

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

第五

孔今羌愁言宜儀可幾祈

豈_幾益厥及其其_忌音記

其_{音期居姬}居詎_{巨遽二音距}

固_故顧苟皋

口 12

3513

3

337
5

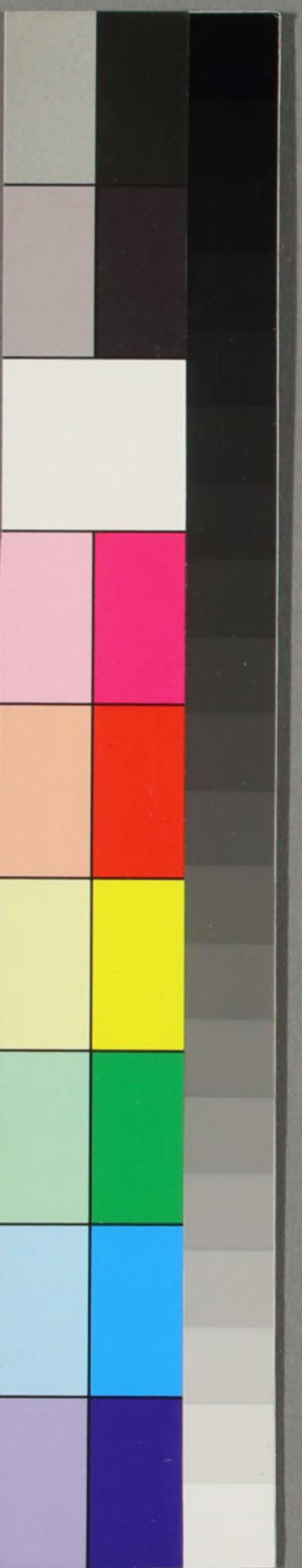
第六

乃_迺甯能徒獨柰那都當

儻_黨尚_當始誕迪直疇_曷

經傳釋詞

五六

門口12
號3513
卷38

五
冊
號
經
十
函
八
十

經傳釋詞卷五

清

高郵

王引之

辟
春

東條

詰點

乙

爾雅曰。孔甚也。書禹貢。九江孔殷。史記夏本紀。作甚中。

孫炎注爾雅釋詁曰。卽猶今也。故今亦可訓爲卽。書召誥曰。其不能誠于小民今休。又曰。不厥有成命。治民今休。皆謂卽致太平之美也。某氏傳。釋上今休爲成今之美。下今休爲治民。今獲太平之美。皆失之。呂氏春秋驕恣篇曰。齊宣王爲大室。三年而未能成。春居諫王。王曰。寡人請今止之。秦策曰。臣今見王獨立於廟朝矣。趙策曰。君因言王而重

曹卽荀子
趙人名趙策作荀今作令

責之。晉之軸。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。

五子胥傳曰。不來今殺奢也。今字並與卽同義。今指事之詞也。

考工記輶人曰。今夫大車之轅轡。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。下殯土周葬于園。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。衆皆競進以貪婪兮。憑不厭乎求索。羌内恕己以量人兮。各興心而嫉妒。是也。字或作慶。漢書楊雄傳。懿神龍之淵潛兮。慶旛雲而將舉。今本作旛慶雲。乃後人所改。辨見讀書雜志。張晏曰。慶辭也。今本在下文慶天傾而喪榮句下。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。

愁

愁且也。哀十六年左傳。閔天不弔。不愁。遺一老俾屏予一人。以在位。杜注曰。愁且也。王肅注家語終記篇同。應劭注漢書五行志曰。愁且辭也。言閔天不善於魯。不且遺一老使屏蔽我一人也。昭二十

八年傳祁盈之臣曰鈞將皆死慄使吾君聞勝與臧之死也以爲快慄亦且也言鈞之將死且使吾君聞勝臧之死而快意也杜以慄爲發語之音於文義未協

言

言云也語詞也語言之言謂之云語詞之云見云字下亦謂之言若詩葛覃之言告師氏言告言歸芣苜之薄言采之薄言皆語詞者放漢廣之言刈其楚草蟲之言采其蕨後凡稱言采者放此柏舟之靜言思之終風之寤言不寐願言則嘵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氓之言旣遂矣伯兮之言樹之背女曰鷄鳴之戈言加之小戎之言念君子七月之言私其

