

第七

而如若然尔爾耳仍聊慘

第八

雖惟肆自兹滋斯些思將

且祖且子祖飯作曾音曾

層音替音哉音載音觀音則音即

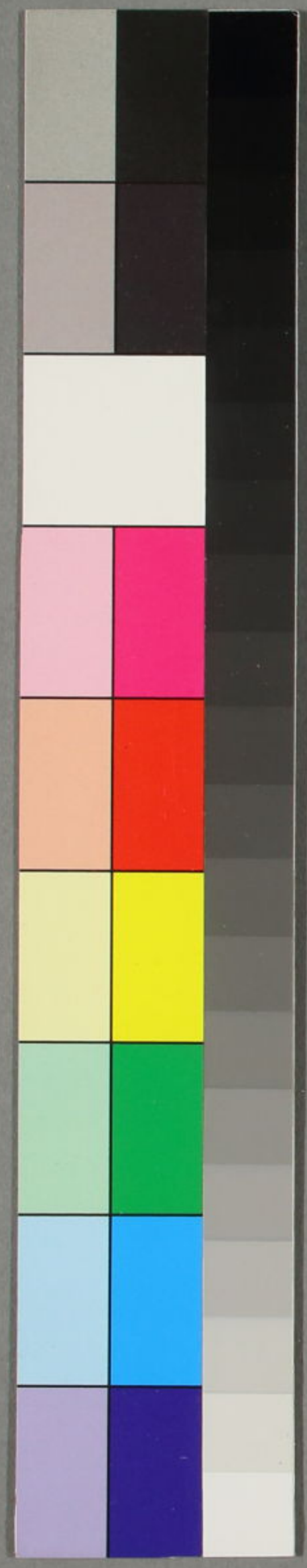
即則兹音子音誓音嗟音皆音紫

經傳釋詞

七八

12
3513
4

37
4

門 口 12
號 6513
卷 4

冊 五
號 十 伍
函 八 十

經傳釋詞卷七

而

清 高郵 王引之
日本江戶 東條 詰點

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已而已而宣四年左傳曰若敖氏之鬼不其餒而逸周書芮良夫篇曰不其亂而而猶如也易明夷象傳曰君子以莅衆用晦而明虞注曰而如也詩君子偕老曰胡然而天也胡然而帝也毛傳曰尊之如天審諦如帝都人士曰垂帶而厲箋曰而厲如鞶厲也昭四年左

傳曰牛謂叔孫見仲而何杜注曰而何如何也管子樞言篇曰
 能而稷乎能而麥乎孟子萬章篇曰而居堯之宮逼堯之子是
 篡也荀子仲尼篇曰財利至則言善而不及也楊倞注呂氏春
 秋順說篇曰與生與長而言之與響齊策曰而此者三高注而
 漢書賈誼傳曰變化而嬗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
 彼君子女卷髮如蠶大戴記衛將軍文子篇曰滿而不滿實如
 虛過之如不及孟子離婁篇曰文王視民如傷望道而未之見
 荀子彊國篇曰黔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
 作而

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為如又訓為若大戴記衛將
 軍文子篇孔子曰而商也其可謂不險也而商也與論語若由
 也同義襄二十九年左傳曰且先君而有知也與上文先君若
 有知也同義而與若同義故二字可以互用詩猗嗟曰頎而長
 兮抑若揚兮而若皆然也毛傳
 抑美色揚廣揚昭二十六年左傳晏子曰後世
 若少惰陳氏而不亾則國其國也已皆以而若互用故書康誥
 若有疾荀子富國篇若作而詩甫田篇突而弁兮猗嗟篇頎而
 長兮正義而竝作若都人士篇垂帶而厲淮南汜論篇注而作

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為若案而亦可讀為如論語如用之是也

而猶然也書皋陶謨曰啓呱呱而泣言呱呱然泣也詩野有死

麋曰舒而脫脫兮箋曰脫脫然舒甫田曰突而弁兮箋曰突爾

加冠為成人爾亦然也猗嗟曰頎而長兮說見上文十七年左傳

曰鋌而走險杜注鋌疾走貌宣十二年傳曰及楚殺子玉公喜而後可

知也

而猶乃也乃與而對言之則異散言之則同說見乃字下詩杕杜曰期逝不至而多為

恤言乃多為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為孝子也檀弓曰而曰

然鄭注而猶乃也祭義曰已徹而退無敬齊之色而忘本也言

乃忘本也鄭以而為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慎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躡乎言乃惡躡也哀四

年傳曰如牆而進多而殺二人言多乃殺二人也二十五年傳

曰眾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上箴故堯典

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。僖十五年左傳曰何為而可言何為則可也。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。辨見咫字下。聞則多矣。對曰然而多聞以待能者不猶愈也。也與邪同。俗本也作乎。乃後人所改。今從宋本。然而然則也。

而與則同義。故二字可以互用。喪服傳曰何如而可為之後。同宗則可為之後。而亦則也。下文曰何禮記喪服小記曰士妾有子而為之總。無子則已。墨子明鬼篇曰非父則母非兄而姒也。如則可謂之兄弟。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

下之為善者可而勸也。為暴者可而沮也。又曰。上可而利天。中

可而利鬼。下可而利人。莊子天下篇曰。其風竅然。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

為之。可而為。可以為也。高注而。能也。失之。辨見讀書雜誌。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。劉

