

萬 有 文 庫

第一集一千種

王 雲 五 主 編

馬 氏 文 通

(一)

馬 建 忠 著

商 務 印 書 館 發 行

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者
王雲五

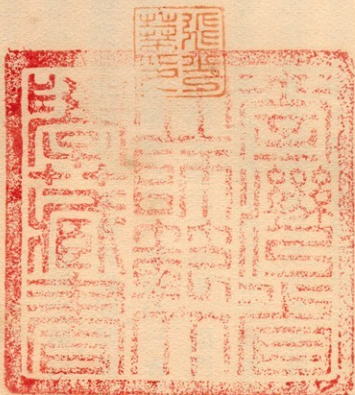
商務印書館發行

080
033
745

馬氏文通

(一)

馬建忠著

國學基本叢書

001114

序

昔古聖開物成務。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。而著爲文者也。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。下視服杜。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。振本而未從。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。噓。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。鬼谷之捭闔。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。劄句之舊體。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。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。

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。必有其所。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。然亦時有結籟爲病者。至以虛實之字。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。間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。繫辭之神化。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_居印。於所引書名篇名之旁。以線誌之。以示區別。

目錄

第一冊

卷一 正名……………一

界說……………一

卷二 實字……………一七

名字二之一……………一七

代字二之二……………二八

指名代字二之三……………三〇

接讀代字二之四……………四五

詢問代字二之五……………五九

指示代字二之六……………六六

第二冊

卷三 實字……………一

主次三之一……………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

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

狀字諸用六之一

四一

狀字假借六之二

四二

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)

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

由用微自諸字七之六……………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……………五五

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

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

第六册

卷十 句讀	一
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	三四
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。近世曾滌生氏與人書云。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。入其閨無人閨焉者。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。若風讀如諷。雨讀如籲。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。然左傳設伏以敗人之兵。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。外此無字。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。吾與女弗如也。惟我與爾有是夫。孟。彼奪其民時。公莊二十三。夫何敢。是將爲亂乎。以上吾女我爾彼夫是諸字。皆代當前所稱名之人也。又孟。王。見之。之。指文之牛。孟。是乃。仁術也。是指前文所言不忍之心。孟。管仲以其君。霸。晏子以其君。顯。兩其字。卽指管晏。孟。爲此詩者。其知道乎。此字指前引鴟鴞之詩。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。故代字者不變之名也。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。鳶之飛。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。雨之潤。日之暄。精之則鈎深致遠。知來數往。而生財之生食爲用。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。凡心之感與意之之。皆動字也。動字與活字無別。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情境也。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。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。諸侯皇皇。君子謙謙。王臣蹇蹇。大人諤諤。重言之以狀其容。孟何爲紛紛然。與百工交易。紛紛然。狀交易之容也。孟。匍匐往。將食之。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。西喪地於秦。七百里。南辱於楚。寡人恥之。其東西南三字。各記敗喪受辱之處。孟。王驩朝暮見。明日出甲於東。郭氏。公孫丑曰。昔者辭以疾。今日弔。或者不可乎。朝暮明日昔者今日諸語。皆以記其時也。用同狀字。論子謂韶盡美矣。又盡善也。武盡美矣。未盡善也。善美兩靜字。盡狀字。以狀善美之進境。而未又兩狀字。則又

兼狀字與靜字矣。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。孟昔者孟子嘗與我

言於宋。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。厭誨人不倦。則可謂云爾已矣。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。雖執鞭之士。吾

亦爲之。如不可求。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。孟今燕虛其民。王往而征之。今字用以起下承上也。論今由與求也。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。

凡字句但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。孟無傷也是乃仁術也見牛未見羊也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惡不仁者其爲仁矣此矣字

所以煞讀亦以起下也。論於從政乎何有乎字亦以呼起下文也。孟賢者亦樂此乎乎字以詢問亦以煞句也。論賜也

知二回也聞一以知十巧言令色鮮矣仁煥乎其有文章也矣乎三字今以助一字而已故同一助字或以助字或以助讀或以助

句皆可惟在作文者善爲驅使耳其詳見後

界說十 凡虛字以鳴人心中不平之聲者曰嘆字。

文中遇有哀樂不平之感喟因用虛字以肖其聲如書經中之都兪吁咈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

字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。

字分九類足類一切之字無字無可歸之類亦類外無不歸之字矣。

字各有義。而一字有不以一義者。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

抑與第二與字爲動字。上下兩與皆虛字也。論夫子之求之也。上之虛字也。下之代字也。孟訟獄者不之第二

之字虛字。上下兩之解往也。動字也。淮陰侯列傳陛下不兩前將字解用也。動字也。末將字名也。六公宣

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。德充符人莫鑑於流水而止字四

用。止水之止。靜字。言水不流之形也。惟止與衆止兩止字。泛論一切不動之物名也。能止之止。有使然

之意。動字也。是一止字而兼三類矣。蕭相國世家夫置衛衛君以寵君也。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。位言曰句。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。

蓋辭意已全也。句者所以達心中之意。而意有兩端焉。一則所意之事物也。夫事物不能虛意也。一則事物之情。或動或靜也。意達於外曰詞。說文云。意內而言外曰詞。

界說十二 凡以言所爲語之事物者曰起詞。

起者猶云句讀之緣起也。

界說十三 凡以言起詞所有之動靜者曰語詞。

語者所以言夫起辭也。語字之義雖泛。而一切可賅焉。論子一句。子名也。起詞志所爲語也。說動字語

詞也。所以語起詞之事。蓋記者見漆雕開對語之後。欲記子之有所動也。故先言子。而後記其說。論孔子行

孔子起詞行語詞。記者於三日不朝之後。見子之行也。故先言孔子。而後言行。凡句讀必有起語兩詞。

兩詞之長短不同。而大旨不外乎是。此取最簡明者以爲則。論佛胥召兩平句。佛胥爲起詞。召其語詞

也。子起詞欲往。兩動字。其意相貫。語詞也。孟彼奪彼起詞指暴君也。奪民時。其語詞也。凡欲知書中若

者爲起詞。若者爲語詞。設問便明。如子說句說者誰子也。子爲起詞。子何事。曰說說其語詞也。然則句

之成也。必有起語兩詞也。明矣。蓋意非兩端不明。而句非兩語不成。

論來子與爾言。來一字絕句。書往欽哉。往一字絕句。人問世曰密一字絕句。則句似有無庸兩詞者。不知曰來曰往

曰密。皆對語口氣。其起詞卽爲與語者。當前卽是。故無庸贅言也。

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。

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。從。動字也。從之行。發自夫

子。而止於衆也。論爾愛其羊。我愛其禮。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。齊物

論。子行。今子止。子坐。今子起。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。子路。不說。

其止詞也。東方朔傳。夫殷作九市之宮。而諸侯畔。楚起。章華之臺。而楚民散。秦興阿房。而天下亂。作。起。興。皆外動也。故續以止詞。畔。散。亂。內動字。

也。故無起詞。徐無鬼：羊肉不慕。蟻：羊肉不慕。外動字也。蟻與羊肉，其止詞也。

以上所論之語詞，皆動字也。動字之爲語詞，凡以言起詞之行也。若語詞言起詞之何似何若，狀其已然之情者，當以靜字爲主。靜字後乎起詞，而用作語詞，所以斷言其爲何如也。惟靜字爲語詞，則名曰表詞，所以表白其爲如何者，亦以別於止詞耳。

論柴也。愚參也。魯師也。辟由也。嗙。愚魯辟嗙，各後乎其名，所以斷柴之爲愚，參之爲魯，師之爲辟，由之爲嗙，而用如語

詞，各成其句，因以表白諸賢之性爲何如，故曰表詞。李斯傳：臣聞地廣者粟多，國大者人衆，兵彊則士勇。廣大衆彊勇，靜字各後乎名，皆表其名爲何如耳。

起詞表詞之中，間有以是非爲卽諸字參之者，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，以表起詞之爲何耳。

論禮之用，和爲貴。先王之道，斯爲美。和斯兩字，一名也。一代字也。皆起詞也。貴與美兩靜字，其表詞也。間以爲字，所以決其兩是也。庸：天地之道，博也，厚也，博厚高明悠久，六靜字，以爲表詞，助以也字，以決言其如是也。賈誼

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，卽楚將項燕。卽字所以斷梁父之爲楚將某也。楚將名字，用爲表詞，以表梁父爲何人也。論長沮曰：夫執輿者爲誰？子路曰：爲是皆決辭。

參於起表兩詞之間，誰與孔某，一代字，一名字，皆表詞也。問曰爲誰，答曰爲孔某，兩句問答，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。

論道千乘之國。千乘與國兩名字也。正意在國。千乘者明其為何如之國。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。而不見與薪。離婁之明。公輸子之巧。封疆之界。山谿之險。兵革之利。胥是例也。

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。凡在主賓次而為偏次所先者。亦曰正次。而以言句讀中所處之位。則仍以主賓為次焉。

