

標 點 分 段

經 傳 釋 詞

許 嘯 天 整 理

上 海 羣 學 書 社

1929

上海图书馆藏书

A541 212 0011 6292B

經傳釋詞新序

許嘯天

中國的學問，全在經傳；而經傳中所難通的，便是虛字。這部經傳釋詞，是王氏對於經傳學術上最大的貢獻；他用排列比較的方法，觸類旁通，把經傳上面重要的虛字，或假借作實字用的，或通轉作別種詞類用的，一一找出例證來。自有他這部分工作以後，我們讀經傳的，向稱難讀的，如今多少的也易讀了。但是，我們爲什麼一定要去讀經傳？經傳是什麼東西？經傳中的學術，是代表什麼？經傳中的虛字，我們爲什麼一定要去讀通他？這都是未讀這部經傳釋詞以前的先決問題。

經是什麼？這個字的界說，很不容易分得清楚。大概是尊重他的意思。好似那個「朕」字，在三代時候，人人都可以自己稱朕。離騷裏第一句第一個字，便說「朕皇考曰伯庸」。便是明證。但自從秦始皇下制，天子自稱曰朕以後，便把這個朕字看作是皇帝的專利品，從此沒有人敢稱我稱朕的。「經」字，也是這個意思。講到經字的本旨，原是經緯的意思。那織綢緞布匹，有了橫的緯線，全靠有直的經線去維持他。所以經字也成了是主幹是綱領的意思。總之一句話，是一個主要

的體物。文史通義說：

六經初不爲尊稱，義取經綸爲世法耳。——經解下

自秦漢以後的學者，紛紛著書立說，去解釋古書微意，孔子遺教，因把易詩書禮樂春秋稱做六經，而把解釋六經的書稱做傳。章實齋先生說道：

六經不言經，三傳不言傳，猶人各有我，而不容我其我也。依經而有傳，對人而有我，是經傳人我之名，起於勢之不得已，而非其質本爾也……逮夫子既沒，微言絕而大義將乖，於是弟子門人，各以所見所聞所傳聞者，或取簡單，或授口耳，錄其文而起義。左氏春秋，子夏喪服諸篇，皆名爲傳，而前代逸文，不出於六藝者，稱述皆謂之傳。如孟子所對湯武及文王之圍是也。則因傳而有經之名，猶之因子而立父之號矣。——文史通義經解上

在六經名義不曾確定以前，這個「經」字，是普遍的，古人尊重他的著作物，都可以稱作經。「經，常道也。」凡是平常日用不可缺的大道理，寫在書上的，都可以稱做經。管子書裏面有「經言」的名稱，墨子書裏有「經」「經說」的篇名，這個可以知道凡是最精要的議論，都可以稱做經。管墨著書，雖不見得自己稱經，但至少也是他後學門人，因尊重他的師說而加上的。荀子性

惡黨中，又提起「道經」的名稱，可見當時有道經名稱的書了。莊子天下篇中也稱墨子的書爲墨經，從這些證據上，可以看出在當時經的名稱，原是普通得很。孟子說：「君子反經而已矣！」這個經字，也作「常」字一般的意思，原也是平常得很。到周秦的時期，諸子百家，議論蠡起，著作繁多；依漢書藝文志所規定的，有十家，各家尊其師說。墨家的師說稱爲墨經，道家的師說稱爲道經。那孔子的弟子，眼見這「千峯競秀」的情形，却如何甘心退後，便也尊重孔子所刪定傳述著作的書，統稱之爲儒經。這儒經的名稱，很是適合；因爲儒家亦是百家之一，稱孔子的書爲儒經，是表示「道並行而不悖」的意思。但是儒經一經，漢儒改造過，稱孔子爲至聖尊孔子的書爲聖經，便把諸子百家一概抹殺，拿一個經字雙手奉獻於孔子，算是孔子的御用品，他人不得冒用。所以孔子成了素王，這素王的王位，傳至千萬世而無窮。——至今曲阜地方還有世襲的衍聖公。——起初是「千峯競秀」，現在是「萬壑朝宗」。自從經字的名稱確定了以後，一班學者，一生所讀的是經，所奉行的是經，所講求的是經，所著作的是經。——是孔子的經。

孔子的經如何尊重到這個地步？中國的學者如何拘束到這個地步？中國的思想界如何專制到這個地步？這裏面最大的關鍵，是因爲得了歷代帝王的助力。歷代帝王並非有厚愛於孔子；

他們原是要假孔子中庸的道理，束縛人心，使人民不敢犯上作亂，可以保全他的子孫帝王萬世之業。「孔子作春秋而亂臣賊子懼」，「一字之褒，榮於華袞；一字之貶，嚴於斧鉞。」這是有何等的影响力？有何等的效驗？那得不利用他？不像墨家的思想，講「兼愛」，以求人類的平等；講「非攻」，以反對帝王野心家。也不像道家的學說，主張無爲而治，清靜自守，使人人淡於功利，而帝王以功利驅人去効忠効順的苦心，完全沒用了。那班荀卿、揚雄、董仲舒，自命爲大儒的，深知帝王的苦心，便也竭力闡明孔子忠君安分的學說，去迎合帝王，麻醉人心，而帝王「崇德報功」，便也特別看重儒家，封孔子爲萬世帝王之師，又定孔子所刪著的書爲「經」，稱諸子的思想爲「異端」。從此我們要得功名富貴的，便也不得不研究經術，摒棄異端——那所謂經，是否有後人改竄，或假造，那是自來儒者所不敢說的，并且不敢想的；你若想了說了，你便是「離經叛道」！

普通所稱的經，有六種：便是詩、書、易、禮、經、樂。春秋經，但是莊子天道篇裏說：「孔子緝十二經以說老聃。」有人說「十二」二字，是古體篆字的六字；因爲他天運篇裏面又明明說：「詩、書、易、禮、樂、春秋、六經。」但是六種經裏面，樂經早已失傳，切實一點，便稱爲五經。漢武帝時候，拿易、詩、書、禮、春秋，列在學官；到宣帝時候，又下詔「諸儒講五經異同。」可見那時原祇有五經，在

東漢時候，加上公羊論語二種，成爲七經。唐朝以後，易經書經詩經以外，加上三禮三傳，成爲九經。宋朝以後，又加上孝經論語孟子爾雅，成爲十三經。十三經中，周禮儀禮二禮，公羊穀梁左氏三傳，及孝經論語孟子爾雅，這一類書，都不是孔子刪定的，實在是後代人繼續編纂成功的。所有經書的大本營，依舊是六經。六經在漢書藝文志隋書經籍志中，都稱「六藝」。自來讀書人所崇拜的六藝，實在便是崇拜孔子。禮記經解篇裏說道：「溫柔敦厚，詩教也；疏通知遠，書教也；廣博易良，樂教也；潔淨精微，易教也；恭儉莊敬，禮教也；屬辭比事，春秋教也。」莊子天下篇也說道：「詩以道志，書以道事，禮以道行，樂以道和，易以道陰陽，春秋以道名分。」史記自敘中也說道：「易著天地陰陽，故長於變；禮經絕人倫，故長於行；樂樂其所以立，故長於和；書紀先王之事，故長於政；詩紀山川谿谷，草木禽獸，故長於風；春秋辨是非，故長於治人。」他們看六經是一服萬應靈丹，並且是富貴的階梯。因此一班所謂儒者，窮年兀兀，各專一經，著出許多捕風捉影的經解來，以求自表於當世。在漢書藝文志隋書經籍志兩篇文字裏一看，已可以知道六藝的信徒，確是不少。

漢書藝文志六藝略易曰：「宓戲氏仰觀象於天，俯觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。至於殷周之際，紂在上位，逆

天暴物，文王以諸侯順命而行道，天人之占，可得而効。於是重易六爻，作上下篇。孔氏爲之象繫辭，文言序卦之屬十篇，故曰：「易道深矣！」人更三聖——伏羲、文王、孔子——世歷三古。及秦燔書而易爲筮卜之事，傳者不絕。漢興，田和傳之，訖於宣元。有施、孟、梁、邱、京氏，列於學官，而民間有費高二家之說。劉向以中古文易經校施、孟、梁、邱經，或脫去，無咎悔亡，唯費氏經與古文同。』在當時所稱爲易家的，有施氏、孟氏、梁邱氏、周王孫、服光、楊何、蔡公、韓嬰、王同、丁寬、古五子、淮南王所聘明易理的九師，京氏、段嘉等共十三家。

隋書經籍志述易之源流興廢：「昔宓戲氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，蓋因而重之，爲六十四卦。及乎三代，實爲三易。夏曰連山，殷曰歸藏，周文王作卦辭，謂之周易。周公又作爻辭，孔子爲象象繫辭，文言序卦說卦雜卦，而子夏爲之傳。及秦焚書，周易獨以卜筮得存，唯失說卦三篇。後河內女子得之。漢初傳易者，有田何、何授、丁寬、寬授、田王孫、王孫授、沛人施雠、東海孟喜、琅邪梁邱賀，由是有施孟梁丘之學。又有東郡京房，自云受易於梁國焦延壽，別爲京氏學，嘗立後罷。後漢施孟、梁丘京氏，凡四家並立，而傳者甚衆。漢初又有東萊費直傳易，其本皆古字，號曰古文易，以受琅邪王璜，璜授沛人高相，相以授子康，及蘭陵田將永，故

有費氏之學，行於人間，而未得立。後漢陳元、鄭衆，皆傳費氏之學。馬融又爲其傳，以授鄭玄。玄作《易》注，荀爽又爲《易》傳。魏代王肅、王弼並爲之注，自是費氏大興。高氏遂衰。梁丘施、高氏亡於西晉。孟氏、京氏有書，無師。梁陳鄭玄、王弼二注列於國學。齊代唯傳鄭義。至隋王注盛行，鄭學浸微，今殆絕矣。歸藏漢初已亡。案晉中經有之，唯載卜筮，不似聖人之旨，以本卦尙存，故取《易》以周《易》之首，以備《易》之缺。

《漢書·藝文志》書曰：「《易》曰：『河出圖，雒出書，聖人則之。』」故書之所起遠矣。至孔子纂焉，上斷於堯，下訖於秦，凡百篇而爲之序，言其作意。秦燔書禁學，濟南伏生獨壁藏之。漢興亡失，求得二十九篇，以教齊魯之間。訖孝宣世，有歐陽、大小夏侯氏立於學官。古文尙書者，出孔子壁中。武帝末，魯共王壞孔子宅，欲以廣其宮，而得古文尙書及禮記論語孝經，凡數十篇，皆古字也。共王往入其宅，聞鼓琴瑟鐘磬之音，於是懼，乃止不壞。孔安國者，孔子後也，悉得其書，以考二十九篇，得多十六篇。安國獻之，遭巫蠱事，未列學官。劉向以中古文校歐陽、大小夏侯三家經文，酒誥脫簡一，召誥脫簡二，率簡二十五字者，脫亦二十五字；簡二十二字者，脫亦二十二字。文字異者七百有餘，脫字數十。書者古之號令，號令於衆，其言不立具，則聽受施行者弗

曉古文讀應爾雅故解古今語而可知也。在當時所稱爲書家的，有伏生，大小夏侯，歐陽，孔安國，劉向，許商，鄭玄等，共九家。

隋書經籍志述書之源流興廢：「書之所興，蓋與文字俱起。孔子觀書周室，得虞夏商周四代之典，刪其善者，上自虞，下至周，爲百篇，編而序之。遭秦滅學，至漢唯濟南伏生口傳二十八篇，又河內女子得泰誓一篇，獻之伏生，作尙書傳四十一篇，以授同郡張生，張生授千乘歐陽生，歐陽生授同郡兒寬，寬授歐陽生之子世，世傳之至曾孫歐陽高，謂之「尙書歐陽之學」。又有夏侯都尉受業於張生，以授族子始昌，始昌傳族子勝，爲「大夏侯之學」。勝傳從子建，別爲「小夏侯之學」。故有歐陽大小夏侯三家並立，訖漢東京相傳不絕，而歐陽最盛。初漢武帝時，魯恭王壞孔子舊宅，得其末孫惠所藏之書，字皆古文。孔安國以今文校之，得二十五篇，其泰誓與河內女子所獻不同。又濟南伏生所誦，有五篇相合。安國並依古文，開其篇第，以隸古字寫之，合成五十八篇，其餘篇簡錯亂，不可復讀，並送之官府。安國又爲五十篇，作傳會巫蠱事起，不得奏上，私傳其業於都尉朝，朝授膠東庸生，謂之「尙書古文之學」。而未得立。後漢扶風杜林傳古文尙書，同郡賈逵爲之作訓，馬融作傳，鄭玄亦爲之注，然其所傳，唯二

十九篇，又雜以今文，非孔氏舊本。自餘絕無詩說。晉世祕府所存有古文，尙書經文，今無有傳者。及永嘉之亂，陽大小夏侯尙書並亡。濟南伏生之傳，唯劉向父子所著五行傳，是其本法，而又多乖戾。至東晉，豫章內史梅賾始得安國之傳，奏之時，又闕舜典一篇。齊建武中，吳姚興方於大桁市得其書，奏上，比馬鄭所注，多二十八字，於是始列國學。梁陳所講，有孔鄭二家，齊代唯傳鄭義。至隋，孔鄭並行，而鄭氏甚微，自餘所存，無師說。又有尙書逸篇，出於齊梁之間，考其篇目，似孔壁中書之殘缺者，故附尙書之末。

漢書藝文志詩曰：『書曰：「詩言志，歌詠言。」故哀樂之心感，而歌詠之聲發；誦其言謂之詩，故其聲謂之歌。故古有采詩之官，王者所以觀風俗，知得失，自考正也。孔子純取周詩，上采殷，下取魯，論三百五篇，遭秦而全者，以其諷誦，不獨在竹帛故也。漢興，魯申公爲詩訓故，而齊轅固、燕韓生皆爲之傳，或取春秋采雜說，咸非其本義，與不得已，魯最爲近之。三家皆列學官。又有毛公之學，自謂子夏所傳，而河間獻王好之，未得立。』當時所稱爲詩家的，有魯申公、轅固、韓生、齊后氏、齊孫氏、毛公等，共六家。

隋書經籍志述詩之源流興廢：『詩者，所以導達心靈，歌詠情志者也。故曰：「在心爲志，

發言爲詩。上古人淳俗樸，情志未惑；其後君尊於上，臣卑於下，面稱爲諂，目諫爲謗，故誦美譏惡以諷刺之。初但歌詠而已，後之君子，因被管絃，以存勸戒。夏殷已上，詩多不存。周氏始后稷，而公劉克篤前烈；太王肇基王迹，文王光昭前緒，武王克平殷亂，成王周公化至太平，誦美盛德，踵武相繼。幽厲板蕩，怨刺並興。其後王澤竭而詩亡，魯太師摯，次而錄之。孔子刪詩，上采商，下取魯，凡三百篇。至秦，獨以爲諷誦不滅。漢初，有魯人申公，受詩於浮丘伯，作詁訓，是爲魯詩；齊人轅固，生亦傳詩，是爲齊詩；燕人韓嬰，亦傳詩，是爲韓詩；終於後漢，三家並立。漢初，又有趙人毛萇，傳詩，自云子夏所傳，作訓詁傳，是爲「毛詩古學」，而未得立。後漢有九江謝曼卿，善毛詩，又爲之訓；東海衛敬仲，受學於曼卿，光儒相承，謂之毛詩序。子夏所創，毛公及敬仲又加潤益，鄭衆賈逵馬融，並作毛詩傳，鄭玄作毛詩箋。齊詩魏代已亡，魯詩亡於西晉；韓詩雖存，無傳之者；唯毛詩鄭箋，至今猶立。又有業詩，宋奉朝請業遵所注，立義多異，世所不行。

漢書藝文志禮曰：「易曰：『有夫婦父子君臣上下，禮義有錯。』而帝王質文，世有損益。至周曲爲之防，事爲之制，故曰：『禮經三百，威儀三千。』及周之衰，諸侯將踰法度，惡其害己，

皆滅去其籍；自孔子時而不具，至秦大懷。漢興，魯高堂生傳十七篇，記孝宣世，后倉昺明，戴德聖慶普皆其弟子，三家立於學官。禮古經者，出於魯淹及孔氏學七十篇，文相似，多三十九篇。及明堂陰陽王史氏記所見，多天子諸侯卿大夫之制，雖不能備，猶瘡倉等推土禮而致於天子之說。』當時所稱爲禮家的，有后氏、戴氏、王史氏等共十三家。

隋書經籍志述禮之源流興廢：『自大道旣行，天下爲家，先王制其夫婦父子君臣上下親疎之節，至於三代，損益不同。周衰，諸侯僭忒，惡其害已，多被焚削。自孔子時，已不能具。至秦而頽滅。漢初，有高堂生傳十七篇，又有古經出於淹中，而河間獻王好古愛學，收集餘燼，得而獻之，合五十六篇，並威儀之事。而又得司馬穰苴兵法一百五十五篇，及明堂陰陽之記，並無敢傳之者。唯古經十七篇，與高堂生所傳不殊，而字多異。自高堂生至宣帝時，后蒼最明其業，乃爲曲臺記。蒼授梁人戴德，及德從兄子聖，沛人慶普。於是有大戴、小戴、慶士三家並立。後漢唯曹丕傳慶氏以授其子爽，然三家雖存，並微，相傳不絕。漢末鄭玄傳小戴之學，後以古經校之，取其於義長者作注，爲鄭氏學。其喪服一篇，子夏先傳之諸儒，多爲注解，今又別行。而漢時有李氏得周官，周官蓋周公所制官政之法，上於河間獻王，獨闕冬官篇。獻王購以千金，不得，

遂取考工記以補其處，合成六篇，奏之。至王莽時，劉歆始置博士以行於世。河南繆氏及杜子春受業於歆，因以教授。是後馬融作周官傳以授鄭玄，玄作周官注。漢初河間獻王又得仲尼弟子及後學者所記一百三十一篇，獻之時亦無傳之者。至劉向考校經籍，檢得一百三十篇，向因第而叙之，而又得明堂陰陽記三十三篇，孔子三朝記七篇，王氏史氏記二十一篇，樂記二十三篇，凡五種，合二百十四篇。戴德刪其煩重，合而記之，爲八十五篇，謂之大戴記。而戴聖又刪大戴之書爲四十六篇，謂之小戴記。漢末馬融遂傳小戴之學，融又足月令一篇，明堂位一篇，樂記一篇，合四十九篇，而鄭玄受業於融，又爲之注。今周官六篇，古經十七篇，小戴記四十九篇，凡三種，唯鄭注立於國學，其餘並多散亡，又無師說。」

漢書藝文志春秋曰：「古之王者，世有史官，君舉必書，所以慎言行，昭法式也。左史記言，右史記事，事爲春秋，言爲尚書。帝王廢不同之，周室既微，載籍殘缺，仲尼思存前聖之業，乃稱曰：「夏禮吾能言之，杞不足徵也；殷禮吾能言之，宋不足徵也；文獻不足故也；足，則吾能徵之矣。」以魯周公之國禮文備物，史官有法，故與左丘明觀其史，記據行事，仍人道，因興以立功，敗以成罰，假日月以定歷數，籍朝聘以正禮樂。有所褒諱貶損，不可書見，口授弟子。弟子退而

異言。丘明恐弟子各安其意，以失其真，故論本事而作傳，明夫子不以空言說經也。春秋所貶損，大人當世，君臣有威權勢力，其事實皆形於傳，是以隱其書而不宣，所以免時難也。及末世，口說流行，故有公羊、穀梁、鄒夾之傳。四家之中，公羊、穀梁立於學官，鄒氏無師，夾氏未有書。當時所稱爲春秋家的，有公羊、穀梁、左邱明、鄒氏、夾氏、鐸氏、張氏、虞氏、顏氏、董仲舒、陸賈、馮商、劉向等，共二十三家。

隋書經籍志述春秋之源流興廢：「春秋者，魯史策書之名，昔成周微弱，典章淪廢，魯以周公之故，遺制尙存。仲尼因其舊史，裁而正之，或婉而成章，以存大順，或直書其事，以示首惡。故有求名而亡，欲蓋而彰，亂臣賊子於是大懼，其所褒貶，不可具書，皆口授弟子，弟子退而異說。左丘明恐失其真，乃爲之傳。遭秦滅學，口說尙存。漢初有公羊、穀梁、鄒氏、夾氏四家並行，王莽之亂，鄒氏無師，夾氏亡。初，齊人胡毋子都傳公羊春秋，授東海贏公，贏公授東海孟卿，孟卿授魯人眭孟，眭孟授東海嚴彭祖，魯人顏安樂，故後漢公羊有嚴氏、顏氏之學，與穀梁三家並立。漢末，何休作公羊解說，而左氏漢初出於張蒼之家，本無傳者。至文帝時，梁太傅賈誼爲訓詁，授趙人貫公。其後，劉歆校經籍，考而正之，欲立於學，諸儒莫應。至建武中，尙書令韓歆請

立而未行，時陳元最明左傳，又上書訟之，於是乃以魏郡李封爲左氏博士，後羣蔽固數廷爭之，及封卒，遂罷。然諸儒傳左氏者甚衆，永平中能爲左氏者，擢高第爲講郎，其後賈逵、服虔並爲訓解。至魏，遂行於世。晉時杜預又爲經傳集解，穀梁范寧注公羊，何休注左氏，服虔杜預注俱立國學。然公羊穀梁但試讀文而不能通其義，後學三傳通講，而左氏唯傳服義。至隋杜氏盛行服義，及公羊穀梁浸微，今殆無師說。

漢書藝文志六藝總論道：「六藝之文，樂以和神，仁之表也；詩以正言，義之用也；禮以明體，明者著見，故無訓也；書以廣聽，知之術也；春秋以斷事，信之符也；五者，蓋五常之道，相須而備，而易爲之原。故曰：『易不可見，則乾坤幾乎息矣！』言與天地爲終始也。至於五學，世有變改，猶五行之更用事焉。古之學者，耕且養，三年而通一藝，存其大體，玩經文而已。是故用日少而畜德多，三十而五經立也。後世經傳既已乖離，博學者又不思多聞闕疑之義，而務碎義逃難，便辭巧說，破懷形體，說五字之文，至於二三萬言；後進彌以馳逐，故幼童而守一藝，白首而後能言。安其所習，毀所不見，終以自蔽，此學者之大患也。」

隋書經籍志六藝學者論：「傳曰：『玉不琢，不成器；人不學，不知道。』古之君子，多識而

不窮，畜疑以待問，學不踰等，教不陵節，言約而易曉，師逸而功倍。且耕且養，三年而成一藝。自孔子沒而微書絕，七十子喪而大義乖，學者離羣索居，各爲異說。至於戰國，典文遺棄，六經之儒不能究其宗旨，多立小數，一經至數百萬言，致令學者難曉，虛誦問答，唇腐齒落而不知益。且先王設教以防人欲，必本於人事，拆之中道，上天之命，略而罕言，方外之理，固所未說。至後漢好圖讖，晉世重玄言，穿鑿妄作，日以滋生，先王正典，雜之以祆妄，大雅之論，汨之以放誕。陵夷至於近代，去正轉疎，無復師資之法，學不心解，專以浮華相尚，豫造難擬，爲讎對，遂有一「荈角」，「反對」，「互從」等諸翻競之說。馳騁煩言，以紊彝叙，譏譏成俗而不知變，此學者之蔽也。班固列六藝爲九種，或以緯書解經，合爲十種。

以上所說的，是六經的門徒，他們各人憑自己的心得，見地，註解六經。他們的著作，我們都稱他爲「傳」。但這還僅僅是隋朝以前的儒家，以後，如唐朝的王通，——卽文中子——劉焯，劉炫，宋朝的周茂叔，邵堯夫，張子厚，程穎，程頤，張栻，呂祖謙，朱熹，陸九淵，元朝的姚樞，趙復，郝經，許衡，劉因，馬端臨，金履祥，許謙，黃澤，明朝的胡廣，楊榮，金幼孜，薛瑄，吳與弼，胡居仁，陳獻章，陸象山，王陽明，羅洪先，錢德洪，王幾，鄒守益，王艮，這幾千年下來的傳統，所稱爲大儒家的，亦不下千數百人在理。

便應該把孔子的道理闡明無遺，所有精神上的文化，實際上的生活，都可以得孔子的實利，而達到最文明最富強的地位了。不料到了今日，日與世界各國一見面，我們深受孔子教化的古國，却是最退化，最貧弱。這是什麼原因？有人說，這都是孔子的遺教，一味咬文嚼字，談道說理，專講虛偽的禮教，不求生活的實際，害盡了我們數千年的中國人。但我說這也不能全怪在孔子身上，這却要怪歷代帝王利用孔子的名義，以功利煽惑人心，而實行消滅智識的惡毒政策。因為帝王利用孔子，祇求羈縻人心，所以上面也並不願實行孔子的精意；讀書人亦利用孔子，祇求功名到手，所以也並不想闡明孔子的真理。所稱為儒家的學說，儒家的著作，大半是捕風捉影，尋章摘句。有的說得十分玄妙，有的說得十分神聖，有的說得十分拘泥，有的說得十分浮泛。前漢的儒者，專做修補傳述經籍的工作；後漢的儒者，專做訓詁的工作。中國文化史中說：『然皆止於訓詁之學，別無有創新說者。』到了唐朝的儒者，專做註疏的工作。中國文化史說：『由是學者，皆墨守正義定論，更無有出更說者，遂陷於所謂註疏之弊。』到了宋朝，一班儒者，受了佛家的遺毒，拿參禪的方式來講六經，立了一個「理學」的名稱，把孔子的道理，愈說愈玄妙，更不能在實用文化上表現出來。到了明朝，那班讀書人，受了四書大全五經大全性理大全幾部欽定書的束縛，一方面受了河東

姚江兩派理學的麻醉，思想愈是不得進步，這全是功利的一念，誤盡了他們。間或有幾個出人頭地，有真知灼見的；但他專範圍在孔子一家的學說，智識有限。又因當時帝王的忌諱，所以結果不是流於怪僻，便是流於粗陋。可憐他們都被「經」「傳」二字，好似牛眼罩一般的罩住了眼睛；幾千年來，連六經的性質，也不會解剖得清楚。照今日科學的眼光看來，易經是哲學，禮記尙書春秋是史學，詩經是文學，原也是平淡無奇的幾種書。祇因這幾種書都經過孔子用主觀的方法整理過的，後人因尊重孔子，便也不得不連帶孔子的著作。中國哲學史大綱上說：

孔子在國外游了十三年，也不會遇有行道的機會。到了六十八歲，回到魯國，專做著述的事業。把古代的官書，刪成尙書；把古今的詩歌，刪存三百多篇，還訂定了禮書樂書。孔子晚年，最喜周易。那時的周易，不過六十四條卦辭和三百八十四條彖辭。孔子把他的心得做成了六十四條卦象傳，三百八十四條爻象傳，六十四條彖辭。後人又把他的雜說纂輯成書，便是繫辭象文言這兩種之中，已有許多話是後人胡亂加入的，如文言中論四德的一段。此外還有雜卦序卦說卦更靠不住了。除了刪詩書定禮樂之外，孔子還作了一部春秋。孔子自己說他是「述而不作」的，所以詩書禮樂都是他刪定的，不是自己著作的，就是易經的諸傳，

也是根據原有的周易作的。就是春秋，也是根據魯國的史記作的。——孔子略傳

孔子的刪作六經，原是要用他的主觀方法，實行他的道，以改進當時不良的環境；我們今日研究孔子之道，也無非要想得他思想上的一種幫助，改進我們眼前的不良環境。那沒，我們明白，孔子的思想，是主觀的；——凡是思想都是主觀的，不但是孔子。——主觀的思想，往往是偏於一部分的。我們要明白他一部分思想的長處，不可不把各方面的思想融會起來看；我們要得到真理的全部，所在尤其不可不把各方面的思想融會起來看。進一步說，我們要了解孔子思想的真實所在，便要直接去研究他本人親筆的著述，纔不致爲他人捕風捉影之說所淆惑。孔子的六經，經過秦火的散失，劉向的改造，已有許多是假託的；何況後人的傳記，更何況爲功利所引誘拘泥荒謬的經解？再進一步說，我們若已經探得了孔子一部分真實的思想了，同時并探得了各思想家全部分真實的思想了；那沒，還須明白，思想果然是爲解決環境而發生的，也是爲環境的暗示而造成的。環境有改移，思想也須改換。我們爲要解決改善我們眼前的環境而去研究古人過去的思想，即使他的思想是真確，在當時有一部分真理的；但拿他來實用於現在的環境，當然有一部分適合的，有部分不適合的。何況現在中國受了世界思想的影響，我們不但要研究中國古

