

4
5
6
7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
1
2
3

第三

惟雖維員有或抑意噫
一壹亦伊繄夷洪庸台

第四

惡烏侯遐瑕曷害益蓋許
行况兄鄉嚮汎歟與邪也
矣乎俞於音猗噫抑意懿嘻
詰熙吁

經傳釋詞

三四

口 12
3513
2
337
2

口 12
號 8543
卷 2

五
十
往
函
八
十

經傳釋詞卷三

清 高郵

王引之

著

日本江戶

東條

點

惟 唯 維 雖

惟發語詞也。書臯陶謨曰。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。雖敝邑之事君。何以不免。言惟。敝邑之事君也。又曰。雖我小國。則蔑以過之矣。言惟我小國也。隱十一年傳。唯我鄭國之有請謁焉。文義相似。昭九年曰。伯父若裂冠毀冕。拔本塞原。專棄謀主。雖戎狄其何有余一人。言伯父猶暴蔑宗周。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。臯陶謨曰。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。唯蟲能蟲。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。文義樂嗜酒而相從。不當念繼女之後人將效女所爲乎。失之。管子君臣篇曰。故民迂則流之。民流通則迂之。決之則行。塞之則止。雖有明君能決之。又能塞之。言惟有明君能如此也。楚辭離騷曰。余雖脩姱以鞶羈兮。今本有好字。臧氏用中以王注校之。知爲衍文。說見讀書雜志。言余惟有此脩姱之行。以致爲人

所係累也。

王注。言已雖有絕遠之智姱好之姿。然已爲讒人所羈羈而係累矣。失之。

楚策曰。雖無出

兵甲。席卷常山之險。折天下之脊。

天下後服者先亡。言秦惟無出兵。出兵則天下不能當也。

莊子人間世篇曰。若唯無謂。王公必將乘人而鬪其捷。史記留侯世家曰。楚唯無彊。六國立者復

櫬而從之。文義並與此同。

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。惟女舍德。不惕予一人。詩

文王曰。周雖舊邦。其命惟新。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。臯陶謨曰。萬邦黎獻。其惟帝臣。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。以不從厥志。詩。狡童曰。維子之故。使我不能餐兮。僖二年左傳曰。冀之旣病。則亦唯君故。五年曰。桓莊之族。何罪而以爲戮。不唯福乎。是也。

惟猶與也。及也。詩。無羊曰。牧人乃夢。衆維魚矣。旄維旗矣。箋曰。牧人乃夢見人衆相與捕魚。又夢見旄與旗。是下維字訓爲與。與上維字異義也。靈臺曰。虞業維檮。賁鼓維鏞。下維字亦當訓

爲與。謂賁鼓與鏞也。

正義曰。懸賁之大鼓。及維鏞之大鐘。於維上加及字。以釋之。不知維卽及也。又文

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。告爾四方多方惟爾殷侯尹民。

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。維旅牧相宜序民事。

政與正通。爲長謂之正。任職謂之事。政事師尹。旅牧相。皆官名。維與也。謂百官之政事師尹。與旅牧相也。韋注引三君云。維陳也。旅牧相。皆百官政事之所及也。失之。辭見經義述聞。云。惟字竝與與同義。

云員

云言也。曰也。常語也。

云猶是也。詩。正月曰。有皇上帝。伊誰云憎。言伊誰是憎也。何人斯曰。伊誰云從。維暴之云言。伊誰是從也。

毛傳曰。云言也。此釋言伊誰是從乎。維暴公之言也。鄭箋曰。家大人曰。云猶有也。或是言從誰生乎。則誤訓上云字爲言矣。

通作員。

詩元鳥箋曰。廣雅曰。員云有也。文選陸機答賈長淵詩員吉文云。

廣雅曰。員云有也。文選陸機答賈長淵詩

注引應劭漢書注曰。云有也。書秦誓曰。雖則員然。今本員作云。

乃衛包所改。

茲據山井鼎七經孟子考文所引古本。云有也。文二年公羊傳曰。大旱之日短而

日、前雖

有云然之過。加有字於云然之上。以釋之。不知云即有也。某氏傳

日、前雖

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。言有災亦不知云即有也。

楊倞注荀子非十二

子篇。引慎子曰。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。乃大其輜。事已敗矣。乃重大息。其云益乎。云益有益也。

