

藤
花
亭
鏡
譜

序

三代以上鼎彝尊匱之屬表功命器最稱隆重
餘亦日用所必需故范金合土之工精絕百代
漢唐而後陶冶日備代金以泥需於日用者惟
鏡爲最而鼓吹玻璃之法未出於是官私之鑄
積而遂多代設專官職司模鍊固不獨尙方一
令之見於漢志而已然考著錄諸書歐趙劉洪
而外如董道黃伯思張掄薛尙功以及趙九成

呂大臨王侁各著專書搜羅富有其中或摹繪形制或臚列識文大率意爲會通合以近世儀徵相國師之欵識王述菴侍郎之萃編張氏之金石契陳氏之金石圖之十有餘家者可謂有器必錄無義不搜顧統計其所收皆三代多而秦漢少鼎彝多而鑑鏡少獨宣和博古圖錄所載諸鑑別存門目視他器已僅十之一而成書衆手往往疏於考訂所釋文又與摹出銘字

不甚相符強隸諸門復瑣屑無當恭讀

西清古鑑采錯金縷繪鐫工緻其中釋字訓義駁
正前人尤非有宋諸賢之所可及

秘函紬繹窺測誠欣竊謂蒼萃成編與夫分類記
載其體例必將有詳畧懸殊者若虞荔之鼎錄
陶宏景之刀劍錄並以專門之業傳信至今是
蓋識大識小之所攸分而考据通貫之學亦於
是繫焉予家非素豐而先人所資以養疴者惟

金石文字之是嗜古器因畧有所蓄其後讀書
武夷習靜西樵擇其輕便可摩挲者攜之行篋
嘉慶己庚之歲避洋匪徙居旋復見背舊存殆
不可問猶幸所蓄漢唐諸鏡數十具歸然尙留
篋笥緣是有譜錄之思十年來督課會城每就
故家購得一二復從需次諸君易其所有久則
數半於前今春服闋不歆遽出就驗爰以其暇
取乾隆六年工部尺與今布政司所常用權碼

量衡其廣狹輕重之數依其質製銘識一一記
錄旁推博引考證以定其時代畧如考古之例
卽拓本摹繪其原形而說以系之復用宣和例
以銘識之有無次卷第之先後自漢終明成譜
八卷世傳黃帝液金爲鏡採陰陽以合日月通
鬼神而防魍魅此四靈八卦十二辰廿四氣之
所自昉而後虞舜周武銘製聿彰逮至嬴秦遂
傳照膽然世代已遠徒起慨思今日所存特以

兩漢之器爲最古沿及六季隋唐舊鑄規模尙
在雖文質方圓之用時有變化增減於其間而
要能不失古人意象凡自星辰神衛卦畫枚乳
以遶龍鸞犀馬羽毛鱗爪迄乎嘉禾連理葡藤
葵瓣莫不有所依據非若後世俗工之杜撰無
理但矜細緻以誇示庸目而已至其銘識則言
別長短體分篆隸四言而外更效栢梁卽片語
單詞自書名姓亦足以資考索補史傳之所未

備又非若宋以後之描寫故事獨標鑄肆莫廣
招徠者比也當先子之彙收諸鏡也凡面見青
翠斑駁者輒棄之以謂鐘鼎尊彝假積綠以徵
古可也鏡不可照則失鏡之用必非美銅精鍊
之所出斯言與儀徵師所謂精金氣不外洩必
無青綠者殆若合符予續收時雖未獲盡汰彼
存此顧守此意以事搜求因遂見多購少積之
固匪易易夫唐人僅得一鏡猶舉其神異之故

