

春
在
堂
隨
筆

清俞曲園編

下

進步書
局校印

春在堂隨筆卷九

清 德清俞樾著

余幼時讀康誥至子弗祗服厥父事。大傷厥孝心。于父不能字厥子。乃疾厥子。于弟弗念天顯。乃弗克恭厥兄。兄亦不念厥子哀。大不友于弟。惟弔茲。不與我政人得罪。天惟與我民彝。大戕亂曰。乃其速由文王作罰。刑茲無赦。嘗戲為之論曰。聖人之言。亦不能無失手。夫兄不友。弟不恭。比而同之。猶之可也。若子不祗服父事。與父不能字子。則輕重之相去天淵矣。乃比而同之。概曰刑茲無赦乎。若然。則普賤有完廩浚井之事。皋陶即當執而誅之。不待其殺人矣。此雖戲言。亦自有理。乃讀通典卷六十九引董仲舒春秋決事云。甲有子乙。以乞丙。乙後長大。丙所成育。甲因酒色。謂乙曰。汝是吾子。乙怒。杖甲二十。甲以乙本是其子。不勝其忿。自告縣官。仲舒斷之曰。甲生乙。不能長育。以乞丙。於義已絕矣。雖杖甲。不應坐。此論尤可怪。夫甲雖以乙與丙。然不得謂非父子。子可杖父。人理滅絕矣。雖漢儒緒言。吾不取也。般若波羅密多心經云。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。余謂既云不異。不必更云即是矣。誦此經者。人人皆以此四句為精語。寔複語也。及讀世說文學篇注。

引支道林卽色論妙觀章云。夫色之性也。不自有色。色不自有。雖色而空。故曰色卽為空。色復異空。此二句語簡而意該。疑經文本云。色卽是空。空卽是色。色復異空。空復異色。蓋卽金剛經非法非非法之旨。所謂無寔無虛也。余於金剛經注言之詳矣。譯者誤耳。

玉吾集十八卷。朝鮮人宋相琦字玉汝者所撰。玉吾其別號也。詩文皆有可觀。末卷附神道碑銘及謚狀。稱公於崇禎丁酉十一月二十日卯時生。癸卯六月一日卒。春秋六十有七。攷明崇禎十七年中。無丁酉年。疑有舛誤。及讀卷末附其孫名載禧者跋語。稱崇禎三庚辰十月。乃知彼國在清朝定鼎之初。尚不奉大清朝號。而仍以崇禎紀年。其生於崇禎丁酉。寔清朝順治十四年也。其卒於癸卯。寔清朝雍正元年也。至其孫所稱崇禎三庚辰。寔清朝乾隆二十五年也。蓋以崇禎十三年。歲在庚辰。至此凡三歷庚辰耳。夫清朝龍興之始。朝鮮沿襲亡明年號。或尚可附于洪範十有三祀之義。至乾隆中葉。彼國久列藩封。世膺封號。乃尚以崇禎紀年。不亦僣乎。

余同年生孫琴西太僕。有海客受經圖。蓋琴西曾充琉球官學教習也。余以虛名流播海外。甲申歲。有日本東京大藏省官學生井上陳政字子德者來見。願留而受業。

於門。因居之於俞樓。子德喜談世務。及從余遊。改而治經。嘗以毛詩義質問。余隨筆答之。漫錄數條。此真海客受經也。問雉鳩。郭陸楊三說孰是。余謂郭陸無大異。楊以為白鷹。則非是。據爾雅雉鳩。王雉。鷩。白鷹。分而為二。則非一鳥也。問君子好逌。余謂逌字。當從緇衣篇所引作仇。其義當從毛傳作匹。說文仇。讎也。讎。猶磨也。磨。以言對也。是仇亦有相對之義。故得訓匹。作逌者。假字耳。逌。斂聚也。非其義也。鄭以左傳義易。毛非是。許君於逌字下。附怨匹曰。逌之說。亦為後出之左傳所惑。問兕觥。何以為罰爵。余謂周禮小胥。觥。其不敬者。鄭即以兕觥說之。然詩人所言兕觥。無一是言罰者。周禮言觥。不言兕。閭胥小胥所用之觥。未必是兕觥也。比而一之。鄭誤。問膠木。韓詩作柶木。孰是。余謂說文下木。曰柶。又柶。高木也。則二字義別。此喻逮下。自當作柶木。作柶者。段字。問螽斯。斯字是否語辭。余謂毛傳螽斯。螽。並訓蚣蟻。誤也。斯螽。即爾雅之蜚螽。斯螽。一聲之轉耳。乃所謂蚣蟻也。至螽斯耳。則斯是語詞。螽即阜螽。今之蝗也。王氏廣雅疏證。辨此甚詳。問維鳩居之。毛傳云。鳩。鳩。枯鞠。古今注以為鳩。何也。余謂古今注云。鳩。一名鳩。疑鳩。乃枯鞠之聲誤也。明陳耀天中記。又引古今注云。鸛。一名元鳥。則又與今本不同。此等恐不足據。自以古