家大人曰。云猶或也。或與有古同聲而通用。

見或字下。故云訓爲有字。

有。又訓爲或。書秦誓曰。日月逾遭。若弗員來。

衛包改員爲云。今據正義及七經孟

子考文。言若弗或來也。詩抑曰。無曰不顯。莫予云觀言。莫予或

覩也。

桑柔曰。民有肅心。莽云不逮。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。師大讎以

憚大國。其誰云待之。言誰或禦之也。

韋注曰。待晉語曰。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

湯猶云因焉。言鳥魚難愚。禹湯猶或因之也。

上文曰。今鳥聞熱

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。今本不可誤作可不莊
張湛注乙正管子戒篇小稱篇並作不可云至於大病則寡人
諱魏策曰公叔病卽不可諱將奈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。集解引馬注太誓封禪書曰秦文公獲若石云于陳倉北阪。言若石然也。又曰。若雄雉其聲殷云。言其聲殷然也。漢書郊祀志顏注以云爲傳聲之亂則誤讀爲紛紜之絃矣

云發語詞也。詩卷耳曰。云何吁矣。簡兮曰。云誰之思。君子偕老

曰。云如之何。風雨曰。云胡不夷。何人斯曰。云不我可。桑柔曰。云徂何往。雲漢曰。云我無所。云如何里。是也。說者多訓云爲言失之

云語中助詞也。詩雄雉曰。道之云遠。曷云能來。言道之遠。何能來也。四月曰。我曰構禍。曷云能穀。言何能穀也。瞻卬曰。人之云亾。言人之亾也。云皆語助耳。說者多訓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。蓋記時也。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。易始九五曰。有隕自天。言或隕自天也。書盤庚曰。乃有不吉不迪。顛越不恭。暫遇姦宄。乃有乃或也。多士曰。朕不敢有後。孟子梁惠王篇引書曰。天下曷敢有越厥志。敢有敢或也。朕不敢有後。言我奉天之命遷爾於雒邑。日不敢或後也。某氏傳詩載馳曰。大夫君子。無我有尤。言無我或尤也。又春秋凡言日有食之者。皆謂日或食之也。有與或古同聲。而義亦相通。詳見或字下。

有猶又也。詩終風曰。終風且噎。不日有噎。文王曰。宣昭義問。有虞殷自天。既醉曰。昭明有融。又曰。令終有淑。儀禮士相見禮曰。某子命某見吾子有辱。箋注竝曰。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。又竝作有。考工記弓人量其力有三鈞。禮記內則。三王有乞言。鄭注竝曰。有讀爲又。易蠱彖傳曰。終則有始。天行也。言終則又始也。王解注終則禮記玉藻曰。既搢必盥。雖有執於朝。弗有盥矣。言搢笏復始。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。有何患矣。言又何患也。

之時既盥。則後雖有執事於朝。不須又盥也。晉語曰。德廣賢至。若是其甚與。日始有甚焉。言始又甚也。滕文公篇曰。逸居而無

教則近於禽獸。聖人有憂之。言聖人又憂之也。憂字承上文莊子徐無鬼篇曰。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。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。故知又爲有之俗字。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。溝又小魚。詛楚文。又秦嗣王。並以又爲有。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。孟子滕文公篇曰。人之有道也。飽食煖衣逸居。其爲吉孰大焉。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，故此。推之他類亦多有此。故邦曰有邦。書臯陶謨曰：亮采有邦。又曰無教逸欲有邦。家曰有家。臯陶謨曰：有家易家人初九曰：閑有家。廟居曰有居。書盤庚曰：民不適有居。立政曰：乃有居。又有家。又曰：有室大競廟曰有廟。易萃渙二卦彖辭並曰：王假有日，尚克脩。方曰有方。多方曰：告獻爾有方多士。多方曰：告奠。夏曰有夏。夏奠。皋詩巷伯曰：投畀有皋。北又曰：投畀有皋。昭二十九年左傳曰：實北。司大皞與有濟之祀。濟曰有濟。僖二十一年左傳曰：實北。同大皞與有濟之祀。帝曰有帝。昭二十九年左傳曰：實北。召甲擾于有帝。昭二十九年左傳曰：實北。司大皞與有濟之祀。王曰有王。書昭二十九年左傳曰：實北。召甲擾于有帝。昭二十九年左傳曰：實北。司大皞與有濟之祀。正曰有正。酒誥曰：庶士有正。越庶伯君子有正。司曰有司。酒誥曰：庶士有司。越庶伯君子有司。正曰有正。酒誥曰：庶士有正。越庶伯君子有正。僚曰有僚。雜誥曰：平賈卽有僚明。王雖小。司曰有司。正曰有正。正越庶伯君子有僚。僚曰有僚。雜誥曰：平賈卽有僚明。王雖小。司曰有司。正曰有正。正越庶伯君子有僚。民曰有民。臯陶謨曰：予眾曰有眾。湯誓曰：今爾有眾戒造作有功。臯陶謨曰：予眾曰有眾。湯誓曰：今爾有眾戒造作有功。眾曰有眾。臯陶謨曰：予眾曰有眾。湯誓曰：今爾有眾戒造作有功。眾曰有眾。臯陶謨曰：予眾曰有眾。湯誓曰：今爾有眾戒造作有功。幼曰有幼。盤庚曰：無弱孤有幼。論語爲政篇引書曰：事友于兄弟，施于有政。事曰有事。政曰有政。論語爲政篇引書曰：事友于兄弟，施于有政。事曰有事。易震六五曰：功曰有功。見上有功。盤庚曰：曷不暨厥功。易震六五曰：功曰有功。見上有功。盤庚曰：曷不暨厥功。比曰有比。盤庚曰：曷不暨厥比。易震六五曰：功曰有功。見上有功。盤庚曰：曷不暨厥比。極曰無喪有事。易震六五曰：功曰有功。見上有功。盤庚曰：曷不暨厥比。易震六五曰：功曰有功。見上有功。盤庚曰：曷不暨厥比。