述之成書今以百有餘器之偶聚一時不及此
薈萃而考証之一且過眼烟雲已非已有悔將
何及毋亦爲先人羞乎是則區區錄譜之本意
耳

道光二十五年乙巳長至梁廷枏識於藤花亭

藤花亭鏡譜目錄

卷一

以下有
銘識

君宜官位鏡

千秋萬歲鏡

王氏鏡

騶氏鏡

周仲鏡

青蓋鏡

長毋相忘鏡

爲善最樂鏡

吉壽鏡

延年益壽鏡

卷二

日出鏡

小日出鏡

日月小鏡

日月之光鏡

雙鸞鏡

景槐鏡

四神鏡

以上漢十有七器

王誠鏡

仙人觀瀑鏡

以上晉凡二器

龍氏鏡

四乳二神鏡

日光鏡

以上六朝凡三器

有之鏡

隋一器

卷三

襄陽府鍾鏡

元卿鏡

照日菱花鏡

摹漢長毋相忘鏡

龍鸞異獸鏡

摹漢長宜子孫鏡

鍊形神冶鏡

摹漢長宜官位鏡

摹漢日出小鏡

如見故人鏡

素月鏡

秋中天淨鏡

四乳四龍鏡

松溪鏡

馬青鏡

梵書鏡

又一鏡

呂氏四乳鏡

呂氏小乳瓜脰鏡

獅鳳鏡

薛氏素鏡

呂氏摹小乳細草鏡

方位鏡

以上唐二十有三器

石十姐鏡

南唐一器

卷四

摹日光鏡

又一器

官鏡

虎鏡

模鏡

春柳水仙鏡

龜鶴松竹鏡

小葵花鏡

梅竹鏡

山水松雲鏡

桃花鏡

大葵花鏡

辛卯科鏡

年年太平鏡

長命富貴鏡

五福雙喜鏡

蔡氏寶鳳山花鏡

張氏方鏡

以上宋十有八器

洪武龍躍天池鏡

宣德鏡

以上明凡二器

卷五

以下無銘識

一龍二蛟鏡

二龍升降鏡

雙龍戲珠鏡

雙龍鏡

三龍鏡

三虬鏡

四龍鏡

獨龍雙鳳鏡

四龍雙鳳鏡

四乳四夔鏡

八乳八夔鏡

四靈雀鹿鏡

八卦四靈鏡

雙魚鏡

雙鯉升雲鏡

卷六

鴛鴦戲荷鏡

松鶴鏡

瓜瓞綿生鏡

雲花鏡

四喜穿花鏡

小四乳環花鏡

荷花鏡

小四乳梅花鏡

禽鼠馬葡萄鏡

鼠鳥葡萄鏡

海馬葡萄鏡

鸞馬葡萄鏡

海馬禽鳥葡萄鏡

馬鳥葡萄鏡

禽鼠葡萄鏡

小獸鳥葡萄鏡

又一器

以上漢凡三十有二器

卷七

芍藥鏡

六朝一器

小十二辰鏡

八卦十二屬鏡

四靈卦節鏡

雙龍拱壽鏡

雙龍鴛蝶鏡

摹漢二神龍虎鏡

飛龍鏡

四乳藏虬鏡

四乳八夔鏡

小四乳夔龍鏡

化龍葵花鏡

又一器

又一器

織月虬乳鏡

六獅鏡

又一器

龜鶴鏡

又一器

又一器

山松龜鶴鏡

四乳水蟲鏡

六乳花枝鏡

小四乳鏡

仙兔守月鏡

廣寒宮鏡

三圍素質鏡

棋紐素鏡

小素鏡

以上唐凡二十有八器

卷八

十二屬鏡

五嶽真形鏡

雙蛟鏡

小四乳星月鏡

仙山樓閣鏡

英雄對立鏡

羣仙獻壽鏡

駕鶴飛仙鏡

雜珮贈嫁鏡

以上宋凡九器

藤花亭鏡譜卷之一

順德縣 趙鼎著

漢君宜官位鏡

有銘

徑四寸五分重十有三兩二銖邊四分純素凹
下稍作仰竹形可二分強畧起週作半月形者
凡十有二邊規內向規相聯接卽以定鑄文之
限文兩旁各作虬龍左升右降紐圓如覆釜接
紐之上下並作兩直界畫一圓點如星日者塞

其末空銘在畫內凡四字篆書上曰君宜下曰
官位文並向外字畫極平整惟宜下多兩短直
如垂足與漢宜君公鏡之公加首直長宜子孫
鏡之宜加尾直同惟此則位之人旁倒右爲異
耳漢鏡有銘文與此四字全同特分列於四面
而各以蝙蝠間之者又有建安十年鑄止君宜
二字者其位置亦一同此器餘如君宜高官與
位至三公二鏡皆上下各二字所不同者在旁

