經傳釋詞

日二12
482

別
24
1

イ二
482
1-2

經傳釋詞

明治廿年二月廿三日收發附屬圖書贈

支那所有錢

□ 12

生沛薛洞 二冊
沈二記
未收全

東京學藝大學
支那錢幣所有

經傳釋詞十卷

明治廿年二月廿日收錢陶長官贈

道光丁未冬來
掃垢山民書首

之恨不能起毛孔鄭諸儒而共證此快論也元昔教浙
士解經會謂爾雅坎律銓也爲畎畫詮也字之訛辛楣
先生駁之又謂詩鮮民之生書惠鮮鰥寡鮮皆斯之假
借字詩綢直如髮如當解爲而髮乃實指其髮與笠
同非比語傳箋竝誤老
子夫佳兵者不祥之器佳爲隹同惟之訛老子夫惟二字
多若以爲佳則當云相連爲辭者甚
不祥之事不當云器若此之疇學者執是書以求之當
不悖謬於經傳矣論語曰出辭氣斯遠鄙倍可見古人
甚重詞氣何況絕代語釋乎

嘉慶二十四年小寒日阮元書於贛州舟次

語詞之釋肇於爾雅粤于爲曰茲斯爲此每有爲雖誰
昔爲昔若斯之類皆約舉一隅以待三隅之反蓋古今
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
則略而不究或卽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否大釋之則尚書之三危既宅三苗丕敘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死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欤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嘗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

之音徂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
爲何不盍何不也而又爲何於詞之于也而又爲爲爲
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於是爲乃爲則
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
細繹之而見其詞之發句助句者昔人以實義釋之往
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稽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搜
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

經傳釋詞卷一

與　曰　猶　由　繇

經傳釋詞卷二

爰　粤　曰　因　用　允　於　于　安　焉　爲

欭音聿　謂　亦　伊　夷　洪　庸　台音飴　歟

經傳釋詞卷三

惟　云　有　或　抑　一

經傳釋詞卷四

惡音烏

矣
遐
號音豪
曷
盍
許
行
況
鄉音向
沱音迆
邪以遮反
也
矣
乎
兪
於音烏
猗
噫
嘻
吁

孔
今
芙
慦魚覲反
言
宧
可
幾
祈
及
其
其音記
其音姬
居
詎
固
故
顧

豈
盍
厥
經傳釋詞卷六
乃
甯
能
徒
獨
柰
苟
皋
當
儻
殆
誕
迪
直

那
都
經傳釋詞卷七
而
如
若
然
尒 今作爾
經傳釋詞卷八
雖
疇
耳
仍
聊
來
作

肆 自 茲 斯 些 思 將 且 且予反餘 徂 曾音層 曾音慘 哉 載 則 卽 茲音滋 蓍今作嗟音 砦音紫

經傳釋詞卷九
終 誰 孰 者 諸 之 旃 是 時
適 識 屬音燭 止 所 矧 爽 庶 尙

寔
只
啻
祇音支
經傳釋詞卷十
彼
未
蔑
比
薄
微
罔
無
匪
奉
式
逝

每
不
勿
夫音扶

跋

高郵王文簡公承其家學所著經義述聞博考羣書辨析經旨審定句讀譌字羨文脫簡往往以經證經渙然冰釋精確處殆非魏晉以來儒者所及經傳釋詞則與述聞相輔而行者也夫讀書者必先通其語言然後得其義理然而古今異語彼此殊塗言非一端各有所當說經之家各執己見遇所不通或强古人以就我毋怪乎積世愈久而古義愈湮矣是編舉古人助語之辭分字標目歷引九經三傳以及周秦西漢之書引伸觸類務以推明隱義其例類大略有六一曰常語如與及也

以用也之類是也一曰語助如左傳其與不然乎國語何辭之與有與字無意義之類是也一曰歎詞如書已予惟小子詩猗嗟昌兮己猗皆歎聲之類是也一曰發聲如易於稽其類書於子擊石拊石於字亦無意義之類是也一曰通用如粵之通越員之同云之類是也一曰別義如與爲及又爲以爲爲爲去聲爲謂爲如以爲用爲由又爲謂爲與爲及爲而之類是也其釋詞之法亦有六有舉同文以互證者如據隱六年左傳晉鄭焉依周語作晉鄭是依證焉之猶是據莊二十八年左傳則可以威民而懼戎晉語作乃可以威民而懼戎證乃之猶則有舉兩文以比例者如據趙策與秦城何如不與以證齊策救趙孰與勿救孰與之猶何如有因互文而知其同訓者如據檀弓古者冠縮縫今也衡縫孟子無不知愛其親者無不知敬其兄也證也之猶者有即別本以見例者如據莊子莫然有間釋文本亦作爲間證爲之猶有有因古注以互推者如據宣六年公羊傳何注焉者於也證孟子人莫大焉無親戚君臣上下之焉亦當訓於據孟子將爲君子焉將爲小人焉趙注爲有也證左傳何福之爲何臣之爲何衛之爲何國之爲何免之爲諸爲字皆當訓有有采後人所引以相證者

如據莊子引老子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證以之猶爲據顏師古引鄙夫可以事君也與哉李善引鄙夫不可以事君證論語與之當訓以凡此旁通曲盡皆卓有依據非宋明諸儒師心自用妄改古書者比也雖間有武斷而大體淹貫不失爲讀經之總龜好學深思之士得是書而益推明之其於經義或尠至於詰籀難通也哉原本行世頗少惟一刻於

皇清經解故爲重校付梓述聞則行本稍廣卷帙亦繁姑從割愛焉辛丑季夏錢熙祚錫之甫識

高郵王引之

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與祐神矣言可以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事君皆非也下文患得患失皆言鄙夫所以不可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哉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語曰鄙夫不可以事君變與言以正與　史記袁盎傳曰妾主豈可與同坐哉言不經旨相合

可以同坐也　漢書與貨殖傳曰智不足與權變勇不足作以　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令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辯見讀書雜志　秦策曰吳王夫差棲越於會稽勝齊於艾陵遂與句踐禽死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芊戌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
乃睇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
與能死節者言世人不謂我能死節也漢書司馬遷傳作不與能死節
者比五臣本文選作不能與死節者次比皆
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食食必與位
無相越踰與如也言事必如其食食必如其位也晏子
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

夏書曰與其殺不辜寧失不經凡上言與其下言寧者放此　禮記檀弓曰喪禮與其哀不足而禮有餘也祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也凡上言與其下言不若者放此　與晉語曰與余以狂疾賞也　宋本如是今本作是以狂疾賞也乃後人不曉文義而妄改之　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其坐而及禍也　見史記晉世家解又後漢書荀爽傳傳曰截趾適屨孰云其愚何與斯人追欲喪軀　晉語作況其危身於狄以起讒於內也況比也比亦如也　何與猶何如也二年傳曰與其危身以速罪召晉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　今本不與下又有何如二字乃後人不曉文義而妄加之辯見讀書雜志　是孰與卽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主民翫歲而惕日其與幾何又曰叔向問子皙於行人揮對曰其與幾何又晉語曰雖謂之挾而猶以齒牙爲口弗堪也其與幾何又曰郤子矜其伐而恥國君言其與幾何吳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徙退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辟於裔土

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昔者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邱孫邱孫以可勸（釋文曰邱孫以可絕句勸勸公逐季氏也）言臧孫謂難邱孫謂可也齊策曰臣之妻私臣臣之妾畏臣臣之客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並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不我與旄邱曰何其處也必有與也何

其久也必有以也　傳曰必以有功德失之　以亦與也古人自有複語耳管子形勢篇曰訾之人勿與任大譴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權勳篇不穀無與復戰矣說苑敬愼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並曰不富以其鄰　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

如死以榮閔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昔楚靈王不君其
臣箴諫以不入莊二十四年公羊傳曰戎衆以無義以
而也僖二十一年傳曰楚夷國也彊而無義是猶
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蒼
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

己既也常語也
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
已而爲知者殆而已矣言此而爲知者也郭象注曰已
知止又爲知以救之困於知而不
非是此戴氏東原說淮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衛孔悝之鼎銘曰
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鄭讀對揚以辟之爲句云辟明也言遂揚君命以明我先祖之德矢之君命謂之勤以勤大命爲行君之命亦矢之此家大人說下同　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佾二篇猶乎與哉同義而連言之則曰乎哉也

己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並同也

猶

禮記檀弓注曰猶尚也常語也

詩小星傳曰猶若也亦常語也字或作猷爾雅曰猷若也猶爲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

猶猶均也物相若則均故猶又有均義襄十年左傳曰從之將退不從亦退猶將退也不如從楚亦以退之猶將退均將退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甯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甯猶猶用也言先王敬謹天命茲猶不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為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豬陽烏攸居攸猶用也言陽烏之地用是安居也林之奇尚書全解曰諸儒之說皆以陽烏為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澤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大邱之類多矣左昭二十年公如死鳥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按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按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蓋但知爾雅有攸所也之訓以爲經言陽鳥所居則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攸敘

言彝倫用斁彝倫用敘也金縢曰子小子新命于三王惟永終是圖茲攸俟言茲用俟也大誥曰子曷其不于前甯人圖功攸終圖功大功也言曷不于前甯人大功用終也上文曰敷前人受命茲不忘大功又曰不可不成乃甯考圖功圖功即大功也甯考圖功即此所謂前甯人圖功也傳訓圖爲謀攸爲所皆失之以下攸字並同又曰子曷敢不于前甯人攸受休畢言曷敢不于前甯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箋曰萬福用同也

攸所也失之下竝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攸並義並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注攸所也亦失之旱麓曰豈弟君子福祿攸宜言髦士用宜也儀禮士冠禮髦士攸宜義同鄭康成攸降同福祿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燮倫攸敷燮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燮倫攸斁燮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子攸好德言子好德也

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言執訊連連馘安安也毛傳攸所也失之

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十四年左傳正義曰古者由猶二字義得通用猷卽猶字也詩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