而獨鹿棄之江。言劉以屬鏤之劍。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。折

骸以爨。墨子尚同篇曰。上用之天子。可以治天下矣。中用之諸

侯。可而治其國矣。下用之家君。可而治其家矣。史記趙世家曰。

聲以德與國。實而伐空韓。皆以而以互用。又見以。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。麋甲以見子南。考工記。函人

注引。以作而。魏策。無河山以關之。無周韓以閒之。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。蹴踏如。勃如。躩如之屬。是也。

詩旄邱曰袞如充耳。毛傳袞然有尊盛之服。野有蔓草曰婉如清揚。義亦

同也。如然語之轉。故葛屨宛然左辟說文引作宛如左僻。

如猶而也。詩柏舟曰耿耿不寐如有隱憂。如有而有也。正義曰如人有

痛疾之憂失之。車攻曰不失其馳舍矢如破。如破而破也。家大辨見經義述聞。

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

篇曰記鴻鴈之滯也。如不記其鄉何也。保傅篇曰則親疏有序。

如恩相及矣。如字竝與而同義。禮記檀弓曰天下豈有無父之

國哉。吾何行如之。如而也。之至也。何行而至。言無可至之國也。

宣十七年穀梁傳曰兄弟也。何去而之。范注曰言無所至是也。

晉語作吾誰鄉而入。意亦同也。隱七年左傳曰及鄭伯盟。歆如

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殺君如何。唐石經及蜀本宋本竝如是今本改如為

而。晏子諫篇曰聾瘖非害國家如何也。楚策曰非故如何也。趙

策曰非反如何也。竝與而何同義。又昭六年左傳曰火如象之。不火何為。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。倍是如不亾者。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。共其憂。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。故左傳敵如忘。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。孔傳曰誰如管仲之仁。加誰字以解之。於文義未安。如猶則也。史記淮南王傳王曰上無太子。宮車即晏。駕廷臣必徵膠東王。不如常山王。不與否同。言廷臣必徵膠東王。否則常山王也。漢書作不即常山王。即亦則也。如猶不如也。隱元年公羊傳曰母欲立之。已殺之。如勿與而已矣。何注曰如即不如。齊人語也。如猶當也。宋策曰夫宋之不足如梁也。寡人知之矣。高注曰如當也。如為相當之當。又為當如是之當。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：巫廷何為天欲殺之。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。則如違之以待所濟。若求安定則如與之以濟所欲。言若能死則當違之。若求安定則當與之也。二十二年傳曰：君若愛司馬則如亾。言君若愛司馬而不欲亾之則當自亾也。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亾云。言若愛司馬則當亾走失國。解不能如辭云。言自知不能當辭勿行。是杜訓如為當。非訓為不如也。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：不習為吏。如視已事。墨子貴義篇曰：今天下莫為義。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：以如為不如。誤與左傳正義同。又孟子公孫丑篇：寡人如就見者也。如字亦與將同義。

如猶與也。及也。書堯典曰：脩五禮。五玉。三帛。三牲。今本改牲為生。非。辯見經。

義述一歛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歛之贄

及所用之五器皆因五禮而並脩之也舊說如五器皆誤儀禮

鄉飲酒禮公如大夫入謂公與大夫入也鄭讀如為若若亦與

也說見若字下賈疏謂大夫之於公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並與與同義史記虞卿

傳趙王問樓緩曰予秦地如母子孰吉今本如上有何字乃後

言予秦地與不予二者孰吉也新序善謀篇如作與是其證如

與聲相近故如訓為與與亦訓為如互見與字下

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

按其辭書
治要作多
如讀如字

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間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又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慎致其敬而誠

若有美而文而誠若。

若猶然也。易乾九三曰：夕惕若厲。離六五曰：出涕沱若。戚嗟若。

與九二曰：用史巫紛若。詩氓曰：其葉沃若。皇皇者華曰：六轡沃

若。竝與然同義。又詩猗嗟曰：抑若揚兮。正義曰：抑然，而美者。其額上揚廣兮。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，汙尊而抔飲。

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，發草立弊而無止，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：為

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：爾知寧王若勤哉。言如

此勤也。孟子梁惠王篇曰：以若所為求若所欲，言如此所為如

此所欲也。荀子禮論篇曰：故人苟生之為見，若者必死。苟利之

為見，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，則襄公得為若行乎。謂

此行也。僖二十六年傳曰：曷為以外內同若辭。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。為天下之長患。致黔首之大害者。若說為深。齊策曰。聞若言。莫不揮汗奮臂而欲戰。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。鄭讀以此為一句。若義也。為一句。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。不為也。此若義信乎人矣。今本若楊注曰。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。輕重下篇曰。此若言。曷謂也。墨子尚賢篇曰。此若言之謂也。節葬篇曰。以此若二聖王者。觀之。又曰。以此若三國者觀之。史記蘇秦傳曰。王何不使辯士以此若言說秦。今本若譌作若。燕策作若此言。皆竝用此若二字。

若猶及也。至也。書召誥曰。越五日甲寅位成。若翼日乙卯。言及翼日乙卯也。吳語。越大夫種曰。王若今起師以會。言及今起師以會戰也。故成二年左傳。病未及死。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。冪用裕若錫。禮記內則曰。父母有婢子。若庶子。庶孫。襄十三年左傳曰。請為靈若厲。

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。若衣若筭。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。辯是與非。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。若乃得去不肖者而為賢者。狗豈特攫其腓而噬之耳哉。是也。