往今來一般思想家學術家真確切實的思想學術，我們同是還要研究世界古往今來一般思想家學術家真確切實的思想學術；得到他各人最有價值的一部，融會起來，參合起來，成了真理的全部，成了適合於現今世界的思想學術，去解決我們現在不良的環境，改善我們現在繁複的生活。「學以致用」這四個字，便是我們研究學問的總解答。

依照上面說的一番意思，我們做學問，便得了以下的四段次序：

一，我們要推開各家主觀作用的傳說，用客觀銳明的眼光，去研究孔子思想的精神。——但是，孔子的思想，也祇能代表真理的一部分。

二，我們要用同樣的眼光，去研究諸子百家思想的真精神，而得到他真理的總和。——但中國式的思想，也須不能完全適合於今日的世界潮流。

三，我們要用同樣的方式，去研究世界古今各思想家的思想，而求得他一個共通之點。——但，思想不是事實，各思想家所處的環境不同，因而受環境驅迫產生出來的思想也許不能適合於現在的環境。

四，我們一方面研究思想，一方面也要顧到事實。思想是幫助事實表現的，中外古今

各思想家的思想，是幫助我求解決惡劣環境改進生活制度的思想使他完成的。——并且是別人的思想便是我的思想，過去時代所造成的思想便是適用於現在時代的思想。說一句總話：研究別人的思想，須切實；得到一種思想，須求能應用，應用而有益於現社會。

這樣說來，我們中國數千年來那數千百儒者所用的研究六經的方法，全是隔靴搔癢，假公濟私虛偽的，沒有科學方法的，我們全須棄去。而入手的第一步，便是改正我們的觀念：我們明白，我們爲求解決求實行改善我們現在的環境而研究中外古今學者的思想而得到他的真理。孔子也是中外古今學者之一，他的思想也有一部分真理，所以我們也要同等去研究他，用切實科學的方法去研究他。我們今日的研究六經，正是研究孔子的思想；因爲孔子的思想，完全寄託在六經上的。我們研究六經，須直接去研究六經的本文，不要去信後儒傳說的話。再進一步說：我們去研究六經，腦筋中不要先存一個六經的傳統思想；我們須拿研究哲學的方法，去研究易經論語，研究文學的方法去研究詩經，研究史學的方法去研究尚書春秋禮記。看出他客觀的真理的一部分，主觀的情感的一部分；取他的真理，而打破他的情感。

而這一部經傳釋詞，却是直接研讀六經的工具書。因爲我要讀古書，要明白古人的思想，第

一要緊的，是要對於古書的文字沒有困難；而古書文字中最困難的，便是虛字。這部經傳釋詞，是專解釋古書中虛字的，是清朝一個大學者王引之先生創造的工作。王引之先生受了父親王念孫——石曜先生——考證學的影響，除這部經傳釋詞以外，還有一部經義述聞。王念孫先生也著有讀書雜誌、廣雅疏證。王氏四種，在經傳文字考證學上，都是不朽之作。但他父子二人治學的方法，何以忽然能突破前人虛偽偏僻的陣線而驅向於科學式的一方面呢？這又不得不說起明朝學者的學風了。中國文化史裏有一段說道：

宋末以來，元明的學者，皆好講性理，而不一顧漢唐的註疏；故至清初，隨生反動。「考證之學」大興，而經學面目爲之一新。考證之學者，乃謂不效元明諸儒的空疎議論，而以精究經史，力求其考據的確實爲歸之謂。明遺儒黃宗羲、顧炎武實爲其先導。黃宗羲字太沖，號黎洲，學者稱之曰南雷先生。深通歷史，歷算。明末後，雖未事清，然於明史編纂之舉，常與於諮問之列。其所著有宋元學案、明儒學案、易學象數論等，最有名。顧炎武字甯人，號亭林。明亡後，不仕清，專事著述；學問淵博，凡經學、史學、字學，無所不通。其所長者，在於考證，而論據正確，著書頗多有日知錄，天下郡國利病書、韻學五書，最著。聖祖高宗亦大獎勵學問。聖祖則勅撰佩文

韻府淵鑑類函，皇清經解，圖書集成，康熙字典等，高宗則勅撰大清會典，大清一統志，續通典，續文獻通考，續通志，皇朝通典，皇朝文獻通考，皇朝通志，四庫全書提要等。此皆涉獵宏博，古所未有之著書。於是研究經史者，盛起如閻若璩，胡渭，毛奇齡，惠棟，戴震，錢大昕等之徒，皆以考證之書成名。閻若璩，字百詩，號潛邱，最長於考證。著古文尚書疏證，證明唐孔穎達等所採用的古文尚書，孔安國傳爲東晉人僞作。又著四書釋地，胡渭字拙明，號東樵，專究經義，最精輿地之學。著禹貢錐指，以考證禹貢的地理。凡九州山川的形勢，及古今郡國的異同，道里的遠近等，無不闡明無遺。毛奇齡，字大可，學者稱爲西河先生，博聞強記，著述極富。如春秋毛氏傳極有名，惠棟，字定宇，號松崖，凡經史諸子百家雜說，釋道，靡不研究，而尤邃於易。著周易述，古文尚書考，九經古義等，以申明漢儒之說。戴震，字東原，自禮經制度名物，以至經小學，無不精通。著考工記圖，孟子字義疏證等書，又精研訓詁聲韻之學。其門人有段玉裁，王念孫，錢大昕，字及之，號辛楣，博極羣書，精通諸般的學藝，而尤擅地理歷史之學。所著有廿一史考異，地理圖說，疑年錄等。段玉裁，字若膺，生平講究古義，通小學，最精字學，作說文解字註，王念孫，字懷祖，學者稱石曜先生，通爾雅說文，又研精經史子書。著有讀書雜誌，廣雅疏證等。其子王引

之，字伯申亦究爾雅說文，修聲音訓詁文字之學，著經義述聞，經傳釋詞等書……如是宋學遂衰，而所謂漢學者乃從而流行。學者乃推尊許慎，以爲字學之祖；推尊鄭玄，以爲註家之祖。許鄭之尊，遂乃過於程朱。由是關於爾雅說文詩易三禮，以及古碑古器的著述，乃出世不已。然而多半只是穿鑿文字的訓詁與形體，初非闡明孔孟之真教，而又沒有研究學術之應用的。於是學者本業，乃偏在考古學一方，益加與實用相遠。

每一種學說的產生，學風的轉變，決不是無因而至的；總是受過去歷史的暗示，當時環境的逼迫，或是順着潮流而擴大，或是逆着潮流而轉到另一個方向去。世界上的學說，雖是千頭萬緒，而他的動因，都無非要得到人類的安慰；要得到精神上的安慰，便產生出哲學的思想來；要得到肉體上的安慰，便產生出科學的思想來。中國的思想界，也不能破這個例。數千年的學術思想史，可區別爲兩個哲學思想的時期，兩個科學思想的時期：第一個哲學思想的時期便是周秦時代；諸子百家的思想；雖說他的思想，有可以代表各方面的，但總之不能跳出哲學的範圍。第一個科學思想的時期，便是漢儒的「訓詁」之學——又稱漢學——當初因秦皇燒書，漢朝的學者，便忙着做傳書的工作。第一步，是傳述經文；第二步，便訓經義，詁經字。祇因大家貪圖帝王功利的獎

誘，羣起而在經解上用死工夫；大家標新立異，愈說愈支離，愈說愈奇妙。往往在一字一文上作無謂的咬嚼，後來出了「織緯之學」，索興把古人解決人生的實用哲學，看成陰陽五行的神道書，這真是章實齋所說的：「人情趨時而好名，徇末而不知本也！」這一種瑣碎無謂的學風，漸漸的被後人所厭棄，於是第二個哲學思想的時期便產生了。——宋儒的「理學」——宋朝時候，受了印度哲學——佛學——的影響，不論什麼學者，他的思想，多少帶一點禪味。像周濂溪邵康節這一班人，都是用佛教主觀的方法，關門閉目，參求宇宙的真理，參求人生的實際問題，參求一切的物理。朱子說：「至於用力之久而一旦豁然貫通。」小程子說：「但理會得多，自然豁然有覺悟處。」他所說的用力，所說的理會，全用道士參道式，和尙參禪式的「玄想」，並不是可以切實在人生日用上表現出來的。所以王守仁——陽明——譏笑宋儒的格物窮理，他說：

「衆人只說格物要依晦翁——朱熹——何曾把他的說去用？我着實曾用來：初年與錢友同論做聖賢要格天下之物，因指亭前竹子令去格看。錢子早夜去窮格竹子的道理，竭其心思，至於三日，便致勞神成疾；當初說他是精力不足，某因自去窮格，早夜不得其理，到七日，亦以勞思致疾！」

兩儒厭棄宋儒的論調，王守仁這幾句話，可以做他的代表。但宋儒爲什麼教人厭棄？祇因他們所謂「格物窮理」的方法，太重主觀，太玄虛，太不合實用；但是王守仁初年，也中了佛家談禪說妙的毒，後來漸漸的驅向於「良知良能」之說，纔多少近於實際。良知良能，是人心之自然，人類之本能。自然，便是科學的歸宿點。因此，到了明清時代，便是產生科學思想的第二個時期。清儒知道宋儒理學的無益於實際，也知道漢儒的經學的徒事瑣屑；長此以往，愈欲求古人切實的學問，却愈不可得；他便從根本上着想，不聽宋儒的妄談，不信漢儒的臆說；便切實在古人古書上着手，先把古人的著作，整理清楚來，還他一個本來面目，再去研究他的學說。所以明清學者的求學方法，竟能突過前賢。他們盡各人的學力，向各方面做去；眼光高遠一點，智識敏銳一點的，便做考據的工夫，考定古書的真假；做註釋的工夫，他的註釋方法，和漢儒專在字眼裏用死工夫的不同，他却在大處落墨，能解釋古書的意義。感悟的程度差一點，而能做深入工夫的，便做校勘的工作，去校正古書文字的錯誤；做音訓的工作，專研古音的變遷，古字的通假。這四種方法，都是以直讀接古書爲大前題。這一種學風，我們通稱他是「樸學」；是不重感情，不尚浮華，純粹合於求真理的科學方法。

古書上的通假字，觸處都是，我們倘然拿今訓去讀古書，便完全隔膜。這通假字，完全根據於六書；所謂指事，象形，形聲，會意，轉注，段借六種，實在無一種不可通假。我們讀古書，倘然不明通假，簡直一步也行不去。當時王氏父子，既受了過去歷史的暗示，又受了當時環境的逼迫，便在古書的文字學訓詁學上得了大成就。胡適清代學者治學方法中也說：

清代講訓詁的方法，到王念孫王引之父子兩人，方纔完備。二王以後，俞樾孫詒讓一班人，都跳不出他們兩人的範圍。王氏父子所著的經傳釋詞，可算得清代訓詁家所著的最有統系的書……古人注書，書講不通的，就是古書裏所用的虛字。虛字在文法上的作用最大，最重要。古人沒有文法學上的名詞，一切統稱為虛字——助詞語助詞等等——已經是很重要的缺點了；不料有一些學者，竟把這虛字當作實字用。如「言」字在詩經裏，常作而字或乃字解，都是虛字；被毛公鄭玄等解作代名詞的「我」字，便更講不通了。王氏的經傳釋詞，全用歸納的方法，舉出無數的例，分類排比起來，看出相同的性質，然後下一個斷案，定他們的文法作用。

我們日日說求致用的學問，日日說整理國學。惟有周秦的史料書，和學理書，——六經大都

是史料諸子百家大都是講學理——纔能切實應用，纔當得起「國學」二字；但被從來的漢儒講死了，被從來的宋儒講玄虛了。我們今日倘真要求古人的學問來應用到現在，倘真要把我們一部分有價值的國學整理出來；第一步，便要做認古字的工夫。你連古字也不認識，如何能明瞭古書上的意義？

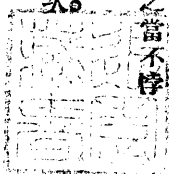
古書固屬難讀，古書上的虛字，尤屬難讀。那沒，這一部經傳釋詞，不容我不急急整理介紹出來，供獻於一般好讀古書的同志。他是指導我們讀經傳虛字的一部教科書；他不但指導我們去讀經傳上的虛字，並且指導我們一個讀經傳虛字的方法。我們讀了他的書，便應該進一步，繼續他的工作，把所有經傳的詞類都解釋明白；除了讀古書的困難和隔膜，再進而做其他整理的工作。

十八，二，二一，在上海讀書會。

經傳釋詞詞序

經傳中實字易訓，虛詞難釋。顏氏家訓雖有音辭篇，于古訓罕有發明。賴爾雅說文二書，解說古聖賢經傳之詞氣，最爲近古。然說文惟解特造之字，反不及假借之字。爾雅所釋未全，讀者多誤。是但知攸訓所，而不知同迪，但見言訓我，而忘其訓閒。雖以毛鄭之精，猶多誤解，何況其餘。高郵王氏喬梓，貫通經訓，兼及詞氣，昔聆其「終風」諸說，每爲解頤。乃勸伯申勒成一書。今二十年，伯申侍郎始刻成釋詞十卷。元讀之，恨不能起毛孔鄭諸儒，而共證此快論也。元昔教浙士解經，曾謂爾雅坎律餘世，爲歆聿詮也。字之訛，辛楣先生踴之。又謂詩鮮民之生，書惠鮮鰥寡，鮮皆斯之假借字。詩綱直如髮，當解爲而老子夫佳兵者不祥之器，佳爲佳之訛。若此之疇，學者執是書以求之，當不悖謬於經傳矣。論語曰：「出辭氣斯遠鄙倍。」可見古人甚重詞氣，何況絕代語釋乎？

嘉慶二十四年小寒日阮元書于贛洲舟次。

經傳釋詞自序

語詞之釋，肇於爾雅，粵于爲曰，茲斯爲此，每有爲雖，誰昔爲昔，若斯之類，皆約舉一隅，以待三隅之反。蓋古今異語，別國方言，類多助語之文，凡其散見於經傳者，皆可比例而知，觸類長之，斯善式古訓者也。自漢以來，說經者宗尙雅訓，凡實義所在，旣明審之矣，而語詞之例，則略而不究，或卽以實義釋之，遂使其文扞格而意亦不明。如由用也，獻道也，而又爲詞之於；若皆以用與道釋之，則尙書之別求聞由古先哲王大誥，獻爾多邦，皆文義不安矣。攸所也，迪蹈也，而又爲詞之用，若皆以所與蹈釋之，則尙書之各迪有功，豐水攸同，毛詩之風雨攸除，鳥鼠攸去，皆文義不安矣。不弗也，否不也，丕大也，而又爲發聲與承上之詞，若皆以弗與大釋之，則尙書之三危旣宅，三苗丕斂，我生不有命在天，否則侮厥父母，毛詩之否難知也，有周不顯，帝命不時，禮記之不在此位也，皆文義不安矣。作爲也，而又爲詞之始與及，若皆以爲釋之，則尙書之萬邦作乂，作其卽位，皆文義不安矣。爲作也，而又爲詞之如與有，與與，與於，若皆以作釋之，則左傳之何臣之爲，晉語之稱爲前世，穀梁傳之近爲禴宮，管子之爲臣死乎，孟子之得之爲有財，皆文義不安矣。又如如，若也，而又爲詞之而與乃，與當

與與若如也，而又爲詞之其與而，與此與推曰，言也，而又爲詞之吹，謂言也，而又爲詞之爲與與，與如，與奈云，言也，而又爲詞之有與或，與然甯安也，而又爲詞之乃，能善也，而又爲詞之而與乃，無不有也，而又爲詞之發聲與轉語，有不無也，而又爲詞之爲，卽就也，而又爲詞之則與若，與或，則法也，及至也，而又爲詞之若，茲此也，而又爲歎詞，嗟歎詞也，而又爲語助，彼他也，而又爲詞之匪，匪非也，而又爲詞之彼，咫尺也，而又爲詞之只，允信也，而又爲詞之用，終盡也，而又爲詞之既，多衆也，而又爲詞之祇，適徂逝皆往也，而適又爲詞之替，徂又爲詞之及，逝又爲詞之發聲，思念也，居處也，夷平也，一數之始也，而又皆爲語助，曷詞之何也，而又爲何不，蓋何不也，而又爲何，於詞之于也，而又爲爲與，爰詞之曰也，而又爲與，安詞之焉也，而又爲乃，爲則，爲於是焉，詞之安也，而又爲於，爲是，爲於是，爲乃，爲則，惟詞之獨也，而又爲與爲及爲雖，不定之詞也，而又爲惟，矧詞之况也，而又爲亦，承上之詞也，而又爲語助，且詞之更端也，而又爲此之詞之是也，而又爲於，爲其，爲舉，凡此者，其爲古之語詞，較然甚著。揆之本文而協驗之他卷而通，雖舊說所無可以心知其意者也。引之自庚戌歲入都侍大人，質問經義，始取向書二十八篇紬繹之，而見其詞之發句助句者，昔人以實義釋之，往往詰籀爲病，竊嘗私爲之說而未敢定也。及聞大人論毛詩終風且暴，禮記此若義也諸條，發

明意旨，渙若冰釋。益復得所遵循，奉爲楷式，乃遂引而伸之，以盡其義。類自九經三傳，及周秦四漢之書，凡助語之文，偏爲摻討，分字編次，以爲經傳釋詞十卷，凡百六十字。前人所未及者，補之；誤解者，正之；其易曉者，則一略而不論；非敢舍舊說而尙新奇，亦欲窺測古人之意，以備學者之採擇云爾。

嘉慶三年二月一日高郵王引之鈞。

經傳釋詞目錄

卷一

與

目

猶

由

繇

卷二

爰

粵

大誥猷(於)爾多邦

別求聞由(於)古先哲王豐水攸(用)同

因

用

允

於

于

安

焉

曰

吹

聿音

卷三

惟

云

有

或

抑

台

飴音

卷四

惡

烏音

爲

謂

亦

伊

夷

洪

庸

敷

何臣之爲(有)稱爲(於)前世爲(如)臣
死乎得之爲(與)有財

卷五

汙 鄉 況 行 許 益 曷 號 遐 候

向音

豪音

經傳釋詞

目錄

吁 嘻 噫 猗 於 俞 乎 矣 也 邪

烏音

反以遇

五

蓋 豈 祈 幾 可 宜 言 慙 羌 今 孔

反魚
覲

經傳釋詞

目錄

舉 苟 顧 故 固 詎 居 其 其 其 及

姬音 記音

四

厥 卷六 乃 甯 能 徒 獨 柰 那 都 卷七

經傳釋詞

目錄

當 儻 殆 誕 迺 直 嚙

發語詞

各迺(用)有功

斯 茲 自 肆 雖 卷八 尔 然 若 如 而
爾今作

哉 替 曾 曾 作 來 聊 仍 耳
慘音層音

訓始誤及 萬邦作又作其即位

卷九

者 孰 誰 終 徂 且 且 將 思 些

反子餘

訓既終風且暴

經傳釋詞

目錄

止 屬 識 適 些 養 磁 卽 則 載

紫音

茲音

彼 卷十 祇 管 只 實 時 是 旃 之 諾
支音

經傳釋詞

目錄

非 式 率 逝 尙 庶 爽 矧 所

六

不 每 薄 比 蔑 未

夫 勿 微 罔 無 匪
扶音

經傳釋詞卷一

王引之著

許嘯天整理

與

本解——及也；常語也。

例證——

鄭注禮記檀弓曰：「與，及也；常語也。」

【假解一】——「與」猶「以」也。

例證一——

易繫辭傳曰：「是故可「與」酬酢，可「與」祐神矣。」

解釋——言可「以」酬酢，可「以」祐神也。

例證二——

禮記檀弓曰：「般人殯于兩楹之間，則「與」賓主夾之也。」

解釋——言「以」賓主夾之也。

例證三——玉藻曰：「大夫有所往，必「與」公士爲賓也。」

解釋——言必「以」公士爲賓也。

例證四——中庸曰：「知遠之近；知風之自；知微之顯；可「與」入德矣。」

解釋——言可「以」入德也。

例證五——論語陽貨篇曰：「鄙夫可「與」事君也與哉！」

解釋——言不可「以」事君也。

例證六——史記袁盎傳曰：「妾主豈可「與」同坐哉。」

解釋——言不可「以」同坐也。

例證七——貨殖傳曰：「智不足「與」權變；勇不足以決斷；仁不能以取予。」

解釋——「與」亦「以」也，互文耳。

例證八——漢書揚雄傳曰：「建道德以爲師，友仁義「與」爲朋。」

解釋——「與」亦「以」也，互文耳。

【假解二】——「與」猶「爲」（平聲）也。

例證一——韓子外儲說左篇曰：「名「與」多與之，其實少。」

解釋——言名「爲」多與之而其實少也。

例證二——西周策曰：「秦「與」天下罷，則令不橫行于周矣。」

解釋——言秦「爲」天下所疲也。

例證三——秦策曰：「吳王夫差棲越于會稽；勝齊于艾陵；遂「與」句踐禽，死于

千隧。」

解釋——言「爲」句踐所禽也。

【假解三】——「與」猶「爲」（去聲）也。

例證一——孟子離婁篇曰：「所欲，「與」之娶之。」

解釋——言民之所欲，則「爲」民娶之也。

例證二——秦策曰：「或「與」中期說秦王曰。」

解釋——言「爲」中期說秦王也。

例證三——楚策曰：「秦王令芊戊告楚曰：「毋與齊東國，吾「與」子出兵矣。」

解釋——言吾「爲」子出兵也。

例證四——漢書高祖紀：「漢王「爲」義帝發喪。」

解釋——漢紀「爲」作「與」。

【假解四】——「與」猶「謂」也。

例證一——大戴禮夏小正傳曰：「獺獸祭魚，共必「與」之獸，何也？曰：「非其類也。」」

解釋——「與」之獸，「謂」之獸也。

例證二——全上曰：「來降，燕乃睇室，其「與」之室，何也？操泥而就家，入人內也。」

解釋——「與」之室，「謂」之室也。

例證三——曾子事父母篇曰：「夫禮，大之由也，不「與」小之自也。」

解釋——「不」非也；「與」謂也。言禮在由其大者，非「謂」由其小者而已也。」

例證四——李善本文選報任少卿書曰：「假令僕伏法受誅，若九牛亡一毛，與螻蟻何以異，而世又不「與」能死節者。」

解釋——言世人不「謂」我能死節也。

【假解五】——「與」猶「如」也。

例證一——廣雅曰：「「與」，「如」也。」

例證二——大戴禮四代篇曰：「事必「與」食，食必「與」位，無相越踰。」

解釋——「與」，「如」也。言事必「如」其食，食必「如」其位也。

例證二——晏子春秋問篇曰：「正行則民遺；曲行則道廢。正行而遺民乎？「與」

持民而遺道乎？」

解釋——「與」亦「如」也。言將正行而遺民乎，「如」其持民而遺道乎也。

例證三——墨子兼愛篇曰：「若大國之攻小國也，大家之亂小家也。強之劫弱，衆之暴寡，詐之謀愚，貴之敖賤，此天下之害也。「又與」爲人君者之不惠也，臣者之不忠也！父者之不慈也，子者之不孝也，此又天下之害也。「又與」今

