與此同 燕燕曰終溫且惠淑慎其身言既溫且惠也 正義曰終當顏色溫和且能恭順失之 北門曰終窶且貧

莫知我艱言既宴且貧也箋曰君於己祿薄終不足以爲禮又近困於財失之伐木曰神之聽之終和且平言既和且平是也箋曰神與和而齊功也失之甫田曰禾易長畝終善且收而大有失之正月曰終其永懷又窘陰雨言既長憂傷又仍陰雨也箋曰終王之所行其長可憂傷矣又將仍憂於陰雨失之終與既同義故或上言終而下言且或上言終而下言又說者皆以終爲終竟之終而經文上下相因之指遂不可尋矣又葛藟曰終遠兄弟謂他人父言既遠兄弟也傳曰兄弟之道已相遠棄族親己亦既也正義曰王終是遠於兄弟失傳箋之意矣鄭揚之水曰終鮮兄弟維予與女言既鮮兄弟也箋曰後竟寡於兄弟之恩訓終爲竟失之定之方中曰卜云其吉終然允臧然猶而也見然字下言既而允臧也此言文公既遷而得吉信如卜所云也終然猶既而也劉女傳節義傳曰晉吾先君莊王淫樂三年不聽政事終而能改卒霸天下言既而能改也正義曰終然信善非直當今而已則誤以終爲終竟之終矣說者以終爲終竟亦失之引之謹案載馳曰許人尤之眾穉且狂眾讀爲終古字多借眾爲終史記五帝紀怙終賊刑徐廣曰終一作眾詩振鷺以永終譽後漢書崔駰傳終作眾韓策臣使人刺之終莫能就史記刺客傳終作眾終既也穉驕也管子重令篇工以雕文刻鏤相穉以其十乘騎穉莊子此承上文而言女子善懷亦各有道是我之欲歸未必非也而許人偏見輒以相尤則既驕且妄矣益自以爲是驕也以是爲非妄也毛公不知眾之爲終而云是乃眾幼穉且狂許之大夫豈必人人皆幼邪

誰

說文曰誰何也常語

爾雅曰誰發也郭注曰誰發語辭詩墓門曰知而不已誰昔

然矣鄭箋用爾雅邵氏二雲爾雅正義曰釋詁云疇誰也誰疇一聲之轉詩言誰昔猶檀弓言疇昔之夜也故爲發語辭

孰

爾雅曰孰誰也常語

孰猶何也家大人曰孰誰一聲之轉誰訓爲何故孰亦訓爲何晉語曰惠公出共世子而改葬之臭達於外國人誦之曰孰是人斯而有是臭也孰何也斯詞也言何是人而有是臭也韋注孰誰也斯斯世子也誰使是人有是臭者言惠公使之也於傳意不合越語曰孰是君也而可無死乎言有君如是何可不爲之死也韋注孰誰也誰有恩惠如是君者可不爲之死乎亦未合昭二十五年公羊傳曰孰君而無稱言何君而無稱也論語八佾篇曰是可忍也孰不可忍也楚辭九章曰孰兩東門之可蕪呂氏春秋知接篇曰孰之壤壤也可以爲之莽莽也兩之字皆訓爲是孰字竝與何同義又大戴禮曾子制言篇曰則雖女親庸孰能親女乎庸孰皆何也盧辯注庸用也孰誰也皆失之互見庸字下連言庸孰者古人恒有複語若莊子言庸詎矣又書傳中言孰與者皆謂何如也廣雅曰與如也秦策曰秦昭王謂左右曰今日韓魏孰與始强對曰弗如也王曰今之如耳魏齊孰與孟嘗芒卯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今本不與下衍何如二字辯見讀書雜志是孰與即何如也故漢書司馬相如傳楚王之獵孰與寡人史記作何與寡人

者　諸

說文者別事詞也或指其事或指其人或言者或言也者禮記檀弓魯人有周豐也者皆常語也又爲起下之詞或上言者而下言也或上言也者而下言也易繫辭傳負也者小人之事也乘也者君子之器也亦常語也字或作諸禮記郊特牲曰不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎或諸卽或者僖九年左傳曰以是藐諸孤藐小也見廣雅藐諸卽藐者藐者孤猶言嬴者陽耳杜以藐爲縣藐諸爲諸子非是辯見經義述聞爾雅釋魚龜俯者靈仰者謝前弇諸句果後弇諸句玃諸亦者字

者猶也也禮記射義射之爲言也繹也鄭語公曰周其弊乎對曰始於必弊者言始於必弊也又書傳中凡言何者者竝與何也同義論語陽貨篇惡紫之奪朱也惡鄭聲之亂雅樂也惡利口之覆邦家者者與也亦同義故皇侃本作惡利口之覆邦家也

諸

士昏禮記注曰諸之也常語

鄉射禮注曰諸於也亦常語

小爾雅曰諸乎也詩曰月日日居月諸照臨下土毛傳曰日乎月乎照臨之也禮記祭義曰齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也又曰孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎獮狩修乎軍旅諸亦乎也互文耳故祭義勿勿諸其欲其饗之也禮器諸作乎樂記理發諸外祭義諸作乎

諸之乎也急言之曰之乎禮記檀弓曰吾惡乎哭

諸又曰書云高宗三年不言言乃讙有諸凡言有諸者放此文王世子曰君王其終撫諸僖二十三年左傳曰天其或者將建諸論語雍也篇曰山川其舍諸此皆之乎二字之合聲

諸語助也文五年左傳皋陶庭堅不祀忽諸服注曰諸辭見詩邶柏舟正義

之

之言之閒也若在河之洲之屬是也常語也

之指事之詞也若左右流之之屬是也亦常語

之是也故爾雅曰之子者是子也亦常語

之猶諸也諸之一聲之轉禮記少儀曰僕者負良綏申之面拖諸牖孟子滕文公篇曰禹疏九河瀹濟漯而注諸海決汝漢排淮泗而注之江之亦諸也互文耳故詩伐檀篇寘之河之側兮漢書地理志寘之作窴諸異一十六年左傳棄諸堤下五行志棄諸作棄之

之猶於也諸之一聲之轉諸訓爲於故之亦訓爲於禮記檀弓曰之死而致死之不仁之死而致生之不知言於死而致死之則不仁於死而致生之則不知也鄭訓之爲往失之大學曰人之其所親愛而辟焉言於其所親愛而辟也鄭訓之爲適亦失之大戴禮事父母篇曰養之內不養於外則是越之也養之外不養於內則是疏之也之亦於也互文耳

呂氏春秋音初篇注曰之其也書西伯戡黎曰殷之即喪言殷其即喪也微子曰今殷其淪喪詩旄邱曰旄邱之葛兮何誕之節兮上之

字句中語助也下之字則訓爲其言旄邱之葛何疏闊其節而不相附毛傳誕以喻衞之諸臣何多日而不相救也碩鼠曰樂郊樂郊誰之永號言樂郊之民誰其悲歎而長號者明皆喜樂也箋訓之爲往失之禮記檀弓曰公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之久請往言聞其久也郊特牲曰天子樹瓜葦不斂藏之種也言天子但樹瓜葦以供食而已不收藏其種以與民爭利也正義曰不收斂久藏之種失之昭十六年左傳曰斬之蓬蒿藜藋而其處之言斬其蓬蒿藜藋也莊子至樂篇曰壽者惽惽久憂不死何之苦也言何其苦也荀子王制篇曰所以接下之人百姓者之所以也詩采綠曰之子于狩言韔其弓之子于釣言綸之綸之亦其也互文耳一切經音義一引易注曰綸經理也綸之綸理其緪也故孟子公孫丑篇天下之民皆悅而願爲之氓周官載師注引此爲之氓作爲其民之可訓爲其其亦可訓爲之互見其字下