義為正。問予以采繫。繫不在七俎之數。其用未見于經。采之何為。余謂鄭云以豆薦繫。則繫在豆不在俎也。據醢人四豆之寔。有韭菹。菁菹。苾菹。葵菹。芹菹。亦無繫。迤然苾芹皆水草。繫亦其類。或亦可為菹乎。問展衣之色。是白是赤。余謂正義言之詳矣。然孫毓推衍毛義。未免凌亂。不如鄭說之有條理。且詩云。璩兮璩兮。其之展也。以瑳擬展。色必相同。許書云。瑳玉色鮮白。又云。衰丹毅衣。則是以白玉擬丹毅。語意不倫。毛誤許亦誤。不如從鄭。則白衣白玉。適相稱也。問采地采祿之制。余謂采地。據周禮有家邑大都小都三采祿。止見毛公緇衣傳正義云。采謂田邑。采取賦稅。祿謂賜之以穀。則二字當分說。問二矛重喬。余謂毛義有二說。正義謂重累相負。據釋文引舊說云。刻矛頭為荷葉。相重累也。鄭義亦有異說。正義但言毛羽。不言雉。釋文則云。喬居橋反。雉名。此必為鄭學者相傳之說。愚謂毛云累荷。必是重累相負。荷葉之說。無據。鄭既云毛羽。則必有所指。相傳以為雉。當不誤。

乙酉夏日。余在吳下。有以雲麾將軍碑見示者。舊搨本也。然取金石萃編校之。已闕數十字矣。惟銘辭赫赫復三字下。萃編空一格。再作空圍。誌其所泐之字。乃接振振秩宗句。此本振振上。是子字。筆畫分明。乃知其文本是赫赫復子。振振秩宗。復子。用

復子明辟事。謂中宗復辟也。據序文。公擢宗政。雖無年月。以文勢觀之。當在中宗復辟。以復子上空一格。序文有復辟字。辟上一空亦格。正一例也。此子字。萃編所無。然則當時王氏固未之見。此本洵可貴矣。題數語歸之。並記於此。

虞山王應奎柳南隨筆。謂曹大家家字。當讀姑。錢宗伯詩。誤讀本音。余謂此論亦未是。蓋家字讀如姑。乃古音如此。左傳。姪從其姑。六年。其遁。逃歸其國。而棄其家。離騷。羿淫游以佚畋兮。又好射夫封狐。固亂流其鮮終兮。浞又貪夫厥家。並其證也。若以古音讀者。不特大家之家應讀姑。即凡國家室家字。無不應讀姑。若依今音讀。則何不可皆讀如加也。後漢書曹世叔妻傳。帝數召入宮。令皇后諸貴人師事之。號曰大家。章懷注云。家字無音。可知唐初並無異讀。廣韻集韻十一模。皆不收家字。不從今音。則曹大家之家字。竟無韻可歸矣。唐宋婦人。每稱其姑曰阿家。以曹大家例之。似阿家亦應讀姑。然馬令南唐書李家明傳注曰。江浙謂舅為官。謂姑為家。若家必讀如姑。豈官必讀如公耶。