夾之物事與此器皆稱漢鑄之佳品自然青黑古厚有餘卽紐背揩摩處畧露銅色愈徵年代之久遠不獨以面光雪亮爲未經土蝕之據也自易有懸象著明莫大乎日月之說而鏡之爲用亦取明照故由秦以來其製皆尙規圓所以象日月也日月懸光於天仰而望之鏡懸光於人近而察之故鑄鏡者莫不備一穿以受懸而紐之制起焉紐附乎鏡一鏡必有一紐其變爲

方扁壻圓或捨紐而柄者皆宋以後師心茂古

者之所爲唐以前無是也

按秦以前鏡制度不可見據宣和厝總說

稱西漢高祖受命之初人咸陽得方鏡洞燭腸胃云云則秦以前鑄法亦有方者所謂圓者規天方者法地當是方圓並用不拘一格也顧著錄之家每以臭名因

而世俗遇唐紐之稍巨者輒呼之曰大鼻鏡以

三代夔器言之凡鼻無不麗乎器之面者禮所

謂尊壺面鼻是也今鏡之背與面分明若此安

有鼻生於背之理耶紐說文系也一日結而可

解周禮夏官弁師朱裏延紐註小鼻在武上筭
所貫也據此則紐之與鼻明分二物而絲繩貫
結正與解字相符嘗見漢印諸紐皆象形而莫
盛於瓦鼻則紐爲統詞鼻乃紐中之一物又明
甚此編並稱紐不稱鼻而發其凡於此

漢千秋萬歲鏡

有銘

徑二寸八分重兩有八銖強邊圍微作凹形通體平素無花銘凡四字正書曰千秋萬歲讀從左旋或作萬歲千秋亦左文讀字脚並向內紐圓銳擦久而平矣萬左出作万與儀徵師相積古齋款識載漢尚方銅器之作萬者不合或以漢銘宜篆然據博古圖漢九子鏡全用正書不篆其他所載如四神神象神人三獸之屬以正

書爲鏡識者尙多皆漢器也宣和去唐代未遠
當修輯時無論內府舊藏與民間新進皆一一
得而摩挲之視按圖索驥者頓殊意其時唐鑄
入手卽辨今以入諸漢鑄是必確有所據以爲
識別者且此鏡剝薄如紙或卽圖之所稱水浮
異質謂其出鑪錘而不累於形器之重脫去滓
穢輕清如蛻者殆指此種而言又圖別有千秋
萬歲鐵鑑以入諸唐代萬亦左出作万與此字

體既符惟徑圍較寬故其銘特多富貴不斷一
語予家藏元至大重修宣和圖刻本卷帙長大
而縷刻精細諸器每依原樣今細審龜紐之右
有元厶年字陰文可辨第二字稍泐止存其厶
當是始字元始爲漢平年號此後迄唐年號無
从厶者知爲漢器而圖特偶誤也蓋官撰書籍
成於諸人之手往往有釋文與原器所摹不符
者其誤斷不獨一鏡爲然矣以鐵鑑証此則此

南史馬道潛
爲漢器蓋無疑義據圖內鑑門總說謂此爲頌
禱之詞但制度旣質字畫又不甚整齊恐非進
御物也

漢王氏鏡

有銘

徑六寸九分重二十有五兩八銖邊及寸而弱
二圍中週夾花紋環以犬牙凹不及分素質可
二分許再二圍銘夾其中四方各二乳藉以八
出花朵爲龍八每二龍分踞乳之左右首各外
向故四隅間得兩龍相對而虬夔各別於此可
悟神物之與鑄作皆有變化不測之妙方隅各
有雙文曲尺合之亦凡八上下二虎橫伏曲尺

之上反面內向以猛烈鷙悍之獸能使之低首
貼耳下心內面範圍於繩尺中是有深意存焉
中疊方圍四正面各作雙畫如丁字形方各四
小乳一隅兩用故止十二乳即可平勻無缺乳
各間以篆文十二辰自中左旋乳間一字又一
小方格引四面垂雲薦其紐銘字體與新莽銅
權一器相彷彿文凡四十有二字篆書曰王氏
作竟百采服多賀新家人民息官位普照天下