之猶若也書般庚曰邦之臧惟女眾邦之不臧惟予一人有佚罰言邦若臧邦若不臧也牧誓曰牝雞之晨惟家之索言牝雞若晨也洪範曰臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國言臣若有作福作威玉食也金縢曰爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命言爾若許我也又曰我之弗辟我無以告我先王言我若弗辟也僖三十三年左傳曰寡君之以爲戮幸且不朽若從君惠而免之三年將拜君賜宣十二年傳曰楚之無惡除備而盟何損於好若以惡來有備不敗成二年傳曰大夫之許寡

人之願也若其不許亦將見也皆上言之而下言若之亦若也
互文耳荀子正名篇曰假之有人欲南而惡北性惡篇曰假之
有弟兄資財而分者假之皆謂假若也
之猶則也僖九年左傳曰東略之不知西則否矣晉語曰率則
榮矣實之不知之亦則也互文耳
之猶與也書立政曰文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎惟有司之
牧夫又曰其勿誤于庶獄庶慎惟有司之牧夫皆謂有司與牧夫也
某氏傳曰惟慎擇有司牧夫而已　考工記梓人曰必深其爪出其目作其鱗之
而謂作其鱗與而也而頻毛也　鄭注之而頻須也以之而二禮字連讀失之辯見經義述聞矣
記月令曰天子親載耒耜措之于參保介之御閒謂保介與御
者之閒也　鄭注保介車右也置耒於車右與御者之閒與字正
釋之字段氏若膺禮記校本謂之御當爲御之非也

辯見經義述聞文十一年左傳皇父之二子死焉二子者公子穀甥司
寇牛父也言皇父與此二子皆死也　賈注曰皇父與穀甥牛
父三子皆死杜注同　成十六年傳潘尪之黨襄二十三年傳申鮮虞之傳摯謂潘尪與
黨申鮮虞與傅摯也
之猶令也昭二十五年左傳曰鸜之鵒之公出辱之三之字竝
與令同義
之語助也詩君子偕老曰玼兮玼兮其之翟也其之翟也
之語助耳蓼莪曰鮮民之生不如死之久矣言不如死久矣也
禮記射義公罔之裘鄭注曰之發聲也僖二十四年左傳介之
推杜注曰之語助凡春秋人名中有之字者皆放此

旃

旂之也焉也詩陟岵曰上愼旃哉毛傳曰旃之也采苓曰舍旃舍旃舍旃箋曰旃之言焉也舍之焉舍之焉舍之旃聲相轉旃焉聲相近旃又爲之焉之合聲

是　氏

廣雅曰是此也常語

是猶於是也書禹貢曰桑土既蠶是降邱宅土言於是降邱宅土也詩葛覃曰是刈是濩正義曰於是刈取之於是濩煮之是猶寔也詩閟宮曰是生后稷言姜嫄寔生后稷也字或作氏大戴禮帝繫篇曰黃帝娶于西陵氏之子謂之嫘祖旬氏產青陽及昌意言寔生青陽及昌意也禮記曲禮曰五官之長曰伯是職方言寔主東西二方之事也論語季氏篇曰求無乃爾是過與言爾寔過也寔字亦作實僖五年左傳鬼神非人實親惟德是依實亦是也互文耳是訓爲寔故寔亦訓爲是是猶之也詩唁曰反是不思亦已焉哉言反之不思也大戴禮文王官人篇曰平人而有慮者使是治國家而長百姓使是使之也襄十四年左傳曰晉國之命未是有也言未之有也是訓爲之故之亦訓爲是互見之字下

是猶祇也論語爲政篇曰今之孝者是謂能養言祇謂能養也是與祇同義故薛綜注東京賦曰祇是也

是猶則也大戴禮王言篇教定是正矣家語作正教定則本正則易取

矣鄭語曰若更君而周訓之是易取也韋注曰更以君道導之

是猶夫也禮記三年問曰今是大鳥獸荀子禮論篇今是作今夫荀子宥坐篇曰今夫世之陵遲亦久矣韓詩外傳今夫作今是墨子天志篇曰今是楚王會於楚之四境之內故愛楚之人荀子榮辱篇曰今是人之口腹富國篇曰今是士之生五穀也並與今夫同義孟子公孫丑篇曰子豈若是小丈夫然哉是小丈夫夫小丈夫也是訓爲夫故夫亦訓爲是互見夫字下是故是以皆承上起下之詞常語也

時

爾雅曰時是也書堯典曰黎民於變時雍

寔　實

爾雅曰寔是也詩小星傳同傳曰寔來者是來也定與是同義故秦誓是能容之大學是作寔經傳作實者俗字耳易既濟九五實受其福坊記實作寔詩小星篇寔命不同韓詩定作實燕燕篇實勞我心實本亦作同聲寔是也觀禮伯父實來鄭注今文實作寔是皆當以寔爲正字實來鄭注今文實爲俗字

只　旨　咫　軹

猶曰是人來也穀梁傳曰寔來者是來也定與是同義故秦誓是能容之大學是作寔經傳作實者俗字耳易既濟九五實受其福坊記實作寔詩小星篇寔命不同韓詩定作實燕燕篇實勞我心實本亦作同聲寔是也觀禮伯父實來鄭注今文實作寔是皆當以寔爲正字實爲俗字

只　旨　咫　軹

說文只語已詞也詩燕燕曰仲氏任只廓柏舟曰母也天只不諒人只毛傳皆也天也尚不信我字亦作軹莊子大宗師篇曰而奚來爲軹崔譔注軹辭也楚辭大招句末皆用只字只亦句中語助也詩樛木及南山有臺采菽並曰樂只君子北風曰既亟只且君子陽陽曰其樂只且字亦作旨左傳襄十一年二十四年及昭十三年引詩並作樂旨君子

只詞之耳也襄二十七年左傳曰諸侯歸晉之德只杜注非歸其尸盟也只猶耳也曾語曰文公學讀書於臼季三日曰吾不能行咫句聞則多矣咫與只同言吾但不能行耳所聞則已多矣韋注咫咫尺聞失之又案今本不能行下有也字後人妄加之也行下有也字則咫字當下屬爲句韋解咫字亦當在句末矣今注在咫字下故知咫字上屬爲句而行下本無也字也今刪去也字　楚語曰是知天咫安知民則咫亦與只同韋注咫言少也此言少知天道耳何知治民之法失之咫詞之則也賈子淮難篇曰陛下於淮南王不可謂薄矣然而淮南王天子之法句咫蹂促而弗用也皇帝之令句咫批傾而不行也又曰陛下無負也如是句咫淮南王罪人之身也淮南王子罪人之子也又曰是立咫泣沾衿臥咫泣交項以上諸咫字竝與則同義故連語篇墻薄咫亟壞繪薄咫亟製器薄咫亟

