

馬建忠著

馬氏文通

商務印書館發行

序

書古聖開物成務。廢結繩而造書契。於是文字興焉。夫依類象形之謂文。形聲相益之謂字。形也聲也。閱世遞變而相沿訛謬。至不可殫極。上古渺矣。漢承秦火。鄭許輩起。務究元本。而小學迺權輿焉。自漢而降。小學旁分。各有專門。歐陽永叔曰。爾雅出於漢世。正名物講說資之。於是有訓詁之學。許慎作說文。於是。有偏旁之學。篆隸古文。爲體各異。於是有字書之學。五聲異律。清濁相生。而孫炎始作字音。於是有音韻之學。吳敬甫分三家。一曰體制。二曰訓詁。三曰音韻。胡元瑞則謂小學一端。門徑十數。有博於文者。義者。音者。蹟者。考者。評者。統類而要刪之。不外訓詁音韻字書三者之學而已。三者之學。至我朝始稱大備。凡詁釋之難。點畫之細。音韻之微。靡不詳稽旁證。求其至當。然其得失異同。匿庸與嗜奇者。又往往互相主奴。聚訟紛紜。莫衷一是。則以字形字聲。閱世而不能不變。今欲於屢變之後。以返求夫未變之先。難矣。蓋所以證其未變之形與聲者。第據此已變者耳。藉令沿源討流。悉其元本。所是正者。一字之疑。一音之訛。一畫之誤。已耳。殊不知古先造字。點畫音韻。千變萬化。其賦以形而命以聲者。原無不變之理。而所以形其形而聲其聲。以神其形聲之用者。要有一成之律。貫乎其中。歷千古而無或少變。蓋形與聲之最易變者。就每字言之。而形聲變而猶有不變者。就集字成句言之也。易曰。艮其輔。言有序。詩曰。出言有章。曰有

序曰有章。卽此有形有聲之字。施之於用。各得其宜。而着爲文者也。傳曰物相雜謂之文。釋名謂會集衆采。以成錦繡。會集衆字。以成詞誼。如錦繡然也。今字形字聲之最易變者。則載籍極博。轉使學者無所適從矣。而會集衆字以成文。其道終不變者。則古無傳焉。士生今日而不讀書爲文章。則已。士生今日而讀書爲文章。將發古人之所未發。而又與學者以易知易能。其道奚從哉。學記謂比年入學。中年考校。一年視離經辨志。其疏云。離經謂離析經理。使章句斷絕也。通雅引作離經辨句。謂麗于六經。使時習之。先辨其句讀也。徐邈音豆。皇甫茂正云。讀書未知句度。下視服社。度卽讀。所謂句心也。然則古人小學必先講解經理。斷絕句讀也明矣。夫知所以斷絕句讀。必先知所以集字成句成讀之義。劉氏文心雕龍云。夫人之立言。因字生句。積句成章。積章成篇。篇之彪炳。章無疵也。章之明靡。句無玷也。句之清英。字不妄也。振本而末從。知一而萬畢矣。顧振本知一之故。劉氏亦未有發明。慨夫蒙子入塾。首授以四子書。聽其終日伊吾。及少長也。則爲之師者。就書衍說。至於逐字之部分類別。與夫字與字相配成句之義。且同一字也。有弁於句首者。有殿於句尾者。以及句讀先後參差之所以然。塾師固昧然也。而一二經師自命。與攻乎古文詞者。語之及此。罔不曰。此在神而明之耳。未可以言傳也。噫。噫。此豈非循其當然而不求其所以然之蔽也哉。後生學者。將何考藝而問道焉。上稽經史。旁及諸子百家。下至志書小說。凡措字遣辭。苟可以述吾心中之意。以示今而傳後者。博引相參。要皆有一成不變之例。愚故罔揣固陋。取四書三傳史漢韓

文爲歷代文詞升降之宗。兼及諸子語策。爲之字櫛句比。繁稱博引。比例而同之。觸類而長之。窮古今之簡篇。字裏行間。渙然冰釋。皆有以得其會通。輯爲一書。名曰文通。部分爲四。首正名。天下事之可學者。各自不同。而其承用之名。亦各有主義。而不能相混。佛家之根塵法相。法律家之以准皆各及其卽若。與夫軍中之令。司官之式。皆自爲條例。以及屈平之靈修。莊周之因是。鬼谷之掉闔。蘇張之縱橫。所立之解。均不可移置他書。若非預爲詮解。標其立義之所在。而爲之界說。閱者必沈洋而不知所謂。故以正名冠焉。次論實字。凡字有義理可解者。皆曰實字。卽其字所有之義。而類之。或主之。或賓之。或先焉。或後焉。皆隨其義。以定其句中之位。而措之。乃各得其當。次論虛字。凡字無義理可解。而惟用以助辭氣之不足者。曰虛字。劉彥和云。至於夫惟蓋故者。發端之首唱。之而於以者。割句之舊體。乎哉矣也。亦送末之常科。虛字所助。蓋不外此三端。而以類別之者。因是已。字類旣判。而聯字分疆。胥有定准。故以論句豆終焉。雖然。學問之事。可授受者。規矩方圓。其不可授受者。心營意造。然卽其可授受者。以深求。夫不可授受者。而劉氏所論之文心。蘇轍氏所論之文氣。要不難一蹴貫通也。余特怪伊古以來。皆以文學有不可授受者在。併其可授受者。而不一講焉。爰積十餘年之勤求。探討以成此編。蓋將探夫自有文字以來。至今未宣之祕。與啓其緘牒。導後人以先路。掛一漏萬。知所不免。所望後起有同志者。悉心領悟。隨時補正。以臻美備。則愚十餘年力索之功。庶不泯也。已。

馬氏文通序

光緒二十四年三月十九日丹徒馬建忠序。

四

例言

是書本旨專論句讀。而句讀集字所成者也。惟字之在句讀也。必有所。而字字相配。必從其類。類別而後進論。夫句讀焉。夫字類與句讀。古書無論及者。故字類與字在句讀所居先後之處。古亦未有其名。夫名不正則言不順。語曰。必也正名乎。是書所論者三。首正名。次字類。次句讀。古經籍歷數千年。傳誦至今。其字句渾然。初無成法之可指。乃同一字也。同一句也。有一書迭見者。有他書互見者。是宜博引旁證。互相比擬。因其當然。以進求其所同所異之所以然。而後著爲典則。義類昭然。但其間不無得失。所望後之同志。匡其不逮。俾臻美備。

此書在泰西名爲葛郎瑪。葛郎瑪者。音原希臘。訓曰字式。猶云學文之程式也。各國皆有本國之葛郎瑪。大旨相似。所異者音韻與字形耳。童蒙入塾。先學切音。而後授以葛郎瑪。凡字之分類。與所以配用成句之式具在。明於此。無不文從字順。而後進學格致數度。旁及輿圖史乘。綽有餘力。未及弱冠。已斐然有成矣。此書係仿葛郎瑪而作。後先次序。皆有定程。觀是書者。稍一凌躐。必至無從領悟。如能自始至終。循序漸進。將逐條詳加體味。不惟執筆學中國古文詞。卽有左宜右有之妙。其於學泰西古今之一切文字。以視自來學西文者。蓋事半功倍矣。

構文之道不外虛實兩字。實字其體骨。虛字其神情也。而經傳中實字易訓。虛字難釋。顏氏家訓有音辭篇。于古訓罕有發明。獨賴爾雅說文二書。解說經傳之詞氣。最爲近似。然亦時有結縛爲病者。聖以虛實之字。措諸句讀間。凡操筆爲文者。皆知其當然。而其當然之所以然。雖經師通儒。亦有所不知。聞嘗謂孟子親之欲其貴也。愛之欲其富也。兩句中之兩其字。皆指象言。何以不能相易。論語愛之能勿勞乎。忠焉。能勿誨乎。兩句之法相似。何爲之焉。二字。變用而不得相通。俎豆之事。則嘗聞之矣。軍旅之事。未之學也。兩句之法亦同矣。也二字。何亦不能互變。凡此之類。曾以叩攻小學者。則皆知其如是。而卒不知其所以如是。是書爲之曲證分解。辨析毫釐。務令學者知所區別。而後施之於文。各得其當。若未得其真解。必將窮年累月。伊吾不輟。執筆之下。猶且與耳謀與口謀。方能審其取舍。勞逸難易。迥殊霄壤。

此書爲古今來特創之書。凡事屬創見者。未可徒託空言。必確有憑證。而後能見信於人。爲文之道。古人遠勝今人。則時運升降爲之也。古文之運。有三變焉。春秋之世。文運以神。論語之神淡。繁辭之神化。左傳之神雋。檀弓之神疏。莊周之神逸。周秦以後。文運以氣。國語之氣樸。國策之氣勁。史記之氣鬱。漢書之氣凝。而孟子則獨得浩然之氣。下此則韓愈氏之文。較諸以上之運神運氣者。愈爲僅知文理而已。今所取爲憑證者。至韓愈氏而止。先乎韓文。而非以上所數者。如公羊穀梁荀子管子亦間取焉。惟排偶聲律者。等之自鄒以下耳。凡所引書。皆取善本以是正焉。

書中正文。只敘義例。不參引書句。則大旨易明。正文內各句。有須引書爲證者。則從十三經註疏體。皆低一格寫。示與正文有別。

引論語孟子大學中庸與公羊穀梁。只舉論孟學庸公穀一字。以冠引書之首。國語國策只舉語策。而以所引語策之國名冠之。公穀之後。綴以某公某年。引左氏則不稱左。單標公名與其年。莊子只稱篇名。史記只稱某某本紀。某某世家列傳。八書亦如之。前漢只稱某帝某傳某志。若引他史。必稱史名。如後漢三國晉書之類。韓文單舉篇名。且刪其可省者。

諸所引書。實文章不祧之祖。故可取證爲法。其不如法者。則非其祖之所出。非文也。古今文詞經史百家。姚姬傳氏之所類纂。曾文正之所雜鈔。旁如詩賦詞曲。下至八股時文。蓋無有能外其法者。

凡引書句。易與上下文牽合誤讀。今於所引書句。俱用小字_{中居}印。於所引書名篇名之旁。以線誌之。以示區別。

本書係用萬有文庫版本
印行原裝分訂六冊每冊
面數各自起訖今合訂一
冊面數仍舊讀者鑒之

目錄

第一册

卷一 正名

界說

卷二 實字

名字二之一

代字二之一

指名代字二之三

接讀代字二之四

詢問代字二之五

指示代字二之六

第二册

卷三 實字

主次三之一

..... 一

..... 一

..... 一七

..... 一七

..... 二八

..... 三〇

..... 四五

..... 五九

..... 六六

..... 一

..... 一

..... 一

偏次三之二	二
賓次三之三	九
同次三之四	一四
靜字三之五	二四
滋靜三之六	三四
表詞三之七	四〇
論比三之八	四八
卷四 實字	五七
外動字四之一	五七
受動字四之二	七四
內動字四之三	八〇
同動助動四之四	九一
無屬動字四之五	一〇二

卷五 實字……………一

動字假借五之一……………一

動字辨音五之二……………五

動字相承五之三……………二三

散動諸式五之四……………三七

卷六 實字……………四一

狀字諸用六之一……………四一

狀字假借六之二……………四三

狀字諸式六之三……………四五

狀字別義六之四……………四七

第四册

卷七 虛字(介字)……………一

之字之用七之一……………一

於字之用七之二……………一一

以字之用七之三.....一九

與字之用七之四.....二五

爲字之用七之五.....二八

由用徵自諸字七之六.....三一

卷八 虛字.....三三

提起連字八之一.....三三

承接連字八之二.....三八

承接連字八之三.....三五

轉振連字八之四.....六八

推拓連字八之五.....七三

第五册

卷九 虛字.....一

傳信助字九之一.....一

傳信助字九之二.....一三

第六册

傳信助字九之三	一九
傳信助字九之四	二八
傳疑助字九之五	四二
合助助字九之六	五八
歎字九之七	六三
卷十 句讀	
象一起詞	一
象二語詞	一一
象三止詞	一五
象四轉詞	二二
象五頓	二五
象六讀	三三
象七句	五三

馬氏文通

正名卷之一

凡立言。先正所用之名。以定命義之所在者。曰界說。

界之云者。所以限其義之所止。使無越畔也。書中所命之名。有因先儒所經用者。有今所特創者。今爲各立界說。而命義乃明。至其因者。或與先儒之義攸乖。而創者又或見爲捏湊。而不能醒目。兩者知所不免。然且爲之。以便論說耳。惟名義一正。則書中同名者必同義。而誤會可免。

界說一 凡字有事理可解者。曰實字。無解而惟以助實字之情態者。曰虛字。實字之類五。虛字之類四。說文分別部居十四篇。九千三百五十三文。立一于端。畢終於亥。皆有事物可解。未見字有無解者。不知說文惟解字原。原其初所以成此文字者。必有所指名。故無無解之字。而虛字則概皆假借於有解之字。如焉爲鳥名。爲爲母猴之屬。故字原原無無解者也。翻閱往籍。往往以所攸其斯。凡曰孰得諸有解者。與夫蓋則以而諸無解者同科。又以何必未無是非諸有本義者。等諸於雖及矣焉哉乎也諸無義者之字。互相混淆。不可枚舉。先儒書內。更有以動字名爲虛字。以與實字對待者。近世曾濂生氏與人書云。何以謂之實字虛用。如春風風人。夏雨雨人。解衣衣我。推食食我。春朝朝日。秋夕夕月。入其門

無人門焉者。入其闈無人闈焉者。以上兩字同者。上一字皆實字也。下一字則虛用矣。後人或以實者作本音讀。虛者破作他音讀。若風讀如飆。雨讀如顧。衣讀如裔。食讀如嗣之類。古人曾無是也。何以謂之虛字實用。如步行也。虛字也。然韓文之步有新船。詩經之國步天步。則實字矣。薄迫也。虛字也。然因其叢密而林曰林薄。因其不厚而簾曰帷薄。以及爾雅之屋上薄。莊子之高門懸薄。則實用矣。覆敗也。虛字也。然左傳說伏以敗人之兵。如鄭突爲三覆以待之。韓穿設七覆於敖前。是虛字而實用矣。以上曾氏之說。是以動字爲虛字者也。然若焉哉乎也諸字。焉哉乎也諸字。本書始謂之虛字。例見後。不知曾氏將何以名之。讀王懷祖段茂堂諸書。虛實諸字。先後錯用。自無定例。讀者無所適從。今以諸有解者爲實字。無解者爲虛字。是爲字法之大宗。其別則實字有五。虛字有四。此外無字。故虛實兩宗。可包括一切字。

界說二 凡實字以名一切事物者。曰名。字。省曰名。

事物二字。一切畢賅矣。在天之日月星辰。在地之河海華嶽。人倫之君臣父子。物之有形者也。怪力亂神。利命與仁。物之無形者也。而所教者文行忠信。所治者德禮政刑。所得者位祿名壽。所藝者禮樂射御書數。皆事也。皆名也。凡目所見。耳所聞。口所嗜。鼻所嗅。四肢之所觸。與夫心之所志。意之所感。舉凡別聲被色。與無聲無臭。苟可以語言稱之者。無非事也。無非物也。無非名也。

界說三 凡實字用以指名者。曰代字。

事物有在當前者不必名也。以爾我彼此諸字指之。其不在當前而其名稱已稱之於前者。以後可以其之是此諸字指之。以免重複。論弗如也。皆與女弗如也。惟我與爾有是夫。孟以上吾女。我爾彼夫是諸字。皆代當前所稱名之人也。又見孟王之指文之牛。孟是乃是指前文所言不忍之心。孟管仲以其君。兩其字即指管晏。其知道乎。此字指前引鷓鴣之詩。故有之是。其此諸字以指前文。前文可不必重言。蓋有所以代之矣。故曰代字。代字之異於名者。名因事物而各殊。代字則所指異而爲字則一。先儒或以代字列諸虛字。或謂爲死字。而無有與名爲比者。蓋未知夫凡代者。必與所代者同其體用耳。散代字者不變之名也。用與名同。

界說四 凡實字以言事物之行者曰動字。

天下事物隨所在而必見其有行。其行與行相續。卽有由此達彼之一境。所謂動也。故實字以言事物之行者曰動字。夫事物無一時無行。卽無一時不動。其動之顯者。鸞之飛。魚之躍。犬之吠。雞之鳴。其隱者。如制心之克。伐怨欲。學詩之興。觀羣怨。大之則雷之動。風之散。爾之潤。日之暄。精之劍。鉤深致遠。知來數往。而生耐之生。食爲用。道國之敬。信節愛。處世之用行。舍藏。行道之立道。綏動。學修之切磋。琢磨。誠之之學。問思辨。凡心之誠。與意之之。皆動字也。動字與括字無別。不曰活字。而曰動字者。活字對待者曰死字。未便於用。不若動字對待之爲靜字之愈也。

界說五 凡實字以肖事物之形者曰靜字。

形者言乎事物已有之境也。故靜字與動字兩相對待。靜字言已然之情景。動字言當然之行動。行動必由事物而發。而情景亦必附事物而著。如但曰長短曰輕重曰多寡曰大小則懸而無憑。又誰知長短者何輕重者何多寡者何大小者何哉。必曰布帛長短同麻縷絲絮輕重同五穀多寡同履大小同而後所言不齊之情乃有所屬矣。夫然而天地之博厚高明悠久至聖之聰明睿智寬裕溫柔發強剛毅齊莊中正文理密察與夫荀子榮辱篇目辨白黑美惡耳辨音聲清濁口辨酸鹹甘苦鼻辨芬芳腥臊骨體膚理辨寒暑疾養皆靜字也。

界說六 凡實字以貌動靜之容者曰狀字。

事物不齊之情有靜字以形之而事物之行亦至不一也。一人之語默行止有疾徐輕重久暫之別。故學欲博問欲審思欲慎辨欲明行欲篤皆以貌動字之容也。天子穆穆諸侯皞皞君子謙謙王臣蹇蹇大人譔譔重言之以狀其容。孟何為紛紛然紛紛然狀交易之容也。孟荀往匍匐狀艱往之容。不特此也。凡記事物所動之時與所動之處亦狀字也。孟及寡人之身東敗於齊長子死焉西其東西南三字各記敗喪受辱之處。孟王顯朝暮見明日出甲於東郭氏公孫朝暮明日昔者今日諸語皆以記其時也。用同狀字也。論子謂謂盡美矣未盡善也善美兩靜字盡狀字以狀善美之進境而未及兩狀字則又

彙狀狀字與靜字矣。凡狀字必先於其所狀。

右實字之類凡五。

界說七 凡虛字以聯實字相關之義者曰介字。

凡文中實字孰先孰後原有一定之理以識其互相維繫之情而維繫之情有非先後之序所能畢達者因假虛字以明之所謂介字也介字也者凡實字有維繫相關之情介於其間以聯之耳孟音者孟言於孟子同我兩不相關者也介以與字所以明孟子對我發言之義又宋地名與言又不相關也介

以於字以明發言之地與於二字皆介字也孟城門之軌兩馬之力與兩之字介於兩名之間以明相屬之義也軌

非他處之軌乃在城門內者力非他力乃兩馬所發者孟殺人以挺與刃有以異乎挺刃之於殺不相涉也介以

字明其殺之所以也論博我以文約我以禮以字同上。

界說八 凡虛字用以爲提承展轉字句者統曰連字。

字句相接不外提承展轉四者皆假虛字以明其義論若聖與仁則吾豈敢抑爲之不若字用以提聖

仁而論者也則字直承上文抑字略轉上義則字又爲承接要皆用以相連句讀而已論富而可求也

亦爲之知不可求從吾所好此而字有假設意所以展拓也雖字跌進一層兼展轉兩意如字亦展轉上意皆爲連

字孟今燕虐其民王往而征之今字用以起下承上也可謂具臣矣今字承上起下也。

界說九 凡虛字用以煞字與句讀者曰助字。

凡字句恒以實字砌成者其決斷婉轉虛神未易傳出於是也有也矣乎哉諸字以之頓煞而神情畢露矣所謂助字者蓋以助實字以達字句內應有之神情也孟無傷也是乃仁術三也字煞三句皆以表決斷口氣也孟寡人之於國也盡心焉耳矣也字所以頓讀即以起下示句意未盡絕也矣字所以決其事之有也耳

字有惟此之意焉代字也若以此處焉字亦作爲助字者誤矣解見後論孟不仁者其爲仁矣此矣字

所以煞讀亦以起下也論於從政乎字亦以呼起下文也孟賢者亦乎字以詢問亦以煞句也論賜也

和二也聞一以知十乎何有也樂此乎乎字以詢問亦以煞句也聞一以

句皆可惟在作文善爲驅使耳其詳見後

界說十 凡虛字以鳴人心不平之聲者曰嘆字。

文中遇有哀樂不平之感嗚因用虛字以肖其聲如書經中之都兪吁咻諸書中之嗚呼噫嘻皆無義

理惟以心中所發哀樂之聲故曰嘆字

右虛字之類凡四

學類凡九舉凡一切或有解或無解與夫有形可形有聲可聲之字胥賅矣

學分九類是類一胡之字無字無可歸之類亦類外無不歸之字矣

字各有義而一字有不止一義者。古人所謂望文生義者此也。義不同而其類亦別焉。故字類者亦類其義焉耳。

字有一字一義者。亦有一字數義者。後儒以字義不一。而別以四聲。古無是也。凡字之有數義者。未能拘於一類。必須相其句中。所處之位。乃可類焉。經籍中往往有一句中疊用一字。而其義不同者。論求之與。第二與字爲動字。上下兩與。皆虛字也。論夫子之上之。虛字也。下之。代字也。魏之子。厥之。第二之字。虛字。上下兩之。解往也。動字也。善將兵而善將將。兩前將字。解用也。動字也。未將字。名也。六更士入其門。無人門焉者。前門字。名也。後門字。解守也。動字也。閨字。同。鑰於此。亦惟止。或山。或止。字四用。止水之止。靜字。言水不流之形也。惟止與衆止。兩止字。泛論一切不動之物者也。能止之。其有使然之意。動字也。是一止字。而兼三類矣。衛相國世家。夫置兩衛字。上衛。兵也。名也。下衛。護守也。動字也。凡此之類。不可枚舉。讀者當自得之。

字無定義。故無定類。而欲知其類。當先知上下之文義何如耳。夫文者集句而成。如錦繡然。故謂之文。欲知文當識句。

界說十一 凡字相配而辭意已全者。曰句。

文心雕龍云。置言有位。位善曰句。句者局也。局言者聯字以分疆。所謂聯字者。字與字相配也。分疆者。

字之爲語詞者。動字居多。而動卽行也。旣曰行矣。則行必有所自發者。亦必有所止。使所止者。卽爲所自發者。則其行存乎發者之內。而非止乎外也。不然。則其行出自發者。將有所止於外也。

孟王

笑。動字也。笑之行。王發之。惟王自覺之而已。其行未交乎外也。又子說說之行。子自覺之。其行亦

未交乎外也。人所見者。笑與說之效耳。而未與笑說之行。相交相引也。論吾從衆動字也。從之行發自夫

子。而止於衆也。論爾愛其羊愛。動字。發自子。貢與夫子。而所施及者。一則其羊。一則其禮也。然則動字。

統分兩宗。

界說十四 凡動字之行。仍存乎發者之內者。曰內動字。省曰內動。

界說十五 凡動字之行。發而止乎外者。曰外動字。省曰外動。

界說十六 凡名代之字。後乎外動而爲其所及者。曰止詞。

夫然。語詞之爲內動字者。雖隻字亦足以見意。如子說之說。王笑之笑是也。蓋曰子說。曰王笑。而其意已明。若語詞之爲外動字者。概有止詞以續之。設如吾從衆。而僅曰吾從。則不知所從之爲何。爾愛其羊。我愛其禮。而惟曰我愛爾愛。則不知所愛之維何。必伸之曰從衆。曰其羊其禮。而詞意乃畢達矣。齊論子行。今子止。行。止。坐。起。皆內動也。故隻字可見意。論子見南子說。內動字。無止詞。見。外動字。南子。論子坐。今子起。行。止。坐。起。皆內動也。故隻字可見意。論子路不說說。內動字。無止詞。見。外動字。南子。其止詞也。東方朔傳夫殷作九市之宮。而諸侯時。楚起。作起與。皆外動也。故續以止詞。畔散亂。內動字。

也。故無起詞。徐無鬼羊內不慕。外動字也。蟻與羊肉。其止詞也。

以上所論之語詞。皆動字也。動字之為語詞。凡以言起詞之行也。若語詞言起詞之何似何者。狀其已然之情者。當以靜字為主。靜字後乎起詞。而用作語詞。所以斷言其為何如也。惟靜字為語詞。則名曰表詞。所以表白其為何如者。亦以別於止詞耳。

論柴也。愚參也。魯。愚魯辟。嗟。養後乎其名。所以斷柴之為愚。參之為魯。師之為辟。由之為嗟。而用如語師也。勝由也。勝。愚魯辟。嗟。養後乎其名。所以斷柴之為愚。參之為魯。師之為辟。由之為嗟。而用如語詞。各成其何。因以表白諸賢之性為何如。故曰表詞。
後乎名。皆表其名為何如耳。

起詞表詞之中。闕有以是非為即諸字參之者。或於句讀收處。尾以乎歟也。矣諸助字。或兩者兼用者。皆以表決斷口氣也。又或表詞不用靜字。而用名字代字者。是亦用如靜字。以表起詞之為何耳。

論禮之用和為貴。穆斯爾字。一名也。一伐字也。皆起詞也。貴與美爾靜字。其表詞也。闕以為字。所以決先王之遺。斯為美。穆斯爾字。一名也。一伐字也。皆起詞也。貴與美爾靜字。其表詞也。闕以為字。所以決其兩是也。高也。明也。悠也。久也。博厚高。明悠。久。六靜字。以為表詞。助以也字。以決言其如是也。且天下非小。弱也。小弱兩靜字。天下之表詞。非以決其不然。更以也字助之。項羽本紀。梁父。即字所以斷梁父之為楚將某也。楚將。為字。用為表詞。以表梁父為何人也。論長沮曰。夫執輿者為難。子路曰。為是皆決辭。參於起。表。陳詞之間。謹與孔某。一代字。一名字。皆表詞也。問曰。為誰答曰。為孔某。兩每問答。有決辭而

無助字。曰是魯孔某與。曰是也。又兩句。一問一答。則有決辭。而兼助字矣。故曰文無定法。惟其是爾。雖然。無法之中。未始無法。法詳於後。

前論名代諸字。與動靜諸字。所有相涉之義。已立有起詞語詞止詞表詞諸色名目。今復以名代諸字。位諸句讀。相其孰先孰後之序。而更立名稱。凡以便於論說而已。

界說十七 凡名代諸字在句讀中所序之位。曰次。

界說十八 凡名代諸字。爲句讀之起詞者。其所處位。曰主。次。

界說十九 凡名代諸字爲止詞者。其所處位。曰賓。次。

主賓者。義取對待。亦猶起止之義。互相照應耳。故詞分起止者。以言句讀所集之字。而次分賓主者。以言諸字所序之位。其實起詞之於主次。止詞之於賓次。一也。故不更引書以明之。

文中遇有數名連用。而意有偏正者。則先偏於正。
孟。天時不如地利。地利不如人和。天時。兩名字。連用。雖似天字作主。而明其爲天之時。正意恰在時。則天字意轉偏。故先之地利人和。亦此解也。

兩名之中。意有偏正者。每參之字。以明屬偏於正之意。雖行文者不必盡參之字。然偏正兩名之中。加之字者。其常也。

論道千乘與國兩名字也。正意在國。千乘者明其爲何如之國。參以之字。以表千乘之屬於國耳。孟仲尼之徒。無道桓文之事者。明足以察秋毫之末。而不見輿薪。離婁之明。公輸子之巧。封疆之界。山谿之險。兵革之利。膏是例也。

界說二十 凡數名連用而意有偏正者。則正意位後。謂之正次。

界說二十一 凡數名連用而意有偏正者。偏者居先。謂之偏次。

正者對偏而言。凡在主賓次而爲偏次所先者。亦曰正次。而以言句讀中所處之位。則仍以主賓爲次焉。

靈光傳。君行。周公之事。君者。主次。事者。賓次。事對周公偏次言。則爲正次。靈光傳。靈氏之禍。主次。而亦爲正次者。則對靈氏偏次言之也。

介字。所以聯實字有相關之義者。而爲所聯者。即其所司之詞。

界說二十二 凡名代諸字爲介字所司者。曰司詞。司詞之次。亦爲賓次。

孟王坐於堂上。於。介字。堂上。其司詞。於堂上。以言王坐之處也。即以聯堂上與王兩實字也。孟殺人。以挺與。挺。刃兩名。與字。聯之上。以字。介字。以聯挺刃與殺也。下以字。用法另詳。孟斧斤以介字。以明可入之時。即以聯時與入兩實字也。孟故爲淵。殿魚者。類也。爲數。殿。爲。三爲字。皆各介所司之詞。於殿字。以明何爲而殿也。與字。以聯桀紂兩名也。漢召信臣傳。信臣爲民作均水。爲於以三介字。各以聯司詞與動字。

也。

由是觀之。凡所以達意。莫要於起詞與語詞耳。語詞而爲外動字者。概有止詞以續之。語詞而爲表詞者。則靜字其常。而名代諸字亦可用焉。至句讀中所有介字。蓋以足實字之意焉。爾介字與其詞。統曰加詞。所以加於句讀。以足起語諸詞之意。要之起詞語詞。兩者備而辭意已全者。曰句。

界說二十三 凡有起語兩詞。而辭意未全者。曰讀。讀之式不一。或用如句中起詞者。或用如句中止詞者。則與名代諸字無異。或兼附於起止兩詞以表其已然者。則視同靜字。或有狀句中之動字者。則與狀字同功。此大較也。詳後卷。

孟三代之得天下也以仁。其失天下也以不仁。三代起詞得天下也。語詞合之爲一讀。而爲以仁之起詞。以動字仁。止詞合之爲語詞。共爲一句。設惟曰三代之得天下也。則辭意未伸。故謂之曰讀。繼之曰以仁。語足氣矣。其失天下也以不仁。倣此。 孟未有仁而遺其親者也。兩句猶云仁而遺其親者。未有也云云。故以仁而遺其親者爲讀。爲未有之止詞。有字用法不一。有有起詞與止詞者。如周有八士之類。有無起詞而惟有止詞者。如有孺子歌曰之類。 孟丑見王之敬子也。丑所見者何。王之敬子也。所未見者何。子之所以敬王也。王之敬子與所以敬王兩讀。各爲見字止詞。 孟民惟恐王民起詞。恐其語詞。所恐者何。非第曰王也。乃王之不好勇也。故以王不好勇一讀爲恐之止詞。王乃讀之起詞。不好勇其語詞也。不狀字。以狀好字

也。以上明讀之可爲起止詞者。孟以大事小以大事小者。一讀。句之起詞也。者字乃泛指人君。而爲讀之起詞。事小其語詞以介字大以之司詞。言何以事小之狀也。此以大事小者五字連成。乃圍圍設一事小之人在。故此讀用同語字。樂天者。句之表詞。樂天者三字亦讀也。者字亦泛指人君。爲讀之起詞。樂天其語詞。而樂爲動字。天其止詞也。此句終以也字。有決爲如是之詞氣。含兩讀以達意。爾正句在其中矣。孟天下之欲疾其君者皆欲赴難於王。天下至者字一讀也。而爲句之起詞。以表何如之人。故視同靜字。者字讀之起詞。欲疾其君其語詞也。欲赴難於王。句之語詞也。孟管仲管西之所不爲也。管仲句之起詞。曾西之所不爲。一讀表詞也。曾西讀之起詞。爲動字。所代字指管仲。猶云管仲乃曾西不爲之人。以明管仲爲何如人。用如靜字。卽爲句之表詞也。終以也字。直決之辭氣也。孟仲子所居之室。伯夷之所樂與。抑亦盜跖之所與。共六讀。而仲子所居之室。以及所食之粟兩讀。爲起詞。餘皆表詞也。以上引讀之可爲靜字者。讀之狀句中動字者。或記行事之處。或明行事之時。或敘作事之故。或宵行事之式。孟室在宋也。子將有違行當在宋也。一讀。起詞。孟子自謂。不言可知。且下有予字。辭氣已串。在宋其語詞也。字以頓讀也。亦以重明其時也。此讀記將有違行之處。并記其時也。孟我豈若處狀飲之中。由是以樂堯舜之道哉。我起詞。處賦畝之中。其語詞。豈若兩狀字。以狀處字。以明假爲相比之意。其爲一讀。以記樂道之所。此記行事之處也。至記成事之時者。如堯舜既沒。堯舜既沒。一讀。記道衰之時。孟比其反也。則堯舜既沒。堯舜既沒。一讀。記道衰之時。凍餒其妻子。比其反也。一讀。記凍餒之時。其記作事之故。

者。如孟孔子讀。孔子讀一讀。明作春秋之由。孟有寒疾。明不可以風之故。孟也。父兄百官不足於我。又為恐其不能盡。我也。父兄不足。而恐其不能盡事。兩讀以明問孟子之故。而父兄百官不足於我。又為恐其不能盡事之故。聖宵事之式者。如孟民望之。若大者至也。為讀望雲霓。以狀民望之式。孟士之失位也。猶猶至也。為讀此以諸侯之失國比士之失位。皆謂比讀。乃狀讀中之一也。比讀皆後置。不若他讀。概置於前。以上所引諸讀之式。舉隅耳。其詳覓後。

右界說凡十三。大抵用以彙句也。文心雕龍有云。位言曰旬。蓋句讀所集之字。各有定位。不可易也。觀乎界說。證以所引。凡起詞必先乎語詞。語詞而為外動字也。則止詞後焉。如為內動字也。不必有後之者矣。間有介字與其詞。繫乎內動字。而為加詞者。則先後無常。語詞而為表詞也者。亦必後乎起詞。凡狀詞必先其所狀。失靜字以宵事物者。亦所以狀名代字也。故先所宵焉。推此意也。讀之為起止詞者。先後各從其位。其用若狀詞者。亦必先其所狀。不先者。惟以為所比之讀耳。此句讀集字。與其所位之大都也。

今取史記孔子世家贊。分註逐字之類以為式。

余代讀外孔氏書名懋見兩連其代為動人名適內魯地仲尼廟堂官名車服同禮器上諸辭生字以介時名習字禮字其代家名余代低徊狀留內之代不狀能動去外天下辭君王兩至外內於字賢字入名乘字矣助當動時名則連策內沒內則連已助焉助孔子名布衣兩傳外十辭餘

上世名學動者代宗動之代自介天子同王侯爾中字國名言動外六字藝名者代折動中字於介夫字字名可動謂上至狀聖字助矣助字

今仍前書於逐字下註其所居之次以為式。

余居首讀後語詞孔氏在後先書又為正次故後之起想見詞蒙上余字其起詞之為詞人成讀乃想見之止詞

適辭上文余字魯猶云於魯也觀詞同上起仲尼廟堂亦在偏次然為車服禮器四字皆居正

次猶云仲尼之廟堂中諸多先生之起以介時詞習禮習之其居偏次家司詞猶云余

陳之車服以及禮器也諸多先生之起以介時詞習禮習之其居偏次家司詞猶云余

起低徊狀留字留詞之止不故能字能去詞云明所述之事天偏次之正次天君王兩正次猶云天之

至於井作介賢人可謂衆矣當語調其起詞蒙時則榮語沒詞則已焉亦語孔子布衣語起語

十餘世於字也學者起宗之詞自介天子王侯皆司中國之言六藝云中國言六藝則止者為起詞天

折之起詞折詞中調用作於介夫子調其可上調其起詞承謂於可字至聖矣調表

以上言起詞者即主次也言止詞者即賓次也下仍引前書為註句讀先後以明之。

余讀孔氏書此讀也所以言想見之時與想見之詞其為人自成爲讀乃適魯之地狀讀故先表所觀

觀仲尼廟堂車服禮器此言所觀之器諸生以時之時故亦先習習禮其家可作一讀亦為觀之止詞人

至此余低徊留之讀也言不能去句至此天下君王至於賢人起詞為衆矣句當時讀言則榮句

沒說言則已焉。句爾小孔子布衣傳十餘世。十餘世爲加調至此一句學者宗之。又自天子王侯中國言六藝者。此
爲諱而折中於夫子。觀皆以言至聖之所由。可謂至聖矣。句
爲起調右界說都計二十三。凡以正名也。閱者先將界說之義。玩索有得。以知其命意之所指。與其孰先孰後之位。而後接觀下卷。方能了然。切勿以其淺易而忽視之也。

實字卷之二

名字二之一

名字所以名一切事物者。省曰名。

名字共分兩宗。一以名同類之人物者。曰公名。

禽獸二名。凡翼者皆名曰禽。凡蹄者皆名曰獸。故禽獸名爲公名。凡名之不止名一物者。皆此類也。

一以名某人某物者。曰本名。

曰堯曰舜者。古今來止一人爲堯。一人爲舜。故稱曰本名。嵩岳秦岱止一山之名。江淮河漢止一水之名。皆曰本名。

書籍有用本名爲公名者。

蓋在於王所著。吳勛卑魯皆薛居州也。王謙與魯不善。薛居州本名也。而此則公用矣。猶云皆如薛居州之善士也。孟附之以韓伯親狀然。則韓魏本名也。而用以表富如韓魏之家。則公名矣。

又有用地之發名指入者。

孟四梅之內皆四海之內。代指四海內之人。貨殖傳天下熙熙皆為利。天下以指天下之人。李廣形則曰非富天下也。四海之內。代指四海內之人。來天下攘攘皆為利往。故怒形則千里城威振千里亦指千里內所居之入也。他如陞下閣下之名皆以指入。蓋以所居者指其所居之人也。

更有以地之本名指入者。

送鶴支使序知其客可以信其主者。宣州也。知其主可以信其客者。湖南也。宣州湖南兩地本名也。今用以指官於斯地之人。人以地名。古無是也。唐以後則然。

公名別分爲二。一曰羣名。所以稱人物之聚者。

二千五百人爲師。五百人爲旅。又五家爲鄰。二十五家爲里。萬二千五百家爲鄉。五百家爲黨。故師旅鄰里鄉黨皆羣名也。

一曰通名。所以表事物之色相者。蓋離乎體質以爲言也。

論夫子溫良恭。溫良恭儉讓皆夫子之德耳。又恭寬信敏惠。與夫剛毅木訥。位祿名壽等字。皆通名也。儉讓以得之。

書中通名最習見。而通名往往假借靜字。

張敞傳：夫心之精微，口不能言也。言之微妙，書不能文也。精微與微妙，皆靜字。今用爲通名矣。釋言：賜之大禮之過，知之至，同大過。

至三字，本靜字也。而用爲通名。上于相公書：不知。勤遠二字，本靜字。而用如通名。孟：用下敬，上謂之尊。上下賢貴，本靜字也。而用以指人經籍中假借靜字以爲通名者，皆是也。

假借動字。

上于相公書：聖賢之能，能知，動字也。而用如通名。上鄭相公書：竊自計較，受與。受報，動字也。而用如通名。答侯繼書：冀足下知吾之退，未始不進。退，動字也。而用作通名。其見於他書者，不可枚舉。

更有假借狀字者。

遺：遙遊天之著。蒼蒼重言，本狀字也。今假借爲名。商君列傳：千人之諾，兩重言，本狀字也。而名用之。風著其正色耶。列傳：彼以照照爲仁子，子爲義，其小之也，則宜。義皆同上。昭今以其昏昏使人昭昭。上昭昭與上昏昏，皆狀字也。而用如名字。

至同一字，而或爲名字，或爲別類之字，惟以四聲爲區別者，皆後人強爲之耳。稽之古籍，字同義異者，音不異也。雖然，音韻之書，今詳於古，亦學者所當切究，而況聲律之文，惟此之務乎。爰錄如干爲則。

比字，梟比虎皮也。名也。當平讀。學記之比物醜類，解比較也。則動字矣。當上讀。而周禮夏官大國比小

國。解親近之義。亦動字也。則去讀。

分字。繫辭物以羣分。別也。動字平讀。禮運禮達而分定。名分也。名也。則去讀。

王字。名用平讀。詩經。王此大邦。動字去讀。

尼字。僧尼名也。平讀。孟子止或尼之。動字入讀。

令字。名字去讀。動字平讀。

衣字。名則平讀。動字去讀。

妻字。名則平讀。動字去讀。

空字。靜字也。詩在彼空谷。平讀。禮考工記。函人貶其鑽空。名字也。上讀。論語回也其庶乎屢空。窮也。亦

靜字。去讀。

思字。名用去讀。動字平讀。

除字。解殿陛也。名用平讀。書經泰誓。除惡務本。田蚡傳。君除吏盡未。皆動字。平讀。惟詩經。今我不樂。日

月其除。解去也。則去讀。

慮字。淮南子澹然無慮。解思慮。名用平讀。書經。弗慮胡獲。憂疑也。動字去讀。

冠字。名用平讀。動字去讀。

咽字。曰咽喉。名也。平讀。曰哽噎。動字入讀。

庭字。易。不出戶庭。名字平讀。莊子。大有。逕庭。靜字去讀。

衷字。書經。降衷於下民。解方寸所蘊也。名字平讀。左傳。衷戎師。當也。動字去讀。惟孔子世家贊。折衷於夫子。此衷字平仄兼讀。

扇字。禮月令。乃修闔扇。又箆也。名字去讀。補亡詩。四時遞謝。八風代扇。動字平讀。

釘字。名也。平讀。動字以釘釘也。去讀。

乘字。詩。元戎十乘。名也。去讀。易。時乘六龍以御天。解駕也。孟。不如乘勢。解因也。詩。亟其乘屋。解治也。皆動字平讀。

疏字。揚雄解嘲。獨可抗疏。時道是非。解奏疏也。名也。去讀。孟。禹疏九河。解通也。禮祭義。祭不欲疏。解稀也。一爲動字。一爲靜字。皆平讀。

培字。名字去讀。左。培塿無松柏。小阜也。名也。去讀。庸。栽者培之。養也。動字也。平讀。牽字。挽舟索也。通緯。名也。去讀。易。牽羊悔亡。引也。動字平讀。

教字。易。聖人以神道設教。解所以教也。名也。去讀。解教之也。動字也。平讀。荷字。芙蕖也。名也。平讀。論。有荷蕢而過孔氏之門者。動字也。上讀。

盛字。秦誓。犧牲粢盛。祀器中之黍稷也。名也。平讀。繫辭。日新之謂盛德。靜字也。去讀。屏字。名也。平讀。詩。大邦維屏。動字。上讀。王制。屏之遠方。解除去也。

鈔字。名也。去讀。楮貨名。一貫二貫三貫五貫十貫謂大鈔。一百二百三百五百七百謂小鈔。見宋史。動字。平讀。前漢公孫瓚傳。尅期會日。攻鈔郡縣。略取也。又與俗抄字同解。

創字。名也。平讀。曹相國世家。身被七十創。解傷也。動字。去讀。孟。創業垂統。解始也。造也。書。益稷。予創若時。懲也。

湯字。名也。平讀。楚辭。浴蘭湯兮沐芳華。又殷湯。去讀。動字也。熱水沃也。

量字。名也。去讀。書。律度量衡。動字。平讀。丈量。商量也。周禮。量人。

喪字。平讀。名也。論。臨喪不哀。持服曰喪。去讀。動字也。論。二。三子何患於喪乎。又天之將喪斯文也。

楷字。平讀。名也。孔林之木。上讀。動字也。儒行。今世行之。後世以爲楷。式也。法也。又模楷。

聞字。去讀。名也。聲所至也。詩。令聞令望。又聲聞。平讀。動字也。書。兪予聞如何。聞知也。

傳字。去讀。名也。經傳與驛傳列傳之類。平讀。動字也。續也。布也。禮。七十曰老而傳。

號字。去讀。名也。號令稱號之類。易。渙汗其大號。又齊語。使周遊四方。以號召天下之賢士。平讀。動字也。

詩。式號式呼。大呼也。

膏字平讀名也。脂膏。又肥也。孟所以不願人之膏梁之味也。去讀動字也。詩陰雨膏之。稱字去讀名也。權衡也。俗作秤。又度也。作動字用。易君子以稱物平施。適可之也。平讀動字也。月令蠶事既登。分繭稱絲效功。以共宗廟之服。知輕重也。又揚也。表記君子稱人之善則爵之。又言也。檀弓言在不稱徽。

劑字平讀名也。質劑券書也。去讀動字。調劑藥劑之意。

鋪字去讀名也。賈肆。俗作舖。平讀動字也。詩序賦之言鋪陳。今之政教善惡。解布也。而金鋪則門之銜環者。亦名也。

墳字平讀名也。檀弓。古者墓而不墳。仄讀靜字也。禹貢。白墳赤墳。土膏肥也。

論字平讀名也。評論魯論齊論之類。去讀動字也。書論道經邦。王制。凡官民材。必先論之。

彈字去讀名也。行丸也。又彈丸。平讀動字。鼓爪也。屈原列傳。新沐者必彈冠。又糾勅也。

緣字去讀名也。衣純也。公孫弘傳。緣飾以儒術。註云。猶衣加純緣也。平讀動字。循也。緣木求魚。又因也。

監字平讀名也。王制。天子使其大夫爲三監。詩既立之監。去讀動字。視也。詩監觀四方。又監鑿通。書人無于水監。當于民監。而官寺爲監名也。去讀。

縫字去讀名也。檀弓。古者冠縮縫。今也衡縫。平讀動字。以鍼紮衣也。詩羔羊之縫。

親字。去讀名也。親家姻親之屬。左。庶人工商。各有分親。平讀動字。近也。愛也。身親庶務。又論。因不失其親。

橈字。平讀名也。博雅。楫謂之橈。去讀動字。易。棟橈。枉也。又月令。令有司申嚴百刑。毋或枉橈。燒字。去讀名也。野火曰燒。平讀動字。燕也。

操字。去讀名也。節操。琴操之屬。平讀動字。曲禮。必操几杖以從之。磨字。去讀名也。石磴也。天文志。如蟻旋磨。平讀動字。詩。如琢如磨。

興字。去讀名也。趣也。詩。興乘興之屬。而比興讀亦同。平讀動字。詩。夙興夜寐。又靜字。盛也。詩。天保定爾。以莫不興。

擔字。去讀名也。左。弛于負擔。平讀動字。秦策。負書擔囊。騎字。去讀名也。車騎。驃騎之類。平讀動字。跨馬也。

難字。去讀名也。曲禮。臨難毋苟免。患難也。又詰辨之解。則動字矣。平讀。難易之解。靜字也。亦平讀。藏字。去讀名也。庸。寶藏與焉。平讀動字。匿也。易。陽氣潛藏。又蓄也。易。君子藏器於身。

籠字。去讀名也。箱籠。藥籠。平讀動字。食貨志。籠貨物。籠鹽鐵。而盛矢之器曰籠。亦名也。觀字。去讀名也。宮觀。京觀之稱。卦名同。平讀動字。書。予若觀火。

鹽字平讀名也。周禮掌鹽之政令。以共百事。去讀動字。內則屑桂與薑。以灑諸上而鹽之。案古籍中。諸名往往取雙字同義者。或兩字對待者。較單辭雙字。其詞氣稍覺渾厚。

雙字同義者。如規模威儀形容紀綱典章矩矱德政禮樂度數制度性命之類。其對待之名。率假借於動靜諸字。如古今是升。升通泰。升降可否。安危出入。寬嚴否泰。凶革盛衰。進退之屬。

成十三年。呂相絕秦篇內。雙字之名。難以盡舉。如申之以盟誓。重之以婚姻。又文公躬擐甲冑。跋履山川。踰越險阻。又散離我兄弟。撓亂我同盟。傾覆我國家。又欲闕翦我公室。傾覆我社稷。帥我蝥賊。以來蕩搖我邊疆云云。

馬蹄。馬蹄可以踐霜雪。毛可以禦風寒。又連之以羈縶。編之以阜棧。又故純樸不殘。孰爲幘樽。白玉不毀。孰爲珪璋。道德不廢。安取仁義。性情不離。安用禮樂云云。

漢文最稱渾厚。其名字多用雙字。高帝紀內。有美鬚髯。願爲箕帚妾。珍寶盡有之。婦女無所幸。籍吏民。封府庫。丁壯苦軍旅。老弱罷轉餉。命蕭何次律令。韓信申軍法。張蒼定章程。叔孫通制禮儀云。

刑法志內。大刑用甲兵。其次用斧鉞。其次用刀鋸。其次用鑽鑿。薄刑用鞭撻。亂獄滋豐。貨賂並行。畜積歲增。風流篤厚。禁罔疏闊。晝衣冠。異章服。斷支體云云。蓋有不可勝指者。

名字之前。加靜字以表其已然之情者。常也。茲不具論。而有時加一狀字。如不字。無字。於靜字名字之先。

而并爲一名者。

隱元多義。靜字也。不字先之。並成一名。而指不義之事。昭四醫有殆亦靜字。不字先之。而解爲不殆之

行不義。文十八且多。無禮者。無禮之行也。與柳中丞書。屠燒不辜者。無辜之人也。趙世家。愚者闔成。事智未

形者。未見之事也。章公墓誌。路上書告。不法者。非法之事也。

名有一字不成詞。間加有字以配之者。詩書習用之。若所加有字。無實義之可指。而爲有無之解。亦散見於他書。

書經。邦曰有邦。居曰有居。夏曰有夏。政曰有政。易經。家曰有家。廟曰有廟。詩經。北曰有北。界曰有界。梅

曰有梅。左傳。濟曰有濟。帝曰有帝。而國號之上。率加有字。如有虞。有夏。有殷。有周之類。以上見經傳釋

詞。若莊子。則陽篇。有名有實。是物之居。無名無實。在物之虛。可言可意。言而愈疏。其有字。乃有無之解。

非此例也。

至於公名本名後。殿以者字者。所以特指其名。而因以證解其義也。其殿以也字者。所以頓宕其名。而因以剖明其義也。或疊用也。字爲殿者。則以歷陳同類之事。要皆以助詞氣之用耳。另詳助字篇內。

公名殿者字者。論語所稱仁者知者之類。又三家者。以雍徹者字。特指三家。而心斥其非分之事。列衆

者厚貌。深情。者字指意中所感之人。非泛常之人。而特詮其義於後。庚桑楚且夫二子者。寇人其義同上。

本名殿者字者。遺遠遊南冥者天池。南冥齊諧。皆本名。者敘之。所以爲詮解之地步也。答衛中行書。如者所以特指也。猶云有如是之愈。何能爲之耶。信者國士無雙。如特指信。以明其才之不可匹也。高帝呂公者。者以特指呂公。玉唐勅景差之徒者皆好辭。者指以上諸人而總記之也。

名後殿以也字者。本名居多。論羊我愛其禮。他如回也由也求也之類。不一而足。皆頓宕其名。而因以申明其義也。遺遠遊野馬也。塵埃也。野馬也。一頓塵埃也。解之以息相吹也。所以申明之也。而行難齊也。贊也。且有二與七十。齊晉一頓下則剖明其義。猶言二國尙有二盜與七十人之可舉。豈今

天下無人邪。公莊三十二年。殺也。存君何憂焉。又兩也。字殿諸本名之後。皆所以頓宕其詞氣也。鄂州詩序惟鄂也。義亦如前也。字殿本名。見於古籍者亦有之。至如論語麻冕禮也。拜下禮也。皆決斷之詞。不在此例。

肅曰君臣也。父子也。夫婦也。昆弟也。朋友之交也。與。也。殿諸名之後。皆以歷數同類之事。崔羣書至於稻也。梁也。膾也。肉也。豈聞有不嗜者哉。也。殿諸名之後。皆以歷數同類之事。

要之名無定式。凡一切單字偶字。以至集字成頓。成讀。用爲起詞。止詞。司詞者。皆可以名名之。

靈光傳君行。君名也。單字。而爲起詞者。其止詞則爲周公之事。靈光傳靈氏之。靈氏之禍四字。爲萌之起詞。視同一名。驂乘。偶字。名也。而爲於之司詞。禮者樂於將然之前。而法者施於已然之後。凡人之智與禮者法者。皆爲起詞。又已然將然。皆兩狀字。而爲見之止詞。又將然之前。已然之後。集四字而成。

者。則爲於之詞。用與名字無異。按文編師序如晉徒者同當告之以二帝三王之遺日月星辰之行。天地之所以著鬼神之所以幽人物之所以善江河之所以流而語之。二帝三王之道。日月星辰之行。集字成頓而爲以之詞。天地之所以著。至江河之所以流。四讀也。亦爲以之詞。皆作名字觀。趙世家夫論至德者不和於俗成大功者不謀於衆論至德者與成大功者兩讀也。各爲起詞。視同名字。如好色者也。好德如好色者也。一讀也。而爲見之止詞。用如名字。學者閱書。要當玩索字句。則取譬宏矣。

代字二之二

代字者。所以指名也。文中隨在代名而有所指也。凡行文所以用代字者。免重複求簡潔耳。

孟曰是何傷。彼君織。屨妻辟。織以易之也。是之皆代字。指上文仲子之室。仲子之粟。彼代字。代上文仲子。假使無代之者。則必字字重書。而行文累贅矣。潘稱列傳。馬者王之所愛也。以楚國堂堂之大。何求不得。而以大夫禮葬之。薄。皆用以代馬也。如不用代字。則當云馬者。王愛之。馬以楚國堂堂之大。何求不得。而以大夫禮葬馬。薄。請以人君禮葬馬云。豈不重複可厭。

凡爲所代者。前乎代字而見者。曰前詞。亦有後乎代字而見者。亦曰前詞。蓋意中必先有所代者。而後代者從之。則前者其意。不前者其文耳。

高帝紀。士大夫有肯從我遊者。我能尊顯之。之指賢士大夫中之從遊者。故從遊者爲之之前詞。下治而我猶尸之。之指

天下故天下乃之之前詞。孟詞也請無問其詳顧兩其字指宋輕之所以說秦楚也。之指秦楚也。故凡所指者即其前詞也。

孟吾聞之也君子之指君子一句。而反先焉。所指雖後。而爲之之前詞猶若也。論語吾聞之也。君子周急不繼富同。

代字指前詞。則所指非特一字已也。凡與前詞攸關者。胥指焉。故前詞或爲頓。或爲讀。或爲句。或爲節。舉爲所指頓者。集數字而成者也。蓋起詞止詞。司詞之冗長者。因其冗長。文中必點斷。使讀時不至氣促。節者集數句數讀而成。詞意畢達。無剩義也。

論如用之則之惟指禮樂二字。庸君子依乎中。庸遜世不之指前兩句。論君子成人之美。不是字統指兩句。孟及其爲天子也。被袵衣。之被指袵衣鼓琴二女果。汲鄭列傳東越相之指東越相攻一讀。列傳於故天子弟爲吏及。貧昆弟調護之尤厚。於故人至貧昆弟一頓之指焉。游俠列傳序至如閻巷之俠修行砥節。泔而所欲者。資故笑之。之指道旁爲此之人。其兩所字亦各有所指。

有有代字而無前詞者。則以所指者爲共知之事理。讀者可默會耳。

孟附之以之懸指如此之人。亦無前詞先之也。論其爲人也。孝弟其亦懸擬其人而指之也。駢拇篤若轉魏之家。其亦懸擬之人。非有前詞也。則陽驚斯而析之。精至於無倫。大至於不可性。伯盜已。其亦懸擬之人。非有前詞也。國或之使莫之爲。未免於物。而終以爲過。之指理。前文未見。

論學而時習之。之指道亦空指也。

文內間有應用代字之處。其顯豁者不用。固無害於義。亦有不用而文晦者。

大學此以沒世不忘也。註云。此所以既沒世而人思慕之。愈久不忘也。則此下合一所字明矣。又道盛德至善民之不能忘也。

卽民之所不能忘也。笑獻笑不及排。應云。造適者不及笑。蓋不及笑。乃造適之人。非其事也。故造適

下合一者字。下句同。高帝紀擇可立立之。猶云。擇可立者立之。蓋所擇者可立之人也。蓋光傳曲突徙薪亡恩。上

文云。謝其隣人灼爛者。而不錄言曲突者。則此二句。猶云。曲突徙薪者。焦頭爛額者。非其良公。身力不以衣

食。猶云。非其身所力者。不以衣食。而刪所者。兩代字。句益遒勁。愚謂無害於義者。皆此之類。古籍中往

往而行。

雅陰侯列傳。雅陰少年尋信云。若雖長大中。情怯耳。而漢書刪去若字。文義較晦。又新唐書段秀實傳云。柳宗元稱太尉曰。吾帶

吾頭來矣。乃文自明。改唐書云。吾帶頭來矣。閱者縱不至誤。謂他人之頭。然節去一吾字。便無精神。史

家積習喜改舊文。類然。

代字共別爲四宗。曰指名代字。曰接讀代字。曰詢問代字。曰指示代字。各爲疏解於左。

指名代字二之三

一指名代字更判兩種。一指所語者。一指前文者。

一指所語者。當前對語。不呼本名。惟取公共之字。以代人之稱。己者發語者也。其代字爲吾我余予諸字。人者或爲與語者。其代字爲爾汝而若諸字。或爲所爲語者。其代字爲彼夫之字。凡此代字。可無前詞而直指者也。各字用法不同。今爲引書一一以明之。

發語者吾字。案古籍中用於主次偏次者其常。至外動後之賓次。惟弗辭之句則間用焉。以其先乎動字也。若介字後賓次。用者僅矣。

孟吾甚慙吾在。主。次。孟王曰何以利吾國大夫曰何以利吾身三吾皆偏次也。襄十一年楚弱於晉晉不吾疾也猶云。晉不疾吾

也。此爲弗辭之句。吾代字。止詞。在賓次。而先於外動疾字。弗辭之句。止詞爲代字。位概先其動字。其例見後。而不言告何也。同上。成十六年夫子嘗與吾吾在賓次。而爲介字。司詞。實僅見也。同一句法。孟子

則易爲我字。昔者夫子嘗與我言

我予兩字。凡次皆用焉。

論我對曰無違孟此主次也。孟於我心有戚戚焉此偏次也。孟顧夫子明以教我此動字後之賓次也。

予既烹而食之矣此介字後賓次也。惟我字古書皆用之。而予字則論孟而外。鮮見於他書者。封禪

我論天生德於予此介字後賓次也。惟我字古書皆用之。而予字則論孟而外。鮮見於他書者。封禪

余字用於主次與動字後賓次者居多。若偏次有間以之字者。而介字後賓次則罕見。

成二。余而所嫁婦人之夫也。妾子列傳。余雖為之執鞭。所欣慕焉。此主。次也。風原列傳。名余曰靈均。余兩用。皆動字後賓次也。不頁。丞而丞。頁。余兩用。一主。次。賓。次。自序。是余之罪也。夫是余。余在。偏。次。間以之字。殺余之弟也。是子。同上。既無武。守而又欲。同一。偏。次。而無之字。為問矣。吾我予之為。偏。次。也。概無之字。為問。而余字有之。故特表之。易。余。罪。同一。偏。次。而無之字。為問矣。吾我予之為。偏。次。也。概無之字。為問。而余字有之。故特表之。

朕台兩字亦發語者自稱也。書經用之。古者貴賤皆自稱朕。秦始皇二十六年定朕為皇帝自稱。臣下不得僭焉。至今仍之。古者臣字亦對人之通稱。非如後世之專指臣下也。

書朕宅帝位。書罪在朕躬。始皇本紀。吾墓真人自謂。真人不稱朕。所引朕字。一主。次。一偏。次。一賓。次。至台字則散見於書經。魏公子列。鼓刀屠者而公。臣乃朱亥對公子自稱。非有君臣之分。臣者僕也。如今之自稱僕云。秦後乃專指臣下。矣。

代與語者。爾汝兩字。各次皆用。若字用於主賓兩次。偏次則惟用於稱呼之人。未有用於物者。而字用於主。次者。其常。偏。次亦惟合於稱呼之人。賓。次則罕用之。成元。爾無我。爾之在。主。次。賓。次也。我為我。爾在。介。字。後。賓。次也。孟。其。至。爾。力。也。爾。在。偏。次。

傳二十四。女為。惠公來求。殺余命。女三宿。女中宿。至女三用。其一。主。次。其二。賓。次。其三。又主。次也。文十八。人奪女妻。而女兩用。其一。偏。次。其二。賓。次。陸。賈。傳。與。女。約。過。女。三。用。其。一。介。後。賓。次。其。二。動。字。後。賓。次。其。三。主。次。齊。物。論。既。使。吾。與。若。辯。矣。若。勝。我。若。字。四。用。其。一。介。後。賓。次。其。二。主。次。其。三。動。字。後。賓。次。其。四。又。主。次。我。不。若。勝。若。果。是。也。我。果。非。也。尊。我。若。字。四。用。其。一。介。後。賓。次。其。二。主。次。其。三。動。字。後。賓。次。其。四。又。主。次。

曹相國世家若歸試若在主次然無言吾若在賓次項羽本紀吾翁即若翁必欲漢書作吾翁即汝翁

必欲烹乃翁幸分我一杯羹是則若而乃三字皆汝也皆用於偏次且皆附於稱呼之人

經史內指與語者習用子字子男子美稱名也然每用如代字故在偏次必間以之字文中凡語所親

者曰爾汝此祭十二郎文與祭女孳文疊呼爾汝者也而語所友者古曰子今曰君曰公曰執事曰閣

下則又以代爾汝之代字矣所為語者惟一彼字用於句之主次而讀之主次則用其字詳彼字用於賓次者其常而用為偏次者則

與彼字互用或單用惟主次耳他次則未之見也用於偏次者則亦為指示代字非此例也

孟彼奪其民時兩彼字無前詞皆指所為語之王孟彼丈夫也我丈夫也吾何畏彼哉兩彼字一主次一賓次孟以大易

之彼在主次指前之百姓也留侯世家彼嘗彼在主次輒說彼與彼兩彼字一主次一介後賓次留侯

上問曰彼彼在主次賈誼傳彼自丞尉彼亦在主次統觀以上彼字之在主次若易以其字則不成文

上彼字皆在賓次。孟子內彼字多用於賓次，皆有輕視口氣。他書則不概見。第二十八君選 臣犯曲在彼矣。蓋在字後習用彼字。

賈誼傳：彼且為我死，故吾得與之俱生；彼且為我亡，故吾得與之俱安。彼兩句兩用。第二句身彼為夫，皆在主次。此彼與夫互用之明證也。孟夫有所 夫單用主次，如易為彼亦可。是將為亂乎？夫何敢？兩夫字皆作彼字解。二十六夫獨 夫亦彼也。

彼夫二字用於偏次者，則有指示之意。詳於指示代字。

一指名代字，用以指前文者，之其二字最為習用。韻會解其為指物之辭。所謂物者，兼人物言。且兼人已言。

隱元愛公叔 之指叔段指人。又請京使 之指京指物。之不合己者不能忍見之指人。者馮唐列傳 闔以內

外者將軍制之。兩之指闔內外之事。此之之指人物者。

大宛列傳：大祿怒其不得。兩其字。一主次，一偏次。皆指大祿。又適過行者 皆過其望。以兩其字偏次。指兩

等之人。已也。威其自取怒者其誰耶。前兩其字皆主次。指萬不同之竅。不敢以生物與之為其殺者乎。其怒心虎之與。人異類而類。養己者順也。故其殺者逆也。五其字皆指虎。此其之指人物者。

虢者而公子世家：臣市并鼓刀之指朱亥。對公子自稱謂己也。秦策 今先生嚴然不之。秦王對范雎言謂己

也。上張僕射書。愈蒙幸於執事。其所從。舊矣。若寬假之。使不失其性。其偏次之賓次。皆愈謂己也。用也。然其所珍愛者。必非常物。而其主。次。指。與。語。之。人。崔暉書。足下之賢。雖在窮約。猶能不改其樂。其偏次。指與語之人也。孟今也。父兄百官不我足。其主。次。滕文公。自。謂。也。惟。之。字。無。指。與。語。者。其。字。所。指。人。已。無。分。

之字單用。賓次者其常。

封禪書。臣師非有之。乃求之。止詞。位居賓次。陸賈傳。試為我著秦所以得之。止詞。其德天殺。有人於此。求。人。人。者。求。之。之。乃。求。之。止。詞。位。居。賓。次。失。天。下。吾。所。以。得。之。者。何。以。之。得。之。止。詞。其。德。天。殺。有。人。於。此。無。方。則。危。吾。國。與。之。兩。用。皆。介。後。賓。次。之。為。無。町。畦。彼。且。為。嬰。兒。亦。與。之。為。無。屋。達。之。入。於。無。統。之。凡。四。用。皆。賓。次。也。昭。二。十。六。若。其。許。之。兩。用。亦。皆。賓。次。者。存。乎。人。者。吾。將。任。彼。而。不。用。吾。力。焉。之。在。賓。次。惡。之。欲。其。死。生。之。亦。然。孟。所。欲。與。之。樂。之。之。兩。用。一。與。字。後。一。動。字。後。皆。賓。次。已。則。順。而。祥。之。以。字。後。賓。次。而。為。之。歌。曰。為。介。字。也。之。其。司。詞。在。賓。次。此。本。左。傳。季。札。觀。樂。篇。內。為。之。歌。等。句。

之字有為主。次者。經籍中僅一二見。

禮弓。公再拜稽首。請於尸。曰。有。臣。柳。也。者。非。寡。人。之。臣。社。稷。之。臣。也。聞。之。死。請。往。聞。之。死。之。為。死。之。主。次。聞。之。死。猶。之。聞。其。死。也。然。究。不。若。聞。其。死。請。往。之。為。順。也。接。下。之。人。百。姓。者。第。一。之。字。主。次。之。所。以。作。其。所。以。語。氣。更。順。之。在。為。字。後。有。偏。次。之。解。其。他。動。字。後。則。之。為。偏。次。者。僅。矣。

公成十五。為人。下云。為人。後者。則之解其字之確證。故之居偏次。邑百乘之家。可使為之宰也。之梯

之宰兩之字。可作其字解。何叙列傳今天下大安萬民之偏次。猶云為其父母也。廉頗列傳且相如素

下。猶云吾羞為其下也。逍遙遊於坳猶云則芥可為水之舟也。設改作則芥為舟焉亦通。焉者

代於此也。故之字應作轉詞。詳後。前引吾不徒行以為之梯句之亦轉詞也。趙策亡則二云為其次也。

秦策彼則肆然為帝。過而遂正於天下。則云為其民也。子產為之前雖美而不傳猶云為其前為其

後也。哀元述奔有云為其庖正也。道也則禍亂興云失其道也。文暢師序人固有儒名而墨行者問

乎。校其行則是可以與之遊乎。前云問其名後云問之名。則之可通。其面在偏次。且不在為字之後。

然究不若問其名之為詞順也。昭十六斬之蓬蒿上之字可作其字解。項羽本紀項羽疑范增猶云奪

其權也。然此之字。可作轉詞解。故除為字外之字在動字後而為偏次者。僅矣。

書作之猶云為之立君。為之立師也。昌黎本此。於原道作為之君為之師。於句甚顯。而其後連用為

之衣。為之食。為之宮室。為之工諸句。諸之字皆不可以偏次例之。蓋可解作為之立君為之立師為之

製衣云云。則之為詞矣。

之在偏次。有指示之意。與此是諸字同義。則為指示代字。

逍遙遊之二此二蟲也。知北遊知以之知以此言也。逍遙遊之人也之德也。將旁之人之德。猶云此人

此德。

之合於字。疾讀之曰諸。書中諸字代之於者常也。而亦有單用之字以代諸者。

論子張書諸紳。即云子張書之於紳也。乘諸堤下。乘之於堤下也。求諸故府。求之於故府也。論與文子升之於公也。

於公也。

董仲舒傳。少則習此諸之互用之證。賈誼傳。巨謹稽之。猶云稽之於天地。驗之於往古也。孟馬疏。九河之學。長則材諸位。宋塘驗之往古。猶云稽之於天地。驗之於往古也。孟馬疏。九河諸海。洪汝漢。辨之諸互用。與而不見。珍城。明白。濤。精。輝。光。日。新。者。權。居。崔。若。一。心。兩。之。若。代。之。於。也。司馬李公墓誌曰。讖言之於上也。然後引傳先作合引之於也。廉頗列傳。得豐傳之於也。密相者皆之上。錄言之於上也。然後引傳先作合引之於也。廉頗列傳。得豐傳之於也。

諸代之於。而於與乎同聲。故諸又代之乎。

論發舜其病諸者。病之乎也。論斯狹諸問行之乎也。文三。不忽之乎也。

以上之代之於。皆有所指。若大學人之其所親愛而辟焉。之亦代之於。則惟代其聲耳。此之字乃所以成讀之語氣。而非有所指也。其例見後。經學家直謂之當作於。並無左證。蓋不知之代之於之例。更不知之為成讀之語氣。故未免武斷耳。

其字指名有兩用焉。一為讀之起詞。而居主次。二以附名而居偏次。其為讀之主次者。或其讀為一句之起詞。或為一句之止詞。或其讀有連字而詞氣未全者。至承接之讀。則其字仍居主次。而為接讀代字。非此例也。若其字附名。或指前文。或代已字。或有指示之意。則皆先乎名而居偏次。與靜字無異。

讀爲一句之起詞。而其字在主次者。孟孟在其爲問句。倒文。猶云其爲民父母也。果何在乎。故其爲民父母也之讀。乃在之起詞。而其字其主次也。孟孟其爲人其爲人也。一讀。乃好之起詞。其字其主次也。孟孟至兩力也。其兩其皆讀之主次。孟孟其因敗則五解雲散矣。其見敵一讀。乃逐利之起詞。其困敗一讀。乃瓦解之起詞。兩讀皆以其字冠之。孟孟而爲福轉敗而爲功。其冠讀。居主次。而讀爲善之起詞。孟孟列禮如此。其見敬禮一讀。乃如此之起詞。而其字主之。孟孟不仁者加乎其身。其爲仁矣。一讀。其字其主次也。孟孟列禦寇故其欲義若其就義其去義兩讀。其字主之。

讀爲一句之止詞。而其字爲其主次者。孟孟王若隱其無罪而就其無罪而就地則牛羊何擇焉。其無罪而就死地。讀也。而爲隱之止詞。蓋王所隱者非其牛也。乃牛無罪而死故也。其字主次。孟孟雖日繼而求其齊也。不可得矣。其齊也。乃求之止詞。而其字主之。孟孟親之欲其富也。其貴其富。乃欲之止詞。蓋所欲者非其人也。乃欲其人之富也。此與論語愛之欲其生。惡之欲其死。同一句法。句中其兩字。同指一人。而兩字卒不可互易者。則之必實次。而其必主次之故耳。如孟子天下莫不知其姦也。人見其禽獸也。惡莠恐其亂苗也。諸句。其皆主次。與崔杼書無不說其善。其善其爲人。皆止詞之讀也。又亦知其清明。其清明。知之止詞。疾呼而望其仁之也。其仁之也。望之止詞。趙策且秦無已而帝。則且變易諸侯之大臣。彼將奪。四其字皆讀之主次。而四讀皆止詞也。德德二十三及曹實共公。兩其字讀之主次。而爲聞字觀字之止詞。趙策且秦無已而帝。則且變易諸侯之大臣。彼將奪。四其字皆讀之主次。而四讀皆止詞也。

也亦哀其遠也悲之止詞。

讀蒙連字而其為主次者孟為其象人而用之也為連字蒙讀以言其故而其字為讀之主次孟比其反也則陳

何比連字蒙讀以記其時而其字主之孟人之有四端也猶其有也猶亦連字蒙讀以為比孟然則過人遠矣如連

字蒙讀以為假設也倍二十八入曹數之以其不用以連字蒙讀以言故若其不遇君退若字假設之

辭連字也略二十雖其善視豈雖字推宕之連詞也平原君列傳士方其方字記時之連字也紀會其

怒不敢獻君會亦記時也以上諸蒙連字者皆詞氣未完之讀而主次則惟其字易以彼字則不詞矣為我獻之

其字用於偏次者最為習見孟我非愛其財而易之以羊也其指百姓猶云百姓之財故在偏次孟工師得大木則王

其指工師疾傷仰之間而再撫四海之外其指上文人心也孟原列傳其文約其行靡其字指上文雖駭

皆偏次也書籍中其字為偏次者所在皆是

其解如己字者則所指必同一句讀也孟彼奪己民之時也怒悻悻然見於其面兩其字皆謂己

也孟蓋其心者知其性也知其性則知四其字皆謂己也孟其食美其服樂其俗安其居四其字亦

謂己也孟殖列傳人各任其兩其字代己字孟君子樂其賢而利其親四其字謂己也何善傳蕃之力

不任其體其心猶云己體己心也以上所引其字為偏次者皆指同句同讀之起詞也

其字用為指示者項羽本紀今欲舉大猶云非有如是之人也昭五苟有其即云苟有如是之備也帝

本紀其歲新其歲者是歲也。與後漢禮志其曰乘其日者是日也。

其有指示之意。而習以為更端之語者。大宛列傳其屬邑大小七十餘城。其兵弓矛騎射。其北則康居

西。則水皆西流。注西海。則東水東流。注鹽澤。滑行地下。其南則河源出焉。皆用其字蒙句。以為更端。而其後句法同者。則省其字。如其北後

則惟云西則大月氏至更端處則又云其東其南云。書經有其在高宗。其在祖甲。則其字單用以為更

端也。

更有其字用為分數之母。而在偏次者。孟夫二子之勇。猶云其二人之中孰賢也。孟惡得有其一。其一

者。猶云三者中之一也。其二者。猶云三者中之二也。閔二寡人有子。其誰立者。猶云諸子之中立誰也。

上崔隸部書三人之中。其二入固房傳。其二人者。猶云三人中如彼二人者云。則其字有指示之意。而非為分母矣。

其字用諸賓次罕見。

李君甚誌其理官歷與其樸得失。猶云與之校也。齊筴孟嘗君使人給其食用。猶云給之食用也。左司

公基誌銘是與言與宰相有雅故也。所引三其字皆在賓次。誠不概見。

指名代字除之。其兩字外。有此是斯茲四字。各指前詞。而人已無分。且主賓偏三次。胥位焉。日知錄謂論

語之言斯者七十。而不言此。檀弓之言斯者五十有二。而言此者一而已。大學成於曾氏之門人。而一卷

之中言此者十九。語言輕重之間。世代之別。從可知已。蒙按尚書多言茲。論語多言斯。而孟子則通用此

是諸字。惟引書一言。惟茲臣庶而已。至是此二字。確有不可互易之處。凡指前文事理。不必歷陳目前。而爲心中可意者。卽以是字指之。前文事物有形可踈。且爲近而可指者。以此字指之。博雅云。是此也。六書云。此猶茲也。斯也。總承上文之辭。

孟是乃仁德也。是指以羊易牛之事。孟是率天。是指許行之道。孟是何足與。是指齊王。哀二十五。是略十二。是良史也。子善視之。孟無是較也。又姑舍。三是指郭重。是使獨也。是指上文右師。高帝紀。非盡族。是指上文諸將。以上皆賓次。

是字替爲於以兩介字所司。是爲於字所司者。則後焉。而爲以字所司者。必先焉。其他介字。鮮有爲所司者。孟吾何快於是。爾何曾比。兩是字皆後於字。後乎字者亦然。乎於固可互也。鄭吉傳。於是中西城。是隱氏有。爾是同上。是天道。是行年。以七十而老。斲輪。傷十五。三施而不報。四。是字皆司於以字而居先焉。此定式也。

是字用於偏次者。凡書皆有。孟是心。足以王矣。子豈若是小丈夫。是附於名。皆有指示之意。此字用於主次者。孟此率。獸而食人也。已矣。此字用於賓次者。乎。今王鼓樂於此。雖由此。霸王不異矣。此字用於偏次者。孟此心。之所以合於王者。何。凡此皆指上文之物。或當前可指之事也。莊二十二。陳此。主。次。指人。敬仲也。貨殖。能。索。耳。此。主。次。指。上。文。之。人。將。皆。疎。必。連。兵。還。鄒。此。指。上。文。陳。樊。等。此。與。是。

字無異。詳觀以上所引諸句。是此二字兩字之別。學者可自得之。

論斯焉。上斯主次。指其人。下斯賓次。指其德。論不圖為樂之至。斯為於後司詞。而在賓次。使斯民飢而取斯。死也。必先斯四者。鑿斯池。五用斯字。皆附名而在偏次。言昭元茲心不爽。兩茲字一主一偏。茲論文不在茲乎。詩。築室於茲。三茲字皆在賓次。

於介字也。不司之字。凡用於之兩字之處。焉字代焉。玉篇云。焉是也。高郵王氏云。焉於是也。焉代於是者。

指事也。代於此者。指地也。代於之者。指人也。焉代之字者。惟用於賓次耳。然皆用以煞句也。其用於句中。

者。藉以頓挫耳。焉字別用。散見於後。

論愛之能勿勞乎。忠焉者。忠於君也。忠為內動字。不若愛為外動字也。上云愛之。則下句當云忠於是矣。而於是不習用。故焉代焉。蓋二十音陪臣書能輪。王施惠焉者。施惠於書也。而欲反覆之一篇之中。

矣。而於是不習用。故焉代焉。蓋二十音陪臣書能輪。王施惠焉者。施惠於書也。而欲反覆之一篇之中。

三致三致意焉者。三致意於是也。隱元。魏叔死焉者。魏叔死於此也。隱十一。使營菟。吾將老焉。

者。老於此也。微五。初晉侯使士焉為二公。實薪焉者。實薪於此也。以上焉代於是於此者。皆以煞句也。

二事相比。必用於字。以置所與比者之先。而焉代於此用煞比較句者。最為習見。孟晉國天。莫強焉者。

莫強於是也。孟曰。殆甚於是也。孟樂莫大焉。皆此類也。倍二十四尤。而甚於是也。

焉代於是於此。用於句中者。論女得人。猶云。女於此得人耳乎。也。盡心焉耳矣。猶云。盡心於此耳矣。孟。

焉代於是於此。用於句中者。論女得人。猶云。女於此得人耳乎。也。盡心焉耳矣。猶云。盡心於此耳矣。孟。

子正義引高誘註焉作於是解。公宣二勇士入其門則無人門猶云無人門於此者無人闖於此者。紀是從事焉尙軍而吏未加務也。猶云從事於是者尙寡也。柳子厚墓誌銘落陷井不一引手猶云又下石於是者也。菊子謀兵若赴水猶云入於此即焦沒耳。月令天子始乘舟猶云天子於是始乘舟也於是者於其時也古書火入焉焦沒耳。習用之齊焉始爲令同上惟高郵王氏必以焉始兩字連讀似牽合耳焉代於是者記始爲令之時也始記其事之緣起也兩者有不必相連者矣。

焉代之者。論來惡之必察焉。孟子有國人皆曰賢然後察之此焉可代之之證。惟焉以敘句較宜耳。十五子女玉帛則君有之。下句焉代之以敘句也。十二諸侯年表序素因雍州之固四國迭焉代之上羽毛齒革則君地生焉。指秦之吏民愛敬焉。任同上。皆之者而徒舉淨厲之說贈焉。亦前意也。畫記絕人事而奪焉又而獲焉焉代之以殿句也。

身親自己四字皆重指代字。人已通稱而身親二字必居主次。身者明其人之與其事也。親者表其人之行其事也。有動靜之分焉。

項羽本紀乃遣其子身送之。記宋義之自送也。高帝紀必身勸爲之翼。必自往勸也。項羽本紀吾起兵至今宋義相齊身送之。經七十餘戰也。荷子議兵身荷不狂惑。身苟不如是者其人苟不如是也。指其人不必指其行也。請置鄒校糜刺史縣令不躬爲不躬爲之師者不自爲其師也躬猶身也。秦策楚人乃以身皆言自也。之師里闔後生無所從學爾。

賈誼傳陛下之與諸公非親角。親角材者，乃與之比較材力也。存所事也。身封王者，及身封之也。材而臣之也。又非身封王之也。親角材者，乃與之比較材力也。存所事也。身封王者，及身封之也。雖與事而無所作用也。此身親二字之別。論親於其身爲不親自爲惡也。有所爲也。君者，親手弑之也。王親自手。親手持旌也。叔孫通傳此親目見也。人親驚吾馬。親驚吾馬者，有所爲也。如云身驚吾馬者，乃適自橋出而驚吾馬也。則文帝亦不必加罰矣。自射彼三人者，身自者，親身也。身自射彼三人者，猶云親手射彼三人也。與柳中丞書足親與者，有與其嘗辛苦之意也。靈光傳皇親安女者，安之親女也。用於偏次與所解親字不同。

自字可主可賓而其居賓次者，必先乎賓之者。賓於介字者，亦先焉。然惟爲字以字所司，他無司之者。孟然則非自殺之也。一問又黃霸傳侍中樂陵侯高權懼近臣。以上自字四用，皆先乎動字而在主。耳自織之與是自求職也。脫之所自親君何越職而舉之。自奉事常稱疾命從事自代。不自字兩用，其一在主次，其二代之止詞。居賓次而位先焉。孟其自在以。如此達生公則自傷鬼惡能傷公人間世山水自寇也。齊火自煎也。答殷侍御書不復自比於人。東方朔傳朔文辭不遜高自稱譽管子列傳分財則多自與王君墓誌銘高固奇士自方阿衡太師許國公。神道碑真言自。以上自字，皆動字止詞而位先焉。靈光傳數相對啼泣自怨自字兩見，皆爲止詞而先。可不自與人交。焉此類動字曰自反動字。詳後。如自悔自侮自傷諸動字，以其行之出乎己，仍反乎己也。故云然。

孟先名實者爲人也。爲介字。上爲字司詞人字。居後後爲字司詞自字而先焉。成二其自爲謀也。則過。後名實者自爲也。爲介字。上爲字司詞人字。居後後爲字司詞自字而先焉。成二其自爲謀也。則過。自爲橋驚爲素益敵也。賈誼傳人君莫不欲求忠以自爲舉賢以自佐。諸自字皆爲之司詞。雖居賓次。

兩位先焉。秋水自以比形於天地。自爲以字所司。而亦先之。然以字司詞。凡爲代字。常居其先。不僅自字爲然也。詳介字篇。

己字則主焉。齊焉。備焉。守常而已。

孟使己爲政。不用則亦已矣。昭三十一。己所能見。夫人者有如河。受學則百己者。至人趨已趨則若已者。至然則什己者。至人趨已趨則若已者。則在其次。孟曰。己者。自爲介字。己其詞。而在賓次。孟曰。兄生鵠者。已類。其已類者。仲子之類也。故已存偏次。孟曰。已者。真夫也。三已字皆在偏次。重答張籍書。抑非已也。上已字乃勝字。主次。下已字偏次。而參用之字者。

敘事之文。我字間有代己字用者。特不常耳。

張釋之列傳。王在曰。吾驥。顧謂者。不述口氣也。而曰爲我結轡者。猶云爲已結轡也。柳子厚墓誌銘。諸解顧謂張廷尉爲我結驥。顧謂者。不述口氣也。而曰爲我結轡者。猶云爲已結轡也。公要人爭欲令出稱妻之。令出我門下者。猶云令出己門下也。

太史公職任少卿書。彼觀其意。且欲得其當。爾報漢。以上下文言之。彼當太史公自謂。不應用彼字。而遍查各本。皆用此字。實無他書可爲比證。未敢臆斷。附識於此。以上指前文者。

接讀代字二之四

二接讀代字。頂接前文。自成一讀也。字有三。一其字。獨踞讀首。二所字。常位讀領。三者字。以煞讀脚。三字所指。不一其義。而用法殊焉。

其字領讀。獨踞其首。用法有二。一在主次。一在偏次。其在主次者。有前詞爲名而其字頂接者。

十二諸侯年表序。齊晉秦楚。四國本名也。其在成周四字一讀。參於句中。以下所引皆倣此。原野古之君子其黃已也。齊晉秦楚之表詞也。如是其在成周四字一讀。參於句中。以下所引皆倣此。重以周其待人焉。輕以約。

兩其字皆頂指古之君子。餘同上。義道德之說。孰從而聽之。其字頂指後之人。而爲欲聞之。主其執

從而聽之者。猶云後之人。從何人而聽之也。孰字賓次先置。其例見後。荀子議兵。秦人其生民也。歷

以既恆之以慶賞。歸之以刑罰。使天下。其字兩用。直頂秦人。天下凡有行必請於攬紳先生以求詠。詠

之民所以要利於上者。非關無由也。其所。兩其字。第一其字直指文暢。而爲周遊之主次。以成一讀。師既古之聖人其出人也。其字直接古

之聖人。張中丞敘後二公。其字直接二公。

有前詞爲代字而其字直接者。

秋水此其過江河。其頂接此字。此代字也。今爲前詞。其過江河之流爲讀。不可爲量數爲句。而此其二

之流不可爲量數。其頂接此字。此代字也。今爲前詞。其過江河之流爲讀。不可爲量數爲句。而此其二

字連用似成一語。細按之則各爲句讀之主次。又似秋水此其比萬物也。不法同。下引是其彼此皆同此

其。荀子榮辱篇。是其相縣也。藁直夫芻豢稻粱之縣。精糝爾哉。駢排。彼其二字相連。而第二句則彼字

彼其所殉仁義也。則俗謂之君子。其所殉貨財也。則俗謂之小人。彼其二字相連。而第二句則彼字

不用。惟用其字。是則彼其二字。名爲主次。而非一語也。明矣。然則此其與是其亦當然矣。此句彼字乃句中之賓次。今先置焉。又以之字重指。此例詳後。人問世且也。彼其所保與衆異。而以義喻之。不亦適其柔服。求濟其欲也。東所用彼其。夫其是其皆同上。舍進退無擇於親疏。遠邇惟其宜可焉。者亦代方朔傳。是其不可一也。議兵爲人之上者。其所以操下之百姓者。無禮義忠者。其二字相接。各爲句讀。字。其字直接。信焉。盧率用賞度刑罰。勢詐除阨。其下獲其功用而已矣。者其二字相接。各爲句讀。有前詞在前句。而其字指之以綴其後者。蓋皆以其字爲讀之主次也。

孟有人於此。其待我以。有人於此。爲句。其指其人。自成一讀。以附之。若其志有君。有君爲句。其指君。猶
起詞。
云有君其爲賢也。若是。以爲法也。內保之而外不蕩也。平者水平也。其指水平自爲一讀。而成下句之

其字在偏次也。前詞先置。而其字下必接名字。其字冠讀首以頂指焉。間有所指前詞。或空寄句首而不必自爲句讀者。如是則其字與前詞若相連屬者然。總之接讀其字。以其與前詞緊接。而又自爲一讀。故以別於指名其字耳。

傳七夫諸侯之會。其德刑禮義。無國不記之也。故
其字爲偏次。而其德刑禮義爲記之止詞。今先置焉。其例見後。君用之則安富尊榮。其指君子而附於君。以領一讀。其羈越士之困。困既已存亡死生矣。而不矜其能。蓋伐其德。亦有足多者焉。今游俠三

字單置於首其字附於名以頂指焉。疊成數讀直至赴士之阨困然後續書既已存亡死生矣一句。上接今游俠之起詞猶復疊拖數句句讀起伏聲調婉轉最為可法。讀崖復州序雖然幽遠之小民其足鮮矣况能自辨於刺史之庭乎幽遠之小民五字乃能自辨於縣吏句之起詞今置於首以其字附於足跡直接以領讀間於其中文勢展宕下續兩句再跌一層可法。

孟梓匠輪輿其志將以求食也其附志字在偏次直接梓匠輪輿惟梓匠輪輿後無坐動以為句則四字塞而無着實則於義當云梓匠輪輿之志又不成句故用其字所以緩其氣也。送楊少尹序今楊與句法與上同既鄭子之徒其不及孔子其字之用亦與上同。老子子所言者其人與骨者其二字連用其在偏次

二所字常位讀領或隸外動或隸介字而必先焉讀有起詞者所字後之。

天運彼人之所引非引人也人之所引讀也所指彼引外動也所為引之止詞而先焉人者讀之起詞而所後焉故所適居一讀之領常也非引入也句彼其起詞也。學孝者所以事君也以介字所隸焉而居其先餘同上。

所字必居賓次其用法視其前詞之先後有無為別。

一前詞先乎所字者有近與所字相連者焉有遠在前文者焉而其近者則有為名字焉有為代字焉要當各為疏證者也。

食貨志歸者土之所獲出於口而無窮粟者民之所種生於地而不乏兩所字一指爵一指粟爵粟皆先所字所字又為擅種之止詞位

賓而先焉。昭二十五唯是欄柵所所
職所之前詞也。所乃以之司詞而先焉。毛穎傳爲人運記而便數。自結繩之代以及秦事無不纂錄。陰陽卜筮占相擊方族。山經地志字書圖畫九流百家。天人
外國之說皆所詳悉。所統指以上諸學。襄十四駭我諸鄙所。兩所字皆指南鄙之田。昭四冀北之地。無與
國所。指冀北之地。王尊傳尊擢刺整揭。謀暴禁。兩所字皆指前事。襄三十一。天官大。所。指大官大邑。通
送。今子之言。大而所。指子之言。儒林傳六學者。王敦致至治之成法也。所。指六學而司於以字。諱銘。播州
非人所。指播州。以上所引諸書所之前詞皆名也。而先置焉。通無非。彙傑大。指諸字。爲與字之詞
詞而先焉。諸者指示代字也。例另交通之起詞。即前文之灌夫也。猶云諸凡。魯朱家所嘗施之人。唯恐人見之也。龐參。凡
非彙傑大。指也。游俠列傳諸所。所。指諸字同上。猶云諸凡。魯朱家所嘗施之人。唯恐人見之也。龐參。凡
所以君國子民。待所。指凡字。凡亦指示代字也。天運彼人之所。所。指彼字。彼代字也。高帝紀。彼三人者。
四方一出於仁義。所。指凡字。凡亦指示代字也。引非引人之所。所。指彼字。彼代字也。高帝紀。彼三人者。
取天也。所。指此字。而隸於以字也。所以禮貌大臣。而厲其節也。兩所字皆指此字。而此字只一見者。可
見此所兩字之不相連也。而所。指此字益明矣。李斯列傳此五帝三王之所以無敵也。張耳。兩所字皆
指此字。不能說所不爲也。兩所字皆指徐行者。者。楚之所患也。所。指此三言者。上引諸書所字前詞。
皆代字也。

有以所字遠指。包舉前文者。此概與前節以此字爲前詞者句法相似。益谷序。大丈夫之遇知於天。又

大丈夫不遇於兩所字皆指前段猶云此大丈夫之云云賈誼傳所以明有敬也所以長恩且明有孝也四所時者之所為也兩所字皆指前段猶云此大丈夫之云云賈誼傳所以明有敬也所以長恩且明有孝也四所字皆指前文四段設加此字與前節所引句法無異夫所不能也那大所字指前事謂危是以告也所所指論子皮以尹何為邑事在前文甚遠凡此句法皆以敘段也

一前詞後乎所字者亦有名代之分

孟仲子所居之室伯夷之所築與抑亦盜跖之所築與所食之粟伯夷之所樹與抑亦盜跖之所樹與所居之室所食之粟兩所字一指室一指粟皆置其後匈奴列傳天所立大單于猶云大單于天之所立敬問皇帝陛下無恙所與我界厥脫非能至也匈奴所指棄地也又悉復收秦所使蒙上所指蒙恬下所指地皆各後焉賈誼傳漢之所置指傅相以報先王之所以遇將軍之意乎所指本句下意字幸臣之理而不自於臣先王之所以先王之心兩所字一指理一指心皆在其後及符璽皆在胡亥所書上所字指下書及符璽懷齊戰疾所指三端與柳中丞書雖國家故所指地與鄰相公書前後人所與及妻押兩所字皆指錢物陸賈傳所死家者所失地句益可坐而得所指地與鄰相公書前後人所與及妻押兩所字皆指錢物陸賈傳所死家者所指家猶云我死之家也討兵馬例皆不諳山川不伏水土所指下文兵馬以上引書所之前詞皆名也而後置者

所字前詞置後而為代字者概為者字孟其所以放其良心者所指者字原其所以放心之事與斧斤伐木無異故者亦空指事理耳孟拱把之桐梓人苟欲所指者即云皆知所以養之之術也學其所厚

所厚所指者者皆據人而言。賈誼傳及樂而不然其俗固非貴辭讓也所兩所各指者字猶云其俗所
上之事也。德充符所愛其母者非愛其母者也愛使其母者非愛其母者也所指者字猶云所愛於其母之故也。齊策視吾家所指者即云視
吾家所寡有之物也。道也所指者猶云臣所好之事也。酷吏列傳所愛者法活猶云其
所愛之人其所憎之人也。法德屬四境之內所以立宗廟社稷治猶云所以爲此之道也。道也猶云所以具知云云者猶
與猶云所以疑神之道也。蕭相國世家漢王所以具知天下阨塞戶口多所指者所以具知云云者猶
云所以具知如此之故也。凡所以者之句皆原其故也。循吏傳庶民所以安其田里而亡原民所以如
此之故也。蕭相國世家上所爲數所乃爲字司詞指者字亦原故之詞氣也。若此句法凡書皆有蓋不
及博引也。有以所字領起者則其前詞詳觀上下文有可不言而喻者大學之所謂修身在正其心者
所謂誠其意者乃承上文而言猶云上文之謂修身在正其心者上文之謂誠其意者云更有傳中誓
文以所字領起者而杜註與經學家直謂所字係當時誓詞蓋曾未細味其文故武斷耳。秦策所貴於
爲人排患釋難解紛亂而無所取也此推言世人所以貴士之道所字突起者不言可喻也。文十三所不歸所指者此句
舍余如兩字猶云余如不歸爾帑有如河云蓋誓文必有假設之詞。定三余所有濟漢此加余有兩字
益明矣。猶云余如有濟漢而南之事有若大川他如君焚丹書者有如日猶云余如有不請君焚丹書
之心。禮社稷者是與有如上帝此倒文也。猶云嬰如有不唯與忠君利社稷之人有如上帝也。禮二

所不與舅氏同心者有如水猶云余如有不與舅氏同心之事有如水云定三所不以爲中軍猶云余如有不以爲中軍司馬之事也論于所否猶云余如有不安之心天厭之註疏解所字亦云誓辭蓋未知所者兩字互指之例耳

經史中所字先乎動字而上下文並無爲所指者直可視如所指之名若所字前加以有無之字其用法尤習見也。

廣舟車所至人力所通天之所覆地之所載六所字皆先其動字先後並無爲所指者其意猶云舟車日月所照霜露所降凡有血氣者莫不尊親也。人所求乎子者孝也猶云以人力所可通到之處天地覆載之宙合日月昭臨之乾坤霜露降澤之田土凡有血氣之人云云不必明言所指諸名而其意可知故所合動字直可視同名字也庸所求乎子以事父未能也所求乎子者孝也猶云以孝事父未能也實補列傳所至國君無不從與之抗禮所至者凡至之國也猶云所至之國其君云云又以所多易所鮮即以己多之物易其少物也論所損益所損益者猶云損益之禮也孟則魯在所損猶云當損當益之國也仁者以其所愛及其所不愛不愛不仁者以其所不愛及其所愛所愛與所不愛即以代人民土地也韓非列傳凡說之務在知其所說而滅其所敬所說者代與說之人所敬所醜者即所敬所醜之事也孟又極之所往者所往之地也酷吏列傳所治即上意治所欲罪皆指人也猶云湯所欲治之人即上意所欲罪者與監史深禍者子與也孟吾聞觀近臣以以其其所爲主者遠臣也其所主者近臣也法懲問智之所布未釋所布所刺者猶言水陸可漁可耕

疏廣傳數聞其家金餘尚有幾
所留侯世家父去里所復還
附識焉
所合名靜諸字師古云幾所者幾許也故里所者里許也非代字也因

者字必煞讀脚所謂語已詞也說文謂之別事之辭增韻謂之卽物之辭者以其有所指也惟者字煞讀
義若起詞故以列入接讀代字其成讀也爲用有七一爲句之起詞二爲止詞三爲表詞四爲司詞五居
偏次者六用若加語者七有假設詞氣者一者字煞讀爲句之起詞者

孟爲此詩者
者指人猶云爲此詩之人其知道乎故爲詩者乃知道之起詞也孟是故知命者不猶云
其知道乎者

知命之人也知命者乃全句之起詞孟以力假仁者霸霸必有大兩者讀皆各爲其句之起詞也機變
所用恥焉其句法同上

之巧者無
其句法同上
譚可代君者猶云可代君之人是誰問詞故倒文也詳後可代君者句之起詞

也何善傳爲禮部者
猶云爲禮部之人概皆是不與善相合之人句義同上老子竊鉤者
兩讀皆煞者

字各爲句之起詞劉向傳天執狐疑之心者來讒賊
兩者讀皆各爲下句之起詞齊策今夫媾的非咎
而射之中者則善不中則愧少長貴賤則猶云能中之人則以爲善不中之人則愧故中者爲句之起

詞下句不中兩字既有不字故不加者字也其下少長貴賤則同心於貴之者乃何也之起詞猶云其
心如是果何爲也

是者不能讓緣以顯爲
三者讀皆各爲句之起詞荀子議兵好士者
法同上爲進士者皆以子厚爲師猶云衡湘以南凡爲進士之人皆師子厚也者能擇人而任時生句

是者不能讓緣以顯爲
三者讀皆各爲句之起詞荀子議兵好士者
法同上爲進士者皆以子厚爲師猶云衡湘以南凡爲進士之人皆師子厚也者能擇人而任時生句

法同上。又若至力農畜工虞商賈為權利以成富。大者猶云至如盡力於農工商為權利以成富厚。其大者傾都中者傾縣下者傾鄉里者不可勝數。諸讀皆為不可勝數之起詞。項羽本紀項王天下者必沛公也。

二為止詞者。

孟晉聞用夏變夷者。未聞變於夷者也。所聞者用夏禮變夷俗之道。所未聞者反乎此之說也。故兩者讀乃聞之止詞。諫書於是近而論次自古以來用事於鬼神者。所論次者即自古以來用事於鬼神者。故為止詞。即無所勢者視之如奴。所善視者有勢之人。故有勢者為止詞。即無所勢者乃假設之讀見下。送韓御史序吏得盡償所償者即所亡四十萬斛之米。灌夫傳亦欲引繩批根。所欲引繩批根者即先暮後棄之人。御奴列傳顧立所斬者不射善馬之人。高帝紀顧從諸侯王句法同上。

有字後所有之讀習以者字為斂者。孟未有仁而遺其親者也。是猶云仁而遺其親者未有也。義而後其君者未有也。孟仲尼之徒無道桓文之事者。是如云仲尼之徒之中無有道桓文之事之人也。他如有牽牛而過堂下者。有復於王者王之臣有託其妻子於其友而之楚遊者無非事者古之人有行之者齊人無以仁義與王言者。有為神農之言者許行。今有受人之牛羊而為之牧之者。有事君人者。有安社稷臣者。必有得天時者矣。諸句與夫銜卒莫與公有怨讎者。閱二賊有乘軒者。上宰相書將有介於其側者。楚策。

是以外賓游客之士無敢盡忠於前者。兼策由此觀之。烏有不戰者乎。等句。皆此類也。

三用若表詞者

孟取諸人以爲善。與人爲善者。乃句之表詞。凡有表詞之句。卽起詞與語詞同爲一事。而以此表彼之爲若斯也。表詞概爲靜字者。以靜字肖名字已然之境也。故表起兩詞。先後之次皆同。蓋兩者同語一事也。其詳見後。孟孟敵而後進。盧勝而後會。是畏三軍者也。畏三軍者表詞也。猶云其進其會如此。是卽畏三軍之人也。他如孟子以大事小者樂天者也。出乎爾者反乎爾者也。自謂不能者自賊者也。不知子都之姣者。無目者也。等句。所有起表兩詞。皆者字所統之讀。伯夷列傳此其尤。此爲起詞。其表詞卽者字。平原君列傳。謂因人成事者也。猶云公等錄錄。卽所謂因人成事之人。故因人成事者之讀。乃所字表詞。而所字卽指公也。張耳陳餘列傳。趙人多也。張耳陳餘耳目者。猶云趙人中之爲張陳之耳目者。其不少也。張陳耳目者。乃多之表詞也。賈吏列傳。是類有以吾謀告之者。乃是以吾謀告之表詞。蓋彼此相類。必有所同者矣。助我者。乃非助我者。乃回之表詞。猶云回非助我之人也。日者列傳。此夫爲盜不操牙。強者也。攻而不用弦刃者也。兩者讀皆此之表詞。

四爲司詞者

刺客列傳。士爲知己者。死。女爲悅己者。容。知己者。悅己者。兩讀。皆爲之司詞。張中丞敘後。親祭其所謂雙廟者。其所謂雙廟者。乃於之司詞。者。死。女爲悅己者。容。知己者。悅己者。兩讀。皆爲之司詞。於其所謂雙廟者。其所謂雙廟者。乃於之司詞。答侯繼書。猶將慮於汲汲於時俗。第一於後一長讀。皆於之司詞也。高帝紀。又加惠於猶云。加惠於王之所爭。既不得而怨天尤人者。

侯中有功之人。徐無鬼。夫為天下者亦奚以異乎。牧馬者哉亦去其害馬者而已矣。牧馬者乃乎之司詞乎猶於也。

五居偏次者。

孟曰不為者與不為者與不能者皆屬於形字。故居偏次而先焉。平原君列傳。臣猶云得笑臣之人之頭也。論子食於有。猶云有喪之人之側也。續錯傳。此與東方之成卒不習。當於功字下略頓。孰師往往點於者字後者。蓋未能離經辨讀也。猶云與此等成卒之功相較遠矣。司馬遷傳。是饑終已不得舒。憤以曉左右。則長逝者魂。

六用如加語者。

加語者。前有名代諸字。後續他語。以表名代之為何若也。義若靜字者然。河渠書。佗小渠披山。披山通道者。所以記佗渠之何若也。渠名也。者以指焉。而成一讀。平準書。諸買武功。諸代字也。者以指之。讀加於後。以言其何若也。辭重厚長者。一讀。後乎郡國吏。以貌其何若也。張君墓誌。且曰。天子天下之名。能文辭者。凡所言必傳世行後。天下之名能文辭者。後乎夫子。所以記其何如人也。東且為大人者。故能得欲矣。不必且為大人者。記如何之窮士也。魏公子列傳。於是公子子之容也。壯士可為足下輔翼者。此一讀以言所益之壯士應何若也。