若而者。不定之詞也。襄十二年左傳曰。天子求后於諸侯。諸侯

對曰。夫婦所生若而人。妾婦之子若而人。無女而有姊妹及姑

姊妹。則曰先守某公之遺女若而人。昭三年傳曰。則猶有先君之適。及遺姑姊妹若而人。

若干者。亦不定之詞也。禮記曲禮曰。始服衣若干尺矣。投壺曰。某賢於某。若干純。

家大人曰。若猶其也。書召誥曰。我亦惟茲三國。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。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。使羣臣從魯君以下焉。言君其待於曲棘也。顧權注老子曰。若而也。家大人曰。書金縢篇。子仁若考。史記魯

世家作旦巧。巧考古字通。若而語之轉。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。訓若為順。考為父。皆失之。詳見經義述聞易丈九三曰。君子丈夫獨行。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。在眩瞽之疾者。以告。王親命之曰。我有大事。子有眩瞽之疾。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。訓若為如。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鉋。若其事立。行服連軺輦者。必有一斤一鋸一椎一鑿。若其事立。孟子公孫丑篇曰。今言王若易然。則文王不

足法與。若字。竝與乃同義。又書稱王若曰。微子若曰。父師若曰。周公若曰者。竝與乃同義。

若猶則也。老子曰。故貴以身為天下。若可寄天下。愛以身為天下。若可託天下。莊子在宥篇。若竝作則。

家大人曰。若。詞之惟也。盤庚曰。予若籲懷茲新邑。大誥曰。若咎朕其逝。君奭曰。若天棐忱。大誥曰。越天棐忱。越字亦語助。呂刑曰。若古有訓。若

字皆是語詞之惟。又文侯之命曰。女多脩。扞我于艱。若女子嘉。吳語曰。伯父令女來明。紹享余一人。若余嘉之。禮記祭統曰。叔

舅子女銘。若纂乃考服。若字亦是語詞之惟。金縢曰。惟爾元孫。某邁厲虐疾。若爾三王。若亦惟也。互文耳。說者或訓為順。某氏傳。或訓為汝。鄭氏祭統注。或訓為如。王肅文侯之命注。皆於文義未協。

然

命吳語作

然

范望注太元務測曰然猶是也常語也

廣雅曰然鷹也鷹通禮記檀弓曰有子曰然然則夫子有為言

之也論語陽貨篇曰然有是言也孟子公孫丑篇曰然夫時子

惡知其不可也此三然字但為應詞而不訓為是

家大人曰然故是故也禮記少儀曰事君者量而后入不入而

后量凡乞假於人為入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

之然故諶杵習士聞識博學之人不可亂也眾彊富貴私勇者

不能侵也信近親憂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

守也然故諶杵習士聞識博學之士能以其智亂法惑上眾彊

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翦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傷敗無罰非主令

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婁者有所竄其

手韓子難三曰力盡於事歸利於上者必聞聞者必賞污穢為

私者必知知者必誅然故忠臣盡忠於公民士竭力於家百官

精勉於上以上諸書皆以然故二字連讀

禮記大傳注曰。然如是也。凡經稱然則。雖然。不然。無然。胡然。夫然者。皆是也。常語也。

然。詞之轉也。亦常語也。

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

然而者。詞之承上而轉者也。猶言如是而也。考工記曰。材美工巧。然而不良。則不時。不得地氣也。儀禮喪服傳曰。故昆弟之義無分。然而有分者。則辟子之私也。禮記文王世子曰。有父在則禮然。然而眾知父子之道矣。三年問曰。將由夫患邪淫之人。與則彼朝歿而夕忘之。然而從之。則是曾鳥獸之不若也。僖三十年公羊傳曰。或曰往矣。或曰反矣。然而晉人與姜戎。要之殺

而擊之。何注。然。然上議。猶豫。留住之頃也。宣六年傳曰。然而宮中甲鼓而起。定

八年傳曰。然而甲起於琴如。孟子梁惠王篇曰。七十者衣帛食肉。黎民不飢不寒。然而不王者。未之有也。以上言然而者。皆謂如是而也。今人用然而二字。則與此異義矣。

然。狀事之詞也。若論語斐然。喟然。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。上屬為句。鄭注。然猶而也。則下

屬為句。失之。哀公問曰。君子以此之為尊敬然。又曰。寡人願有言然。

論語泰伯篇曰。禹吾無間然矣。先進篇曰。若由也不得其死然。孟子公孫丑篇曰。今時則易然也。然字竝與焉同義。又楚辭九

章曰。然容與而狐疑。九辯曰。然欲僚而沈藏。然字亦與焉同義。然焉皆乃也。說見焉字下。焉。然古同聲。故祭義。國人稱願然。大戴記曾子大孝篇。然作焉。

然猶而也。詩終風曰。惠然肯來。言惠而肯來也。北風曰。惠而好我。定之

方中曰。卜云其吉。終然允臧。言既而允臧也。終猶既也。說見終字下。定八

年公羊傳曰。卻反舍于郊。皆說然息。言脫而息也。何注然猶如。如亦而也。

管子版法解篇曰。然則君子之為身。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。弑君不葬。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。夫至智說至聖。然且七十說而不受。