霍光傳。君行周公之事。君者。主次。事者。賓次。事對周公偏次言。則為正次。霍光傳。霍氏之禍。萌於驂乘。禍。主次。而亦為正次者。

則對霍氏偏次言之也。

介字所以聯實字有相關之義者。而為所聯者。即其所司之詞。

界說二十二 凡名代諸字。為介字所司者。曰司詞。司詞之次。亦為賓次。

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

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

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。斧斤以時入山林。以。介字。以明可入之時。

即以聯時與入兩實字也。孟。故為淵。鰈也。為湯。武。鰈也。為湯。武。鰈也。為湯。武。鰈也。為湯。武。鰈也。三為字。皆各介所司之詞。於。介字。以明何為而。與字。以聯桀紂兩名也。漢。召信臣傳。信臣為民作均水。約束刻石。立於田畔。以防分爭。為。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。爾介字與其司詞。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。做此。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。孟以大事小者樂天者也。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。乃圖圖設一

事小之人在。故此讀用同靜字。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。此句煞以也字。有決爲如是之詞氣。合兩讀以達意。而正句在

其中矣。孟天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王。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。欲赴愬於王句之語詞也。孟管仲曾西之所不爲也。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。煞以也字。直決之辭氣也。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。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。或肖行事之式。孟當在宋也。子將有遠行。當在

宋也。一讀。起詞。孟子自謂不言可知。且下有子字。辭氣已串。在宋其語詞也。字以頓讀也。亦以重明其

時也。此讀記將有遠行之處。并記其時也。孟我豈若處賦畝之中。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。共爲一讀。以記樂道之所。此記行事之處也。至記成事之時者。如

孟堯舜既沒。堯舜既沒。一讀。記道衰之時。孟比其反也。則比其反也。一讀。記凍餒之時。其記作事之故

者如孟孔子懼。孔子懼一讀。明作春秋之由。孟有寒疾。明不可以風之故。孟今也。父兄百官不於大事。子爲我問孟子。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。又爲恐其不能盡事之故。至肖事之式者。如孟民望之若大。若至也爲讀。望雲霓。以狀民望之式。孟士之失位也。猶猶至也爲讀。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。其詳見後。

右界說凡十三。大抵用以集句也。文心雕龍有云。位言曰句。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。語詞而爲外動字也。則止詞後焉。如爲內動字也。不必有後之者矣。間有介字與其司詞。繫乎內動字。而爲加詞者。則先後無常。語詞而爲表詞也者。亦必後乎起詞。凡狀詞必先其所狀。夫靜字以肖事物者。亦所以狀名代字也。故先所肖焉。推此意也。讀之爲起止詞者。先後各從其位。其用若狀詞者。亦必先其所狀。不先者。惟以爲所比之讀耳。此句讀集字。與其所位之大都也。今取史記孔子世家贊。分註逐字之類以爲式。

余代讀動外。孔氏書名。想見其代爲動人名。適內魯地。觀動外。仲尼廟堂皆名。車服上禮器上諸字。生名。以介字。時習禮名。其代家名。余代字。低徊留內之代。不狀能動去內云。天名下靜。君王兩名。至外內。於介賢靜人名。衆靜字。矣助當動字。時名則連榮內沒內則連已內焉助。孔子名。布衣兩傳外。十靜餘字。

同上。世名學動者代宗動之代自介天子同上王侯兩中。字靜國名言動六字靜藝字者代折字動中字於字介。字名可動謂上至狀聖字靜矣。助字。

今仍前書於逐字下註其所居之次以為式。

余主居首次讀後語詞孔氏偏次書讀之止詞在賓次。想見語詞也。其起起讀之為詞人賓次。又其為人三字

適語詞其起詞仍魯司詞含一於字。觀詞同上。仲尼偏廟堂亦在偏次。然為車服禮器觀之止詞而

次猶云仲尼之廟堂中所諸靜字言生之生詞以字介。時其習語詞禮習之其居偏次。家司猶云余

陳之車服以及禮器也。諸多少故先之生詞以字介。時其習語詞禮習之其居偏次。家司猶云余

起低徊狀留字。留詞之止不故先之能去詞云。動所後置以天偏下偏次。君王兩正次。猶云天之

至於并作介賢人司詞衆矣表當上君王等字。蒙時則連榮沒詞則已焉亦語孔子布衣起傳語

十餘世司詞含學者起宗之語自介天子王侯皆司中國偏次。猶云中國言詞六藝止者為起詞必

折之起詞。折詞中詞用作於字。夫子其司可語詞其起詞承謂動字。附至聖矣表詞。

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句。中其為人自成為讀。乃適魯言地之讀。以表所觀

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

至此。余低徊留之讀也。言不能去云。至此天下君王至於賢人起詞。衆矣句。當時言則榮句。

沒時言則已焉。平句兩小孔子布衣傳十餘世。十餘世爲加又自天子王侯中國言六藝者。此
爲起詞折中於夫子。觀皆以言至聖之所由可謂至聖矣。止
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。嵩岳泰岱止一山之名。江淮河漢止一水之名。皆曰本名。

書籍有用本名爲公名者。

孟在王所者長幼卑尊皆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魏之家如其

又有用地之公名指人者

孟四海之內皆曰非富天下也四海之內代指四海內之人貨殖傳天下熙熙皆爲利來天下攘攘皆爲利往天下以指天下之人李廣列傳

千里竦威振則萬物伏千里亦指千里內所居之人也他如陛下閣下之名皆以指人蓋以所居者指其所居之人也

更有以地之本名指人者

送楊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宦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

論夫子溫良恭儉讓以得之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

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三者於敵以下受之宜以何報

至三字本靜字也而用爲通名

上于相公書不知鞍馬之勤道途之遠也勤遠二字本靜字而用如通名孟用下敬上謂之貴用上敬下謂之賢

假借動字

上于相公書聖賢之能多農馬之知專故也

能知動字也而用如通名

上鄭相公書竊自計較受與報不宜在門下諸從事後

受報動字也而用如通

名答侯繼書冀足下知吾之退未始不爲進而衆人之進未始不爲退也

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

逍遙遊天之蒼蒼其正色耶

蒼蒼重言本狀字也今假借爲名

商君列傳千人之諾諾不如一士之諤諤

兩重言本狀字也而名用之原

列傳人又誰能以身之察察受物之汶汶者乎

原道彼以煦煦爲仁子子爲義其小之也則宜

義皆同上孟賢者以其昭昭使人昭昭今以其昏昏使人昭昭

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

比字皋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。函人砥其鑽空。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。又箠也。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。通繹。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。芙渠也。名也。平讀。論。有荷蕢而過孔氏之門者。動字也。上讀。

盛字。泰誓。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。檀弓言在不稱徵。

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。又糾劾也。

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。又監鑒通。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。以鍼紩衣也。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。爇也。

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。寶藏興焉。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。較單辭隻字。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。如古今是非。升沈通塞。升降可否。安危出入。寬嚴否泰。因革盛衰。進退之屬。

咸十三年。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。帥我螫賊。以來蕩搖我邊疆云云。

馬蹄馬蹄可以踐霜雪。毛可以禦風寒。又連之以羈罽。編之以阜棧。又故純樸不殘。孰爲犧樽。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。畫衣冠。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。昭四晉有殆亦靜字。不字先之。而解爲不殆之

事。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行無禮於國。無禮者。無禮之行也。縣邑賊殺不辜。不辜者。無辜之人也。者。觀未形則王何疑焉。未

形者。未見之事也。韋公墓誌銘上書告不法者。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。而因以詮解其義也。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。列禦

者厚貌者。字指意中所感之人。非泛常之人。而特詮其義於後。庚桑楚且夫二子者其義同上。深情者。字指意中所感之人。非泛常之人。而特詮其義於後。又何足以稱物哉。

本名殿者字者也。遺遙遊南冥者天池也。齊諧者志怪者也。南冥齊諧皆本名者煞之。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。淮陰侯列傳至如信者國士無雙。特指信以明其才之不可匹也。高帝本紀

呂公者。者以特指呂公。屈原列傳屈原既死後楚有宋玉唐勒景差之徒者皆好辭。者指以上諸人而總記之也。

名後殿以也字者。本名居多。羊論賜也爾愛其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。逍遙遊野馬也塵埃也。野馬也一頓塵埃也解之也。生物之以息相吹也。所以申明之也。

而行難齊也。晉也且有二與七十。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

而可謂今之天下無其人邪。公莊三十二年般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。鄆州

天下無人邪。魯一生一及君已知之矣慶父也存。兩也字。殿諸本名之後。皆所以頓宕其詞氣也。鄆州

詩序惟鄆也。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。

庸曰君臣也。父子也。夫婦也。昆弟也。朋友之交也。與崔羣書。至於稻也。梁也。膾也。後也。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。

霍光傳君行周公之事。君名也。單字而爲起詞者。其止詞則爲周公之事。霍光傳霍氏之禍萌於驂乘。霍氏之禍四字。爲萌之

起詞。視同一名。驂乘。偶字名也。而爲於之司詞。賈誼傳凡人之智能見已然而不能見將然。夫

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。則爲於之司詞。用與名字無異。送文暢師序。如吾徒者。固當告之以二帝三王之道。日月星辰之行。天地之所以著。鬼神之所以幽。人物之所以蕃。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。而爲以之司詞。天地之所以著。至江河之所以流。四讀也。亦爲以之司詞。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。論吾未見好德如好色者也。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。是何傷哉。彼身織屨。妻辟繡。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。