七有假設詞氣者。

孟樂民之樂者民亦樂其樂其句意若云人君如能樂民之樂憂民之憂民亦樂其樂而憂其憂矣其憂因之憂者民亦憂其憂猶云如有不合之道則必仰而思之云項羽本紀猛如虎狼如羊貪抑而不合者猶云如有不合之道德不可使善者皆斬之波鄭列傳合己者善待不能忍見猶云其人如合己也則善者以其半界之猶云如有能告之人以其半與之也待之否則不能忍見也其他如一切誓辭皆含有二字即在此例文十三所不歸爾怒之事則有如河云定三余所有濟漢而南者有若大解怒者有如河猶云余如有不歸爾怒之事則有如河云定三余所有濟漢而南者有若大解怒者有如河

句讀中有所者兩字或所以著三字並用者概為推原事故之詞前已言之矣而句讀之長者或單以者字殿之而並無所指者亦以明其故也則者字惟以提頓其句讀已耳

屈原列傳人君無智愚賢不肯莫不欲求忠以自為舉賢以自佐然亡國破家相隨屬而聖君治國累世而不見者其所謂忠者不忠而所謂賢者不賢也自人君起至而不見者

止皆一氣呵成而殿以者字則句調略頓以明以上諸句遞相聯屬而句意則推原其故也貨殖列傳賢人深謀於廊廟論議朝廷守節死節隱居巖穴之士設為名高者安歸乎歸於富厚也此段言賢人出仕與隱居之故亦以者字煞諸讀後至以後諸段歷數在軍之壯士閭巷之少年與夫趙女鄭姬博戲馳逐之徒以及舞文弄法之吏士各段皆

以者字為煞以言其皆為利之故耳張釋之傳晉屬廷猶云吾以其人屬於廷尉之故欲致之族耳列傳斯上察閭巷布衣也上幸攝為丞相封為通侯上擢用之故將以安危屬臣也貨殖列傳夫使孔子孫皆至尊位者將以安危存亡屬臣也豈可負哉

者長秦故耳山木向也不怒而今也怒者向也慮而今也實也然則凡有者字為煞而無所指者概

言故也。

至靜字活字狀字單用。有以者字殿之者。各詳於後。此不贅焉。

詢問代字二之五

三詢問代字

詢問代字者。所以求知夫未知者也。故無前詞。曰前詞則已知矣。其所以答所問者。曰後詞。

誰孰何三字。所以詢不知之人物也。奚胡曷惡安焉六字。亦所以為詢問者。而或為代字。或為狀字。則以其所用為定。

詢問代字。凡在賓次。必先其所賓。其不先者僅矣。此不易之例也。

誰字惟以詢人。主賓賓次偏次皆用焉。而在偏次。其後概加之字。

孟引詩誰能執熱。遂不以禮。誰在。主賓賓次偏次皆用焉。而在偏次。其後概加之字。蕭祖國世家誰可代君者。趙充國傳使御史大夫丙吉問誰可將。

乎。三誰字皆在。主賓賓次偏次皆用焉。而在偏次。其後概加之字。論子為誰。孟追我者誰也。淮陰侯列傳者所違者誰與孟東野書。

五誰字皆為表詞。所詰者亦皆人也。閔二寡人有子。猶云寡人有子。未知其中將立誰也。誰為立之止。

詞在賓次而先焉。誰詰所立之子。李斯列傳除非屬趙君當誰任哉。論吾誰。三誰字皆止詞。賓次而皆

先焉。楚策寡人誰用。猶云於三子之計。寡人未知將用誰也。誰為用之止詞。在賓次而先焉。序士大夫。

之去位而卷處。猶云與誰嬉遊也。與介字。誰其司詞也。而亦先焉者。賓次也。老子言不誰為子字偏次。者雖與嬉遊。張中丞敘後。天下之。句法同上。上諸引誰字。皆以詰人。

孰字。人物並詢其用。則主次多於賓次。而未見其在偏次者。

遺涉遊。孰肯。孰在主次。指人之論。孰謂鄙人。孰主。次。指人。禮弓。在夷。其孰能宗子。成八。兩云其孰同義。其

泛指。猶云其諸人中。誰能宗子。誰將以我為虞也。皆在主次。且指人也。而有是與也。猶云女與回。兩人之中誰愈

是人誰也。而有此也。故在主次。兩者對舉。習用孰為較量之詞。論也。孰愈。猶云女與回。兩人之中誰愈

也。與商也。孰賢。同上。陸賈傳。我孰與蕭。猶云我與三人相較。誰賢也。擊與和親。孰便。猶云擊與和親。兩

事之中孰為便利也。此指事。如毋子。孰吉。同上。而察聖武。孰與高帝。陸下自。孰與二字。有謂有何如之意。

猶云何如高帝也。實則其意當云。陛下自察。與高帝相較。孰為聖武也。則孰字當作表詞。秦策。秦昭王

日韓魏孰與始強。對曰。猶云今之韓魏與始孰強也。謀曰。救趙孰與勿救。同上。公陸元。王者孰。孰字亦

弗如也。王曰。今之如耳。猶云今之韓魏與始孰強也。謀曰。救趙孰與勿救。同上。公陸元。王者孰。孰字亦

是表詞。義道德之說。孰從而聽之。孰從之。止詞而先焉。猶云將從何人而聽其說也。孰與不足。君。孰字

與之司詞而先焉。猶云君將與何人足用哉。誰孰兩字所隸介字。惟與字耳。其他概不見用。

何字單用以詰事物。附於稱人之名。則以詰人。三次皆用焉。而用為表詞者居多。

何字合也。哉者諸字為助者。則以詰事理之故也。合於靜字。則列為狀字。

何字單用於主武者，概爲表詞。

公驪元元年者何，君之始也。兩何字，皆爲表詞。一以詰元年爲何，一以詰春爲何也。高帝紀：吾所以有天下也。春者何，歲之始也。兩何字，各爲兩讀表詞也。何字之位，或先或後，句法異而用以詰事理之故則一。我者，秦之所以者何。天下，吾所句法同上。賈誼傳：何三代之君有道，以得之者何。句法同上。之長而秦無道之舉也。何字亦表詞，置於前耳。猶云三代之君有道之長而秦無道之暴者，是何也。管晏列傳：何子求絕之速也。猶云子求絕之速，是何也。句法同上。淮陰侯列傳：今天下武勇，何所不誅，以天下城邑封功臣，何所不服。猶云誠如此，所不誅者尚何人也，所不服者尚何人也。何字一字成句而爲表詞，與上同一句法。項羽本紀：白起爲秦將，南征鄢郢，北攻馬服，攻城略地，不可勝計，而竟賜死蒙恬，爲秦將，北逐戎人，開榆中地數千里，竟斬陽周，何者，功多秦不能盡封，因以法誅之。猶云諸將有功於秦而卒死，是何故云。故何者，用如表詞，以詰其事之故也。儒林傳：冠雖敝，必加于首，履也。何者，義同也。論何說：兩猶云爾，所謂達者何意云。何哉，先置亦表詞也。孟何哉，君所謂輕身以先於分何者，義同上。所謂達者，猶云爾，所謂達者何意云。何哉，先置亦表詞也。孟何哉，君所謂輕身以先於論者，兩何哉，同義。凡先置者，呼起以設問也。孟如不待其猶云如不招而往，則何義之可取也。何哉，後置，亦有表詞之義。孟今恩足以及禽獸，而功猶云今愛物而不仁，民者何故，何與，猶何哉也。他如何也。用如表詞者，是書皆有，其起詞概爲讀耳。叔孫通傳：今不能進猶云不進賢而獨言不肖者，何故也。蘇傳昔者秦穆公之霸，終不兼并六國者，何也。平原君列傳：昔君在前此者，何也。齊策：然二國勳行之者，何也。衛明於時權之藉也。凡言何也，皆有何故之解。而前此之讀，概爲起詞也。若前文非讀，而句意已全，今以何字呼起，以求其故者，則用何則兩字。田齊世家：中國

皆積智欲離齊秦之突。伏賦若軼西馳者。未有一人言善齊者。伏賦若軼東馳者。未有一人言善秦者也。何則。皆不欲齊秦之合也。此何字。亦表詞也。猶云。上言如是。是也。則字。以下申言其故。經生家皆以何則二字連讀。愚謂何則二字。亦猶然而兩字。當折讀。則則字方有著落。且則字所以直接上文。必置句讀之首。何獨於此而變其例哉。孔子世家。丘聞之也。則胎殺蛟龍。不合陰陽。覆巢毀卵。則鳳凰不翔。何則。君子諱傷其類也。司馬遷傳。蓋鍾子期死。伯牙終身不復鼓琴。何則。士為知己死。女為悅己容。齊策。語曰。騏驎之衰也。駑馬先之。孟賁之倦也。女子勝之。夫駑馬女子。筋力骨勁。非賢於騏驎。孟賁也。何則。後起之藉也。騏驎。三引何則。與上同義。

曰何如。曰何若。曰如何。曰奈何。曰若何。曰如之何。曰若之何。曰謂之何。共八語。微有異同。何如與何若。用意相似。用如表詞。留侯世家。漢王方食曰。子房前客有為我計。此何如者。問其計是何計也。餘列傳。始吾與公言何如。今見何如者。問其言是何言也。漢文仲居紫山節。怪其知是何知也。三引何字。皆小辱而欲死。一吏乎。何如者。視君何人也。淮陰侯列傳。僕北欲攻。猶云必何為而有功也。兩引何表詞也。曰我視君何若。何若者。視君何人也。燕東伐齊。何若有功。猶云必何為而有功也。兩引何若。一為表詞。一為止詞。

至如何奈何若何三語。意或相同。而書中用奈何者為多。書堯典。帝曰。猶云予亦聞之。果何為也。班固其如台而獨闕也。注以為封禪。此如何猶為何也。襄二十六年。夫小人之性。鬻于勇。鬻于禍。以足之事。今其如何至我而獨闕。此如何猶為何也。其性而求名也者。非國家之利也。若何從之。猶云為何從之也。實深之可對曰。君可若何者。猶云尚能為何也。總言之。如何若何奈何。皆俗云為甚也。書為人何不猶云為何不敬也。且之功而加萬世之功哉。此奈何亦猶為何也。刺客列傳。遂其奈何畏殺。亦言

何爲也。以上三引奈何皆置句首。所以詢其故也。其置句尾者。則以詢事之可否。而作爲較量之辭。東
帝曰。余聞得其人不教。是謂失道。傳非其人。慢泄天實。余誠非健。未足以受至道。然而索子哀其
不慈。願夫子保於無窮。流於無極。余司其事。則而行之。奈何。高帝紀。詔張良曰。諸侯不從奈何。兩引
奈何。皆作商較之詞。周本紀。太史伯陽曰。釁成矣。無可奈何。項羽本紀。於是項羽乃悲歎慷慨。自爲可
奈何。亦無可奈何也。猶云無可商計也。以上所引何字。皆可作如若奈三字之止詞。至如若奈三字後
有止詞而復殿以何字者。則何字單用。有何以何爲之意。多曰。聞何奴。遣人奴。紳。悉苦。欲亡者。猶云邊人
之欲亡者。無奈。候望者多。將何爲也。王莽傳。夫唐虞有丹朱。周文王有。猶云堯文雖聖。其如子孫下愚。
將何爲耶。由是。孟。一薛居州。猶云一薛居州之善士。其奈宋王勢孤。將何爲乎。周語。叔父其茂。昭明德。
變前之大革。其若先王。與。其若先王與百姓何者。猶云余即欲改變前章。其如先王與百姓之觀瞻。將
百姓何政令之爲也。其若先王與。其若先王與百姓何者。猶云余即欲改變前章。其如先王與百姓之觀瞻。將
何如哉。由此觀之。如之何若之何。與前引之句法相同。之字蓋確有所指。不可以語助視之也。莊十一
兩善于業盛。如之何者。猶云不吊。其如天災何。孟嘗者病。今日猶云不吊。其如病愈何。僖十五晉侯謂
若之。猶云其若寇何。至如。論。季康子問使民敬忠以勸。如之何。仍舊貫。如之何。如後之字。皆有所指。吾
未如之何也。之字所指。異於兩如之何。然則之字。非徒爲語助也。明矣。總之如何何如若奈何
如之何若之何。雖爲成語。而其意則隨所用而各異。實未可囿於一解也。此因推論何字而及之耳。
又謂何何謂兩語。亦有區別。論。孟孫問。孝於我。我對。猶云其意爲何也。乃問無違二字何指之事。禮書

即位有司議欲定儀禮。孝文好道家之學。猶云但求躬行教化之爲何。繁禮所不計也。成二以師伐人。以爲繁禮飾貌無益於治。射化謂何耳。猶云但求躬行教化之爲何。繁禮所不計也。遇其師而還將。謂君如是無君人之心。將謂君何者。猶言何以對君也。禮書漢亦一家之專。禮法不傳謂子孫何。謂子孫何以對子孫也。則國風之天寶爲之。謂之何哉之字。亦有所指。與以上如之何同一句法。

亦陟何國之爲不就。何國之爲者。猶云如是。尙將爲何國也。之字所以明其爲倒文。詳後介字篇內。如是則何字附於名而用爲辭字。當在偏次。僅二十三秦則無禮何施之爲。成十二若讓之以一矢。稱之大考之也。何斷之爲。周語其若先王與百姓何。何政令之爲也。楚語若夫白對先王之玩也。何寶之爲。句法皆同。論語何以文爲句。皇侃疏曰。何用於文華乎。則以字解作用字。而爲字無解。視同語助。邢昺正義曰。何用文章。乃爲君子。則爲字有解。愚案以爲

二字折用。其例詳後。何以文爲者。卽言以文爲何也。而何字仍爲表詞。故可先焉。蓋十七是之。不田爲何也。漢二十二。兩行。言以聖爲何也。孟我何以講。言我以湯之聘幣爲何哉。荀又何以兵爲言。我以兵爲何也。呂氏春秋吳寶簫。今我言我以子之千金劍爲何也。趙策君何以疵言告韓魏之君爲何也。帶

何字單用於賓次者。爲止詞。則先於動字。爲司詞。則先於介字。不先者鮮矣。

孟吾何術而可以。吾何脩者。吾將脩爲何事也。何爲脩之止詞。而先焉。諫耳。陳餘列傳。今必俱。何益者。比於先王。類也。猶云如此所益何事也。何爲益之止詞。而先焉。昭四有是三者。何鄉者。任鄉何處也。臨賈傳。生猶云。生

試揣我念及何也。論夫何憂何懼平原君列傳客何爲也。論何爲則民服太史公自序天子所論欲以何明釋言夫何特而敖劉公墓誌銘兩界紛桑交跡吏不何問齊策客何好客何能。

以上引何字皆爲動字止詞而先焉。

惟何字爲於字司詞間置於後。途溫處士序小子後生於何者於何人也。何司於於字而後置焉。若然者以何字指人故也。指地則於何二字概以焉字代之。孟天下之父歸焉往者於何處可往也。論人焉焉度者度於何處也。兩引焉字皆指何處而亦用以指人者。論魯無君子斯焉取斯猶云魯國如無君子彼將於何人而取斯也。公莊三十二寡人即不起焉致者致於何人也。

何字合名用如靜字。

論何器也。何字合器云何如之器也。孟何論其問也。詢其所問爲何如之卿也。達士策問其所守者何事其不合於何事何說同上。孟贊君列傳今君又尙厚積。何字合名經史中所在皆是故不多引。何字合於靜字有甚之之意者則列諸狀字矣。何字單用有爲何何故之解者亦然。此故不贅。

奚曷胡惡安焉六字亦所以爲詰問者也。而用如代字者則惟在賓次耳。奚字先秦之書用如表詞者有焉。而用爲偏次者蓋末之見也。惡字用爲司詞必合乎字安焉二字概代於何猶諸字之代之於也。凡此六字用爲狀字者其常。

論子將奚先。猶云所先何事也。奚爲先之止詞。雖在賓次而先之。論奚取於奚取者何取也。同上。論由之惡

之門。奚爲者。何爲也。奚爲爲字司詞。而亦先焉。駢拇聞臧奚事則挾笑讓奚事者。何所事也。奚爲事之止詞。莊子諸篇奚字數見。呂覽黃直篤奚司於自字。而先焉。

論。或如題。猶云如是而不喪者。何也。故奚字用如表詞。而居主次。道遠遊奚以之九萬里而南爲猶云以之九萬里而

南爲何也。與何以文爲句同解。則奚字仍爲表詞。論雖多亦句法同上。猶云誦詩雖多。亦將用爲何也。

奚爲之用。二曷爲用之止詞。問以之字。所以明其爲倒文也。公隱元曷爲先言王而曷爲爲字司詞而

先之。公宣六天春曷爲出乎圍。同上。不止曷令不行。漢王褒傳則胡禁胡曷皆爲止詞。而各先焉。平泥中胡司於爲字而先焉。蓋胡

曷二字。惟爲爲字所司。未見有司於其他介字者。論君子去仁猶云君子而去仁也。將於何而成名哉。

故乎字用如於字。惡爲所司而先焉。孟羅在其爲猶云其爲民父母也將何在乎。惡猶何也。禮弓吾惡

乎情。惡司於乎字而先之乎歸於富厚也。猶云若是者。歸於何事。答云。歸於富厚也。此安代於何二字之證。安字習用爲狀字。有豈字之解。其用爲代字者。不概見也。焉字代於何二字。已引於前。

指示代字二之六

四指示代字

指示代字者。所以指明事物以示區別也。其別有四。一以逐指者。二以特指者。三以約指者。四以互指者。一逐指代字。惟每各二字。其用不同。每字概置於名先。各字概置於其後。間或無名而單用。大抵事物不

一、歷敘之而見類，今有以每之，則無事歷敘，而其事物之名，正如逐一指之矣。每各二字而為賓次，先所賓者常也。

論字入太所開之事不附，附以每字，即逐事潤之也。每合於事，事在賓次，而位先焉。孟，每人解同上。惟悅後加之字，以重指者，固有二字間之也。馮唐傳，今吾每飯也。每字附飯，猶云每次飯時也。則飯字可作動字觀，如稱名，則每飯先置者，認時也，非以其為賓次之故，不可不辨。三國魏文帝紀，每一者，猶逐一也。解與上同。每字單用，無逐次之意，或解如雖字，或解如常字，非此例也。

論並各賓者，每人言也。各字單用，而在主次。五帝本紀，至長者皆各各字用如上。蓋光傳，各列傳不可者，各在賓次，而位先動字。雅，四道每道各置三萬人，猶云每道應置各三萬人，各居賓次而先焉。周物世家，最從高帝得相國一人，各三人者，言每一輩有三人也。各字單用於中，逐指以上兩輩之人也。周叔，列傳，羊何敬業，各有數者，言因物每一有定數也。各字用法同止。續補，卷四十四，同上。藏定數也。趙，漢趙則封二字，同上。

經史中凡遇逐指事物，有單用其名為代者，亦或有重言其名者，其重言者即所以每之也。

養生法，良鹿，鹿更刀割。歲月兩字單用，即逐歲逐月之意。養生主，擇雞十步，十步百步，即每十步每百步也。廣雅，列傳，萬里二千。猶云每歲每萬得息二千。許，國公神道碑，使日月至，又猶云每日每月，遺

使來也。又猶云我世世代代與田氏約相保援也。貨殖列傳米石至萬。猶云米每石價至萬也。抵京師進跡水陸

通夫積功。錢為四。歲字同上。送韓侍御序秋果倍收。歲字解如前。

十三萬六千人。陸賈列傳分其。猶云分與其子。每子各得二百金。重言子字。上子諸子也。下子每子也。三子為侯侯千

子。子二百金。重言侯字。上侯爵名也。下侯每之也。貨殖列傳千。猶云千畝之田。必每畝可得一鍾者。非常田可

比。匈奴列傳故其戰。兩人字同意。重之者。每之也。十二請侯年表序魯君子左邱明。懂弟子人人異。比。人人自為趨利。兩人字同意。重之者。每之也。各安其意矣。其異故因孔子也。詭具論其語成左氏

二特指代字。前置於名。所以明註意之事物也。夫是若彼此諸字是也。

凡確有所指而必為提明者。則用夫字。夫字或合本名。或合公名。或前乎一讀皆可。經生家誤以夫字為

提倡之連字。蓋未知夫夫字之位。在句首者其常。而在句中者亦數見也。

爾雅郭綏。夫爾雅者。邢疏云。夫者發語辭。亦指示語。蓋近之矣。陳泗州呼阻兵而安忍。其下又

字先於本名。論者注意州呼。故以夫字提明而特指焉。此夫字合本名而置句首者。昭十七日。君以夫

州賜之。夫先本名而在句中。惟以指示耳。日者列傳此夫老子所

傳二十四。夫祛。猶在女其行乎。祛公名。夫先之。以指當日所斷之祛也。此置句首。亦所以為發語辭也。論夫人不言人

雖公名。夫先焉。特指所語者。命而私受之於子。士公名。夫先焉。以指一類之士。而能為鐘也。亦以指一

類之工人也。又夫字亦可解作此字。成十六。夫二人者。與。賦。寡。君。致。即。圖。之。此。夫。二。字。語。氣。相。同。上。引。夫。字。皆。先。公。名。而。冠。句。首。者。宜。二。公。族。蔡。公。名。夫。先。之。以。指。靈。公。自。祭。之。葵。孟。宜。與。夫。禮。禮。公。名。先。以。夫。字。特。指。以。上。所。引。之。禮。論。是。故。夫。侯。者。特。指。子。路。祭。義。忌。日。不。用。非。不。祥。也。昔。夫。夫。日。者。此。日。也。特。指。忌。日。而。言。論。非。夫。人。之。為。論。而。難。為。夫。人。指。顏。淵。目。擊。而。道。存。矣。夫。人。特。指。所。語。之。人。倍。三。十。微。夫。人。特。指。秦。穆。公。也。上。引。夫。字。皆。先。公。名。而。位。句。中。者。涕。之。無。從。也。涕。之。無。從。也。讀。也。夫。先。之。以。志。所。惡。也。齊。樂。乃。歌。夫。長。長。歛。歸。來。所。歌。之。語。夫。先。之。所。以。為。指。也。欲。之。而。必。為。之。辭。此。夫。字。直。貫。一。讀。大。宗。師。使。我。至。此。極。者。使。我。至。此。極。者。乃。思。之。止。詞。夫。先。之。特。指。思。之。所。志。也。答。崔。立。之。書。使。與。夫。今。之。善。其。尊。今。之。善。進。取。者。一。讀。夫。字。冠。之。所。以。特。指。此。類。之。人。也。上。引。夫。字。皆。冠。於。讀。首。以。為。特。指。者。由。是。觀。之。凡。公。名。前。有。靜。字。或。有。偏。次。以。成。一。頓。者。與。凡。靜。字。代。字。用。如。名。者。皆。可。加。以。夫。字。文。十。三。請。東。二。三。有。司。名。也。二。三。靜。字。也。而。夫。字。冠。之。越。無。鬼。不。聞。夫。此。名。前。有。偏。次。而。夫。字。冠。之。者。則。不。與。我。代。字。前。加。夫。字。者。有。子。解。蔽。篇。不。此。夫。合。靜。字。者。可。解。如。彼。字。猶。云。不。以。彼。一。害。此。一。如。是。鄭。語。夫。其。啓。土。楚。語。兩。夫。字。皆。可。作。彼。字。解。若。夫。字。單。用。而。解。如。彼。字。者。則。為。指。名。代。字。矣。

是此若三字先於公名所指皆當前者非當前者間以彼字先之

以指示焉。論丘何爲是。極極者用如名字，加是以特指焉。顧氏家訓：孟禽之兒，如不爲上，趙慶之子，是書者，猶云凡是書札，皆犯諱也。與此所云是字不類。封禪書：諸此祠者，前敝之祠也。酷吏列傳：功多此類。此類者，指上文所敝之事也。酷吏列傳：非此子，此母此子者，指彼此確有所似也。張釋之列傳：能出口。此兩人，指前敝之兩人也。魏公子列傳：此子，同上。人問世使予也，而有此大也。指上文所形木之廣大。論君子哉若人，若人者，此人也。中國之心，則若時可矣。若時者，此時也。若其言，聞乎極。若其言者，此其言也。

刺密列傳：被秦大將擅兵於外，而內有亂，則君臣相疑。此言秦將遠在秦國，故冠彼字以指焉。商君列傳：彼王不能用君之言，彼王者，指魏王不在當前也。屈原列傳：又怪屈原以被其材，以彼其材者，遠指屈原駐前之材也。留侯世家：易之彼四人輔之，彼四人者，指不在當前之人也。身自射彼三人者，非在近之人也。童子之師，授之書而習。此論傳道之師，今以童子之師爲比，故冠以彼字，示非指目前所論者也。而詩經之彼苗者，藿與嗜，彼小星等句，皆明指其遠者而言。

故所指而有遠近先後之別者，別以彼此二字，單用爲常。

酷吏列傳：由是彼此，指前文所言遠近兩端也。司馬相如傳：陛下愚使者，有司彼此二字所指，亦在上之所言先後兩事，方如此。蓋一統若斯之難也。所指同上。孟在我者，皆古之制也。彼我亦藉彼此。

接指上文。次其先後也。案策。處在彼。彼字單用。明指以前盟地。非如指名代字。僅指所為語者。故列於此。此是諸字單用。以指上文而為起詞者。已詳指名代字矣。先以如若諸字。如如此如是若斯之類。則為表詞。位。在句末。為常。先乎靜字者。所以甚之也。若字單用。間亦訓作如此。非常解也。

論。夫如是。則四方之。其極。或。其。而。或。矣。夫如是者。總言上之好禮義信也。夫起詞。如是其表詞也。論語用夫如是。三次。句法皆同。以。為。民。父母。可。如此亦指上文而為表詞。其起詞不言而喻。句法與夫如是無異。天下之重知。

此指上交伊尹推極其澤民之心。無使一人之或遺也。今以如此總指之而為表詞。其自任以天下之重。贖也。而為起詞。無。吏。列。傳。其。欲。萬。吏。竭。何。法。同。上。關。關。而。知。其。著。此。若。此。指。上。文。為。表。詞。其。字。起。

詞也。利。法。志。有。君。猶。云。有。君。其。賢。也。若。是。若。是。乃。表。詞。也。今。先。乎。靜。字。甚。言。其。賢。故。云。爾。與。陸。員。外。畫。事。人。如。此。之。當。也。不。疑。靜。字。當。字。亦。然。如。此。二。字。先。之。所。以。甚。之。也。韓。非。列。傳。夫。事。以。密。成。而。以。泄。敗。者。身。如。是。猶。云。其。人。爾。如。是。也。其。身。危。矣。如。是。二。字。表。詞。者。字。其。起。詞。也。與。夫。如。是。句。法。相。同。夫。以。孝。通。刑。之。仁。平。勃。之。知。獄。有。猶。云。以。孝。文。之。仁。平。勃。之。知。而。用。刑。之。過。持。論。之。謬。其。甚。也。猶。如。此。云。云。故。如。此。先。乎。甚。字。者。所。以。甚。之。也。前。節。所。引。司。馬。相。如。傳。與。秦。楚。之。際。月。表。序。可。參。觀。則。知。如。彼。若。斯。亦。間。用。也。

若曰爾惟舊人爾丕克案。王。曰。爾。惟。舊。人。爾。丕。克。若。勤。者。若。此。勤。也。但。曰。若。者。省。文。也。孟。以。若。所。為。猶。云。以。如。此。所。為。求。如。此。遂。書。爾。知。掌。王。若。勤。敬。若勤者若此勤也。但曰若者。省文也。孟以若所為。猶云以如此所為。求如此

所欲也。禮書人苟生之爲見若者必死苟利之爲見若者必害索隱云。人苟以貪生爲見。不能見危致命如此者。必刑戮及身也。賈誼傳。頭顱亡馳。美顯亡節。廉恥不立。且不自好。苟若而可。言苟且如此而即可也。

三約指代字。又分兩種。一後乎名代諸字。而以前之重指者。則與所指名代之字同次。蓋重指者。必與所指相同也。二後乎名代諸字。而爲其分子者。則常在正次。蓋分子正次。分母偏次。乃約分之例也。凡約指代字之在賓次者。必先所賓焉。

孟人皆可以人名也。皆約指代字。後乎名而重指之。同在主次。而爲可之起詞。孟乘皆衆字。亦約指代字也。皆重指之餘。與上同。封禪書。涇渭皆非大川。以近咸。涇渭兩本名。皆字與盡字重指焉。而與之同次。英十六。王與二卿士。皆王與二卿士。諸名後以皆字。同在賓次。而爲當字止詞。今先置焉。叔孫通傳。皆五百人當之。則可矣。皆字重指以前兩名。同在主次。蕭相國世家。以何具字重指圖書。言所得無遺也。先於得字者。先所賓也。高帝紀。餘悉除如故。悉字重指餘字。而兩字皆除去之止詞。故先置焉。猶云其餘秦法盡除去焉。皆字重指吏民兩字。賈誼傳。若其它皆理而偏字重指前讀。而爲疏舉止詞。今先置者。先所賓也。平準書。置平準於京師。皆道者。雖獨以疏舉。偏字重指前讀。而爲疏舉止詞。今先置者。先所賓也。師。皆受天下委輸。都字重指委輸之物。故在賓次。而先於受字者。先所賓也。蕭相國世家。舉事無所一字皆也。悉也。猶云悉遵蕭何所約束者。高閑上人書。可喜猶云凡可喜可惜之事。盡寓於書也。新修滕王閣記。洪江繞蕭何所約束者。可喜。一寓於書。猶云凡可喜可惜之事。盡寓於書也。成吉信。撫實悉屬治所。悉字總

指上八府也。又公至之日皆字重指上文而為罷字止詞。答崔立之書若都字亦重指上文之事許國可從之兵與地悉者重指下文之兵與地也。今先於有字所謂先其所賓也。准西事宜狀據行營所追恭送行營充悉者重指一物已上之器械弓矢也。亦即送字止詞而先置焉。均者傳其所以養生之皆賴之然人不可獨為宜第一皆字重指具字並在主文以後皆字與偏字亦指養生之具同在賓次而皆先焉。趙策今大王垂拱而兩有之兩字重指上文位於賓次而先焉。科斗書後天下之欲銘述其韓咸皆也解與前同以上所引約指代字與所指同次者。

孟諸侯多謀猶云諸侯之中多有謀伐寡人者多字正次諸侯偏次猶分子與分母然。孟晉國天下之國無強於晉國者。平準書商賈以幣多者指商賈中有多人也。叔孫通傳盛開諸生或者指上諸生中有其人也。高帝紀相人多無者於所相多人之中無人如季相者。成十六各顯其莫者無人也。張耳陳餘列傳趙人多為張多者趙人中有多人也。項羽本紀諸侯軍數鉅莫者十餘壁之中無一軍也。淮陰侯列傳項王無者項王所過之處無一處不為所殘滅也。東方朔傳四方士多上書多者觀者中不止一人也。孟二王晉將有者二王中有一也以上所引約指代字皆為分子者。

又等字用於平列諸名之後以概夫同類而未列者諸字則先於同類諸名且可先乎一讀者凡皆用為

統括之辭耳。

參相國世家。今雖亡。實等字。後於曹參本名。猶云凡與曹參相似之人也。魏其傳。是以實太等者。非魏其一人。故實等以括之。少。寧。買。姬。等。乎。等者。買。姬。之。類。也。統。多。者。百。餘。戰。少。者。數。十。食。等。者。不。止。臣。一。人。也。為。大。求。實。書。解。同。上。

封禪書。諸明年。凡山他名。諸字統指之辭。舉明年。凡山以統其餘也。此諸字置先於名。又用涇渭皆非大。而得比山川。諸字亦先於名。加者即上文諸祠所加之異數也。匈奴列傳。諸引弓。諸字同上。今諸有。大。而。無。諸。加。諸。字。亦。先。於。名。加。者。即。上。文。諸。祠。所。加。之。異。數。也。之。民。並。為。一。家。諸。字。同。上。今。諸。有。大。考。如。經。事。諸。字。先。於。一。讀。猶。云。凡。人。之。有。大。父。母。與。父。母。喪。者。可。免。役。也。諸。者。皆。罷。之。解。同。上。魏。列。傳。黃。威。諸。有。勢。在。己。猶。云。貴。戚。中。凡。有。勢。而。在。己。之。右。者。不。禮。焉。而。必。陵。之。又。諸。所。與。交。通。無。之。有。不。欲。加。禮。必。陵。之。猶。云。貴。戚。中。凡。有。勢。而。在。己。之。右。者。不。禮。焉。而。必。陵。之。又。諸。所。與。交。通。無。同。上。并。弁。於。讀。猶。云。諸。所。與。交。通。者。

至凡慮與大凡大抵大要大歸以及亡慮都計諸字皆用以爲總括之詞亦可列諸約指代字。

詩凡今之人。莫如兄弟。孟故凡同類者舉相似也。陸賈傳。陸生酒粗迷存亡之徵。凡善十二篇。凡字三。句法各異。而如說文所云爲最括之詞者。一也。高帝本紀。凡吾所以來爲父。此凡字亦總括之意。先置。萬石君傳。於是景帝曰。石君及四子皆千石。此老除害。非有所侵。毋恐。毋恐。此凡字亦總括之意。先置。萬石君傳。於是景帝曰。石君及四子皆千石。此凡字乃合計之也。猶云。玉各二千石。合計爲萬石也。五石餘里。自庚子至甲辰。凡五日。兩凡字亦合計之意。伯夷頌。今之所謂士者。一凡人譽之。則自凡人者。常人也。不在此例。孺子布常儀人之言。深于

不載故狹薄之地不得履之非地

應字漢書賈誼傳最習用虛自不帝制而天子自爲者又一二措擗身慮亡聊又逐利不耳慮非願行

也又至於俗流失世壞敗因恬而不知怪慮不動於耳目以爲自適然耳諸慮字師古皆謂爲念慮之

慮似來是經生家解作率猶云大率也功字雜兵其所以接下之百姓者無體義感倍焉慮率二

字軍書也古書多有疊用兩字開蕙者高郵以焉慮連讀解作亡慮者未免牽合不知無字後大率然

與利率見後

古大以凡慮等字單用不足以見總括之意于是加以大字冠以亡字而大抵大要大歸亦復用矣

案大凡從太伯至商周十九世大凡者總謂之也禮書於是大率破大率者大概之意禮書至於高祖光有四海叔孫

故大抵者率稟較而概之之詞因案禮志大抵皆抵抵同字王莽傳天師言當代漢有天下三策歸是收

束之所要是總括之區與上引抵字亦所止之處皆同義也食貨志天下大抵大抵無慮與皆字三語

同義

爾是爾孟子此其大略也實類傳此其大較也又大體如此矣與後漢袁術傳天命斡驗可得而見未

可得爾書也然其致愛大體者歸於信順乎所謂大略大體大致爲表詞爲起詞者並是大概大

體大凡大體總括之意又史記荆燕世家臣觀諸侯王邸第百餘皆高麗一切功臣又漢書平帝紀吏

屬氏文通 一 實字

七十

在位二百石以上。一切藩秩如真。又路溫舒傳。輸為一切。又諸侯王表。秦據勢勝之地。騁狙詐之兵。竄
 食山東。壹切取勝。又張敞傳。偷長曰。今一旦召詣府。恐諸偷驚駭。願壹切受署。與大學自天子以至於
 庶人。壹是皆以修身為本。朱註云。壹是一切也。諸所引一切。索隱解作一例同時者。師古解為權時之
 事。如刀切物。苟取整齊。不顧長短縱橫者。亦有解作權宜之辭者。愚案一切者。亦約計辜較之意。其用
 法與約指代字相似。故附議焉。

四互指代字。必合動字。以明其互為賓主也。蓋動字之行。有施有受。施者為主。而受者為賓。故有賓主之
 次。互指代字。即自與相交諸字。先於動字。即以表施者受者之為一也。

人謂世山木自寇也。膏火自煎也。自者。山木寇己。膏火煎己也。以明寇者煎者。與所寇所煎者。皆山木也。皆膏火也。如
 是自怨自艾。自侮自傷。皆此類也。此為自反動字。詳後。前論自字。已言之矣。至動字之前。加相字。而與
 自字或合或否者。明施者受者所指不一。故有交互之行也。陸賈傳。君何不交。太尉深相結。相結者。明兩人彼此結
 納也。傳將軍列傳。時已贊漢。匈奴相殺。殺傷大當。相粉擊者。明漢軍與匈奴互相亂也。答楊子書。况又崔與李繼至而交說
 者。即相說也。相見者。彼此互見也。相信者。彼此交信也。靈光傳。軍兒。自相貴耳。此自相兩字合用。自相貴者。各人
 自貴。又交相貴也。即謂光等自侯。又彼此互侯也。孟子相友相助相扶持。又相勸相什。伯相千萬諸語。
 皆此類也。

馬氏文通

實字卷之三

主次三之一

次者名代諸字於句讀中應處之位也。次有四：曰主次，曰偏次，曰賓次，曰同次。今次其用於左。

一 主次

凡句讀中名代諸字之爲止詞起詞者，皆居主次。已詳於前。間有名字不爲止詞起詞，而亦歸入主次者。有三：一凡呼人對語者，泰西古語名字，因次而變。凡呼人之名別爲一次。今之方言，其名不變者，呼人之概，列主次。凡稱人，或本名，或公名無常，而其位先呼後語者爲多。呼於後者變例也。

論而今而後，吾知冕夫小子。留侯世家。孺子者，呼弟子之公名也。爾所及也。非賜也。孔子呼子貢之名。東方朔傳。善伯姬婦。

下。陛下公名也。平原君列傳。公相公名也。述遠遊。歸君亦公名。元侍御書。微子本名也。李將軍

陸尉呵止廣。與敵此血於庭中。公名也。保平君。君亦公名。子真安而樂之者。微子本名也。列傳。霸曰。故李將軍。故李將軍者，乃應對之名。猶云來者爲誰。應之曰。乃故李將軍也。蓋表詞也。

二 凡慨歎而呼及名字

書帝曰春義和本名因歎而稱及也詩成王呼役夫宜君王役夫者呼而言之名也何叔列傳上室上室之人蓋稱也何見之君者因歎而稱之也楚策嗟乎子乎亦顯歎而及之公魯後助以乎字者以鳴不平也凡茲引稱諸名皆以發其慨歎之辭上節所引有惟呼以對語者此兩者之微有不同也

三凡題書名碑記者

稽實傳其新語書名今在句中與其書同次若但曰新語以額書名則可視同主次三國志諸葛亮書曰新語後錄二此傳內記諸葛氏所著之書又稱曰碑題曰湘夫人碑總之書名碑記以弁於書碑之首者皆可視同主次

偏次三之二

二偏次

凡數名連用面意有偏正者則正者後置謂之正次而偏者先置謂之偏次偏次之用不能枚舉

有以言正次之所屬者

秋水且吾嘗聞少仲尼猶云仲尼所有之聞伯夷所有之義也故其聞屬於仲尼其義屬於伯夷也誼之聞而輕伯夷之義者猶云元王所有之子即帝所有之從弟也亦此屬於彼之意淮陰侯列傳夫隨斷蓋之祿傳元王之弟也猶云元王所有之子即帝所有之從弟也亦此屬於彼之意淮陰侯列傳夫隨斷蓋之祿

者失卿高乘之權者王侯所有之權也卿相之位者公卿所有之位也孟仲尼之徒無義與上同列傳

其目欲極聞色之好猶云聲色所關之好芻豢所有之味也有以言所有之度數者道福文之事者

一郡者以言錢之多也叔孫通傳千金之千金者言裘之價也海福傳秩以升斗之升斗言祿之度一

東言帛之數平原君列傳毛先生以三寸言小百萬言多晉度數也

有以言其形似者重四是子也熊虎言狀如熊虎聲如豺狼也屈原列傳秦虎狼之言秦國如虎狼也法德篇雖有軒冕

有以言其地者賈誼列傳秦孝公據殺函言所據之國雍州言所據之地之匈奴列傳嗟土室土室者言其處也凡春

秋所言齊侯魯侯晉侯吳子者皆此類也

有以言其時者徐無鬼法以有且暮之乘則助且暮者言業之時也荀子終身皆言時也趙充國傳三十日食三十日

更有言其故其分其效者。總之凡名字之用。非正意者。皆先置。而為偏次也。

偏正兩次之間之字。參否無常。惟語欲其偶。便於口誦。故偏正兩奇。合之為偶者。則不參之字。凡正次欲求醒目者。概參之字。

孟天時不知地利。猶云天之時。地之利。人之和也。而偏正各次皆奇。合而為偶。故不參之字。便於口誦。地利不如人和。

又既竭目力焉。既竭耳力焉。其事則齊桓晉文。如以朝衣朝冠坐於塗炭。君十卿祿。又天位天祿天爵。

人爵。冬日夏日鼎肉。與薪等語。偏正字奇。皆不參之字。應帝王無為名尸。無為謀。又趙世家毋為怨。府無為事。任無為知。主。

上所引。偏正兩次皆奇字也。而偏次之用。一如靜字。合於正次。以成一語。故不參之字也。孟仁之實。事

實從兄。仁義實三奇字。此言仁義之實。欲其醒目。故參之字。又禹之聲。禹之聲。其義同上。左傳君之

是也。順也。又參之內將。在晉。其義同上。若在句中。偏正兩奇。而與動字介字相連者。概參之字。以四之。孟長君

也。又軍可得食乎。其義同上。若在句中。偏正兩奇。而與動字介字相連者。概參之字。以四之。孟長君

罪小。遂君之。君惡兩奇。上連長字。參之字。以四之。又以兄之室。為不義之室。而不食也。兄之祿。兄之室。

上連以字。則四矣。又力。而後實。日之。目之力。解同上。又子。是。非。天。與。也。亦。同。上。兩。傳。寡。人。之。妻。孤

人之妻。上合寡字。人之子上合孤字。皆以四之。故獨人父母一句。已四矣。不加之字。復與兵而東。使人

人之地。人之分。人之地。同上。人飲使。之。喉。非。其。任。運。必。灌。之。解。之。勢。解。如。上。諸。上。所。引。凡。參。之。字。者。雖

為偶語計。而亦所以使正次之字。更為醒目也。至惻隱之心。仁之端也。羞惡之心。義之端也。猶云仁德

中之一端。義德中之一端。必參之字。正義方明。

又或偏次字偶。而正次字奇。與偏次字奇。而正次字偶者。概參之字以四之。其或偏正兩次皆偶者亦然。不參者。非常例也。

偏次字偶。正次字奇者。孟子三里之城。七里之郭。封疆之界。山谿之險。兵革之利。由百世之後。等百世之王。三年之喪。齊疏之服。饘粥之食。顏色之戚。哭泣之哀。等語。不可僕數。天道。聖人之心。靜乎天地之間。一木之枝也。三代之際。非一士之智也。又家之大。賊人主之大。駭齊策。犬權藉者。萬物之卒也。而時事者。百事之長也。以上皆參之字以四之也。

偏次字奇。而正次字偶者。孟夫仁天之尊。爵也。人天之安宅也。天人偏次字奇。其正次字偶。參之字以四之。又子之兄弟十一年。又夫子信以爲人之親。其兄又而爲之牧之者。又太甲類。又聞國之諸所引子之兄弟。鄰之赤子。人之牛羊。湯之典。刑國之大禁。皆參之字以四焉。左傳。民之情。又冀之北土。又鄭人起君等語。亦此類也。

至正偏兩次皆偶者亦然。孟論前喪。後喪。孟子與後喪。偏正兩次皆偶。亦參之字。所以別也。又不皆於王。吾子之祿。爵同上。又可坐而致也。又天下之善士。與又居天下之廣居。立天下之大道。等語。皆此例也。商君列傳。千人之諾。諾諾。謬謬。狀字。而用如名者。韓非列傳。凡說之務。所說所敬。有偏正之意。用如名。諸不知一士之謬。謬。諾諾。謬謬。狀字。而在知飾所說之所敬。

字前已稱矣。封禪書高祖之微時娶天姬成三代之命去皆數百年保天之祿叔孫通傳叔孫道誠

聖人也知當世之要務故列傳上不能喪先帝之功業下不能抑天下之邪心祭十二

不以一日廢汝而就也上引四節內偏正次偶者皆參之字

十二諸侯年義時上大夫妻 不曰推秦秋之義封禪書其後百有餘年 不曰六墓之傳平津書咸陽齊

致生千金 不曰南陽之大治蕭相國世家以何 不曰秦之圖書道乃盜先帝廟器 不曰先帝之廟

器生為飲食費 不曰飲食之費東方朔傳又襄入 不曰人之冢墓人之室廬 淮陰侯傳臣請 不曰大王

之功略 不曰軍之曲折陸賈傳為社稷計 不曰社稷之計兩君之掌握者 大率偏

正肅次合并上下文字已偶矣如加之字又復數奇如為社稷計發人室廬為飲食費秦圖書也推秦

秋義等語皆四字矣詞意頗足故不加之字至如報天子軍曲折論述六藝傳等句不問之字語方逾

勁

等句也史記有之字而漢書故刪去者指不勝屈今錄數則以示一斑學者可自證也史記云夫陛下

以一人之譽而召臣以一人之毀而去臣臣恐天下有議者聞之有以關陛下也漢書云夫陛下以一

人譽召臣一人毀去臣云云史記云且僕楚人足下亦楚人也僕游揚足下之名於天下顧不重耶漢

書云且僕與足下俱楚人僕僕游揚足下名於天下顧不義乎史記云夫以一趙尙易燕況以兩賢王

左提右挈而責殺王之罪滅燕易矣漢書云而責殺王罪滅燕易矣史記云此亦天亡秦之時也漢書

云。此亦天亡秦時也。史記云。陳餘爲將。將卒數萬人。而軍鉅鹿之北。此所謂河北之軍也。漢書云。陳餘將卒數萬人。軍鉅鹿北。所謂河北軍也。史記云。宋義論武信君之軍必敗。漢書云。宋義論武信軍必敗。由是觀之。之字加否無定例。漢書刪改史記數字。則成漢文。此筆削之妙也。

若如偏次平列多字。字數皆偶。而正次惟一奇者。概加之字以爲別。正次字偶者。則無常焉。

孟子謂棺槨衣衾之美也。棺槨衣衾兩偏次平列。猶云棺槨之美。與衣衾之美也。美字奇而用如名者。今爲正次。前加之字以自別也。又孟子管仲晏子之功。默蹄鳥跡之道。悅周公仲尼之道。楊朱墨翟之言。豈不欲有夫妻子母之屬哉。無城郭宮室宗廟祭祀之禮。是舍簞食豆羹之義也。雞豚狗彘之畜等句。皆此例也。平準書而山川園池市井租稅之入。自天子以至於封君。湯沐邑。皆爲私奉。羨馮。毛穎傳。宋天人之書。及至浮圖老子外國之說。皆所詳悉。十二諸侯年表序。及如荀彘。孟子字。孫因。韓非。徒各往。性據。春秋之文。以著。蕭相國世家。諸將皆爭走金帛財物。之府。獨先入收。秦丞相。御史。律令圖。又。漢王所以具。知。蕭。董。藥。之。菜。在。省。篤。於。是。乎。天下。始。焉。苦。者。以。何。具。得。秦。圖。也。陳。二。編。書。藏。之。又。竊。詔。注。之。毛。蕪。董。藥。之。菜。在。省。篤。於。是。乎。天下。始。焉。苦。者。以。何。具。得。秦。圖。也。陳。二。編。書。是。以。君。臣。朝。廷。尊。卑。貴。賤。之。序。下。及。衆。庶。車。輿。衣。服。宮。室。飲。食。嫁。娶。喪。祭。之。分。事。有。宜。道。物。有。節。禮。於。禮。樂。之。數。陰。陽。土。地。星。辰。以上所引。皆正次一字。而偏次平列者。各參之字以別也。孟秦楚之偏次偶。而正次四字平列。參以之字以相別。又衣服多與人同。王子偏次。其正次三耦平列。又不參之字矣。十二諸侯年表序。七十子之徒。口授其傳。指爲文辭。正次字耦。其偏次四字先之。闕以

之字。應科目時與人書蓋非常常鱗與凡介皆偏次平列。合成四字。其正次亦然。中間之字。文氣方不促也。而勁非賢於駢馬女子筋力骨猶云駑馬女子之筋力骨勁也。不問之字而句意亦明。陸賈傳足下昆弟墳墓在真定不曰親戚昆弟之墳墓。而語氣更足。故正次字偶者之字加否無常。要以便於口誦為則耳。

有兩三偏次轉相屬者之字參否無定。大約諸次字奇者概參之字。奇偶不一者無定例也。

禮弓南宮滔之前三名皆偏次。遞轉相屬。其後各加之字以為別。而經籍中如此句法。實所罕見。孟野

人之猶云齊東之野人之語。前兩偏次遞屬。不參之字。魏其傳魏其侯實嬰猶云孝文后之從兄之子。

也。又所錄撰多有田猶云田蚡之賓客之計筴也。靈光傳今丞相用事縣官信猶云大將軍之時之法。

令也。刺客列傳得趙猶云得趙人之徐夫人之匕首也。人飲使列傳解姊子負解之勢與猶云解之姊之

子也。上引五節。兩偏次與正次皆輾轉相屬。皆無之字為間。而句意亦明。此古人用筆簡潔。若今人正

次之先。必加之字。曰孝文后從兄之子。田蚡賓客之計筴。大將軍時之法令。趙人徐夫人之匕首。解姊

之子。則文氣弱矣。張釋之列傳其後有猶云高廟坐前之玉環。張中丞傳後敘又不猶云雷萬春事之

首尾。所引兩節。三次遞屬。皆不參之字。義與上同。

凡言約分。母數偏次。子數正次。若母子皆名者。概參之字。母為名字。而子為靜字。或為代字。與母子皆非名者之字加否無常例也。

孟，剛強之心，仁之端也。蓋惡之心，義之端也。仁之端者，猶云仁德中之一端也。仁爲母而端爲子，故參辭，齷之心，禮之端也。是非之心，智之端也。漢之一郡者，漢郡中之一郡也。又乃解圍之一角者，四圍之一角也。皆約分也。律歷志：一月之日，四十九。猶云月行白道一週，合當二十九日。又一日八十一分中，四十三分，即謂一日分爲八十一分，而白道一週，合當二十九整日。又日之四十三分也。四十三分者，數名也。今爲子，日爲母，中間之字，以別之。孟，正子二之。兩約分，皆靜字也。中間之字，又什一也。猶云什分中之一。母子皆數，不參之字，凡約分子母皆數名者，詳後。平準書：輸其家半者，家產之半也。家名而母也。半者，靜字而爲子也。不參之字，其義亦同。

又約分，母爲名而子爲約指代字者，前已詳矣。子爲接讀代字者，則之字參否無定。文十三：請東人之者，吾與。東人，母而名也。能與二三有司言者，接讀代字也。猶云請東人中之能若是者，中間之字以爲別。先，大宛列傳而立宛貴人之故待。猶云宛貴人中之善遇漢使者也。亦加之字以爲別也。與食客門下，有勇力文武備。猶云與食客中之二十人偕也。不參之字，望其侯傳舉道諸寶宗。平原君列傳，具二十人偕。猶云與食客中之二十人偕也。不參之字，望其侯傳舉道諸寶宗室中之母節行者。又坐堂傳賈人與市者，猶云賈人與市者中，坐當死者五百餘人。高帝紀：從中壯士，士之願從者也。原文皆不參之字，其辭義亦不因之而晦。

實次三之三

三賓次

名代諸字。凡爲動字之止詞。與爲介字之司詞者。則在賓次。已詳言矣。又句讀中。凡名字用以記地記時。記價值記度量記里數類。無介字爲先者。皆可視同賓次。今且臚證於左。

記地之式有四。一所在之地。二從來之地。三所經之地。四所至之地。史籍中記所在之地與所至之地。闕無介字爲先。故所記之地列於賓次。

大宛列傳。天子始種。肥饒地者。記所種之地也。猶言種之於肥饒之地。今無介字以先之。肥饒地視同賓次。平蓋王諸將善地。從故王王。善地惡地者。猶言王之於善地惡地也。刺客列傳。見燕。威陽宮。猶言見之於威陽宮也。秦卒二十餘萬人。新安城南。新。安。城。南。者。隲之於新安城南也。道遠游立之。之塗者。立之於塗也。以上所引。皆記所在之地也。

游俠列傳。及徒豪富。茂陵也。解家。寶不中。嘗。徒豪富茂陵者。猶言徒之於茂陵也。此記所至之地。亦無介字爲先。高帝紀。高祖以亭長。爲縣送。徒驪山。送之於驪山也。

其他記地之式。有介字動字爲先者。無庸贅論。記時之式有四。一事成之時。二旣往之時。三幾時之久。四未來之時。凡此四時。類無介字爲先。故亦列於賓次。

庚柔楚南榮。越。蘇。七。夜。至。老。子。之。所。七。日。七。夜。記。路。程。之。久。徐。無。鬼。不。聞。夫。越。之。滿。人。乎。去。國。數。日。見。其。所。知。而。喜。

者而數日旬月期年等語皆記去國之久也舊二十八年晉侯在外十九年者記既往至今之時也新李
實矣乘勝役六世者記自往至今之時也養生主今臣之刀十九年矣所解十九年者同上李廣傳
諸侯蓋六世矣數千牛矣今臣之刀十九年矣所解十九年者同上李廣傳
以師東轅轅節白禮盛秋者諡以日後師至之日也賈誼傳是時賈生是時與二十餘者皆記時也
遊千道右北平盛秋宿與三月皆記聚糧之久也張釋之傳張廷餘歲餘者記所事之久也
絕者不以罪元始中記其時也至如春秋之紀年月日與傳中之追記一事而言初者皆記其時也論語之
三年有成為邦百年教民七年則記始終成事之久經史記事所在皆有皆無介字為先故以列於賓
次

又記地記時之語率用上下左右內外中間邊側等字綴於地名人名時代之下概無介字為先蓋上下
內外諸字即所以代介字之用故泰西文字遇有此等字義皆為介字

陸賈傳居蠻夷蠻夷中言所處之地又馬上得之寧可其一馬上者言其處也又漢廷公卿間間者同
上叔孫通傳何足間者同上又為統野外者亦言處也書張中丞傳後敘位本在巡上其下者皆
指所處之位也起之將禽之內千丈之城披之尊祖之間百尺之衝折之堂上雖有關吳曰上曰內曰
間曰上者皆言其所也魏其傳所賜金又南山下兩言下皆指其處也自將待邊字單用亦記
地也張耳陳餘列傳道中者指其處也成安君派水上者記地也魏公子侯生前

者指處也。刺客列傳卒於邑政之旁言死之所也。遺游云楚之南有冥靈者又云窮髮之北有冥海之隅山南北間山陽諸字皆指其所也。徐無鬼久矣夫莫以真人側者亦指處也。張禹傳上親牀下者指其處也。書對牘背對牘背者指手書之處也。路求而不得下者指其處也。送楊少尹序都門外柳外者亦指其所也。秋水我知濠上記地過客率不一歲中往來一歲中者猶云於一歲之中也。尊傳三期之間作賢作數日之間亦言其時之久也。庚桑楚千世之後其必千世之後指將來之時也。王閔記於湖山千里之外數日之間而上之問而楚克其三都無備也夫。浹辰之間亦同上。酒半者宴會之中也。以上所引中外間後半諸字皆以記時而無介字先之者。

凡記價值度量里數之文皆無介字為先故以列於賓次。

田子方背邊選二分者言足垂石外之度也。遺遊諸買百金者言買方之價也。陸賈傳賜生千金。言藥金所值之價也。東方朔傳條儒具三尺餘三尺一囊與二百四十凡皆言度量也。霍光傳長財尺三寸言身度也。晏子列傳今子長八尺者亦言身度也。水三十仞流沫四十里三十仞言度四十里

言里。十二諸侯年表序齊晉秦楚其在百里五十里。言所封之里數。馮唐傳且雲中守魏禽六級者言所差之度。魏其傳生平數程一錢者言所值也。貨殖列傳自沂雍以千里者言沃野之里數也。李廣傳里所止二里所者二里餘也。言相間之里數也。留侯世家里所同上文。游漁志水適至陸半五尺所言出地之度也。充國傳臣前部士入山伐材六萬餘枚言伐木之數也。廉頗列傳廉頗爲之一飯斗米米肉十斤者言所食之量也。大宛東可二千里者言相去之里數也。又三弦者可三十萬記數也。留侯世家爲鐵也。留侯重百二十斤百二十斤記量也。外戚傳昏夜平善哪晨傳移戰起十刻者記漏度也。阿房之殿殿五里南北千步數十仞言高度也。五里千步言廣袤之度也。又道廣五十步五十度廣度也。三丈者相間之度也。上引諸書或言價或言度量里數皆無分字爲先者故以列於賓次。

更有名字不爲起詞而置先勳字或言所事之緣由或言所用之官或狀形似者皆可視同賓次。

陸賈傳病者因病而免言免之緣由也。家者言所居之處狀其居也。病家二字名也而各在免居兩勳字之先既非起詞故視同賓次。留侯世家陛下無士善屬臣等義不受辱義者言不受辱之故也。餘同上。商君列傳我言色者王所見於面者以見其不許也。戰書二自決心戰者交戰於心中也。胎生八較者卵生胎卵者言所從生也。萬石君傳萬石朝服者言往見之容也。兒阻囁耳語耳語者以耳與語也。又心腹者所用之官司也。平原君列傳十九目者所以笑也。又有手摺十九人曰左右手者皆以爲所事也。

上子相公書手披手目與心皆所用之官司也。潮州謝奕故違刺史面問疾苦面問者猶身親問也。葉學解先生口不目視心惟其義。手目與心皆所用之官司也。潮州謝奕故違刺史面問疾苦面問者猶身親問也。葉學解先生口不目視心惟其義。手目與心皆所用之官司也。潮州謝奕故違刺史面問疾苦面問者猶身親問也。葉學解先生口不目視心惟其義。手目與心皆所用之官司也。潮州謝奕故違刺史面問疾苦面問者猶身親問也。葉學解先生口不目視心惟其義。

同次三之四

四同次

凡名代諸字所指同而先後並置者則先者曰前次後者曰同次至前次同次或一名也一代也或皆名也或皆代也皆可。

同次云者猶言罔乎前次也同乎前次者即所指者與前次所指為一也凡主賓僱三次皆可為同次則皆得為前次。

禮書自子夏門人子夏為前次門人之高弟子者即孔門弟子之高者故高弟子為表詞亦指子夏與之高弟子也。猶云子夏為前次門人之高弟子者即孔門弟子之高者故高弟子為表詞亦指子夏與之高弟子也。子夏同故曰同次。達生臣工人臣斡輪者自稱工人重稱所執之事工人所指同乎臣故臣為前次工人為同次。陸夏傳足下呼佗也中國人者表其所自出也足下前次中國人同次。順宗實錄伍杭州人又云執隨柱黃妻與前同解。國人不如光同前。婦禮抗萬乘名顯天下豈非以富耶亦與前同。與牧羊而俱亡其羊

二人與戚毅同次。以上所引皆主次。楚策遂生子。男立爲太子。子賓次。而爲前次者。男表其所生之子爲男也。指同乎子。故爲同次。立爲太子者。猶云立之爲太子也。故前次爲之字。不言而喻。猶云立之爲太子也。太子其表詞。而爲同次也。答呂醫山人書。務欲進足下。趙死。不顧利害之人。加於足下之後。與爲同次。而皆賓次。魏公子列傳。公子姊爲趙。公子姊前次。夫人其同次。皆在主次。趙惠文王弟前次。平原君其同次。皆在偏次。其舅司徒之兵與地。其舅者前次。司徒其同次。皆在偏次。同次之用有三。一申言以重所事也。

公宣十二。莊親自代字。與莊王同次。申言之所以鄭重乎。旌也。張釋之傳。此人親驚吾馬。親同次。實指此人。所以重其罪也。萬石君傳。取親中。身自重言。與起詞同次。以表其孝也。二重言以解前文也。

留侯世家。不愛黃金。彊秦者。仇之同次。解所報之仇也。項羽本紀。與漢戰。京索間同次。解滎陽南之所。在也。昭三。則猶有先君之遺。若而人同次。重括以前所稱也。淮陰侯列傳。至如國士者同次。所以稱信也。文帝紀。朕高皇。側室之子同次。朕自稱以明所自也。田中從軍。安知尺符伍籍。家人子同次。以言帝側室之子。又且雲中守魏尙坐。魏尙同次。以名雲中守也。於祝其實夾谷。夾谷者。以正祝其之稱。士卒若何人也。也。因與同次。何苦遠走亡。苦寒無水草之地。所以解幕北之荒涼也。與幕北同次。

今臣敗亡之虜。何敗亡之虜。以解臣之無可為也。與臣同次。秦策且秦萬乘之國。梁亦萬乘之國。交有稱王之名。兩萬乘之國。各足以權大事乎。為秦梁之同次。解所以對比也。

三疊言以為警歎也。

大宗師吾師乎吾師乎整萬物而不為義澤萬世而不為仁長於上古而不為老覆載天地刻雕衆形而不為巧。兩呼吾師所以歎美之也。毅倍十天平天乎。遲於兩呼天者明其無告也。觸唐列傳臣誠愚兩稱死罪以申傲也。李斯列傳趙高曰時乎時乎間兩為君兩呼天者明其無告也。觸唐列傳臣誠愚兩稱死罪以申傲也。不及謀瀛權躍馬唯恐後時。兩呼時者以發深省也。論噫天喪子重言一句以自歎也。凡重言一句皆有警歎之意。故重言之句亦引之。公哀十四有以告者曰為麗而角者孔子重言孰為來哉警辭也。又論語斯人也而有斯疾也與人焉曰孰為來哉孰為來哉反袂拭面涕洟袍重言孰為來哉警辭也。又論語斯人也而有斯疾也與人焉。庶哉等句皆以發其警省故重言耳。

同次之例有二。一用如表詞者。其式六。一凡靜字用為表詞者亦在此例。蓋與所表者同也。

陸賈列傳其文約其辭微其志聚其行廉所有約微潔廉四靜字各表其起詞而與之同次焉。大宛列傳得烏孫馬好者馬之表詞。文二吾見新鬼大小者新故鬼之表詞。蕭相國世家故秦東陵侯秦破為貧以言東陵侯美言瓜皆與同次。齊物論故為是事造與禮風道通為一者猶云道則通所舉者之為一也。故一者表所舉者之相同。隱與所舉者為同次。孟晉之乘楚之講一也者表三史之相同也。張敞傳今太后實實淑美一切靜字以贊太后皆同次。原野古之君子其實已也重以周以言古君子之責已輕以約以言其待人皆

爲表詞。而各與起詞同次。章侍講盛山十二詩序人謂章侯美士考功類實盛山隸郡美士表章侯。顯曹表考功。僻郡表盛山。皆與同次。此則以名字爲表詞矣。

二凡注解之句。概以也字爲煞者。其表詞或爲名字。或爲一讀。而其次必同乎起詞。蓋注解者。所以決起表兩詞之爲一也。

也齊諸者志怪者也。猶云南冥即天池之地。齊諸即志怪之書。故天池與南冥同次。志怪與齊諸同次。道學也云云。此皆注解之文。所注者必與所解者同次。而公毅二傳。往往以問答之讀爲注解。夫所

答必應其所問。故答者必與問者同次。學者可檢閱之。

三凡封拜傳稱諸動字後。概加爲是諸字。而後或用名字或用靜字爲表詞。則其表詞必有與爲同次者。

陸賈傳陸生卒拜尉他爲南越王。拜字後南越王與尉佗同次。此與前兩節同義。蓋所問爲字。卽用以決前後兩詞之

爲一也。李將軍傳後廣邊郡太守與廣同次。蓋鄭列傳方詔拜淮陽太守與黯同次。蓋光傳時年十

郎與光同次。陽軍節度使兼御史大夫封張掖郡開國公。爲字後一切官名與烏公同次。魏光傳時年十

井傳是字後昭王井與上井字同次。凡傳述稱諸動字後。用爲字者率皆如此。晉侯爲侯伯侯伯

與晉侯同次。奇神奇復化爲臭腐。神奇與臭腐并爲同次。又叔孫通列傳。天凡化合諸動字後有爲

字者視此。

四史籍中往往用以爲二字。以爲有兩解。一作謂辭者。則以爲二字必聯用。一作以此爲彼者。則以爲二字可折用。而爲字先後兩語必同次。

文王世子。武王對曰。夢帝與我九齡。文王曰。女以爲何也。此以爲謂辭也。猶云女謂何如也。非此例也。晉語。晉國有難而無以尹鐸歸。少遠皆靜字。各與尹鐸晉陽同次。必以爲歸者。猶云必以晉陽爲所歸之地。歸與晉陽同次。量穡。齊爲事。事與齊字同次。馮唐傳。景帝立。楚相與唐同次。以爲二字經傳習見。變用不一。後詳。

五凡靜字先後動字以狀起詞者。應與起詞同次。

萬石君傳。內醉者。所以狀慶歸之容也。先乎動字。與慶同次。乘游戲。悲歌慷慨。悲歌慷慨皆作靜字用。後乎動字。以形丈夫聚游之狀也。董光傳。出入禁闈二十餘年。小心謹慎。皆靜字。後乎動字。言霍二十餘年出入禁闈之容也。淮陰侯列傳。項王見人下八字皆靜字。以言項王見人之容也。東方朔列傳。臣朔少長靜字。先乎動字。以言朔失養之時也。今儻如四時。據此之公。無私如天地耳。堅信無私皆靜字。各後其動字。以狀起詞。諸引所有靜字。皆狀起詞。故與起詞同次。

六凡謂言諸動字。訓是爲解爲之意者。則先後兩語所次必同。蓋其後語猶表詞也。

孟生之性。與之生同次。猶云生謂之性也。又大丈夫。猶云此謂之大丈夫也。視之謂明自勝之謂強。內三句同上。臨觀國之光。史記陳世家。作是爲。故是謂者。猶云此爲也。光與是同次。推此。所謂二字義亦

相同。學所謂修身。在正其心者。修身與所同次。而所字與下文者字互指。且夫賤妨貴。少陵長。遠間親。新此所字指上文。而六逆與所同次。高帝紀。高帝爲亭長。乃以竹皮爲冠。令求盜。薛治時。冠之。及黃帝冠。所謂劉氏冠也。此所字上指竹皮冠。劉氏冠與所同次。繁辭。德言。盛恭。兩字各爲表詞。信十五。歲。秋與歲同次。成十二。日。暮與日同次。總之動字之後。或名代諸字。或靜字。用如表詞者。必與前詞同次。

其二。用如加詞者。式有六。凡名代動靜諸字所指一。而無動字以爲聯屬者。曰加詞。詳觀本節初引諸文可知。

一。凡官銜勳戚諸加詞。先後乎人名者。皆曰加詞。

陸賈列傳。右丞相。官名。加於陳平人名之先。項羽本紀。項王乃謂海春侯。勳名。大司馬。官名。加於曹無咎人名之先。趙充國傳。今先零羌揚玉。此首帥名。王官勳之名。附於揚玉本名之後。李斯列傳。不韋舍人。丞相信侯。亦官勳之名。加呂不韋本名之先。而皆在偏次。廉頗列傳。秦之所置。獨畏馬服君。勳名。加於趙奢本名之先。皆爲偏次。又子者五倫之名。加於趙括本名之先。又春官兵事。父亦五倫之名。加於奢本名之先。黃霸傳。侍中樂陵侯高。雖近臣。此句加詞。有侍中官名。樂陵侯勳名。惟擬近臣職名。朕之所自親。所字加詞。在氏族高姓之先後。又之字重指前名。亦加詞也。詳下。與鄭相公友。太子舍人樊宗師。比持服在東都。友者。五倫之名。太子舍人官名。加於樊宗師本名之先。其官銜勳今已外除。經管孟家事。不啻如已。

感諸名概先置。而謂之加詞者。蓋以本名乃諸名所加之本也。否則以後之者為加詞。亦無不可。總之諸名先後連置。而所指同者。則所次同。同則必有為之加詞者矣。

二凡諸詞相加。所稱雖同。而先後殊時者。亦曰加詞。

虛君墓誌。余之宗兄。故起居舍人。明其前為舍人也。今與宗兄同次。亦曰加詞。波鄭列傳。一生乃知交情。居舍人以道德文學伏一世。故起居舍人。一黃一宮。乃知交態。一黃一賤。交情乃見。此以死生兩動字同指一人所歷之境。貧富貴賤四靜字亦然。河南府同官記。於相國今太子黃。客榮陽鄭公。故今兩官名同指一人。

三約指逐指代字。加於名代諸字之後。以為總括之辭者。曰加詞。

項羽本紀。不者者。皆約指代字。總結若屬所指諸人。皆與同次。朱雲傳。所遇皆者。重指所過之居也。陳厲皆且為所慶。皆指秋毫所表諸事也。趙廣漢傳。其疆宗大。家家猶逐指代字。分指疆宗大族也。司馬遷高祖力也。皆指秋毫所表諸事也。族家結為仇讎。家家猶逐指代字。分指疆宗大族也。司馬遷與李陵俱。俱字約指以上兩人也。齊物論。然則我與若。俱字。並指以上人已諸稱也。趙簡破趙則封二居門下。俱字約指以上兩人也。齊物論。然則我與若。俱字。並指以上人已諸稱也。子者各萬家之縣。

一各者。分指二子。此節可與逐指約指諸節參觀。

四凡先提一事。而後分陳者。亦曰加詞。
昭四晉有三不殆。國三不殆。總提。國險多馬多難。加詞。歷數其三不殆也。文行忠信。文行忠信。歷數險而多馬。齊楚多難。三不殆。總提。國險多馬多難。加詞。歷數其三不殆也。文行忠信。文行忠信。歷數四教也。又德行。顏淵。閔子。子不語。怪力亂神。子所雅言。詩書執禮。皆此類也。三章耳。殺入者死。傷入

及送殺人者死至抵罪乃歷數三章也。商君列傳：商君之法，同上。李將軍列傳：其治米，先言其治，下敍
抵罪殺人之事。又叔孫通列傳：先平，至以次奉賀，皆歷數早朝之儀，而儀字先提。司馬遷傳：所以自惟，上
所治之事。又明諷者治禮云云。不能拾遺補闕，招賢進能，顯巖穴之士，外之又不能備行，所敍上之次
策材力之譽，自結明主，次之又不能積日累勞，取尊官厚祿，以為宗族交遊光寵。之外之次，不能備行，所敍上之次
每攻城野，有斬將擄旗之功，下之不能積日累勞，取尊官厚祿，以為宗族交遊光寵。之外之次，不能備行，所敍上之次
也。最多後，皆歷數小功之服也。十員使以名上，以便其私，號私覲官。故事總提，以下敍明其事也。

五起詞止詞後，凡繫讀以為解者，亦曰加詞。
河渠書：佗小渠，披山，佗小渠，句之起詞。披山，通道者，所以解佗小渠也。師說：古之聖人，其出人也
聖人起詞，其出人也遠矣。續加之讀也。申君有身而入之，王所生子者，遂立為楚幽王也。李園女弟，讀
之起詞。初，幸春申君，有身，續加之讀也。引非彼人之所，彼起詞，人之所引，加讀也。田狐狸所屠，豺獾所
鳴，南鄙之田，止詞也。續加兩讀以解之。辭重厚長者，即召除為丞相吏。郡國吏，擇之止詞。後加讀以
解之。若此之數，不可勝道。參觀接讀代字，可加詳焉。

六凡動字名字歷陳所事，後續代字以為總結者，亦曰加詞。
大宗師：隨支體，顯明離形。墮黜離去諸動字，但言事。此代字也。統指以前四項，而為句之起詞。傳文
去知同於大道，此謂坐忘。山林積石，經川邱阜，草木所在，此步兵之地。此字總指上文，與虛始此乃乘虛之所
也。車騎二不當一，後言車騎可都長戟，矛鉞隨地，句法相同。此字總指上文，與虛始此乃乘虛之所

耳此字重指上文管晏列傳禮義廉恥是謂四維是字總指四名。

又或句中止詞先置句首而於動字後以之字重指者亦可附於同次之列以兩者所指同一事又同一次也。

唐十三除阻艱難備嘗之矣之指詞重指險阻艱難也故險阻艱難既爲止詞而置先句首者此也下同又漢楚陽實之與上同言以蔽之之指詩三百也又聖人吾不得之指聖人燕築死馬且翼之指死馬列傳大將軍青待中送陳秀才形序孤川陳彤之指陳彤重修滕王閣記其江山之好登望之樂上聯廟而視之始吾見之揚湖南門下之指陳彤雖老矣如獲從公遂尙能爲公賦之樂之指句首江山之好與登望之樂也管晏列傳管仲世所之指管仲

由是凡句中主次或偏次先置句首而後以其字重指者亦此例也。

老莊列傳鳥吾知其能飛魚吾知其能走三其字皆爲主次各其句首鳥魚獸三名字也獲麟解角者吾知其能游歌吾知其能走其字皆爲牛云云同上駢拇數子事樂不同名聲異號此數子者空置句首不屬下文其字在主次重指之志粹匠輪輿空寄句首與下文無涉其字偏次重指之論回也其心同上送楊少尹序今楊與其字同上馮唐列傳其字偏次重指馮唐也後論句法加詳

更有名代等字連書而意平列者概用與及以及爲連及之辭今附記於此以平列名代諸字所指或異而所次盡同也。

與命與仁。利命仁三事平列。皆同爲言之賓次。而以與字連之。不能相論。然則我與若與人。俱我若兩字。代字也。人名也。今以與字連之。原道。仁與義爲定。仁義道德連書。間以與字。遠遙笑之曰。與字以連。蝴蝶兩鳥。論夫子之言性與天。性天道。兩名也。與以連之。利法志。凡有爵者與七十。與字以連諸色人。也。及公叔段。及字連兩本名。酷吏列傳。湯掘窟。及字所以連鼠肉也。又賈昆弟。調護之尤厚。及字以連故人子弟與貧昆弟也。大宛列傳。塞因分遣副使。使大宛康居大。及字以連諸旁國。與以上平列之。國名也。趙充國傳。羌虛故田。及公田。及字以連故田與公田也。相趙襄文王及孝成王。以字以言所相之兩王也。靈自見日使。餽。及字以連母子也。項羽本紀。所以遣將守關者。出入非常。作兩名用。與以連之。猶云備他盜出入之路。與非常之事也。若莊列傳。去子之驕氣。與字以連驕氣多欲也。項羽本紀。每矣。中有蘇役及喪項梁。常爲主辦。兩及字。皆以連諸名也。文三。秦伯伐晉。濟河。及字以連兩地名也。由是。觀之。凡記事之文。概以及爲連。故左傳。史漢。輒用之。而論事之文。概用與字。論小功不稅。書親則叔父。昆弟之。兩與字。遞連諸色下。殤也。趙充國傳。留強利。應寡及難。陽欲南步兵。三色人名字稍長。則參用。與及兩字以連之。孔公。墓絲。親戚之。不仕。與從者合。凡萬二千八百八十一人。送溫。歲土序。自居守河南尹。縣之大夫。政有所不通。事有三色人名字稍長。則參用。以及與字爲連也。事無不集。疏。陰陽卜筮。占相。所不明。奚何考。繼而問。樂焉。三色人名字稍長。則參用。以及與字爲連也。事無不集。疏。陰陽卜筮。占相。暨方族。氏山。經地志。字。畫九流百家。天。凡歷數諸項。則用。以及及至爲連。亦無不可。

古籍中若如兩字。間代與字。以連諸名者。然非其常。以字之代與字也。僅矣。

成十六。我若軍臣。猶云我與羣臣也。儒林傳其不事學若下材。若猶與也。唐張童子序。然言州與府也。韓愈以事君多矣。猶云我與羣臣也。及不能通一藝。輒罷之。後升於州若府。言州與府也。卷十三。請言靈與廣也。儀禮。鄉飲酒禮。言公與夫人也。論方六十而非邦也者。言與五六十也。虞翻傳。越王爲靈若厲。言靈與廣也。公如夫人入。言公與夫人也。六十而非邦也者。言與五六十也。問樓緩曰。子秦地何如。言子與毋子也。昭二十六。凡有季此以與字以連有無季氏之兩事也。孟得之爲亦解作與毋子。執吉。言子與毋子也。昭二十六。凡有季此以與字以連有無季氏之兩事也。孟得之爲亦解作與字。送楊少尹序。道遠觀者亦以否者猶云與否也。有歎息。知其爲賢以否。以否者猶云與否也。

靜字三之五

靜字所以肖事物之形者。

形者附事物而生。傳曰物生而後有象。象而後有滋。是故靜字。統分兩門。曰象靜。曰滋靜。象靜者。以言事物之如何也。滋靜者。以言事物之幾何也。曰如何。曰幾何。皆形之顯著者也。象靜之字至多。義詳於前。茲不復載。

更有以公名本名代字動字狀字用如靜字者。夫字無定類。是惟作文者有以驅遣之耳。

以他類之字用如靜字者。如王道王政臣德臣心之類。王臣二字本公名也。今先於其他公名。則用如靜字矣。又齊桓晉文堯服舜言之屬。齊晉堯舜皆本名。今則用如靜字。吾國吾家其言其行諸語。吾其二字皆代字也。今則用如靜字。饑色餓孳諸語。饑餓本動字也。今則用如靜字。至逍遙遊云。腹猶果錄。

果然本狀字也。今爲表語。用如靜字。而史籍內款款之愚。拳拳之忠。區區之意等詞。凡重言皆狀字也。今則用如靜字。遍閱古籍。其以他類之字用作靜字者。所在皆有。故略舉一二。以示隅耳。

靜字有兩字同義者。

如公忠賢良。端莊聖明。優遊從容。空疏辛勤。癡癡。渾穩。慷慨。曠遠。惆儻。假蹇。狠復。奇特。豪逸。奢靡。斯弛。驕吝。精微之屬。

有兩字對待者。隨所用爲類耳。

如窮通安危。昏明賢奸。公私縱橫。榮枯精粗。高下方圓。妍媸曲直。清濁強弱。厚薄長短。真僞優劣。通蓄之類。

靜字諸用

靜字先乎名者常也。單字先者。概不加之字爲襯。

孟子有孝子慈孫孤臣孽子。廣土衆民。令聞廣譽等語。皆單靜字。各先於所附之名。田子方當是時猶象人也。象靜字。先乎人。以明與人陶象耳。前事薄物細故。前薄與細。皆靜字也。而先於名。李廣傳。故李將軍。又云。利白兩靜字。皆單字也。先於雙字之名。無加無加者。即不加之字爲襯也。孟子云。今之樂由古之樂。

也今古單靜字。先於樂而加之字為禱。非常例也。循吏傳與我共此天下。良靜字。先於三字之名。亦無加也。項羽世家大行不顧。大小細單靜字。皆各先於所附之名。成功就敗事。又犯隆指成敗盛隆皆單靜字。而各先於其所附之名。無加。

倘者亦先焉。惟視以之字。若偏次然。不視者僅耳。

祛饜篇禱與之蟲皆翹之物莫不失其性。翹與宵翹皆偶靜字也。先附於名。間以之字。以便口誦也。賈誼傳東刺齊腋。要害亦偶靜字也。同上。惟陰侯列傳。今將軍欲舉倦。倦弊偶靜字。薛無繼介之區區者。區區織介同上。荆潭唱和詩序。夫和平之音淡薄。愁歎之音。四音之先。各附偶靜字。皆間之字。卓之奇材。蓄雄剛之後。超卓雄剛。偶靜字也。奇材俊德。偶名也。兩相附焉。亦參之字。以為別。王吉傳。數以與臆之玉體。犯動也。與上同。封禪書。而海上燕齊怪迂。怪迂方士。一靜一名。皆偶也。而參以之字。為趙置與強相。及呂后。太子都臣所。貴彊偶靜字。附於相字。單名。不視之字。詞氣更勁。上鄭相公啓。伏念曾又。愈無適時。及昌后。敬憚乃可。自麗去。不音如。某。無一。顧藉與。織芥。皆偶靜字。附於單名。而不視之字。亦可。分顧藉心。願失大君子。織芥。意如。邱山。重。顧藉與。織芥。皆偶靜字。附於單名。而不視之字。亦可。

靜字同義。而禱聯至四字六字。先附於名者。亦惟一視之字而已。

大宗師。夫堯既已。黜汝以仁義。而刺汝以是。遙蕩等六字同義。附於塗字。參之字為禱。迂阿諛苟合之。非矣。汝將何以遊乎。遙蕩恣睢。轉徒之塗乎。遙蕩等六字同義。附於塗字。參之字為禱。迂阿諛苟合之。此與怪迂阿諛苟合。皆靜字也。附於徒字。惟視之字而已。洋焉動其心。峨峨焉。冠于子。而來矣。

八靜字皆附一名之字間焉。又居窮守約亦時有感激怨奇怪之辭以求知於天下。感激等六字同上。

對待靜字如附單字之名。率參之字。附於雙字之名。概無參焉。有兩三靜字。類別而同附一名者亦然。其先後則以其義爲差。

賈山傳秦地之同。大小之勢。極重之權。大小輕重。對待之靜字也。附於單字之名。故加之字以四焉。相

其與一乘之寓。一夫之疆。胡可勝計也。多少疆弱同上。莊十小大之數。雖大小同上。

兩世家。漢王所以具知天下。多少疆弱同上。莊十小大之數。雖大小同上。

何奴列傳。置左右賢。左右對待靜字。附於雙名不參之字。橫公嘉神錄考定新。新舊對待靜字。附於雙

名不參之字。隱者。通古今學有文武長材。古今文武皆對待字。一附單名。一附雙名。皆無之字者。兩句

平列。故一之也。

叔孫通傳。進諸。故軍盜壯士進之。諸故羣三靜字。其類不同。諸者代字。而用如靜字者。故羣者。象靜字也。今附於盜。而

不參之字。其先後率以其義爲斷。倍十。以是觀諸。尋是藐諸。皆可視同靜字。附於孤字單名。而無之

字爲間。詩經之彼苗者。藪與嘉粟旨酒。皆此類也。留侯世家。諸將。故等夷三靜字。義別。單用而爲表語

者。凡單靜字同附一名。則以意之所重輕者爲先後焉。

靜字單用如名者。前文必有名以先焉。
孟以小易大。小大兩靜字。今單用如名。以前文有牛羊兩名在先。故知小大所指之爲何。又以一服八。被服知之。

鄭敵一八兩靜字今軍用如名以前文有鄒楚二國相比之說先焉故知一八所附之為何十如五六
七年可使足民 諸滋靜字軍用者蒙上文邦字而言也淮陰侯列傳故善用兵者長短靜字軍用承
上 文兵字而言蕭相國世家更皆遂 以五者以五錢也論鹽法狀通計所 貧富軍用承上文百姓而言
且有二與七十 二與七十指上文所引之人也孟則賢不肖之相賢不肖軍用蒙上文父兄而言又有
行難齊也賢也 小大黃賤軍用皆蒙體字照二十漕濁小大短長疾徐哀樂剛 靜字二十軍用皆
實賤無以賤害貴 小大黃賤軍用皆蒙體字照二十漕濁小大短長疾徐哀樂剛 靜字二十軍用皆
承上文聲字者數而之四方者幾千人矣 老弱兩靜字軍用蒙上民字然不問可否不論曲直可否曲
直皆靜字軍用蒙上人字 勇悍仁彊執與項王勇悍仁彊 靜字軍用貼自字原列傳人君無智愚
以自佐 智愚賢不肖貼人君潮州謝奕子裝德光 親疏遠邇貼人庶傳二十八及爾 老幼兩字同上
小寡不道以懼成 小大不道皆靜字軍用上貼事字賢不肖不同公一接以和與情莫與公有怨嫌
者 愿衰易險等皆靜字上貼人字凡無有兩字後承以對待靜字所以分別上文所名之人物此種句
法最為習見 李將軍列傳百姓聞之知老壯兩字同上

無先焉而靜字軍用者則所指人物必其顯然易知者也

馬天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙盈謙靜字用各不同並無前文以先焉然用以
職人道寡盈而好謙又云君子以寡多益寡稱物平施盈謙靜字用各不同並無前文以先焉然用以
各指其義則甚明也 多寡兩字亦然宣十二見可而進知難而退軍之 可難弱昧皆靜字軍用上無

所承。然皆明知所指之爲何也。荀子諱兵。故兵不遠邇。靜字指遠邇之人也。前文並無人字。馮唐列於外。不從中外。靜字皆知中指朝中。外指邊將也。尹翁歸傳。綏於中。擡也。中外。靜字皆知中指朝中。外指邊將也。小弱急及聚。彈小弱豪彊。諸靜字指如斯之人也。賈誼壯陵衰其亂至矣。如靜字單用。皆無前文爲先焉。然無不知所指爲如斯之人也。服從上下屏氣。

前文名字不一其類。後用靜字爲別者。則殿以者字代指其名也。若約數則名字先置以爲母。靜字後置以爲子。殿以者字亦以代名也。母子間概參之字。其不參者避重也。前文無名而突用靜字。以者字爲殿者。則其靜字必習用者也。

功臣侯年表序。是以大侯。小者猶云小侯也。者殿小字。以代上文侯字耳。漢志今陸助。禮者去。歷遠不過萬家。小者五六百戶。二靜字所以言上文隄防之各別也。皆殿以者字者。正以代隄防也。順宗實錄。桓得晏之舉。分關必惡者。闕之分別也。賈誼傳。然尙有可憂者。曰疏。臣試請言其親。二靜字所以分貼前文所封之王侯也。者字殿之。以指王侯。宣十二子。姑整軍而經武。弱昧兩靜字。承上文而言。者字所以指國也。戰三十一。且年未盈五十。而辟。八九十靜字。者字所以指有是年之人也。文元。楚國之者字。承上文太子焉。如八九十者。弗能久安。而言。小者軋大者死。小大者罪之別也。者代罪字。荀子榮辱篇。通者常制於人。窮通兩靜字。所以類別前文也。又材難者。常安。利者。常危。安。利者。常樂。易。制人窮者。常制於人。窮通兩靜字。所以類別前文也。又危。害者。常。險。樂。易者。常。趨。長。美。險。者。常。天。折。諸靜字。皆遞承上而言。者字指其人。至孟子二者皆

法堯舜而已矣。二者總指上文論語能行五者於天下爲仁矣。五者呼起下文。蓋二五皆靜字。殿以者字。所以實指其事也。

孟是則罪 罪名字。先置爲母。大者後置爲子。中間之字。以明罪字之在偏次。罪之大者。猶云諸罪中之

大罪也。故者字所以代名也。孟伯夷聖之清者也。伊尹聖之任者也。四句皆約數。猶云諸聖中之清聖

云云。凱風親之過小者也。柳下惠聖之和者也。孔子聖之時者也。四句皆約數。猶云諸聖中之清聖

之華修者。忠儉兩靜字。猶云諸大夫中忠儉之大夫也。泰修者頂接上文。猶云大夫之泰修者。餘同上。

新修滕王閣記於是棟樑榑板檻之腐黑攪折者蓋瓦級駟句法同上。何蕃傳於是擧次 用如靜字。不曰蕃之羣行之卓卓者。避重也。

義三十一。吾聞君子務知大者遠者。小人務知小者近者。大小遠近皆靜字。並無前文爲指。而各助以者字者。皆習用字。所指者不

言可明也。論語知者樂水。仁者樂山。近者悅。遠者來。孟子恭者不侮人。儉者不奪人。賢者在位。能者在

職。而未嘗有顯者來諸句。者字前蒙以靜字。皆無前文爲指。經史內類此者。所在皆有。蓋皆習用之靜

字耳。

靜字不附名字。而先以其字者。必有所指也。若兼助者字。則各有所指也。至其字爲母。則附其後者。概爲

滋靜之字。所以言全中之幾分也。

句奴列傳冒頓匪其精兵見其羸弱靜字不附名字今以其字蒙其先與上文其字同指冒頓也若將其字指兵則猶云凡兵中之羸弱者如是則爲約分矣又謂故以其肥美飲食壯健者老弱肥美皆靜字軍用不附於名各以其字蒙之者皆指匈奴也條二十八原田每舊靜字蒙以其字指田也新不蒙其字者根上文舊字也朱雲傳臣願賜高方斬馬劍會其舊而新是謀餘亦靜字其指佞臣也李斯列傳是以泰山不讓土壤故能成大高大皆靜字各以其字先之一指泰山一指河海也

指上文萬物也且有其者二字一先焉一後焉則語氣較爲確實孟先立乎其長者則其小者不能奪也趙策此其近者禍及身遠者及其

各先以其字指上文天所與者也各助以者字一指心一指耳目也趙策此其近者禍及身遠者及其近速二靜字各以其字爲先者指上文諸侯也亦各以者字爲助者又指或近或遠之諸侯也

孟贏得有其一以慢其二哉一二言數滋靜字也其字指上文三達尊也猶云惡得有三之一以慢三之二哉列傳

用其五而得意越其五者猶言七策中之五也魏策以三者勇上也河內其下也上下指序亦滋靜之類也其下其上者三者之下三者之上也平準書有能告其指上文沒入之緡錢猶云以沒入緡錢之半

界之也昭四民盡其力二入其一盡分力之一也送鄭十校理序送鄭尚書序續之南其州府其四十餘分四府其字指七十州猶云七十州中之二十二又七十州中之四十餘州也

凡靜字反用者，狀以不字而已。

孟，狂者又不可得，狀得不屑。屑，深兩靜字。今反用其意，故以不字狀之。天下不該不偏，不該不偏，解同。

上，淫，亂雖樂而不淫，不淫不傷者，反用淫傷兩字之意。連以而字者，明其為對待也。曲而不屈，直而不偏，

不偏等語，亦此志也。昭二十六，帥軍不弔，羣弔皆靜字。反用則不之，不曰羣而不弔者，非對待也。

若靜字先名，而有淺深對待之義者，概參而字，以且兩字亦習用焉。有參以又字者，惟從未見如名代諸

字，以與及並等字為連者，此名靜兩種字之別也。不然，必其靜字用如名字者也。如兩靜附名，有反正之

意，則正先反後，而以而不兩字連之，不用不字，則用狀字之有弗詞者亦可。

列，聚寇人者，厚貌，深情，故有貌，慝而益，有長。諸靜字皆耦，而有對待之意，故以而字連之。惟長若不肖，

若不肯有，廣懼而逾，有堅而繞，有銳而鈇。諸靜字皆耦，而有對待之意，故以而字連之。惟長若不肖，

猶言有枝與無能者，用如兩名，故以若字連焉。若者，及也。廣，君子之義，隱對待靜字，而字參焉。顯傳指

切時弊言。同上。繫辭，著之德，圓而一用而一翻，以則以而兩字，可通用之明證。聘義，溫潤而澤，仁

辨而確。上，邪州，喻堂詩序，以式則以而兩字互用。荀子，議兵，故制號政令，欲嚴。嚴威必信，義有淺深。參以以字，

以浮其節，數以愈。解如前。論，宰牛之子，解且角，使。則參且字者，義有淺深也。上于相公書，今愈難，

稱大君子之美，不為僭越也。而兩且字為連者，明靜字之義，各有淺深也。公，元，長，又長，賢兩靜字，

參以又字者，義猶且也。以又字為連者，少見。道，遙，遊，吾，聞，言，於，接，與，而，無，而，不，為，參，者，皆，言，其，義，之，有，

參以又字者，義猶且也。以又字為連者，少見。道，遙，遊，吾，聞，言，於，接，與，而，無，而，不，為，參，者，皆，言，其，義，之，有，

反正也。以而不爲連者。經籍中往往而有。前節所引可參證。太史公自序儲者博而寡要。勞而少思。難少諸字。皆所以不之也。列禦寇知道易勿言。雖知而不言。所以之天。知言皆動字。亦以而字參之。詳後。至天而不人句。天人兩名。用如靜字。故而字參焉。游俠列傳。關中賢豪。知與。猶云關中賢豪。無論知之者與不知者云。故知字本可動可靜字也。而此則用如名字。故以與字連之。不可不辨也。使解如靜字。應云知而不知。則費解矣。

象靜司詞

象靜後之司詞。猶動字後之止詞。所以足其意也。司詞有直接者。則無介字。否則概以於字爲介。介以以字者。不習見也。記數靜字無司詞。

論語莫尤行寡。寡。靜字也。所寡者何。尤與悔。其司詞也。道遠。宋人有善。善。靜字。所善者何。爲不龜手。傳錄在其中矣。寡。靜字也。所寡者何。尤與悔。其司詞也。道遠。宋人有善。善。靜字。所善者何。爲不龜手。之藥也。爲動字而爲所司也。善後習用爲字。如孟子善爲說辭之類。然有司別字者。卒萬餘人。穿渠自下岸。善崩。乃鑿井。岸善崩者。岸易崩也。崩乃善所司也。孔光傳。上重。所重者何。達大臣議也。其俗。則輕。易發。所易者。發怒也。治道。實相國世家。蓋公爲官。所貴者。清淨也。應帝王。吾與汝。既其文。固靜字。猶云。而固持己見。以爲得道乎。孟不遠。千里而來。不遠者。不以千里爲遠也。王尊傳。以身試法。明慎者何。所職之事也。齊放。戰。而輕爲之臣也。所重者與秦戰。所輕者爲之臣也。以計破難。用兵。碎也。猶云。羌虜易破。以計難碎。

以兵也。王擊傳高者難攀卑者易降。原道其為道易明而皆同一句法。是猶為君難為臣不易兩句。倒其文曰君難為臣不易為也。其義一也。又留侯世家羽與人堯舜所難句法同前。惟應科日時與人風兩上下於此以不難兩字為表詞。如變其文曰不難上下於天也。則與以前句法無異。若知人堯舜所難句猶云知人之事堯舜所難也。所先難字者接讀代字之例。是如云堯舜亦難知人。故更奉吾法不動而勸又張釋之傳謝曰皆以司詞先置而以靜字為表詞也。

民不易也。教兒子不謹。謝曰皆以司詞先置而以靜字為表詞也。
周於德者邪世不能亂。周靜字于同於介字。故于利于德其司詞也。又慮而後作同上。又憚於心則於於心者不憚之司詞也。又小民親於下於上於下皆靜字之司詞。天下不果於俗不飾於物不苟。於於用大矣。田子方中國王乎亦於也。風原列傳明於治亂。絕於辭令。商君列傳長勇於公戰。怯於私。民明乎禮義而陋乎知人心。王乎亦於也。風原列傳明於治亂。絕於辭令。商君列傳長勇於公戰。怯於私。於勤荒於墮。行成於思。鑿於隨。孔公墓誌銘。公於是乎賢。遠於人。以上所引其靜字司詞皆以於字為介。凡以言其所在耳。

項羽本紀。事成猶得封侯。事敗易以亡。非世所指名也。 易靜字以亡其司詞。以行平地。數為敗。以行平地。難字司詞。明以教我。以

滋靜三之六

滋靜諸式

滋靜言事物之如干也。凡以言數也。滋靜象靜。皆靜字也。故用法大同。惟滋靜一字一數。無對待。無司詞。無比品。蓋實言也。凡滋靜所獨而不同於象靜者。今特詳焉。

滋靜言數數別三式。

一數目。凡可以爲加減乘除者皆隸焉。如一二三四什百千萬之屬。疇人家言數。不言其所數。他言數者。必有所附之名。數先於名者常也。

昭二十。聲亦如味。一氣二體三類四物。五聲六律七音八風九歌以相濟也。 一二三四等皆以一遞加以至於九。是爲諸數之根。九加一爲

十。由是十十爲百。百十爲千。十千爲萬。凡數先名。所以言名之多少如其數也。六律者。律有六也。餘倣此。至數之加減。與其乘除。別詳數學。而經籍中率後之者。蓋凡以爲表詞耳。

庸天下之達道五。所以行之者三。 猶云天下之達道有五焉。所以行之者惟三。故五與三兩數後置者。以爲表詞也。禮儀三千。威儀有三百之數。威儀有三千之數也。 百數大軍至數千人。猶云小羣盜之人有數百。 大羣盜有數千。故有上中下三。即云性有上中下三品也。 公儀十六。實石。察之則五。又也。六。鑄。選。飛。記。見 之則猶云視之則爲石。數之則有五焉。又如云。視之則有六察之則爲鶴也。以上所引。凡數後者皆表詞也。

非表詞而後者。必所數者不可言而喻。故凡物之公名。有別稱以記數者。如車乘馬匹之類。必先之。有有

稱有無稱而連記者則有者稱之無者第數之然要皆後乎公名

平準書自山東咸被其勞數數百巨萬不言所數者大約隱其時習用之名如上文言物踊騰糶米至石萬錢馬一匹則

百金則所數者非錢則金不言可喻又將其後四年而漢遣大將將六軍十餘萬者即十餘萬人不言而

喻蜀志諸葛亮傳注普世祖之創述蒼基營寨即言數千人與四十餘萬人皆可不言也趙使使者

智伯猶云使使者致智伯一縣其大與萬家之縣等也城縣二十三陣人卒四萬單記數者猶云大戰

十六次得櫛城縣二十三處降人卒四萬名皆可不言而喻曰次日處曰名者即所謂記數之別稱也

釋稽列傳乃益齋黃金千鎰曰鎰曰雙曰駟皆物之別稱所以記數也秦策文侯示猶云誇書有儀之多

也若云一儀誇書則文氣弱矣不可不辨也記物品之別稱者莫如貨殖列傳內兩段先後參差足可

取法故曰陸地牧馬二百蹄半蹄角千足羊澤中千足鹿水居千石魚破山居千草之材安邑千樹

渭川千畝竹及名園萬家之城郭千畝戶當山已南河濟之間千樹棘陳夏千畝漆齊得千畝桑麻

田若千畝竹及名園萬家之城郭千畝戶當山已南河濟之間千樹棘陳夏千畝漆齊得千畝桑麻

長千丈牛千足羊萬千隻其指千石鮑斤鈞菜三斤之麻五之此亦比千乘之繁其大率也又靈光

斗粟千石千足羊萬千隻其指千石鮑斤鈞菜三斤之麻五之此亦比千乘之繁其大率也又靈光

金錢千石千足羊萬千隻其指千石鮑斤鈞菜三斤之麻五之此亦比千乘之繁其大率也又靈光

宮錢千石千足羊萬千隻其指千石鮑斤鈞菜三斤之麻五之此亦比千乘之繁其大率也又靈光

個個箇同人物通稱

陸賈傳陳平遇以奴婢百人車馬五十乘錢五百萬道陸生爲飲食費。惟錢五百萬不言其所記所謂無稱者第數之也。封禪書賜民百加羊八十孤曰石曰匹別稱也。牛羊第數之。南海神廟碑於是免屬州遺貢之米以斛稱錢無稱而皆繁數於其後通例也。

凡數書零位率參以有字言更有加也。有云有者又也。凡零位不言數以餘字概之。

論必有一身有半者。又一身之半也。悟矢石碧長尺有咫。有者又也。有五日百漢乃罷。旬有五日者。十日後又加五日也。六十有五年。後又臨天下二十有八年。皆以有爲又也。南海神廟碑於是免屬州同上。漢書諸侯王表封國有餘者又零也。禮樂志河間獻王采禮樂古事稍增輯至百餘事。匈奴列傳所引餘字零解也。

二序數所以第事物之序也。用法數先冠以第字率軍用不先所第之名。有時第一代以相當之字而第。二第三則次之或單言數以爲第者要皆先於所第之事焉。凡記時皆不第也。

賈誼列傳聞河南守吳公治平爲天下第一。此第一乃表詞然軍用不先所第之名。蕭相國世家平陽攻曹參身殺七。一亦軍用而無名以先焉。又蕭何第一。同上猶云蕭何應推第一也。蕭何傳君課第六。解如前。王公羣議錄其在蘇州治稱第一蜀志諸葛然則凡數皆可第也。王公神道碑錄第第字先名者。言當時屈指以次及之也不若前引者爲排次耳。

平原君列傳王常歃血而先言王王之第一不言可知次者吾君猶云次於王者吾君次者遂猶云次
 楚從次者吾君次者遂孟故善戰者服上刑連諸侯者於善君者遂耳次之辟草萊任土地者次之上刑刑之至重者次之者次乎上刑也又次之者次乎
 其次也貨殖列傳故善者因其次利導之其善者猶云最善者寓有第一之義諸其次猶云前事之
 次如此可蟬聯以次至無限數萬石君傳蓋長子建次子甲次長子者第一子也以下可遞次焉
 平原君列傳白起小豎子耳率數萬之衆與師以與楚戰一戰而舉鄢郢再戰而燒夷陵三戰而辱王之先人此百世之怨而趙之所羞而王弗知焉焉此單數先戰字以為戰之
 次第者昭七一命而後再命而區三命一再三先乎命者所以次其命也後人第卷次則曰卷一卷二
 或曰卷之一卷之二又有言篇之一章之一者至論事之次或云其一其二要皆單第以數而無次第
 之加且率用約數法如云卷之二猶云諸卷中之第一也其二猶云其諸事中之第二也餘可類推
 凡經傳記年記月記日皆不第也如經云三月庚戌天王崩傳云三年春王三月壬戌年王崩赴以庚
 戌故書之餘皆然矣上張僕射書九月日不第如前章公基諱銓公去位編時於某事之後古史法也
 新修滕王閣記至州之七月一日愈再拜九月日不第如前章公基諱銓公去位編時於某事之後古史法也
 龜閣故裏之七日齊策發子常以中書舍入太原王公為御史中丞顯察江南西道祭十二經文季父
 乘西來然則以事記時其句法已古惟間用之字亦如卷之一之為用耳昭常之明日遣景車五十
 言即位之三年亦無不可