晉說當作晉語

然猶乃也。晉說文公謂寺人勃鞞曰。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。我以女為聖人邪。

今然君子也。荀子脩身篇曰。行而供冀。非漬淖也。行而俯項。非

擊戾也。偶視而先俯。非恐懼也。然夫士欲獨脩其身。不以得罪

於比俗之人也。言士之恭敬如此。乃欲自脩其身。非恐得罪於流俗也。賈子脩政語篇曰。

譬其若去日之明於庭。而就火之炗於室也。然可以小見。而不

可以大知。司馬相如封禪文曰。若然辭之。是泰山靡記。而梁甫

罔幾也。史記傳靳黈成傳贊曰。黈成侯周縹。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。

傳斬之傳當作傳

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，而為政於天下也。然胡不審替古之治為政之說乎。非命篇曰：有聞之，有見之，謂之有。莫之聞，莫之見，謂之亾。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。

尔 爾

說文：尔，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，鏗爾，莞爾之屬，是也。亦常語。

爾猶如此也。雜記曰：宦於大夫者之為之服也，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：前此則曷為始乎此，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。公與為爾也。公與為爾奈何。公與議爾也。言公與為此。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：其國亾矣。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：僂僂言，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：則中國曷為

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。晏子雜篇曰：晏子食脫粟之食，炙三七五卵苔菜耳矣。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，則為制耳矣。耳矣者而已矣也。此與後耳矣異義。齊策曰：若乃得去不肖者而為賢者，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巷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。見呂氏春秋報夏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。禮記檀弓曰勿之有悔焉耳矣。祭統曰夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是也。耳與已聲相近或言已矣或言耳矣其義一也。

仍

爾雅曰仍乃也。史記淮南衡山傳贊曰淮南衡山專挾邪僻之

計謀為畔逆仍父子再亾國各不終其身仍者乃也。言淮南衡山謀為畔逆乃至父子再亾其國各不終其身也。漢書贊與史記同。師古曰仍頻也。頻父子再亾國斯為不詞矣。又匈奴傳漢復遣大將軍衛青將六將軍十餘萬騎仍再出定襄數百里擊匈奴仍亦乃也。故史記作乃再出定襄。師古曰仍頻也。頻再出定襄愈為不詞矣。說文仍從乃聲故乃字或通作仍。說見經義述聞爾雅。

聊 膠

詩泉水曰聊與之謀。毛傳聊願也。箋曰聊且略之辭。聲類作膠。

義與箋同。見文選笙賦注

來

來詞之是也。詩谷風曰：不念咎者。伊予來暨。伊惟也。來猶是也。

暨讀為愾。愾怒也。此承上有澆有潰言之。毛傳：澆，澆也。潰，潰也。言君子

不念咎日之情。而惟我是怒也。毛傳：暨，息也。箋曰：君子念舊，不

我皆失之。辯見經義述聞。桑柔曰：既之陰女。反予來赫。言我以善言陰覆汝。

而汝反於我是赫怒也。伊予來暨。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：荆蠻來威。今木

詩經小學已正之。江漢曰：淮夷來求。淮夷來鋪。皆謂荆蠻是

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：天下建中和之極。師古曰：極，正也。引六月曰：王

于出征。以匡王國。是也。解者皆以來為往來之來。遂詰鞠為病

矣。

來。句中語助也。莊子大宗師篇：子桑戶歿。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。句末語助也。孟子離婁篇曰：盍歸乎來。莊子人間世篇曰：嘗

以語我來。又曰：子其有以語我來。來字皆語助。

經傳釋詞卷七 終

Blank columns for text on the right page.

經傳釋詞卷八

清 高郵 王引之 著

日本江戶 東條喆 點乙

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。今本句譌作旬。辭見經義述聞。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。以為唯未易災之餘而嘗可也。志不敬也。唯。即雖字也。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。自為句。正與傳意相合。范注。乃用鄭嗣之說。讀可也。志為句。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。總由不知唯為雖之俗字。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。雖或為唯。表記。唯天子受命於天。注曰。唯當為雖。荀子性惡篇曰。今以仁義法正。為固無可知。可能之理邪。然則唯禹

大略持意
作持意揚
注持意謂
人人殊意
與也予讀為

不知仁義法正。不能仁義法正也。楊倞注。唯讀為雖。秦策曰。弊邑之王。所甚說者。無大大王。唯儀之所甚願為臣者。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。解嘲。唯其人之瞻知哉。亦會其時之可為也。文選。唯作雖。又大戴禮虞戴德篇曰。君以聞之。已同。唯某無以夏也。墨子尚同篇曰。唯欲母與我同。將不可得也。荀子大略篇曰。天下之人。唯各持意哉。然而有所共予也。趙策曰。君唯釋虛偽疾。文信猶且知之也。史記范雎傳曰。須賈問曰。孺子豈有客習於相君者哉。范雎曰。主人翁習知之。唯雎亦得謁。司馬相如傳曰。相如使時。蜀長老。多言通西南夷。不為

用唯大臣亦以為然。此皆古書俗唯為雖之證也。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。惟信亦為大王不如也。漢書惟作唯。字並與雖同。顏師古。斷唯字為句。而以為淮南精神篇。應辭非是。辨見讀書雜誌。惟亦為大王不如也。漢書曰。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。雖字以唯為聲。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。肆並作遂。遂肆聲相近。方俗語有侈弁耳。爾雅曰。肆。故也。書大誥曰。肆朕誕以爾東征。漢書翟義傳。王莽