人之賤人，執其兵刃毒藥水火，以交相虧賊，此又天下之害也。」

解釋——「又與」猶「又如」也。

例證四——襄二十六年，左傳引夏書曰：「與其殺不辜，甯失不經。」

解釋——「與其」皆謂「如其」也。

例證五——禮記檀弓曰：「喪禮與其哀不足而禮有餘也，不若禮不足而哀有餘也；祭禮與其敬不足而禮有餘也，不若禮不足而敬有餘也。」

解釋——「與其」皆謂「如其」也。

例證六——晉語曰：「與余以狂疾賞也，不如亡。」

解釋——「與」猶「如」也。

例證七——孟子萬章篇曰：「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！」

解釋——「與」猶「如」也。

例證八——呂氏春秋貴直篇曰：「與吾得革車千乘也，不如聞行人燭過之一言。」

。」

解釋——「與」猶「如」也。

例證九——史記魯仲連傳曰：「吾「與」富貴而誦于人，甯貧賤而輕世肆志焉是也。」

解釋——言吾「如」富貴而誦于人，甯願貧賤而輕世肆志也。

例證十——閔元年左傳曰：「猶有令名「與」其及也。」

解釋——王肅注曰：「雖去猶有令名，「何與」其坐而及禍也。」「何與」猶「何如」也。

例證十一——二年傳曰：「「與」其危身以速罪也。」

解釋——杜注曰：「言「孰與」危身以召罪。」「孰與」猶「何如」也。

例證十二——秦策曰：「秦昭王謂左右曰：「今日韓魏「孰與」始強？」對曰：「

弗如也。」王曰：「今之如耳，魏齊「孰與」孟嘗芒苴之賢？」對曰：「弗如也。」」

解釋——「孰與」猶「何如」也。

例證十三——齊策曰：「田侯召大臣而謀曰：『救趙「孰與」勿救。』」

解釋——「孰與」猶「何如」也。

例證十四——趙策曰：「趙王與樓緩計之曰：『與秦城「何如」不與。』」

解釋——此「何如」猶前例證之「何與」也。

例證十五——司馬相如子虛賦「楚王之獵，「孰與」寡人乎？」

解釋——郭璞注曰：「「與」猶「如」也。」

【假解六】——「與」，語助也。

例證一——僖二十三年左傳曰：「夫有大功而無貴仕，其人能靖者「與」有幾。」

解釋——言能靖者有幾也。

例證二——襄二十九年曰：「是盟也，其「與」幾何？」

解釋——言其幾何也。

例證三——周語曰：「若壅其口，其「與」能幾何？」

解釋——言能幾何也。

例證四——晉語曰：「諸臣之委室而徒還者，將「與」幾人？」

解釋——言將幾人也。

例證五——昭十七年左傳曰：「其居火也久矣！其「與」不然乎？」

解釋——言其不然乎也。

例證六——周語曰：「余一人其流辟于裔土，何辭之「與」有！」

解釋——言何辭之有也。

例證七——晉語：曰「亡人何國之「與」有。」

解釋——言何國之有也。

例證八——越語曰：「如寡人者，安「與」知恥。」

解釋——言安知恥也。

例證九——孟子滕文公篇曰：「不由其道，其往者「與」鑽穴隙之類也。」

解釋——「與」字皆是語助，無意義也。

呂 「以」「已」通用。

本解——呂或作「以」；或作已。

例證——鄭注禮記檀弓曰：「「以」與「已」字本同。」

【假解一】——「以」，語詞之用也。

例證一——書堯典曰：「「以」親九族是也。」

解釋——常語也。

【假解二】——「呂」，由也。

例證一——漢書劉向傳注

解釋——

例證二——大戴禮子張問入官篇曰：「忿數者獄之所「由」生也；距諫者慮之所「

以「塞也。」

解釋——「以」亦「由」也。此亦常語。

【假解三】——「以」爲也。

例證一——詩瞻印曰：「天何「以」刺。」

解釋——言天何「爲」刺也。凡經傳言何以若此者，皆謂何爲若此也。亦常語。

【假解四】——「以」猶「謂」也。

例證一——禮記檀弓曰：「昔者吾有斯子也，吾「以」將爲賢人也。」

解釋——言吾「謂」將爲賢人也。

例證二——昭二十五年左傳曰：「公以告臧孫，臧孫以難；告郈孫，郈孫以可勸。」

解釋——言臧孫「謂」難；郈孫「謂」可也。

例證三——齊策曰：「臣之妻私臣，臣之妾畏臣，臣之客欲有求于臣；皆「以」美

于徐公。」

解釋——言皆謂美于徐公也。

【假解五】——「以」與也。

例證一——廣雅曰：「以」，與也。」

例證二——書般庚曰：「爾忱不屬，惟胥「以」沈。」

解釋——某氏傳曰：「相「與」沈溺。」

例證三——詩江有汜曰：「不我「以」。」擊鼓曰：「不我「以」歸。」桑柔曰：

「不胥「以」穀。」儀禮鄉射禮曰：「主人「以」賓揖。」又曰：「各「以」

其耦進。」大射儀曰：「以耦左還。」

解釋——箋注並曰：「「以」猶「與」也。」

例證四——禮記檀弓曰：「吾未嘗「以」就公室。」

解釋——注曰：「未嘗「與」到公室觀其行也。」

例證五——易鼎初六曰：「得妾「以」其子。」

解釋——言得妾「與」其子也。

例證六——詩小雅曰：「神之聽之，式穀『以』女。」

解釋——言式穀「與」汝也。

例證七——禮記郊特牲曰：「賓入大門而奏肆夏，示易『以』敬也。」

解釋——言示易「與」敬也。

例證八——襄二十年左傳曰：「賦常棣之七章『以』卒。」

解釋——言賦七章「與」卒章也。

例證九——二十九年曰：「樂氏其『以』宋升降乎？」

解釋——言「與」宋升降也。

例證十——論語微子篇曰：「而誰『以』易之。」

解釋——言誰「與」易之也。

例證十一——詩江有汜曰：「不我『以』，不我與。」旄邱曰：「何其處也？必有

與也。何其久也？必有『以』也。」

解釋——「以」亦「與」也。古人自有複語耳。

例證十二——管子形勢篇曰：「誓誓之人，勿與任大，讒臣者可「以」遠舉，而憂者可「與」致道。」

解釋——「以」「與」互文。

例證十三——呂氏春秋樂成篇曰：「故民不可「與」慮化舉始，而可「以」樂成功。」

解釋——「以」「與」互文。

例證十四——鄉射禮：「各「以」其耦進。」

解釋——今文「以」爲「與」。

例證十五——越語：「節事者「與」地。」

解釋——史記越世家「與」爲「以」。

例證十六——呂氏春秋精諭篇：「人可「與」微言乎？」

解釋——淮南道應篇「與」爲「以」。

例證十七——權勳篇：「不穀無「與」復戰矣。」

解釋——說苑敬慎篇「與」爲「以」。

例證十八——燕策：「得賢士「與」共國。」

解釋——史記燕世家「與」爲「以」。

【假解六】——「以」猶「及」也。

例證一——易小畜九五曰：「富「以」其鄰。」

解釋——虞翻注曰：「「以」，及也。」

例證二——秦初九曰：「拔茅茹「以」其彙。」

解釋——言「及」其彙也。

例證三——剝初六曰：「剝牀「以」足。」六二曰：「剝牀「以」辨」；六四曰：

「剝牀「以」膚。」

解釋——言「及」足，「及」辨，「及」膚也。

例證四——復上六曰：「用行師，終有大敗，「以」其國君凶。」

解釋——言「及」其國君也。

例證五——周語引湯誓曰：「余一人有罪，無「以」萬夫。」

解釋——言無「及」萬夫也。

【假解七】——「以」猶「而」也。

例證一——易泰六四曰：「不戒「以」孚。」

解釋——猶繫辭傳言不疾「而」速，不行「而」至也。

例證二——書牧誓曰：「俾暴虐于百姓，「以」姦宄于商邑。」

例證三——金縢曰：「天大雷電「以」風。」

例證四——禮記樂記曰：「治世之音安「以」樂；亂世之音怨「以」怒；亡國之音

哀「以」思。」

例證五——大戴禮曾子制言篇曰：「富「以」苟，不如貧「以」譽；生「以」辱，

不如死「以」榮。」

例證六——閔二年左傳曰：「親「以」無災，又何患焉。」

例證七——昭二十年曰：「濟其不及，「以」泄其過。」

例證八——晉語曰：「狐偃惠「以」有謀；趙衰文「以」忠貞；賈佗多識「以」恭敬。」

例證九——吳語曰：「昔楚靈王不君，其臣箴諫「以」不入。」

例證十——莊二十四年公羊傳曰：「戎衆「以」無義。」

例證十一——論語爲政篇曰：「季康子問使民敬忠「以」勸，如之何？」

解釋——「以」字並與「而」同義。

例證十二——易同人象傳曰：「文明「以」健；中正「而」應。」

例證十三——繫辭傳曰：「善之德圓「而」神；卦之德方「以」知。」

例證十四——禮記聘義曰：「渴潤「而」澤，仁也；縝密「以」栗，知也。」

例證十五——昭十一年左傳曰：「桀克有緡「以」喪其國；紂克東夷「而」隕其身。」

解釋——「以」亦「而」也，互文耳。

【假解八】——「已」，既也；常語也。

例證一——鄭注考工記曰：「已」，太也；甚也；亦常語也。或作「以」。

例證二——文五年左傳羸曰：「以」剛是也。

【假解九】——爾雅曰：「已」，此也。」

例證一——莊子齊物論篇曰：「已」而不知其然，謂之道。」

解釋——「已」字承上文而言，言「此」而不知其然也。

例證二——養生主篇曰：「已」而爲知者，殆而已矣。」

解釋——言「此」而爲知者也。

例證三——淮南道應篇曰：「已」雖無除其患，天地之間，六合之內，可陶冶而

變化也。」

解釋——無，不也；言「此」雖不除其患也。

例證四——禮記祭統衛孔悝之鼎銘曰：「對揚「以」辟之勤大命施于烝彝鼎。」

解釋——「已」或作「以」；「以」，此也，指上文而言也；辟，君也；言對

揚「此」君之勤大命，著之于烝羹鼎也。

例證五——射義引詩曰：「大夫君子，凡「以」庶士。」

解釋——亦言凡「此」庶士也。

【假解十】——「已」，語終辭也。

例證一——顏師古注漢書宣帝紀曰：「「已」，語終辭也。」

例證二——書洛誥曰：「公定予往「已」。」

例證三——禮記檀弓曰：「生事畢而鬼事始「已」。」

解釋——盧植注曰：「「已」者辭也。」已爲語終之詞。

例證四——論語曰：「始可與言詩「已矣」。」

解釋——「已」爲語終之辭，與「矣」同義；連言之，則曰「已矣」。猶乎

與「哉」同義，而連言之則曰「乎哉」也。

【假解十一】——「已」，歎詞也。

例證一——書大誥曰：「「已」！予惟小子。」

解釋——某氏傳曰：「『已』，發端歎辭也。」

例證二——康誥曰：「『已』，女惟小子。」又曰：「『已』，女乃其速由茲義率殺。」

例證三——梓材曰：「『已』若茲盥。」

例證四——洛誥曰：「『已』，女惟沖子。」

例證五——莊子庚桑楚篇曰：「『已』，我安逃此而可。」

解釋——義並同也。

猶

本解——「猶」，尙也；常語也。

例證——禮記檀弓注曰：「『猶』，尙也；常語也。」

【假解一】——「猶」，若也；常亦語也。

例證一——詩小星傳曰：「猶」，若也；亦常語也。」

例證二——爾雅曰：「猷，若也。」

解釋——「猶」，或作「猷」，猶爲若似之若；又爲若或之若。

例證三——禮記丙則曰：「子弟猶歸器：衣服裘衾車馬，則必獻其上，而後敢服甲其次也。」

解釋——鄭注：「猶」，若也。」

例證四——襄十年左傳曰：「猶」有鬼神，于彼加之。」

解釋——言「若」有鬼神也。

【假解二】——「猶」猶均也。物相若則均，故猶又有均義。

例證一——襄十年左傳曰：「從之將退，不從亦退；「猶」將退也。不如從楚，亦以退之。」

解釋——「猶將退」，均將退也。

例證二——論語堯曰篇曰：「猶」之與人也，出內之吝，謂之有司。」

解釋——「猶之與人」，均之與人也。

例證三——燕策柳下惠曰：「苟與人異，惡往而不黜乎！」「猶」且黜乎，富于故國爾！」

解釋——「猶且黜」，均將黜也。

【解假二】——「猶」，可也。

例證一——詩陟岵曰：「「猶」來無止。」

解釋——傳曰：「「猶」，可也。」

例證二——爾雅曰：「「猷」，可也。」

解釋——「猶」字或作「猷」。

由——「猶」，「攸」通用。

本解——由，以用也。字或作「猶」；或作「攸」，其義一

也。

例證一——廣雅曰：「由」以用也。由以用一聲之轉，而語詞之用亦然。」

例證二——書盤庚曰：「先王有服，恪謹天命，茲「猶」不常寧。」

解釋——「猶」猶「用」也。言先王敬謹天命，茲用不敢常安也。

例證三——無逸曰：「古之人「猶」胥訓告，胥保惠，胥教誨。」

解釋——言古之人「用」相訓告，相保惠，相教誨也。

例證四——禹貢曰：「彭蠡既豬，陽鳥攸居。」

解釋——「攸」猶「用」也。言陽鳥之地，用是安居也。

例證五——禹貢曰：「漆沮既從，豐水「攸」同。」

例證六——禹貢曰：「九江攸同，四隴既宅。」

解釋——義並同也。

例證七——洪範曰：「帝乃震怒，不畀洪範九疇，彝倫「攸」斁。」

例證八——洪範曰：「錫尚洪範九疇，彝倫攸敘。」

解釋——言爨倫「用」斲；爨倫「用」斲也。

例證九——金縢曰：「予小子新命于三王，惟永終是圖，茲「攸」俟。」

解釋——言茲「用」俟也。

例證十——大誥曰：「予曷其不于前寧人圖功「攸」終。」

解釋——圖功，大功也。言曷不于前寧人大功「用」終也。

例證十一——大誥曰：「予曷敢不于前寧人「攸」受休畢。」

解釋——言曷敢不于前寧人「用」受休畢也。

例證十二——洛誥曰：「無若火始炎炎，厥「攸」灼斲弗其絕。」

解釋——言厥「用」灼也。

例證十三——多士曰：「亦惟爾多士「攸」服奔走，臣我多遜。」

解釋——言惟爾多士「用」服奔走也。

例證十四——無逸曰：「乃非民「攸」訓，非天「攸」若。」

解釋——言非民「用」訓，非天「用」若也。

例證十五——詩蓼蕭曰：「萬福「攸」同。」

解釋——言萬福「用」同也。

例證十六——斯干曰：「風雨攸除；鳥鼠攸去；君子攸芋。」

解釋——言風雨「用」除，鳥鼠「用」去；君子「用」芋也。

例證十七——又曰：「君子「攸」躋。」

例證十八——又曰：「君子「攸」甯。」

解釋——義並同也。

例證十九——楚茨曰：「報以介福，萬壽「攸」酢。」

解釋——言萬壽「用」酢也。

例證廿——縣曰：「迺立冢土，戎醜「攸」行。」

解釋——言戎醜「用」行也。

例證二十一——棫樸曰：「奉璋峨峨：髦士「攸」宜。」

解釋——言髦士「用」宜也。

例證二十二——旱麓曰：『豈弟君子，福祿攸降。』

解釋——言福祿「用」降也。

例證二十三——靈臺曰：『王在靈園，應鹿攸伏。』

解釋——言應鹿「用」伏也。

例證二十四——文王有聲曰：『四方攸同，王后維翰。』

解釋——言四方「用」同也。

例證二十五——既醉曰：『朋友攸攝，攝以威儀。』

解釋——言朋友「用」攝也。

例證二十六——泮水曰：『既作泮宮，淮夷攸服。』

解釋——言淮夷「用」服也。

解釋——「猶」「攸」二字，與「由」同聲而相通，皆語詞之用也。說經者見

「猶」字則釋之爲「尙」，見「攸」字則釋之爲「所」，皆望文生訓而非其本

指。而史記夏本紀，宋世家于「陽鳥攸居」「豐水攸用」，「藝倫攸敷」，「

幾倫攸斂」，悉以「所」字代之；蓋古義之湮，由來久矣！

【假解一】——「攸」猶「所以」也。

例證一——書洪範曰：「我不知其幾倫「攸」斂。」

解釋——王肅注曰：「我不知常倫「所以」次斂。」

例證二——大誥曰：「予惟小子，若涉淵水；予惟往求朕「攸」濟。」

解釋——某氏傳曰：「往求我「所以」濟渡是也。」

【假解二】——「攸」，語助也。

例證一——書盤庚曰：「女不憂朕心之「攸」困。」

解釋——言不憂朕心之困也。

例證二——洪範曰：「予「攸」好德。」

釋解——言予好德也。

例證三——又曰：「四曰：「攸」好德。」

解釋——言四曰：「好德」也。

例證四——詩皇矣曰：「執訊連連，「攸」猷安安。」

解釋——言執訊連連，猷安安也。「攸」皆語助耳。

例證五——盤庚曰：「女猷黜乃心，無傲從康。」

解釋——攸字亦作「猷」。言汝黜乃心也。「猷」亦語助耳。

例證六——盤庚曰：「女萬民乃不生生，暨予一人「猷」同心。」

解釋——言不與予一人同心也。「猷」亦語助耳。

繇 「由」，「猷」通用。

本解——「繇」，於也。

例證一——爾雅曰：「「繇」，於也。」「「繇」，「由」，「猷」古字通。

例證二——書康誥曰：「往敷求「于」殷先哲王。」又曰：「別求聞「由」古生哲

王。」

解釋——「由」亦「于」也。言徧求聞「於」古先哲王也。

例證三——詩抑曰：「無易「由」言。」

解釋——箋曰：「「由」，於也。」

例證四——禮記雜記曰：「客使自下「由」路西。」

解釋——鄭注曰：「客給使者入設乘黃「於」大路之西。」

例證五——馬融本大誥王若曰：「大誥「繇」爾多邦。」

解釋——鄭王本「繇」作「猷」。

例證六——漢書翟義傳王莽做大誥曰：「大誥道諸侯王。」

解釋——蓋用爾雅「繇」道也之訓。馬鄭王並用。

解釋——引之案：「大誥道爾多邦」，文義不順，「猷」，於也。大誥「猷」爾多邦者，大誥「於」爾多邦也。經文本自明白，祇緣訓「猷」爲「道」，於義未妥，致令後人妄改；其始改也，升「猷」字於「誥」字之上，某氏傳曰：「順大道以告天下衆國」是也。其再改也，又升「猷」字於「大」字之上，正義曰：「

此本猷在大上」是也。其他緣例而改者二，改而復脫者一。多士曰「王曰：「猷誥爾多士。」」多方曰「王曰：「嗚呼！猷誥爾有多方士。」」傳並曰「以道告之，」蓋俱是「告猷」而晚出古文改爲「猷誥」矣，此緣例而改者也。多方曰「王若曰：「猷誥爾四國多方。」」傳曰：「順大道告四方。」與大誥「猷爾多邦」傳同，則此句經文亦有大字，蓋初作「大告猷爾四國多方」，後改爲「大猷告爾四國多方」，故解之曰「順大道告四方」；其後則又脫「大」字矣，此改而復脫者也。大誥在多士多方前，其誥猷之文，馬，鄭，王必皆有說，學者雖不悟「誥猷」之誤爲「猷誥」，猶不得不載其異同。至多士多方，告猷之義已詳大誥，不復再釋，學者斯忽焉不察矣。然以例推之，可得而知也。後之說書者，或以「猷」爲發語詞，或以爲歎詞，皆不知文由誤例，故多方推測，而卒無一當也。

因

本解——「因」，由也；聲之轉也。

例證

——書禹貢曰：『西傾「因」桓是來。』常語也。

【假解一】——「因」，猶也；亦聲之轉也。

例證

——楚策曰：『王獨不見夫蜻蛉乎？六足四翼，飛翔乎天地之間，俛啄蚊虻而食之，仰承甘露而飲之，自以爲無患，與人無爭也。不知夫五尺童子，方將調飴膠絲，加已乎四仞之上，而不爲螻蟻食也。夫蜻蛉，其小者也；黃雀「因」是已。』

解釋

——案：已字絕句；「因是」猶是也；已，語終詞也。言黃雀之自以爲無患，亦猶之蜻蛉也。

例證二——下文曰：『夫黃雀其小者也，黃鵠「因」是已；夫黃鵠，其小者也，蔡

聖侯之事「因」是已；蔡聖侯之事，其小者也，君王之事，「因」是已。」
解釋——義並與此同。文選咏懷詩注，引延篤戰國策論云因是已。因事已，復有是也，所解雖未了，而其以「已」字絕句甚明；今本改「已」爲「以」，而以「黃雀因是以」五字連下句讀之，則義不可通矣。下文皆倣此。

用

本解——「用」，詞之「以」也。一切經音義七，引蒼頡篇曰「用，以也。以用一聲之轉。」

例證一——凡春秋公羊傳之釋經，皆言「何以」，穀梁則或言「何用」其實一也。

例證二——書皋陶謨曰：「侯以明之，撻以記之，書以用」識哉。」

解釋——「用」亦「以」也。互文耳。

【本解二】——「用」，詞之「由」也。

例證一——詩言子陽陽傳曰「由」，用也。」

解釋——「由」可訓爲「用」，「用」亦可訓爲「由」，一聲之轉也。

例證二——禮記禮運曰：「故謀「用」是作，而兵由此起。」

解釋——「用」亦「由」也，互文耳。

【本解三】——「用」，詞之「爲」也。

例證一——詩雄雉曰：「不忒不求，何「用」不臧。」

解釋——言何「爲」不臧也。

例證二——節南山曰：「國旣卒斬，何「用」不臧。」

解釋——言何「爲」不臧也。

例證三——莊六年穀梁傳曰：「何「用」弗受。」

解釋——亦謂何爲弗受也。

解釋——「用」「以」「爲」，皆一聲之轉，故「何以」謂之「何用」，「何

爲「亦謂之「何用」，互見「以爲」二字下。

允

【假解一】——「允」猶「用」也。

例證一——書堯典曰：「允」釐百工。」

解釋——言「用」釐百工也。

例證二——皋陶謨曰：「允」迪厥德。」

解釋——言「用」迪厥德也。

例證三——又曰「庶尹」允」諧。」

解釋——言庶尹「用」諧也。

例證四——大誥曰：「允」蠢鯨寡。」

解釋——言「用」動鯨寡也。

例證五——論語堯曰篇引堯曰：「允」執其中。」

解釋——言「用」執其中也。

例證六——襄二十一年左傳引夏書曰：「念茲在茲釋茲在茲；名言；茲在茲；「允」出在茲在茲。」

解釋——言「用」出茲在茲也。

例證七——詩鼓鐘曰：「淑人君子，懷「允」不忘。」

解釋——「懷」，思也；言思之「用」不忘也。

例證八——公劉曰：「豳居「允」荒。」

解釋——言豳居「用」荒也。

例證九——考工記栗氏量銘曰：「時文思索，允臻其極。」

解釋——言「用」臻其極也。

例證十——詩大明曰：「聿懷多福。」春秋繁露郊祭篇引作「「允」懷多福。」

解釋——是「允」爲語詞也。

解釋——後人但知「允」之爲「信」，而不知其又爲語詞，故訓釋多有未安；
史記五帝本記，夏本紀于「允釐百工」，「允迪厥德」，「庶尹允諧」，亦皆以「信」字代之，蓋古義之失其傳久矣。

【假解二】——「允」猶「以」也。

例證一——墨子明鬼篇引商書曰：「百獸貞蟲，允及飛鳥，莫不比方。」

解釋——言百獸貞蟲以及飛鳥也。

解釋——「以」與「用」同義，故「允」可訓爲「用」，亦可訓爲「以」。說文曰：「允從儿，以聲」，以用允一聲之轉耳。

【假解三】——「允」，發語詞也。

例證一——詩時邁曰：「允允王維后。」

解釋——言王維后也。

例證二——又曰：「允允王保之。」

解釋——言王保之也。「允」語詞耳。

例證三——武曰「于皇武王，無競維烈；「允」文文王。」

解釋——「允文」與「于皇」對文，則「允」爲語詞益明。

例證四——泮水曰：「允」文「允」武。」

解釋——「允」亦語詞，猶逸書言「乃神」「乃武」「乃文」耳。箋皆訓「允」爲「信」，失之。

於

【本解】——「於」，于也；常語也。亦有于句中倒用者。

例證一——廣雅曰：「於」，于也；常語也。」

例證二——書酒誥曰：「人無於水監，當於民監。」

解釋——猶言無監於水，當監於民也。

例證三——僖九年左傳曰：「入而能民，士於何有。」

解釋——言何有於土也。

例證四——昭十九年左傳曰：「其一二父兄，私族於謀而立長親。」

解釋——言私謀於族也。

例證五——又曰：「諺所謂『室於怒，市於色』者，楚之謂矣。」

解釋——言怒於室而色於市也。

【假解一】——「於」猶「在」也。

例證一——易繫辭傳曰：「易之興也，其「於」中古乎？」

例證二——禮記曲禮曰：「「於」外曰「公」；「於」其國曰「君」。」

解釋——此亦常語。「於」均作「在」解。

【假解二】——「於」猶「之」也。

例證一——昭四年左傳曰：「亡「於」不暇，又何能濟。」

解釋——言「之」又暇也。

例證二——十年曰：「王貪而無信，唯蔡「於」憾。」

解釋——言唯蔡「之」恨也。

解釋——「於」與「之」同義；故「於」訓爲「之」，「之」亦訓爲「於」，互見「之」字下。

【假解三】——「於」猶「爲」也。（此爲字讀平聲）

例證一——禮記郊特牲曰：「埽地而祭，「於」其實也。」

例證二——又曰：「祭天埽地而祭焉，「於」其實而已矣。」

解釋——皆謂「爲」其實不爲其文也。

例證三——大戴禮曾子本孝篇曰：「如此而成「於」孝子也。」

解釋——言如此而後成「爲」孝子也。

例證四——曾子事父母篇曰：「未成「於」弟也。」

解釋——言未成「爲」弟也。

例證五——文六年穀梁傳曰：「「閏月」者，附月之餘日也，積分而成於月者也。」

解釋——言成「爲」月也。

例證六——孟子離婁篇曰：「寇至則先去以爲民望，寇退則返；殆「於」不可。」
解釋——言殆「爲」不可也。

例例七——荀子正論篇曰：「是特姦人之誤「於」亂說，以欺愚者而淖陷之。」
解釋——「誤」，謬也；「於」，爲也；「淖」，溺也。言姦人謬「爲」亂說，以欺愚者而溺陷之也。

解釋——「於」與「爲」同義；故姚本東周策「夫秦之爲無道也」，「秦策」楚亦何以軫爲忠乎。」鮑本「爲」並作「於」。史記張儀傳韓梁稱爲東藩之廳，「趙策」爲「作」於」。

【假解四】——「於」猶「爲」也。（此爲字讀去聲）

例證一——老子曰：「故貴以身「爲」天下，若可寄天下；愛以身「爲」天下，若可託天下。」

解釋——莊子在宥篇作「故貴以身「於」天下，若可以託天下；愛以身「於」天下，則可以寄天下。」「於天下」卽「爲天下」也。

【假解五】——「於猶「如」也。

例證一——昭三年左傳曰：「今嬖寵之喪，不敢擇位。而數「於」守適。」
解釋——言數「如」守適也。

例證二——莊子大宗師篇曰：「陰陽「於」人，不翅「於」母父，」
解釋——「翅」與「啻」同；言不啻「如」父母也。

例證三——秦策曰：「君危「於」累卵，而丕不壽「於」朝生。」
解釋——言危「如」累卵，不壽「如」朝生也。

例證四——燕策曰：「且非獨「於」此也。」
解釋——言非獨「如」此也。

例證五——漢書韓長儒傳：「匈奴至者，投鞍高「如」城者數所。」
解釋——新序善謀篇「如」作「於」。

【假解六】——「於」，語助也。

例證一——易繫辭傳曰：「於」稽其類。」

例證二——書堯典曰：「黎民「於」變時雍。」

例證三——又曰：「「於」予擊石拊石。」

例證四——詩靈台曰：「「於」物魚躍。」

例證五——又曰：「「於」論鼓鐘「於」樂辟雍。」

例證六——下武曰：「「於」萬斯年。」

例證七——離曰：「「於」薦廣牡。」

解釋——以上「於」，皆發聲也。

例證八——左氏春秋定五年「於」越入吳。」

解釋——杜注曰：「「於」，發聲。」正義曰：「夷言有此發聲，是也。」

【假解七】「於是」是承上之詞，常語也。

例證一——隱四年左傳曰：「「於是」陳蔡方睦於衛。」

解釋——此「於是」亦承上之詞，而其義不同，猶言「當是時」也。

例證二——桓五年傳曰：「「於是」陳亂，國人分散，故再赴。」

例證三——傳十五年傳曰：「於是」展氏有隱屬焉。」
解釋——義並同也。

于

【本解一】「于」，於也；常語也。亦有於句中倒用者。

例證一——爾雅曰：「于」於也；常語也。」

例證二——詩崧高曰：「四國」于」蕃，四方「于」宣。」

解釋——言于蕃四國，宣於四方也。

例證三——又曰：「于誠歸。」

解釋——亦言誠歸于謝也。

【本解二】——「于」曰也；「曰」古讀若「聿」，字本作「吹」，或作「日」，或作「聿」；「聿」「于」一聲之轉。

例證一——詩葛覃曰：「黃鳥「于」飛。」

解釋——黃鳥「聿」飛也。

例證二——采芣曰：「「于」以采芣。」

解釋——「聿」以采芣也。

例證三——東門之枌曰：「穀旦「于」差，穀旦「于」逝。」

解釋——言穀旦「聿」差，穀旦「聿」逝也。

例證四——秦無衣曰：「王「于」與師。」

解釋——王「聿」與師也。

例證五——六月曰：「王「于」出征。」

解釋——王聿出征也。

例證六——江漢曰：「「于」疆「于」理。」

解釋——「聿」疆「聿」理也。

解釋——「聿」「曰」古字通，故爾雅訓「于」爲「曰」也。箋解「穀旦于差」

穀且子逝」曰：「朝日善明」曰「相擇矣，朝日善明」曰「往矣。」解「王子出征」曰：「王」曰「令女出征獵沈。」則是以爾雅之「于」，「曰」也爲論語「子曰」之「曰」，失其指矣。