毀酒薄咫亟酸新序雜事篇咫作則

啻施智反　翅　適

說文啻語時不啻也一切經音義卷三引蒼頡篇曰不啻多也書多士曰爾不啻不有爾土無逸曰不啻不敢含怒秦誓曰不啻如自其口出多士釋文曰啻徐本作翅孟子告子篇曰取食之重者與禮之輕者而比之奚翅食重莊子大宗師篇曰陰陽於人不翅於父母翅竝與啻同字亦作適家大人曰說文適從辵啻聲適啻聲相近故古字或以適爲啻秦策曰疑臣者不適三人不適與不啻同故高注讀適爲翅史記甘茂傳作疑臣者非特三人非特猶不啻也孟子告子篇曰飲食之人無有失也則口腹豈適爲尺寸之膚哉適亦與啻同故趙注曰口腹豈但

爲肥長尺寸之膚邪但字正釋適字而孫宗古不爲適字作音蓋已不知其爲啻之偁字矣又曰莊子胠篋篇跖之徒問於跖曰盜亦有道乎跖曰何適而無有道邪夫妄意室中之藏聖也入先勇也出後義也知可否知也分均仁也案何適而無有道邪本作何適其有道邪適與啻同言豈但有道而已哉乃聖勇義知仁五者皆備也後人不知適與啻同而誤讀爲適齊適楚之適因妄改之耳淮南道應篇作奚適其無道也無字亦後人所改呂氏春秋當務篇作奚啻其有道也魯語奚啻其聞之也句法正與此同足正後人妄改之非而陸氏莊子釋文不爲適字作音則所見本已非其舊矣

祇多

詩我行其野曰成不以富亦祇以異毛傳曰祇適也常語也字或作多襄二十九年左傳祇見疏也正義祇作多云多見疏猶論語云多見其不知量也服虔本作祇見疏解云祇適也晉宋杜本皆作多古人多祇同音家大人曰襄十四年左傳荀偃曰吾令實過悔之何及多遺秦禽多讀爲祇祇適也言若不班師則適爲秦所禽獲而已杜注曰恐多爲秦所禽獲非也又昭二十五年公羊傳子家駒曰季氏得民衆久矣君無多辱焉多亦讀爲祇祇言君無適自取辱也昭二十九年左傳曰君祇辱焉是也釋文多字無音蓋不知爲祇之偁字引之謹案定十五年左傳存亡有命事楚何爲多取費焉多亦讀爲祇言事楚則適自取貢獻之費也昭十三年傳曰祇取辱焉二十六年傳曰祇取

誣焉定四年傳曰祇取勤焉哀十四年傳曰祇取勿焉文義正相合也哀八年傳不足以害吳而多殺國士不如已也多亦讀爲祇言不足以害吳人而適傷魯之國士也僖十五年傳曰晉未可滅而殺其君祇以成惡哀十三年傳曰無損於魯而祇爲名文義正相合也釋文多字無音皆失之

適

適謂適然也詩伐木曰甯適不來微我弗顧昭十七年左傳曰鳳鳥適至是也

適猶是也荀子王霸篇孔子曰審吾所以適人何適人之所以來我也上適字訓爲往下適字訓爲是言我之所以往卽是人之所以來不可不審也呂氏春秋胥時篇曰王予免見五子胥而惡其貌不聽其說而辭之曰其貌適吾所甚惡也言是吾所甚惡也劉歆與揚雄書曰今聖朝留心典誥發精於殊語欲以驗考四方之事適子雲攘意之秋也言是子雲攘意之秋也

適猶若也韓子內儲說鄭袖誡御者曰王適有言必亟聽從王言言王若有言也又曰秦侏儒善於荊王左右荊適有謀侏儒常先聞之言荊若有謀也外儲說右篇國羊謂鄭君曰臣適不幸而有過願君幸而告之言臣若不幸而有過也

識

識猶適也家大人曰成十六年左傳識見不穀而趨無乃傷乎言適見不穀而趨也晉語作屬見不穀而下韋注曰屬適也適與識之同訓猶適與直之同訓也孟子告子篇曰口腹豈適爲

尺寸之膚哉言豈直爲尺寸之膚也直如直不百步耳之直　識直二字於古音屬職部適於古音屬錫部適之爲識猶適之爲直也識與適同義而不同音九經古義謂識當爲適非也

屬音燭

屬適也成二年左傳曰下臣不幸屬當戎行杜注曰屬適也昭四年傳曰屬有宗祧之事於武城魯語吾屬欲美之韋注亦曰屬適也

屬猶今人言適纔也晉語曰屬見不穀而下無乃傷乎韋注曰屬適也史記留侯世家曰天下屬安定何故反乎

屬猶祇也昭二十八年左傳及晉語竝云願以小人之腹爲君子之心屬厭而已言祇取厭足而已也韋注曰屬適也適小飽足則自節止近之杜以屬爲足古無此訓非也

止

詩草蟲曰亦既見止亦既覯止毛傳曰止辭也

所

所者指事之詞若視其所以觀其所由之屬是也常語也所猶可也晏子春秋雜篇曰聖人非所與嬉也非猶不也言聖人不可與戲也墨子天志篇曰今人處若家得罪將猶有異家所以避逃之者矣今人處若國得罪將猶有異國所以避逃之者矣今人皆處天下而事天得罪於天將無所以避逃之者矣所以可以也莊子知北遊篇曰人倫雖難所以相齒言可以相齒也盬鐵論未通篇曰民不足於糟糠何橘柚之所厭言何橘

柚之可厭也史記淮陰侯傳曰非信無所與計事者言無可與計事者也漢書所作可是其證矣所與可同義故或謂可爲所或謂所爲可互見可字下所猶若也或也書牧誓曰爾所弗勖其于爾躬有戮言爾若弗勖也史記周本紀集解引鄭注曰所言且也義亦相近詩牆有茨曰所可道也言之醜也言若可道也僖二十四年左傳曰所不與舅氏同心者有如白水言若不與舅氏同心也論語雍也篇曰予所否者天厭之天厭之言予若否也又宣十年左傳曰所有玉帛之使者則告不然則否言若有玉帛之使也孟子離婁篇曰上無道揆也下無法守也朝不信道工不信度君子犯義小人犯刑國之所存者幸也言國之或存者幸也

所語助也書無逸曰烏呼君子所其無逸言君子其毋逸也君子謂人君也所語助耳鄭注君子謂在官長者所猶處也皆失之禮記檀弓曰君之臣免於罪則有先人之敝廬在君無所辱命言君毋辱命也鄭注無所辱命辭不受也則所乃語助猶言君毋辱命耳成二年左傳曰能進不能退君無所辱命義與此同襄二十七年公羊傳曰無所用盟請使公子鰌約之言毋用盟也何注無用爲盟昭二十五年傳曰君無所辱大禮言君毋辱大禮也

矧

爾雅曰矧況也常語

矧猶亦也書康誥曰元惡大憝矧惟不孝不友言元惡大憝者亦惟此不孝不友之人又曰不率大戛矧惟外庶子訓人惟厥

正人越小臣諸節乃別播敷造民大譽弗念弗庸瘝厥君言不率大夏者亦惟此瘝厥君之人下云亦惟君惟長文義正相近也君奭曰百姓王人罔不秉德明恤小臣屏侯甸矧咸奔走亦咸奔走也

矧猶又也大誥曰甯王惟卜用克綏受茲命今天其相民矧亦惟卜用言又亦惟卜用也酒誥曰女劼毖殷獻臣侯甸男衛矧大史友內史友越獻臣百宗工矧惟爾事服休服采矧惟若疇圻父薄違農父若保宏父定辟矧女剛制于酒矧惟又惟也下云又惟殷之迪諸臣惟工是也召誥曰今沖子嗣則無遺壽耆曰其稽我古人之德矧曰其有能稽謀自天言既曰稽古人之德又曰稽謀自天也以上二條皆非況之一訓所能該也