滑稽列傳。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。薄請以人君禮葬之。所字與葬後兩之字。

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。賢士大夫。有肯從我遊者。我能尊顯之。

之指賢士大夫中之從遊者。故從遊者爲之前詞。遁遙遊。夫子立而天下治。而我猶尸之。之指

天下故天下乃之之前詞。孟軻也。請無問其詳。願聞其指。說之將何如。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。君子不以天下儉其親。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。吾從先進。之惟指禮樂二字。庸。君子依乎中庸。遯世不見之。指前兩句。論。君子成人之美。不成人之惡。小人反是。是字統指

兩句。孟及其爲天子也。被袵衣。鼓琴。二女果。若固有之。之被指袵衣鼓琴二女果。汲。鄭列傳。東越相攻。上使黯往視之。之指東越相攻一讀。酷吏

於故人子弟爲吏。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。序至如閭巷之俠。修行砥名。聲施於天下。莫不稱賢。是爲難耳。是指以上一

節。滑稽列傳。臣見其所持者。狹而所欲者奢。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。韓魏之家。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。駢拇篇。若性則盜。陌其亦懸擬之人。非有前詞也。園或之使。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。則此下含一所字明矣。又道盛德至善民之不能忘也。

卽民之所不能忘也。大宗師造適不及笑。蓋不及笑。乃造適之人。非其事也。故造適

下含一者字。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。霍光傳曲突徙薪亡恩澤。焦頭爛額爲上客。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。胡良公墓神道碑。非其身力。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

往而有。

淮陰侯列傳。淮陰少年辱信云。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。以代人己之稱。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。利吾家。士庶人曰。何以利吾身。三吾皆偏次也。襄十一。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。送寥道士序。訪之。同上。成十六。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。於宋。於心終不忘。

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。孟願夫子明以教我。此動字後之賓次也。

予既烹而食之矣。此予心猶以爲速。爾何曾比予於是。此動字後之賓次也。

孟尹公之他。學射於我。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。晏子此主次也。屈原列傳名余曰余兩用皆動字後賓次也。丞應壁記余列傳余雖爲之執鞭所欣慕焉。自序是余之罪也。夫是余殺余之弟也。是子同上。既無武余余兩用一主次一賓次之罪也。夫身毀不用矣。余在偏次間以之字。殺余之弟也。是子同上。既無武守而又欲易余罪。同一偏次而無之字爲間矣。吾我予之爲偏次也。概無之字爲間。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爲皇帝自稱。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。吾慕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子親數存之。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。成元爾無我詐。我無爾虞。爾之在主次賓次也。孟爾爲爾。爾在介字後賓次也。孟其至爾力也。爾在偏次。

傳二十四女爲惠公來求。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。我不若勝若果是也我果非也耶。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。

曹相國世家若歸試然無言吾告若也若在賓次項羽本紀吾翁即若翁必欲烹而翁則幸分我一杯羹漢書作吾翁即汝翁

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

成二余而所嫁婦人之父也而在主次留侯世家呂后真而主矣而在偏次曹相國世家若歸試私從容問而父曰而在偏次定八而先皆季氏之良也而在偏

次且皆合於稱呼之人未有合於物者與若字同

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孥文疊呼爾汝者也而語所友者古曰子今日君曰公曰執事曰閣

下則又以代爾汝之代字矣

所爲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爲偏次者則

爲指示代字矣至他伊渠三字經籍中雖有其字而無彼字之解爲此解者蓋後世俗文假用耳夫字間

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爲指示代字非此例也

孟彼奪其民時兩彼字無前詞皆指所爲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

彼陷溺其民兩彼字無前詞皆指所爲語之王夫也吾何畏彼哉兩彼字一主次一賓次孟以

之彼在主次指前之百姓也留侯世家彼背其主降陛下彼在主次師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。僖二十八君退臣犯曲在彼矣。蓋在字後習用彼字。

賈誼傳：彼且爲我死，故吾得與之俱生；彼且爲我亡，故吾得與之俱安。彼兩句兩用，第三句易彼爲夫，皆在主次。此彼與夫互用之明證也。孟夫有所受之也。夫單用主次，如易爲彼亦可。公莊三十二夫何敢。兩夫字皆作彼字解。二

十六夫獨無族姻乎。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，之其二字最爲習用。韻會解其爲指物之辭，所謂物者兼人物言，且兼人已言。

隱元愛公叔段，欲立之。之指叔段，指人。又請京使居之。之指京，指物。之不合己者不能忍見。之指人。馮唐列傳：闔以內

外者將軍制之。兩之指闔內外之事。此之指人物者。

大宛列傳：大祿怒其不得，兩其字一主次一偏次，皆指大祿。又適過行者皆細其勞，兩其字偏次，指兩

等之人。齊物論：夫吹萬不同，而使其自前，兩其字皆主次，指萬不同之竅。不敢以生物與之爲其殺之

之怒也。不敢以全物與之，爲其決之怒也。時其飢飽，故達五其字，皆指虎。此其之指人物者。

魏公子世家：臣市井鼓刀之指朱亥，對公子自稱謂己也。秦策：今先生儼然不遠千里而庭教之。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。劉正夫書。足下家中百物。皆賴而其
主。次指與語之人。崔羣書。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。恐其不能盡於大事。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。臣師非有求。人者求之。之乃求之止詞。位居賓次。陸賈傳。試爲我著秦所以之。得之止詞。人問世。有人於此。

無方。則危吾國。與之。凡四用。皆賓次也。昭二十六。君其許之。政自之出久矣。之兩用。亦皆賓次。與衛中行書。存乎已者。吾將勉之。存乎天。

賓次。論愛之欲其生。之亦然。孟所欲與之聚之。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。而爲之歌曰。爲介字也。之其司詞在賓次。此本左傳季札觀樂篇內。爲之歌等句。

之字。有爲主。次者。經籍中。僅一二見。

檀弓。公再拜稽首。請於尸曰。有臣柳莊也。聞之死。請往。聞之死。之爲死之主。次。聞之死。猶之聞其死也。然究不若聞

者。非寡人之臣。社稷之臣也。聞之死。請往。第一之字。主。次。之所以作其所以。語氣更順。

其死。請往之爲順也。荀子。王制之。所以。第一之字。主。次。之所以作其所以。語氣更順。

之在爲字後。有偏次之解。其他動字後。則之爲偏次者。僅矣。

公成十五。爲人。下云。爲人後者。則之解其字之確證。故之居偏次。邑。百乘之家。可使爲之宰也。之。柳

之宰兩之字。可作其字解。匈奴列傳。今天下大安。萬民之偏次。猶云爲其父母也。賤人吾羞。不忍爲之。

下。猶云吾羞爲其下也。逍遙遊。覆杯水於坳堂之上。則芥爲之舟。猶云則芥可爲水之舟也。設改作則芥爲舟焉。亦通焉者。

代於此也。故之字應作轉詞。詳後。前引吾不徒行以爲之。擲句之。亦轉詞也。趙策。亡則二君爲之次矣。云爲其次也。

秦策。彼則肆然爲帝。過而遂正於天下。則云爲其民也。于襄陽書。莫爲之前。雖美而不傳。猶云爲其前爲其

後也。袁元。逃奔有。云爲其庖正也。昭。國家之敗。失之。云失其道也。其名則是。校其行則非。可以與之遊。

乎。如有墨名而儒行者。問之名。則前云問其名。後云問之名。則之可通。其而在偏次。且不在爲字之後。

然究不若問其名之爲詞順也。昭十六。斬之蓬蒿。上之字可作其字解。項羽本紀。項羽疑范增。與漢有私。稍奪之權。猶云奪

其權也。然此之字。可作轉詞解。故除爲字外之字。在動字後而爲偏次者。僅矣。

書作之君。作之師。猶云爲之立君。爲之立師也。昌黎本此。於原道作爲之君爲之師。於句甚順。而其後連用爲

之衣。爲之食。爲之宮室。爲之工。諸句。諸之字。皆不可以偏次例之。蓋可解作爲之立君。爲之立師。爲之

製衣云云。則之爲司詞矣。

之在偏次。有指示之意。與此是諸字同義。則爲指示代字。

逍遙遊之二。蟲又何知。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。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

即云子張書之於紳也。

襄二十六

棄之於堤下也。

魯語使有司

求之於故府也。

論與文子

同升諸公升之

於公也。

董仲舒傳少則習

此諸之互用之證。

賈誼傳臣謹稽之

猶云稽之於天地。

驗之於往古也。

孟禹疏九河

諸海決汝漢排

之諸互用。

答崔羣書至於心所仰服

考之言行而無瑕尤。

窺之闕

兩之皆代之於也。左

淮泗而注之江

與而不見

畛域明白

滄粹輝光日新者

惟居崔君一人

兩之皆代之於也。

左

諸代之於而於與乎同聲故諸又代之乎。

論堯舜其

病諸者病之乎也。

論子路問

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爲成讀之語氣故未免武斷耳。

其字指名有兩用焉。一爲讀之起詞而居主次。二以附名而居偏次。其爲讀之主次者或其讀爲一句之起詞或爲一句之止詞。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爲接讀代字。非此例也。若其字附名或指前文或代己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