【假解一】——「于」猶「乎」也。其在句中者，常語也；亦有在句末者。

例證一——管子山國軌篇曰：「不籍而贍國，爲之有道「于」？」

解釋——于猶「乎」也。

例證二——呂氏春秋審應篇曰：「然則先生聖「于」？」

解釋——高注曰：「「于」，乎也。」

例證三——列子黃帝篇曰：「令女之鄙至此乎？」

解釋——釋文曰「乎」本又作「于」。

例證四——莊子人間世篇曰：「不爲社者，且幾有翦乎？」

解釋——釋文曰：「乎」崔本作「于」。

解釋——「于」又爲歎美之詞，論語爲政篇「孝乎！惟孝。」釋文及漢石經「乎」並作「于」是也。

【假解二】——「于」猶「爲」也。（此爲字讀平聲）

例證一——詩定之方中曰：「定之方中，作「于」楚宮；揆之以日，作「于」楚室。」

解釋——正義曰：「作「爲」楚邱之宮；作「爲」楚邱之室。」張載注魏都賦引詩作「作「爲」楚宮。作「爲」楚室。」

例證二——儀禮十冠禮曰：「宜之「于」暇。」

解釋——鄭注曰：「「于」猶「爲」也。」

例證三——聘禮記曰：「賄在聘「于」賄。」

解釋——注曰：「「于」讀「爲」。」

例證四——昭十九年公羊傳曰：「賊未討何以書，葬不成「于」弑也。」

解釋——言不成「爲」弑也。

例證五——史記秦始皇帝紀曰：「請刻于石表，垂「于」常式。」

解釋——言垂「爲」常式也。

例證六——三王世家封齊王策曰：「惟命不「于」常。」

解釋——褚少孫釋之曰：「惟命不可「爲」常。」

【假解三】——「于」猶「爲」也。（此爲字讀平聲）

例證一——孟子萬章篇曰：「惟茲臣庶，女其「于」子治。」

解釋——「于」，爲也；「爲」，助也。趙注曰：「惟念此臣衆，女故「助」

我治事。」是也。

【假解四】——「于」猶「如」也。

例證一——易繫辭傳曰：「易曰：「介于石，不終日，貞吉。」介如石焉，寧用終

日，斷可識矣。」

解釋——是介「于」石即介「如」石也。

例證二——漢書汲黯傳「愚民安知市買長安中，而文吏繩以爲闌出財物「如」邊關

乎！」

解釋——史記「如」作「于」。

解釋——「于」與「於」古字通，故兩字皆可訓「爲」，亦皆可訓爲「如」，互見「於」字下。

【假解五】——「于」猶「是」也。

例證一——詩出車曰：「獫狁「于」襄；獫狁「于」夷。」

解釋——言獫狁「是」襄，獫狁「是」夷也。

【假解六】——「于」猶「越」也；「與」也；連及之詞。

例證一——夏小正傳曰：「越」，于也。」

例證二——廣雅曰：「越」，與也。」

例證三——書大誥曰：「大誥獻爾多邦，「越」爾御事。」

解釋——王恭仿大誥，作「大告道諸侯王三公列侯，于女卿大夫元士御事」。

是連——之詞「越」，亦曰「于」也。

例證四——康誥曰：「子弗祇服厥父事，大傷厥考心；「于」父不能字厥子，乃疾

厥子；「于」弟弗念大顯，乃弗克恭厥兄；兄亦不念鞠子哀，大不友于弟。」

解釋——言子之不孝，「與」父之不慈，「與」弟之不恭，兄之不友也。

例證五——又曰：「誥女德之說「于」罰之行。」

解釋——「行」道也；言告汝德之說「與」罰之道也。

例證六——洛誥曰：「四方迪亂未定，「于」宗禮亦未克數，公功迪將其後。」

解釋——當以「四方迪亂未定」爲句，「于宗禮亦未克數」爲句，「公功迪將

其後」爲句。爾雅曰：「亂」，治也；方言曰：「迪」，正也；「四方

迪亂」，猶言「亂正四弓」；「于」，越也；言四方正治未定，越宗禮亦未克

安也；「公功迪將其後」者，上文曰「公功棗迪篤」，下文曰「公功肅將祇歡

」，與此並以「公功」發句，此文之相符者也。上文公功言棗迪，下文公功言

肅將，此公功言迪將，此義之相合者也。舊讀失之矣。

例證七——多方曰：「時惟爾初，不克敬「于」和，則無我怨。」

解釋——「于」與也；言不能敬「與」和也。

經傳釋詞卷二

王引之著

許嘯天整理

爰

【本解一】——「爰」，于也；於也。

例證一——爾雅「爰」，于也。」又曰：「爰」，於也。」

解釋——「于」與「於」同義。

例證二——書盤庚曰：「綏爰」有衆是也。」

例證三——詩擊鼓曰：「爰」居「爰」處，「爰」喪其馬，「于」以求之。」

解釋——「于」亦「爰」也；互文耳。

【本解二】——「爰」，曰也。

例證一——爾雅曰：「爰，曰也。」

解釋——「曰」與「耿」同，字或作「聿」。「聿」「爰」，一聲之轉。

例證二——詩凱風曰：「爰有寒泉。」

解釋——「聿」有寒泉也。

例證三——定之方中曰：「爰伐琴瑟。」

解釋——「聿」伐琴瑟也。

例證四——碩鼠曰：「爰得我所。」

解釋——「聿」得我所也。

例證五——鴻雁曰：「爰及矜人。」

解釋——「爰」及矜人也。

例證六——鶴鳴曰：「爰有樹檀。」

解釋——「聿」有樹檀也。

例證七——四月曰：「聿其適歸。」

解釋——「聿」其旁歸也。

例證八——公劉曰：「『爰』方啓行。」

解釋——「聿」方啓行也。

例證九——又曰：「『爰』衆『爰』有。」

解釋——「聿」衆「聿」有也。

例證十——蘇之詩曰：「『爰』始『爰』謀，『爰』契我龜，『日』止『日』時。」

解釋——「日」亦「爰」也，互文耳。

例證十一——又曰：「『爰』及姜女，『聿』來胥宇。」

解釋——「爰」與「聿」亦互文。

解釋——「聿」「日」「日」古字通，前七詩，鄭箋皆用爾雅「『爰』，日也」之訓是也；而多釋爲論語子「日」之「日」，則失其旨矣。

【假解一】——「爰」，於是也。

例證一——張衡思元賦舊注曰：「『爰』，於是也。」

例證二——詩時干曰：「爰居爰處，爰笑爰語。」

例證三——公劉曰：「于時處處，于時廬旅，于時言言，于時語語。」

解釋——上二例，「爰」卽「于時」也，「于時」卽「於是」也；或訓爲「于」，或訓爲「於」，或訓爲「曰」，或訓爲「於是」，其義一也。

【假解二】——「爰」，爲也。

例證一——書洪範曰：「水曰「潤下」，火曰「炎上」，木曰「曲直」，金曰「從革」，土「爰」稼穡。」

解釋——「曰」與「爰」，皆「爲」也，互文耳。又見「曰」字下。

【假解三】——「爰」猶「與」也。

例證一——家大人曰：「書顧命曰：『大保命仲桓，南宮毛，俾「爰」齊侯呂伋以二千戈，虎賁百人，逆子釗于南門之外。』」

解釋——「爰」，與也；言使仲桓，南宮毛，「與」呂伋共迎康王也。

解釋——「爰」「于」「粵」一聲之轉，故三字皆可訓爲「於」，亦皆可訓爲

「與」，互見「于」「粵」二字下。

粵

「越」字通用

【本解】——「粵」于也；於也；字亦作「越」。

例證一——爾雅曰：「粵，于也。」又曰：「粵，於也。」

例證二——夏小正曰：「越有小旱。」

解釋——傳曰：「越，于也。」「于」猶今人言「於是」也。

例證三——詩東門之枌曰：「穀旦于逝，越以譖邁。」

解釋——「越」亦「于」也，互文耳。

【本解二】——「粵」曰也。

例證一——爾雅曰：「粵」曰也。「曰」與「吹」同，字亦作「聿」，「聿」

「越」聲相近。

例證二——書高宗彤日曰：「越」有雉雉。」

解釋——言「聿」有雉雉也。

例證三——夏小正曰：「越」有小旱。」

解釋——言「聿」有小旱也。

解釋——「聿」亦「於是」也；「聿」「日」古字通，故爾雅「聿」訓爲「日」也。

【假解一】——「越」猶「惟」也。

例證一——書大誥曰：「越」予小子。」

解釋——言「惟」予小子也。

例證二——又曰：「越」予冲人。」

解釋——言「惟」予冲人也。

【假解二】——「越」猶「與」也。

例證一——廣雅曰：「越」，與也。」

例證二——書大誥曰：『大誥獻爾多邦，「越」爾御事。』

解釋——言大誥獻爾多邦，「與」爾御事也。

例證三——又曰：『肆予告我友邦君，「越」尹氏庶士御事。』

例證四——又曰：『爾庶邦君，「越」庶士御事。』

例證五——又曰：『義爾邦君，「越」爾多士，尹氏御事。』

例證六——又曰：『肆哉爾庶邦君，「越」爾御事。』

解釋——「越」皆作「與」

【假解三】——「越」猶「及」也。

例證一——書召誥曰：『惟四月既望，「越」六日乙未。』

解釋——言自既望「及」乙未六日也。

例證二——下文曰：『惟丙午朏，「越」三日戊申。』

解釋——亦謂自丙午「及」戊申三日也。——後皆倣此。

【假解四】——「越若」亦「及」也。

例證一——召誥曰：「越若」來三月。」

解釋——「來」，至也；言「及」至三月也。

例證二——下閏曰：「若」翼日乙卯。」又曰：「越」翼日戊午。」

解釋——是「越」與「若」皆「及」也。

【假解五】——「亦越」者承上起下之詞。

例證一——書立政曰：「亦越」成湯。」

解釋——「亦越」文王武王是也。

日

【本解】——「日」詞也；言也；常語也；有一人之言而自爲問答者則加「日」字以別之。有非問答而亦加「日」字以別之者，語更端也。

例證一——說文云：「曰」，詞也。」

例證二——廣雅云：「曰」，言也。」

例證三——論語陽貨篇曰：「懷其寶而迷其邦，可謂仁乎？」，「曰」：「不可」；「好從事而亟失時，可議知乎？」，「曰」：「不可」。

例證四——孟子告子篇云：「爲是其志弗若與？」，「曰」：「非然也。」

例證五——禮記檀弓云：「公瞿然失席曰：「寡寡人之罪也。」，「曰」：「寡人嘗學斷斯獄矣。」

例證六——論語憲問篇云：「曰」：「今之成人者何必然。」

例證七——微子篇云：「曰」：「吾老矣，不能用也。」

例證八——孟子公孫丑篇云：「曰」：「管仲曾西之所不爲也，而子爲我願之乎？」

【假解】——「曰」猶「爲」也；請之也。

例證一——書洪範一「曰」水，二「曰」火，三「曰」木，四「曰」金，五「曰」土。」

解釋——「曰」猶「爲」也。

例證二——桓四年穀梁傳：「一「爲」乾豆，二「爲」賓客，三「爲」充君之庖。」

解釋——公羊傳「爲」作「曰」。

吹 (音吹) 「適」，「曰」通用。

【本解】——「吹」，詮詞也；字或作「適」或作「聿」，或作「曰」，「其實」一字也。

例證一——說文曰：「吹」，詮詞也。」

例證二——毛鄭詩考正曰：文選注引韓詩薛君章句云：「「聿」辭也。」

例證三——春秋傳引詩「聿懷多福。」

解釋——杜注云：「「聿」，惟也。」皆以爲辭助。

例證四——禮記引詩「聿」追來孝。」

解釋——今詩作遙。

例證五——七月篇「日」爲改歲。」

解釋——釋文云：「漢書作「聿」。」

例證六——角弓篇「見睨「日」消。」

解釋——釋文云：「韓詩作「聿」。」劉向同。

解釋——傳於「歲聿其莫」釋之爲「遂」；於「聿修厥德」釋之爲「述」。

箋於「聿來胥宇」釋之爲「目」。今考之，皆承明上文之辭耳，非空爲辭助，亦能發語辭而爲「遂」爲「述」爲「目」緣辭生訓皆非也。說文「吹」銓詞也，從「欠」從「日」，「日」亦聲，引詩「吹求厥甯」，然則「吹」蓋本文同聲假借，用「日」，「聿」，「遙」三字。引之案：考正說是也。

例證七——班固幽通賦「聿」中蘇爲庶幾兮。」

解釋——曹大家注曰：「聿」，惟也。漢書敘傳作「吹」。

例證八——詩渭陽「日」至渭陽。」

例證九——「曰」爲改歲，「曰」殺羔羊。」

例證十——東山：「我東曰歸。」

例證十一——采薇：「曰歸曰歸。」

例證十二——賓之初筵：「其湛曰樂，曰既醉止，是曰既醉。」

例證十三——角弓：「見睨曰消。」

例證十四——大明「曰嬪于京。」

例證十五——絲：「曰止曰時，予曰有疏附，予曰有先後，予曰

「有奔奏，予曰有禦侮。」

例證十六——板：昊天「曰明，昊天曰且。」

例證十七——抑：「曰喪厥國。」

例證十八——載見：「曰求厥章。」

解釋——詩中多借用「曰」字，皆讀爲「歲聿其莫」之「聿」。故「曰」爲改

歲，漢書食貨志引作「聿」。「見睨曰消」釋文引韓詩作「聿」。荀子非相

篇，漢書劉向傳，引詩亦作「聿」。「曰」嬪于京，爾雅釋親注引作「聿」。「子曰有奔奏」「子曰有禦悔」，楚辭離騷王注引作「聿」。「曰喪厥國」，釋文引韓詩作「聿」。「曰求厥章」，墨子尚賢篇引作「聿」。

解釋——而鄭箋於「我東曰歸」，則云：我在東山常曰歸也；於「曰歸曰歸，歲亦莫止」，則云：女何時歸乎，亦斫晚之時乃得歸也；於「見睨曰消」，則云：至日將出，其氣始見，人皆稱曰：雪今消釋矣；於「曰止曰時」，則云：曰可止居於是；於「子曰有疏附」四句，則云：文王之德所以至然者，我念之曰，此亦由有用疏附先後奔奏禦悔之臣力也；於「昊天曰明」「昊天曰旦」，則云：昊大在上，人仰之皆謂之明；蓋未達假借之義，而經文遂詰籀爲病也。