或曰：有極。洪範曰：皇建其有極。又曰：發彼會其有極。歸其有極。梅曰：有梅。詩曰：摽有梅。初筮之有極。有的、三宅曰：三有宅。三俊曰：三有俊。三有宅曰：三有宅。三有俊曰：三有俊。書立政曰：乃用三有宅。克卽宅。曰：三有俊。克卽俊。三事曰：三有事。詩十月之交說經者未喻屬詞之例。往往訓云：或之言有也。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。尙書古義曰：無有作好。遵王之道。無有作惡。遵王之路。呂覽引此有作或。貴公篇。高誘曰：或有也。古有字通作或。商書曰：殷其弗或亂正四方。多士云：時予乃或言。傳皆云：或有也。鄭康成注論語亦云：或之言有也。孔子曰：或謂韓非子曰：無或作利。從王之指。無云：或之言有也。爲政篇。或謂孔子曰：或謂韓非子曰：無或作利。從王之指。無云：或之言有也。

或作惡。從王之路。有度篇引先王之法曰、文雖異然亦以或爲有。引之案易蓋上九曰。莫蓋之或擊之。或與莫相對爲文。莫者無也。或者有也。故考工記梓人曰。毋或若女不寧矣。禮記祭義曰。庶或饗之。孟子公孫丑篇曰。夫旣或治之。趙鄭注及廣雅小爾雅並曰。或有也。高誘注淮南本又殷其弗或亂正四方。史記宋世家或經說林二篇同作有。無逸乃或亮陰。魯世家或作有。亦因或克壽。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。亦有以亾。周語有並作或。哀七年曹人或夢衆君子立于社宮而謀亾。曹史記曹世家或作有。周語而或專之。其害多矣。史記周本紀或作有。蓋或字古讀若域。有字古讀若以。說見唐韻正

二聲相近。故曰或之言有也。聲義相通。則字亦相通。說文或邦也。從口戈以守。一地也。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史記禮書論篇人有是士君子也外是民也有作域。或有同義。則可以互訓。故不其或稽盤。不其有稽也。曷其有佸。詩君子曷其佸于役或有違也。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。令母或不當也。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。父歿之謂何。或敢有他志。以辱君義。晉語或作又。
或將豐之。不亦難乎。史記吳世家作又將寬之。賈子保傳篇曰。
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。
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。如松栢之茂。無不爾承。或承言無不爾承也。
或語助耳。箋曰。或之言有也。亦謂語助之有無意義也。

抑 意 噫 憶 懇

史當作史

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。論論學而篇。
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。意竝
與抑同。字又作噫。又作億。又作懿。聲義竝同也。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。猶德也。家大人曰。噫懿億竝與抑同。信爲一句。噫公
命我。勿敢言。爲一句。言信有此事。抑公命我。勿敢言之也。易震
六二曰。億喪貝。王弼注曰。億辭也。釋文曰。億本又作噫。禮記文
王世子注曰。億可以爲之也。釋文曰。億本又作噫。莊子在宥篇
曰。意治人之過也。釋文曰。意本又作噫。外物篇曰。夫流遁之志。