光緒乙酉四月。余孫陞雲入學。余有詩誌喜。有昆字韻。和者或用玉出昆事。論者謂周興嗣千字文。玉出崑岡。是崑非昆。即尚書大矣崑岡。字亦從山。不得作昆也。然余

讀鹽鐵論力耕篇云。美玉珊瑚。出於昆山。珠璣犀相。出於桂林。則玉出昆三字。正自有本。因筆之於此。為解嘲焉。

吳縣謝蕙庭元慶善士也。余讀其子家福字綏之者。所撰行述云。道光歲辛卯。江北水患。災民膚集。府君與韓公桂齡。潘公功甫。潘公梅溪諸君。集資設廠留養。今閩撫寶應王公凱奉。時在災民中。府君覘其不凡。言於諸君。各厚助之。余謂此事未足信。閩撫王文勤公。余親家翁也。知之最詳。公生於道光癸未。至辛卯。纔九歲耳。必不能以一身就食江南。必其家長老挈之而來。乃是時。其家初無變故。余撰文勤神道碑。即據其子儒鄉等所撰行狀。言公年十有一。四子書十三經。皆卒讀。其父贈資政公。親為講授大義。然則文勤幼時。必無流離轉徙之事。余又為文勤之封公戟門先生撰家傳。即據文勤所為節畧。當更可信。云道光十一年大水。明年饑。公戒鄉人飲中酒。起曰。吾儕飲酒樂甚。如溝中瘠何。乃議率錢賑之。活數萬人。道光十一年。即辛卯歲也。然則辛卯壬辰間。文勤之父。方在本籍賑饑。文勤何至身入蘇州災民廠也。潘順之前輩。及余蓮村善士所撰謝公傳。均不載此事。不知行述中何以有此綏之勇於為善。誠寔有父風。必非率臆造作者。或當時寔有王氏舊家子。遂訛為文勤耳。古來

訛傳之事。如蔡中郎父母餓死荒年。皆與正史不合。而始則盲翁傳唱。繼且優孟登場。文勤之事。亦作如是觀可也。

歐陽文忠公集。有尚書都官員外郎歐陽公墓誌銘。其叔父也。又有尚書職方郎中分司南京歐陽公墓誌銘。其仲父也。皆止書官。書姓氏。不書叔父仲父。蓋以誌銘所以告萬世。非一家之私也。然攷唐李文公集。有叔氏墓志。則固稱叔氏矣。柳河東集。有故叔父殿中侍御史府君墓版。則稱叔父而不書姓氏。宋王荊公集。有叔父臨川王君墓誌。則稱叔父。又書姓氏。而不書官位。宋陳后山集。有仲父榮州資官縣尉陳君墓誌。銘則書仲父。書官。書姓氏。於文為備矣。竊謂歐陽之例。究不可用。李習之。但書叔氏墓誌。又嫌太略。後有作者。宜如后山之例可也。且歐公於其父之墓表。題瀧岡阡表於其母之石。柳銘稱母鄭夫人。然則至親至尊。固不得同於他人也。叔父仲父。乃竟同於他人乎。至唐呂溫文集。有唐故湖南團練觀察處置等使通議大夫。使持節都督澶州諸軍事。潭州刺史中丞。賜紫金魚袋。贈陝州大都督。東平呂府君。夫人河東郡君柳氏墓誌銘。此其父母也。但讀其文。方知不讀其文。則竟不知人子為母作矣。攷柳河東集。有伯祖妣趙郡李夫人墓志銘。叔妣吳郡陸氏夫人誌文。伯叔母且

然况其母乎。呂衡州之例不可用也。

明楊循吉吳中故事云。况公鍾。江西人。寔姓黃氏。余嘗載之茶香室續鈔。然以史不言公本姓黃。頗以為疑。桐城蕭敬孚穆云。往年曾讀况太守集。况氏世為南昌靖安縣甘家巷人。太守之祖名淵。值元季兵變。合家遇害。太守之父名仲謙。時年六歲。僅而獲免。同里有黃勝祖者收養之。遂從黃姓。仲謙生二子。曰鍾。曰鏞。故太守自幼至出仕。皆為黃鍾。太守父臨終遺命二子。當一歸本宗。不忘所自。一承黃姓。以報其德。至宣德四年。太守時官儀制司郎中。乃請復姓。並請給復姓誥命。皆報允。以上並蕭敬孚說。據此。則况其本姓黃。乃寄姓耳。吳中故事所言。未得其寔也。明史不言公請復姓事。此可補本傳之闕。

宋孫奕示兒篇載農孝經。酒孝經。余已記於茶香室叢鈔矣。酒孝經不著撰人名氏。今檢崇文總目小說類有酒孝經一卷。劉炫撰。而宋氏藝文志小說類則云皇甫松撰。愚按劉炫有孝經述議五卷。此酒孝經乃小說之類。未必炫所作也。宋志以為皇甫松撰。疑為得之。皇甫松曾撰醉鄉日月。酒孝經亦其類耳。宋何刻有酒爾雅。見清朝印廷極勝飲篇。當亦必有可觀也。