爽

爽發聲也書康誥曰爽惟民迪吉康又曰爽惟天其罰殛我皆是也某氏傳訓爽爲明則義不可通凡書言洪惟爽惟丕惟誕惟迪惟率惟皆詞也解者皆失之

庶

論語先進篇曰回也其庶乎易繫辭傳曰顏氏之子其始庶幾乎詩兔爰正義引易說曰庶幸也幾覬也爾雅曰庶幸也庶幾尚也常語也

尚　上

說文曰尚庶幾也字亦作上詩陟岵篇上慎旃哉漢石經作尚詩小弁箋曰尚猶也常語也說文曰尚曾也又曰曾詞之舒也

逝　噬

逝發聲也字或作噬詩曰月日乃如之人兮逝不古處言不古處也碩鼠曰逝將去女適彼樂土言將去女也有杕之杜曰彼君子兮噬肯適我言肯適我也桑柔曰誰能執熱逝不以濯言不以濯也逝皆發聲不爲義也傳箋或訓爲逮或訓爲往或訓爲去皆於義未安

卒

卒用也詩思文曰貽我來牟帝命率育毛傳曰率用也正義曰釋詁云率由自也由自俱訓爲用故率爲用也案帝命率育謂天命用此來牟養萬民也箋曰率循也天命以是循存后稷養天下之功失之家大人曰書堯典曰蠻夷率服率用也言爲政如此則蠻夷用服也某氏傳曰相率而來服失之又曰於予擊石拊石百獸率舞率用也百獸用舞猶上文言神人以和耳又皋陶謨曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧下二句相對爲文率與允皆用也說見允字下鄭注曰百獸相率而舞衆正之官信得其諧和皆失之鄭注見周官大司樂盤庚曰率籲衆戚出矢言率用也籲呼也戚貴戚也矢誓也言民不肯遷盤庚用呼衆貴戚之臣出誓言以曉喻之也誓言猶詰言也爾雅釋詁誓謹也郭注曰皆所以約勑謹戒衆是也某氏傳曰籲和也率和衆憂之人出正直之言皆非是尚書後案已辯之多士曰予惟率肆矜爾率用也肆故也矜憐也言予惟用肆赦矜憐爾也君奭曰子惟用閔于天越民句法與此相似傳曰我惟憐愍汝失之辯見經義述聞呂刑曰故乃明于刑之中率乂于民棐彝率用也言能明于刑之中正用治于民輔成常教也傳曰循道以治於民失之詩載見曰率見昭考以孝以享亦謂用見昭考也載見昨王率見

昭考皆指諸侯言之 箋曰伯率之見於武王廟曾伯字以成其義矣之 家大人曰率語助也文選江賦注引韓詩章句曰聿辭也聿與率聲近而義同

昔湯誓曰夏王率遏衆力率割夏邑有衆率怠弗協 馬注衆民不和同矣之見史記殷本紀集解 君奭曰率惟茲有陳保乂有殷陳道也言惟能保乂有殷也率語助耳王肅注曰循此數臣有陳列之功矣之辭見經義述聞我祖底遂陳于上下 立政曰亦越武王率惟敉功不敢替厥義德率惟謀從容德 案敉安也功事也言武王惟安其故事不敢廢文王之義德又惟謀從寬容之德也兩率字皆語助其氏傳曰武王循惟文王撫安天下之功循惟謀從文王寬容之德皆失之 逸周書祭公篇曰俾百僚乃心率輔弼予一人 孔晁注使百官相率輔弼我失之 以上諸率字皆語助耳解者皆失之

式

式語詞之用也詩斯干曰式相好矣是也常語也

式發聲也爾雅曰式微式微者微乎微者也詩式微箋用爾雅云式發聲也

經傳釋詞　高郵王尚書引之著

彼

彼匪也詩桑扈曰彼交匪敖襄二十七年左傳說此詩曰匪交匪敖福將焉往成十四年引詩彼交匪傲漢書五行志作匪傲荀子勸學篇引作匪交匪舒是彼訓匪匪傲采菽曰彼交匪紓荀子勸學篇引作匪交匪舒是彼訓匪也交讀為姣姣侮也匪交匪敖匪交匪紓皆謂不侮慢也說者以彼為彼此之彼交為交接之交失之（辯見經義述聞）

末

末無也常語

末猶未也檀弓曰魯莊公及宋人戰于乘邱縣賁父御卜國為

右馬驚敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也末猶未也之是也指御而言言吾卒出戰未卜戎御故不得其人以致要駕蓋以罪縣賁父也

末猶勿也禮記文王世子曰命膳宰曰末有原鄭注曰末猶勿也勿有所再進

末發聲也哀十四年公羊傳曰其諸君子樂道堯舜之道與末不亦樂乎堯舜之知君子也末盍發聲末不亦不也也猶邪也言不亦樂乎後世堯舜之知君子邪下文制春秋之義以俟後聖以君子之爲亦有樂乎此也正申明此句之意

蔑

蔑無也常語

蔑猶不也成十六年左傳曰甯事齊楚有亡而已蔑從晉矣晉語曰吾有奴而已吾蔑從之矣言不從也

比

比皆也說文曰皆俱詞也從比從白徐鍇曰比皆也孟子告子篇曰比天之所與我者先立乎其大者則其小者不能奪也家大人曰比猶皆也言耳目與心皆天之所與我者而心爲大趙注以比爲比方謂比方天所與人性情失之或改比爲此改趙注比方爲此乃尤非秦策曰頓足徒裼犯白刃蹈煨炭斷幼於前者比是也鮑彪於比下增一比字曰比次也言如此者相次不一非是韓子初見秦篇比作皆齊策曰中山再戰比勝言再戰皆勝也大戴禮保傅篇曰於是比選天下端士漢書賈誼傳比作皆

薄

薄發聲也詩葛覃曰薄汗我私薄澣我衣又芣苢曰薄言采之傳曰薄辭也時邁曰薄言震之韓詩薛君傳與毛傳同後漢書李固傳注引

每

每雖也爾雅曰每有雖也詩常棣曰每有良朋況也永歎又曰雖有兄弟不如友生每有猶雖有耳箋曰雖有善同門來慈對之長歎而已

不丕否

不弗也常語

玉篇曰不詞也經傳所用或作丕或作否其實一也有發聲者有承上文者其發聲者書西伯戡黎曰我生不有命在天某氏傳曰我生有壽命在天蓋不爲發聲不有有也與他處不訓爲弗者不同不有命在天下不須加乎字以足之史記殷本紀云我生不有命在乎失之矣康誥曰惟乃丕顯考文王不顯考顯考也通作不上一字乃發聲箋解爲豈不顯失其意矣酒誥曰丕惟曰爾克永觀省此與丕訓爲大者不同解者多失之下倣此又曰女丕遠惟商耆成人宅心知訓召誥曰其丕能誠于小民丕語詞其丕能其能也能而亂四方又曰丕若有夏歷年洛誥曰公稱丕顯德丕顯德顯德也丕語詞多士曰丕靈承帝事丕語詞丕靈承靈承也多方曰不克靈承于旅又曰靈承于旅君奭曰不單稱德又曰丕承無疆之恤多方曰罔丕惟進之恭又曰爾尙不忌于凶德不語詞不忌忌也緇衣鄭注曰忌之言戒也言以凶德爲戒也傳解爲不自忌入於凶德失之文侯之命曰丕顯文武緇衣引甫刑曰播刑之不迪不語詞不迪迪也故古文尙書作播刑之迪鄭以不爲衍文失之孟子滕文公引書曰不顯哉文王謨丕承哉武王烈顯哉承哉贊美之詞丕則發聲也字通作不詩淸廟