決絕之行。噫其非至知厚德之任與。新序雜事篇曰。噫將使我追車而赴馬乎。投石而超拒乎逐麋鹿而搏豹虎乎。噫將使我出正辭而當諸侯乎。決嫌疑而定猶豫乎。韓詩外傳。噫作意。楚語曰。作懿戒以自儆。韋注曰。懿詩大雅抑之篇也。懿讀之曰。抑是抑意。噫。懿五字並同也。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。抑天寶剝亂。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。聲義竝同也。易繫辭傳曰。噫亦要存亾吉凶。則居可知矣。釋文曰。噫於其反。王肅於力反。辭也。馬同引之案。馬王說是也。噫亦卽抑亦也。抑通作噫。已見上條。大戴禮武王踐阼篇曰。黃帝顓頊之道存乎。意亦忽不可得見與。荀子脩身篇曰。將以窮無窮逐無極與。意亦有所止之與。秦策曰。誠病乎。意亦思乎。史記吳王濞傳曰。億亦可乎。漢書作意亦。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。君乘駿馬。而游桓。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。意者其有機讎而不得已邪。意者其運轉而不能自止邪。意者或作抑者。漢書敘傳曰。其抑者從橫之事。復起於今乎。是也。意者之言或者也。故易乾文言曰。或之者。疑之也。廣雅曰。意疑也。韓詩曰。抑意也。杜注左傳曰。抑疑辭義竝同矣。

一 壹

一猶皆也。詩北門曰。政事一埤蓋我。言政事皆埤蓋我也也。箋曰。賦稅之事則減彼一而以蓋我失之。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。若五子之語審茂。則一諸侯之相也。盧辯注曰。一皆也。家語弟子行篇蕭注同。莊十六年穀梁傳曰。不言公外內寮一疑之也。言外一作壹。王

內諸侯皆疑之也。范注曰。外內字或作壹。禮記三年問曰。壹使足以成文理。王肅注曰。壹皆也。見荀子禮論注。

一猶或也。莊二年穀梁傳曰。其一曰。君在而重之也。文十八年曰。一曰就賢也。一曰或曰也。大戴禮夏小正傳曰。一則在本。一則在末。禮記樂記曰。一動一靜者。天地之間也。昭元年左傳曰。疆場之邑。一彼一此。何常之有。五年曰。一臧一否。其誰能常之。莊十八年穀梁傳曰。一有一亾曰有。僖八年曰。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。泉一見一否爲瀆。井一有水一無水爲瀆沴。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。士之邀敝。一若此乎。史記商君傳。曰爲法之敝。一至此哉。義並同也。

一語助也。昭二十年左傳曰。君一過多矣。何信於讒。管子霸形篇曰。今楚王之善寡人。一甚矣。晏子春秋諫篇曰。寡人一樂之是欲。莊子大宗師篇曰。固有無其實而得其名者乎。回一怪之。燕策曰。此一何慶弔相隨之速也。以上諸一字。皆是語助字。或作壹。禮記檀弓曰。子壹不知夫喪之踊也。正義曰。言我專壹不知夫喪之踊也。何須有節。又曰。子之哭也。壹似重有憂者。正義曰。壹者決失之辭。失之定之辭。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。亦未繕井。書皋陶謨曰。亦行有九德。詩草蟲曰。亦旣見止是也。其在句中助語者。若書盤庚曰。予亦拙謀作乃逸。詩文王曰。凡周之士。不顯亦世。不顯亦世。言其世之顯也。不與亦皆語助耳。箋以亦爲承上之詞。失之。互見不字下。思齊曰。不顯亦臨。無射亦保。傳曰。以顯臨之。保安無厭也。則不字與兩亦字皆爲語助明矣。箋說皆誤。互見不字下。又曰。不聞亦式。不諫亦入是也。兩不字、兩亦字、皆語助。言聞善言則用之。進諫則納之也。傳箋皆誤。互見不字下。

凡言不亦者。皆以亦爲語助。不亦說乎。不說乎。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也左傳僖二年益亦遠績禹功而大庇民乎益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 繫