主次者孟惡在其爲民父母也

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

其主次也孟其爲人也

一讀乃好之起詞其字其主次也孟其

至爾力也其

兩其皆讀之

主次匈奴列傳故其見敵則逐利如鳥之集其困敗則瓦解雲散矣

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

管晏列傳其爲政也善因禍而爲福轉敗而爲功

其冠讀居主次而讀爲善之起詞鄭

列傳其見

敬禮如此其見敬禮一讀乃如此之起詞而其字主之

論其爲仁矣不使不仁者加乎其身

其爲仁矣一讀其字其主次

也列禦寇故其就義若渴者其去義若熱

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

孟王若隱其無罪而就死地則牛羊何擇焉

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之

孟雖日撻而求其齊也不可矣其齊也乃求之止詞而其字

主之孟親之欲其貴也

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之其兩字同指一人而兩字卒不可互易者則之必賓次而其必

主次之故耳如孟子天下莫不知其姣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青天白日奴隸亦知其清明

其清明知之止詞上宰相書則將大聲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其所謂賢奪其所憎而與其所愛四其字皆讀之

主次而四讀皆止詞也傳二十三及曹曹共公聞其駢脅欲觀其裸浴薄而觀之兩其字讀之

主次而爲聞字觀字之止詞趙策媼之送燕后持其泣念悲其遠

也亦哀其遠也悲之止詞

讀蒙連字而其爲主次者孟爲其象人而用之也爲連字蒙讀以言其故而其字爲讀之主次孟比其反也則凍

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四體也猶亦連字蒙讀以爲比孟如其自視歎如連

字蒙讀以爲假設也僖二十八入曹數之以其不用以連字蒙讀以言故若其不選君退然則過人遠矣若字假設之

辭連字也昭二十雖其善視豈能勝億兆人之詛雖字推宕之連詞也平原君列傳士方其危苦之時易德耳方字記時之連字也項羽本紀會其

怒不敢獻君爲我獻之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

其字用於偏次者最爲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

其指工師在宥篇其熱焦火其寒凝冰其疾俛仰之間而再撫四海之外其指上文人心也屈原列傳其文約其辭微其志繫其行廉諸其字指上文離騷

皆偏次也書籍中其字爲偏次者所在皆是

其解如己字者則所指必同一句讀也孟彼奪其民時奪己民之時也孟諫於其君而不用則兩其字皆謂己

也孟盡其心者知其性也知其性則知天矣存其心養其性所以事天也四其字皆謂己也甘其食美其服樂其俗安其居四其字亦

謂己也貨殖列傳人各任其力以得所欲兩其字代己字學君子賢其賢而利其親四其字謂己也不任其體其貌

不任其體其心猶云己體己心也以上所引其字爲偏次者皆指同句同讀之起詞也

其字用爲指示者項羽本紀今欲舉大事將非其人不可猶云非有如是之人也昭五苟有其備何故不可即云苟有如是之備也文帝

本紀其歲新垣平專覺其歲者是歲也。後漢儀禮志其日乘與先到辟雍禮殿其日者是日也。

其有指示之意而習以爲更端之語者。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潛行地下其南則河源出焉皆用其字蒙句以爲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爲更端也。

更有其字用爲分數之母而在偏次者。孟夫二子之勇未知其孰賢猶云其二人之中孰賢也。孟惡得有一其以慢其二哉其一

者猶云三者中之一也。其二者猶云三者中之二也。閔二寡人有子未知其誰立焉其誰立者猶云諸子之中立誰也。

上崔虞部書三人之中其二人固所傳聞矣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爲分母矣。

其字用諸賓次罕見。

李君墓誌銘星官歷翁莫能與其校得失與其校得失猶云與之校也。齊策孟嘗君使人給其食用無使乏給其食用猶云給之食用也。左司馬李公墓誌銘是與其故故得用言與宰相有雅故也。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尙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。前文事物有形可跡。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。

孟是乃仁術也。是乃仁術也。是指以羊易牛之事。孟是率天。是指許行之道。言仁義也。是指齊王。哀二十五。是昭十二。是良史也。子善視之。兩是字指人。以上皆爲主次。孟無是餒也。又姑舍。三是指前文之事。生

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。

是字習爲於以兩介字所司。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。於是中西域

是展氏有。兩是同上。是天道是行年以七十而老。斲輪僖十五。三施而不報。四是指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。予豈若是小丈夫。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。此字用於賓次者。孟賢者亦樂此乎。不識可以繼此而得見此

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

主次指人敬仲也。貨殖列傳。此有。此主次指上文之人。將皆誅。必連兵還鄉。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。論不圖爲樂之至。斯爲於後司詞。而在賓次。使斯民飢而

取斯也。必先斯四者。鑿斯池也。築斯城也。斯二者天也。 五用斯字。皆附名而在偏次。呂覽重言。茲故不爽。兩茲字。一主一偏。書念茲在

在茲乎。詩。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。忠爲內動字。不若愛爲外動字也。上云愛之。則下句當云忠於是

忠焉能勿誨乎。 矣。而於是不習用。故焉代焉。襄二十。昔陪臣書能輸。王施惠焉者。施惠於書也。屈原列傳。其存君與國

三致意焉。 三致意焉者。三致意於是也。隱元。虢叔死。虢叔死於此也。襄十一。使營菟

者老於此也。 子築蒲與屈。不慎。寘薪焉。寘薪焉者。寘薪於此也。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。最爲習見。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。僖二十四。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。孟寡人之於國。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闐於此者文帝

紀是從事焉尙寡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

荀子議兵者赴水猶云入於此卽焦沒耳月令天子於是始乘舟猶云天子於是始乘舟也於是者於其時也古書

火入焉焦沒耳齊晉語乃立奚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

習用之齊焉始爲令始記其事之緣起也兩者有不必相連者矣

焉代之者論衆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煞句較宜耳二傳

十五子女玉帛則君有之羽毛齒革則君地生焉下句焉代之以煞句也十二諸侯年表序秦因雍州之固四國迭焉代之上

指秦循吏傳太守甚任同上送文暢師序惜其無以聖人之道亦前意也畫記絕人事而摹又余幸勝

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必自往勸也項羽本紀吾起兵至今羽自

宋襄相齊身送之經七十餘戰也荀子議兵身苟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潮州

請置鄉校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寡人乃以身皆言自也

賈誼傳。陛下之與諸公。非親角材而臣之也。又非身封王之也。親角材者。乃與之比較材力也。有所事事也。身封王之者。及身封之也。

雖與事而無所作用也。此身親二字之別。論善者君子不入也。親自爲惡也。有所爲也。君者趙盾也。親弑

君者。親手弑之也。宣公十二莊。王親自手旌。親手持旌也。陛下所親見。親目見也。張釋之傳。此

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。李廣傳。而廣身。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。足下親與爲辛苦。親與者。有與共嘗辛苦之意也。霍光傳。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。一問黃霸傳。侍中樂陵侯高。帷幄近臣。以上自字四用。皆先乎動字而在主次。

耳。自織之與。是自求禍也。又朕之所自親。君何越職而舉之。以上自字四用。皆先乎動字而在主次。

孔公墓誌銘。爲州者皆憚之。不自字兩用。其一在主次。其二代之止詞。居賓次而位先焉。孟其自任以

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。孟其自任以

如此。達生公則自傷。鬼惡能傷公。人間世。山木自寇也。膏火自煎也。答殷侍御書。不復自比於人。東方

朔傳。朔文辭不遜。高自稱。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。寡言自。以上自字。皆動字止詞。而位先焉。日侵削。數相對。啼泣自怨。自字兩見。皆爲止詞。而先

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。忠。坊者。傳謂其自爲也。過多。其爲人過少。張耳。陳餘。傳。遣人立六國。後。諸自字。皆爲之。司詞。雖居賓次。

自爲樹黨。爲秦益敵也。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。

而位先焉。

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。賓焉。偏焉。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。

兩己字皆在主次。刺客列傳士爲知己者死。女爲悅己者容。孟視天

受學則百己者至先趨而後息。先問而後然則什己者至人趨已趨則若己者至。

以上諸己字。知己至什己。皆在賓次。而人趨己趨之己字。則

在主次。

孟禍福無不己求之者。

自爲介字。己其司詞而在賓次。

樊紹述墓誌銘。然而必出於己。不

而在賓次。

孟他日歸則有饋其兄生鵝者。己類。曰。已頻者。仲子之頻也。故己在偏次。

孟堯以不得舜爲己憂。舜以不得禹

憂者。農夫也。

三己字。皆在偏次。重答張籍書。抑非好己勝也。好己之道勝也。

上己字乃勝字。主次。下己字偏次。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。王生曰。吾鞵。解。顧謂張廷尉爲我結鞵。

顧謂者。不述口氣也。而曰爲我結鞵者。猶云爲己結鞵也。柳子厚墓誌銘。諸

我門下。交稱譽之。

令我門下者。猶云令我門下也。

太史公報任少卿書。彼觀其意。且欲得其當而報漢。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。以上指名代字之指前文者。