安

「案」字通用

【假解一】——「安」猶「何」也；焉也。

例證一——易同人正義曰：「安」猶「何」也。

例證二——顏師古注漢書吳王濞曰：「『安』，焉也。」

例證三——宣十二年左傳曰：「暴而不戢，『安』能保大；猶有晉在，焉能成功；所遠民欲猶多，民何安焉。」

解釋——「安」「焉」亦「何」也，互文耳。

【假解二】——「安」猶「於」也。

例證一——大戴禮用兵篇曰：「古之戎兵，何世『安』起。」

解釋——「安」猶「於」也；何世「安」起，言起乎何世也。

例證二——魏策曰：「君其自爲計，且『安』死乎？『安』生乎？『安』窮乎？『安』貴乎？」

解釋——言「於」死，「於」生，「於」窮，「於」貴也。

【假解三】——「安」猶於是也；乃也；則也；字或作「案」，或作「焉」，其義一也。

例證一——吳語曰：『王「安」挺志，一日惕，一日留，以安步王志。』

解釋——言王「乃」一寬志以行，疾徐如意也。

例證二——又曰：『王「安」厚取名而去之。』

解釋——言王「乃」厚取名而去之也。

例證三——老子曰：『往而不害「安」平太。』

解釋——言往而不害「乃」得平泰也。

例證四——管子大匡篇曰：『必足三年之食，「安」以其餘修兵革。』

解釋——言有三年之食，「乃」以其餘修兵革也。

例證五——內業篇曰：『精存自生，其外「安」榮。』

解釋——言精生於中，其外「乃」榮也。

例證六——山國軌篇曰：『民衣食而繇，下「安」無怨咎。』

解釋——言下「乃」無怨咎也。

例證七——地員篇曰：『其陰則生之植梨，其陽「安」樹之五麻。』

解釋——「安」與「則」相對爲之，「安」亦「則」也；言其陽則樹之五麻也。

例證八——又曰：「其山之淺有龍與斥，羣木「安」逐。」

解釋——「安」於是也。爾雅曰：「逐」彊也；言羣木「於是」彊盛也。

例證九——又曰：「羣藥「安」聚。」「羣藥「安」生。」「羣木「安」逐。」「烏獸「安」施。」

解釋——「安」皆作「於是。」

例證十——墨子尚賢篇曰：「若飢則得食，寒則得衣，亂則得治，此「安」生生。」

解釋——「安」猶「乃」也；言如此「乃」得生生也。

例證十一——非樂篇曰：「然即當爲之撞巨鐘，擊鳴鼓，彈琴瑟，吹竽笙，而揚干戚；民衣食之財，將「安」可得而具乎？即我以爲未必然也。」

解釋——言衣食之財，將「於是」可得而具也。

例證十二——荀子幼學篇曰：「上不能好其人；下不能隆禮，「安」特將學雜識志，順詩書而已耳。」

解釋——「安」猶「則」也；言既不能好其人，又不能降禮，「則」但學雜識，順詩書而已也。

例證十三——仲尼無曰：「委然成文以示之天下，而暴國「安」自化矣。」

解釋——言暴國「於是」自化也。

例證十四——又曰：「文王誅四，武王誅二，周公卒業，至於成王，則「安」無誅矣。」

解釋——言至於成王，則「於是」無誅也。

例證十五——王霸篇曰：「身不能不知恐懼而求能者，「安」唯使僻左右親比已在使用。」

解釋——言「於是」唯使僻左右是用也。

例證十六——又曰：「先義而後利，「安」不卹親疏，不卹貴賤，唯誠能之求。」
解釋——言「於是」不卹親疏貴賤，而但求能者也。

例證十七——正論篇曰：「德明威積，海內之民莫不願得以爲君師，然而暴國獨侈

，「安」能誅之。」

解釋——「能」猶「乃」也；言海內莫不服從，而暴國獨侈，然自大，「於是」乃誅之也。

例證十八——又曰「於是焉桀紂羣居，而盜賊擊奪以危上矣，「安」禽獸行虎狼貪，故脯巨人而炙嬰兒矣。」

解釋——「安」亦「於是」也；互文耳。

例證十九——呂氏春秋執一篇曰：「今日置質爲臣，其主「安」重；今日釋壘辭官，其主「安」輕。」

解釋——言有是臣則主爲之重，無是臣則主爲之輕也。

例證二十——魏策曰：「犀首得見齊王，因久坐，「安」從容談。」

解釋——言犀首見齊王而久坐，「於是」從容與王談也。

例證二十一——逸周書武寤篇曰：「約期于牧，「案」用師旅。」

解釋——言約期於牧野，「於是」用師旅也。

例證二十二——荀子榮辱篇曰：「故先王「案」爲之制禮義以分之。」

解釋——言「於是」制禮義也。

例證二十三——王制篇曰：「權謀傾覆之人退，則賢良知聖之士「案」自進矣。」

解釋——言「於是」自進也。

例證二十四——臣道篇曰：「是「案」曰：是；非「案」曰：非。」

解釋——言是「則」曰是，非「則」曰非也。

例證二十五——正論篇曰：「今子宋子「案」不然。」

解釋——言今子宋子「則」不然也。

例證二十六——趙策曰：「秦與韓爲上交，秦禍「案」移于梁矣。」

解釋——言秦禍「於是」移於梁也。

例證二十七——又曰：「秦「按」攻魏。」

解釋——言秦「於是」攻魏也。

【假解四】——「安」焉也；然也。

例證一——荀子榮辱篇曰：「俄則屈「安」窮矣。」
解釋——言屈「焉」窮也；「屈焉」，窮貌也。

焉

【本解一】——「焉」，語已之詞也；常語也。

例證一——玉篇曰：「焉」，語已之詞也；常語也。」

【本解二】——「焉」，安也；何也；亦常語也。

例證一——廣雅曰：「焉」，安也；」

例證二——論語子路篇皇侃疏曰：「焉」猶何也；亦常語。」

【本解三】——「焉」，狀事之詞也；與「然」同義。

例證一——詩小弁曰：「怒「焉」如擣」

例證二——書秦誓曰：「其心休休「焉」。」

解釋——「焉」亦作「然」；亦常語

【本解四】——「焉」比事之詞也；亦與「然」同義。

例證一——大學引秦誓曰：「其如有容「焉」。」

解釋——「焉」猶「然」，亦常語。

【假解一】——「焉」猶「乎」也。

例證一——詩杜杜曰：「嗟行之人，胡不比「焉」？」

例證二——儀禮喪服傳曰：「野人曰：父母何算「焉」？」

例證三——禮記檀弓曰：「子何觀「焉」？」

例證四——隱元年左傳曰：「君何患「焉」？」

例證五——周語曰：「先王豈有賴「焉」？」

例證六——莊三十二年公羊傳曰：「君何憂「焉」？」

例證七——論語子路篇曰：「又何加「焉」？」

解釋——「焉」字皆可作「乎」。

例證八——昭三十二年左傳曰：「遲速衰序，於是「焉」在。」

例證九——莊子秋水篇：「於是「焉」河伯欣然自喜。」

解釋——「焉」字亦與「乎」同義。

【假解二】——「焉」猶「也」也。

例證一——昭三十二年左傳曰：「民之服「焉」，不亦宜乎！」

例證二——莊元年公羊傳曰：「於其出「焉」，使公子彭生送之；於其乘「焉」擗幹而殺之。」

例證三——定四年曰：「於其歸「焉」，用是乎河。」

解釋——「焉」皆可作「也」。

例證四——禮記檀弓曰：「子夏曰：「先王制禮，而弗敢過也。子張曰：「先王制

禮，不敢不至「焉」。」

解釋——「焉」猶「也」耳。

【假解三】——「焉」猶「於」也。

例證一——哀十七年左傳曰：『裔「焉」大國，滅之將亡。』

解釋——「裔」邊也；「焉」，於也；言邊「於」大國，將見滅而亡也。

例證二——宣六年公羊傳曰：『勇士入其大門，則無人「焉」門者；入其閨，則無

人「焉」閨者。』

解釋——何注曰：『「焉」者，於也；是無人「於」門閨守視者也。』

例證三——孟子盡心篇曰：『人莫大「焉」無親戚君臣上下。』

解釋——言莫大一於「無親戚君臣上下也」。

【假解四】——「焉」猶「是」也。

例證一——玉篇曰：『「焉」，是也。』

例證二——詩防有鵠巢曰：『維俯予美，心「焉」怱怱。』

解釋——言心「是」怱怱也。

例證三——巧言曰：『往來行言，心「焉」數之。』

解釋——言心是數之也。

例證四——隱六年左傳曰：『我周之東遷，晉鄭「焉」依。』

解釋——周語作「晉鄭是依。」

例證五——襄三十年曰：『安定國家，必大「焉」先。』

解釋——言必大「是」先也。

例證六——昭九年曰：『使偪我諸姬，入我郊甸，則我「焉」取之。』

解釋——言郊甸之地我「是」取之也。

例證七——吳語曰：『今王播棄黎老，而孩童「焉」比謀。』

解釋——言孩童是比謀也。

【假解五】——「焉」猶「於是」也；「乃」也；「則」也。

例證一——聘禮記曰：『及享發氣「焉」盈容。』

解釋——言「於是」盈容也。

例證二——禮記月令曰：『命舟牧覆舟，五覆五反，乃告舟備具於天子，天子「焉」

始乘舟，薦鮪寢于廟。』

解釋——言天子「於是」始乘舟也。

例證三——晉語曰：「盍逐羣公子，乃立奚齊，「焉」始爲令，國無公族焉。」

解釋——言「於是」始爲令也。

例證四——墨子魯問篇曰：「公輸子自魯南游楚，「焉」始爲舟戰之器。」

解釋——言「於是」始爲舟戰之器也。

例證五——山海經大荒西經曰：「夏后開上，三嬪于天，得九辯與九歌；以下此爲

天穆之野，高二千仞，開焉始得歌九招。」

解釋——言「於是」始得歌九招也。此皆古人以「焉」「始」二字連文之證。

例證六——祭法曰：「壇壇有禱，「焉」祭之，無禱乃止。」

解釋——言有禱則祭之也。

例證七——三年問曰：「故先王「焉」爲之立中制節。」

解釋——言先王「於是」爲之立中制節也。

例證八——又曰：「「焉」使倍之，故再期也。」

解釋——言「於是」使倍之也。

例證九——鄉飲酒義曰：「焉」知其能和樂而不流也。」

解釋——言「於是」知其能和樂而不流也。

例證十——又曰：「焉」知其能弟長而無遺矣。」

解釋——言「於是」知其能弟長而無遺也。」

例證十一——又曰：「焉」知其能安燕而不能也。」

解釋——言「於是」知其能安燕而不能也。

例證十二——大戴禮王言篇曰：「焉」可以守；三至行，「焉」可以征。」

解釋——言「乃」可以守，「乃」可以征也。

例證十三——曾子制言篇曰：「有知，焉謂之友；無知，焉謂之主。」

解釋——言有知「則」謂之友，無知「則」謂之主也。

例證十四——齊語曰：「五家爲軌，軌爲之長；十軌爲里，里有司；四里爲連，連

爲之長；十連爲鄉，鄉有良人；「焉」以爲軍令。」

解釋——「軍令」，軍長也；言「於是」以爲軍長也。

例證十五——吳語王孫雉曰：『吾道路悠遠，必無有二命，「焉」可以濟事。』

解釋——言必無有二命，「乃」可以濟事也。

例證十六——山海經大荒南經曰：『雲南之山，有木名曰「欒」，羣帝「焉」取藥。』

解釋——言羣帝「於是」取藥也。

例證十七——老子十七章，二十三章，並云：『信不足，「焉」有不信。』言信不足，「於是」有不信也。

例證十八——管子幼官篇曰：『勝無非義者，「焉」可以爲大勝也。』

解釋——言勝無非義者「乃」可以爲大勝也。

例證十九——揆度篇曰：『民財足則君賦斂「焉」不窮。』

解釋——言賦斂「乃」不窮也。

例證二十——墨子親士篇曰：『分議者延延，而支苟者詬詬，「焉」可以長生保國。』

解釋——言「於是乃」可以長生保國也。

例證二十一——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。」

解釋——言知亂之所自起「乃」能治之也釋

例證二十二——非攻篇曰：「天乃命湯於鑿宮，用受夏之大命；湯焉敢奉率其衆以鄉有夏之境。」

解釋——言湯既受天命，「乃」敢代夏也。」

例證二十三——又曰：「王既以克殷成帝之來，分主諸神，祀紂先王，通維四夷，而天下莫不賓，焉襲湯之緒。」

解釋——言武王「乃」襲湯之緒也。

例證二十四——列子天瑞篇曰：「其在死亡也，則之於息，焉反其極矣。」

解釋——言既往於息，「乃」反其極也。

例證二十五——莊子則陽篇曰：「君爲政，「焉」勿鹵莽；治民，「焉」勿滅裂。」

解釋——言爲政「則」勿鹵莽；治民「則」勿滅裂也。

例證二十六——荀子非相篇曰：『面長三尺，「焉」廣三寸。』

解釋——言面長三尺，「乃」其廣僅三寸也。

例證二十七——議兵篇曰：『若赴水火，入「焉」焦沒耳。』

解釋——言入「乃」焦沒也。

例證二十八——又曰：『凡人之動也，爲賞慶爲之，則見害傷「焉」止矣。』

解釋——言見害傷「乃」止也。

例證二十九——又曰：『其所不接下之百姓者，無禮義忠信，「焉」慮率用賞慶

刑罰，執作險阨其下，獲其功用而已矣。』

解釋——言無禮義忠信以接下，「乃」慮率用賞慶刑罰執詐而已也。

例證三十——楚辭離騷曰：『馳椒邱且「焉」止息。』

解釋——言且「於是」止息也。

例證三十一——九章曰：『「焉」洋洋而爲客。』

例證三十二——又曰：『「焉」舒情而抽信兮。』

解釋——義並與「於是」用。

例證三十三——離騷曰：「皇天無私阿兮，覽民德「焉」鑿輔。」

例證三十四——九辯曰：「國有驥而不知乘兮，「焉」皇皇而史索。」

解釋——義並與「乃」同。

例證三十五——招魂曰：「巫陽「焉」乃下招曰。」

解釋——言巫陽「於是」下招也。

例證三十六——遠遊篇曰：「「焉」乃遊以徘徊。」

例證三十七——列子周穆王篇曰：「「焉」迺觀日之所入。」

解釋——此皆古人以「焉乃」二字連文之證。

例證三十八——傳十五年左傳：「晉「於是」乎作爰田晉「於是」乎作州兵。」

解釋——晉語作「焉」作轅田，「焉」作舟兵。」

例證三十九——西周策曰：「君何患「焉」。」

解釋——史記周本紀作「君何患「於是」。」是「焉」與「於是」同義。

例證四十——莊八年公羊傳曰：「吾將以甲午之日，然後誦兵「於是」。」

例證四十一——管子小問篇曰：「且臣觀小國諸侯之不服者，雖當「於是」。」

解釋——是「於是」與「焉」同義。

例證四十二——荀子禮論篇：「三者偏亡，「焉」無安人。」

解釋——史記禮書「焉」作「則」。

例證四十三——老子第十三章：「故貴以身爲天下，則可寄天下。」

解釋——淮南子道應篇引此「則」作「焉」。是「焉」與「則」同義。

解釋——後人讀周秦之書，但知「焉」爲絕句之詞，而不知其更有他義，於是

或破其句，或倒其文，而禮記、國語、公羊、老子、楚辭、山海經、諸書皆不

可讀矣。

【假解六】——「焉爾」猶「於是」也。

例證——隱二年公羊傳曰：「託始「焉爾」。」

解釋——何注曰：「焉爾」猶「於是」也。

爲

【本解】——「爲」曰也。

例證一——桓四年穀梁傳曰：「一「爲」乾豆，二「爲」賓客，三「爲」充君之庖。」

解釋——公羊傳「爲」作「曰」。

【假解一】——「爲」猶「以」也。

例證一——詩十月曰：「胡爲」我作，不卽我謀。」

例證二——隱元年公羊傳曰：「曷爲」先言王而後言正月。」

例證三——四年穀梁傳曰：「何爲」貶之也。」

例證四——論語先進篇曰：「由之瑟」奚爲「於某之門。」

解釋——「胡爲」、「曷爲」、「何爲」、「奚爲」，皆言「何以」也。

例證五——隱三年公羊傳曰：「先君之」所爲「不與臣而納國乎？君者。」

例證六——傳十年穀梁傳曰：「里克」所爲「弑者。」

例證七——趙策曰：「所爲」見將軍者。」

解釋——皆言「所以」也。

例證八——史記楚世家曰：「秦之」所爲「重王者。」

例證九——魯仲連傳曰：「秦」所爲「急圍趙者。」

解釋——秦策趙策並作「所以」。

【假解二】——「爲」猶「用」也。

例證一——桓六年左傳曰：「在我而已，大國「何爲」！」

解釋——言大國「何用」也」

例證二——吳語曰：「危事不可以爲安，死事不可以爲生，則無「爲」貴智矣。」

解釋——言無「用」貴智也。

例證三——成七年穀梁傳曰：「雩不月而時，非之也，冬無「爲」雩也。」

解釋——言無「用」雩也。

【假解三】——「爲」猶「將」也。

例證一——孟子梁惠下篇曰：「克告於君，君「爲」來見也。」

解釋——趙注曰：君「將」欲來是也。

例證二——史記盧縮傳曰：「盧縮妻子亡降漢，會高后病，不能見，舍燕邸，「爲」欲置酒見之。高后竟崩，不得見。」

解釋——言高后「將」欲置酒見之，會高后崩不得見也。

例證三——衛將軍驃騎傳曰：「驃騎始「爲」出定襄當單于，捕虜，虜言單于東，乃更令驃騎出代郡。」

解釋——言始「將」出定襄，後更出代郡也。

【假解四】——家大人曰：「爲」猶「如」也；假設之詞也。

例證一——晉語叔向曰：「荆若襲我，是自負其信而塞其忠也，「爲」此行也，荆敗我，諸侯必叛之。」

例證二——管子戒篇曰：「夫江黃之國近於楚，「爲」臣死乎？君必歸之楚而寄之

。

例證三——列子說符篇曰：「孫叔敖戒其子曰：『爲』我死，王則封女，女必無受利地。」

例證四——呂氏春秋長見篇曰：「臣之御庶子鞅，願王以國聽之也，『爲』不能聽，勿使出境。」

例證五——韓子內儲說篇曰：「王甚喜人之掩口也，『爲』見王，必掩口。」

例證六——顯學篇曰：「今之新辯濫乎宰予，而世主之聽眩乎仲尼，『爲』悅其言，因任其身，則焉得無失乎！」

例證七——秦策曰：「中國無事於秦，則秦且燒燭獲君之國；中國『爲』有事於秦，則秦且輕使重幣而事君之國也。」

例證八——又曰：「『爲』我葬，必以魏子爲殉。」

例證九——又曰：「是楚與三國謀出秦兵矣；秦『爲』知之，必不救也。」

例證十——趙策曰：「魏使人因平原君請從於趙，三言之，趙王不聽，出遇虞卿，

曰：「爲」入，必語從。」

例證十一——韓策曰「韓」爲「不能聽我，韓之德王也，必不爲雁行以來，「爲」能聽我絕和於秦，秦必大怒，以厚怨於韓。」

例證十二——又曰：「料大王之卒，悉之不過三十萬，「爲」除守微亭障寒，見卒不過二十萬而已。」

例證十三——史記宋世家曰：「今誠得治國，國治身死不恨；「爲」死終不治，不如去。」

解釋——凡言「爲」者皆「如」也。

【假解五】——「爲」猶「使」也。亦假設之詞也。

例證一——孟子離婁篇曰：「苟爲」不蓄，終身不得。」

例證二——又曰：「苟爲」無本，其涸也，可立而待也。」

例證三——告子篇曰：「苟爲」不熟，不如萑稗。」

例證四——莊子人間世篇曰：「苟爲」不知其然也，熟知其所終。」

解釋——皆言「苟使」也。

【假解六】——家大人曰：「爲」猶「於」也。

例證一——莊二十二年左傳曰：「並于正卿。」

解釋——釋文曰：「于」，本或作「爲」。

例證二——西周策曰：「君不如令幣邑陰合「爲」秦。」

解釋——史記孟嘗君傳「爲」作於。

例證三——「晉語曰：稱「爲」前世。」

解釋——韋注曰：「言見稱譽於前也」是「爲」卽「於」也。

例證四——傳二十年穀梁傳曰：「謂之新宮，則近「爲」禰宮。」

解釋——言近「於」禰宮也。

例證五——晏子雜篇曰：「「爲」其來也，臣請縛一人過王而行。」

解釋——言「於」其來也。

例證六——秦策曰：「朝「爲」天子。」

解釋——言朝「於」天子也。

例證七——竹書紀年曰：「秦穆公帥師送公子重耳，圍令狐，桑泉，白衰皆降「爲」秦師。」

解釋——降「於」秦師也。

【假解七】——「爲」猶「則」也。

例證一——莊子寓言篇曰：「與已同則應，不與已同則反；同於已「爲」是之，異於已「爲」非之。」

解釋——「爲」亦「則」也。

【假解八】——家大人曰：「爲」猶「與」也。

例證一——管子戒篇曰：「自妾之身之不「爲」人持接也。」

解釋——尹知章注曰：「爲」猶「與」也。

例證二——孟子公孫丑篇曰：「不得不可以爲悅，無財不可以爲悅，得之「爲」有財，古之人皆用之。」

解釋——言得之「與」有財也。

例證三——齊策曰：「犀首以梁「爲」齊戰於承匡而不勝。」

解釋——言以梁「與」齊戰也。

例證四——韓策曰：「嚴仲子辟人，因「爲」聶政語。」

解釋——言「與」聶政語也。

例證五——韓詩外傳曰：「寡人獨「爲」仲父言，而國人知之，何也？」

解釋——言獨「與」仲父言也。

例證六——史記淳于髡傳曰：「豈寡人不足「爲」言邪？」

解釋——言不足「與」言也。

例證七——李斯傳曰：「斯其猶人哉？安足「爲」謀。」

解釋——言安足「與」謀也。

【假解九】——家大人曰：「爲」猶「有」也。

例證一——孟子滕文公篇曰：「夫滕壤地褊小，將「爲」君子焉？將「爲」野人焉？」

？」

解釋——趙注曰：「爲」有也；雖小國，亦「有」君子，亦「有」野人也。

例證二——又曰：「夷子憮然「爲聞」。」

解釋——注曰：「爲聞」，有頃之聞也。

例證三——盡心篇曰：「「爲聞」不用，則茅塞之矣。」

解釋——注曰：「爲聞」，有聞也。

例證四——晏子外篇曰：「孔子之不逮舜「爲聞」矣。」

解釋——「爲聞」，亦有聞也。

例證五——莊子大宗師篇曰：「莫然「有聞」。」

解釋——釋文曰：本亦作「爲聞。」

例證六——僖三十三年左傳曰：「秦則無禮，何施之「爲」。」

解釋——言何施之「有」也。

例證七——成二年傳曰：「臣治煩去惑者也，是以伏死而爭；今二子者，君生則縱

其惑，死又益其侈，是棄君於惡也，何臣之「爲」。

解釋——言何臣之「有」也。

例證八——十二年傳曰：「若讓之以一矢，禍之大者，其何福之「爲」。」

解釋——言何福之「有」也。

例證九——昭元年傳曰：「諸侯之會，衛社稷也。我以貨免，魯必受師，是禍之也，何衛之「爲」。」

解釋——言何衛之「有」也。

例證十——十三年傳曰：「國不競亦陵，何國之「爲」。」

解釋——言何國之「有」也。

例證十一——又曰：「若曰：無罪而真免之，諸侯不聞，是逃命也，何免之「爲」。」

解釋——言何免之「有」也。

例證十二——周語曰：「余敢以私勞變前之大章，以忝天下，其若先王與百姓何，

何政令之「爲」也。」

解釋——言何政令之「有」也。

例證十三——晉語曰：「若有違質，教將不入，其何善之「爲」。」

解釋——言何善之「有」也。

例證十四——又曰：「今范中行氏之臣，不能匡相其君，使至於難，君出在外，又不能定而棄之，則何良之「爲」。」

解釋——言何良之「有」也。

例證十五——楚語曰：「若於目觀則美，縮於財用則賸，是聚民利以自封而瘠民也，胡美之「爲」。」

解釋——言胡美之「有」也。

例證十六——又曰：「君而討臣，何讎之「爲」。」

解釋——言何讎之「有」也。

例證十七——又曰：「若夫白珩，先王之玩也，何寶之「爲」。」

解釋——言何寶之「有」也。

例證十八——孟子滕文公篇曰：「夫夷子信以爲人之親其兄之子，「爲」若親其鄰之赤子乎？」

解釋——言「有」若親其鄰之赤子也。

例證十九——盡心篇曰：「何不使彼「爲」可幾及而日孳孳也？」

解釋——言使彼「有」可幾及也。

假解十——家大人曰：「爲」猶「謂」也。

例證一——宣二年穀梁傳曰：「趙盾曰：天乎！天乎！予無罪，孰「爲」盾而臣弑其君者乎？」

解釋——言孰「謂」盾忍弑其君者也。

例證二——孟子公孫丑篇曰：「管仲曾西之所不爲也，而子「爲」我願子乎？」

解釋——言子「謂」我願之也。

例證三——告子篇曰：「「爲」是其知弗若與？曰：「非然也。」」

解釋——言「謂」是其智弗若也。

例證四——又曰：「書曰：享多儀，儀不及物；曰：不享，惟不役志于享，「爲」
不成就也。」

解釋——言書之所言，「謂」其不成享也。

例證五——禮記文玉世子曰：「父在斯「爲」之子，君在斯謂之臣。」

解釋——「爲」猶「謂」也。

例證六——莊子天地篇曰：「四海之內，其利之之「爲」悅；共給之之謂安。」

例證七——讓王篇曰：「君子通於道之謂通，窮於道之謂窮；今某抱仁義之道，以

遭亂世之患，其何窮之「爲」。」

解釋——「之爲」猶「之謂」也。故「其何窮之爲」，呂氏春秋慎人篇作「何

窮之謂。」

例證八——大戴禮記文王官人篇曰：「此之「爲」考志也。」

解釋——逸周書官人篇「爲」作「謂。」

例證九——莊二十二年左傳曰：「是「謂」觀國之光。」

解釋——史記陳杞世家「謂」作「爲」。

例證十——墨子公輸若曰：「宋所「爲」無雉免鮒魚者也。」

解釋——宋策「爲」作「謂」。

假解十一——「爲」語助也。

例證一——大戴禮記五帝德篇曰：「夫黃帝尙矣，女何以爲，先生難言之。」

例證二——四代篇及論語子張篇並曰：「無以「爲」也。」

例證三——襄十七年左傳曰：「是之不憂，而何以田「爲」。」

例證四——二十二年傳曰：「兩行何以聖「爲」。」

例證五——照二十八年傳曰：「三代之亡，共子之廢，皆是物也，女何以「爲」哉？」

例證六——晉語曰：「將何治「爲」？」

例證七——楚語曰：「亡人待生，又何不來「爲」？」

例證八——定十年穀梁傳曰：「何爲來「爲」？」

例證九——論語顏淵篇曰：「何以文」爲」？」

例證十——子路篇曰：「雖多亦奚以」爲」？」

例證十一——季氏篇曰：「何以伐」爲」？」

例證十二——孟子滕文公篇曰：「惡用是覩覩者」爲」哉？」

例證十三——萬章篇曰：「我何以湯之聘幣」爲」哉？」

例證十四——莊子逍遙篇曰：「奚以之九萬里而南」爲」？」

例證十五——又曰：「子無所用天下」爲」。

例證十六——楚詞漁父篇曰：「何故深忠高舉，自令放」爲」？」

例證十七——荀子議兵篇曰：「然則又何以兵」爲」？」

例證十八——呂氏春秋異寶篇曰：「今我何以子之千金劍」爲」乎？」

例證十九——韓子說林篇曰：「奚以辭」爲」？」

例證二十——趙策曰：「君何以疵言告韓魏之君」爲」？」

謂

【假解一】——家大人曰：「謂」猶「爲」也。（此「爲」字讀平聲）

例證一——易小過上六曰：『是「謂」災眚。』

例證二——詩賓之初筵曰：『醉而不出，是「謂」伐德。』

解釋——「是謂」猶「是爲」也。

例證三——莊二十二年左傳：『「是謂」觀國之光。』

解釋——史記陳杞世家作「是爲」，是其證也。

例證四——僖五年傳曰：『一之「謂」甚，其可再乎！』

解釋——言一之「爲」甚也。

例證五——昭元年曰：『此之「謂」多矣；若能少此，吾何以得見。』

解釋——言此之「爲」多也。

例證六——十年曰：『佻之「謂」甚矣，而壹用之。』

例證七——二十一年曰：『登之「謂」甚，吾又重之。』

例證八——周語曰：『守府之「謂」多，胡可與也。』

例證九——晉語曰：『八年之「謂」多矣，何以能久。』

解釋——義並同也。

例證十——大戴禮少閒篇曰：『「何謂」其不同也？』

例證十一——韓詩外傳曰：『「何謂」而泣也？』

例證十二——淮南人間篇曰：『國危而不安，患結而不解，「何謂」貴智？』

解釋——並與「何爲」同義。

例證十三——楚策曰：『人皆「以謂」公不善於富擊。』

解釋——與「以爲」同義。

例證十四——說苑君道篇曰：『則何「爲」不具官乎？』

解釋——晏子春秋問篇「爲」作「謂」。

例證十五——呂氏春秋精諭篇：『胡「爲」不可？』

解釋——淮南道應篇「爲」作「謂」。

例證十六——漢書英布傳：「胡「爲」廢上計而出下計？」

解釋——史記「爲」作「謂」。

解釋——「爲」「謂」一聲之轉，故「爲」可訓「謂」，「謂」亦可訓「爲」，互見「爲」字下。

【假解二】——家大人曰：「謂」猶「爲」也。（此「爲」字讀去聲）

例證一——史記魯仲連傳曰：「所「謂」貴於天下之士者，爲人排患釋難，解紛亂而無取也。」

解釋——「所謂」，所爲也。

例證二——鹽鐵論憂邊篇曰：「有一人不得其所，則「謂」之不樂。」

解釋——「謂之」，爲之也。

例證三——呂氏春秋恃君篇：「凡吾「所爲」爲此者。」

解釋——趙策「所爲」作「所謂」。

例證四——史記蕭相國世家曰：「上「所爲」數問君者。」

解釋——漢書「爲」作「謂」。

例證五——周本紀：「請「爲」王聽東方之變。」

解釋——東周策「爲」作「謂」。

例證六——大戴禮朝事篇曰：「禮樂「謂」之益習；德行「謂」之益修；天子之命

「爲」之益行。」

解釋——「謂」亦「爲」也，互文耳。

【假解三】——家大人曰：「謂」猶「與」也。

例證一——史記鄭世家曰：「晉欲得叔詹爲僇，鄭文公恐，不敢「謂」叔詹言。」

解釋——言不敢「與」叔詹言之也。

例證二——漢書高祖紀：「高祖乃書帛射城上，「與」沛父老。」

解釋——史記「與」作「謂」。

解釋——「與」「謂」亦一聲之轉，故「與」可訓「謂」，「謂」亦可訓「與」。

「互見「與」字下。

【假解四】——家大人曰：「謂」猶「如」也；奈也。

例證一——齊策曰：「雖惡於後王，吾獨「謂」先王何乎？」

解釋——高注曰：「謂」猶「奈」也。

例證二——漢書禮樂志郊祀歌曰：「徧觀是邪謂何？」

解釋——晉灼注曰：「謂何」，當如之何也；「如之何」，即奈之何也。

例證三——詩行露曰：「豈不夙夜，「謂」行多露。」

解釋——「謂」猶「奈」也；言豈不欲夙夜而行，「奈」道中多露何哉？

例證四——北門曰：「天實爲之，「謂」之何哉？」

解釋——言「奈」之何也。

例證五——節南山曰：「赫赫師尹，不平「謂」何？」

解釋——言師尹爲政不平，其「奈」之何也。

例證六——僖二十八年左傳曰：「救而棄之，「謂」諸侯何！」

解釋——言「奈」諸侯何也。

例證七——成二年曰：『以師伐人，遇其師而遠，將「謂」君何！』

解釋——言將「奈」君何也。

例證八——十七年曰：『君實有臣而殺之，其「謂」君何！』

解釋——言其「奈」君何也。

例證九——魏策曰：『殺之亡之，無「謂」天下何，內之無若羣臣何！』

解釋——「若」亦「奈」也；言無「奈」天下何，無奈羣臣何也。

例證十——史記孝文紀曰：『是重吾不德也，「謂」天下何！』

解釋——言「奈」天下何也。「謂」與「如」「若」「奈」並同義。

例證十一——史記禮書曰：『孝文以爲繁禮飾貌，無益於治，躬化「謂」何耳。』

解釋——「謂何」，如何也；言禮貌不足恃，但問躬化如何耳。

經傳釋詞卷二

王引之著

許嘯天整理

惟 「唯」，「維」「雖」，通用

【本解】——「惟」，發語詞也。字或作「唯」；或作「維」；家大人曰：亦作「雖」。

例證一——書皋陶謨曰：「惟」帝其難之。」

例證二——洪範曰：「惟」十有三祀。」

例證三——哀六年左傳引夏書曰：「惟」彼陶唐。」

例證四——文十七年左傳曰：「雖」敝邑之事君，何以不免。」

解釋——言「惟」敝邑之事君也。

例證五——又曰：「雖」我小國，則蔑以過之矣。」

解釋——言「惟」我小國也。

例證六——昭九年曰：「伯父若裂冠毀冕，拔本塞原，專棄謀主，「雖」戎狄其何有余一人。」

解釋——言伯父猶暴蔑宗周，「惟」彼戎狄於余一人何有也。

例證七——墨子尚賢篇曰：「故「唯」昔三代聖王，堯、舜、湯、禹、文、武、之所以王天下正諸侯者。」

例證八——又曰：「故「雖」昔者三代暴王，桀、紂、幽、厲、之所以失損其國家，傾覆其社稷者。」

解釋——「雖」卽「唯」也。

例證九——皋陶謨曰：「百工「惟」時。」

例證十——大誥曰：「予「惟」小子。」

例證十一——召誥曰：「無疆「惟」休，亦無疆「惟」恤。」

解釋——其在句中助語者也。

【假解一】——「惟」，獨也；常語也；或作「唯」、「維」；家

大人曰：亦作「雖」。

例證一——莊子庚桑楚篇曰：「『唯』蟲能蟲」，「『唯』蟲能天。」

解釋——釋文曰：「『唯』一本作『雖』。」

例證二——詩抑曰：「女『雖』湛樂從，弗念厥紹。」

解釋——言女「惟」湛樂之從也。

例證三——管子君臣篇曰：「故民迂則流之，民流通則迂之；決之則行，塞之則止

；「雖」有明君，能決之，又能塞之。」

解釋——言「惟」有明君，能如此也。

例證四——楚詞離騷曰：「余『雖』修姱以鞿羈兮。」

解釋——言余「惟」有此修姱之行，以致爲人所係累也。

例證五——楚策曰：「『雖』無出兵甲，席卷常山之險，折天下之脊，天下後服者

先也。」

解釋——言秦「惟」無出兵，則天下不能當也。

【假解二】——「惟」有也。

例證一——薛綜注東京賦曰：「『惟』，有也。」

例證二——書酒誥曰：「我聞『惟』曰。」「我聞亦『惟』曰。」

解釋——皆言我聞「有」此語也。

例證三——詩六月曰：「比物四驪，閑之『維』則。」

解釋——言閑之「有」法也。

【假解三】——「惟」猶「乃」也。

例證一——書盤庚曰：「非予自荒茲德，「惟」女含德，不惕予一人。」

例證二——詩文王曰：「周「雖」舊邦，其命維新。」

【假解四】——「惟」猶「是」也。

例證一——文選甘泉賦李善注曰：「『惟』，是也。」

例證二——書康誥曰：「人有小罪，非眚，乃「惟」終。」

例證三——又曰：「乃有大罪，非終，乃「惟」眚災。」