言箋曰由於也禮記雜記曰客館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從也箋曰由用也皆於義未安

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文正義知之　引之按大誥道爾多邦文義不順猷於也大誥釋

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於

誥字之上某氏傳曰順大道以告天下衆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烏呼猷告爾有多方士傳竝曰以道告之葢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其後則又脫大字矣大誥曰爾四國多方故解之曰順大道告四方其後改爲大猷告爾四國多方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猷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間倦啄蚤蚉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螻蟻食也夫蜻蛉其小者也黃雀因是已按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並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見其未易災之餘而嘗也餘放此其實一也書皋陶謨曰庶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皐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庶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允出茲在茲言用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即出茲在茲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信由己壹而後功可念也非釋允爲信乎曰非也上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信字正承軌度其信而言非釋允字也且信由己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幽居允荒言幽居用荒也箋曰允信也文義未安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蓋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㠯聲㠯用允一聲之轉耳

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亦語詞猶逸書言乃神乃武乃文耳見呂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入而能民土於何有言何有於土也凡言於何有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呂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亡於不暇又何能濟言亡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退則反殆於不可言殆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也今本淖譌作潮楚辭七諫世沈淖而難論兮王注曰淖溺也洪氏引楊注改誤謬也見說文於爲也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卽爲天下也今本作故貴以身於爲天下愛以身於爲天下此後人依老子有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反而莊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於音同言不音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鞍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變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如字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亦如字今從正義下武曰於萬斯年箋曰於嘆廣牡釋文於鄭如字王音烏正義述毛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是也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衛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並同也

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昒或作曰或作聿說見昒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

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薄言也之迺疆迺理也箋訓于爲往亦失之　聿曰古字通故爾雅訓于爲曰也箋解穀旦于差穀旦于逝日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　宋本如是今本于譌作子于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

于莊子人間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並作于是也

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宜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垂于常式言垂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子

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介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣是介于石卽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（猶言戎狄是膺荆舒是懲）

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傚大誥作大告道諸侯王三公列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弟克恭厥兄兄亦不念鞫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祇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爾不能敬與和則無我怨傳曰不能敬于和道亦失之）

經傳釋詞卷一

高郵王引之

經傳釋詞卷二

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互文耳

爾雅曰爰曰也曰與昧同字或作聿（說見昧字下）聿爰一聲之轉爰有寒泉也爰伐琴瑟（定之方中）聿伐琴瑟也爰得我所（碩鼠）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（四月）聿其適歸

也蟋蟀曰歲聿其莫　爰方啟行公劉聿方啟行也爰衆爰有聿衆之訓是也而多釋爲論語子曰之曰則失其指矣緜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廬旅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鬷邁越亦于也互文耳

爾雅曰粤曰也曰與昉同字亦作聿說見昉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粤爲曰也

越猶惟也書大誥曰越予小子言惟予小子也詩閔予小子維子小子又曰越予沖人言惟予沖人也金縢曰惟予小子不能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庶士御事又曰肆哉爾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見爾雅言及至越若來三月也越若來三月爲句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歷志引武

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荅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荅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憲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

昳音聿　聿　通　曰

說文曰昳詮詞也字或作聿或作遹或作曰其實一字

也毛鄭詩考正曰文選注江賦引韓詩薛君章句云聿辭也春秋傳引詩聿懷多福左傳昭二十六年杜注云聿惟也皆以爲辭助詩中聿曰遹三字互用禮記引詩聿追來孝禮器今詩作遹七月篇曰爲改歲釋文云韓詩作聿劉向同傳於歲聿其莫篇見晛曰消釋文云韓詩作聿脩厥德釋之爲遂於聿脩厥德釋之爲自於我征聿至聿懷多福遹駿有聲遹求厥甯遹觀厥成遹追來孝竝釋之爲述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述爲自緣辭生訓皆非也說文欥詮詞也從欠從曰曰亦聲引詩欥求

厥甯然則欥蓋本文同聲假借用曰聿遹三字引之按考正說是也班固幽通賦聿中饎爲庶幾兮曹大家注曰聿惟也漢書敘傳作欥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奏子曰有榮侮餘昊天曰明昊天曰旦板曰喪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

引作聿予曰有禦侮楚辭離騷王注引作聿曰求厥章墨子尚賢篇聿曰喪厥國釋文引韓詩作聿曰歸則云我在東山常曰歸也引作聿而鄭箋於我東曰歸則云我在東山常曰歸也按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按曰歸曰歸猶言于歸于歸見睍曰消則云至日將出其氣始見人則皆稱曰雪今消釋矣按見睍曰消韓詩作曦睍聿消云曦睍日出也荀子作宴然聿消聿於也言日出則雪於是消釋也作曰者借字耳於曰止曰時則云曰可止居於是也按時亦止也曰止曰時猶言發居發處古人自有複語耳爾雅發曰也上言發始發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按子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旦則云昊天在上人仰之皆謂之明按昊天曰明旦猶言昊天惟明昊天惟旦曰與聿同故曹大家云聿惟也蓋未達假借之義而經文遂詰鶡爲病矣

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得定功所違民欲猶多民何安焉安焉亦何也互文耳

安在傳曰暴而不戢安能保大猶有晉

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存文義與此同魏策曰君其自爲計且安死乎安生乎安窮乎安貴乎言於死於生於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安步王志言王乃寬志以行疾徐如意也韋注曰挺寬也惕疾也留徐也步行也又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脩兵革言有三年之食乃以其餘脩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徭同下安無怨咎言下乃無怨咎也又地員篇曰其陰則生之楂黎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

又曰羣藥安聚又曰羣木安逐鳥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則字多作卽　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而具乎卽我以爲未必然也言衣食之財將於是可得而具也荀子勸學篇曰上不能好其人下不能隆禮安特將學雜識志　志卽識字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攘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蓋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康則案無誅已是其證　成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卽親疏不卽貴賤唯誠能之求言於是不卽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　安焉聲相近能乃聲相近安能卽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桀紂羣居而盜賊擊奪以危

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逸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非案曰非言是則曰是非則曰非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並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屈安窮矣言屈焉窮也屈焉窮貌也楊注曰安語助也猶言屈然窮矣

焉顏氏家訓音辭篇曰諸字書焉字鳥名或云語詞皆音於虔反自葛洪要用字苑分焉字音訓若訓何訓安當音於虔反於焉逍遥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焉有民人焉有社稷焉託始焉爾晉鄭焉依之類是也按禮記

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秦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秦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周語曰先王豈有賴焉莊三十二年公羊傳曰君何憂焉論語子路篇曰又何加焉是也又昭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出焉使公子彭生送之於其乘焉搢紳而殺之定四年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

焉猶於也哀十七年左傳曰裔焉大國將見滅而亡也此顧氏甯人說杜注既失其句而又失其韻無庸置辯

邊也焉於也言邊於大國也

人焉門者入其閨則無人焉閨者何注曰焉者於也是之此段氏若膺說

無人於門閨守視者也下文上其堂則無人焉注曰但言焉絕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無人閨焉者注中焉堂者亦作堂者皆後人不曉文義而妄乙之

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偏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

失之失語曰今王播棄黎老而孩童焉比謀言孩童是比謀也

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具于天子天子焉始乘舟於是始乘舟淮南時則篇及高注曰焉猶於也自冬至此氏章句曰陽氣和煖鮪魚時至將取以薦寢廟故因是乘舟禊於名川也焉因聲相近因是二字正釋焉字也後之校月令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具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　今本始字在得字下亦後人不曉文義而安乙之　言於是始得歌九招也此皆古人以焉始二字連文之證又祭法曰壇墠有禱　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　荀子禮論篇焉作安案說見安字下又曰焉使倍之故再期也言於是使倍之也　鄭注曰焉猶然然者乃也義亦與於是同荀子作案使倍之鄉飲酒義曰焉知其能和樂而不流也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衆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

戴禮王言篇曰七教脩句焉可以守三至行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主言有知則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欒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有字乃後人不曉文義而妄加之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紂先王通維四夷而天下莫不賓句馬襲湯之緒言武王乃襲湯之緒也列子天瑞篇曰其在死亡也則之於息句馬反其極矣言既往於息乃反其極也莊子則陽篇曰君爲政句馬勿鹵莽治民句馬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馬廣三寸言面長三尺乃其廣僅三寸也議兵篇曰若赴水火入馬蹻沒耳言入乃蹻沒也又曰凡人之動也爲賞慶爲之則見害傷馬止矣言見害傷又止也又曰其所以接下之百姓者無禮義忠信句馬慮率用賞慶刑罰埶詐而已矣言無禮義忠信以接下乃慮率用賞慶刑罰埶詐而已也楊倞注曰馬慮無慮猶言大凡也案馬猶乃也慮率皆謂大凡也漢書賈誼傳慮亡不帝制而天子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竝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竝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脩用下文巫陽焉乃下招曰注曰巫陽受天帝之

命因下招屈原之魂據此則不能復用爲句巫陽焉乃下招曰爲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矣遠遊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徘徊列子周穆王篇曰焉迺觀曰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爰田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是於是與焉同義荀子禮論篇三

者偏亡句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億十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策竝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死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

注曰君將欲來是也史記盧綰傳曰盧綰妻子亡降漢爲猶將也孟子梁惠王篇曰克告於君君爲來見也趙會高后病不能見舍燕邸爲欲置酒見之高后竟崩不得見也衞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荆若襲我是自背其信而塞其忠也爲此行也荆敗我諸侯必

叛之　爲猶如也言如此行也而荆敗我則諸侯必叛之也今本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死乎君必歸之楚而寄之　爲猶如也臣管子自謂也言如臣死則君必歸江黃於楚也尹知章注曰二國豈爲齊臣而死乎非是　列子說符篇曰孫叔敖戒其子曰爲我死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且燒炳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矣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　韓之德王也必不爲膺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死不恨爲死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蓨稗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）西周策曰君不如令獘邑陰合爲秦（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卽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臣請縛一人過王而行言曰爲其來也臣請縛一人過王而行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曰衰皆降爲秦師言降於秦師也