伊維也常語也字或作繫襄十四年左傳曰王室之不壞繫伯舅是賴正義曰王室之不傾壞者唯伯舅是賴也唯與維同又隱元年曰爾有母遺繫我獨無言維我獨無

伊是也詩雄雉曰自詒伊阻小明曰自詒伊戚與此同蒹葭曰所謂伊人駒

日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去從與此同

鄭箋竝曰伊當作繫繫是也其作繫者周語曰此一王四伯豈繫多寵皆亾王之後也吳語曰君王之於越也繫起歟人而肉

白骨也韋注竝曰繫是也僖五年左傳曰民不易物惟德繫物

釋文與韋注同又宣二年左傳曰我之懷矣自詒伊感詩雄雉

正義引作自詒繫惑繫亦是也正義曰箋以宣二年左傳自詒繫惑小明云自詒伊感爲義既

同明伊有義爲繫者故此及蒹葭東山白駒各以伊爲繫小明不易者以伊感之文與傳正同爲繫可知據此則孔氏所見左傳作繫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繫詩作伊乃爲伊繫相通之證若傳不作繫何以云明伊有義爲繫者且云爲繫可知乎僖二十四年傳曰自詒伊感亦當作繫以傳內繫我獨無惟德繫物繫伯舅是賴例之則作繫者左傳原文也後人據毛詩改作伊耳陸氏左傳釋文於自詒繫惑不出繫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。詩頌弁曰。豈伊異人。箋曰。豈有異人疏遠者乎。是也。又我將曰。伊嘏文王。伊京也。發語詞也。嘏大也。正義曰。毛於嘏字皆訓爲大。此嘏亦爲大。大哉文王歎美之也。詩凡言思文。後稷於皇武王允文文福於文王。王肅曰。維天乃大文王。王於赫湯孫皆歎美之詞。箋曰。維受之德。文義皆未安說見經義述聞。伊嘏文王有皇上常文義相類。

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。劉昌宗誤以焉使連讀。辯見經義述聞。鄭注曰。使故書曰夷使。夷發聲。是也。詩瞻卬曰。蠡賊蠡疾靡有夷居。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。則昭二與同字。瘳字文義不相屬。昭二十四年左傳曰。紂有億兆夷人。言有億兆人也。杜注曰。兼有四夷。東晉泰誓傳。

釋文焉劉音夷

日夷人平人皆失之。孟子盡心篇曰。夷考其行而不掩焉者也。夷亦語助平也。平考其行殊無意義。言考其行而不掩也。夷語助也。又周官職方氏曰。其川。虧池。嘔夷。嘔夷。澆水也。水經澆水注曰。澆水卽嘔之水。澆與嘔同。嘔之言。澆。嘔澆古音相近。夷其語助與。

洪

洪發聲也。大誥曰。洪惟我幼冲人多方。曰。洪惟圖天之命。皆是也。解者皆訓爲大。失之。

庸

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

庸猶何也。安也。詎也。莊十四年左傳曰。庸非貳乎。僖十五年曰。

晉其庸可冀乎。宣十二年曰。庸可幾乎。襄十四年曰。庸知愈乎。三十年曰。其庸可渝乎。昭十年曰。庸愈乎。十二年曰。其庸可棄乎。哀十二年曰。庸爲直乎。晉語曰。吾庸知天之不授晉且以勸荆乎。莊三十二年公羊傳曰。庸得若是乎。何注曰。庸猶傭。傭呂氏春秋下賢篇曰。吾庸敢驚霸王乎。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並曰。庸何傷。襄二十五年左傳曰。將庸何歸。承上文君从安歸言之也。杜注曰。將用外亾之義。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。柔落之下。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

音餧

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柰何。高宗肅日。乃曰其如台。殷本紀作乃曰其柰何。西伯戡黎。今王其如台。殷本紀作今王其柰何。是古謂奈何爲如台也。盤庚卜誓曰。其如台。亦謂卜問曰。其柰何也。法言問道篇。莊周申韓不乖寡聖人。而漸諸篇。則顏氏之子。閔氏之孫。其如台。言三子若不詆訾聖人。則顏閔之徒。其柰之何也。宋咸注台我也。失之。漢書欽傳。別乃齊民。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。柰何不匡之以禮法也。淳注台我也。我國

家也。文選典引伊考自遂古乃降戾爰茲。作者七十有四人。今失之。其如台而獨闕也。言今其柰何。而獨闕也。蔡邕郭有道碑文今法本此李善注及李賢後漢書班固傳注並曰台我失之。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。

爾雅台我地此非台小子之台非如台之台。鄭玄

林崇補齊高宗憲曰。日其取台。始本五卦。今王其取。去古精采。河爲畎。自金門。取。改。言。節。柰。所。出。舊。新。普。更。革。其。取。台。安。鑄。知。本。五。卦。

台音韻

經傳釋詞卷二 終

經傳釋詞卷四

清 高郵 王引之 著

日本江戶 東條誥點乙

惡鳥

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。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。卽何所用吾情。惡乎淫。卽何所淫。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。有凶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。而有是非義並與此同。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。義並與安同。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。句上惡字下惡字。不無之詞。苟子法行篇曰。惡。句賜。句是何言也。皆是也。又韓子難篇曰。啞。是非君入者之言也。啞與惡同。

爾雅曰。伊維。疾也。詩六月曰。疾誰在矣。傳曰。疾維也。爾雅曰。疾乃也。詩文王曰。商之孫子。其麗不億。上帝既命。疾于周服。言商之子孫甚衆。而上帝既命文王之後。乃臣服于周也。王肅訓疾爲蕩。之疾作疾祝亦可訓爲乃。維義得兩通。