例證四——多方曰：「非我有周秉德不康寧，乃「惟」爾自速辜。」

【假解五】——「惟」猶「爲」也。

例證一——玉篇曰：「惟」，爲也。」

例證二——書皋陶謨曰：「萬邦黎獻，共「惟」帝臣。」

解釋——某氏傳曰：萬國衆賢，共「爲」帝臣。

例證三——酒誥曰：「我民用大亂喪德，亦罔非酒「惟」行；越小大邦用喪，亦罔

非酒「惟」辜。」

解釋——傳曰：亦無非以酒「爲」行，亦無不以酒「爲」罪。

【假解六】——「惟」猶「以」也。

例證一——書盤庚曰：「亦「惟」女故，以丕從厥志。」

例證二——詩狡童曰：「「維」子之故，使我不能餐兮。」

例證三——傳二年左傳曰：「冀之既病，則亦「惟」君故。」

例證四——五年曰：「桓莊之族何罪，而以為戮，不「惟」偏乎。」

解釋——「惟」、「維」、「唯」、「皆猶「以」也。

【假解七】——「惟」猶「與」也；「及」也。

例證一——詩無羊曰：「牧人乃夢，衆維魚矣，旆「維」旗矣。」

解釋——箋曰：「牧人乃夢見人衆相與捕魚，又夢見旆「與」旗；是下「維」

字訓爲「與」，與上維字異義矣。」

例證二——靈台曰：「虛業維樅，賁鼓「維」鏞。」

解釋——下「維」字亦當訓爲「與」，謂賁鼓「與」鏞也。

例證三——書禹貢曰：「齒革羽旄「惟」木。」

例證四——酒誥曰：「百僚庶尹，惟亞惟服，宗工越百姓里居。」

例證五——多方曰：「告爾四國多方，「惟」爾般侯尹民。」

例證六——魯語曰：「與百官之政事師尹，「維」旅牧相，宣序民事。」

解釋——「惟」字並與「與」同義。

云 「員」字通用

【本解】——「云」言也；曰也；常語也。

【假解一】——「云」猶「是」也。

例證一——詩止月曰：『有皇上帝，伊誰「云」憎。』

解釋——言伊誰「是」憎也。

例證二——何人斯曰：『伊誰「云」從，維暴之云。』

解釋——言伊誰「是」從也。

【假解二】——家大人曰：「云」猶「有」也；或通作「員」。

例證一——廣雅曰：『「員」、「云」、有也。』

例證二——文選陸機答賈長淵詩注，引應劭漢書注曰：『「云」，有也。』

例證三——書秦誓曰：『雖則「員」然。』

解釋——言雖則「有」然也。

例證四——文二年公羊傳曰：『大旱之日短而「云」災，故以災書；此不雨之日長而無災，故以異書也。』

解釋——「云災」與「無災」對文，是「云」爲「有」也。

例證五——楊倞注荀子非十二子篇引慎子曰：『「云能」而害「無能」則亂也』

解釋——言「有能」而害「無能」之人則必亂也。

例證六——又荀子儒效篇曰：『故人無師無法而知則必爲盜，勇則必爲賊，「云能」則必爲亂；人有知有法而知則速通，勇則速威，「云能」則速成。』

解釋——言無師無法而「有能」則必爲亂；有師有法而「有能」則其成必速也。

例證七——法行篇曰：『曾子曰：「詩曰：「穀已破碎，乃大其輻，事已敗矣，乃

重大息」其「云」益乎？」

解釋——「云益」有益也。

【假解三】——家大人曰：「云」猶「或」也；「或」與「有」古同聲而通用，故「云」訓爲「有」，又訓爲「或」。

例證一——書秦誓曰：「日月逾邁，若弗「員」來。」

解釋——言若弗「或」來也。

例證二——詩抑曰：「無日不顯，莫予「云」觀。」

解釋——言莫予「或」觀也。

例證三——桑柔曰：「民有肅心并「云」不逮。」

解釋——言使「或」不逮也。

例證四——又曰：「爲民不利，如「云」不克。」

解釋——言如「或」不克也。

例證五——魯語曰：「師大懼以憚小國，其誰「云」待之。」

解釋——言誰「或」禦之也。

例證六——晉語曰：「其誰「云」弗從。」

解釋——言誰「或」不從也。

例證七——又曰：『內外無親，其誰「云」救之。』

解釋——言誰「或」救之也。

例證八——墨子公孟篇曰：『烏魚可謂愚矣，禹湯猶「云」因焉。』

解釋——言烏魚雖愚，禹湯猶「或」因之也。

【假解四】——家大人曰：「云」猶「如」也；「如」與「或」義相近。

例證一——列子力命篇曰：『管夷吾有病，小白問之曰：「仲父之病疾矣！不可諱

！」「云」至於大病，則寡人惡乎屬國而可？』

解釋——言「如」至於大病也。

【假解五】——家大人曰：「云」猶「然」也。

例證一——傳二十九年左傳介葛盧聞牛鳴曰：『是生三犧，皆用之矣，其音。』云

「云」。

解釋——言其音「然」也。

例證二——史記周本紀曰：「其色赤，其聲魄「云」。」

解釋——言其聲魄「然」也。

例證三——封禪書曰：「秦文公獲若石「云」于陳倉北阪。」

解釋——言若石「然」也。

例證四——又曰：「若雄雉其聲殷「云」。」

解釋——言其聲殷「然」也。

【假解六】——「云」發語詞也。

例證一——詩卷耳曰：「「云」何吁矣。」

例證二——簡兮曰：「「云」誰之思。」

例證三——君子偕老曰：「「云」如之何。」

例證四——風雨曰：「「云」胡不夷。」

例證五——何人斯曰：「「云」不我可。」

例證六——桑柔曰：「云」徂何往。」

例證七——雲漢曰：「云」我無所。「云」如何里。」

【假解七】——「云」，語中助詞也。

例證一——詩雄雉曰：「道之「云」遠，曷「云」能來。」

解釋——言道之遠何能來也。

例證二——四月曰：「我日構禍，曷「云」能穀。」

解釋——言何能穀也。

例證三——瞻卬曰：「人之「云」亡。」

解釋——言人之亡也；「云」皆語助耳。

例證四——僖十五年左傳曰：「歲「云」秋矣。」

例證五——成十二年曰：「日「云」暮矣。」

解釋——亦以「云」爲語助。

【假解八】——「云」，語已詞也。

例證一——詩出其東門曰：「聊樂我「員」。」

解釋——正義曰：「云」「員」古今字，助句辭也。

例證二——大戴禮夏小正傳曰：「蓋記時也「云」。」

例證三——禮記樂記曰：「故聖人曰：禮樂「云」。」

【假解九】——「云爾」「云乎」，皆語已詞也。

例證一——宣元年公羊傳曰：「猶曰無去是「云爾」。」

例證二——隱元年穀梁傳曰：「猶曰取之其母之情中而殺之「云爾」。」

例證三——論語述而篇曰：「不知老之將至「云爾」。」

例證四——莊十四年公羊傳曰：「棗栗「云乎」，服修「云乎」。」

例證五——大戴禮曾子天圓篇曰：「而聞之「云乎」。」

例證六——論語陽貨篇曰：「玉帛「云乎」哉。」

有

【假解一】——「有」猶「或」也。

例證一——莊二十九年穀梁傳曰：「一有一亡曰『有』。」

例證二——易姤九五曰：「『有』隕自天。」

解釋——言「或」隕自天也。

例證三——書盤庚曰：「乃『有』不吉不迪，顛越不恭，暫遇姦宄。」

解釋——「乃有」乃或也。

例證四——多士曰：「朕不『敢有』後。」

例證五——孟子梁惠王篇引書曰：「天下曷『敢有』越厥志。」

解釋——「敢有」敢或也。

例證六——詩載馳曰：「大夫君子，無我『有』尤。」

解釋——言無我「或」尤也。

例證七——春秋凡言「日有食之」者，皆謂「日或食之」也。

解釋——「有」與「或」古同聲，而義亦相通，詳見「或」字下。

【假解二】——「有」猶「又」也。

例證一——詩終風曰：「終風且噎，不日「有」噎。」

例證二——文王曰：「宣昭義問，「有」虞般自天。」

例證三——既醉曰：「昭明「有」融。」

例證四——又曰：「令終「有」俶。」

例證五——儀禮士相見禮曰：「某子命某見，吾子「有」辱。」

解釋——箋注並曰：「有」又也。

解釋——「有」「又」古同聲，故「又」字或通作「有」。

例證六——易繫辭傳曰：「履信思乎順，「又」以尙賢也。」

解釋——鄭虞本「又」並作「有」。

例證七——考工記：「弓人量其力「有」三鈞。」

例證八——禮記內則：「三王「有」乞言。」

解釋——鄭注曰：「有」讀爲「又」。

例證九——易蠱象傳曰：「終則「有」始，天行也。」

解釋——言終則「又」始也。

例證十——禮記玉藻曰：「既措必盥，雖有執於朝，弗「有」盥矣。」

解釋——言措笏之時既盥，則後雖執事於朝，不須「又」盥也。

例證十一——晉語曰：「德廣賢至，「有」何患矣。」

解釋——言「又」何患也。

例證十二——管子宙合篇曰：「天地萬物之囊，宙合「有」囊天地。」

解釋——言「又」囊天地也。

例證十三——孟子惠梁王篇曰：「王曰：「若是其甚與？」曰：「殆「有」甚焉。」」

解釋——言殆「又」甚也。

例證十四——滕文公篇曰：「逸居而無教，則近於禽獸，聖人「有」憂之。」

解釋——言聖人「又」憂之也。

例證十五——莊子徐無鬼篇曰：「我則勞於君，君「有」何勞於我。」

解釋——言君「又」何勞於我也。

例證十六——荀子王霸篇曰：「知者之知固以多矣，「有」以守少，能無察乎？愚

者之知固以少矣，「有」以守多，能無狂乎？」

解釋——言「又」以守少，「又」以守多也。

例證十七——呂氏春秋嘗時篇曰：「王季歷困而死，文王若之，「有」不忘姜里之

醜。」

解釋——言「又」不忘姜里之醜也。

例證十八——秦策曰：「齊魏「有」何重於孤國也。」

解釋——言「又」何重於孤國也。

例證十九——詩臣工曰：「嗟嗟保介，維莫之春，亦「又」何求。」

解釋——言亦「有」何求也。

例證二十——周語曰：「是三子也，吾「又」過於四之無不及。」

解釋——言「有」過之無不及也。

例證二十一——又曰：「作「又」不節，害之道也。」

解釋——言作「有」不節也。

例證二十二——荀子議兵篇曰：「人之情雖桀黠，豈「又」肯爲其所惡賊其所好者

哉？」

解釋——「豈又」，豈有也。

例證二十三——儀禮鄉射禮記：「唯君「有」射於國中。」

解釋——古文「有」作「又」。

例證二十四——石鼓文：「溝「又」小魚。」

例證二十五——誼楚文：「「又」秦嗣王。」

解釋——並以「又」爲「有」。

解釋——今之學者，但讀「十有一月」「十有二月」之「有」爲「又」，而他無聞焉，俗師失其讀也。「有」「又」古同聲，故「又」通作「有」，「有」

亦通作「又」。

【假解三】——家大人曰：「有」猶「爲」也。

例證一——周語曰：「胡「有」子然其效戎狄也。」

解釋——言胡「爲」其效戎狄也。

例證二——晉語曰：「克國得妃，其「有」吉孰大焉。」

解釋——言其「爲」吉孰大焉。

例證三——孟子滕文公篇曰：「人之「有」道也，飽食煖衣逸居而無教，則近於禽

獸。」

解釋——言人之「爲」道如此也。若言，民之爲道也，有恆產者有恆心，無恆產者無恆心矣。

解釋——「爲」「有」一聲之轉，故「爲」可訓爲「有」，「有」亦可訓爲「爲」，互見「爲」字下。

【假解四】——「有」狀物之詞也。

例證一——詩桃夭：「有」實其實。」——他皆仿此。

【假解五】——「有」語助也；一字不成詞，則加「有」字以配之。若虞、夏、殷、周皆國名、而曰：有虞、有夏、有殷、有周是也。

例證一——書皋陶謨曰：「亮采「有邦」。」又曰：「無教逸欲「有邦」。」

解釋——邦曰：「有邦」。

例證二——皋陶謨曰：「夙夜凌明「有家」。」

例證三——易家人初九曰：「閑「有家」。」

解釋——家曰：「有家」。

例證四——立政曰：「乃「有室」大競。」

解釋——室曰：「有室」。

例證五——易萃渙二卦彖辭並曰：「王假「有廟」。」

解釋——廟曰：「有廟」。

例證六——書盤庚曰：「民不適「有居」。」

解釋——居曰：「有居」。

例證七——多方曰：「告猷爾「有方」多士。」

解釋——方曰：「有方」。

例證八——君奭曰：「尙克脩和我「有夏」。」

解釋——夏曰：「有夏」。

例證九——僖二十一年左傳曰：「實司大皞與「有濟」之祀。」

解釋——濟曰：「有濟」。

例證十——詩巷伯曰：「投畀「有北」。」

解釋——北曰：「有北」。

例證十一——又曰：「投畀「有昊」。」

解釋——昊曰：「有昊」。

例證十二——昭二十九年左傳曰：「孔甲撻十「有帝」。」

解釋——帝曰：「有帝」。

例證十三——書召誥曰：「『有王』雖小。」

解釋——王曰：「有王」。

例證十四——酒誥曰：「庶士『有正』，越庶伯君子。」

解釋——司曰：「有司」；正曰：「有正」。

例證十五——酒誥曰：「倅嚮即『有僚』，明作『有功』。」

解釋——僚曰：「有僚」；功曰：「有功」。

例證十六——皋陶謨曰：「子欲左右『有民』。」

解釋——民曰：「有民」。

例證十七——湯誓曰：「今爾『有衆』。」

例證十八——盤庚曰：「其『有衆』咸造。」

解釋——衆曰：「有衆」。

例證十九——盤庚曰：「無弱孤『有幼』。」

解釋——幼曰：「有幼」。

例證二十——論語爲政篇引書曰：「友于兄弟，施于『有政』。」

解釋——政曰：「有政」。

例證二十一——易震六五曰：「无喪『有事』。」

解釋——事曰：「有事」。

例證二十二——盤庚曰：「曷不暨朕幼孫『有比』。」

解釋——比曰：「有比」。

例證二十三——洪範曰：「皇建其『有極』。」

例證二十四——又曰：「會其『有極』，歸其『有極』。」

解釋——極曰：「有極」。

例證二十五——詩曰：「標『有梅』。」

解釋——梅曰：「有梅」。

例證二十六——賓之初筵曰：「發彼『有的』。」

解釋——的曰：「有的」。

例證二十七——書立政曰：「乃用「三有宅」，克卽宅。」

解釋——三宅曰：「三有宅。」

例證二十八——又曰：「「三有俊」，克有俊。」

解釋——三俊曰：「三有俊」。

例證二十九——詩十月之交曰：「擇「三有事」。」

解釋——三事曰：「三有事」。

解釋——說經者未喻屬詞之例，往往訓爲有無之「有」，失之矣。

或

【本解】——易乾文言曰：「「或之」者，疑之也。」

管子白心篇曰：「夫「或」者，何若然者也。」

墨子小取篇曰：『「或」也者，不盡然也。』此常語也。

【假解一】——「或」猶「有」也。

例證一——尙書古義曰：『無有作好，遵王之道；無有作惡，遵王之路。』

解釋——呂覽引此，「有」作「或」。高誘曰：「或」有也；古「有」字通作

「或」。

例證二——商書曰：『殷其弗「或」亂正四方。』

例證三——多士云：『時子乃「或」言。』

解釋——傳皆云：「或」，有也。

例證四——論語爲政篇曰：『「或」謂孔子曰。』

解釋——鄭康成注亦云：「或」之言「有」也。

例證五——韓非子曰：『無「或」作利，從王之指；無「或」作惡，從王之路。』

解釋——文雖異，然亦以「或」爲「有」。

例證六——易益上九曰：『莫益之，「或」擊之。』

解釋——引之案：「或」與「莫」相對爲文，「莫」者，無也，「或」者，有也。

例證七——考工記梓人曰：「毋「或」若女不寧侯。」

例證八——禮記祭義曰：「庶「或」饗之。」

例證九——孟子公孫丑篇曰：「夫既「或」治之。」

解釋——趙鄭注，及廣雅，小爾雅，並曰：「或」，有也。

例證十——又「殷其弗「或」亂正四方。」

解釋——史記宋世家「或」作「有」。

例證十一——無逸「乃「或」亮陰。」

解釋——魯世家「或」作「有」。

例證十二——「亦罔「或」克壽。」

解釋——漢書鄭崇傳「或」作「有」。

例證十三——大戴禮五帝德篇：「小子無「有」宿問。」

解釋——家語「有」作「或」。

例證十四——月令「無」有「斬伐。」

解釋——呂氏春秋夏篇「有」作「或」。

例證十五——左傳莊三十二年：「故「有」得神以興，亦「有」以亡。」

解釋——周語「有」並作「或」。

例證十六——哀七年：「曹人「或」夢衆君子立于社宮而謀亡曹。」

解釋——史記曹世家「或」作「有」。

例證十七——周語：「而「或」專之，其害多矣。」

解釋——史記周本紀「或」作「有」。

例證十八——盤庚曰：「不其「或」稽。」

解釋——不其「有」稽也。

例證十九——詩君子于役曰：「曷其「有」恬。」

解釋——曷其「有」恬也。

例證二十——多士曰：『不敢「有」後。』

解釋——不敢「或」後也。

例證二十一——詩般其蠶曰：『莫敢「或」遑。』

解釋——莫敢「有」遑也。

例證二十二——檀弓曰：『未之「有」舍。』

解釋——未之「或」舍也。

例證二十三——昭十三年左傳曰：『未之「或」失。』

解釋——未之「有」失也。

例證二十四——月令曰：『毋「有」不當。』

解釋——毋「或」不當也。

例證二十五——又曰：『毋「或」不良。』

解釋——毋「有」不良也。

例證二十六——僖二十八年左傳曰：『有渝此盟。』

解釋——「或」渝此盟也。

例證二十七——襄十一年左傳曰：「或」閒茲命。」

解釋——「有」閒茲命也。

例證二十八——繫辭傳曰：「君子之道，「或」出「或」處，「或」默「或」語。」

解釋——「或」亦「有」也。

例證二十九——禮器曰：「禮「有」大「有」小，「有」顯「有」微。」

解釋——「有」亦「或」也。——是「或」「有」二字，隨舉一言而其義皆通也。

【假解二】——「或」猶「又」也。

例證一——詩賓之初筵曰：「既立之監，「或」佐之史。」

解釋——言「又」佐之史也。

例證二——禮記檀弓曰：「父死之謂何，「或」敢有他志，以辱君義。」

解釋——晉語「或」作「又」。

例證三——哀元年左傳曰：『今吳不如過，而越大於少康，「或」將豐之，不亦難乎。』

解釋——史記吳世家作『「又」將寬之。』

例證四——賈子保傳篇曰：『鄙諺曰：「不習爲史，而視己事，」「又」曰：「前車覆，後車戒」。』

解釋——韓詩外傳「又曰」作「或曰」。

解釋——「或」古讀若「域」，「又」古讀若「異」，二聲相近，故義相通，而字亦相通；「或」之「通作「又」，猶「或」之通作「有」矣。

【假解三】——「或」語助也。

例證一——詩天保曰：『如松柏之茂，無不爾「或」承。』

解釋——言無不爾承也，「或」語助耳。箋曰：「或」之言「有」也，亦謂語助之「有」，無意義也。

抑

「意」、「噫」、「億」、「懿」通用。

【本解一】——「抑」詞之轉也。

例證一——昭八年左傳注曰：「抑」疑詞，常語也；字或作「意」。

例證二——周語曰：「敢問天道乎，「抑」人故也。」

解釋——賈子禮容語篇「抑」作「意」。

例證三——論語學而篇：「求之歟？「抑」與之歟？」

解釋——漢石經作「意」。

例證四——墨子明鬼篇曰：「豈女爲之歟？「意」鮑爲之歟？」

例證五——莊子盜跖篇曰：「知不足耶？「意」知而力不能行耶？」

解釋——「意」並與「抑」同。字又作「噫」，又作「億」，又作「懿」，聲

義並同也。

例證六——書金縢曰：「二公及王，乃問諸史與百執事，對曰：「信，「噫」公命

我，勿敢言。」

解釋——釋文曰：「噫」馬本作「懿」，猶「億」也。家大人曰：「噫」、「懿」、「億」並與「抑」同，「信」爲一句，「噫公命我勿敢言」爲一句，言信有此事，「抑」公命我勿敢言之也。

例證七——易震六二曰：「「億」喪貝。」

解釋——王弼注曰：「億」，辭也。釋文曰：「億」本又作「噫」。

例證八——禮記文王世子注曰：「「億」可以爲之也。」

解釋——釋文曰：「億」本又作「噫」。

例證九——莊子在宥篇曰：「「意」治人之過也。」

解釋——釋文曰：「意」本又作「噫」。

例證十——外物篇曰：「夫流遁之志，決絕之行，「噫」其非至知厚德之任與？」

例證十一——新序雜事篇曰：「「噫將」使我追車而赴馬乎？拒石而超拒乎？逐麋

鹿而搏豹虎乎？「噫將」使我出正辭而當諸侯乎？決嫌疑而定猶豫乎？」

解釋——韓詩外傳「噫」作「意」。

例證十二——楚語曰：「作「懿」戒以自儆。」

解釋——韋注曰：「懿」詩大雅抑之篇也，「懿」讀之曰「抑」，是「抑」、「意」、「噫」、「億」、「懿」五字並同也。故馬注曰：「懿」猶「億」也。某氏不知「噫」也「抑」之借字，而以為恨辭，失之矣。

【假解一】——「抑」發語詞也。

例證一——昭十三年左傳：諸侯使叔向告劉獻公曰：「『抑』齊人不盟，若之何？」

例證二——十九年：寡君與其二三老曰：「『抑』天實剝亂是，吾何知焉。」

例證三——晉語苦成叔子曰：「『抑』年少而執官者衆，吾安容子。」

解釋——或作「噫」，「意」。

例證四——詩十月之交曰：「『抑』此皇父。」

解釋——釋文引韓詩曰：「抑」，意也。

例證五——莊子大宗師篇許由曰：「『噫』未可知也。」

解釋——釋文曰：「噫」，崔云：辭也，本亦作「意」。

【假解二】——「抑亦」，亦詞之轉也。

例證一——昭三十年左傳曰：「其「抑亦」將卒以祚吳乎？」

例證二——論語子路篇曰：「「抑亦」可以爲次矣。」

例證三——易繁辭傳曰：「「噫亦」要存亡吉凶，則居可知矣。」

解釋——釋文曰：「噫」於其反；王肅：於力反，辭也；馬同。引之案：馬王說，是也，「噫亦」，卽「抑亦」也。

例證四——大戴禮武王踐阼篇曰：「黃帝顛頊之道存乎？「意亦」忽不可得見與？」

例證五——荀子修身篇曰：「將以窮無窮逐無極與？「意亦」有所止之與？」

例證六——秦策曰：「誠病乎？「意亦」思乎？」

例證七——史記吳王濞傳曰：「「億亦」可乎？」

解釋——漢書作「意亦」，字並與「抑亦」同。正義以爲「噫……乎！」發歎，及釋文於其反之音，皆失之矣。

【假解三】——或言「意者」者，亦疑詞也。

例證一——管子小問篇曰：「「意者」君乘馭馬而滄桓，迎日而馳乎？」

例證二——晏子雜篇曰：「「意者」非臣之罪乎？」

例證三——墨子公孟篇曰：「「意者」先王之言有不善乎？」

例證四——莊子天運篇曰：「「意者」其有機緘而不得已邪？「意者」其運轉而不

能自止邪？」

例證五——漢書敘傳曰：「其「抑者」從橫之事復起於今乎？」

解釋——「意者」或作「抑者」。

解釋——「意者」之言「或者」也；故易乾文言曰：「或之」者，疑之也；廣

雅曰：「意」，疑也；韓詩曰：「抑」，意也；杜注左傳曰：「抑」，疑辭；

義並同矣。

「壹」字通用。

【假解一】——「一」猶「皆」也。

例證一——詩北門曰：「政事「一」埤益我。」

解釋——言政事「皆」埤益我也。

例證二——禮記大傳曰：「五者「一」得於天下，民無不足，無不贍者。」

解釋——言五者「皆」得於天下也。

例證三——大戴禮衛將軍文子篇曰：「若吾子之語審茂，則「一」諸侯之相也。」

解釋——盧辯注曰：「一」，皆也。

例證四——莊十六年穀梁傳曰：「不言公，外內寮「一」疑之也。」

解釋——言外內諸侯「皆」疑之也。

例證五——禮記三年問曰：「「壹」使足以成文理。」

解釋——王肅注曰：「壹」，皆也。

【假解二】——「一」猶「或」也。

例證一——莊二年穀梁傳曰：「其「一」曰君在而重之。」

例證二——文十八年曰：「一」曰就賢也。」

解釋——「一曰」，或曰也。

例證三——大戴禮夏小正傳曰：「一」則在本，「一」則在末。」

例證四——禮記樂記曰：「一」動「一」靜者，天地之間也。」

例證五——昭元年左傳曰：「疆場之邑，「一」彼「一」此，何常之有。」

例證六——五年曰：「一」滅「一」否，其誰能常之。」

例證七——莊十八年穀梁傳曰：「一」有「亡」，曰：「有。」

例證八——僖八年曰：「一」則以宗廟臨之而後貶焉，「一」則以外之弗夫人而

見正焉。」

例證九——論語里仁篇曰：「一」則以喜，「一」則以懼。」

例證十——爾雅曰：「泉「一」見「一」否爲「澱」，井「一」有水「一」無水爲

「澗」。」

解釋——以上諸「一」字，並與「或」同義。

【假解三】——「一」猶「乃」也。

例證一——呂氏春秋知士篇曰：「靜郭君之於寡人「一」至此乎？」

解釋——高注曰：「一」猶「乃」也。

例證二——貴直篇曰：「士之邀弊「一」若此乎！」

例證三——史記商君傳曰：「爲法之敝「一」至此哉？」

解釋——義並同也。

【假解四】——「一」，語助也。

例證一——昭二十年左傳曰：「君「一」過多矣，何言於讒。」

例證二——管子霸形篇曰：「今楚王之善寡人「一」甚矣。」

例證三——晏子春秋諫篇曰：「寡人「一」樂之是欲。」

例證四——莊子大宗師篇曰：「固有無其實而得其名者乎，同「一」怪之。」

例證五——燕策曰：「此「一」何慶弔相隨之速也。」

解釋——以上諸「一」字，皆是語助字，或作「壹」。

例證六——禮記檀弓曰：「子「壹」不知夫喪之踊也。」

例證七——又曰：「子之哭也，「壹」似重有憂者。」

例證八——大學曰：「自天子以至於庶人，「壹」是皆以修身爲本。」

例證九——大戴禮小辯篇曰：「微子之言，吾「壹」樂辯言。」

例證十——成十六年左傳曰：「敗者「壹」大。」

例證十一——襄二十一年曰：「今「壹」不免其身以棄社稷，不亦惑乎。」

解釋——以上諸「壹」字，亦皆是語助。

亦

【本解】——「亦」，承上之詞也；常語也。

例證一——書康誥曰：「怨不在大，「亦」不在小。」

例證二——昭十七年公羊傳注曰：「「亦」者兩相須之意。」

【假解一】——有不承上文而但爲語助者；亦有在句中助語者。

例證一——易去象辭曰：「亦」未繙井。」

例證二——書皋陶謨曰：「亦」行有九德。」

例證三——詩草蟲曰：「亦」既見止。」

例證四——書盤庚曰：「予亦」拙謀乃作逸。」

例證五——詩文王曰：「凡周之士，不顯亦」世」

例證六——思齊曰：「不顯亦」臨，無射亦」保。」

例證七——又曰：「不聞亦」式，不諫亦」入。」

【假解二】——凡言「不亦」者，皆以爲語助。

例證一——論語學而篇曰：「不亦」說乎……「不亦」樂乎……「不亦」君子乎。」

解釋——不說乎也；不樂乎也；不君子乎也。趙岐注孟子滕文公篇曰：「不亦」者，亦也，失之。

【假解三】——凡言「盍亦」者，亦以「亦」爲語助。

例證一——左傳僖二十四年曰：「盍亦」求之。」

解釋——盍求之也。

例證二——昭元年左傳曰：「子盍亦」遠績禹功而大庇民乎？」

解釋——盍遠績禹而大庇民也。

例證三——吳語曰：「王其盍亦」鑑於人。」

解釋——盍鑑於人也。

例證四——孟子梁惠王篇曰：「盍亦」反其本矣。」

解釋——盍反其本也。

伊 「繫」字通用。

【本解】——「伊」，維也；常語也；字或作「繫」。

例證一——襄十四年左傳曰：「王室之不壞，「緊」伯舅是賴。」

解釋——王義曰：「王室之不傾壞者，「唯」伯舅是賴也；「唯」與「維」同。」

例證二——隱元年曰：「爾有母遺，緊我獨無。」

解釋——言「維」我獨無也。

【假解一】——「伊」，是也。

例證一——詩雄雉曰：「自詒「伊」阻。」

例證二——兼葭曰：「所謂「伊」人。」

例證三——東山曰：「「伊」可懷也。」

例證四——正月曰：「「伊」誰云憎。」

解釋——鄭箋曰：「伊」當作「緊」；「緊」，是也。

例證五——周語曰：「此一王四伯，豈「緊」多寵，皆亡王之後也。」

例證六——吳語曰：「君王之於越也，「緊」起死人而肉白骨也。」

解釋——章注並曰：「繫」，是也。

例證七——信五年左傳曰：「民不易物，惟德「繫」物。」

解釋——釋文與章注同。

例證八——宣二年左傳曰：「我之懷矣，自詒「伊」感。」

解釋——詩雄雉正義引作「自詒「繫」感」，「繫」亦「是」也。

【假解二】——「伊」，有也。

例證一——詩頌弁曰：「豈「伊」異人。」

解釋——箋曰：豈「有」異人疎遠者乎是也。

例證二——我將曰：「「伊」假文王。」

解釋——「伊」，有也，發語詞也；「假」大也；大哉文王，歎美之也；「伊

假文王」，「有皇上帝」文義相類。

夷

【本解】——「夷」，語助也。

例證一——周官行夫曰：「居於其國，則掌行人之勞辱事焉，「使」則介之。」

解釋——鄭注曰：「使」，故書曰「夷使」，「夷」發聲，是也。

例證二——詩瞻卬曰：「蠹賊蠹疾，靡有「夷」届；罪罟不收，靡有「夷」瘳。」

解釋——言爲害無有終極，如病無有愈時也。

例證三——昭二十四年左傳曰：「紂有億兆夷人。」

解釋——言有億兆人也。

例證四——孟子盡心篇曰：「「夷」考其行而不掩焉者也。」

解釋——言考其行而不掩也；「夷」語助也。

例證五——周官職方氏曰：「其川庫池嘔「夷」。」

解釋——「嘔夷」，水瀝也；「嘔」之言「漉」，「夷」其語助與？

洪

【本解】——「洪」，發聲也。

例證一——大誥曰：「『洪』惟我幼沖人。」

例證二——多方曰：「『洪』惟闡天之命。」

解釋——解者皆訓爲「大」，失之。

庸

【本解】——「庸」，詞之「用」也。

例證一——書皋陶謨曰：「帝『庸』作歌。」

例證二——襄二十五年左傳曰：「『庸』以元女大姬配胡公而封諸陳。」

解釋——杜注曰：「庸」，用也。

【假解一】——「庸」猶「何」也；「安」也；「詎」也。

例證一——莊十四年左傳曰：「『庸』非貳乎？」

例證二——僖十五年曰：「晉其庸可冀乎？」

例證三——宣十二年曰：「庸可幾乎？」

例證四——襄十四年曰：「庸知愈乎？」

例證五——三十年曰：「其庸可媿乎？」

例證六——昭十年曰：「庸愈乎？」

例證七——十二年曰：「其庸可棄乎？」

例證八——哀十二年曰：「庸爲直乎？」

例證九——晉語曰：「吾庸知天之不授晉且以勸荆乎？」

例證十——莊三十二年公羊傳曰：「庸得若是乎？」

例證十一——呂氏春秋下賢篇曰：「吾庸敢驚霸王乎。」

例證十二——文十八年，昭元年左傳及魯語並曰：「庸何傷。」

例證十三——襄二十五年左傳曰：「將庸何歸？」

解釋——「庸」與「何」同意，故亦稱「庸何」；「庸」猶「何」也。

例證十四——荀子宥坐箴曰：「女「庸安」知吾不得之桑落之下。」

解釋——「庸」與「安」同意，故亦稱「庸安」，「庸」猶「安」也。

例證十五——莊子齊物論篇曰：「「庸詎」知吾所謂知之非不知邪？「庸詎」知吾

所謂不知之非知邪？」

例證十六——楚詞哀時命曰：「「庸詎」知其吉凶。」

解釋——「庸」與「詎」同意，故亦稱「庸詎」，「庸」猶「詎」也。

例證十七——大戴禮記會子制言篇曰：「則雖女親，「庸孰」能親女乎？」

解釋——「庸孰」猶「庸詎」也——解者多訓爲「用」，失之。

台 (音飴)

【本解】——「台」，猶「何」也；「如台」猶「奈何」也。

例證一——書湯誓：「夏非其「如台」？」

解釋——史記殷本紀作「有罪其「奈何」。」

例證二——高宗彤日：「乃曰其「如台」。」

解釋——殷本紀作「乃曰其奈何。」

例證三——西伯戡黎：「今王其「如台」。」

解釋——殷本紀作「今王其「奈何」。」——是古謂「奈何」爲「如台」也。

例證四——盤庚：「卜稽曰「其如台」。」

解釋——亦謂「卜問曰「其奈何」。」

例證五——法言問道篇：「莊周申韓，不乖寡聖人而漸諸焉，則顏氏之子，閔氏之

孫，其「如台」？」

解釋——言三子若不誑訾聖人，則顏閔之徒其「奈何」也。

例證六——漢書叙傳：「矧乃齊民，作威作惠，「如台」不匡，禮法是謂。」

解釋——言游俠之徒，以齊民而作威作惠，如此，「奈何」不匡之以禮法也。

例證七——文選典引：「伊考自遂古乃降戾，爰茲作者七十有四人，今其「如台」

而獨闕也。」

解釋——言今其「奈何」而獨闕也。

解釋——蓋漢時說尙書者，皆以「如台」爲「奈何」，故馬班、子雲並師其訓。自某氏傳訓「台」爲「我」，而其義遂不可通，段氏若膺尙書撰異辨之詳矣。

經傳釋詞卷四

王引之著

許曠天整理

惡

「烏」字通用

【本解】——「惡」猶「安」也；何也；字亦作「烏」。

例證一——高注呂氏春秋本生篇曰：「惡」，安也。

例證二——又注明理篇曰：「烏」，安也。

例證三——桓十六年左傳曰：「棄父之命，「惡」用子矣。」

例證四——昭三十一年公羊傳曰：「「惡」有言人之國實若此者乎。」

解釋——何注曰：「惡有」猶「何有」，「甯有」。

例證五——禮記檀弓曰：「吾「惡」乎有吾情。」

例證六——桓六年公羊傳曰：「『惡』乎淫。」

解釋——何鄭注並曰：「惡乎」猶「於何」也。

例證七——莊十二年公羊傳曰：「魯侯之美『惡乎』至。」

解釋——注曰：「惡乎至」猶「何所至」。

例證八——孟子梁惠王篇曰：「天下惡乎定。」

解釋——趙注曰：問天下「安」所定。由莊十二年公羊傳注及孟子注推之，則「惡乎用吾情」即「何所用吾情」，「惡乎淫」即「何所淫」也。蓋「惡」本訓「何」，「惡乎」猶言「何所」，不必訓爲「於何」也。