做大誥作故。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。詩絲曰。肆不矜厥愠。思齊曰。肆戎疾不矜。肆成人有德。抑曰。肆皇天弗尚。肆字皆當訓為故。傳箋並云。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。訓自為用。召詔曰。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

爾雅曰。茲。此也。常語。

茲猶斯也。書酒誥曰：朝夕日記茲酒。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：三命茲盥。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。秋底以露其體。茲心不爽。而昏亂百度。二十六年傳曰：單旗劉狄。師羣不弔之人。以行亂于王室。晉為不道。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：訓茲為此。皆失之。茲字或作滋。昭五年傳曰：君若驩焉。好逆使臣。茲敝邑休怠。而忘其死。亾無日矣。茲亦承上起下之詞。

斯

爾雅曰：斯此也。常語。

斯猶則也。亦常語。

斯猶乃也。書洪範曰：女則錫之福。時人斯其惟皇之極。金縢曰：周公居東二年。則罪人斯得。詩小閔曰：謀猶回遹。何日斯沮。賁之初筵曰：大侯既抗。弓矢斯張。角弓曰：受爵不讓。至于已斯亾。禮記檀弓曰：人喜則斯陶。陶斯咏。咏斯猶。猶斯舞。斯字並與乃同義。詩斯于曰：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。斯于曰：如跂斯翼。如矢斯棘。如鳥斯革。如暈斯飛。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：有秩斯祐。斯字並與其同義。

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。其殺維何。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。此言言言如

斯斯與如皆形容之詞。鄭注：斯猶耳也。耳論語鄉黨篇曰：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

為孔子在處。觀人顏色而舉動也。憲問篇：其次辟色。何引孔傳

曰：色斯舉也。正與此注相應。然下句：翔而後集。自指鳥言之。若

謂孔子辟色則與下句意不相屬矣。若謂鳥見人之顏色不善

而飛去。則人之顏色不善。又豈鳥所能喻乎。今案色斯者。狀鳥

舉之疾也。與翔而後集。意正相反。色斯猶色然。驚飛貌也。呂氏

春秋審應篇曰：蓋聞君子猶鳥也。駭則舉。哀六年公羊傳曰：諸

大夫見之。皆色然而駭。何注曰：色然。驚駭貌。義與此相近也。漢

人多以色斯二字連讀。論衡定賢篇曰：大賢之涉世也。翔而有

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。翻然高翥。費鳳別碑曰：功成事就。色斯高舉。

斯語已詞也。若恩斯勤斯。驚子之閱斯。是也。常語也。

斯語助也。詩螽斯曰：螽斯羽。毛傳：以螽斯為斯。螽

之奔。瓠葉曰：有兔斯首。鄭箋：以斯首為白首。非。

斯字。皆語助。

廣雅曰：此詞也。曹憲音先計反。楚辭招魂用此字。爾雅釋文曰：

此息計反。又息賀反。語餘聲也。說文新附字曰：此語詞也。見楚

經傳釋詁 卷八 此

五

辭从此从二其義未詳家大人曰此卽些字之譌也草書些字作些釋文曰些子爾反或子移反郭音些玉篇些息計切此也辭也何也楚音蘇又息箇切廣韻去聲十二霽些蘇計切此也辭也何也楚音蘇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此音也玉篇廣韻竝云些此也卽爾雅些字之訓廣韻些何也卽說文些字之訓說文些苛也苛何皆古呵字見周官漢書而集韻又云些或作些故知些卽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寄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

休思今本
作休息
詩作休息

思語已詞也詩漢廣曰南有喬木不可休思毛傳曰思辭也他皆放此案宣十二年左傳引詩鋪時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牽曰思變季女逝兮思詞也思變季女思齊大任思嬀周姜句法相同箋曰思得變然美文王曰思皇多士毛傳思辭也思齊曰思齊大任也箋曰常思莊敬者大又曰思嬀周姜公劉曰思輯用光傳曰相與和睦以顯於時也則思爲語詞明矣思文曰思文后稷箋曰思在和其民人失之孟子趙注同思文曰思文后稷也箋曰思先祖有文德載見曰思皇多祜思詞也皇美也盛也者失之周語韋注同載見曰思皇多祜思皇多士思皇多祜句法相同箋曰皇君也良耜曰思嬀其婦有喻其媿思嬀其婦有依其士有略其耜見經義述聞泮水曰思樂泮水思詞也箋曰言已思樂僖

經傳釋詞

卷八

思將

六

字皆發語詞。
思句中語助也。關雎曰寤寐思服。傳曰服思之也。訓服為思之。則思服之思當是語助。箋曰服事也。思已職事當誰與共之。王注曰服膺思念之皆於義未安。桑扈曰旨酒思柔。絲衣篇同。柔與其樂。左傳杜注同。絲衣箋曰柔安也。飲美酒者皆思自安。與共其樂。左傳杜注同。絲衣箋曰柔安也。飲美酒者皆思自安。並失。文王有聲曰自西自東自南自北無思不服。無思不服。無助。閔子小子曰於乎皇王繼序思不忘也。烈文曰於乎前王不忘。無思字。是思為語助也。箋曰思其所行不忘失之。思皆句中語助。

將

論衡知實篇曰將者且也常語也。
將猶其也。隱元年左傳曰君將若之何。莊十四年傳曰君其若之何。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。其必始于未亾人。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。楚辭卜居曰吾寧悃悃款款朴以忠乎。將送往勞來。斯無窮乎。楚策曰先生老悖乎。將以為楚國祇祥乎。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眾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眾也。此將字猶乃也。與上將字異義。