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。齊晉秦楚其在成周微甚。

齊晉秦楚四國本名也。其頂指之合在成周三字以成讀。其乃主次也。微甚者。

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。原毀古之君子其責已也。重以周其待人焉。輕以約。

兩其字皆頂指古之君子。餘同上。原道。噫。後之君子其欲聞仁義道德之說。孰從而聽之。

其字頂指後之人而爲欲聞之。主次孰

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。陘陘之

以隄。怵之以慶賞。鑄之以刑罰。使天下之民所以要利於上者。非闕無由也。其字兩用。直頂秦人。送文暢師序。浮屠師文暢喜文章。其周遊

其所兩其字。第一其字直指文暢。而爲周遊之。主次以成一讀。師說古之聖人其出人也遠矣。猶且從師而問焉。其字直接古

之聖人。張中丞敘後。二公之賢。其講之精矣。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。又似毫末之在馬體乎。法同。下引是其彼其皆同此

其。荀子榮辱篇。是其相縣也。幾直夫芻象稻粱之縣。糟糠爾哉。駢拇。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。不亦遠乎。答尉遲生書。彼其得之。必有以取之也。哀十一夫其柔服。求濟其欲也。東舍進退無擇於親疏遠邇。惟其宜可焉。方朔傳。是其不可一也。所用彼其。夫其是其皆同上。送齊碑下第序。古之所謂公無私者。其取者亦代字。其字直接。荀子議兵爲人之主上者。其所以操下之百姓者。無禮義忠者。其二字相接。各爲句讀。

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。其待我以橫逆。則君子必自反也。有人於此。爲句。其指其人。自成一讀。以附之。若其賢也。有君爲句。其指君。猶

云。有君其爲賢也。若是。德充符。平者。水停之盛也。其可內保之。而外不蕩也。平者。水平也。其指水平。自爲一讀。而成下句之起詞。

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。記姦之位。君盟誓矣。其者。頂指諸侯之會也。猶云會中所有之德刑禮義。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。孟君子居是國也。其指君子。而附於君。以領一讀。游俠列傳。今游俠其行雖不軌於正義。然其言必信。其行必果。已諾必誠。不愛今游俠三

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。最爲可法。贈崔復州序。雖然幽遠之小民。其足辨於縣吏乎。能自辨於縣吏者。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。後無坐動以爲句。則四字空而無着。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。今楊與二疏。其意豈異也。句法與上同。師

鄰子之徒。其賢不及孔子。其字之用亦與上同。老子子所言者。其人與骨皆已朽矣。獨其言在耳。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。所爲引之止詞而先焉。人者讀之起詞。而所後焉。故

所適居一讀之領。常也。非引人也。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爲別。

一前詞先乎所字者。有近與所字相連者焉。有遠在前文者焉。而其近者則有爲名字焉。有爲代字焉。要

當各爲疏證者也。

食貨志。爵者上之所擅。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。所字又爲擅種之止詞。位

賓而先焉。昭二十五。唯是編柎所。以籍幹者。請無及先君。所指樞柎。樞柎先置。所爲以所司。而亦先焉。藍田丞廳壁記。丞承之職。所以武令。

職所之前詞也。所乃以之司詞。而先焉。毛穎傳。穎爲人彊記。而便敏。自結繩之代。以及秦事。無不纂錄。之書。及至浮屠老子。所統指以上諸學。襄十四。賜我南鄙之田。氏山經地志。字書圖畫。九流百家。天人外國之說。皆所詳悉。

焉。所指冀北之地。王尊傳。擊擻劇整。規誅暴禁。兩所字皆指南鄙之田。昭四。冀北之土。邪。皆前所稀有。名將所不及。兩所字皆指前事。襄三十一。大官大

遊。今子之言大而所指子之言。儒林傳。六學者。王教之典。先聖所以。明天道。正人倫。致至治之成法也。所指六學。而司於以字。柳子厚墓誌銘。播州

無用。衆所同去也。所指子之言。儒林傳。六學者。王教之典。先聖所以。明天道。正人倫。致至治之成法也。所指六學。而司於以字。柳子厚墓

非人所居。所指播州。以上所引諸書。所之前詞。皆名也。而先置焉。魏其傳。諸所與交。通無非豪傑大猾。所指諸字。爲與字之司

詞。而先焉。諸者指示代字也。例另詳。交通之起詞。即前文之灌夫也。猶云諸凡灌夫所與交通之人。無一

非豪傑大猾也。游俠列傳。諸所。警施唯恐見之。所指諸字。同上。猶云諸凡魯朱家所嘗施之人。唯恐人見之也。徐偃王

所以君國子民待。所指凡字。凡亦指示代字也。天運。彼人之所。引非引人也。所指彼字。彼代字也。高帝紀。彼三人者。四方一出於仁義。

取天也。所指此字。而隸於以字也。賈誼傳。此所以爲主上豫遠不敬。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。陳餘列傳。此臣之所謂傳檄而千里定者也。兩所字皆

指此字。孟夫徐行者。豈人所不能哉。所不爲也。兩所字皆指徐行者。庚桑楚。此三言者。上引諸書所字前詞。者。楚之所患也。

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。盤谷序。大丈夫之遇知於天。又

大丈夫不遇於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明有孝也四所字皆各指前文四段設加此字與前節所引句法無異襄二十一祁大所字指前事謂危是以告也所指論子皮以尹何為邑事在前文甚遠凡此句法皆以終段也

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敬問皇帝陛下無恙所指大單于猶云大單于天之所立敬問皇帝陛下無恙匈奴列傳匈奴所界外棄地匈奴所指棄地也又悉復收秦所使蒙恬所奪匈奴地者上所指蒙恬下所指地皆各後焉賈誼傳漢之所置所非能至也指傅相燕策將軍自為計則可矣而亦何所指本句下意字燕策臣恐侍御者之不察先王之所以事先王心兩所字一指理一指心皆在其後李斯列傳所賜長子書上所字指下書及符璽論子之所指三端與柳中丞書雖國家故所指地與鄭相公書前後人所與及斐押兩所字皆指錢物陸賈傳所死家從所失地旬歲可坐而得衛所送錢物並委樊舍人主之兩所字皆指錢物得寶劍車騎侍者黃家賊事宜狀比者所發諸道南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者薄而其

所薄者厚。所指者皆據人而言。賈誼傳及秦而不然其俗固非貴辭讓也。所上者告訐也。固非貴禮義也。所上者刑罰也。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形也。愛使其形者也。所指者字猶云所愛於其母之故也。齊策視吾家所寡者所指者即云視

吾家所寡有之物也。養生主臣之所好也。進乎技矣。所指者猶云臣所好之事也。酷吏列傳所愛者撓法活猶云其

所愛之人其所憎之人也。法篋園四境之內所以立宗廟社稷治邑屋州閭鄉曲者曷嘗不法聖人哉。猶云所以爲此之道也。達生器之所

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與猶云所以疑神之道也。少彊弱之處民所疾苦者以何具得秦圖書也。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歎息愁恨之心者政平訟理也。原民所以如

此之故也。蕭相國世家上所爲數問君者畏君傾動關中。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。文十三所不歸天下之士者

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。定三余所有濟漢而南者有若大川。此加余有兩字

益明矣。猶云余如有濟漢而南之事。有若大川。他如襄二十三所不請于君焚丹書者有若大川。猶云余如有不請君焚丹書

之心。襄二十五嬰所不唯忠於君利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。傳二

所不與舅氏同。猶云余如有不與舅氏同心之事。有如白水云。定三。所不以爲中軍。猶云余如有不以心者。有如白水。論予所否。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。

庸舟車所至。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。霜露所隊。凡有血氣者莫不尊親。人力所可到之處。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。貨殖列傳所至。國君無不分庭與之抗禮。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。卽以己多之物。易其少物也。論所損益。可知也。所損益者。猶云損益之禮也。孟則魯在所損。韓非列傳。凡說之務。在知仁者。以其所愛。及其所不愛。不仁者。以其所不愛。及其所愛。所愛與所不愛。卽以代人民土地也。所說之所敬。而滅其所醜。所說者代與說之人。所敬所醜者。卽所敬所醜之事也。孟又極之。於其所往。所往者。所往之地也。酷吏列傳。所治卽上意。治所欲罪。皆指人也。猶云湯所欲治之人。卽上意所欲罪者。與監史深禍者。予與也。孟吾聞觀近臣。以其主。其所爲主者。遠臣也。其所主者。近臣也。睦饒問習之所布。未釋。所布所刺者。猶言水陸可漁可耕。

之地也。陸賈傳。令我所不聞之事也。叔孫通傳。吾不忍爲公所爲之禮儀也。賈誼傳。夫天子之所嘗敬

賤人安得如此所敬所寵者。即大臣也。司馬相如傳。今割齊民以所恃者中國之民也。觀變於前。所守

而頓辱之哉所觀者言外景也。所守者言內心也。答崔立之書。衣食猶言其所親之戚友也。養生主。庖丁

易於內也所守者言內心也。不足謀於所親猶言其所親之戚友也。爲文惠君解

牛手之所觸。肩之所倚。足之所履猶云手肩足膝接於牛身之處。其奏刀如是也。齊策。故明主察相。誠

膝之所踣。善然。鬻然。奏刀騞然猶云手肩足膝接於牛身之處。其奏刀如是也。欲以霸王爲志。則戰

攻非所先。非所先者。不當先之事也。以上所引。皆所合動字。即以代字所指之名字爲用也。

所合動字。其先或加無字者。所以決其事之無也。加有字。則反是。而所字實仍爲其後動字之止詞。蓋

所爲決有無者。即所字所指之事物也。曹相國世家。舉猶云無變更之事也。所爲變更之止詞。即指變

更之事。下做此。酷吏列傳。問遺無同上。其無所不可。即云無不可之事也。同上。夫無所發

無發怒之處。傳常等傳。樓閣龜茲數。猶云將無懲艾之事。淮陰侯列傳。非信猶云非信無與計事之人。

論於吾言。即無不說之言也。代張籍書。無所不能人。乃宜以盲廢有所能人無所不能人。即人之無能爲者

也。樊紹述墓誌銘。其富即云無有統紀其財富者。

至若不能退。君無所辱命。公襄二十七。無所用盟。請使公子。鱗約之。高郵王氏以所字爲語助。無解。

不知無所辱命者。即無辱命焉。於此也。所代於此者。以轉詞在先。於字可省故也。其例詳後。故所在無後。爲止詞。與爲轉詞。其義判然也。

疏廣傳數問其家金餘尚有幾
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
其知道乎
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