三約數即子母差分之數母子皆數先母後子之字參否無常母數之後往往綴一名字為別者子數或

可足焉藉動字以明之。

歷書正閏餘正義一月之日三十九日八十一分日之四十三八十一分母也。四十三分子也。先母後子。而母後綴以分日二名。有偏有正。猶云八十一分之一日也。明所分也。中參之字常也。此在歷書校勘條內。參元先王之制。大都不過之一。今京不度。非制也。君將不壞。參五九皆母也。諸一字皆子也。參後綴以國字。志所分也。五九後不綴自明。母子中參之字常也。孟樂正子二之。同前。母後不綴以名者。文已明也。律歷志冬至日在斗二。又是則日行之得三百六十五分度之七。率日行十二分度之一。以上所引。母後綴以度字。以表所分也。餘同上。歷志以日周除月。周得一。齒周天之數。以日一周減之。餘二十九分。七。實。十九分。之七。與三分之。列傳故國中之地。於天下三分之一。而人衆不過十三。然其富什居其六。一母後皆綴以分字。明所分也。餘同上。不過什三者。母子皆數不參之字。又不過者。明子數之不足也。過動字也。什居其六。猶云什分天下之富。而居其六分也。故其代字爲母。而六乃其子也。論語云。三分天下有其二。亦此義也。送廖道土序。柳之爲州在嶺三之二。母子皆數。中參之字常也。論停選狀。不當又與楚之一。天下安寧。有萬倍於秦之時。前兩引母數。後皆綴以分字。又附以吳楚者。皆以志所分也。曰不當。曰不能。以言子數之不足也。黃家賊事宜狀。其纒者。僅足也。此亦約分之式也。汲鄭傳。二者。侯列傳。以出。盡之。萬不失一。孔公華。錄。被。露。毒。相。一。曰。亡。日。不。失。曰。無。曰。不。存。皆。參。於。母。子。數。中。亦。枕。猶。死。百。無。一。選。論。天。旱。人。饑。狀。困。種。所。收。十。不。存。一。曰。亡。日。不。失。曰。無。曰。不。存。皆。參。於。母。子。數。中。亦。常用之式也。蓋所以言約分之式盡矣。於千。百。安。在。其。能。靡。如。也。存。十。一。於。千。百。者。猶。云。存。十。於。千。存。

一於百也。即百分之一也。參以於字者。存字後也。是亦一式也。陳張列傳胡不赴秦軍且有十一二相
兵物故什六七又得來運千人一兩人耳趙充國列傳初是充國對者什三中什五最後什八平淮西
碑版歸農者十九天官書子一分五分二分黃九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百
四十三分五百二十八午七百諸所引母子數皆不參之字者

表詞三之七

表詞者以決事物之靜境也。

首卷論句讀之成必有起語兩詞。起詞者為所語也。語詞者所為語也。起詞或可隱而不書。而語詞則句讀之所為語者不可不書。夫事物之可為語者不外動靜兩境。故動境語以動字。靜境語以靜字。語詞必以動靜之字為之者常也。動字語詞茲姑不論。靜字成為語詞更名曰表詞。所以有別也。故曰表詞者所以決事物之靜境也。

靜字而為表詞必置起詞之後。後之者即以決為如斯之口氣也。口氣決而意達。意達而句讀成矣。其句讀之起詞名代頓豆無論也。而表詞則概為靜字。然有以名字與頓豆為之者則必用若靜字然。

孟故開柳下惠之風 鄙夫薄夫皆名也。而為起詞。寬敦兩靜字各置其後。以為表詞。此兩句猶云。鄙夫者鄙夫寬薄夫敦。鄙夫薄夫皆名也。而為起詞。寬敦兩靜字。所以決言開風之效有如此者。又其君之惡其罪小。遂句法同上。罪字名也。而為起詞。小大各附於後。以為表詞。孟孟子善性名也。起詞善附後

爲其表詞。性善兩字。道字之止詞也。又甄謂子解同前句。孟彼長而我長之非有長於我也。彼代字起詞。長其表詞也。彼白兩字做此。皆句也。長之白之。則動字矣。又獨孤臣孽子其操心也。孤臣孽子名也。起詞。危深。其表詞也。其操心也。其慮患也。兩讀。自爲起語兩詞。一以言危於何事。一以言深於何事也。猶云獨孤臣孽子。危於操心。深於慮患。故能達也。孟其退銳。其進其退。皆豆也。而爲起詞。銳速其表詞也。又然而夷子葬其親厚。夷子葬其親起詞。豆也。厚其表詞也。又海里之地。方千里者。起詞。豆也。九其表詞也。以上所引皆出孟子。如是句法。最爲習用。卽一書已不勝引矣。學者所當悉心玩索者也。所引諸句。皆以靜字爲表詞。而起詞有名焉。有代字焉。有豆焉。下更引他書明之。宣四畜老猶憚。畜起詞。名也。老。靜字。附後。其表詞也。猶云畜如老。猶憚殺也。故畜老兩字。豆也。宣二君。不君表詞。晉靈公不。成爲君也。此總冒之句。宣十二。楚軍討鄭。其貳其卑。皆動字後之豆。其代字而爲起詞。貳卑兩字。各爲表詞。宣十五。古人有言曰。雖鞭之長不及馬腹。鞭長晉彊。皆表詞之豆。間以之字者。明其爲豆也。詳後。秦策。今攻韓。劫天子。劫天子。惡名也。而不欲危。危。靜字。表字。又有不義之名。而攻天下之所不欲者。起詞。利也。又有不義之名。而攻天下之所不欲。危。靜字。表字。又有不義之名。而攻天下之所不欲者。起詞。豆也。宣侯世宗。布天。驟布名也。起詞。善字。表詞。猶云驟布善於用兵。故天下名將也。豆也。用兵二字。乃善字之詞也。許國公神道碑。將兵數百人。悉其代字。起詞。下四靜字。其表詞也。猶云悉識其或爲材。或爲鄙。或爲勇。或爲怯也。所謂決言其已然之象也。蓋彼之爲材。鄙。勇。怯者。於未識之先。已各成爲

若斯矣。今之見爲若斯者，乃識者目中決其如斯也。故曰已然之象也。人間世凡溢之類也。妄則妄，其信之也莫莫，則傳言者殃。莫殃三靜字，皆表詞也。其起詞皆豆也。凡溢之類也。一豆，妄字其表詞也。句止，又妄一字爲表詞之豆。則其信之也莫。句止，莫豆，則傳言者殃。句止，公隱元，其爲尊卑。微表詞同上。如此句法甚多。如大學生之者衆，論語古之狂也肆，又其蔽也愚。諸排句，皆此例也。惟爲君難，爲臣不易兩句，其起詞爲頓，即散動字與止詞，并無起詞故也。夫然，楚筮，請與而復攻之，與之信，攻之武夫，隘楚太子弗出，不仁，又欲奪而難之，不仁，失其所與，不知。所謂信武不仁不義，又不仁不知不武，皆表詞也。其起詞則皆頓也。至君子矜而不爭，羣而不黨，句以矜爭羣，皆對待靜字，以爲表詞，故一是焉。一非焉。而連以而字耳。似此句法，多不及引。

魏其列傳，天下者高祖天，下父子相傳，此漢之約也。天下者起詞，高祖天下，偏正兩名也。其表詞也。猶云所謂天下者，乃高祖之天下也。此所謂用如靜字也。張敞傳，舜本吏名也。而爲舜之表詞。猶云舜本是臣敞所厚之吏也。秦策者甘餌，人盡餌皆名也。而爲表詞。用若靜字。然視其古文，舊書皆有效驗。外內相應，豈苟而已哉。此數家之事，一頓起詞也。皆先帝所親論。今上所考視兩豆，皆爲表詞。猶云此乃先帝所親論者，今與上所考視者也。公傳十六，實石記，聞其禩，祭視之則石，察之名也。視之則石者，猶云視之，則見爲石。故石爲表詞，所以決言其所見之象也。與下句察之則五相對，五靜字之爲表詞也。察之則鷓，同解總之名。

字與頓豆皆可爲表詞也。

凡以表決斷口氣。概以是非爲卽乃諸字。參於起表兩詞之間。故諸字名斷辭。或無斷辭。則以助字煞之。或兩者兼用焉亦可。凡以助字爲助者。其辭氣各異。見助字篇內。斷詞一曰決詞。

表詞後乎起詞者。常也。先之者。惟咏歎之句爲然。

孟事執爲大事。親爲大。守執爲大。守身爲大。

四句各爲問答。皆有起表兩詞。且各參以爲字。所以斷之也。猶云天下事。何者

爲最大之事。答云守身之事。乃至大也。下兩句同。安知魚之樂。子起詞。魚名也。而爲表詞。參以非字。所

以斷其不然也。傳二十八。師直爲壯。曲爲老。豈在久乎。壯老兩靜字。各爲表詞。師直師曲兩頓。爲起詞。爲字參焉。所以決

也。留侯世家。所與上從容言天下事。甚矣非天下所以存亡故不著。天下所以存亡。豆也。而爲表詞。其起詞乃蒙上文。非字先乎表詞。

所以決其不是也。叔孫通列傳。人將卽反者。將卽爲反也。卽字所以決將之爲反也。乃上蔡布衣。斯乃

字所以決斯之爲上蔡之布衣也。項羽本紀。梁父卽字所以決兩人之爲一也。進擊解。設問置。乃字所

以決言己之閒散爲分所應當也。爲字當與唯字呼應。最習用。如爲能。唯天下至誠。猶云能盡其性。唯天

下至誠爲然耳。又唯天下至聖。爲能聰明睿知。與唯天下至誠。爲能經綸天下之大經。以及論語。惟天

爲大。又唯女子與小人爲難養也。諸句法。皆同例也。

二十二。詩書義之。猶云詩書爲義之府。禮樂卽德之則云也。助字以煞句。所以代決斷之口氣也。昭

四叔向古同上。其故千歲之日至可坐而致也。天與星辰起詞名也。高遠靜字表詞也。也字決言其爲之直也。其故千歲之日至可坐而致也。天與星辰起詞名也。高遠靜字表詞也。也字決言其爲如此。猶云天雖是高。星辰雖是遠。而能求其故。則云云。廣也。天地之道博也。厚也。明也。悠也。久也。天地之道一頓。總冒爲起詞。以下六靜字各助也。字所以決言其各爲如斯也。秋也。無形者數之所不能分也。起表兩詞皆豆也。助以也字。決兩豆之爲一也。孤者也。或不用弦刃者。此代字而爲起詞。以下二豆皆表詞也。也字爲用不一。而用爲斷辭者。則惟以決理之是非也。酷吏列傳。昔天下之網一頓而爲起詞。密其表詞殿以矣字。所以決事之會爲如此也。給規事弘遠矣。同前矣。宜若登天然道起詞。高美表詞。助以矣字。所以決言其所見之道爲如斯也。矣字習助靜字者。所以肖其已然之象。故矣以言事也。以決理此矣也。兩字之大較也。其詳與其同異。則詳於助字篇內。賢與不肖者寡矣。至者字一豆而爲起詞。寡字表詞。助矣字者。決其事之必然者也。文二。子雖齊聖。不先父食。久矣。秋水。子固非魚也。子不知魚之樂攻之難矣。宋雲傳。臣得下從龍。遂比干遊於地下。足矣。李斯列傳。君侯終不博通侯之印。歸於鄉里。明矣。諸句同前。蓋矣助靜字以決事爲用。至廣。列傳此特罕盜耳。此代字起詞。以下三名爲表詞。助以耳字者。所以決此人之只爲如斯也。耳字有決言只此之意。論管仲。管仲起詞。儉表詞。助以乎字者。疑而未決也。猶云管仲果儉否耶。秦策。何秦之智耶。智愚表詞。助以耶字者。設問以反決其何爲如斯也。文帝紀。無乃百姓之從事於末以害農者乎。三豆皆煞者字而爲起詞。蕃多乘各爲句之表詞。而未助一與字直連以上二句。所以決其疑之然與否也。天道然則君之

之糟粕已夫。君子所讀者，豆也。起詞，古人之糟粕一頓。表詞，助以已夫者，決言事之誠爲如斯也。

孟城非不高也，滌非不深也，兵革非不堅利也，城池兵革米粟皆名也，而爲起辭，不高不深等靜字，各

爲表詞，參以非字斷辭，以決其不然，復助也。字以聲其決絕之辭氣，所謂兩者兼用也。又今人乍見

非所以，要譽於鄉黨朋友也，非惡其擊而然也。後三句起詞蒙上，故非字反決，其後三豆皆爲表詞。

煞以也字，辭氣更爲切實，猶云見孺子瀕危而若斯者，不是藉以交其父母之事，亦不是因以得名於

相識之人，更不是不願聽其呼救之聲而爲之也。孟齊癩之位不爲小矣，旣以爲字決之，又以矣字助

之者，所謂兼用也。解同上。張釋之傳而君以法奏之，非也。二字兼用，猶云不是吾敬祖之意。刺客列傳

讓是也。二字兼用，是商賈之人也。同上。謂知之非不知耶。非耶二字同用，決所疑也。孟夫夷子信

其鄰之赤子乎。親信以爲後兩豆一起詞，一表詞，中參爲字以決其近似之事，煞以乎字搖曳其詞以

設問也。有以爲若解作有若者，蓋未知爲字之爲句眼耳。句眼二字，評文家嘗言之矣。其實卽句豆之

語詞耳。乃所以善吾死也。乃也兼用以直決其然，起表兩詞皆豆也。

狀字先乎表詞，而有決斷口氣者，則斷辭助字皆可刪也。不刪者，惟助字爲常。

賈誼傳夫樹國固必相疑之勢，下數被其 殊上數爽其憂甚非所以安上而全下也。固必二狀字，相疑之勢，表詞也。猶云夫樹國相敵，必是相疑

助字皆可從刪。然末句甚非所以安上而全下也。甚亦狀字，而非也。二字兼用者，蓋此句表詞，乃所以安上而全下之。豆甚字不能狀豆，則用非字以間之。此句終段，則用也字以助之。率是故歟。賈誼傳：故早諭教，急表詞，最狀之。卽有決斷辭氣，穀傳：二晉國之使者，其辭便表詞，必不兩狀字以決之。至辭卑而幣重之。豆卑重二字後於名字，皆爲表詞。唯以陳明其爲如何，並無決斷口氣也。同爲表詞，有狀與無狀，微有輕重耳。董仲舒傳：夫上之化下，下之從上，猶泥之在鈞。起表兩詞皆豆，中以猶字連之。所以決其有似如是也。故猶字狀字也。而亦可視同同動字者此也。此乃相比句法。詳於論比篇內。論言必果，經經然。兩必字，所以狀其言之信行之果也。句奴列傳：其不明爲甚狀，所以決其明之至也。王加惠小人故。以大易。又淮南王傳：薄昭書內，一言甚盛，四言甚厚，一言甚過，後又言不賢不諂不仁，不仁不詳諸句，皆靜字表詞，各以甚不兩狀字爲斷，而其起詞則皆長豆，與前引同一句法也。答呂鑿山人書：足下行蓋狀字，辜較之辭，所以斷言其寡也。此類狀字甚多，卽反決狀字，如不弗未等字，皆此例也。與衛中行遂過，過字同上。許國公神道碑：今見在人，莫如最大又俊，皆以狀表詞而有決斷之口氣也。飢狀：所徵至少，所放至多，上兩句表詞，至字狀之，下兩句則雖猶二連字，亦寓有決斷辭氣，統觀以上所引諸句，斷辭助字，皆兩刪者也。

孟子誠誠狀齊人，更以也字助之，以申其決辭也。猶云子真是齊人也已。田子方：吾所學者，真狀土梗，加齊人也。

耳以重其所決之不謬。叔孫通列傳。若真鄙儒也。同上。風原列傳。雖。猶亦狀也。魏志。王粲傳。諸子但爲未。但狀字。以狀爲字斷辭。一時之儻。頓也。表詞。自字狀之。更以也字助之。而無斷辭。蓋狀字斷辭與助字皆備者。誠罕見也。論語。不亦君子乎。亦惟有狀助耳。

以爲二字。有解作謂辭者。有解作以此爲彼者。前論同次已言之矣。解作以此爲彼者。則爲字爲斷辭。其後卽爲表詞。書籍中最爲習用。至以字司詞。可先可後。或言或不言。又詳於介字篇內。此非所論也。

孟非其道。則一簞食不可受於人。如其道。不以爲泰者。不以受天下爲泰也。故泰靜字。在爲字後。而爲則舜受堯之天下。不以爲泰。子以爲泰乎。巨擘。名字。而爲表詞。以字司詞。仲子也。又欲

表詞。其起詞卽以字司詞。乃蒙上文而言。又吾必以仲子巨擘。名字。而爲表詞。以字司詞。仲子也。又我

行禮子數。以我爲簡。不亦異乎。以後我字。其司詞也。爲字後簡字。其表詞也。至如百姓皆以王爲愛也。堯以不得舜爲己愛。以友天下之善士爲未足。不知者以爲爲肉也。其知者以爲爲無禮也。諸句皆同。萬石君傳。不敢

常。以爲常者。以不令知之。事爲常也。常。靜字。而爲表詞也。張耳陳餘列傳。蓋。重。表詞。去將其司詞。臣則

以字司詞也。賈禹傳。何以孝弟爲財多。而光。猶云。以孝弟爲何。以禮義爲何也。何字先置者。詢問代字

也。胡良公。蓋。神道碑。沈浮。閨。貴。表詞。以事自累一頓。以之司詞。數。僅。十。吾。寧。自。殺。以。安。以。重。耳。爲。寄。者。

也。巷間。不以事自累爲貴。貴。表詞。以事自累一頓。以之司詞。數。僅。十。吾。寧。自。殺。以。安。以。重。耳。爲。寄。者。

以重耳爲付託也。猶曹參世家云。以齊獄市爲寄。慎勿擾也。後。沈。后。紀。陽。以。博。施。爲。德。陰。以。不。專。爲。義。

於奇。以不同俗爲主。與陸良外書。執事好賢樂善。孜孜以明是非。蕭。送。良。士。爲。已。任。魏。公。子。列。張。敵。市。人。皆以爲爲小人。而以公子爲長者也。昭二十八。鈞。將。皆。死。懸。使。吾。君。聞。麟。與。臧。之。死。也。以。爲。快。張。敵。市。人。

天下必以陛下為不韋功德而朝廷為知禮又云擊虜以殄滅為期小利不足貪又云藩以遠斥候為務行必為戰備止必堅營壁淮陰侯列傳今足下自以與漢王為厚交答胡生書所示千百言略不及此而以為不韋相見所引皆以此為彼之解

以為解作謂辭者汲鄭列傳臣愚以為陛下死事者家上以為謂辭也揣度之辭也下以為者以所得胡人當作奴婢也司馬遷傳僕以為為者意謂也滿唐列傳臣愚以為陛下法大明賞太輕罰太重曹相國世家燕帝見相國不治事以為豈少朕哉李將軍列傳以為李廣老數奇上留守鄴相公書愚以為大君子為政常有權變初似小異要歸於正耳論傳選舉狀以臣之愚以為宜求純信之士骨鯁者趙其爵位置在左右所引以為皆連用而解作意謂者也

以為二字間有以此作為彼者之意則為字不僅為斷辭且為動字而有作用矣孟恭儉豈可以猶云豈可以聲音笑貌即作為恭儉乎為動字也大宛列傳安息以銀為錢如其王面王死以銀為錢者以銀鑄為錢也以為書記者以旁行作為書記也馮唐列傳猶云以馮唐作為楚相也序非性能而詩好之則不暇以為猶云不暇以作詩也以為二字煞句者蓋為之止詞可蒙上也若如原解則表詞不能無矣經史以為二字習作此用學者所不可忽也

論比三之八

凡色相之麗於體也至不齊也同一靜字以所肖者淺深不能一律而律其不一所謂比也象靜為比有三曰平比曰差比曰極比

平比者。凡象靜字以比兩端。無軒輕而適相等者也。等之之字。爲如若猶由諸字。參諸所比兩端。以準其平。

山水君子之交淡若水。小人之交甘若醴。淡甘兩象靜也。附諸名後。所以比也。其所比之兩端。一則君子之交與水。一則小人之交與醴也。今以淡若二字。參諸君子之交與水之間。猶云君子相交之淡。與水之淡。無軒輕也。又

以甘若二字。參於小人之交與醴之間。猶云小人相交之甘。與醴之甘。適相等也。此所謂平比兩端。無

軒輕而適相等者也。荀子議兵。而其民之親我。歡若父母。其好我。芬若芝蘭。猶云民親我之歡。與親父母之歡同。民好我之芬。與

芝蘭之芬同也。餘同上。後漢馮衍傳。馮子以爲大人。碌碌落落。兩重言。用如靜字。如同若。解同上。後漢

傳。叔度汪汪。皆同上。送楊少尹序。至今照人。赫赫用如靜字。餘同上。項羽本紀。猛如虎。狼如羊。食猶云

其人如虎之猛。如羊之狼。如狼之貪。云云。王君墓誌銘。我得

比也。董府君墓誌銘。實接門下。推舉人士。待側淡以象退見之情。猶云退見其人淡漠之容。一若與其

人未曾用情者也。故所比兩端皆豆也。淡若參之。卽以連焉。

靜字有位於兩端之後者。則靜字惟肖第二端耳。

魏其列傳。察宗室。靜字。所以比也。所比兩端。卽毋與寶嬰也。今賢字置於寶嬰後。所謂後於兩端也。

而仍以如字參於毋與寶嬰之間。賢字後於寶嬰者。惟以肖寶嬰。卽所比之第二端也。猶云察宗室諸

實之中無有人如寶嬰之賢也。若從前式應云。無人有賢如寶嬰者。則賢字惟肖第一端也。凡兩端相比。其所以比者。必有一隱而不出者此也。上鄧相公啟顧夫大君子繖芥如邱山重。猶云重如邱山也。

有若如猶諸字以等兩端。而無象辭以比者。則所比之情必隱寓於兩端矣。如下端為豆。則比事理者。助以也字。比人者助以者字。比容者助以然字。此大較也。

道遙遊肌膚若冰肌膚冰雪綽約處子各為兩端。等以若字。猶云肌膚之白若冰雪。綽約之態若處子

也。不言白與態者。蓋肌膚尚白。而冰雪為最。綽約言態。而處子獨多。故白與態隱寓於所比之端。不待

顯言而自明矣。列禦寇故其就義若猶云故有勇於為義。急若渴而不可待之人。即他日棄義。速若熱

之不可嚮邇也。故其就義之於渴。與去義之於熱。已隱寓急速諸字。可不必明言矣。孟天時不如地利。

不如者。不等也。猶云天時不如地利之為可恃也。其可恃之情。不言自明。高帝紀相人多猶云予相人

多矣。未見人有如季相貴者也。不言貴而上下兩端已隱言之矣。許國公神道碑今猶云見在人中。無

有如韓甥之賢者也。孟以齊王猶云以齊國之大而行王道。易如人之反手也。此言大國易王之理。反手為豆。故助以也字。

至相比極易之意。隱寓於上下兩豆。不言自明。論子曰可也。未若貧此言所以不若之理。且為長豆。故

助也字。旬奴列傳其得漢繒絮以亂草棘中衣袴皆焚以示不如旆此言所比之理也。蜀志諸葛亮傳孤之有孔明猶

魚之有。此比其相需之理。韓王信列傳。僕之思歸也。如妻此言不得不思之情理也。凡煞也字。雖指一事。必其事爲常有者。無有今昔之限。是則事與理相同矣。王秀才序。道於揚墨老莊佛之學。而欲之此由邪道而不得至正道之理也。送石處士序。與之語。道理辨古今。事當否。論人高下。事後當成敗。若若燭照數計。三若字後三豆。以其言理論事。評人之不失也。

見如不能言者。猶云至廷見時。其嚙嚙之情。一若不能言之人也。如後之豆。助以者字。以比如是之人也。所謂嚙嚙之情。乃所以比兩端者。今隱寓句中。不言可明。魏公子列傳。於是公子猶云。公子自責其愧悔之狀。一如無地以自容之人也。學人之視已。如猶云。人視己之明。可達隱微。一若見其內藏之肺肝也。譬豆後。煞以然字者。以比明見之狀也。其實即以狀豆內之視字也。達生善養生者。若牧羊。若牧

羊然。以狀其養生之善也。魏其列傳。其游如父子然。如父子然。比同游之狀也。有煞以耳字者。以言所爲比者。如是而已也。汲鄭列傳。至如脫丞如發蒙振落而已也。封禪書。吾誠得如黃帝。猶云去妻子易。如脫驪而已也。汲黯列傳。陛下用猶云用人之法。不過如積薪而已。

有時以比附於一端之後。一若助字者然。爲人求薦書。今幸賴天子。每歲如某等比。卽比如某等也。比字後者。以足文氣也。柳子厚墓誌銘。一旦臨若云比如毛髮。或云僅如毛髮。皆不文也。學者當細玩之。

差比者。兩端相較有差也。差之之字。概為於字。于乎兩字亦間用焉。其所以為較者。則象靜字表之。

於周公。富。季氏周公。相較之兩端也。其所以為較者。富也。富象靜字也。差其所較者。於字也。猶云季氏

與周公較富。則此差於彼也。孟德之流行。速。此以郵傳較德行之速也。凡差比一如平比。必有隱合之

字在。此句如字字言明。當云德之流行速於置郵而傳命之速也。下速字不言者。可不言也。前字當云。

富於周公之富也。平比。如君子之交淡若水。當云。淡若水之淡也。蓋所以為平者。非周公也。非水也。乃

周公之富與水之淡也。姑記於此。以俟反隅。孟子比句不一而足。王如知此。則無望民之多於鄰國也。

且王者之作。未有疏於此時者也。民之憔悴於虐政。未有甚於此時者也。以予觀於夫子。賢於堯舜

遠矣。故君子莫大乎與人為善。其心曰。是何足與言仁義也。云爾。則不敬莫大乎是。脅肩諂笑。病于夏

畦。存乎人者。莫良於眸子。人人有貴於己者。方寸之木。可使高於岑樓等句。皆有靜字為較。而有於字

為差。不以於而以乎者。二。以于者。一。列禦寇。凡人心險於山川。難於知天。猶曰。險於難於。皆以為較

勝之辭也。袁十一。吾不如顏羽而賢於陋洩。酷吏列傳。王溫舒等。後起治酷。於禹。莊九。管夷吾。治於高

多。大於。環。繫。陳。澤。義。二。七。架。其。族。焉。而。居。之。當。於。其。舊。張。釋。之。列。傳。且。下。之。化。上。疾。於。景。響。平。原。君

列傳。毛先生以三寸之舌。強於百萬之師。趙策。老臣竊以為蠱。蠱。釋。之。列。傳。且。下。之。化。上。疾。於。景。響。平。原。君

於志。漢。師。為。下。寇。其。大。於。陰。陽。無。所。迷。於。天。地。之。間。齊。物。論。天。下。莫。大。於。秋。毫。之。末。而。秦。山。為。小。其。蓋

平。務。而。彰。祖。為。天。外。威。傳。此。酒。孝。成。皇。帝。至。思。所。以。萬。萬。於。衆。臣。上。于。相。公。書。夫。馬。之。智。不。賢。於。夷

道。碑。人。得。一。笑。語。重。於。金。帛。之。賜。以上所引。皆靜字為比。而綴以於字也。布帛。尊。篇。與。人。善。言。燒。于

道。碑。人。得。一。笑。語。重。於。金。帛。之。賜。以上所引。皆靜字為比。而綴以於字也。布帛。尊。篇。與。人。善。言。燒。于

莫見乎隱。以上兩引。一以于字。一以乎字爲差也。呂氏春秋愛士篇。人此如代於。蓋不多見。然以是句。猶云畏匈奴甚於漢使焉。不言甚字。意自明也。

焉有於此之解。故差比率用焉字爲煞以代之。然必有有無莫等字爲首端乃可。孟子習用之。

孟反。而誠樂莫大焉。樂莫大焉者。樂莫大於此也。此指反身而誠之一豆也。求仁莫近焉。做此。又晉強怒而行。求仁莫近焉。樂莫大於此也。此指晉國。曰殆有甚焉。即甚於此也。此指緣木求魚也。上有好者。下必有甚焉者矣。甚焉者。即甚於此也。此指上之好也。離則不祥莫大焉。猶云則不祥莫有大於是者。諸所引。其首端非莫字即有字也。

差比有不用於字者。則首端大概爲無莫等字。而簡鍊短句。即無無莫等字。於字亦從刪焉。

兼兼。敵邑所甚。悅者無大儀之所甚。願爲臣者亦無大。唯無大大王者。即無大大於大王也。文帝本紀。宗室將相莫宜寡人者。莫宜於寡人也。以上兩引。其所比之首端。一爲無。一爲莫。皆代字也。王吉傳。諸侯骨肉莫親。夫大王。實謂之。所實無過。堯舜。堯舜名。所大者無大。天地地名。今母賢不過。堯皆解如前。舜母大。不過。天地是以名母也。讓兵是亡國之兵也。兵莫弱是矣。皆解如前。後漢班固傳。二班。懷文。裁成。猶云比良於遷董。兼麗於卿雲。夫然則不句矣。故刪於字。讓。頗列傳。退而帝。項比良。運董。兼麗。補雲。猶云比良於遷董。兼麗於卿雲。夫然則不句矣。故刪於字。讓。頗列傳。退而猶云重於太山也。游。伏列傳。長。趙人。猶云甚於己之私也。遂。溫。盧士。序。夫。即多於天下也。諸所引。皆去於字。此鍊句之法也。

極比者言將所以比之象推至於極也其式有二

一於所比之中而見為極者極之字最字最習用或先象靜或先動字皆可獨用則或冠句首或殿句尾用如表詞者然或不言所與比者必其可以意會者也

賈吏列傳然居二千石中最為暴酷驕恣暴酷驕恣靜字即所以比之象也今以最字先於為字以言其極猶云由於二千

石之中最暴酷最驕恣也即所謂於所比之中而見為極也故所比之後往往綴以中間諸字者此也

萬石君列傳慶於諸子中最為簡易矣解同上平原君列傳諸子中勝最賢此最字先於靜字南海神廟碑海子猶云海於天地萬物

之中最為鉅物也與李尚書書愈於久故游從之中伏猶云愈比諸舊游之中恩待最為深厚也封禪書其

在秦中最小猶云在秦地諸小鬼之中彼為最神也貨殖列傳七十之不言七十子之徒中者可自明

也餘同上然建最甚甚於萬石君然建最甚一句不言所比者上文諸子孫可意會也留侯世家上

誰所共知猶云於羣臣知上平生所憎者之中誰最甚者也與鄭相公書鄭氏兄弟猶云鄭氏兄弟之中

也送湖南李正字序愈猶云於太傅府諸人之中也五帝紀諸侯咸來賓猶云諸侯之中蚩尤最暴故

不賓從也鄭吉傳中猶云於太傅府諸人之中也從而蚩尤最為暴猶云諸侯之中蚩尤最暴故

國相較適處最中之地故凡言最者必有與比者而後見其為最也無與比者蓋不必言傳可以意會

也師古以最字冠乎句首以表起詞所處之位也毛穎傳戰國時有毛公毛遂猶云諸姓毛者

惟中山之族最蕃昌也。遂殷良外序。四方萬國。惟回鶻於唐最親。奉職尤謹。猶云方外諸國中。回鶻國最親於唐也。賈誼列傳是十餘輩。猶云賈生在諸臣中年最少也。不言與比者。可意會也。穀文十二。叔孫得。猶云叔孫得臣於射者之中。最為善射者也。相如。揚雄。最其善鳴者也。司馬遷。猶云漢之時。諸善鳴者之中。三人為最也。故最在句首。用如表詞。必如此解。其者二字。乃有著落。骨。故直使楚矣。晏子雜篇。嬰最。不。猶云諸臣中。嬰最不肖也。不言與比者。意自明也。封禪書。成山斗入海。最居。猶云諸山中。成山斗入海。居齊最東北方向陽。以迎日出云。最先動字。亦用如表詞也。衛將軍列傳。最大將軍。青凡七出擊匈奴云云。最一字句。上文云。左右兩大將軍及諸裨將名下。接此句。猶云諸大將軍裨將中。惟大將軍青七出擊。斬無算為最也。故最冠句首。用若表詞。然。尹翁歸傳。斷下。最殿句尾。表詞也。猶云為天下守之最也。太原王公神道碑。政。同上。答劉正夫書。漢朝人莫不能為。最。為之最者。為諸人中之最也。之字用為分母。前言之矣。前引三句同義。最殿句尾。皆表詞也。

二泛稱夫極者。即用至極甚等字。或先名字。或先靜字。以極其所至。而無與比者。相提並論也。

論秦伯其可謂至德也已矣。註云。至德。謂德之至極。無以復加者也。德字名也。至字先之。以推言德之至極也。然未言何者與比。而見為如此也。此理所謂泛稱夫極也。秋水。至細之恆。又大之域。又云。至精無形。至大不。至仁無親。引秋水句。至先靜字。引庚桑楚句。至先名字。皆泛稱其極。而並未言及與比者也。賈誼傳。至仁也。至明也。日夜念此。至熱也。材之不達。至遠也。德。至澗也。又至不敬也。至亡已也。而禮之所為。至難知也。等語。皆以至字。或先名字。或先靜字。以極言之。

也。凡縱橫家語多極辭者，所以鋪張也。卷二十九非甚盛甚字，所以甚言其德之盛也。淮南王傳：薄昭予王書一言甚盛，四言甚辱，皆以甚字先乎靜字，以泛言其極也。刺客列傳且吾極字先靜字同上，疏義又帶祭甚來，合祭甚寡則是太兩甚字，兩至字皆先靜字同上。

或動字或名字後，續以之至之極之盛諸語者，凡以推極其至也。

孟實助之至，親戚呼之。寡助之至者，推言助者之寡，至於其極也。多助之至者，推言助者之多，至於其

極也。助動字也。之至二字續於其後，所加之義有如此者。留侯世家此布衣布衣名也。之極二字續之。

猶云一布衣之賤，而榮至於此極，良願足矣。老子至治之極於良足矣。猶云至治而至於其極也。則鄰國相望矣。奴

列傳室屋之猶云室屋之工，而至於其極也。則生力必屈矣。賈捐之傳臣聞聖名也。之盛二字續之。猶

云聖之無可聖也。德充符平者。猶云水平者，乃停水至平之境也。安之學之至也夫事其親者不擇地而

而安之。忠。孝之至，忠之盛，皆推言忠孝以至於其極也。

不言極至而言尤甚，亦有二式。一有所比而見其尤者。二泛言夫尤者，要概以尤益等字以發明之。

賈吏列傳於故人子弟為尤厚，調護之尤厚者，待之較他人更厚也。不言所比而自明也。大宛列傳乃案言

郭光言伐大宛尤不便者，所言不便較他人更甚也。此亦不明言所比也。伯夷列傳此其尤同上。張禹

成就弟子尤著者，淮陽彭宣至尤著者，亦同上。以上所引尤字，皆先靜字。有單用者，則或助以者字，或

先以其字。要以明所尤耳。昭元。況不信。尤者乎。猶云最爲不信之尤也。者字指不信之人。與陸員外書。文章尤者同上。送孟東野序。李翱。張籍其尤也。其字指從吾遊者。猶云於從吾遊者之中。李張爲最也。送溫處士序。朝取一人焉。尤。其字亦指上文解同前。

孟如水益深。又李斯列傳。法令如火益熱。徐無鬼不亦去人滋字解同益字。猶云離人之時愈久。則思人之念愈深也。故滋字重用。以明其相關之義也。最字亦然。賈誼列傳。淮陰王中用兩次者。亦有極比之意。讀荀孟氏醇字句中間用兩次。猶云孟氏乃醇中之最醇者也。趙充國百勝。非善之善者也。猶云非善中之最善者也。以上所引有類比焉。故附引焉。

實字卷之四

外動字四之一

動字者。所以言事物之行也。

物生而動。物之性也。動斯行矣。夫行非必有自此達彼之形迹可指也。凡事物之自無而有。自有而無。皆有彼此之分。而可以意之者。亦所謂行也。行之所包者廣。故動字之爲數。至爲繁。隨然要不出乎兩種。前

卷已略言之矣。一其動而仍止乎內也。曰內動字。一其動而直接乎外也。曰外動字。而凡受其行之所施者。曰止詞。言其行之所自發者。曰起詞。公羊傳隱公元年云。夏五月。鄭伯克段于鄆。克之者何。註云。加之者。問訓詁。並問施于之爲。夫施于者。即行之所施也。止詞也。施者起詞也。然則動字之行。可以施受二字明之者。有由矣。

姑錄孟子之文。以內外動字與起止兩詞。分註各字之下。以明之。

嘗堯之時。記時天下起猶未平。內洪水起橫流。汎濫皆內於天下。記處草木起暢茂。內禽獸起繁殖。內

五穀起不登。內禽獸起偪動。外人止獸蹄鳥跡之道。起交內於中國。記處堯起獨憂動。外之止舉動舜止而

敷動治止焉。猶云舜起使動益止掌動火。止益起烈動山澤止而焚動之。止禽獸起逃匿。內禹起疏動

九河。止滄動濟止而注。外諸代於二字之海。實次決汝漢。止排動淮泗。止而注。外之亦代之止

介字江。實然狀後記中國。起可得皆助而食。內動也。助字然句以故凡外動字。概有止詞。而其意始伸。

以其行之必及乎外也。內動字皆無止詞。以其行之不通乎外也。

構雄傳。昔者三仁去而殷墟。二老歸而周熾。子胥死而去墟歸熾死亡存霸入喜出懼十二字。皆內動

字。以惟言作者之行。而其所發之行。全存於發之者之內也。以賈下吸新吐故。以練藏專意。積精以適

神於以養生。休俛仰屈信進退步趨九字。亦內動字。蓋惟言作者所發之行。而其行之效不及於外也。

至利實吸吐練專積適養九字爲外動字。以其行及乎外。有止詞以受其所施之行也。文六。宣子於是。平始爲國政制。事典。正法罪。群刑獄。董述。由質。要。治。舊。海。本。秩。禮。續。常。職。出。滯。沓。爲。制。正。辟。董。由。治。本。續。出。十。字。外。動。字。也。蓋。其。行。之。施。諸。外。皆。有。止。詞。以。見。其。效。也。出。字。外。內。動。字。皆。可。在。所。驅。使。耳。

論外動字。

外動行之及於外者。不止一端。止詞之外。更有因以轉及別端者。爲其所轉及者曰轉詞。轉詞例有介字。以先焉。介字不外於以爲與自諸字。而轉詞介字。一視外動之行之而各異。

凡外動字之轉詞。言其行之所歸。與所向之人。或所在之地。則介以於字。而位於止詞之後。

孟子云。王如施仁政於民。一讀。施。外動字也。仁政其止詞也。民爲轉詞。介以於字者。以民爲仁政之所歸也。於民在仁政之後者。轉詞後乎止詞也。下同。又云。王之臣有託其妻子於其友。而之楚游者。一句。託。外動字。其妻子止詞也。其友轉詞也。介以於字者。以友爲託字之所歸也。又云。非所以納交於孺子之父母也。非所以要譽於鄉黨朋友也。父母與鄉黨朋友。爲交爲譽之所向也。故介以於字。又云。其有功於子。一讀。於子者。乃功之所歸也。有字用法另詳。又云。昔者有饋生魚於鄭子產。一句。於鄭子產者。言饋魚之所歸也。又云。百里奚自鬻於秦。養牲者。意同上。又云。故天將降大任於是人也。一讀。曰於是人者。爲大任之所歸也。文二。大國朝夕釋。於敵邑之地者。言釋憾之地也。成十三。猶。願。救。罪。于。穆。公。又。穆。公。是。以。不。克。運。志。于。我。又。

君亦悔禍之延而欲後漢崔駰傳于穆公于我于先君獻穆各為其行之所向也樂毅列傳短樂於燕惠王者言所向短之人也要據斯世於安寧之域於城者言斯世所措之地也董公行狀退歸未嘗於上於人者言所向言之人也老莊列傳反舉浮淫之於功實之上者言所加之處也曹成王墓誌銘痛割於學者言己所向也又還王子衡于衡者言遠王之地也際四及衛州吁立將修先君之怨於鄭而求寵於鄭言怨所歸於諸侯言寵所自於軌物者言所納之處也孟為政不難不於巨室者言罪之所向也至如孟子小國七年必為政於天下矣又今也欲無敵於天下而不以仁云云於天下者一言政之所在一言敵之所在又願留而受業於門一句於門者言受業之地也又河內凶則移其民於河東於河東言民移往之地也

轉詞指人或為代字或為名而字無過多者則先諸止詞而無庸介焉轉詞指地而字數亦少者則仍後止詞介字闕刪焉

孟子噲不得與人燕人名也單字與字之轉詞今先於燕燕與之止詞也蓋猶云子噲不得與燕於人也又吾欲授孟子室授孟子室者猶云授室於孟子也今孟子轉詞先乎室之止詞介字不用又文公與之處者猶云與居舍之處於彼也之代字而為轉詞也由是湯使遺之牛羊又陽貨矚孔子之亡也而饋孔子蒸豚又不能使天與之天下又軫兄之臂而奪之食又能與人規矩諸句曰遺之牛羊曰與之天下曰奪之

食者轉詞爲代字而先於止詞曰饋孔子蒸豚曰與人規矩者轉詞爲名而先於止詞也論冉子與與之粟者與粟於其母也釋非列傳李斯遺非藥者遺藥於非也至樂吾使司命復生子形爲子骨肉猶云吾使司命生形以與子爲骨肉以與子反父母妻子閭里知識於子也兩相如列傳秦欲之乎城於趙也清稽列傳置酒後賜之酒者賜酒於彼也示之背者示背於彼也哀十一反役王難以死將死曰樹吾墓檀以死將死也吳其亡乎賜之屬鏤者賜以屬鏤也樹吾墓檀者樹檀於吾墓也城而位以都分之都城者分都城於彼也人與之塊解同上張中丞敘後授言授柄於彼也韓游愈與言與書於李賀也西碑天既全猶云以有家付予也公驪元公將平國而反之桓項羽本紀四句皆代字轉詞先置者也付予有家校孟畜之池者畜魚於池也池指所畜之處也今刪於字語較逾勁而放之遺言放之於菹也又象至不仁言封象於有庠也有庠所封之地也餘同上遭之塗者猶論語之遇諸塗也諸封之有庠言封象於有庠也管晏列傳遭之塗者猶論語之遇諸塗也諸代之於二字故遇諸塗者即遇之於塗也哇時櫟陽者作於櫟陽也宋義子及之齊殺之及之齊者及之於齊也僅二十三猶送之於秦也別本作送諸秦馮唐列傳陛下之吏者下彼於吏也吏言所下之處也平津書顧翰家猶云輸家產之半於國也縣官者亦言所輸之處也滯稽列傳封尸言封之於寢邱也李布列傳乃言置之於田也襄二十五門啓而言枕尸於股也股言所枕之處釋之列傳屬猶云屬於廷尉也廷尉言屬之之處也哀六請言就商之於位也燕策賜之江言浮之於江之廷尉屬猶云屬於廷尉也廷尉言屬之之處也就六位言就商之於位也夷而浮之於江

也。蕭望之傳皆得以差言入穀於此八郡也。楚策道人李園持其與定三唐人謀竊同一句法。惟轉詞不言地而言人者皆以言物之所歸也。之安公也。復歷之鎮。鎮轉詞。言所歸之處也。昭十五王唯信言處之於蔡也。常例也。諸代之於也。酷吏列傳時與與餼秦王以相媿樂。兩句。天子與秦王皆轉詞。指人後乎止詞而亦刪於字者。言所歸耳。

轉詞不言所歸而言所從所自者亦介於字而位後止詞。

孟達蒙學射於羿。學射於羿者自羿學射也。於羿轉詞。位於射後。射動字而為名也。又子之不得言自子噲受燕也。於水火之中也。言自水火之中也。管子於厄。猶云出子自險也。於徒人費。誅求其所失之履也。

動字之有於字以介轉詞者。間易轉詞為止詞。刪於字而位於動字之後。又以以字介止詞。置諸動字之先。不先者。惟司詞長者為然。

孟天子不能猶云天子不能與天下於人也。人為轉詞。今易為止詞。位後與字。天下本為轉詞。今為以字。司詞置諸與字之先。隱十一齊侯猶云讓許於公也。公為止詞。位於讓字之後。許為以之司詞。置諸動字之先。傳二十四及河子猶云子反授璧於公子也。徐無鬼以德分人謂之賢。猶云分德財於人也。孟君列傳今君又尚厚積餘藏。欲以遺欲以遺何人者。欲遺餘藏於何人也。所不知之何人。本轉詞也。而

爲止詞。置諸遺字之後。以之司詞。蒙上文而不言。詳介字篇。蕭相國世家。民所以與相國者。與書於相國也。廉頗列傳。乘亦不以城予趙者。不子城於趙也。張萬傳。卒以肥猶云。賜肥牛亭地於禹也。鄧林傳。臣以詩三。同上。外威傳。以城中物。亦同上。司馬相如傳。故遺信使曉諭百姓。以之司詞長。故百五篇。朝夕授王。同上。書子獄中。婦人。發卒之事。因數之以不忠死亡之罪。以之司詞長。故後置也。樂毅列傳。令趙。以伐齊之利。後置者。同前。曹成王碑。誌銘。王出止。以家事轉詞也。短則先置。許國公神道碑。少誠以牛皮。兩以字司詞。皆先動字。胡良公墓神道碑。洗手。同上。張萬傳。親問禹以材。遺師古師古。以顯實少誠。兩以字司詞。皆先動字。奉職不以一錢假人。同上。天變因用吏民所事示禹。以天變轉詞。短而後置者。句意未絕也。用王氏事者。以王氏事也。用也。又連橫說秦。蘇秦始將。亦以也。

凡外動字之轉詞。記其行之所賴用者。則介以以字。置先動字者。常也。蓋必有所賴用。而後其行乃發。故先之。

孟柳下惠不以三公易其介。以道以身。皆轉詞。卽所執以殉者也。餘同上。至如古之爲關也。將以禦暴。今之爲關也。將以爲暴。士未可以言而言。是以言餽之也。入以事其父兄。出以事其長上。故說詩者不以文害辭。不以辭害志。以意逆志。是爲得之。伊尹以割烹要湯。有諸。曰將以鬻鐘。諸句。其轉詞皆介以字。而置先動字。若附之以韓魏之家。申之以孝悌之義。事之以皮幣。事之以犬馬。事之以珠玉。繼之以不忍人之政。祿之以

天下。夫子教我以正。又殺人以挺與刃諸句。轉詞介以以字。置於止詞之後者。蓋止詞概為代字。而轉詞又皆長於止詞。句意未絕耳。封禪書天子以他縣償之。以他縣轉詞。所用以償者也。之其止詞。代字也。而不曰償之。以他縣者。此乃煞句。不若前引諸句。皆在段中故也。且文無定法。先後在所驅遣耳。隱元繼室以擊子。同上。此後直接生隱公。則知以擊子置於繼之後者。所以為下文頂接地步。最史傳所習用者。且此句乃過脈。非煞句也。源鄭列傳使歸任職居官無以論人無以踰人者無有所以踰人也。以之司詞。隱而不書。宣十二訓之以若以啓訓之以云云者與事之以皮倍同一解。天道臣不能以喻臣之子。以之司詞指上文。禮書誘進以刑仁義刑罰皆所藉以誘進束縛之者也。止詞不言而喻。徐無鬼無以故色驕人說列禦寇委之以財。觀其則。叔孫通列傳。臣願先伏誅。以頭血汚地。馮唐列傳。文吏以法繩之。柳子厚墓誌銘。願以柳易播。又論語云。禦人以口給。皆此例也。以字司詞。先後乎動字無常。以亟疾苛察相高。相高者。自相高也。自相高者。高之止詞也。亟疾苛察。靜字而名用也。即所持以自高也。

其他轉詞。有用與字。有用為字為介者。則皆先乎動字。而名視其意為別。

孟得其心有道所欲與之聚之所惡勿施爾也。與之聚之者。與民聚所欲也。之轉詞。與字司焉。置先動字。人而相泣於中庭。與其妾。轉詞也。又聖人與我同類者。與我者。轉詞也。又王誰與為善者。即王與何人行善也。湯居亳。與葛為鄰者。與葛相為鄰國也。故誰與與葛。皆轉詞也。項羽本紀。臣請與之者。轉詞也。外棄地。匈奴非能至也。吾欲有

之與我者。轉詞也。所界者。動字與其止詞也。賈誼列傳。陛下誰與領此也。東方朔傳。上復
丞相兒大夫董仲舒。夏侯始昌。司馬相如。晉邱嘉王。主父偃。朱買臣。嚴助。汲黯。師古云。何與猶言何如。
也。愚謂何與比哉。猶云諸人之中。將與何人相比耶。何誰皆詢問代字。為司詞。則先其所介也。有解作
何如比哉。是與以上諸人一切相比。而特問其比之之式耳。人問世。設且為嬰兒。則與之為嬰兒。後且
則與之為無。三與字皆介轉詞也。孟為長者折枝。折枝者。動字。與其止詞也。為長者。其轉詞也。置先動字。又召太師曰。為我。為我者。轉詞

也。又吾為之。不獲一。為之者。亦轉詞也。又丈夫生而願為之有室。女子生而願為之有家。故為淵。馭魚
者。類也。為叢。馭爵者。鷗也。為湯。武。馭民者。桀與紂也。諸句。皆以為字介轉詞焉。河渠書。於是為發。為發
卒者。為莊熊羆之言。而發卒也。為之。司詞。蒙上。大宛列傳。具為天子轉詞。先乎言字之者。止詞也。李斯
臣請為子與。為子與丞相者。轉詞也。張陳列傳。將軍謀目張膽。出萬死。為天下。轉詞也。李將軍列傳。無
皆為垂涕者。為之。司詞。蒙上文也。公孫三。先君之所為。不與臣。而納國。所為者。言其故也。為後乎。所
字者。常也。羅三。曰莊姜。美而無子。所為者。指上文。美而無子也。趙策。所貴於天下士者。為人。非。排。釋。解。

三外動字。各有止詞。皆以為人為轉詞。先置。秦策。臣恐王為。為臣轉詞也。投杼。外動與止詞也。齊策。天
相割。秦曾不出力。天下為秦者。轉詞也。相割。相烹者。自相割。自相烹也。齊策。君家所尊有者。以為君。轉
為秦。相烹。秦曾不出力。天下為秦者。轉詞也。相割。相烹者。自相割。自相烹也。義耳。竊以為君市義。以為君。轉

燕策昌國君樂毅為燕昭王合五國之兵而攻齊 為燕昭王者轉詞前引轉詞皆先其動字

教告言示諸動字後有兩止詞一記所語之人一記所語之事先人後事無介字以繫者常也

孟后釋教民察 教字後兩止詞一民者所教之人也稼穡者所教之事也先人後事兩者並置而無介

字以為繫者也秦策樂羊反而語功 示字後之代字指所示之人也謗書一篋者指所示之物也公語

之故且語告兩字後之指告語之人曰故曰悔乃告語之事張釋之列傳上問 上林尉諸禽獸簿所問之人諸禽

獸簿所問之事又上指示慎夫 慎夫人指示之人也新豐道指示之處也我昔者有道之君乎 我代字

所語之人其後乃所語之事魏其列傳丞相警使 魏其所請之人城南田所請之事王秀才序太原王

余代字所示之人其所為文乃所示之事王尊傳劾奏尊妄 尊者所奏之人後乃所劾之事又上書

日者同上凡褒貶責罰諸動字間同此例故張釋之列傳有廷尉乃當之罰金又云吾欲屬廷尉者欲

致之族諸句兩之字皆言所罰之人曰罰金曰族則所罰之事也

為字以決是非則為斷辭已詳於前為字有作為之解者則為外動字合於名字以言所處之境與所作

之事為常至徵拜成化諸動字與以字後所有為字用如斷辭者其常而解如作為者亦數觀也

孟孟子致 臣名也為字合之即以言所處臣子之位故致為臣而歸者猶云辭齊卿之位而歸於家也

又王為都者 都名也而為合之王之為都者猶云王臣居治邑之職者如是有為神農之言者願受

臣知五人焉

一廬而爲氓。欲爲君。盡君道。欲爲臣。盡臣道。論語云。其爲人也孝弟。又其爲人也發憤忘食。不圖爲樂之至於斯也。大學云。爲人君。爲人臣。爲人子。爲人父等語。凡爲字合於名字。皆以言其所處之位。與所作之事。賈誼傳。故主上遇其大臣。如遇犬馬。彼將犬馬自爲也。如遇官徒。被將官徒自爲也。犬馬自爲。官徒自爲者。卽自爲犬馬。自爲官徒。犬馬官徒。先乎爲字者。用若狀字也。猶云。已將作爲犬馬。已將作爲官徒也。酷吏列傳。爲人小吏。必隄其爲人小吏。爲人上者。猶云。方其處乎人下。方其居於人上也。項羽本紀。如今人方爲魚肉。何辭爲。猶云。人方刀俎。自處魚肉。待我。辭之何爲也。馮唐列傳。父猶云。身居郎職也。又臣父。故猶云。臣父曾任代相之職也。陳湯傳。沈勇有大慮。多策謀。喜奇功。爲人同前。蓋府君墓誌銘。自我爲此邑人者。作爲此邑之民也。許國公神道碑。不縱鄭君墓誌銘。不爲翁翁然。三引爲字。皆有作爲之解。原道其爲道易明。爲道爲教者。卽所以立道設教也。

酷吏列傳。拜都爲鷹門太守。又都遷中尉。乃起詞。遷受動字也。爲可視爲斷詞。中尉與都同次。猶云。都都被遷。而爲太守之官。又都遷中尉。乃起詞。遷受動字也。爲可視爲斷詞。中尉與都同次。猶云。都都被遷。而爲中尉也。又調爲字。可有兩意。道不拾遺。聲。動字也。聲後爲字。解作斷詞。猶云。廣平之治聲。傳爲道不拾遺云。大抵徵拜封調諸字後爲字。解以作爲者。亦可前於同次節內。皆作斷詞。於義亦通。而句法則兩意皆同。

以爲二字。經籍習見。其爲字或爲斷詞。或爲動字。已詳表詞篇內。茲不贅引。以爲二字。共有五解。今各引書以明之。賈豎傳。遂誅者。率以爲解意謂也。此其一。以爲鄭傳。巨愚以爲陸下得胡人。皆其一。以爲者。仍解意謂也。皆以爲奴婢者。猶云皆以胡人當作奴婢也。故爲字作動字用。陸賈列傳。陳平用其計。爲字作爲也。此其二。人而以公。子列傳。平人皆以爲小。兩爲字皆斷辭也。萬石君列傳。徒其家長安。姊是美人故也。此其三。也。孟嘗君傳。始以薛公爲魁。始以云云者。猶云初以薛公如此也。則爲字仍爲斷詞。而以字有意度之解。此其四。人問世。彼亦直寄焉。以爲者。以被也。猶云以被不知己者。詬厲也。故爲字乃受動字所習用也。詳下。此其五。表詞同次篇內所引諸句。可參詳焉。

謂言諸動字後。所有頓讀。皆爲止詞。謂與爲兩字。雖互用而不必同解。云字用不一式。而訓解各異。皆當明辨者也。

又子謂仲弓。謂者。稱其人也。子賤仲弓。乃所稱者。其止詞也。周語。謂君其何德之布。無有後患。謂者。述也。其後。乃所述者也。所謂齊其家。在修其身者。又所謂者。猶前文所謂之事。修身在正其心者。與齊其家在修其身者。即所字所指。而所乃謂之止詞也。成二。以師伐人。遇其將。謂君何者。有云將奈君何也。愚以爲奉君命以師伐人。今遇其師而遠。是心無君矣。其將稱君爲何也。如是謂字仍原解。君止詞。而何乃君之加詞也。成十七。君實有臣。其謂君何者。將以君道爲何也。不德也。謂天下何。言將以天下爲何乎。其意

若曰將何以對天下也。凡成句不能泥於一解者類多若斯。

文王世子父在斯為釋詞謂兩句內為與謂互文同解照註內云為下當有之字脫去愚以為兩句內

子君在斯謂之臣為謂兩字當作原解於意更順蓋父子天綱凡父在不能不是其子故為字作斷詞解至君臣之倫不

若父子之重故云君在而後稱之曰臣則詞氣稍緩謂字仍作稱謂之意而為後之字非脫落明矣宣

二趙盾曰天乎天乎予無罪又也而子為我顧之所不為孰為盾者言孰謂盾也子為者言子謂也為同

謂之說也前言君在斯謂之臣者謂乃外勳字也故謂之者猶云稱之也如用為受勳字則止詞轉為

起詞矣孟生之謂性此之謂與諸句與無待於外之謂德德五一一之謂甚其可再乎周語曰守府之謂多

胡可與也皆作之謂者因止詞轉為起詞故之字亦先乎謂字也詳下受勳字篇內

孟子于寡妻至于兄弟以御于家邦言舉斯心加諸彼而已又既醉以酒既飽以言乃訓釋之詞故言後諸語皆可以為止詞也猶云所引之詩其意謂

舉斯心加諸彼而已也德言飽乎仁義也同上又言人之不善言者道也語也人之不善其止詞孫

通列傳叔孫通之降漢從儒生弟子百餘人兩言字皆稱也盛禮言恭本義云言德欲其盛禮欲其恭

也然通無所書遂專言讀故軍盜壯士進之以言訓作欲字未安惟句法有欲字之義愚謂德以盛言禮以恭言也至詩經諸言字皆可訓為語

辭與曰字無別

公文二大旱之日短而云災故以災書云災者謂之災也云者稱也謂也荀子非十二子篇云又儒效此不雨之日長而無災故以異書也云災者謂之災也云者稱也謂也能而書無能則亂也又篇效

人無師無法而知則必為盜，勇則必為賊，云能則必為三引云字，皆謂也。釋詞解作有字，未安。蓋云者，亂人有師有法，而知則速通，勇則速感，云能則速成。蕭望之傳：今將軍規撫，云若管晏承上文而釋其意之詞也。若以有能無能為對待，實於本文不貫也。而依遂行日，民至周乃留乎。云若者，乃規撫之意也。故云者，謂也。有作為語辭者，失之矣。列子力命篇：仲父之病，疾矣，不可諱。云至於大病者，謂或至於大病也。云者，謂也。此句有則字為承本有假設之辭，不必以云字強解如字也。蓋假設辭氣，可不言而喻，而釋詞註引檀弓子之病革矣，如至乎大病，則如之何之句，以證云作如字之解，究屬牽合。甘延壽傳：所以優游而不征者，重動。師乘勞將率，故際忍而未有云也。未有云者，未有所言也。常語也。而有解為未有所如何者，則嗜奇之失。成十五歲云秋矣。云與曰字同解，可作已字解，則與矣字相應。儻皆用之矣。其音云：周本紀：其色赤，其聲號云。封禪書：秦文公獲若石云：于陳倉北阪，又若雄雉，其聲殷云。四引云字，皆以殿句釋詞，訓為然字，愚意猶重述其所聞，或重述其所見也。而云爾者，則重述其所聞或所見，蓋如此也。公宣元：猶曰無去是云爾。穀隱元：猶曰不曰至不知者。云爾者，重記其所言如是也。爾者，如是也。公莊十四：秦樂云：乎。鼓脩云：乎。論云：禮之將至云爾。公莊十四：秦樂云：乎。鼓脩云：乎。論云：禮云乎者，猶曰謂之乎也。哉詠歎也。是則云字，皆可訓作謂。云在句首者，解釋前文也。云殿句尾者，重述前言也。故述人口氣，皆以云字為煞者，猶云以上所述有如此者。

止詞後乎外動字者，常也。惟外動字加弗辭，或起詞為莫無諸泛指代字，其止詞為代字者，皆先動字。論居則曰：知外動字，加不字以弗之。其止詞吾字，代字也。故先之。李廣傳：匈奴必以我為大軍之誘，不我擊者，猶云

不擊我也。魏公子列傳。季子皆同上。與毋吾以也。不好犯上而好作亂者。未之有也。蘇不我與。豈不謂思諸句。皆有弗辭。其代字止詞。則皆先乎動字。未可。鄰國未吾親也。賈誼傳。此之不爲而順彼之。久行此之不爲者。不爲此也。與論語吾斯之未能信句同解。猶云吾不能信此也。之者。明其倒文也。見之字。
管。管七。女專利而不厭。予取予求。不女瑕疵也。又無適小國。將不女容爲。昭十三。是區區者而不余勞。四晉國之命。未是有也。公陸三先君之。不爾逐可。諸引同上。孟望道而未之見。父所引經史皆同。凡止知矣。公文十五。非吾力不能納也。義實不爾克也。

詞爲代字而動字有弗辭者無不先也。

論不愚莫已知。莫已知者。莫爲越詞。故己先於知也。孟雖使五尺之童。莫之或欺者。無人欺彼也。昭二求爲可知也。莫已知者。莫之奔也。莫之救。同上。條二十八。曰。莫余毒也。已。道遙遊而後。同上。庸。而親戚爲戮。不可以莫之救也。莫之救。同上。條二十八。曰。莫余毒也。已。道遙遊而後。同上。庸。而獲陷阱之中。而言無人知所以避之也。管仲樂毅時人莫之許也。言無一人許之也。莫之知。戰禍重乎地。莫之知。避之。皆與上同。

平原君列傳。士不外索。不外索者。不求之於外也。外。作狀字用。則狀字先動字者常也。不在此例。賈誼取於食客門下。足矣。不食者。德澤無有一也。一先有字。然一乃約指代字。常先動字。非爲有弗辭而然也。食怨毒盈於世。亡一有者。德澤無有一也。一先有字。然一乃約指代字。常先動字。非爲有弗辭而然也。此志。通利如冰。走四方亡擇者。不擇四方也。四方非代字。而亦先者。記處之語。用如狀字也。淮陰侯傳。誠下四方亡擇也。四方亡擇者。不擇四方也。四方非代字。而亦先者。記處之語。用如狀字也。能聽臣之計。而莫存之。兩俱二字。約指代字。先動字者例也。非爲莫字也。以爲私恨。不一二陳道。一一者。亦約指代。

字也。張君蓋錄銘誰之誰之不如者。不如誰也。誰先如者。詢問代字也。非為不字也。且有之字。所以明其為倒文也。然則止詞之先乎動字者。亦多術矣。不可不辨。

有弗辭而代字止詞不先置。與無弗辭而先置。皆僅見也。

孟為其事而無其功者。髮未嘗觀之也。不曰髮未之嘗觀也。徐無鬼篇云。丘也聞不言之言矣。未之嘗言。於此乎言之云。

則未之嘗觀似無不可。庸乘隱行怪。後世有不曰吾弗之為矣。果不擊我矣。讓者百人。相國將不信之矣。不曰將不之信矣。而是篇又云。雖進而為之。亦莫之聽矣。句法同。而止詞之後先無定。然究以先置為常。

以先置為常。

則屬或之使。猶云或使之。莫為之。皆出於人之疑心。非真知也。或之使者。之止詞。無弗辭而先焉。備

爾質包茅不入。王祭不共。無以縮酒。寡人是徵。昭王南征而不復。寡人是問。是指上文。乃徵問之止詞。無弗詞而先置焉。河中府法曹張君

必求夫子銘也。若爾吾哀者。若爾哀吾也。太傳蓋公行狀。諸戎畏汝。大國之爾與也者。大國之與爾也。

平淮西詩曰。言惟汝同予也。遂寫文。惟我保汝。人皆嫌汝也。死兮。人誰汝傷。言誰人傷汝也。釋言。解火

水而可伏其燭。水既我。言火既災我。水既患我也。諸引皆代字止詞。無弗詞而先乎動字。以韻其句法也。

句中有兩弗辭者。則先者弗其後者。與無弗辭同。而代字止詞。亦不先矣。魏其列傳。後家居長安。不曰

莫之弗稱者。以莫弗兩字自相弗也。與句之無弗辭者同。用特識焉。

凡止詞爲自字相字。概謂之自反動字。其止詞先動字者。常也。已見代字篇內。

自反動字有二。一外動字前。必加自字。而其意乃達者。如自怨自艾。自驕自縱等語。蓋人凡有怨艾驕縱之心。必由衷發故也。一外動字之先。加以自相等字者。以其爲止詞之故也。如自稱自號。相友相望諸語。蓋號稱友望諸動字。不以自相等字爲止詞者。常也。惟兩者用法無異。故不爲特別焉。

孟夫人必自悔而後人悔之家必自毀。自悔者。悔己也。自爲止詞而先之。故悔之行。已施之而已受之。而後人毀之。國必自伐而後人伐之。自毀自伐。準此。鄭語。聚民利以自封而瘠民也。胡美之爲。宣四箴。尹克黃自拘於謂之自反動字亦可。自毀自伐。準此。司敗。臺二。請自刃於廟。魏其列傳。魏其者。活活自喜耳。廣君列傳。自勝之謂強。任敖列傳。張丞相由此司。繼後漢王丹傳。其自將者。自衛也。司馬遷傳。拳拳之體。孺者恥不致丹。皆兼功自厲。兒寬列傳。有廉知自將。自將者。自衛也。司馬遷傳。拳拳之體。明也。魏公子列傳。於是公子立自。諸引自字。皆外動止詞。而先焉。以是觀之外動字之可以自字爲止詞者。難更數也。誠所謂自反動字。如自悔。自度。自忖者。蓋無幾也。

孟廣穴陳相。凡動字前加相字者。所以明其非成自一人也。故相窺相從。言男女兩人。先則彼此相窺。後則彼此相從也。貨殖列傳。至治之極。鄰國相望。雞犬之聲相聞。吳諸相字同上。更有加一轉詞。介以與字以先之者。皆以明交互之意也。進封。齊王不相中。與王者。轉詞。而以與字爲介也。與王不相中者。言康后不與王相得。而王亦不與康后相得也。章言。語與事相俾。亦以言其事與文章言語相等也。

皆以言交互之意也。故史記張耳陳餘傳。兩人相與為刎頸交句。相與者。但言兩人交互。而無分彼此也。

受動字四之二

外動字之行。有施有受。受者。居賓次。常也。如受者居主次。則為受動字。明其以受者為主也。公羊傳。謂春。秋。伐者為客。伐者為主。註謂伐人者為客。長言之。見伐者為主。短言之。皆齊人語。是齊人以伐字之聲短聲長。以為外動受動之別。考經籍中。凡外動轉為受動。約有六式。

一、以為所兩字。先乎外動者。

靈光傳。衛太子敗。外動也。江充其起詞。所字。指衛太子。而為敗之止詞。故江充所敗。實為一讀。今蒙為字。以為所。猶云。衛太子為江充所敗之人。意與衛太子敗於江充無異。如此江充所敗。乃為之表詞耳。陳湯傳。湯向如此。雖復破絕筋骨。暴露形骸。猶復制於唇舌。為嫉妬之臣所係虜耳。為嫉妬之臣所係虜者。猶云。湯為嫉妬之臣所係虜之人也。不言湯者。蒙上文也。嫉妬之臣所係虜。一讀。係虜。仍外動也。為字至耳字。則句矣。李斯列傳。趙君二世自言。淮陰侯列傳。吾悔不用。吾為兒女子所詐者。也。王莽傳。章由是見疑。遂為風所陷。王吉傳。多為虛所生。得當斬。又為校尉所辱。又武。父子無功德。皆為陛下所成就。大宛列傳。李廣傳。吏當廣亡。莫守。專未為。審物者。所識。答。劉。正。夫。書。皆。在。數。前。無。唐。列。傳。是。以。兵。破。士。北。為。秦。所。禽。滅。與。衰。相。公。書。退。

也。答侯喜書。自以上所引。皆以爲所二字。間於句讀。雖施受如常。已若轉爲受動之意。惟爲字之起詞。隱見無定耳。送溫處士序。慮糜於此。不能自引去。資二生以待。爲有力者奪之。卽爲有力者所奪也。愚考先秦諸書。爲所二字。連用以成受動者。實鮮見也。

二、惟以爲字先於外動者。

天下道術將天下裂一讀。卽天下所裂也。天下裂之起詞。其止詞。乃所字。隱而不言。爲字。先乎讀而爲斷詞。其起詞。道術也。句法與前式無異。此則先秦之書。常常有之。學有國者。不可以不。慎。則爲天下裂矣。爲天下裂。同上。惟起詞蒙上有國者。論。不爲。酒困。猶去不爲酒所困也。傳三十。且君嘗。猶云。且君嘗爲晉君所賜也。止將爲三軍獲。不止。猶云。能止則僅爲三軍所獲也。游俠列傳。諸公以。猶云。諸公爭爲其所用也。以口譏。遇。將取其衷。猶云。能止則僅爲三軍所獲也。游俠列傳。諸公以。猶云。諸公爭爲其所用也。以口譏。遇。此禍重爲。猶云。重爲鄉黨所僂笑也。風賈列傳。兵挫地削。亡其六郡。身客。鄉黨僂笑。猶云。重爲鄉黨所僂笑也。死於秦。爲天下笑。此不知人之禍也。爲天下笑者。爲天下所笑也。其起詞蒙上文懷王。淮陰侯列傳。誠令成安君聽足。猶云。亦已爲成安君所禽也。不言成安君者。蒙上文也。同傳云。否必爲二子所禽矣。故爲禽者。卽爲所禽也。同傳又云。多多益善。何爲爲我禽。爲我禽者。亦卽爲我所禽也。同傳又云。今足下雖自以爲與漢王爲厚交。爲之盡力用兵。終爲之所禽矣。猶云。終爲漢王所禽也。爲後不用其字。而用之字。見代字篇。故韓文守戒云。今夫鹿之於豹。非不巍然大矣。然而卒爲之禽者。爪牙之材不同。猛怯之資殊也。曰卒爲之禽者。卽爲之所禽也。今惟去所字耳。

遇將軍可謂深矣。父言皆為秦所戮沒也。不言秦者蒙上文也。

三、外動字後以於字為介者。

論樂人以口屢憎於人者。註云：徒多為人所憎惡也。憎惡之情施自人而受於佞者。今佞為起詞。而居其次人則介於字以明其憎惡之情所自發。故憎字由外動而轉為受動矣。必介於字者。明外動之行所自發也。趙策夫破人之與破於人也。臣人之與臣於人也。豈可同日而言之哉。破於人者為人所破也。臣於人者做此。此以破人與破於人兩相比以見同一字之可為外動與受動也。如是趙策云：人之情寧朝人乎。寧朝於人也。荀子榮辱篇云：通者常制人。窮者常制於人。孟子云：勞心者治人。勞力者治於人。趙充國傳云：善戰者致人。不致於人。史記項羽本紀云：吾聞先即制人。後則為人所制。而漢書改云：先發制人。後發制於人。諸句以見同一外動字也。介以於字則轉為受動字矣。山木物物而不物於物者。不為物所物也。董光傳。決於光。決於光者為光所決也。廉頗列傳以勇。開於諸侯者為諸侯所開也。若其言開乎桓。恐言公

子疊恐如是之言。開於桓也乎。即於也。是公倍二十一。宋公於。釋乎執者為執者所釋也。風賈列傳內。張儀漢書敘傳。然而器不賈於當已。用不效於一世。賈山列傳。然而兵破於陳涉。地奪於劉氏。何也。司馬遷傳。至激於義理者。不然。雜說。諱之為靈。昭昭也。詠於詩書。於春秋云。獨狐府君墓誌銘。畜於伯父氏。又其後。上將有所相。不可於萊。坊者。傳妻與子。皆養於我者也。與衛中行書。方莖。貧衣食於人。諸引外動字後。皆用於字。以介施者。而成為受動字也。至外動字轉詞本以於字為介者。則轉為受動之後。其轉詞仍舊。不可視為施者之介字。孟博說事於版築之

謂孫叔敖舉於魚鹽之中管夷吾舉於市諸舉字皆受動字爲人所舉也其後於字乃記其舉之處非舉者也
也不在此例又諫行言聽下於民行聽下三字皆受動字於民者下字之轉詞猶云施膏澤於民也故民非施者也
又不令聞廣譽施於身所令聞廣譽施於身者猶云以聞譽施於身也故於身者非施者也皆屬此例
以上三式凡外動爲受動皆見施者之名以下三式則有見有不見矣

四以見被等字加於外動之前者

孟百姓之不見不見保者不爲保也保前加見字而成爲受動矣司馬相如傳先見者師古云見猶至也言至保爲不用恩焉
此國爲客也若今人自稱云見願見眷耳而某云見者加於我之辭也近是案見客者爲人所見爲客也
以受動解之更爲簡捷又乃今言受教也齊悼惠世家若反言漢已見屠者被屠也波鄭列傳見憚者爲人所憚也
禮如其見敬言爲上敬禮如此也霍光傳甚見親信又陛下未見命高廟張禹傳報言雖愧除矣劉公臺誌銘明日領職步十餘抵全義驚喜迎拜歎息殊不敢以不見會諸引句內動字前蒙
寬以儒生在其間見謂不習事不習曹見謂不習事者爲人見以爲不習事也
猶云寬儒生而居法律吏之中人皆稱之爲不習事也故見謂者即爲人所稱也丙吉傳詔丞相御史具對御史大夫卒遽不能詳知言人見其爲能憂邊思職也
以得寵讓而吉見謂憂邊思職言人見其爲能憂邊思職也韓荀利傳所說出於爲名高者也而說之
則見無心而遠事情必不敢矣兩見字即漢書見謂之義孟荀利傳梁燕王不果所言見以爲者即

見爲如此也。故後用表詞。黃州事宣狀。臣自南來。見見說者。聞說也。疑爲唐人方言。漢志許府以爲徒駭。胡蘇。兩濟。今見見在者。爲人所見。在於何處也。而見字讀若現字者。後世之說也。今見在人。莫如碑。在成平。東光。界中。見見在者。爲人所見。在於何處也。而見字讀若現字者。後世之說也。今見在人。莫如碑。今見在人者。今爲世所見。爲在者之人云。然韓文進學解云。然而聖主不加誅。宰臣不見斥。非其幸歟。其意蓋謂不爲宰臣所斥也。則見斥二字反用矣。未解。

不準書式。何見冤於人者。爲人所冤也。於人者。明冤之所自也。與前式同。李斯列傳。且夫臣人與見臣。故見冤於人。見冤於人者。爲人所冤也。於人者。明冤之所自也。與前式同。李斯列傳。且夫臣人與見臣。同日道。載禮書。循法守正者。見侮於世。秋水。吾長見笑於大方之家。商君列傳。有高人出於三代之後。不見顯於禹湯文武周公孔子也。其亦不幸而不出於三代之前。不見正諸引句。於動字加一見字。復於禹湯文武周公孔子也。進學解。然而公不見信於人。私不見助於友。

介以於字。以言其行之所自發也。酷吏列傳。錯被戮者。爲所戮也。言而死。被污者。爲所污也。又是時。死即死。少被刑。張皆同上。釋言。子前被言於一相。被言者。爲人所讒也。於一相者。其轉詞也。非爲一相。敵傳。身被重刑。皆同上。今李公又相子其危哉。被言者。爲人所讒也。於一相者。其轉詞也。非爲一相。所言也。猶云前有讒子於一相者也。攻劫又或被分割隊伍。皆同上。張敞傳。受械於陳。兩句則蒙受

二字。加諸外動之先。與見字同。而凡言定爲某罪名者。則惟坐字。是以景帝紀。它物若買故。坐。爲盜者。猶云坐爲賊罪如盜也。案漢法入罪曰坐。卽定以歸入何罪也。賈誼列傳。古者大臣有坐不廉而牙將軍。圖覆義坐。不生得以見黃議。兩坐字。有解作因也。緣也。亦可。總之不失爲受動之意者。近是。

五。可足兩字後動字概有受動之意。

孟晉楚之富猶云晉楚之富非爲人所能及也。以可字先乎及字。及字卽有受動之意。蓋人不可及者。其富富爲及之止詞。今轉爲起詞而居主。次下皆倣此。又管仲且猶不可召。言管仲猶且不可爲人所召也。又管仲晏子之功。可復許乎。民事不可緩也。時舉於道。衛鞅公之可與有行也。而諸句。可字下。相之可謂不智乎。故君子可欺以其方。難罔以非其道。衛鞅公之可與有行也。而諸句。可字下。動字皆受動也。而河決可塞。猶不可除。而況君之寵弟乎。李布列傳。項氏臣可得盡誅。那封禪書。黃金可成。傳吾爲公從中起。天下可圖也。賈誼傳。儘可遠施。威可遠加。而直數百里外。威令不信。可爲流涕者。諸此也。公莊十三要。置可犯。而桓公不欺。曹子可離。而桓公不怨。桓公之信著乎天下。自柯之盟。始焉。諸可字後。所有動字皆受動也。

孟抑爲采色不足。視於目與。聲音不足。聽於耳與。便辟不足。使令於前與。三足字後。動字皆轉爲受動。視於目者。猶云爲目所視也。餘同。又由足用言其性質。尙足爲人所用。以爲善也。黠布列傳。餘不足畏也。留侯世家。吾惟豎子。固不足道。凡所謀讎於上前者。不足道也。侯喜進士狀。此乃市道。諸足字後。動字皆受動也。之事。又何足貴乎。論淮西狀。泰山壓卵。未足爲喻。諸足字後。動字皆受動也。

他如得當諸字後。動字亦有受動之意。然不常見。閔二先爲之。又焉得立者。猶云太子將何以被立也。立。在得字後。有受動意。管子侍御書。足下與濟得書者。能爲人所書也。靈光傳。陛下未見命高廟。不當廢者。應見廢也。廢在當字後。有受動意。

六. 外動字單用。先後無加。亦可轉爲受動。

此同三式。惟動字後無於字爲介耳。又同五式。惟動字先無可字爲助耳。學物格而后知至。知至而后意誠。意誠而后心正。心正而后

而身修。身修而后家齊。家齊而后國治。國治而后天下平。所有格至誠正修齊治平諸字皆單用。先後無加。而成爲受動者也。孟道
 以見。追字動用。而爲受動也。又諫行。言聽。淮陰侯列傳。言諫計用。風原列傳。兵連地創。肢體驚者。龍
 突。以見。追字動用。而爲受動也。又諫行。言聽。淮陰侯列傳。言諫計用。風原列傳。兵連地創。肢體驚者。龍
 源也。滑種列傳。致使諸侯未嘗屈辱。燕策。珠玉財寶。車甲珍器。盡收入燕。大呂陳於元英。故鼎反。平磨
 室齊器。散於靈臺。蔚邱之植。植於汶篁。魏其列傳。夫繫遂不得告言。武安陸事。答元侍御書。足下以平磨
 一豈立事。斥不得立。朝進學。解占小善者。率以錄名。諸引行聽用。挫削。斬割。脆靡。傷害。使屈辱。收陳反
 設植繫。斥錄庸。牽合并諸動字。皆受動也。而名化等字。後綴一爲字。亦可轉爲受動之意。陸賈傳名爲
 名爲者。爲人所名也。莊子知北遊云。臭腐復化爲神奇。神奇復化爲臭腐。三國志王桑傳云。而此諸子
 化爲糞壤。可復道哉。遷徙封拜等字。亦然。曹相國世家云。及亢父先登。遷爲五大夫。又云。拜爲假左丞
 相。諸句。皆與上同解。惟爲字。後所有名代靜諸字。皆表詞也。必與起詞同次。同次篇內。輿論爲字。節參
 觀可也。

內動字四之三

凡行之留於施者之內者曰內動字。內動者之行不及乎外。故無止詞以受其所施。內動之不得轉爲受
 動者此也。而施者因內動之行。或變其處焉。或著其效焉。要不能無詞以明之。是卽所謂轉詞也。
 內動字言去來之行。其轉詞記處者有四。曰從來之處。曰所經之處。曰所至之處。曰所在之處。
 一記從來之處者。其轉詞概以自字爲介。而先後無常。

論者自衛反魯。然後樂正禮頌各得其所。反者記去來之行。內動字也。其從來之處楚也。故介以自字。而先於反字。孟有為神許行自楚之際之者到也。亦內動字也。其從來之處楚也。故介以自字。范之齊。孟自昭七九月公至自楚。自楚者言所從來之處也。今後於至字。燕築於是。曠王為魏築宮而師之。樂毅自燕自齊自趙。皆言所從來之處也。各先往字。張釋之列傳。頃之上出中涓。獨從橋下者言所從走出之處也。介以從字而不介以自字者。從自兩字同解。先於走出兩字。項羽本紀。從此道至西北而起。從西北者。蒼風所從起之方也。雖先起字。而參以而字者。以從雖用如介字。而其用與動字同功。古籍中以由繇諸字為介者有焉。孟他日由鄭之任見季子。由鄒由平陸。記所從來也。不介自而介由者。由即自也。

二記所經之處。後乎動字。而無介焉。

孟滕文公為世子。將之楚。過宋而見孟子。過宋者。路過宋國。宋為所經之處。後乎過字。而無介字以間之。凡經過涉歷諸字。皆內動字也。用以轉為受動者蓋寡。以經過之行。仍止乎發者之內。如過宋。乃過者自過。與宋無涉也。曰宋者。惟以記過者自歷之處耳。又三過其門而不入。過其門者同上。論楚狂接輿歌。過孔子者。身經孔子所在之處也。襄十八。楚師伐鄭。次於魚陵。右師城上。魏遂涉潁。次於磨然。涉潁者。過潁水也。同上。又子庚門於純門。倍於城下。而於魚齒之下者。記涉河之處。而非所經之處也。故加於字。乘策將說楚王。路過洛陽。蘇秦所經也。齊策。蘇王立。田單相之。過當水。有者。人涉當而寒。出不能行。坐於沙中。過當涉當。皆言所經之處也。並無介字居間焉。五帝贊。昔嘗西至。總嶠北。過大

陸東漸於海。過大陸。浮江淮。皆記身經之處也。送韓侍御序。東起振武。轉而西。過雲州。界橋於中。受降南。澤江。淮。突。過。大。陸。浮。江。淮。皆。記。身。經。之。處。也。

山之下。無。梯。輪。鐵。所。乘。魚。龍。所。宮。極。幽。邃。之。荆。門。下。漢。江。通。湖。庭。上。湘。水。行。衛。觀。前。兩。引。記。其。道。途。所。經。之。處。皆。置。內。動。之。後。如。止。詞。然。並。無。介。字。以。間。焉。

也。所經之處。介以乎字者。非常例也。

三記所至之處。後乎內動。無介字者。常也。然有介以於字者。

論子適衛。吾自衛反魯。子入太廟。曰武城。又太師擊。適齊云。曰適衛。曰反魯。曰入太廟。曰之武城。曰適齊者。皆記所到之處。而無介字。以為間也。

孟王之臣有託其妻子於其友而之楚。曰之楚。曰造朝。曰之平陸。曰之鄒。皆言所到之處。

孟伯方夜馳之沛。公又沛。公起如廁。駟布列傳。遇率其曹偶亡之江中。諸引。凡所至之地。皆無介字。

孟始於境者所至之地也。前引至字。所至之地。無於字為介。今加於字。亦無不可。又放於瑯邪。又反於境。於瑯邪至瑯邪也。反於魯者。反歸魯也。趨造於朝者。即上文所云趨而造朝也。皆可無介字為介也。

也。至樂音者。海島。至於魯郊。秋水順流而東行。至於北海。公莊三十二。於是從其音而飲之。飲之無保也。北至于平王堤。而死桓十五。鄭世子忽復歸於鄭。僕四。屬我先君。屢東至于濟。西至于河南。至于稷。踐於東門。其莫音。荀侯。置而退。入于房。襄十。一齊太子光。宋向戊。先至于鄭門。諸引所到之地。皆為介字所司。而同一動字後。前節所引。並無於字為介者也。大抵之適。如三字解往也。其後記所到之地。未

見有介字爲介者。

四記所在之處。介以於字者常也。不介者有焉。

孟邑於岐山之下居焉。岐山之下者。所於邑之處也。焉者於此也。卽所於居之處也。兩字皆所在之地。而以於字

爲介。又孟子去畫地名。孟子所於宿之處也。又出舍郊者。所於舍之處也。浮論乘桴海者。所於浮之處也。

山水莊子遊於匡。又莊子釣於濮水。蓬生彼將處乎不涇之度。而藏乎無端之紀。游乎萬物之所終始。

子瑛齊策孟嘗君執國子薛趙策止于藹諸引。凡記所在之處。皆有於字以介焉。以上記所在之處。皆

後於內動字。至外動字或受動字。其後記所在之處。亦概以於字爲介。論子長猶云子見畏於匡也。畏

者受動字也。於匡者。記見畏之地也。山水孔子問子桑扈曰。吾再至於魯。伐樹諸受動外動後。所有於

字。皆司所在之地。隱十一。公祭鍾巫齊於社。國諸引同上。外動字轉詞。介以於字而記處者。可參觀也。

孟孟子去齊居休。居休者。居於休也。休記所於居之地。而無介字以間焉。昭四。許男如楚。楚子止之。遂復田。江

南者。田於江南也。江南所於田之處。而無介字以間焉。魏其列傳。魏其謝病。蓋田所於居之處也。項羽

漢之元年四月。諸侯罷戲。下各就國。戲下者。記所於罷之地也。以上內動字後記所在之地。而無介字者。史籍中往往而

有外動字後。其轉詞記所在之地。亦不以於字爲介者。已詳於前。可取引也。項羽本紀。乃使使徙義帶長沙彬縣。猶云徙

義帝於長沙彬縣也。黠布列傳。項王往。始種首蓄滿。猶云徵兵於九江也。楚彭城。又漢王敗。猶云敗楚於彭城也。大宛列傳。擊齊戰兵九江。猶云徵兵於九江也。楚彭城。又漢王敗。猶云敗楚於彭城也。於是天子肥饒地。猶云種之於肥饒地也。史記往往同一句法。於字有用有不用者。項羽本紀云。今盡王故王於醜地。而王其羣臣諸將善地。前句曰於醜地。後句惟曰善地。不介於字。而辭意亦明。同一句也。史記用於字。而漢書刪去者。漢書用於字。而史記刪去者。難僕數也。項羽紀。史記云。大破秦軍東阿。漢書云。大破秦軍於東阿。史記云。王坐不安席。掃境內而專屬於將軍。漢書云。掃境內而屬將軍。高祖紀。史記云。卽皇帝位汜水之陽。漢書云。卽皇帝位於汜水之陽。蕭何傳。史記云。貧種瓜於長安城東。漢書云。貧種瓜長安城東。張良傳。史記云。昔湯伐桀。封其後於杞。武王伐紂。封其後於宋。漢書云。昔湯伐桀。封其後祀武王。誅紂。封其後宋。張耳陳餘傳。史記云。然而慈父孝子。莫敢傳刃公之腹中者。畏秦法耳。漢書云。慈父孝子。所以不敢事刃於公之腹者。畏秦法也。韓信傳。史記云。不至十日。而兩將之頭可致於麾下。漢書云。不至十日。兩將之頭可致麾下。樊噲傳。史記云。東攻秦軍於尸。南攻秦軍於犢。漢書云。東攻秦軍戶鄉。南攻秦軍於犢。曰尸曰犢。兩地名。皆單字。皆加於字以足之。至尸鄉則雙字矣。不加於字者。殆爲此耶。前云。封其後魯。封其後宋者。蓋魯宋雖爲單字地名。而合於封其後三字。則四之矣。東攻秦軍四字。如續以單字地名。則五之不偶矣。然亦未敢拘爲定例也。劉敬傳。史記云。而欲比隆於成康之時。臣竊以爲不侔也。漢書云。而欲比隆成康之時。臣竊以爲不侔矣。總觀兩書。史記之文紆餘。漢書

之文卓犖於字之刪而不刪其有以夫。

內動字惟言去來之行而無轉詞以記處者蓋參觀上下文其處可知也。

論三日不行內動字解去也雖不言從去之地而去魯可知矣。又佛胥召往者至佛胥所召之處也。不言可知使等渠來聘。天王來者至魯也。不言例也。襄十晉侯懼退入于還者回晉也。燕樂天下必以王爲帝者與師處王者與友處霸者與臣處亡國與役處又識已而奉之北面而受諸所至之地與所處之地皆空論可不言而喻也。惟馬今至矣一句其所至之地燕也與別引不同。叔孫通列傳公所爲不合古晉不行公往矣。所行所往之地不言可知。襄十八烏鳥之聲樂齊師其通其從遁之處有不待言者。

內動之行雖不徑達乎外至其行之效有所於歸者則爲轉詞其轉詞概以於字爲介焉。

孟子曰吾羞慚者自愧也其自愧之心發之於內仍未見之於外也不曰慚孟子而曰慚於孟子者蓋孟子非其所慚之人乃其自慚之效所於歸也。又且以文王之德百年洽於天下言浹洽之效普施於天下也。又行有不慊猶云所行仁義有不足於心也。故心者乃仁義充足之效所於發著也。又故補益乎四海苟不志於仁終身憂辱以陷於死亡惟順于父母可以解憂若是乎賢者之無益於國也。仰不愧于天俯不忤于人二樂也。凡克溢志向順遜愧忤利益諸動字其轉詞概以於字爲介有如此者然同一動字後有於字與無於字其意有因以不同者。論政乎異已註云政治也。猶治玉石者專精以討求也。其實應解致力於異端也。故以乎字爲介乎同於有以政

而惟與字是介。

實證傳以為憑。自此者。患與之緣起也。而先乎起字。起內動字也。大宛列傳。自張騫同上見本受之興自此起矣。自此者。患與之緣起也。而先乎起字。起內動字也。大宛列傳。自張騫同上見本受動字。而為顯見之解。則內動字矣。六國年表序。六自此者。同前。始內動字也。翁傳。至武帝時。乃令天下郡國。皆立學校。官自文翁為之始。云儒林傳。故教化之行也。建首善。自京師始。原列傳。風平之作。離顧蓋自趙生也。送王秀才序。故欲觀聖人之道。必自孟子始。張中丞後序。城之陷。自遠所分始。皆如前。叔孫通列傳。諸果獸由此興。孟由同。自字。餘同上。燕策。今王誠欲從同。自字。餘如前。如記緣起之處。仍介於字。六國年表序。故禹與曰。西羌曰。毫者。皆地名。禹湯興起之處也。月表序。然王跡。跡所興之處也。故介於字。而後動字。然六國年表云。秦之帝。用雍州與漢之興。自蜀漢。用雍州者。即以雍州也。是雍州乃秦之所以興。而非所於興也。自蜀漢後。乎興字者。漢之興。成爲一讀。自蜀漢轉成一

句。而自字則用如動字矣。叔孫通列傳。原復道記原廟緣起之故。故介以字。見介字篇。孟孟子不與右師言。右師不悅。曰。復道故。君子言字後。記所言者。則爲外動字。今不記所言者。則言作對語。皆與。孟言。孟言。不與。驥言。是簡驥也。言字後。記所言者。則爲外動字。今不記所言者。則言作對語。之解。而爲內動字矣。所與對語者。右師也。驥也。其轉詞也。介以與字而先焉。人同耳。與。人如上。又其所與。飲所與者。同飲食之人也。又思與。鄰人處。如以勸衣勸冠。坐於塗。與也。此五人者。亦有獻子之家。下與天地同流。豈曰小補之哉。今之與。揚。墨。辨者。如道。放。蘇。古。之人。與。民。備。樂。諸。句。轉。詞。以。與。字。爲。介。故。能。樂。也。何。爲。粉。粉。然。與。百。工。交。易。舜。之。居。深。山。之。中。與。木。石。居。與。鹿。豕。遊。諸。句。轉。詞。以。與。字。爲。介。者。皆與起詞同發一行者也。故位先動字者此也。蘇十四我踏或飲食衣服不與華同。信二十八督候

修政東竟至河則與齊桓晉文中國侯伯俾勿與通者勿與之通也平原君列傳約與二十人備商君矣辯布列傳吾聞曹邴生非長者勿與通列傳公與語不自知邴之前於席也封禪書百餘歲然後得與神通風原列傳夫聖人者不凝滯於物而能與世推移諸辭今之所議與此正同改葬服議近代已來事與古異上崔陵部其一人則莫之聞矣實與華遠行與時乖果竟退之上宰相書今所以惡衣食窮體廣鹿之與處獲飲之與居固自以其身不能諸引轉詞以與字為與時從順俯仰故甘心自絕而不悔焉孟東野書江湖余樂也與足下終幸矣

前論止詞必後外動而轉詞則先後無常至名字不為止轉兩詞而惟以狀動字者則必先所狀動字之可狀者內外一也此與實次節所論同列

貸殖列傳銅鐵則千里往往山出燕置言如圍棊之置也棊名字先於置字以狀其布置之式置字用為受動字項羽本拔劍起舞項伯亦拔劍起舞常以身翼蔽沛公言身如鳥翼之遮蔽沛公也翼名字先蔽字以狀其左右遮蔽之容蔽外動字也循吏傳秋冬言教民山中採伐也山名字先採字以狀採伐之處禮記折不能容人之過言當面折實也亦以狀折實之光景也史漢類此者難僕數也吳王濞傳云乃使中大夫應高詭膠西王無文書口報曰張耳列傳云頭會箕斂以供軍費貨殖傳云則人民歸之繼至而輻湊又云目挑心招出不遠千里不擇老少者奔富厚也春申君傳云魏之兵雲翔而不敢救始皇本紀云入則心非出則巷議陳平世家云太后面質呂嬖於陳平周勃世家云條侯趨出景帝目送之叔孫通列傳云公所事者且十王皆面諛以得親貴越世家云今王知晉之失計而不自知越之過是目論也荆軻列傳云吾曩者

目攝之。樊噲列傳云。漢王起巴蜀。鞭笞天下。陳平世家云。項王爲人意忌信讒。必內相誅。酷吏列傳云。族滅關氏首惡。餘皆股栗。又云。姦僞萌起。主父偃列傳云。天下之患在於土崩。不在於瓦解。古今一也。蘇秦列傳云。燕猶狼顧而不能支。張儀列傳云。席捲常山之險。必折天下之脊。主父偃列傳云。匈奴之性。獸聚而鳥散。從之如搏影。蒯通列傳云。建號一呼。天下之士雲合霧集。雷鱗雜遝。屈原列傳云。上官大夫與之同列。爭寵而心害其能。刺客列傳云。范氏中行氏。皆衆人遇我。我故衆人報之。至於智伯國士遇我。我故國士報之。項羽本紀云。諸侯吏卒。乘勝多奴虜使之。匈奴傳云。雲徹席捲。相如傳云。雲布霧散。趙廣漢傳云。見事風生。相如傳云。武節焱逝。馬宮傳云。希指雷同。匈奴傳云。深入霆擊。中山王傳云。骨肉冰釋。賈誼傳云。天下雲合而響應。風靡而景從。谷永傳云。災異鋒起。霍光傳云。天下鼎沸。王莽傳云。三輔盜賊麻起。谷永傳云。欲以權塞大異。又云。鏡考已行。刑法志云。毛舉數事。義縱傳云。縱以鷹擊毛摯爲治。又送區册序云。小吏十餘家。皆鳥面夷言。送鄭尙書序云。蜂屯蟻雜。不可爬梳。又云。至紛不可治。乃草薶而禽獮之。藍田丞壁記云。鷹鷲行以進。南海神廟碑云。山行海宿。不擇處所。諸引句。皆以名字先乎動字而狀焉。

內動字無止詞有轉詞。固已。然有內動字。用若外動者。則亦有止詞矣。

應帝王且也虎豹之文來田。獲狙之恆執藥之狗來藉。

來田者。使人田之也。來藉者。致人羈縻也。來內動也。今用如外動。故田與

藉兩字皆其止詞矣。襄二十二君三泣臣泣內動也。泣臣者知臣遭患而為之泣也。用如外動。故臣字其止詞也。魏公子列傳然蘇然就公子久立公子車騎市中者。故使公子車騎久立於市中也。立字用如外動。高帝紀引坐內動也。坐上坐則第一坐字用如外動矣。張耳陳餘列傳張耳國策之王前觸前前字內動也。召前陳餘前字為外動矣。襄三十述仕之使助為政論語云。吾將仕矣。仕內動字也。遂仕之者使之仕也。則仕為外動字矣。成二擊不亦徑從。詩云王赫斯怒怒內動也怒叔父者致叔父怒也則怒為外動矣。成二吾與執之取倍。信齊詛者使齊詛見信也則信為外動矣。定四子期似王逃王者使王逃也。逃字用如外動。樊噲傳詔戶者猶委不令納羣臣也。入字用如外動。刺客列傳大猶言使之驚也。公莊三子和藥而飲之封禪書後子孫飲馬於河外三飲字皆使之飲也。非飲可飲之物也。辨擲驚伯夷死名威傳告式以饜中物予獄中婦式自臨飲之。死字用如外動天子入先言猶言聽先入之言也。入字用如外動。華公夫死其死視萬世猶一瞬也。死字用如外動天子入先言猶言聽先入之言也。入字用如外動。華公鯨人去深汚氣益蘇又云明年築堤一去字一走字皆內動。而用如外動。順宗實錄德宗不相云使相可也。相為內動字。不相延齡渠牟者不使之相也。用如外動字矣。凡諸所引內動轉為外動者皆有止詞繫其後焉。孟子云。天下無道以身殉道未聞以道殉乎人者也。同一殉字。乃一曰殉身。一曰殉乎人。即一為止詞。一為轉詞。又云。君子不以其所養人者害人。又云。曰害於耕。同一害字。一曰害人。一曰害於耕。即一為止詞。一為轉詞。若是動字之用有兩歧者。亦時見於書。

同動助動四之四

凡動字所以記行也。然有不記行而惟言不動之境者。如有無似在等字。則謂之同動。以其同乎動字之用也。有不記行而惟言將動之勢者。如可足能得等字。則謂之助動。以其常助動字為功也。

有無兩字用法不一。有有起詞有止詞者。有有起詞而止詞則隱見不常者。若記人物之有無。而不明言其為何者所有。何者所無。則有止詞而無起詞者常也。在字必有起詞。而後繫者為止詞。為轉詞。無常。他同動如常例。

事有終始。本末。物與事有之起詞。本末終始。皆其止詞也。孟施有肥肉。腋有肥肉。四句有字。各有起詞與止詞也。止詞無常。終始無放。四句無字。各有起止兩詞。孟是故君子有終身。有無二字對待為句。各有起止兩詞。莊二十八。綜色無主。則民心兩無字為讀同上。間以所字合動字。繫於有無兩字之後。以為止詞者。所字篇內已引證矣。正有所好樂。則不得其正。有所憂懼。則不得其正。忿懣動字也。所字合之。置於有字之後。所以為其止詞也。猶云忿懣之事也。故所忿懣三字合成。為有之止詞。有所恐懼等句。同解。無所爭。所爭二字。無之止詞。猶云君子無爭之事也。又不然。復舉於。猶云無所靡之處也。與龍云

手辭。依列傳序。此亦有所長。非苟而已也。滑稽列傳。楚莊王之時。有所愛馬。又若無速有所之。食貨。無所恨。東方朔傳。竊亡送者。得經資也。高帝紹高帝。因狩。傳諸客。蓬坐。上坐。無所。蘇武傳。子為父死。無所。之。守。則不能自保。子定。國傳。論。陳。無所。拂。亡。諸引句。皆以所字合於動字。置於有無兩字之後。

而各爲其止詞也。

有無兩字後。習用以字介詞。以繫動字於後。而止詞則隱而不書。孟殺人以權與刃。有以異乎。曰無以異也。以刃與政。有以異乎。曰無以異也。兩言有以異。又兩言無以異。異動字也。以字介於有無兩字之後。其實有無兩字之止詞。隱而未

書。有以異乎者。猶云。果有何以相異也。無以異也者。猶云。實無何以相異也。何字乃有無之止詞。今不明書。下同。繫辭。聖人有以見天下之賾。其疏云。聖人有其神妙。以見天下深蹟之理也。聖人有其微妙。以見天下萬物之動也。是則有之止詞。乃其神妙與其微妙也。而以後諸字。乃所以記神妙與微妙之

功效耳。尼不可毀也。仲猶云。無事以爲也。遺造遊賢者無以與乎。鐘鼓之聲。猶云。警者無目以與也。警者無耳以與也。荀子榮辱篇。知慮材性固有以賢人矣。夫不知其與已無以異也。賈誼傳。臣有以知陛下

子其有以語我來。平原君列傳。得十九人。餘無可取者。無以滿二十人。遂石處士。序先生有以自老。無求於人。其肯爲某來耶。與崔暉。僕無以自全。活者。上張僕射書。抑而行之。必發狂疾。上無以承事于公。忘其將所以報德者。下無諸引句。有無兩字後。必有止詞。隱而未書者。而後以字爲介。即以言所

有所無之功用也。間有以與字爲介者。句法亦同。哀八。魯雖無與。猶云。魯雖無人與立。必有人與斃也。是人字。乃有無兩字之止詞。今雖不明書。而其意已顯然矣。

有字後。緊接動字。則有惟有之解。論志士仁人。無求生以殺。動字也。緊接有字。並未間以介字。則作惟有之解。猶云。志士仁人。決不求生以害仁。惟有殺身以成仁而已。無字作不字解者。常也。孟故君子有

不戰戰必勝。

矣。猶云。故君子惟有不戰而已。戰則必勝也。宣十五。受命以出。惟有死無買。猶云。受君命以出。惟有死耳。決無廢墜君命之理。以國斃不能從也。有後緊接斃字。斃動字也。以國者。所以狀斃也。此句內有以二字不連。不同前例。猶云。城下之盟。寧以國斃。不能從也。寧與惟有同意。以上各節所引有無兩字。皆有起詞。

凡記人物之有無。惟有止詞。而無起詞。約指代字篇內。有無兩字。或以爲代字者。以其隱指某人故耳。今以有無兩字。列於同動。故類及之。孟。今有璞。今以璞玉置之當前。於此見有璞玉焉。至何人有此璞玉。則不言也。故有字見爲無起詞者。此也。而璞玉實爲有之止詞也。如論語有朋自遠方來。有美玉於斯。如有復我者。有民人焉。有社稷焉。有荷蕢而過孔氏之門者。不有博奕者乎等句。孟子有牽牛而過堂下者。有爲神農之言者。今有人日攘其鄰之雞者。有進而與右師言者。有就右師之位而與右師言者。有童子以黍肉餽。有饋生魚於鄭子產者。有人於此。有事君人者。有安社稷臣者等句。只言有其人耳。而並未言有於何人者。故皆無起詞。以上所引有字。於約指代字篇內。作爲某人之解者。以其隱有人字故耳。至王之臣有託其妻子於其友。而之楚遊者。王之臣乃約數之母。非起詞也。猶云。王臣之中。有如是之人者。故孟子古之人有行之者。今天下之君有好仁者等句。皆是道也。蓋上世嘗有不葬其親者。句內。上世二字非起詞。亦非約母。只記時之加語耳。不可不辨也。惟如是句法。鮮有用無字者。孟仲尼之徒。無道桓文之事者。猶云。仲尼徒中。無人道及桓文之事也。舍此則僅見矣。無字作爲無人之解。此約指代