復風雨時節五穀熟長保二親子孫力傳告後
世樂無極末復作一立鶴所以明起訖也銘與
騶氏諸鏡同所不同者數字其曰百采服日官
位普照日子孫力似篡位後欲收拾人心永傳
孫子鑄此吉詞以爲之兆豈卽莽之自鑄將欲
乘飛龍以御八方傳後世爲是癡願耶抑出當
時貢媚固寵者之所爲然則所稱王氏者又何
人耶子初疑上方左旁別有小圍中作數點意

是唐摹所識正書之已泐者蓋唐代倣古必以此自別也然細審下方亦有之且其內明排四點原爲尋常文畫決非字形又質薄意古定爲漢器實無疑義雖未知其鑄鍊之年爲建國爲天鳳地皇然在漢初始二年後更始元年前之十五年中固明甚矣漢鏡銘多以竟爲鏡固屬省文然宣和博古圖於所載諸鏡並稱鑑而從省作鑿則周時已如此漢鑄之捨金從竟特倣

是省之而已卽鑑之爲鏡古義亦時有參差如周禮司烜氏以夫遂取明火於日以鑒取明水於月鄭註謂鑒鏡屬取水者世謂之方諸淮南書方諸見月則津而爲水而高註則云方諸謂陰燧大蛤也熟摩之令熱月盛時以向月下則水生以銅盤受之下水數滴說與鄭異又說文鑑大盆也段玉裁註引凌人春始治鑑註云鑑如甌大口以盛冰置食物於中以禦溫氣春而

始治之段按謂鄭云如甕醞人作醞云塗置甕
中則鑑如今之甕許云大盆與鄭說不符云云
據此是鄭氏兩說本自爲矛盾然其註考工記
以鑿燧之亦云鑿亦鏡也又詩宜鑿於殷鄭箋
謂以殷王賢愚爲鏡則明與毛傳合蓋古製原
分二物一以照形貌一以取明水爲用不同故
解之者亦有差別博古圖錄諸鑑外別有冰鑑
一器作方長形是漢時尙有之不止三代也蓋

其照形之器與鏡同用但經典多作鑑後人多作鏡字因時尙耳又古鏡每作枚乳故宣和卮別出枚乳一門其總說謂乳者養人之道然三代鼎彝所以薦飲食言養固當若鐘鏞之有乳義將何取乎其分說又謂樂之聲所以養其耳酒之味所以養其體鑑所以觸其形而主養其說之生強往往類此按說文乳人及鳥生子也獸日產从孚乙乙者乙鳥明堂月令乙鳥至之

日祠於高禩以請子故乳从乙請子必以乙至
之日者乙春分來秋分去開生之候烏帝少皞
司分之官也又解字字云乳也解穀字亦云乳
段註謂上乳爲生子此乳謂旣生而乳哺之二
說並生育之義後說意畧兼撫養而仍以初生
爲主然則鏡之恒作枚乳者所以頌祝宜男與
漢九子長宜子孫諸鏡同意蓋華封三祝終望
多男能罷一詩詳符占夢子孫千億之意每著

前聞況鏡爲居室之所恒需觸目之所同見卽
銘詞從畧已足於刻鏤寓之今世俗百子千孫
之文贈嫁粧奩尙存古意不能謂無所本也因
此器有乳爰發其凡

漢騶氏鏡

有銘

徑四寸二分重十有六兩八銖邊五分強一圍
內兩疊犬牙並陽文中夾雙鉤如人字形凹下
二分許週作豎畫再疊兩圍銘在其中銘之內
層作雙龍啣尾而出角瓜分明精神煥發又雙
虬無角口與龍對亦自相啣尾紐作半蓮子形
其背之以指摩畧露原銅一如君宜官位鏡質
之古厚亦如之銘凡四十有三字篆書曰騶氏

作鏡四夷服多賀國家人民息胡虜殄滅天下
復風雨時節五穀熟長保二親得天力傳告後
世樂無極子姓氏外其文並與後所收青蓋鏡
同惟末多一子字所以彌其空缺卽此知其模
範之有所本字數可增而字位則一定而未可
伸縮也王莽時王氏鏡銘云王氏照鏡四夷服
多賀新家民人息餘詞並同洪氏隸釋載之近
日陳氏經刻求古圖定爲六朝之器子友錢塘