疾何也。呂氏春秋觀表篇曰。今疾渫過而不辭。高誘注曰。疾何也。漢書司馬相如傳曰。君乎君乎。疾不遇哉。李奇注與高誘同。見文選封禪文注。

遐 疾

遐何也。詩南山有臺曰。樂只君子。遐不睶壽。濕桑曰。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。

失之。

號

號何也。荀子哀公篇曰：魯哀公問於孔子曰：紳委章甫。有蓋於仁乎。孔子蹴然曰：君號然也。家語好生篇作君胡然焉。何也。胡也。奚也。遐也。疾也。號也。曷也。盍也。盍爲何不而又爲何說見盍字下一聲之轉也。

曷害

害

曷何也。常語也。字亦作害。詩葛覃曰：害澑害否。是也。

家大人曰：爾雅曰：曷益也。郭注曰：益何不也。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。說者並

訓爲何失之。

益 蓋 闔

盍何不也。常語也。字亦作盍。禮記檀弓曰：子盍言子之志於公乎。是也。

家大人曰：廣雅曰：盍何也。楚辭九歌曰：盍將把兮瓊芳。王注曰：盍何也。言靈巫何持乎。乃復把玉枝以爲香也。今本作盍何不所加注言靈巫何持則訓盍爲何明矣而今本文選所載王注又改何持爲何不持以從五臣之謬解蓋後人但知盍爲何不而不知其又訓爲何故紛紛妄改耳管子戒篇曰：盍不出從乎。君將有行。尹知章注曰：君將有行。何不出從乎。盍何也。今本作盍何不也。不字乃後人所加多靡篇作公將有行胡不送公莊子盜跖篇曰：盍不爲行。釋文曰：盍何也。勸何不爲德行。今本作盍何不也。字亦後人所加。不字亦

不爲德行。

今本作盍何不也。不字亦後人所加

莊子盜跖篇曰：盍不爲行。釋文曰：盍何也。勸何

有行。胡不送公。

莊子養生主篇

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。闔不起爲寡人壽乎。莊子徐無鬼篇曰。闔不亦問是已。闔不何不也。益爲何不。而又爲何。曷爲何。而又爲何不。見曷字下聲近而詩日伐木所作今詩作許許阮籍詠懷詩良辰在何許何許卽何所

許

李善注文選曰。許猶所也。謝眺在郡臥病詩墨子非樂篇曰。舟車旣以

成矣。曰吾將惡許用之言。吾將何所用之也。許所聲近而義同說文所伐木聲也

詩日伐木所作今詩作許許阮籍詠懷詩良辰在何許何許卽何所

行

顏師古注漢書揚雄傳曰。行且也。

案李善注文選洞簫賦魏文帝與吳質書竝云行猶且也

此訓蓋舊有詩十畝之間曰行與子還兮又曰行與子逝兮言且與子歸且與子往也

況兄皇

廣韻曰。況矧也。常語。

廣雅曰。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。說見與字下二年傳曰與其危身以速罪也晉語作況其危身於狄以起讒於內也况也與也如也。竝與比擬之義相近。

況滋也。蓋也。詩常棣曰。每有良朋。况也。永歎出車曰。僕夫况瘁。

傳箋竝曰。況茲也。茲與晉語同。晉語曰。衆況厚之。又曰。今子曰中立。況固其謀也。韋注竝曰。況。蓋也。蓋亦滋也。古通作兄。又作皇。柔柔。曰。倉兄。填兮。召閔。曰。職兄。斯引。傳竝曰。兄茲也。書無逸。曰。厥或告之。曰。小人怨女。詈女。則皇。自敬德。漢石經。皇作兄。王肅本作况。注曰。況滋。蓋用敬德也。案王說是也。古文作皇者。僭字耳。鄭義未安。上文無皇。曰。石經亦作兄。奉誓我皇多有之。文十二年公羊傳。作而况乎。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。亦未繩井。未濟彖辭曰。小狐汔濟。濡其尾。鄭虞注竝曰。汔幾也。詩民勞曰。民亦勞止。汔可小康。箋亦曰。汔幾也。

汔其也。昭二十年左傳。孔子引前詩云云。杜注曰。汔其也。於義亦通。此蓋出三家詩。或是左傳舊注。如此後漢書班超傳。超妹昭上書。引前詩云云。李賢注亦曰。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。地篇。其亂而後治之。與釋文。與本文作邪。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。吾誰與歸。與誰與哭者文同一例。猶言吾將誰歸也。釋文與字無音。正義曰。吾於

衆大夫之內而誰最賢可以是也。與爲問詞。與哉同義。連言之與歸與字並讀上聲失之。則曰與哉。禮記檀弓曰。我弔也與哉。論語陽貨篇曰。鄙夫可與事君也。與哉。是也。猶乎與哉同義。而連言之則曰乎哉。