余作余君蓮村墓志銘。有云。九歲讀書於塾。或授以俗本酒詩。君以酒乃誤人之物。辭弗習。蓋據其門下薛君所撰年譜。余初不知酒詩為何書。吾鄉亦無以此授童子讀者。今觀郎北軒勝飲篇著述類。有酒詩并引。清雪居士曰。酒詩乃邨學究以教兒童者。相傳是涂孟規作。孟規名幾。字守約。孟規其別號。洪武時。宜黃人。乃知此書傳世。亦頗久矣。

唐沙門慧苑華嚴經音義。南海伍氏刻入粵雅堂叢書。然其中頗多不合六書者。云如決定字從兩點。其從水者。乃是水行之決字。又云況字正體兩點。經有從三點者。說文謂之寒水。殊乖譬況之義。按古無從兩點之決字。況字。決定譬況皆宜從三點也。又云祕謂祕臭。祕字有從禾作者。乃是香草。按謂祕不從禾是也。謂祕是香草。非是。香草字作當芑。信南山篇。芑芑芬芬。是其字也。古無祕字。又云瞽。三倉曰。無目謂之瞽。字從皮。按說文。鼓擊字從支。鐘鼓字從支。段氏訂作從支。無從皮之字。瞽字從鍾。鼓之鼓。不從皮也。慧苑之書。凡鐘鼓字。皆謂宜作鼓。故瞽字亦作瞽矣。又云稟。彼錦切。字宜從米。古文作蘭。按稟從禾。古書無從米者。謂古文作蘭。尤無義。又云鍾。仗字宜從立。人有從木者。棒杖字。或從手。拄托字。按鐘仗與棒杖。有何分別。拄字托字。

均不見於古書。又云共字從廿不從艹。橫畫必須連。按此以隸體言耳。若篆書作艹。則橫畫以不連為是。凡此之類。皆不得以唐人古籍而苟同之也。又云黨與六切。玉篇。黨賣也。賣黨從每。黨從米。按此說亦可疑。據今本玉篇。黨之六切。糜也。黨羊六切。黨賣也。則與慧苑所說正相反。豈其所見與今本不同乎。說文。黨黨也。則二字同一義。至賣黨字。寔當作賣。說文貝部。賣。銜也。讀若育。此其本字。經傳作黨。皆段字耳。不得分黨黨二義以當之也。一黨字從毓。以為從每亦誤。

言古音者。至清朝而大備矣。然古音之學。溯源於吳才老。而明陳第之毛詩古音攷。亦其先河也。焦弱侯為作序。稱其有三異。身為名將。手握重兵。一旦棄去之。餅鉢蕭疏。野衲不若。一異也。余讀之。不知陳第為何許人。深慙謙陋。及觀絳雲樓書目。陳第毛詩古音攷二冊。陳景雲注云。陳將軍季立。出戚少保麾下。一時名將也。然後知陳第為戚繼光部將。而檢明史戚繼光傳。又未附見其人。更當詳攷之。

東坡詩。安得道人殷七七。不論時節遣花開。元李冶敬齋古今註云。古今詩話。韋七七每醉歌云。解醞逡巡酒。能開頃刻花。又詩史載。殷七七有異術。顧屏上畫嬪人。應聲隨歌十餘曲。然則使花開者。乃韋七七。非殷七七。坡詩誤以韋為殷。以上並敬齋

之說。余謂殷七七事。見太平廣記五十二云。殷七七。名天祥。又名道筌。解醞逡巡酒二句。即其醉中所歌也。又詳載其於重九日開鶴林寺杜鵑花一事。然則坡詩自不誤。敬齋自不攷耳。翁覃溪作蘇詩補注。采用李說。非也。又按韋七七。殷七七。當即一人。呂氏春秋慎大覽曰。親郭如夏。高注曰。郭讀如依。今袁州人謂殷氏皆曰。衣言某氏。親殷如夏氏也。然則殷之為韋。猶殷之為郭。皆以音近而訛。

方夢園所著前輩叢話。有鳩巢鵲占一則。余載之茶香室續鈔矣。王夢薇謂余曰。此說究非也。鵲巢於冬而哺於春。人人見之。從未見有鳩為巢者。鳩卵於夏。往往占鵲之敗巢以哺。蓋鵲雖既長。各依茂樹以棲。其視故巢。已同敝屣。鳩寔據之以哺其子。事之常也。大凡禽之營巢。專為哺雛計。平日皆不巢居。鳩哺之時。鵲雖已散。無所用巢。安有反占鳩巢之事乎。疑方君所見。本是鵲巢。其時稍早。鵲尚戀巢。鳩欲早據。故為鵲所逐。方君見鳩去而鵲存。遂誤以為鵲占鳩巢矣。又鳩之所占。不定鵲巢。嘗於杭寓見。高梧上有鷺來巢。蓋鷺雖水鳥。而哺則在樹。亦哺於春。至三月暮。携雛而去。鳩來據之。生子五。其一為大風吹墜而死。五月四雛長成。不知所之。而巢亦壞。鷺與鳩。均不復顧問矣。方君謂鵲占鳩巢。萬無此事。即沈詩人之辭。謂鳩必占鵲巢。亦非。