將字竝與乃同義。

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。且贈穀。梁傳曰。其日且志兼也。亦常語。

且猶抑也。禮記曾子問曰。葬引至於壙。日有食之。則有變乎。且不乎。齊策曰。王以天下為尊秦乎。且尊齊乎。史記魏世家曰。富貴者驕人乎。且貧賤者驕人乎。且字竝與抑同義。

且姑且也。詩山有樞曰。且以喜樂。且以永日。是也。常語也。

禮記檀弓。夫祖者且也。且胡為其不可以反宿也。鄭注曰。且未定之辭。

廣雅曰。且俗也。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。劑貌辨答宣王曰。王方為太子之時。辨謂靜郭君曰。太子不仁。不若革太子。立衛姬。嬰兒校師。靜郭君曰。不可。吾弗忍為也。且靜郭君聽辨而為之也。必無今日之患也。齊策。且作若去尤篇曰。邾之故法。為甲裳以帛。公息忌謂邾君曰。不若以組。凡甲之所以為固者。以滿竅也。今竅滿矣。而任力。

者半耳。且組則不然。竅滿則盡任力矣。燕策曰。燕南附楚。則楚重。西附秦。則秦重。中附韓魏。則韓魏重。且苟所附之國重。此必使王重矣。且字並與若同義。

且猶此也。今也。詩載芟曰。匪且有且。匪今斯今。振古如茲。毛傳曰。且此也。正義曰。今謂今時。則且亦今時。其實是一。作者美其事。而丁寧重言之耳。字亦作祖。詩出其東門。匪我思且。釋文且音祖。爾雅云。祖存也。祖通作且。

故且亦通作祖。書泰誓曰。祖茲淮夷。徐戎並興。祖讀為且。且今也。言今茲淮夷。徐戎並興也。某氏傳。以祖為往征。往征茲淮夷。徐戎並興。斯為不詞矣。且經言祖不言祖征也。

且夫者。指事之詞。且與今同義。或言今夫。或言且夫。其實一也。且猶夫也。墨子非攻篇曰。今且天下之王公大人。士君子。今且

今夫也。孟子公孫丑篇曰。若是則弟子之惑滋甚。且以文王之德。百年而後崩。猶未洽於天下。史記魏世家。翟璜問李克曰。今者聞君召先生而卜相。果誰為之。李克曰。魏成子為相矣。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。且字並與夫同義。

且。夏端之詞也。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。右抽劍以自承。管仲鮑叔進。曹劌按劍當兩陛之間曰。且二君將改圖。無或進

或曰史漢並作或謂

者趙策曰公子牟辭應侯。應侯曰公子將行矣。獨無以教之乎。曰且微君之命命之也。臣固且有效於君。上且字發語詞。司馬與下且字異義。相如封禪文曰。或曰且天為質。聞示珍符。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。

祖

祖猶及也。詩雲漢曰。不矜禋祀。自郊祖宮。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。祖亦及也。互文耳。鄭訓祖為往。非也。自言此絲衣載弁之人。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。耳傳以為先小後大。非也。其舉鼎冪告絜。則自鼐以及鼐也。以上三祖字。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。詩駟傳曰。作始也。廣同。書臯陶謨曰。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。言萊夷水邊始放牧也。又曰。沱

潛既道。雲土夢作。又作與既對文。言雲土夢始治也。史記夏本紀皆以為字代之。於文義稍疏矣。

作猶及也。書無逸曰。其在高宗時。舊勞于外。爰暨小人。作其即位。乃或亮陰三年不言。又曰。其在祖甲。不義惟王。舊為小人。作其即位。爰知小人之依。皆謂及其即位也。某氏傳訓作為起。失之作與。祖聲相近。廣韻作字又臧。詐切聲近祖。故二者皆可訓為及。

會 音增此會是以為孝乎之會。俗讀如層。非也。

曾乃也。則也。說文曰。曾。詞之舒也。高注淮南脩務篇曰。曾。則也。鄭注檀弓曰。則之言曾。詩河廣曰。曾不容刀。曾不崇朝。板曰。曾莫惠我師。召閔曰。曾不知其玷。禮記三年問曰。則是曾鳥獸之不若也。釋文曾則能反。吳語曰。越曾足以為大虞乎。閔二年公羊傳曰。

設以齊取魯。曾不興師。徒以言而已矣。論語八佾曰。曾謂泰山不如林放乎。皇侃疏。曾之言則也。釋文曾則登反。先進曰。吾以子為異之問。曾由與求之問。孔傳曰。則此二人之問。皆是也。

曾是乃是也。則是也。詩正月曰。曾是不意。蕩曰。曾是彊禦。曾是掎克。曾是在位。曾是在服。正義曰。言曾者。謂何曾如此。今人之語猶然。又曰。曾是莫聽。論語為政曰。曾是以為孝乎。馬注。汝則謂此為孝乎。釋文。曾音增。馬云。則皇侃云。嘗也。案皇說非是。今本論語馬注脫則字。據釋文及邢疏補。皆是也。

何曾何乃也。何則也。孟子公孫丑篇曰。爾何曾比予於管仲。趙注曰。何曾何乃也。孫奭音義。曾丁音增。則也。乃也。賈子論誠篇曰。王何曾慤一。苟屨乎。晏子春秋外篇曰。讒佞之人。則奚曾為國常患乎。奚曾猶何曾。