何君方穀

素

家傳拓本最多中有鏡范亦爲著

錄家所未見者故考訂素號精密所拓有黃羊
一鏡曰黃羊作鏡四夷服餘詞並同末多長與
天地相保守七字又有周仲鏡銘拓本亦同方
穀謂漢人古音不少假借服息在入聲職德部
復熟在入聲沃燭部勢不可紊至六朝始多通
用於是以兩鏡定爲隋器說固是矣然博古圖
載漢宜子孫鑑銘詞一一皆同惟首二字作尙

方固與後漢書百官志合可據洪氏定爲漢器
卽以隸釋及今所收之王氏鏡銘考之實並鑄
於新莽之年其文卽漢人所撰而用韻並同如
此似未可但以韻定也故第卽其工鑄質制字
畫之並與漢他鏡合者定爲漢器不專以詞韻
求之又漢鑄多以竟爲鏡今此有金旁與漢之
美言出約汜鏡始

下云蒼龍在左白虎在右長保孫子宜君子

一銘

之从金者同是亦漢鑄之一証又隸續載有騶

氏大小一銘鏡自天力而止亦有寸字與此當
同出一手云大者藏江陰守王直中家小者藏
司直洪莪家黃長睿審定以爲漢器說見東觀
餘論據此則有先得我心者矣又按以銘韻定
時代持論自正然有不能拘者蓋詞章之道至
廣至變豈能執爲例限漢人用韻尙在沈約四
聲之前凡古經子史所用今以爲通爲叶者皆
漢人近承之師資也此銘一韻如栢梁而仄用