爲猶則也莊子寓言篇曰與己同則應不與己同則反不同於己爲是之異於己爲非之爲亦則也

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辟人因爲

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逮舜爲閒矣爲閒亦有閒也故莊子大宗師篇曰莫然有閒釋文曰本亦作爲閒

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之有漢紀作何厚葬之有成二年傳曰臣治煩去惑者也是以伏死而爭今二子者君生則縱其惑死又益其侈是棄君於惡也何臣之爲言何臣之有也杜注曰用爲臣失之若言何

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韋注曰何以復臨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匱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讐之爲言何讐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焉焉乃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乎言孰謂盾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享多儀儀不及物曰不享惟不役志于

享爲其不成享也言書之所言謂其不成享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死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亂爲之謂之互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其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某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也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語助大戴禮記曰公曰請問民徵子曰無以爲也難行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言女何用是物哉爲語助　晉語曰將何治爲楚語助　論語顏淵篇曰何以文爲皇侃疏曰何必用於文華乎是爲爲下爲字語助也邢昺正義曰何用文章乃爲君子非是語助言誦詩雖多亦何用也爲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鵑鵑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劒爲乎韓子說林篇曰奚以薛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胡可興也晉語曰八年之謂多矣何以能久義竝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吳語曰危事不可以爲安死事不可以爲生則無爲貴智矣竝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詩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脩高安朱氏本改兩謂字作爲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偏
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
兵略篇曰唯無形者無可奈也楊雄廷尉箴曰惟虐惟
殺人莫予奈奈即奈何也正義以以爲二字代謂字未
合語意北門曰天實爲之謂之何哉言奈之何也箋曰謂
勤身以事君節南山曰赫赫師尹不平謂何言師尹爲
何哉失之勤也我

政不平其奈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奈諸侯何
也成十六年曰若諸侯何若亦奈也成二年曰以師伐人遇其師而還
將謂君何言將奈君何也僖十五年曰君實
有臣而殺之其謂君何言其奈君何也魏策曰殺之亡
之無謂天下何內之無若羣臣何若亦奈也言無奈天
下何無奈羣臣何也史記孝文紀曰是重吾不德也謂
天下何言奈天下何也索隱曰言何以謂於天下失之謂與如若奈竝
同義史記禮書曰孝文以爲繁禮飾貌無益於治躬化
謂何耳謂何如何也言禮貌不足恃但問躬化如何耳

儒林傳曰爲治者不在多言顧力行何如耳

高郵王引之

惟唯維雖

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何以不免言惟微邑之事君也又曰雖我小國則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虔宗周惟彼戎狄於余一

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昔三代聖王堯舜禹湯文武之所以王天下正諸侯者又曰故雖昔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古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莊子庚桑楚篇曰唯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嗜酒而相從不當念繼女之後人將效女所爲乎失之嘗

子君臣篇曰故民迁則流之民流通則迁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修姱以鞿羈兮今本修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雖有絕遠之智姱好之姿衍文說見讀書雜志雖已雖也王注言已雖爲讒人所羈羈而係累矣失之楚策曰所係累也雖無出兵甲席卷常山之險折天下之脊天下後服者先亡言秦惟無出兵出兵則天下不能當也莊子人間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竝與此同薛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維新是也

文選甘泉賦李善注曰惟是也書康誥曰人有小罪非眚乃惟終又曰乃有大罪非終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狡童曰維子之故使我不能餐兮億二年左傳曰冀之既病則亦唯君故五年曰桓莊之族何罪而以爲戮不唯偏乎是也

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人衆相與捕魚又夢見旐與旟是下維字訓爲與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暨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也陳見經義述聞

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上云字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爲言矣家大人曰云猶有也或通作員詩元鳥箋曰員古文云

云有也文選陸機答賈長淵詩注引應劭漢書注曰云有也書泰誓曰雖則員然今本員作云乃衞包所改茲引古本及漢書韋賢李尋二傳注所引更正有字於云然之上以據山井鼎七經孟子考文所釋之不知云卽有也文二年公羊傳曰大旱之日短而言雖則有然也某氏傳曰前雖有云然之過加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楊倞注荀子非十二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必爲亂人有師有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 見或字有字下故云訓爲有又訓爲或書秦誓曰日月逾邁若弗員來 衞包改員爲云今據正義及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 魯語曰帥大辟以憚小國其誰云待之言誰或禦之也 韋注曰待猶禦也 晉語曰其誰云弗從言誰或不從也 韋注曰誰有不從有亦或也 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鳥魚雖愚禹湯猶或因之也 上文曰今鳥聞熱旱之憂則高魚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列子力命篇曰管夷吾有病小白問之曰仲父之病疾矣不可諱 今本不可不諱莊子徐無鬼篇亦誤作小蹯篇竝作不可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至乎大病則如之何文義正與此同張湛以云字屬上讀失之

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訛讀爲紛紜之紜矣

云發語詞也詩卷耳曰云何吁矣簡兮曰云誰之思君子傭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葢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殷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食之者皆謂曰或食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篆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彖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撰必盥雖有執於朝弗有盥矣言撰笏

之時既盟則後雖有執事於朝不須又盟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言又橐天地也孟子梁惠王篇曰王曰若是其甚與曰殆有甚焉言殆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苦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他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言有過之無不及也又曰作又不節害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借字荀子議兵篇曰人之情雖桀跖豈又肯爲其所惡賊其所好者哉豈又豈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子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其爲吉孰大焉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互見爲字下

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皋陶謨曰凫夜浚明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竝曰王假有廟居曰有居書盤庚曰民不適有居方曰有方多方曰告猷爾有方多士爾有方多士有濟僖二十一年左傳曰有濟之祀夏曰有夏君奭曰尚克脩和我有夏濟曰有濟僖二十一年左傳曰實司大暭與有濟之祀北曰有北昭二十九年左傳曰投畀有北又曰投畀有昇帝曰有帝昭二十九年左傳曰孔甲擾于有帝王曰有王書誥曰有王雖小王曰有正酒誥曰庶士有正越庶伯君子僚曰有僚雒誥曰伻來毖殷乃命寧予以秬鬯二卣曰伻來毖殷乃命寧予曰汝其敬識百辟享不役于酒厥若彝及撫事如予曰汝其敬識百辟享不役于酒厥若彝及撫事如予有僚明作有功民曰有民皋陶謨曰子欲左右有民眾曰有眾湯誓曰今

爾有衆盤庚曰無其有衆咸造　幼曰有幼盤庚曰無弱孤有幼　政曰有政論語爲政篇引書曰友于兄弟施于有政　事曰有事易震六五曰无喪有事　功曰有功見上有僚下

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　梅曰有梅詩曰摽有梅　的曰有的賓之初筵曰發彼有的　三宅曰三有宅三俊曰三有俊書立政曰乃用三有宅克即宅曰三有俊克即俊　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子乃或言傳皆云或有也鄭康成注論語亦云或之言有也或或作利從王之指無或作惡爲政篇或謂孔子曰注　韓非子曰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按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甯侯禮記祭義曰庶或饗之孟子公孫丑篇曰夫既或治之趙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遹乃或亮陰魯世家或作有亦罔或克壽漢書鄭崇傳或作有大戴禮五帝德篇小子無有宿問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亡周語有竝作或哀七年曹人或夢眾君子立于社宮而謀亡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）人有是士君子也外是民也史記禮書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（詩般其蠭）莫敢有遑也未之有舍（檀弓曰自上世以來未之有舍也）未之或舍也未之或失（昭十三年左傳曰自古以來未之或失也）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死之謂何或敢有他志以辱君義晉語或作又（上文曰父死之謂何又因以爲利）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保傅篇曰鄙諺曰不習爲史而視己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億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竝與抑同信爲一句噫公命我勿敢言之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儀乎決嫌疑而定猶豫乎韓詩外傳噫作意楚語曰作懿戒以由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借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衆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並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王肅於力反辭也馬同引之按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字並與抑亦同正義以爲噫乎發歎及釋文於其反之音皆失之矣

或言意者者亦疑詞也管子小問篇曰意者君乘駭馬而涉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並同矣

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寮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

有一七曰有億八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濫井一有水一無水爲瀲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邀遫一若此乎史記商君傳曰爲法之敝一至此哉義竝同也

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予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壹語助耳鄭注曰壹是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皋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子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是也兩不字兩亦字皆語助又曰不聞亦式不諫亦入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

凡言益亦者亦以亦爲語助益亦求之益求之也左傳僖二十四年子益亦遠績禹功而大庇民也昭元年王其益亦鑑於人益鑑於人也吳語益亦反其本矣益反其本也孟子梁惠王篇

伊 緊

伊維也常語也字或作緊襄十四年左傳曰王室之不壞緊伯舅是賴也唯與維同又隱元年曰爾有母遺緊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兼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緊緊是也其作緊者豈緊多寵皆亡王之後也吳語曰周語曰此一王四伯豈緊多寵皆亡王之後也吳語曰君王之於越也緊起死人而肉白骨也韋注竝曰緊是也僖五年左傳曰民不易物惟德緊物釋文與韋注同又宣二年左傳曰我之懷矣自詒伊戚詩雄雉正義引作自詒緊戚是也正義曰箋以宣二年左傳自詒伊戚小明云自詒伊戚爲義既同明伊有義爲緊者故此及兼葭東山白駒各以伊爲緊小明不易者以伊戚之文與傳正同爲緊可知據此則孔氏所見左傳作緊也今本正義引左傳作伊者後人以今本左傳改之耳不知左傳作緊詩作伊乃爲伊