方言曰。曾何也。廣雅同。湘潭之原。荆之南鄙。謂何為曾。若中夏言

何為也。

曾音層。此曾經之曾。

曾猶嘗也。閔元年公羊傳曰。莊公存之時。樂會淫于宮中。釋文。曾才

能反。案玉篇。曾子登切。則也。又才登切。經也。廣韻同。是訓為則者。乃曾是。曾謂之曾。音子登切。訓為經者。乃曾經之曾。音才登切。羣經音辨。曾則也。作滕切。曾嘗也。昨滕切。嘗即曾經之義。以上諸書。皆音義判然。不相淆雜。說文。曾詞之舒也。此即曾是。曾謂之曾。當讀如增。而徐鉉音昨。徐氏之誤。自是以後。遂以曾是。曾謂之曾。讀如層矣。當依玉篇。廣韻。及經典釋文。改正。

音慘 曾 曾 曾 曾

說文。曾曾也。引詩。曾不畏明。字或作憊。爾雅。憊曾也。

郭注曰。發語辭。詩節南山曰。憊莫懲嗟。毛傳曰。憊曾也。民勞傳。及十月

之文箋。竝同。釋文。作憊。十月之交曰。胡憊莫懲。釋文。憊亦作慘。民勞曰。憊不畏明。釋文。正義。及昭二十年左傳。引詩。竝作慘。雲漢曰。憊不知其故。釋文。亦作慘。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。

屬。是也。

哉。歎詞也。或為歎美。若大哉乾元之屬。或為嗟歎。若帝日咈哉之屬。隨事有義

也。

大誥哉上
告字見上
與越字下
可并考

經傳釋言 卷八

哉猶矣也。若鮫哉。巫哉。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 觀

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。字亦作觀。廣雅曰。觀詞也。石鼓文曰。觀西觀北。

則 卽

則者。承上起下之詞。廣雅曰。則卽也。字或通作卽。書禹貢曰。西戎卽敘。卽與則同。敘順也。敘與順同義。說見經義述聞。百揆時敘下。言西戎則皆順。

從也。上言三苗不敘。此言西戎卽敘。卽與不皆詞耳。不為語詞。說見不字

下某氏傳曰。羌髡之屬。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。皆訓卽為就。敘為

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。詩終風願言則嘯。一切經音義十五引此。則作卽。秦策此則君何居焉。史記蔡澤傳。則作卽。蘇秦傳。與之則無地以給之。韓策。則作卽。春申君傳。則楚夏立君。楚策。則作卽。曾仲連傳。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。況荆蠻則何有於周室。言其何有於

經傳釋言

卷八

則 卽

三

周室。

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

逸周書大匡篇作勇如害上如即而字

昭三年傳曰：寡君願事君，朝

夕不倦，將奉質幣以無失時，則國家多難，是以不獲言而國家

多難也。莊子逍遙遊篇曰：其視下也亦若是則已矣，則已矣而

已矣也。荀子榮辱篇曰：夫貴為天子，富有天下，是人情之所同

欲也，然則從人之欲，則勢不能容，物不能贍也。史記封禪書曰：

然則怪迂阿諛苟合之法，自此興，然則皆謂然而也。

則猶乃也。詩新臺曰：魚網之設，鴻則離之，言鴻乃離之也。雲漢

曰：昊天上帝，則不我遺，羣公先正，則不我助，言乃不我遺，乃不

我助也。桓六年左傳曰：吾牲牲肥腓，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：鷹則為鳩，言鷹乃

為鳩也。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：鮫則極死，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：彼則肆然而為帝，過而遂正於

天下，則連有赴東海而死矣，言彼若肆然而為帝也。史記魯仲連傳彼則

作彼即即亦若也互見即字下燕策曰：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。傳作足下即欲求婦何取即亦若也有夫歿三日而嫁者。有終身不嫁者。則自為娶。將何娶焉。漢書蔽通

項羽。項羽乃號為雍王。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。謹守成皋。則漢欲挑戰。慎勿與戰。漢書項籍傳。作即漢欲挑戰。即與則古字通。而同訓為若。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。即私邪。吾不受私語。漢書。即作則。即則皆若也。

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。

失損墨子
作夫措畢
沉本同

有下脫不
恃隱括而
有自直之
箭自園之
木良工弗
貴也何則
乘者非一
人射者非
一發也三
十二字

何則。何也也。墨子尚賢篇曰。故雖咎者。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。獨聞古大禹之時。諸侯萬國。何則。德厚之道。得貴士之力也。義並與何也。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。

即則

即猶遂也。書西伯戡黎曰。殷之即喪。是也。常語也。

即猶今人言即今也。史記項羽紀。項羽即日因留沛公與飲。是也。字亦作則。漢書王莽傳。日。應聲滌地。則時成創。顏注。日。則時。即時也。

即猶今人言即是也。襄八年左傳。日。非其父兄。即其子弟。是也。字亦作則。鄭語。日。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。日。漢書西南夷傳注。日。即猶若也。昭十二年左傳。南蒯枚筮之。遇坤之比。示子服惠伯。日。即欲有事。何如。言若欲有事也。莊三十二年公羊傳。莊公病將歿。謂季子。日。寡人即不起此病。吾將焉致乎魯國。言若不起此病也。僖三十三年傳。百里子與蹇叔子。送其子。而戒之。日。爾即歿。必於殺之嶽巖。言爾若歿