理也。以上皆夢薇說。余於月夜納涼。與兒嬾輩言此。二兒婦姚曰。謂鳩必占鵲巢。固非。謂鳩必占他鳥之巢。以為巢。亦非。蓋鳩當伏卵之時。適無他鳥之巢可占。則亦自為之。但不工耳。曲園中有二鳩巢。其一在曲水亭。亭故有匾。其下附於壁。其上距壁幾及尺。鳩即巢其中。雛成飛去。取而視之。則亂草蒙茸。不成其為巢。此鳩所自為也。又其一在小竹里館林竹中。甚工緻。推原其初。乃白頭翁之故巢耳。大兒嬾言。曩居中年縣署。多鳩。自或為巢。或占他鳥之巢為巢。其自為者。率不工。古人言鳩性拙。不虛也。此與夢薇說可發明。而亦可補其所未備。又曲園後垣外某氏院落。有大銀杏一株。每歲有鵲來巢。鵲未去。鴉來奪居之。鴉未去。梟又來奪居之。方其相爭時。聲甚喧噪。數日始定。深秋銀杏熟。其家撲而取之。巢傾梟乃去。此一巢。率三鳥居之。歲以為常。然則鳩固不必定占鵲巢。而占鵲巢者。亦不必定是鳩也。

清朝無名氏調燮類篇。有貓眼定時歌云。子午線。卯酉圓。寅申巳亥。銀杏樣。辰戌丑未。側如錢。余載之。茶香室續鈔。王夢薇云。貓秉陰精。其目夜明而晝眊。午時日光正烈。貓睛畏日。每閉目而眠。或啟視之。則為陽光所逼。其睛斂如一綫。辰巳日。歲未燉。申酉日。歲已衰。故皆縮而如棗核。然至夜則六時皆圓。惟捉向燈下觀之。亦如棗核。

然畏燈光也。其不如綫者。燈光究不敵日光也。曾記一日貓伏案頭。時正卓午。呼至後軒。驗之。睛僅微纖耳。攬向南窓。則紫閉其目。抉而觀之。頓縮如綫。又一日風雨如晦。時亦正午。視其睛。仍圓也。同一午時。而睛兩異。同在一目。而又以地之明暗異。可悟其理矣。昔人定時之歌。特因晝所見而推之。於夜寔亦未嘗細驗之也。余按夢薇之說。頗有理。酉陽雜俎云。貓目睛。且暮圓。及午豎。斂如綫。則古人固止以晝言耳。蹉跎。乃詩中常用字。然和人詩。過原韻有蹉跎字者。竟無他義。只可仍用蹉跎。儻平仄不相當。則通篇皆須移易矣。余讀清朝褚人獲堅瓠集。載明蕭山魏文靖驥作老態詩。有云。兩肩酸痛脊梁跎。然則俗語所謂跎背者。昔人亦嘗以之入詩。今年朱修庭范月植兩觀察。示我自壽詩。皆有蹉跎字。余和朱云。自慙我只十年長。老態龍鍾肩背跎。和范云。年華我甫六旬過。老態龍鍾肩背跎。雖以俗語入詩。不免為大雅所笑。然亦有本也。

余嘗見浙江臬使署懸一楹聯云。看階前草綠苔青。無非生意。聽牆外鶯啼鵲噪。恐有冤民。歎為仁人之言。今讀吾鄉戴蕞塘先生藤陰雜記。乃知為徐公士林所撰。徐公康熙癸巳進士。歷官江蘇巡撫。沒祀賢良祠。此聯題於江蘇臬署。公曾官蘇臬也。

浙臬署有此聯。不知始何人。今蘇臬署轉無此聯矣。

火輪船中擊鐘報時。與自鳴鐘異。一時四擊。自一至八。周而復始。一晝夜凡擊鐘四十八回。余丙戌春自上海坐海晏輪船至天津。舟中有詩云。依然一室話嗚嗚。浮海乘桴婦豎從。我嬾支頤無一事。靜聽四十八回鐘。然乍聞之。猝不易辨。今記於此。