縱形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睠言顧之苟子篇引作眷焉後漢書劉陶傳作睠然焉與然皆語詞則言亦語詞宥坐小明之興言出宿楚茨之言抽其棘備言燕私都人士之言從之邁采綠之言韞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容之言授之紩有馳之醉言舞及左傳僖九年之既盟之後言歸于好易繫辭傳之德言盛禮言恭謂君子勞謙德盛禮恭也言語詞皆與語詞之云同義而毛鄭釋詩悉用爾雅言我也之訓或解爲言語之言揆之文義多所未安則施之不得其當也

家大人曰。宜猶始也。成二年左傳曰。宜將竊妻以逃者也。六年傳曰。不安其位。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。宜字並與始同義。

宜助語詞也。詩螽斯曰。螽斯羽。詵詵兮。宜爾子孫振振兮。宜爾子孫爾子孫也。言螽斯不妬忌。則子孫衆多也。箋云。宜女之子孫。使其無不仁厚失之。之宜有此訟。宜有此獄。皆失之。字通作儀。詩烝民曰。人亦有言。德輶如毛。民鮮克舉之。我儀圖之。維

仲山甫舉之儀助語詞。儀圖之。圖之也。傳訓儀爲宜。箋及表記注訓儀爲匹。文義皆未安。又通作義。書大誥曰。義爾邦君。越爾多士。尹氏御事。綏予曰。無忘于恤。不可不成。乃甯考圖功。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。於汝衆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。易乾文體仁足以長人。鄭注體生也。見言君子文選陸機贈顧交趾公真詩注。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。說苑敬慎篇。作無行所悔。是其證也。又曰。賈子諭誠篇。人謂豫讓曰。子不处中行。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、幾徐音祈周語曰。其無乃廢先王之訓。而王幾頓乎。

韋注訓幾爲危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

莊子徐無鬼篇曰。君雖爲仁義。幾且僞哉。又曰。非我與吾失之。莊子仲尼篇曰。吾見子之心矣。方寸之地子之罪幾天與之也。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、幾辭也易小畜上九曰。月幾望。集解引虞注曰。幾其也。今本其後人所改案虞注曰坎月離日兌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日幾其也坎月離日兌震東日月象對故日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知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。幾爲近失爾哉。荀子榮辱篇曰。是其爲相縣也。幾直夫芻豢稻梁之縣糟糠爲豈。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。韓子姦劫弒臣篇曰。處非道之位。被衆口之譖。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。答者史佚有子而歟。下錫也。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。其不可也。故鄭注曰。言是豈於禮不可。不許也。釋文正義皆以豈爲一句。不可爲一句。大誤。吳語曰。大王豈辱裁之。孟子滕文公篇曰。墨之治喪也。以薄爲其道也。夷子思以易天下。豈以爲非是而不貴也。家大人曰。豈以爲其以爲也。也與邪同。夷子以薄葬之道爲貴。非其道則不貴之矣。故曰。非是而不貴。是字正指薄葬而言。言夷子思以薄葬之道易天下。其以爲非此則不貴邪。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。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。史記范睢傳曰。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

益

益者大略之詞。孝經。益天子之孝也。孔傳曰。益者。辜較之辭也。較猶大略也。常語也。

益疑詞也。亦常語也。禮記檀弓。有子益既祥。而絲屢組纓。正義曰。益是疑辭。

益語助也。漢書禮樂志。郊祀歌。神夕奄虞。益孔享。顏師古注曰。益語辭也。

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。人乃或譎張爲幻。皆謂此之不聽也。厥語助也。書多士。曰。誕淫厥沃。言。誕淫沃也。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。言自其一言之，則唯此昭昭之多若自其無窮言之，則日月星辰萬物，皆在其下文，及於廣厚，及其廣大，及其不測，並同此意，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。若擊鼓其鐘。雨雪其