緊相通之證若傳不作緊何以云明伊有義爲緊者且云爲緊可知乎僖二十四年傳曰自詒伊慼亦當作緊以傳內緊我獨無惟德緊物緊伯舅是賴例之則作緊者左傳原文也後人據毛詩改作伊耳陸氏左傳釋文於自詒緊戚不出緊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皆訓爲大此嘏亦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王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與屆字瘳字文義不相屬昭二十四年左傳曰紓有億兆夷人也杜注曰兼有四夷東晉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其川澤坳嘔夷嘔夷漊水也殊無意義言考其行而不掩也夷語助也又周官職方氏曰其川澤坳嘔漊水注曰漊水即漚夷之水漚與嘔同嘔之言漊嘔音相近夷其語助與

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左傳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其庸可踰乎昭十年曰庸愈乎十二年曰其庸可乘乎哀十二年曰庸爲直乎晉語曰吾庸知天之不授晉且以勸荊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死安歸言之也杜注曰將用死亡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爲用失之

台音飴

台猶何也如台猶奈何也書湯誓夏罪其如台史記殷本紀作有罪其奈何高宗肜日乃曰其如台殷本紀作今王其奈何是古謂奈何爲如台也盤庚卜稽曰其如台亦謂卜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詎皆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言今其奈何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並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並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

經傳釋詞卷三

高郵王引之

經傳釋詞卷四

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甯有又禮記檀弓曰吾惡乎用吾情桓六年公羊傳曰惡乎淫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注曰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惡乎淫卽何所用吾情何所淫卽何所大戴禮武王踐阼篇曰惡乎危惡乎失道惡乎相忘檀弓曰吾惡乎哭諸又曰有亡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行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間世篇曰惡可（上惡字不然之詞下惡字訓爲安）　荀子法行篇曰惡（句）賜（句）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

矣

爾雅曰伊維矣也詩六月曰矣誰在矣傳曰矣維也爾雅曰矣乃也詩文王曰商之孫子其麗不億上帝既命矣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（王肅訓矣爲維義得兩通）蕩之矣作矣祝亦可訓爲乃

侯何也呂氏春秋觀表篇曰今侯濮過而不辭高誘注曰侯何也漢書司馬相如傳曰君乎君乎侯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棫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

家大人曰廣雅曰益將把分瓊芳

王注曰益何也言靈巫何持乎乃復把玉枝以爲香也今本作益何不也不字乃後人所加注言靈巫何持則訓益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蓋後人但知益爲何故紛紛妄改耳管子戒篇曰益不出從乎君將有行尹知章注曰君將有行何不出從乎益何也今本作益何不也不字亦後人所加多靡篇作公將有行胡不送公胡不即益不行今本作益何不也不字亦後人所加字亦作益又作閪莊子養生主篇曰善哉技蓋至此乎言技之善何至於此也秦策曰勢位富貴蓋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閪不起爲寡人壽乎莊子徐無鬼篇曰閪不亦問是已閪不何不也益爲何而又爲何不見曷字下聲近而義通也故爾雅曰曷益也廣雅曰曷益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作木聲也詩曰伐木所所今詩作許許阮籍詠懷詩良辰在何許何許即何所

行

顏師古注漢書楊雄傳曰行且也按李善注文選洞簫賦魏文帝與吳質書並云行猶且也蓋舊有此訓詩十畝之間曰行與子逝兮言且與子歸且與子往也

況　兄　皇

廣韻曰況況也常語

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其坐而及禍也何與猶何如也說見與二字下

夫況瘁傳箋竝曰況茲也茲與滋同晉語曰衆況厚之又曰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予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旻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按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作兄秦誓我皇多有之文十二年公羊傳作而況乎我多有之尚書大傳曰君子之於人也有其

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　嚮

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

汔

汔幾也易井彖辭曰汔至亦未繘井未濟彖辭曰小狐汔濟濡其尾鄭虞注並曰汔幾也詩民勞曰民亦勞止汔可小康箋亦曰汔幾也左傳孔子引前詩云云杜注曰汔其也昭二十年左傳引前詩云云李賢注曰汔幾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

注亦曰汔其也

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古並讀若餘莊子天地篇其亂而後治之與釋文與本又作邪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死者如可作也吾誰與歸家大人曰與音餘吾與字無音正義曰吾將誰歸也釋文誰與歸與誰與哭者文同一例猶言吾將誰歸也釋文歸與字竝讀上聲失之　是也與於義大夫之內而誰最賢可以與故禮記檀弓曰我弔也與哉論語陽貨篇曰鄙夫可與爲問詞與哉同義連言之則曰與

事君也與哉是也猶乎與哉同義而連言之則曰乎哉也

與猶兮也詩潛曰猗與漆沮那曰猗與那與猶言猗兮與漆沮猗兮那兮也晉語猗兮那兮是其例

與猶也也論語公冶長篇於予與何誅於予與改是猶言於子也何誅於子也改是也與邪古同聲故邪亦與也吾欲以顏色取人於滅明邪改之吾欲以語言取人於子邪改之吾欲以容貌取人於師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當

語也

邪猶兮也齊策曰松邪柏邪住建共者客邪是也

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邪邪與也同義猶言日遷善而不自知也郭象注不知先生洗我以善道故邪爲我能自反邪失之　在宥篇曰豈直過也而去之邪乃齊戒以言之邪跪坐以進之邪鼓歌以儛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是陸所見本去之言之進之儛之下皆有邪字崔本則上一邪字作邪而下三邪字皆作咫也　山木篇曰一呼而不聞再呼而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善恐不得與焉見不善者恐其及己也論語里仁篇曰見賢思齊焉見不賢而內自省也也亦焉也互文耳

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劍也聘義曰如此則民順治而國安也大戴禮衞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著於君臣之義也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中庸民不可得而治矣孟子離婁篇矣作也

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賁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並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彖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答詞者放此又曰其故何也乾文言曰何謂也凡言何也何謂詩也者皆放此
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褍裘而弔也
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
傳曰吾焉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
其子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雍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（上文曰然則者炙亦有外與）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閒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亡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即舜也魏策曰此於其親戚兄弟若此而又況於仇讎之敵國也（史記魏世家也作乎）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興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蓋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子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湯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孔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浸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即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

猗歎詞也詩猗嗟昌兮傳曰猗嗟歎詞那曰猗與傳曰猗歎詞潛曰猗與漆沮與此同晉語曰猗兮違兮韋昭曰猗兮歎也

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悲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　詼　熙

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何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謑文惠君曰謑魏策作詼魏王曰詼今本詼譌作呼月令大雩帝鄭注曰雩呼嗟求雨之祭也周官女巫詼子史記項羽紀作唉唉熙竝字異而義同

呼

呼歎聲也常語也字通作呼

疏引鄭答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呼釋文曰呼亦作呼又見下文元年左傳曰呼役夫呼與呼同歎恨之聲也杜注呼發聲也釋文好賀反皆失之

說文曰呼驚語也于部呼字注如此其口部呼字注脫語字玉篇口部呼字注正作驚語也

禮記檀弓曰曾子聞之矍然曰呼釋文呼作呼正義曰聞童子之言乃更驚駭是也鄭注呼虛憊之聲失之

經傳釋詞卷四

高郵王引之

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丕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某氏傳釋上今休爲成今之美下今休爲治民今獲太平之美也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脅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衆今涉魏境燕策曰天下必以王爲能市馬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伍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輿機而往塗邇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楊雄傳懿神龍之淵潛兮慶竢雲而將舉今本作竢慶雲乃後人所改辯見讀書雜志張晏曰慶辭也今本在下文慶天顏而喪榮句

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

憖

憖且也哀十六年左傳昊天不弔不憖遺一老俾屏予一人以在位杜注曰憖且也王肅注家語終記篇同應劭注漢書五行志曰憖且辭也言昊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憖使吾君聞勝與臧之死也以爲快憖亦且也言鈞之將死且使吾君聞勝臧之死而快意也杜以憖爲發語之音於文義未協

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歸斁薄言采其蕨後凡稱言薄言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圮之言既遂矣伯兮之言樹之背女曰雞鳴之弋言加之小戎之言念君子七月之言私其豵肜弓之受言藏之庭燎之言觀其旂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
聽言顧之荀子宥坐篇引作眷焉後漢書劉陶傳小明
作聽然焉與然皆語詞則言亦語詞
之興言出宿楚茨之言抽其棘備言燕私都人士之言
從之邁宋綠之言韎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緡之絲言示之事桑柔之瞻
言百里有客之言授之縶有駜之醉言舞及左傳億九
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
未安則施之不得其當也

宜　儀義

家大人曰宜猶殆也成二年左傳曰宜將竊妻以逃者
也六年傳曰不安其位宜不能久孟子公孫丑篇曰宜
與夫禮若不相似然滕文公篇曰不見諸侯宜若小然
又曰枉尺而直尋宜若可爲也離婁篇曰宜若無罪焉
盡心篇曰宜若登天然齊策曰救趙之務宜若奉漏甕
沃燋釜宜字竝與殆同義
宜助語詞也詩螽斯曰螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振
兮宜爾子孫繩繩兮宜爾子孫蟄蟄兮言若螽斯不妒忌則子孫衆多也
則振振然矣故序曰言若螽斯不妒忌則子孫衆多也

箋云宜女之子孫使其無不仁厚失之　小宛曰哀我填寡宜岸宜獄宜岸岸也宜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　宇通作儀詩烝民曰人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之也傳訓儀爲宜箋及表記注訓儀爲匹文義皆未舉之儀助語詞儀圖之圖之也　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予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不字下　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

子不死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庶頓爲敗則是以王爲穆王矣下文穆王得狼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列子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共手時幾將矣楊倞注幾辭也幾其也易小畜上九曰月幾望集解引虞注曰幾其也今本其作近蓋後人所改按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曰幾望與小畜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蓋亦以爲語詞

祈

祈猶是也禮記緇衣引君雅曰資冬祈寒鄭注曰祈之

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靡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昔者史佚有子而死下殤也

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家大人曰豈不可其是豈於禮不可不許也釋文正義皆以豈爲一句不可爲一句不可也故鄭注曰言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一句大誤吳語曰大王豈辱裁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豈以爲也也與邪其以爲非此則不貴邪然則厚葬者夷子之所易天下其以爲非此則不貴邪然則厚葬者夷子之所不貴而夷子乃厚葬其親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