之六韻中先服次息次復次熟次力極似是二

韻間用如後人隔句轉韻之法但當時自可通

用未必有意爲之如陸機演連珠云

情生於性非性之造

火壯於煙微性克則情約是以殷墟有感物之悲周京無佇立之跡

宋玉九辯云

悲愁窮感于獨處廓有美一人于心不釋去鄉離家于來遠客超逍遙于古今焉薄

是二

韻間用自周末至漢皆有之此例殆不可枚舉

更就此銘所用之兩韻而求諸漢以上亦有可

証者今一一摘出如毛詩云

謂天蓋高不敢不跼謂地蓋厚不敢

不又我行其野言采其蓄
踏 不思舊恩求爾新特
逸詩云滑滑流水不

破瘁乃大其輻事
士冠禮祝詞云雍不塞轂既

已敗矣乃重太息
月令月吉始
加元服棄爾

幼志順秦泰山石刻三句一韻者云
皇帝臨位
作制明法

臣下修飾廿有二年
又琅琊石刻云
皇帝之德
存定四極

誅亂除害
此自周迄秦之可証者也
易林云
五

四瀆含潤爲德行
又覆手舉牘易爲功力
又桎

不失理民受恩福
又月正元日承平致福
又桎

拘獲身受牢獄
漢書敘傳云
總統城郭三十
有六修奉朝貢

受刑法終不可釋
漢書敘傳云
總統城郭三十
有六修奉朝貢

各以昭帝冠詞云
摘顯先帝之光耀以承皇天
之嘉祿欽奉仲春之吉辰普

其職

藤花亭鏡譜

卷一

十四

逾大道之郊域九章辭結紆軫子離
愍而長鞠撫情効志子俛屈以自抑班固西都

賦云

草木塗地山川反覆蹂躪其十二三乃拘怨而少息

又通幽賦云

神

心以定命子命隨行以消息幹

星經云

進退如度姦邪

息變色亂

行主無福

此漢文字之可証者也沿及魏晉極

之唐代並可偶舉見例者夏侯湛抵疑云

栖遲窮邑

守此困極吝江河之流不以躍舟船

曹植思婦

賦云

何層雲之沈結子悼太陽之潛匿雨淋泚而累注子心憤悵以悽毒

郭璞騷

騷贊云

騷騷野駿產自北域交頸相摩分背翹陸

阮籍大人先生傳

云行欲爲目前檢言欲爲無窮則少稱鄉黨
長聞隣國上欲圖三公下不失爲九州牧

宣帝百合詩云

含露或低垂從風時偃抑
甘菊愧仙方蔡蘭謝芳馥

賈島

對菊詩云

九日不出門十日見黃菊
灼灼燿繁英美人無消息

韓愈樊宗

師墓銘云

文從字順各識職
有欲求之此其躅

又進學解云

月費俸錢

歲靡稟粟子不知耕婦不知織

蓋略一憶及証佐紛來已可假

爲推波助瀾之具況三唐兩宋之名作林立哉

顧亭林先生所著唐韻正福字下引出兩韻同

用自易詩以迄史傳無慮數百條皆漢以前書

與予所引互有同異今不復縷述矣雖然何君之爲此說不過隨筆自跋所藏原非問世之書今所引固其所習知者他時當面質之或更有說學問之道無有窮境予雖別有見終未敢自信惟虛能受益耳

漢周仲鏡

有銘

徑六寸五分重三十有六兩九銖沿邊一圍斜
下六分弱內外並作犬牙中列雙鈎如人字形
者凡三圍稍凹可分許週佈豎畫又二圍銘夾
其中環珠小乳分位四隅左右各一雙輪車素
蓋文幃六馬駕之駢盞馳騁異常神駿惟左面
馬首三順三反與右之齊轡順軌者意象迥殊
博古圖四衛鑑衛指馬言所謂輿衛也上下二

神上者設方座側面捧環下圓座正面斂手座
下皆湧起波紋兩神之旁各有蟬足橫出左右
各六瓜二跪神裂鱗腹爲座具不知取義云何
鑄畫之奇往往出人意表此乍見尤覺不倫不
典而要之當時必有所自未必便羌無故實也
紐大可徑寸其外有圓薦有環點若流星若貫
珠者工巧精妙縷鑄雙絕以質色言似不及漢
器之古藻而文緻過之位置南北六代間似覺

於義較安倘其旁加正書爲識且竟可以爲唐
摹矣今騶氏鏡旣據新莽王氏所鑄銘定爲漢
器則此之名異而詞同者不得以類相從尙
不致以參差牴牾貽博雅君子譏笑也銘凡三
十有九字篆書亦於漢近於唐遠卽點畫配搭
間見之矣曰周仲作竟四夷服多賀國家人民
息胡虜殄滅天下復風雨時節五穀熟長保二
親得天力吳朝陽里末四字意鑄者所居地也

予於所藏六朝龍氏鏡初誤以爲吳下旣又疑
爲矣予兩虛字連用得此吳字點畫証之乃知
所誤止一下字而已

詳見後龍
氏鏡說

漢青蓋鏡有銘

徑四寸重十有二兩九銖強邊寸有一分內外
二圍皆大牙中夾一圍週作人字形凹下可分
許密界豎畫又二圍夾銘其中三龍凸起紐在
內圍之內銘凡四十有二字篆書曰青蓋作竟
四夷服多賀國家人民息胡虜殄滅天下復風
雨時節五穀熟長保二親得天力傳告後世樂
無極素紐青蓋人名當時鑄工之至巧者能採

廣雅考鐘記
鍊精銅爲之故其所製往往流傳於後宣和撰
博古圖時已收之銘有合四字爲一方格者據
其形制乃與

西清古鑑所收青蓋二器不類古鑑之第一器徑
三寸五分作四神形花邊素鼻銘云青蓋作竟
自有紀辟祛不祥宜吉市長保二親我孫子爲
吏高官壽命久範式亦與此不類而反與博古
圖錄內彙列十二辰鑑中之第一器合第二器

徑四寸七分其所鑄三蟠龍形與此同而素邊

與此異銘如尙方第二鑑而缺其七字就中亦

有數字少異者云青蓋作竟大口口

二字泐以他鏡考之

當爲無傷二字

巧工刻之成文章左龍右虎辟不祥朱

鳥元武口陰陽子孫備具居中央于此凡皆青

蓋鏡之不同者也今器與騶氏鏡銘詞全同篆

法亦頗相類兩器並以于字作楔尤爲格式相

倣之明証但不知孰爲先後耳

漢長毋相忘鏡

有銘

徑二寸五分重二兩一銖邊圍寬二分稍凹二圍中夾流雲形者凡八銘卽間於二雲相隔之中亦凡八字篆書日見日之光長毋相忘雲字排夾勻正設字體用古雲書則藻交縉合映帶無復可辨益覺竒觀矣其內作陽文如半月形者亦凡八紐在最末一圍中其外則四方各有橫長畫雙鈎若口字而稍扁然者四隅仍間以