字篇內所以作篇代字使學者易於領悟今既別以同勳故以類焉也。有魚焉其廣數千里未有知其地也。有山焉其高數千里未有知其也者。有氣也者有未始有無也者有未始有始也者有未始有夫未始有始也者有國於嶠之右角者曰蠻氏又通塗之中有梁於梁中諸有字句法同上。無科目與人書今有王外物周昨來有中道而呼者周顧視車轍中有鱈魚焉。諸有字句法同上。無科目與人書今有張僕射書其中不可者有自九月。諸有字同上。有無兩字用以決事之有無者亦惟有止詞而無起詞。至明年二月之中皆展入夜踐。諸有字同上。有無兩字用以決事之有無者亦惟有止詞而無起詞。

其起詞概爲讀且有無兩字先後乎其止詞無定學所藏乎身不怒而能。所字至者字。讀也。有之止詞。以其先乎有字故加之字以代止詞。又以有弗辭未字故之字先乎有字。能教人者無之。又未有上指前讀也。前引兩句有無兩字皆後乎讀。惟有止詞而無起詞也。曰未有曰無之皆決辭也。好仁而下不好義者也。未有好義其事不終。猶云上好仁而下不好義者未有也。後兩句同此。此有字則先讀矣。者也未有府庫財非其財者也。猶云上好仁而下不好義者未有也。後兩句同此。此有字則先讀矣。句意同前之矣。論蓋有之指前文有者決辭也。又蓋有不知句義同前有之。之亦指上文。又自生民以來夫子止詞。可以貨取乎。猶云君子而可以貨取者未之有也。焉有者設問以反決也。至孟子云枉己者未有能直人者也。與夫司馬相如傳云且夫王者未有不始於憂勤而終於逸樂者也。兩句則未有兩字錯置於讀之間。猶云枉己者能直人者未之有也。他句倣此。歐陽生哀辭云自簞已上皆閩越宦至州佐縣令者疊疊有焉。有字仍爲決辭。統觀諸所引者所有有與未有。惟以決有無其事耳。故其事爲止詞而未言爲何者所有。故無起詞。如此句法。固不勝書。而無字往往以未有二字代之。故罕見焉。

不為在後名字亦以於字為介在字之於句也有不明書者乘策臣聞爭名者於朝猶言在於朝在於市也於朝爭利者於市猶言在於朝在於市也
 益人之所取畏者衽席之上飲猶云人之所取畏者在衽席之上飲食之間云此句並無介字然則食之間而不知為之戒者過也
 必有同乎動字者隱而未書解以在字於義最順

其他同動字為似類等字至如若等字雖為狀字而其用與動字無異亦可列入同動字也論屏氣似
 廣韻似類也象也故不思者可為似之表詞宣十微舒似女兩似字後一代一名曹相國世家然則似

不相同也然以乎字則設問而為反決之辭對曰亦似君兩似字後一代一名曹相國世家然則似
 字後或為名字或代字或讀皆可此其所以同乎動字也魏策夫物多相類而非也幽燕之功也似禾

非也而三言似字兩言類字皆有相象之意故兩字用法亦同桓五日非其不類者不類君也類欲令
 若為猶云王似欲令若為之也酷吏列傳吾所為買人輒先類後一讀以為表詞是則類字後或名字

或代字或讀皆可然漢書賈誼傳云夫移風易俗使天下類字疏作皆字然解作似字則辭意較婉亦
 無不可答崔立之書退自取所試類後以於字為介於義亦順然昌黎為韓滂墓誌銘則云為文詞一

且奇偉驟長不類舊常則類字後并無於字為介矣蓋類字後如係名字可介於字若靜字若讀介以
 於字則不順也

如字為用不一而作同若之解者其後皆有名代等字以為止詞或為表詞亦可與動字無異故列入

同動字。若字亦然。禮布列傳出就舍麟御如漢王居者與漢王居相同也。魏公子列傳如故者與前無異也。高帝本紀誠知老父言不致忘如老父言者同老父所言也。如約者照所約也。亦有齊同之意。陸德又使人還報懷王曰如約如之者與之同也。項羽本紀勞苦而功高如此者同前所云也。論知之者不如好之者不如樂之者如之者與之同也。如此未有封侯之賞如此者同前所云也。好之者不如樂之者如者不同也。比辭也是則凡言如之何如何如是等語皆此例也。淮陰侯列傳果若人言狡彘死走狗烹定我固當烹。果若人言者誠如人言也。秋水開道百以爲其已若者我之謂也又計人之若與不若者即如與不如也是則凡言何若曷若者均此矣。

可足能得等字。動動字也。不直言動字之行。而惟言將動之勢。故其後必有動字以續之者。即所以言其所助之行也。

可足兩助動字後。所續其他動字。概有受動之解。前有證矣。然既曰助動字矣。則所助動字。或爲受動。或爲內外動諸字。亦無不助也。孟不遠農時穀不可勝食也斤以時入山林。材木不可勝用也。魚鼈可字後。續以勝食。勝用等動字。皆受動也。孟其心曰是何足足字後。續以言字。亦受動也。齊物論形固可使爲槁使字後。於可字。受動也。宣十二戰而不捷食字後。於足字。亦受動也。上張僕射書諫不足聽者。辭不足聽。聽在足後。捨在可後。皆成受動。總之凡動字後。乎可足助動字後。皆可轉爲受動。有如此者。得字後之動字亦然。然不常見。閔二先爲之極又焉得立焉得立者。即何得見立爲太子也。故立字在得字後。亦轉爲受動矣。

欲得聞與得聞者何大欲也故得聞外動字也可字助之也又天之高也星辰之運也而致也坐內動字也可字助之也天運名公器取外動字也可字先之心韻重可令凶人喪魄然可集事不可愛惜所發憚刑行凡四引可字皆助外動字也然可者猶云然後可也此唐人公文語也昭十二是四爾者莫足畏王所畏者四國也足字助之畏字亦可視同受動董公行狀凡所謀議於上者不足道也蕭侯喜進士未足為喻凡足後動字概為受動故重引以明之此以上言可足兩助動字

凡動字為館字所助者概非受動以館字明有使然之意孟執能一外動字後平館字有使之為之一解又我館為君辟能辟能充者皆有使然之意滕十一寡人有弟不能和協而使獨其口於四方其况水至德者火為龍鸞水為龍等晏弗能青禽默弗能賊非諸引館字所助者皆外動字也蕭唯天下謂其薄之也言察乎安危繫於禍福臨於去就莫之能遠也諸引館字所助者皆外動字也蕭唯天下盡其性能盡其性則能盡其性者猶云設如能盡其性也經生家即以館字有假設之意不知凡挺接能盡人之性云云或重疊前文如能盡其性之類皆寓有假設之語氣不必以用館字為然也昭二十六能貨子猶平准西碑于不能事齊其何以見於郊廟董公行狀彼諸引讀所有館字皆有假設口氣二書進若習為則無危懼之虞退能經生家以句內若能兩字互用即以館解若與若使之明證蓋刻舟膠柱之見也為館二字連用為常前論為字意有未然今更引以明之廣唯天下至聖為能聰明為館二字相連與上唯字相應中庸習用之蓋為字斷辭也孟子有唯士為能一句與此正同大風者惟我能也故以

乘小不勝爲大勝也。爲大勝者惟聖人能之。此與中庸句法少異。知北遊唯無所傷者爲能與人相將。理吳語越滅吳上征也。兩引唯能之句。一有爲字。一無之。

孟不得已而之。景丑氏得解如能字。故已待兩字。皆爲得字所助也。宣十二不捷。參之內可得兩助動

宿焉。又得侍同朝甚喜。得解如能字。故已待兩字。皆爲得字所助也。將。在晉軍可得食乎。可得兩助動

字連用。並助食字。於草莽也。是執事之不聞而未得見。又不獲聞命。未知見時。昭元若野。賜之是委。君臨

考其。以復矣。論淮西狀。其夫。織婦不得安。得字後諸動字。概爲外動而爲所助也。

助動之後。往往介以以字。而直接所助之動字者。明其所以助也。

孟然則小固不可以敵大。軍固小固不可以敵大者。猶云小固不可以之敵大也。以之者。即以小也。之

不可以敵。乘弱固不可以敵。強小固不可以敵大者。猶云小固不可以之敵大也。以之者。即以小也。之

代小字。而爲以字之司詞。爲其見於上文。故不書明。詳於介字篇。敵外動字。爲可字所助。下二句倣此。

又。吾何。猶而可以。可以比者。猶云可以所修者比也。以之司詞。已見上文。故不書。然有書明者。如孟子

焉有君子而可以貨取乎一句。猶云焉有君子而以貨可取也。貨爲以之司詞。至如不識王之不可以

爲湯武。則是不明也。今滕絕長補短。將五十里也。猶可以爲善國。故君子可欺以其方。難罔以非其道

諸句。以字司詞。皆其句之起詞也。如是以以字爲受動字。亦無不可。蓋以字可作用字解。曰。我周之。下

正也。薛庶姓也。我。不可以後之者。猶云不可以我後之也。與前引同。昭十五。吾不可以欺。以之司詞。在

上。文。兼。使。臣。聞。之。毛。羽。不。豐。落。者。不。可。以。高。飛。文。章。不。成。者。不。可。以。諫。諫。道。德。不。厚。者。不。可。以。使。民。政

教。不。順。者。不。可。以。類。大。臣。齊。楚。蘇。子。之。事。可。以。贈。行。可。以。令。楚。王。亟。入。下。東。國。可。以。益。割。於。楚。可

字同上。

可足二字間有用如靜字者則非助動字矣公開其期曰可矣又可矣者言其時之可也故可字用如

表詞朱雲傳臣得下從龍蹙足矣者亦表詞也孟地非不足也足字雖有受動之意而用如表詞文帝

之列傳法如是足也同上然可足能得諸字用如外動字者常也汲鄭列傳使所可者其奏也故可為

外動字柳州廟碑吾侯聞之猶云吾侯於意得無不以所聞之事為可也是恐其所不可者為所聞之

事也故可字止詞隱寓上文孟為肥甘不足於口足字用如內動字故於口於體其轉詞也燕樂於是

至者三不能期年者未及期年也此能字之又一解也至得字之為外動字經書習見不勝引也

無屬動字四之五

動字所以記行必有其所自者起詞也然有見其行而莫識其所自者則謂之無屬動字言其動之無自發也凡記變概皆無屬動字

公隱九三月癸酉大雨雨電雪三字皆天變也然莫識變之所由起故無起詞無起詞則動之行無所

屬矣三傳書天變類如是汲鄭列傳河內失失火者非河內失也於河內失也故失火無主亦記變也

公桓三有年有年何以書以喜書也大有年何以書亦以喜有年之有字亦無屬動字蓋不讀其為何

有也此其曰有年僅有年也彼其曰大有年何大豐年也

茲不重贅

有連字假用動字而無起詞者。亦可謂無屬動字。其詳見連字篇。

後漢胡廣傳。統之方軌。易因險塗難御。

之代字。指上文。統字止詞。然何爲統者。則無所指明。故可謂之無屬動字。統之二

字。用爲總結上文之連字。由是。離古文者。近是。不總之二字。亦此例也。不特此也。禮書。至于高祖。光有

宣之際。孟子孫臯之列。咸所謂至於者。言其時耳。用爲承上起下之連字。張釋之列。傳。陵。遇。而。至。於。二

至千餘年。淮陰侯列傳。不至十日。而兩將之頭。可致於戲下。孟荀列傳。推而大之。至於無垠。又推而遠

之。至天地未生。竊冥不可考。而厚也。又然要其歸。必止乎仁義。節儉。君臣。上下。六親之施。履。厚。列。傳。推

此志也。雖與日所引陵遲而至。又一歲至。不至。與夫推而大之。推而遠之。以及要其歸。推此志也。諸語

皆無屬動字。以爲連字者。張釋之列。傳。令。他。馬。設。令。爲。他。馬。也。然。誰。令。令。之。則。不。言。也。故。假。令。假

設。浸。假。諸。動。字。假。以。爲。推。宕。連。字。也。亦。此。志。也。

之，亦爲外動。北面則一靜字，一名字，合成而爲內動。古人用字之神，有味哉，有味哉。
孟子引而置之莊嚴之間，雖曰齊本名也，而假爲動字。吳王我乎，吳王稱字本名，假爲外動者，而王先生
繼而求其齊，也不可得矣。
亦遠矣。王先生三字名稱，假爲外動，由是堯舜其君等句所用之本名，皆此志也。

有假代字爲動字者。

大率誨且也，相與吾之耳。吾之者，各成爲吾也。吾代字也。而外動矣。列禦寇夫造物者之報人也，不報
矣。庸詎知吾所謂吾之乎。吾之者，各成爲吾也。吾代字也。而外動矣。其人而報其人之天，彼故使彼
彼故使彼者，猶云彼本有爲墨之根氣，故使之成爲墨耳。第二彼代字也。視作成彼之解，則爲受動矣。
陳項傳贊，信臣精卒，陳利兵而誰何。誰何者，呼叱來者之爲謙爲何也。又云，勢強則不必懼其爲誰何，而皆可誰何之也。
誰何本詢問代字，今用如外動矣。師古云，問之爲誰，又云何人，其義一也。董府君墓誌銘，由不我者不
以我爲我也。我代字，而用如外動也。

有假靜字爲動字者。

學，大學之道，明本靜字，而第一明字。註云，明明之也。明之者，使之明也。朱註用以解爲外動也。又大學
在明明德，明本靜字，而第一明字。註云，明明之也。明之者，使之明也。朱註用以解爲外動也。又大學
之上老老，上長長，與孟子之老吾老，幼吾幼，又彼長而我長之，彼白而我白之，諸句所有老長幼白諸
字，本皆靜字，而諸句中第一老字長字幼字，與長之白之之長白兩字，則用如外動矣。
禮十二，其敬祖於蒲，繼之悅，將自用也。必小羅君若不鎮撫，其不嚴備乎。小本靜字，小羅則用如外動矣。此與孟子匠人斲而小之句，義異

動。至論語之巍巍乎。其有成功也。煥乎其有文章。句中乎字。與前文然字如字同一用法。皆以助狀字也。而巍巍乎煥乎。今皆假爲內動。猶云其有成功也。巍巍乎。其有文章煥乎。以其爲歎美之辭。故先置登推秀才序。寂寥乎。煥華容乎。大篇。兩句。亦此例也。刺客列傳。太博之計。曠日。須臾。塵狀韻字。亦假爲內動。司馬相如。短法恩。汪濊。羣生。澹澤。澄乎。方外。後漢。蔡邕。傳。運衡者。六印。羸落。合從者。駢組。流離。諸所引狀字。或雙聲。或疊韻。今皆假爲內動。文選古賦類。此者比比也。

其假爲外動者鮮矣。而用如表詞者則習見也。

應帝王。吾與汝既其文。未既其實。既者。言時之狀字也。未既其實。則既字用如外動。然與本字異解。有狀字假爲外動。而所解亦同者。穀元。何甚乎。鄭伯。甚鄭。甚本狀字。極至之辭。今假爲外動。同義。韓文釋言云。傷於讒疾。而甚之之辭也。所用甚字。原於穀梁。

孟子云。暴其民甚。又王之。諸甚字。皆假爲表詞。暴其民甚者。猶言暴其民至極處也。蓋甚字所以表暴好樂甚。又管之劑也。滋甚。諸甚字。皆假爲表詞。暴其民甚者。猶言暴其民至極處也。蓋甚字所以表暴民之境也。他甚字同解。公室六文。公聞之。怒滋欲殺之。甚。誠其侯列傳。丞相言。諸甚字用法同上。萬石傳。事有可實。屏人恣言極切。切本狀字。今亦用如表詞。夫然論語云甚矣吾衰也。甚字合矣字。其爲表詞也。明甚而夫然。所以然與同。然諸然字。亦皆然矣。

動字辨音五之二

同一字也。有因異韻而爲名字爲動字者。已略於名字篇內。更有以音異而區爲靜字與動字者。或區爲內外動字者。或區爲受動與外動者。且有區爲其他字類者。散見於書。難以徧舉。爰書如干以爲例。

中字平讀。靜字也。書允執厥中。去讀外動字。矢中的也。屬本紀。養由基去柳葉射之。百發百中。孟其申。葵爾力也。

惘字平讀。內動字。痛也。詩神罔時惘。去讀靜字。不得志也。蘇秦列傳。惘疑虛喝。

總字平讀。名字。縈也。詩素絲五總。上讀外動字。合也。書百官總已。

蓬字在東韻。狀字鼓聲也。詩鼙鼓逢逢。在冬江兩韻。外動字。值也。宣三不逢不著。若徒彖。則言廌。姓也。孟子逢蒙學射於羿。故顏氏家訓有云。逢逢之別。豈可雷同。

重字平讀。外動字。複也。易重剛而不中。上讀靜字。不輕之謂也。王制。輕任并。重任分。又去讀。亦外動字。因其重而重之也。祭統。所以明周公之德。而因以重其國也。

從字平讀。外動字。相聽也。書汝無面從。又就也。易雲從龍。風從虎。又自也。詩伊誰云從。去讀名字。書其侍御僕從。放縱之解。則爲外動字。亦去讀也。論從之純如也。

其字。並讀外動字。敬也。王褒傳。共惟春秋。法五治之要。其解公同之義者。亦外動字。則去讀矣。王制。爵人於朝。與衆共之。而共給其養。有平去二音。音別義同。

縱字平讀。靜字。南北曰縱。亦作從字。過秦論。合從締交。假爲外動者。亦平讀。詩。衛從其誦。去讀。外動字。說文云。舍也。緩也。至篇云。放也。恣也。書。縱敗禮。又操縱。亦去讀。

降字平讀。內動字。降伏也。莊八師及齊師圍郕。郕降于齊師。去讀。外動字。升降也。語云。降心相從。

爲字平讀。外動字。爾雅釋言云。作造爲也。書。予欲宣力四方。汝爲。去讀。介字。以也。緣也。書。臣爲上爲德。爲下爲民。釋文云。爲上爲下之爲。于僞反。

吹字平讀。外動。玉篇云。出氣急也。逍遙遊。生物之以息相吹也。詩。鼓瑟吹笙。去讀。名字。月令。上丁命樂。正入學習吹。

施字平讀。外動字。設也。用也。書。以五采彰施於五色。去讀。亦動字。專也。與也。易。雲行雨施。曲禮。其次務。施報。又及也。詩。施於中谷。又邪行也。孟。施從良人之所之。惟施與之。施。平仄兼讀。

遲字平讀。說文云。徐行也。則爲狀字。詩。行道遲遲。緩也。則爲靜字。玉藻。君子之容。舒遲。久也。亦靜字。常語也。去讀。外動字。待也。後漢章帝紀。朕思遲直士。側庶異聞。

遺字平讀。受動字。說文云。亡也。詩。棄予如遺。又餘也。樂記。有遺音者矣。去讀。外動字。投贈也。

差字平讀。又茲切。靜字。不齊也。孟。其祿以是爲差。詩。參差荇菜。初儻。則爲外動字。差使也。初加切。則爲內動字。說文云。貳也。不相值也。廣韻云。舛也。東方朔傳。失之毫釐。差以千里。衰字平讀。所危切。滅也。

弱也。穀梁云：昔周道衰微，讀崔音，則爲名字，同綾字，喪服。

追字平讀。中葵切。外動字。隨也。逮也。送也。詩：薄言追之。說文云：逐也。莊十八：追戎于濟西。都雷切。亦外動字。治玉也。詩：追琢其章。又母追冠名。與韻字通。

治字。凡治之之治。平讀。外動字也。治國治人之類。而已治之治。去讀。受動字也。國治邑治之屬。故州郡所註曰治。則用爲名字矣。

推字平讀。川錐切。外動字。順遷也。易：寒暑相推而歲成焉。又擇也。奉也。樊也。亦進之也。書：推賢讓能。庶官乃和。又通回切。排也。襄十四：或輓之。或推之。註云：後送曰推。又讓所有以予人也。淮陰侯列傳：解衣衣我。推食食我。又移也。詩：早旣太甚。則不可推。疏云：不可令之移去也。

居字平讀。居之切。助字。檀弓：何居。斤於切。內動字。安也。坐也。書：奠厥攸居。曾子問：居。吾語女。又積蓄也。書：懋遷有無化居。註云：代易也。謂交易其所居積也。

戲字平讀。歎字。又莊子伏義。作伏戲。去讀。內動字。弄也。坊記：閨門之內。戲而不歎。又諶也。詩：善戲謔兮。委字平讀。靜字。雍容自得之貌。詩：委蛇委蛇。去讀。外動字。任也。屬也。昭元：徐吾犯之妹美。公孫黑強委禽焉。又棄置也。孟：委而去之。

幾字平讀。靜字。說文云：微也。易：幾者。動之微。上讀。狀字。幾何也。僖二十七：靖諸內而敗諸外。所獲幾何。

去讀。外動字。說也。哀十六。國人望君。如望歲焉。日月以幾。

予字平讀。代字。我也。上讀。外動字。賜也。詩。君子來朝。胡錫予之。

與字平讀。助字。上讀。名字。說文云。黨也。管子八觀篇。請謁得于上。則黨與成乎下。又外動字。善也。禮達。諸侯以禮相與。又許也。從也。論。吾與點也。又施與也。曲禮。與人者不問其所欲。去讀介字。論。與朋友交。而不信乎。

踏字平讀。狀字。躊躇猶豫不定之容。入讀。外動字。宣公七。踏階而走。釋文。踏與躐同。又註云。超遶不順。以次也。

輸字平讀。外動字。以物送之也。僖十二。秦於是乎輸粟于晉。又躐也。詩。載輸爾載。又俗謂勝負爲輸贏。去讀。名字。指所送之物也。韻會云。漢有三輔委輸官。謂委所輸之物之官也。

汙字平讀。汪胡切。同滂。名字。說文云。濁水不流也。一曰窟下。詩。田卒汙萊。又烏瓜切。外動字。鑿地也。禮。運汙尊而抔飲。去讀。烏故切。亦外動字。染也。又去垢也。詩。薄汙我私。

惡字平讀。詢問代字。又狀字。何也。去讀。外動字。憎也。隱三。周鄭交惡。入讀。靜字。不善也。又陋也。嘔字平讀。甸于切。狀字。淮陰侯列傳。言語嘔嘔。漢書作媮媮。又烏侯切。內動字。小兒語。又通謳。朱賈臣傳。其妻亦負戴相隨。數止買臣。毋歌嘔道中。

反字平讀受動字。斷獄平反也。猶云定案爲反回也。食貨志。杜周治之獄少反者。上讀。內動字。陳勝列傳。使者五反。孟子。反其旄倪。則周爲外動字。

怨字平讀。名字。儒行。外舉字避怨。去讀。外動字。怨天尤人。

攤字平讀。外動字。開也。一曰手布也。世說云。王戎滿牀攤書。去讀。亦外動字。按也。

還字平讀。胡關切。內動字。反也。詩。爾還而入我心。易也。又旬宜切。同旋。亦內動字也。

閒字平讀。居顏切。名字。說文。隙也。莊子。周將處夫材不材之間。又何艱切。靜字。安也。司馬相如傳。雍容閒雅甚都。去讀。外動字。代也。詩。皇以閒之。又廟也。隱三。石碣曰。遠閒親。新聞舊。又迭也。書。篚鏹之間。閒者。迭奏也。

先字平讀。名字。靜字。皆通用。老子。象帝之先。去讀。外動字。在後而先之也。易。先天而天弗違。

穿字平讀。外動字。說文云。穴也。通也。詩。何以穿我屋。去讀。亦外動字。貫也。連也。司馬遷傳。貫穿經傳。

濺字平讀。狀字。水疾流貌。去讀。外動字。水激也。蘭相如傳。相如請得以頸血濺大王。

搯字平讀。他彫切。外動字。俗謂肩荷曰搯。又取也。今揀人物亦謂之搯。又他蒸切。靜字。挑達也。同挑。荀子。彊國爲其眼不挑。上讀。外動字。引也。撥也。項羽本紀。願與漢王挑戰。決雌雄。

調字平讀。田聊切。外動字。和也。月令。調字。笙篳簧。又張流切。靜字。朝也。詩。怒如調飢。毛傳云。調。願也。又

作勸。去讀。外勸字。選調也。秦本紀。下調郡縣。轉輸菽粟芻稿。又名字。賦也。正字通云。民賦曰調。由是音調之謂樂律。才調之謂韻致。皆名字也。

要字平讀。外勸字。約也。論久。要不忘平生之言。又求也。勸也。去讀。靜字。緊要也。孝經。先王有至德。要道。漂字平讀。外勸字。漂浮也。書。血流漂杵。又吹也。詩。風其漂女。去讀。內勸字。水中擊絮也。淮陰侯列傳。竟漂數十日。

微字平讀。外勸字。要也。求也。昭三。微福於太公。庸。小人行險以微幸。又抄也。論。惡微以爲知者。註云。抄人之意。以爲己有也。去讀。亦外勸字。循也。百官表。中尉秦官。掌微循京師。至游微邏卒也。又微解邊塞。與西都賦之微道綺錯解小道。則爲名矣。

料字平讀。外勸字。量也。孔子世家。嘗爲季氏料量平。又度也。理也。計也。周語。料民於太原。李斯列傳。君侯自料。晉書。王徽之傳。當相料理。去讀。如材料。物料。意料。詩料之類。皆名字也。

標字平讀。外勸字。塵也。孟。標使者出諸大門之外。上去兼讀。皆外勸字。罔義。擊也。落也。詩。標有梅。一。勸字平讀。名字。爾雅。釋樂。大木謂之鏞。其中謂之勸。疏云。木大不小者。名勸。去讀。外勸字。掠也。酷吏列傳。攻勸爲羣盜。又靜字。急也。輕也。地理志。自全晉時。已患其勸悍。

教字平讀。外勸字。俗解使命也。如梅教育教之屬。去讀。名字兼勸字。訓也。令也。下所效法也。易。聖人以

神道設教。又教訓。

勞字平讀。名字。勤也。易。民忘其勞。又事功曰勞。儒行。先勞而後動。去讀。外動字。慰問也。曲禮。君勞之則拜。

和字平讀。名字。又靜字也。易。保合太和。庸。發而皆中。節。謂之和。又詩。和鸞鏘鏘。和鈴之在軾也。去讀。外動字。聲相應也。易。鳴鶴陰在其子和之。又調也。檀弓。琴笙備而不和。至禮運云。五味六和十二食。還相爲質也。與禮器云。甘受和。兩和字。雖去讀。而用如名字矣。

荷字平讀。名字。荷蕒也。上讀。外動字。擔也。論。有荷蕒而過孔氏之門者。

過字平讀。內動字。經也。去讀。外動字。度也。越也。易。範圍天地之化而不過。又過失也。則名字矣。

瘥字平讀。名字。病也。詩。天方薦瘥。去讀。內動字。疾愈也。

相字平讀。代字。所指不一也。孟。出入相友。又名字。質也。詩。金玉其相。去讀。外動字。視也。左傳云。相時而動。又助也。易。輔相天地之宜。

強字平讀。靜字。曲禮。四十曰強而仕。去讀。外動字。庸。或勉強而行之。

行字平讀。寒岡切。名字。列也。二十五人爲行。又中行。太行皆本名。何庚切。內動字。人之步趨也。去讀。戶浪切。名字。行輩也。又行行如也。則爲狀字。下孟切。又爲名字。如德行言行之類。

慶字平讀。音光。名字極也。易必。有餘慶。去讀。邱竟切。亦訓福。而賀慶。則動字矣。

將字平讀。狀字甫始之辭。易是。故君子將有爲也。將有行也。又外動字。養也。詩不遑將父。送也。詩百兩將之。詩佩玉將將。又應門將將。皆狀字也。去讀。則名字。將軍將師之屬。

傍字平讀。靜字通旁。側也。去讀。外動字。倚也。

當字平讀。外動字。值也。任也。論當仁不讓於師。又敵也。王制。次國之上卿。位當大國之中。又遇也。曲禮。當食不歎。學記。當其可之謂時。去讀。內動字。合宜也。樂記。天地順而四時當。又出物值錢謂之當。

攘字平讀。外動字。竊也。論其父攘羊。去讀。亦外動字。擾也。陳平傳。傾側擾攘。楚魏之間。迎字平讀。外動字。人來而接之也。庸。送往迎來。去讀。則人未來而送之也。詩親迎於渭。

應字平讀。助動字。當也。又料度之辭。去讀。外動字。答也。物相應也。易二氣感應以相與。

勝字平讀。外動字。任也。舉也。堪也。孟有人於此。力不能勝一匹難。去讀。內動字。勝負也。魏世家。百戰百勝。

留字平讀。外動字。止也。遲也。易君子以明慎用刑。而不留獄。楚語。舉國留之。又伺便也。刻意執彈。而留之。儒行。悉數之。乃留。更僕未可終也。此留字解久也。留落。遮留同韻。去讀。內動字。停待也。武帝紀。宿留海上。

臨字平讀。外動字。視也。詩。照臨下土。又以尊至卑曰臨。禮弓。臨諸侯。眡於鬼神。去讀。內動字。喪哭也。宣十二下。臨於大宮。且春出車吉。

任字平讀。外動字。當也。僖十五。重怒難任。又負也。詩。我任我鞶。又名字。以恩相信也。周禮。孝友睦摯。任卸。去讀。名字。所負也。論仁以爲己任。

禁字平讀。受動字。受制也。咸宜傳。猶弗能禁。又勝也。雷也。至天子所在曰禁。猶云。被禁之地。則名字矣。去讀。外動字。制也。戒也。易。禁民爲非曰義。

占字平讀。外動字。視光。問也。去讀。亦外動字。着位也。擅據也。宣帝紀。流民自占八萬餘口。又隱度其辭。口以授人曰口。占。後漢陳遵傳。遵常召善書吏於前。治私書。謝親故。憑几口占書數百封。親疏各有意。又有也。進學解。占小善者率以錄。

漸字平讀。外動字。浸也。染也。董仲舒傳。漸民以仁。又內動字。流入也。書。東漸于海。去讀。狀字。凡物變移。漸而不迷之貌。

厭字平讀。狀字。安舒貌。去讀。外動字。滿也。足也。王莽傳。克厭上帝之心。入讀。伏也。厭也。昭二十六。將以厭衆。

帆字平讀。名字。所以使風也。委讀。內動字。船使風也。

種字上讀。名字所種也。詩誕降嘉種。去讀。外動字。種之也。布也。書皋陶邁種德。恐字上讀。內動字。懼也。庸恐懼乎其所不聞。去讀。亦內動字。疾也。慮也。億度也。

累字上讀。外動字。增也。吳王濞列傳。脅肩竅足。竅古累字。又律歷志。權輕重者不失黍。則名字矣。去讀。亦外動字。緣坐也。隱十三。相時而動。無累後人。書終累大德。平讀同。孟。係累其子弟。趙註云。係累猶縛結也。外動字。

使字上讀。令也。役也。曲禮。六十曰耆。指使。去讀。名字。爲所使也。韓信傳。發一乘之使。下一詔之書。

始字上讀。名字本始之始也。易。萬物資始。王褒傳。春秋法五始之要。去讀。動字。方始之始也。月令。桃始華。蟬始鳴。

被字上讀。名字。寢衣也。去讀。外動字。覆也。詩。天被爾祿。

語字上讀。內動字。言論也。詩。于時語語。去讀。外動字。以言告人也。論。居吾語女。處字上讀。內動字。居也。詩。莫或遑處。去讀。名字。所也。所於處也。

女字上讀。名字。去讀。外動字。以女妻人也。孟。涕出而女於吳。書。女子于時。

去字上讀。外動字。除也。庸。去讒遠色。去讀。內動字。人相遠也。

雨字上讀。名字。所雨也。去讀。無主動字。詩。雨我公田。

吐字上讀。外動字。詩。剛則吐之。去讀。內動字。嘔也。

樹字上讀。外動字。種也。去讀。名字。所樹也。

數字上讀。外動字。計也。詩。心焉數之。去讀。名字。算數也。易。君子以制度數。議德行。入讀。靜字。頻數也。祭義。祭不欲數。數則煩。

悔字上讀。名字。去讀。外動字。正字通云。凡言人有悔吝。此悔字上聲讀。凡言人能改悔。此悔字去聲讀。采字上讀。外動字。詩。采采卷耳。又擇也。昏義。納采問名。又采色。皆讀上聲。去讀。名字。臣食邑也。

載字上讀。名字。年也。去讀。外動字。乘也。詩。大車以載。又覆載。記載從同。

引字上讀。外動字。開弓也。又演也。易。引而伸之。又相薦達曰引。去讀。名字。牽牛絳也。

準字上讀。外動字。平也。立政。準人。又倣也。易。易與天地準。入讀。名字。鼻也。高祖本紀。隆準而龍顏。

近字上讀。靜字。不遠也。易。近取諸身。去讀。居吏切。辭也。詩。往近王舅。又巨靳切。親也。近之也。書。民可近。不可下。兩去讀。皆外動字。而異義。

遠字上讀。靜字。去讀。外動字。遠之也。論。敬鬼神而遠之。

飯字上讀。外動字。餐飯也。曲禮。飯黍。毋以箸。去讀。名字。所食也。

散字上讀。名字。閑散藥散之類。去讀。外動字。離也。布也。

善字上讀。靜字。去讀。外動字。善之也。孟王如善之。

轉字上讀。自反動字。詩。輾轉反側。去讀。外動字。凡物自轉則上聲。以力轉物則去聲。

選字上讀。外動字。禮。運。選賢與聖。去讀。受動字。王制。命鄉論秀士。升之司徒。曰選士。又少選。狀字。讀上聲。

好字上讀。靜字。詩。琴瑟在御。莫不靜好。去讀。外動字。愛而不釋也。好之也。

造字上讀。外動字。建也。作也。書。予造天授。註云。予之所作。皆天所役使也。去讀。受動字。造就也。詩。小子

有造。王制。升於學者。不升于司徒。曰造士。又內動字。詣也。進也。周禮。凡四方之賓客。造焉則以告。又詩。

造舟爲梁者。連舟而爲橋梁以渡也。

倒字上讀。內動字。仆也。如絕倒傾倒之類。去讀。外動字。翻也。詩。顛之倒之。自公召之。

左字上讀。靜字。定位之序。左昭右穆。去讀。外動字。襄二十。天子所左。寡君亦左之。所右亦右之。

轉字上讀。胡果切。名字。車盛膏器。炙輶者。言言之不盡。如輶之常有膏也。又尺馬切。外動字。迴轉也。雜

記。叔孫武叔朝見輪人。以其杖關轂而輶輪。謂以杖穿轂而轉其輪也。

下字上讀。靜字。去讀。內動字。降也。

瀉字上讀。外動字。傾也。周禮。以澮瀉水。去讀。司夜切。靜字。鹵也。論衡。地無毛。則爲瀉土。又吐瀉爲內動

字。

仰字上讀。外動字。舉首望也。去讀。亦外動字。恃也。賚也。平準書。衣食仰給縣官。

放字上讀。內動字。至也。孟。放乎四海。放於瑯邪。去讀。外動字。逐也。棄也。書。放驩兜于崇山。

上字上讀。內動字。升也。易。雲上於天。去讀。靜字。易。本乎天者親上。

請字上讀。外動字。求也。謁也。曲禮。請業則起。去讀。名字。春秋秋請也。又延請同。

首字上讀。名字。易。乾爲首。去讀。自首爲外動字。首向爲內動字。玉藻。君子之居。恆當戶癡。恆東首。

後字上讀。靜字。又用如名字。桓二。臧孫達其有後於魯乎。去讀。外動字。後之也。老子。自後者。人先之。論。

事君敬其事。而後其食。

走字上讀。內動字。趨也。司馬遷傳。太史公牛馬走。班固答賓戲。走亦不任。廁技於彼列。兩走字。解僕也。

則名字矣。去讀。疾趨也。亦內動字。詩。予曰有奔走。孟。棄甲曳兵而走。

右字上讀。靜字。去讀。外動字。同左字。

飲字上讀。內動字。周禮。飲用六清。去讀。外動字。飲之也。檀弓。酌而飲寡人。

枕字上讀。名字。去讀。外動字。枕之也。論。曲肱而枕之。

濫字上讀。泉名。爾雅。濫水正出。去讀。外動字。汜也。家語。其源可以濫觴。又浮辭失實也。

帥字去讀。名字。將帥也。入讀。外動字。易。長子帥師。

刺字从刀束。去讀。外動字。直傷也。又刺史。官名。投刺。束也。皆爲名字。入讀。亦外動字。針齋也。貨殖傳。刺繡文。不如倚市門。又偵伺也。燕王旦傳。陰刺候朝廷事。又撈也。陳平世家。平乃刺船而去。至刺字从束。入讀。郎達切。靜字。戾也。杜欽傳。無乖刺之心。又證法。暴戾無親。曰刺。至撈刺。張弓聲。跋刺。魚躍聲。皆狀字。

識字上讀。記也。書。書用識哉。入讀。認也。襄二十九。如舊相識。皆外動字。

食字去讀。名字。論。有酒食。入讀。外動字。

積字去讀。名字。儲蓄也。所積也。詩。乃積乃倉。入讀。外動字。聚也。易。積小以高大。出字。正韻云。凡物自出。則入聲。非自出而出之。則去聲。然亦其互用者。此內外動之別也。爾雅。男子謂姊妹之子爲出。入讀。名字也。

啞字。許旣切。去讀。內動字。大笑也。詩。兄弟不知。啞其笑矣。入讀。徒結切。外動字。齧也。易。履虎尾。不啞人。亨。

度字。去讀。名字。法制也。入讀。外動字。謀也。量也。

厝字。去讀。外動字。置也。賈誼傳。夫抱火厝之積薪之下。入讀。名字。厲石也。詩。可以攻厝。

錯字去讀。外動字。置也。易荷錯諸地則可矣。周本紀刑錯四十餘年不用。入讀。外動字。如錯雜錯亂錯綜錯誤之屬。錯刃者。說文云。金涂也。

切字去讀。音砌。代字。衆也。一切。大凡也。入讀。外動字。刊也。內則藉而切之爲膾。

畫字去讀。圖物也。入讀。分界也。皆外動字。

殺字去讀。靜字。禮器。不豐不殺。入讀。外動字。戮也。

喝字去讀。噎塞也。後漢竇憲傳。憲陰喝不能對。入讀。訶也。國策。恫疑虛喝。去入皆內動字。

塞字去讀。名字。邊界也。月令。孟冬備邊界。完要塞。入讀。外動字。填也。隔也。月令。天地不通。閉塞而成冬。

約字去讀。名字。所要約也。禮樂志。明德鄉治本約。入讀。外動字。纏束也。約束也。又約劑者。要盟之載詞也。

樂字去讀。外動字。喜好也。論。仁者樂也。又益者三樂。入讀。名字。聲音總名。又內動字。喜也。孟與民同樂。

較字去讀。外動字。比也。又狀字。著明貌。孔光傳。較然甚明。入讀。名字。車騎上曲銅也。詩。猗重較兮。

覺字去讀。內動字。夢醒也。詩。衾無覺。入讀。外動字。曉也。孟使先知覺後知。

背字去讀。補妹切。補聲促。名字。脊也。又堂北。詩。言樹之背。又薄昧切。薄聲舒。外動字。違也。棄也。書。既往。

背師保之訓。此以聲之舒促而用異者。

暴字去讀。靜字。書。收行暴虐。入讀。外動字。日乾也。孟。一日暴之。

冒字去讀。外動字。覆也。又假稱也。衛青傳。冒姓衛氏。入讀。靜字。貪也。昭三十一。貪冒之民。又冒頓同音。藉字去讀。外動字。祭藉也。詩。藉用白茅。又憑藉。懸藉爲外動字。蘊藉則爲靜字。入讀。狀字。狼藉。雜亂。離披貌。江都易王傳。國中口藉藉。無復至江都。又藉田同音。

射字去讀。名字。說文謂以弩發於身而中于遠也。射義。古者天子以射選諸侯。卿大夫士。射者男子之事。論射不主皮。又僕射。官名。入讀。外動字。論。弋不射宿。又詩。無射亦保。靜字。厭也。

畜字去讀。名字。僖十九。古者六畜不相爲用。疏云。養之曰畜。用之曰牲。入讀。許六反。名字。與去讀同解。桓六。謂其畜之碩大蕃滋也。又曲禮。問庶人之富。數畜以對。兩畜字。皆疏作入聲。又丑六切。外動字。積也。月令。仲秋之月。乃命有司。趣民收斂。務畜菜。內則。子婦無私貨。無私畜。又止也。孟。畜君何尤。又許六切。外動字。養也。易。君子以容民畜衆。儒行。易祿而難畜也。至大畜小畜卦。名。有止之義。音仍丑六切。

伏字去讀。外動字。鳥覆卵也。五行志。丞相府史家。雄雞伏子。入讀。內動字。偃也。曲禮。寢毋伏。讀字去讀。名字。凡經書語絕處。謂句。語未絕而點之。以便誦者曰讀。入讀。外動字。誦書也。

越字。王伐切。外動字。度也。踰也。又國名。戶括切。名字。禮運。越席。疏布。又。瑟下孔爲越。活字。戶括切。內動字。生也。古活切。狀字。詩。北流活活。水流聲。

拔字蒲撥切。靜字疾也。少儀毋拔來。陳項傳。拔起隴畝之中。又蒲八切。外動字。擢也。抽也。易。確乎其不可拔。又拔茅茹。

別字。必列切。名字。券書也。周禮。聽稱責以傅別。註云。別爲兩。兩家各得一也。又大別山名。又辨也。用如名。音便。則外動字。離別也。

合字。候閣切。一作外動字。同也。易。保合太和。詩。妻子好合。又會也。王制。不能五十里者。不合於天子。又聚也。論始有曰。苟合矣。又答也。宣二。既合而來奔。此內動字。無止詞也。一作名字。配也。詩。天作之合。貨殖列傳。葉鹽鹽鼓于合。註謂四者。輕重多寡相配合耳。又六合。字合。皆名也。葛合切。則專作名字。律歷志。量者。龠。合。升。斗。斛也。所以量多少也。

附 案經史中動字。往往取對待兩字連用者。又取雙字義同。且爲雙聲疊韻者。學者閱書。當自得之。對待兩字連用者。如行藏與亡。窮通。浮沈。悲歡。縱橫。安危。盈虛。公私。從違。鉤深。去留。屈伸。抑揚。卷舒。進退。出處。出入。出納。作息。去就。聚散。向背。隱顯。陟降。反覆。坐作。逆順。開闔。游息。增損。通塞。操舍。因革。褒貶。辭受。施報。窮達。成毀。張弛之屬。雙字同義者。如觀瞻。登臨。追陪。搜尋。棲遲。奔馳。謳歌。扶持。提攜。施爲。耕耘。調和。藏修。栽培。承宣。旬宣。游揚。調護。維持。切磋。琢磨。品類。品量。較量。激揚。鼓舞。櫛沐。粉飾。顧盼。睥睨。洗滌。選擇。倚角。反側。步驟。贊化。樹立。消遣。征伐。耕種。區處。封殖。招攜。鋪排。推詳。支掌。驅除。勾銷。薰

陶陶鑄陶鎔條陳吹噓侵凌鞭笞範圍調停掩藏揣摩破除鍛鍊周內整齊發揮羽儀主張播遷整葺脫略付託造就剖決束縛掃蕩誘掖獎勸戡定殞墜扇惑摘舐舐望怨望跡弛陳設覲覲窺伺褒顯獨免創垂懲勸扶翊調處擔荷遴選超擢商確之屬

雙聲疊韻者如流離怛怛躊躇彷徨逍遙猖狂蹉跎纏綿趨起網繆荒亡經營甄陶周旋逡巡相羊倉忙遲疑迤邐雍容支離盤桓遷延留連優游款噓談諧助勤因循搶攘陸梁逗遛覬覦滑稽卓犖眈眈繾綣嘯傲怫鬱恐懼感慨酷毒蔑裂取踏邂逅偃蹇辟易抑鬱土直耿介勉勵矯揉雜遘慷慨猶豫誠惴顛倒盤薄狼戾鈎距蕭散之屬然雙聲疊韻諸字所以狀容者居多故概通狀字

動字相承五之三

凡句讀之成必有起詞語詞起詞之隱見一以上下之辭氣爲定而語詞則起詞之所爲語也無語詞是無句讀矣語詞以言起詞之爲何若者則名爲表詞語詞以記起詞之行者則惟動字是以而一句一讀之內有三二動字連書者其首先者乃記起詞之行名之曰坐動其後動字所以承坐動之行者謂之散動散動云者以其行非直承自起詞也姑引論語季氏篇與高祖求賢詔分註焉以明之

季氏起將狀伐起坐動以轉顯與伐之止詞冉有季路起見動於孔子轉至此一讀曰坐動其起詞即非平日之冉有子路乃見於孔子冉有季路起見動於孔子以記述言之時曰前讀也蓋曰者也曰之止詞即以所述之語故至此可略頓季氏詞將有動事詞於顯與皆曰之止詞孔子詞曰

坐動求其大也呼無乃字以狀所疑與之助也語與辭起是坐辭以代何過與此一坐夫特指與主其文勢一振昔者之証時者先王謂以今為坐動為先王用顯與乃東蒙主故為字前舍有顯與二之先特提於句讀東蒙之主為之止東蒙生也至此言故釋之亦可所以為社稷之臣昔先王且連字進不第先王以進前之讀意謂與且之為社稷在空動其起前邦域之中社稷者至先王讀之已無也下句意全是其起詞顯與已先述矣動社稷次之介臣詞表也既如彼其起爾等與語者或確指伐國家社稷之臣何謂於先者見詢問代字詞倒以季氏亦可猶云說為社稷之臣爾等與語者或確指伐也至此句全何謂於先者見詢問代字詞倒以季氏亦可猶云說為社稷之臣爾等與語者或確指伐承以字上為介字何以伐為者猶云為何伐之哉至此一句為冉有詞曰坐有動言此謂至夫子起欲動之散動字上為介字何以伐為者猶云為何伐之哉至此一句為冉有詞曰坐有動言此謂至夫子起欲動之至句吾二臣者起皆不字欲動也其反字之理孔子起曰坐有動言此謂至夫子起欲動之陳人臣者不起謂即凡為力止就數動為司詞其上一番列就此一止不能者起止一讀又危坐動其起不書而論爾字不持相者皆不起明書至此一全諱乃所顯而不扶顯而相者不知主人則言效也將焉字狀一字為讀爾字不持相者皆不起明書至此一全諱乃所顯而不扶顯而相者不知主人則言效也將焉字狀用所相之主起人也彼相止矣動也然教之效然也為句真意畢達也故至此為句且爾言起過矣矣此其已然之言虎兇謂出於柙此一讀龜玉毀於積中一讀辭起誰之過矣與動字反如此至下一句今夫顯矣詞起而達近如亦表動善於費司說屬於此一句今夫顯矣詞起誰之過矣與動字反為句冉有曰今夫顯矣詞起而達近如亦表動善於費司說屬於此一句今夫顯矣詞起誰之過矣與動字反則此假設之說也後世詛時必字狀為動字孫次履之效成爲一假設孔子起曰坐求其名也呼君子謂

下賢者起詞猶云天下所智能兩字下賢者皆坐動至此一讀猶云今豈特兩狀字用古之人下暗
 句讀其坐動同前故可暗藏也乎助字亦有智能之氣入豈惟古人為然哉三士不達謂之愚在句之
 起不交坐動交字為自反動也一讀為偏次主不與字相交之故猶云不交與士故三士不達謂之愚在句之
 大夫亦以字定動有定字承天下兩動止詞下而因之天與以介字為散動司一家靈至此為自故之讀
 欲其止詞乃後讀也其指讀之起詞長字用詞附於其世轉詞在實次奉長久二字宗廟止詞亡絕散
 使世代能奉宗廟而欲天下絕也長字助字以承承讀之為止詞自賢人起已記時與我共字
 平動之止矣助字言已而速字所以速不狀與我詞共安利讀之止詞自賢人起已記時與我共字
 而一句猶云賢人已與我平下賢士大夫偏次有坐動無起讀也其肯云賢士大夫調乃下文者字
 不肯我止游動字承從下三者代首為一起詞至此一讀為有字止詞放自賢士大夫吾詞能動
 顯兩散動皆之止詞至布告兩字並為坐動即其起詞對官不言明故不天下下調猶云至此布告之於使
 以言明知暗坐動其起詞人朕意一讀以附前句至此御史大夫調昌下次下調猶云至此布告之於使
 效也明知暗坐動其起詞人朕意一讀以附前句至此御史大夫調昌下次下調猶云至此布告之於使
 此也至相國起鄴侯同下諸侯王同御史中執法下郡守又上一句其代字偏次也猶云有坐動無起詞
 也讀之坐動起如受動下稱字散動合也承意明德止稱字者猶云其代字偏次也猶云有坐動無起詞
 也讀之坐動起如受動下稱字散動合也承意明德止稱字者猶云其代字偏次也猶云有坐動無起詞

坐動其起詞即以前所言那爲之介字司調者駕亦坐動與動字同發云必遣守止詞同上指那詣承遣守其止詞即可稱明德者爲之介字司調者駕亦坐動而爲之駕至此一句守止詞有坐動一字爲假設至相國府之相國府到之處所署散動承諭字猶遣之行義年三字畧字止詞有坐動一字爲假設合明德而字弗言坐動其起詞仍指那守等其止詞仍指其人也發覺爲起詞字可免而爲所覺者即死至此人老癯病兩靜字如有其人而郡守不言之於上云至此爲讀免而爲所覺者即死句全年老癯病兩靜字皆爲表調合成一讀詞郡守止詞即老病之人以上引書兩篇玩索有得則句讀之法較然矣

夫曰助動必有所助之動字爲之後焉後之者所謂散動也然動字之可承以散動者不盡助動然也凡動字之在句讀有散動爲承者概爲坐動使散動之行與坐動之行同爲起詞所發則惟置散動後乎坐動而已夫如是與助動無異或不然而更有起詞焉以記其行之所自發則參之於坐散兩動字之間而更爲一讀是曰承讀於是所謂散動者又爲承讀之坐動矣承讀起詞有不明見者必其已見於上文者也不然必其顯而易知者也觀於所引斯明矣

夫動字之可承以散動者約有三焉一凡動字言官司之行者如耳聞目見心知口述之類則有承讀以記所聞所見所知所述之事者常也至曰云諸動字後雖皆爲所云之語而所語甚長有未能以承讀概之也

孟今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱之心見字坐動入字起詞也入字第二動字上承見字孺子爲入字起詞孺子將

入於井六字承讀。即目見之事也。又吾聞其以堯舜之道其以堯舜之道要湯八字承讀以記耳聞之事也。其字為要字起詞。以割烹者猶云。其以割烹要湯也。本文不曰其。不曰要湯者。已見於上文也。又識舜不知堯。舜字起至與字止。為識字承讀。而象之將殺已五字。又為知字承讀。又孟子道性善。性善之將殺已與舜字起至與字止。為識字承讀。而象之將殺已五字。又為知字承讀。又孟子道性善。性善所道之事。善靜字。兩為表詞。亦承讀也。又人皆謂我毀。我毀明堂四字承讀。即人所謂也。又王說曰。詩之謂也。云云。曰後諸句。至何也。止。皆所述之語。自為句讀。不得統名之承讀。又詩云後所引之詩。一讀一句亦然。已於水火之中也。單食壺。以理王。以為二字。即意謂也。拯已字。上承以為二字。其起詞。乃王也。今不曰民。以為王將拯已云者。以王字見於上文。不必重見也。將拯已於水火之中也。九字為承讀。承讀助以也字者。居多。又孩提之童。無不知愛其親也。愛其親。敬其兄。皆承知字。然愛者與敬者。亦即知愛知敬之童。是愛敬之行。同為知愛知敬之童所發。故愛敬二字。直承知字而已。此與助動無異。吳語。臣觀吳王吳王之色。類有大愛八字承讀。所觀之事也。蓋二十五南史氏問太史蓋死四字。闕字之承讀。既書矣。亦然。惟所為書之事。已見上文。故不重見。其入也。莊十吾視其轍。亂其漢。故逐之。桓十一。不熱。夫豈不知楚師之盛行也。駢拇。意仁義。非人。情乎。在宥。甚矣。吾未知聖知之。不為。指楊。樓。檀也。仁義之。不為。枉。始。聖。納也。焉。知。曾。史。之。不。為。桀。跖。鷹。失。也。高。帝。紀。巨。闕。廣。德。者。昌。漢。繼。者。亡。家。光。傳。去。病。不。早。自。知。為。大。人。道。體。也。平。準。書。式。既。在。位。見。郡。國。多。不。便。縣。官。作。鹽。鐵。李。斯。列。傳。度。楚。王。不。足。事。而。六。國。皆。弱。無。可。為。建。功。表。發。高。峰。下。第。序。吾。用。是。知。高。生。後。日。誠。良。有。司。也。能。復。古。者。也。公。無。私。諸。所。引。坐。動。皆。記。官。司。之。行。而。後。皆。以。承。讀。承。之。也。

二、凡動字記內情所發之行著。如恐懼敢怒願欲之類。則後有散動以承之者。常也。惟散動所記之事。心欲其然而恐其不然者。則加弗辭以狀之。冀其不然而虞其或然者。則不加弗辭。

孟今王亦一怒而安天下之民。民惟恐王之不好勇也。

恐字。坐動。內情所發。王之不好勇也。六字承讀。民願王之好勇。而恐其不然。故狀以不字之。不長。而恐之者。閱字。坐動。亦內情所發。其苗之不長。五字承讀。狀以不字者。心欲其

長也。又矢人豈不仁於國人哉。矢人恐字後。一曰不傷人者。幸其能傷人也。一曰傷人者。求其不傷也。

惟恐不傷人。函人惟恐傷人。恐字後。一曰不傷人者。幸其能傷人也。一曰傷人者。求其不傷也。

又承教。願者。王自謂也。承教者。亦王也。坐散兩動同一起詞。共成一句。又願夫子輔音。輔字上承願字。而另有起詞。故爲承讀。此願其如是。而無所恐也。故不以弗辭狀之也。至孟子云。能治其國家。謹敢

悔之。又云。御者且羞與射者比。又云。吾他日未嘗學問。好馳馬。試劍。又云。中也養不中。才也養不才。故

人樂有賢父兄也。又云。交得見於鄒君。可以假館。願留而受業於門。諸句內曰敢悔。曰羞與比。曰好馳

與試。曰樂有。曰願留。皆坐散兩動同一起詞。故祇後先並置耳。昭元子姑。蓋子。皆之欲背。疑也。字。哲至也。字。止。爲承讀。

乃所憂之事也。願其不然。故無弗辭。成十三。楚人。願君之二。君之二。三其德也。承讀。楚人所惡也。論語

云。惡紫之奪朱也。惡鄭聲之亂雅樂也。惡利口之覆邦家者。三句。惡字後皆有承讀。而惡其誠然也。故

皆無弗辭。昭三十。初。而善。魯。楚。吾知其可也。而恐其使余往也。一恐字。一惡字後。各有承讀。而不加弗

辭者。一恐其或然。一惡其誠然也。論我。不欲人之加諸我。也。吾亦欲無加諸人。韓非。列傳。余獨悲。韓子

辭者。一恐其或然。一惡其誠然也。論我。不欲人之加諸我。也。吾亦欲無加諸人。韓非。列傳。余獨悲。韓子

人又益書惟恐沛公不為秦王屈平列傳屈平疾王禮之不聽也。證詔之蔽明也。邪曲之害公也。方正之不容也。故憂恐幽思而作離騷。又莫幸君之一悟。俗之一改也。項羽本紀。願伯具言臣之不敢倍德也。司馬相如傳。遠送所賒谷山澤之民。不獨聞。揚。憤。然。恨。足。下。不。能。相。幼。君。也。魏。策。子。之。於。學。者。將。盡。行。之。願。子。之。有。以。名。母。也。子。之。於。學。也。諸。所。引。願。恐。等。坐。動。後。皆。為。承。讀。而。以。也。字。煞。者。為。常。語。將。有。所。不。行。也。願。子。之。且。以。名。母。為。後。也。孤。非。敢。忘。天。災。豈。敢。忘。君。王。之。大。賜。乎。孟。我。非。堯。舜。之。道。不。敢。以。陳。於。王。前。五。引。敢。字。其。後。散。動。直。八。非。敢。必。有。功。也。願。以。問。執。議。惡。之。口。孟。我。非。堯。舜。之。道。不。敢。以。陳。於。王。前。五。引。敢。字。其。後。散。動。直。記。所。敢。之。事。故。不。另。為。一。讀。也。

請字之後。其承讀起詞。如為所請之人。往往置先請字。有解為所呼之名者。非是。

孟王曰。天哉。書矣。寡人有疾。寡人好勇。對曰。王請無好小勇。猶云。請王無好小勇也。夫請者孟子所請之人。謂王也。所請之事。王無好小勇也。今王字先於請字。一若王為請字起詞矣。故有以王為對呼之名者。此也。是則王字當為一

頓。至如王請勿疑。王請度之。王請大之等句。皆此例也。孟二十七王曰。釋齊。前文云。請晉楚之從。交相見也。今日。釋齊。秦。他國請相見也。猶云。齊秦兩國外。其餘各國請令其相見也。他國置先請字如前。然

此非與他國對語。則他國之先請字。不得以呼名例之矣。至如襄公二十九年。請觀於周樂。昭元年。請垂囊而入。桓五年。請為左拒以當蔡人。衛人。為右拒以當陳人。又六年。少師侈。請羸師以張之。諸句。皆

常例也。秦策云。秦相應侯曰。王勿憂也。請令廢之。齊策云。張儀曰。王勿患。請令罷齊兵。韓策云。穰侯謂田答曰。公無見王矣。臣請令發兵救韓。而史記韓世家作請令發兵救韓。趙策云。秦王謂諒毅曰。趙豹

平原君數欺弄寡人。趙能殺此二人，則可。若不能殺，請令率諸侯受命邯鄲城下。以上所引，凡言請令者，經生家以爲請今之訛也。而以史記本爲證。然請後加令之者，猶云請人轉令他人，以爲所請之事。蓋所請之事，既非請者所可專，亦非爲請之人可自爲。汝加令字，於義甚順。若以請令改爲請今，則所請之事，似卽請者所自爲也。

使字後有承讀，以記所使爲之事，常語也。然使令諸字，用以明事勢之使然者，則當視爲連字，而非動字也。至禁令無然者，則用無得，無令，無使，使無諸字，皆當作連字觀。使字後，凡有承讀，其起詞如爲代字，用之字者，其常，彼其兩字亦間用焉。

孟是使民養生，喪死無憾也。是字代字，而爲起詞也。使字坐動，民字起至無憾止，乃承讀也。又孟子爲卿於齊出甲爲輔，蓋大夫起至輔行止，使字承讀也。傳二十八，樂枝使與曳，與曳柴而僞遁者，承讀卽樂枝所使之事也。傳三十三，君之惠不以策，臣豐鼓使歸，歸就戮者，彙臣也。使字承讀也。釋之列傳，潁太后乃使承詔謝太子者，卽薄太后所使之事也。使臣去病待罪者，陛下所使之事，皆爲承讀。

孟彼奪其民時，使不得耕耨，以養其父母，使天下仕者皆欲如是者，非王所能使然也。故使字當作連字觀也。又王發政施仁，使天下仕者皆欲如是者，非王所能使然也。乃發政施仁之效使然也。氏何厭之，有不知早爲無使滋蔓，無使滋蔓者，乃能早爲之所之效，非謂莊公能禁其不滋蔓也。故無使二字，應爲連字。

以記禁令之事也。成二。寡君不忍使軍臣請於無令二字。與無使同。釋之列傳。於是釋之。道止無得。亦
禁令之連字也。成十三。程公不。忘舊德。俾 俾字。使令之連字也。與使字同。陶奴列傳。願寢兵以安邊民。
其處世平樂。又云。明告諸吏。使無負約。李廣傳。後無以復使。邊臣令漢益輕。匈奴刺客列傳。願大王
少假借之。使。得。華。使。於。前。項。羽。本。紀。今日。固。決。死。為。諸。君。決。戰。必。三。勝。之。為。諸。君。漢。圍。斬。將。劉。旗。令。諸
君。知。天。亡。我。非。戰。之。罪。也。孟。嘗。君。列。傳。孟。嘗。君。有。左。史。倚。相。能。道。訓。典。以。欲。百。物。以。朝。夕。獻。善。敗。於。寡
君。訓。辭。以。行。事。於。諸。侯。使。無。以。寡。君。為。口。實。又。有。左。史。倚。相。能。道。訓。典。以。欲。百。物。以。朝。夕。獻。善。敗。於。寡
君。使。寡。君。無。忘。先。王。之。樂。又。能。上。下。說。乎。諸。所。引。曰。使。少。者。曰。令。漢。曰。使。得。曰。令。諸。君。知。皆。以。明。事。勢
鬼神。順。道。其。欲。惡。使。神。無。有。怨。痛。於。楚。國。諸。所。引。曰。使。少。者。曰。令。漢。曰。使。得。曰。令。諸。君。知。皆。以。明。事。勢
之。使。然。者。也。又。曰。使。無。負。曰。無。使。曰。使。無。以。曰。使。寡。君。無。曰。使。神。無。皆。禁。令。其。無。然。者。皆。連。字。也。而。引

論於此者。凡以為使字區別。故連及之。
貨殖列傳。禁黠奴。人之所患也。惟刀間收取。之逐漁鹽之利。使字後承讀也。承讀起詞。例用其字。今以
使之逐漁鹽商賈之利。或連車騎交守相。取。之逐漁鹽之利。使字後承讀也。承讀起詞。例用其字。今以
之字。惟使之後承讀有然也。荀子。議兵。大寇則至。使之持危城。則必奔。使字後亦用之字。燕策。故裂地而
乎小國。使字後承讀起詞。亦用之字。使之四面事秦。功施到今。此使字亦明事勢使然。連字也。之字同
諸侯。使字後承讀起詞。亦用之字。使之四面事秦。功施到今。此使字亦明事勢使然。連字也。之字同
上。齊物論。夫吹萬不同。而使其自然也。使字後承讀。用其字者。不常。至孟子云。何不使彼為可幾及。而日孳孳也。一句。則
用彼字者。指道之高美不可及也。蓋彼字之用。或褒或貶。皆有不與己類之意。而用為貶者居多。已詳
代字。

三凡動字記有形之動。如往來奔馳之屬。皆有形迹可指。其後承以散動。以記所為動之事者。則惟以兩

動字先後置之而不另爲承讀以兩動之行異先後而不異所自也。

孟景公說天戒於國出舍於郊出字有形之動舍內動字承之以言所爲出之事也出者舍者皆景公也故出舍之行

皆景公所自發惟以出舍二字先後並置而舍字可不另爲承讀矣又今病小愈趨造二字同一起詞

故連書考皆欲赴鄒於王君欲疾又欲赴懇同上又有王者起必來取法是爲王者師也公宣二於是

河侯成三秦背令孤之盟而來求盟于我使勇士某者往殺之外物莊周家寶故往實粟於監

魏公子列傳士以此方數千里爭往歸之所引曰來取曰往殺曰往貸曰來求曰爭往歸諸動字並置皆此例也

有形動字後如有止詞或轉詞者則附於後而後以散動承之以記所爲動之事。

孟然友之鄒之字有形動字鄒字其轉詞也問者所爲之鄒之事也之字後繫以鄒字而後承以問字

此同前例惟兩動字間參以轉詞耳齊舉兵伐楚絕齊舉字有形動字兵者其止詞也伐楚者所爲舉兵之

事也此則兩動字間參以止詞耳傳二十八宋門尹如告兩動字間參以轉詞也項羽本紀漢果數挑

楚軍戰軍挑楚軍戰四字同上魏其列傳述名士家居者實之名士家居者一讀進字之止詞也句法同上荀卿學帝王之

術從荀卿學四字亦同例。

至字內動也其後承以散動者甚言事勢可至之極處也。

酷吏列傳匈奴至爲偶人匈奴至爲云云者猶云郅都之可畏懼甚至匈奴爲偶人云又天子至自調

天子至視者。猶云張湯之隆貴。甚至天子往視其病也。游俠列傳居邑屋至不見敬是吾德不修也。又。帝至用容量馬牛張禹傳為師傅。諸引至字皆此例也。

兩動字意平而不相承者。則間以而字連之。兩意相反者。亦如之。

孟曰保民而王。保王兩動字。事分先後。兩意平列。而不相承。故間以而字連之。又王坐於堂上者。牽過莫之能禦也。

兩動字意平列而不相承。故連以而字。又且志曰枉尺而直。枉直二字亦然。此種句法不勝屈指。論君子爭。羣而不黨。又君子和。而不同。小人同而不和。矜爭羣黨。和同六動字。意皆相反。亦以而字轉之。

而兩動字意相反者。皆以而字連之。昭元齊衛陳大夫其不免乎。國子代人。憂子招樂。憂。齊子雖憂。弗滅。兩動字意相反者。皆以而字連之。

三用而字。皆以直連動字也。偕二十二君未。知戰。勅敵之人。隘而兩用而字同上。惟此例也。凡句以而已。兩字煞句者。亦此志也。已止也。亦動字也。猶曰事惟如是而止。孟子云。夫道一而已矣。又云。所以

考其善不善者。豈有他哉。於已取之而已矣。襄二十六事利而已。荷得志焉。焉用有信。漢孔融傳。每朝於天子。不惟守土地奉職貢。而已。固將有以輸善之也。

諸引已字。皆為動字。故以而字連之。

若兩外動字。參以而字。止詞同者。有三例焉。一其止詞未見於上文者。則名之於第一動字後。而第二動

字後。代以之字。

二其止詞已見於上文者。惟於第二動字後。置之字以代之。

三、第二動字。如有弗辭。其止詞未見於上文者。則名之於第一動字後。止詞已見於上文者亦惟於第一動字後。代以之字。而第二動字後。皆無加焉。

孟乃屬其書 老而告之曰。屬告兩外動字。間以而字。其止詞皆著老也。耆老二字未見上文。故屬字後直接著老二字。而告字後。置之字以代焉。皆能以百里之地而有君。得君兩外動字。參以而字。其止詞一為百里之地。

一以之字代之。又得天下英才而得與教育兩外動字。同上。又孔子不得中道而與之。必也狂狷乎。宣御武子以用。見榮姜而美之。公隱元。隱長又贊諸大夫。拔隱而立之。公宣三有起甲中者。抱趙盾而乘之。遂生善養生者若牧羊然。視其後者而鞭之。波鄭列傳。擿丞吏而任之。淮陰侯列傳。計功割地分土。

如王之。李廣傳。從斬平。輻而持之。伯夷列傳。采薇而食之。張禹傳。心親愛崇。敬宣而誅之。送文。揚師序。而欲聞浮屠之說。當自就其師而問之。何故。謀吾從而來。請也。與柳中丞書。一旦去文。就武。鼓三軍而進之。南海神廟碑。明年。諸所引皆第一例。

怒匠人勤而小之。則王。斲小兩外動字。間以而字。其止詞即大木。已見上文。故斲字後不附以大木二字。惟於小字後。代以之字而已。蓋二十三約自後擊而殺之。又三十一。衣服解在吾身。我知而慎之。大焉。水。懼窮民。弼而驅之。則多死焉。哀十六。勝如。則余翼而具之。倍三十三。彼實。擣吾二君。寡君若得而食之。不厭。宜十二。楚師方壯。若萃於我。吾師必盡。不如收而去之。波。鄭列傳。上賢而釋之。廉。願列傳。秦同。大夫。種為。越王禽。勁吳。成。驕。功。句。踐。終。格。而。殺。之。或云。楛背也。鄭世家。贊有云。甫瑗雖以刳殺鄭子內厲。公厲公終背而殺之。秦策。蓋本此也。與李拾遺書。動儉之事。寬大之政。幽閨。歸女。率野小人。諸皆飽。拾遺而厭。道之。為氏。廟碑。中。貴人。承。瑗。即。誘。而。殺。之。諸

所引。皆第二例。

孟求仕與芻而不求，得兩外動字。其止詞則皆牧與芻也。今置牧芻於求字後，而得字後，則無止詞。無得則反詰其人乎？求，得兩外動字。其止詞則皆牧與芻也。今置牧芻於求字後，而得字後，則無止詞。無代字者，蓋不字狀之也。死而不諱，則疾視其長上之也。救，外動字。後無止詞者，不字狀之也。又，仁人心也。義而弗由，放其心。此皆第一動字後，名其止詞，而其後動字有弗辭者，則無芻焉。又，君子之於物也，愛之而弗弗，第一句愛仁兩外動字。其止詞則皆物字。已見上文。故代以之字。而仁字後無加焉。第二句亦然。孟子居鄒，季任為任處守，以幣交，受之而不報。受之而不報兩句，皆同上。趙策：秦之攻趙也，倦而歸乎？王處於平陸，儲子為相，以幣交，受之而不報。受之而不報兩句，皆同上。以其力尙能進愛王而不攻乎？不攻後無王字，並無之字者，同上。魏安官書兩部合一卷，余竇著之而不暇學。蓄學二字亦同上。此三例也。

再第一動字為有形動字，如往坐從隨之屬。其後承以第二動字，往往於第一動字後，即以而字連之一。若兩意平列而不相因者，然。

夫誰與王敵，往字，動字之有形迹可指者。往征二字本可相連。如前第三例之動字，今於住字後，即以而字尾之，蓋變例也。孟子云：然後從而刑之。又壯者散而之四方者幾千人矣。又故從而振之。又從而振德之。又可立而待也。又可坐而致也。又有進而與右師言者。又又顧而之他。又望見馮婦趨而迎之等句，皆同上。蓋三十，大人之忠，愈者從而與之。秦修者，因而斃之。又云：子張怒退而繼役。蓋三十公莊三十七，季子起而治之，則不得與于國，故坐而視之。則親親固不忍見也。公宣二，趙盾就而修焉。則赫然死人也。齊語五，屬大夫於退，而修屬屬退而修。縣縣退而修。鄉鄉退而修。邑邑退而修。宗是。

故匹夫有善可得而舉也。匹夫有不善可得而誅也。魏策：雖古五帝三王五霸，明主賢君，常欲坐而致之，其勢不能。趙策：太后盛氣而揖之，入而徐趨，至而自謝，又睹其一戰而勝，欲從而帝之，田子方出而見客入而歎，司馬遷傳於是退而論次自古以來用事於鬼神者，李廣一戰而勝，欲從而帝之，田子方出而傳今舉事一不當而全軀保妻子之臣隨而謀擊其短，僥誠私心痛之。凡所引皆變例也。

散動諸式五之四

以上所論散動直承動字，與止詞無異，而句讀中所用散動之式，不止此也。有用如起詞者，有用如表詞者，有用如司詞者，有用於偏次者，無論內外動字各可以其止詞轉詞從之。

散動用如起詞者

孟齊宣王問曰：交，外動字，鄰國其止詞有坐動也，道則其止詞也，交鄰國三字，爲有字之起詞，交字散交鄰國有道乎？動而爲有字之起詞，蓋齊王問交鄰國之道，非交鄰國之人之道也。又孟子曰：世俗所謂不孝者五，惰博奪好飲酒，不顧父母之養，二不孝也，好貨財，私妻子，不顧父母之養，三不孝也，從歷數不孝之事，皆耳目之欲，以爲父母戮，四不孝也，好勇鬪狠，以危父母，五不孝也。童子有一於是，乎歷數不孝之事，皆散動字，與其止詞而爲各句之起詞，所謂一不孝也，二不孝也，云云者，則皆表詞也。又不教民而用教用兩字，皆散動，民與之字，各爲止詞也，謂坐動字，不教民而用之一頓，其起詞也，猶云用未教之民，所謂殃民之事也。知也，分均仁也，五者不備，而能成大盜者，天下未之有也。其禮，其樂，敬其所尊，愛其二內動字，各與其所屬而爲起詞，聖勇等字，則各爲表詞，所親事死如事生，事亡如事存，孝之至也。七頓各有散動，與其止詞共爲起詞，孝之至爲極品，亦表詞也。也，忘要帶之適也，忘足忘要，兩散動字，與

其止詞而各爲句之起詞。履之適與帶之適。各爲其表詞也。借三十。因人之力而斃之。不仁。向。上。不仁。不知不武。各爲表詞。而補字曰。非其遇也。而祭之。紹也。見義不爲無勇也。楚。繁。見。楚。而。顧。犬。未。爲。晚。也。亡。羊。傳。天。襄。有。德。賞。元。功。今。通。也。賈。誼。列。傳。夫。立。君。臣。等。上。下。使。父。子。有。禮。六。親。有。紀。此。非。天。下。之。所。光。人。之。所。設。也。公。倍。十。六。焉。爲。先。音。實。而。後。音。石。實。石。詭。聞。又。焉。爲。先。音。六。而。後。音。六。親。有。紀。此。非。天。下。之。所。光。諸所引皆以散動爲起詞也。

散動用如表詞者

孟若於齊則未有處也。貨散動字之。其止詞。貨之二字。乃以表無處而餽之之非道也。後及陷乎。然無處而餽之。是貨之也。貨散動字之。其止詞。貨之二字。乃以表無處而餽之之非道也。後及陷乎。然罔民也。又撤者。撤也。助也。藉也。又庠者。養也。校者。教也。序者。射也。又今也。滕有倉廩。府庫則是厲民而。以自養也。惡得賢也。如必自爲而後用之。是率天下而路也。又且夫。枉尺而直尋者。以利言也。又孟子。獨不與。難言。是簡驅也。又策大成也。者。金聲而玉振之也。又有人於此。越人關弓而射。諸所引散動字。之則已。談矣。而道之無他。疏之也。其兄。關弓而射之則已。垂淵流而道之無他。感之也。諸所引散動字。或有止詞。或止詞皆無以爲斷語之表詞。論以不教民。棄之二字。可謂表詞。所以明以不教民戰之實情也。魏公子列傳。名爲救。救趙。所以表其名也。持兩端。所以指其實也。皆表詞也。貨殖列傳。故善者。因教誨之。其次。整齊。困之。利道之。等散動字。皆表詞也。汲鄭列傳。其治黃。成二。先入必。屬耳目焉。是之。最下者。與之爭。困之。利道之。等散動字。皆表詞也。汲鄭列傳。其治黃。成二。先入必。屬耳目焉。是七。吾子。取州。是免。敝。邑。於。戾。而。建。置。豐。氏。也。桓。六。諸。是。字。後。散。動。等。字。皆。表。詞。也。今。以。君。命。奔。齊。之。急。敝。邑。於。戾。而。建。置。豐。氏。也。桓。六。諸。是。字。後。散。動。等。字。皆。表。詞。也。

散動用如司詞者

孟獸相食。且人惡之。爲民父母。行政不於介字。率散動字。率獸。乃於字之司詞也。楚之堅甲利兵矣。秦

以介字。撻散動字。撻字與其止詞。皆以字之司詞也。介字後可以散動字爲司詞者。惟於以二字爲習見。如孟子云。吾力足以舉百鈞。而不足以舉一羽。又云。老吾老以及人之老。幼吾幼以及人之幼。又云。於不可已而已者。無所不已。於所厚者薄。無所不薄也。等句。皆在此例。惟以字尤爲習見。數傳十。吾寧君以重耳。以安吾君者。介字與其司詞。安字又爲散動字也。大宛列傳。因置使者。護田稷粟。以給使者。爲寄矣。以安吾君者。介字與其司詞。安字又爲散動字也。日者列傳。夫下者多言誇。以得人情。虛十人。祿命。以觀人志。擅言禍災。以傷人心。矯言鬼神。以盡人財。厚求拜謝。以私於己。此吾之所恥。數億。然而曰。禮云。禮云者。實經。惡於未萌。而起諸所引。以於兩介字後。其司詞。皆散動也。其詳則見於介字教於。徽涉。使人日遷善。遠惡。而不自知也。

散動用於偏次者。

孟故王之不王。非挾太山以超北海之類也。王之不王。是折枝之類也。挾折。兩散動字。太山與枝字。各爲其止詞。以超北海四字。則又爲挾太山之轉詞。要皆用於偏次。而類字乃其正次也。又故將大有爲之君。大有爲與不召。皆散動字。與其狀字。皆在偏次。以附於君臣二字者也。趙策。彼秦塞禮義。棄上兩散動字。與在偏次。以附於國字。法將爲法。探囊發匱之盜。而屬矯法探發。三散動字。皆在偏次。以明其爲何爲之盜。句。奴列傳。請引弓。引弓爲守備。則必誦緘。隙同屬矯法探發。三散動字。皆在偏次。以明其爲何爲之盜。句。奴列傳。請引弓。引弓在偏次。以言何爲之民也。又跛行味息。轉趨危殆之類。行息動。三散動字。皆在偏次。荀子勸學篇。凡治氣養

後雲知賀終無出師意即云出師之意也故出字亦在偏次與柳中丞書良用自愛以副見墓之徒之為雲出師意

士見墓與感慨悲歌諸字皆在偏次用若靜字者然

散動後殿者字以指其事之人物者最為習用蓋與靜字之附以者字者無異

孟文王之治岐也耕耕仕兩散動字殿以者字即指耕田之人與出仕之人也其實耕者仕者各為一

者九一任者世祿也耕耕仕兩散動字殿以者字即指耕田之人與出仕之人也其實耕者仕者各為一

讀而以者為起詞其者字即接讀代字耳昭二十七夏四月光伏甲於桐室而享王王使甲坐於門外

執蓋者坐行而入執鉞者羞者進食之人也執蓋者執鉞者兩讀上與羞者對待故羞者二字亦讀也

夾承之及體以相授也者羞者進食之人也執蓋者執鉞者兩讀上與羞者對待故羞者二字亦讀也

太史公白序故來者即來事也者字所以指事也敢亡也臣追亡者亡者即逃亡之人也曹相國世家

述往事思來者來者即來事也者字所以指事也敢亡也臣追亡者亡者即逃亡之人也曹相國世家

言至者參輒來者至者皆指來此與至此之人也齊物論夫大塊噫氣其名為風是唯無作則萬數

飲以醇酒似口似耳似折似圍似白似注者似汚者激者瀉者叱者吸者叫者諫者笑者吟者前

者囁于而隨者唱囁洽風則小和飄風則大和厲風濟則衆竅為虛而獨不見之調調之刁刁乎其中

所用動字後附以者字皆指聲也畫記馬大者九匹於馬之中又有上者下者行者牽者涉者陸者翹

樹者噉者嗅者喜相戲者怒相踞強者秣者騷所引凡動字後附者字皆指馬也記內動字借其

而名異

止詞殿以者字多不勝記如所引有痒磨樹者載服物者又有喜相戲者之類皆謂之讀與此例實同

實字卷之六

狀字諸用六之一

狀字所以貌動靜之容者。

狀字之於動字亦猶靜字之於名字皆所以肖貌之者也。凡狀者必先其所狀常例也。

狀動字則先動字。

孟子天油然作雲沛然下雨則苗油然與之矣油然者狀字也。所以肖作雲之狀。故先之。沛然以狀下雨。淳然以狀苗之興起。

故皆先焉。至孟子云卒然問曰。填然鼓之。舉欣欣然有喜色而相告曰。等句皆此例也。潘種列傳若朋

見卒然相觀卒然歡然兩狀語同上。狀字之狀動字其常故不多引。

狀靜字則先靜字。

突桑楚其臣之畫然知者去知者本靜字。畫然狀之。挈然之狀仁者亦然。平原君列傳平原君濁世

之佳公子六字用如靜字以表平原君為何如人。翩翩重言所以狀也。故先焉。焉然大也靜字暗

然狀之。封禪書其所語世俗無絕殊者絕狀殊字。德二十九雄甚盛盛靜字也。甚字狀之。人必瘵宜其亡也靜

字也。甚字狀之。也論子謂聖美矣又盡善也美善二字皆靜字。盡字狀之。而皆先焉。

自狀亦然。

孟既不能令，又不受命，是絕物也。既又不三字，皆狀字也。兩句不字，一以既字狀之，一以又字狀之，而皆先焉。又以君不果來，不果兩字皆狀字，不狀果字，故先焉。今之人修其天爵，以要人爵，既得人爵而棄其天爵，則惑之甚者也。終亦必亡而已矣。終亦必三字，皆狀字也。狀者各先其所狀焉。蓋意謂今之人如是，必亡之道也。雖修天爵亦無不亡之理，卽或偶稽天戮而不卽亡，然天道昭然，終亦有亡之一日也。昭五，楚王汰侈，已甚。二字皆狀字，齊物論且子亦太早三字，皆狀字，而狀者各先所爲狀。庚桑楚子闢之釋然狀字也，不字狀之。

不惟此也。名字代字頓也，讀也，皆爲狀焉。

孟視天下悅而歸已，猶草芥也。草芥名字也，猶字狀之。蓋舜視天下之歸己，其不足重輕，非真爲草芥也。惟視同草芥耳。此猶字之所以爲狀也。孟君之視臣如手足，則臣視君如腹心；君之視臣如土芥，則臣視君如寇讎。六如字，皆狀字。而所狀又皆名字。定十，夏公會齊侯，於祝其，實夾谷。夾谷地名也。實字狀之。封禪書獲一角獸，若麟然。若麟然者，有似於麟也，非真麟也。先以若字復以然字爲殿者，亦常例也。解見後。

孟是以若彼，濯濯也。彼，代字。若字狀之。故若此若是如何，或此或彼諸語，經籍中常常有之，皆此例也。

靈光傳去病大爲仲儒，買田宅奴婢而去，爲仲儒三字，司詞與其介字，是爲一頓。大字本靜字也。用如狀字以狀之。蓋去病之買田宅奴婢，皆爲仲儒之故，故大字不狀買字，而狀爲仲儒三字。又同傳云：長主大以是怨光，大字亦狀以是二字。不狀怨字，蓋長主之所以怨光者，多由是耳。司馬遷傳不以此時引綱維盡思慮云云。以此時三字一頓，不

字狀之。定九音從子 驟之斬一頓。如字狀之而先焉。孟事親者曾子者可也。 會字者三字一頓。若字狀焉。

庸或生而知之。或學而知之。或因而知之。及其知之也。或狀字六用之以狀讀焉。孟王使人觀夫子或安而行之。或利而行之。或勉強而行之。及其成功一也。

有以異於人乎。矚字後之承讀也。果字狀之。又凡惟字之在一讀之首者。如惟奕秋之爲聽。惟耳亦然。

惟目亦然等讀。皆爲惟字所狀。孟以若所爲求若所猶亦狀字。以狀所比之讀而先焉。順風而呼。非加疾也。順風而呼一讀。如字狀之。外物有甚憂雨陷而無所逃。蓋若字亦狀讀也。非常鱗凡介之品。豈

匹。蓋一舉手一投足之勞也。蓋辜較之辭。狀字也。今置諸句之首以狀焉。狀字之狀句。有如此者。

甚字本狀字也。以煞句讀則用如靜字。而爲表詞矣。

甚字本狀字也。以煞句讀則用如靜字。而爲表詞矣。

孟王的好樂甚則齊國其庶幾乎。 王的好樂甚者。猶云王好樂之心。能至於極也。故甚字所以表好樂之心也。王之好

樂一讀而爲起詞。甚字其表詞也。夫如是。暴其民甚。又魯之削也。滋甚。皆此類也。成二子若許我。靡我

已。甚字其戒之汲。鄭列傳。魏黯之名也。日益甚。六國年表。序案。既得志。燒天。下。諸書。諸侯史記。尤甚。李將軍傳。名聲出廣下。遠甚。封禪書。天下病。鼎湖甚。所引諸句。皆以讀爲起詞。

而以甚字爲表詞者也。魏其列傳。丞相言。灌。灌夫家在潁川。橫七字爲讀之起詞。甚字其表詞也。有云

橫甚二字。猶言甚橫也。則橫字爲表詞。甚字狀之而後焉。此異於常例。似不然也。萬石君傳。事有可極

切者極至也。切狀字。而用爲表詞。若此之類。不可勝記。特舉隅耳。

狀字假借六之二

狀字本無定也。往往假借他類字為狀字者。然必置先於其所狀。

有假借名字為狀字者。此與賓次節與內動字節內所引同例。

孟庶民子來者。如子之來也。子名字。先乎動字而成狀字。孟今而後知犬馬畜倂者。猶言畜倂如犬馬

也。犬馬二字名字。置畜字之先而用如狀字。由是莊公八年云。射之豕人立而啼。酷吏傳云。兩人交驩

而兄事禹。趙策云。彼秦棄禮義上首功之國。權使其士。虜使其民。梅福傳云。天下之士雲合歸漢。趙廣

漢傳云。見事風生。賓戲云。游說之徒。風靡電激。成帝紀云。帝王之道。日以陵夷。劇通傳云。常山王奉頭

鼠竄以歸漢王。叔孫通傳云。此時羣盜鼠竊狗偷。蓬生篇云。柴立其中央。秦策云。庭說諸侯之主。又云。

嫂蛇行匍伏。酷吏傳云。而刻深吏多為爪牙用者。則陽云。欲惡去就。於是橋起。潮州謝表云。孽臣姦隸。

蠹居棊處。太原郡公神道碑云。賓接士大夫。高下中度。房公墓碣銘云。公胚胎前光。生長食息。不離典

訓之內。耳濡目染。不學以能。諸句皆以名字狀動字而先焉。

有假借靜字為狀字者。

養生主是以十九年。而刀刃若新。發於剛。新字本靜字也。今先發字而為狀字。義二十六志諺公字本靜字。以狀怨字。刺客

於是大義之。大本靜字。以狀義字。孟及寡人之身。東敗於齊。西喪地。東南西南三靜字。今先動字以狀其處

也。與馮宿論文書。小稱意。人亦小。王公神道碑。公嫉直字同上。

也。怪之大解意。即人必大怪之也。小大二字同上。其為人直視。

有假借動字爲狀字者。

張釋之列傳且方其立動字也今假以狀誅字而先焉袁十六生拘石乞而問白公之死焉陸元莊公時上使立誅之則已 生得廣軍所引生寤動生等字本皆動字今假爲狀字矣。

狀字諸式六之三

狀字用以象形肖聲者其式不一有用雙聲者有用疊韻者而雙聲疊韻諸字概同一偏旁者有重言者有重言之後加以焉然如乎爾諸字者。

狀字爲雙聲疊韻且同一偏旁者。

雙聲狀字如流離含糊留連陸梁展轉土苴園鞫猶豫盤薄顛倒蕭散率真等字至躊躇脚齟齬鬚髯碎磅躑躅逼迫悽愴等字則雙聲而同偏旁矣。

疊韻狀字如胡盧相羊倉忙支離滅裂章皇鬱律軋易等字至魚然仿佯猖狂蹉跎纏綿繆逡巡彷徨遷延劬勩淹滯燦燦鴻濛沆沆驢駢崢嶸鯨鱗窳窳垣齡嶮嶮詢諸字則疊韻而同偏旁矣。

有重言者。

如何旬鞅鞅警警陳陳榮榮錄錄期期鬱鬱默默喋喋沾沾勤勤懇懇卒卒淵淵洞洞屬屬融融洩洩。有重言之後加以然如乎諸字者。

論語云。蕩蕩乎。民無能名焉。巍巍乎。舜禹之有天下也。而不與焉。秋水云。默默乎。河伯。女惡知貴賤之門。小大之家。東方朔傳云。嗚嗚然。皆鬻風慕義。欲爲臣妾。孟子云。芒芒然歸。論語云。侃侃如也。行行如也。申申如也。天天如也。萬石君傳云。僮僕訢訢如也。桓寬傳云。斷斷焉。行行焉。雖未詳備。斯可略覩矣。襄公三十一年云。年未盈五十。而諄諄焉。如八九十者。弗能久矣。檀弓云。夫子誨之。鑿曰。爾毋從從爾。爾毋扈扈爾。又云。喪事欲其縱縱爾。吉事欲其折折爾。故喪事雖遽不陵節。吉事雖止不怠。故騷騷爾。則野。鼎鼎爾。則小人。君子蓋猶猶爾。祭義云。勿勿諸。其欲其饗之也。然則爾諸兩字。亦可加於重言之後也。

有任用何字爲狀。然以然焉。如乎爾若斯諸字者。

孟子云。天油然作雲。沛然下雨。則苗浡然興之矣。油沛浡三字。各以然字爲殿而成狀字。漢書云。佗遮蹶然起坐。士大夫愾然失望。憫然念外人之有非學。士歎然歸仁。排妒有功。使湯塊然。江淮之間。蕭然頽費矣。層然如有聞。子大夫褒然爲舉首。皆嘸然陽應。左傳莊公十一年云。其興也浡焉。其亡也忽焉。襄公八年云。翳焉傾覆。無所控告。昭公五年云。若驩焉好逆使臣。易云。突如其來如。漢書云。榮如辱如。有機有樞。又云。意豁如也。海內晏如。論語云。煥乎其有文章。確乎其不可拔。論語云。夫子莞爾而笑。曰。子路率爾而對。曰。又詩云。六轡沃若。易云。夕惕若。公羊傳文公十四年云。力沛若有餘。玉藻云。二

辭而言言斯。夫如是。則若斯二字亦可藉以爲狀辭之助語矣。

有時或用名字。或用靜字。甚或用讀。以狀一相似之情者。則先以若如等字。而後殿以然字者爲常。且必置於所狀之後。此變例也。已見平比節內。

孟必有事焉。而勿正。心勿忘。勿助長也。無若宋人然。宋人者本名也。所以狀助長相似之情者也。今則先以若字以爲比。而後殿以然字者。即所以狀之也。而無若宋人然五字。置於勿助長也一句之後。即置之於所狀之後也。又陳不見諸侯。小靜字也。置於若然兩字之中者。同上。又宜若登天然。登天二字一讀。解同前。猶云。道之高美。其不可及之狀。如人之登天者。一般云。孟子云。予豈若是小丈夫然哉。今言王若易然。夫子若有不豫色然三句。皆同前。公莊三十二。使託者以疾死三字一讀。置於若然兩字之中。解與前同。送文暢之初。生固若禽獸矣。狄然。畫記。見之感。然若有三引。皆同前。惟圻者。王承福傳云。任有小大。惟其所能。感然。進士策問考其文章。其所尙者。不相遠然。

狀字別義六之四

狀字往往單詞隻字。而以義可別者有六。

一以指事成之處者。

孟及寡人之身。東敗於齊。西喪地於乘。七百里。南辱於楚。寡人恥之。東西南北三字。各記其敗喪與見辱之地。蓋記其喪敗之地。即所以狀

捐之傳云。顯鼎貴。上信用之。又匡衡傳云。無說詩。匡鼎來。三引鼎字。解如方字。當字。亦狀時也。晉世家云。犂二十五年。吾冢上柏大矣。犂者。比也。故呂后紀云。犂明。孝惠還。犂明者。比明也。酷吏列傳云。梨求會春。温舒頓足歎。梨通犂。

又有兩字重狀一時者。道遠遊。子治天下。既已二字意重。並記過去之時也。賈誼傳。夫嘗已在黃龍之嘗已已嘗。並重言也。王粲傳。別來行復二字。皆記時也。似此者。如方且嘗復會復諸重言。見於古籍者。往往有之。

至記時之字。置於句首以爲起句之辭者。亦可列爲狀字。元初。鄭武公。與於申。曰武姜。初者。原始之辭。今置句首。以爲記事推原之例。左氏文習用之。高帝紀。前陳王項梁。前字置句首。與初字同例。論始吾於人也。聽其人也。聽其言。始今二字同上。高帝紀。始懷王。史記之用始字。與左氏之用初字。漢書之用前字。同而觀其行。始今二字同上。道我固以能寬容。史記之用始字。與左氏之用初字。漢書之用前字。同見諸書。皆各有字例也。秦策已一說。而立爲太史。夏本已字在句首。與初前諸字同例。

三以言事之如何成者。此記成事之容。前所謂雙聲疊韻與重言諸字。以爲象形肖聲者。皆此類也。惟彼必雙字。此論單字耳。

孟賈公駝。大戒於國。出舍於郊。大字假以肖所戒爲如何也。又施從良。施者。言其從之容也。汲黯傳。何空取高皇。空字以言所取之狀也。度本以霸王道雜之。秦何純任德。教用周政乎。金日磾傳。陛下妄得一胡兒。卽貴重。

之戰國策今富擊能而公重不相善也是兩盡也。禮弓。諸句內所有殊徒純妄重痛諸字。皆以肖成事
壹似重有憂者。食貨志。畜積餘贏以禮市物。痛騰。諸句內所有殊徒純妄重痛諸字。皆以肖成事
之容也。

至猶若如等字用以爲比者。亦以記成事之容。可與論比章參觀。孟性猶杞柳也。義猶栝櫟也。性與杞柳。義與栝櫟。
本無相關之義。今以猶字先乎杞柳。則性爲所狀矣。先乎栝櫟。則義爲所狀矣。此猶字所以記容之狀
字也。如若諸字同例。大學云。聽訟吾猶人也。左氏云。今與王言如響。國其若之何。老子云。吾聞之。良賈
深藏若虛。君子盛德容貌若愚。酷吏列傳云。有勢家雖有姦如山。弗犯。貨殖列傳云。貴出如糞土。賤取
如珠玉。又云。趨時若猛獸。擊鳥之發。又云。夫用貧求富。農不如工。工不如商。刺繡文不如倚市門。此言
末業貧者之資也。商君列傳云。君之危若朝露。諸句內所有如若等字。皆以狀所比也。而如若猶諸字
之狀。或爲名字。或爲靜字。或爲一讀皆可。至如是如此如斯若此若彼又若何若之何奈何如何諸
語。則所狀皆爲代字。經籍習用。已詳於前。故不贅。然字爾字解作如是者。亦肖容之狀字也。孟今也。猶
云。今非如此也。此然字解作如此。而爲表詞者。實卽肖容之狀字也。又非天之降才爾殊也。其爾殊者。
如此有異也。爾解如然字。下然字同前。成大國矣。惟然者。猶云惟其事之如是也。賈誼傳。其異姓真
辨之矣。又不易其所以然。同性疑是跡而動者。既有證矣。其勢盡又復然。所以然者。所以爲如此也。復然者。復爲如此也。公莊三十二。公
牙今將爾。將爾者。猶云今將如此也。書不知君子必爾爲不也。能爾者。能爲如此也。必爾爲不也者。必如此爲

抑否也。推此類也。然而然則諸連辭之然字，亦有然矣。解見連字篇。

四以度事成之有如許者。如許者言事成而有多少淺深厚薄偏全之各別也。

孟徐子曰仲尼亟者言其稱之如許次也。又注爲迭者言互爲賓主之類類也。昭十四三數叔魚三者。孟稱於水曰。亟者言其稱之如許次也。寶圭。

言數罪之次也。末者言所減之如許也。游俠列傳云。然劇孟母死。自遠方送喪。蓋千乘。又云。以德報怨。厚施而薄望。朱雲傳云。既論難。連柱五鹿君。霍光傳云。長財七尺三寸。荀子榮辱篇云。是其相懸也。幾直夫芻豢之縣精糠爾哉。昭公十六年云。韓子亦無幾求。趙后傳云。今兒安在。危殺之矣。蜀志先主傳云。今大事垂可立。魏文帝與吳質書云。孔璋章表殊健。微爲繁富。人間世云。彼亦直寄焉。以爲不知己者。詬厲也。曹相國世家云。參見人之有過。專掩匿覆蓋之。張叔傳云。歐爲吏。未嘗言按人。劾以誠長者。處官。三代世表云。自殷以前。諸侯不可得而譖。周以來。乃頗可著。竇嬰傳云。於是上使御史簿責嬰。所言灌夫。頗不饗。劾繫都司空。禮樂志云。質樸日消。恩愛寢薄。賈誼傳云。慮無不帝制。而天子自爲者。周勃傳云。吏稍侵辱之。馬援傳云。季孟嘗折愧子陽。今更共陸陸。欲往附之。元凱左序云。於邱明之傳。有所不通。皆設而不說。而更廣引公羊穀梁。適足自亂。蕭相國世家云。列侯畢已受封。以上所引句內。蓋厚薄連財。幾危垂微。直專剽頗。寢慮稍更。畢諸字。或言其事之多少。或言其事之厚薄也。至於言成事之淺深者。則有愈滋甚益極。至諸字。以爲狀。蓋與論比篇內所謂泛稱夫極者。大略相似耳。孟子云。若

是則弟子之惑滋甚。五帝本紀云。舜居媯汭行彌謹。榮辱篇云。清之而俞濁者。口也。象之而俞瘠者。交也。秦本紀云。遂復三人官秩如故。愈益厚之。成帝紀云。其申飭有司以漸禁之。五帝紀云。余并論次擇其言尤雅者。故著爲本紀書首。卜式傳云。是時富豪皆爭匿財。惟式尤欲助費。平準書云。治樓船高十餘丈。旗幟加其上。甚壯。五帝本紀云。夫自上聖黃帝作爲禮樂法度。身以先之。僅以小治射義云。好學不倦。好禮不變。旒期稱道不亂者。不在此位。蓋斷有存者。賈誼傳云。諸公幸者乃爲中涓。其次厘得舍人。封禪書云。封禪用希曠絕。莫知其儀禮。游俠列傳云。殺者亦竟絕。莫知爲誰。高帝本紀云。民又益喜。惟恐沛公不爲秦王。又云。豐所生長。極不忘爾。荀子正論篇云。湯武者。至天下之善禁令者也。諸句中滋彌俞愈漸尤甚。僅斷厘絕益極至諸字。皆以言事所至淺深之境也。水經注言沁水。兩岸蒙龍拔密。奇爲翳蒼也。又言廟前有攢柏數百根。青青彌望。奇可玩也。宋本奇字皆作最字。亦通。與陳給事書云。其後閣下位益尊。伺候於門牆者日益進。又答竇秀才書云。是故學成而道益窮。年老而智益困。莊子云。人有畏影而去之走者。舉足逾數。而迹逾多。魏其列傳云。諸士在己之左。愈貧賤。尤益敬與鈞。順宗實錄云。叔文最所賢重者李景儉。而最所謂奇才者呂溫。故最在後貶。諸引句皆以益愈逾最諸字兩兩相比。以狀其所至之淺深也。

五以決事之然與不然者。

孟故君子有不戰戰必勝矣必字所以決勝之當然者也。又士誠字以決其實爲小人也。詩云。洵美且仁。周語云。叔父實應且憎。以非余一人。左傳昭公十一年云。今茲諸侯。何實吉。何實凶。隱公六年云。宋衛實難。鄭何能爲。僖公二十三年云。實紀綱之僕。繫辭云。介如石焉。寧用終日。斷可讎矣。孟子云。君是以不果來也。高帝本紀云。雍齒雅不欲屬沛公。張耳列傳云。吾王審出乎。五行志云。鄉亡桓公。星遂至地。中國其良絕矣。馮唐傳云。上旣聞廉頗李牧爲人良悅。呂公本紀云。王誠以一郡下太后。爲公主湯沐邑。太后必喜。孟子云。臣固知王之不忍也。五帝本紀云。固難爲淺見寡聞者道也。少儀云。某固頗聞名於將命者。論語云。固天縱之將聖又多能也。田齊世家云。若夫語五音之紀。信未有如夫子者也。諸句中如洵應實斷果雅審良誠固信諸字。皆以決事之誠然者也。

答語可單用一字。不必附於他字。內則云。男唯女諾。然則唯諾二字。皆可單用矣。論語云。曾子曰。唯。夫子曰。諾。吾將仕矣。檀弓云。有子曰。然。此皆單用一字以爲答也。太史公自敘云。唯唯否否。不然。此重言亦所以爲應答之辭也。若以決辭合於助字。則成爲表詞矣。論語云。必也正名乎。猶云。爲政所先。必爲正名也。又云。信乎。夫子不言不笑不取乎。左傳桓公十八年云。人曰。祭仲以知免。仲曰。信也。魯仲連列傳云。新垣衍快然不悅曰。噫嘻。亦太甚矣。先生之言也。先生又惡能使秦王烹醢梁王。魯仲連曰。固也。吾將言之。李斯列傳云。高聞李斯以爲言。乃見丞相曰。關東羣盜多。今上急發徭治阿房宮。聚狗馬無

用之物。臣欲諫。爲位賤。此真君侯之事。君何不諫。李斯曰。固也。吾欲言之久矣。諸句內皆以決辭合於助字。而爲表詞也。卽如信也。固也。雖皆爲答語之辭。而其起詞卽爲所答之事。故以信也。固也。答之。卽以決言其爲如此者。

狀字之決不然者實多。今各詳之。

不字用於靜字動字狀字之先。以決事理之無者。常語也。孟萬取千焉。千取百焉。不爲不多。矣。荀爲後義。而先利不奪不賢。四用不字。

一先多字。靜字也。餘皆先乎動字。又不爲不多者。言事理之當然者也。不奪不壓者。決功效之當然者也。至孟子云。不若與人。又云。今也不然。又云。雖有智慧。不如乘勢。三句。若然。如三皆狀字。不字先之。皆

所以言事理之如此也。惟不字先於靜字。如不仁者不賢者等語。則兩字合成一語。解見靜字篇內。並

非藉以決事理之當然也。淮陰侯列傳。奉咫尺之書。暴其所長於燕。燕必不致不聽信。高帝紀。且日不。可不早自來。謝王嘉傳。人情不能不有過。差宜可闕。略令盡力者有所勸。

所引句內。疊用兩不字。業已互相對銷。無異正說。然所決者。仍爲事理之當然也。又孟子云。直不百步

耳。送楊支使序云。雖有享之以季氏之富。不一日留也。兩句不字。皆先名字。似含一動字。第一句猶云

直不走百步耳。第二句猶云不願一日留也。似此之類。經籍時有。然未可拘定爲所含何字。總以可解

爲要。

不字有代非字者。中庸云。苟不至德。至道不凝焉。又云。苟不固聰明聖知。達天德者。其孰能知之。讓王

篇云。先生不受。豈不命耶。前引三節內所云苟不。解以苟非較順。所云豈不。解以豈非較順。大戴禮王言篇云。畢弋田獵之得。不以盈宮室也。徵斂於百姓。非以充府庫。又墨子非命篇。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。前引二節內。不非兩字互用。釋詞引爲相代之證。不字有代無字者。武五子傳贊。不一日而無兵。枚舉傳。凡可厭者。不二十篇。諸不字皆可解作無字。以其先乎名字故也。故釋詞謂論語人不聞於其父母昆弟之言句。不聞當作非聞者失之矣。以聞字爲動字故也。