蓋

蓋者大略之詞孝經蓋天子之孝也孔傳曰蓋者辜較之辭辜較猶大略也常語也禮記檀弓有子蓋既祥而絰屨組纓正義曰蓋是疑辭蓋疑詞也亦常語也禮記檀弓有子蓋既祥而絰屨組

蓋語助也漢書禮樂志郊祀歌神夕奄虞蓋孔享顏師古注曰蓋語辭也

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也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雰雰雨其濛之屬是也有先言其狀而後言其事者若灼灼其華般其蠻淒其以風之屬是也

其擬議之詞也易困象傳曰困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

其猶殆也易復象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十六年左傳曰其陳桓公之謂乎周語曰王室其將卑乎其與殆同意故又以其殆連文繫辭傳曰顏氏之子其殆庶幾乎是也

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予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爽惟天其罰殛我酒誥曰盡執拘以歸于周予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（僖七年曰鄭將覆亡之不暇）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兹君奭曰君肆其監于兹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稱秩監農不易

其猶若也詩小旻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死繼之襄二十三年傳申豐對季武子曰其然將具儆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取輸也其暴露之則恐燥濕之不時而朽蠹以重儆邑之罪

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導漾東流爲漢又東爲滄浪又南播爲三澨又曰淮沂其乂蒙羽其藝湯誓曰今女其曰夏罪其如台言今女乃曰夏罪其如何高宗肜日曰其如台言其如何同義說見台字下盤庚曰越其罔有黍稷越其猶云爰乃也洪範曰使羞其行而邦其昌言使羞其行而邦乃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勿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巿朕肅刑四方其世享君奭曰在昔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氓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賓之初筵曰錫爾純嘏

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並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喪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父民又曰乃其速由文王作罰又曰女乃其速由茲義率殺君顑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）大戴禮保傅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狗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子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心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爾何監　詩誓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　菀柳曰于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亡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已或作近義並同也詩揚之水曰彼其之子箋曰其或作記或作已讀聲相似又羔裘彼其之子襄二十七年左傳及晏子雜篇並作己作記（釋文唐石經及各本並同監本改作其非）僖二十四年左傳及晏子雜篇並作己作記（釋文唐石經及各本並同監本改作其非）僖二己侯人彼其之子表記作己文十四年左傳齊公子元十四年左傳及晉語並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注疏讀己爲甲己之己非是）詩大叔于田曰叔善射忌傳曰忌辭也箋曰忌讀如彼己之子之己崧高曰往近王舅箋曰近辭也聲如彼記之子之記毛居正六經正誤以近爲迓之譌（說文迓讀與記同）

其音姬　期　居

其問詞之助也或作期或作居義並同也書微子曰子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（傳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閒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按居猶乎也居下不當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於義未安禮記郊特牲曰以鍾次之以和居參之也居亦語助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間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庸詎知吾所謂不知之非知邪（徐邈本詎作巨家大人曰庸詎皆何也李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衛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甯渠能乎（索隱曰渠音詎古字少假借耳）或言豈遽或言何遽或言奚遽或言庸詎或言甯渠其義一而已矣

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衛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亡越越故亡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曰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諾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興事動衆以增國城是重吾罪也下故字與乃同義

審己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於山林之勞故乃連文莊子徐無鬼篇曰先生苦

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

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舉字莊子齊物論篇曰有成與虧故昭氏之不鼓琴也故字竝與則同義東周策曰君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亡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死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苟無飢渴言尚無飢渴也襄十八年左傳晉侯伐齊將謀可卑獻子禱曰苟捷有功無作神羞言尚捷有功無作神羞也昭十九年傳月丁巳葬我君穆子季孫紹與孟伯常治魯國之政不公羊傳曰而者何難曰今本譌作禁辯見讀書雜志苟使我和是儉言而或言乃乃難乎

曰苟使我皆視豈不繆哉言尚偷行王事而憎老不聽

皋發語之長聲也儀禮士喪禮旨沒魏之兵顧反聽玲

聲也

汉 24 2

乃 迺

高郵王引之

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也

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匽之興五日翕望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鳥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幹止爾乃爾其也晉語伯宗問曰乃將若何乃將其將也（今本乃字乃後人不曉古義而妄刪之據宋明道本補）書般庚乃有不吉不迪顛越不共乃與其同義故或其哀十一年左傳作其有顛越不共乃與其連文互見其字下乃猶是也成二年左傳衞石稷謂孫良夫曰子以衆退

我此乃止言我於此是止也杜注我于此止禦齊師晏子春秋外篇公曰吾聞之五子不滿隅一子可滿朝非匝子邪匝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退侵宋以眾其敵謂方深其怨於齊也大戴記保傅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子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

女乃是不蘲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爭於語意未合

訓爲乃互見甯字下

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灸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灸而又灸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竝與將同義楚辭卜居曰吾甯悁悁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竝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竝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之方盛之時甯有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列於諸卿也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葦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能竝親之美能淫之也下文五能字皆作而又侈靡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殘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三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薛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佞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鴟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間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接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甯一聲之轉而同訓爲乃故詩甯或滅之漢書谷永傳作能或滅之宋祁曰姚本能作甯案此依毛詩改耳各本多作甯今據宋景祐本及王氏詩攷所引訂正

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

獨猶甯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薛居州獨如宋

王何

獨猶孰也何也呂氏春秋必已篇曰孔子行於東野（今本作孔子行道而息乃後人所改辯見讀書雜志）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辭也（與邪同）獨如嚮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丘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郭讀爲於乎之於又云那猶
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於音烏歎美之
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留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飲食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億三十三年左傳鄭之有原圃猶秦之有具圃也

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天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九經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

爲之撞巨鐘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尚賢篇曰尚欲祖述堯舜禹湯之道將不可以不尚賢黨當尚竝與儻同

殆

殆者近也周語鄭語注及呂氏春秋高義士容二篇注竝同幾也禮記檀弓注將然之詞也書顧命曰殆弗興弗寤

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失之

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未同用屢不靜也酒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冒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蹈亦失之

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嬰最不肖故直使楚矣

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即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囂襏賜任王后言特使人取囂襏賜之也以上四直字亦訓爲特而與前異義

疇　詶　酬

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作本詶又作詶說文詶誰也今本作詶非據廣韻引改又曰詶詞也虞書曰帝曰詶咨疇發聲也禮記檀弓曰子疇昔之夜鄭注疇發聲也昔猶前也宣二年左傳曰疇昔之羊子爲政疇誰一聲之轉故疇昔之轉爲誰昔互見誰字下

高郵王引之

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絕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己而己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而猶如也易明夷象傳曰君子以莅眾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磐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穆乎能而麥乎孟子萬章篇曰而居堯之宮逼堯之子是篡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饗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衞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黯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衞將軍文子篇孔子曰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美色揚廣揚也毛傳抑昭二十六年左傳晏子曰後世若少惰陳氏而不亡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三十年左傳子產而死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甫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林杜曰期逝不至而多爲恤言乃多爲憂也鄉射禮曰而錯言乃錯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嚚乎言乃惡嚚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蒯通傳乃作而

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咫（咫猶
耳也今本咫上有也字乃後人所加辯見咫字下）聞則多矣對曰然而多聞以
待能者不猶愈也（也與邪同俗本作乎）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
胥進諫不聽剄而獨鹿棄之江言剄以屬鏤之劍而棄
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
五年左傳曰敝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治論衡齊世篇曰聲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
諸戎狄以正諸華晉語以作而昭元年傳纂甲以見子
南考工記函人注引以作而魏策無河山以闕之無周
韓以開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者皆是

如詞助也易屯六二屯如亶如子夏傳曰如辭也

如猶然也若論語鄉黨篇恂恂如跼蹐如勃如躩如之屬是也詩旄邱曰裒如充耳毛傳裒然有盛之服野有蔓草曰

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左辟說文引作宛如左僻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死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遰也如字竝與而同義禮記檀弓曰天下豈有無父之國哉吾不記其鄉何也保傅篇曰則親疏有序如恩相及矣如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及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並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並與而何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亡者自古及今未嘗有也如字亦與而同義大戴記保傅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歃如忘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己大戴記而作如

如猶乃也詩常武曰王奮厥武如震如怒言乃震乃怒也箋曰而震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

言請俟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晉文義未安以解之於仲之仁加誰字

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宋策之不足如梁寡人知之矣高

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即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尪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死亡則如違之以待所濟若求安定則如與之以濟所欲言若能死亡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亡言君若愛司馬而不欲亡之則當自亡也定五年傳曰不能

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亡云言若愛司馬則當亡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保傅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言汝欲令都尉自送則將勿收邪師古注以如爲正義同又孟子公孫丑篇寡人如就見者也如字亦與將同同義

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）一死贄如五器如者及也五器蓋即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死之贄及所用之五器皆因五禮而脩之也（舊說如五器皆誤辯見經義述聞）儀禮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之於公更無異禮失之於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予孰吉辯見讀書雜志今本如上有何字乃後人所加言子秦地與不予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哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若禮記禮器曰有所

竭情盡愼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

戚嗟若巽九二曰用史巫紛若詩氓曰其葉沃若皇皇

者華曰六轡沃若故與然同義又詩猗嗟曰抑若揚兮

正義曰抑然而美者其顙上揚廣兮文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竝與猶然同義

史記禮書正義曰若如此也書大誥曰爾知甯王若勤

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點首之大害者若說爲深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（燕策作今本若譌作苦）
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死晉
語作病未若死
若猶及也與也書召誥曰旅王若公周官罪隸曰凡封
國若家儀禮燕禮曰冪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衛信乎隱四年公
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辨是與非
則非其中爻不備是也
若夫發語詞也大戴記衛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
狗豈特攫其髀而噬之耳哉是也