與猶兮也。詩潛曰。猗與漆沮。那曰。猗與那與。猶言猗兮漆沮。猗兮那兮也。晉語猗兮違兮。是其例。

與猶也也。論語公冶長篇。於予與何誅。於予與改是。猶言於予也。何誅。於予也改是。與邪古同聲。故邪亦與也同義。大戴禮五帝德篇曰。吾欲以顏色取人。於滅明邪改之。是也。互見邪字下。

之。吾欲以語言取人。於予邪改之。吾欲以容貌取人。於師邪改之。是也。互見邪字下。

邪。耶以避反。邪猶歟也乎也。顏氏家訓音辭篇曰。邪者未定之詞。常語也。邪猶兮也。齊策曰。松邪柏邪。往建共者客邪。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。猶言日遷善而不以善道。故邪爲我自知也。郭象注。不知先生洗我能自反邪。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。鼓歌以舞之邪。上一邪字與乎同義。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。去之言之進之舞之作邪。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。始吾后知君非天下之賢公子也。吾乃今然公子也。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。恐其及已也。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。左射狸首。左射騶虞。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。大戴禮衛將軍文子篇曰。其可謂不險也。晉語

曰。且夫欒氏之誣晉國久也。宋明道本。如是。今本作且夫欒氏之誣晉國也。久矣。乃後人所改。論語先進篇曰。從我於陳蔡者。皆不及門也。也字並與矣同義。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。然而衆知父子之道矣。又曰。然而衆著於君臣之義也。又曰。然而衆知長幼之節矣。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。今也則亾。子罕篇曰。今也純。陽貨篇曰。古者

民有三疾。今也或是之亾也是也。孟子盡心篇曰。孩提之童。無不知愛其親者。舊本皆如是。監本者作也。乃後人所改。及其長也。無不知敬其兄也。下也字亦與者同義。

也猶耳也。禮記祭義曰。參直養者也。安能爲孝乎。論語先進篇曰。由也升堂矣。未入於室也。馬融注曰。升我堂矣。未入於室耳。孟子離婁篇曰。子之從於子敖來。徒鋪啜也。齊策曰。王亦不好士也。何患無士。是也。

也猶兮也。詩日月曰。乃如之人兮。蝦蟆曰。乃如之人也。君子偕老曰。邦之媛也。羔裘曰。邦之彥兮。文義竝同。鴻鳩曰。其儀一兮。心如結兮。禮記緇衣引。作其儀一也。淮南詮言篇引。作其儀一也。心如結也。旄邱曰。何其處也。韓詩外傳引。作何其處兮。君子

偕老曰。玉之瑱也。說文引。作玉之瑱兮。是也。

也猶邪也。歟也乎也。易同人象傳曰。出門同人。又誰咎也。繫辭傳曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。上也字是問詞。與邪同義。凡經傳中兩字相承上作問詞。下作答詞者。放此文。曰其故何也。乾文言曰。何謂也。凡言何也。何謂也。者皆放此。詩旄邱曰。叔兮伯兮。何多日也。凡言何而下言也者。放此。儀禮士昏禮記曰。某辭不得命。敢不從也。禮記曲禮曰。柰何去社稷也。檀弓曰。女何無罪也。又曰。如之何其裼裘而弔也。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。吾歟也。昭六年

按晉語三
冀芮曰鄭
之使薄而
報厚其言
我於秦也
必使誘我
弗殺必作
難則其言
爲句是送
辭非疑蓋
偶失失驗
六字屬下

曰。今豆有加。下臣弗堪。無乃戾也。哀六年。曰。女忘君之爲孺子。牛而折其齒乎。而背之也。周語曰。敢問天道乎。抑人故也。晉語曰。不
知人殺乎。抑厲鬼邪。魯語曰。抑刑戮也。其天札也。又曰。將天下是王。而何德於君。其予君也。又曰。主亦有以語肥也。晉語曰。鄭之使薄。而報厚。其言我於秦也。內外傳也。字與邪同義者甚多。不能徧引。宣六年公羊傳曰。子也。雍也篇曰。斯人也。而有斯疾也。下也字與邪同義。又曰。仁者雖告之皆二子之憂也。孟子公孫丑篇曰。惡是何言也。祭義曰。是又曰。又以仁義爲不美也。告子篇曰。然則飲食亦在外也。上文曰。然有外盡心篇曰。殺人之父者。人亦殺其父。殺人之兄者。人亦殺與。