雱。零雨其濛之屬。是也。有先言其狀而後言其事者。若灼灼其華。殷其靁。淒其以風之屬。是也。

其擬議之詞也。易困彖傳曰。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。

其猶始也。易復彖傳曰。復其見天地之心乎。繫辭傳曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。又曰。易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。書金縢曰。公曰體。王其罔害。禮記檀弓曰。吾今日其庶幾乎。又曰。將軍文氏之子。其庶幾乎。隱六年左傳曰。陳桓公之謂乎。周語曰。王室其將卑乎。其與始同意。故又以其始連文繫辭傳曰。顏氏之子。其始庶幾乎。是也。

其猶將也。易否九五曰。其亾其亾。書臯陶謨曰。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。吾子孫其覆亾之不暇。而況能禋祀許乎。僖七年曰。鄭將覆亾之不暇。周語曰。其與能幾何。論語爲政曰。其何以行之哉。

其猶尙也。庶幾也。書臯陶謨曰。帝其念哉。盤庚曰。其克從先王之烈。金縢曰。我其爲王穆上。康誥曰。其尙顯聞于天。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。不若有夏歷年。式勿替有殷歷年。洛誥曰。女其敬識百辟享。無逸曰。嗣王其監于茲。君奭曰。君肆其監于茲。立政曰。我其克灼知厥若。文侯之命曰。惟祖惟父。其伊恤朕躬。詩伯兮曰。其雨其雨。杲杲出日。其猶庶幾也。隱三年左傳曰。吾子其無廢先君之功。周語曰。王其祗祓監農不易。其猶若也。詩小閔曰。謀之其臧。則具是違。謀之不臧。則具是依。禮記文王世子曰。公族其有死罪。則磬于甸人。其刑罪則纖劓。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。將具敝車而行。三十一年傳曰。其輸之。則君之府實也。非薦陳之。不敢輸也。其暴露之。

則恐燥溼之不時而朽蠹以重敝邑之罪。

其猶乃也。書堯典曰。浩浩滔天下。民其咨。臯陶謨曰。撫于五辰。庶績其凝。又曰。以昭受上帝。天其申命用休。禹貢曰。嵎夷既略。

維淄其道。

又曰。

淮沂其乂。蒙羽其藝。湯誓曰。今女其曰夏罪其如台。

言

今女乃日夏罪其如何。高宗形日日。乃曰其如台。文與此同。古者台與何同義。說見台字下。

盤庚曰。越

其罔有黍稷。

越

其

猶

云

昌

也。又曰。女雖錫之福。其作文用咎。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。

金縢曰。爾之許我。我其以璧與珪。歸俟爾

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

康

誥

曰

時

乃

大

明

服

惟

民

其

康

也

又

曰

臣

之

有

作

福

作

威

玉

食

也

其

害

于

而

家

也

又

曰

是

之

謂

大

同

也

身

其

康

彊

也

子

孫

其

逢

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

罔

有

黍

稷

也

其

備當上帝其饗。桓六年左傳曰。楚之羸。其誘我也。莊二十二年傳曰。五世其昌。竝于正卿。僖五年傳曰。火中成軍。虢公其奔。宣二年傳曰。非馬也。其人也。周語曰。自今至于初吉。陽氣俱蒸。土膏其動。弗震弗渝。脈其滿。青穀乃不殖。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。乃其乂民。又曰。乃其速由文王作罰。又曰。女乃其速。由茲義率殺君奭。曰。乃其墜命。多方曰。我乃其大罰殛之。晉語曰。彼得政而行其欲。得其所索。乃其釋君。此猶曷何同意。而召誥言曷其柰何。弗敬。克堪。同意。而多方言。克堪用德。維伊同意。而詩頌弁言實。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。大戴禮保傳曰。凡是其屬。太師之任也。桓六年左傳曰。諸侯之大夫戍齊。齊人饋之餼。使魯爲其班。成十五年公羊傳曰。爲人後者爲之子。又曰。爲人後者爲其子。賈子大政篇曰。故欲以刑罰慈民。辟其猶以鞭狎狗也。雖久弗親矣。欲以簡泄得士。辟其猶以弧恤鳥也。雖久弗得矣。其與之同義。故其可訓爲之。之亦可訓爲其。互見之字下。