知命之人也知命者乃全句之起詞孟以力假仁者霸王不待大兩者讀皆各爲其句之起詞也孟爲

之巧者無
所用恥焉其句法同上蕭相國世家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

也何蕃傳爲禮部者猶云爲禮部之人概皆是不與蕃相合之人句義同上老子龜鈎者
率蕃所不合者猶云爲禮部之人概皆是不與蕃相合之人句義同上

字各爲句之起詞劉向傳夫執狐疑之心者來讒賊
而射之申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貫之者乃何也之起詞猶云其

心如果何爲也天運以富爲是者不能讓祿以顯爲
三者讀皆各爲句之起詞荀子議兵好士者

法同上柳子厚墓誌銘衡湘以南猶云衡湘以南凡爲進士之人皆師子厚也貨殖列傳故善治生

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貨殖列傳故善治生

法同上。又若至力農畜工虞商賈爲權利以成富大者猶云至如盡力於農工商爲權利以成富厚。其大者傾都中者傾縣下者傾一鄉等人多至不可量數。諸讀皆爲不可勝數之起詞。項羽本紀奪項王天下者必沛公也。奪項王天下之人必爲沛公。徐無鬼夫爲天下者亦奚以異乎。牧馬者哉亦去其害馬者而已矣。爲天下者乃下句之起詞也。

二爲止詞者

孟吾聞用夏變夷者也。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。封禪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。故爲止詞。酷吏列傳善視有勢者所善視者有勢之人故有勢者爲止詞。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。生平墓之後棄之者。所欲引繩批根者即先慕後棄之人。匈奴列傳冒頓立者不射善馬之人。高帝紀願從諸侯王。擊楚之殺義帝者。句法同上。

有字後所有之讀。習以者字爲煞者。孟未有仁而遺其親者也。未有義而後其君者也。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

義與王言者有爲神農之言者許行今有受人之牛羊而爲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。河渠書有能告者以其半畀之。酷吏列傳是類有以吾謀告之者。寶公墓誌。錄卒莫與公有怨嫌者。閔二鶴有乘軒者。上宰相書將有介於其側者。趙策。

是以外賓游觀之士無敢盡忠於前者。秦策由此觀之。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。孟量敵而後進。慮勝而後會。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。皆者字所煞之讀。伯夷列傳此其尤彰明較著者也。此爲起詞。其表詞卽者字。平原君列傳公等錄錄所

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。而所字卽指公等

也。張耳陳餘列傳趙人多爲張耳陳餘耳目者。猶云趙人中之爲張陳之耳目者。其人不少也。張陳耳目者。乃多之表詞也。

酷吏列傳是類有以吾謀告之者。乃是之表詞。蓋彼此相類。必有所同者矣。論回也非助我者也。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矛弧者也。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。

答侯繼書。猶將愈於汲汲於時俗。第一於後一長讀。皆於之司詞也。高帝紀又加惠於諸侯王有功者。猶云加惠於王之所爭。旣不得而怨天尤人者。

侯中有功之人。徐無鬼夫爲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。

孟曰不爲者與不能者之形何以異。不爲者與不能者皆屬於形字。故居偏次而先焉。平原君列傳臣願得笑臣者頭。猶云得笑臣之人之頭也。論子食於有喪者之側。猶云有喪之人之側也。靈錯傳此與東方之成卒不習。當於功字下略頓。塾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。司馬遷傳是僕終已不得舒憤懣以曉左右則長逝者魂魄私恨無窮。猶云逝者之魂魄也。前所引者煞之讀皆在偏次。

六用如加語者。

加語者。前有名代諸字。後續他語。以表名代之爲何若也。義若靜字者然。河渠書他小渠披山道者。所以記佗渠之何若也。渠名也。者以指焉。而成一讀。平準書諸買武功爵官首者。試補吏先除。諸代字也。者以指之。讀加於後。以言其何若也。曹相國世家擢郡國吏木詘於文木詘於文。貌其何若也。張君墓誌銘且曰夫子天下之名天下之名能文辭者。後乎夫子。所以記其何如人也。東策君必施於今之窮士。不必且爲大人者。記如何之窮士也。魏公子列傳於是公子且爲大人者故能得欲矣。不必且爲大人者。記如何之窮士也。立自責似若無所容者。此一讀記公子之容也。刺客列傳請益其車騎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

有不合者猶云如有不合之道則必仰而思之云項羽本紀猛如虎很如羊貪如狼彊不可使者皆斬之猶云軍中若是之人云

平準書有能告者以其半畀之猶云如有能告之人以其半與之也汲鄭列傳合己者善待不合己者不能忍見猶云其人如合己也則善

待之否則不能忍見也其他如一切誓辭皆含如有二字即在此例文十三所不歸爾幣者有如河猶云余如有不歸

爾幣之事則有如河云定三余所有濟漢而南者有若大川哀十四所不殺子者有如陳宗皆有假設之辭也

句讀中有所者兩字或所以者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

風原列傳人君無智愚賢不肖莫不欲求忠以自為舉賢以自佐然亡國破家貨殖列傳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

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信死節隱居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吾屬廷尉者欲致之族猶云吾以其人屬於廷尉之故欲致之族耳李

列傳斯上蔡闔巷布衣也上幸擢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

者子貢先後之也張陳列傳然而慈父孝子莫敢傳刃公之腹中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。亦所以爲詢問者。而或爲代字。或爲狀字。則以其所用爲定。

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。主次賓次偏次皆用焉。而在偏次。其後概加之字。

孟引詩誰能執熱逝不以灑

誰在主次。詰何人也。蕭相國世家誰可代君者。趙充國傳使御史丙吉問誰可將者。齊策孟嘗君出記問門下諸客誰習計會能爲文收責於薛者。

乎。三誰字皆任主次。所詰者皆人也。論子爲誰孟追我者誰也。淮陰侯列傳若所追者誰與孟東野書吾言之而聽者誰歟。日者列傳今夫子謂賢者何也。所高者誰也。

五誰字皆爲表詞。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。誰爲立之止

詞。在賓次而先焉。誰詰所立之子。李斯列傳朕非屬趙君當誰任哉。論吾誰欺欺天乎。賈誼傳陛下誰憚而久不爲此。三誰字皆止詞。賓次而皆

先焉。楚策寡人誰用於三子之計。猶云於三子之計。寡人未知將用誰也。誰爲用之止詞。在賓次而先焉。送溫處士序。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吾不知誰之子誰為子字偏次
者誰與嬉遊張中丞敘後天下之句法同上上諸引誰字皆以詰人
之字問焉不亡其誰之功也

孰字人物並詢其用則主次多於賓次而未見其在偏次者

逍遙遊執肯論孰謂鄙人之子知禮乎執主次指人檀弓天下其孰能宗子成八兩云其孰同義其
以物為事

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晉語孰是人斯孰為表詞猶云

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女與回猶云女與回兩人之中誰愈

也論子貢問師陸賈傳我孰與蕭猶云我與三人相較誰賢也陶奴列傳漢議猶云擊與和親兩

事之中孰為便利也此指事趙策子秦地何同上而察聖武孰與高帝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齊策田侯召大臣而同上公隱元王者孰孰字亦

是表詞原道噫後之人其欲聞仁孰從之止詞而先焉猶云將從何人而聽其說也論百姓足君孰字

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

何字單用於主次者。概爲表詞。

公隱元年者何。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。吾所以有天下者何。歲之始也。

失天下者何。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。陸賈傳。試爲

以得之者何。句法同上。賈誼傳。何三代之君有道。而秦無道之暴也。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。是何也。句法同上。淮陰傳。列傳。今大王誠

何所不誅。以天下城。猶云誠如此。所不誅者尙何人也。所不服者尙何人也。何字一字成句而爲表詞。

邑封功臣。何所不服。猶云誠如此。所不誅者尙何人也。所不服者尙何人也。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。北院馬服。攻城略地。不可勝計。而竟賜死。蒙恬爲猶

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。義同上。論何哉。爾猶云爾。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

者。謂論兩何哉同義。凡先置者。呼起以設問也。孟如不待其招而往。何哉。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。福

傳。昔者秦穆公之霸。終不兼井六國者。何也。平原君列傳。吾君在前。叱者何也。齊策。然二國勸行之者何也。衛明於時權之藉也。凡言何也。皆有何故之解。而前此之

皆積智欲離齊秦之交。伏軾結軾西馳者，未有一人言善齊者。伏軾結軾東馳者，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