例證九——大戴禮武王踐阼篇曰：「『惡』有藏之約行之行，萬世可以爲子孫常者乎。」

例證十——史記外戚世家曰：「『惡』能識乎性命哉。」

例證十一——漢書竇出灌韓傳贊曰：「『惡』能救斯敗哉。」

例證十二——司馬相如傳曰：「齊楚之事，又『烏』足道乎。」

解釋——義並與「安」同，而說者亦訓爲「於何」，斯爲謬矣。

【假解】——「惡」，不然之詞也。

例證一——孟子公孫丑篇曰：「『惡』，是何言也。」

例證二——莊子人間世篇曰：「『惡』，惡可。」

解釋——上「惡」字不然之詞，下「惡」字訓爲「安」。

例證三——荀子法行篇曰：「『惡』，賜，是何言也！」

例證四——韓子難篇曰：「『啞』！是非君人者之言也。」

解釋——「啞」與「惡」同。

侯

【本解】——「侯」，維也。

例證一——爾雅曰：「伊」、「維」、「侯」也。

例證二——詩六月曰：「侯誰在矣。」

解釋——傳曰：「侯，維也。」

【本解一】——「侯」，乃也。

例證一——爾雅曰：「侯，乃也。」

例證二——詩文王曰：「商之孫子，其麗不億；上帝既命，「侯」于周服。」

解釋——言商之子孫甚衆，而上帝既命文王之後，乃臣服于周也。蕩之侯作「侯祝」，亦可訓爲「乃」。

【假解二】——「侯」，何也。

例證一——呂氏春秋觀表篇曰：「今「侯」溥過而不辭。」

解釋——高誘注曰：「侯」，何也。」

例證二——漢書司馬相如傳曰：「君乎君乎！「侯」不邁哉？」

解釋——李奇注與高誘同。

遐

「遐」字通用

【本解】

——「遐」，何也。

例證一

——詩南山有臺曰：「樂只君子，「遐」不眉壽。」

例證二

——隰桑曰：「心乎愛矣，「遐」不謂矣。」

例證三

——棫樸曰：「周王壽考，「遐」不作人。」

解釋

——「瑕不」，皆謂「何不」也。

例證四

——禮記表記引詩作「「瑕」不謂矣。」

解釋

——鄭注曰：「瑕」之言「胡」也；傳箋皆訓「遐」爲「遠」，失之。

號

【本解】

——「號」，何也。

例證一——荀子哀公篇曰：「魯哀公問於孔子曰：『紳委章甫有益於仁乎？』」孔子

蹴然曰：「君「號」然也。」

解釋——家語好生篇作「君胡然焉。」何也，胡也，奚也，遐也，候也，號也，曷也，盍也，一聲之轉也。

曷

「害」字通用

【本解】——「曷」，何也；常語也；字亦作「害」。

例證一——詩葛覃曰：「「害」澣「害」否。」

【假解】——家大人曰：「曷」，盍也。

例證一——爾雅曰：「「曷」，盍也。」

解釋——郭注曰：「盍」，何不也。

例證二——書湯誓曰：「時日「曷」喪。」

例證三——詩有杖之杜曰：「中心好之，「曷」飲食之。」

解釋——「曷」皆謂「何不」也；說者並調爲「何」，失之

盍

「盍」，「闔」通用

【本解】——「盍」，何不也；常語也；字亦作「蓋」。

例證——禮記檀弓曰：「子「盍」言子之志於公乎？」

【假解】——「盍」何也。

例證一——家大人曰：廣雅曰：「盍」，何也。

例證二——楚辭九歌曰：「「盍」將把兮瓊芳。」

解釋——王注曰：「盍」，何也；言靈巫何持乎，乃復把玉枝以爲香也。

例證三——管子戒篇曰：「「盍」不出從乎，君將有行？」

解釋——尹知章注曰：君將有行，「何」不出從乎，「盍」，何也。

例證四——莊子盜跖篇曰：「盍不爲何？」

解釋——釋文曰：「盍」，何也；勸何不爲德行。」

例證五——莊子養生主篇曰：「善哉技盍至此乎？」

解釋——「盍」字亦作「盍」；言技之善「何」至於此也。

例證六——秦策曰：「勢位富貴盍可忽乎哉！」

解釋——言「何」可忽也。

例證七——管子小稱篇曰：「闔不起爲寡人壽乎？」

解釋——「盍」字亦作「闔」。

例證八——莊子徐無鬼篇曰：「闔不亦問是已。」

解釋——「闔不」，何不也。

解釋——「盍」爲「何不」，而又爲「何」；「曷」爲「何」，而又謂「何不」；聲近而義通也。故爾雅曰：「曷」，盍也；廣雅曰：「曷」，「盍」，何也。學者失其義久矣。

許

【假解】——「許」猶「所」也。

例證一——李善注文選曰：「許」猶「所」也。

例證二——墨子非樂篇曰：「舟車既以成矣；曰：吾將「憲許」用之。」

解釋——言吾將「何所」用之也。

行

【本解】——「行」，且也。

例證一——顏師古注漢書楊雄傳曰：「行」，且也。

例證二——詩十畝之間曰：「「行」與子還兮。」

解釋——言「且」與子歸也。

例證三——又曰：「『行』與子逝兮。」

解釋——言「且」與子往也。

况

「兄」，「皇」通用

【本解】——「况」矧也；常語也。

例證一——廣韻曰：「况，矧也。」

【假解一】——「况」，匹擬也；猶「與」也；「如」也；譬也；亦常語。

例證一——楊倞注荀子非十二子篇曰：「况，比也。」

例證二——顏師古注漢書高惠高后文功臣表曰：「况，譬也；亦常語。」

例證三——閔元年左傳曰：「狄有令名，與其及也。」

解釋——王肅注曰：雖去猶有令名，何與其坐而及禍也；「何與」猶「何如」也。

例證四——二年傳曰：「「與」其危身以速罪也。」

解釋——晉語作「况」其危身於狄以起讒於內也。「况也，與也，如也，並與比擬之義相近。

【假解二】——「况」，滋也；益也。

例證一——詩常棣曰：「每有良朋，「况」也永歎。」

例證二——出車曰：「漢夫「况」瘁。」

解釋——傳箋並曰：「况」茲也。「茲」與「滋」同。

例證三——晉語曰：「衆「况」厚之。」

例證四——又曰：「金子曰：中立，「况」固其謀也。」

解釋——韋注並曰：「况」，益也；「益」亦滋也

例證五——桑柔曰：「倉「兄」填兮。」

例證六——召閔曰：「職「兄」斯引，」

解釋——傳並曰：「兄」，茲也；「茲」古通作「兄」。

例證七——書無逸曰：「厥或告之曰：小人怨女曷女，則「皇」自敬德。」

解釋——漢石經「皇」作「兄」；王肅本作「况」；注曰：况滋益用敬德也。

鄉

「嚮」字通用

【本解】——「鄉」猶「方」也；字亦作「嚮」

例證一——易隨象傳曰：「君子以「嚮」晦入宴息。」

解釋——言「方」晦入宴息也。

例證二——詩庭燎曰「夜「鄉」晨。」

解釋——言夜「方」晨也。

汔

【本解】——「汔」幾也。

例證一——易井象辭曰：「汔」至亦未綯井。」

例證二——未濟象辭曰：「小狐「汔」濟，濡其尾。」

解釋——鄭虞並曰：「汔」幾也。

例證三——詩民勞曰：「民亦勞止，「汔」可小康。」

解釋——箋亦曰：「汔」幾也。

【假解】——「汔」其也。

例證——昭二十年左傳，孔子引前詩云云……

解釋——杜注曰：「汔」其也；於義亦通。

歟 「與」字通用

【本解】——「歟」語末辭；古通作「與」。

例證一——臯侃論語學而篇疏曰：「與」語不定之辭。

例證二——高誘注呂氏春秋自知篇曰：「與」，邪也。

例證三——又注淮南精神篇曰：「與邪」辭也；此皆常語也。

例證四——禮記檀弓曰：「誰與哭者？」

例證五——又曰：死者如可作也，吾誰與歸？」

解釋——此其在句中助語也。

例證六——禮記檀弓曰：「我弔也與哉？」

例證七——論語陽貨篇曰：「鄙夫可與事君也與哉？」

解釋——「與」爲問辭，與「哉」同義，連言之則曰「與哉」猶「乎」與「哉」

同義，而連言之則曰「乎哉」也。

【假解】——「與」猶「兮」也。

例證一——詩潛曰：「猗與漆沮。」

例證二——邢曰：「猗與邢與。」

解釋——猶言「猗」分「漆沮。」，「猗」兮「那」兮」也。晉語「猗兮」是其例。

【假解二】——「與」猶「也」也。

例證——論語公治長篇曰：「於子「與」何誅；於子「與」改是」。
解釋——猶言「於子「也」何誅；於子「也」改是。」

邪 (以遮反)