其猶甯也。易繫辭傳曰。妻其可得見邪。書盤庚曰。若火之燎于原。不可鄉邇。其猶可撲滅。大誥曰。厥考翼其肯曰。予有後弗棄。基酒誥曰。我其可不大監撫于時。多士曰。我其敢求位。僖五年左傳曰。一之謂甚。其可再乎。十年傳曰。欲加之罪。其無辭乎。

其戛端之詞也。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。子曷其不于前甯人。圖功攸終。康誥。曰。未其有若女封之心。召誥。曰。不其廷。洛誥。曰。敘弗其絕。呂刑。曰。其今爾何懲。上文曰。今。爾何監。柒誓。曰。馬牛其風。詩君子于役。曰。曷其有佸。曷至哉。既也。說。鵠羽。曰。曷其有所揚。之水。曰。云何其憂。正月。曰。終其永懷。見終字下。說。苑柳。曰。于何其臻。僖十五年左傳。曰。以德爲怨。秦不其然。晉語。曰。多而驟立。不其集亾。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。

其記音記忌已近

其語助也。或作記。或作忌。或作已。或作近。義並同也。詩楊之水。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。竝作已。侯人。彼其之子。表記作記。釋文。唐石經及各本。竝同。監本。改作其非。僖二十四年左傳。及晉語。竝作已。文十四年左傳。齊公子元。不順懿公之爲政也。終不曰。公。曰。夫已氏。杜解補正。曰。夫已氏。猶言彼已之子。夫猶彼也。說見夫字下。注疏讀已爲甲己之己。非是。詩大叔于田。曰。叔善射忌。傳曰。忌辭也。箋曰。忌讀如彼已之子之已。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。以近爲近之譌。說文近讀。與記同。

其音姬記忌已近

其問詞之助也。或作期。或作居。義竝同也。書微子曰。子顚濟若之何其。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。頰弁曰。實維何期。箋曰。期辭也。釋文。本亦作其禮記檀弓曰。何居。我未之前聞也。鄭注曰。居讀如姬姓之姬。齊魯之間。語助也。又曰。吾許其大而不許其細。何居。郊特牲曰。二日伐鼓何居。成二年左傳曰。誰居。後之人必有在是夫。襄二十三年傳曰。誰居。其孟椒乎。杜注居猶與也。莊子齊物論篇曰。何居乎。案居猶乎也。居下不當復有乎二字。無乎字。無形固可使如槁木。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。故日月傳曰。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。以往倒置。生民曰。其香始升。上帝居歆。居亦語助。上帝居歆。上帝歆也。欹響之於義未安。禮記郊特牲曰。以鍾次之。以和居參之也。

經文。箋曰。上帝則安而禮記郊特牲曰。以金參居庭。實之閒亦未安。

居亦語助。居參之。參之也。

鄭注。以金參居庭。

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。詎與豈同義。故或以豈詎連文。吳語曰。此志也。豈遽忘於諸侯之耳乎。呂氏

春秋具備篇曰。豈遽必哉。荀子王制篇曰。豈渠得免夫累乎。正論篇曰。是豈鉅知見侮之爲不辱哉。墨子公孟篇曰。雖子不得福。吾言何遽不善。而鬼神何遽不明。淮南人閒篇曰。此何遽不能爲福乎。史記鄭世家曰。往何遽必辱。陸賈傳曰。使我居中國。何渠不若漢。漢書作何遽家大人曰。遽亦何也。連言何遽者。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。李太宗頤曰。庸用也。詎何也。庸詎猶言何用失之。太宗師篇曰。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。儀寧渠能乎。索隱曰。渠音詎。或言豈遽。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。吳不亾越。越故亾吳。大戴禮禮察篇曰。先王執此之正。堅如金石。行此之信。順如四時。處此之功。無私。如天地爾。豈顧不用哉。史記張耳陳餘傳贊。張耳陳餘始居約時。相然信以死。