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
致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予仁若考
史記魯世家作旦巧巧考古字通若而語之轉予仁若
考者予仁而巧也唯巧故能多材多藝能事鬼神也某
氏傳訓若爲順考爲父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

命徇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

小爾雅曰若乃也書秦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輦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稱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天棐忱大誥曰越天棐忱越字亦語助呂刑曰若昔朕其逝君奭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子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予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

廣雅曰然麐也麐通作應禮記檀弓曰有子曰然然則夫子有爲言之也論語陽貨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謎杵習士聞識博學之

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謎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竊公財以祿私士又曰聖君設度量置儀法如天地之堅如列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死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窶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尅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

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曾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十六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斐然嘗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祭義曰國人稱願然句曰幸哉有子如此然猶焉也上屬爲句鄭注然猶也則下屬爲句失之猶而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閒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欿傺而沈藏然字亦與焉同義然焉皆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北風曰惠而好我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版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

滅國不葬然且葬之孟子公孫丑篇曰識其不可然且

至莊子秋水篇曰其不可行明矣然且語而不舍韓子

難言篇曰夫至聖然且七十說而不受

然猶乃也晉語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吾請去之莊子天地篇曰始也我

以女爲聖人邪今然君子也荀子脩身篇曰行而供冀

非漬淳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

明於庭而就火之光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

罔幾也史記傅靳蒯成傳贊曰蒯成侯周緤操心堅正

身不見疑上欲有所之未嘗不垂涕此有傷心者然可

謂篤厚君子矣然字竝與乃同義

然猶則也墨子尚同篇曰何以知尚同一義之可而爲

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文選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鯁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也焉猶乃也見焉字下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食道用美焉爾言用美焉而已也又曰唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之

所饗亦謂主人自盡焉而已也郊特牲曰豈知神之所
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

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耳也者而已也也
晏子雜篇曰晏子食脫粟之食炙三弋五卵菁菜耳矣
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腓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蒼遊而鄉居者乎吾無望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是也耳與矣亦皆詞之終而連言之則曰耳矣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亡國各不終其身仍者乃也言淮南衡山謀爲畔逆乃至父子再亡其國各不終其身也漢書贊與史記同師古曰仍頻也頻父子再亡國斯爲不詞矣又匈奴傳漢復遣大將軍衞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堅伊惟也來猶是也堅讀爲愾愾愾怒也此承上有洸有潰言之毛傳洸洸武也潰潰怒也言君子不念昔日之情而惟我是怒也毛傳堅息也箋

曰君子忘舊不念往昔年稚我始來之時安息我皆失之辭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堅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段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兒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籍爲病矣來句中語助也莊子大宗師篇子桑戶死孟子反子琴

張相和而歌曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎嗟來猶嗟乎也

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

高郵王引之

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壬申御廩災乙亥嘗以爲未易災之餘而嘗也家大人曰傳言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借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弊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弊邑之王所甚憎者無先齊王唯儀之所甚憎者亦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楊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己同唯某無以更也墨子尙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予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借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惟作唯字竝與雖同顏師古斷唯字爲句而以爲應辭非是辯見讀書雜志　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亦與雖同說文雖字以唯爲聲故雖可通作唯唯亦可通作雖

互見惟字下

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

厥愼思齊曰肆戎疾不殄肆成人有德抑曰肆皇天弗
尙肆字皆當訓爲故（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
茲益共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
旗劉狄帥羣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震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死亡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旻曰謀猶回

適何曰斯沮賓之初筵曰大侯既抗弓矢斯張角弓曰

受爵不讓至于已斯亡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鼈鮮魚其蔌維

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

洒如此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盍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猶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寶碑曰翻翻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絜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螽非辭見廣雅疏證小弁曰鹿斯之奔瓠葉曰有兔斯首鄭注以斯首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即些字之譌也草書些字作㞢隸書因變而爲些矣說文些苛也從口此聲爾雅些此也釋文曰些子爾反或子移反郭音些玉篇些息計切此也辭也又息箇切廣韻去聲十二霽些思計切此也辭也何也楚音楚箇切集韻十二霽些思計切語辭或作些三十八箇些四箇切語辭也見楚辭或作些據爾雅釋文云些郭音些是些字兼有些音也玉篇廣韻竝云些此也即爾雅些字之訓廣韻些何也即說文些字之訓說文些苛也苛何皆古阿字見周官漢書而集韻又云些或作些故知些即些之譌也些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賄去聲之寘箇多有一字而兩韻兼收者楚辭之些與詩之斯字同義爾雅斯些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按宣十二年左傳引詩鋪時繹思杜注思辭也是也詩箋以思爲思念之思云陳繹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姜句法相同箋曰思得孌然美好之少女失之也箋曰常思莊敬者思齊大任思媚周姜曰思齊大任思詞也思得大任也箋曰常思莊敬者大任也失之下思媚同文王曰思皇多士毛傳思辭也思齊

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明矣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 思詞也皇美也盛也思皇多士思皇多祜句法相同箋曰皇君也思使成王之多福失之 良耜曰思婿其婦 有喰其饁思婿其婦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之則思服之思當是語助箋曰服事也思已職事當誰與共之乎王注曰服膺思念之皆於義未安 桑扈曰旨酒思柔 旨美也思柔與其觫對文是思爲語助也箋曰其飲美酒思得柔順中和與其樂左傳杜注同絲衣箋曰柔安也飲美酒者皆思自安竝失之 文王有聲曰自西自東自南自北無思不服 無思不服無不服也思語助耳 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國其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因以罪之皆是也將與其同義故又可以連用隱三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甯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

且猶抑也禮記曾子問曰葬引至於塗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並與抑同義

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

廣雅曰且借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劑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衛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爲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甯重言之耳字亦作徂詩出其東門匪

我思且釋文且音徂爾雅云徂存也徂通作且故且亦通作徂書粢誓曰徂茲淮夷徐戎並興徂讀爲且且今也言今茲淮夷徐戎並興也某氏傳以徂爲往征往征征茲淮夷徐戎並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間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

且發語詞也韓子難二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闇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絲衣曰自堂徂基自羊徂牛鼐鼎及鼐徂亦及也互文耳鄭訓徂爲往非也自羊往牛則文不成義言此絲衣載弁之人其視壺濯籩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鼐以及鼎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紀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卽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卽位爰知小人之依皆謂及其卽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

會音增此會是以爲孝乎之會俗讀如層非也

會乃也則也說文曰會詞之舒也高注淮南脩務篇曰會則也鄭注檀弓曰則之言會詩河廣曰會不容刀會不崇朝板曰會莫惠我師召旻曰會不知其玷禮記三年問曰則是會鳥獸之不若也釋文會則能反吳語曰越會足以爲大虞乎閔二年公羊傳曰設以齊取魯會不與師徒以言而已矣論語八佾曰會謂泰山不如林放乎皇侃疏會之言則也釋文會則登反先進曰吾以子爲異之問會由與求之

問孔傳曰則此二人之問皆是也

會是乃是也則是也詩正月曰會是不意湯曰會是彊禦會是掊克會是在位會是在服正義曰言會者謂何會如此今人之語猶然又曰會是莫聽論語爲政曰會是以爲孝乎馬注汝爲孝乎釋文會音增馬云則皇侃云嘗也按皇說非是今本論語馬注脫則字據釋文及邢疏補則謂此皆是也

何會何乃也何則也孟子公孫丑篇曰爾何會比予於管仲趙注曰何會何乃也孫奭音義會丁音增則也乃也賈子諭誠篇曰王何會惜一跬屨乎晏子春秋外篇曰讒佞之人則奚會爲國常患乎奚會猶何會

方言曰會何也廣雅同湘潭之原荊之南鄙謂何爲會若中夏言何爲也

會音層此會經之會

會猶嘗也閔元年公羊傳曰莊公存之時樂會淫于宮中釋文會才能反按玉篇會子登切則也又才登切經也廣韻同是訓爲則者乃會是會謂之會音子登切訓爲經者乃會音才登切羣經音辨會則也作滕切會嘗也昨滕切嘗卽會經之義以上諸書皆音義判然不相淆雜說文會詞之舒也此卽會是會謂之會當讀如增而徐鉉音昨棱切引說文詞之舒也卽踵徐氏之誤自是以後遂以棱切則誤讀如層矣集韻會徂會是會謂之會讀如層矣當依玉篇廣韻及經典釋文改正

曾音慘　憎　憎惨

說文曾曾也引詩曾不畏明字或作憎嗛又作慘爾雅憎曾也郭注曰發語辭詩飾南山曰憎莫懲嗟毛傳曰憎曾也民勞傳及十月釋文作嗛十月之交曰胡憎莫之交箋竝同釋文憎不畏明釋文正義及昭二十年左傳引詩竝作慘民勞曰憎不畏明釋文作慘雲漢曰憎不知其故釋文亦作慘慘曾曾皆詞也故其字竝從曰或言曾或言曾語之轉耳

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

哉歎詞也或爲歎美若大哉乾元之屬或爲嗟歎若帝曰咈哉之屬隨事有義也

哉猶矣也若鮫哉垂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　𢦚

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𢦏廣雅曰𢦏詞也石鼓文曰𢦏西𢦏北

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三十四十之閒而無藝卽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澤傳則作卽史記秦始皇紀聞令下則各以其學議之李斯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如害上如卽而字）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埶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死禹乃嗣興則亦乃也互文耳

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赴東海而死矣言彼若肆然而爲帝也史記魯仲連傳彼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死三日而嫁者有終身不嫁者則自爲娶將何娶焉漢書敝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使君吾且奏之卽私邪吾不受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

何則何也也墨子尙賢篇曰故雖昔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
卽猶今人言卽是也襄八年左傳曰非其父兄卽其子
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卽猶若也昭十二年左
傳南蔽枚筮之遇坤之比示子服惠伯曰卽欲有事何
如言若欲有事也莊三十二年公羊傳莊公病將死謂
季子曰寧人卽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
之曰爾卽死必於殽之嶔巖言爾若死也襄二十七年