釋詞解不丕二字。有解爲語詞。有解爲發聲者。書云我生不有命在天。又云丕顯哉。芮良夫詩云。不其亂爾。詩云。鄂不韡韡。又云。受福不那。又云。不顯亦世等句。皆解作語詞無解。愚按似此句法。仍解作豈不爲順。故論語云。不曰堅乎者。猶云聞之人豈不曰堅乎。宣四年云。若敖氏之鬼。不其餒而者。豈不餒而也。孟子云。吾不慍焉者。吾豈不慍焉也。

未字以決事之過時者。常語也。孟曰舍。館未定。未定者。言時尙未定。故不來也。又。民未病涉之時也。未字有與嘗字相并者。如孟子云。而未嘗有顯者來。又云。人見其濯濯也。以爲未嘗有材焉。馮唐列傳云。今吾每飯。未嘗不在鉅鹿也。儒林傳云。至於忠臣孝子之篇。未嘗不爲王反復誦之也。未嘗二字。皆言已往之無其事也。而未嘗不者。猶云往時無不如此也。未字後於猶字者。言事之不

及時也。孟子云舜人也，我亦人也。舜爲法於天下，可傳於後世。我由未免爲鄉人也。由未者，猶云同爲人而我及時，尚不如是也。僖公三十一年云：若猶未也。又將及難，猶未者，猶云及今尚無知也。至穀梁隱元年云：若隱者可謂輕千乘之國，蹈道則未也。文公元年云：君之齒未也。兩未也，皆猶未之意。而孟子云：或問勸齊伐燕有諸？曰未也。此未也，直是無辭耳。未也之未字，用如表詞，而非狀字矣。

勿毋二字，禁戒之辭也。論已所不欲，勿施於人。孟子視其巍巍然，文公元年，享江芊而勿敬也。成二，非禮毋異而處堅守一心，以殺而毋王尊傳賢爲上，毋以宮而所引勿毋諸字，皆禁止之辭。無通毋，亦禁止之辭。孟王無罪，又無或乎

經乃稱人間世，故法言曰：傳其常情，無傳其溢言，則幾乎全。四引無字，皆戒辭也。雖然，勿毋無三字，有無禁戒之意者。如論語愛之能勿勞乎？忠焉能勿誨乎？兩句兩勿字，非禮勿視，四句四勿字，毋意，四毋字，貧而無諂，兩句兩無字，皆

陳述之辭，而無命戒之意。襄公二十五年云：今大國多數圻矣。若無侵小，何以至焉？昭公三年云：其愛之如父母，而歸之如流水。欲無獲民，將焉辟之。兩節內無字，皆代不字。左氏文類此者甚多。至爾雅云：勿念。詩云：無念。襄公二十九年云：毋寧夫人。似此之句，經生家皆以勿毋無二字爲發聲而無解者，恐未盡然也。蓋古書往往有省文，兩字並作一字者，與其武斷而強解，毋寧知所省乎。

正義云：弗者，不之深也。與不字無異，惟較不字辭氣更遠耳。論弗如也，音與女弗如也。極言其不如之甚，有不待思索而急遽言之之狀。故孟子歷數大人之巍巍者，卽遽斷之曰：我得志，弗爲也。至以後總言其不足畏。

之理。則用不字。故曰在彼者皆我所不爲也。宣公十二年云。鄭人勸我。弗敢從也。楚人求成。弗能好也。兩弗字用以深責。亦勿違口氣。至封禪書云。自高辛氏之前尙矣。靡得而記云。靡字解同不字。文公十七年云。雖我小國。則蔑以過之矣。蔑字解同無字而爲動字。蓋蔑以猶無以也。罔字匪字。或解如無字。或解如不字。則爲書詩專用之字。非無二字之爲動字已見前矣。他如微字否字。非此處所應解。休字解作勿字。乃方言也。

六以傳疑難不定之狀者。

凡疑難之事而爲名字。則有詢問代字以表之。疑難之口氣。則有助字以傳之。茲姑不論。第論疑難之狀字。合於動字以肖其擬議恍惚之貌耳。疑難狀字。有與詢問代字同字而不同用者。如何焉胡烏曷安諸字。至如豈詎庸等字。惟用爲狀字耳。其或兩代字用爲狀字。則不同義。

論夫子何猶云夫子爲何。晒由也。爲字不言。單用何字。合於動字。故爲狀字。若何字爲動字之止詞。則又爲代字矣。論語云。回何敢死。又云。何必讀書。兩何字皆狀字也。高帝本紀云。是何治宮室過度也。刺客列傳云。何乃殘身苦形。欲以求報。襄子不亦難乎。兩何字有爲何或何故之解。總之。凡何字單用而代轉詞者。則爲狀字。若爲止詞爲表詞與爲司詞者。則代字矣。凡何字合靜字者。所以狀之也。故爲狀字。論語云。何晏也。哀公二十五年云。何肥也。東方朔傳云。受賜不待詔。何無禮也。拔劍剗肉。晝何壯也。

割之不多。又何廉也。歸遺細君。又何仁也。諸何字。猶云何其歎異之辭也。無禮二字合用。與靜字無異。陸賈傳云。何念之深也。何雖不緊靠深字。然實貼深字。由是項羽本紀云。是何楚人之多也。秦策云。何秦之智而山東之愚耶。皆此類也。論語云。未能事人。焉能事鬼。又云。焉得剛。閔公元年。鶴實有祿位。余焉能戰。河渠書云。關內則輔渠靈軹是也。焉說三河之地哉。答李翊書云。焉足以知是且非耶。諸焉字。皆合助動字以狀之。詩云。胡能有定。庚桑楚云。子胡不相與尸而祝之。社而稷之乎。賈誼傳云。胡不用之淮南。濟北勢不可也。蕭相國世家云。今君胡不多買田宅。賤貨貸以自汙。上心乃安。後漢鄭元傳。自非拜國君之命。問族親之憂。展敬墳墓。覲省野物。胡嘗扶杖出門乎。五引胡字。皆爲狀字。國策云。烏能與齊懸衡。東都賦。烏觀大漢之云爲乎。兩烏字用如狀字。至孟子云。居惡在。又云。惡乎宜乎。與論語云。人焉廋哉。惡字與焉字。雖爲疑辭。然以詢何處者。非以狀猶豫之情者也。書云。曷虐朕民。又云。曷其奈何不敬。兩曷字皆解何故。常語也。至荀子強國篇云。曷若是。而可以持國乎。曷字解作豈字。子史諸籍。用作如此解者。往往有焉。淮陰侯列傳云。安能鬱鬱久居此乎。霍光傳云。安得遺詔封三子事。陸賈傳云。適公居馬上得之。安事壽書。諸安字。經生家皆解作何字。故宣公十二年云。暴而不戢。安能保大。猶有晉在。焉得定功。所達民欲猶多。民何安焉。此安焉何三字連用。解互用之證。惟所引安字。間可解作豈字。而諸子籍內安字。有別解者。玆不及論也。豈字。廣韻云。安也。焉也。曾也。有作寧字解者。孟子云。豈

能獨樂哉。豈字作安字解。若假以相比。與如若況諸字相合。則可解作何字矣。論語云。且而與其從辟人之士也。豈若從辟世之士哉。豈若者何若也。賈誼傳云。豈如今定經制。令君君臣臣上下有差。父子六親各得其宜。豈如者何如也。後漢爰延傳。夫以光武之聖德。嚴光之高賢。君臣合道。尙降此變。豈況陛下。今所親幸。以賤爲貴。以卑爲尊哉。豈況者何況也。至卜式傳云。家豈有冤。欲言事耶。西南夷傳云。追觀太宗。填撫尉佗。豈古所謂招攜以禮懷遠以德者哉。兩豈字。皆未定之辭。又吳語曰。大王豈辱哉之外。物篇曰。君豈有升斗之水而活我哉。兩豈字作其字解。豈字之用。解雖不一。然皆用如狀字。詎字。廣韻云。豈也。與巨渠遼鉅距通。高帝紀云。沛公不先破關中兵。公巨能入乎。項羽本紀作公豈敢入乎。故巨與豈同解而互用也。吳語云。此志也。豈遼忘於諸侯耳乎。荀子正論。是豈鉅知見侮之爲不辱哉。陸賈傳云。使我居中國。何渠不若漢。齊物論云。庸詎知吾所謂知之非不知邪。庸詎知吾所謂不知之非知邪。張儀列傳云。且蘇君在。儀寧渠能乎。曰豈遼。曰何渠。曰庸詎。曰寧渠。皆重言一義而已。莊公十四年云。子儀在位。十四年矣。而謀召君者。庸非貳乎。南越王傳云。雖王之國。庸獨利乎。兩庸字。並寧豈之辭。荀子宥生篇云。庸安知吾不得之桑落之下。襄公二十五年云。將庸何歸。庸安也。庸何也。皆重言也。後漢楊乘傳云。蓋鄭詹來而國亂。四佞放而衆服。以此觀之。容可近乎。容通庸亦豈辭也。又哀公十四年公羊傳云。末不亦樂乎堯舜之知君子也。末不亦猶云無亦。此末字亦疑辭也。

其字有擬議不定之意者。亦狀字也。中庸云。舜其大孝也。與。又云。無憂者其惟文王乎。論語云。其諸異乎人之求之與。齊物論云。人之生也。固若是芒乎。其我獨芒。而人亦有不芒者乎。僖公二十三年云。晉公子有三焉。天其或者將建諸。論語云。其或繼周者。雖百世可知也。凡引其字。皆未定之詞也。其或重言也。隱公十一年云。吾子孫其覆亡之不暇。而況能禮祀許乎。論語云。其何以行之哉。兩引其字。可解作將字。亦狀辭也。文言曰。或之者。疑之也。哀公元年云。今吳不如過。而越大於少康。或將豐之。不亦難乎。昭十三年云。自古以來。未之或失也。兩或字。並疑詞。繫辭云。君子之道。或出或處。或默或語。與中庸或生而知之。諸或字。皆辭之未定爲一者也。故皆狀字。吳語云。越曾足以爲大虞乎。閔公二年。公羊傳云。設以齊取魯。曾不與師。徒以言而已矣。論語云。曾謂泰山不如林放乎。又云。吾以子爲異之問。曾由與求之問。諸曾字。或訓乃。或訓則。或訓寧。廣韻調豈爲曾。則曾亦可爲豈矣。說文曰。曾。詞之舒也。蓋猶豫之詞也。閔元年。公羊傳云。莊公存之時。樂曾淫於宮中。曾猶嘗也。記時之狀字也。

六者皆單字狀字也。更有記時與記處狀字。合於他字以成一語者。此種成語。概位句讀之首。非若單字狀一之必先乎動字也。至記處記時之語。率用上下左右內外中間等字。綴於地名人名時代之後。與夫記價值記度量記里數諸名字。皆可名爲狀辭。已詳於賓次節矣。

孟爲閒不用。閒。狀字也。爲動字也。兩合焉以成一頓。豈諸句首。魏公子列傳。居頃復。居動字也。合於閒則茅塞之矣。

字。又成一頓。惟動字合狀字爲頓。如居頃爲閒之類。不概見。靜字合狀字。如良久等語。亦罕見。習見者。狀字合於之字與者字也。釋之列傳。久之文帝稱善。又頃之太子與梁。曰久之。曰頃之。曰閒之。皆與之字合以記時者。司馬遷傳。所以自惟上之不能顯。廢次之士納忠。效信有奇策。材力之譽自結。明主次之又不能拾能。桑日積勞。取尊官厚祿。以爲宗族交游光寵。四所云上之次之外之下之。皆以歷數地位。列爲狀語者。無一途。苟合取容。無所短長之效。可見於此矣。則諸之字無解而有解矣。故韓文進撰平淮西碑文表。做之云。今詞學之英。所在麻列。儒宗文師。磊落相望。外之則宰相公卿。郎官博士。內之則翰林禁密。遊談侍從之臣。不可一二遽數。召而使之。無有不。可所云外之內之者。亦以歷數也。匪直此也。齊策云。夫齊雖隆薛之城。到於天。猶之無益也。猶之云者。猶云與上文魚失水比。猶無益也。之字不爲義。故猶之亦狀語也。論語。猶之與人也。義同。曹相國世家。君也。文帝紀。開者。諸呂用事。楊惲傳。頃者。足下離舊土。臨安定。魏其傳。今者。又與夫有鄰。乃開頃。今始答張籍書。憲始者。望見吾子於人人之中。固有異焉。又近者。嘗有意吾子之闕。然無言。乃開頃。今始近諸字。合者字。皆以記時也。做此例者甚多。如日者。前者昔者之類。霍光傳云。不者。且有大患。項羽本紀云。不者。若屬皆且爲所虜。不者與不然非然者。皆狀語之爲頓者。均在此例。論語云。今也則亡。曰今也。則狀字合於也字矣。

文通之作。其用意。具詳前後兩序。並凡例矣。一時草創。未暇審定。本不敢出以問世。友人見者。皆謂此書能挾前人作文之奧。開後人琢句之門。非洞悉中西文詞者。不辨。人苟能玩索而有得焉。不獨讀中書者。可以引通西文。卽讀西書者。亦易於引通中文。而中西行文之道。不難豁然貫通矣。德惠就梓。得六卷而論實字已全。其論虛字。論句讀。且俟續印。建忠自記。

馬氏文通

虛字卷之七

介字

凡虛字用以連實字相關之義者曰介字。

介字云者。猶爲實字之介紹耳。夫名代諸字。先乎動字者爲主次。後乎動字者爲賓次。然而實字相關之義。有出乎主賓兩次之外者。泰西文字。若希臘。辣丁。於主賓兩次之外。更立四次。以盡實字相關之情變。故名代諸字各變六次。中國文字無變也。乃以介字濟其窮。文心雕龍有云。之而於以者。郢句之舊體。郢句也者。蓋以爲實字之介紹耳。

介字習見者曰之。曰於。曰以。曰與。曰爲。共五字。五字之用。先所介者常也。

之字之用七之一

之字訓爲代字。訓爲動字。已詳於前。訓爲介字。則不爲義。故曰虛字。經生家訓之字云。言之間也。之字所間之言不一。一以介於兩名字之間者。兩名相續。意有偏正。偏者先而正者後。偏正之間。概介之字。然未可泥也。大抵以兩名字之奇偶爲取舍。論次篇已縷陳之矣。又以意之輕重爲之字之取舍者。宜

公三年。穀梁傳云。春王正月郊。牛之口傷。之口。緩辭也。傷自牛作也。是則之字加否。卽爲辭緩急之別。疏釋以爲范氏所引別例。其理迂誕而不盡然也。若以緩急二字以解意之輕重。似有可解之處。

秦漢文虛字最少者。莫若漢書。漢書諸篇。記事最長者。莫若霍光傳。傳文字約六千。所用之字間於兩名者。共計十二。如云。立少子。君行周公之事。及父子並爲將軍。有椒房中宮之重。將軍若能行此。亦漢之伊尹也。今日之議。不得旋踵。萬姓之命。在於將軍。服斬縗無悲哀之心。五辟之屬。莫大不孝。昌邑羣臣。坐無輔導之誼。在人之右。衆必害之。鄉使福說得行。則國亡。裂土出爵之費。臣亡。逆亂誅滅之敗。霍氏之禍。萌於驂乘。諸句內所間之字。皆爲意之所重。刪之則不辭矣。而諸句用法。與論次篇各例。可互證也。

二以介於靜字名字之間者。

昭六年。猶求聖哲之上。明察之官。忠信之長。聖哲明察等皆靜字之偶者。而所附名字各皆單字。故參慈惠之師。民於是乎可任使也。而不生禍亂。聖哲明察等皆靜字之偶者。而所附名字各皆單字。故參之字以四之。此例已見靜字篇。數目靜字之爲分數者。或母爲名而子爲數者。如律歷志云。一月之日二十九日。八十一分日之四十三。八十一分日者。母也。四十三者。子也。間以之字。又或母子俱爲數者。如文公十八年云。於舜之功二十之一也。二十與一。母子皆數也。亦間之字。而不間者。如什一萬之一類。凡言分數之字加否。皆已散見於代字與靜字篇矣。

三以介於代字名字之間者。

秦楚之際月表序自生民以來未始有受命若斯之盛也。若斯者，指示代字也。亟字單，故加之字以足焉。又以德若彼，用力如此，豈傳示天下重器王者大若斯之難兩句同，並同上。句奴列傳，故未服之時，勞師遠攻，傾國擄貨，伏尸流血，道賊備俯仰，如彼如此，後綴以之字，皆以難備兩靜，各為單字，故也。刑法志云：夫以孝文之仁，平勃之知，猶有過刑，繆論如此甚也。淮陰侯列傳云：其不知厭足，如是甚也。論語云：言不可以若是其幾也。刑法志云：有若若是其賢也。所引四句，與前同一句法，而如此甚也，如是甚也，兩句不加之字，若是其賢也，若是其幾也，兩句易以其字，是則之，其兩字之加否，與文義無涉也。賈誼傳云：若夫慶賞以勸善，刑罰以懲惡，先王執此之政，堅如金石，行此之令，信如四時，據此之公，無私如天地耳。豈顧不用哉。此指示代字也。後加之字不為義，猶曰：此政此令云爾。然且加之者，所以四之耳。此種句法罕見，至其篇末有云：此之不為者，之為代字，非此例也。

四以介於名字動字之間者，又別三式。其一，散動字用於偏次，而名字在正次者，率間之字以明之。

賈誼傳及太子既冠成人，免於保傅之職，則有詔過之史，散膳之宰，遂善之。旌誦謗之木，敢諫之鼓，記過者，動字及其止詞也。宰名字也。中間之字，以明偏正之次。下句同解。趙后傳：迺反覆校省內暴露私燕，誣汗先帝，傾惑之過，成結龍姜妒媚之誅。其失百弊，近布海內，甚非先帝託後之慮也。蓋孝引內諸句，以過誅意志事五字為煞字者，皆此例也。諸句于善述父之志，善成人之事，惟陛下省察。

動字用如名字。而正次名字。又皆隻字。故以之字四之也。此例已詳於散動之爲偏次節矣。

其二。凡讀於起詞坐動之間。間以之字。一若緩其辭氣者然。又凡讀爲起詞爲止詞。皆可間以之字。讀無起詞。而欲間以之字者。必有字以先其坐動。所以爲之字可間之地也。讀有所字先乎坐動者。如間之字。則不先坐動而先所字焉。要之讀無之字者。其常而有之字者。必讀也。非句也。

孟民望之若大旱之望雲霓也。猶水字助之。就下。歌之走。疾也。三讀三之字。各以參於起詞坐動之間。凡所爲比者。與所以比者。皆讀也。

而集成爲句。蓋所爲比者之讀。猶起詞也。而所以比者之讀。表詞也。猶若諸字。用若斷詞。所以決其可

比之理。又如有能信之者。則不違秦。爲言故之連辭也。故爲後之讀。間以之字。平原君列傳。夫賢士之處

中其末。兩比讀。皆間之字。宣十二。以識之。非時獻。爲言故之連辭也。故爲後之讀。間以之字。辭氣一宕。衛將軍傳。自

厚實也。天子常切齒吳語。爲使者。兩讀亦言故也。騁奴傳。漢驃騎將軍之出代二千餘里。與左賢王接

非牛者。無兩引皆記時之讀也。至宣公十二年云。楚之無惡。除備而盟。何損於好。若以惡來。有備不敗。

成公二年云。大夫之許。寡人之願也。若其不許。亦將見也。僖公二十三年云。寡君之以爲戮。死且不朽。

若從君惠而免之。三年將拜君賜。經生家皆謂所引傳語各節。首句皆間之字。而下以若字對之。故之

與若互文耳。不知凡起詞坐動有之字爲間者。皆讀也。而凡讀挺接上文者。時有假設之意。不必以之

字泥解爲若字也。非然者。書云。邦之賊。惟女衆。邦之不臧。惟予一人有佚罰。又云。爾之許我。我其以璧與珪。歸俟爾命。又云。臣之有作。福作威。玉食其害於爾家。凶於而國。凡讀有之字。問者皆有假設之意。而對句並無若字以爲互文也。則又何說。以上所引諸讀之有之字。爲問者。皆非起詞與止詞之讀也。

孟三代之得天下也以仁其失天下也以不仁國之所以廢與存亡者亦終 三代之得天下也。讀之爲起詞者。故問以之字。且率以也字助之。所以跌宕其辭氣也。國之所以廢與存亡者。亦讀之爲起詞者也。之先乎所定例也。又今天下溺矣。也。夫子之不援。問句之起詞也。無也字爲助者。辨辭欲其急也。又宜乎百姓之謂我愛也。乃宜字之起詞也。猶云百姓之謂我愛也。宜哉。又封之去武丁未久也。又且王者之不作。未有疏於丁。亦起詞之讀也。後句猶云。且王者之不作。疏於此時者。未有也。故王者之不作。五字。乃疏字之起詞。而疏於此時者。又有字之止詞也。下句倣此。三句皆無也字爲助者。以述事之辭。欲其急也。孟子七篇讀之助以也字者。不可勝數。蓋孟子之文。欲其疏暢故耳。遺遙遊。鵬之徒於南冥也。水擊三千里。夫之治天下也。參其國而任其鄙。李斯列傳。彼賢人之用天下也。專用於是。邦也。必聞其政。齊語。昔者聖王滅大梁也。張耳家外黃。商君列傳。五穀大夫之相。秦也。勞不坐。乘墨不張。蓋諸葛亮傳。贊諸葛亮之爲相國也。撫百姓。示機軸。約官職。從權制。開誠心。布公道。共引書七次。其讀之爲起詞。各問之字。而助以也字者。皆以記同時之事也。如鵬之水擊三千里。皆其徒南冥時之事也。餘可類推。大宛傳。漢之賂。連王財物。不可勝言。日者列黃辛君。雖兄弟不如庸喜。怒哀樂之未發。謂之中。所引諸讀。皆有之字爲問。而無也字爲助者。以全讀六義志。仁之與義。敬之與和。相反而皆相成也。

字義皆為起詞。故直接坐動。無令助字相間。以緩辭氣也。東方朔傳若夫燕之用樂殺秦之任李斯驕功若邱山海內定國家安是遇其時也學古之欲明明德於天下者先治其國李斯列傳秦之乘勝役諸侯蓋六世矣馳布列傳我之取天下可以百全賈誼傳秦王之欲尊崇廟安子孫與湯武同乘勝引諸讀惟間之字以讀之起詞亦即坐動之起詞故不助也字使辭氣較直捷耳古之欲明明德於天下者一讀其起詞即為者字而復冠以古字者欲之字有可問之地也至秋水云五帝之所運三王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣四讀所間之字皆先所字。

孟晉精詞良人之所也良人之所之也者讀也而為矚之止詞間以之字置先所字助以也字結句也。又敢問賢人之所之也如替賤之非臣者問字承讀也不助也字者非結句也。又知康公之不可諫而去之秦年已七十矣曾何虞公之不可諫者知字承讀也以食牛于秦穆公之為汙也者亦知字承讀也兩讀皆問之字而也字則一助一否者解同上。又趙孟之所貴趙孟能賤之又兩讀皆有所字而之字先焉兩讀又皆為止詞而置先於句一則為賤之止詞而復以之字重指者所以偶賤字且正言也一則為識之止詞而不復重指者不狀識字已偶矣又反言也。又今之所謂良臣古之所謂民賊也兩讀一為起詞一為表詞皆有之字先乎所字而兩讀之起詞各以今古二字代之所以為問之字之地也夫如是僖公四年云不虞君之涉吾地也何故秦策云一年之後為帝若未能於以禁王之為帝有餘燕策云今王使使者數之罪臣恐侍御者之不察先王之所以畜幸臣之理而又不白於臣之所以事先王之心故敢以書對孔光傳云有所薦

辟。唯恐其人之聞知。趙策云。恣君之所使之。管晏列傳云。知與之爲取。政之寶也。大宛列傳云。大宛聞漢之饒財。欲通不得。申韓列傳云。凡說之務。在知飾所說之所敬。而滅其所醜。商君列傳云。公與語。不自知。藪之前於席也。則陽云。人皆尊其知之所知。而莫知恃其知之所不知。而後知。可不謂大疑乎。送孟東野序云。草木之無聲。風撓之鳴。水之無聲。風蕩之鳴。所引諸讀。皆爲止詞。而各有之字。間焉者也。又介字後。讀之爲司詞者。亦有之字。間之。與讀之爲止詞者同。蓋司詞止詞。兩皆實次也。孟子云。不以舜之所以事堯事君。不敬其君者也。不以堯之所以治民治民。賊其民者也。舜之所以事堯事君者。讀也。堯之所以治民治民者。亦讀也。兩讀後乎以字。而爲其司詞。皆有之字。間之。

其三。凡止詞先乎動字者。倒文也。如動字或有弗辭。或爲疑辭者。率間之字。辭氣確切者。間參是字。

論古者言之不出。恥躬之不逮也。古者句之起詞。不出其坐動也。言則出之止詞也。今止詞先置。而出爲不字所狀。故

間之字以明焉。又子曰。吾斯信者。吾也。所信者斯也。能乃助動。而爲未字所狀。故斯先置。而間之字。至

動字有弗辭者。其止詞原可先置。故此句可易云。吾未之能信。文義雖同。而辭氣迥異。若云。吾未斯能

信。又不辭矣。故以斯爲代字。間以之字。則神情勃然矣。學者其審辨之。又古者民有三疾。猶云今也。或

亡是也。又宋之也。已何必猶云。何必之公山氏也。又晉以子爲異之間。猶云。吾以爲子所問之有異也。乃

所問者由與求耳。蓋皆疑辭也。至論語云。父母唯其疾之憂。一句。無弗辭。無疑辭。而亦間之字者。蓋有

唯字先之也。如孟子云。唯弈秋之爲聽。達生云。雖天地之大。萬物之多。而唯螭翼之知。原道云。惟怪之欲聞。與崔羣書云。少飲食而思慮。惟此之望。送李愿序云。起居無時。惟適之安。答李翊書云。惟陳言之務去。以上六引。皆有惟字先焉。夫之字以間倒文。此種句法。左氏論語最所習見。後則韓文襲用者最多。莊公三十二年云。虢多涼德。其何土之能得。成公十三年云。不然。豈其死之不恤。而受敵使乎。昭公三十一年云。君與之歸。一慚之不忍。而終身慚乎。又云。寡君其罪之恐。敢與知魯國之難。宣公十二年云。非子之求。而蒲之愛。董澤之蒲。可勝旣乎。僖公十五年云。君亡之不恤。而羣臣是憂。惠之至也。桓公十三年云。大夫其非衆之謂。其謂君撫小民以信。訓諸司以德。而威莫赦以刑也。隱公元年云。姜氏何厭之有。論語云。夫子焉不學。而亦何常師之有。又云。德之不修。學之不講。聞義不能徙。不善不能改。是吾憂也。虞卿列傳云。趙且亡。何秦之圖乎。項羽本紀云。趙舉而秦彊。何敵之承。酷吏列傳云。當時爲是。何古之法乎。許國公神道碑云。天子曰。大臣不可以暑行。其秋之待。孔公墓誌銘。海道以年計。往復何月之拘。五箴云。余乎。君子之棄。而小人之歸乎。守戒云。賁育之不戒。董子之不抗。魯難之不期。越難之不支。以上所引。皆名字之爲止詞者。先置。而或有弗辭。或爲疑辭。故間以之字。更有承動先置者。如僖公七年云。鄭將覆亡之不暇。豈敢不懼。覆亡動字也。以承不暇者。今倒置焉。猶云。陳將不暇於覆亡也。襄公二十四年云。僑聞君子長國家者。非無賄之患。而無分名之難。猶云。非患無賄。而難無分名也。又

鄭尚書序云。及既至。大府帥先入據館。帥守屏。若將趨入爲拜庭者。以上三引。皆承勳先置。而間以之字者。蓋非弗辭。卽疑辭耳。

至介字後。司詞間亦先置。而參以之字者。論非夫人之爲介字也。夫人其司詞也。猶云非爲夫人。慟將爲誰乎。羅十一。寡人之使吾子處此。不唯許國之爲亦聊以固吾圉也。猶云不唯爲許國也。越語昔吾先君固周室之不成子也。故濱與同。猶云與龍鱣魚鼈處。而與鼈鼉同。隨也。昌黎上宰相書云。今所以惡衣食。窮體膚。麋鹿之與處。猿

狢之與居。固自以其身不能與時從順俯仰。故甘心自絕而不悔焉。猶云與麋鹿處。與猿狢居也。原其句法之所自。則庚桑楚有臃腫之與居。執掌之爲使兩句。始知爲與兩介字。其司詞先置。而可間以之字也。不寧唯是。狀字必先所狀。常也。而養生主云。技經肯綮之未嘗。而況大軀乎。未嘗兩字。所以狀經字也。今後置焉。猶云技未嘗經乎肯綮也。或云技經肯綮者。未嘗也。亦通。則未嘗兩字。用如表詞。而技經肯綮。則爲讀矣。亦無不可。賈誼傳云。夫習與正人居之。不能毋正。猶生長於齊。不能不齊言也。習與不正人居之。不能毋不正。猶生長於楚之地。不能不楚言也。諸句內所謂習與正人居之者。猶云習與正人居者也。之當解如者字。於義較順。之字之用。有時不爲義。而惟以足他字之語氣者。如頃之久。之上。下之等語。見狀字卷尾一節。以上諸引。皆以之字爲間者。
傳十五。慶鄭曰。懷諫違卜。固惟以求敗也。故敗爲求之止詞。今先置焉。而語氣急。卜固敗是求。又何逃焉。猶云。君之懷諫違卜者。固惟以求敗也。故敗爲求之止詞。今先置焉。而語氣急。

切間以是字。常若含有惟字之義。又。寡人之從君而西也。亦猶云。此行也。亦惟實踐爾國人之妖夢而已。夢字乃踐之止詞。今先置而間以是字。亦含有惟字之義。又。呂甥曰。君亡之不恤。而寡君不恤其身之亡。而惟憂羣臣。惠之至也。一問之字者。以恤合不字。已成偶矣。一則間以是字者。義含惟字。語較急切故也。然則僖公二十三年云。除君之惡。唯力是視。兩句。明用唯字者。以力是視三字。不能句也。故宣公十二年云。趙同曰。率師以來。唯敵是求。成公十三年云。余雖與晉出入。余唯利是視。又云。寡人帥以聽命。唯好是求等句。皆此義也。隱公三年云。君人者將禍是務去。而速之。無乃不可乎。成公二年云。唯吾子戎車是利。無顧土宜。其無乃非先王之命也乎。襄公十四年云。荀偃令曰。雞鳴而駕。塞井夷竈。唯余馬首是瞻。襄公二十一年云。子爲司寇。將盜是務去。若之何不能。僖公四年云。齊侯曰。豈不穀是爲。先君之好是繼。與不穀同好何如。襄公八年云。親我無成。鄙我是欲。不可從也。昭公二十五年云。今土數圻。而郢是城。不亦難乎。又云。今吳是懼。而城于郢。守已小矣。昭公二十一年云。釋君而臣是助。無乃不可乎。襄公三十年云。王子相楚國。將善是封殖。而虐之。是禍國也。昭公九年云。文武成康之建母弟。以蕃屏周。亦其廢墜是爲。豈如弁髦。而因以敵之。僖公四年云。將虢是滅。何愛於虞。襄公三十一年云。若未嘗登車射御。則敗績壓覆是懼。何暇思獲。自序云。故曰。聖人不朽。時變是守。上于襄陽書云。愈今者。惟朝夕芻米僕賃之資是急。上柳中丞書云。詩書禮樂是習。仁義是修。法度是束。送石處士序。

云使大夫無昧於詔言。惟先王是聽。祭十二郎文云。及長不省所怙。惟兄嫂是依。送陳密序。今將易其業而三禮是習。所引諸句內。間以是字者。皆此例也。惟襄公九年云。自今日既盟之後。鄭國而不唯有禮與彊。可以庇民者是從。而敢有異志者。亦如之。猶云鄭國如不從。有禮與彊。能庇民之人。而敢有異志者。亦如之。是句有弗詞。而亦間以是字也。蓋句長。而唯字語氣或恐不足也。

於字之用七之二

於介字也。聯綴實字也。而爲用不一。用於比較。則以表相差之義。

於字用以表相差之義。已詳於論比篇矣。孟金重於羽者。豈謂一。金與一與羽之謂哉。金與羽比重。表其相差之義者。於字也。而聯綴其所比者。亦於字也。又地非不足也。而像於百里。又丹之治水。君危於累卵。而不壽於朝生。賈萬傳。其於變世。易兩引比語。皆同例也。俗調和陰陽。陶冶萬物。化正天下。易於決流。抑隆。兩引比語。皆同例也。

用附靜字。則以繫所司之詞。

靜字後。往往附有司詞。以足其義者。而所以聯綴司詞。以附於靜字者。率用於字。詳見靜字篇內。東方朔有悖於目。拂於耳。譏於心。而便於身者。或有說於目。凡八用於字。皆以聯綴司詞。以附於靜字也。夫誠有悖於目。拂於耳。譏於心。而便於身者。或有說於目。凡八用於字。皆以聯綴司詞。以附於靜字也。順於耳。快於心。而駁於成者。非有明主聖王。孰能聽之。莊子駢拇篇內有云。侈於德。侈於性。駢於明。駢於辯。枝於手。枝於仁。多於聰等句。與論語據於德。依於仁。游於藝。又與於詩。立於禮。成於樂諸句。皆以聯綴字之司詞也。

用附動字。則以介轉及之詞。

外動字於止詞之外。有轉詞以言其行之所歸。與其行之所自者。又有內動字。雖無止詞。而有轉詞以言其行之所向。與其行之所在者。皆已詳論於內外動字諸篇矣。任於天將降大降。外動字。大任。其止詞也。而是人則降大任之所歸也。故以於字介焉。又言學斯心已加外動字。彼為其轉詞。而諸代之於兩字之字。其止詞也。於字所以介轉詞也。公隱三。與夷復曰。先君之所為不與臣國而納國乎君者。以君非先君之意也。納國乎君。致國乎與夷。句法同上。乎代於字。孟今也。小國師大國而聽受命焉。受命者。外動字。與其止詞也。於先師者。言受命之所自也。又蓬萊學射於羿者。亦言學射之所自也。凡於字言所自者。以乎字代者。蓋寡。又取諸人以為善。諸代之於兩字。同上。揚雄傳。若夫蘭生。收功於草。塞四皓。采藥連司馬。長卿竊資於車氏。東方朔割炙於細君。六用於字。皆所以介外動字之轉詞。有言所在者。有言所自者。故並及焉。

孟舜明於庶。物察於人倫。明察兩作內動字。介以於字。以表明察之所向。又不得乎親。不可以為人。乎代於字。與上同。卒於鳴條。東夷之人也。三介於字。以記所在也。而孟子云。吾聞出於幽谷。遷于喬木者。未聞下喬木而入於幽谷者。出於幽谷者。於字以言所自。猶云出自幽谷也。以後一用于字。一用於字。皆言所至也。原鬼民有許於天。有達於時。有爽於物。逆於倫。而惑於氣。於是乎鬼有形於形。有憑於聲。以應之。而下殃禍焉。八用於字。有言其行之所在者。所向者。所受

者。閱者可自辨之。內外動字後。介於字爲轉詞者。各詳本篇。

用附受動。則以明行之所自發。

凡外動字之止詞。變爲起詞。是即外動字之轉爲受動矣。至外動字之起詞。轉爲受動。則有書有不書者。其書者。往往介以於字者。明其行之所自發也。已詳於受動字篇矣。孟故曰。或勞心。或勞力。勞心者。食人。治人者。食於人。天下之通義也。曰治人。曰食人。則外動字與其止詞。至轉爲受動。則曰治於人。曰食於人。介以於字者。以言治與食之行所自發也。成二郤克傷於矢。流血及屬。未絕鼓音。傷於矢者。爲矢所傷也。

以上於字之用。要皆綴於所附之後。若於之。司詞爲意之所重者。則可先所附焉。有無兩動字。如有轉詞。以言所於有所於無者。往往先焉。

孟吾於武城。取二三斃而已矣。取外動字。於武城者。附於取字。而爲其轉詞也。以其爲意之所特重者。故置於動字之先。又萬鍾則不辨禮義。而加外動字也。於我者。其轉詞也。徐無鬼。其於不己若者。比字之轉詞也。平原君列傳。今乃於我何加焉。於毛先生者。失字之轉詞也。上張儀射書。惟愈於執事也者。進字之轉詞也。受三者。於敵以下。於敵以下受字之轉詞也。以上所引轉詞。要皆附於外動字。以其爲意之所重。故置先於所附焉。

論於女。安乎。安。內動字也。於女者。附於安字。而爲其轉詞。以其爲意之所重。故先之。學人之其所親愛而辟。安乎。其所以所親愛而辟焉。

於其所親愛也。乃辟之轉詞。留侯世家：此布衣足內動字也。於良者其轉詞也。以上所引轉詞，要皆附於內動字，以其為意之所重，故先附焉。高帝紀：天下先得秦王多靜字也。於天下附於靜字之詞也。今司詞置先靜字者，以其為意之所重也。若是者必其於長者薄而於婦人厚，二人於長者於婦人薄，厚兩字之司詞也。逍遙遊其於光難靜字，於光其司詞也。三國志：諸葛亮傳：然亮才長短兩靜字，於治戎於奇謀，其司詞也。孔君塞誌：銘君於為義若嗜欲，勇不顧以上所引，皆司詞置先於所附之靜字，以明其為意之所重也。然則內外動字之轉詞，靜字之司詞，皆可先其所附，惟受動與差比兩端，所有於字為介，以綴於其後者，則未見有先乎所附者也。

至有無兩動字後，其轉詞往往置先所附者。孟夫子言之於於我心，有字之轉詞也。猶云有戚戚於我心也。今先置者，亦以明意之所先也。論同也。非助我者也。於吾言，無字之轉詞也。餘同上。孟孟子對曰：同上。魏公子列傳：且嬖魏王，令奪晉鄙兵以救於趙，有功同上。高帝紀：香於天下，亡同無與。崑崙書：君無所損益也。守戎先本而魏則未為忠臣也。於趙有同上。賢士可謂亡負矣。亡同無與。崑崙書：君之報自然異也。文帝紀：以口量地，其於古猶有餘矣。徐偃王廟碑：天於柏鬻之精，非偏有厚薄。施仁與者論捕賊行賞表，臣於告賊之人，本無恩義。凡有無兩動字後，所有轉詞皆先置焉者，蓋皆為意之所透，何整序於其不得願而歸，其可以無言邪。

二人者所死不同其
於殘生義性均也 諸引句中其介於字者皆與起詞有相關之義故先焉。

是故凡與起詞有對待之義者必介於字以繫於其後而又參以之字者所以讀之也故之於二字卽所以申其對待之義而用若讀之坐動者然。

論君子之於天下也無
適也無莫也義之與比 君子與天下兩相對待者也故以於字介天下以繫於君子之後參以之字者所以成讀也故之於二字相連一若用爲讀之坐動者然故孟子爲云口之於味也有同嗜焉耳之於聲也有同聽焉目之於色也有同美焉又云晉平公之於亥唐也入云則入坐云則坐食云則食又云周公之不有天下猶益之於夏伊尹之於殷也又云梁惠王曰寡人之於國也盡心焉耳矣論語云知其說者之於天下也其如示諸斯乎吳語云君王之於越也翳起死人而肉白骨也論小功不稅書云君子之於骨肉死則悲哀而爲之服豈牽於外哉又進學解云先生之於儒可謂勞矣又云先生之於文可謂閔其中而肆其外矣又云先生之於爲人可謂成矣統觀所引之於兩字離之則各有其義合之則有對待之義玩其口氣若爲讀中之坐動者然。

於字司詞未見用指名之字者用所字者亦罕見也。

數僅五晉人執謀公執
不言所於地隱於晉也執
少尹序由世士大夫以
官爲家禮則無所於歸 所於歸同上所司於字實所罕見而司之字則未一見也大抵之字惟用於賓

次而於字所司。概非賓次故也。且焉字可代於此詳代字。

於字司讀者為常。

孟王無異於百姓。百姓之以王為愛一讀。乃異字轉詞。今為於字所司。又有彼而去則君使人導其所

往一讀於字司詞。又或曰百里奚自秦養牲者一讀於字司焉。論君子於其所不知一讀於字司

之。莊元於其出焉使公子彭生送其出焉其歸焉用事於河。其出焉其歸焉兩讀之記時者各司於於字。秦燒二年之後為帝若

餘王之為帝禁字止詞。禁王之為帝乃以字司詞。以禁王之為帝又於字司詞。句法奇創。中庸云。聲色

之於以化民末也。以化民者介字與其司詞。今又為於字司焉。與前同一句法。藍布列傳用此得王亦

客列傳謀伏於所當過之橋下。韓安國傳。孝文悟於兵之不可省。故復合和親之約。典孟翁書書其

闕出於楊墨肆行而莫之禁故也。送寶從事序於其行也。其族人殿中侍御史李合東部交遊之能文

賦詩以贈之。諸引句於字所司皆讀也。

司詞後乎介字。轉詞後乎動字者常也。內外傳有反是者。後此則未之見也。

昭十五。食而無所於憾者。蔡也。故於蔡乃憾之轉詞。今先焉。蔡乃於字司詞。今亦先焉。此皆反乎常例。

信唯蔡於憾。昭十九。其二父兄私族於謀者。謀於私族也。或云私謀於族也。是則私為狀字。而與謀

而詞氣較勁。私族於謀而立長親。亡於不暇者。不暇於亡也。僖九。入而能言何有於土也。昭十九。諺所

字不合也。於例不安。昭四。亡於不暇者。不暇於亡也。僖九。入而能言何有於土也。謂室於怒而

楚之謂矣。言怒於室色於市也。齊語管子對曰。以魯為主。反其地。堂潛。言有蔽於海。有渚於渠。頭有

率於環山也。諸引句。惟見於內外傳者。至書酒誥云。人無於水監。當於民監。惟轉詞之先乎。動字耳。非倒文也。

乎於兩字。同一用法。而有時不能相易者。此則繫乎上下文之語氣耳。于字亦同於字。見於經籍者居多。後人未之習用也。

孟是故得乎邱民而為天子。得乎天子為諸侯。得乎諸侯為大夫。得乎大夫。得乎邱民者。猶云得之於邱民也。如易於字。則不詞矣。餘仿此。又舊世之上。百世之下。聞者莫不興起也。盈科而後。若云奮於百世之上。放於四海。不明於善。詞義同。而語氣不順。而將致國乎與夷。此非先君之意也。養生主。對曰。臣之所好者。道也。進乎技矣。王吉傳。口倦乎吐。眩手著於籬。身勞康車。訓義反覆。乎。過。舉。覆。之。乎。實。客。之。中。立。之。乎。羣。臣。之。上。公。宣。六。夫。春。為。出。乎。言。上。李。侍。郎。書。沈。潛。蔡。田。橫。墓。文。余。既。所。引。句。內。乎。字。用。同。於。字。易。之。則。語。氣。不。勁。惟。所。用。乎。字。率。於。人。言。發。乎。天。下。易。有。庶。幾。乎。夫。子。之。所。為。既。所。引。句。內。乎。字。用。同。於。字。易。之。則。語。氣。不。勁。惟。所。用。乎。字。率。以。名。字。為。詞。罕。見。有。司。讀。者。論。君。子。去。仁。惡。乎。成。兩。引。惡。乎。猶。云。於。何。也。列。子。力。命。篇。仲。父。之。病。疾。寡。人。惡。乎。惡。乎。屬。國。者。猶。云。屬。國。於。誰。也。惡。乎。兩。字。連。用。成。語。也。

屬國而可。惡乎屬國者。猶云屬國於誰也。惡乎兩字連用。成語也。書。肆。類。于。上。帝。禮。于。六。宗。詩。王。子。與。經。籍。中。用。于。字。者。往。往。而。是。然。罕。有。用。以。介。讀。者。宣。公。十。一。年。云。其。君。無。日。不。討。國。人。而。訓。之。于。民。生。之。不。易。云。云。于。非。於。解。杜。註。訓。曰。也。于。字。用。作。別。解。者。不。費。於。字。合。代。字。如。於。是。於。此。之。類。散。見。他。處。此。故。不。論。

以字之用七之三

以介字也。聯綴實字也。而用法有二。一司名字者。一司散動者。

其司名字者。先於所繫動字者。常也。而為義不一。

以字以言所用者。

孟殺人以挺與。挺刃所用以殺人也。以字介之。又曰許子以釜釜與鐵。所用以爨耕者也。故說詩

者。不以文害辭。不以辭害志。以意逆志。是為得之。又以佚違使民。雖勞不怨。以生道殺民。雖死不怨。殺

者。諸句。以字所司。爾上。徐無鬼。吾所以說吾者。橫稅之。則以詩書禮樂。從賦之。則以金板六段。何奴

大宗師。夫大塊之乘。與垂棘之璧。假道於漢。以伐懿。我死。故善吾生者。乃所以善吾死也。儻二。晉諸句

內以字所司名字。皆以言所用者。此即內外動字之轉詞也。

以字以言所因者。

孟斧斤以時入山林。以時者。因時也。又乃孔子則欲以微。以微罪行者。猶因微罪行也。又豈不曰。以位

也。何敢與君友也。以德則子。以位以德者。猶云案位案德也。案亦因也。類之自賈而相。賤隱公元立。適物

事我者。也。實可以與我友。以位以高帝紀。鄉者夫人。以君文帝紀。朕以景帝。季將軍博侯。陸

傳。以長客從。高祖定天下。張萬傳。萬雖家居。以特進為天子。師。萬石君。列傳。季將軍博侯。陸

美人。藍田丞。璧詔。例以嫌不。否。事不。貳。過。論。於是。居。陋。巷。以。致。其。誠。飲。一。瓢。以。求。其。志。不。以。富。貴。妨。吾

其道不以懸諸所引句內以字所司皆名字凡以言所因也統觀兩節以字司詞概先動字其有後乎動字者則司詞長不則語意未絕也見外動字篇

其司散動字者則必後乎其他動字凡以言所向也以字間有可省者

孟嘗人以重棘之壁與風庭之乘假道於陳以伐魏第一以字司名字解用也以伐魏者伐外動字魏其止詞皆為以字所司今

後乎假字者以言所為假道也即假道之初意也此以字以聯先後動字之法見於書者所在皆是日

列傳夫卜者多言誇殿以得人情虛高人祿命以悅人志撞言禍災以傷人心睡言鬼神以蓋人財厚

求拜謝以私於己此吾之所恥匈奴列傳願縱兵休士卒養馬除前事復故約以安邊民以復始古吳

高位重畜備利器以辱其不屬者所引以後散動字皆言其前動字之所向也衣我推食食我猶云

以衣我以食我也今省以字故同傳下文即云衣我以其食管晏列傳解猶云以贖之也

叔孫通傳專言以進之也趙充國傳擊之恐不能傷害適使先以堅其約合其黨也漢志早則開東

以字先乎動字間蒙上文而不言所司助動後以字必以為例

孟荀行王政四海之內皆為動字也以字先之而不言所向蓋以字司詞即行王政之君已見上文故

蒙而不書又為將拯已於水火之中也此為字作決辭用以為二字不一其解已見表詞篇內又對

曰凶年饑饉君之民老弱轉乎溝壑壯者散而之四猶云有司中無以前事告者孟子云子力行之亦

以新子之國。我非堯舜之道。不敢以陳於王前。諸句。新陳兩動字。前以字。皆不言所向。其司詞皆蒙上文。至助動後以字。習用此例。已見助動篇矣。大學所惡節內。毋以使出。毋以事上。毋以先後。毋以從前。毋以交於左。毋以交於右。諸句以字。皆此例也。叔孫通列傳。陳勝起山東。使者以聞。馮唐列傳。其軍市人競以相高。魏公子列傳。趙王所為客。輒以報。臣倍三十。其諸以字。後司詞。皆蒙上文而不書。君之以為戮死。且不朽。刺客列傳。老母在政身未敢以許人也。諸以字。後司詞。皆蒙上文而不書。

以司何是兩代字。倒置為常司之。此諸字則否。

孟夏諺曰。吾王不遊。吾何以司何字。而後置焉。淮陰侯列傳。彼有何以者。猶以何也。昭十一。楚是以無是以行年七十而老。斲輪司馬遷傳。惜其不成。是以引句內。是以者。猶以是也。是以皆冠句首。然如楚就極利而無慍色。倍十五三施而不報。是以來也。

是以無分句。則是以置於起詞之後。亦順東方朔傳云。吾是以羸葬。將以矯世也。同一句法。

原道是故以之為已。則順而祥以之為人。則愛而公以之為心。則和而平以之為天下。國家無所處而不當與。馮宿書。然閱其棄俗。尚而從於寂寞之道。以之爭名於時也。上張僕射第二書。及以之馳騁於及。馮旋道者。三四年。近則一二年。無全馬矣。所引書內。五言以之。皆如常例。以之二字。經籍罕用。四以此來戰。誰能禦之。以此攻城。何城不克。與崔暉書。以此而推。所引以此兩字。亦未倒置。大學有云。此以沒世不忘也。是此為以字所司而先之者。不知此句暗函所字。猶云。此所以沒世不忘也。已見代字篇矣。

以司所字。則必後焉。

孟學則三代共之。所指上文學字。以字司之而後焉。又舍其重而所以自任者輕。所以同上。所指者字。書所以明人倫也。所以下陳娛心。悅耳目者。必出於秦。然後可。襄四鹿鳴。君所以嘉賓君也。致不拜。燕四牡。君所以飾後宮。充下陳。娛心。悅耳目者。必出於秦。然後可。襄四鹿鳴。君所以嘉賓君也。致不於臣之所以事先王之心。故敢以書對。平準書。諸句內所以兩字。皆以後於所。此書中最習用者。賈誼武承解。易變使民不。各兢兢所以為治。諸句內所以兩字。皆以後於所。此書中最習用者。

後名字者不常。

孟其有不合者。仰猶云以夜繼日也。以司夜字。今反後焉。傳十五且晉人感憂。猶云且晉人以感憂重。兼惠之夜以繼日。猶云以夜繼日也。以司夜字。今反後焉。傳十五且晉人感憂。猶云且晉人以感憂重。我。以天地要我。也。感憂天地兩雙名。各為以之司詞。而以字位其後焉。成九仁以接事。信以守之。忠以諸排旬。猶云以仁接事。以信守之。以忠成之。以敏行之也。此種句法亦最習見。論語禮以行之。孫以出之。信以成之。君子哉。正與此同。傳十五若晉君朝以入。則婢猶云。以朝入。以夕死也。餘同。孟曰是何傷。妻辟疆。以猶云。彼以身織之。屢妻辟之。繼易之也。身織屢妻辟。繼兩讀。而用如名者也。羅三若以大夫。易之也。以猶云。彼以身織之。屢妻辟之。繼易之也。身織屢妻辟。繼兩讀。而用如名者也。羅三若以大夫。死其將何辭。以對猶云。其將以何辭對也。諸所引皆以後司詞之證。昭公十三年云。我之不共。魯故之。以杜註云。不共晉貢。以魯故也。制文也。見之字篇。

兩靜字義可分者。參以字以聯之。

樂則若世之音。安以樂。亂世之音。怨以怒。亡國之音。哀以風。安樂兩靜字。參以字以聯之。猶安而樂也。餘同。見靜字篇。大戴禮。曾子。不如貧。以善。生以。同上。所引以字。前後間有動字。而亦視同靜字者。為其言已然之境也。澤仁也。欲密。

以粟，以而兩字互用之證。故用義必同也。荀子議兵，故制號政令，欲嚴以威，慶賞刑罰，欲必以信。處舍知也，以深欲伍以參，過敵決戰，必道吾。諸用兩靜字，皆聯以字，悍輕易怨以變。同上。晉語：孤懼寡，以所明無道，吾所欲夫是之謂六術。

以爲二字，或省爲字，而單用以字者焉。

昭二十五，公以告臧孫，臧孫以難告，邱孫孫以可勸。以難者，猶云以爲難也。其所以者，卽上文逐季氏也。釋文曰：邱孫以可絕

句，勸者，勸公逐季氏也。猶云邱孫以逐季氏爲可，而勸之也。難可兩字，皆靜字而爲表詞者。又有以

字解作謂字者，文義雖同，而以釋字法，則強合矣。齊策：臣之妻私臣，臣之妾畏臣，臣皆以爲美於

徐公也，美亦表詞也。蕭相國世家：高祖以蕭何功最盛，猶云以絳侯周勃爲何如人也，以蕭何功爲最

盛也。趙策：今臣新從秦來，而言勿與，則非猶云以臣爲爲秦也。所引皆合爲字，此種句法，見於今文者

蓋寡。

以字司上下往來與方向等字，皆以爲推及之詞。

論：中人以上，可以語上也。曰以上，曰以下，所言不止中人也。由中人而推及於高乎中

人者，也。傳二十三：自今日以往，既盟之後，行者無保其力，居者無懼其罪，武自有生民以來，蓋九自

田之北境，平準者，於是諸引以字後，綴以往來上下南北諸字者，皆以推言其人其地其時也。

靈駟誓曰時日曷予女代字及以聯之叔孫通列傳適與所徵三十人西及上左右三頓以與及兩字
 奕子及女備亡時日曷予女代字及以聯之叔孫通列傳適與所徵三十人西及上左右三頓以與及兩字
 聯之原性夫始善而今惡與始始也混而今也善惡皆舉其中而遺其上下者也昭元夫弗
 及而憂與可憂而樂與憂而弗樂皆取憂之道也六年表序此與以耳食無異蓋傳太子之道在
 於早諭教與選左右論與衣狐貉者立而不聽者其由也與上鄭留守啓及見諸從事說則與小人所
 望情者少似乖戾復上宰相書向上書及所著文後待命凡十有九日又云臣所引頓讀有聯以與字
 今節度觀察使及防禦營田諸小使等尚得自舉判官無聞於已仕未仕者

句法有兩者相較則以所與者爲比

李斯列傳且夫臣人與見臣於人制人與見制於人豈可同日道兩引與字皆以聯相比也乘斃夫取
 其不反也執利與字以聯兩比之專執利者兩者之中何爲利也秦策今日韓猶言與始執強也詳詢
 闕代字矣又漢書高帝紀云今某之所就與仲執多同一句法呂氏春秋黃直篇與吾得革車千此以
 與字爲比者即論語云且而與其從辟人之士也豈若從辟世之士哉大學生與其有聚斂之臣寧有
 盜臣劉歆傳云何則與其過而廢之也寧過而立之太宗師云與其譽堯而非桀也不如兩忘爾化其
 道孟子云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
 舜之民哉吾豈若於吾身親見之哉對禹問云與其傳不得聖人而爭且亂孰若傳諸子雖不得賢猶
 可以守法諸引句法皆同惟閱元年云猶有令名與其及也兩句倒置司馬遷傳云假令僕伏法受誅

若九牛亡一毛。與螻蟻何異。而世又不與能死節者比。此比詞之所以聯以與字也。有云。而世又不與能死節者絕句。以與字解作謂字。猶云。不謂我能死節也。蓋未知比字之義耳。

與司誰何爾代字。後所司者常也。

賈誼傳。陛下雖賢。誰與領此。東方朔傳。先生自謂何與。比義。孟王誰與為善。所謂誰與何與者。即與誰與何也。孰與二字。不在此例。孰與二字所司見上。

司新字則必後焉。

論撰所與司所字。而位於其後。孟其妻問所與飲食者。淮陰侯列傳。非無所與計事者。霍光傳。發御與立。與司所字。而位於其後。孟其妻問所與飲食者。淮陰侯列傳。非無所與計事者。霍光傳。發御

人。引句內所與二字。皆司者後於所司。

後於名字者不常。

與司名字而倒置者。必間之字。已見之字節矣。於桑楚。臙腫之與。猶云。與臙腫居也。上宰相書。麋鹿之昭十五。居深山。或狄之與。韓愈詩。王孫子。香舌先君。固周室之與。處。獲狄之與。居不成子也。故漢於東海之陵。龍鱗魚鼈之與。處。而鸞鳳之與。同階。所引句法同上。皆間之字。其不間者。則惟論語云。吾非斯人之徒。與。而誰與。言吾非與斯人之徒。而與誰也。與外動字也。

與先動字。其所司有蒙前文而不書者。

孟弗與共天位也。弗與治。猶云。晉平公弗與亥唐共天位也。亥唐在前。故隱而不書。陸賈傳。復與飲數天。弗與食天祿也。

邑寔官竊宰官奴二百餘人常與禁園內放戲李斯列傳因與議定嫁妻喪祭儀品諸引句內與字司詞皆在前文故合而不書
傳乃召高與謀事尹翁歸傳因與議定嫁妻喪祭儀品諸引句內與字司詞皆在前文故合而不書
與字於助動後無司詞者常也

論子曰可與共學未可與適道可與共學者言可與之共學也之者以指可與共學之人下同可
適道未可與立可與立未可與權可與共學者言可與之共學也之者以指可與共學之人下同可
助動也此等句法動字往往解為受動與論賜也始可言可與賜論詩矣賜司詞而為起詞故可言諸動
字皆可視同受動有謂中庸云可與入德矣論語云鄙夫可與事君也與哉繫辭云是故可與酬酢可
與祐神矣袁盎列傳云妾主豈可與同坐哉諸與字作以字解而引貨殖傳云智不足與權變勇不足
以決斷仁不能以取予與揚雄傳云建道德以為師友仁義與為朋諸句以與以兩字互文為證不知
古人用字不苟其異用者正各有其義耳況助動後與字實有本解如陸賈傳云越中無足與語若云
無足以語則不詞矣書籍中與字往往有不可解之處釋詞所擬之解頗可釋疑然不敢據為定論也

為字之用七之五

為介字以聯實字也解因也助也又凡心嚮其人曰為要之凡行動所以有者曰為故為必先乎動字而
為為動字解作為也為為連字解因為也皆與此異為字司名者其常

孟故為淵魚者類也為滌敵爵者類也為瀟武敵民者榮與封也類之所以敵魚者為淵也故為淵者乃類之所以敵魚也為為司詞
者類也為瀟武敵民者榮與封也類之所以敵魚者為淵也故為淵者乃類之所以敵魚也為為司詞
先乎敵字者此也又妾之奉為之那為身死而不受今為室之美為之那為身死而不受今為
識窮乏者得我而為之六為字司詞皆先

動字而爲之之爲動字也。造造遊之人也。之德也。將旁。靡萬物以爲一世。蔚乎。亂孰弊弊焉。以天下爲而王之信臣。又不若曾子之母也。疑臣者。不適三人。臣恐王之立。爲臣之投杼也。陸賈傳。爲天下與利除害。淮陰侯列傳。吾爲公從中起。天下可圖也。公際元。故凡際之立。爲相立也。知北遊。夫道皆然。難言哉。將爲汝言。其屋。略。諫。佛。骨。表。直。以。年。禮。人。樂。術。人。諸。引。句。爲。之。司。詞。皆。先。動。字。然。孟。子。云。不。知。者。以。爲。爲。之。心。爲。京。都。士。庶。設。龍。異。之。觀。玩。戲。之。具。耳。諸。引。句。爲。之。司。詞。皆。先。動。字。然。孟。子。云。不。知。者。以。爲。爲。肉也。其知者以爲爲無禮也。又云。仕非爲貧也。而有時乎爲貧。諸爲字之司詞。皆以煞句。而後無動字者。則以皆爲句之表詞也。故爲肉者。乃不知者。妄度孔子所爲不稅冕而行也。他句同此。

司代字則之字居多。

孟湯使薄衣。爲之耕者。爲葛耕也。又況於爲之強戰論。而求也。爲之聚斂而附益之。淮陰侯列傳。今足往爲之耕。爲之耕者。爲葛耕也。又況於爲之強戰論。而求也。爲之聚斂而附益之。淮陰侯列傳。今足公書。爲其長者。安得。不。小。致。爲。之。之。意。乎。所。引。爲。之。強。戰。爲。之。聚。斂。爲。之。盡。力。爲。之。之。意。皆。介。字。也。至。爲。之。禽。者。猶。云。爲。所。禽。也。不。在。此。例。見。代。字。篇。又。齊。物。論。故。爲。是。舉。甚。與。擅。屢。是。代。字。與。字。所。司。其。他。代。字。之。所。司。者。詳。代。字。篇。

司所字必後之。

大宛列傳。所爲來誅。首。爲。司。所。字。而。後。焉。張。丞相。列。傳。陸。下。所。爲。不。樂。非。爲。趙。王。年。少。而。威。夫。人。與。呂。蕭。相。國。世。家。上。所。爲。數。百。篇。大。抵。實。發。憤。之。所。爲。作。也。四。所。爲。同。上。

司詢問代字亦然。且可拆置焉。

論非夫人之爲勳而誰爲公隱元爲先言王而後言正月論由之
蓋奚爲於某之門淮陰侯列傳今戰而勝之齊之半可得何爲止
曰誰爲曰曷爲曰奚爲曰何爲皆
爲字後於詢問代字也

張陳列傳今怨高祖尋我
王欲殺之何乃王爲乎言乃何爲汗王乎也爲何二字先後拆置
漢書約束而紛更之也至孟子云我何以湯之聘幣爲哉惡用是
駢駢者爲哉與逍遙遊云奚以之
九萬里而南爲楚詞漁父篇云何故深思高舉自令放爲以及左傳云秦則無禮何施之爲國不競亦
陵何國之爲諸句內何爲兩字或首尾拆置或間以之字然爲字有解作語助不爲義者有解作有字
者至解作斷詞則見詢問代字節今皆解作介字亦通至因所解而音韻有別者皆後人爲之孰是孰
非未有確證

先乎動字其所司可蒙前文而不書

張釋之列傳一傾而皆爲輕重者言皆爲一傾之故爾有輕重也一傾在前文故爲字後不重言而上
天下用法皆爲輕重皆爲輕重者言皆爲一傾之故爾有輕重也一傾在前文故爲字後不重言而上
蒙焉大統之後奸邪不爲衰止美生去雖然每至於族吾見其難爲林然爲戒視爲止行爲過樂策要
不下維媿不爲炊王公神道神公獨有開爲計並論議直其寃李將軍列傳無老壯謚引動字前爲字
皆爲垂游薛君嘉赫銘若神武人君爲作書奏讓不識句傳一審以爲笑不爲楚謚引動字前爲字
其詞詞皆蒙前文而不書者也

古籍中爲字有難解者釋詞諸書只疏解其句義耳而爲字之真解未得如是句法既非數觀故不列

焉

由用微自諸字七之六

由爾雅云從自也介字司名字與是此諸代字如常司何諸字則後焉

修四賦由太子孟此司名者孟由是則生而有所不用也釋之列傳此司是此諸字常例也三王世家禮義由賢者孟此司名者帝由是奇釋之僅二十二請由此亡文帝紀今法有辨謗歌音之罪是使衆

何由知吾可也此司何所諸字而後之者由之司詞有隱寓者臣不敢盡情而上無由聞過失也刑法志今人有過教未施而利已加焉或人欲改行爲善而道亡繇至猶云上無所從聞過失也道無所從至也繇通由並訓從

用廣韻云以也介字司名字不常司是此何諸字則後焉先勳字則司詞可省

公酷吏列傳用廉爲令史鄭公神道碑用以也所司皆靜字而名用者司名字罕見否與名字無異矣傳不意當復用此爲譏也論德是用希成十三欲應且稽是用告我又是用宜之又斯此用字之司

是用痛心疾首書致用不犯於司越世宋玉前欲伐齊以疆諫已而有功用是反怨又斯此用字之司

是此諸字而位於後者知非僕也此司何字者不震動恪恭干農封禪書是以即事用禱所引用

字即用是也不言是者蒙上文也以鎮撫四海用承衛天子也司散勳字與以字同此避重耳

微非也介字惟司名字置何前則爲假設之辭

田子方某之於道也其縮雖與微夫微夫子者非夫子也論語微管仲馬註云微無也未確趙充國子之發吾覆也吾不知天地之大全也微夫子者非夫子也論語微管仲馬註云微無也未確趙充國

樂難者如云無將軍則失之矣言伯夷頌微二子微臣賊子接述於後世矣左傳微二子者楚不國矣

動字也。曰極望。則以聯望與蒲首矣。謂爲介字。亦無不可。高帶紀。前有當動字。今聯徑蛇兩字。繫辭云。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之時邪。又項羽本紀云。當是時。楚兵寇諸侯。兩當字。皆用如介字。史籍中以動字用如介字者。所在而有。學者可自得之。至介字用如動字者。說見下卷而字章內。

虛字卷之八

提起連字八之一

凡虛字用以提承推轉字句者。曰連字。

故連字界說。明分四宗。曰提起。曰承接。曰轉振。曰推展。四宗連字。其不爲義。而有當虛字之稱者。蓋寡。蓋皆假借動字狀字以爲用。

連字用以劈頭提起者。本無定字。而塾師往往以夫。今。且。蓋四字爲提起發端之辭。今姑仍之。

爾雅郭敝。夫爾雅者。邢疏云。夫者。發語辭。亦指示語。孝經諫諍章註疏云。夫發言之端。劉瓛云。夫。猶凡也。而凡亦代字。然則古人以夫字爲發語之詞者。亦非定論。總之夫字以冠句首者。皆以頂承上文。重立新義。故以夫字特爲指明。是則夫字仍爲指示代字。而非徒爲發語之虛字也。

孟夫國君好仁天下無敵又夫夫必自侮然後人侮兩夫字皆頂承上文重推一義而以夫字特為揭
 之家必自毀而後人毀之國必自伐而後人伐之
 明耳際四夫州吁阻兵而安阻弒兵無義安忍無親時親離雖以濟矣夫兵猶火也弗運用三夫字
 皆頂承上文特指其人其事以為推論耳故夫字必用於論事之文者此也揮客反不重耶季斯列傳
 夫斯乃上秦布衣聞者之黜首上不知其驚下遂擢至此張陳列傳夫天下同心而苦秦久矣屈原列
 傳夫聖人者不凝滯於物而能與世推移項羽本紀夫披堅執銳義不如公坐而運策公不如義庸夫
 可掩如此夫不以上所引夫字或冠頓或冠名或冠句讀皆以特指其人其事而為更立一義之地耳
 今狀字也文中往往先敘他事而後說到本題則用今字是今字非以別時也乃以指見論之事耳今字
 助以也字者亦習見焉

孟今燕虐其民上言湯征葛今說到本題齊伐燕故以今字冠之又今滕絕長補短將五
 王往而征之文十八今行父難未獲一吉人去一凶矣於舜之功二十之一也庶幾免於死
 為舜今說到治滕亦然乎成二若知不能則無出今既遇矣不如戰也又今吾子疆理諸侯而曰盡
 束其敵而已淮陰侯列傳今非陸之道車不得方執牘不得成列齊捷古之五帝三王五霸之伐也伐
 不道者今秦之伐天下然必欲反之主必死辱民必死今韓梁之目未嘗乾而齊民獨不也非齊
 親同韓梁疏也齊遠秦而韓梁近今齊將近矣蕭相國世家今蕭諸引今字皆承上文而拍到本題也
 何未嘗有汗馬之勞徒持文墨議論不駁廟反居臣等上何也
 國策說士條陳利害反覆譬喻後落到本旨則用今字以起句更有如所引齊策之運用今字以取勢
 者孟今也上引古事落到今時今字後助以也字則辭較為急切又今也小國師大助也字文勢一頓
 有疑訝之辭又今也為臣諫則不行言今也同上至孟子云鄉為身死而不受今為宮室之美為之鄉

引南水經注諸且字又且也凡兩且字皆兩務之詞言方且如此又復如彼釋詞引則恐諸大夫之且田且漕諸且字又且也且田且漕諸且字又且也凡兩且字皆兩務之詞言方且如此又復如彼釋詞引則恐諸大夫之不重西附秦則秦重中附韓魏則韓魏重且有所附之國重此必使王重矣謂三且字皆借也若也假設之辭不知所引三節如使苟三字各有假設之辭不必以且字爲解三且字皆承上文而另申一義之連字也古人用字各有各義不可牽混且假設之詞有不必書明而辭氣已隱寓者如釋詞引呂氏春秋知士篇潮貌辨答宣王曰王方爲太子之時辨謂靜郭君曰太子不仁革太子更立衛姬嬰兒師校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又去尤篇曰邾之故法爲甲裳以帛公息忌謂邾君曰不若以組凡甲之所以爲固者以滿竅也今竅滿矣而任力者半耳且組則不然竅滿則盡任力矣兩節謂且靜郭君云者齊策且作若而且組則不然者亦與若同義不知且靜郭君一句原是假設之事而且組則不然者申明事理並無假設之意何以強解爲哉且假設之辭氣有時隱寓於句讀而不必明言者至且字在句讀中實無義之可解者經史所罕見而亦時雜出於諸子之書

蓋字正義云辜較之辭劉炫云辜較猶梗概略陳如此未能究竟也劉瓛云不終盡之辭然則蓋字用爲狀字者多而用若提起連字冠於句首者實罕見也

高帝紀蓋聞王者莫高於周文霸者莫高於齊桓皆稱實人而成名此以蓋字提起者然細玩此詔全文乃知高帝胸中先有治天下必

與賢人共之之意。故以古爲證。而以蓋字起之。是蓋字仍有大率辜較之義。而非徒以發語也。明矣。董仲舒天人策第二起云。蓋聞虞舜之世。第三起云。蓋聞善言天者。必有徵於人。兩策之起以蓋字者。與求賢詔蓋字。史記習用以傳疑。如大宛列傳云。臨大澤無涯。蓋乃北海云。貨殖列傳云。蓋天下言治生。祖白圭。白圭其有所試矣。老莊列傳云。蓋老子百有六十餘。或言二百餘歲。以其修道而養壽也。封禪書云。上有所幸王夫人。夫人卒。少翁以方蓋夜致王夫人。及竈鬼之貌云。外戚世家云。衛皇后字子夫。生微矣。蓋其家號曰衛氏。此蓋上文所言諸事不可根究。故每云蓋以疑之。此卽辜較之意也。蓋字有用於句中者。如周本紀云。西伯蓋卽位五十年。伯夷列傳云。余登箕山。其上蓋有許由冢云。平原君列傳云。賓客蓋至者數千人。諸蓋字雖在句中。義與前同。仍不外辜較梗概不定之意。

至夫字合今字曰今夫。合且字曰且夫者。皆各循本義。並無別解也。

中庸云。今夫天。今夫地。今夫山。今夫水者。承上文渾說。而今則分提四項也。夫指分提之物也。鄒陽上書云。今夫天下布衣窮居之士。身在貧羸。雖蒙堯舜之術。挾伊管之辯。懷龍逢比干之意。而素無根柢之容。雖竭精神。欲開忠於當世之君。則人主必襲按劍相眦之迹矣。此節以今夫起者。今說到本人寒士。夫指之。有激昂慷慨之氣。故柳子厚墓誌銘有云。嗚呼。士窮乃見節義。今夫平居里巷。相慕悅。酒食游戲相徵逐。詡詡強笑以相取下。握手出肝肺相示。指天日涕泣。誓生死不相背負。真若可信。一旦臨

小利害。僅如毛髮比。反眼若不相識。落陷井不一引手救。反擠之。又下石焉者。皆是也。此段文氣與前節相同。統觀所引今夫兩字。皆各循本義。

灑錯言邊務書云。且夫起兵而不知其勢。戰則爲人禽。屯則卒積死。所云且夫者。且字頂上文而更進一層也。夫則重指其事耳。逍遙遊云。且夫水之積也不厚。則其負大舟也無力。魏策云。且夫欲蠶者。段干子也。王因使之割地。欲地者。秦也。而王因使之授蠶。夫欲蠶者制地。而欲地者制蠶。其勢必無魏矣。且夫奸人固皆欲以地事秦。以地事秦。譬猶抱薪而救火也。薪不盡。則火不止。今王之地有盡。而秦之求無窮。是薪火之說也。匈奴傳云。且夫前世豈樂傾無量之費。役無罪之人。快心於狼望之北哉。以爲不一勞者不久佚。不暫費者不永寧。是以忍百萬之師。以摧餓虎之喙。運府庫之財。填廬山之壑。而不悔也。所引諸節。以且夫兩字起者。皆各具本義。而有此一提。文氣亦爲一振。

是則夫今且蓋四字。古未有以爲發端之辭者。惟以頂承上文。而弁於句讀耳。惟然而名爲提起連字也。可。不然與承接連字何異。

承接連字八之二

承接連字者。所以承接上下之文。而概施於句讀之中也。

承接連字。惟而則兩字。經籍中最習見。經生家以而則兩字之別。惟在文氣之緩急。上下文氣緩者。連以

而字。急則連以則字。蓋第味乎而則之音韻。故爲此浮泛之說耳。雖然。兩字之爲用甚廣。故分疏於下。而字之爲連字。不惟用以承接。而用爲推轉者亦習見焉。然此皆上下文義爲之。不知而字不變之例。惟用以爲動靜諸字之過遞耳。是猶與及等字之用以聯名代諸字也。

而字用以過遞動字者。

前後兩動字中間而字以連之。此種句法。有自三字以至七八字數十字者。爰分引之。

道遠逝而飛。怒飛兩動字。中間而字以明怒飛兩事先後過遞之情。秋水昔者堯舜讓而帝之噴讓而絕湯若出金石聲者何也。所引句中。而字皆參兩動字間。至上下兩動字一反一正。而成爲四字者。如論語云。關雎樂而不淫。哀而不傷。又云。君子和而不同。小人同而不和。襄公二十九年云。爲之歌頌。曰。至矣哉。直而不倨。曲而不屈。邇而不逼。遠而不攜。遷而不淫。復而不厭。哀而不愁。樂而不荒。用而不匱。廣而不宣。施而不費。取而不貪。處而不底。行而不流。五聲和八風平。節有度。守有序。盛德之所同也。此種句法。經傳有不勝引者。又前後動字。其第二動字。有之字爲止詞者。中參而字。亦成四字。如孟子云。環而攻之。委而去之。又云。子既烹而食之。以及第一動字。爲有形迹可見者。後承其他動字。率以而字聯之。可成爲四字者。如孟子云。又顧而之他。仰而思之。反而求之。張中丞後序。觀者見其然。從而尤之。論語云。趨而避之。不得與之言。又隱五年云。三年而治兵。入而振旅。歸而飲至。以數軍實。諸句。皆詳於動

宰相承篤矣。又陸賈傳云。陛下安得而有之。匈奴傳云。其世傳不可得。兩次云。孟子云。盛德之士。君不得而臣。父不得而子。又應帝王云。子之先生不齊。吾無得而相焉。諸句。助動得字後。直承散動。往往間以而字。亦變例也。動字相承。篤內未載。今補志焉。

至五字句最古。今則古文家用成。澄。麓。矣。色。慮。以下人在邦。必。在。家。必。在。親。質直者名字。與其表詞也。而好義。廉。言。觀。色。三者。皆動字。惜其止詞也。中參而字。其法不板。仁。民。而。愛。物。四。截。皆。動。字。與。其。止。詞。也。已。死。則。大。盜。不。難。深。下。平。兩。無。殊。矣。人。川。竭。者。起。詞。與。其。坐。動。也。谷。虛。已。夷。淵。實。同。中。參。而。字。句。法。有。蟬。聯。之。勢。巨。初。主。角。而。巨。隨。如。此。則。去。勢。而。巨。逸。兼。辭。傳。具。涉。遇。二。萬。五。乎。耳。耳。功。少。而。舉。完。勢。疏。而。最。甚。非。獨。性。異。人。也。亦。形。勢。然。也。原。設。是。故。事。修。而。謗。興。德。高。而。毀。來。嗚。呼。士。之。與。此。世。而。望。名。譽。之。光。道。德。之。行。難。已。文。暢。辭。序。今。吾。喪。文。暢。安。居。而。暇。食。優。游。以。生。死。與。禽。獸。異。者。寧。可。不。知。其。斷。自。耶。蓋。谷。序。粉。白。黛。綠。者。列。屋。而。開。居。嬌。靡。而。預。侍。爭。妍。而。取。憐。以上所引五字之變。蓋之矣。至後人爲之。類皆以靜字塞之。文氣弱。矣。見下。

六字句。有上截三字。下截兩字。中間而字者。亦有上兩下三者。孟。曠。安。宅。而。弗。居。舍。曠。安。宅。者。外。動。與。其。止。詞。也。此。上。截。三。字。弗。居。者。即。弗。居。安。宅。也。下。截。兩。字。中。間。而。字。此。動。字。相。承。例。也。而。魚。生。之。山。淵。深。而。獸。往。之。人。宮。而。仁。義。附。焉。鶩。物。此。皆。上。截。兩。字。而。下。截。三。字。皆。各。爲。一。讀。故。而。字。連。之。以。綱。其。相。因。論。見。舉。而。求。時。夜。見。彈。而。求。鶩。物。此。皆。上。截。兩。字。而。下。截。三。字。皆。各。爲。一。讀。故。而。字。連。之。以。綱。其。相。因。之。理。上。李。侍。郎。書。是。斷。鈍。不。通。曉。於。時。奉。學。成。而。道。益。窮。年。高。而。智。益。困。進。學。解。香。壁。緒。之。茫。茫。獨。穿。樓。而。瀟。湘。陣。百。川。而。東。之。運。存。滯。於。既。倒。又。冬。暖。而。兒。號。寒。年。豐。而。葉。啼。飢。燕。喜。亭。記。斬。茅。而。

蘇樹列發石 所引皆六字句。可見一斑矣。

而清泉激。事本易而求諸難。此上下兩截各為三字。中間而字。最習見也。又安其危而利其萬樂。其所以亡者。管晏列傳。倉廉實而知禮節。衣食足而知榮辱。是者何也。賈誼傳。利國積而民怨。聖人生而大盜起。李斯列傳。今業擊塗而就。鄭衛運。等而取。藹藹者是。則以股守。而施行。陣。答。李。頌。書。養。其。根。而。夾。其。實。加。其。膏。而。益。其。光。與。孟。尙。書。書。構。墨。交。亂。而。聖。賢。之。道。不。明。則。三。綱。淪。而。九。法。斲。禮。樂。廢。而。夷。狄。橫。豈。何。其。不。為。禽。獸。也。所。引。七。字。句。皆。上。下。截。各。三。字。者。淮。陰。侯。列。傳。兵。法。陷。之。死。地。而。後。生。置。之。亡。地。而。後。存。齊。今。求。柴。胡。結。梗。於。祖。兩。引。皆。上。截。四。字。下。截。兩。字。中。間。而。字。以。為。句。者。同。為。七。字。句。而。與。前。引。異。焉。溥。景。世。不。得。一。焉。

至八字句則冗長而不習於用。揚雄傳。是以欲談者卷舌而。此八字句實同五字。以欲談者欲行者可。另為一讀也。至進學解云。今先生學雖勤而不由其統。言雖多而不要其中。文雖奇而不濟於用。行雖。修而不顯於衆。四句。雖皆八字。然間以雖字。轉以而字。一推一轉。句法不板。又如吾邱壽王傳云。臣恐。邪人挾之而衷不能止。良民以自備而抵法禁。是擅賊威而奪民救也。則為九字。然上下開闔。故不見。冗。過此以往。十餘字者往往有之。然總以自為轉折為主。如司馬相如列傳云。且夫清道而後行。中路。而後馳。猶時有銜轍之變。而況涉乎蓬蒿。馳乎邱墳。前有科獸之樂。而內無存變之意。其為禍也不難。矣。夫輕萬乘之重。不以為安。而樂出於萬有一危之塗。以為娛。臣竊為陛下不取也。蓋明者遠見於未。萌。而智者避危於無形。禍固多藏於隱微。而發於人之所忽者也。此段而字七見。互為呼應。首兩而字。

乃五字句法。其三而字而況云者。乃自段首且夫起直貫至其為禍也不難矣句止。而字橫擔前後四十八字。其四而字。則上下兩截各六字。而字連之。其五而字。上截九字。下截十二字。中間而字以轉焉。其六其七兩而字亦然。要皆以為上下截諸動字之過遞也。故錄此段。以見而字用法之不窮。而字用以過遞動靜諸字者。

諸靜字附名而有淺深對待之別者。概參而字。以且兩字亦間用焉。已詳靜字篇矣。其或動靜兩種字先後參用。而義有相關者。亦以而字為過遞焉。庸君子之道淡而不淡。厭簡而文。溫而理。淡厭簡文溫理六靜字三耦。各為對待。以肖君子之道。故參以而字。以明其相關之義。論子溫而厲。威而不猛。恭而安。禮元年。目逆而送。卑也。魏國人。莫知莊。四王。祿盡矣。盈而蕩。天之道也。疏廣傳。賢而多財。則損其志。愚而多財。則益其過。進學解。易奇而法。詩正而葩。盤谷序。窮而深。靡其有容。練而曲。如往而復。所引而字。皆參上下兩靜字。以為過遞者。至如盤谷序有云。宅幽而勢阻。又如泉甘而土肥。清聲而便體。秀外而慧中。四句。首兩句靜字。後於名。後兩句則靜先焉。中以而字聯之者。凡以為靜字也。過秦論云。此四君者。皆明智而忠信。寬厚而愛人。尊賢而重士。此三句。首句上下截。皆為靜字。中一句上截靜字。下截動字。第三句則皆動字矣。他本第三句無而字。送寶秀才序。足下年少才俊。辭雅而氣銳。又今乃乘不測之約。非計之得也。與子襄陽書。側聞閣下抱不世之才。特立而獨行。道方而事實。答胡生書。志深而喻切。因事以陳辭。古之作者。正如是爾。與陸真外書。地薄而賦多。又文麗而思深。又運志而婉容。和而而有立。又其為人實而有才。志剛而氣和。趙世家。所引皆五字句。上下截靜字。附名字者居多。其雜用動字。公子章。疆壯而志驕。薰乘而欲大。皆有私乎。

容也。凡狀字言時者，與葬狀字而亦言時者，皆可自爲上截，而以而字承之也。陳元既而太叔命，四譚北譚或於已既言時狀字也。今爲上截，後以而字承之，轉晏列傳云：已爾事齊公子小白，又云：既而歸，其妻請去，賈誼傳云：今而有過，帝令廢之可也，退之可也，賜之死可也，滅之可也，公羊襄二十九年云：今若是，迨而與季子國，季子猶不受也，又桓公二年云：至乎地之與人則不然，俄而可以爲其有矣，漢書班婕妤傳云：始爲少使，蛾而大幸，師古云：蛾，俄逋，所謂既已，今，迨，俄者，皆言時狀字也。今皆自爲上截，而以而字承之。孟荅日而不獲一禽，又一朝而獲十禽，終日一朝，皆名字也。今記時則自爲上截，而接以而字矣。故魯語云：土朝受業，蓋而講賈夕而習服，夜而計過，無憾，而後即安朝，晝夕夜，皆名字之記時者。今用如狀字。趙充國傳：臣恐年數不二三歲而已，燕筵，寡人豈敢一日而忘將軍之功哉，大宛列傳：歲餘而出，敦煌者六萬人，刺客列傳：其後百六十有七年，而吳有專諸之事，賈誼列傳：此時而欲爲治安，雖幾舜不治，又當是時，而陛下即天子位，能自安平乎，趙婕妤始以先生爲庸人，吾乃今不自二三歲，曰：一日曰歲餘，曰百六十有七年，日而知先生爲天下之士也，徐無鬼三年，而國人稱之，自不二三歲，曰：一日曰歲餘，曰百六十有七年。曰此時曰當時，曰今日，曰三年，皆滋靜附名字而記時者也。故前引吾十有五而志於學等句，惟言數而不言年歲，其實皆此例也。至如孟子云：然而不王者，未之有也，一句，然狀字一頓，指上文，而字轉下，故當分讀，詳後，德充符云：且而離雄合乎前，是必有異乎人者也，且亦狀字，且後接以而字，與然而兩字同例，然不數觀，然且兩字皆狀字，雖不記時，亦可自爲上截，而以而字轉接，有如是者。

又可用爲介字與動靜諸字之過遞者，惟不常耳。

介字除之字外。其本義皆可用如動字。與以等字是也。論語云。視其所以。又云。則何以哉。又云。鄙夫可與事君也。與哉。繫辭云。是故可與酬酢。可與祐神矣。所引以字。皆作用字解。所引與字。可作受動觀。故以與兩字。用爲動字。與本義無異。惟之字之爲動字。則解往也。至也。與本義遠矣。又用由等字。介動兩用者。往往而有。夫然。介字既可視同動字。則以而字爲過遞者。非連介字也。連動字也。明矣。

調語以歌之家而主猶。歌之家。以字之司詞也。下連而字。則意進一層。猶云。以歌之家世如此。而家主猶自紡績。懼于季孫怒也。凡以字爲上截。而後連以而字者。皆應重讀。重讀則含有動字之意。楚今以是疊之。細民而竊竊然。欲俎豆于賢人之門。我豈杓之人耶。張釋之列傳。今陛下以徹夫之辯。而趣遷之。臣恐天下隨風靡靡。爭爲口辯。而無其實。東方朔傳。欲以匹夫徒走之人。而趨九廟之右。非所以重國家而尊社稷也。游俠列傳。此皆學士所謂有道仁人也。猶然遭此當況以中材而涉亂世之末流乎。刺客列傳。夫賢者爲感。感睡此之意。而親借窮僻之人。而政獨安得。慨然而已乎。韓策。且大王之末地有塞。而棄之求無已。以有塞之地。而遂無已之求。此所謂市怨結禍。七引以字。莫不接以而字者。皆者也。不戰而地已削矣。厲原列傳。以一篋而當漢中地。臣請往如楚。

先將上截頓足爲而字。後跌進一層地步。夫頓足上截。則以字司詞外。必有若動靜等字。舍而未申者之餘音矣。舉者可玩索而得之也。其餘介字之爲上截者。蓋不數觀。魏策。此三者皆布衣之士也。桓矣。與臣兩字。介字與其司詞也。之所謂知也。又然而田成子。一旦殺齊君。而盜其國。所盜者豈獨其國邪。并與其聖。知將爲云云者。爲介字也。後盜字。其司詞也。又并與云云者。與介字。法字。其司詞。後皆連以而字。其以爲與兩介之司詞。爲上截者。亦以爲頓足後跌進一層地步。猶云。將爲如是。善盜之盜。而

爲守備云。又猶云。所盜者不惟其國。并與其治國最聖最知之善法而一切盜之也。

若而字之前若後。惟有名字者。則其名必假爲動靜字矣。不然。則含有動靜之字者也不然。則用若狀字者也。

酷吏列傳。其爪牙吏虎而冠。虎冠本皆名字。今虎用如靜字。而冠用如動字。故以而字參焉。漢十六。余不說初。狐裘

蓋袖兩名字。今假爲靜字。天而人。天人兩字皆假爲靜字。繫者誰也。南冠者冠南方之冠也。用

如動字。傳十五。臣而不。兩臣字皆爲靜字。必差寸寸而度之。至石。而南冠者冠南方之冠也。用

者。則假用如動字矣。然則凡名字之用爲動靜字者。亦動靜字也。而字參之。孟人役而恥爲人役。猶弓人

也。人役弓人。矢人三名也。而自爲上截者。蓋上截當重讀。猶云。既爲人役而恥爲人役云云。故人役弓

人。矢人雖自爲上截。而其意含有動字者也。孟賢者而後樂此。不賢者。靜字而成爲名字也。猶云。惟賢

者也。而後能樂此也。至如人而無忌憚也。論人而無信。不知其可也。又君而知禮。孰不知禮。備充符子

而取子之執政而後人者也。大宛列傳。宛小國。則不能下。則大夏之屬。輕漢。則宛馬絕不來。馬孫命頭

易苦漢使。突爲外國笑。李斯列傳。父而賜子。死安用復請。隱十一。王室而既卑矣。兩之子孫。日失其序。

所引諸名字。若人若君子若小人若君若子若小國若父若王室。各爲上截。皆當重頓。則下接而字神

情躍然矣。有謂昭二十九。且先君而有知也。母寧夫人而焉用老臣。先君與陳氏。皆自爲上截。所接而

字。當作若字解。且以本文相比。則襄公二十九年一節。其前文有先君若有知也一句。昭公二十六年

一節上文後世若少惰。接云陳氏而不亡。是而若兩字互用之明證。夫而字解如若字之義亦通。然將兩上截重讀。接以而字。其虛神仍在。如云。且先君雖死。而或有知也。又如云。陳氏之爲陳氏。至後日而仍未亡也。是將餘味曲包之字補出。則而字仍不失爲動靜諸字之過遞也。而況若而句者。經史往往而有。如執以而若兩字互用爲解。遇有而字而無若字處者。又將何以自解也。論語云。富而可求也。句必將富字重頓。而云富之爲富而可求也。則下句雖字已躍然矣。文公十二年云。且君而逃臣。若社稷何。猶云。且爲一國之君而逃臣云。如是上截頓足。則下截跌進更有力。若惟云。君若逃臣云云者。則無餘音矣。孟子云。匹夫而有天下者。德必若舜禹。而又有天子薦之者。此句重在匹夫。故當重頓。猶云。以匹夫之絕無憑藉。而能有天下者。則其德必若舜禹云云。孟舜南面而立。魏帥諸侯北面。一朝之警。亦北面而朝之。一言南面。兩言北面。各爲上截。承以而字者。皆記處也。與狀字同功。又孔子不悅於魯。衛達宋桓司。馬將要而殺之。衛服而過宋。徵服者。記容也。亦狀字也。至如孟子云。千里而見王。不遇故去。三宿而後出。晝是何滯也。曰千里者。記所經之地。曰三宿者。於所歷之時。皆狀字也。又云。君子之澤。五世而斬。小人之澤。五世而斬。論語云。如有王者。必世而後仁。曰五世。曰世。皆記時也。公羊文公十二年云。河曲疏矣。河千里而一曲也。曰千里。記所歷之處。曰一曲。記所流之容。皆視同狀字。皆可以而字連之。越語云。余雖視然而人面哉。吾猶禽獸也。又安知是踐踐者乎。視然。狀詞也。人面。記容也。與狀字同功。故參以而字。

代字單用爲上下截者。惟詢問代字則然。爲其爲表詞也。是則而字之上下截。無論字爲何類。然必用若動靜字者。然而後而字乃爲之過遞也。此不變之例也。

第二十四注晉 而者非君而誰。誰詢問代字也。繫於而字之後。猶云非君而將爲誰也。故誰爲表詞。既表詞矣。則視同

靜字。故而字用以爲非君與誰之過遞耳。哀十六楚國第我死 而誰同上。孟奚而奚。詢問代字。亦表詞

也。故單用。以而字承之。猶云何爲而不知也。齊策管肅得罪齊王謂其左 孰詢問代字。表詞也。子者稱

之也。若昭公四年云牛。謂叔孫見仲而何。猶云見仲而何如也。又齊策云威王不應而此者三。而此者

即而如此者也。兩引皆可視同狀字。至人問世云使子也而有用。且得有此大也邪。子指名代字。今單

用。而字承之者。予字應重頓。猶云使予之爲予。而見用於世也云。故予乃名字非表詞也。不在此例。

統觀此篇所引而字。先後兩截。要皆不失有動靜諸字之意者。近是。然則謂而字惟以過遞動靜諸字

也。信然。

夫然而字之位。不變者也。而上下截之辭意。則又善變者也。惟其善變。遂使不變者。一若有變焉。其變有

四。

一。凡上下截兩事並舉。則以而字遞承。若有又字之意。故而又兩字相連者。常也。

論學而 猶云既已效學。又應時時服習也。學習兩事連書。而字承之。意同又字。學君子賢其賢而親其

時習之 親小人樂其樂而利其

利賢親樂利兩各並舉而字連之猶又字也孟非徒無益而又害之又匹夫而有天下者雖必若舜禹也成二夫子有三軍之懼而又有桑中之喜宜將竊妻以逃者也義二十七縱無大討而又求賞無厭之其也昭十大夫之事畢矣而又命孤吳語大王既封殖越國以明附於天下而又刈亡之是大王之無成勢也義十既無武守而又欲易書以罪秦楚是我一學而非一日而又辱居姻婭暴亂之名陳帝王來雄而無雄而又奚別焉萬人求萬金余與秦楚在公之字下非一日而又辱居姻婭暴亂之名陳帝王一既得之而又黜於上崔陝部書其行道而學既已大成而又增侈於德無動民于遠逸韓侍御序莫不泣感奮相率盡力以奉其令而又為諸引上下截皆以而又兩字遞接惟然而亦而復與而況而且凡進步者皆在又字甲裏經史亦習見焉是秦有隴西北地也而武王亦一怒而安天下之靈旬奴變俗於服習騎射義二十一若上所為而民亦為之乃其所也又可禁乎文七既不受矣而復綏師秦將生心蒞給諫昔有魯立煬宮春秋非之以為不當取已毀之廟既藏之主而復築宮以祭在宥自三代以下者倘旬焉終且猶不可召而況不為當仲者乎僖二十四臣之罪多矣臣猶知之而況君乎而況兩字見於書者所在皆有其實而況與又況義無區別故人問世云夫支離其形者猶足以養其身終其天年又況支離其德者乎至如南海神廟碑云今王亦爵也而禮海岳尚循公侯之事虛王儀而不用非致崇極之意也逍遙遊云夫子立而天下治而我猶尸之所謂而尚與而猶者仍在又字甲裏也又莊公二十八年云若使太子主曲沃而重耳夷吾主蒲與屈則可以威民而懼戎且旌君伐所謂而重耳夷吾主蒲與屈者即又使重耳之意也刺客列傳云羣臣皆愕卒起不意盡失其度而秦法羣臣侍殿上者不得持尺寸之兵而秦法云云者即又秦法云云之解也至如大宛列傳云而樓蘭姑師小國

耳一句與逍遙遊云而宋榮子猶然笑之一句皆遙承上文而接言所事之又同故兩而字又與又字無別其他而字過遞雖無亦又等字而意則猶是者蓋不勝書也

二凡上下截兩相背戾則以而字換轉似有乃字然字之意故而乃然而常各相連者此也

論其為人也孝弟孝弟與犯上兩截意相反猶云孝弟順德之人乃好為悖逆犯上之事者蓋寡云故而好犯上者鮮矣又人不知而不猶云其學問雖不見知於人然而未見有慍色也故而字意同然字

而以孟子云然而不勝者是天時不如地利也又云然而不王者末之有也賈誼傳云然而天下少安

何也諸然而字當拆讀然字一類以承上文而字所以拗轉也至於孟管仲曾西之所不為也而子為

有不可乎為賢隱三於是乎不務令德而欲以亂成必不免矣論斯人也而有斯疾也孟任非為貧也而

乃不可乎倍二十七廢與存亡昏明之術皆兵之以力不亦誣乎文七此諺所謂此焉而縱尋焉者唯

魏氏乎而可強取也昭元有令矣而終之以恥午也是懼成八竊主將德是以而二三之其何以長

有禮侯乎昭七其用物也弘矣其取精也夫古矣其族而王溫舒厚突而主將德是以而二三之其何以長

壁則猶是也而焉齒加長矣酷吏列傳不使淮陰侯列傳而王溫舒厚突而主將德是以而二三之其何以長

之術而從為處所致之西與事藥是也平原君計過此百世怨而不可之羞而王弗知惡霸充國傳釋致

秦不取也賈誼傳秦無失遠風賦亦可以少愧下諸侯困矣柳州墓誌銘此宜禽狗夷以死所不忍為而其

人自視也賈誼傳秦無失遠風賦亦可以少愧下諸侯困矣柳州墓誌銘此宜禽狗夷以死所不忍為而其

世於人不好設淫辭而操立齊門者比歛書今舉勤學於此世求利行道於此而為之而為文必水一諸引上

下截皆兩相背戾。所連而字不出。然乃兩字之意。而經籍中不惟而乃兩字。卽而竟而反而獨等字。意與乃字相若者。亦時見於書。田儻列傳。今漢王爲天子。而橫迺爲亡。譚而北面事之。其恥固已甚矣。司云。而彭祖乃今以久特聞。衆人匹之。不亦悲乎。趙雍齊之事。王宜爲上。伐而今乃抵。舉臣承上文。後事任者之不敢自必也。與孟向書。書。孟子不亦悲乎。趙雍齊之事。王宜爲上。伐而今乃抵。舉臣承上文。後事亦可勝計。其力且見其身之危莫之救以死也。項羽本紀。白起爲秦將。南征鄢郢。北攻馬服。攻城略地。不未葬不。獨於富貴之中。有。斃斯考。董仲舒傳。今聖先王德教之官。而獨任執法之吏。治民。毋乃任刑之意。與六國表。詩書所以復見者多。其人功惟。下。之。諸引上下截意有所背。故以而竟而反而獨等字。各爲轉捩。既有證矣。然有時下截之於上截。雖非事理之所必有。而轉以而字設一。或有之境者。亦此例也。故而載兩字並用者有焉。藝九。自今日既盟之後。鄭國而不惟管命是聽。而或有異志焉。昭三。民人痛矣。而或。其愛之如三引皆以而或爲轉。是特設一。或有之境。以與上截相反者。父母而歸之。如流水。欲無。其。之。其無而或字樣。而惟有其意者亦如之前節所引。有單用名字爲上截。先爲重頓。而後轉至下截者。亦此志也。論語云。人而不仁如禮何。猶云。爲人而或不仁。如禮何也。他如僖二十三云。有人而校。罪莫大焉。又云。得志於諸侯。而誅無禮。曹其首也。僖二十八云。戰而捷。必得諸侯。管子權修第三云。地之生財。有時。民之用力有倦。而人君之欲無窮。以有時與有倦。養無窮之君。而度量不生乎其間。則上下相疾也。賈誼傳云。使管子而愚人。也。則可。管子而少知治體。則是豈可不爲寒心哉。又云。中流而遇風波。船

必覆矣。趙世家云：今媼尊長安君之位，而封之以膏腴之地，多與之重器，而不及令，有功於國，一旦山陵崩，長安君何以自託於趙？所引諸句內，其以而字為轉者，皆有假設之辭氣也。至論語云：不有祝鮀之佞，而有宋朝之美一節，而有皆解作與有之意，又以不字直貫兩句，愚謂而乃轉接之辭，常解方與孔聖平日所言是故惡夫佞者，與焉用佞諸句口氣相合。夫不字，狀字也。若能直貫兩句，則為連字矣。學者不可不辨。又孟子云：而居堯之宮，逼堯之子，是篡也。一節，經生家以而字作如字解，襄公三十年云：子產而死一句，則以而字解作若字。又雜引他句而字，解作乃字，不知而字之解若如等字者，非其本字，乃上下截之辭氣使然耳。

三、凡上下截一意相因，則以而字直承。若有因字，則字之意，此則而字之本意也。

學堯舜帥天下以仁，而民從之。桀紂帥天下以暴，而民從之。猶云：堯舜帥天下以仁，民因而從之；桀紂帥天下以暴，民亦因而從之也。又上老老而民興孝，上長長而民興弟，上恤孤而民不侮。猶云：上老老則民興孝也，而則兩字，其辭氣雖有緩急之分，而所以決言其效者則一也。中庸云：溫故而知新，敦厚以崇禮。又賈誼傳云：及至秦王奮六世之餘烈，振長策而御宇內，吞二周而亡諸侯，履至尊而制六合，執殳以鞭笞天下，兩引書而以兩字皆互用。蓋因而因以兩語，用意不甚相懸也。庸是故君子勸而世為天下道，行而世為天下法，音而世為天下則論子欲子成春秋而亂臣賊子懼，成二遂奔晉而因郤至以巨子晉襄八君與楚命亦不使一介順風而呼，擊君而即安于楚君之所欲也。諫逐君管子修第三登高而招臂，非加長也。而見者選行李告子擊

非加疾也。而聞者彰齊物論見卯而求時夜見彈而求鳴矣。禮書出見紛華盛麗而悅入聞夫子之道而樂管晏列傳倉廉實而知禮節衣食足而知榮辱又俗之所欲因而與之俗之所否因而去之。孟子不意子學古之道而以饋暇也齊策謀成於堂上而諸引上下截皆一意相因而字承之有言其效者魏將已禽於齊矣秦策肘足接於車上而智氏分矣諸引上下截皆一意相因而字承之有言其效者有言其向者故而字一似有因則兩字之意者此也。惟然然終句而已兩字亦在此例。論語云夫子之道忠恕而已矣趙充國傳云臣恐國家憂累繇十年數不二三歲而已蓋凡云而已者猶云如是而止耳故讀荀子云其存而醇者孟軻氏而止耳揚雄氏而止耳儒林傳云至獲麟而止兩引而止與而已同解上宰相書云今若聞有以書進宰相而求仕者而宰相不辱焉而薦之天下而爵命之而布其書於四方枯槁沈溺魁宏寬通之士必且洋洋焉動其心峨峨焉纓其冠于于焉而來矣此所謂勸賞不必徧加乎天下而天下從焉者也。因人之所欲而遂推之之謂也。此段八用而字皆此例也。故而字之用最廣者在此而字之所以爲承接連字者亦在此。

四、凡上下截有言時者則以而字連之以記其時之同異。

凡兩事並論以其時相較則有同時與異時之判。及時者狀以方適等字。異時者則狀以後先等字。而不狀者爲常。蓋連以而字其上下截兩時之較有判然者。論語云孔子時其亡也而往拜之。猶云而後往拜之也。又云吾十有五而志於學三十而立。猶云而始志於學也。三十而始立也。孟子云王者之迹熄而詩亡。猶云而詩始亡也。又云堯老而舜攝也。猶云而舜乃攝也。乃言時之後也。非轉詞也。春秋定