莊子不乃
作今乃
按荀子三
也字皆與
下文之辭
楊注也皆
當爲邪間
之辭誤矣

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。先生卽舜也。魏策曰。此於其親戚兄弟若此。而又況於仇讐之敵國也。史記魏世家也。作手也。與邪同義。故二字可以互用。昭二十六年左傳。不知天之終。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。又將以予爲此拘拘也。淮南精神篇。也作邪。秦策。此乃公孫衍之所謂也。史記張儀傳。也作邪。

矣

說文曰。矣。語已詞也。亦有在句中者。若書牧誓曰。遐矣西土之人。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。民胥微矣。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。詩中谷有稚曰。何嗟及矣。六月曰。疚誰在矣。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。盍終爲君矣。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
引作允也君子長子。繼衣發曰。允也天子。禮記樂記曰。大章章之也。咸池備矣。韶繼也。

夏天也。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。不使不仁者加于其身。其爲仁矣。卽其爲仁也。也矣。一聲之轉。故也可訓爲矣。矣亦可訓爲也。互見也字下。

矣猶耳也。趙策曰。則連有赴東海而歟矣。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。矣字並與耳同義。

說文乎語之餘也。禮記檀弓正義曰。乎者疑辭。皆常語也。

高注呂氏春秋貴信篇曰。乎於也。亦常語。

乎狀事之詞也。若易乾文言。確乎其不可拔之屬。是也。亦常語。

俞

爾雅曰。俞然也。書堯典曰。帝曰俞。

於

音烏

詩文王傳曰。於歎詞也。一言則曰於。下加一言。則曰於乎。或作於戲。或作烏呼。其義一也。小爾雅曰。烏乎。吁嗟也。有所歎美。有所傷痛。隨事有義也。

猗

猗歎詞也。詩猗嚨曰。猗嚨曷兮。傳曰。猗嚨歎詞。那曰。猗與那與。傳曰。猗歎詞。潛曰。猗與那與此同。晉語曰。猗兮違兮。韋注曰。猗歎也。猗兮也。書秦誓曰。斲斲猗。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。而已反其真。而我猶爲人猗。猗亦兮也。

噫 意 懇 抑

噫歎聲也。詩噫嘻曰。噫嘻成王。傳曰。噫歎也。嘻和也。釋文。噫作意。禮記檀弓。國昭子曰。噫。鄭注曰。噫不寤之聲。哀十四年公羊傳。子曰。噫何注。曰。噫咄嗟貌。論語子路篇。子曰。噫。鄭注曰。噫心不平之聲。先進篇。子曰。噫。包咸注曰。噫痛傷之聲。高誘注淮南繆稱篇曰。意恚聲。又詩十月曰。抑此皇父。箋曰。抑之言。噫。噫是皇父疾而呼之。瞻卬曰。懿厥哲婦。箋曰。懿有所痛傷之聲也。噫意懿抑。竝字異而義同。

嘻 譖 唉 誒 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。譖痛也。莊子養生主篇。作譖。文惠君魏策作誤。魏王曰。誤今本誤譖作誤。史記項羽紀作唉。唉豎子不足與謀。漢書翟義傳。作熙。熙我念孺子竝字異而義同。

吁

吁歎聲也。常語也。字通作呼。月令大雩帝鄭注曰。雩吁嗟求雨難。董仲舒曰。雩求雨之術。呼嗟之歌。莊子在宥篇引鄭答林碩鴻蒙仰而視雲將曰。吁。釋文曰。吁亦作呼。又見下。文元年左傳曰。呼役夫。呼與吁同。歎恨之聲也。杜注。呼發聲也。釋說文曰。吁驚語也。于部吁字注如此。其口部吁字注脫語字玉篇口部吁字注正作驚語也。禮記檀弓曰。曾子問之。瞿然曰。呼。釋文。呼作吁。正義曰。聞童子之言。乃

戛驚駭是也。

鄭注呼虛德之聲失之

獨文曰子猶吾也。音王。歸日猶。口字去五指。指。謂。其口。陪。口字去五指。謂。指。謂。
君子如夫子與。同模。卦之譽也。文。以。賈。又。習。夫。文。
君子如夫子與。同模。卦之譽也。文。以。賈。又。習。夫。文。
君子如夫子與。同模。卦之譽也。文。以。賈。又。習。夫。文。
君子如夫子與。同模。卦之譽也。文。以。賈。又。習。夫。文。
君子如夫子與。同模。卦之譽也。文。以。賈。又。習。夫。文。
君子如夫子與。同模。卦之譽也。文。以。賈。又。習。夫。文。
君子如夫子與。同模。卦之譽也。文。以。賈。又。習。夫。文。
君子如夫子與。同模。卦之譽也。文。以。賈。又。習。夫。文。
君子如夫子與。同模。卦之譽也。文。以。賈。又。習。夫。文。

經傳釋詞卷四

終