傳甯殖將死謂其子喜曰我卽死女能固納公乎言我若死也賈子胎教篇史鰌病且死謂其子曰我卽死治喪於北堂史記孔子世家季桓子病顧謂其嗣康子曰我卽死若必相魯爾雅釋地曰西方有比肩獸焉與邛邛岠虛比爲邛邛岠虛齧甘草卽有難邛岠虛負而走言若有難也秦策曰今王以漢中與楚卽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爲人排患釋難解紛亂而無所取也卽有所取者是商賈之人也言若有所取也魏策曰今王恃楚之强而信春申君之言以是質秦而久不可知卽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

晉公子圍聞晉君病曰卽君百歲後也晉世家曰夷吾使卻芮厚賂秦約曰卽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覺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朝之婦有遺腹若幸而男吾奉之卽女也吾徐死耳卽亦若也互文耳

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

嗞音茲　茲　子

說文嗞嗟也嗟與嗞同廣韻嗞嗟憂聲也倒言之則曰嗟嗞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乎楚國亡之日至矣書大傳曰諸侯在廟中愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎此葢吾先君文武之風也夫說苑貴德篇曰嗟嗞乎我窮必矣楊雄青州牧箴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嗞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　箋謂子兮子兮斥娶者殆失其義其注書大傳又曰子成王也按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

譆　嗟　噫

說文譆恣也一曰痛惜爾雅曰嗟噫也郭注曰今河北人云噫歎譆嗟噫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泣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言天降喪亂如此而在位者曾莫知所懲也嗟句

末語助耳若訓爲歎詞則與上三字義不相屬矣箋曰

嗟乎柰何亦失之

嗇 音嗇

說文嗇𠂤也𠂤與呵同呂氏春秋權勳篇昔荆龔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嗇句韓子十過篇嗇作嘻退句酒也嗇與嗇同

高郵王引之

終 衆

家大人曰終詞之既也億二十四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爲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卽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穨迴風爲飄以上六句通釋詩詞而不及終風又曰日出而風爲暴風而雨土爲霾陰而風爲曀以上三句專釋此詩而亦不

及終風則終爲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窶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也那曰既和且平是也箋曰神若聽之使得如志則友終相與和而齊功也失之　甫田曰禾易長畝終善且有言既善且有也正義曰終至成善且收而大有失之　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或上言終而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箋曰今已遠棄族親已亦既也正義曰王終是遠於兄弟失之意矣　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列女傳節義傳曰昔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知章注穉驕也莊子列禦寇篇以其十乘驕穉莊子雕文刻鏤相穉尹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葢自以爲是驕也以是爲非妄也毛公不知衆之爲終而云是乃衆幼稚且狂許之大夫豈必人人皆幼邪

誰

說文曰誰何也常語

爾雅曰誰昔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其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（韋有合）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壞壞也可以爲之莽莽也（兩字皆訓爲是）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物或指其人或言者或言也者（禮記檀弓僧人有周豐也者）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邇人乎或諸邇人乎於此乎或諸遠人乎或諸邇人乎或者

僖九年左傳曰以是藐諸孤藐小也（見廣雅）藐諸即藐者藐者孤猶言羸者陽耳（杜以藐爲縣藐諸爲諸子非是辯見經義述聞）爾雅釋魚鼈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者繹也猶曰射之爲言
也繹也鄭語公曰周其弊乎對曰殆於必弊者言殆於
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日月曰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蠻狄修乎軍旅諸亦乎也
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
諸之乎也急言之曰諸徐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儐二十三年左傳曰
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

之言之間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

之面拖諸辟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寘諸襄二

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

喪言殷其卽喪也（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（毛傳誕闊也）以喻衛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死請往言聞其死也郊特牲曰天子樹瓜華不斂藏之種也言天子但樹瓜華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藿而共處之言斬其蓬蒿藜藿也莊子至樂篇曰壽者惛惛久憂不死何之苦也言何其苦也荀子王制篇曰之所以接下之人百姓者之所以也詩采綠曰之子于狩言纏其弓之子于釣言綸之繩之亦其也（互文耳一切經音義一引易注曰綸經理也綸之繩也）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衆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
滕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死且不朽若從君惠
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
曰華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愼惟
有司之牧夫又曰其勿誤于庶獄惟有司之牧夫皆謂
有司與牧夫也某氏傳曰惟愼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頰毛也
鄭注之而頰領也以之而二字連讀失之辯見經義述聞禮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聞也鄭注
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申鮮虞與傅摯謂潘尪與黨申鮮虞與傅摯也

之猶兮也昭二十五年左傳曰鸜之鵒之公出辱之三之字竝與兮同義

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億二十四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

旆

旆之也焉也詩陟岵曰上慎旃哉毛傳曰旃之也采芑曰舍旃舍旃舍之言焉也舍之焉舍之焉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句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見寔字下

是猶之也詩氓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矣鄭語曰若更君而周訓之是易取也韋注曰更以君道導之則易取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也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食於楚之四境之內故愛楚之人荀子榮辱篇曰今是人之口腹

富國篇曰今是土之生五穀也竝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春秋桓六年寔來公羊傳曰寔傳同　春秋桓六年穀梁傳曰寔來者是來也寔與來者何猶曰是人來也穀梁傳曰寔來者是來也寔與是同義故秦誓是能容之大學是作寔經傳作實者借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寔作實韓奕篇實墉實壑實畝實藉實勞我心實本亦作寔韓奕篇實燕燕篇實勞我心實畝實藉鄭箋實當作寔趙魏之東實寔同聲寔是也覲禮伯父實來鄭注今文實作寔皆當以寔爲正字實爲借字

只　旨　咫　軹

說文只語已詞也詩燕燕曰仲氏任只鄘柏舟曰母也天只不諒人只毛傳母也也尙不信我天只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檜木及南山有臺采菽竝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竝作樂

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只辭非歸其尸盟也只猶耳也晉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閒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本無也字也字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蹙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繒薄咫亟裂器薄咫亟毀酒薄咫亟酸新序雜事篇咫竝作則

曾施智　翅　適

說文嗇語時不嗇也一切經音義卷三引蒼頡篇曰不嗇多也書多士曰爾不嗇不有爾土無逸曰不嗇不敢含怒秦誓曰不嗇如自其口出多士釋文曰嗇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適音蓋已不知其爲啻之借字矣又孫宗古不爲適字作音益已不知其爲啻之借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益不知爲祇之借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死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寧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句適人

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子光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楊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章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曰吾屬欲美之韋注亦曰屬適也晉語曰屬見不穀而下無乃傷乎屬猶今人言適纔也晉世家曰天下屬安定何故反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鹽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鱄約之言毋用盟

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戛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言亦咸奔走也

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奭爲明則義不可通凡書言洪惟奭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殆庶幾乎詩兔罝正義引易說曰庶幸也幾覬也爾雅曰庶幸也庶幾尙也常語也

尙上

說文曰尙庶幾也字亦作上詩陟岵篇上愼旃哉漢石經作尙

詩小弁箋曰尙猶也常語

說文曰尙曾也又曰曾詞之舒也

逝　噬

逝發聲也字或作噬詩曰月曰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

率

率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皐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疏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詰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赦矜憐也言予惟用肆赦矜憐爾也君奭曰予惟用閔于天越民句法與此相似傳曰我惟循殷故事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亦謂用見昭考也載見昭考以享亦謂用見昭考也載見曰率見昭考以孝以享載見昭考以孝以享皆指諸侯言之箋曰伯率之見於武王廟王率見昭考皆指諸侯言之箋曰伯率之見於武王廟家大人曰率語助也文選江賦注引韓詩章句曰聿辭增伯字以成其義失之也聿與率聲近而義同書湯誓曰夏王率遏衆力率割夏邑有衆率怠弗協馬注衆民相率怠墮不和同協失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茲有道諸臣能保乂有殷也率語助耳王肅

注曰循此數臣有陳列之功失之辯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某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

經傳釋詞卷九

經傳釋詞卷十

高郵王引之

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匪交匪紓荀子勸學篇引作匪交匪舒是彼訓匪也交讀爲姣姣侮也匪交匪敖匪交匪紓皆謂不侮慢也說者以彼爲彼此之彼交爲交接之交失之（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爲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倉卒出戰未卜戎御故不得其人以致要驚蓋以罪縣賁父也

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蓋發聲末不亦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死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死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汙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茲對之長歎而已

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天乎失之矣康誥曰惟乃丕顯考文王丕顯考顯也通作不顯毛詩曰不顯顯也則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
女丕遠惟商耇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顧命曰其能而亂四方又曰丕若有夏歷年洛誥曰
公稱丕顯德丕顯德多士曰丕靈承帝事丕語詞丕靈承也多方曰不克靈
承于旅又曰靈承于旅君奭曰丕單稱德又曰丕承無
疆之恤多方曰罔丕惟進之恭又曰爾尚不忌于凶德
不語詞不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迪不語詞不迪迪也故
古文尚書作播刑之迪孟子滕文公引書曰丕顯哉文
鄭以不爲衍文失之顯哉承哉贊美之詞丕則發聲也字通作不詩清廟曰不顯不承傳
王謨丕承哉武王烈

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
丕顯丕承即不顯不承趙注訓丕爲大亦失之逸周書大匡曰二三子不尚助
不穀下不字訓爲弗上不字則語詞孔晁注云不尚尚也皇門曰丕承萬子孫察
公曰公稱丕顯之德又曰我不則寅哉寅哉孔注云不則言則也
芮良夫曰不其亂而詩匏有苦葉曰濟盈不濡軌傳云濡漬
也由軌以下爲軌又解雉鳴求其牡云違禮義不由其道猶雉鳴而求其牡矣飛曰雌雄走曰牝牡箋云渡深
水者必濡其軌言不濡者喻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轄頭也去地三
尺有三寸濟盈無不濡軌之理不蓋語詞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