十五年云九月丁巳葬我君定公而不克葬戊午日下昃乃克葬孟子云吾退而寒之者至矣猶云而寒之者卽至矣僖二十三云又如是而嫁則就木齋猶云又如是而後嫁也僖二十六云豈其嗣世九年而棄命廢職其若先君何猶云而卽棄命廢職也襄二十三云許諾伏之而觴曲沃人猶云而乃觴曲沃人也隱元云仲子生而有文在其手猶云而有文也大宛列傳云是歲太初元年也而關東蝗大起蜚西至敦煌猶云而關東蝗適大起也刺客列傳云立起如韓之市而死者果政也猶云而適見死者果政也又云秦王發圖圖窮而匕首見猶云而匕首卽見也至平準書云是固前而欲輸其家半助邊管晏列傳云已而鮑叔事齊公子小白又云旣而歸其妻請去公羊襄二十九云今若是迕而與季子國季子猶不受也賈誼傳云今而有過又云故胡亥今日卽位而明日殺人燕策云寡人豈敢一日而忘將軍之功哉所謂前已旣迕今與今日明日一日諸字皆言時也已詳本篇陸賈傳云陸生往請直入坐而陳丞相方深念不時見陸生上宰相書云而方聞國家之仕進者必舉於州縣自序云天子始建漢家之封而太史公留滯周南不得與從事故發憤且卒而子遷適使反見於河洛之間而字後狀以方適等字書不概見狀以後字者則不勝書矣大學云知止而后有定又云物格而后知至兩條排句疊用而后者僖二十九云國人聞此盟也而後不貳又二十七年云民聽不惑而後用之淮陰侯列傳云兵法不曰置之死地而後生置之亡地而後存蓋而後兩字不惟記時也凡言因果言次第

者，皆用焉。總觀所引上下截之變，蓋於是矣。而字之用，蓋未有外乎是者。經史中遇而字有作別解者，則解經家一家言也。要未可據爲定論，故不具論。

承接連字八之三

承接連字最習用者，而字而外，則惟則字。

則字乃直承順接之辭，與上文影響相隨，口吻甚緊，而爲用有三：一以上下文爲別。

一、凡上下文事有相感者，則字承之，卽爲言效之詞。

學是故財聚則民聚，財之聚散與民之散聚兩相感者也。則字承之，以言其效。又通義則得之，此亦感應之事。則字指其效，而復助以矣字者，所以必其效也。孟仁則榮，不仁則辱，又信能行此，五者則鄰國之疆場無主，則啓戎心，文七公族，公室之枝葉，侯或去之，則本根無所庇蔭矣。蓋二十四夫諸侯之賄聚於公室，則諸侯或若吾子，賴之則晉國貳，則子之家壞，何沒沒也。將焉用賄聚之，內皆離然，各自安樂，其處惟恐有變，雖有狡猾之民，無難上之心，則不軌之臣，無以飾其智，而暴亂之姦止矣。趙魏大與秦，則秦必弱，楚魏夫秦則割，道則南陽，則動，則韓包，周則效。則上邪，絕河外，則道不通，楚弱則秦欲已，行於山東，則必舉甲而向趙，乘甲涉河，陽則動，則韓包，周則效。趙自銷燬，隄衛取淇，則齊必入朝，秦欲已，行於山東，則必舉甲而向趙，乘甲涉河，陽則動，則韓包，周則效。必戰於下，安則主嚴，主嚴則爲大，王虛也。李斯列傳，亂於澤，晉之患，吞舟之魚，鑿而失水，則蟻能苦之，外物木與木相摩，則燬。突則棟，羅之獸，介而離山，則不況於澤，晉之患，吞舟之魚，鑿而失水，則蟻能苦之，外物木與木相摩，則燬。

然金與火相守則流天宛列傳且誠得而以義屬之則廣地萬里重九譯致殊俗咸律所引諸句長短
獨於四海天子欣然以憲言為然與孟孟尙書書然向無孟孟地則皆服左班而言條離矣所引諸句長短
不同者所以盡其句法之變也則字後則皆以言上下文相直之效至句尾助字不用則已用則概皆
矣字

二凡上下文事有相因者則字承之即為繼事之詞

論弟子入則孝出則弟謹而信汎入孝出弟與以餘力學文皆相因之事則字承之所以明其後之繼
愛樂而親仁行有餘力則以學文汎入孝出弟與以餘力學文皆相因之事則字承之所以明其後之繼
乎先也論過則勿憚改如有復我者則吾必在汝上矣子行三軍則誰與孟大夫有賜於士不得受於
故而去則君使人道之出疆又先於其所往說大人則蘇文七出朝則抱以適趙氏成二不可則聽
客之所為周謂有不祭則修意有不祀則修言有不享則修文有不買則修名有不王則修德序成而
有不不至則修刑人問世則徵武士則支離義臂於其間上有大役則支離一又秦政韓魏則楚絕其後
粟則受三鍾與十束薪趙策君與二君約破趙則封二子者各萬家之縣塞于道趙則韓軍宜陽楚軍
齊出銳師以佐之秦攻燕則趙守當山楚軍武關齊涉渤海絕其後韓魏出銳師以佐之秦攻燕則趙
銳師以佐之秦攻燕則趙守當山楚軍武關齊涉渤海絕其後韓魏出銳師以佐之秦攻燕則趙守當山
武關魏延年外齊涉渤海則何燕出銳師以佐之秦攻燕則趙守當山楚軍武關齊涉渤海絕其後韓魏
其然則指道以明之矣是卻則銳練而周內之魏公子列傳如姬與戰許諾則得虎符晉鄙軍北故
趙而西卻秦此五霸之上矣是卻則銳練而周內之魏公子列傳如姬與戰許諾則得虎符晉鄙軍北故
當執事首薦而極論者主司疑焉則以辨之問焉則以告之未知焉則與戰許諾則得虎符晉鄙軍北故
也所引各節其上下文無相感之效而有相因之序則字承之所以明先後事之有以相繼也若兩事
相遭絕無相涉之情者則字承之以記其時亦此例也孟他日歸則有仲子之歸與其饋生鵝者兩不

律於廣博之世則疎矣有作叔孫通儀於其時則感矣痛痛萬敏之策於成周之際則微矣有講
 漢秦之戰於金張許史之間則在矣何儀於其時則感矣痛痛萬敏之策於成周之際則微矣有講
 論其文而阿諛諛之辭也其辭則曰下若夫之務也非其力行而不惑者則千百年乃一人而已耳宰相
 之非則子之所宜行也答漢書此與者則如元寶焉諸引則字後皆為表詞所以決事之同異
 也又有上下文事本相同而詳略攸分者則字承之所以實指其詳也月兵西傳其北則東居西則大
 也又有上下文事本相同而詳略攸分者則字承之所以實指其詳也月兵西傳其北則東居西則大
 深則并康居居北故北與康居本相同也惟北言其間而康居指其名此詳略攸分也則字承之指其
 詳也餘同饒母生於趙則董仲舒又於是叙則魏則斷魏與稱樂則法詔舞論詩則魯堂生首春秋於齊則
 難則公孫宏董仲舒兒董仲舒又於是叙則魏則斷魏與稱樂則法詔舞論詩則魯堂生首春秋於齊則
 文其文則史許國公神道碑注之南則蔡北則鄂停舉選狀一則遠弓矢短兵則刀衛孟失其業論一則以
 以懼一則所引皆如前

二事有對待而見為異同者則字承之乃以決其為異為同也孟指不若人則知惡之心不若
 人其為惡更甚於指乃一惡一不惡而見為同異焉承以則字所以決其非也孟往萬章曰庶人之召之役
 則不往見之何也又為其多聞也則天子不召師也而况議乎為其賢也則吾未聞欲見之召之役
 又豈不曰以位則子君也我臣也何致與君友也以禮則子事我者也則吾未聞欲見之召之役
 則相若所大小同則賈相不知也又布帛不食則賈相若麻之室則重居則於賈陵則居之數多向周則
 賈相若所大小同則賈相不知也又布帛不食則賈相若麻之室則重居則於賈陵則居之數多向周則
 充其類也王將子之乎則以身殉利則資以殉名大夫則以身殉家聖人則以身殉天下趙疴來年
 棄復求割地事同廷蓋割地封而奉世瑣不銓勝則奉世傳故言成於武勤勞則大於廷叔吉甫列功覆過則
 違命而擄生事同廷蓋割地封而奉世瑣不銓勝則奉世傳故言成於武勤勞則大於廷叔吉甫列功覆過則

極於齊桓武師近事之功則高於安遠長羅而大功未著小惡數有臣痛之秦築居彼人之所則欲其許我也今爲我妻則欲其爲置人也上崔家部書欲事子謁則不能小書因於投刺欲學爲後則愚言訥調直卒事不咸復贊狀蓋以爲不許復贊則傷孝子之心而乖先王之訓許復離則凡此所引人將倚法專殺無以樂止其端矣天旱人饑狀念之則得少而人傷縵之則事存而利遠

皆互相比擬而有對待之情承以則字所以決其有異也惟以上所引皆兩相對比者各以則字決之其上下文有對待之意而無相比之式者則惟一用則字以決其不同而已且則字之前習冠以若至等字爲轉者孟昔者竊聞之子夏子游子張皆有聖人之一體冉牛閔子顏淵則具體而微子夏冉牛兩等皆聖人之徒者同也而一則得其一體一則具體而微此不同也然句法不對故於第二句始用則字以決其不同而已則曰姑舍女所學而治國家與彫玉相比句法各異故下句冠以至於兩字以爲轉又承以則字反決其不同口氣至孟子云乃所願則學孔子也若夫馮澤之則在君與子矣乃若其情則可以爲善矣若民則無恆產因無恆心若夫成功則天也等句皆與前引同一義例也更有則字後止詞轉詞等字適與上文對比者往往提置則字之先而其後止詞以代字重指與否概以坐動之有無弗辭爲定孟子云其三人則子庶之矣一句其三人乃忘字之止詞而又與未忘其名之樂正襄故仲兩人相對故提置於則字之先仍以之字重指者則忘字無弗辭狀之也他如孟子云聖則吾不能一句不能之後無代字重指者有弗辭也故孟子云學則三代共之乃若所愛則有之萬鍾則不辨禮義而受之飲食之人則人賤之矣

有則則必識之等句皆有之字重指者坐動無弗辭也孟子云若於齊則未有處也劉歆傳云若立辟

雍封禪巡狩之儀。則幽冥而莫知其原。兩句。雖皆有弗辭爲之狀。而則字之節一爲轉詞。則不重指。一爲屬次。則有其字指焉。又與崔羣書云。至於遐方異味。則有不嗜者。有不嗜者一句。嗜之止詞在前。而嗜與不嗜之後。皆無代字重指者。蓋兩動止詞同一代字。則置於第二動字之後。其例詳前。今則不嗜兩字已有弗辭。故不重指。孟子云。吾弟則愛之。秦人之弟則不愛也。兩句。可據以爲例。代字之重指與否。有顯然者。

三、事理以推論而見爲異同者。則字所以決所推之理。與上文之爲異爲同也。孟則是方四十里爲阱。宜乎此孟子先以文王之囿與齊國之囿並論。而後推言齊民以王囿爲大之宜。而不可與文王之囿比而同之也。故此則字所以決推論之理也。凡推論之理。必根上文並論。見爲同則決其同。見爲異則決其異。此辯才之學也。孟則是厲民而以。則是兩字同上。根上文而推言滕君不並耕之非賢也。李斯列夜光之璧不飾朝延。犀象之器不爲玩好。鄭衛之女不充後宮。云云。漢臚列傳。則是王失之於齊。而取價於秦也。穀傳二。如受吾幣而倍吾道。則是吾取之中府。而藏之外府。取之中廩。而置之外廩也。諱辨。則是宜官宮妾之孝於其親。凡言則是。皆決言所推之理。與上文之或同或不同也。則字後加是字者。實於周公孔子實參者邪。凡言則是。皆決言所推之理。與上文之或同或不同也。則字後加是字者。所以確指其理也。不加者亦有焉。孟子云。則王許之乎。句。此又推上文之不可以爲是也。由是。孟爲其。則天子不召師。而况諸侯乎。爲其賢也。則吾未聞欲見賢而召之也。又則亦將戮賊人以爲仁義。與所天地。夫得者。因可以爲得乎。則鳩鷓之在於籠也。亦可以爲得矣。讀荀子。則雖者亦聖人之徒。與。所引則字皆決言所推之理。與上文無異也。惟口氣有反正之辨耳。學者當審之。惟然而孟子云。然則小

固不可以敵大，寡固不可以敵衆，弱固不可以敵強，三句則字亦推論之詞。然字重指上文一頓，則字承之。經生家習見經史中然則二字連用，卽以兩字圍圍，斷爲推理之詞，蓋不思之甚也。間有去則字而惟用是字，以決所推之理者，如孟子云：是無義無命也。又云：是天子而友匹夫也。原道云：是亦責冬之裘者曰云云。祭鱸魚文云：是終不肯徙也。是不有刺史聽從其言也。諸引是字，皆確指所推之理也。又經籍中習以何則兩字連用，不知何字接上文而設爲問者，表詞也。則字承之，所以申言其故。以答何字之間，已見代字篇矣。趙充國傳贊：何則山西北地處勢迫近羌胡，民俗修習戰備，高上立之，荀子宥生鷹，百仞之山，則字後，皆決言其故，卽以答何字之間也。猶表詞也。故識焉。

則字通用，不外是矣。而經史中則字，其不可以常解者，蓋寡。斯卽兩字有用如則字者。

洪範：汝則有大疑，趙策：彼則肆然而爲帝，燕策：則不可。經生家解四則字，謂若也。假設之辭。文義較順，因而刺殺之。高麗本紀：今則來，沛公恐不得有此言。四則字皆附於讀，則非常解明矣。且古文以則卽兩字，則字常解決詞也。所以足句也。後乎讀者也。今四則字皆附於讀，則非常解明矣。且古文以則卽兩字，音同互用，而卽字有解作若字，故則字從同。至經籍中其他則字，要莫逃乎以上三說。而經生家有以解作其字而字乃字者，應說也。

論所謂立之斯立，道之斯行，綏之斯來，動之斯和，又杖者四斯字，皆可作則字解。案論語之以斯字解出斯出矣。又我欲仁，斯仁至矣。孟庶民興，斯無邪惡矣。今項羽本紀：公餘行，卽免死疾行，則及購，何似列傳。作則字者，猶史記之用卽字也。此可以覘世代之別。今單于能卽前與漢戰，天子自將兵待邊，單于卽

不能即南面而臣於漢何從遠走亡匿於其北寒苦無水之地耳為以上所引除單字即不能一讀皆也季布列傳且以季布之賢而漢求愈此不北走胡即南走越耳
 可作則字解而史記項羽本紀云公徐行即免死疾行則及禍漢書則云公徐行則免疾行則及禍皆作則字然南史記作則字而漢書作即字者如史記云沛今共誅令擇可立者立之以應諸侯則室家完漢書乃云擇可立立之以應諸侯即室家完總之則即兩字雖可互用而辭氣有緩急之別學者所當辨也

而則兩字外其他承接連字率皆假借於動狀等字凡事理可分舉者則承以或字事有蟬聯而至者承以既字或又字而既又兩字又互為呼應者若上文辭氣舉而後事可類舉者以至若及如諸字承之以為更端之辭更有以非則與非不或不不各兩字相為起承者

或字分承不一之學也或失則多或失則寡或失則易或失則難或失則此四失教者必知之也此或字分承者皆單字也廣或生而知之或成之功一也賈誼傳故世主欲民之善同而所以使民善者或異或道之以德教或嚴之或法令此或字分承讀也靈鑑傳今使胡人數地輻西以候備塞之卒此或字分承順也與崔暉所稱者千百人非不多其相與如骨肉兄弟者亦且不少或以事同或以藝取或事其一善或以其久故或初不盡知而與之已盡其後無大惡而不復浹捨或其人雖不皆入於善而於己已厚難欲悔之不可六或字所承或頓或續分爲六類要皆相識之人也故必事理分舉而後或字承之方為連字否則以狀動靜字者則為狀字矣不在此例

儒林傳仲尼既沒七十子之徒散遊諸侯貨殖列傳既已施於國吾欲用之家陳湯傳廷諡湯許未獲受社之報反屈捐命之功久挫於刀筆之前非所以勸有功厲戎士也管晏列傳既視其著書欲觀其行事故凡言既字皆先提一事後及他事也既字所附者辭氣未完皆讀也故列入連字不則何以異於狀字

傳君列傳彼王不能用君之言任臣又安能用君之言殺臣乎秋水方存乎見少又奚以自多李斯列傳地非不廣也又北逐胡貉南定百越以見秦之疆實諡列傳陸下之與諸公非親角材而臣之也又非自封王之也揚明以宣德化又不能與羣僚同心并力翰翰朝廷之遺忘已實竊位乘餐之實久矣道廣漢傳設欲知馬賈則先問狗已問羊又問牛然後及馬周語今天降禍災於周室余一人僅亦守府又不佞以勸叔父趙光黽傳從今盡三月慮焉羸瘦必不敢捐其妻子於他種中連涉河山而來爲不救復將其累重還歸故地八引又字皆繼事之辭食貨志云又私自送往迎來弔死問疾養孤長幼在其中此又字所根上文甚遠亦繼事之辭也有聯用又字以爲歷敘之辭者楚語云楚之所實者曰觀射父繼云又有左史倚相又繼云又有數曰雲連徙洲云送窮文云其名曰智窮後乃歷數則云其次曰學窮又其次曰文窮又其次曰命窮又其次曰交窮皆各爲一段與袁相公書首言樊宗師孝友後言其學問乃進言其文章則云又善爲文章一段後又云又習於吏職皆以又字上承首段故又字應用爲歷數之辭而謂爲代指樊宗師亦可不特此也答呂鑿山人書云以吾子始自山出有棲茂之美意恐未躡躡以世事又自周後文弊百子爲書各自名家亂聖人之宗後生習傳雜而不貫故叢攔以觀吾子一段以字起至不貫皆言故之釀其故有二一則始出山而未閱世事一則周後文難

而後生不能貫通。今於第二故之前冠以又字者。即以代以字也。答寶秀才書內五用又字。皆以重申其故。學者可取閱焉。

傳三十既東封鄭。既又兩字互為呼應。有如此者。司馬遷傳李陵既生降。隳其家聲。而僕又革以蠶室。又欲舉其西封。既又兩字互為呼應。有如此者。重為天下觀笑。蓋十女既勤君而與諸侯。牽帥老夫。以至於此。神既靈而郡又為州。又當中州。清淑之氣。婉既傳其事而後世。工畫者又圖其迹。送摩道士。摩將山之神。既靈而郡又為州。又當中州。清淑之氣。婉既傳其事而後世。工畫者又圖其迹。送摩道士。生心。此既字後應以而又兩字。則上下文不惟蟬聯而下。而又有扭轉之辭氣也。而復與而又同。惟既又兩字互應最習見。外戚傳云。愚臣既不能深援安危。定金匱之計。又不知推演聖德。述先帝之志。王莽傳贊云。莽既不仁。而有佞邪之材。又乘四父歷世之權。與于襄陽書云。世之齷齪者。既不足以語之。孫落奇偉之人。又不能聽焉。則信乎命之窮也。上崔虞部書云。既以自咎。又歎執事者所守異於人人。此惟以既又兩字為開闔。而成為近今作家之濫觴矣。論至於犬馬。皆能有養。孟至於者。因上文而類及之辭。蓋上文辭氣已畢。而下文又與前文相類。故至字後加以於字者。猶云論及此云爾。由是孟至於之身而反之。趙充國傳。至於隸小寇盜。時殺人。民其原未可卒禁。劉歆傳。至於國家將有大事。若立辟雍。封禪。巡狩之儀。則幽冥而莫知其原。與崔暉君一人。潮州刺史表。所引至於皆因上文而論及之耳。游俠列見於論。述陸下功德。與詩書相表裏。作為歌詩。薦之郊廟。所引至於皆因上文而論及之耳。游俠列聞甚之。俠修行。砥名聲。施於天下。莫不稱賢。是為難耳。蕭相國世家。今諸君徒能得走獸耳。功狗也。至如蕭何。發縱指示。功人也。汲鄭列傳。至如黜見上上。不冠不見也。越世家。至如少弟者。生而見我。萬物不曰至於。而曰至如者。則有與上文比而同之之意。孟若夫家傑之士。雖無文王猶與。山水若夫萬物。

猶度江河亡維，中流而遇風波，船必覆矣。認五若夫山若夫者，相及而殊上之辭也。有單用若字者，林川澤之實，器用之實，皂隸之事，官司之守，非若君所及也。冠而出者，入可也。冠而出者，行可也。若君則不可入矣。定元若從君者，則視而出者，入也。冠將迷也。所引若字，與若夫同意。他如孟子云：及至葬，又及其間一善言，見一善行，司馬遷傳云：及其在罪檻之中，搖尾而求食，曰及至，曰及其者，皆因前事而殊後事之文也。論語云：如其禮樂，曰如其者，亦此志也。

秋水西非至於非則二字相爲起承文勢最緊，故賈誼政事疏內始云：曰安且治者，非愚則說。繼云：至於龍驤之所非斤則斧，又云：臣以爲不缺則折，終云：所習者非斬剗人，則夷人之三族也。連用之以聳聽也。歐陽生哀辭其他時與詹辭率不歷幾移時則必合，荆漳唱和詩序至若王公貴人，志滿氣得，非莊以激之，不則與非則同。五引句調各別，而所以互爲起應則同，其以非不或不兩字相爲起合者，則民不敬，不則與非則同。五引句調各別，而所以互爲起應則同，其以非不或不兩字相爲起合者，文勢亦勁。秋水夫鱗鱗發於南海而飛於北海，非梧桐不止，非練實不食，非醴泉不飲，武安侯列傳，刺客列傳，非有顯召不得上，項羽沐絕今欲舉大事，將非其不可論，非祭肉不拜，汲鄭列傳，至如難見上上不冠不見也，李廣傳，見水土卒不盡飲，不返水不盡餐，不嘗食，商君列傳，利不百不變法，功不十不易器，囚奴傳，以爲不盡苦者不久快，不暫費者不永甯，厲有弗學，學之弗能弗措也，云云，許國公神道碑，然不一揣刈，不足令駭，駭非不或不不在句讀也，本皆狀字而引列於連字者，以其相爲呼應，而句讀則由是而連。

其承上而申下之辭，則惟故字。故本名也，而假爲連字，又以爲兩字介字也，而亦假爲言故之詞，惟與故字用法各異。

孟故天將降大任於是人也必苦其心志勞其筋骨餓其體膚空乏其身行拂亂其所為 故者承上文諸人皆起自勞賤而申言下文天之勞苦
 是人也故故字必根上文遺遠逆故九萬里則風斯在下矣德充符有人之形無人之情故
 聖樂於人無夏之情故是非不得於身矣語夫固知君王之蓋威以好勝也故婉約其辭以從逸王志使
 伯怨王王曰無之故周鄭交質淮陰侯列傳所引故字皆承上文而申言之也而經書則故字前習加
 故臣以為足下必漢王之不危已亦誤矣
 是字曰是故一者指明前事以為下文之故者然大學云是故君子先慎乎德繼云是故財聚則民散
 又云是故言悖而出者亦悖而入終云是故君子有大道云中庸亦然禮記則不勝數也易繫辭云
 是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象下是故是緣上之辭上是故
 則發語之辭曲禮云故君子式黃髮鄭註以為發句言故者明衆篇之雜辭也蓋此句文義與上不屬
 故以為發語辭而禮經中起句言故言是故者所在而有
 惟句之有故者則言故之固然而其故之所以然則往往假以為兩字以明之故故之言固然者則為
 句殿於後者常也而以為之言所以然者則為讀置於先者其常而置於後者則轉為句矣孟以其郊
於斤伐之可郊於大國乃受伐之所以然故冠以字而先焉平原君列傳以君之不殺笑遽者以君為
諫不得久留內魏公子列傳當是時諸侯以公子賢多客不致加兵謀魏十餘年陸賈傳以數切
好時田地善可以家焉叔孫通列傳秦以不早定扶蘇令趙高得以詐立胡亥自使滅祀所以以字
 皆記下文所以然之故或先置或參置辭氣未完故為讀孟為其多聞也則晉未聞欲見賢而召之也東方

呂少主耳。匈奴列傳。匈奴人素不足。以當漢之一郡。然所以遷者。以衣食異。無仰於漢也。霍光傳。然光不學無術。關於大理。素本紀。然素以區區之地。致萬乘之權。擢入州。而朝同列。百有餘年矣。雜說。然龍神。其靈無以所引。然字皆冠首。可作一頓。下文則挺轉矣。周秦之書。單用然字為轉者不數見。

然字承上一頓。下文反轉。而欲作勢者。則加而字。孟然而文王猶方然者。然上文所云殷之難變。與夫土地人民之衆。而字則轉言文王以百里而能興。正與上文相反。孟然而不勝者。是天時不知地利也。不免於死。勇死而所忠者非也。三年間。功由夫患邪淫之人。與則彼朝死而夕忘之。然而從之。則是曾

公求之如此。其急云云。所引然而皆拆讀。今人用然而二字。則異是。然者然其所云失伍之士之當去也。則著由士之失伍。推及其人之失伍也。故然則兩字。亦可拆讀。孟然則舞僞喜者。與天道然則君之

然則見是所重者。在乎色樂珠玉。而所輕者在乎人民也。刺客列傳。順得將軍之首以獻秦王。秦王必喜而見臣。臣左手把其袖。右手搯其胸。然則將軍之仇報。而燕見陵之愧除矣。賈誼傳。然則天下之大計。則可知已。上張僕射書。然則所引然則兩字。皆可拆讀。同上。

然字一頓。以承上文。由是而繼以他事者。則加後字。孟然後知安樂也。然後者。明繼事之詞也。經籍最習用之。孟轍然後知輕重。度然後知長短。霍光傳。諸事皆先調白。光然後奏。御天子。司馬遷傳。士有此

知君非天下之賢公子也。樂府詩集。故以戰國之寬。所引然後兩字。皆以明事之先後也。而所以先後之者。則兩軍相攻。追則杖義相讓。然後可建大功。所引然後兩字。皆以明事之先後也。而所以先後之者。

則無以異也。有謂唐時往往以然字代然後者。論淮南事宜狀云。事至不惑。然可圖功。論鹽法事宜

狀云事須差配。然付脚錢。兩然字。若曰然後。句調不諧矣。而句意則然也。

然字承上文一頓。既已如此。由是而或聊且爲之者。或尙且不可者。則加且字。孟議其不可。然且。然且者。知其不可。而聊且至也。孟徒取諸彼以與此。然且仁者不爲。所引然且者。猶云如是而尙且。不爲不可也。至秋水云。其不可行明矣。然且語而不舍。此然且者。亦如是而尙且之謂也。又穀梁昭十三年云。失德不葬。弑君不葬。滅國不葬。然且葬之。此然且者。卽如是而聊且葬之之謂也。韓子難言篇云。夫至智說至聖。然且七十說而不受。猶云如是而尙且之謂也。

更有然故爲承者。少儀云。事君者量而后入。不入而后量。凡乞假於人。爲人從事者亦然。故上無怨。而下遠罪也。此則既然上文。而申言其故也。然故兩字。最見於諸子之書。今人用者蓋寡。又有以然乃爲轉者。淮陰侯列傳云。其母死。貧無以葬。然乃行營高廩地。令其旁可置萬家。然乃者。又云既已貧無以葬。而反覓善地也。總之然字。非轉語辭也。不過一頓。借以取勢。至下文如何轉接。則以續加之字爲定。

乃字用作然後而後之解者。則爲繼事之辭。用作於是之解者。則爲言故之辭。而皆位於句首。不此之解。則非連字。

馮唐列傳。王逕立。乃用郭開。譏問李牧。大宛列傳。終不得入平城。乃馳而引歸。魏公子列傳。侯生親公子色。終不變。乃辭客就車。趙廣漢傳。風動不改。迺收捕之。遂王。秀才序及讀阮籍陶潛詩。乃知彼雖僞。

猶未嘗不欲與世接。然所引乃字皆位句首。而可以然後與而後代之。此連句之記時者。主父偃列傳。以爲
四士。則大宛列傳。今已虧形。以爲昧察善。使我國遇屠。乃相與殺。昧察。立母。軍昆弟。曰。舉封。廷蓋。當世
荀列傳。騎術。親有國者。益淫侈。不能尙德。若大雅。整之於身。施及黎庶。矣。乃深觀陰陽。消息。而作怪。迂
之變。終始。大聖之篇。十餘萬言。劉歆傳。孝成皇帝。擢學。殘文。缺補。離其真。乃陳發。秘藏。校理。畫文。得此
三事。以考學官所傳。所引乃字。皆位句首。而皆有於是之解。此連字之言。故者。其在句首。而不可以前解者。則
惟用若更端之詞。孟子云。乃所願則學孔子也。乃所願者。猶言至若所願也。然作此解者。概視若字。孟
子云。乃若所憂則有之。又云。乃若其情。則可以爲善矣。墨子兼愛篇云。乃若夫少食惡衣。殺身而爲名。
此天下百姓之所皆難也。乃若者。前言方畢。而又類及下文也。與至若及其諸詞同解。乃視若字。置於
句首。則爲言時狀字。歷書字。乃若有司言星度之未定也。曹相國世家云。乃者我使諫君也。乃字位於
句讀間者。則所解不一。而概爲狀字。故經生家聚訟紛紜。有解若方字。寧字。且字。若字。是字。其字者。甚
至無解。而謂之發聲語助者。其解若而字者。則惟宗公羊傳之說云。乃乃難乎而也。
又有第但獨特惟五字。皆轉語辭。五字意雖各別。而前文不論。惟舉一事。一理。輕輕掉轉者。則皆同。雖然。
經史中以爲狀字者居多。

用馬相如傳。文君久之不樂。謂長卿曰。第俱如臨邛。從昆弟假貸。猶足以爲生。何至自苦如此。歸食其
傳。食其曰。第言之。驕士從容言。食其所戒者。陳涉世家。召令徒屬曰。公等遇雨。皆已失期。失期當聚。藉
第令毋斬。而戍三第字。師古皆訓。但字似皆由上文轉至下文也。霍光傳。百官相亡如也。但事滿子都。王子
死者。則十六七。三第字。師古皆訓。但字似皆由上文轉至下文也。方等視丞相亡如也。趙充國傳。賊令

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。蕭相國世家云：蕭何未嘗有汗馬之勞。顧反居臣等上。諸顧字。經生家皆以與反同義。且以顧反兩字連文證之。不知顧反兩字雖同義。而反爲狀字。諸顧字爲連字。應以乃字解之。況以顧反連文證顧反兩字可互解。則顧顧反反無解而有解矣。

推拓連字八之五

推拓連字者。所以推開上文。而展拓他意也。作文切忌平衍。須層層開展。方有波折。

推拓連字。要皆用以連讀而已。

其拓開跌入之辭。則有雖縱兩字。而雖字尤習用。與而則兩字同爲作家所重。

汲鄭列傳且已在其位。縱愛身一讀。縱字連之。先將文勢推開一宕。旋復跌入本意。陳列傳縱上不縱愛身。哀辱朝廷何。縱愛身一讀。縱字連之。先將文勢推開一宕。旋復跌入本意。殺我我不愧於心。乎。田儼列傳縱彼畏天子之詔不敢動我。獨不愧於心乎。項羽本紀縱江東父兄憐而王我。我何面目見之。縱彼不信。竊獨不愧於心乎。汲鄭列傳。陛下縱不能得匈奴之資。以謝天下。又以徵文殺無知者。五百餘人。是所謂庇其葉而傷其枝者也。諸縱字皆以領讀。意在推開上文。而跌落本意也。而經籍中縱字不多見。雖字則所在而有。

雖字有以領一字者。有以領一讀者。論子見齊衰者。雖狎必變。見冕者與警者。雖憂必以貌。廣果能此。雖大諸雖字。皆領一字以爲推宕者。然所領者雖僅一字。而與讀無別。雖狎必變者。猶云。雖素與之狎。

而必變其容也。故雖狎二字已成一讀矣。餘同此。豈能獨樂哉。又予雖然。豈舍王。雖與。又雖有。塞池鳥獸。寡人弗致。與。塞三十一。雖君之列。魯喪亦。散邑之憂也。孟荀列傳。作先合。然後引之。大道。驛全不。無害。然本。非天子之所宜。近也。可。野。塞。兵。且。暮。漢。易。水。則。雖。欲。長。侍。足。下。豈。可。得。哉。司。馬。相。如。傳。雖。大。遂。曰。老。僕。雖。棄。將。軍。雖。貴。寧。可。以。對。奪。乎。賈。誼。傳。雖。有。惡。幼。不。肖。之。嗣。猶。得。榮。業。而。安。食。貨。志。夫。腹。肌。不。得。食。體。寒。不。得。衣。雖。慈。母。不。得。保。其。子。君。儻。能。不。欲。與。世。接。然。猶。未。能。平。其。心。董。太。傅。行。狀。庶。人。服。而。請。罪。有。司。雖。有。大。過。諸。此。雖。字。皆。以。領。讀。後。各。有。猶。豈。亦。儻。然。寧。安。諸。字。以。為。呼。應。因。以。收。轉。煞。撤。將。掩。焉。如。公。則。誰。致。議。諸。此。雖。字。皆。以。領。讀。後。各。有。猶。豈。亦。儻。然。寧。安。諸。字。以。為。呼。應。因。以。收。轉。煞。句。最。為。得。用。若。無。呼。應。諸。字。則。雖。字。與。即。字。同。解。居。必。冠。申。申。如。也。猶。云。即。燕。居。也。蕭。相。國。世。家。夫。曹。之。功。此。特。一。時。之。事。梅。福。傳。越。戰。觸。罪。危。言。世。豈。雖。伏。質。擗。分。臣。之。願。也。道。遠。遊。處。所。引。雖。字。皆。可。以。入。雖。不。治。庖。戶。祝。不。越。樽。俎。而。代。之。矣。風。原。列。傳。推。此。志。也。雖。其。日。月。爭。光。可。也。

即字代之。惟史籍中有時唯字與即字同解。而經生家以唯雖兩字同韻。往往以雖字解唯字。拘矣。潑。列。傳。弘。湯。深。心。疾。讎。唯。天。子。亦。不。如。也。猶。云。即。天。子。亦。不。說。也。即。信。亦。為。大。王。不。如。也。其。類。此。者。不。能。盡。引。公。羊。桓。公。十。四。年。云。御。廩。之。災。不。志。此。其。志。何。也。以。為。唯。未。易。災。之。餘。而。嘗。可。也。志。不。敬。也。此。唯。也。又。有。一。節。內。兩。用。雖。字。者。趙。充。國。傳。云。將。軍。其。引。兵。便。道。西。並。進。雖。不。相。及。使。虜。聞。東。方。北。方。兵。並。來。分。散。其。心。意。雖。其。黨。與。雖。不。能。殄。滅。當。有。瓦。解。者。歐。陽。生。哀。辭。云。詹。雖。未。得。位。其。名。聲。流。於。人。人。其。德。行。信。於。朋。友。雖。詹。與。其。父。母。皆。可。無。憾。也。兩。節。兩。用。雖。字。皆。以。領。讀。轉。折。分。明。

若苟使如設令果即誠假諸字皆事之未然而假設之辭亦為推拓連字惟以連讀而已而諸字單用先後乎起詞者不常

孟王知如此則無望民之多於鄰國也又王若隱其無罪而就死地三節內所有如若苟三字皆假設之辭用以連讀者如若兩字皆後乎王字王乃讀之起詞也苟字冠讀者無起詞也故設辭單用後乎起詞者常也隱十一寡人若朝於薛不敢與諸任齒君若辱賜寡人則願以膝君為請又十二若寡人無所不利焉亦所引四若字皆以連讀而兩後起詞兩先焉張釋之列傳令他馬固不敗傷我乎又即宮為內臣君亦得沒於地天其以禮悔禍于許無寧茲許公復奉其社稷七若君去之以為成我宮無所以利其國不一其用果可以便其事不問其禮呂后本紀王誠以大王立當雖我趙世家是以聖人后必喜實田列傳此時帝在即錄錄數百歲後是屬寧復有可信者乎荀子非十二子篤假今之世節邪說文森言以果亂天下欺惑愚衆番字嵬瑣使天下混然不知是非治亂之所存者有人矣魏志辛毗傳就與孫劉不平不遇令吾不作三公而已所引諸設辭皆以連讀即字兩引一先起詞一後焉今與假兩字皆先起詞果賊兩字則後之就字無起詞故先讀焉惟使字乃穎脫而出詞廉頗列傳使趙不括即已若必將之破趙軍者必括也平原君列傳使遂先讀焉中乃穎脫而出詞廉頗列傳使趙不將天下乎知北游使我欣然而樂與樂未畢也而哀何面目見諸使字皆在起詞之先蓋使字雖設辭而有使令之意故皆先起詞然則令假兩字當從同與

連用兩字者則先起詞而無有後焉者

設辭往往借用而字者蕭相國世家那使魯君奈於此變宜亡此書李斯列傳向使四君卻客而不納前顧後援鏡自鑒則何險於凶患乎賈誼傳假設陸下侯居齊桓之虞將不合緒侯而匡天下乎司馬遷傳假令僕伏法受誅若九牛亡一毛與蟻蟻何異淮陰侯傳贊假令韓信學道謙讓不伐己功不驕

其能則庶幾於漢末動可以比周召太公之徒。後世血食矣。大宗師。浸假而化予之左臂。以為雞子。因以求時夜。釋之列傳。今盜宗廟器而族之。有如萬分之一。假令愚民取長陵一抔土。陛下何以加其法乎。魏其列傳。有如西宮。擊將軍。則妻子毋類矣。游俠列傳。誠使諸引內。所有曰鄉使。曰向使。曰假設。鄉曲之俠。子季次。原憲比。權量力。效功於當世。不同日而論矣。誠使諸引內。所有曰鄉使。曰向使。曰假設。曰假令。曰浸假。曰有如。曰誠使。皆連用兩字。而皆先乎讀之起詞。浸假後承。以而字者。蓋用如無主動字。而假為連字者也。又張釋之傳云。有如萬分之一。而復言假令者。重為設辭以諱之也。統觀諸引設辭。皆推宕之讀。讀則辭意未畢。故必有收句。以為應者。而收應之句。有承以則字。必字。亦字者。有煞以矣字也。字而已者。有無承無煞。而句意相應者。詳觀諸引。閱者可自得之。

設辭之後。復有以雖字宕跌者。亦習見也。

學。心誠求之。雖心誠求之者。設辭之讀也。雖不中者。跌進一步也。不遠矣。句。則折收矣。廣。果能此道矣。不中不遠矣。雖心誠求之者。設辭之讀也。雖不中者。跌進一步也。不遠矣。句。則折收矣。廣。果能此道矣。必強論。荷子之不欲。雖賞之不竊。又信如君不君。臣不臣。父不父子。雖有粟。吾得而食。諸釋之列傳。使其中有不欲者。雖銅南山。猶有鄰使。其中無可欲者。雖無石槨。又何憾焉。梅福傳。故誠能勿失。其柄。天下雖有不孫。莫敢觸。其鋒管。委列傳。假令晏子而在。余雖為微侯。而居雖至今。存可也。燕策。苟可以明。君糾灌。據數十城。而王今雖以殘亡。可也。令信。越之倫。列為散侯。而居雖至今。存可也。燕策。苟可以明。君之義成。君之高。雖任。職名不難受也。上張僕射書。苟如是。雖日受千金之購。立雖九遷。其官。厭則有必矣。將以稱於天下。曰。知已知己。則未也。答劉正夫書。若皆與世浮沈。不自樹立。雖不為當時所怪。亦必無後世諸所引節。始則以設辭一推。繼以雖字一跌。而後折收。本意句法。盡同。最為可法。

其餘連字。用以較量者。則以猶尚與況矧等字。又以與豈寧孰等字。互為呼應。宣十二。因獸猶。猶字低。一層比。況字跌入有勢。況字後但有國相一名字。並無動字相續。似不成句。不知況字後。凡為所比者。

概皆不言而喻。此處爲所比者。非徒因獸與國相也。乃以因獸之尙鬪。襯出子玉之復讎也。今不言明。此所謂意已到而筆未到也。有時況字上文。雖無猶尙等字。而從低一層說。即在猶尙等字之甲裏矣。又況字前有加以而字又字者。所以助轉折之勢。況字後有襯以於字乎字者。所以明比於之義。要之於句法。則皆與單有況字者無別。傳十五。公曰。一夫不可狃。況國乎。成十八。勇夫重閉。況國乎。孟王子之廣居者乎。三引上文。皆無猶尙等字。以爲呼起。但皆從低一層說。則與書明者無異矣。孟管仲且猶不可者乎。公傳十六。石難且猶盡其辭。而況於人乎。孟貨志。夫千乘三引況字。皆加而字。是孟秀才序。荷如之王。萬室之侯。百室之君。尙猶慮。賢而況匹夫。編戶之民乎。三引況字。皆加而字。是孟秀才序。荷如而升堂。又況其細者。邪。齊耶。纘大凡制度之改。政令。孟仁智周公未之盡也。而人之變。利於其害。不什則不可爲已。又況不如其舊。此況字前加以又字者。況於王乎。又況乎以不賢人之招。招賢人乎。張敵傳。夫小國之君。此況字後以乎字爲襯者。統觀諸引。凡況字之有加於前。猶有舊不願身之臣。況於明天子乎。此況字後以乎字於字爲襯者。統觀諸引。凡況字之有加於前。有襯於後。與無加無襯者。同一句法。故陳湯傳云。夫犬馬有勞於人。尙加帷蓋之報。況國之功臣者。哉。趙策云。人主之子也。骨肉之親也。猶不能恃無功之尊。無勞之奉。以守金玉之重也。而況人臣乎。律書云。自含血戴角之獸。見犯則殺。而況於人。懷好惡喜怒之氣。禮書云。自子夏。門人之高弟也。猶云。出其粉華盛麗而悅。入聞夫子之道而樂。而況中庸以下。漸漬於失教。被服於成俗乎。諸所引。皆合例。況字俊句長者。有將爲所比者。說明。以足辭氣者。昭七年云。匹夫匹婦強死。其魂魄猶能憑依於人。況良霄。我先君穆公之胄。子良之孫。子耳之子。敵邑之卿。從政三世矣。鄭雖無臆。抑諒曰。襄爾爾。而三世執其。

政柄。其用物也弘矣。其取精也多矣。其族又大。所憑厚矣。而強死能爲鬼。不亦宜乎。此節況字後四用矣字。一用雖字。皆讀也。直至能爲鬼不亦宜乎。方上接況字之句。如此長句。如不將能爲鬼提明。則辭氣不貫矣。

矧爾雅云。況也。經史不習見。見於書者異解。詩經云。矧可射思。義同。韓文鄆人對有云。矧非是而免輸者乎。又送董邵南序云。矧燕趙之士出乎其性者哉。其用法同況字。

以與字作比辭。而後應以寧字。如論語云。與其奢也。寧儉。以及應以豈字。如孟子云。與我處畝畝之中。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。吾豈若於吾身親見之哉。又或應以孰若等字。如韓文云。與其有譽於前。孰若無毀於其後。與其有樂於身。孰若無憂於其心云云。皆已見與字篇內。

用以遞進者。則以抑將寧等字。以爲詢商之辭。又或以非惟不惟與亦抑復等字。爲撥轉之辭。要之此種連字。皆從假借而來。本無定式。而經史往往藉以推宕文機。故臚舉焉。

論求之與抑與之與庸南方之強與北方之強與抑而強與孟求牧與
獨而不得則反諸其人乎抑亦立而視其死與秦策誠病乎意亦思乎
者。暗寓轉意。所引秦策句內。意同抑字。莊六年云。若不從三臣。抑社稷實不血食。而君焉取餘。昭元年云。子晰信美矣。抑子南夫也。與崔羣書云。其精粗巨細出入明晦。雖不盡識。抑不可謂不涉其流者也。

三引抑字皆轉折之辭。秋水此龜者寧其死爲留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎卜居吾寧相國使命於戶邪送孟東野序三子者之鳴信善矣抑不知天將和其聲而諸引句中兩商之辭有皆用寧使鳴國家之盛耶抑將窮饑其身思愁其心腸而使自鳴其不幸耶諸引句中兩商之辭有皆用寧字者有寧將兩字爲先後呼應者有單用將字又有將抑並用者皆無定式惟其是爾經史內有兩商之句有以其字領起者昭十年云孤斬焉在衰經之中其以嘉服見則喪禮未畢其以凶服見是重受弔也大夫將若之何答呂鑿山人書云其已成熟乎將以爲友也其未成熟乎將以講去其非而趨是耳孟嘗君傳則云富貴者驕人乎且貧賤者驕人乎是其字之外又以且字再商者姑錄之以見文之善變。

孟非惟百乘之家爲然也雖小國之君亦有之賈誼傳非獨性異人也亦形勢然也隱十一寡人之使吾子處此不惟許國之爲亦聊以固吾國也平準書非獨治羊治民亦猶是也刺客列傳非獨政能也乃其姊亦烈女也歸船講今一朝運之豈惟人聽聽或抑恐二祖之靈眷顧俟遇不卽響於下國也三上宰相善不惟不賢於周公而已豈復有實於百執事者哉豈復有所計議能補於周公之化者哉守戒諸侯之於天子不惟守土地奉職實而已固將有以輸蕃之也諸引節皆一推一轉以不惟非獨豈惟爲綴者卽以亦抑固復等字爲轉而概敘以也字者所以足收轉之勢也亦猶兩商之辭煞以乎與耶等助字者所以寫其擬度之情也其他或假狀字或假動字以爲連字者繁不悉載學者披閱往籍當自得之

馬氏文通

虛字卷之九

傳信助字九之一

凡虛字用以結煞實字與句讀者曰助字。

文心雕龍云乎哉矣也亦送末之常科送末云者卽結煞實字與句讀之謂也故古人謂助字爲語已之辭所以別於連字爲句端之辭也。

泰西文字原於切音故因聲以見意凡一切動字之尾音則隨語氣而爲之變古希臘與辣丁文其動字有變至六七十次而尾音各不同者今其方言變法各自不同而以英文爲最簡惟其動字之有變故無助字一門助字者華文所獨所以濟夫動字不窮之變。

字以達意意之實處自有動靜諸字寫之其虛處若語氣之輕重口吻之疑似動靜之字無是也則惟有助字傳之。

助字所傳之語氣有二曰信曰疑故助字有傳信者有傳疑者二者固不足以概助字之用而大較則然矣。

傳信助字爲也矣耳已等字。決辭也。傳疑助字爲乎哉耶歟等字。詰辭也。古籍中參用今些只且諸字。然皆附爲有韻之末。而非所施於古文辭也。故不載。

助字中。惟也矣兩字最習用。而爲用各別也。字所以助論斷之辭氣。矣字惟以助敘說之辭氣。故凡句意之爲當然者。也字結之。已然者。矣字結之。所謂當然者。決是非斷可否耳。所謂已然者。陳其事。必其效而已。凡此皆以爲句也。而未始言讀。茲先引經籍中諸句有也矣兩字並用者。以明其所以各別之說。而後分疏焉。

論子曰。由也升堂矣。未入於室也。

升堂乃已見者。故煞矣字。室之未入。夫子斷之。故煞也字。又吾聞其語矣。語聞在昔。

矣字煞之。其人未見。斷自於今也。字煞之。又君子而不仁者有矣。君子而或不仁事之可有者也。尾以矣字。小人而仁理之所必無也。斷以也字。又子謂鄒盡美矣。未盡善也。謂武盡美矣。未盡善也。謂武之盡美已見者也。故結以矣字。而詔之盡善。與武之未盡善。一是一非。乃定論於目前也。故煞以也字。孟今天下溺矣。夫

已見者也。煞矣字。不援之詰。詰其故也。煞也字。庸道之不行也。我知之矣。知者過之。愚者不及也。道之不行與不明。已知之事。結矣字。賢知之過。愚不肖之不及。斷其故也。結也字。至不行也。與不明也。兩也

字敘讀。不在此例。養生主臣之所好。所好者道。決其是也。故煞也字。進乎技者。言已造之境也。故煞矣字。桓八。天去其疾矣。隨未可克也。周謂火朝觀矣。道弗不可行也。矣。語夫。差將死。使人說於子胥曰。使

字。死者無知則已矣。若其有知。吾何面目以見。且也。李廣列傳。中石沒矢。視之石也。他日射之。終不能

入矣。魏公子列傳於趙則有功矣。於魏則未爲忠臣也。刺客列傳。是謂委內當餓虎之蹊也。禍必不振矣。雖有管晏不能爲之謀也。監望之傳。敵備卓衣二十餘年。嘗聞粵人贖矣。未聞盜賊起也。三國諸葛亮傳。本欲與將軍共圖王霸之業者。以此方寸之地也。今已失老母方寸亂矣。原所引諸句。凡決事物鬼曰有形而無聲者。物有之矣。土石是也。有聲而無形者。物有之矣。風霆是也。聚於中軍矣。曰合謀也。張幕矣。曰虔卜於先君也。撤幕矣。曰將發命也。甚囂且塵上矣。曰將塞井夷窳而爲行也。皆乘矣。左右執兵而下矣。曰聽誓也。戰乎。曰未可知也。乘而左右皆下矣。曰戰勝也。一節凡句述所見之事者。然矣字。凡答其事之所爲者。然也字。夫然也矣兩字之所別。其大較如是也。

廣韻云也。語助也。辭之終也。顏子家訓書證篇亦云也。語已及助句之辭。然此不足以概也。字之變。古人有謂也字三用。有用於句末者。有用於句中者。有用於稱謂者。蓋近之矣。愚謂也字所助有三。曰助句。曰助讀。曰助實字。以視所謂三用者。較爲涵蓋。

莊子。天道云。聖人之靜也。非曰靜也善。故靜也。萬物無足以撓心者。故靜也。節內第一也字助讀。所以爲頓挫也。第二也字助實字。所以助字也。第三第四也字助句。所以表論斷也。也字之用盡於是矣。故先爲偶舉焉。

一也字助句。大抵助論斷之辭氣耳。而句之有待於論斷者。以表詞之句爲最。助以也字。所以斷起詞與表詞之爲是爲非也。斷其爲是者。斷詞可省。

卷三表詞節內云。凡決斷口氣。概以是非為卽乃諸字。參於起詞表詞之間。而謂之斷詞。或無斷詞。則以助字煞之。或兩者兼用焉。亦可。惟句有表詞煞也。字以決其是者。概無斷詞參之。其式不一。有以名字為表詞者。孟徹者。徹也。助者。藉也。又序也。所引表詞。皆名字。而也字煞之。以斷起表兩詞字義之為一。而無為是諸斷詞之加焉。此訓詁之式也。孟陳良。楚產也。百里奚。虞人也。伯夷。齊列傳。伯夷。叔齊。孤者。萊之夷也。此傳記之式。餘同上。孟。君子之德風也。小人之德草也。故為淵。敵魚者。類也。為叢。敵爵者。類也。倍九何。謂忠貞對曰。公家之利。知無不為。忠也。送往。事居。耦俱無猜。貞也。所引皆名字為表詞。煞以也字。而無斷詞參焉者也。至於代字為表詞而助以也字者。概皆詢問代字。經籍習有何謂也。何也。誰也。等句是也。靜字為表詞。煞也。字以決其是者。比比皆是。論生而知之者。上也。厚也。高也。明也。悠也。久也。學之。又其次也。孟。先聖後聖。其揆一也。又行之而不著焉。習矣而不察焉。終身由之而不知其道者。衆也。又前日之不受是。則今日之受非也。今日之受是。則前日之不受非也。文元君之齒未也。在宥天下。將安其性命之情。之入者。存可也。亡可也。天下將不安其性命之情。之入者。乃始。攬卷。所引博厚高明。愍久。上次一衆。非未可過諸字。皆用作靜字。而煞以也字。以助其決斷口氣。故無斷詞參焉。前引諸句。其起詞類皆為讀。更有以長段用如起詞者。如趙充國上留屯十二便。每段結句。各以數目靜字為表詞。也字煞之。如一也。二也。以至十二也。為止。蓋猶云各段所論者。乃十二便之一也。二也。云云。留侯世家。記張良借箸籌策。其不可封六國後。有八事。曰其不可一也。二也。三也。至第四節。則曰其不可四矣。

直至第八節。皆以矣字爲煞者。蓋前三節之事。時尙可爲也。故煞也字。後五節之事。則時已不可爲矣。故煞矣字。然此乃曲爲之說。非實義也。經籍中也矣兩字。有時本可互用者。此其證也。又介字篇論之。字下所引秦楚之際月表云。以德若彼。用力如此。蓋一統若斯之難也。難靜字。而煞以也字者。所以決傳天下之難。此節諸引。可取觀也。至靜字前往。益以之字者。所以四之也。成三君子是以知穆公之也。而猶有慚德聖人之難也。周壹弘難。皆靜字之奇者也。益以之字。則偶矣。說見前。張耳傳云。何鄉者相慕之誠。後相倍之戾也。上于襄陽書云。何其相須之殷。而相遇之疎也。襄二十九年云。不然。何憂之遠也。其句法與前相似。然細味其文也。字煞何字。不煞靜字。猶云。鄉者相慕之誠。後相倍之戾何也。已見詢問代字。不然。何字當用如狀字矣。所罕見也。更有以狀字爲表詞。煞以也字。所以決其容之如是也。鄉黨篇云。恂恂如也。侃侃如也。聞聞如也。等句。皆是也。萬石君傳云。子孫勝冠者在側。雖燕居。必冠申申如也。僮僕訢訢如也。惟謹。皆此例也。

有以頓爲表詞。煞以也字。以決其是者。孟五駢者。三王之罪人也。今之諸侯。五霸之罪人也。諸此表詞。皆有偏次先焉。表詞用以結煞一段。往往以此是兩代字爲起詞。以指前文也。孟此天下之通義也。此指上文勞心勞力者之所以治人與治於人也。賈捐之傳。人情莫親父子。莫樂夫婦。至嫁妻。最錯傳言兵事書。各段之未有云。此步兵之地也。此長戟之地也。云云。諸此字。皆指上文。又無他感之也。疏戚兩外動字之。其止詞。合

之成頓。而爲句之表詞。有先以是字指上文。而明所推之理者。孟無處而鶴是貨之也。句即以言所推上文之理也。孟既不能令又不受命是絕物也。又今又倍地而不行仁政是動天下之兵也。漢卿列三傳。棄以其力攻其所不能取。倦而歸。王又以其力之所不能取以送之。是助秦自攻也。引同上。是字與是則同一用法。此種句法經史習見。故不多引。

有以讀爲表詞。然也。字以決其是者。孟君不行仁政而富。猶云如是。皆爲孔子所棄之人。者乃接讀代字。凡讀爲表詞。類有接讀代字者。其常也。孟莊三十二神聰明正直而壹者也。閔二夫帥師專行謀。誓軍旅。君與國政之所圖也。桓八年。季梁請也。莊三十二神聰明正直而壹者也。閔二夫帥師專行謀。誓下之弗許。而後戰。所以怒我而意寇也。所引同上。讀爲表詞。而有此是等字先之者。皆以收束上文。或指所推之理也。孟此匹夫之勇。敵一人者也。又是率天下而路也。又此則潛盤所不識也。又是天下之爭。捷刃於公之腹。以復其怨。而成其功名。此通傳然則慈父孝子。將詳觀引句。凡有是字爲首者。類無接讀代字爲之後焉。

間有以所謂此謂諸語爲先。而煞以也字者。亦在此例。蓋所此兩字後。其繼之者。或名或讀。皆與同次。而爲之表詞者也。孟彼所謂豪傑之士與所字同次。以也字煞之。所以論斷其如是也。孟非禮義謂之自暴也。吾身不兩之字。如指前文。自暴自棄。各在謂字後。與之字同次。平原君列傳。公等罷居仁由義。謂之自棄也。下而自富貴。必沮率而降。猶如阪上走丸也。此臣所謂傳檄而千里內因人里定者也。孟夫躬傳。因下其章。諸將軍。今匈奴客聞焉。則是所謂上兵伐謀。其次伐交者也。引內因人成事者。傳檄而千里定者。與夫上兵伐謀。其次伐交者。三讀皆所字同次。此字乃各句之起詞。而也字

所以決其是也。夫然而此之謂。或之謂。或謂之諸語之之字。亦指前文。正此例也。

更有比儼之句。率以也字為煞。以決所比之誠然者。孟舜不告而娶。為無後也。君子以為猶告也。又觀

齊亦猶是也。所謂猶告。猶草芥。猶火。猶是者。皆比儼之字。率煞也。字以決其所比之不謬。孟人性之

不善者。猶水之無分於東西也。又今之為仁者。猶以一杯水。救一車薪之火也。陳四以亂。猶治絲而芬

之也。義二十九曰。德至矣哉。大矣。如天之無不博也。如地之無不載也。應帝王。其於治天下也。猶涉海

望河而使蚊。氣山也。李斯列傳。夫人生居世間。譬猶騁六驥。過決隙也。送石處士序。與之語。道理辨古

今事當否。論人高下。事後當成敗。若河決下流。而東注。若駟馬駕輻輳。車就熟路。而王良造父。為之先後

而趨下也。所引比儼之句。皆煞也。字其或煞以耳乎等字。或無助字為煞者。亦時見焉。然終未見有

煞以矣字者。斷為非者。煞以也字。而必以非字先焉。

表商之句。決為非者。式亦不一。有為名者。有為頓者。有為讀者。發各引數則以明之。孟由是觀之。無測

蓋無之心。非人也。無辭讓之心。非人也。無是非之心。非人也。故曰。城郭不完。兵甲不多。非國之災也。

四野不闢。貨財不聚。非國之害也。又孔子曰。求非吾徒也。又子思以為兼肉。使已饑。僕爾亟拜也。非養也。

君子之道也。陸下所謂天授。非人力也。趙充國傳。此人臣不忠之利。非明主社稷之福也。息夫躬傳。辨士

侯列傳。且陛下所傳。非星虛造。句奴烏孫。以上所引其結句。或為名。或為頓。皆各蒙以非字。而煞以

之見。一端或妄以兼傳。著星虛造。句奴烏孫。也字。有如此者。

孟字。所以內夾於孺子之父母也。非惡譽於鄉黨朋友也。非惡其聲而然也。論回也。非助我者也。隱五者。

夫山林川澤所以為名也。實，詁傳者。夫束縛之係縶之。輸之。司寇編之。徒官。司寇小吏。置罵而鞭笞之。監以為主。非所以為名也。實，詁傳者。夫束縛之係縶之。輸之。司寇編之。徒官。司寇小吏。置罵而鞭笞之。殆非所以令衆庶見也。夫卑賤者。習知尊貴者之一旦。吾亦適可以加此。非所以諸引結句。皆以讀為。習天下也。非尊嚴貴賤之化也。吳諺。非實忠心好吳也。又。非孫長吾甲兵之強也。諸引結句。皆以讀為。表詞。蒙非字以斷其不然。然也字以助直決口氣。與前節所引辭義相同。

經籍中有是非兩句並置。然先非而後是者為常。所以明反正之意。以助決斷之辭氣耳。孟子。其殺是四海之內。皆曰非富天下也。為匹夫匹婦復仇也。又。舜相堯二十有八載。非人之所能為也。天也。又。舜禹益相去久遠。其子之賢不肖。皆天也。非人之所能為也。魏策。唐睢曰。此庸夫之怒也。非士之怒也。又。舜錯傳。其如是。則昌里相救助。赴胡不避死。非以德上也。欲全親戚而利其財也。魏公子列傳。趙王獵耳。非為寇也。淮陰侯傳。非愚於陳。而知於秦也。用與不用。聽與不聽。也。魏食其傳。此黃帝之兵。非人力之也。實。長之耳。重答。張籍書。雖誠有之。抑非好已勝也。好己之道。勝也。非好己之道。勝也。已之道。乃夫子孟柯揚雄。諸引兩句。皆一反一正。決非之句。先者為常。句無也字為助者。其辭氣直貫下句。可通用也。決是之句。兩助耳字。皆帶有決斷之意。

他如言事理之句。有結也字者。要皆以論斷其然耳。然所為論斷者。不一其情。有斷其誠然者。

孟。孔子主我衛卿可得也。祿足以代其。諸引句。坐動字。可足能助動字也。夫曰可得。曰足代。曰能由。則猶未可。未足未能也。然以也字。所以斷其卿之誠可得也。祿之誠足代也。路與門之誠。惟君子能由能出入也。故曰然也字者。斷其誠然也。故句有助動字為坐動者。概然也字。而可足兩字。最習用也。齊策。如此。

則兵不費糧不輟地可廣欲可成也宣十二中軍下軍爭舟舟中之指可掬也齊策令齊楚燕趙韓梁六國之通甚也不足立功名通足以強秦而自弱也劉向傳及秦惠文武昭殿轟五王皆大作邱轍多其盡滅或盡發

擲暴露甚足悲也似此句法時見於書故不多引
有無兩字同動字也其煞也字者與助動同孟是故君子有終身之憂無一朝之患也且志曰喪祭從也曰客何能曰客無能也襄二十三奉君以走國宮必無害也諸引句各以有無字爲助動結以也字秦策王雖有之不爲得地是王有弊楚之名而無得地之實也諸引句各以有無字爲助動結以也字所以論斷其所有所無之誠然也至如孟子云親喪固所自盡也又云王使人來曰寡人如就見者也又云今願竊有請也又云予未得爲孔子徒也予私淑諸人也齊策云梁使三反孟嘗君固辭不往也襄二十六年云初伍參與蔡大師子朝友其子伍舉與聲子相善也又云楚師輕窺易震蕩也諸引句內本無助動同動之字而所記者或卽爲言者同時之事或以明言者心中之願結以也字者所以決其誠如是也又孟子云孩提之童無不知愛其親也及其長也無不知敬其兄也兩句亦此例也蓋無不兩字皆弗辭也連用相消同乎正意不然當列下節矣是則定公元年云子家子亟言於我未嘗不中吾志也馮唐傳云今吾每飯未嘗不在鉅鹿也儒林傳云至於忠臣孝子之篇未嘗不爲王反復誦之也自序云然其正名實不可不察也又云若夫控名責實參伍不失此不可不察也諸引結以也字者決其然也而句內未與不不兩弗辭互消正此例也

有斷其不然者

此節反乎前節。以其所包者廣。故別為兩節耳。故凡句之坐動。而為助動之字。有弗辭先焉者。皆在此。例。孟氏事不可殺也。晉楚之實不可及也。北方之學者。未能或之先也。雖孝子慈孫。百世不能改也。子九表東海者。其太公乎。國未可量也。昭四。今政令在家。不能取也。有子家。藉帶。物用也。自序者。夫列君。困父子之禮。夫難。長幼之別。雖百家。弗能易也。食貨志。民如鳥獸。雖有高臺深池。嚴法重刑。猶不能禁也。齊策。今有一策。未得高枕而臥也。匈奴傳。卒其所以脫者。世莫得而諸句之。以可能得足諸助動字。為坐動。而先之以莫不弗未之辭者。皆煞也字。所以決其不然也。孟子云。然而不王者。未之有也。大學云。未有學養子而后嫁者也。燕策云。自五伯以來。功未有及先王者也。有同動字也。未有二字相連。或冠句首。或間句中。而間以之字。必置於末。其殿以也字者。所以斷之也。此可與同動節參觀。至句中有不未弗無莫諸弗辭。而煞以也字者。皆所為斷其不然。而助其決然之辭氣也。孟所以自為則吾不知也。又非其義也。非其道也。祿之以天下。弗顧也。繫馬于廟。弗視也。又吾宗國魯先君。莫之行也。蓋三十一子皮曰。願吾愛之不。吾叛也。吳語。天若棄吳。必許吾成。而不吾足也。襄二。先君亦領南望曰。庶幾救余。亦弗圖也。二十九。美茂其。已甚。民弗堪也。昭二十三。荀不能衛城。無益也。定四。不然。文武成康之伯。猶多而不獲。是分也。唯不尙年也。司馬遷傳。夫僕與李陵。便居門下。業非相善也。乘策若匡科斗。莫吾能若也。公宣六。君將使我殺子。吾不忍殺子也。秋水。諸引句。皆有弗辭。其殿以也字者。不之之甚也。

有斷其所以然者。

凡言故之句。皆類於此。殿也字者。決言其故之誠然也。孟子之辭。靈丘而請士師。似也。為其可以言也。又舜不告而娶。為無後也。又孟子曰。中也養不

中也。才也。養不才。故人樂有賢父兄也。倍二十八。三月丙午。入曹。數之。以其不用。僖。負。羈。而乘。軒者。三。百。人。也。養。十。四。執。萬。公。子。務。養。以。其。過。楚。使。也。公。隱。元。故。凡。隱。之。立。為。桓。立。也。燕。策。夫。燕。之。所以。不。犯。楚。者。被。兵。者。以。趙。之。為。敵。於。南。也。秦。策。臣。出。必。故。之。楚。以。順。王。也。橫。之。策。而。明。臣。之。楚。與。否。也。公。隱。三。先。君。之。所。養。不。與。臣。而。納。國。乎。秦。者。以。君。出。必。故。之。楚。以。順。王。也。橫。之。策。而。明。臣。之。楚。與。否。也。公。隱。三。先。也。此。其。似。之。也。以其。忘。之。也。子。與。者。終。不。近。也。以。其。知。之。也。張。耳。列。傳。趙。人。立。六。個。後。自。為。樹。黨。為。秦。盡。散。也。蓋。二。十。九。其。出。聘。也。通。關。君。也。司。馬。遷。傳。所以。隱。忍。荷。污。列。傳。趙。人。立。六。個。後。自。為。樹。黨。為。秦。不。益。臨。沒。世。而。文。采。不。衰。於。後。也。所。引。言。故。之。句。有。為。以。故。各。字。弁。於。其。首。者。有。無。連。字。者。要。以。句。意。覆。光。傳。此。縣。官。重。太。尉。故。不。竟。也。所。引。言。故。之。句。有。為。以。故。各。字。弁。於。其。首。者。有。無。連。字。者。要。以。句。意。為主。故。凡。有。是。則。是。故。與。是。此。各。字。冠。句。首。而。推。論。所。以。然。者。皆。在。此。例。此。等。句。法。以。也。字。為。助。者。為。常。至。以。為。兩。字。所。冠。者。有。句。讀。之。分。隱。十。一。年。云。為。其。少。故。也。吾。將。授。之。矣。齊。策。云。左。右。以。君。賤。之。也。食。以。草。具。兩。引。一。為。為。一。為。以。所。冠。者。皆。先。於。正。句。則。為。讀。至。前。文。所。引。則。為。句。其。詳。已。見。連。字。篇。矣。又。所。以。然。之。故。有。藉。問。答。之。句。以。明。之。者。概。以。也。字。決。之。萬。章。問。曰。舜。往。于。田。號。泣。于。旻。天。何。為。其。號。泣。也。曰。怨。慕。也。猶。云。其。號。泣。何。故。也。曰。怨。慕。故。也。其。與。公。隱。元。公。何。以。不。言。即。位。成。公。意。也。又。為。為。喪。之。為。祖。也。又。莊。七。其。不。曰。恒。星。之。曠。何。也。公。殺。兩。傅。皆。設。為。問。答。以。解。經。穀。梁。則。問。答。兩。句。說。殿。也。字。而。公。幾。何。恆。星。在。不。見。而。不。知。其。曠。也。公。殺。兩。傅。皆。設。為。問。答。以。解。經。穀。梁。則。問。答。兩。句。說。殿。也。字。而。公。羊。則。殿。於。答。句。者。為。常。其。問。句。煞。以。也。者。末。之。見。也。此。亦。其。筆。法。使。然。耳。

有斷其將然者而諭之使然與禁其不然者亦附焉。

孟梓丘輪與其志將以求食也又問有餘曰亡矣將也以三引末句煞也字者為以必將來之事也昭七
復進也又于天民之先覺者也于將以新道覺斯民也
子余將殺帶也明年王寅余又將殺段也僅二十二得志於諸侯而誅無禮嘗其首也桓八莫敖狙于
蒲聽之役將自用也庚桑楚千世之後其必有人與人相食者也伍被傳昔子胥諫吳王吳王不用迺

臣亦將見巢鹿遊姑蘇之臺也。今所引句煞也字者，皆以斷其將然也。
傳十五且皆之曰孤雖露露衣也。文元潘崇曰：享江辛而勿敬也。哀十二吳雖無道，五猶足以懲衛往也。傳二十三姜曰：行也。懷與安實敗名。昭三君其往也。初有寡君在楚猶在晉也。曹相兩引禁引傳文諭令之句，皆煞也字者，以其所諭皆將來之事也。蕭相國世家：然無言吾告者也。曹相兩引禁令之句，亦煞也字。蓋所禁者亦未來之事也。有禁在目前而亦煞也字者，論語云：子曰：以吾一日長乎爾，毋吾以也。孟子云：王勃然變乎色，曰：王勿異也。曰：毋吾以也。曰：王勿異也。皆當時事而煞也字者，蓋以助其禁令之辭氣耳。然有諭禁之句，無助字為殿者，高帝紀云：其以沛為朕湯沐邑。山木云：少君之費，寡君之欲，雖無糧而乃足。君其涉於江而浮於海。刺客列傳云：君其自為計。平淮西碑云：曰度，汝其往衣服飲食于士，無寒無飢，以既厥事。又云：不可究武，予其少息。以上所引諭令之句，亦未來之事，惟先以其字以狀其屬望之辭氣，而句末無也字為殿也。至禁令之句，則必以毋勿無諸字先之。如張釋之傳云：卑之，毋甚高論。朱雲傳云：勿易，因而輯之。以旌直臣。淮陰侯列傳云：信乃令軍中毋殺廣武君。王尊傳云：賢為上，毋以富司馬遷傳云：闕然久不報，幸勿過。平淮西碑云：凡茲廷臣，汝擇自從，惟其賢能，無憚大吏。以上所引，其句末皆無也字為助也。閱元年云：皆曰使鶴。李廣傳云：令曰：前未到匈奴陳二里所止，霍光傳云：太后曰：止。為人臣，可當悖亂如是邪。三引曰使鶴，曰前曰止，惟以動字以諭其然，而先後並無他字為襯也。至秋水云：往矣，吾將曳尾于塗中。此諭其往而助以矣字者，幸其速往也。書經諭

令之句率襯哉字如欽哉往哉臣哉鄰哉之類所以勗之也此因命戒之辭有煞也字者故及之

傳信助字九之二

二也字助讀其爲用也反乎其助句也助句以結上文而助讀則以起下文其起下文也所爲頓宕取勢也蓋讀句相續而成文患其冗也助以也字則辭氣爲之舒展矣夫讀之爲式至不一矣而其可襯也字者約計有四

其一讀之爲起詞也有助以也字者

孟且天之生物也使之一本而夷子二本故也天之生物一讀而爲下文之起詞也字助之而辭氣一宕使之一本者句也生物而使之讀句兩者時同事同而功用又相通也此也字助讀之通例也起詞之讀殿者字者則惟言起詞爲何如之人物而與下文之功用有絕不相涉者矣此也者兩字所以助讀之別也孟晉之削也過也有恒產者有恒心無恒產者無恒心地之相去也千有餘里世之相後也千有餘歲論古之狂也肆今之狂也善人問世凡溢之類也妄妄則其信之也莫遠遊遊鵬之徙於南冥也水擊三千里翼三十一千里以爲旬服以供上帝山川百神之祀以備百姓兆民之用以待不虞之患所引諸讀皆殿也字而中間之字者與也字相爲頓挫者也至如論語云君子之於天下也孟子云寡人之於國也晉平公之於亥唐也周語云先王之於民也諸讀以之於二字爲坐動率皆助以也字而又爲起詞之讀者常也已見介字篇矣孟子云其涸也可立而待也隱元年云其樂也融融其樂也洩洩昭七年

云及其將死也。看其大夫曰。又云。其其如。是逍遙遊云。其自視也。亦若此矣。齊物論云。其分也。成也。其成也。毀也。山木云。其誘我也似子。其道我也似父。是以歎也。諸讀皆以其字爲起詞者。故無之字。視焉。凡靜字有助以矣乎哉。諸字以爲咏歎者。則其起詞之讀助以也字者。概後置焉。論甚矣。吾衰也。吾衰也者。讀之爲起詞也。甚矣者。其表詞也。今則起詞倒置於表詞之後。此歎辭之常例也。非歎辭則起詞之讀先置。此孟子所以云。然則子之失伍也。亦多矣。孟固哉。高叟之爲詩也。論議藏乎舞雩之有天下也。又矣。波辭之體也。齊物論不亦善乎。而問之也。皆同上。又大宗師云。古之真人。其歎義而不朋。若不足而不承。與乎其觚而不墜也。張乎其虛而不華也。邴邴乎其似喜乎。崔乎其不得已乎。濔乎其似也。與乎止我德也。厲乎其似世乎。養乎其未可制也。連乎其似好閉也。悅乎忘其言也。送齊暉下第序云。故上之人行志擇誼。坦乎其無憂於下也。下之人剋己慎行。確乎其無惑於上也。所引與乎張乎以及坦乎確乎皆同上。可視同表詞。以爲狀詞。則冠於一讀之首。似非其所。又有與此種句法相似者。孟子云。姬之何其使斯民飢而死也。猶云。其使斯民飢而死也。如之何也。若是乎賢者之無益於國也。宜乎百姓之以我爲愛也。惡在其爲民父母也。又成二年云。若之何其以病敗君之大事也。原道云。奈之何民不寧且盜也。諸句皆此類也。有起詞繫以一讀。而爲決辭者。亦在此例。貨殖列傳。積算婦也。能專其業。趨布也。天下猛將也。善用兵。憐憫傳。宋本秦也。能爲秦擊。婦。曰清。曰黥布。曰子。皆名之爲起詞也。曰寡婦。

也。曰天下猛將也。曰大夫也。則皆加讀。而為決辭。逍遙遊云。野馬也。塵埃也。生物之以息相吹也。一節。與此正同。野馬也。公名為起詞。而助以也字也。塵埃也。加讀也。下為表詞之句。統觀以上諸引。可見讀為起詞之變。止矣。

其二讀之記時記處也。有助也字者。

孟及其更也。及其更也者。記時之讀也。又當在宋也。當在宋也者。記處之讀也。似此句法。經史最習用。之。僅二十二。及其未既濟也。請擊之。碩七。及其將死也。且其大夫曰。黃殖列傳。秦之敗也。蒙禦皆爭取。猶可以戰也。為也。弗權為蛇。將若何。論居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。僖二十二。臣之壯也。猶不知人。隱二。宋穆公之即位也。公子馮出奔鄭。至樂。是其始死也。我獨何能無慨然。張中丞。後雖避之他處。何益。諸引中。記時者居多。至言故之讀。有助也字者。如孟子云。以其郊於大國也。且且而伐之。可以為美乎。僖三十三年云。為吾子之將行也。鄭之有原圃。猶秦之有具圃也。吾子取其麋鹿。以間敝邑。若何。以與為皆為連字。以其所連者辭氣未完。故為讀。若置後以為殿。則成爲句。已詳於前。

其三讀之為懸設也。有助也字者。

孟非其義也。非其道也。一介不以與人。一介不以取諸人。非義非道。皆懸設之辭。孟丈夫之冠也。父也。非其義也。非其道也。一介不以與人。一介不以取諸人。非義非道。皆懸設之辭。命之女子之嫁也。母命。設為男冠女嫁。以申其禮也。又孟子云。誠知是也。信斯言也。皆假設之讀。而助以也字也。自致也。不為也。因于方。微夫子之發吾覆也。吾不知天地之大益也。徐無鬼。風之過河也。有損焉。日之過河也。

有損焉請只風與日相與守河而河以爲未始其覆也特深而往者也原道相欺也爲之符應斗斛權衡以信之相奪也爲之城郭甲兵以守之祭十二耶文信也吾兄之盛德而天其嗣乎汝之純明而不克蒙其澤乎少者強者而天殘長者衰者而存全乎未可以爲信諸引皆有假設之讀先置而皆助以也夢也傳之其非真也東野之書歌關之報何爲而在吾側也

也字且其讀與句所載者亦皆並時之事理也齊語云夫是故民皆勉爲善與其爲善於鄉也不如爲善於里與其爲善於里也不如爲善於家與其云云者設譬之讀也故亦先置閱元年云猶有令名與其及也與其及也同爲設譬之讀也而後置焉解經家謂之倒文僖五年云且虞能親於桓莊乎其愛之也其愛之也讀也而後置亦謂之倒文然句讀雖倒而辭意不拗考之古籍亦僅見矣

讀有助以也字而承以而字者轉折之句也孟諸侯惡其害己也一頓而字承轉一折孟地非不於百里襄二十九聖人之弘也而我猶有慚德聖人之難也秦策今三川周室天下之市朝也而王不爲道遠遊天下既已治也而我猶代之德充符彼兀者也而王先其與庸亦遠矣天道昔者子呼我乃始離跋讓臂乎桎梏之間荀子勸學假與馬者非利足也而致千里假舟楫也非能水也而絕江河貨殖列傳夫織繡筋力治生之正道也而富者必用奇勝又實業小業也而張氏千萬酒削陸技也而郵氏鼎食李斯列傳吾非不諫也而不吾聽也淮陰侯列傳公之所居天下精兵處也而公陸下之信幸臣也人言公之諸引也字後接以而字無非爲頓挫文勢耳用附於此以見也字助讀之爲用不窮有如此者

其四讀之承動字也有助也字者

動字相承篇內言凡動字或記官司司之行或言內情所發之行概承以讀而以也字爲助者常也見孟丑

之敬子也。未見。見者目所司也。王之敬子者。見字之承讀也。助以也字者。決言所見之誠然也。其二句所以敬王也。
同此。惟承讀置在句後。不若前三式之讀之必先置也。良。孟有楚大夫於此。欲其子之齊語也。又。吾將。其亂苗也。惡侯。悉其亂。義也。惡利口。悉其亂。信也。惡鄭聲。恐其亂。樂也。惡鄉愿。恐其亂。德也。昭元子。姑。栗子。皆之欲背。誑也。宣十二。晉人。懼二子之怒。楚師也。使執車。逆之。昭三十。余知其亂。德也。而恐其使。子。入而不與。厲公。爵也。又怨。襄我。也。桓十二。不聽。夫。臺不知。楚師之。盡行也。魯二十。四。鄭伯。懼。宣王。子。曰。又。宣子。畏其多士也。信之。張陳。傳已。聞此。兩。人。魏之名。士也。魏公子。列傳。秦。不自。知其。至。猶。未也。諸。引。承讀。皆助也字。可與勸字相承。篤參觀。

三也字助實字。凡實字之注意者。借助也字。則辭氣不直下。而其字有若特爲之揭出矣。助字中之助實字者。惟也字。餘只助句助讀而已。而實字借助於也字者。不一其類。

公名有助以也字者。

孟夫士也。亦無王命。而士。公名。而助以也字。一頓。以指注意之所在。名字篇已言之矣。又。其母。殺是。隴。私受之於子。則可乎。王。公名。而助以也字。一頓。以指注意之所在。名字篇已言之矣。又。其母。殺是。隴。二十八。先。君。以是。舞也。習。戎。備也。僅。二十八。君子。謂是。豈。私。倍。謂。善。於是。役也。能。以。律。與。公。儻。四。楚。有。王者。則。後。服。無。王。者。則。先。叛。夷。狄。也。而。亟。病。中。國。道。遠。遊。是。鳥。也。海。運。則。將。徒。於。南。冥。又。之。公。儻。四。楚。有。之。儻。天。浸。積。天。而。不。測。大。旱。金。石。流。土。山。焦。諸。引。內。曰。鵝。曰。舞。曰。盟。曰。役。曰。夷。狄。曰。鳥。曰。人。曰。臣。諸。公。而。不。熱。天。道。輪。扁。曰。臣。也。以。臣。之。事。觀。之。諸。引。內。曰。鵝。曰。舞。曰。盟。曰。役。曰。夷。狄。曰。鳥。曰。人。曰。臣。諸。公。名。皆助也字。借此一頓。特地指出。方接下文。此所謂頓住起下也。凡也字助字。皆此義也。

本名有助以也字者。

論賜也非爾所及也今由與求也可謂具臣矣回也非助我者也孟然而柯也嘗聞其略也襄二十
一若之何其以虎也襄社稷陳十一吾將使獲也助吾子昭二十八吾與戊也縣人其以我為黨乎哀十
一須也弱公襄二十九飲食必祝曰天苟有吳國尙遠有海於子身故謂也死餘祭也立餘祭也死夷
味也立夷味也死則國宜之季子者也季子使而亡焉公莊三十二魯一及君已知之矣慶父也
存德充符某也諸本名後助以也字與公名助也字者同義名字助以也字當重讀經生家即解以假
設之辭不知字經重讀則文勢一停即有含而未伸之意其有假設之辭者勢也非字也文七年云此
子也才吾受子之賜不才吾惟子之怨子公名也助以也字而承以才字讀之自覺有含意未伸者矣
宣四年云椒也知政乃速行矣無及於難椒本名助以也字義同上又凡也字所助其所指之事不在
當前即在將來從未有助夫已往之事者助已往者惟矣字為然前兩引一曰此子也才一曰椒也知
政皆指將來之事猶云此子異日而竟才也猶云他日椒如知政也云爾

其餘實字有助也字者要皆藉以停頓而引起下文也。

也字助靜字者惟為論斷其是非而已孟子有云中才也養不中才也養不才中才兩靜字而助以也字
 者是猶云子弟之德本中也而以不中養之其能本才也而以不才養之也是則也字仍有論斷其為
 中為才之口氣然則也助靜字不為讀不為句而惟以助其停頓之勢者未之見也。

也字助代字經史中僅見人間世云使子也而有用且得有此大也邪予指名代字助以也字也以頓
 住而起下也然此乃僅見之句詢問代字助也字者何字而已詳見詢問代字篇。

也字助動字。所以直指其動字之行。其爲用也。同乎名。孟子云。夫泚也。非爲人泚。泚。內動字也。泚也者。所以解其動字之行。而用如名字之爲起詞也。論辨也。餒在其中矣。學也。祿在其中矣。養生主。吾生也。又從也。爲比。捨也。爲仇。諸引。內動字助以也字。皆可視同名字。

也字有助靜字而成爲狀字者。如今也。昔也。之類。山木云。向也不怒而今也怒。向也虛而今也實。至必也使無訟乎。必也聖乎。所謂必也。亦視同狀字。昭十二年云。仲尼曰。古也有志。論語云。古者民有三疾。今也或是之亡也。同一古字。一助也。云。一助者字。而有不可互易者。蓋助也字。有低徊咏歎之意。而助者字。則惟直陳其已事而已。至歎今日之亡。故又助以也字者此也。

傳信助字九之三

矣。傳信助字也。說文謂之語已辭。而柳州又謂之決辭。則與諸傳信助字無別。矣字者。所以決事理已然之口氣也。已然之口氣。俗間所謂了字也。凡矣字之助句讀也。皆可以了字解之。

矣字之助句與助讀者。無定式。惟視所助者之所置耳。所助者置諸前。辭意未足。則爲讀。置諸後。而辭意已完。則爲句。

矣字助靜字常也。靜字有二。曰象靜。曰滋靜。

矣字助象靜字以成句者固多。而以讀爲起詞者尤習見也。

孟公孫丑曰齊禚之位不為小矣近矣者猶云卿位之非小與齊滕之非近亦既章章明矣此所謂已然之口氣也小近兩靜字皆助矣字荀完矣富者曰荀美矣昭元小曼之卒章善矣又劉子曰美哉禹功明謙遠矣穀傳十吾君已老矣已昏矣知北遊無始曰不知深矣語引矣助字者義同上而其所以皆成爲句者以其置於句末而辭氣已足故也

孟曰若是則夫遠矣者然句也遠者何也夫子之過孟賁也此讀之爲起辭也多矣然則子之失伍也亦子過孟賁遠矣又以前失之者鮮矣哀二十五是食言多矣哀十一魯之羣空來於齊之兵車一室敵軍僇矣山水送者皆自崖而反君自此遠矣論天下之無道也久矣蕭相國世家夫上與楚相距五歲皆失軍亡乘脫身逃者數矣然蕭何常從關中遣軍補其處非上所詔令召而數萬衆會上之絕者數矣張敞傳吾爲是公盡力多矣衛將軍列傳人奴之生得毋管罵足矣日者列傳能知別賢與不肖者寡矣魏公子列傳吾所以待侯生者備矣項羽本紀賢及羽背關懷楚放逐義帝而自立怨帝侯侯已難矣又身死東城尚不覺悟而不自責過矣五帝紀賢者多稱五帝尙矣又其發明五帝德帝齊以擊球事諫執事者多矣又然則球之害於人也決矣射諸引皆象靜字然以矣字爲絕句而其起詞則無一之非讀也此種句法凡以爲論議也

論鮮矣仁猶云仁鮮矣也以其爲感歎之句故倒之田子方云遠矣成德之君子書經云邊矣西土之人兩句皆此例也其以讀爲歎句之起詞者尤數見也公羊莊公十二年云甚矣魯侯之淑魯侯之美也此例已前見矣助字內惟矣哉乎歟四字有用此式者

以上矣字之助象靜皆置句末故謂之句而同一助也置於先者則爲讀而將始昌弱矣者象靜

之助以矣字也。承以而字。則前此者辭氣未完。所謂讀也。荀子榮辱篇故君子者信矣。而亦欲人之信昭七。其用物也。去矣。其取精也大矣。其族又多。所憑厚矣。而強死能爲鬼。不亦宜乎。昭十五。子亦長矣。而在下位。尋必求之。吾助子請。諸引矣字後。承以而字。皆同上。矣字助滋靜字以成句者。凡以記時之久暫。或以記數之如干也。

論蘇之去公室五世矣。五世四世者。記歷時之數也。然以矣字者。決已然之口氣也。此種句法。記時者政達於大夫四世矣。多。孟壯者。散而之四方者。幾千人矣。又井上有李。蟻食實者。過半矣。李斯列傳。秦之乘勝役諸侯。蓋六世矣。齊策。不特發於遼縣。而臨淄之李。固已二十萬矣。淮陰侯列傳。然兵困於京索之間。道西山而不能進者。三年於此矣。平原君列傳。今先生處勝之門下。三年於此矣。司馬遷傳。漢顧先人。緒業得符罪。雖數下。二十餘年矣。趙充國傳。今天子遣趙將軍。來年八十九矣。與陸良外書。其尼跡。接於門。繼之。問歷平堂。而望平室者。亦將一年於今矣。鄆州。諸引惟孟子兩句言人物之如干。餘記時耳。而記堂詩序。上之二年。公爲政於鄆。曹濮也。適四年矣。諸引惟孟子兩句言人物之如干。餘記時耳。而記時諸句。已極用法之變。又諸引皆以絕句。故謂句。至如李斯列傳云。今反者已有天下之半矣。而心尙未寤也。天下之半者。記分數。養生主云。今臣之刀十九年矣。所解數千牛矣。而刀若新發於礪。十九年者。記時數。千牛者。記物。又莊公十四年云。子儀在位十四年矣。而謀召君者。庸非貳乎。十四年者。記時。諸引皆助以矣字。而承以而字。則又爲讀矣。此所謂諸終矣字者。其讀句之別。惟視所置之先後耳。句讀之述往事者。矣字助之。既已等狀字。加否無常。

孟夏后殷周之盛。地未有過千里者。而齊有其地矣。猶云而齊已有其地矣。矣字之地矣。雞鳴狗吠相聞。而達乎四境。而齊有其民矣。而齊有其地矣。猶云而齊已有其地矣。矣字之助。已寓已字矣。下句做此。

義而刺汝以是非矣。汝將何以諸引同上。皆讀也。所異者有既已等狀字先之耳。又矣字間助設事之。遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎。中庸云。果能此道矣。雖愚必明。雖柔必強。隱公十一年云。天而既厭。讀者論語云。苟志於仁矣。無惡也。周德矣。吾其能與許爭乎。三節設事之讀。皆助矣字者。猶云。侵假而已有此矣也。

言效之句。率以矣字助之。

孟如有不嗜殺人者。則天下之民皆引領而望之矣。民之引領望之者。不嗜殺人之效也。故煞以矣字。而蒙以則字。茲有不可不辨者。二一言效之句。概有連字先之。其連字則則斯而諸字不定。連字篇各字下已詳言之矣。論語習用斯字。孟子間用之。後此用之者。僅矣。二矣字者。決已然之口氣也。而效則惟驗諸將來矣。字助之者。蓋效之發見有待於後。而效之感應已露於先矣。蓋不嗜殺人之君。民之望之者已久矣。今誠有之。豈有不然者矣乎。請我欲仁。斯仁至矣。孟既竭心思焉。繼之以不忍人之政。而仁覆天下矣。僖二十七。楚之則本根無所庇蔭矣。吳語。王孫雒進。願揖諒大夫曰。危事不可以為安。死事不可以為生。則無為貴智矣。趙策。今智伯帥二國之君。伐趙。趙將亡。則二君為之次矣。又如是則二主之心。不可不變。而君得其所矣。齊策。今雖千將。莫邪。非得人力。則不能割剗矣。應帝王。順物自然。而無容私焉。而天下治矣。陸賈列傳。足下反天。性棄冠帶。欲以區區之越。與天子抗衡。為敵國。禍且及身矣。汲鄭列傳。公列九卿。不早言之。公與之俱受大謬矣。大謬矣。孫命頭盆。苦漢使矣。為外國笑。諸引。助以矣字者。其句首或有連字。夏之屬。輕漢而宛。善馬絕不來。烏孫命頭盆。苦漢使矣。為外國笑。諸引。助以矣字者。其句首或有連字。或無連字。至不一矣。而以言效之必至者一也。

有兩事同時。其先者助以矣字。蓋視他事。又為已然矣。僖公三十三年云。鄭穆公使視客館。則束載厲。

兵秣馬矣。又云公使陽處父追之及諸河。則在舟中矣。穀梁傳莊公七年云失變而錄其時。則夜中矣。三絕句之助矣字者。皆可加以已字。蓋視他事又爲先矣。

至句非前例所概。而亦助矣字者。要不外了字之口氣也。

了者。盡而無餘之辭。而其爲口氣也。有已了之了。則矣字之助靜字而爲絕句也。與助句讀之述往事也。有必了之了。則矣字之助言效之句也。外此諸句之助矣字。而不爲前例所概者。亦卽此已了必了之口氣也。是則矣字所助之句。無不可以了字解之矣。

論父在觀其志。父沒觀其行。三年無改於父之道。可謂孝矣。三可謂孝矣者。猶云卽此已可之謂也。論語云。聖人吾不得而見之矣。得見君子者斯可矣。猶云見聖人既已不得矣。而得見君子者亦已可也。雖然。吾亦不可復見。吾君矣。李廣傳。且廣年六十餘。終不能復對刀筆之吏矣。閔元太子不得立矣。秋水。今爾出於涯涘。觀於大海。乃知爾鷹鷂將可與語大理矣。徐無鬼。聞人足音。蹙然而喜矣。趙策。請養而用之。則有餘。銅矣。賈誼傳。夫存亡之變。治亂之機。其要在是矣。論諸引句坐動。或爲可能得之助動字。或爲有在之同動字。或爲喜歸自既瀆而往者。吾不欲觀之矣。論諸引句坐動。或爲可能得之助動字。或爲有在之同動字。或爲喜欲之外動字。而皆以矣字助之者。蓋事非已過。而其理勢已一定。而無復有變矣。此亦可謂決其必了之口氣也。

論孔子曰。諸吾將仕矣者。猶云吾之出仕於將來。已可必於今日也。於將來之事。而助矣字者。所謂決其必了之口氣也。弗得寧矣。越驛。君王勉之。臣不復入於越國矣。魏策。支期曰。王急召君。君不行。血。雞

君難矣。又憤怒未發。休說降於天。與臣而將四矣。僖五。曰。陳不腫矣。在此行也。晉不更舉矣。僖二十五。驟出曰。原將降矣。昭三。此季世也。吾弗知齊其爲陳氏矣。昭十二。王出。吾刃將斬矣。又論議之文。矣字弗來。諸引句之助矣字者。其事則屬將來。而其理勢已可決其如是而必無他變矣。又論議之文。矣字往往上連而已兩字者。所以重言之也。孟子云。古之人所以大過人者。無他焉。善推其所爲而已矣。而已矣者。止此而無餘之辭也。凡語已辭。咏嘆深至。則辭氣紆餘而長。所謂重疊言之也。如此句法。不絕於書。然孟子又云。如以辭而已矣。雲漢之詩曰。周餘黎民。靡有孑遺。信斯言也。是周無遺民也。此而已矣。與上義同。而用別。蓋兩而已矣。而辭氣則止此而無餘之義也。而彼爲絕句。辭意已全。此爲起讀。反起下文。此正所謂矣字之助句與助讀也。無定式。惟視所助者之所置耳。經生家謂經籍內有也矣兩字。互相代用者。論語云。從我於陳蔡者。皆不及門也。以爲也代矣字。論語云。其爲仁矣。又以爲矣代也字之證。蒙謂皆不及門也者。決言同時之事也。字爲宜。至其爲仁矣之讀。夫子自歎未見好仁者之真惡不仁者。故追憶真惡不仁者之會已爲仁之時。直使不仁者。不得加乎其身上。此似追記已事。助矣字爲宜夫矣也。兩字皆決辭。有時所別甚微。若非細玩上下文義。徒以一時讀之順口。卽據爲定論。此經生家未曾夢見文通者。亦何怪其爾也。

已語終辭。與矣同義。
已字有爲狀字者。有爲歎字者。茲不論。論其爲語已辭。則與矣字同義。禮弓。生事畢。而鬼事始已。喪二。九。雖有他樂。吾不敢請已。禮。

樂志自夏以往三引已字絕句皆同矣字決已然之口氣而皆有已了之意也逍遙遊云吾生也有涯其流不可聞已殆已者即殆矣也惟已字單用不時見於書而與其他助字合者詳而知也無涯以有涯隨無涯殆已殆已者即殆矣也惟已字單用不時見於書而與其他助字合者詳下已為動字故而已兩字間亦殿句桓公六年云在我而已大國何為成公十六年云楚之良在其中軍王族而已凡云而已者皆盡而無餘之辭也若漢序傳云敬義依霍庶幾云已云已者猶云爾也見下蓋已矣耳爾四助字其義有相似者

日知錄謂而已為耳耳與矣同義有止此之解助句助讀惟所用耳

大奸帶刀劍中情怯耳留侯世家顧業人問世從亦松子遊耳戾太子傳子盜父兵以成老翁但未白竊以為無邪心齊策狡兔有三窟僅得免其死耳魏志王粲傳志意何時復類昔日已救難自免耳臣所為也諫佛骨表伏以佛者夷狄之一法耳又漢明帝時始有佛法明帝在位者之為耳非天之諸引句皆助耳字同上且皆居後辭意已足故謂之句

耳是亦走也直不百步耳者猶云止此百步而已也然先置提起下文故謂之讀孟人病不求耳子殖耳是亦走也直不百步耳者猶云止此百步而已也然先置提起下文故謂之讀孟人病不求耳子殖列傳此有知靈能索耳終不遺方而讓財矣項羽本紀此亡秦之續耳竊為大王不取也賈誼傳至利我所在上之化也又故子列傳道之命斷於掌握賈山傳一君之游徒家私耳不取也賈誼傳至利七年耳而大將軍二十歲海內之命斷於掌握賈山傳一君之游徒家私耳不取也賈誼傳至利弗能供也司馬遷傳所謂疆顏耳足貴乎揚揮耳非所望士君子也諸引讀之助耳字者皆有時動欲傳夫可與樂成難與慮始此乃衆庶之所為耳非所望士君子也諸引讀之助耳字者皆有

止此而已之解。在文爲撇筆。故多引以盡其變。

耳字後世用之。有非而已之解者。魏志崔炎傳注。後與南郡習授同載。見曹公出授曰。父子如此。何其快耳。又吳志劉惇傳注。吳主共論鱸魚。何者最美。象曰。鱸魚爲上。吳主曰。論近道耳。此出海中。安可得邪。象曰。可得耳。何其快耳之耳。有咏歎之意。可得耳之耳。乃語之餘聲。言外猶云。易得也。皆與而已義別。

爾字廣韻云。詞之必然也。尔通爾。鄭注檀弓。謂爾語助也。爾本狀字。解如是也。今爲傳信助字。可殿句。可殿讀焉。而亦有而已如是之意。其所以別於狀字者。蓋加有決斷之口氣耳。

論便便音。唯謹爾者。猶云。唯有謹而已也。言外有決其如是也。公莊四其國亡矣。徒葬於齊爾。公莊十

一下宜爲君者。唯魯侯爾。又僖三十一。不崇朝而備爾乎天下者。唯太山爾。又僖二。君若用臣之

謀。則今日取郟。而明日取麇。爾又宣十五。莊王圍宋軍。有七日之糧。爾盡此不勝。將去而歸。爾諸引爾

殿句義同上。皆出公羊傳。他書不概見。公羊傳又以爾字助詢問之句。而帶有若是之義。隱公元年云。

然則何言爾。猶云。然則何爲言之若是也。其二年云。何譏爾。三年又云。何危爾。至僖公二年云。然則中

國曷爲獨言齊宋至爾。諸此句。又公羊傳所獨也。惟昌黎答馮宿書有云。君子不爲小人之匈匈。而易

其行。僕何能爾。此爾字有如是之解。與公羊句同。

爾字合云字。重述前文也。孟。不行王政云。爾。薄乎云。爾。姑徐徐云。爾。是何足與言仁義也。云。爾。穀隱元

猶曰。取之其母之懷中而殺之云。爾。盧君。墓誌銘。其義以爲道。可與古之變

單者俾云爾。凡引云爾者，猶云重決其所云之如是也。若云爾兩字間於句中，則其義同，而無決斷之口氣矣。論語云：則可謂云爾已矣。猶云可謂所云如是而已也。蓋此句以已矣爲決辭矣。是猶爾字施於句讀之中，則爲狀字，而非助字矣。孟子云：非天之降才爾殊也。彼有取爾也。猶云降才如此也。彼有取而如是也。有以爾字合焉字者。隱公二年公羊傳曰：前此則曷爲始乎此。託始焉爾。何注焉爾。猶於是也。蒙謂託始焉爾者，託始於此而已也。以於此解焉字，而已解爾字。於辭意正合傳者之意。以爲始滅先乎春秋者有之矣。春秋時則未之聞。今故託始於此時而已。非謂自古及今始乎此也。是年傳又曰：紀之伯者何。無聞焉爾。無聞焉爾者，無聞於其時而已。蓋公羊氏口授相傳。至漢始記於竹帛。而當時紀子之稱君稱大夫者，失其聞矣。以上諸引，皆爾字之助句也。漢書田叔傳云：相曰：王自使人償之。不爾。是王爲惡而相爲善也。不爾者，不如此也。兩字爲讀爾字助之，以爲決辭。於是果爾兩字亦然。是則夫如是。若是。不然。與然而然。則之爲讀爲頓。均此志也。

傳信助字九之四

顏氏家訓音辭篇曰：諸字書焉字鳥名。或曰語辭。皆讀於愆反。而葛洪要用字苑分焉字音訓。訓何訓安者。讀於愆反。此焉字之爲代字爲狀字也。若送句及助詞。讀矣愆反。此焉字之爲助字也。以上見動字辨略。然江南讀音分別易曉。而河北則混同一音。要之俗音有輕重。而字義無分也。焉字之爲代字爲狀字。

已散見於前矣。而其爲助字也。玉篇所謂語已之辭。柳子厚仍謂之決辭。是皆助字之公家言。而非焉字之所獨。

焉爲助字。所以助陳述之口氣也。焉字之用在此矣。兩字之間。其爲口氣也。案而不斷。而以之結句。驟然有坐鎮之概焉。焉代字也。及爲助字。概寓代字本意。是猶爾字。本狀字也。及爲助字。仍不失有狀字之義耳。

焉字所助有三。曰句。曰讀。曰字。

一助句。凡述往事。其結句有助以焉字者。

論議權量善法度修廢官四方之政行焉兩節皆述往事其結句各以焉字助之不曰行矣歸心矣者與滅國繼絕世華逸民天下之民歸心焉蓋其政之行與民之歸心。非一過卽了之事也。且記者之舉行政歸心兩事。非斷其效之必然。惟較其事之如是耳。此兩焉字似無所指。並無代字本義。然有一助。其句自覺爲之鎮定矣。孟象不得有爲於其國而納其質稅焉僅十五。禮姬聞晉侯將至以太子饗弘與女簡璧登臺而墜。蘇焉汲鄭列傳。莊兄弟子孫以莊故至二千石六七人焉。趙充國傳。朝廷每有大議。常與參兵謀。問籌策焉。鄭吉傳。都護之置。自吉始焉。孟荀列傳。齊尙修列大夫之狀。而荀卿三爲祭酒焉。大宛列傳。以上所引焉字以鎮結句。以銀爲錢。如其王面王死。輒更錢。救王面焉。又其人民乘乘其國。臨大水焉。以上所引焉字以鎮結句。而述往事諸焉字似無所指。其有所指者。蓋不勝引也。論語云。長沮桀溺耦而耕。孔子過之。使子路問津焉。問津焉者。問津於是也。是指長沮桀溺也。孟子云。不得已而之景丑氏宿焉。宿焉者。宿於景丑氏

也。隱元年云。虢叔死焉。死焉者。死於制也。隱三年云。宋穆公疾。召大司馬。孔父而屬殤公焉。屬殤公焉。屬殤公於孔父也。僖五年云。初。晉侯使士蔭為二公子。築蒲與屈。不慎。實薪焉。實薪焉者。實薪於所者。屬殤公於孔父也。僖五年云。初。晉侯使士蔭為二公子。築蒲與屈。不慎。實薪焉。實薪於所築之城也。於是。秦始征晉。河東。置官焉。僖二十五年。秦伯曰。吾心也。改館晉侯。賦七宰焉。又於之。子京師。實諸深室。寧子職。納藥饋焉。三十一年。子產使盡壞其館之垣。而納車馬焉。莊二十八年。楚令尹子元欲。蠶文夫人為館於其宮側。而振萬焉。穀宣十五古者。公田為居。井竈。慈非皆取焉。周陸。晉文公既定。襄王於陝。王勞之。以地辭。請陞焉。項羽由是始為諸侯。上乃悉從外國。客大都多人。則傳及詐。諸呂立。孝文帝。陸生。頗有力焉。大宛列傳。是時。上方數巡狩。海上。將軍。諸侯皆屬焉。陸賈列傳。之。散財。帛以賞。購厚具。以饋。給之以覽。示。漢富厚焉。游俠列傳。自關以東。莫不延頸。顧交焉。又諸公。聞之。皆多解之。義益附焉。貨殖列傳。故齊冠帶衣履。天下游俠。傳自關以東。莫不延頸。顧交焉。又諸公。其德。小人富。以遺其力。淵深而魚生之。山深而獸往之。人富而仁。義附焉。封禪書。蓋嘗有至者。諸儒人。及不死之藥。皆在焉。所引諸結句。皆述往事。其焉字。皆有於