豈顧問哉。

豈顧。豈必也。索隱曰。謂然諾相信。雖死非是。

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。下故字與審已篇同義。審已篇曰。臣以王爲已知之矣。王故尚未之知邪。齊策田單謂貂勃曰。單何以得罪於先生。故常見惡於朝。故與乃同義。故或以故乃連文。莊子徐無鬼篇曰。先生苦於山林之勞。故乃肯見於寡人。

故

趙爽注周髀算經曰。故者。申事之辭。常語也。

故本然之詞也。襄九年左傳曰。然故不可誣也。或作固。又作顧。

禮記哀公問曰。固民是盡。鄭注曰。固猶故也。呂氏春秋必已篇曰。孟賁過於河。先其五。船人怒。而以楫撶其頭。顧不知其孟賁也。

故猶則也。墨子天志篇曰。當若子之不事父。弟之不事兄。臣之不事君也。故天下之君子。與謂之不祥者。與卽舉字。莊子齊物論篇曰。有成與虧。故昭氏之鼓琴也。無成與虧。故昭氏之不鼓琴也。故字竝與則同義。東周策曰。君必施於今之窮士。不必且爲大人物。故能得欲矣。故能則能也。齊策曰。韓魏戰而勝秦。則兵半折。四境不守。戰而不勝。以亾隨其後。是故韓魏之所以重與秦戰而輕爲之臣也。是故則也。易豫象傳曰。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。苟鎔諸地而可矣。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。苟字並與但同義。苟猶若也。易繫辭傳曰。苟非其人。道不虛行。

苟猶尚也。詩君子于役曰。君子于役。苟無飢渴。言尙無飢渴也。

襄十八年左傳。晉侯伐齊。將濟河中行獻子禱曰。苟捷有功。無作神羞。言尚捷有功也。墨子耕柱篇曰。季孫紹與孟伯常治魯國之政。不能相信。而祝於轂社曰。今本轂譌作禁。辨見讀書雜志。苟使我和。是猶弇其目而祝於轂社。曰。苟使我皆視。豈不繆哉。言尚使我和。尚使我視也。

皋

皋。發語之長聲也。儀禮士喪禮曰。皋某復。鄭注曰。皋。長聲也。

經傳釋詞卷五

終

經傳釋詞卷六

清高郵王引之著

日本江戶東條誥點乙

乃迺

乃猶於是也。書禹貢曰。乃命羲和。是也。常語也。字或作迺。俗作迺迺。爾雅曰。迺乃也。

乃猶然後也。書禹貢曰。作十有三載。乃同。是也。亦常語。乃猶而也。春秋宣八年十月己丑葬我小君頃熊。雨不克葬。庚寅日中而克葬。定十五年九月丁巳葬我君定公。雨不克葬。戊午日下昃。乃克葬。公羊傳曰。而者何。難也。乃者何。難也。說文。乃曳。曷爲。詞之難也。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。匱之興。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。吾乃今而後知有十筮。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。謀面用不訓德。則乃宅人。是也。

乃猶其也。書多士曰。爾乃尚有爾土。爾乃尚甯。幹止。爾乃爾其也。晉語伯宗問曰。乃將若何。乃將其將也。今本無乃字。乃後人不曉古義。而妄刪之。據宋明道本補。書般庚。乃有不吉不迪。顛越不共。哀十一年左傳。作其有顛越不共。乃與其同義。故或以其連文。互見其字下。乃猶是也。成二年左傳。衛石稷謂孫良夫曰。子以眾退。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。非迺子邪。迺子是子也。莊子德充符篇。子產楚然改容更貌曰。子無乃稱猶曰。子無稱是言也。相學乃猶方也。裁也。莊十年穀梁傳曰。乃深其怨於齊。又退侵宋。以衆其敵。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。天下勝者衆矣。而霸者

乃五高注。乃猶裁也。義竝同。

乃猶若也。書般庚曰。女萬民。乃不生生暨予一人猷同心。先王不降與女罪疾。言汝萬民。若不生生也。洛誥曰。女乃是不穀。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。誰知所敝。或主彊直。難乃不生。姑成吾所。乃甯也。

言禍難未知所敝。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。今三甯乃一家未能伯有方爭。於語意未合。甯乃一聲之轉。故乃訓爲甯。甯亦訓爲乃。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。詩日月曰。乃如之人兮。蝦蟆曰。乃如之人也。