何也。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。刳胎殺

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：騏驥之衰也，駑馬先之。孟賁之倦也，女子勝之。夫駑馬

女子筋力骨勁，非賢於騏驥。孟賁也。何則？後起之藉也。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。張耳陳

始吾與公言何如。今見小辱而欲死一吏乎。何如者？問其言是何言也。論藏文仲居蔡山節。怪其知是何知也。三引何字皆

表詞也。兩龔傳：常患謂勝曰：我視君何若？何若者？視君何人也。淮陰侯傳：僕北欲攻。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：夫小人之性，鬻于勇，齎于禍，以足。猶云為

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。傳十五：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：妾其奈何畏破亦言

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。索

帝曰。余聞得其人不教。是謂失道。傳非其人。慢泄天寶。余誠非德。未足以受至道。然而衆子哀其不終。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。禍成矣。無可奈何。項羽本紀。於是項羽乃悲歌慷慨。自爲可奈何。皆作商較之詞。詩曰。力拔山兮氣蓋世。時不利兮離不逝。離不逝兮可奈何。虞兮虞兮奈若何。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。匈奴列傳。邊人奴婢愁苦。欲亡者多。曰。聞匈奴中樂。無奈何。望急何。猶云邊人

之欲亡者。無奈何。候望者多。將何爲也。王莽傳。夫唐堯有丹朱。周文王有管蔡。此皆上聖無奈下愚子何。猶云堯文雖聖。其如子孫下愚

將何爲耶。由是孟一薛居州。獨如宋王何。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

變前之大章。其若先王與百姓何。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。天作淫

雨。害于衆盛。如之何不弔。如之何者。猶云不弔。其如天災何。愈如之何不弔。猶云不弔。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

末如之何也。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。我對曰。無違。樊遲曰。何謂也。猶云其意爲何也。乃問無違二字何指之事。禮書

卽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。禮書漢亦一家之事。謂子孫何猶言何以對子

謂君如是無君人之心將謂君何者猶言何以對君也。禮書漢亦一家之事。謂子孫何猶言何以對子

孫也。則國風之天實爲之謂之何哉之字亦有所指與以上如之何同一句法。

昭十三國不競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

何字附於名而用爲靜字當在偏次。傳二十三秦則無禮何施之爲成十二若讓之以一矢禍之大者

之也何衛之爲周語其若先王與百姓何何政令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。襄十七是之不

田爲何也。襄二十二兩行何以聖爲也。言以聖爲何也。孟我何以湯之聘幣爲何哉。則又何以兵爲言我

以兵爲何也。呂氏春秋異寶篇今我何以子之千金劍爲乎。言我以子之千金劍爲何也。趙策君何以疵言言君以疵言告韓

魏之君爲何也。

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。

孟吾何脩而可以比於先王觀也。吾何脩者吾將脩爲何事也何爲脩之止詞而先焉。張耳陳餘列傳今必俱死如以肉餒餓虎何益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。揣我何念。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夫子所論欲以何明釋言夫何恃而敷劉公墓誌銘兩界耕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。送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於何考德而問業焉

者以何字指人故也。指地則於何二字概以焉字代之。孟天下之父歸之其子焉往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。論魯無君子猶云魯國如無君子彼將於

何人而取斯也。公莊三十二寡人卽不起此病吾將焉致乎魯國焉致者致於何人也。

何字合名用如靜字

論何器也何字合器云何如之器也。孟何卿也詢其所問爲何如之卿也進士策問其所守者何事其不合於

說何事何說同上。孟嘗君列傳今君又尙厚積餘藏欲以遺所不知之何人同上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。而用爲偏次者蓋未之見也。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。

論子將猶云所先何事也。奚爲先之止詞。雖在賓次而先之。論奚取於三家之堂奚取者何取也同上論由之瑟

之奚爲者何爲也。奚爲爲字司詞而亦先焉。駢拇問臧奚事則挾筴讀奚事者何所事也。奚爲事之止詞。莊子諸篇奚字數見。呂覽貴直篇奚司於自字而先焉。

論夫如是猶云如是而不喪者何也。故奚字用如表詞而居主次。逍遙遊奚以之猶云以之九萬里而

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。

易曷之用。二曷爲用之止詞。間以之字所以明其爲倒文也。公隱元曷爲先言王而後言正月王正月也曷爲爲字司詞而

先之。公宣六夫春漢王褒傳則胡禁曷爲爲出乎聞同上。不止曷令不行。胡曷皆爲止詞而各先焉。詩胡爲乎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。論君子去仁惡乎成名猶云君子而去仁也。將於何而成名哉。

故乎字用如於字。惡爲所司而先焉。孟惡在其爲民父母也猶云其爲民父母也將何在乎。惡猶何也。檀弓吾惡乎哭諸吾

惡乎用。惡司於乎字而先之。貨殖列傳安歸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

一歷敍之而見煩。今有以每之。則無事歷敍。而事物之名。正如逐一指之矣。每各二字而爲賓次。先所賓者常也。

論子入太廟。每事問。所問之事不一。附以每字。卽逐事問之也。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。因有二字間之也。馮唐傳。今吾每飯。意。每字附飯。猶云每次飯時也。則飯字可作動字觀。如爲名。則每飯先置者。記時也。非以其爲賓次之故。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。

論蓋各言爾志。各言者。每人言也。各字單用。而在主次。五帝本紀。至長老皆各各字用如上。霍光傳。各列傳。不可者。各在賓次。而位先動字。淮。西。事。宜。狀。今。若。分。爲。猶。云。每。道。應。置。各。三。萬。人。各。居。賓。次。而。先。各。厭。其。意。焉。周。勃。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。甸。奴。列。傳。歲。奉。甸。奴。絮。各。有。數。者。言。四。物。每。一。有。定。數。也。各。字。用。法。同。上。甸。奴。列。傳。赤。繡。定。數。也。趙。策。破。趙。則。封。一。子。同。上。綠。綳。各。四。十。匹。同。上。言。

經史中凡遇逐指事物。有單用其名爲代者。亦或有重言其名者。其重言者卽所以每之也。

養生主。良庖歲更刀。割也。族庖月更刀。折也。歲月兩字單用。卽逐歲逐月之意。養生主。澤維十步。十步百步。卽每十步。每百步也。賈。殖。列。傳。庶。民。農。工。商。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。遣。步。也。賈。率。亦。歲。萬。息。二。千。云。我。代。與。田。氏。約。相。保。援。

馬氏文通 一 實字

六十七

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。抵京師道路水陸

遞夫積功歲爲四歲字同上。送韓侍御序秋果倍收。歲字解如前。

陸賈列傳分其子子二百金。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。衛將軍列傳封

三百重言侯字。上侯爵名也。下侯每之也。貨殖列傳千畝鍾之田。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。十二諸侯年表序魯君子左邱明懼弟子人人異端。

秋。人人重言同上。下用各字者。疊指也。

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。

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

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。

爾雅郭敍。夫爾雅者。邢疏云。夫者發語辭。亦指示語。蓋近之矣。隱四。夫州吁阻兵而安忍。其下又兩夫

字先於本名。論者注意州吁。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

而賜之夫先本名而在句中。惟以指示耳。日者列傳。此夫老子所同上。

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。亦所以爲發語辭也。論夫人不言人

雖公名。夫先焉。特指所語者。孟。夫士也。亦無王士公名。夫先焉。以指一類之士。考工記。夫人亦以指一

類之工人也。又夫字亦可解作此字。成十六。夫二人者。與隱四。此二人者。實此夫二字。語氣相同。上引

夫字皆先公名而冠句首者。宣二。公曷。魯國社稷之臣也。與弒寡君。敢即圖之。夫先之以指靈公自象之。孟宜與夫禮。不相似。然禮公名。先以

夫字。特指以上所引之禮。夫論是故惡。夫佞者。特指子路。祭義。忌日不用。非不祥也。言夫。夫日者。此日也。

特指忌日而言。論非夫人之。爲慟而誰爲。夫人指顏淵。田子方。若夫人者。夫人特指所語之人。倍三十。徵夫人。夫人

特指秦穆公也。上引夫字皆先公名而位句中者。澆弓。予惡夫。涕之無從也。讀也。夫先之以志所惡也。

齊策。乃歌夫長。使歸來者也。長。缺歸來所歌之語。夫先之。所以爲指也。論君子疾夫舍曰。此夫字。直貫一讀。吾思夫

使我至此極者。而弗可得也。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。設使與夫今之善

焉。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爲特指者。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。司言者。有司名也。二三靜字也。而夫字冠之。越之流人乎。此名前有偏次。而夫字冠之者。論夫我

代字前加夫字者。荀子。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。夫其有故。兩夫字皆可作彼字解。若夫字單用而解如彼字者。則爲指名代字矣。

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。

是若此三字。先乎公名。則在偏次。前論指名代字。已引證矣。昭四。有是三者。三者用如公名。前以是字。

以指示焉。論丘何為是 栖栖者用如名字。加是以特指焉。顏氏家訓呂尚之兒如不為上趙壹之子是

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 諸此祠者前敍之祠也。酷吏列傳

排大臣自為 此類者指上文所敍之事也。酷吏列傳非此 此母此子者指彼此確有所似也。張釋之列

功多此類 能出口。此兩人指前敍之兩人也。魏公子列傳此子 同上。用且得有此大也。邪。此大也。指上文所形

木之廣大。論君子哉若人 若人者此人也。公羊楚人為無道君如憂 若時者此時也。公隱四公子舉恐

若其言者此其言也。

刺客列傳彼秦大將撞兵於 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彼其材 以彼其材者遠指屈原生前之材也。留侯世