也。襄二十七年傳。甯殖將歿。謂其子喜。日。我即歿。女能因納公

乎。言我若歿也。賈子胎教篇。史鮪病且死。謂其子。日。我即歿。治喪於北堂。史記孔子世家。季桓子病。顧謂其嗣

康子。日。我即歿。若必相魯。爾雅釋地。日。西方有比肩獸焉。與邛邛距虛比。為

邛邛距虛齧甘草。即有難。邛邛距虛。負而走。言若有難也。秦策

日。今王以漢中與楚。即天下有變。王何以市楚也。言若天下有

變也。趙策。日。所貴於天下之士者。為人排患釋難。解紛亂。而無

所取也。即有所取者。是商賈之人也。言若有所取也。魏策。日。今

王特楚之強。而信春申君之言。以是質秦。而久不可知。即春申

君有變。是王獨受秦患也。言若春申君有變也。史記秦本紀。日。

晉公子圉。聞晉君病。日。即君百歲後。秦必留我。言若君百歲後

也。晉世家。日。夷吾使卻芮厚賂秦。約。日。即得入。請以晉河西之

魏策實作
實注曰元
作質久猶
後

地與秦言若得入也。鄭世家曰：齊襄公會諸侯於首止。鄭子豐曰：齊疆而厲公居櫟，卽不往。且率諸侯伐我內厲公。言若不往也。又僖二十三年左傳：公子若反晉國，則何以報不穀。史記晉世家：作子卽反國，何以報寡人。昭七年傳：我若獲沒，必屬說與何忌於夫子。孔子世家：作吾卽沒。若必師之。管子戒篇：管仲寢疾，桓公往問之曰：仲父之疾甚矣，若不幸而不起此疾，彼政我將安移之。韓子十過篇：作卽不幸而不起此病，是卽與若同義。史記趙世家曰：朔之婦有遺腹，若幸而男，吾奉之。卽女也。吾徐死耳。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。

啗 音 茲 子

說文：啗，善也。善與廣韻：啗，憂聲也。倒言之，則曰嗟。或作嗟。茲，或作嗟。子。詩綢繆曰：子兮子兮，如此良人何。毛傳曰：子兮者，嗟茲也。管子小稱篇曰：嗟茲乎。聖人之言，長乎哉。秦策曰：嗟嗟乎。司空馬楚策曰：嗟乎子乎。楚國亾之日，至矣。書大傳曰：諸侯在廟中者，愀然若復見文武之身，然後曰：嗟子乎。此蓋吾先君

文武之風也夫。說苑貴德篇曰。嗟嗟乎。我窮必矣。揚雄青州牧
 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。嗟嗟乎也。故傳以子兮為嗟茲。正義曰。茲此也。嗟歎此身。箋
 不得見良人。非傳意也。謂子兮子兮。斥娶者。始失其義。其注書大傳又曰。子成王也。案
 嗟子乎。乃諸侯之詞。諸侯之於天子。豈得稱之為子乎。斯不然
 矣。

嗟 嗟 嗟

說文。嗟。嗟也。一曰痛。俗。爾雅曰。嗟。嗟也。郭注曰。今河北人云。嗟
 歎。嗟。嗟。竝同。又詩烈祖箋曰。重言嗟嗟。美歎之深。
 詩麟之趾傳曰。于嗟。歎辭。
 叱嗟。猝嗟。皆怒聲也。趙策曰。齊威王。勃然怒曰。叱嗟。而母婢也。

漢書韓信傳曰。項王意烏猝嗟。千人皆廢。李奇曰。猝嗟。猶咄嗟

也。案史記作啗。啗。叱。李說是也。顏師古曰。猝
 嗟。暴猝嗟歎也。則望文生義。而失其本旨矣。

嗟語助也。詩中谷有推曰。啜其泣矣。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。為室家乎。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
 孔垣與石聰書亦曰。雖復後悔。何嗟及矣。嗟字。皆在何字下。鄭
 訓嗟為嗟乎。故不得不先言嗟。而後言何及。非今本誤倒也。又訓及為與。皆失之。節南山曰。

天方薦瘥。喪亂宏多。民言無嘉。憯莫懲嗟。憯莫懲嗟。憯莫懲也。

十月之交曰。言天降喪亂如此。而在位者。曾莫知所懲也。嗟句
 胡憯莫懲。末語助耳。若訓為歎詞。則與上三字義不相屬矣。箋曰。嗟乎。柰

何亦失之。

音

訾

說文訾苛也。訾與苛同。呂氏春秋權勲篇。谷荊龔王與晉厲公戰於

鄢陵臨戰。司馬子反渴而求飲。豎陽穀操黍酒而進之。子反叱

曰訾。訾韓子十過退。訾酒也。訾與訾同。

訾與訾同。訾與訾同。訾與訾同。訾與訾同。

訾與訾同。訾與訾同。訾與訾同。訾與訾同。

訾與訾同。訾與訾同。訾與訾同。訾與訾同。

訾與訾同。訾與訾同。訾與訾同。訾與訾同。

訾與訾同。訾與訾同。訾與訾同。訾與訾同。

訾與訾同。訾與訾同。訾與訾同。訾與訾同。

經傳釋詞卷八 終 王意為林也。人皆與李。齊曰。骨。能。能。能。