者故曰其牡若屬之走獸之常棣曰鄂不韡韡傳云鄂猶不字乃語詞鄂不韡韡猶言夭外發也韡韡光明也則不得言其矣傳箋失之之沃沃耳箋云承華者曰鄂不當爲拊拊鄂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鄭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迂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疆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也不盈盈也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謔我與否復難知也失之桑扈曰不戢不難受福不那傳云戢聚也不戢戢也不難難也那多也則不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尚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尚尚也是正言非反言故句末用焉字有菀者柳不尚息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世顯德乎失之世之不顯不語詞世之不顯世之顯也爲不世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傳曰子孫千億耳箋以爲不徒億也商之孫子其麗不億猶曰子孫千大不語詞不億億也明曰不顯其光傳曰然後之趙岐孟子注誤與箋同語詞可知箋解爲不明乎失之思齊曰不顯亦臨傳云以顯臨之則不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岐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

既見止亦泯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之行者不已之而自已也大疾害人者不語詞不絕之而自絕爲瑕也言大疾則已矣厲假之病則已矣漢唐公房碑云癘蠱不遐去其螟螣蚼斯德祐之效也然則癘假當作癘蠱瑕與遐同戎疾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自絕不已之而自已也不聞亦式不諫亦入 傳云言性與天合也正義自生知無假學習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** 傳云遠夷來佐則不爲語詞

生民曰上帝不甯不康禋祀 傳曰不甯甯也不康康也不安之又不安徒以禋祀而無人道失之則不爲語詞箋乃云心猶不安也

民是不承 今本作萬民靡不承釋文靡不承一本靡作是案作是者是也箋云天下之民不承順之矣承也爾雅云是則也萬民是不承言萬民則承順之矣乎言承順也不爲靡字作解則一本爲長不語詞不承不須加乎字以足其義

嶡高曰不顯申伯 傳云不顯申伯顯矣申謂豈不光顯申伯乎失之也則不爲語詞正義

韓奕曰不顯其光 與大明不顯其光同正義云可謂不顯其禮之有光榮乎失之

召旻曰維昔之富不如時維今之疚不如茲 家大人云不語詞不如時如是也不如茲如此也疚貧也釋文云疚字或作究說文究貧病也廣雅究貧也究與富相對爲文言昔也賢人食祿其富如是今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云往者富仁賢今也富讒佞解維今之疚不如茲云今則病賢也箋云時今時也茲此也此者此古昔

明王引之皆訓不爲弗失之矣　又曰池之竭矣不云自頻　箋云池水之溢由外灌焉今池竭人不云由外無益者與言由之也案不云自頻云自頻也　泉之竭矣不云自中　箋云是不裁王之身乎中云自中也　又曰不裁我躬　箋案不語詞不裁裁也　清廟曰不顯不承　說見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　那曰亦不夷懌　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脩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在在也鄭斷者不日知錄謂幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗脩身以俟死者不在此位也不倦不變不亂之不訓爲弗不爲句云有此行不失之日上當有非字以語急而省之尤非　又曰好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者不在此位也　不倦不變不亂之不訓爲弗不

在之不爲語詞　億二十八年左傳曰奉揚天子之丕顯休命　丕語詞丕顯休命顯休命也多方曰降顯休命于成湯　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也取女叔侯殺之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　不亦亦也億二十五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　釋邱曰夷上洒下不濿　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　孟子公孫丑篇曰雖禍寬博吾不惴焉　不語詞不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文王不顯顯也東周策曰今君將施於大人言其容靡麗誠足奇怪也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鮑彪注曰不必猶不可失之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發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又曰茲予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乃蔽之文義正同又曰無作怨勿用非謀非彝蔽時忱丕則敏德丕則猶言於是也既斷行德教也傳解爲大法敏德失之梓材曰已于旬時丕則敏德丕則猶言於是也既斷行是誠信之道於是勉邦於是庶邦來享也召誥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庶殷乃作也無逸曰乃逸乃諺既誕否則侮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愆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

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

逸周禮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旁建宗子丕維周之始并烏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强爲注釋而經文多不可通矣三危既宅三苗丕敘厥既命殷庶庶殷丕作既誕否則侮厥父母皆先言既而後言否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㕣言字作㕣二形相似隸書否字或作吾言字或作吾亦相似故否誤作言

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荀子君
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
不亦非也傳曰否不也不亦無也
不否無也堯典曰否德忝帝位言無德也
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厭而奉主
車言師無功也與上若師有功相對爲文大學曰其本亂而末治者
否矣言事所必無也下文其所厚者薄而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由也言妖無由
作也正義曰妖孽不本而犯言無本也無本謂言不本於兒兒不本於情即上文所謂中不濟而外強之外內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言人無有非其父母昆弟之言也說見經義述聞故洪範無偏無黨無黨無偏史記張釋之馮唐傳贊引作不偏不黨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旻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乘心塞淵傳曰匪徒也人爲庸君訓匪直爲匪徒訓人爲庸君皆失之乘心塞淵言彼正直之人乘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非故垂此帶也帶於禮自當有餘也女非故卷此髮也髮於禮自當有旟也失之解者訓匪爲非故多不安

無毋匄忿妄

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解烈文曰無彊乎維得賢人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襄二十九年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夫人將焉用老臣乎魯語曰彼無亦置其同類韋注曰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食楚語曰女無亦謂我老耄而舍我而又誘我無亦亦也舍謂不諫戒也言我老矣女亦謂我老而舍我可也奈何又誘我邪是自謂其老不欲人之見而諫戒之也故左史曰唯子老耄故欲見以交儆子又引衞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顚隮若之何其某氏傳曰汝無指意告我殷邦顚隮也襄九年左傳曰無隕隮墜若之何其救之案今爾無我殷將顚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也指讀曰底底致也言無所底告盤庚曰其惟致告是也言知無爲發聲指告爲底告故文義乖而句讀亦舛也說詳經義述聞詩小旻曰如彼泉流無淪胥以敗抑曰如彼泉流無淪胥以亾無發聲無淪胥以敗淪胥以亾言周德日衰如泉水之流滔滔不返無論智愚賢否將相率而底於敗亾也無淪以亾淪胥以亾也言皇天弗尙禍亂日生如泉水之流滔滔不返周之君臣將相率而底於敗亾也雨無正曰若此無罪淪胥以鋪語意正相近箋解小旻則曰無相牽率爲惡以自濁敗解抑篇則曰無自率行爲惡皆與之以亾俱誤以無

爲戒　詞禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大無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所養萬物之中無如人最爲大失之　昭二十六年左傳曰我無所監夏后及商杜注曰言追監夏商之亾是無爲發聲　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退靜隱伏窟穴就山非世閒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請謁任譽則羣臣皆相爲請人君唯無聽諂諛飾過之言則敗墨子尚賢篇曰古者聖王唯毋得賢人而使之般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佐君之事終身不倦又曰今唯毋以尚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眾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臨眾發政臨眾發政也下尚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亾或作忘或作妄或言亾或言忘或言妄或言將妄其義一也墨子非攻篇曰意亾或言亾意亦或言忘或言妄或言將妄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亾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與抑同亾與無同皆詞也漢書貨殖傳富爲無刁孟康注曰奴自謂富欲免去作民有爵邪無將止爲刁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亾昔三代之暴不肖人與莊子外物篇曰抑固窶邪亾其畧弗及邪郭象注曰畧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亾其不與愛類篇曰必得宋乃攻之乎亾其不得宋且不義猶攻之乎淮南脩務篇亾作忘秦策曰意者臣愚而不闓於王心邪亾其言臣者將賤而不足聽邪今本亾譌作已錢本會本竝作亾與史記范雎傳合索隱曰亾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與亾同又曰秦之攻趙也倦而歸乎亾其力尚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竝作亾其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外儲說篇無又字史記魯仲連傳亾意亦捐燕弃世東游於齊乎亾意亦皆詞也意亦者句注曰無還燕意失之越語曰道固然乎妄其欺不穀邪妄與亾同當讀

甯爵無刁之無鄭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殖蓬蒿也將將妄與將無同也與邪同郭象注將令後世妄行穿鑿而殖穢亂也失之新序雜事篇曰先生老悖乎將以爲楚國妖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鄭注曰得無後艱難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曰辭曰哀子某來曰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周語曰其無乃廢先王之訓公羊傳注曰無乃不可乎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華氏無乃以爲宗族之羞不如使楚戮之也杜注曰無甯甯訓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尚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不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死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愼乎言不愼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予何惡至樂篇曰支離叔曰子惡之乎滑介叔曰亾予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易繫辭傳曰苟非其人道不虛行文義與此同言非忠信之人則禮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無其民言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

岡　無也常語

岡猶不也書盤庚曰岡罪爾衆某氏傳曰今我不罪女
微子曰乃岡畏畏傳曰上不畏天災下不畏賢人是也
又盤庚曰岡知天之斷命言不知天將斷絶女命也詩
抑曰岡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
岡猶得無也家大人曰楚辭九章曰欲高飛而遠集令
君岡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
誣岡失之

微

微無也詩式微曰微君之故周語曰微我晉不戰矣毛
傳韋注竝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
小言語以致於此失　喻小也積
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問而察之則下民末罔其上矣亦未安　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　與他處訓無者不同

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予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支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妄夫見君之人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亾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衞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眾口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夫人辯見經義述聞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

夫猶凡也眾也孝經疏引劉瓛曰夫猶凡也高誘淮南本經篇注曰夫人眾人也書召誥曰夫知保抱攜持厥婦子正義曰夫人眾人言天下盡然也顧命曰思夫人自亂於威儀正義曰夫人眾國各自治正於威儀考工記曰夫人而能爲鎛也夫人猶眾人也鄭注以夫爲丈夫失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）病則夫能致死昭七年曰紓爲天下逋逃主萃淵藪故夫致死焉（注曰人欲致死討紓）哀十六年曰民知不死其亦夫有奮心周語曰夫人奉利而歸諸上（韋注曰夫人猶人也）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橈與劒焉鄭注曰夫或爲煩皆發聲

經傳釋詞卷十