曰不顯不承傳云顯於天矣見承於人矣則不爲發聲可知箋乃云是不光明文王之德與是不承順文王志意與失其意矣丕顯不承即不顯不承趙注訓不爲大亦失之逸周書大匡曰二三子不尙助不穀下之德又曰我不則寅哉寅哉不字則語詞孔晁注云不尙尙也皇門曰丕承萬子孫祭公曰公稱丕顯

匏有苦葉曰濟盈不濡軌傳曰濡漬也由轍以下爲軌又解雉鳴而求其牡矣飛曰雌雄相呼曰雊雉之朝雊尙求其牡夫人犯禮而不自知雉鳴反求其牡喻夫人所求非所求案軌車轅頭也去地三尺有三寸濟盈則濡軌此理之常也而違犯禮義不濡軌之理言濟盈無不濡濡也言濟盈則濡軌此理之常也而違犯禮義者何反其常乎牡猶雄也正義曰飛曰雌雄走曰牝牡此此其定例耳若散則通故書曰牝雞之晨傳曰獲其雄狐是也據此則雌雄亦得稱牝牡雉鳴求其牡者謂求其雄也言鳥獸所求必於其耦何夫人之所求非其耦乎牡卽雉之雄者故曰其牡若爲之走獸不得言其矣傳箋失之常棣曰鄂不韡韡傳云鄂猶鄂鄂然言外發語詞鄂不韡韡猶言天之沃沃耳箋云承華者曰鄂不當爲柎柎足鄂足得華之光明則韡韡然盛古聲不拊同案詩詠草木之華皆直美其華之色無以鄂足言之者且韡韡光明華色則然鄂足隱在華下安所見其韡韡哉鄂亦知鄂足不得言韡韡乃爲之說云鄂足得華之光明則韡韡然盛迁回而難通矣王肅述毛云不韡韡言韡韡也以興兄弟能內睦外禦則覆盛而有光耀若常棣之華發也斯言得之車攻曰徒御不警大庖不盈傳云不警警則不爲語詞與訓弗者不同不必增字以足之解爲豈不警乎豈不盈乎也箋謂反其言美之失其意矣何人斯曰否難知也否語詞否難知也言其心孔艱不可測也箋乃云否不通也我與汝情不通汝與於譖我與否復難知也桑扈曰不戢不難受福不那傳云戢聚也不戢戢也不難爲語詞箋乃云不自斂以先王之法不自難以亡國之戒則其受福祿亦不多也失之菀柳曰有菀者柳不尙息焉箋云有菀然枝葉茂盛之柳行路之人豈有不庶幾欲就之止息乎案不語詞不尙尙也是正言非反言故句末用焉字有菀者柳不尙愒焉文王曰有周不顯帝命不時傳云有周周也不顯顯也不時時也則不爲語詞猶有爲語詞也箋乃云周之德不光明乎天命之不是乎失之此不字與訓弗者不同不必增乎字以足其義也又曰不顯亦世此不字亦語詞傳解不顯爲不世顯德乎失之世之不顯不語

詞世之不顯也若作不顯乎解則與之字文義不相承矣以是明之　又曰其麗不億　不語詞也商之孫子其麗不億猶曰子孫千億耳箋以爲不徒億失之趙岐孟子注誤與箋同　大明曰不顯其光傳曰然後可以顯其光輝則不顯語詞可知箋解爲不明乎失之　思齊曰不顯亦臨　傳云以顯爲語詞箋乃云有賢才之質而不明者亦得觀於禮或又解爲幽隱之處此皆誤以不爲弗故說之多歧不知不顯之不語詞與他處訓爲弗者不同也又案亦字語詞與亦既見止亦汎其流之亦同非謂顯固臨不顯亦臨也例以下句之無射亦保文王之不顯亦世　而文義自明　又曰肆戎疾不殄烈假不瑕　傳云大疾害人者不絕之而自絕也烈業假大也箋云厲假皆病也瑕已也大疾害人者不絕之而自絕爲厲假之行者不已之而自已案不語詞不殄殄也不瑕已之病也然則癘假當作癘蠱瑕與遐同戎遐去其螟螣蟊賊之效也假之絕癘蠱之已皆鬼神保祐也不殄不瑕文義已足不必迂回其說而云不絕之而不已之而自絕也　不聞亦式不諫亦　傳云言性與天合也正義云毛以爲言文王之聖德自生知無假學胥不聞人之道說亦自合於法不待臣之諫諍亦自入於道案不語詞不聞聞也不諫諫也式用也入納也言聞善言則用之進諫則納之宣二年左傳曰諫而不入則莫之繼也是納諫爲入也傳說失之箋又云有仁義之行而不聞達者亦用之助祭有孝悌之行而不能諫爭者亦得入其說尤疏亦字亦語詞豈謂聞固式不聞亦式諫固入不諫亦入邪　下武曰不遐有佐　傳云遠也箋云天下之民不承順之乎言承順也不爲靡字作解則不安之又不安徙以禋祀而無入道失之　卷阿曰矢詩不多　傳云不多多也　抑曰萬民是不承　今本作萬民靡不承釋文靡不承一本爲長不語詞不承承也爾雅云是則也萬民是不承言萬民則承順之矣不須加乎字以足其義　崧高曰不顯申伯　傳云不顯申伯語詞正義謂豈不光顯矣申伯與大明不顯其光同正義云可謂不顯其禮之有光榮乎失之　韓奕曰不顯其光之疚不如茲　家大人云不語詞不如時如是也不如茲如此也疚貧也究與富相對爲文言昔也賢人失所其貧如此也變貧言疚以與富爲韻耳傳解維昔之富不如時維今之疚不如茲家大人云疚貧也釋文云疚字或作究究貧病也廣雅則病賢也箋云時今也茲此也此者此古昔明王盍皆訓不

爲弗失之矣　又曰池之竭矣不云自由之也案不語詞不云自頻云自頻也泉之竭矣不云自中云自中也又曰不戕我躬箋云是不戕王之身乎案不語詞不戕戕也　潔廟曰不顯不承說見上　維天之命曰於乎不顯烈文曰不顯維德不發聲箋解爲不勤明其德乎失之　執競曰不顯成康不顯成康於穆清廟伊嘏文王詞皆在上傳解爲不顯乎失之　邶曰亦不夷懌箋云亦不說懌乎言說懌也案不語詞不須加乎字以釋之　禮記射義曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者不在此位也不從之不訓爲弗不在之不爲語詞不失之日知錄謂幼上當有非字以語急而省之尤非　又曰好學不倦好禮不變施期稱道不亂者不在此位也不倦不爲弗不變不亂之不訓爲語詞　僖二十八年左傳曰奉揚天子之丕顯休命丕語詞丕顯休命顯休命也宣四年曰若敖氏之鬼不其餒而襄二十九年曰先君若有知也不