流雲表裏完密字畫精工漢物之小而可貴者
也此原二器同一模鑄而手澤並光滑雖背質
亦若可鑒先子常携之行篋者裁宋錦連環囊
并貯之外更覆以螺鈿合璧漆匣裝璜雅緻自
閩歸經十八灘舟壞他物盡失惟此獨存髣髴
如子固蘭亭故題詠時及之予極承房師耒陽
謝東平先生教廸庚子方得選澄海而先生已
卸縣事旋楚維舟珠江來越華池館話別師弟

臨歧依依因檢篋取彼鏡獻之海上琴絃雲山
阻隔每摩挲此鏡不禁感嘆而興也

漢爲善最樂鏡

有銘

徑二寸六分重六兩九銖沿邊如仰竹形質並
純素圓紐手觸處畧露本色一小點則圓而稍
銳者唐鏡每貫金條於紐紐正中光圓與此畧
相似然此實銳處摩平耳漢鑄尙無貫金法也
銘凡四字隸書曰爲善最樂爲上善下最左樂
右讀如今制錢文結體極圓湛可味挑撥處大
致頗似曹景完碑又惟華山原石有其縝密而

月本正錄言
舉全銘擬之則與延光四年耿氏鐙最相類不知誰書或疑其時以隸通行雖工藝者流下筆亦時有士夫意然未必其工妙一至於此是必別有揮毫者授以成范也四字見後漢書東平憲王蒼傳永平十一年蒼與諸王朝京師帝問處家何等最樂王言爲善最樂據此則鑄者非東漢人且此器出孝明帝十一年後矣考東漢諸王蒼賢最著時蒼還國帝臨送還官遣使以

其事手詔國中且謂王此言甚大副是腰腹

傳稱

王腰帶十圍

故有是語

云云當時人蓋習聞之遂以著之

金石既佩其言又重以帝所稱賞所鑄良有深
意非偶然也背平處稍有積綠而面光透發楊
萬里詩所謂老青交幼綠暗錦出明光者此足
當之無怍矣

漢吉壽鏡

有銘

徑二寸八分重六兩二銖邊純素斜下四分強
微凹週界斜畫一圍中爲獅爲鼠左爲鹿爲蛇
爲魚爲相抱蚯蚓又爲小蟲纖介爲蝌蚪之屬
一蓮座神立其上下二瓜蔓帶葉垂藤於其右
小者爲茄大者爲苦瓜象物至繁瑣而位置分
明錯綜不紊尤其細者僅如蚊睫乍見但覺羣
點周遭橫斜不辨何物細審則一一畢肖棘端

之猴非三日齋沐不可得見蓋就日中晚而別
之悉數已移晷矣銘二字篆書曰吉壽夾於獅
尾蛇首之間壽从畎凡鐘鼎款識皆作畎說文
禱字云或省作禛與此正合紐畧方中作十字
形陰文此亦透光之器然須助以卓午日力乃
可令寸黍不遺也

漢延年益壽鏡

有銘

徑四寸二分重五兩六銖素邊四分弱微四環以豎畫二圍銘夾其中復環以斜畫週排眉月凡八月內各綴花文一圍中花瓣四各以葉補其空紐圓銳久而平矣銘凡二十有五字篆書日鍊治銅華清明以之爲延年益壽而去不祥與天毋而日月之光字體與日光鏡同而文義不能接讀者刪他銘而爲之也按漢鏡有銘云

鍊冶銅華清而明以之爲鏡宜文章延年益壽
去不羊與天毋極而日月光千秋萬歲長未央
其內層文卽日光鏡外層之所謂詞意不通者
近世王氏金石萃編所載長樂鏡宜上有因字
無末七字而別增長樂者今此鏡銘實從是而
出節其數字遂至多不可句讀耳萃編用建初
慮僂尺故徑較寬其實同時製也背質湛然粹
精面之透光處一邊與背文合其一邊則照出

忽作圓長巨光因之字亦有一二不甚明著者
然大用外腓真體內充非有織瑕爲累不過鑄
者欲於此稍留異跡而已

藤花亭鏡譜卷一終