易之彼四人輔之 彼四人者指不在當前之人也。李將軍列傳而廣 彼三人者非在近之人也。師說彼

羽翼已成難動矣 其句讀者也。此論傳道之師今以童子之師為比故冠以彼字示非指目前所論者也。而詩經之彼

苗者葭與擘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為常。

酷吏列傳序由是 觀之在彼不在此。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

上文所言先後兩事。秦楚之際月表序以德若彼用 所指同上。孟在彼者皆我所不為 彼我亦猶彼此。

接指上文。次其先後也。秦築息壤在彼。彼字單用。明指以前盟地。非如指名代字。僅指所爲語者。故列於此。

此是諸字單用。以指上文而爲起詞者。已詳指名代字矣。先以如若諸字。如如此如是若斯之類。則爲表詞。位在句末爲常。先乎靜字者。所以甚之也。若字單用。間亦訓作如此。非常解也。

論夫如是則四方之民襁負其子而至矣。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。孟如此然後可。如此亦指上文而爲表詞。其起詞不言而喻。句法與夫如是無異。孟其自任以天下之重如此。

此指上文伊尹推極其澤民之心。無使一人之或遺也。今以如此總指之而爲表詞。其自任以天下之重。讀也。而爲起詞。酷吏列傳其欲薦吏揚閭閻而知其若此。若此指上文爲表詞。其字起

詞也。刑法志有君若其賢也。猶云有君其賢也。若是乃是表詞也。今先乎靜字。甚言其賢。故云爾。與陸員外書待梁與王如

此不疑也。梁與王不疑靜字。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。舉人如此之當也。

之事如是者身危。猶云其人而如是也。其身危矣。如是二字表詞。者字其起詞也。與夫如是句法相同。刑法志夫以孝

文之仁平勃之知猶有過刑謬論如此甚也。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。

書王曰爾惟舊人爾丕克遠省爾知寧王若勤哉。若勤者若此勤也。但曰若者。省文也。孟以若所爲求若所欲。猶云以如此所爲。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。

賈誼傳頌頓亡恥妻詬亡節廉恥不立且不自好苟若而可苟若而可者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。

孟人皆可以爲堯舜有諸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。孟衆皆衆字亦約指代

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。哀十六王與二卿士皆五百人當之則可矣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

皆罷諸言盜者接讀代字也皆字後之同在賓次而爲罷字止詞。匈奴列傳俟與單于皆捐往細故皆字重指以前兩

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

按堵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

如故傷道者難徧以疏舉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都受天下委輸都字

重指委輸之物故在賓次而先於受字者先所賓也。曹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憎之事盡寓於書也。新修滕王閣記悉字總

指上八府也。又皆罷行之日。皆字重指上文而爲罷字止詞。答嶺立之書若都字亦重指上文之事。許國

遣碑悉有其舅。悉者重指下文之兵與地也。今先於有字所謂先其所賓也。淮西事宜狀據行營所追

司徒之兵與地。悉者重指下文之兵與地也。今先於有字所謂先其所賓也。人額器械弓矢一物已上

悉送行營充悉者重指一物已上之器械弓矢也。亦卽送字止詞而先置焉。坊者傳其他所以養生之

給所召募人。悉者重指一物已上之器械弓矢也。亦卽送字止詞而先置焉。具皆待人力而後完也。吾

皆賴之。然人不可偏爲宜。第一皆字重指具字並在主位。以後皆字與偏字亦指養生之具。同在賓次

乎各致其能以相生也。第一皆字重指具字並在主位。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

韓氏咸皆也。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。孟晉國天猶云

伐寡人者。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。下莫強焉。猶云

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。諸生或言反或言盜或者指上

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。成十六各顧其

張耳陳餘列傳趙人多爲張。多者趙人中有多人也。項羽本紀諸侯軍救鉅鹿莫者十餘壁之中無一

耳陳餘耳目者以故得脫出。多者趙人中有多人也。下者十餘壁莫敢縱兵。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爲所殘滅也。東方朔傳四方士多上書多者四

方士中有多人也。賈山傳雷霆之所猶云雷霆所擊之物無一物不爲摧折也。送楊少尹序道路觀者

多者觀者中不止一人也。孟二王吾將有者二王中有一也。以上所引約指代字皆爲分子者。

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。凡皆用爲

統括之辭耳。

蕭相國世家。今雖亡。曹等字後於曹參本名。猶云凡與曹參相似之人也。魏其傳。是以寶太等者。非魏參等百數。何缺於漢。

其一人故言等以括之。酷吏列傳。天下所等者。賈姬之類也。蕭相國世家。臣等身披堅執。等者不止。臣

一人也。爲人求薦書。解同上。如某等比。

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。又涇渭皆非大祠行過則祠行去則已。諸字統指之辭。舉明年凡山以統其餘也。此諸字置先於名。又川以近咸陽。盡得比山川。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。今諸有大祠而無諸加。諸字亦先於名。加者即上文諸祠所加之異數也。之民並爲一家。諸字同上。今諸有大祠而無諸加。

父母父母喪。諸字先於一讀。猶云凡人之有大父母與父母喪者。可免役也。叔孫通傳。諸言解同上。魏者勿繇事。諸字先於一讀。猶云凡人之有大父母與父母喪者。可免役也。盜者皆罷之。解同上。其列傳。貴戚諸有勢在己。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。無之右。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。又非豪傑大猾。諸字

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。陸生迺粗述存亡之徵。凡著十二篇。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。爲父老除害。非有所侵暴。毋恐。此凡字亦總括之意。先置萬石君傳。于是景帝曰。石君及四子皆千石。凡字乃合計之也。猶云五各二千石。合計爲萬石也。上于相公書。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。煖于布帛。傷人之言。深于

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。煖于布帛。傷人之言。深于

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。煖于布帛。傷人之言。深于

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。煖于布帛。傷人之言。深于

矛戟。故薄薄之地。不得履之。非地不安也。危足無所履也。凡在言也。凡者皆也。舉也。謂禍福在於言也。

慮字。漢書賈誼傳最習用。慮亡不帝制而天子自爲者。又一二指搯身慮亡聊。又逐利不耳。慮非顧行也。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。諸慮字師古皆訓爲念慮之慮。似未是。經生家解作率辭。猶云大率也。荀子議兵篇其所以接下之百姓者無禮義忠信焉。慮率二字。重言也。古書多有疊用兩字同意者。高郵以焉慮連讀。解作亡慮者。未免牽合。不知無字後大率煞以焉字。見後。

古人以凡慮等字單用。不足以見總括之意。于是加以大字。冠以亡字。而大抵大要大歸亦寔用矣。吳家大凡從太伯至壽夢十九世。大凡者總計之也。平準書於是商賈大率者大概之意。禮書至於高祖光有四海叔孫秦大抵者亦辜較而概之之詞。禮樂志大氏皆抵氏同字。王莽傳大歸言當代漢有天下云。陳故大抵者亦辜較而概之之詞。因秦舊事焉。抵氏同字。萬年傳具曉所言大要教成調也。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。食貨志天下大氏無慮皆鑄金錢矣。大氏無慮與皆字三語同義。

由是而孟子此其大略也。貨殖傳此其大較也。又大體如此矣。與後漢袁術傳天命符驗。可得而見。未可得而言也。然大致受大福者。歸於信順乎。所謂大略大較大體大致爲表詞。爲起詞者。並是大概大都大凡大段總括之意。又史記荆燕世家。臣觀諸侯王邸第百餘。皆高祖一切功臣。又漢書平帝紀。吏

在位二百石以上。一切滿秩如真。又路溫舒傳。媮爲一切。又諸侯王表。秦據勢勝之地。騁狙詐之兵。蠶食山東。壹切取勝。又張敞傳。媮長曰。今一旦召詣府。恐諸媮驚駭。願壹切受署。與大學自天子以至於庶人。壹是皆以修身爲本。朱註云。壹是一切也。諸所引一切。索隱解作一例同時者。師古解爲權時之事。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。故附識焉。

四互指代字必合動字。以明其互爲賓主也。蓋動字之行。有施有受。施者爲主。而受者爲賓。故有賓主之次。互指代字。卽自與相交諸字。先於動字。卽以表施者受者之爲一也。

人問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

是自怨自艾自悔自傷。皆此類也。此爲自反動字。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。陸賈傳君何不交驢太尉深相結相結者。明兩人彼此結

納也。衛將軍列傳時已昏漢匈奴相紛拿殺傷大當相紛拏者。明漢軍與匈奴互相亂也。答楊子書况又崔與李繼至而交說交說耶。故不待相見。相信已熟。交說

者。卽相說也。相見者。彼此互見也。相信者。彼此交信也。霍光傳羣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。卽謂光等自侯。又彼此互侯也。孟子相友相助相扶持。又相嚮相什伯相千萬諸語。

皆此類也。

師範大學圖書館

B10001114

5

師範大學圖書館

B10001114