尚取之正義引服虔云不尚尚也尚當取女叔侯殺之昭三年曰昧旦丕顯丕語詞丕顯顯也言昧旦時卽已光明其德杜注訓丕爲大失之　晉語曰夫晉公子在此君之匹也君不亦禮焉不亦亦也僖二十五年左傳君其禮焉文義與此同　爾雅釋器曰不律謂之筆律筆聲近而語轉不則發聲也　釋邱曰夷上洒下不濬郭注曰不發聲孫炎以爲衍字失之　釋魚曰龜左倪不類右倪不若邢疏曰不發聲也周禮西龜曰靈屬北龜曰果屬是也案不爲發聲故亦可省之而稱靈稱若　孟子公孫丑篇曰雖禍寬博吾不惴焉不語詞不惴惴也言雖被禍夫吾懼之趙注謂雖敵人被禍寬博一夫不當輕驚懼之疏矣　楚詞招魂曰被文服纖麗而不奇些王注云不奇奇也猶詩云不顯顯也言其容靡麗誠足奇怪也　東周策曰今君將施於大人大人輕君施於小人小人無可以求又費財焉君必施於今之窮士不必且爲大人者故能得欲矣不必必也不語詞也　秦策曰楚國不尚全事高注曰不尚尚也史記楚世家作吾國尚可全明不爲語詞　皆不可失之

殷聲也其承上文者書禹貢曰三危既宅三苗丕敘丕乃承上之詞猶言三苗乃敘也諸家皆誤訓丕爲大下倣此盤庚曰王播告之修不匿厥指此不字訓爲弗下不生生同王用丕欽罔有逸言民用丕變又曰女克黜乃心施實德于民至于婚友丕乃敢大言女有積德丕乃猶言於是也傳解爲大乃敢言則文不成義又曰女萬民乃不生生暨予一人猷同心先后丕降與女罪疾猶言乃降與女罪疾與女罔有亂政同位具乃貝玉乃祖乃父丕乃告我高后又曰迪高后丕乃崇降弗祥康誥曰至于旬時丕蔽要囚小司寇曰至于旬時丕蔽之文義正同又曰無作怨勿用非謀非彝蔽時忱丕則敬德丕則猶言於是也既斷行是誠信之道於是勉行德教也傳解爲大法敬德失之梓材曰后式典集庶邦丕享言君能和集庶邦於是庶邦來享也召誥曰厥既命殷庶庶殷丕作言既命庶殷於是庶殷乃作也無逸曰乃逸乃諺既誕否則侫厥父母漢石經否作不

不則猶於是也言既已妄誕於是輕侮其父母也又曰今日耽傳謂已欺誕父母不欺則輕侮其父母文義難通又曰今日耽樂乃非民攸訓非天攸若時人丕則有迂言是人於是有過也傳謂是人則大有過既誤訓大又亂其字之先後矣又曰乃變亂先王之正刑至于小大民否則厥心違怨否則厥口詛祝言民於是厥心違怨於是厥口詛祝也立政曰我其立政立事準人牧夫我其克灼知厥若丕乃俾亂言既灼知厥若於是使治之也下文茲乃俾乂文義正同逸周書祭公曰天之所錫武王時疆土丕維周之基丕維后稷之受命是永宅之維我後嗣肇建宗子丕維周之始弁嗚呼天子三公監于夏之既敗丕則無遺後難言於是無遺後難也至于萬億年守序終之既畢丕乃有利宗言於是有利宗也丕維文王由之皆承上之詞也凡此皆古人屬詞之常例後世解經者但知不之訓弗否之訓不丕之訓大而不知其又爲語詞於是強爲

注釋而經文多不可通矣三危既宅三苗丕敘厥既命殷庶殷不作既誕否則侮厥父母皆先言既而後言丕其爲承上之詞顯然明白而史記夏本紀乃云三苗大敘則知三代語言漢人猶難徧識願學者比物醜類以求之

不否非也呂刑曰何擇非人何敬非刑何度非及墨子尚賢篇引作女何擇否人今本否誤作言蓋篆書否字作𠙵言字作𠙵二形相似隸書否字或作吾言字或作吾亦相似故否誤爲言何敬不刑何度不及尚同篇曰先王之書相年之道曰夫建國設都乃作后王君公否用泰也輕大夫師長否用佚也維辯使治天均則此語古者上帝鬼神之建設國都立正長也非高其爵厚其祿富貴游佚而錯之也將以爲萬民興利除害富貴貧寡安危治亂也是不也否也皆非也故非敢謂之不敢士相見禮主人對曰某不敢爲儀今文不爲非是也苟非謂之苟不中庸曰苟不至德至道不凝焉正義曰不非也又曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之是也豈非謂之豈不莊子讓王篇先生不受豈不命邪苟子君道篇是豈不必得之之道也哉是也不與非同義故有時互用大戴禮王言篇畢弋田獵之得不以盈宮室也徵斂於百姓非以充府庫也墨子非命篇上之所賞命固且賞非賢故賞也上之所罰命固且罰不暴故罰也不亦非也

不否無也堯典曰否德忝帝位言無德也傳曰否不也不亦無也王風君子于役曰不日不月言無一定之日月序所謂行役無期度也周官大司馬曰若師不功則厥而奉主車言師無功也與上若師有功

相對爲文其所薄者厚未之有也與此文異而義同莊十四年左傳曰人無釁焉妖不自作自作失之　晉語曰不本而犯言無本由也言妖無由作也正義曰妖孽不能自作也無本謂言不本於倩即上文所謂中不濟而論外强之外内類而言反之也韋注謂行不本仁義失之　論語先進篇曰人不閒於其父母昆弟之言也說見經義述聞故洪範無偏無黨無偏無黨史記張釋之馮唐傳贊引作不偏不黨不偏呂刑鰥寡無蓋墨子尚賢篇引作鰥寡不蓋秦策一戰不勝而無齊韓子初見秦篇作不齊

不毋也勿也大雅板曰無敢戲豫無敢馳驅昭三十二年左傳引作不敢戲豫不敢馳驅無與毋通不亦毋也召誥曰王不敢後用顧畏于民嗇言王顧畏民嗇毋敢或後也孟子滕文公篇我且往見夷子不來言我將往見夷子夷子勿來也

非

玉篇曰非不是也常語

服虔漢書蕭望之傳注曰非不也書般庚曰肆予沖人非廢厥謀言不廢厥謀也又曰各非敢違卜某氏傳曰君臣用謀不敢違卜也大戴禮記保傅篇人性非甚相遠也漢書賈誼傳非作不

匪

詩木瓜傳曰匪非也常語匪不也詩殷武曰稼穡匪解言不懈也車舝曰匪飢匪渴箋曰

雖飢不飢雖渴不渴周語引頌曰莫匪爾極韋注曰匪不也無不於女時得其中也

廣雅曰匪彼也家大人曰詩小閔曰如匪行邁謀是用不得于道襄八年左傳引此詩杜注曰匪彼也如匪行邁謀是用不得于道猶下文言如彼築室于道謀是用不潰于成亦猶雨無正曰如彼行邁也箋曰匪非也不行而坐圖遠近失之又定之方中曰匪直也人傳曰匪徒庸君訓匪直爲匪徒訓人爲庸君皆失之秉心塞淵言彼正直之人秉心塞淵也匪風曰匪風發兮匪車偈兮言彼風之動發發然彼車之驅偈偈然也傳曰發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車漢書王吉傳吉引詩說曰是非古之風也發發者是非古之車也偈偈者皆失之都人士曰匪伊垂之帶則有餘匪伊卷之髮則有旟言彼帶之垂則有餘彼髮之卷則有旟猶上文言彼都人士