是之解。然仍不失為助字者。蓋有此一助。收句辭氣。頓覺寬緩。而不迫矣。

句述往事。焉字助之。並有之字之解者。如孟子云。陳相見許行而大悅。盡棄其學而學焉。學焉者。學之也。即學許行也。又孔子曰。大哉堯之為君。惟天為大。惟堯則之。蕩蕩乎。民無能名焉。名焉者。名之也。之指堯也。傳公二十五年云。過衛。衛文公不禮焉。不禮焉者。不禮之焉。之指晉文公也。李廣傳云。上壯之。遂救止焉。止焉者。止之也。朱雲傳云。時出乘牛車。從諸生。所過皆敬事焉。敬事焉者。敬事之也。于定國傳云。定國皆與鈞禮。恩敬甚備。學士皆聲焉。陳湯傳云。郅支單于。囚殺使者。吏士以百數。事暴揚外國。傷威損重。羣臣皆閱焉。閱焉者。閱之也。以上引焉字所助者。皆結句也。而兼有之字之解。然經史中不

數觀也。

其陳當前之事理與疊句以歷敘事實者亦如之。

庸君子之道費而賤夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不能焉四句不助也字而助焉字者其

辭氣蓋惟直陳其理而未爲論斷也四焉字皆無所指惟助結句自爲停頓耳孟今有揚師舍其梧覆

焉又窮不失義故士得已焉第一焉字助推論之句餘兩焉字助言效之句其不助矣字者所謂榮而

不斷也餘同上養生主文惠君曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉莊四故臨武事將發大命而蕩王心

誅焉吳語天若棄吳必許吾成而不諸引結句皆陳當前之事理其不助矣字者同上諸焉字皆助字

似無他解其有解者如中庸云語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉莫能載焉者莫之能載也莫

能破焉者莫之能破也論語云自行束脩以上吾未嘗無誨焉誨焉者誨之也又云有鄙夫問於我空

空如也我叩其兩端而竭焉又云非曰能之願學焉莊公十四年云且寡人出伯父無裏言入又不念

寡人寡人憾焉僖公二十三年云晉鄭同儕其過子弟固將禮焉襄公三十一年云子有美錦不使人

學製焉大官大邑身之所庇也而使學者製焉其爲美錦不亦多乎應帝王云子之先生不齊吾無得

而相焉昭公三年云君若不有寡君雖朝夕辱於敝邑寡君猶焉其十二年云對曰臣嘗問焉公羊宣

公六年云吾聞子之劍利劍也子以示我吾將觀焉以上所引皆當前之事所殿焉字助字也而兼有

之字之解。

其兼有於是之解者。庸也。日月星辰繫焉。萬物覆焉。繁焉者。繫於天也。覆焉者。同。以下又云。及其廣大。草木生之。禽獸居之。寶藏興焉。又云。及其不測。龍鱓蛟魚。鼈生焉。貨財殖焉。此益明焉字之解於是也。引句內草木生之禽獸居之者。蓋生居兩內動之後。仍用寶次。若止詞然也。若與殖兩內動字之後。則惟轉詞是用矣。
論宗廟之事。如會同。端章甫。願為小相。焉。孟子。君子所性。雖大行不加焉。雖窮居不損。實其首也。子盍早自貳焉。山水是故。燭鬚眉。平中人。亦無貴焉。倍二十七。民易貨者。不求豐焉。慶三十一。被折。樓崩。僑將厭焉。天道水靜。則明燭鬚眉。平中人。亦無貴焉。倍二十七。民易貨者。不求豐焉。慶三十一。公宣六。嘖子誠仁人也。入子之大門。則無人焉。入子之閭。則無人焉。上子之堂。則無人焉。是子之易也。風厲列傳。不願得地。願得張儀。而甘心焉。秦策。王既無重世之德。於韓。而有累世之怨焉。文帝紀。今人有過。教未施。以上所引。皆為結句。以陳當前之專理。而所助焉字。則皆兼有於是之解焉。

廣致中和。天地兩焉字助疊句。他如論語云。天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言哉。又云。有民人焉。位焉。萬物育焉。有社稷焉。何必讀書。然後為學。孟子云。夫滕壤地褊小。將為君子焉。將為野人焉。又云。仁人之於弟也。不瀟怒焉。不宿怨焉。親愛之而已矣。又云。文王之囿。方七十里。芻蕘者往焉。雉兔者往焉。與民同之。昭公二十七年云。令曰。不燕郤氏。與之同罪。或取一編菅焉。或取一秉秆焉。國人投之。遂弗燕也。齊語云。今夫士羣萃。滌州處。開燕則父與父言義。子與子言孝。其事君者言敬。其幼者言悌。少而習焉。其心安焉。不見異物而遷焉。應帝王云。子之先生死矣。弗活矣。不以旬數矣。吾見怪焉。見溼灰焉。在宥云。於是

乎斡錫制焉。繩墨殺焉。椎鑿決焉。天下眷眷大亂。罪在擾人心。天運云。故曰至貴。國爵并焉。至富。國財并焉。至顯。名譽并焉。是以道不渝。以上所引各節。皆有疊句。間於中段。焉字助之。所以歷敘事實也。其焉字有有解者。有無解者。閱者觀於前。可以反隅矣。而無庸多贅也。

句有以有無兩字爲坐動者。助焉字者有之。助焉字而以爲提頓之句者。亦有焉。至詢問之句。亦有助以焉字者。則與也乎兩字有別。

唐王天下有三重焉。其掌過矣乎。首句以有字爲坐動。焉字助之。辭氣一頓。句置段首。故爲提頓之句。其餘論語云。有婦人焉。九人而已。又云。子謂子產。有君子之道四焉。又云。四十五十而無聞焉。斯亦不足畏也已。孟子云。孟獻子百乘之家也。有友五人焉。樂正襄牧仲。其三人則予忘之矣。又云。有賤丈夫焉。必求龍斷而登之。以左右望而罔市利。論語云。三人行必有我師焉。擇其善者而從之。其不善者而改之。又云。十室之邑。必有忠信。如丘者焉。不如丘之好學也。僖公二十五年云。晉公子有三焉。天其或者將建諸。君其禮焉。襄公四年云。對曰。和戎有五利焉。戎狄薦居。貴貨易土。土可賈焉。一也。昭公二年云。既享宴於季氏。有嘉樹焉。宣子譽之。穀梁傳。桓公十四年云。夫嘗必有兼旬之事焉。壬申御廩。癸亥嘗。以爲未易災之餘而嘗也。諸句助焉字者。皆以有字爲坐動。而每句先置一提。下文承之。所謂提頓之句也。至如庸乘隳行。登後世有述焉。君子無入而不自得焉。有宋存焉。論井有人焉。殷有三仁焉。孟子曰。是亦羿有罪焉。公明儀曰。宜若無罪焉。無已。則有一焉。莊十夫大國難測也。懼有伏焉。僖三十然。鄭亡子亦

有不判焉。宣十二。武有七德。我無一焉。惟七。若君去之以爲成。我以鄰爲內臣。君亦無所不判焉。上引
 爾十二。昔穆王欲肆其心。周行天下。將皆必有車。繼馬跡焉。管晏列傳。後百餘年。而有晏子焉。上引
 焉字所助之句。各以有無兩字爲坐動。用爲結句。或述往事。或陳事理。與以上諸句之煞焉字者無異。
 所異者。徒以有無動字後。往往助以焉字。故特爲別耳。

經學家見經史中詢問之句。有助以也字焉字者。則謂也焉兩字。同乎乎字。不知詢問之句。助以也字者。寓有論斷口氣也。字節下已言之矣。其助以乎字者。詳後。茲助焉字者。藉問而陳義耳。此所以與乎也兩字少有區別也。孟王若因其無罪而就。牛羊何擇焉者。猶云。牛羊兩者。一無所擇也。此惟直陳其事理。以見無罪就死之可隱。牛羊同也。若云。則牛羊何擇也。是有責王之口氣。以惟知隱牛而不知隱羊也。若云。則牛羊將何擇乎。則惟有詰王之口氣。以同爲無罪就死。兩者之中。何一可擇乎。今助焉字。既不論斷其曲直。又不詢王以何者當擇也。論子如不言。則小子何述焉。孟故誠信而喜之。爲焉。誠師我則悍矣。彼何擇焉。襄二十一。對曰。不棄其親。其有。諸引句皆藉問以陳義耳。故其辭氣非若乎字焉。張釋之列傳。使其中無可欲。雖無石。又何感焉。諸引句皆藉問以陳義耳。故其辭氣非若乎字之專主於問也。閱者試於所引之句。以乎也兩字遞與焉字代。燼而玩索之。即可知所區別矣。

差比之句。其焉字本代字也。而既以殿句。亦可視同助字。用若然字以狀句者亦然。

孟。反身而誠。樂莫大焉。焉字所助者。差比之句也。焉字解如於是。代字也。今如云。樂莫大於是。則語氣強。而而行求仁。莫近焉。焉字所助者。差比之句也。焉字解如於是。代字也。今如云。樂莫大於是。則語氣不完。仍應加以焉字云。樂莫大於是焉。方可煞住。是焉字既爲代字。又爲助字。一字而兩用。明矣。祖二。欽點。

在廟宰執甚焉。傳十五。貳而執之。服而舍之。德莫厚焉。刑莫峻焉。昭三主以不賄聞於諸侯。若受極陽。人謂莫甚焉。諸引同上。此種句法。國策以下。不習見焉。孟子云。孟子曰。舜之飯糗茹草也。若將終身焉。禹代然字。猶云。若將終身然。與宜若登天然之句法同。見狀字篇。哀公十六年云。國人望君。如望慈父母焉。又云。國人望君。如望歲焉。逍遙遊云。堯治天下之。民。平海內之政。往見國子藐姁射之山。汾水之陽。宵然喪其天下焉。句法皆同。

二焉字助讀。凡以爲頓挫之辭耳。其爲義也。與助句同。

焉字助讀。仍寓有陳述口氣。與代字之解。惟讀之辭氣未完。助以焉字。又兼有抑揚頓挫之致焉。至所助之讀不一其式。設事之讀有助焉字者。學心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知其味。心不在焉者。猶云。心不在也。此所謂設事之讀。卽假設一境。以觀後效也。孟見蟹焉。然後用之。見不可焉。然後去之。所引皆設事之讀也。焉字後三承然後一承則字。皆繼事之連字也。餘同上。至文公十二年云。若使輕者肆焉。其可。周語云。若不然。叔父有地而墜焉。余安能知之。所引兩讀。皆有若字冠焉。其爲設事之讀無疑矣。以上諸讀。助焉字而不助也字者。蓋欲全其案而不斷之口氣。且欲令讀者稍一停頓。而味其抑揚頓挫之神焉。又上引諸焉字。皆無代字之解。

一記時之讀。有助焉字者。孟聖人既竭目力焉。繼之以規矩準繩。以爲方員平直。不可勝用也。既竭耳下矣。天仁覆天。三云。既竭焉。而皆承以繼字。所謂前事與後事相際也。故請爲記時之讀。助焉字者。與上節同。

然不助矣字者。蓋助矣字。則必前事已終。而後事方來。與前事不並時而立者也。夫竭目力以用規矩準繩。是目力猶用也。而繼以規矩準繩者。惟在目力用足之時。非謂用規矩準繩時。即將目力置而不用也。公莊元於其出焉使公子彭生送之於其乘焉擗幹而殺之又定四於其歸焉用事乎河三讀皆助焉字。記時之讀也。釋詞謂三焉字猶也字也。蓋也字助並時之讀常也。惟助以焉字。則前後兩事之相際益明矣。公定八於其乘焉季孫謂臨南至長安養生主而晉入而甲焉有老者所引三讀皆記時而助焉字者也。同上。高郵王氏引呂氏春秋季春篇云。乃告舟備具於天子。天子焉始乘舟。又引晉語曰。盍逐羣公子。乃立奚齊焉始爲令。又引墨子魯問篇曰。公輸子自魯南遊楚焉始爲舟戰之器。三引皆記時之讀。王氏謂焉字解猶於是也。是矣。愚嘗引入代字篇。以見焉字之爲代字之證。然王氏必以焉始兩字連讀。誤矣。而又推及諸他焉字之助讀者。謂焉字皆猶於是也。乃也。則也。與前引同解。而強割焉字與下句連讀。則尤誤矣。於是引祭法曰。壇墀有禱焉祭之。無禱乃止。以焉字作則字下屬爲句讀作焉祭之。與下文乃止相對爲文。其引大戴禮王言篇曰。七教修焉可以守。三至行焉可以征。以焉作乃字。謂焉可以守。焉可以征也。引曾子制言篇曰。有知焉謂之友。無知焉謂之主。以焉作則字。謂焉謂之友。焉謂之主也。引管子幼官篇曰。勝無非義者焉可以爲大勝。引墨子兼愛篇曰。必知亂之所自起焉能治之。不知亂之所自起則不能治。引莊子則陽篇曰。君爲政焉勿鹵莽。治民焉勿滅裂。又引荀子非相篇曰。面長三尺焉廣三寸。以上所引

焉字或助言故之讀。或助言容之讀。皆以解作乃字或則字。而又強令焉字與下文連讀。誠如是也。則王氏以後所引招魂云。巫陽焉乃下招。可讀若乃。乃招魂矣。霍光傳云。遠復過焉。將廣西至長安。可讀若迺。迺將廣西至長安矣。又孟子云。無尺寸之膚不愛焉。則無尺寸之膚不養也。可讀若則。則無尺寸之膚不養也。原性云。中焉者之於五也。一不少有焉。則少反焉。可讀若則。則少反焉。是皆不詞矣。夫焉字助讀。頓挫有力。其寓有承轉之勢。自隱然有乃則兩字之意。呼起下文。而必強令焉字解作乃則兩字。以代其位。而冠諸句首。不亦固哉。且試將王氏所引。悉按本文。遇有焉字而重讀之。與從王氏遇焉字必下屬而連讀焉。其詞氣之順逆。有不待辨而已定矣。王氏又引鄉飲酒義云。乃立司正焉。知其能和樂而不流也。與下兩節。皆強割焉字連下。而讀爲焉知其能和樂而不流也云云。蓋以上文衆賓自入。及不醉而降。句末皆無焉字爲證。是誠不知所證之謂何矣。詳觀本文。前後各節句法不同。則用字自別。卽制藝之文。其對比所助虛字。尙有歧異之處。而謂周秦之文。必令句句合掌乎。就令兩節諸句。應比而同之矣。則夫以上文無焉字在句末。以證下文焉字之宜下屬者。愚亦可以上文無焉字在句首。以證焉字之宜上屬矣。豈非子矛盾乎哉。至王氏所引楚辭九章曰。焉洋洋而爲客。又曰。焉舒情而抽信兮。爲焉字并句之證。不知兩焉字乃狀字也。故王氏又引九章遠遊篇曰。焉乃遊以徘徊。列子周穆王篇曰。焉迺觀日之所入。以爲古人用焉乃二字連文之證。不知兩焉字亦狀字也。解同何字。

曷字安字常語也。總之焉在句首，自不能使爲助字，亦猶焉爲助字，自不能執爲狀字也。明矣。又莊子逍遙遊云：覆杯水於坳堂之上，則芥爲之舟；置杯焉則膠。田子方云：曰心困焉而不能知，口辟焉而不能言。嘗爲女議乎其將。知北遊云：寥已吾志，無往焉而不知其所至，去而來不知其所止。吾已往來焉，而不知其所終，彷徨乎馮閱，大知入焉而不知其所窮。凡六引焉字，皆以助讀，而承之者則有則而各字，然則焉字之不能下屬也益信。

三 焉字助字與助讀同

焉字助字，其見於經籍者，不若其助讀之數數也。而其爲義也，亦惟以足所助者之語氣耳。總充符云：先生之門固有執政焉，如此哉。執政公名，助以焉字，宛若一頓，而語氣以足。墨子非攻篇云：天乃命湯於鑪宮，用受夏之大命，湯焉敢奉率其衆，以鄉有夏之境。湯本名也，焉字助之，文勢一振。此王氏所以誤解焉如乃字，而以屬下讀者。此也。蓋凡讀與字，一爲焉字所助，文勢停蓄，一若下文接縫中，隱然有乃則各字之神情，躍於紙下，固不必強指焉爲乃則之字，而始有其意存焉也。至王氏引山海經大荒南經云：雲雨之山，有木名欒，羣帝焉取藥。又引招魂云：巫陽焉乃下招，曰以兩焉字作於是解者，是矣。不知羣帝與巫陽，一公名，一本名，助以焉字，文氣以足，是則三年間云，故先王焉爲之立中制節，經生家皆以焉字解作於字，而視同助字，於義更順，不特此也。詩之防有鵲巢云：誰侑子美，心焉切切，巧言

云往來行言。心焉數之。隱公六年云。我周之東遷。晉鄭焉依。襄公三十年云。安定國家。必大焉先。昭公九年云。使逼我諸姬。入我郊甸。則戎焉取之。吳語云。今王播棄黎老。而孩童焉比謀。六引焉字。王氏皆解如是字。而以周語作晉鄭是依爲辭。愚以是字代所引各句焉字讀之。舍晉鄭是依一句外。餘皆不詞。試以諸句分疏焉。則引詩兩句與昭九年傳句之焉字。起詞也。故皆助字也。如讀者是字。則爲倒文。而爲止詞矣。所引襄三十年與吳語之焉字。旣不能以是字代讀。亦可視爲助字。蓋止詞置先於其動字。亦非創例。故賴以焉字。使之讀若兩節。而語氣較爲遒勁。是則隱六年傳句焉字。句法相似。謂之助字。似無不可。如必以周語改是字爲證。則將以傳句改語句。誰曰不宜。蓋攻實學者。皆以同文互證之。不足獨證也。於斯益明。此以上皆焉字之助名字也。

中庸云。上焉者。下焉者。與原性云。上焉者。善焉而已矣。中焉者。可導而上下也。下焉者。惡焉而已矣。七引焉字。皆助靜字。而無所指。其有所指者。則爲比句。如德莫厚焉。刑莫威焉之類。至論語云。邦有道。貧且賤焉。恥也。邦無道。富且貴焉。恥也。孟子云。夫志至焉。氣次焉。四焉字。所助者。讀也。非靜字也。哀十七年云。裔焉大國。滅之。將亡。孟子云。人莫大焉無親戚君臣上下。兩焉字。王氏解作於字。謂邊於大國也。有以裔焉解作邊焉。則焉爲狀辭。同然字。而以大焉仍解於是兩字。下文無親戚君臣上下。乃是字之加辭。兩說姑兩存焉。要之焉字助靜字。以爲頓挫者。不概見也。

焉字助動字。有在句讀中者。又孔子曰。過我門而不入我室。我不憾焉者。其惟鄉愿乎。堯二十一日。他日。我曰。子爲鄭國我家。以此焉其可也。文七。此語所謂此焉而繼尋并焉者也。必不多食乎。力養生。不能言有數存焉於其間。山木其畏人也。而斲諸人間。社稷存焉。爾秋水事焉。不借人不多食乎。力養生。若此可乎。諸焉字皆助動字。問於句中而若有所指也。所引天道云。有數存焉於其間。如焉非助字。而惟爲代字解作於是。則於其間三字。綴於焉字之後。非疊牀架屋而何。故所引焉字。謂之助字。而仍不失有代字之意者。此也。公羊僖公元年云。然則曷爲不於弑焉。貶又莊公十二年云。此虜也。爾虜焉。故不於弑焉。貶者。不於弑之之時。貶也。爾虜焉。故者。爾虜於是。故云也。是兩焉字。代字也。焉助動字後。有承以連字者。天地夫大擊之爲物也。注焉而不滿。酌焉而不竭。壘二十二。叔向亦不告免焉而朝。原道則殷勤而禱之。諸引焉字所助者。惟動字耳。不知諸動字有此一助。自成上截。承以而字。則字則下截。或爲繼事。或爲言效之句。是焉字所助之上。截讀也。非僅爲動字而已。田子方云。文王於是焉。以爲太師。荀子正論篇云。於是焉。桀紂羣居。而盜賊擊奪。以危上矣。焉字助於是。兩字一頓。此兩焉字。非代字。而無所指也。明矣。夫焉爲助字。而無有所指者。蓋寡。

統考所引。無論爲讀爲字爲句。助以焉字。胥覺有頓挫之勢。卽焉字確有所指。而爲代字。仍若寓有助字之用。故統謂之助字者。近是。

至助字助讀而不助句者。則惟者字。

者字。說文謂別事詞也。王氏解謂或指其事，或指其物，或指其人也。所謂接讀代字也。見代字篇。者字有助本名者。公名者，與靜動諸字者，觀其所助各字，亦皆有指物指事指人之別焉。此亦散見於各篇矣。其助狀字也。如今者昔者不者且者等語，皆無所指，借以頓住起下而已。若非代字而殿讀焉，亦惟以推原事理，以求其故耳。已見代字篇。其助頓也，同乎名。大學云：如切如磋者，道學也；如琢如磨者，自修也。瑟兮僩兮者，恂慄也；赫兮喧兮者，威儀也。有斐君子，終不可諱兮者，道盛德至善，民之不能忘也。凡皆重引前文，助以者字。一若將前文併成名字，以便詮解也。前文有注意之字句，欲重引焉，以申其義，則先助也。字復綴者字，中庸云：中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也。孟子云：金聲之也者，始條理也；玉振之也者，終條理也。諸句皆以也者兩字疊助前文，而爲之申解也。總之者字之助字助讀助頓業已散見於前，而又習見於經史，固無事博引爲也。徧考古籍，者字無助句者，而經學家有以論語事其大夫之賢者，子曰：告夫三子者，隱公五年公將如棠觀魚者，三者字謂爲語已辭，不知事其大夫之賢者，猶云：事其邦大夫中之賢者也。告夫三子者，猶云：其告諸所稱爲三子者。如棠觀魚者，猶云：如棠以觀漁人也。三者字用以助字，非以助句也。惟至唐人疏狀，凡引敕旨訖，則以者足之。韓昌黎論變鹽法事宜狀，右奉敕旨，將變鹽法事，貴精詳，宜令臣等各陳利害，可否聞奏者，宋明因之。今則平衍公事文尾，與民間券契，概以者字爲煞者，此殆所謂者字助句也。求之古文，則未之見。

傳信助字也矣已耳爾焉者都計七字蓋矣而方言不與焉

傳疑助字九之五

傳疑助字六乎哉耶與夫諸是也其為用有三一則有疑而用以設問者一則無疑而用以擬議者一則不疑而用以詠歎者三者用義雖有不同要以傳疑二字稱焉

六字所助者句讀中之動字耳而一切摹擬量度與夫抑揚往復之神情僅恃助字有難盡傳者則往往視句讀所冠狀字之順逆以為意之反正云爾此其大凡也

乎字說文謂語之餘也檀弓正義云疑辭也語餘者助字也疑辭者傳疑也合兩說而猶云傳疑助字也而究未悉其用

乎字喉音圓滿氣足凡事理可直言而不必婉陳者則用之

一乎字之助設問之句者其常也凡設問之句皆實言也實言則句首概無狀字先之

論或曰管仲儉乎然則管仲知禮乎厥焚子退朝曰傷人乎子問公叔文子於公明夏曰信乎夫子不
者不笑不取乎孟子曰度不遠千里而來亦將有以利吾國乎齊宣王問曰交鄰國有道乎人皆謂我
毀明堂毀諸曰乎曰若是其大乎公孫丑問曰夫子當結於齊管仲晏子之功論孟問句其助概用
後許乎孟子之平陸謂其大夫曰子之持莢之十一日而三矢伍則去之否乎
乎字有如此者諸引句所問之事既無忌諱乎字最宜而凡問句助以乎字者居多他字不若也問句不用乎字往往以詢問代字代之如如何何以若之何等語此凡例也又所引問句皆無狀字冠之者

蓋既疑而問，實言之而已。奚暇緣飾哉。文元潘崇曰：能事諸乎？曰不能。能行乎？曰不能。能行大事乎？曰其徒曰：行乎？又曰：然則臣王乎？昭五若吾以轉起爲用，以羊舌肸爲司宮，足以昏晉吾亦得志矣。可乎？襄二十九年，夫獨無族姻乎？定四音，聞蔡將先衛信乎？萬石君傳若能從我乎？下武傳，秦豈有弼欲言事乎？諸引問句，悉與上同。以上諸引，皆事之實有可疑者，故設問以詰之。至楚策云：王獨不見夫螭蟻乎？秦策云：子獨不可以忠爲子主計，以其餘爲寡人乎？人間世云：汝不知夫螳螂乎？又云：汝不知夫養虎者乎？爭臣論云：陽子將爲祿仕乎？所引諸句，皆非可疑之事，而段前設問，呼起下文以應之，以其句法同上，故附於此。

一乎字有助擬議之句者。夫擬議之句，本無可疑之端，面行文亦無句句僵說之法，住住信者疑之，而後信者愈信矣。惟一切較量計度之神情，有僅恃乎字傳之者，亦有兼用疑難不定之狀字者，而句意與狀字，往往有反比例焉。

論子曰：學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎？猶云：學而時習，誠可說也。朋來遠方，洵足樂也。不知不慍，君子人也。故所引各節，上下相關之理，本無疑也。惟其無疑也，故助以乎字，而先加不亦狀字，似與本意相反。其實狀字與乎字，互相呼應，而正意始託出焉。故句意正者，狀字弗之，而句意反者，弗辭反不，加焉。此所謂反比例也。亦即前所謂視句讀所冠狀字之順逆，以爲意之反正云爾也。下皆倣此，不重贅焉。樂毅子常宣言代我相，豈有此乎？高祖語沛公，不先破關中，公詎能入乎？猶云：子當之言，無此說也。沛公不先破關中，公不能入矣。

意則隱然無疑矣

凡事屬量度兩商。可直陳無隱者。其疊句或皆用乎字助之。或首句用乎字。而後句用他字者。惟句首有不用連字者。有疊用寧字者。或以寧抑與寧將各字相爲呼應者。要以首其疑似不定之貌耳。孟子云。滕小國也。問於齊楚。事齊乎。事楚乎。孟子曰。敬叔父乎。敬弟乎。兩引皆無連字先之。而疊用乎字以兩詰者。由是齊策云。王以天下爲尊秦乎。且尊齊乎。魏世家云。富貴者驕人乎。且貧賤者驕人乎。孟子云。子以爲有王者作。則魯在所損乎。在所益乎。三引同上。雖有且則承接連字爲領。而非寧抑折轉諸連字也。越語云。孰使蚤暮而宴罷者非吳乎。與我爭三江五湖之利者非吳乎。兩句亦平列。同上。昭三知天將以爲虜乎。使窮喪吳國而封大異姓乎。其抑亦將卒以詐吳乎。秋水此龜者。寧其死爲留骨而黃乎。寧其生而曳尾於塗中乎。呂氏春秋貴信篇。君寧死而又死乎。其寧生而又生乎。愛類篇。必得宋而乃攻之乎。亡其不得宋且不殺。猶攻之乎。趙策。秦之攻趙也。倦而歸乎。亡其力尙能進愛王而不攻乎。秦策。病乎。意亦思乎。六引疊助乎字。而句首以抑寧亡意諸字。或呼應。或轉折。皆以寫其擬議未定之情。故楚辭卜居七疊乎字。每疊首句以寧字。次句以將字領之。皆以寫其忠愛鬱抑之情思也。孟子云。求牧與芻而不得。則反諸其人乎。抑亦立而視其死與。周語云。敢問天道乎。抑人故也。趙策云。人之情寧朝人乎。寧朝於人也。孟嘗君列傳云。人受命於天乎。將受命於戶邪。行難云。某之肯。某之商。其得任與誅也。有由乎。抑有罪不足任而誅之邪。諸節首句助以乎字。而後句則各以與邪也等字爲助。至承轉連字則猶是抑寧將等字也。下句所用助字則觀其句義。

之虛實為定。

又有以乎字分助兩句。故設兩難。而後各為之解。以夾出真義者。則其量度懸揣之狀。自流露於行間矣。矣。英無將置越王。又使諸稽郢辭曰。以置為有益乎。前置口血未乾。足以結信矣。以置為無益乎。君不舍甲兵之威。以武臨之。而胡重於鬼神。以自輕也。燕筑寡人。雖不肖乎。未如殷紂之亂也。君雖不得蓋乎。未如南齊美子之累也。食貨志。法鏡不盡。吏愈而銜之。陳則大為煩苛。而力不能勝。繼而弗阿。則市肆異用。錢文大亂。答呂監山人書。其已成熱乎。將以講去。其非而趨是耳。重答張籍書。天不欲使茲人有知乎。非我其誰哉。五引。皆自設難。而自答之。反正夾攻。真義躍然。文筆搖曳。無逾斯者。答張籍書四句。即自論語天之將喪斯文也一段映出。論語兩提句。助以也字。韓文則助乎字。而句調無別。此可知乎字非徒為助問辭也。明矣。逍遙遊云。子治天下。天下既已治也。而我猶代子善將為名乎。名者實之賓也。善將為賓乎。此則先解後問。亦猶先問後解也。論語云。有能一日用其力於仁矣乎。我未見力不足者。此單提單應之句。仍寓有較量之情。故附識焉。夫如是。乎何有天地與之。翻天乎。彼且乘人而無天。又夫得者固以為得乎。則鳩鵲之在籠也。亦可以為得乎。燕築有與。燕往而不翻乎。猶且翻乎。寧於故國。兩天道聖人之心。靜乎天地之鑿也。萬物之鏡也。荀子道篇。子實謂子將曰。女謂夫子為有。皆單提法。同上。天運云。天其運乎。地其處乎。日月其爭於所乎。孰主張是。孰綱維是。孰居無事。推而行是。又云。雲者為雨乎。雨者為雲乎。孰降施是。孰居無事。淫樂而勸是。此則三提三應。與兩提兩應。諸疊句皆同義。是猶單提單應也。又孟子云。穆兄之臂而奪之食。則得食不斡。則不得食。則將斡之乎。論東家牆而摸其處子。則得妻。不摸則不得妻。則將摸之乎。兩段設譬。先則反

置句首以爲咏歎者也。齊物論云：君乎，牧乎，固哉。此乎字助公名，以爲慨歎者。大宗師云：吾師乎，吾師乎。穀梁僖公六年云：天乎，天乎，師與天，皆公名乎字助之。以疊呼者，論語云：子曰：參乎，吾道一以貫之。宣公十二年云：召文子曰：變乎，吾聞之。參變兩本名乎字助之，所以召告者，是則烏乎嗟乎諸歎辭，以附此例，殆無不可。

哉字，說文謂言之間也。禮記：曾子問正義曰：哉者，疑而量度之辭。說文之解不切，正義之解不全。蓋哉音啓齒，其聲悠長，經籍用以破疑而設問者，蓋寡。用以擬議量度者居多，而用以往復咏歎者，則最稱也。所用一切句式，與乎字同。

論子曰：何哉，爾所謂達者孟何哉，君所謂輕身以先於匹夫者以爲賢乎。兩何哉，有若設問之辭，然此皆無疑而反詰也。季布列傳云：足下何以得此聲於梁楚間哉。汲鄭列傳云：汲黯何如人哉。兩句似皆問其所不知，不知兩句口氣，一則奇，其有此聲，一則奇其爲人，此所以助以哉字也。至所以爲問辭者，在何字，不在哉字。故哉字助句，專以解惑而設問者，蓋不多見。惟哉字所助之句，凡有奚何詢問代字在先，如孟子此物奚宜至哉，君如彼何哉，如此則與禽獸奚擇哉等句，姑以列入設問句內，以後不再引。孟，不遇故去，豈予所欲哉，予豈若陶治亦以其械器易粟者，豈爲厲農夫哉，堯舜之治天下，豈無所用其心哉，巨屨小屨同賈人，豈爲之哉。六引孟子，其與哉字呼應者，惟豈字耳。而擬議情狀，溢於口角，他書亦然。項羽本紀：今將軍內不能直諫，外爲亡國將，孤特獨立而欲常在，豈不哀哉。李斯列傳：然則夫所貴於有天下者，豈欲苦形勞神，身處逆旅之宿，口食監門之

捷手持巨唐之作哉。其盜列傳。妾主豈可以同坐哉。荀子榮辱篇。是其相縣也。豈直夫蜀蒙涪梁之縣。精鍊爾哉。大略。篤利夫秋。蒙害。靡國家。然且爲之。豈爲知計哉。韓子。森劫。篤虛。非道之位。袞袞口之。謂。所出而迷。豈。獲哉。大宗。師。浸假。而化。予之。屍。以爲。輪。以神。爲。馬。予。因而。乘。之。豈。更。篤。哉。呂。氏。春。秋。無。義。驚。今。秦。令。執。將。魏。令。公。子。當。之。豈。其。忍。相。與。戰。哉。刑。法。志。今。律。令。煩。多。而。不。約。自。典。文。者。不。能。分。明。而。欲。處。元。元。之。不。達。豈。刑。中。之。意。哉。諸。引。同。上。以。見。哉。豈。兩。字。自。爲。呼。應。而。豈。字。後。不。加。弗。辭。則。句。意。相。反。與。前。論。乎。字。同。有。定。律。也。荀。韓。兩。子。句。內。幾。卽。豈。也。又有。哉。字。助。句。先。爲。一。提。而。後。推。言。其。事。理。者。孟。子。最。習。用。也。孟。子。云。有。若。曰。豈。惟。民。哉。此。句。一。提。下。至。未。有。盛。於。孔。子。也。皆。承。此。句。而。來。又。云。矢。人。豈。不。仁。於。函。人。哉。矢。人。惟。恐。不。傷。人。函。人。惟。恐。傷。人。巫。匠。亦。然。又。云。不。仁。者。可。與。言。哉。安。其。危。而。利。其。菑。樂。其。所。以。亡。者。又。云。夫。章。子。豈。不。欲。有。夫。妻。子。母。之。屬。哉。爲。得。罪。於。父。母。不。得。近。出。妻。屏。子。終。身。不。養。焉。又。云。豈。好。辨。哉。予。不。得。已。也。又。云。公。孫。衍。張。儀。豈。不。誠。大。丈。夫。哉。一。怒。而。諸。侯。懼。安。居。而。天。下。熄。又。云。堯。舜。之。治。天。下。豈。無。所。用。其。心。哉。亦。不。用。於。耕。耳。七。引。皆。以。哉。字。助。句。先。提。初。以。反。說。而。後。推。言。其。正。意。也。其。見。於。他。書。者。道。遙。遊。云。豈。惟。形。骸。有。贅。盲。哉。夫。知。亦。有。之。駢。拇。云。駢。拇。枝。指。出。乎。性。哉。而。侈。於。德。附。贅。縣。疣。出。乎。形。哉。而。侈。於。性。多。方。乎。仁。義。而。用。之。者。列。於。五。藏。哉。而。非。道。疇。之。正。也。賈。誼。傳。云。豈。惟。胡。亥。之。性。惡。哉。彼。其。所。以。道。之。者。非。其。理。故。也。旬。奴。傳。云。且。夫。前。世。豈。樂。傾。無。量。之。費。役。無。罪。之。人。快。心。於。狼。望。之。北。哉。以。爲。不。壹。勞。者。不。久。佚。不。暫。費。者。不。永。寧。是。以。忍。百。萬。之。師。以。摧。餓。虎。之。隊。運。府。庫。之。財。填。虛。山。之。壑。而。不。悔。也。揚。雄。傳。云。雖。其。人。之。膽。知。哉。亦。

會其時之可爲也。韓文往往用之。學者可檢閱也。夫哉字助句一提。搖曳有姿。擬議之狀。不言而喻。有平疊數句。皆助哉字者。則有擬議情狀。又兼有咏歎之意矣。孟子有云。我何以湯之聘幣爲哉。我豈若處猷猷之中。由是以樂堯舜之道哉。又云。與我處猷猷之中。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。吾豈若於吾身親見之哉。首引兩句。疊用哉字。後引三疊。其一種較量往復之情。溢於言表矣。若昌黎復上書云。其所求進見之士。豈復有賢於周公者哉。不惟不賢於周公而已。豈復有賢於百執事者哉。豈復有所計議能補於周公之化者哉。此則以哉字助句。喝起。使下文跌進。故三疊哉字。所以逼至盡頭。而後折轉得勢。故諸疊句。皆自爲量度而已。並無咏歎之情也。文字之不可拘於一說也如此。惟如司馬遷傳云。嗟乎。嗟乎。如僕尙何言哉。尙何言哉。論語云。人焉廋哉。人焉廋哉。孟子云。得其所哉。得其所哉。又李斯列傳云。丞相豈少我哉。豈固我哉。此則連疊兩句。或同字。或同式。其爲咏歎之句。自不待言矣。至不疊句而深得咏歎之神者。則惟視其相配之字而已。論大車無輮。小車無軌。其何以行之哉。學。蓋能容之。以能保我子孫黎民。尙亦有利哉。孟。臧氏之在。意。適。言。從。理。歸。乎。正。屬。其。統。許。率。上。以。街。浩。成。名。哉。襄。二。十。五。烏。乎。詩。所。謂。我。躬。不。閱。溫。恤。我。後。者。寧。子。可。謂。不。恤。其。後。矣。將。可。乎。哉。孟。彼。以。其。富。我。以。吾。仁。彼。以。其。爵。我。以。吾。義。吾。何。慊。乎。哉。秦。策。人。生。世。上。勢。位。富。厚。豈。可。以。忽。乎。哉。論。鄙。夫。可。與。事。君。也。與。哉。所。引。哉。字。各。句。與。配。之。字。則。有。其。何。尙。亦。焉。能。曷。其。等。語。在。先。以。及。乎。哉。與。哉。合。助。諸。字。以。殿。後。而。咏。歎。之。神。自。寓。其。中。然。哉。字。所。以。最。稱。咏。歎。之。句。者。則。惟。在。單。助。動。靜。等。字。

耳。論語云：管仲之器小哉。孟子云：曠安宅而弗居，舍正路而不由，哀哉。兩引哉字，一助靜字，一助動字，皆以殿句。而如是句法先置者居多。其起詞則爲名，爲頓，爲讀，皆有焉。廣大哉，聖人之道，論大哉，問，寧有是哉，子之汪也，小人哉，樊須也，大哉，堯之爲君也，孟大哉，居乎，善哉，問也，檀弓，張子曰：美哉，輪焉，美哉，矣，焉，美哉，二十七，尙矣，哉，能哉，神人，宜其光輔五君以爲盟主也，又趙孟曰：善哉，民之主也，蓋二十九，美哉，周之盛也，其若此乎，又廣哉，顯照乎，曲而有直體，其文王之德乎，又思深哉，其有陶唐氏之遺民乎，人間世，奈何哉，其相須也，在宵旰，嗟，嗟，僊，僊，乎，歸矣，樊，紹，述，墓，誌，銘，多矣，哉，古未嘗有也，諸引哉字，各助一實字，本表詞也，而先置者，所以勃發其感喟之情也，繼之者，或爲名，或爲頓，或爲讀，皆其起詞也，此與鮮矣，仁，及惜乎，吾見其進也，未見其止也，兩句，同爲贊歎之式，而尤深者，則惟用哉字，故曰哉字，用於咏歎者，爲最稱也，經生家謂句法以辭矣，仁，爲最奇，不知中庸有強哉，矯之句，強哉，乃上文表詞，而綴以矯字，以狀強字，則強哉，二字之辭氣，更爲勁挺，遍閱史籍，句法之變，無與匹者，又孟子云：膾炙哉，三字，用以答問，而贊歎亦深矣。

耶字古同邪，顏氏家訓音辭篇曰：未定之辭，是也，蓋邪係牙音，聲出則口開而不能合，經籍用以助設問，咏歎之句者，則不概見，而用以助擬議未定之辭氣者，則習見也。

天道桓公曰：敢問公之所讀爲何言，邪，曰：聖人之言也，外物周
問之曰：鱈魚來，子何爲者，邪，秋水，河伯曰：然則何貴於道，邪。三引邪字，助句，似皆設問之辭，不知所
以問者在何字也，邪字，在四書左傳不多見，自語策諸子始用之，邪係楚音，此戰國時南學漸北之證，
魯語魯其亡乎，使僮子備官而未聞邪，蠶光傳君未諭前，畫意邪，兩引有似設問，然言者意中已無疑矣，而未便實言，故出以擬議之

辭氣耳。

其助擬議之句法同乎字。魏其傳天下方有急王孫寧可以讓邪貨殖列傳夫僕鄙人牧長精窮鄉寡

不患我戰而補我刺使乘成以隨先德充符無趾語者邪曰孔丘之大宗師府詎知夫造物者之

日以不見車馬有行色得微往見陌邪朱雲傳小生乃欲相吏邪封禪書此豈所謂無其德而用事者邪

吳王傳齊邪魏書溫恢傳得無當得蔣濟為治中邪諸引邪字所助之句各有豈寧庸詎得微得無

不知等字先之與乎字所助擬議之句同而正意反說反意正說亦同不寧惟是邪字助疊句以為兩

高者所用連字亦與乎字同。齊物論雖然嘗試言之庸詎知吾所謂知之非不知邪庸詎知吾所謂不

亡其略弗及耶秦策意者臣嚴而不關於王心邪亡其言臣者將賤而不足聽邪遺策不識三國之情

憤憤而愛秦邪亡其引內所用意者庸詎亡其與抑等字皆乎字助疊句所用者也又有先問後解之句

亦同。荀子榮辱將以為智邪則愚其大焉將以為利邪則害其大焉顯布列傳使何得言之而是邪

仁以下者何如焉以黨邪為事彼何暇安其性命識而且說樂邪是淫於色也說聖邪是淫於聲也說

非固不能惑是孫子所言非邪先生所言是邪彼固惑而來矣又奚難焉至先解後問者則如寓言

云有以相應也若之何其無鬼邪無以相應也若之何其有鬼邪齊物論云既使我與若辯矣若勝我

我不若勝若果是也邪我果非也邪我勝若若我勝我果是也若果非也邪其或是也其或非也邪

其俱是也。其俱非也。邪。疊用邪字。煞句。揣摩量度之辭氣。自流露於口吻矣。故巧者傳云。吾以是觀之。非所謂食焉忘其事。而得天殃者邪。非強心以智而不足。不擇其才之稱香。而冒之者邪。非多行可愧。知其不可。而強爲之者邪。將富貴難守。薄功而厚饗之者邪。抑豐悴有時。一去一來。而不可常者邪。疊用五邪字。自爲商度。而感歎之情。溢于言表。可與卜居篇。後先媲美矣。

邪字助咏歎之句。亦時帶有擬議之意。繫辭乾坤其易之門邪。又娶其可得見邪。又於稽其類。其衰世強國。驚然而縣之以王者之功名。則獨何然不及遠矣。是何也。則其殆無儒邪。諸引皆有其字。與邪字相應。以爲咏歎者。若齊物論云。景曰。吾

有待而然者邪。吾所待又有待而然者邪。吾待蛇蚺蜺蠹邪。知北遊云。東郭子問於莊子曰。所謂道。惡乎在。莊子曰。無所不在。東郭子曰。期而後可。莊子曰。在螻蟻。曰。何其下邪。曰。在稊稗。曰。何其愈下邪。曰。在瓦甃。曰。何其愈甚邪。兩節疊用邪字。咏歎其意。擬議其貌耳。霍光傳云。爲人臣子。當悖亂如是邪。秋水云。曰。嚇。今子欲以子之梁國而嚇我邪。兩引。雖不疊用邪字。而皆寓感喟之意。一則歎其不稱位。一則歎其不足羨耳。然則齊策云。松邪柏邪。住建共者客邪。大宗師云。父邪母邪。在宥云。天忘朕邪。天忘朕邪。伯夷列傳云。由是觀之。怨邪非邪。所引疊句。謂之咏歎。可謂爲擬議亦可。所謂邪字。用於擬議。最稱者此也。

歎字古同與。玉篇曰。歎語末辭。皇侃疏曰。與者。語不定之辭。廣韻解同玉篇。增韻曰。疑辭也。解同皇侃。總

之曰傳疑助字耳。與字之音與乎字相終始。乎喉音。音之始。與唇音。音之終。其用法亦大同。與字以助設問。以助擬議者其常。而以助咏歎。則不若哉字。惟以其音之紆徐。故凡所助者。不若乎字之可以質言也。
論求之與抑與之與。然則師愈與是魯孔某。與是魯孔某之徒與。庸南方之強與。北方之強與。抑而強與。孟然則廢。蠶與抑王與。甲兵危土。臣據怨於諸侯。然後快於心。與王之所欲。與。王曰。若則未知其為在齊與在魯與。養生主。是何人也。惡乎介也。天與其。人與。齊物論。何其無特操與。以上所

引與字助句皆疑而設問者

論是知其不可而為之者與。語之而不惰者。其回也與。某何為是。猶。猶者與。無為而治者。其舜也與。臧文仲其竊位者與。庸。舜其大知也與。舜其大孝也與。孟管仲。晏子。猶不足為與。外物。夫流遁之志。決絕之行。嗚呼。非至治厚德之任與。公桓。六子。公羊。子曰。其語以病桓與。公莊。十三。曹子曰。城。墜。豎。竟。君不圖與。孰。始。今。吾以十倍之地。請廣於君。而君逆寡人者。輕寡人與。諱。辨。夫作法。制以教天下者。非周公與。孔子。諸引與字助句。或有其字在先。或有非不等字反說。似有咏歎之神。而實有擬議之意。至若與助一二字置於句中。一如惜乎大哉之式。如僖公二十三年云。其人能靖者與有幾。猶云。有幾人能靖者與也。襄公二十九年云。是盟也。其與幾何。猶云。其幾何與也。越語云。如寡人者。安與知恥。猶云。安知恥與也。周語云。若壅其口。其與能幾何。猶云。其能幾何與也。又云。余一人其流辟於裔土。何辭之與有。猶云。有何辭與也。或猶云。何辭之有與也。晉語云。亡人何國之與有。猶云。何國之有與也。檀弓云。微與。其嗟也可去。其謝也可食。猶云。其嗟也可去。其謝也可食與也。微。無也。無。亡通。一切與字在句中者。並皆頓挫之辭。故於咏歎為近。至論語云。於予與何誅於予與。改是。是猶大戴禮五帝德篇云。吾欲顏色取

人於滅明邪改之。吾欲以語言取人。於予邪改之。吾欲以容貌取人。於師邪改之。則論語兩句猶云。於予何誅與。於予改是與也。本句倒文。與前引同義。蓋深責而歎之之辭也。

與字用以助擬議之句者。孟曰。爲肥甘不足於口。與輕煖不足於體。與又仲子所居之室。伯夷之所築。與抑亦盜跖之所築。與所食之粟。伯夷而不得。則反諸其人乎。抑亦立而視其死與。公衰十則未知其爲是。則必爲之求。牧與獨與。求牧與獨而不求。則反諸其人乎。抑亦立而視其死與。公衰十則未知其爲是。女爲之與。意鮑爲之與。大戴禮。武子修身。篤將以窮無窮。遂無極。與亦有所止之與。墨子。非攻。篤爲其上。中之利。而中鬼之利。而下中人之利。故譽之與。非命。篤不識昔也。三代之聖。善人與。意亡昔。其上。中之利。而中鬼之利。而周之夢。爲蝴蝶與。蝴蝶之夢。爲周與。外物。君將擯之乎。亡其不與。上宰相書。其將所引。皆兩商之句。與乎字所助者。同式。至孟子云。豈不謂與。今恩足以及禽獸。而功不至於百姓者。獨何與。然則治天下。獨可耕且爲與。君子之爲道也。其志將以求食與。孟子曰。生之謂性也。猶白之謂白與。曰然。白羽之白也。猶白雪之白。白雪之白。猶白玉之白與。論語云。子曰。善哉問。先事後得。非崇德與。攻其惡。無攻人之惡。非修慝與。一朝之忿。忘其身。以及其親。非惑與。達生云。器之所以疑神者。其是與。田子方云。某之於道也。其猶醯雞與。微夫子之發吾覆。吾不知天地之大全也。田子方云。運量萬物而不匱。則君子之道。彼其外與。萬物皆往資焉。而不匱。此其道與。知北遊云。山林與。臯壤與。與我無親。使我欣欣然而樂與。守戒云。野人鄙夫能之。而王公大人。反不能焉。豈材力爲有不足與。諸引句。與字所配之字。猶是豈獨將。

等字與乎字所用者同。惟辭氣較爲婉轉耳。此與乎兩字之微異與。

諸字廣雅曰於也。廣韻曰之也。日知錄則合言之曰之於爲諸之乎亦爲諸。

夫字孝經諫諍章注疏云夫發言之端爾雅郭敍有夫爾雅者邢疏云夫者發語辭亦指示語兩解一見於連字篇一見於代字篇矣。惟趙岐注孟子告子篇曰夫歎辭也在句末者此卽所謂傳疑助字也。趙岐以夫字在句末專解歎辭不知夫諸兩字之爲助字仍不失有代字之意蓋傳疑助字之有此兩字是猶傳信助字之有焉爾兩字皆各抱其本解而爲助者也。

夫諸兩字之傳疑也音二形二而合之止一字之用諸字長於設問夫字工於咏歎。至諸字之不能咏歎是猶夫字之不能設問也。若擬議則兩字皆兼焉。此形音二而用一之說也。

論語云子路問聞斯行諸猶云聞斯行之乎也之指所聞也。又云求善價而沽諸猶云沽之乎也之指美玉也。孟子云文王之囿方七十里有諸猶云有之乎也之指前文也。又云人皆謂我毀明堂毀諸已乎猶云毀之乎抑不毀之乎也。檀弓云書云高宗三年不言言乃讜有諸以上皆諸字之助設問句也。論語云雖有粟吾得而食諸猶云吾得而食之乎也之指粟。此量度之辭也。孟子云有楚大夫於此欲其子之齊語也則使齊人傅諸使楚人傅諸此兩商之辭也。昭公二十年云亡愈於死先諸此計議之辭也。檀弓云吾惡乎哭諸應帝王云人孰敢不聽而化諸此擬度之辭也。孟子云王如改諸則必反子。

此冀倖之辭也。李公墓誌銘云：公行應銘法，子又禮葬，敢不諾而銘諸。此定擬之辭也。要皆總之曰擬議之辭。至論語所云：山川其舍諸？堯舜其猶病諸？與僖公二十三年所云：天其或者將建諸？以及文王世子所云：君王其終撫諸？亦皆擬議之辭，而帶有感歎之情爾。以上諸字代之乎兩字，其一切之字皆有可指者在。諸字有無解而惟爲辭者，如文公二年云：泉陶庭堅不祀，忽諸。又詩云：日居月諸，諸字若代之乎，則之字無著。祭義有云：勿勿諸，欲其饗之也。諸作狀字，解如然字，則忽諸亦可解如狀字。月諸者，毛傳解爲乎字，姑識於此。

夫字有在句尾者。隱公三年云：立稷公，其子饗之，命以義夫。成公二年云：誰居，後之人必有任是夫。齊物論云：汝聞人籟，而未聞地籟；汝聞地籟，而未聞天籟。夫所引三節，夫字殿句，皆有量度口氣。且夫字一頓，有反指本句之事之意。故夫字重讀，則聲情並出矣。凡夫字爲助者，皆律此。又繫辭云：古之聰明睿知神武而不殺者夫。檀弓云：爾責於人，終無已夫。三年之喪，亦已久矣夫。逍遙遊云：則夫子猶有蓬之心也夫。天道云：然則君之所讀者，古人之糟粕已夫。成公十六年云：天敗楚也夫。以上所引諸句，夫字皆與他字合助，如也夫，已夫者夫矣夫，其爲咏歎，不言而喻。又諸引夫字，皆在句尾。

其在句中者，有與大哉同式，則其爲咏歎也，更無疑矣。論語云：逝者如斯夫，不舍晝夜。昭公十四年云：曰義也夫，可謂直矣。檀弓云：仁夫，公子重耳，徐無鬼云：久矣夫，莫以真人之言警歎吾君之側乎。管子

云。桓公視管仲云。樂夫。仲父。司馬相如傳云。微夫。斯之爲符也。猶云。仁哉。樂哉。微哉也。至伯夷列傳云。巖穴之士。趣舍有時。若此類名。湮滅而不稱。悲夫。山木云。胡可得而必乎哉。悲夫。與趙策云。是以侯王稱孤寡不穀。是其賤之本與。非夫則夫字殿句矣。而與在句中者同式。又同爲咏歎之辭。

是則助字傳信者六。傳疑者六。古今文所通用者盡之矣。外此論語與左氏一用而字論語云。已而已。而今之從政者殆而左氏云。若敖氏之鬼。不其餒而是也。論語又云。偏其反而。室是遠而者。引詩句也。至詩之助字。曰兮。猗。只。止。思。云。員。且。其。忌。旂。者。單助字也。曰乎。而。曰只。且。曰也。且者。合助字也。與招魂之些字。大招之只字。大抵取其音長。以寫其欣感悲感之意。是皆古文詞所不取。故不錄。

合助助字九之六

合助助字者。或兩字疊助一句。則謂之雙合字。或疊三字。則謂之參合字。古人謹爾語言。往往意在言外。記者追憶其言而筆之。筆之或不足擬其辭。故助以聲。一之不足。而再焉。而參焉。至辭氣畢達而止。求之今文。雙合字之助句者。鮮矣。而參合者。則僅見於論語檀弓左傳。且其句大抵皆記者追述言者之辭氣。已耳。故凡句之有合助者。大抵皆由咏歎而發。又凡助字之疊助一句也。各以本意相加。非以二三字之合助。而更幻一新意者也。

合助之式不一。有惟以傳信助字雙合以助句者。如是則矣。已兩字爲殿者其常耳。爾兩字亦間用焉。

論語云。子曰。賜也。始可與言詩已矣。又曰。商也。始可與言詩已矣。已矣者。雙合助字。皆以狀句中可字也。凡助字皆以傳動字之辭氣耳。已者。止也。曰可已者。決言時之僅可與言而止也。然兩賢悟詩之深。不止此也。故復助以矣字者。決言詩之不僅可與言也。且已足可與言矣。此已矣。合助而各傳其辭氣之分際也。又子張曰。士見危致命。見得思義。祭思敬。喪思哀。其可已矣。此已矣。同上。決其不僅可爲士也。且已足可爲士矣。或謂已矣者。皆所以決言其事之已定。而無或少疑也。亦一解也。至中庸云。君子遵道而行。半途而廢。吾弗能已矣。又論語云。鑽燧改火。期可已矣。兩已矣。非合助字也。已。動字。解止息也。故兩句猶云。弗能止矣也。期則可止矣也。而已矣之解。正同此義。

論語云。就有道而正焉。可謂好學也已。也已者。也字斷詞。常語也。所以助好學也。已字。助可字。所以決其已然也。故此句猶云。謂其好學也。可無疑矣也。蓋已矣兩字通。合之則少異。分之則相通矣。然則也已兩字。所助不同。雖曰合助。謂之分助可也。夫如是。論語所云。能近取譬。可謂仁之方也已。其餘不足觀也已。四五十而無聞焉。斯亦不足畏也已。年四十而見惡焉。其終也已。諸句。皆以也已爲助。亦此志也。

有以耳矣兩字合助者。孟子云。人之易其言也。無實耳矣。耳矣者。猶言止此矣也。或言而已矣也。呂氏春秋壹行篇曰。與麋鹿虎狼無以異。多勇者則爲制耳矣。人間世云。太多政法而不謀。雖固亦無罪。雖

然止是耳矣。送鄭十校理序云。如是在選。公卿大夫家之子弟。其勸耳矣。諸耳矣者。同上。有用焉爾者。德充符云。適見狔子。食於其死母者。少焉。陶若。皆棄之而走。不見已焉爾。不得類焉爾。檀弓云。不以食道用美焉爾。又云。唯祗祀之禮。主人自盡焉爾。四引焉爾者。焉乃句中頓挫之辭。而帶有於是之解也。爾助字。仍解者如此。又解者而已也。檀弓云。敬之。斯盡其道焉耳。大戴記曾子立事篇云。嗜酤酒。好謳歌巷遊。而鄉居者乎。吾無望焉耳。樂記云。則樂之道歸焉耳。雜說云。傳數世而天下不傾者。紀綱存焉耳。四引焉耳者。焉解同上。耳解止此也。然則雙合助字。各皆以其本意爲助。閱者自爲領會焉耳。有以傳信助字參合以助句者。則惟以矣字爲殿。凡以傳信助字爲殿者。從未見有參以傳疑助字者也。論語云。子曰。泰伯其可謂至德也已矣。周之德。其可謂至德也已矣。也已矣者。參合助字也。其實也。貼至德而已矣兩字。仍解如前。重言以決其事之已定。而無可少疑也。是則仍謂之雙合助字可也。論語云。說而不釋。從而不改。吾末如之何也已矣。不曰如之何者。吾末如之何也已矣。亦各言其志也已矣。可謂明也已矣。可謂遠也已矣。五句皆參合助字。解同上。檀弓云。勿之有悔焉耳矣。祭統云。夫銘者。壹稱而上下皆得焉耳矣。焉耳矣者。亦參合助字也。焉辭之頓挫也。耳矣者。猶而已矣也。義皆同前。惟助字三疊。其贊歎悲感之情。各有所寄。斯爲不同耳。

論語云。不有博奕者乎。爲之猶賢乎已。乎已者。有似疑信兩助之合用。不知兩字皆非助字。一爲介字。

一爲動字。故爲之有賢乎已者。猶云其爲博奕也。猶賢於其閒居而無所爲也。已者止也。

其以傳信助字與傳疑助字雙合爲助者。則惟傳疑者殿句。殿以乎哉兩字者其常。殿以與夫兩字者有焉。而殿以邪字者僅矣。

論語云子曰。庶矣哉矣哉者。雙合助字也。矣助字之傳信者。哉傳疑者。庶靜字矣。助焉。常例也。殿以哉字者。歎辭也。又云。好行小慧。難矣哉。飽食終日。無所用心。難矣哉。皆此例也。齊策云。若乃得去不肖者。而爲賢者狗。豈特擢其腓而噬之耳哉。耳哉者。猶而已乎也。人間世云。子綦曰。此何木也哉。此必有異材夫。詩云。其君也哉。也哉者。也字助句。加哉字以爲量度咏歎也。以上所引雙合字。皆先以傳信助字。而後殿以哉字者。

中庸云。父母其順矣乎。矣乎者。雙合助字也。矣助靜字。助事之已往者。與有效者。皆常例也。順矣者。言教也乎。歎辭也。又云。子曰。鬼神之爲德。其盛矣乎。又云。子曰。武王周公。其達孝矣乎。又云。子曰。王天下有三重焉。其寡過矣乎。檀弓云。孔子曰。延陵季子之於禮也。其合矣乎。所引矣乎。皆前志也。惟論語云。有能一日用其力於仁矣乎。女爲周南召南矣乎。兩矣乎之義有異矣。者。已經也乎者。設閒而擬議之辭也。兩句猶云。如已用力於仁乎也。女已爲此詩乎也。又成公二年云。無爲吾望爾也乎也。以終句乎以設閒。義同矣乎。惟也同助時之事耳。此雙合字。先以傳信助字。而後殿以乎字者。

中庸云子曰舜其大孝也與也與者雙合字也也煞句加與字以咏歎也論語云子曰語之而不惰者其回也與子曰道之將行也與命也道之將廢也與命也人而不爲周南召南其猶正牆面而立也與子曰色厲而內荏譬諸小人其猶穿窬之盜也與檀弓云曾子曰始死之奠其餘閣也與諸也與皆同前義此以上殿以與字者

論語云子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫矣夫者雙合助字也矣煞句猶前例也夫咏歎而回指前文也又云君子而不仁者有矣夫今亡矣夫檀弓云夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫諸矣夫同上終無已夫之已作動字解大宗師云然而至此極者命也夫論語云莫我知也夫也煞句夫歎辭指上文以上皆殿以夫字者殿邪字者不數見人間世云且得有此大也邪也助句邪擬議之辭也以上諸引皆以兩種助字雙合而惟以傳疑助字爲殿者

有惟以傳疑助字雙合爲助者則惟以乎哉兩字爲殿
論語云爲仁由己而由人乎哉此句可以乎字煞句云而由人乎續以哉字者爲咏歎也又云言不忠信行不篤敬雖州里行乎哉又云子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉齊物論云民溼寢則腰疾偏死鱷然乎哉木處則惴惴恟懼猴然乎哉檀弓云今一日而三斬板而已封尙行夫子之志乎哉又云吾縱生無益於人吾可以死害於人乎哉又云哀哉死者而用生者之器也不殆於用

殉乎哉。又云。吾得已乎哉。魯人以妻我。孟荀列傳云。其游諸侯見尊禮如此。蓋與仲尼菜色陳蔡。孟軻困於齊梁同乎哉。論語云。君子多乎哉。諸乎哉。皆同義。

其以兩種助字參合爲助者。亦惟以乎哉兩字爲殿。

襄公二十五年云。其人曰。死乎。曰。獨吾君也乎哉。吾死也。曰。行乎。曰。吾罪也乎哉。吾行也。也乎哉者。參合助字也。也以煞句也。乎以自問也。哉以感歎也。論語云。鄙夫可與事君也與哉。檀弓云。我弔也與哉。也與哉者。亦參合助字也。也以助句也。與以擬議也。哉以慨歎也。

論語云。女得人焉耳乎。或作焉爾乎。皆參合助字也。焉在句中。所以頓挫也。而亦有於此之意。耳爾兩字。仍解止此。與如此也。乎以疑問也。至論語云。已矣乎。吾未見能見其過而內自訟者也。已矣乎者。已動字。非助字也。總之合助之字。各抱本意。藉以畢達句中。所孕之辭氣耳。助字之妙。惟古人能用之。周秦以下。無繼之者。

者字之後。凡助字皆可助也。如者也。者矣。者耳。者乎。者哉。者耶之類。然者字之可例爲助字者。以其可殿夫句讀。而不爲他字所殿。者字先乎諸助字者。如者也。者矣。等語。皆爲接讀代字。而不能以助字目之。既非助字。則非合助矣。故不載。學者其檢閱焉。

歎字九之七

凡虛字以鳴心中不平者曰歎字。

夫言者心之聲也。而字者所以記言也。於是記言天下之事物者。則有名字。有代字。記言事物行止之狀者。則有靜字。有動字。記言事物之難合乎動靜者。則有介字。記言動靜之互相維繫者。則有連字。而記言動靜之幻變。使有以寄其神而寫其情者。則有助字。凡茲諸字。皆所以記心中之聲。發於口而爲言者也。而所以記心中之感。矢諸口而爲聲者。則惟歎字。歎字者所以記心中不平之鳴也。

喜怒哀樂之未發。心至平也。有感而應。心斯波矣。波斯不平矣。其感之輕者。心有主焉。於是因所感而成意。此諸字之所記也。感之猛者。心無主焉。於是隨所感而爲聲。此歎字之所鳴也。歎字者所以鳴心中猝然之感。發而爲不及轉念之聲也。斯聲也。人類也。盡人所同。無間乎方言。無別乎古今。無區乎中外。迺旁考泰西。見今英法諸國之方言。上稽其羅馬希臘之古語。其歎字。大抵啞呵哪之類。開口聲也。而中國伊古以來。其歎字不出呼吁嗟咨之音。閉口聲也。然聲有開閉之分。而所以鳴其勃發之情則同。

歎字始於單音。而極於三音。至矣。其發而爲歎美爲傷痛者。或音同而字異。或字同而悲變。所謂隨事見情。因聲擬字。不可拘也。至應答呵責之字。有聲無義。亦附識焉。

於歎辭加一言。則曰於乎。或作於戲。又作嗚呼。其義一也。噫。歎聲。釋文噫。作意。檀弓。國昭子曰。噫。鄭注爲不寤之聲。哀公十四年公羊傳子曰。噫。何注爲咄嗟貌。論語子曰。噫。包注爲痛傷之聲。再詩曰。抑此

息父。又曰：懿厥哲婦，箋謂抑懿皆同噫，而一則疾呼聲，一則痛傷聲，是則噫意抑懿並皆字異而同音，而情則隨事而有變也。

嘻，歎聲。檀弓：夫子曰：嘻，鄭注爲悲恨之聲。僖元年公羊傳：慶父聞之曰：嘻，何注爲發痛語首之聲。大戴禮少間篇：公曰：嘻，盧辯注爲歎息之聲。養生主篇：作諱，文惠君曰：諱，魏策作諛，魏王曰：諛，項羽紀作唉。唉，豎子不足與謀。翟義傳作照，我念孺子，是嘻諠諛，唉照五字，並字異而同意，餘同上。

吁，歎聲。與呼通。文元年曰：呼，說文謂呼爲驚語。檀弓：曾子聞之，瞿然曰：呼，釋文作吁。正義謂聞童子之言而驚駭也。

噉，語文謂審也。廣韻：噉，噉聲也。有倒作噉，或噉茲，更有作嗟子者。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。楚國亡之日至矣。書大傳曰：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。而毛傳謂詩言子兮子兮者，猶曰：嗟茲也。以上諸字，亦皆同音而異字。又審者，說文謂噉也。爾雅曰：嗟，嗟也。故審、噉、噉並同。詩曰：嗟嗟臣工。箋謂重言者，美歎之深也。詩曰：于嗟麟兮。于嗟同吁。嗟亦歎辭。然則統觀諸歎辭，或單音，或雙音，音至於三至矣。無過之者。

至若書曰：已，予惟小子。孔傳謂已爲發端歎辭。秋水云：仰而視之曰：噉，恐之之聲也。外戚世家云：武帝

下車泣曰嘸。大姊何藏之深也。正義解嘸謂驚愕貌。東方朔傳云。朔笑之曰。咄。口無毛聲。嘸。嘸者。戲弄之聲也。袁譚傳云。譚墮馬。顧曰。咄。兒過我。我能富貴汝。咄者。怒叱之辭也。所謂字同而情異也。陳涉世家云。夥頤。涉之爲王沈沈者。夥。楚音多也。漢書省頤字。蓋夥頤者。驚歎之聲。有聲無義。夥之餘聲。卽爲頤。此漢書所以刪去也。有頤字則聲舒。無則促耳。至書之都俞禮之唯俞然諾。並是應答之聲。趙策云。叱嗟而母婢也。叱嗟。怒叱之聲也。韓信傳云。項王意烏猝嗟。千人皆廢。意烏。史記作暗惡。猝嗟。猶咄嗟也。皆怒聲也。又呂氏春秋權勳篇。子反叱曰。訾。退酒也。訾。同咄。呵責也。然則叱嗟。意烏猝嗟。咄嗟。訾。皆並皆怒叱之聲。以上諸字。並皆有聲無義。而以其皆感於情而發也。故及之。

歎字既感情而發。故無定位之可拘。在句首者其常。在句中者亦有之。句終者不概見焉。

大學引詩云。於緝熙敬止。於戲。前王不忘。趙策云。嘻。亦太甚矣。先生之言也。在宥云。意。毒哉。僂僂乎歸矣。庚桑楚云。已我安逃。此而可。匈奴列傳云。嗟。土室之人。顧無多辭。淮陰侯列傳云。嗟乎。冤哉。亨也。廉頗列傳云。吁。何見之晚也。人間世云。惡。惡可。定公八年云。從者曰。嘻。速駕。貓相乳云。噫。亦異之大者。以上諸引歎辭。皆在句首者。

檀弓云。魯哀公誅孔某曰。天不遺耆老。莫相予位焉。嗚呼。哀哉。尼父。徐無鬼云。戒之哉。嗟乎。無以汝色。駟人哉。讀禮儀云。惜乎。吾不及其時。進退揖讓於其間。嗚呼。盛哉。書張中丞傳後云。雖至愚者不忍爲。

嗚呼。而謂遠之賢而爲之邪。以上所引歎辭。皆在句中者。詩云。何嗟及矣。嗟在句中。歎辭也。節南山詩云。民言無嘉。憯莫懲嗟。言在情者無所懲也。故嗟歎其如此。嗟在句末。歎辭也。大宗師云。嗟來桑戶乎。嗟來桑戶乎。而已。反其真。而我猶爲人。矜矜者亦句末之歎聲也。古人凡用歎字。皆因其情之所感。有不得不發之勢。又庸可以句首句中句末以例之。故其用之也寡。而位之也當。今之爲文者。遇有結束提開過脈處。無可轉者。輒用歎字。別開議論。故一篇之中。往往不一用者。而文氣亦因以少弱焉。噫。

馬氏文通

論句讀卷之十

首卷界說有言曰。凡有起詞語詞而辭意已全者曰句。未全者曰讀。起詞者。卽所志之事物也。語詞者。事物之動靜也。故欲知句讀之所以成。當先知起詞語詞之爲何。於是焉。第二卷之論名字代字者。所以知起詞之所從出也。後四卷之論動字靜字者。所以知語詞之所由生也。七卷之論介字者。爲夫起詞語詞之意。或有不足也。則知所以足之者也。八卷之論連字者。爲夫語詞與語詞之或相承轉也。則知所以維繫之者也。九卷之論助字者。爲夫語詞辭氣之有疑有信也。則知所以傳之者也。猝有所感。則辭氣不及傳。而發而爲聲者。附以歎字終焉。字分九類。凡所以爲起詞語詞者。盡矣。至進論夫起語兩詞之成爲句。成爲讀者。是則此卷之所由作也。然此卷所論者。有已散見於前者。有未見者。今則散見者。總之。未見者。補之。支分節解。先綱後目。綱以彖之。目以系之。

彖一起詞

凡句讀各有起詞。爲起詞者。名代頓豆四者。皆習見焉。

句也。讀也。皆所以語或動或靜之情也。所謂語詞也。而動靜之情不能不有所從發。其所從發者。起詞

也。然則起詞者非他，卽所發動靜之情之事物也。此起詞所以爲句讀所必需也。爲起詞者，名字與代字固已，而頓與豆之用如名字者，其爲起詞亦習見也。

論語云：子見南子，子路不說。子曰：予所否者，天厭之，天厭之。此節六句，皆有起詞。第四句之起詞，代字也。第二句之起詞，本名也。他句皆以公名爲起詞。隱公三年云：鄭武公莊公爲平王卿士，王貳于虢，鄭伯怨王。王曰：無之。故周鄭交質，王子狐爲質於鄭，鄭公子忽爲質於周。王崩，周人將畀虢公政。四月，鄭祭足帥師取溫之麥。秋，又取成周之禾。周鄭交惡。共十二句內，惟秋又取成周之禾一句起詞連上。他句皆有起詞。論語云：有子曰：其爲人也孝弟，而好犯上者，鮮矣。不好犯上，而好作亂者，未之有也。君子務本，本立而道生。孝弟也者，其爲仁之本與。此節句與讀共計有十。有子曰：第一爲句，有子其起詞也。其爲人也，第二爲讀，其代字起詞也。孝弟而好犯上者，第三爲讀，者代字起詞也。鮮矣，第四爲句，孝弟而好犯上者之讀，乃其起詞也。不好犯上而好作亂者，第五爲讀，者代字起詞也。未之有也，第六爲句，第五讀乃其止詞也。君子務本，第七爲句，君子起詞。本立而道生，第八爲雙屬之句，本與道其起詞也。孝弟也者，一頓。本句之起詞，其爲仁之本與，第八爲句，此節之爲起詞。有豆有頓，而句讀亦各有起詞。學者可玩索也。孟子云：孔子懼，作春秋。春秋天子之事也。是故孔子曰：知我者其惟春秋乎，罪我者其惟春秋乎。此節句讀有八。孔子懼一讀，孔子其起詞。作春秋二句，第一讀其起詞也。春秋天子之事

也。三句春秋起詞。是故孔子曰。四句孔子起詞。知我者五讀。者代字起詞也。其惟春秋乎。六句第五讀。其起詞也。罪我者七讀。其惟春秋乎。八句皆同上。又貨殖列傳云。是以無財作力。少有鬪智。既饒爭時。三平句起詞爲無財。少有既饒。三頓。平準書云。守閭閻者食梁肉。爲吏者長子孫。居官者以爲姓號。三句起詞皆讀也。閔二年云。內寵並后。外寵二政。嬖子配嫡。大都耦國。亂之本也。此節首三讀。其起詞皆爲頓末句則前三讀。乃其起詞也。襄公八年云。敝邑之衆。夫婦男女不遑啓處以相救也。一句敝邑之衆一頓起詞也。夫婦男女又一頓。與前頓同次。

系一議事論道之句讀。如對語然。起詞可省。
論語云。子曰。道千乘之國。敬事而信。節用而愛人。使民以時。四單句。皆無起詞。蓋泛論治國。起詞卽治國之人也。又賢賢易色章。皆無起詞。蓋論立身之道也。他如信近於義章。貧而無詒章。爲政以德章。又學而章。大抵論議句讀。皆泛指。故無起詞。此則華文所獨也。泰西古今方言。凡句讀未有無起詞者。淮陰侯列傳云。蓋聞天與弗取。反受其咎。時至不行。反受其殃。四句弗取不行者。誰受咎受殃者。又誰皆未指明。蓋公論也。穀梁僖公傳二十二年云。倍則攻。敵則戰。少則守。三平句。無起詞。論治兵也。僖公十五年云。古者大事。必乘其產。乘者爲誰。不言可知。則陽云。舊國舊都。望之暢然。雖使丘陵草木之緇。入之者十九。猶之暢然。句中望之者。誰未明言也。所引皆同上。史籍凡議事論道。其句讀概無起詞也。

又胙籩起句。卽云將爲胙籩探糞糞匱之盜。而爲守備云云。送高關上人序起云。苟可以寓其巧智云云。兩篇起句卽無起詞。振起有勢。

論語云。子曰忠矣。曰仁矣乎。曰未知。焉得仁。忠矣與仁矣乎。皆對語答問之句。起詞在上。故本句可刪。又云。入曰伯夷叔齊何人也。曰古之賢人也。曰怨乎。曰求仁而得仁。又何怨。此亦對語答問也。又云。顏淵季路侍。子曰。盍各言爾志。子路曰。願車馬。云云。顏淵曰。願無伐善。云云。此亦問答之辭。隱公元年云。欲與大叔。臣請事之。若弗與。則請除之。無生民心一節。與而弗與者。公也。對語故不言。又公曰。無庸將。自及答辭無起詞。隱公三年云。若棄德不讓。是廢先君之舉也。豈曰能賢。一讀兩句。皆無起詞。公自言也。凡問答之句。起詞有無無定。一視辭意之所順而已。諍臣論云。問其官。則曰諫議也。問其祿。則曰下大夫之秩也。兩答皆無起詞。成公十六年云。騁而左右何也。曰召軍吏也。皆聚于中軍矣。曰合謀也。張幕矣。曰度卜於先君也。徹幕矣。曰將發命也。甚囂且塵上矣。曰將塞井夷竈而爲行也。皆乘矣。左右執兵而下矣。曰聽誓也。戰乎。曰未可知也。乘而左右皆下矣。曰戰禱也。八問八答。皆無起詞。所指已明。不言可知。

系二命戒之句。起詞可省。

論語云。子曰。毋以與爾鄰里鄉黨乎。此禁止之辭。與者何人。不明言。其實猶對語者然。襄公十四年云。

來。姜戎氏。十八年又云。止將爲三軍獲。不止將取其衷。宣公十二年云。進之。襄公二十三年云。矢及君屋。死之。穀梁僖公五年云。入自明。山水云。少君之費。寡君之欲。雖無糧而乃足。以上所引。皆非戒卽命之辭。而皆無起詞。如對語者然。又凡有所爲條誠者亦然。孟子云。初命曰。誅不孝。無易樹子。無以妾爲妻。再命曰。尊賢育才。以彰有德云云。商君列傳云。不告姦者。腰斬。告姦者。與斬敵首同賞。匿姦者。與降敵同罰。民有二男以上。不分異者。倍其賦云云。兩引一盟一誡。諸句皆無起詞。

系三。讀如先句。句之起詞。已蒙讀矣。則不復置。

孟子云。寡人之於國也。盡心焉耳矣。寡人之於國也。一讀。冒下句。寡人起詞。已蒙讀矣。下句盡心焉耳矣。之起詞。可不重提。論語云。吾少也賤。吾代字。既爲少也。一讀之起詞。又爲賤字一句之起詞。而吾字已蒙乎讀。則下句不復提矣。襄公四年云。昔周辛甲之爲太史也。命百官箴王闕。一讀。一句。周辛甲蒙讀。而爲下句之起詞。其二十一年云。於是祁奚老矣。聞之。乘駟而見宣子。祁奚乃讀句之起詞。陸賈列傳云。今陛下反天性。棄冠帶。欲以區區之越。與天下抗衡爲敵國。足下旣爲兩讀之起詞。又爲下句之起詞。叔孫通列傳云。叔孫通知上益厭之也。說上曰。同上。由是魏其列傳云。丞相入奏事。坐語移日。汲鄭列傳云。黯學黃老之言。治官理民。好清淨。高祖紀云。蕭曹等皆文吏自愛。恐事不就。後秦種族其家。盡護高祖。淮陰侯列傳云。今陛下戴震主之威。挾不賞之功。歸楚。楚人不信。歸漢。漢人震恐。賈捐之。

傳云。今陛下不忍區區之忿。欲驅士乘擠之大海之中。快心幽冥之地。非所以救助饑饉保全元元也。李斯列傳云。是以泰山不讓土壤。故能成其大。河海不擇細流。故能就其深。王者不卻衆庶。故能明其德。周語云。昔者先王之有天下也。規方千里。以爲甸服。以供上帝山川百神之祀。以備百姓兆民之用。以待不庭不虞之患。應帝王云。至人之用心若鏡。不將不逆。應而不藏。送殷員外序云。今人適數百里。出門惘惘有難別可憐之色。持被入直三省。丁寧顧婢子語。刺刺不能休。今子使萬里外國。獨無幾微出於言面。豈不真知輕重大丈夫哉。諸所引皆同前。爲讀句之式之多變也。故繁引焉。使閱者有所玩索也。

系四句讀起詞。既見於先。而文勢直貫。可不重見。

論語云。子張曰。士見危致命。見得思義。祭思敬。喪思哀。其可已矣。子張曰。後凡五句。皆以士爲起詞。而既見於首句。以其文勢直貫至終。故士字不復再見矣。大學云。身有所忿懣。則不得其正。有所恐懼。則不得其正。有所好樂。則不得其正。有所憂患。則不得其正。共計讀四句。四皆以身爲起詞。而身只見於首句。後則不復見矣。又云。人之其所親愛而辟焉。云。共計讀五句。五同上。皆以人字爲起詞也。荀子榮辱篇云。彼臭之而噉於鼻。嘗之而甘於口。食之而安於體。則莫不棄此而取彼矣。共計讀三句。四除收句外。皆以彼代字爲起詞也。論語鄉黨一章。惟第一句記孔子。以下凡記孔子之行事。皆無起詞。而

一言君子不以紺緘飾。一言子退朝而已。不特此也。又凡句讀起詞。所指之字。無論其爲起詞爲止詞。既已先見矣。則文勢直下。以後起詞皆可不提。僖公二十五年云。晉侯朝王。請隧。弗許。與之陽樊。溫原。欒茅之田。共四句。晉侯朝王句。晉侯起詞。王止詞也。請隧之起詞。晉侯也。弗許之起詞。王也。與之之起詞。亦王也。以晉侯與王一爲起詞。一爲止詞。既已先見矣。故以後諸句之起詞。皆未再見者。此也。莊公九年云。期成。公問不至。請代。弗許。故謀作亂。又云。反。誅屢於徒人費。弗得。鞭之。見血。走出。遇賊於門。昭公二十八年云。退朝。待於庭。召之。比置。饋入。三歎。既食。使坐。哀公十六年云。乃從白公而見之。與之言。悅。告之。故辭。承之以劍。不動。諸引。皆短句。魚貫而下。而每句起詞不一。然既見於先。故不復置。天運云。且子獨不見夫桔槔者乎。引之則俯。舍之則仰。彼人之所引。非引人也。故俯仰而不得罪於人。共計讀三句。五。蓋引之舍之兩讀起詞。乃桔槔者。則俯則仰。兩句起詞。卽桔槔也。人之所引。又一讀也。後兩句。則以彼字爲起詞矣。

系五。無屬動字。本無起詞。有無兩字。間亦同焉。

此見第四卷。無屬動字與同動字下。

系六。有不用起詞。本字。而以公共之名代之者。如人以地名是也。

此見第二卷名字篇矣。而未詳也。平準書云。河南上富人助貧人者籍。河南指大吏。此以地代人也。梅

禰傳云。是以天下布衣。各勵志竭精。以赴闕庭。以布衣代表之者。又云。廟堂之議。非草茅所當言也。草茅以代居之者。定公三年云。聞諸道路。信否。道路以代行之者。陸賈列傳云。今辟陽侯幸太后。而下吏道路皆言君讒。欲殺之。道路同上。平準書云。布告天下。天下莫應。天下代人。貨殖列傳云。海岱之間。斂衽而往。朝焉。海岱之間。以代居其闕者。伯夷列傳云。然至近世。操行不軌。專犯忌諱。而終身逸樂富厚。累世不絕。近世累世皆代其人。諸引公共之名。以爲代者。皆起詞也。然止詞轉詞亦可用也。此舉起詞以概耳。

系七句讀內有同指一名以爲主次。爲賓次。或爲偏次者。往往冠其名於句讀之上。一若起詞者然。避重名也。

論語云。夫顓臾。昔者先王以爲東蒙主。且在邦域之中矣。是社稷之臣也。何以伐爲。夫顓臾三字。冒起一若起詞者然。第一讀。猶云先王以顓臾爲東蒙主也。是顓臾乃以字後之止詞。則爲賓次。第二讀。猶云。且顓臾在邦域之中矣也。則顓臾在主次。是社稷之臣也。一句。猶顓臾是社稷之臣也。則顓臾又在主次。今顓臾冒之於先。故以後句讀內所當位之者。皆隱指焉。孟子云。子路人告之。以有過則喜。猶云。人告子路。以有過。子路則喜也。今子路弁首。故於讀之賓次。則以之字代焉。下句主次。則隱指焉。論語云。寧武子。邦有道則知。邦無道則愚。猶云。邦有道。寧武子則知也。孟子云。今夫莛麥播種而耨之。其地

同樹之時又同淳然而生。至於日至之時皆熟矣。麩麥二字若不弃首則句讀內皆當補出豈不重累生厭哉。論語云仁者雖告之曰井有仁焉其從之也仁者居首指之者告字後之賓次也。從字前之主次也。逍遙遊云是鳥也海運則將徙於南冥是鳥先置則字後主次指之又云之人也物莫之傷大浸稽天而弗溺大旱金石流土山焦而不熱之人也先置以爲傷字後之賓次與弗溺不熱先之主次也。游俠列傳云殺者亦竟絕莫知爲讎殺者乃爲讎之主次也。東方朔傳云天不爲人之惡寒而輟其冬。地不爲人之惡險而輟其廣。君子不爲小人之匈匈而易其行。天字乃輟其冬之主次也。下倣此。趙充國傳云臣位至上卿爵爲列侯。犬馬之齒七十六爲明詔填溝壑。死骨不朽。亡所顧忌。臣字乃填溝壑之主次。而爲前三讀之偏次也。猶云臣之位。臣之爵。臣之犬馬之齒也。食貨志云夫珠玉金銀。飢不可食。寒不可衣。然而衆貴之者。以上用之故也。夫珠玉金銀。冒於句讀之上。而句讀賓次胥指焉。莊老列傳云鳥吾知其能飛。魚吾知其能游。獸吾知其能走。三讀其字各指其前置之名。此獲麟解。角者吾知其爲牛。蠶者吾知其爲馬。犬豕豺狼麋鹿。吾知其爲犬豕豺狼麋鹿。三句之由來也。又平淮西碑表文序云乾坤之容日月之光。知其不可繪畫。強顏爲之以塞詔旨。罪當誅死。諸句調亦胎於此人。人間世云。夫粗黎橘柚果蓏之屬。實熟則剝則辱。大枝折小枝泄。此以知其能苦其生者也。一頓冠首而爲剝辱與能苦諸豆之主次。論語云由也千乘之國。可使治其賦也。賦者千乘之國之賦也。故千乘之國先置。

以爲止詞之偏次也。又云求也。千室之邑。百乘之家。可使爲之宰也。爲之宰者。猶云爲其宰也。又云三軍可奪帥也。匹夫不可奪志也。猶云三軍之帥也。匹夫之志也。文帝紀云。細大之義。吾未能得其中。宣公二年云。疇昔之羊。子爲政。今日之事。我爲政。猶云子爲之政。我爲之政也。循吏列傳云。凡治道去其秦甚者耳。猶云凡治道。惟求去治道之秦甚者也。近五引。皆先置一頓。以爲下文偏次所指之地。復上書云。如周公之心。設使其時。輔理承化之功。未盡章章如是。而非聖人之才。而無叔父之親。則將不暇食與沐矣。豈特吐哺握髮爲勤而止哉。如周公之心一頓。有似空置。弁諸句讀之首。然實爲設辭諸讀之起詞也。異於本例。猶云按周公心內之意。見其時誠如是矣。則將云云也。又胙篋云。昔者容成氏。大庭氏。伯皇氏。中爽氏。栗陸氏。驪畜氏。軒轅氏。赫胥氏。尊盧氏。祝融氏。伏羲氏。神農氏。當是時也。民結繩而用之。歷數諸氏先置。與下文毫不相涉。其實猶云昔當諸氏之時也。禮書云。人體安駕乘。爲之金輿。錯衡以繁其飾。目好五色。爲之黼黻文章。以表其能。耳樂鐘磬。爲之調諧八音。以蕩其心。口甘五味。爲之庶羞酸醎。以致其美。情好珍善。爲之琢磨圭璧。以通其意。五排。以人字弁之。先爲五讀起詞之偏次。猶云人之體。人之目。人之耳。人之口。人之情也。而後爲五句之起詞。猶云人爲之云云也。又馬駮云。馬駮可以賤霜雪。毛可以禦風寒。齧草飲水。翹足而陸。此馬之真性也。馬字冠首。而後猶云馬之駮。馬之毛也。齧草句。馬爲主次。故與所引禮書同例。釋言云。若夫狂惑喪心之人。蹈河而入火。妄言而罵晉。

則有之矣。而愈人知其無是疾也。文家謂此句以而愈一轉。先提愈字醒目。實則與鳥吾知其能飛句同法。此例爲華文所獨。故不憚繁引如是。

象二語詞

凡句讀必有語詞。語詞後而起詞先者常也。言語詞則內動外動受動與凡爲表詞者皆賤焉。

語詞之說已見象一下之解矣。引句亦同。論語云。哀公問社於宰我。宰我对曰。夏后氏以松。殷人以柏。周人以栗。曰。使民戰栗。六句之起語兩詞皆備。惟戰栗兩字內動字而爲語詞者也。餘皆外動字。揚雄傳云。昔者禹任益虞。而上下和。草木茂。成湯好田。而天下用足。文王之囿百里。民以爲尙小。齊宣王囿四十里。民以爲大。裕民之與奪民也。句讀有十。煞句無起詞。餘則兩詞皆備。其語詞則有內動。有外動。有表詞也。論語云。子曰。管仲之器小哉。或曰。管仲儉乎。共四句。小哉儉乎兩表詞。而爲句之語詞也。兩引諸句皆起詞先乎語詞。隱公三年云。衛國褊小。老夫耄矣。桓公十三年云。舉趾高。心不固矣。其六年云。漢東之國隨爲大。隨張必棄小國。小國離楚之利也。所引褊小耄矣。趾高固矣。爲大與楚之利也。皆表詞。而爲句之語詞。此公例也。諸引句皆可證焉。

系一。詠歎語詞。率先起詞。

論語云。大哉堯之爲君也。大哉語詞。堯之爲君也起詞。而反後焉。此已散見於助字篇矣。襄公二年云。

免寡人。惟二三子。成公二年云。異哉。夫子有三軍之權。而又有桑中之喜。宜將竊妻以逃者也。論語云。難乎免於今之世矣。徐無鬼云。久矣。夫莫以真人之言警效吾君之側乎。鬼谷子與蘇秦張儀書云。夫女愛不極席。男歡不卑輪。蒲哉。夫君所引皆詠歎之句。其語詞率助助字。而先乎起詞。經生家以鮮矣。仁三字爲句法之奇。然鮮矣助字與前引同。惟宣公二年云。睥其目。矐其腹。棄甲而復。暝與矐。皆隻字爲表詞。而先乎起詞者。是爲奇耳。經籍中未之重見。周語因之云。民所曹好。鮮其不濟。民所曹惡。鮮其不廢。猶云。民所同好。其不濟者鮮矣。下句倣此。

系二。何字詢問。有先起詞者。惟爲表詞則然。

孟子云。鄰國之民不加少。寡人之民不加多。何也。公羊隱公元年云。元者何。君之始年也。二引何字。皆爲表詞後置。常也。論語云。何哉。爾所謂達者。孟子云。何哉。君所謂踰者。所引何字。皆表詞前置。已見代字篇矣。

系三。排行句讀。坐動同者。一見而已。下句可省。

凡內外動字。以言起詞之情者。曰坐動。僖公十五年云。晉侯許賂中大夫。既而皆背之。賂秦伯以河外列城五。東盡虢略。南及華山。內及解梁城。既而不與。晉侯許三字。晉侯。起詞也。許。坐動也。所許者。賂中大夫與賂秦伯也。而賂秦伯之坐動字。爲許字同乎首句。故刪之。孟子云。吾聞其以堯舜之道要湯。未

聞以割烹也。吾聞後兩排讀。坐動字即要湯也。故第二讀內刪去。隱公元年云。先王之制。大都不過參國之一。中五之一。小九之一。是猶云。大都不過參國之一。中都不過五國之一。小都不過九國之一也。今以三句同式。故後二句。凡與首句同者。盡刪矣。襄公二十一年云。若太盜。禮焉。以君之姊妹。與其大邑。其次阜牧。與馬。其小者衣裳劍帶。是賞盜也。三讀坐動。皆禮焉。外動字。故只一見。自序云。年十歲。則誦古文。二十面南游江淮。不曰年二十者。年字已先見也。高帝紀云。呂后具言。客有過相我子母。皆大貴。高祖追問。老父曰。鄉者夫人兒子。皆以君猶云。皆以君貴也。不言貴者。已見於前也。吳王濞列傳云。能斬捕大將者。賜金五千斤。封萬戶。列將三千斤。封五千戶。裨將二千斤。封二千戶。二千石千斤。封千戶。千石五百斤。封五百戶。皆爲列侯。首句能斬捕三字。讀之坐動也。賜金。首句之坐動也。皆一見耳。後從刪。屈原列傳云。儀與王約六里。不聞六百里。省一約字。庚桑楚云。蹶市人之足。則辭以放鷲。兄則以姬。大親則已矣。第一讀與第一句皆全。以後兩讀兩句。凡同者皆刪矣。不刪則云。蹶兄之足。則辭以姬。蹶大親之足。則不辭矣。如此句法。原不概見。茲舉數則。以示隅耳。又所謂坐動者。卽句讀之語詞也。系四。此擬句讀。凡所與比者。其語詞可省。

此節已散見於前。今特爲發明語詞之可省耳。貨殖列傳云。夫千乘之王。萬家之侯。百室之君。尙猶患貧。面況匹夫編戶之民乎。其與王侯君比者。匹夫編戶之民也。其語詞省而不書。是猶云。面況匹夫編

戶之民能不患貧乎。李廣傳云。如泯野侯爲虜所得。後亡還。天子客遇之。況於將軍乎。猶云。況於將軍。遽。天子又當何如乎。陳湯傳云。夫犬馬有勞於人。尙加帷蓋之報。況國之功臣者哉。猶云。況國之功臣。其應得之報。當何若哉。燕策云。隗且見事。況賢於隗者乎。人間世云。鬼神尙來舍。而況人乎。同上。刺客列傳云。誠得劫秦王。使悉反諸侯侵地。若曹沫之與齊桓公。則大善矣。猶云。若曹沫之與齊桓公。使反魯地也。今省便反魯地四字。如此句法。已見於六卷狀字。九卷助字矣。故不繁引。

又凡差比平比。其所爲比之字。寓於其中。概不言也。所爲比者。卽語詞也。故比擬之句。語詞可刪者。此也。孟子云。以齊王由反手也。猶云。以齊王之易。猶反手之易也。易辭字而爲表詞。卽兩比句之語詞也。此平比也。孟子云。季氏富於周公。猶云。季氏之富。更富於周公之富也。兩人之富。卽所以比也。皆省而不書。此差比也。亦已詳於三卷論比章矣。

系五句讀表詞。往往以名代頓豆爲之者。而起表兩詞之間。無斷辭爲間者。常也。

此亦散見於前卷矣。而特詳於三卷之表詞篇。隱公元年云。公曰。制巖邑也。巖邑。本名。而爲表詞也。制其起詞也。中無斷辭。如爲是卽之類。惟非字不省。又云。今京不度。非制也。制。公名。而爲表詞。加非字以決其不然。孟子云。又曰。持其志。無暴其氣者。何也。何詢問代字。而爲表詞。起詞一讀。無斷辭間焉。隱公十一年云。我周之卜正也。我起詞。周之卜正。偏次之頓。表詞也。中無斷詞參焉。宣公十二年云。夫武。蔡

暴戢兵保大定功安民和衆豐財者也。武一字起詞。下七動字。與其止詞。各爲一頓。同爲表詞也。閔公二年云。夫帥師。專行謀。誓軍旅。君與國政之所圖也。非太子之事也。此句起詞三頓。表詞一豆。中無斷詞。爲間。末句太子之事一頓。表詞間以非字。決其不然。是則名代頓豆之可爲表詞。而無斷辭加焉者。觀所引而已明。前卷類此者多矣。可檢閱焉。惟所引類皆有助字者。今姑引表詞之無助字。無斷辭者。以爲則。論語云。德行。顏淵。閔子騫。冉伯牛。仲弓。言語。宰我。子貢。政事。冉有。季路。文學。子游。子夏。又云。其爭也君子。孟子云。知其罪者。惟孔距心。襄公二年云。免寡人。惟二三子。管子樞言篇第十二云。日益之。而患少者。惟忠。日損之。而患多者。惟欲。諸引表詞。無助無斷。加惟字者。專辭也。

衆三止詞

凡爲外動止詞者。位其後。

外動字。或爲語詞。或爲散動。其止詞必位其後。而爲止詞者。不外名代頓豆四者而已。桓公二年云。故天子建國。諸侯立家。卿置側室。大夫有貳宗。士有隸子弟。庶人工商。各有分親。皆有等衰。是以民服。事其上。而下無覬覦。計九句。其坐動皆外動字。而止詞則皆名字。各附於其後者。趙策云。彼秦。秦禮義上首功之國也。權使其士。虜使其民。棄禮義上首功六字內。乘上兩外動字。而止詞名字。各位其後。以爲國字之偏次。又兩使字皆外動字。止詞後焉。隱公十一年云。山有木。工則度之。賓有禮。主則擇之。度擇

兩外動字。其後止詞。皆代字也。伯夷列傳云。孔子序列古之仁聖賢人。如吳太伯伯夷之倫。詳矣。序列兩字。外動字也。古之仁聖賢人一頓。止詞也。曹相國世家云。參見人之有過。專掩匿覆蓋之。見外動字。其後止詞一讀。又之乃代字止詞。位諸外動字後。統觀諸引。外動字之止詞。常位於後。兩名代頓讀。皆可爲其止詞。頓讀不一。其式未能枚舉。故各引一則舉隅云爾。

系一。外動字之止詞。而爲意之所重者。率先弁諸句首。其外動字無弗辭者。則其後加代字以重指焉。有弗辭者。則不重於外動字後。而有重於其先者焉。

論語云。子曰。巧言令色。足恭。左邱明恥之。某亦恥之。匿怨而友其人。左邱明恥之。某亦恥之。此一節。恥外動字。其止詞。一爲巧言令色足恭。一爲匿怨而友其人。以其爲意之所重。弁諸句首。恥上既無弗辭。故其後各加代字爲止詞。以重指焉。又云。聖人吾不得而見之矣。見字後。加之字。以指句首之聖人。不得兩字。雖有弗辭。而聖人非其止詞也。論語云。子曰。禘自既灌而往者。吾不欲觀之矣。不字狀欲字。而不狀觀字。禘爲觀之止詞。先置復加之字。以重指。自既灌而往者一讀。用如狀字。以言時也。又云。夏禮。吾能言之。雖執鞭之士。吾亦爲之。孟子云。三里之城。七里之郭。環而攻之。舉則三代共之。今夫水搏而躍之。可使洶頽激而行之。可使在山。萬鍾則不辨禮義而受之。拱把之桐梓。人苟欲生之。皆知所以養之者。閔公二年云。是服也。狂夫阻之。僖公四年云。五侯九伯。女實征之。昭公四年云。諸侯。君實有之。何

辱命焉。成公二年云。此車一人殿之。可以集事。哀公十三年云。佩玉紫兮。余無所繫之。旨酒一盛兮。余與褐之父脫之。周語云。亦惟是死生之服物采章。以臨長百姓。而輕重布之。王何異之有。秦策云。夫徒處而致利。安坐而廣地。雖古五帝三王五霸明主賢君。常欲坐而致之。其勢不能。齊物論云。毛嬙麗姬人之所美也。魚見之深入。鳥見之高飛。麋鹿見之決驟。四者孰知天下之正色哉。李斯列傳云。諸侯名士。可下以財者。厚遺詰之。不肯者。利劍刺之。趙世家云。雖驅世以笑我。胡地中山。吾必有之。兩粵傳云。服嶺以南。王自治之。趙廣漢傳云。郡中盜賊。閭里輕俠。其根株窟穴所在。及吏所取請。求銖兩之姦。皆知之。趙策云。公宮之垣。皆以荻苦蒿楚廡之。祭十二郎文云。是疾也。江南之人。常常有之。與李拾遺書云。勤儉之聲。寬大之政。幽閨婦女。草野小人。皆飽聞而厭道之。孔公墓誌銘云。公屢言遠人急之。則惜性命。相屯聚爲寇。緩之則自相怨恨而散。此禽獸耳。但可自計利害。不足與論是非。許國公神道碑云。此軍司徒所樹。必擇其骨肉爲士卒所慕賴者付之。歐陽生哀辭云。詹之事業文章。李翱旣爲之傳。故作哀辭以舒余哀。以傳於後。以遺其父母。而解其悲哀。以卒詹志云。諸引皆同式。有以此字踞首。而後以之字重指者。穀梁僖公二年云。此中知以下。乃能慮之。臣料虞君中知以下也。更有以此字代之字。以爲重指者。趙策云。夫挾強秦之勢。以內劫其主。罪無過此。此指前頓。然不若焉代之字之爲習見也。僖公二十三年云。晉鄭同儕。其過子弟。固將禮焉。焉指子弟。又云。子女玉帛。則君有之。羽毛齒革。則君

地生焉焉指上四字與之字互文所以殿句也。淮陰侯列傳云狂夫之言聖人擇焉趙世家云狂夫之樂智者哀焉愚者所笑賢者察焉釋言云二公者吾君朝夕訪焉以爲政於天下而諧太平之治諸所引皆以焉代之也。論語云子曰弑父與君亦不從也。所不從者弑父與君也不字狀焉故不重指又云若聖與仁則吾豈敢豈敢兩字反說之辭也。孟子云夫聖孔子不居隘與不恭君子不由也一簞食一豆羹得之則生弗得則死皆前志也。又孟子云語云盛德之士君不得而臣父不得而子此句與聖人吾不得而見之矣同式而之字則一無一有者語氣使然。隱公十一年云凡爾器用財賄無實于許僖公九年云夫諸侯之會其德刑禮義無國不記宣公十五年云雖然城下之盟有以國斃不能從也。楚語云若夫譁囂之美楚雖蠻夷不能寶也。自序云明主賢君忠臣死義之士余爲太史而非論裁廢天下之史文余甚懼焉。陳湯傳云大夏之西以爲強漢不能臣也。高祖紀云年老癯病勿遣師說云巫醫樂師百工之人君子不齒。答侯繼書云自五經之外百氏之書未有聞而不求得而不觀者。諸引動字有弗辭爲狀或句字已偶則不復加代字以重指矣。其加者則以代字先乎動字與下例同。所異者下例無首踞之語耳。論語云子曰俎豆之事則嘗聞之矣。軍旅之事未之學也。其二句未之學也之乃學字止詞重指韻頓。今以先乎學字者則未字之故也。孟子云仁智周公未之盡也。諸侯之禮吾未之學也。僖公二十八年云楚君之惠未之敢忘是以在此諸引皆有未字爲狀故以重指代字先乎其外動

字也。

以上諸引。其踞首者。名代頓三者而已。而先之以讀。又以止詞重指者。亦此例也。中庸云。故裁者培之。傾者覆之。栽者傾者突起。有似一讀之字指之。論語云。可者與之。其不可者拒之。老者安之。朋友信之。少者懷之。孟子云。五十而慕者。予於大舜見之矣。無恆產而有恆心者。惟士爲能。君子居是國也。其君用之。則安富尊榮。襄公二十六年云。大夫逆於竟者。執其手而與之言。道逆者。自車揖之。逆於門者。領之而已。叔孫通列傳云。諸言盜者。皆罷之。汲鄭列傳云。合己者善待之。不合己者不能忍見。路溫舒傳云。正言者謂之誹謗。過過者謂之妖言。許國公神道碑云。自吾舅歿。五亂於汴者。吾苗嫖而髮櫛之幾盡。然不一擄刈。不足令震駭。與衛中行書云。存乎己者。吾將勉之。存乎天存乎人者。吾將任彼而不用。吾力焉。與崔羣書云。其所不能。不強使爲。諸所引。皆以讀先起詞。而下文止詞。可指焉。其不指者。有不辭也。孟子惟士爲能一句。不重指者。能字之先。已有爲字。故中庸云。唯聖者能之。與此同而異者。非與至兩粵傳云。親兄弟在真定者。已遣人存問。此無弗辭。而不重指者。以存問二字已偶矣。加之字以參之。則不便誦矣。所謂聲調者此也。

間有以轉詞先置者。莊公九年云。子糾親也。請君討之。管召讎也。請受而甘心焉。第一句。常例也。第二句。甘心焉者。猶云甘心於管召也。是管召爲轉詞。今先置而以焉字重指之。昭公十三年云。叔向曰。諸