子正正一丑初初二丑初正三丑正初四丑正五寅初初六寅初正七

寅正初八寅正正一卯初初二卯初正三卯正初四卯正正五辰初初六

辰初正七辰正初八辰正正一巳初初二巳初正三巳正初四巳正正五

午初初六午初正七午正初八午正正一未初初二未初正三未正初四

未正正五申初初六申初正七申正初八申正正一酉初初二酉初正三

酉正初四酉正正五戌初初六戌初正七戌正初八戌正正一亥初初二

亥初正三亥正初四亥正正五子初初六子初正七子正初八

余丙戌入都。寓潘家河沿。庭中有花盛開。淺紅。淡白。色頗嬌艷。余初不識。問花農曰。

此鸞枝花也。子原則云。鸞枝花深紅。今色淺。非是。乃榆葉梅耳。余偶閱吾鄉戴莊塘

先生藤陰雜記。言鸞枝花者有二事。其一事云。護國寺西。先為張文和公廷玉第。後

賜史文靖公。文靖薨。賜錢。唐王文莊公。公子朝相。招余飲堂前。鸞枝花下有感。乙未
讌集賦詩云。鸞枝繞放裊晴空。竹石參差積幾叢。絳萼依然開爛漫。紅牙猶憶唱玲
瓏。西州感逝懷喬木。東閣承家紹素風。不盡銜杯曾繾綣。柏臺行見騁花驄。又一事
云。查他山慎行。飲嚴侍御。曾染鸞枝花下作云。賣花聲裏過斜街。不記招尋月幾回。
只有繡衣真愛客。印泥封酒必同開。傲居喜近慈仁寺。移得鸞枝隔歲栽。報道退朝
今日早。東欄昨夜有花開。此花南中罕見。故錄此二詩以識之。戴詩云。絳萼依然開
爛漫。則子原謂鸞枝深紅。信矣。

子原來余寓齋。以三女史詩見示。其一曰。吟香館詩草。蓋即許氏之女。於子原為兄
弟之子。而子原竟不能舉其名矣。內有自感一首云。襟期自許有誰同。此恨難將問
碧穹。千古孟光稱淑女。也應夫婿是梁鴻。豈其人固抱天壤。王郎之感者耶。余題一
詩云。如此清才得未嘗。一篇自感費評量。碧翁果否安排定。能以侯光配孟光。其一
曰。傷心集。則廖惟珍韵香所著。皆其哭父母哭兄弟之詩。卷首有自叙一篇。粗述
生平。其全集曰。慧花軒稿。則未之見也。余題二絕句云。凋零骨肉感平生。自定傷心
小集名。豈以外成忘一本。諸姑伯姊也。關情。愁苦慳偷句。總工。慧花全集。嘆俄空。幸

存五十一年事。都在秋閨自序中。其自序作於咸豐甲寅秋日也。又一集云。嬾仙吟稿。潘合珠孟卿所著。觀其詩。知其人。曾從京師首塗。遠至滇黔。又嘗至江西。游扈願。廣詩亦較工。余題一詩云。文章要得江山助。不謂閨中亦有之。諸葛寨邊曾問俗。越王臺下又題詩。居然流覽關河勝。豈是尋常輦悅詞。柳絮因風詩句好。定知傳誦徧滇池。集有花朝大雪一首。自注云。作於雲南。故結語及之。余諸詩不存於集。而子原之意。欲其附見余集中。以成諸女史身後之名。故附記於此。

道光辛丑歲。嘆夷犯定海。陷之。浙東西皆聳。余為樂府四章。曰曉峯嶺。美化綏也。曰招寶山。刺債事也。曰杭州城。美坐鎮也。曰臨平鎮。述亂離也。時余寓臨平。年甫二十有一。自以年少。不應妄論時事。故四詩不存於集。今亦忘之矣。至光緒丙戌。余送孫兒陞雲入都。應禮部試。有王湘岑都閩來見。自言王劉節公之曾孫。以公遺像乞題。則即辛丑死定海之難者也。余因記曩所作樂府。其曉峯嶺一篇。即為劉節而作。首云。曉峯嶺。高插雲。王將軍。勇冠軍。末云。嗚呼。扼之數日。真英雄。將軍之死。非無功。君不見。同時大官走。且死。朝廷一體酬其忠。酬忠同。死難異。至今曉峯嶺。下過餘威猶使夷人悸。惜全詩不復記憶。年才盡。亦不能補綴成篇矣。湘岑名燮。雖官右職。而