垂帶而厲彼君子女卷髮如蠆也箋曰言士非故垂此帶也帶此髮也髮於禮自當有餘也女非故卷當有旟也失之解者訓匪爲非故多不安

無毋亡忘妄

無毋勿也常語

孟康注漢書貨殖傳曰無發聲助也字或作毋詩文王曰無念爾祖傳曰無念念也抑曰無競維人執競曰無競維烈傳竝曰無競競也箋解抑篇曰無彊於得賢人解烈文曰無彊乎維得賢人也解執競及武篇曰無彊乎其克商之功業皆誤以爲有無之無　隱十一年左傳無甯茲許公復奉其社稷襄二十四年無甯使人謂子子實生我杜注竝曰無甯甯也且先君而有知也毋甯夫人而焉用老臣服虔注曰毋甯甯也甯自取夫人將焉用老臣乎魯語曰彼無亦置其同類韋注曰

無亦亦也周語曰無亦擇其柔嘉無亦亦也韋注曰無亦不亦也失之下晉語同又曰王無亦鑒于黎苗之王晉語曰公子無亦晉之柔嘉是以甘飡楚語曰女無亦謂我老耄而舍我而又詬我無亦亦也舍謂不女亦謂我老而舍我可也柰何又詬我邪是自謂其老不欲人諫戒也言我老矣之見而諫戒之也故左史曰唯子老耄故欲見以交儆子又引衛武公之言曰無謂我老耄而舍我辯見經義述聞成二年左傳曰無亦唯是一矢以相加遺襄二十四年曰無亦是務乎昭二十三年曰無亦鑒乎若敖蚡冒至于武文竝同是無爲發聲也又書微子曰今爾無指告予顛隮若之何其顛隮若之何其某氏傳曰汝無指意告我殷邦顛隕隮墜無發聲無指告指告也指若之何其救之案今爾無指告當爲一句厎告盤庚曰其惟致告是也言我殷將顛墜若何而可今爾其致告我以救之之道乎倒文則曰今爾無指告予顛隮若之何其耳作傳者不知無爲發聲指告爲厎告故文義乖而句讀亦舛也說詳經義述聞詩小閔曰如彼泉流無淪胥以敗抑曰如彼泉流無淪胥以亡無發聲無淪胥以敗淪胥以敗也言周德日衰如泉水之流滔滔不亡也無淪胥以亡淪胥以亡也言皇天弗尚禍亂日生如泉水之流滔滔不返周之君臣將相率而厎於敗亡也雨無正曰若此無罪淪胥以鋪語意正相近箋解小閔則曰無相率率爲惡以自濁敗解抑篇則曰無自率行爲惡皆與之以亡俱誤以無爲戒禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大無人爲大人爲大也大戴禮記曾子大孝篇天之所生地之所養人爲大矣則無爲發聲可知正義曰天地生養萬物之中無如人最爲大失之二十六年左傳曰我無所監夏后及商杜注曰言追監夏商之亡是無爲發聲子立政九敗解篇曰人君唯毋聽寢兵毋發聲毋聽聽也下無好同則羣臣賓客莫敢言兵人君唯毋聽兼愛之說則視天下之民如其民視國如吾國人君唯無好全生則羣臣皆全其生而生又養又與有同人君唯無聽私議自貴則民遐靜隱伏窟穴就山非世閉上輕爵祿而賤有司人君唯無好金玉貨財必欲得其所好則必

易之以大官尊位尊爵重祿人君唯毋聽羣徒比周則羣臣朋黨蔽美揚惡人君唯毋聽觀樂玩好則敗人君唯毋聽諂諛飾過之言則敗墨子尙賢篇曰古者聖王唯毋得賢人而使之殷爵以貴之裂地以封之終身不厭賢人唯毋得明君而事之竭四肢之力以任君之事終身不倦又曰今唯毋以尙賢爲政其國家百姓使國之爲善者勸爲暴者沮又曰然昔吾所以貴堯舜禹湯文武之道者何故以哉以其唯毋臨衆發政而治民使天下之爲善者可而勸也爲暴者可而沮也毋發聲毋得得也毋以也毋臨衆發政臨衆發政也下尙同篇之毋立毋以非攻篇之毋興起毋廢一時節用篇之毋興師節葬篇之毋法無以天志篇之毋明非樂篇之毋造爲毋處毋爲樂毋在乎竝同詳讀書雜志以上皆發聲

無轉語詞也字或作迆或作迤或作迆或作迤或言迆意亦或言將妥其義一也墨子非攻篇曰爲其上中天之利而中中鬼之利而下中人之利故譽之與意迆非爲其上中天之利而中中鬼之利而下中人之利故譽之與意同也漢書貨殖傳寧氏鄭玄注曰奴自謂寧欲免去作民有爵邪無將止爲孑氏作奴乎文義與此同非命篇曰不識昔也三代之聖善人與意迆昔三代之暴不肖人與莊子外物篇曰抑固窶邪迆其略弗及邪郭象注曰略無弗及之事也既誤以爲有無之無又亂其次矣呂氏春秋審爲篇曰君將攫之乎迆其不得宋乃攻之乎迆其不得宋且不義猶攻之乎淮南脩務篇迆作迤秦策曰意者臣愚而不闊於王心邪迆其言臣者將賤而不足聽邪今本迆譌作已錢本曾本盐作迆與史記范雎傳合索隱曰迆猶輕蔑也失之趙策曰不識三國之憎

秦而愛懷邪忘其憎懷而愛秦邪忘也與亾同又曰秦之攻趙也倦而歸乎亾其力尙能進愛王而不攻乎亾其今本依史記虞卿傳改作王以其錢本劉本並作亾以與新序善謀篇合韓策曰聽子之謁而廢子之道乎又亾其行子之術而廢子之謁乎又字後人所加韓子史記魯仲連傳亾意亦外儲說篇無又字捐燕弃世東游於齊乎亾意亦皆詞也意亦者抑亦也索隱越亾意爲句注曰無還燕意失之語曰道固然乎妄其欺不穀邪妄與亾同當讀爲罔無才之謾注儒行曰妄之言無也莊子庚桑楚篇曰是其於辯也將妄鑿垣牆而樓蓬蒿也將妄與將無同也與邪同郭象注將令後世妄行穿鑿而蘊穢亂也失之新序雜事篇曰先生老偟與妄爲語助楚國妖與楚策作先生老悖乎將以爲楚國祆祥乎則妄爲語助以上皆轉語詞無猶得無也士喪禮筮宅辭曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱鄭注曰得無後將有艱難乎又卜葬日辭曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔鄭注曰得無近於咎悔者乎無乃猶得無也宣十二年公羊傳注周語曰其無乃廢先王之訓而王幾頓乎隱三年左傳曰無乃不可乎無甯猶無乃也家大人曰昭二十二年左傳曰無甯以爲宗羞言宋若自誅孽氏無乃以爲宗族之羞不如使楚戮之也杜注曰無甯甯也失之甯爲乃見甯字條下無不也薛綜東京賦注曰無猶不也書洪範無偏無黨墨子兼愛篇漢書谷永傳注竝引作不偏不黨呂刑鰥寡無蓋墨子尙賢篇引作鰥寡不蓋論語學而篇食無求飽居無求安漢書谷永傳引作居無求安食不求飽老子下篇聖人不積魏策引作聖人無積詩