乃若。亦轉語詞也。墨子兼愛篇。子墨子言曰。乃若夫少食惡衣殺句。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。曰。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。甯其歟爲畱骨而貴乎。甯其生而曳尾於塗中乎。呂氏春秋貴信篇曰。君甯歟而又歟乎。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。吾甯悃悃款款。朴以忠乎。將送往勞來。斯無窮乎。甯亦將也。互文耳。

甯。猶乃也。毛鄭詩考正曰。四月首章。胡甯忍予。箋云。甯猶曾也。案甯猶乃也。語之轉下。甯莫我有。同雲漢首章。甯莫我聽。甯亦乃也。篇內。甯丁我躬。甯俾我遯。胡甯忍予。胡甯瘞我以旱。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。箋並曰。甯猶曾也。又正月之甯莫之懲。四月之甯莫我有。雲漢之甯莫我聽。甯丁我躬。甯俾我遯。箋內皆以曾代甯。曾亦乃也。論語先進篇。吾以子爲異之間。曾由與求之間。是也。又雲漢之胡甯忍予。胡甯瘞我以旱。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。襃姒滅之。言以燎火之盛。而乃有滅之者。亦如赫赫之宗周。而乃爲襃姒所滅也。箋釋上二句曰。燎能滅息之者。失之。辯見經義述聞下並同。桑柔曰。民之貪亂。甯爲荼毒。言民心貪樂。見經義述聞下並同。禍亂。乃爲苦毒之行也。箋訓甯爲安失之。瞻仰曰。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。天外遠甯從今日矣。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。昭二十二年左傳。寡君聞君有不令之臣爲君憂。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。又使圉蒙其先君。不甯唯是。不唯是也。甯語助耳。正義曰。不甯、甯也。言甯有唯是之事。失之。

能。猶而也能與而古聲相近。說見唐韻正。故義亦相通。詩芳闌曰。雖則佩觽。能不我知。能當讀爲而。雖則之文。正與而字相應。言童子雖則佩觽。而實不與我相知也。毛傳曰。不自謂無知。以驕慢人也。箋曰。此幼穉之君。雖佩观。與其才能實不如我衆臣之所知。爲也。皆未合語意。辨見經義述聞。下章。雖則佩鞶。能不我甲。

義與此同。荀子解蔽篇爲之無益於成也。求之無益於得也。憂戚之無益於幾也。則廣焉能弃之矣。趙策建信君入言於王。厚任葺以事。能重責之。能並與而同。管子任法篇。是貴能威之。富能祿之。賤能事之。近能親之。美能淫之也。下文五能字。皆作而。又侈靡篇。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。能爲則二字。相對爲文。能者乃也。言中美乃黃。上美爲元。下美則裳也。孫子謀攻篇曰。故用兵之法。十則圍之。五則攻之。倍則分之。敵則能戰。少則能守。今本戰守下。並行之字。辨見讀書雜志。不若則能避之。言敵則乃戰。少則乃守。不若則乃避之也。

魏策曰。奉陽君約魏。魏王將封其子。謂魏王曰。王嘗身濟漳。朝邯鄲。抱葛辭陰。成以爲趙養邑。而趙無爲王有也。王能又封其子河陽姑宓乎。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。已同。以與言。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。

奉陽魏策
作葉陽補
曰葉即奉
之訛至允
也說見趙
策
魏策必作
密

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。鳥則雄者鳴鶻。雌能順服。獸則牡爲唱導。牝乃相從。是也能與乃同義。故又可以通用。淮南人閒篇。此何遽不能爲福乎。藝文類聚禮部下引。能作乃。漢書匈奴傳。東援海。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。呂氏春秋必己篇曰。孔子行於東野。今本作孔子行道而息。乃後人所改。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。說亦皆如此其辯也。與邪同獨如嚮之人解馬而與之。高注曰。猶猶孰也。