【本解】——「邪」猶「歟」也；「乎」也。

例證——顏氏家訓音辭篇曰：「邪」者未定之辭，常語也。

【假解一】——「邪」猶「兮」也。

例證——齊策曰：「松「邪」柏「邪」，住建其者客邪？」

【假解二】——家大人曰：「邪」猶「也」也。

例證一——莊子德充符篇曰：「我適先王之所，則廢然而反，不知先生之洗我以善

「邪」。」

例證二——在宥篇曰：「豈真過也而去之邪？乃齊戒以言之「邪」，跪坐以進之「

邪，」鼓歌以儻之「邪」。」

例證三——山木篇曰：「一呼而不聞，再呼而不聞，於是三呼「邪」，則必以惡聲

隨之。」

例證四——天機篇曰：「始也我以女爲聖人「邪」，今然君子也，」

例證五——天運篇曰：「甚矣夫人之難說也，道之難明「邪」。」

解釋——「邪」亦「也」耳。

也

【本解】——「也」所以窮上成文也；亦有結上文者；起下文者；常

例證一——王篇曰：「也，」所以窮上文也。」

例證二——顏氏家訓書證篇曰：「也，」語已及助句之辭。」

例證三——論語：「亦不可行也。」

例證四——論語：「夫子至於是邦也。」

例證五——論語：「其爲人也」孝弟。」

解釋——此在句中助語者。

【假解一】——「也」猶「焉」也。

例證一——禮記樂記曰：「內和而外順，則民瞻其顏色，而弗與爭也」；望其容貌，而民不生易慢焉。」

例證二——大戴禮曾子立事篇曰：「見善恐不得與焉；見不善者，恐其及已也。」

例證三——論語里仁篇曰：「見賢思齊焉，見不賢而內自省也。」

解釋——證也」亦「焉」也，互文耳。

【假解二】——「也」猶「矣」也。

例證一——禮記樂記曰：『散軍而郊射，左射狸首，右射騶虞，而貫革之射息』也。』；禪冕指笏，而虎賁之士說劍「也」。

例證二——聘義曰：『如此則民順治而國安「也」。』

例證三——大戴禮衛將軍文子篇曰：『其可謂不險「也」。』

例證四——晉語曰：『且夫欒氏之誣晉國久「也」。』

例證五——論語先進篇曰：『從我於陳蔡者皆不及門「也」。』

解釋——「也」字並與「矣」同義。

例證六——大戴禮曾子立事篇曰：『聽其言也，可以知其所好矣；觀說之旒，可以知其術「也」。』

例證七——禮記文王世子曰：『然而衆知父子之道「矣」。』又曰：『然而衆知君臣之義「也」。』又曰：『然而衆知長幼之節「矣」。』

解釋——「也」亦「矣」也，互文耳。

例證八——禮記祭義：「可謂能終「矣」。」

解釋——大戴禮曾子大孝篇「矣」作「也」。

例證九——中庸：「民不可得而治「矣」。」

解釋——孟子離婁篇「矣」作「也」。

【假解三】——「也」猶「者」也。

例證一——詩權輿曰：「今「也」每食無餘。」

例證二——禮記檀弓曰：「古「也」墓而不墳。」

例證三——又曰：「古「者」冠縮縫，今「也」衡縫。」

例證四——昭十二年左傳曰：「古「也」有志。」

例證五——成十七年穀梁傳曰：「不曰：至自代鄭「也」，公不周乎代鄭也。」

例證六——論語雍也篇曰：「今「也」則亡。」

例證七——子罕篇曰：「今「也」純。」

例證八——陽貨篇曰：「古「者」民有三疾，今「也」或是之亡也。」

例證九——孟子盡心篇曰：「孩提之童，無不知愛其親者，及其長也，無不知敬其兄「也」。」

解釋——下「也」字亦與「者」同義。

【假解四】——「也」猶「耳」也。

例證一——禮記祭義曰：「參直養者也，安能爲孝乎？」

例證二——論語先進篇曰：「由也升堂矣，未入於室「也」。」

例證三——孟子離婁篇曰：「子之從於敖來，徒鋪啜「也」。」

例證四——齊策曰：「王亦不好士「也」，何患無士。」

【假解五】——「也」猶「兮」也。

例證一——詩日月曰：「乃如之人「兮」。」

解釋——塤竦曰：「乃如之人「也」。」文義並同。

例證二——君子偕老曰：「邦之媛「也」。」

解釋——羔裘曰：「邦之彥「兮」」，文義並同。

例證三——鴈鳩曰：「其儀一」兮，心如結「兮」。

解釋——禮記緇衣引作「其儀一」也」；淮南詮言篇引作「其儀一」也」，心如結「也」。

例證四——施邱曰：「何其處「也」。

解釋——韓詩外傳引作「何其處「兮」。

例證五——君子偕老曰：「玉之瑱「也」。

解釋——說文引作「玉之瑱「兮」。

【假解六】——「也」猶「邪」也；「歟」也；「乎」也。

例證一——易同人象傳曰：「出門同人，又誰咎也？」

例證二——繫辭傳曰：「夫易何爲者「也」？夫易，開物成務，冒天下之道如，斯而已者也。」

例證三——又曰：「其故何「也」？」

例證四——乾文言曰：「何謂「也」？」

例證五——詩旄邱曰：『叔兮伯兮，何多日「也」？』

例證六——儀禮士昏禮記曰：『某辭不得命，敢不從「也」？』

例證七——禮記曲禮曰：『奈何去社稷「也」？』

例證八——檀弓曰：『女何無罪「也」？』

例證九——又曰：『如之何其裼裘而弔「也」？』

例證十——又曰：『若是其靡「也」？』

例證十一——又曰：『何爲不去「也」？』

例證十二——郊特牲曰：『豈知神之所鄉「也」？』

例證十三——桓十年左傳曰：『吾焉用此其以賈害「也」！』

例證十四——僖五年曰：『且虞能親於桓莊乎？其愛之「也」？』

例證十五——襄二十五年曰：『獨吾君也乎哉，吾死「也」。』

例證十六——昭六年曰：『今豆有加，下臣弗堪，無乃戾「也」。』

例證十七——哀六年曰：『女忘君之爲孺子牛而折其齒乎？而背之「也」？』

例證十八——周語曰：『敢問天道乎？抑人故「也」？』

例證十九——魯語曰：『抑刑戮「也」？其天札「也」？』

例證二十——又曰：『將天下是王，而何德於君，其于君「也」？』

例證二十一——又曰：『主亦有以語肥也？』

例證二十二——晉語曰：『鄭之使薄而報厚，其言我於秦「也」？』

例證二十三——宣六年公羊傳曰：『子大夫「也」，欲視之，則就而視之。』

例證二十四——論語爲政篇曰：『子張問十世可知「也」？』

例證二十五——雍也篇曰：『斯人也，而有斯疾「也」？』

例證二十六——又曰：『仁者雖告之曰：井有人焉，其從之「也」？』

例證二十七——管子戒篇曰：『今孤之不得意於天下，非皆二子之憂「也」？』

例證二十八——孟子公孫丑篇曰：『惡！是何言「也」？』

例證二十九——又曰：『豈以仁義爲不美「也」？』

例證三十——告子篇曰：『然則飲食亦在外「也」？』

例證三十一——蓋心篇曰：「殺人之父者，人亦殺其父；殺人之兄者，人亦殺其兄；然則非自殺之「也」？一聞耳！」

例證三十二——莊子養生主篇曰：「是何人「也」？惡乎介「也」？」

例證三十三——胠篋篇曰：「然則鄉之所謂知者，不乃爲大盜積者「也」？」

例證三十四——荀子正名篇曰：「如此者，其求物「也」？養生「也」？粥壽「也」？」

「？」

例證三十五——呂氏春秋不侵篇曰：「意者秦王帝王之主「也」？君恐不得爲臣，

何暇從以難之。意者秦王不肖主「也」？君從以難之，未晚也。」

例證三十六——韓子難二曰：「不識臣之力「也」？抑君之力「也」？」

例證三十七——秦策曰：「今應侯亡地而言不憂，此其情「也」？」

例證三十八——楚策汗明謂春申君曰：「君料臣孰與舜」？春申君曰：「先生卽舜

「也」？」

例證三十九——魏策曰：「此於其親戚兄弟若此，而又况於仇讎之敵「也」？」

例證四十——昭二十六年左傳：「不知天之棄魯邪？抑魯君有罪於鬼神故及此？」

例證四十一——莊子寓言篇：「萬知其所終，若之何其無命「也」？莫知其所始，若之何其有命「也」？有以相應也，若之何其無鬼邪？無以應也，若之何其有鬼邪？」

例證四十二——史記淮南衡山傳：「公以爲吳興兵是邪？非「也」？」

例證四十三——貨殖傳：「山邑所謂素封者邪？非「也」？」

例證四十四——漢書龔遂傳：「今欲使臣勝之邪？將安之「也」？」

解釋——「也」與「邪」同義，故二字以互用也。

例證四十五——大戴禮五帝德篇：「請問黃帝者，人邪？抑非人邪？」

解釋——顏氏家訓曰：「北人呼「邪」爲「也」。」蓋二字聲本相近。樂記正

義引此，「邪」作「也」。

例證四十六——莊子大宗師篇曰：「夫造物者又將以予爲此拘拘「也」？」

解釋——淮南精神篇「也」作「邪」。

例證四十七——秦策曰：「此乃公孫衍之所謂「也」？」

解釋——史記張儀傳「也」作「邪」。

矣

【本解】——「矣」，語已詞也。

例證一——說文曰：「矣」語已詞也。」

例證二——書牧誓曰：「盪矣」，西土之人！」

例證三——詩雄雉曰：「展矣君子！」

解釋——「矣」爲語已詞，亦有在句中者；皆常語。

【假解】——「矣」在句末，有爲起下之詞者

例證一——詩漢廣曰：「漢之廣矣」，不可泳思；江之永矣」，不可方思。」

解釋——「矣」字皆起下之詞。

例證三——斯干曰：『如竹苞美，如松茂矣；兄及弟「矣」，式相好矣，無相獨矣。』

解釋——第三「矣」字爲起下之詞。

例證四——角弓曰：『爾之遠「矣」，民胥然矣；爾之教「矣」，民胥效矣。』

解釋——第一第三「矣」字，爲起下之詞，他皆放此。

【假解二】——「矣」猶「乎」也。

例證一——易師彖傳曰：『吉又何咎「矣」。』

例證二——无妄彖傳曰：『无妄之往何之「矣」？』

例證三——詩中谷有摯曰：『何嗟及「矣」？』

例證四——六月曰：『侯誰在「矣」？』

例證五——正月曰：『今茲之正，胡然厲「矣」？』

例證六——禮記文王世子曰：『女何夢「矣」？』

例證七——隱十一年左傳曰：「邪而誑之，將何益「矣」？」

例證八——晉語曰：「君何以訓「矣」？」

例證九——隱三年公羊傳曰：「盍終爲君「矣」？」

例證十——論語季氏篇曰：「則將焉用彼相「矣」？」

【假解三】——「矣」猶「也」也。

例證一——詩車攻曰：「允「矣」君子，展也大成。」

解釋——「允矣」與「允也」同。

例證二——禮記樂記曰：「大章，章之也；咸池，備「矣」；詔，繼也；憂，大也。」

解釋——大章，咸池，詔，憂，皆釋字義；「備矣」與「備也」同。

例證三——論語里仁篇曰：「惡不仁者，其爲仁「矣」；不使不仁者，加乎其身。」

解釋——「其爲仁矣」卽「其爲仁也」；「也」「矣」一聲之轉，故「也」可

訓爲「矣」，「矣」亦可訓爲「也」，互見「也」字下。

【假解四】——「矣」猶「耳」也。

例證一——趙策曰：「則連有赴東海而死「矣」，吾不忍爲之民也。」

解釋——史記魯仲連傳「矣」作「耳」。

例證二——燕策曰：「齊者故寡人之所欲伐也，直患國弊力不足「矣」。」

解釋——「矣」字並與「耳」同義。

乎

【本解】——「乎」語之餘也。

例證一——說文：「乎」，語之餘也。」

例證二——禮記檀弓曰：「乎」者疑辭。」皆常語也。

【假解一】——「乎」於也。

例證——高注呂氏春秋貴信篇曰：「乎」於也；亦常語。」

【假解二】——「乎」，狀事之詞也。

例證——易乾文言：「確「乎」其不可拔。」——亦常語。

俞

【本解】——「俞」，然也。

例證一——爾雅曰：「俞」，然也。

例證二——書堯典曰：「帝曰：「俞」。」

於

【本解】——「於」嘆詞也。

例證——詩文王傳曰：「於」，歎詞也。

解釋——一言則曰「於」；下加一言則曰：「於乎」；或作「於戲」；或作「

烏呼」；其義一也。小爾雅曰：「烏乎」，吁嗟也。」有所歎美，有所傷痛；隨事有義也。

猗

【本解】——「猗」，歎詞也。

例證一——詩猗嗟曰：「猗」嗟昌兮。」

解釋——傳曰：「猗嗟」歎詞。

例證二——邶曰：「猗」與邶與！」

解釋——傳曰：「猗」，歎詞。

例證三——晉語曰：「猗」兮違兮！」

解釋——韋注曰：「猗」歎也。

【假解】——「猗」兮也。

例證一——書秦誓曰：「斷斷猗。」

解釋——禮記大學「猗」作「兮」。

例證二——詩伐檀曰：「坎坎伐檀兮！實之河之干兮，河水清且澣「猗」！」

解釋——「猗」猶「兮」；故漢魯詩殘碑「猗」作「兮」

例證三——莊子太宗師篇曰：「而已反其真，而我猶內人「猗」。」

解釋——「猗」亦「兮」也。

噫 「意」，「懿」，「抑」通用

【本解】——「意」歎聲也。

例證一——詩噫嘻曰：「噫嘻成王。」

解釋——傳曰：「噫」，歎也；「嘻」，和也；釋文「噫」作「意」。

例證二——禮記檀弓：「國昭子曰：「噫」。」

解釋——鄭注曰：「噫」，不寤之聲。

例證三——哀十四年公羊傳：「子曰：『噫』。」

解釋——何注曰：「噫」，咄嗟貌。

例證四——論語子路篇：「子曰：『噫』。」

解釋——鄭注曰：「噫」，心不平之聲。

例證五——先進篇：「子曰：『噫』。」

解釋——包咸注曰：「噫」，痛傷之聲。

例證六——高誘注淮南繆稱篇曰：「意」，悲聲。

例證七——詩十月曰：「抑」此皇父。」

解釋——箋曰：「抑」之言「噫」；「噫」，是皇父疾而呼之。

例證八——瞻邛曰：「『噫』厥哲婦。」

解釋——箋曰：「噫」，有所痛傷之聲也。——「噫」，「意」，「懿」，「

抑」並字異而義同。

嘔 「嘔」，「噫」，「唉」，「諛」，「熙」通用。

【本解】——「嘔」，歎聲也。

例證一——禮記檀弓：「夫子曰：『嘔』。」

解釋——鄭注曰：「嘔」，悲恨之聲。

例證二——僖元年公羊傳：「慶父聞之曰：『嘔』。」

解釋——何注曰：「嘔」，發痛語首之聲。

例證三——大戴禮少問篇：「公曰：『嘔』。」

解釋——盧辯注曰：「嘔」，歎息之聲。

【假解】——「噫」，痛也。

例證——說文：「噫」痛也。

解釋——莊子養生主篇作「噫」；魏策作「諛」；史記項羽紀作「唉」；漢書

翟義傳作「熙」；並字異而義同。

吁

【本解】——「吁」，歎聲也；常語也；字通作「呼」。

例證——文元年左傳曰：「呼」役夫。」

解釋——「呼」歟「吁」同，歎恨之聲也。

【假解】——「吁」，驚語也。

例證一——說文曰：「吁」，驚語也」

例證二——禮記檀弓曰：「會子問之，瞿然曰：「呼」。」

解釋——釋文「呼」作「吁」；正義曰：「聞童子之言，乃更驚駭。」

經傳釋詞卷五

王引之著

許嘯天整理

孔

【本解】——「孔」，甚也。

例證一——爾雅曰：「孔」甚也。」

例證二——書禹貢：「九江「孔」般。」

解釋——史記夏本紀作「甚」中。

今

【本解】——「今」猶「卽」也。

例證一——孫炎注爾雅釋詁曰：「卽」猶「今」也。」

解釋——故「今」亦可訓爲「卽」。

例證二——書召誥曰：「其不能誠于小民，『今』休。」

例證三——又曰：「王厥有成命，治民『今』休。」

解釋——皆謂「卽」致太平之美也。

例證四——呂氏春秋驕恣篇曰：「齊宣王爲大室，三年而未成；春居諫王，王曰：

寡人請「今」止之。」

例證五——秦策曰：「臣「今」見王獨立於廟朝矣。」

例證六——趙策曰：「君因言王而重責之，軸「今」折矣。」

例證七——魏策曰：「樓公將入矣，臣「今」從。」

例證八——韓策曰：「十日之內，數萬之衆，「今」涉魏境。」

例證九——燕策曰：「天下必以王爲能市馬，馬「今」至矣。」

例證十——史記項羽紀曰：「吾屬「今」爲之虜矣。」

例證十一——鄭世家曰：「晉兵「今」至矣。」

例證十二——伍子胥傳曰：「不來「今」殺奢也。」

解解——「今」字並與「卽」同義。

【假解一】「今」，指事之詞也。

例證一——考工記輅人曰：「「今」夫大車之轅擊。」

例證二——墨子兼愛篇曰：「「今」若夫攻城野戰殺身而爲名。」

例證三——禮記三年問曰：「「今」是大鳥獸。」

例證四——晉語：「「今」君之所聞也。」

解解——猶言「是」君之所聞也。

例證五——宣十五年公羊傳曰：「「是」何子之情也。」

解釋——韓詩外傳「是」作「今」，皆指事之詞。

【假解二】——家大人曰：「今」猶「若」也。

例證一——禮記曾子問曰：「下殤土周，葬于園，遂與機而往，塗邇故也；「今」慕遠，則其葬也如之何？」

解釋——「今」慕遠，「若」慕遠也。

例證二——管子法篇曰：「君不私國，臣不諛能，正民之經也；「今」以諛能之臣事私國之君，而能濟功名者，古今無之。」

解釋——「今以」，若以也。

羌

【本解】——「羌」，乃也；字或作「慶」。

例證一——廣雅曰：「羌」，乃也。」

例證二——楚辭離騷曰：「衆皆競進以貪婪兮，憑不厭乎求索；「羌」內恕己以量

人兮，各興心而嫉妬。」

例證三——漢書揚雄傳：「懿神龍之淵潛兮，「慶」埃雲而將舉。」

解釋——張晏曰：「慶」，辭也；蕭該音義曰：「慶」音「羌」；王注雜騷曰：「羌」楚人語辭也；猶言卿何爲也，義亦相近。

愁

【本解】——「愁」，且也。

例證一——哀十六年左傳曰：「閔天不弔，不愁遺一老，俾屏予一人以在位。」

解釋——杜注曰：「愁」且也。應劭汗漢書五行志曰：「愁」，且辭也；言閔天不等於魯，不且遺一老，使屏蔽我一人也。

例證二——昭二十八年傳祁盈之臣曰：「鈞將皆死，「愁」使吾君聞勝與滅之死也，以爲快。」

解釋——「愁」亦「且」也；言鈞之將死，且使吾君聞勝滅之死而快意也。杜

以「愁」爲發語之音，於文義末協。

言

【本解】——「言」云也，語詞也；話言之言謂之「云」，語詞之

云亦謂之「言」。

例證一——詩葛覃：「言」告師氏，「言」告「言」歸。

例證二——芣苢：薄「言」采之。

例證三——漢廣：「言」刈其楚。

例證四——草蟲：「言」采其蔎。

例證五——放舟：靜「言」思之。

例證六——終風：寤「言」不寐，願「言」則嚏。

例證七——簡兮：公「言」錫爵。

例證八——泉水：「言」遊，駕「言」出遊。

例證九——二子乘舟：願「言」思子。

例證十——定之方中：星「言」夙駕。

例證十一——載馳：「言」至于漕。

例證十二——氓：言既逖矣。

例證十三——伯兮：「言」一樹之背。

例證十四——女曰雞鳴：弋「言」加之。

例證十五——小戎：「言」念君子。

例證十六——七月：「言」私其縱。

例證十七——彤弓：受「言」藏之。

例證十八——庭燎：「言」觀其旅。

例證十九——黃鳥：「言」旋「言」歸。

例證二十——我行其野：「言」就爾居，「言」歸斯復。

例證二十一——大東：睽「言」顧之。

例證二十二——小明：興「言」出宿。

例證二十三——楚茨：「言」抽其棘，備「言」燕私。

例證二十四——都人士：「言」從之邁。

例證二十五——采芣：「言」韞其弓。

例證二十六——瓠葉：酌「言」嘗之。

例證二十七——文王：永「言」配命。

例證二十八——抑：「言」緝之絲，「言」示之事。

例證二十九——桑柔：瞻「言」百里。

例證三十——有客：「言」授之繁。

例證三十一——有駟：醉「言」舞。

例證三十二——左傳僖九年：既盟之後，「言」歸于好。

例證三十三——易繫辭傳：德「言」盛；禮「言」恭。

解釋——皆與語詞之「云」同義；而毛鄭釋詩，悉用爾雅「言」我也之訓，或解爲言語之「言」；揆之文義多所未安，則施之亦不得其當也。

宜 「儀」「義」同義

【本解】——家大人曰：「宜」猶殆也。

例證一——成二年左傳曰：「宜」將竊妻以逃者也。」

例證二——六年傳曰：「不安其位，「宜」不能久。」

例證三——孟子公孫丑篇曰：「宜」與夫禮若不相似然。」

例證四——滕文公篇曰：「不見諸侯，「宜」若小然。」

例證五——又曰：「枉尺而直尋，「宜」若可爲也。」

例證六——離婁篇曰：「宜」若無罪焉。」

例證七——盡心篇曰：「宜」若登天然。」

例證八——齊策曰：「救趙之務，「宜」若奉鬻魏沃雉釜。」

解釋——「宜若」並與殆同義。

【假解】——「宜」助語詞也。

例證一——詩螽斯曰：「螽斯羽，誥誥兮。「宜」爾子孫，振振兮。」

解釋——「宜爾子孫」，爾子孫也；言螽斯羽則誥誥然矣；爾子孫則振振然矣

。故序曰：言若螽斯不姪忌，則子孫衆多也。

例證二——小宛曰：「哀我填寡，「宜」岸「宜」獄。」

解釋——「宜岸」，岸也；「宜獄」，獄也；言我窮盡寡財之人，乃有此訟獄之事也。

例證三——詩烝民曰：「人亦有言，德輶如毛，民鮮克舉之，我「儀」圖之。」維仲

山甫舉之。」

解釋——「宜」字通作「儀」；「儀圖之」，圖之也。

例證四——書大誥曰：「「義」爾邦君，越爾多士尹氏御事，綏子曰無恇于恤，不

可不成乃甯考圖功。」

解釋——「義」字通作「宜」言；爾邦君及爾多士尹氏御事，當安勉我也；猶上文言爾庶邦君越庶士御事矣。

解釋——漢書翟方進傳作「予義彼國君」，「義」上加「予」字，則已不知其爲語助；某氏傳解爲施義於汝衆國君臣上下至御治事者，而文益贅設，經言「義」，不言「施義」也。

可

【本解】——「可」猶「所」也。

例證一——禮記中庸：「體物而不『可』遺。」

解釋——鄭注曰：「體猶『生』也；『可』猶『所』也；不有所遺，言萬物無不以鬼神之氣生也。家大人曰：『不』，無也；萬物皆生於鬼神，是鬼神生物而無『所』遺也。」

例證二——大戴禮武王踐阼爲席前右端之銘曰：「無行『可』悔。」

解釋——「可」所也；前有所悔，後不復行，故曰：「無行「所」悔。」說苑敬慎篇作「無行「所」悔」，是其證也。

例證三——賈子論誠篇人謂豫讓曰：「予不死中行而反事其讎何，「無可」恥之甚也。」
解釋——言「無所」恥之甚也。

例證四——史記萬石君傳：「衛綰自初官以至丞相，終無「可」言。」

解釋——言始終一無「所」言也。

例證五——後漢書竇憲燕然山銘：「茲「所」謂一勞而久逸，暫費而永富者也。」

解釋——文選「所」作「可」；「可」與「所」同義，故「可」得訓爲「所」，「所」亦得訓爲「可」，互見「所」字下。

幾

【本解】——「幾」，詞也。

例證一——易屯六三：「君子「幾」不如舍。」

解釋——王注；「幾」，辭也。正義曰：「幾」爲語辭，不爲義也。

例證二——周語曰：「其無乃廢先王之訓，而王「幾」頓乎！」

例證三——莊子徐無鬼篇曰：「君雖爲仁義，「幾」且僞哉。」

例證四——又曰：「非我與吾子之罪，「幾」天與之也。」

例證五——列子仲尼篇曰：「吾見子之心矣，方寸之地虛矣，「幾」聖人也。」

例證六——荀子賦篇曰：「聖人共手時「幾」將矣。」

【假解】——「幾」，其也

例證一——易小畜上九曰：「月「幾」望。」

解釋——集解引虞注曰：「幾」，其也。

祈

【本解】——「祈」猶「是」也。

例證一——禮記緇衣引君雅曰：「資冬「祈」寒。」

解釋——鄭注曰：「祈」之言「是」也；齊西偏之語也。

豈 「幾」字通用

【本解】——「豈」，詞之安也；焉也；曾也；常語也；字或作「幾」。

例證一——莊子人間世篇曰：「不爲社者，且「幾」有翦乎？」

例證二——荀子榮辱篇曰：「是其爲相縣也，「幾」直夫芻豢稻粱之縣糟糠爾哉？」

例證三——又曰：「「幾」不甚善矣哉！」

例證四——大略篇曰：「利夫秋豢，害靡國家；然且爲之，「幾」爲知計哉？」

例證五——韓子姦劫弑臣篇曰：「處非道之位，被衆口之譖，溺於當世之言，而欲

當歸天子而求安，「幾」不亦難哉？」

【假解】——「豈」猶「其」也。

例證一——禮記曾子問曰：「昔者史佚有子而死，下殤也，墓遠，召公謂之曰：『何以不棺斂於宮中？』」史佚曰：「吾敢乎哉！召公言於周公，周公曰：『豈』不可。」

例證二——吳語曰：「大王「豈」辱裁之。」

例證三——孟子滕文公篇曰：「墨之治喪也，以薄爲其道也；夷子思以易天下，「豈」以爲非是而不貴也。」

例證四——莊子外物篇曰：「君「豈」有斗升之水而活我哉？」

例證五——秦策曰：「子常宣言代我相秦，「豈」有此乎？」

例證六——齊策曰：「君「豈」受楚象牀哉？」

例證七——燕策曰：「將軍「豈」有意乎？」

例證八——史記范雎傳曰：「孺子「豈」有客習於相君者哉。」

例證九——魏公子傳曰：「我「豈」有所失哉？」

例證十——李斯傳曰：「丞相「豈」少我哉？「豈」固我哉？」

例證十一——莊子徐無鬼篇曰：「非我與吾子之罪「幾」天與之也。」

例證十二——史記鯨布傳曰：「人相我當刑而王，「幾」是乎？」

解釋——「豈」字或作「幾」。

蓋

【本解】——「蓋」者，大略之詞。

例證一——孝經：「「蓋」天子之孝也。」

解釋——孔傳曰：「蓋」者，辜較之辭。「辜較」，猶大略也；當語也。

【假解】——「蓋」，疑詞也；亦常語也。

例證——禮記檀弓：「有子「蓋」既祥而絲屨組纓。」

解釋——正義曰：「蓋」是疑辭。

【假解二】——「蓋」，語助也。

例證——漢書禮樂志郊祀歌：「神夕奄虞「蓋」孔享。」

解釋——顏師古注曰：「蓋」，語辭也。

厥

【本解】——「厥」，其也；常語。

例證一——爾雅：「厥」，其也；常語。」

【假解一】——「厥」猶「之」也。

例證一——書無逸曰：「自時「厥」後，立王生則逸。」

例證二——又曰：「自時「厥」後，亦罔或克壽。」

解釋——皆謂自是「之」後也。

例證三——又曰：「此「厥」不聽，人乃訓之。」

例證四——又曰：「此「厥」不聽，人乃或譏張爲幻。」

解釋——皆謂此「之」不聽也。

【假解二】——「厥」，語助也。

例證一——書多士曰：「誕淫「厥」沃。」

解釋——言誕淫沃也。

例證二——立政曰：「文王惟克「厥」宅心，乃克立茲常事司牧人。」

解釋——言文王惟克宅心也。

及

【本解】——「及」，與也；常語。

例證——爾雅曰：「「及」與也；常語。」

【假解】——家大人曰：「及」猶「若」也。

例證一——禮樂記曰：「樂極則憂，禮粗則偏矣；「及夫」敦樂而無憂，禮備而不偏者，其唯大聖乎？」

解釋——「及夫」，若夫也。

例證二——又曰：「及夫」禮樂之極乎，天而蟠乎地，行乎陰陽，而通乎鬼神。」

例證三——祭法曰：「及夫」日月星辰，民所瞻仰也；山林川谷邱陵，民所取財用也。」

例證四——中庸曰：「今夫天，斯昭昭之多，「及其」無窮也，日月星辰繫焉，萬物覆焉。」

解釋——「及其」，若其也。

例證五——管子大匡篇曰：「臣聞齊君愴而亟驕，雖得賢，庸必能用之乎？「及」齊君之能用之也，管子之事濟也。」

解釋——言「若」齊君能用之，則管子之事必濟也。

例證六——老子曰：「吾所以有大患者，爲吾有身；「及」吾無身，吾有何患。」

解釋——言「若」吾無身也。

例證七——又曰：「取天下常以無事；「及」其有事，不足以取天下。」

解釋——言「若」有其事也。——「及」與「若」同義，故「及」可訓爲「若」，「若」亦可訓爲「及」，互見「若」字下。

其

【本解一】——「其」，指事之詞也；常語也。

【本解二】——「其」，狀事之詞也。

例證一——有先言事而後言其狀者：若擊鼓「其」鏜，雨雪「其」雱，零雨「其」淅之屬是也。

例證二——有先言狀而後言其事者：若灼灼「其」華，殷「其」雷，淒「其」以風之屬是也。

【本解三】——「其」，擬議之詞也。

例證一——易困象傳曰：「困而不失其所亨，「其」唯君子乎？」

例證二——乾文言曰：「「其」唯聖人乎？」

例證三——聘禮曰：「君「其」以賜乎？」

例證四——隱十一年左傳曰：「天「其」以禮悔禍于許。」

【假解一】——「其」猶「殆」也

例證一——易復象傳曰：「復「其」見天地之忘乎？」

例證二——繫辭傳曰：「知變化之道者，「其」知神之所爲乎？」

例證三——又曰：「易之興也，「其」於中古乎？作易者「其」有憂患乎？」

例證四——書金縢曰：「公曰：體王「其」罔害。」

例證五——禮記檀弓曰：「吾今日「其」庶幾乎？」

例證六——又曰：「軍文氏之子，「其」庶幾乎？」

例證七——隱六年左傳曰：「「其」陳桓公之謂乎？」

例證八——周語曰：「王室「其」將卑乎？」

例證九——繁辭傳曰：「顏氏之子，「其殆」庶幾乎？」

解釋——「其」與「殆」同意，故又以「其殆」連文。

【假解二】——「其」猶「將」也。

例證一——易否九五曰：「「其」亡「其」亡！」

例證二——書皋陶謨曰：「無曠庶官，天工人「其」代之。」

例證三——湯誓曰：「予「其」大賚女。」

例證四——盤庚曰：「天「其」永我命于茲新邑。」

例證五——詩曰：「今般「其」淪喪！」

例證六——牧誓曰：「稱爾戈，比爾干，立爾子，予「其」誓！」

例證七——金縢曰：「惟朕小子「其」新逆。」

例證八——書曰：「爽惟天「其」四訓殛我！」

例證九——酒誥曰：「盡執拘以歸于周，予「其」殺！」

例證十——召誥曰：「今天「其」命哲，命吉凶，命歷年！」

例證十一——洛誥曰：「茲予「其」明農哉！」

例證十二——詩蟋蟀曰：「今我不樂，日月其除。」

例證十三——七月曰：「「其」始播百穀。」

例證十四——隱十一年左傳曰：「吾子孫「其」覆亡之不暇，而况能禮祀許季！」

例證十五——周語曰：「「其」與能_幾何。」

例證十六——論語爲政曰：「「其」何以行之哉？」

【假解三】——「其」猶「尙」也，庶幾也。

例證一——書皋陶謨曰：「帝「其」念哉？」

例證二——盤庚曰：「「其」克從先王之烈。」

例證三——金滕曰：「我「其」爲王穆卜。」

例證四——康誥曰：「「其」尙顯聞天下。」

例證五——酒誥曰：「「其」藝黍稷，奔走事厥考厥長。」

例證六——召誥曰：「上下勤恤，「其」曰：「我受天命，丕若有夏歷年，式勿替有殷歷年。」

例證七——洛誥曰：「女「其」敬識百辟享。」

例證八——無逸曰：「嗣王「其」監于茲。」

例證九——君奭曰：「君肆「其」監于茲。」

例證十——立政曰：「我「其」克灼知厥若。」

例證十一——文侯之命曰：「惟祖惟父「其」伊恤朕躬。」

例證十二——詩伯兮曰：「「其」雨「其」雨，杲杲出日。」

例證十三——隱三年左傳曰：「吾子「其」無廢先君之功。」

例證十四——周語曰：「王「其」祗祗，監農不易。」

【假解四】——「其」猶「若」也

例證一——詩小閔曰：「謀之「其」臧，則具是遠；謀之不臧，則具是依。」

例證二——禮記文王世子曰：「公族「其」有死罪，則磬于甸人；「其」刑罪，則

經刺亦告于甸人。」

例證三——僖九年左傳曰：「一其濟，君之靈也；不濟，則以死繼之。」

例證四——襄二十三年傳曰：「申豐對季武子曰：『其然，將具敝車而行。』」

例證五——三十一年傳曰：「其輸之則君之府實也；非荐陳之，不敢輸也。」

其「暴露之，則恐燥溼之不時，而朽蠹，以重敝邑之罪。」

【假解五】——「其」，猶「乃」也。

例證一——書堯典曰：「浩浩滔天，下民其咨。」

例證二——皋陶謨曰：「撫于五辰，庶績其凝。」

例證三——又曰：「以昭受上帝，天其申命用休。」

例證四——禹貢曰：「嶠夷既略，淮溜其道。」

例證五——又曰：「淮沂其人，蒙羽其藝。」

例證六——湯誓曰：「今女其曰：『其罪其如台。』」

例證七——盤庚曰：「越其罔有黍稷。」

例證八——洪範曰：「使羞其行而邦「其」昌。」

例證九——又國：「女雖錫之福「其」作女用咎。」

例證十——又曰：「臣之有作福作威玉食，「其」害予而家，凶于而國。」

例證十一——又曰：「是之謂大同，身「其」康彊，子孫「其」逢。」

例證十二——金縢曰：「爾之許我，我「其」以璧與珪歸俟爾命；爾不許我，我乃

屏璧與珪。」

例證十三——康誥曰：「時乃大明服，惟民「其」勅懋和；若有疾，惟民「其」畢

棄餐；若保赤子，惟民「其」康乂。」

例證十四——又曰：「我時「其」惟殷先哲王，德用康乂民。」

例證十五——多士曰：「予惟時「其」遷居西爾。」

例證十六——洛誥曰：「凡民惟曰不享，惟事「其」爽侮。」

例證十七——又曰：「公勿替刑，四方「其」世亨。」

例證十八——君奭曰：「在昔上帝割，申勸甯王之德，「其」集大命于厥躬。」

例證十九——多士曰：「我惟時「其」教告之；我惟序「其」戰要囚之。」

例證二十——詩嶮東曰：「朝濟于西，崇朝「其」雨。」

例證二十一——民曰：「桑之落矣，「其」黃而隕。」

例證二十二——蟋蟀曰：「蟋蟀在堂，歲聿「其」莫。」

例證二十三——七月曰：「八月「其」獲。」

例證二十四——又曰：「二曰「其」同，載績武功。」

例證二十五——又曰：「四之曰「其」蚤，獻羔祭韭。」

例證二十六——沔水曰：「我友敬矣，讒言「其」興。」

例證二十七——巷伯曰：「豈不爾愛，既「其」女遷。」

例證二十八——大東曰：「杼柚「其」空。」

例證二十九——賓之初筵曰：「賓爾純嘏，子孫「其」湛。」

例證三十——維清曰：「假以溢我，我「其」收之。」

例證三十一——烈文曰：「無封靡于爾邦，維王「其」崇之；念茲我功，續序「其」

「順之；無競競維人，四方「其」寂之；不顯維德，百辟「其」刑之。」

例證三十二——禮記月令曰：「五者備當，上帝「其」饗。」

例證三十三——樞六年左傳曰：「楚之羸，「其」誘我也。」

例證三十四——莊二十二年傳曰：「五世「其」昌，並于正卿。」

例證三十五——僖五年傳曰：「火中成軍，虢公「其」奔。」

例證三十六——宣二年傳曰：「非馬也，「其」人也。」

例證三十七——周語曰：「自今至于初吉，陽氣俱蒸，土膏「其」動，弗靈弗淦。」

脈「其」滿，穀乃不殖。」

例證三十八——又曰：「營室之中，土功「其」始。」

例證三十九——晉語曰：「喪田不懲，禍亂「其」興。」

例證四十——論語爲篇曰：「是亦爲政，奚「其」爲爲政。」

例證四十一——康誥曰：「「乃其」人民。」

解釋——「其」與「乃」同意，故又以「乃其」連文。

例證四十二——又曰：「乃其」速由文王作罰。」

例證四十三——又曰：「女乃其」速由茲義率殺。」

例證四十四——君爽曰：「乃其」墜命。」

例證四十五——多方曰：「我乃其」大罰殛之。」

例證四十六——晉語曰：「彼得政而行其欲，得其所索，乃其釋君。」

解釋——此狀「曷可」同義，而召誥言曷其奈何弗敬，克堪同意，而多方言克堪用德；維伊同意，而詩類弁言實維伊何也。

【假解六】——「其」猶「之」也。

例證一——書盤庚曰：「不其」或稽，自怒曷瘳。」

例證二——康誥曰：「朕其」弟小子封。」

例證三——詩魚麗曰：「物其」多矣，維其嘉矣。」

例證四——大戴禮保傅曰：「凡是其」屬，太師之任也。」

例證五——桓六年左傳曰：「諸侯之大失戍齊，齊人饋之餼，使魯爲其班。」

例證六——成十五年公羊傳曰：「爲人後者爲「之」子；」又曰：「爲人後者「其」子。」

例證七——賈子大政篇曰：「故欲以刑罰慈民，辟「其」猶以鞭狎狗也，雖久弗親矣；欲以簡泄得士，辟「其」弧隼鳥也，雖久弗得矣。」

解釋——「其」與「之」同義，故「其」可訓爲「之」，「之」亦可訓爲「其」，互見「之」字下。

【假解七】——「其」猶「甯」也。

例證一——晏辭傳曰：「妻「其」可得見邪？」

例證二——盤庚曰：「若火之燎于原，不可鄉爾，「其」猶可撲滅。」

例證三——大畜曰：「厥考翼「其」首曰予有後，弗棄基。」

例證四——酒誥曰：「我「其」可不太盥撫于時。」

例證五——多士曰：「我「其」敢求位。」

例證六——僖五年左傳曰：「一之謂甚，「其」可再乎？」

例證七——十年傳曰：「欲加之罪，「其」無辭乎！」

【假解八】——「其」，更端之詞也。

例證一——易无妄象辭曰：「无妄，元亨利貞，「其」匪正有眚。」

例證二——書無逸曰：「「其」在高宗；「其」在祖甲。」

【假解九】——「其」，語助也。

例證一——易小畜初九曰：「復自道，何「其」咎。」

例證二——書大誥曰：「予曷「其」不于前甯八圖功攸終。」

例證三——康誥：「未「其」有若女封之心。」

例證四——召誥曰：「不「其」延。」

例證五——洛誥曰：「叙弗「其」絕。」

例證六——呂刑曰：「「其」今爾何懲。」

例證七——柴魯曰：「馬牛「其」風。」

例證八——詩台子干役曰：「曷「其」有恬。」

例證九——鳩羽曰：「曷「其」有所。」

例證十——揚之水曰：「云何「其」憂。」

例證十一——正月曰：「終「其」永懷。」

例證十二——莞柳曰：「于何「其」臻。」

例證十三——僖十五年左傳曰：「以德爲怨，秦不「其」然。」

例證十四——晉語曰：「多而驟立，不「其」集也。」

解釋——「其」字皆爲語助，無意義也。

【假解十】——「其諸」亦擬議之詞也。

例證一——桓六年公羊傳曰：「「其諸」以病桓與？」

解釋——何注曰：「其諸」，辭也。

例證二——論語學而篇曰：「「其諸」異乎人之求之歟？」

其 (音記) 「記」「忌」「已」「迓」通用。

【本解】——「其」語助也；或作「記」；或作「忌」；或作「已」；或作「迺」；義竝同也。

例證一——詩揚之水曰：「彼「其」之子。」

解釋——箋曰：「其」或作「記」；或作「已」；讀聲相似。

例證二——羔裘：「彼「其」之子。」

解釋——襄二十七年左傳及晏子雜篇並作「已」。

例證三——侯人：「彼「其」之子。」

解釋——表記作「記」；傳二十四年左傳及晉語並作「已」。

例證四——文十四年左傳曰：「齊公子元不順懿公之爲政也，終不曰「公」，曰「夫

「已」氏」。

解釋——杜解補正曰：夫「已」氏，猶言「彼「已」之子」。

例證五——詩大叔于田曰：「叔善射「忌」。」

解釋——傳曰：「忌」，辭也；箋曰：「忌」讀如「彼「已」之子」之「已」。

例證六——崧高曰：「往「近」王舅。」

釋解——箋曰：「近」，辭也；聲如「彼「記」之子」之「記」；毛居正六經正誤，以「近」爲「近」之譌。

其

（音姬）「期」「居」通用。

【本解】——「其」，問詞之助也；或作「期」；或作「居」；義並同也。

例證一——書微子曰：「予顛隳，若之何「其」？」

解釋——鄭注曰：「其」語助也；齊魯之間聲如「姬」。

例證二——詩園有桃曰：「彼人是哉，子曰：何「其」。」

例證三——庭燎曰：「有如何「姬」。」

例證四——頌弁曰：「實維何「期」。」

解釋——等曰「居」，辭也。

例證五——禮記曰：「何「居」，我未之前聞也。」

解釋——鄭注曰：「居」讀如「姬」，姓之「姬」，齊魯之間語助也。

例證六——又曰：「吾許其大而不許其細，何「居」？」

例證七——郊特牲曰：「二曰：伐鼓，何「居」？」

例證八——成二年左傳曰：「誰「居」？後之人必有任是夫！」

例證九——襄二十五年傳曰：「誰「居」？其孟椒乎？」

例證十——莊子齊物篇曰：「何「居」乎？形固可使如槁木，而心固可使如死灰乎？」

居

【本解】——「居」，詞也。

例證一——易繫辭傳曰：「噫！亦要存亡吉凶，則「居」可知矣！」

解釋——鄭王注並曰：「居」，辭也。

例證二——詩柏舟曰：「日「居」月諸。」

解釋——正義曰：「居」「諸」者，語助也，故日月傳曰：「日乎！月乎！」

不言「居」「諸」也。

例證三——十月之交曰：「擇有車馬，以「居」徂向。」

解釋——「居」，語助；言擇有車馬以徂向也。

例證四——生民曰：「其香始升，上帝「居」歆。」

解釋——「居」亦語助；「上帝居歆」，上帝歆也。

例證五——禮記郊特牲曰：「以鍾次之，以和「居」參之也。」

解釋——「居」亦語助；「居參之」，參之也。

詎

〔巨遂二音〕「距」，「鉅」，「巨」，「渠」，「遽」通用。

【本解】——「詎」，豈也；字或作「距」；或作「鉅」；或作「巨」

：或作「渠」；或作「遽」。

例證一——廣韻曰：「詎」，豈也；字或作「距」；或作「鉅」；或作「巨」；或作「渠」；或作「遽」。

例證二——漢書高祖紀曰：「沛公不先破關中，公「巨」能入乎？」

解釋——史紀項羽紀作「公「豈」敢入乎？」

例證三——孫寶曰：「掾部「渠」有其人乎？」

例證四——吳語曰：「此志也，「豈遽」忘於諸侯之耳乎？」

解釋——「詎」與「豈」同義，故或以「豈詎」連文。

例證五——呂氏夏秋具備篇曰：「豈遽」必哉？」

例證六——荀子王制篇曰：「豈渠」得免夫累乎？」

例證七——正篇曰：「是「豈詎」知見侮之爲不辱哉？」

例證八——墨子公孟篇曰：「雖子不得福，吾言「何遽」不善，而鬼神「何遽」不

明。」

例證九——淮南人間篇曰：「此「何遽」不能爲禍乎？」

例證十——史紀鄭世家曰：「往「何遽」必辱。」

例證十一——陸賈傳曰：「使我居中國，「何渠」不若漢。」

例證十二——莊子齊物論篇曰：「「庸詎」知吾所謂知之非不知邪？「庸詎」知吾

所謂不知之非知邪？」

例證十三——大宗師篇曰：「「庸詎」知吾所謂天之非人乎？所謂人之非天乎？」

例證十四——楚辭哀時命篇：「「庸詎」知其吉凶？」

例證十五——淮南齊俗篇曰：「「庸遽」知世之所自寢我者乎？」

例證十六——韓子難四曰：「衛「奚距」然哉？」

例證十七——秦策曰：「君其試焉，「奚遽」叱也。」

例證十八——史紀張儀傳曰：「且蘇君在，儀「甯渠」能乎？」

解釋——或言「豈遽」；或言「何遽」；或言「奚遽」；或言「庸詎」；或言

「甯渠」；其義一而已矣。

【假解】——「詎」猶「苟」也。

例證一——晉語曰：「且唯聖人能無外患又無內憂；「詎」非聖人，必徧而後可。」

例證二——又曰：「「詎」非聖人，不有外患，必有內憂。」

解釋——皆謂「苟」非聖人也；成十六年左傳作「自非聖人」，意亦同也。

固

「故」「顧」通用。

【假解一】——「固」猶「必」也。

例證一——桓五年左傳曰：「蔡衛不枝，「固」將先奔。」

解釋——言「必」將先奔也。

例證二——襄二十七年公羊傳：「女能「固」納公乎？」

例證三——呂氏春秋任數篇：「其說「固」不行。」

例證四——秦策：「王「固」不能行也。」

解釋——何高注並曰：「固」，必也。

例證五——秦策曰：「吳不亡越，越「故」亡吳。」

例證六——大戴禮禮祭篇曰：「先王執此之正，堅如金石；行此之信，順如四時；

處此之功，無私如天地爾；豈「顧」不用哉。」

例證七——史記張耳陳餘傳贊：「張耳，陳餘始居約時，相然信以死，豈「顧」問

哉。」

【假解二】——「固」猶「乃」也。

例證一——孟子義章篇曰：「仁人「固」如是乎？」

例證二——趙策曰：「雖強大不能待之於小弱，而小弱「顧」能得之於強大乎？」

例證三——呂氏春秋制樂篇曰：「我必有罪，「故」天以此罰我也；今「故」興事

勳衆以增國城，是重吾罪也。」

例證四——審已篇曰：「臣以王爲已知之矣，王「故」尙未之知邪？」

例證五——齊策田單謂貂勃曰：「單何以得罪於先生，「故」常見惡於朝。」
例證六——莊子徐無鬼篇曰：「先生苦於山林之勞，「故乃」肯見於寡人。」
解釋——「故」與「乃」同義，故或以「故乃」連文。

故

【本解一】——「故」者，申事之辭；常語也。

例證——趙爽注周髀算經曰：「「故」者，申事之辭；常語也。」

【本解二】——「故」本然之詞也；或作「固」；或作「顧」。

例證一——襄九年左傳曰：「然，「故」不可誣也。」

例證二——禮記哀公問曰：「「固」民是盡。」

解釋——鄭注曰：「固」猶「故」也。

例證三——呂氏春秋必已篇曰：「孟賁過於河，先其五船，人怒而以楫觸其頭，」

顧「不知其孟賁也。」

【假解】——「固」猶「則」也。

例證一——墨子天志篇曰：「當若子之不事父，弟之不事兄，臣之不事君也；「故」天下君子與謂之不祥者。」

例證二——莊子齊物論篇曰：「有成與虧，「故」昭氏之鼓琴也；無成與虧，「故」昭氏之不鼓琴也。」

解釋——「故」字並與「則」同義。

例證三——東周策曰：「君必施於今之窮士，不必且爲大人者，「故」能得欲矣。」

解釋——「故能」，則能也。

例證四——齊策曰：「韓魏戰而勝秦，則兵半折，四境不守；戰而不勝，以亡隨其後；是「故」韓魏之所以重與秦戰，而輕爲之臣也。」

解釋——「是故」，是則也。

例證五——易豫象傳曰：「天地以順動，「故」日月不過，而四時不成；聖人以順

勳，則刑罰清而民服。」

例證六——昭二十年左傳曰：「夫火烈，民望而畏之，「故」鮮死焉；水燄弱，民狎而翫之，「則」多死焉。」

例證七——管子版法解篇曰：「明主能勝六攻而立三器，「則」國治；不肖之君不能勝六攻而立三器，「故」國不治。」

解釋——「故」亦「則」也，互文耳。

顧

【假解一】——「顧」猶「但」也。

例證一——禮記祭統曰：「是故上有大澤，則惠必及下，「顧」上先下後耳。」

例證二——燕策曰：「吾每念常痛於骨髓，「顧」計不知所出耳。」

例證三——史記越世家曰：「彼非不愛其弟，「顧」有所不能忍者也。」

【假解二】——「顧」，反也。

例證一——史記絳侯世家，索隱引許慎淮南注曰：「『顧』，反也。」

例證二——秦策曰：「今三川周室，天下之市朝也，而王不爭焉，『顧』爭於我。」

解釋——高注曰：「顧」，反也。

例證三——燕策曰：「子之南面行王事，而噲老不聽政，『顧』爲臣。」

例證四——齊策曰：「夫韓，魏之兵未弊，而我救之，是我代韓受魏之兵，『顧』

「聽命於韓也。」

例證五——史記蕭相國世家曰：「蕭何未嘗有汗馬之勞，『顧反』居臣等上。」

解釋——「顧」與「反」同義，故又以「顧反」連文。

苟

【本解一】——「苟」誠也；常語也。

例證——論語里仁篇：「苟」志於仁矣。」

【本解二】——「苟」且也；亦常語。

例證——論語子路篇曰：「苟」合矣；「苟」完矣；「苟」美矣。」

【假解一】——「苟」猶「但」也。

例證——易繫辭傳曰：「苟」錯諸地而可矣，藉之白茅，何咎之有？」

解釋——言「但」置諸地而已可矣，而必藉之以白茅，謹慎之如此，復何咎之有乎？

例證二——桓五年左傳曰：「苟」自救也，社稷無隕矣。」

例證三——襄二十八年傳曰：「小適大，「苟」舍而已，焉用壞。」

解釋——「苟」字並與「但」同義。

【假解二】——「苟」猶「若」也。

例證——易繫辭傳曰：「苟」非其人，道不虛行。」

【假解三】——「苟」猶「尙」也。

例證一——詩君子于役曰：「君子于役，「苟」無飢渴。」

解釋——言「尙」無無飢渴也。

例證二——襄十八年左傳曰：「晉侯伐齊將濟河，中行獻子禱曰：「「苟」捷有功，無作神差。」

解釋——言「尙」捷有功也。

例證三——墨子耕柱篇曰：「季孫紹與孟伯常治魯國之政，不能相信，而祝於叢社曰：「「苟」使我和；是猶弇其目而祝於叢社曰：「「苟」使我皆視」，豈不繆哉！」

解釋——言「尙」使我和；「尙」使我視也。

【本解】——「皋」發語之長聲也。

例證——儀禮士喪禮曰：「「皋」其復。」

解釋——鄭注曰：「皋」，長聲也。

上海图书馆藏书

A541 212 0011 6292B

0-284

H32392