皇矣不大聲以色不長夏以革墨子天志篇引作毋大聲以色毋長夏以革毋與無通禮記月令五穀無實呂氏春秋孟秋紀作五穀不實三年問無易之道也鄭注曰無易猶不易也荀子禮論篇作不易之術又至从不窮夫焉能相與羣居而不亂乎荀子作無窮無亂郊特牲曰昆蟲毋作言不作也大傳曰可無慎乎言不慎也文十二年左傳曰國無陋矣言不陋也成二年曰無顧土宜言不顧土宜也論語雍也篇毋以與爾鄰里鄉黨乎毋與無同言九百之粟爾雖不欲然可分於鄰里鄉黨爾不以與之乎言當與之也孔注讀毋字絕句云祿法所當受無以讓也失之

無否也襄九年左傳曰穆姜始往東宮而筮之史曰君必速出姜曰亾杜注曰亾猶無也案亾與無同猶否也莊子大宗師篇曰子祀曰女惡之乎曰亾子何惡至樂篇曰支離叔曰子惡之乎滑介叔曰亾子何惡達生篇曰請問蹈水有道乎曰亾吾無道亾與無同言否也

無非也禮記禮器曰苟無忠信之人則禮不虛道不虛行文義與此同言非忠信之人則禮不虛道易繫辭傳曰苟非其人道不虛行也管子形勢解曰無德厚以安之無度數以治之則國非其國而民非其民也

無未也荀子正名篇志輕理而不重物者無之有也外重物而不內憂者無之有也行離理而不外危者無之有也外危而不內恐者無之有也言未之有也

罔無也常語

罔猶不也書盤庚曰罔罪爾眾某氏傳曰今我不罪女微子曰乃罔畏畏傳曰上不畏天災下不畏賢人是也又盤庚曰罔知天之斷命言不知天將斷絕女命也詩抑曰罔敷求先王克共明刑言女不克廣索先王之明刑而執守之也箋曰無廣索先王之道與能執法度之人乎失之

罔猶得無也家大人曰楚辭九章曰欲高飛而遠集兮君罔謂女何之洪興祖補注曰言欲高飛遠集去君而不仕得無謂女遠去欲何所適也王注以爲誣罔失之

微

微無也詩式微曰微君之故周語曰微我晉不戰矣毛傳韋注並曰微無也宣十二年公羊傳曰君之不令臣交易爲言是以使寡人得見君之玉面而微至乎此微無也此謂上文錫之不毛之地也言寡人得見君面徒以君之不令臣爲惡言激怒使然耳而其實貳而伐之服而舍之無或至於滅國遷君若此之甚也何注曰微喻小也積小言語以致於此失之說見經義述聞

微非也詩柏舟曰微我無酒箋曰非我無酒禮記檀弓曰雖微晉而已注曰微非也

勿

勿無也莫也常語

廣雅曰勿非也詩靈臺曰經始勿亟箋曰度始靈臺之基趾非有急成之意

勿語助也詩節南山曰弗問弗仕勿罔君子勿罔罔也言弗問而察之則下民欺罔其上矣傳曰勿罔上而行也則與弗問弗仕之文不相承箋曰勿當作末不罔其上矣亦未安　僖十五年左傳曰史蘇是占勿從何益勿從從也言雖從史蘇之言亦無益也杜注曰雖復不從史蘇不能益禍失之與他處訓無著不同

夫

夫猶乎也歎辭也趙岐注孟子告子篇曰夫歎辭也　在句末者易繫辭傳曰古之聰明睿知神武而不殺者夫禮記檀弓曰爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫是也在句中者檀弓曰仁夫公子重耳論語子罕篇曰逝者如斯夫不舍晝夜是也夫指事之辭也禮記檀弓曰子惡夫涕之無從也禮運曰是故夫禮僖二十四年左傳曰夫祛猶在宣二年曰公嗾夫獒焉周語曰然則夫文之所道者必盡知天地之爲也是也

夫猶彼也禮記三年問曰夫焉能相與羣居而不亂乎荀子禮論篇夫作彼襄二十六年左傳曰夫獨無族姻乎楚語作彼有公族甥舅齊語曰夫爲其君勤也管子小匡篇夫作彼哀二十五年左傳曰彼好專利而安夫見君之入也將先道焉夫亦彼也漢書賈誼傳曰彼且爲我死故吾得與之俱生彼且爲我亡故吾得與之俱存夫將爲我危故吾得與之皆安顏注曰夫猶彼人耳是也又大戴禮衛將軍文子篇孔子稱澹臺滅明之行曰獨貴獨富君子恥之夫也中之矣禮記檀弓曰夫由賜也見我夫猶彼也皇侃曰夫謂丈夫失之　文十三年左傳曰請東人之能與夫二三

有司言者十四年曰齊公子元不順懿公之爲政也終不曰公
曰夫已氏宣二年曰夫其口衆我寡襄二十六年曰夫不惡女
乎三十一年曰使夫往而學焉夫亦愈知治矣昭七年曰日君
以夫公孫段爲能行其事十六年曰我皆有禮夫猶鄙我晉語
曰夫無乃以國故而行彊於君又曰夫豈惠其民而不惠於其
父乎又曰今夫以君爲紂鄭語曰夫其子孫必光啟土楚語曰
夫其有故又曰夫先自敗也已焉能敗人又曰余善之夫乃其
甯莊三十二年公羊傳曰夫何敢是將爲亂乎夫何敢荀子解
蔽篇曰不以夫一害此一夫皆彼也

夫猶此也禮記檀弓曰夫夫也爲習於禮者鄭注曰夫夫猶言
此丈夫也夫夫猶是夫也檀弓曰是夫也多言又曰從母之夫舅之妻夫二人相

爲服今本夫二人譌作二人注曰夫二人猶言此二人也祭義曰
忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也注曰
親以此日亡其哀心如喪時昭十六年左傳曰且夫易不可以
占險杜注曰夫易猶此易是也又僖三十年左傳曰微夫人之
力不及此成十六年曰夫二人者魯國社稷之臣也襄二十六
年曰君淹恤在外十二年矣而無憂色亦無寬言猶夫人也言猶
然如此之人也魯語曰鼈於何有而使夫人怒也晉語曰且夫戰也微
卻至王必不免又曰夫二子之德其可忘乎昭二十五年公羊
傳曰有夫不祥論語先進篇曰夫人不言言必有中孟子公孫
丑篇曰夫士也亦無王命而私受之於子夫皆此也

夫猶凡也衆也孝經疏引劉瓛曰夫猶凡也高誘淮南本經篇

注曰夫人衆人也書召誥曰矢知保抱攜持厥婦子正義曰夫猶人人言天下盡然也顧命曰思夫人自亂於威儀正義曰夫人衆國各自治正於威儀考工記曰夫人而能爲鎛也夫人猶衆人也鄭注以夫爲丈夫之禮記祭統曰上有大澤則民夫人待於下流襄八年左傳曰夫人愁痛杜注曰夫人猶人人也二十七年曰且吾因宋以守句病則夫能致夙昭七年曰紂爲天下逋逃主萃淵藪故夫致夙焉注曰人欲致夙討紂哀十六年曰民知不夙其亦夫有奮心周語曰夫人奉利而歸諸上韋注曰夫人猶人人也楚語曰夫人作享家爲巫史皆是也

夫發聲也周官司烜氏曰掌以夫遂取明火於日鄭司農曰夫發聲也禮記少儀曰加夫襓與劒焉鄭注曰夫或爲煩皆發聲

南海桂文烜桂文燦新校
嘉應温心源舊校