侯不可以不承威。猶云不可不承威於諸侯也。諸侯先置。後無重者。不辭狀也。燕策云。夫不憂百里之患。而重千里之外。計無過於此者。於此者。轉詞也。重指前頓。論語云。曾子曰。以能問於不能。以多聞於寡。有若無。實若虛。貌而不校。昔者吾友。嘗從事於斯矣。於斯者。轉詞也。指前五頓。此例見於同次而未詳。以其爲作家所重。故博引以盡其變。

系二凡外動字。狀以弗辭。或起詞爲莫無等字。其止詞如爲代字者。概位乎外動之先。非代字而先焉者。蓋寡。

外動字有弗辭。或起詞爲無莫等字。其止詞若爲代字。位在外動字之先。此例已詳於卷之四。外動字篇矣。茲姑再引數則以明之。襄公十年云。余恐亂命。以不女達。達字外動。其止詞。女代字。故先焉。昭公十二年云。今鄭人貪賴其田。而不我與。我若求之。其與我乎。哀公六年云。三代命祀。祭不越望。江漢雖薄。楚之望也。禱禱之至。不是過也。襄公四年云。子薄射子罕之門。曰。幾日而不我從。知北遊云。吾問狂屈。狂屈欲告我。而不我告。非不我告。中欲告而忘之也。齊物論云。我勝若。若不我勝。我果是也。而果非也。邪。堯樂云。吾觀世俗之樂。舉羣趣者。譁譁然。如將不得已。而皆曰。樂者。吾未之樂也。亦未之不樂也。諸引止詞代字。先乎其動字者。以動字爲弗辭所狀也。

齊語云。故天下諸侯。既許桓公。莫之敢背。莫之敢背者。莫敢背之也。莫爲起詞。之乃先焉。定公四年云。

會同難。曠有頌言。莫之治也。其使祝佗從。襄公二十六年云。夫以信召人。而以僭濟之。必莫之與也。其二十四年云。夫子懷莫之止。必不出。三引皆以莫字爲起詞。止詞所以先也。檢閱卷四外動字。則加詳焉。

止詞非代字。而有先焉者。昭公二十四年云。老夫其國家不能恤。敢及王室。猶云。老夫不能恤其國家也。國家名字。而亦先焉矣。隱公十一年云。寡人唯是一二父兄。不能共億。其敢以許自爲功乎。猶云。寡人唯不能共億是一二父兄也。項羽本紀云。臣死且不避。卮酒安足辭。猶云。臣且不避死。安辭卮酒也。賈子淮南篇云。陛下於淮南王。不可謂薄矣。然而淮南王。天子之法。畏蹙。從而弗用也。皇帝之令。咫尺而不行也。咫尺釋詞。解如則字。天子之法。皇帝之令。兩止詞。先置不特此也。蔡仲之命云。詳乃視聽。罔以側言。改厥度。則予一人汝嘉。汝嘉者。嘉汝也。汝雖代字。而嘉無弗詞。亦先焉矣。君牙云。今命爾子翼。作股肱心膂。予翼者。翼子也。同上。荀子勸學篇云。是無它故焉。或爲之。或不爲爾。盧從元刻於不爲。下增之字。羣書治要無之字。雜志謂之字。蒙上而省也。是也。否則應云。或不之爲爾也。

系三。詢問代字。爲止詞。則先其動字。爲司詞。則先其介字。

此例詳二卷。詢問代字節。論語云。子將奚先。奚止詞。今先先字。詢問代字也。公羊宣公六年云。夫魯曷爲出乎閭。曷爲者。爲何也。曷先介字。亦詢問代字也。

系四。止詞先乎動字者。倒文也。動字如有弗辭。或有疑辭者。率參之字。辭氣確切者。或參是字。此例詳七卷之字節。僖公十五年云。君亡之不恤。而羣臣是憂。惠之至也。猶云君不惜其亡。而惟憂羣臣也。皆倒文也。一有弗辭。則參之字。一有專辭。則參是字。

豕四轉詞

凡轉詞繫於動字者。其先後之位。與所用介字。一以所繫動字之類爲別。

曰動字。則內外動字與受動。皆舉焉。外動內動與受動之轉詞。其位之先後。與所用介字。已詳四卷。孟子云。王如施仁政於民。施外動字。於民兩字後之者。其轉詞也。又云。柳下惠不以三公易其介。易外動字也。以三公三字先之者。其轉詞也。又云。聖人與我同類者。與我兩字。先乎同字。秦策云。臣恐王爲臣之投杼也。爲臣兩字。先乎投字。又隱公元年云。公語之故。且告之悔。語告兩動字後。所有故悔兩字。皆轉詞。並無介字爲介。以上所引外動字之轉詞也。荀子榮辱篇云。通者常制人。窮者常制於人。制動字。於人者。受動之轉詞也。此受動諸式之一。商君列傳云。常人安於故俗。學者溺於所聞。安溺二字。內動也。其轉詞介於字而後焉。孟子云。夫仁政必自經界始。始內動字。其轉詞介自字而先焉。僖公二十八年云。晉侯夢與楚子搏。搏內動字。其轉詞介與字而亦先焉。以上所引內動字之轉詞也。至諸轉詞所處先後之位。其常其變。皆詳四卷。

系一記處轉詞有有介無介之別。

前卷論記處不一其處附於內動字者則詳於四卷內動字節記以狀字者則詳於七卷狀字節記以名
字者則詳於三卷之賓次節此系所論無介字者同賓次節餘同內動字節莊公二十八年云楚令尹
子元歸自伐鄭而處王宮自伐鄭者言從來之處也僖公二十七年云出于五鹿乞食于野人兩于字
亦言所自也然凡言從來之處概以自字爲介而置先於其動字五帝贊云吾嘗西至陸渾北過大陸
東漸於海南浮江淮矣過大陸浮江淮記所經之處也無介字刺客列傳云兄竊不自外言足下於太
子願足下過太子於宮於宮者言太子所在之處也過太子者所經見之人也則無介字隱公元年云
五月辛丑太叔出奔共共者奔至之處也無介字僖公四年云賜我先君履東至于海西至于河南至
于穆陵北至于無棣四至于言所至之處也則有介字矣魏其列傳云魏其謝病屏居藍田南山之下
藍田南山下記所在之處也而無介字者史漢言所在之地介字概從刪也莊公二十八年云楚令尹
子元欲盪文夫人爲館於其宮側而振萬焉於其宮側者記所在之處而介以於字也論語云十室之
邑必有忠信如某者焉隱公元年云大隧之中其樂也融融大隧之外其樂也洩洩宣公十二年云城
濮之役晉師三日穀文公猶有憂色秋水云秋水時至百川灌河涇流之大兩涘渚崖之間不辨牛馬
蓬生云人之所畏枕席之上飲食之間而不知爲之戒者過也孟子云臣聞郊關之內有園方四十里

隱公十一年云。鄭伯使許大夫百里。奉許叔以居許東偏。所引內有以邑中外。役間上內偏等字。以記處者。要亦詳於三卷之賓次節。可檢閱也。

系二記時轉詞。概無介字爲介。

僖公二十四年云。蒲城之役。君命一宿。女卽至。其四年云。姬嬴諸宮六日。公至。毒而獻之。襄公十年云。帶其斷。以徇於軍三日。一宿六日。三日。皆記幾時之間也。僖公二十二年云。我二十五年矣。又如是而嫁。則就木焉。孟子云。由孔子而來。至於今百有餘歲。兩引皆記既往至今之時也。成公十八年云。二三子用我。今日否亦今日。論語云。吉日必朝服而朝。兩引記事成之時也。哀公元年云。越十年生聚。而十年教訓。二十年之外。吳其爲沼乎。周勃傳云。君後八歲而侯。侯八歲爲將相。此記未來之時也。凡記此四時。類無介字爲介。然終不失有介字之義。故以列於轉詞。其詳則見諸三卷之賓次節。至記時而視以中間等字者。亦詳是節。

系三。凡記價值度量里數距度之文。皆無介字爲介。而記事之所以所爲者。則介介字。

滑稽列傳云。此時孟嘗君有一狐白裘。直千金。遺遙遊云。客聞之。請買其方百金。千金百金。記價也。昭公二十六年云。射之中楯瓦。繇胸汰。斃。匕入者三寸。論語云。必有寢衣。長一身有半。三寸一身有半。記度量也。李將軍列傳云。前未到旬奴陳二里所。定公十四年云。闔廬傷將指。還卒於脛。去檣李七里。烏

氏廟碑云。尙書領所部兵。塞其道。塹原累石。綿四百里。深高皆三丈。三引。皆記里數也。哀公元年云。楚子圍蔡。報柏舉也。里而栽。廣丈高倍。里而栽者。言距蔡城一里。而版築也。廣丈高倍。言度也。賈山傳云。道廣三十步。三丈而樹。三丈而樹者。言樹樹各距三丈也。此記距度也。此以上皆無介者。並見三卷寶次節。

孟子云。子產聽鄭國之政。以其乘輿。濟人於澆洧。昭公四年云。以家量貸。而以公量收之。一引所以濟者。一引所以貸與收者。皆記所以也。李將軍傳云。廣行取胡兒弓。射殺追騎。以故得脫。游俠列傳云。解布衣爲人行權。以睚眦殺人。莊公十二年云。蔡哀侯爲幸故。繩息媯以語楚子。襄公十九年云。欒懷子曰。其爲未卒。事於齊故也乎。四引。皆言故。而以爲兩介字介焉。凡有介字。與司詞皆可統名之曰轉詞。轉詞之用之正變。皆詳於八卷介字。

象五頓

凡句讀中字面少長。而辭氣應少住者。曰頓。頓者。所以便誦讀。於句讀之義無涉也。然起詞。止詞。轉詞。與一切加詞。其長短之變。微頓將安歸焉。故立象五論頓。頓之爲式不一。一起調有爲頓者。

秦策云。當此之時。天下之大。萬民之衆。王侯之威。謀臣之權。皆欲決於蘇秦之策。起詞排頓四。每頓皆

以名爲偏次焉。昭公三十一年云。若艱難其身。以險危大人。而有名章。徹攻難之士。將奔走之。若竊邑。叛君。以微大利而無名。貪冒之民。將實力焉。攻難之士者。起詞也。一頓攻難者。外動借止詞。而爲偏次也。貪冒之名者。起詞也。一頓則以靜字附之。若偏次焉也。齊物論云。山林之畏佳。大木百圍之覈穴。似鼻。似口。似耳。似枅。似圈。似臼。似洼者。似污者。首句記處。一頓也。第二句起詞。亦偏次之頓也。以後排頓皆爲表詞。以表覈穴之形也。此以上起詞。皆以偏次之頓爲之者。隱公四年云。於是陳蔡方睦於衛。故宋公陳侯。蔡人衛人伐鄭。圍其東門。五日而還。第二句起詞。四本名。皆各爲頓。凡排行必頓。齊物論云。百骸九竅。六藏。賅而存焉。起詞三物名。亦各爲頓。排行故也。又云。喜怒哀樂。慮歎變慙。姚佚啓態。樂出虛。蒸成菌。日夜相代乎前。而莫知其所萌。相代之起詞。卽前喜怒等十二字。每頓二字。共六排。以上起詞。皆以排頓爲之者。隱公四年云。此二人者。實弑寡君。敢卽圖之。此二人者。一頓。名字前加指示代字。而殿以者字。以爲起詞也。田子方云。若夫人者。目擊而道存矣。吳語云。句踐請盟。一介嫡女。執箕帚以眩姓於王宮。一介嫡男。奉盤匱。以隨諸御。宣十二年云。其佐先穀。剛愎不仁。未肯用命。其三帥者。專行不獲。所云若夫人者。一介嫡女。一介嫡男。其佐先穀。其三帥者。五頓。皆起詞也。是皆以代字靜字。附於名字而成者也。

宣公十二年云。伐叛。刑也。柔服。德也。伐叛柔服。兩頓。各爲起詞。每頓皆以外動借其止詞爲之。公羊桓

公十一年云。殺人以自生。亡人以自存。君子不爲也。起詞兩頓。隱公五年云。故講事以度軌量。謂之軌。取材以章物采。謂之物。不軌不物。謂之亂政。亂政亟行。所以敗也。各句起詞。皆爲一頓。以上所引起詞之頓。皆以散動與其止轉之詞爲之者。其詳見五卷散動節。

繫辭云。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。此節首是故夫象一頓。有若起詞。然以爲下文所指也。象之一之七系。卽此志也。此故不贅。又起詞往往爲意之所重。提置於先。讀時應略頓者。爾相如列傳云。大王必欲急臣。臣頭今與璧俱碎矣。臣頭一頓。擲地有聲。如云。今臣頭與璧俱碎矣。則弱矣。淮陰侯列傳云。今臣敗亡之虜。何足以權大事乎。今臣一頓。有力。敗亡之虜同次。又一頓也。荀子議兵篇云。身苟非狂惑。慙陋。誰睹是而不敢也哉。身一頓。哀公十一年云。且子季孫。若欲行而法。則周公之典在。若欲苟而行。又何訪焉。且子季孫一頓。送鄭尙書序云。公卿大夫士。苟能詩者。咸相率爲詩。以美朝政。以慰公南行之思。公卿大夫士一頓。非起詞。乃偏次也。蓋偏次而爲頓者。猶云。公卿大夫士之中。苟有能爲詩者也。此見二卷約指代字。孟子云。市廛而不征。關譏而不征。廛無夫里之布。市關廛。皆作一頓。讀。隱公十一年云。禮經國家。定社稷。序民人。利後嗣者也。禮筮字一頓。叔孫通列傳云。儀先平明。謁者治理云云。儀總冒一頓。所引各項。弁諸句首。若起詞然。故附識焉。

二語詞有爲頓者。

凡曰語詞。則動字與其所繫者皆舉焉。然既曰語詞。卽句讀矣。何以頓爲。蓋單行語詞之爲句讀也。固矣。有時語詞短。而多至三四排者。誦時必少住焉。此其所以爲頓也。儒林傳云。今陛下昭至德。開大明。配天地。本人倫。勸學興禮。崇化厲賢。以風四方。太平之原也。陛下後三字者。四字者。二。要皆爲語詞。謂之爲頓也。可謂之爲句也。亦可。匡衡傳云。宜遂減宮室之度。省靡麗之飾。考制度。修外內。近忠正。遠巧佞。放鄭衛。進雅頌。舉異材。開直言。任溫良之人。退刻薄之吏。顯潔白之士。昭無欲之路。覽六藝之意。察上世之務。明自然之道。博和陸之化。以崇至仁。匡失俗。易民視。令海內昭然。咸見本朝之所貴。排行語詞。共計十八頓。同上。昭公三十二年云。己丑。士彌牟營成周。計丈數。揣高卑。度厚薄。仞溝洫。物土方。議遠邇。量事期。計徒庸。慮財用。書餼糧。以令役於諸侯。計十一頓。桓公六年云。公問名於申繻。對曰。名有五。有信。有義。有象。有假。有類。此五頓。皆語詞。分解名有五也。又云。以名生爲信。以德命爲義。以類命爲象。取於物爲假。取於父爲類。此五頓。續解。繼云。不以國。不以官。不以山川。不以隱疾。不以畜牲。不以器幣。罔人以諱事神。名終將諱之。故以國則廢名。以官則廢職。以山川則廢主。以畜牲則廢祀。以器幣則廢禮。晉以僖侯廢司徒。宋以武公廢司空。先君獻武廢二山。是以大物不可以命。共計前六頓。後五頓。未又三頓。皆有外動止詞等字。是頓分三排。每排卽可視作一句。而每頓謂之爲句。亦可。又齊物論於形大木竅穴之後。而記其聲。則云。激者。謫者。叱者。吸者。叫者。譟者。突者。咬者。共八頓。皆內動字。襍以

者字以爲表詞也。蓋竅穴非有激請等聲也。惟其聲之似耳。此者字之用。隱公十一年云。禮經國家。定社稷。序民人。利後嗣者也。三頓皆散動字爲表詞也。統觀上引。凡語詞排行字少。爾時不能不爲之少住。故謂之頓耳。

三、止詞轉詞有爲頓者。

昭公十二年云。楚子狩于州來。次于潁尾。使蕩侯。潘子。司馬督。鬻尹。午帥師圍徐。以懼吳。使後止詞。四本名排作四頓。又云。昔我先王熊繹。與呂伋。王孫牟。燮父。禽父。並事康王。與介字。後四本名四頓。此轉詞之頓也。定公四年云。分魯公以大路。大旂。夏后氏之璜。封父之繁弱。殷民六族。條氏。徐氏。蕭氏。索氏。長勺氏。尾勺氏。分魯公以後。皆可爲轉詞之頓。趙策云。人主之子也。骨肉之親也。猶不能恃無功之尊。無勞之奉。以守金玉之重也。而況人臣乎。無功之尊。無勞之奉。兩止詞。兩頓。潮州刺史謝表云。至於論述陛下功德。與詩書相表裏。作爲歌詩。薦之郊廟。紀泰山之封。鑲白玉之牒。鋪張對天之闕。休揚厲無前之偉蹟。編之乎詩書之策。而無愧措之乎天地之間。而無虧。雖使古人復生。臣亦未敢多讓。至於後諸排皆頓也。凡介字後。司詞長者。皆可謂頓。可參閱七卷介字篇。總之。止詞轉詞之可謂頓者。其式不及備載。而尤習見者。則凡止詞爲意之所重者。先置句首耳。桓公二年云。夫德儉而有度。登降有數。文物以紀之。聲明以發之。以臨照百官。夫德兩字。置句首。一頓。下文之字指焉。昭公二十年云。山林之木。

衛鹿守之。澤之萑蒲。舟餃守之。藪之薪蒸。虞侯守之。海之鹽廡。祈望守之。計四句。每句止詞。先置爲頓。此卽象二系一之例。試檢閱之。刺客列傳云。老母在。政身未敢以許人也。政身乃以之司詞。先置一頓。此式可參觀卷七介字篇。至記價值度量里數距限等語。概爲賓次。有可爲頓者。則見於象四之系三矣。

四。狀語有爲頓者。

凡狀字。或名字集至兩字。或三四字。以記時記處者。往往自成一頓。無所名也。名之狀語。此與象四之系一系二相類。可參觀也。其已成狀字者。曹相國世家云。乃者。我使讓君也。乃者。狀字。記時之頓。見卷六狀字篇。於是間者。頃者。今者。始者。近者。不者。又不然。非然。雖然。與如是。若是。夫如是之屬。皆可置諸句首以爲頓也。而久之。頃之。與夫今也。始也。且也之屬。亦此志也。不寧惟是。成公十六年云。韓之戰。惠公不振旅。箕之役。先軫不反命。泌之師。荀伯不復從。皆晉之恥也。韓之戰三字一頓。記其事也。餘同。匈奴傳云。自是之後。漢使欲辯論者。中行說輒曰。自是之後。一頓。記時。凡以後先中外間側等字。記時與處者。皆類此。已見於卷三賓次節。食貨志云。先是十餘歲。河決灌梁楚地。固已數困。先是十餘歲。記時一頓。又凡經傳如元年。春王正月。五月。辛丑。太叔出奔共。初。鄭武公娶於申。曰武姜。所記年月日時。皆各爲一頓。昭公二十五年云。自莒疆以西。請致千社。以待君命。昭公二十年云。聊攝以東。姑尤以西。

其爲人也多矣。地名後介以東西方向諸字。自成一頓。所以記處也。應科目時與人書云。天池之濱。大江之濱。曰有怪物焉。潮州謝上表云。雖在萬里之外。嶺海之陬。待之一如畿甸之間。登穀之下。計四字者。六。各視偏次自爲一頓。亦所以記處也。而類此者。往往而是。此所謂狀語之爲頓也。

五。同次有爲頓者。

同次者。同乎前次也。卽所指者。與前次所指者一也。見三卷同次節。達生云。臣工人。何術之有。臣者。斲輪自稱一頓。工人。自稱所執之事。與臣同指斲輪一人。故爲同次。一頓。此同次之爲頓也。隱公十一年云。鄭伯使許大夫百里。奉許叔以居許。東偏。百里一頓。與許大夫同爲賓次。僖公四年云。公殺其傅杜原款。杜原款本名一頓。與其傅同次。其二十二年云。狄伐廬谷如。獲其二女。叔隗。季隗。叔隗。季隗本名一頓。與二女同次。其二十四年云。秦伯送衛於晉。三千人。實紀綱之僕。實紀綱之僕一頓。與三千人同次。襄公八年云。敝邑之衆。夫婦男女。不遑啓處。以相救也。夫婦男女一頓。昭公七年云。匹夫匹婦彊死。其魂魄猶能憑依於人。況良霄。我先君穆公之冑。子良之孫。子耳之子。敝邑之卿。從政三世矣。良霄後四頓。皆與同次。昭公二十年云。聲亦如味。一氣。二體。三類。四物。五聲。六律。七音。八風。九歌。以相成也。清濁小大。短長。疾徐。哀樂。剛柔。遲速。高下。出入。周疏。以相濟也。原性云。其所以爲性者。五。曰仁。曰禮。曰信。曰義。曰智。又云。其所以爲情者。七。曰喜。曰怒。曰哀。曰懼。曰愛。曰惡。曰欲。送鄭尙書序云。其海外雜國若

就浮羅。流求。毛人夷竄之州。林邑。扶南。真臘。于陀利之屬。東南際天地以萬數。或時候風潮入貢。蠻胡賈人。舶交海中。凡所引平列諸名。皆同次而可頓者也。莊公二十八年云。晉人謂之二五耦。僖公七年云。洩氏。孔氏。子人氏。三族。實違君命。孟子云。陳良之徒。陳相。與其弟辛。曰二五耦。曰三族。曰陳相。曰辛。雖皆同次。而可不謂之頓也。其餘同次之可爲頓者。可檢閱同次節諸引而別之。

六 言容諸語有爲頓者

句讀中。往往有連兩字三字。或四字五字。以肖面貌體態服製性情材質等事。類若狀語。而誦時應少住者。故謂之言容之頓。孟子云。孔子曰。君薨。聽於冢宰。歆粥。面深墨。卽位而哭。歆粥兩字。面深墨三字。間於句中。非起詞。非語詞。惟言諒陰之容。又歆粥者。外動與止詞也。而面深墨者。則名字與其表詞也。似讀非豆。與上下文無涉也。無可強名。故謂之頓。視同狀辭耳。文公元年云。且是人也。遽目而豺聲。忍人也。不可立也。遽目而豺聲。一頓。言其目如遽。而聲如豺也。宣公四年云。是子也。熊虎之狀。而豺聲。忍聲。不殺。必滅若敖氏矣。兩頓同上。其十二年云。訓之以若敖。焞冒。筆路。藍縷。以啓山林。昭公十二年云。兩雪。王皮冠。秦復陶。翠被。豹舄。執鞭以出其元年云。吾與子弁冕。端委以治民。臨諸侯。禹之力也。秦策云。說秦王。書十上。而說不行。黑貂之裘。敝黃金百斤。盡資用之絕。去秦而歸。羸滕履蹻。負書擔囊。形容枯槁。面目黧黑。面有愧色。陸賈列傳云。尉佗。魃結箕倨。見陸生。又云。陸生常安車駟馬。從歌舞。鼓琴瑟。

侍者十人。寶劍直百金。謂其子曰。高帝紀云。高祖爲人。隆準而龍顏。美須髯。左股有七十二黑子。寬仁愛人。意豁如也。又云。秦王子嬰。素車白馬。係頸以組。封皇帝璽符節。降枳道旁。霍光傳云。光爲人沈靜。詳審。長財七尺三寸。白晰。疏眉目。美須髯。管晏列傳云。其夫爲相。御擁大蓋。策駟馬。意氣洋洋。甚自得也。廉頗列傳云。相如因持璧。卻立倚柱。怒髮上衝冠。謂秦王曰。食貨志云。因其富厚。交通王侯。力過吏勢。以利相傾。千里遊敖。冠蓋相望。乘堅策肥。履絲絳。楊惲傳云。是日也。拂衣而喜。奮袖低昂。頓足起舞。刺客列傳云。樊於期。偏袒搥腕而進。又云。太子賓客。知其事者。皆白衣冠送之。留侯世家云。四人從太子。年皆八十有餘。髮眉皓白。衣冠甚偉。上怪之。送殷員外序云。朱衣象笏。承命以行。送石處士序云。先生居嵩邱。澹穀之間。冬一裘。夏一葛。食朝夕飯一盂。蔬一盤。又云。坐一室。左圖右史。又云。冠帶出見客。新修滕王閣記云。春生秋殺。陽開陰閉。令修於庭戶。數日之間。而人自得於湖山千里之外。石鼎聯詩序云。夜與劉說詩。彌明在其側。貌極醜。白鬚黑面。長頸而高結。喉中又作楚語。喜視之若無人。盤谷序云。才峻滿前道。古今而譽盛德。入耳而不煩。曲眉豐頰。清聲而便體。秀外而惠中。飄輕裾。鬢長袖。粉白黛綠者。列屋而閑居。妒寵而負恃。爭妍而取憐。少監馬君墓誌銘云。姆抱幼子立側。眉眼如畫。髮漆黑。肌肉玉雪可念。殿中君也。當是時。見王於北亭。猶高山。深林鉅谷。龍虎變化不測。傑魁人也。退見少傅。翠竹碧梧。鸞鶴停峙。能守其業者也。幼子娟好靜秀。瑤環瑜珉。蘭茁其芽。稱其家兒也。諸引內所有。

自二字以至五字之頓。凡以肖面貌體態服製性情性材質等者。皆狀語也。其爲頓也。既與句讀之起詞語調無涉。而自集之字類又無定。揆諸句讀文勢頓宕。前卷未之一言。故博引諸式以爲則。

至如平比之句。亦以肖容也。有以二三字綴諸句尾。宛若一頓。然似此之句。率連上文。不可謂之頓也。且比句必有所隱之語。謂爲讀者近是。昭公十二年云。今與王言如響。如響者。如響之應也。又連上一氣讀。是讀也。非頓也。定公九年云。吾從子如驂之靳。論語云。回也視子猶父也。予不得視猶子也。昭公二十年云。事建如事余。又云。自以爲猶宋鄭也。又云。歸從政如他日。應帝王云。至人之心若鏡。孔君嘉誌銘云。君於爲義若嗜慾。勇不顧前後。於利與祿。則畏避退處如怯夫。凡引內所言如若猶以爲比者。皆有隱語實讀也。不得視猶頓也。而所以引之者。蓋無於歸。故附此使式焉爾。

象六讀

凡有起詞語詞。而辭氣未全者。曰讀。讀有讀之式。有讀之用。讀之式有二。曰記。曰位。記有三。

一。接讀代字也。

公羊莊公十二年云。天下諸侯宜爲君者。唯魯侯爾。宜爲君者一讀。而爲起詞也。者字。接讀代字也。凡有接讀代字者。斯爲讀。成公二年云。不可則聽客之所爲。客之所爲者。止詞也。一讀。所字接讀代字也。秋水云。無形者。數之所不能分也。不可圍者。數之所不能窮也。兩句句集兩讀。起詞之讀有者字。表詞

之讀有所字。人間世云。存於已者未定。何暇暴人之所行兩句。第一句起詞者字爲讀。第二句止詞所字爲讀。人間世云。回闡衛君。其年壯。其行獨輕。用其國而不見其過。其年壯。其行獨爾。其字指衛君。而居偏次。所以領讀也。老莊列傳云。子所言者。其人與骨皆已朽矣。獨其言在耳。其人與骨同上。秋水云。此其比萬物也。不似毫末之在於馬體乎。其接此字。讀之起詞。以上所引。皆已詳卷二接讀代字矣。故接讀代字者。乃所以爲豆之記也。又其字指名。用於主次。或單用。或與連字並用。所附者惟讀而已。亦見卷二指名代字。齊物論云。其發若機括。其司是非之謂也。其留如詛盟。其守勝之謂也。兩用其字。指名代字。皆爲讀之起詞。昭公二十年云。雖其善祝。豈能勝億兆人之誚。雖其二字。雖連字。其起詞。故凡讀之起詞。有用代字爲指者。概爲其字。是則同一其字。或接讀。或指名。其爲用則一。其位則緊接所指。而嵌於句中者。接讀代字也。遙應所指者。指名代字也。詳觀卷二代字之有涉乎其字者。知所區別矣。者字之所以爲接讀代字者。以其爲讀之起詞。而有所指也。不則者字。惟爲終讀之用。蕭相國世家云。王暴衣露蓋。數使使勞苦君者。有疑君心也。項羽本紀云。天下匈匈數歲者。徒以吾兩人耳。兩引者字。而兩讀之起詞。皆已備在。則者字之無所指也明矣。此已見諸卷二接讀代字矣。又見諸卷九傳信助字矣。夫如是。蕭相國世家云。上暴露於外。而君守於中。非被矢石之事。而益君封置衛者。淮陰侯新反於中。有疑君心矣。留侯世家云。昔者湯伐桀。而封其後於杞者。度能制桀之死命也。儒林傳云。陳起

匹夫駁適戍以立號。不滿歲而滅亡。其事至微淺。然而措紳先生負禮器往委質爲臣者。何也。以秦秦其業。積怨而發憤於陳王也。齊策云。孟嘗君爲相數十年。無纖介之禍者。馮煖之計也。三國志諸葛亮傳云。士大夫隨大王久勤苦者。亦欲望尺寸之功。如純言耳。又云。然侍衛之臣。不懈於內。忠志之士。忘身於外者。蓋追先帝之殊遇。欲報之於陛下也。歷引諸者字。旣非起詞。又無所指。蓋惟用以煞讀。以明辭氣之未完而已。

二、起語兩詞之間參以之字也。

此例詳諸七卷之字節。孟子云。北宮黝之養勇也。不膚撓。不目逃。流水之爲物也。不盈科不行。君子之志於道也。不成章不達。故民之從之也。輕。吾之不遇魯侯。天也。不知子都之媵者。無目者也。張中丞傳後敘云。愛霽雲之勇且壯。不聽其語。淮陰侯列傳云。諸侯之見項王。遷逐義帝置江南。亦皆歸逐其主。而自王善地。又云。信之下魏破代。漢輒使人收其精兵。詣滎陽以距楚。自序云。我欲載之空言。不如見之於行事之深切著明也。襄公二十九年云。夫子之在此也。猶燕之巢於幕上。巧者傳云。雖然。其賢於世之患不得之而患失之者。以濟其生之欲。貪邪而亡道。以喪其身者。蓋亦遠矣。歷引諸讀。或爲起詞。止詞。或爲司詞。其起詞坐動之間。皆有之字參焉。故參以之字者。乃所以爲豆之記也。

三、弁讀之連字也。

凡連字之必弁乎讀者。惟推宕者爲然。以爲兩連字先乎句。則所弁者讀。後則爲句。凡此皆詳於卷八連字矣。隱公十一年云。寡人若朝于薛。不敢與諸任齒。君能辱賜寡人。則願以滕君爲請。魏其列傳云。卽宮車晏駕。非大王立。當誰哉。公羊宣公十二年云。君如矜此喪人。錫之不毛之地。使帥一二耄老而綬焉。請唯君王之命。梅福傳云。誠能勿失其柄。天下雖有不順。莫敢觸其鋒。孟孟尙書書云。與之語。雖不盡解。要自胸中無滯礙。又云。雖然。使其道由愈而粗傳。雖滅死萬萬。無恨。汲鄭列傳云。且已在其位。縱愛身。奈辱朝廷何。東方朔傳云。使蘇秦張儀。與僕並生於今之世。曾不得掌故。安敢望侍郎乎。諸引內有若卽如使。雖縱會諸連字。皆所以爲讀之記。故所弁者皆讀也。吳語云。爲使者之無遠也。孤用親聽於藩籬之外。平準書云。鄭當時爲渭漕渠回遠。鑿直渠。自長安至華陰。作者數萬人。汲鄭列傳云。夫以大將軍有揖客。反不重邪。兩粵傳云。朕以王侯吏不釋之故。不得不立。今卽位。兩引爲字。兩引以字。以其先乎句也。辭氣未完。故所弁者爲讀。食貨志云。聖王在上。而民不凍飢者。非能耕而食之。織而衣之也。爲開其資財之道也。故堯禹有九年之水。湯有七年之旱。而國亡捐瘠者。以畜積多而備先具也。所引分兩段。每段皆有結束之句。第一結束。爲字領之。第二結束。以字領之。則爲以兩連字所弁者。又爲句矣。此以爲兩連字之所弁者爲讀爲句。一視其位之謂也。

位亦有三。一讀先乎句。而有助字爲殿者。

讀之殿以極字者。最所習見。而矣耳。馮諸傳信助字。與乎哉耶諸傳疑助字。皆可假以終讀者。已散見於九卷助字矣。茲爲各舉一二以示觀。文公三年云。君子是以知秦穆公之爲君也。舉人之周也。與人之壹也。孟明之臣也。其不解也。能懼思也。子桑之忠也。其知人也。能舉善也。九也字。終讀者五。皆先乎句。終句者四。皆後乎讀。齊策云。故剛平之殘也。中卒之墮也。黃城之隊也。棘蒲之燒也。此皆非趙魏之欲也。穀梁桓公十四年云。國非無良農工女也。以爲人之所盡事其祖禰。不若以己所自親者也。扁鵲列傳云。越人非能生死人也。此自當生者。越人能使之起耳。引內也字。所煞者之讀。其位皆先乎句也。昭公三年云。姜族弱矣。而嬖將始昌。楚策云。今妾自知有身矣。而人莫知。楊惲傳云。人生行樂耳。須富貴何時。賈誼傳云。逐利不耳。慮非願行也。昭公三十二年云。民之服焉。不亦宜乎。其十二年云。若問遠焉。其焉能知之。賈誼傳云。豈惟胡亥之性惡哉。彼其所以道之者。非其具也。駢拇云。駢拇枝指出乎性哉。而侈於生。燕策云。寡人雖不肖乎。未知殷紂之亂也。君雖不得意乎。未知商容箕子之累也。荀子榮辱篇云。將以爲智邪。則愚莫大焉。將以爲利邪。則害莫大焉。以上所引矣。焉耳與乎哉。邪諸助字所煞之讀。皆位先乎句。是非諸助字所殿者之必爲讀也。乃其所位者之先乎句。而辭氣又惟讀之是稱也。此不可不辨也。

二、讀先乎句。而有起詞爲聯者。

夫甸者。乃以蓬所說之正義也。欲明正義。應將前後左右之境。先述焉。而正義乃明。故凡讀之先乎
勳者。皆所以述正義之境也。讀之先乎句。而有勳字爲敘者。前節已言之矣。其無勳字爲敘者。有有
起詞。無起詞爲聯之別。無起詞爲聯者。下節言之。有起詞爲聯者。如隱公三年云。宋穆公疾。召大司馬
孔父而屬殤公焉。傳之正義。記穆公之召耳。故爲句。曰疾者。言召之故也。故爲讀。有其故而後有其事。
故先讀於甸。疾也。召也。皆宋穆公也。故曰宋穆公爲起詞。所以聯句讀也。莊公二十八年云。楚令尹子
元欲盡文夫人。爲館於其宮側。而振萬焉。欲盡文夫人者。言故之讀。先乎句。聯乎句。讀者。則皆以令尹
子元爲起詞也。是年又云。驪姬嬖。欲立其子。賂外嬖梁五。與東關嬖五。論語云。君子食無求飽。居無求
安。呂后紀云。太尉尚恐不勝諸呂。未敢誣言誅之。逍遙遊云。堯治天下之民。平海內之政。往見四子。藐
姑射之山。汾水之陽。賈捐之傳云。今陛下不忍區區之忿。欲驅士衆。擠之大海之中。快心幽冥之地。非
所以救助饑饉。保全元元也。宣公二年云。晉靈公不君。厚斂以彫牆。從臺上彈人。而觀其辟丸也。其十
二年云。孤不天。不能事君。使君懷怒。以及敝邑。孤之罪也。楊燕奇碑文序云。公結髮從軍四十餘年。敵
攻無堅。城守必完。隨危蹈難。歎歎感發。乘機應會。捷出神怪。不畏義死。不榮幸生。故其事君無疑行。其
事上無間言。太原郡公神道碑文云。公起外戚子弟。秩卑年少。歲餘超居上班官。尊職大。朝夕兩宮。而
能敬讓以敏。持以禮法。不挾不矜。樂毅列傳云。諸侯害齊湣王之驕暴。皆爭合從。與燕伐齊。扶風郡夫

人纂誌銘云。初。司徒與其配陳國夫人元氏。惟宗廟之尊重。繼序之不易。賢其子之才。求婦之可與齊者。王君墓誌銘云。君諱適。姓王氏。好讀書。懷奇負氣。不肯隨人後選。見功業有道路。可指取。有名節。可以展契效。困於無資地。不能自出。諸引。皆讀先乎句。而讀句皆同一起詞。以爲聯也。其實此例。與象一之三系同義。總之華文動字無變。故惟以動字之位之先後。以爲讀句之別。若泰西古今文字。其動字有變。故遇此種句法。率以動字之變。同乎靜字者爲讀。而句讀判然矣。

三 讀先乎句。而無起詞爲聯者。

此節之異於前節者。在無起詞以聯句讀耳。卽有焉而亦不相共。夫讀之先既無起詞。則或挺接前文。或疊用前語爲接者。皆此例矣。論語云。立則見其參於前也。在輿則見其倚於衡也。夫然後行。立在前。皆無起詞。而立在此二字先乎句。而各自爲讀。此卽無起詞先乎句讀爲聯之式也。夫如是。君子之九思。視思明。聽思聰。色思溫。貌思恭。言思忠。事思敬。疑思問。忿思難。見得思義。九句。各有讀以先焉。猶云。方其視也。明思所以能明也。他句同此。僖公十五年云。出因其資。入用其寵。飢食其粟。三句同上。哀公十一年云。得志於齊。猶獲石田也。無所用之。越不爲沼。吳其泯矣。使醫除疾。而曰必遺類焉者。未之有也。共三句。第一句無所用之。先之者讀也。亦無起詞。西域傳贊云。民力屈。財用竭。因之以凶年。盜賊並起。道路不通。直指之使始出。衣繡杖斧。斷斬於郡國。然後勝之。自民力屈挺起。至道路不通。皆以記直

指未出之情。斯謂之讀。又衣繡挺接至郡國。言能勝之由。亦讀也。句讀皆有起詞。而又各不相共。匡衡傳云。道德弘於京師。淑問揚乎疆外。然後大化可成。禮樂可興也。同上。又秦策云。據九鼎。按圖籍。挾天子以令天下。天下莫敢不聽。與僖公三十年云。秦晉圍鄭。鄭既知亡矣。襄公三年云。君合諸侯。臣敢不敬。君師不武。執事不敬。罪莫大焉。臣懼其死。以及揚干。無所逃罪。不能致訓。至於用鉞。臣之罪重。敢有不從。以怒君心。又云。合諸侯以爲榮也。揚干爲戮。何辱如之。僖公十年云。君非姬氏。居不安。食不飽。我辭。姬必有罪。君老矣。吾又不樂。桓公八年云。不當王。非敵也。莊公八年云。曰。捷。吾以女爲夫人。陳湯傳云。報十年之逋誅。雪邊吏之宿恥。威震百蠻。武暢四海。漢元以來。征伐方外之將。未嘗有也。權公墓碑云。薦士於公者。其言可信。不以其人布衣不用。卽不可信。雖大官勢人交言。一不以緩意。諸此所引。其句讀或散或整。或長或短。莫不挺接上文。而句讀之起詞。有皆無者。有皆有而不同者。所以極用句讀之變。庶閱者有所心得。而徵之於書。不至隔闕焉。斯可矣。大學云。詩云。宜兄宜弟。宜兄宜弟。而后可以教國人。疊接宜兄宜弟者。卽有若是之解。故疊接者自成爲讀矣。中庸云。其次致曲。曲能有誠。一節。疊用前文一字。唯天下至誠爲能盡其性。能盡其性。則能盡人之性。疊一句。論語名不正一節。亦疊一句。孟子云。以力假仁者霸。霸必有大國。以德行仁者王。王不待大。又云。得道者多助。失道者寡助。寡助之至。親戚畔之。多助之至。天下順之。以天下之所順。攻親戚之所畔。故君子有不戰。戰必勝矣。又云。晉國

亦仕國也。未嘗聞仕如此其急。仕如此其急也。君子之難仕何也。隱公四年云。夫寵而不驕。驕而能降。降而不憾。憾而能讎者。鮮矣。又云。夫州吁阻兵而安忍。阻兵無衆。安忍無親。衆畔親離。難以濟矣。僖公三十二年云。秦師輕而無禮。必敗。輕則寡謀。無禮則脫。入險而脫。又不能謀。能無敗乎。昭公二十五年云。秦怒不可蓄也。蓄而弗治。將蠶。蠶蓄民將生心。生心同求將合。君必悔之。穀梁僖公二年云。且宮之奇之爲人也。達心而懦。又少長於君。達心則其言略。懦則不能強諫。少長於君。則君輕之。其十年云。世子之傅里克謂世子曰。入自明。入自明則可以生。不入自明。則不可以生。楚策云。誠以君之重。而進妾於楚王。王必幸妾。妾賴天而有男。則是君之子爲王也。燕策云。王若欲攻之。則必舉天下而圖之。舉天下而圖之。莫徑於結趙矣。叔孫通傳云。太子天下本一搖。天下震動。匈奴列傳云。今單于變俗好漢物。漢物不過什二。則匈奴盡歸於漢矣。衛將軍列傳云。陛下幸已。益封臣青。臣青子在襁褓中。未有勤勞。大宛列傳云。卽不聽。我盡殺善馬。而康居之救且至。至我居內。康居居外。與漢軍戰。漢軍熟計之何從。廉頗藺相如列傳春。因說曰。今縱君家而不奉公。則法削。法削則國弱。國弱則諸侯加兵。諸侯加兵。是無趙也。李斯列傳云。今一使者卽自殺。安知其非詐請復請。復請而後死。未暮也。師說云。人非生而知之者。孰能無惑。惑而不從師。其爲惑也終不解矣。送王秀才序云。故學者必慎其所道。道於楊墨老莊佛之學。而欲之聖人之道。猶航斷港絕潢。以望至於海也。諸此引。皆疊用前文。或字。或句。而自成爲

讀者以其無起詞之先，故列於此。斯式之讀，前卷未之一言，故縷引若是。凡疊用前文以之成讀者，居多。而以成句者亦有焉。如僖公十年云：公祭地，地墳與犬，犬斃與小臣，小臣亦斃。三疊前字，皆爲句之起詞。史記以疊字爲接者，最習見，有不泥於成讀成句者矣。張陳列傳云：然今范陽少年，亦方殺其令，自以城距君，君何不齎臣侯印，拜范陽令，范陽令則以城下君，少年亦不敢殺其令。范陽令乘朱輪，華轂，馳驅燕趙郊，燕趙郊見之，皆曰：此范陽令先下者也。四疊前文之字，惟用以承接耳，而非以成句讀也。夫疊用前文者，卽重言前文若是也。惟然而惟然如是若是，夫如是等語之先乎句者，皆如重申前文，而自成爲讀矣。論語云：夫如是，故遠人不服，則修文德以來之。成公八年云：惟然，故多大國矣。大宗師云：若然者，過而弗悔，當而不自得也。又云：夫若然，又惡知死生先後之所在。趙充國傳云：如是，虜兵凌多，誅之用力數倍。梅福傳云：若此，則天下之士，發憤懣，吐忠言。嘉謀日聞於上。上崔廣部書云：如是，則可見時之所與者，時之所不與者之相遠矣。諸引皆以如是等語，重申前文者也。至此而讀之，諸式全矣，進論其用。

讀之用有三焉，其一用如名字者。

凡讀之用，皆已散見於前。此第類焉耳。故不詳。名字之用於句讀也，或爲起詞，或爲止詞，或爲轉詞，而已。是則讀之用如名字者，亦有三焉。一用爲起詞者，論語云：始吾於人也，聽其言而信其行。今吾於人

也。聽其言而觀其行。兩讀之煞以也字者。各爲句之起詞。又云。其行己也恭。其事上也敬。其養民也惠。其使民也義。四起詞之讀。同上。孟子云。爲機變之巧者。無所用恥焉。又云。鳥獸之害人者消。穀梁莊公二十八年云。古之君人者。必時視民之所勤。權公墓碑文云。其所設張舉措。必本於寬大。以幾教化。秋水云。五帝之所運。三王之所爭。仁人之所憂。任士之所勞。盡此矣。桓公六年云。所謂馨香。無譏慝也。莊公六年云。亡鄧國者。必此人也。德充符云。從之遊者。與夫子中分魯。八引起詞之讀。皆以接讀代字爲之者。隱公元年云。穎考叔爲穎谷封人。聞之。有獻於公。宣公十五年云。君能制命爲義。臣能承命爲信。信載義而行之。爲利。襄公二十八年云。天之愛民甚矣。豈其使一人肆於民上。以從其淫。而棄天地之性。必不然矣。宣公十二年云。今我使二國暴骨暴矣。代齋郎議云。學生或以通經舉。或以能文稱。其微者。至於習法律知字書。皆有以贊於教化。以使令於上者也。對禹問云。得其人而傳之。堯舜也。無其人。慮其患而不傳者。禹也。又六引。諸起詞皆讀也。而讀不一式。以見凡讀之皆可爲起詞也。

二用爲止詞者。論語云。孰謂鄙人之子知禮乎。定公問君使臣。臣事君如之何。願車馬衣輕裘。與朋友共。惜乎吾見其進也。未見其止也。宣公十二年云。于民生之不易。禍至之無日。戒懼之不可以怠。公羊隱公元年云。隱於是焉。而辭立。則未知桓之將必得立也。且如桓立。則恐諸大夫之不能相幼君也。宣公三年云。楚子問鼎之大小輕重焉。公羊隱公七年云。曷爲大之。不與夷狄之執中國也。成公二年云。

不可。則聽客之所爲。平準書云。屯戍者多。邊粟不足。給食當食者。秋水云。無形者。數之所不能分也。不可圍者。數之所不能窮也。穀梁莊公元年云。仇讎之人。非所以接昏姻也。衰麻非所以接弁冕也。房君墓誌銘云。今壓於上命。不得見吾兄之入此土也。豈非天邪。盧君墓誌銘云。天下未知君者。惟奇大夫之取人也不常。必得人。其知君者。謂君之從人也。非其常守。必得其從。諸引止詞。皆有讀爲之者。而讀之爲式亦至不齊。故略舉焉。內兩引以讀爲表詞者。附志焉。其不及引者。皆見前卷。又凡動字。後有使令之讀者。亦可附志於此。僖公二十八年云。今天誘其衷。使皆降心以相從也。又云。甯俞貨醫。使薄其酖。宣公十一年云。孤不天。不能事君。使君懷怒。以及敝邑。孤之罪也。公羊莊公三十二年云。行誅乎兄。隱而逃之。使託若以疾然。田子方云。物無道。正容以悟之。使人之意也。消襄公十四年云。天生民而立之君。使司牧之。勿使失性。有君而爲之。貳。使師保之。勿使過度。張釋之列傳云。卑之毋甚。高論。令今可施行也。此使令之讀。繫於動字之後。若爲其止詞者。然。至於如過諸字之後。接以所與比之讀。亦可視同止詞。淮陰侯列傳云。夫以交友言之。則不如張耳之與成安君者也。以忠信言之。則不過夫大夫種范蠡之與勾踐也。此二人者。足以觀矣。天道云。已至矣。又何偈傷乎。揭仁義。若繫鼓以求亡子焉。貨殖列傳云。趨時若猛獸擊鳥之發。淮陰侯列傳云。故曰猛虎之猶豫。不若蜂蠶之致螫。騏驥之踴躍。不如驚馬之安步。孟賁之狐疑。不如庸夫之必至也。雖有舜禹之知吟。而不言。不如瘖聵之指麾也。諸引如

若等字後。皆有讀與比。一若止詞然者。故識於此。與四卷同動字同義。

三用爲轉詞者。宣公十二年云。趙旃求卿未得。且怒於失楚之致師者。請挑戰。弗許。又云。訓之以若敖。婦置篲。露藍縷以啟山林。孟子云。王無異於百姓之。以王爲愛也。欲以所事孔子事之。僖公二十八年云。爲其所得者。棺而出之。人間世云。故解之以牛之白類者。與豚之亢鼻者。與人有痔病者。不可以之適河。此皆巫祝以知之矣。坊者傳云。雖然。其賢於世之患不得之。而患失之者。以濟其生之欲。貪邪而亡道。以喪其身者。蓋亦遠矣。諸引內。於以爲諸介字後。其所司者。皆讀也。而皆爲動字轉詞。惟賢字後。於字所介者。比讀也。又刺客列傳云。今乃以妾尙在之故。重自刑以絕從。妾其奈何。畏歿身之誅。終滅賢弟之名。萬石君列傳云。高祖東擊項籍。過河內時。奮年十五。爲小吏。侍高祖。張陳列傳云。然而慈父孝子。莫敢傳刃公之腹中者。畏秦故耳。養生主云。始臣之解牛之時。所見無非牛者。上張僕射書云。受牒之明日。在使院中。有小吏持院中故事。節目餘事示意。所引內。如妾尙在之故。過河內時。畏秦故。臣之解牛之時。與受牒之明日。是皆以讀爲偏次也。以其爲之字所介。故繫於轉詞之後。

其二 用如靜字者。

凡讀之用如靜字者。卽讀之用爲表詞也。而讀之用爲表詞者。有煞以助字者。綴以靜字而最爲習用者。則接讀代字也。其煞以也字者。隱公元年云。穎考叔。純孝也。愛其母。施及莊公。純孝而煞以也字。所

以表穎考叔之爲人也。定公四年云。三者皆叔也。而有令德。故昭之以分物。皆叔也。如上。隱公四年云。公子州吁。嬖人之子也。有寵而好兵。嬖人之子也。同上。宣公四年云。諺曰。狼子野心。是乃狼也。其可畜乎。又云。君天也。天可逃乎。秦策云。刳天子惡名也。而未必利也。以上皆以也字煞表詞之讀。煞矣字耳字者。閩亦有焉。見卷九各助字下。其綴以靜字者。隱公四年云。衛國褊小。老夫耄矣。此二人者。實弑寡君。敢卽圖之。褊小兩靜字之綴於衛國。而爲表詞也。猶耄矣之爲老夫之表詞也。此兩語卽所以請陳國圖之之故。故謂之讀。僖公二十二年云。彼衆我寡。及其未既濟也。請擊之。衆寡兩靜字同上。襄公三十年云。國小而偪。族大寵多。不可爲也。桓公六年云。吾牲牷肥腍。粢盛豐備。何則不信。宣公十二年云。晉之從政者新。未能行令。其佐先穀。剛愎不仁。不肯用命。宣公三年云。德之休明。雖小重也。其姦回昏亂。雖大輕也。昭公三年云。子之宅近市。湫隘蠶塵。不可以居。哀公十六年云。吾聞勝也。詐而亂。毋乃亂乎。子西曰。吾聞勝也。信而勇。不爲不利。吳語云。大夫種勇而善謀。將還玩吳國於股掌之上。以得其志。諸引皆以靜字綴諸名字後。而成爲表詞之讀者也。

惟讀之有接讀代字也。則其用如靜字者。審必矣。論語云。我非生而知之者。猶云。我不是生而知之之人也。故生而知之者。一讀者。接讀代字也。今爲表詞。故用若靜字者。然孟子云。天之所廢。必若桀紂者。猶云。天所廢之人。必如桀紂之人也。故兩讀皆用如靜字。楚世家云。請遂畫地爲蛇。蛇先成者。獨飲之。

齊世家云。臨菑甚富而實。其民無不吹竽。鼓瑟。彈琴。擊筑。鬪雞。走狗。六博。蹋鞠者。蘇秦列傳云。龍賈之戰。岸門之戰。封陵之戰。高商之戰。趙莊之戰。秦之所殺三晉之民數百萬。今其生者皆死秦之孤也。劉歆博云。且此數家之事。皆先帝所親論。今上所考視。其古文舊書。皆有徵驗。外內相應。豈苟而已哉。復上書云。愈聞之。蹈水火者之求免於人也。不惟其父兄弟之慈愛。然後呼而望之也。將有介於其側者。雖其所憎怨。苟不至乎欲其死者。則將大其聲疾呼而望其仁之也。答崔立之書云。夫所謂博學者。豈今之所謂者乎。夫所謂宏辭者。豈今之所謂者乎。與柳中丞書云。頡頏作氣勢。竊爵位自尊大者。肩相摩。地相屬也。不開有一人援桴鼓。誓衆而前者。送王垣序云。吾嘗以爲孔子之道。大而能博。門弟子不能徧觀而盡識也。故學焉而皆得其性之所近。其後離散分處諸侯之國。又各以所能授弟子。原遠而未益分。董公行狀云。在宰相位凡五年。所奏於上前者。皆二帝三王之道。由秦漢以降。未嘗言。退歸。未嘗言。所言於上者。於人子弟。有私問者。公曰。宰相所職。繫天下。天下安危。宰相之能與否。可見。欲知宰相之能與否。如此視之。其可。凡所謀議於上前者。不足道也。諸此所引。凡有者。所兩字之讀。皆用如靜字者。然蓋若此之讀。皆以表爲代者之何爲何若也。是皆散見於前。閱者可覆按也。

其三。用如狀字者。

狀字爲用有三。日記處。日記時。日記容。惟容之所句者。廣。凡言及舉止比較情景緣因。與夫擬議設想。

之情狀者皆賅焉。

一讀之記處者。論語云。居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。居是邦也。一讀。記所在之處。又云。其在宗廟朝廷。便便言唯謹爾。朝與下大夫言。侃侃如也。僖公四年云。君處北海。寡人處南海。唯是風馬牛不相及也。不虞君之涉吾地也。何故。前兩平讀。又一總皆記處之讀也。宣公十二年云。在軍無日。不討軍實而申儆之。在軍一讀同上。平準書云。上郡以西旱。亦復修賣爵。令封禪書云。臣嘗游海上。見安期生。又云。四月還至奉高。上念諸儒及方士言封禪人人殊。不經難施行。又云。於是五利常夜祠其家。欲以下神。神未至而百鬼集矣。趙廣漢傳云。廣漢由是侵犯貴戚大臣所居。好用世吏子孫。及新進年少者。山木云。君其涉於江而浮於海。望之而不見其崖。愈往而不知其所窮。送君者皆自崖而返。君自此遠矣。釋言云。吾見子某詩。吾時在翰林。職親而地近。不敢相聞。諸引皆有記處之讀。先乎其句。

二讀之記時者。僖公二十六年云。楚子將圍宋。使子文治兵于睢。終日而畢。不戮一人。子玉復治兵于蔞。終朝而畢。鞭七人。貫三人耳。終日而畢。終朝而畢。兩記時之讀也。宣公三年云。昔夏之方有德也。遠方圖物。貢金九牧。鑄鼎象物。百物而爲之備。昭公元年云。子相晉國以爲盟主。於今七年矣。再合諸侯。三合大夫。服齊狄。甯東夏。平秦亂。城淳于。師徒不頓。國家不能。民無謗讟。諸侯無怨。天無大災。子之力也。襄公三年云。言終。魏絳至。公羊隱公三年云。女在其國稱女。在塗稱婦。入其國稱夫人。魏公子列傳。

云語未及卒。公子立變色。告車趣駕歸救魏。吳語云。及吾猶可以戰也。爲虺弗摧。爲蛇將若何。賈誼傳云。國已屈矣。盜賊直須時耳。李將軍傳云。胡騎得廣。廣時傷病。置廣兩騎間。絡而盛臥。廣行數十里。又云。且廣年六十餘。終不能復對刀筆之吏。大宛列傳云。自博望侯開外國道以爲貴。其後從吏卒皆爭上書言外國奇怪利害。使列禦寇云。無幾何而往。則戶外之履滿矣。與柳中丞書云。愈初聞時。方食不覺棄匕箸起立。張中丞敘後云。雲來時。睢陽之人不食月餘矣。雲雖欲獨食。義不忍。雖食且不下咽。上李尚書書云。愈來京師。於今十五年。所見公卿大臣。不可勝數。皆能守官職。無過失而已。未見有赤心事上。憂國如家。如關下者。曹成王碑云。及是。然後跪謝告賢。王君墓誌銘云。諸公貴人。旣志得。皆樂熟軟媚耳目者。不喜聞生語。施先生墓誌銘云。貴游之子弟。侍先生之說。二經。來太學。帖帖坐。諸生下。恐不得卒聞。諸引各有記時之讀。而又各不相類。故臚舉焉。以爲式。

三有以記舉止之容者。宣公十四年云。楚子聞之。投袂而起。屣及於室。皇劍及於寢門之外。車及於蒲胥之市。後三讀。所以記楚子急遽之容也。襄公十四年云。乃祖吾離。被苦蓋。蒙荆棘。以來歸我。先君。我先君惠公。有不腆之田。與汝剖分而食之。記其所被蓋者。服飾之容也。荀子議兵篇云。魏氏之武卒。以度取之。衣三屬之甲。操十二石之弩。負服矢五十个。置戈其上。冠鞬帶劍。贏三百之糧。日中而趨百里。中試則復其戶。利其田宅。其中七讀。記兵容也。昭公二十五年云。諸臣僞劫君者。而負罪以出。君止僞。

荆君者。記飾似之容也。襄公二十九年云。夫子之在此也。猶燕之巢於幕上。此譬其所在之危也。昭公三年云。其愛之如父母。而歸之如流水。欲無獲民。將焉避之。列禦寇云。巧者勞而知者憂。無能者無所求。飽食而遨遊。汎若不繫之舟。虛而遨遊者也。又云。凡人心險於山川。難於知天。天猶有春夏秋冬且暮之期。人者。厚貌深情。諸所引各有比較之讀。以狀其所比之容也。蕭望之列傳云。仲翁出入。從倉頭盧兒。下車趨門。傳呼甚寵。顧謂望之曰。不肯碌碌。反抱關爲句。前諸讀。記情景也。司馬遷傳云。今交手足。受木索。暴肌膚。受榜箠。幽於圜牆之中。當此之時。見獄吏則頭搶地。視徒隸則心惕息。何者。積威約之勢也。司馬相如傳云。南夷之君。西夔之長。常效貢職。不敢惰怠。延頸舉踵。喁喁然皆鄉風慕義。欲爲臣妾。道里遼遠。山川阻深。不能自致。賈捐之傳云。當此之時。寇賊並起。軍旅數發。父戰死於前。子鬪傷於後。女子乘亭郵。孤兒號於道。老母寡婦。飲泣巷哭。遙設虛祭。想魂乎萬里之外。三引內。各有排讀。皆以記事之情景也。至記事之緣因者。最所習見。桓公二年云。君子以督爲有無君之心。而後勳於惡。故先書弑其君。以督爲有無君之心者。言先書之故也。梅福傳云。自霍光之賢。不能爲子孫慮。故權臣易世則危。西域傳贊云。光武之世。剛制匈奴。患其兼從西國。結黨南羌。迺表河曲。列西郡。開玉門。通西域。以隔斷匈奴右臂。絕南羌月氏。陸賈傳云。以好時困地善。可以家焉。叔孫通傳云。秦以不彊定扶蘇。令趙高得以詐立胡亥。自使滅祀。孟荀列傳云。荀卿嫉濁世之政。亡國亂君相屬。不途大道。而營於巫祝。

信穢祥鄙儒小拘如莊周等。又滑稽亂俗。於是推儒墨道德之行事與壞。序列著書萬言而卒。送董邵南序云。夫以子之不遇時。苟慕義強仁者。皆愛惜焉。矧燕趙之士。出乎其性者哉。平淮西碑云。天以唐克肖其德。聖子神孫。繼繼承承。於千萬年。敬戒不怠。全付所覆。四海九州。罔有內外。悉主悉臣。南海廟碑云。既貴而富。且不習海事。又當祀時。海常多大風。將往。皆憂戚。既進。觀顧怖悸。故常以疾爲解。而委事於其副。以上所引。諸句之先。皆有讀以記其事之緣因也。擬議設想者。皆以言事之未定。而或假設其事。以覘其效之有無。或理之向背也。孟子云。不以舜之所以事堯事君。不敬其君者也。不以堯之所以治民治民。賊其民者也。此設一事。君不如舜。治民不如堯之事。以觀其合理與否也。故決之以爲不敬君者。賊其民者也。而所以可爲狀讀者。蓋不如舜之事君。卽以狀敬君之何若也。凡假設擬議之讀。言理者。皆可解如若是也。言效者。則假設之讀。乃其效之因也。莊公十四年云。納我而無二心者。吾皆許之上大夫之事。無二心納我。乃所以許之之因也。襄公三十一年云。使夫往而學焉。夫亦愈知治矣。樊噲傳云。是日微樊噲奔入營。誰讓項羽。沛公幾殆。淮陰侯列傳贊云。使信不伐己功。不矜其能。庶幾哉於漢家勳。可以比周召太公之徒。後世血食矣。李將軍列傳云。如令子當高帝時。萬戶侯豈足道哉。陳丞相世家云。大王能饒人以爵邑。士之頑鈍嗜利無恥者亦多歸漢。柳子厚墓誌銘云。使子厚在臺省時。自持其身。已能如司馬刺史時。亦自不斥。斥時有人力能舉之。且必復用不窮。然子厚斥不久。窮

不極。雖有出於人。其文學詞章。必不能自力。以致必傳於後。如今無疑也。縱使子厚得所願。爲將相於一時。以彼易此。孰得孰失。必有能辨之者。凡此所引。所有假設之讀。閱者既已數見於前矣。必能辨之。然而言容之讀。尙不止此。此第舉其大凡以爲則。

凡讀先乎句者。常也。其後之者。可條舉焉。

本節所引諸讀。皆先乎句。無事重引以爲證。讀之後乎句者。或爲歎辭。則見彖二之系一。或用爲止詞。轉詞與比較之讀。則見諸本節。舍此而外。則散見於書。而無例之可繩者。僅矣。閔公元年云。猶有令名。與其及也。此倒文也。是猶云。與其及也。猶有令名。僖公二年云。且虞能親於桓莊乎。其愛之也。是猶云。其愛之也。且虞能親於桓莊乎。襄公二十五年云。此誰非王之親姻。其俘之也。乃出其民。是猶云。其俘之也。此誰非王之親姻乎。乃出其民。襄公三十年云。子產請其田里。三年而復之。反其田里。及其人焉。是猶云。及其人焉。反其田里。趙策云。吾將使梁及燕助之。齊楚固助之矣。是猶云。齊楚固助之矣。吾將使梁及燕助之。諸讀之後置者。於義無關焉。而於文則非其常。故識之。

彖七句

凡有起詞語詞。而辭意已全者。曰句。首卷界說之十一曰。凡字相配而辭意已全者。曰句。蓋初立界說。起語兩詞。猶未詮解。故以字相配三字隱之耳。所謂辭意已全者。卽或惟有起詞語詞。而語意已達者。抑或

已有兩詞，而所讀以達意，如轉詞頓讀之屬，皆各備具之謂也。是則句之為句，似可分為兩類。一則與讀相聯者，一則舍讀獨立者。至不讀讀，而惟需頓與轉詞者，則所別甚細，不更為類焉。夫與讀相聯之句，已具見於論讀節矣。今復引數則，而於句讀下註明焉，俾閱者知所區別已耳。

貨殖列傳云：周人白圭，能薄飲食，忍嗜欲，節衣服，與用事僮僕同苦樂。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。趙策云：段規諫曰：不可。答未智伯之為人，也。起好利而復諫，此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。來請地，句不與。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。必加兵於

韓矣。句君其與之。句彼猛。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。又將請地於他國。句他國不與。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。必鄉之以兵。句然則韓可以免於患難。兩待事之變。句司馬相如傳云：今封疆之內。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。冠帶之倫。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。咸發嘉祉。句靡有闕遺矣。句而夷狄

殊俗之國，遼絕異黨之域。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。舟車不通，人跡罕至。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。政教未加，流風猶微。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。內之則犯義侵禮於邊境，外之則邪行橫作。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。放殺其上，君臣易位，尊卑失序，父兄不辜，幼孤

為奴虜。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。繫壘號泣。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。內嚮而怨。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。歷選列辟，以迄乎秦。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。率邇者，此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。踵武，此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。激聽者風聲。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。云：伊上古之初。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。肇自顯穹兮生民。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。繼夏崇號，此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。略可道者，此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。七十有二

君。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。紛綸蔽蕤。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。湮滅而不稱者，此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。不可勝數也。句繼夏崇號，此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。略可道者，此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。七十有二

君。句罔若淑而不昌，疇逆失而能存。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。張敞傳云：朝臣宜有明言，曰：對全節則為讀。句陛下褒寵故大將軍以報功德。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。足矣。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。聞者，輔臣顯政，黃威太甚，君臣之分不明。此趨時若猛獸擊鳥之發，此為一句。請動其下罷權氏

三侯皆就第。及衛將軍張安世。宜賜几杖歸休。時存問召見。以列侯爲天子師。此三讀皆所請之止詞。至
此爲一假設之讀。明詔以恩不聽羣臣以義固爭。而後許。又兩句其實至此皆假設之讀。後乃言效。天下必以陛下爲不忘功德。而
朝臣爲知禮。一句言霍氏世無所患苦。又一句言劉歆傳云。往者級學之士。頓起。不思廢絕之闕。讀
苟因陋就寡。分文析字。煩言碎辭。三短。學耆罷老。讀且不能究其一藝。句。信口說而背傳記。是末師而
非往古。接上句。至於國家將有大事。讀若立辟雍封禪巡狩之儀。大事。則幽冥而莫知其原。句。猶欲抱
殘守缺。讀挾惟恐見破之私意。而無從善服義之公心。兩句。或懷妒嫉。讀不考情實。句。雷同相從。隨聲
是非。兩讀。抑此三學。句。以尙書爲備。謂左氏爲不傳春秋。承上句。豈不哀哉。句。劉向傳云。今以陛下
明知。讀誠深思天地之心。迹察兩觀之誅。兩對讀。皆假設也。覽否泰之卦。觀雨雪之詩。兩對。歷周唐之所進。止
之。讀以爲法。詞。原秦魯之所消。以爲戒。讀考祥應之福。省災異之禍。讀以揆當世之變。兩讀。詞連上。放
遠佞邪之黨。壞散險詖之聚。杜閉羣枉之門。廣開衆正之路。讀決斷狐疑。分別猶豫。又兩讀。使是非炳
然可知。禁令之讀。爲前兩讀所共。至此對。變則百異消滅。而衆祥並至。兩平句。太平之基。萬世之利也。結
兩決。讀諫佛骨表云。今問坐動。陛下令羣僧迎佛骨於鳳翔。御樓以觀。昇入大內。又令諸寺遞迎供養。四
句。此句止。臣雖至愚。讀必知陛下不惑於佛。讀作此崇奉以祈福祥也。止。讀知之。直以年豐人樂。讀
故。狗人之心。讀爲京都士庶。讀設詭異之觀。戲玩之具耳。句。安有聖明若此。讀而肯信此等事之止。

謂哉迷上安有鄭公神道碑文云公與賓客朋遊飲酒處必極醉句投壺博奕窮日夜句若樂而不厭者比平居簾閣據几讀終日不知有人句別自號白雲翁句名人魁士之偏分母解鮮不與善句好樂後進句及門接引讀皆有恩意句袁氏先廟碑云公惟讀曾大父大父皇考起比三世頓存不大夫食歿祭在于孫讀唯又將相能致備物世彌遵禮則益不及三讀言所以在慎德行業治國功載名以待上可兩讀惟至此以無細大讀無敢不敬畏句無早夜無敢不思同成於家進於外以立於廟兩句一頓以善其教以上吾大將軍七頓由卑而鉅讀莫不官稱句遂為宰相以贊辨章仍持節將蜀涇襄荊又兩句頂上略苞河山秩登祿富兩以有廟祀轉調至此為具如其志句又垂顯刻以教無忘文圖兩句分頂上可謂大孝與袁相公書云閣下儻引而進之起調密加識察狀有少不如意讀止調愈為欺罔大君子句便宜得棄絕之罪於門下再足誠不忍讀奇實橫棄道側讀忍之而閣下篋積讀起尚有少闕不滿之處又一猶足更容讀忍之止詞與奇實讀皆以言輒冒言之故冒言之也故上鄭尚書啓云愈幸甚讀三得為屬吏句朝夕不離門下讀出入五年讀竊自計較讀受與報之起調不宜在門下諸從軍後止調之讀自計較至故連字事有當言讀未嘗不敢言句有不便於已讀輒吐私情句閣下所宜憐也若句猶云此乃閣下所歷引諸書分註讀句區別或有未當知所難免而大致若是學者誠密加

察識則讀與讀與夫句讀之所以相輔而能足其辭氣者知秦半矣因更引昌黎全序以明之
送高閑上人序云苟可以寓其巧智假設使機應於心不挫於氣讀使字則神完而守固句言雖外物
至容不膠於心足堯舜禹湯治天下連下計八養叔治射庖丁治牛師曠治音聲扁鵲治病同式僚之
於九秋之於奕伯倫之於酒三讀又一式樂之終身不厭句奚暇外慕句夫外慕徒業者調起皆不
造其堂不躋其載者調表也句兩讀往時張旭善草書讀貼不治他伎句喜怒窘窮憂悲愉佚怨恨
思慕酣醉無聊不平共計四頓皆分母偏次猶云諸情有動於心至此一必於草書焉發之句觀於物
句擬接見讀之山水崖谷一頓見之鳥獸蟲魚草木之花實日月列星風雨水火雷霆霹靂歌舞戰鬪
前文句天地事物之變五頓可喜可愕表調貼前頓或云凡天地事物一寓於書句故旭之書頓起
五頓共計天地事物之變五頓可喜可愕表調貼前頓或云凡天地事物一寓於書句故旭之書頓起
動猶鬼神不可端倪句以此終其身而名後世句今閑之於草書頓有旭之心哉句不得其心而逐其
迹狀未見其能旭也句為旭有道句起利害必明讀無遺鏘銖句情炎於中利欲鬪進兩讀有得有喪
勃然不釋兩讀然後一決於書而後旭可幾也兩句有今閑師浮屠氏頓同一死生解外膠讀是其為
心讀必泊然無所起句其於世必淡然無所嗜也句泊與淡相遭狀頽墮委靡狀潰敗不可收拾讀足
則其於書得無象之然乎句然吾聞浮屠人善幻讀多伎能讀此句止閑如通其術讀則吾不能知矣句
至舍讀獨立之句非謂句之前後皆無讀也惟句與句或自相聯屬而前後之或有讀焉亦不若句讀錯

置犬牙者然也。原夫句之爲句也。至爲繁賾。要無定例之可循。今欲資爲論說。試別其式爲四。

一、排句而意無軒輊者。

凡有數句。其字數略同。而句意又相類。或排兩句。或疊數句。經籍中最習用也。論語。曾子曰。吾日三省吾身。後四章。皆有排句。爲其句句字句意近似故也。子曰。君子食無求飽。則疊排四句。餘如君子喻於義。小人喻於利。回也聞一以知十。賜也聞一以知二。朽木不可雕也。糞土之牆不可圻也。曾子曰。烏之將死。其鳴也哀。人之將死。其言也善。冠者五六人。童子六七人。浴乎沂。風乎舞雩。詠而歸。某也聞有國有家者。不患寡而患不均。不患貧而患不安。蓋均無貧。和無寡。安無傾。孟子云。孔子曰。知我者其惟春秋乎。罪我者其惟春秋乎。昔者禹抑洪水而天下平。周公兼夷狄驅猛獸而百姓寧。孔子成春秋而亂臣賊子懼。孟子曰。有不虞之譽。有求全之毀。孟子曰。仁。人心也。義。人路也。舍其路而弗由。放其心而不知求。哀哉。隱公九年云。戎輕而不整。貪而無親。勝不相讓。敗不相救。先者見獲。必務進。進而遇覆。必速奔。後者不救。則無繼矣。乃可以逞。僖公三十三年云。武夫力而拘諸原。夫人暫而免諸國。墜軍實而長寇讎。亡無日矣。所引諸疊句。或兩排。或三排。其字數意義。大略相同。間有先之以讀者。仍不失爲排句也。至如趙策云。安民之本在於擇交。擇交而得則民安。擇交不得則民終身不得安。請言外患。齊秦爲兩敵。而民不得安。倚秦攻齊。而民不得安。倚齊攻秦。而民不得安。故夫謀人之主。伐人之國。常苦斷辭以

絕人之交。又云。大王誠能聽臣。燕必致駘。秦狗馬之地。齊必致海。罽魚鹽之地。楚必致橘。柚雲夢之地。韓魏皆可使致湯沐之邑。貴戚父兄皆可以受封侯。楚策云。夫隘楚太子弗出。不仁。又欲奪之東地。五百里。不義。其縮甲則可。不然。則顛待戰。秦策云。夫韓魏父子兄弟。接踵而死於秦者。累世矣。本國殘。社稷壞。宗廟隳。刳腹折頤。首身分離。暴骨草澤。頭顱僵仆。相望於境。父子老弱。係虜相隨於路。鬼神狐祥。無所食。百姓不聊生。族類離散。流亡爲巨妾。滿海內矣。東方朔傳云。遵天之道。順地之理。物無不得。其所。故綏之則安。動之則苦。尊之則爲將。卑之則爲虜。抗之則在青雲之上。抑之則在深泉之下。用之則爲虎。不用則爲鼠。雖欲盡節效情。安知前後。王尊傳云。臣等竊痛傷尊。修身契行。砥節首功。刺讎不憚。將相誅惡。不避豪強。誅不制之賊。解國家之憂。功著職修。威信不廢。誠國家爪牙之吏。折衝之臣。今一旦無辜。制於仇人之手。傷於詆欺之文。上不得以功除罪。下不得蒙棘木之聽。獨掩怨讐之偏。奏猥被共工之大惡。無所陳怨。愬罪。匈奴傳云。外國天性忿驚。形容魁健。負力怙氣。難化以善。易隸以惡。其強難誦。其和難得。故未服之時。勞師遠致。傾國殫貨。伏尸流血。破壁拔敵。如彼之難也。既服之後。慰薦撫循。交接賂遺。威儀俯仰。如此之備也。南海神廟碑云。公遂陞舟。風雨少弛。懼夫奏功。雲陰解駭。日光穿漏。波伏不興。宥牲之夕。載陽載陰。將事之夜。天地開除。月星明概。五鼓既作。牽牛正中。公乃盛服執笏。以入。卽事文武。賓屬俯首聽位。各執其職。牲肥酒香。罽罽靜潔。降登有數。神具醉飽。海之百靈。秘怪。驚

恁畢出。蜿蜿地地。來享飲食。闔廟旋臚。祥飄送駟。旗纛旄麾。飛揚旄謁。鐃鼓嘲轟。高管噉噉。武夫奮權。工師唱和。穹龜長魚。踊躍後先。乾端坤倪。軒豁呈露。祀之之歲。風災熄滅。人厭魚蟹。五穀胥熟。答尉遲生云。實之之美。惡其發也不揜。本深而未茂。形大而聲宏。行峻而言厲。心醉而氣和。昭晰者無疑。優游者有餘。體不備不可以爲成人。辭不足不可以爲成文。愈之所聞者如是。所引諸段。排句多而式亦各異。可取則焉。

疊句有以狀字連字爲呼應者。已詳於八卷承接連字節矣。重錄數則以爲式。穀梁傳公二年云。且夫玩好在耳目之前。而患在一國之後。此中智以上乃能慮之。臣料虞君中智以下也。首兩排句連以而字。蘭相如列傳云。秦亦不以城予趙。趙亦終不予秦璧。此兩句連以亦字。季布列傳云。當是時。諸公皆多季布能摧剛爲柔。朱家亦以此名聞當世。下句以亦字爲承。又云。漢索將軍急。迹且至臣家。秋水云。以此觀之。又何以知毫末之足以定至細之倪。又何以知天地之足以窮至大之域。昭公四年云。鄰國之難。不可虞也。或多難以固其國。啓其疆土。或無難以喪其國。失其守宇。若之何。虞難。刺客列傳云。荆軻奉樊於期頭函。而秦舞陽奉地圖匣以進。與于襄陽書云。世之齷齪者。旣不能以語之。磊落奇偉之人。又不能聽焉。則信乎命之窮也。送楊少尹序云。漢史旣傳其事。而後世工畫者又圖其迹。黃家賊狀云。德旣不能綏懷。威又不能臨制。上崔虞部書云。旣以自咎。又欲執事者所守異於人人。謝孔大夫狀

云。欲致辭爲讓。則乖伏屬之禮。承命苟貪。又非循省之道。諸引排句。各有且或亦而又既則諸連字與狀字。相爲承接。則疊句便覺靈動矣。又以上所引一切排句。其句意並無淺深之別。是不可以不辨者。不然則爲下式矣。

二、疊句而意別淺深者。

疊句有似排句。其格式相似。其字數略等。所謂意別淺深者。先後句意。或判輕重。或相比較之謂也。賈誼傳云。臣故曰。非徒病瘡也。又苦蹶蹶。又云。非置倒縣而已。又類辟且病非。又云。欲諸王之皆忠附。則莫若令如長沙王。欲臣子之勿菹醢。則莫若令如樊鄴等。欲天下之治安。莫若衆建諸侯而少其力。三引所謂先後句意。有輕重比較之別者。皆具焉。昭公三年云。若惠顧敝邑。撫有晉國。賜之內主。豈惟寡君。舉羣臣實受其貺。其自唐叔以下。實龍嘉之。豈惟以下三句之意。皆遞進也。卽隱公元年云。蔓草猶不可除。況君之寵弟乎。猶況兩字相比。況字後所有語詞隱寓者。十而有九。然辭意盡達矣。不謂之句可乎。是則昭公元年云。不寧唯是。又使圍蒙其先君。將不得爲寡君老。其蔑以復矣。又云。子木之信。稱於諸侯。猶詐晉而駕焉。況不信之尤者乎。燕策云。魏且見事。況實於魏者乎。平準書云。非獨羊也。治民亦猶是也。趙充國傳云。誠令兵出。雖不能滅先零。實能令虜絕不爲小寇。則出兵可也。卽今同是。而釋坐勝之道。從乘危之勢。往終不見利。空內自罷敝。貶重而自損。非所以示蠻夷也。賈指之傳云。人情莫

親父子莫樂夫婦。室嫁妻質子。法不能禁。義不能止。此禮稷之憂也。劉向傳云。陛下爲人子孫。守持宗廟。而令國難移于外親。降爲皂隸。穢不爲身。奈宗廟何。所引諸句之式。或不相類。而各有連字呼應。故皆有淺深之別。昭公元年云。晉野賜之。是妾君賜於草莽也。是寡大夫不得列於諸卿也。襄公三十一年云。決所犯。傷人必多。吾不克救也。不如小決使道。不如吾聞而棄之也。襄公六年云。再敗楚師。不如死。棄盟逃誓。亦不如死。天運。故曰。以敬孝易。以愛孝難。以愛孝易。而忘親難。忘親易。使親忘我難。親忘我易。兼忘天下難。兼忘天下易。使天下兼忘我難。潮州刺史謝上表云。高祖創制天下。其功大矣。而治未太平也。太宗太平矣。而大功所立。威在高祖之代。非如陛下承天寶之後。接罔循之餘。六七十年之外。赫然興起。南面措靡。而致此魏巍之治功也。趙策云。故勸王無齊者。非智不忠。則不忠者也。非然。則欲王之兵成其私者也。非然。則欲輕王以天下之重。取行於王者也。非然。則位尊而能卑者也。諸此六引。雖各有讀交錯其間。而句意則層層遞進。可取法焉。凡此句法。皆詳諸八卷連字矣。

三、兩商之句。

公羊隱公三年云。宣公謂繆公曰。以吾愛與夷。則不若愛女。以爲社稷宗廟主。則與夷不若女。盡終爲君矣。此兩商之句也。一見於八卷之終。又見於卷九轉疑動字。大致皆先之以讀。以爲兩說者也。公羊桓公十三年云。祭仲不從其言。則君必死。國必亡。從其言。則君可以生。易死。國可以存。易亡。又襄公三

十九年云。闔廬曰。先君之所以不與子國而與弟者。將從先君之命與。則國宜之。季子者也。如不從先君之命與。則我宜立者也。昭公三年云。敵邑之往。則畏執事。其畏寡君。而固有外心。其不往。則宋之盟云。哀公十二年云。天或者以陳氏爲斧斤。既斷喪公室。而他人有之。不可知也。其使終饗之。亦不可知也。昭公三十年云。舊有豐有省。不知所從。從其豐則寡君弱。是以不共。從其省則吉在此矣。唯大夫圖之。淮陰侯列傳云。今足下戴震主之威。挾不賞之功。歸楚。楚人不信。歸漢。漢人震怒。楊惲傳云。鄙陋之慮。心若逆指。而文過。默而息乎。恐違孔氏各言爾志之義。鼂錯傳云。陛下不救。則邊民絕望。而有降敵之心。救之少發。則不足多發。遠縣纒至。則胡又已去。聚而不能爲費甚大。罷之則胡復入。如此連年。則中國貧苦。而民不安矣。韓策云。今茲救之。明年又益求割地。與之。則無地以給之。不與。則棄前功而後更受其禍。魏策云。子之於學者。將盡行之乎。願子之有以易名母也。子之於學也。將有所不行也。願子之且以名母爲後也。趙策云。今臣新從秦來。而言勿與。則非許也。言與之。則恐王以臣之爲秦也。論變鹽法事宜狀云。臣以爲鄉村遠處。或三家五家。山谷居住。不可令人吏將鹽家至戶。到多將則鹽貨不盡。少將則得錢無多。復讐狀云。伏以子復父讐。最宜詳於律。而律無其條。非闕文也。蓋以爲不許復讐。則傷孝子之心。而乖先王之訓。許復讐。則人將倚法多殺。無以禁止其端矣。論鹽法事宜狀云。百姓寧爲私家載物。取錢五文。不爲官家載物。取錢十文也。又云。臣以爲若法可行。不假令宰相充使。若不

可行。雖宰相充使。無益也。諸引兩商之句。大致相類。概皆先之以讀。所以爲設問也。其於設問之讀。有繁以傳疑助字者。則見諸九卷。要之此種句法。辨事理最爲便利。

四。反正之句。

反正之句者。卽前後句意義相背。中假連字以捩轉也。捩轉而不用連字者。亦有焉。然不概見也。此種句法。詳於八卷轉捩連字矣。游俠列傳贊云。太史公曰。吾視郭解狀貌不及中人。言語不足探者。然天下無賢與不肖。知與不知。皆慕其聲。霍光傳贊云。光爲師保。雖周公阿衡何以加此。然光不學。術闕於大理。陰妻邪謀。立女爲后。湛溺益溢之欲。以增顛覆之禍。死財三年。宗族誅夷。哀哉。兩引上下句義相反者。參然字以轉焉。賈誼傳云。秦無亡矢遺鏃之費。而天下諸侯已困矣。趙充國傳云。釋致虜之術。而從爲虜所致之道。臣愚以爲不便。兩引以而字爲轉者。考工記云。材美工巧。然而不良。則不時。不得地氣也。公羊僖公三十三年云。或曰往矣。或曰反矣。然而晉人與姜戎要之殺而擊之。此兩引轉以然而者。至如大宛傳云。終不得入中城。乃罷而引歸。蕭相國世家云。蕭何未嘗有汗馬之勞。顧反居臣等上。王尊傳云。天下皆言王勇。顧但負貴。安能勇。如尊乃勇耳。與崔羣書云。比亦有人說足下誠盡善盡美。抑猶有可疑者。魏志。吳質傳云。公幹有逸氣。但未遒耳。王翦列傳云。今聞荆兵日進而西。將軍雖病。獨忍棄寡人乎。司馬遷傳云。而世俗又不與能死節者比。特以爲智窮罪極。不能自免。卒就死耳。此諸

引上下句則以乃顧抑但獨特爲掉轉者。賈誼傳云。進言者皆曰天下已安已治矣。臣獨以爲未也。吳語云。孤之事君在今日。不得事君亦在今日。讀荀子云。考其辭。時若不粹。要其歸。與孔子異者鮮矣。趙策云。始吾以君爲天下之賢公子也。吾乃今然後知君非天下之賢公子也。僖公二十八年云。楚一言而定三國。我一言而亡之。論語云。蓋有之矣。我未之見也。又云。可與共學。未可與適道。未可與立。立未可與權。成公十六年云。今三疆服矣。敵楚而已。德充符云。彼且斬以詭詭幻怪之名聞。不知至人之以是爲己桎梏邪。穀梁隱公元年云。若隱者可謂輕千乘之國。蹈道則未也。以上諸引。上下句義相背。而無連字爲轉也。今字用於節省。往往以代轉振連字。而參於句中者。間有然矣。孟子云。鄉爲身死而不受。今爲宮室之美爲之。鄉爲身死而不受。今爲妻妾之奉爲之。鄉爲身死而不受。今爲所識窮乏者得我而爲之。又云。是故禹以四海爲壑。今吾子以鄰國爲壑。論語云。力不足者中道而廢。今女晝三引今字。用以指時。而亦藉以爲轉也。其在句首者。國策最習見也。又論語云。吾以子爲異之間。曾由與求之間。孟子云。寡人非能好先王之樂也。直好世俗之樂耳。則以曾直兩狀字爲轉矣。故反正之句。所用以爲掉轉之字者。難以枚舉。然終以然抑而及然而諸連字爲常。故不憚再引數則以究其用。宣公十一年云。牽牛以墜者信有罪矣。而奪之牛。罰已重矣。襄公二十七年云。善哉。民之主也。抑武也不足以當之。襄公十四年云。曰是實班師。不然克矣。秦策云。無刺一虎之勞。而有刺兩虎之名。齊策云。今韓

梁之目未嘗乾而齊民獨不也。燕策云：本欲以爲明寡人之薄，而君不得厚，揚寡人之辱，而君不得榮。此一舉而兩失也。魏策云：秦未索其下，而王效其上，可乎？可馬相如傳云：夫不順者已誅，而爲善者未賞，故遣中郎將往賓之。又云：探厥所元，終都故卒，未有殊尤絕跡，可考於今者也。然猶孺梁甫，登太山，建顯號，施尊名，趙充國傳云：蠻夷俗雖殊於禮義之國，然其欲避害就利，愛親戚，畏死亡，一也。揚雄傳云：自是之後，匈奴震怖，益求和親，然而未肯稱臣也。禱祿議云：今輒先舉衆議之非，然後申明其說，上張僕射第二書云：其指要非以他事外物相比也，特以擊球之間之事明之耳。齊世家云：孫奮棘軸，所以爲滑也，然而不能運方穿。答陳商書云：今舉進士於此書，求祿利行道於此世，而爲文必使一世人不舒得毋與操瑟立齊門者比與樊紹述墓誌銘云：曰多矣哉，古未嘗有也，然而必出於已，不魏蹈前人一言一句，又傾其難也，必出入仁義，其毒若生薑，萬物畢具，海國地負，放恣縱橫，無所統紀，然而不煩於繩削而自合也。太學博士李君墓誌銘云：余不知服食說自何世起，殺人不可計，而世慕尙之益至，此其惑也。繁引諸句，皆反正相生，文筆流動而不板滯，學者所最當取則者也。

四式既定，凡類是者，舉可缺焉。惟此四式，要皆施於段落之中。至如段落所有之結句起句，迄無定則，然要不越連字助字，兩卷所引句式之外，舉者貴觀其會通焉。

兼西方言之論句法也。四式之外，加一相因之句，卽謂上下之句，有相因之理，或言固然，或言所言終

也。而此式於第二式意有淺深之句。與第四式反正之句皆可歸焉。故趙充國傳云。戰而百勝。非善之善者。故先爲不可勝。以待敵之可勝。揚雄傳云。以爲不壹榮者不久伏。不暫譽者不永寧。是以忍百萬之師。以摧鯨虎之曠。運廩庫之財。填虛山之壑。而不悔也。齊策云。非齊親而韓梁疏也。齊遠秦而韓梁近。秦策云。子待傷完而刺之。剛是一舉而兼兩虎也。四引上下句中有間。故是以與剛是者。有不間者。而兩句之意。要皆有淺深異同之各別。故可隸於前式。而句法之類是者。亦皆然也。

段落之異者。概有起句。論語云。且爾言過矣。一提。下文申說。孟子云。今夫天下之人牧。未有不嗜殺人者也。一句決事。下文翻證。又云。今燕虐其民。王往而征之。夫誰與玉敵。下文翻說。又云。人皆有不忍人之心。一句立義。下文接說。又云。是以惟仁者宜在高位。又云。民非水火不生活。文公七年云。同官爲寮。其十三年云。晉人處獮也。成公二年云。其晉實有關。其九年云。楚囚君子也。襄公三十一年云。子產之從政也。擇能而使之。定公四年云。以先王觀之。則尙德也。人間世云。女不知夫養處者乎。又云。凡傳兩喜兩怒之言。天下之至難者也。秋水云。且子獨不聞夫壽陵餘子之舉行於邯鄲與。魏策云。夫物多相類而似也。秦策云。臣固疑大王之不能用也。齊策云。今齊將返矣。秦策云。玉旣無重世之備於韓魏。而有累世之怨焉。司馬相如傳云。蓋聞天子之於夷狄也。其義羈縻勿絕而已。又云。且夫賢君之踐位也。豈特委瑣麗觀。拘文牽俗。循誦習傳。當世取說。云爾哉。張敞傳云。臣敞非敢毀丞相也。楊惲傳云。伏惟

聖主之恩不可勝量。又云。夫人情所不能止者。聖人弗禁。疏廣傳云。吾豈老諄不念子孫哉。匈奴傳云。且夫前世豈樂傾無量之費。役無罪之人。快心於狼望之北哉。送許鄧州序云。凡天下之事。成於自同。而敗於自異。論小功不稅書云。君子之於骨肉。死則悲哀而爲之服者。豈牽於外哉。禘祫議云。毀廟之主。皆當合食於太祖。獻懿二主。卽毀廟主也。諸此所引。皆於段落之始。先樹一義。以爲下文展拓地步。其句式則已散見於八九兩卷矣。至段落之結句。所以結束一段之意。概皆助以助字。其句式則加詳於助字篇。大學云。此謂唯仁人爲能愛人。能惡人。又云。此謂國不以利爲利。以義爲利也。兩引皆所以結上文者也。論語云。可謂好學也已。又云。回也不愚。又云。足則吾能徵之矣。又云。焉用稼。又云。吾恐季孫之憂不在顓臾。而在蕭牆之內也。孟子云。王亦曰仁義而已矣。何必曰利。古之人與民偕樂。故能樂也。故久而後失之也。惟此時爲然。然後中國可得而食也。而暇耕乎。此之謂大丈夫。夫子以爲泰乎。國之所存者幸也。此所謂率土地而食人肉。罪不容於死。君子之所爲。衆人固不識也。文公七年云。爲同寮故也。襄公三十一年云。是以鮮有敗事。定公四年云。不然。文武成康之伯。猶多而不獲。是分也。惟不尙年也。秦策云。此所謂天府。天下之雄國也。齊策云。則是非徒示人以難也。又且害人者也。然則天下仇之必矣。秦策云。是王有毀楚之名。無得地之實也。又云。一年之後。爲帝若未能。於此禁王之爲帝有餘。至樂云。今又變而至死。是相與爲春夏秋。各四時行也。人間世云。意有所至。而愛有所亡。可不慎邪。貨

殖傳云。此所謂得勢而益彰者乎。高帝紀云。此三人皆人傑。此吾所以取天下也。項羽有一范增而不能用。此所爲爲我禽也。張陳列傳云。此臣之所謂傳檄而千里定者也。食貨志云。此令臣輕背其主。而民易去其鄉。盜賊有所勸亡。逃者得輕贖也。又秦策云。此乃方其用肘足時也。願王之勿易也。又云。是使三晉之大夫。不如鄒魯之僕妾也。賈誼傳云。胡不用之。淮南濟北。勢不可也。諸此引。皆以結束段落。而句法之變。止於是矣。

又敍記之文。所以記事。事萬變而不齊。文必屈曲而適如其事。故其句讀長短不一。有一字者。有長至數十字者。又往往句勝於讀。迥不若論議者之句讀錯落相間者也。史記項羽本紀。刺客列傳。漢書霍光傳。皆傳文之尤佳者。蓋皆膾炙人口。故不錄。錄其可爲法者數則。而爲句爲讀分註於下。則閱者庶不歎其闕如。而種種句式。既皆論及。可謂無遺憾矣。

封禪書云。少君者。故深澤侯舍人。次。主方。句。匿其年及其生長。讀。常自謂七十。句。能使物卻老。句。其游。讀。以方徧諸侯。句。無妻子。句。人聞。其能使物及不死。讀。更饋遺之。句。常餘金錢衣食。句。人皆以爲。讀。不治生業而饒給。讀。爲。又不知其何人。止。讀。愈信。讀。上。爭事之。句。少君質好方。讀。善爲巧發奇中。句。嘗從武安侯飲。讀。坐中有九十餘老人。讀。少君乃言與其大父游射處。句。老人爲兒時。讀。從其大父識其處。讀。一坐盡驚。句。少君見上。讀。上有古銅器。讀。問少君。句。少君曰。句。此器。讀。齊桓公十年陳於柏

竊句已頓而案其刻讀果齊桓公器句一宮蠹駭讀以為句少君神讀數百歲人也此少君言上曰句
 祠籬讀則致物句致物讀而丹砂可化為黃金句黃金康以為飲食器讀則益壽句益壽讀而海中蓬
 萊仙者乃可見句見之以封禪讀則不死句黃帝是也句臣嘗游海上讀見安期生句安期生食臣棗
 大如瓜讀安期生仙者讀通蓬萊中句會讀則見人句不合句則隱句於是天子始親祠籬句遺方
 士入海求蓬萊安期生之屬句而事化丹砂諸藥齋為黃金矣止
 河漢書云夏書曰句禹抑鴻水起十三年過家不入門讀陸行載車水行載舟泥行蹈屨山行即橋
 以別九州三平句隨山浚川任土作貢兩平通九道陵九澤度九山三小然河當衍溢讀害中國
 也讀尤甚讀唯是為務句故道河句自礪石頓歷龍門南到華陰東下砥柱三讀及孟津維頓至
 于大邳讀於是一禹以為起河所從來者讀高讀水滿悍狀雖以行平地讀亦數為敗讀乃斷
 二渠句以引其河北載之高地讀引字過落水至于大陸讀播為九河同為逆河兩讀上入于渤海引字
 所屬至此斷二渠之句止九川既疏九澤既灑讀諸夏艾安句功施于三代又結自是之後頓樂陽下頓引
 坐動句河東南為瀟澤讀以通宋鄭陳蔡曹魏頓與濟汝淮泗會止於楚頓西方頓則
 通渠漢水雲夢之野句東亦則通漢漢注淮之關句於吳則通渠三江五湖於齊則通當濟之間又兩
 上於蜀獨守冰鑿離離頓辟沫水之害讀穿二江成都之中句此渠皆可行舟句有餘讀則用

既浸。句。百姓饗其利。句。至于所過。讀。往往引其水益用溉田疇之渠以萬億計。句。然莫足數也。句。

大宛列傳云。自博望侯開外國道以尊貴。讀。其後從吏卒。讀。皆爭上書。句。言外國奇怪利害。讀。求使也。至此句止。天子為其絕遠。讀。非人所樂往。讀。聽其言子節。句。毋問。讀。所從來。又

讀。為具備人衆道之。句。以廣其道。讀。自募吏民。來還不能毋侵盜幣物。讀。及使失指。讀。天子為其習之。

讀。輒覆案致重罪。句。以激怒。讀。令贖復求使。至此句止。使端無窮而輕犯法。句。其吏卒亦輒復盛推。

句。外國所有。讀。止言大者。讀。予節。句。言小者為副。同。故妄言無行之徒。讀。皆爭效之。句。其使。皆

貧人子。讀。私縣官齋物。讀。欲賤市以私其利外國。句。外國亦厭漢使。句。人人有言輕重。句。度漢兵遠

不能至。讀。而禁其食物。句。以苦漢使。讀。漢使乏絕。讀。積怨至相攻擊。句。

順宗實錄云。陽城。讀。字元宗。句。北平人。句。代為宦族。句。好學。句。貧不能得書。讀。乃求入集賢為書寫

吏。讀。竊官書讀之。句。晝夜不出。讀。經六年。讀。遂無所不通。句。乃去滄州中條山下。句。遠近慕其德行。

讀。來舉者。讀。相繼於道。句。闕里有爭者。讀。不詣官府。句。詣城以決之。句。李泌為相。讀。譽為諫議大夫。句。

拜官不辭。句。未至京師。讀。人皆稱竊羊采。句。云。句。城山人。讀。能自苦刻。不樂名利。讀。必讓證死職。下。句。

咸畏憚之。句。既至。讀。諸諫官紛紛言事。讀。細碎無不聞達。句。天子益厭苦之。句。而城方與其二弟矣。句。

連夜痛飲。句。人莫能窺其意。句。有懷刺讎之者。讀。將造壙而開之。句。城揣知其意。讀。輒強與酒。句。客或

時先醉。讀仆席上。讀城或時先醉。讀仆客懷中。讀皆不能聽客語。句約其二弟。讀云。句吾所得月俸。讀
 汝可度。讀吾家有幾口。讀承月食米當幾何。讀買薪菜鹽米。讀凡用幾錢。讀承皆為先具之。句其餘悉
 以送酒媪。句無留也。句未嘗有所貯積。讀雖其所服用。讀切急不可闕者。讀客稱其物可愛。讀城
 輒喜。讀舉而授之。句陳蓐者。讀候。讀其始請月俸。讀常往稱其錢帛之美。句月有獲焉。句

後序

荀卿子曰。人之所以異於禽獸者。以其能羣也。夫曰羣者。豈惟羣其形乎哉。亦曰羣其意耳。而所以羣今人之意者。則有話。所以羣古今人之意者。則惟字。傳曰。形聲相益之謂字。夫字形之衛從曲直邪正上下內外左右。字聲之抑揚開塞合散出入高下清濁。其變幻莫可端倪。微特同此圓頂方趾。散處於五大洲者。其字之祖梵祖伽盧祖倉頡。而爲左行爲右行爲平行之各不相似而不能羣。卽同所祖而世與世相禪。則字形之由圓而方。由繁而簡。字聲之由舌而齒而唇。而遞相變羣之勢。亦幾於窮且盡矣。然而言語不達者。極九譯而辭意相通矣。形聲或異者。通訓詁而經義孔昭矣。蓋所見爲不同者。惟此已形已聲之字。皆人爲之也。而亙古今塞宇宙。其種之或黃或白或紫或黑之鈞。是人也。天皆賦以此心。所以能意。意之所以能達之理。則常探討畫革旁行諸國語言之源流。若希臘若辣丁之文詞。而屬比之。見其字別種。而句司字。所以聲其心。而形其意者。皆有一定不易之律。而因以律。夫吾經籍子史諸書。其大綱蓋無不同。於是因所同。以同夫所不同者。是則此編之所以成也。而或曰。吾子之於西學。其形而上者。性命之精微。天人之交際。與夫天律人律之淑身淑世。以及古今治教之因革。下至富國富民之體用。縱橫捭闔之權策。而度數重化。水熱光電。製器尙象之形而下者。浩浩乎。淵淵乎。深者測黃泉。高者出蒼天。大者含

元氣。細者入無間。既無不目。而心識之間。嘗徵其用於理財使事。恢恢乎其有餘矣。今下關之撫初成。上下交困。而環而伺者。與國六七。岌岌乎。讎時務者。方將孔孟西學。芻狗文字也。今吾子不出所學。以乘時焉。何勞精敏神於人所唾棄者。爲是時不禿唐。而予自滿唐也。何居曰。天下無一非道。而文以載之。人心莫不有理。而文以明之。然文以載道而非道。文以明理而非理。文者所以循是而至于所止。而非所止也。故君子學以致其道。余觀泰西童子入學。循序而進。未及志學之年。而觀書爲文。無不明習。而後視其性之所近。肆力於數度格致法律性理諸學。而專精焉。故其國無不學之人。而入各學有用之學。計吾國童年能讀書者固少。讀書而能文者又加少焉。能及時爲文。而以其餘年講道明理。以備他日之用者。蓋萬無一焉。夫華文之點畫結構。視西學之切音雖難。而華文之字法句法。視西文之部分類別。且可以先後倒置。以達其意度波瀾者。則易。西文本難也。而易學如彼。華文本易也。而難學如此者。則以西文有一定之規矩。學者可循序漸進。而知所止境。華文纏繞雖亦有規矩隱寓其中。特無有爲之比擬。而揭示之。遂使結繩而後。積四千餘載之智慧材力。無不一一消磨於所以載道所以明理之文。而道無由載。理不暇明。以與夫達道明理者之西人相角逐焉。其賢愚優劣。有不得言矣。斯書也。因西文已有之規矩。於經籍中求其所同所不同者。曲證繁引。以確知華文義例之所在。而後童蒙入塾。能循是而學文焉。其成就之速。必無遜於西人。然後及其年力富強之時。以學道而明理焉。微特中國之書籍。其理道可知。將由是

而求西文所載之道所明之理。亦不難精求而會通焉。則是書也。不特可羣吾古今同文之心思。將舉夫字下之凡以口舌點畫以達其心中之意者。將大羣焉。夫如是。胥吾京陔億兆之人民。而羣其材力。羣其心思。以求夫實用。而後能自羣。不爲他羣所羣。則爲此書者。正可謂識當時之務。

光緒二十四年九月初九日丹徒馬建忠又序。

民國二十一年一月二十九日
 敝公司突遭國難總務處印刷
 所編譯所書棧房均被炸燬附
 設之涵芬樓東方圖書館尙公
 小學亦遭殃及盡付焚如三十
 五載之經營墜於一旦迭蒙
 各界慰問督望速圖恢復詞意
 懇摯銜感何窮敝館雖處境艱
 困不敢不勉爲其難因將需用
 較切各書先行覆印其他各書
 亦將次第出版惟是圖版裝製
 不能盡如原式事勢所限想荷
 鑒原謹布下忱統祈垂管

上海商務印書館謹啓

版 權 所 有 翻 印 必 究

民國廿二年國難後第一版
 九月印行

(二二四七)

馬氏文通一册

每册定價大洋壹元貳角

外埠酌加運費匯費

著 者 馬 建 忠

發 行 者 兼 商 務 印 書 館
 上海河南路

發 行 所 商 務 印 書 館
 上海及各埠

80
70215