奈衣染也。晉文公歸日一霸。荀偃敗宋王所奈也。晉語曰。奈吾君何。

奈。如也。晉語曰。奈吾君何。張良命樊噲受之。樊噲曰。其奈何也。

奈。如也。晉語曰。奈吾君何。張良命樊噲受之。樊噲曰。其奈何也。

奈。如也。晉語曰。奈吾君何。張良命樊噲受之。樊噲曰。其奈何也。

奈。如也。晉語曰。奈吾君何。張良命樊噲受之。樊噲曰。其奈何也。

奈。如也。晉語曰。奈吾君何。張良命樊噲受之。樊噲曰。其奈何也。

那者。奈之轉也。魏志母邱儉傳注載文欽與郭淮書曰。所向全勝。要那後無繼何。言奈後無繼何也。故廣雅曰。奈。那也。

那

那者。奈之合聲也。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。長言之曰奈何。一也。

爾雅曰。那。於也。於讀如字。郭讀爲於乎之於。又云。那。猶越語曰。今人言那。那也。皆非辨見經義述聞。吳人之那。不穀亦又甚焉。韋注用爾雅。

都

爾雅曰。都。於也。於讀如字。孟子萬章篇曰。謨蓋都君咸我績。趙注用爾雅。史記司馬相如傳曰。揆厥所元。終都攸卒。集解引漢書音義。與趙注同。都諸聲相近。故諸訓爲於。都亦訓爲於。而孟諸字。又作明都也。

都歎詞也。書堯典。驩兜曰。都。某氏傳曰。都。於。嘆美之辭。故皋陶謨。皋陶曰。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。當字並與將同義。

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。當字並與則同義。

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

儻 黨 當 尚

儻。或然之詞也。字或作黨。或作當。或作尚。莊子繕性篇曰。物之儻來。寄也。釋文。儻崔本作黨。荀子天論篇曰。夫日月之有蝕。風雨之不時。怪星之黨見。黨見或見也。楊注。訓黨爲頻。九經古義訓爲所。皆非辨見。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。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。並與儻同。

始

始者近也。周語鄭語注及呂氏春秋。高義士容二篇注並同。幾也。禮記檀弓注。將然之詞也。

書顧命曰。始弗興弗寤。

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。誕寔之隘巷。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。召棄厥遺王父母弟不迪。史記周本紀。不也。書皋陶謨曰。咸建五長。各迪有功。言各用有功也。大誥曰。亦惟十人。迪知上帝命。言惟此十人用知上帝命也。王肅曰。民十康誥曰。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。在笞殷先哲王。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。冒馬本作勗。云、勉也。又曰。武王維茲四人。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。迪知忱恂于九德之行。各功。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。書盤庚曰。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。乃崇降罪疾。迪語詞耳。君奭曰。迪惟前人兌施于我沖子。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並云。特猶直也。但也。淮南精禮記祭義曰。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。幾與齊策曰。行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。卽束蘊請火去。婦之家曰。吾犬爭肉相殺。請火治之。姑乃直使人追去。婦還之。言特使人追還去婦也。史記留侯世家曰。良嘗閒從容步游下邳記上。今本史記、漢書
汜作圮、皆後人所改。劉攽宋祁已辨之。有一老父衣褐至良所。直墮其履記下。顧直字皆誤、辨見讀書雜志。良曰。孺子下取履。言特墮其履於橋下。使良取之也。史記漢書注解梁孝王世家曰。平王襄直使人開府取罍樽。賜任王后。言特使人取罍樽賜之也。以上四直字。亦訓爲特。而與前異義。

疇 嶧 嶧

爾雅曰。疇誰也。書堯典。帝曰。疇咨若時登庸。史記五帝紀。作誰

可順此事字本作嶧又作嶧。說文嶧誰也。今本作嶧非據廣韻引改。又曰。嶧詞也。虞書曰。帝曰。嶧咨。
疇。發聲也。禮記檀弓曰。子疇笞之夜。鄭注。疇發聲也。笞猶前也。宣二年左傳曰。疇笞之羊。子爲政。疇誰一聲之轉。故疇笞之轉。爲誰笞。互見誰字下。

卷之三

卷之三

卷之三

經典釋詞卷六 終

卷之三

經典釋註卷六

