

永樂大典

卷二九五 鼎字

卷二九七 鼎字

卷二九五 鼎字

卷二九五 鼎字

永樂大典卷之一萬一千九百五十六

十九

鼎

洪武正韻都領切法象寶器易鼎卦象曰鼎象也序卦曰革鼎卦象曰雜卦曰鼎取新也又方也賈誼傳天子春秋鼎盛又當也康傳天子春

言康且來也許慎說文鼎三足兩耳和五味之寶器也昔禹兩耳和五

鑄鼎荆山之下入山林川澤螭魅罔兩莫能逢之以協承天螭罔兩莫

於下者為鼎象析木以炊也舊文以鼎為貞字凡鼎之屬皆从鼎都抵切

徐鍇通釋按周易巽下離上為鼎巽木也彖曰鼎以木巽火烹飪也春秋

左傳曰鑄鼎使民知神姦然後不遂不若也顓若反吾衍續釋上從貞省

聲古文貞字為鼎衍曰貞非聲直象鼎形最其上莫見其耳紫其下復隱

其足爾雅鼎絕大謂之鼐園奔上謂之鼎附耳外謂之鉶鉶足者謂之鬲

邢昺疏釋曰此列鼎名也鼎最大者名鼐體圓欹上而小口者名鼎詩周

頌云鼎彝及鼐附耳在鼎表者名鉶欹闕也謂鼎足相去疎闕者名鬲楊

雄方言所以判船謂之篤維之謂之鼎係船為維顧野王玉篇鼎丁冷切

所以熟食器也張參五經文字鼎象足耳形唐玄度九經字樣鼎音頂上

從貞省聲下象析木以炊又易鼎卦巽下離上巽為木離為火篆文鼎如

此析之。兩向左爲日，音牆，右爲片，今俗作鼎，云象耳足形誤也。司馬光類篇鼎，又丁定切，方且也。集韻鼎字去聲，音丁定切，注云方且也。劉夢得荅竇中丞書云：荒服之外，持經鼎來兵，正有方且之意，以是知前漢巨鼎來者，亦有方且之意，非名也。令音丁定切，而顏師古失音誤也。婁機廣千祿字鼎，古作鼎，戴侗六書故鼎，實羊豕，臯管輅高和五味之器也。兩耳三足，象形，郭守正藏雲韻鼎作鼎，非。釋行均龍龕手鑑鼎，音頂，鑄屬也。斲斲斲三俗，鼎正音頂，亦鎔屬，楊桓六書統端母，鼎富，調之器也。象其腹大而有文，析木下癸之形。統形鼎，馮熊忠韻會舉要徵清音，五鼎，牛羊豕魚麋諸侯五，卿大夫三，實指之。傳鼎貴，注師古曰：方且欲貴也。匡衡傳，匡鼎來注，服虔曰：若言方且來也。又鼎，鼎太舒緩貌。禮記禮弓，鼎鼎爾，則小人。又州名，梁沅州，宋朗州，改鼎州，古作鼎，說文徐曰：古文以貞爲鼎，籀鼎州，古爲貞。陰時夫韻府羣玉鼎三足器，趙謙聲音文字通尚景切，鼎董鼎三足，蒲而細，爾雅作鼎，俗字。又鼎，漳水貌，作鼎，瀕非。韻會定正端景切。又鼎，漳也。禹鑄九鼎，象神姦形，其上使人不逢不若。三鼎，豕魚麋，字切其上使顛鼎。

端丁
顛鼎。

篆書

鼎樂

鼎占鼎

並宋公鼎

鼎父丁

鼎

宋夫

鼎

鼎

並得

鼎

鼎

並始

鼎

商鼎

鼎

圓寶鑑

鼎

鼎

絲駒父鼎

鼎

鼎

言肇

鼎

威君鼎並見楊
鉤鍾鼎集韻

鼎

晉姜

鼎

公誠

鼎

姁氏

鼎

孔文父

鼎

子章

鼎

幽姬

鼎

師造

鼎

師寘

鼎

宋夫人

鼎

象形

鼎

鼎

鼎

鼎

並矩

鼎

叔夜

鼎

雄叔

鼎

太叔

鼎

危生

鼎

乙公

鼎

鼎

伯般

鼎

釐仲

鼎

並公陰

鼎

好時供

鼎

連勺宮

鼎

鼎

鼎

鼎

並汗簡並見杜

鼎

徐鉉

鼎

篆韻

鼎

鼎

並高勉齋

鼎

學書韻總

鼎

鼎

鼎

並六

鼎

鼎

鼎

鼎

鼎

鼎

鼎

鼎

鼎

鼎

鼎

鼎 劉寬碑

鼎 樊毅碑

鼎 張公神碑

鼎 周憬碑

鼎 鄭固碑

鼎 鄭烈碑並洪邁漢隸分韻

鼎 華嶽碑

鼎 景君碑

鼎 費鳳碑

鼎 孫根碑

鼎 朱龜碑

鼎 陳寔碑並漢隸字源

鼎 歐陽詢書

鼎 虞世南書

鼎 顏真卿書

鼎 章草

鼎 衛夫

鼎 王羲之

鼎 裴行儉書

鼎 並懷素

鼎 並譽

鼎 並鮮

鼎 趙子昂

總敘

陳祥道禮書鼎之器於象為備鼎之齊於金為多下有足上有耳有鼎以覆之有鉉以舉之鼎茅為之長則束其本短則編其

中局木為之大者廟門容七箇小者闔門容三箇詩稱鼎及鼎士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小侈弇之別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛鼎大夫有羊鼎士有豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上則鼎鼎特王有之也周官膳夫王曰一舉鼎十有二掌客諸侯之禮鼎皆十二聘禮賓之飧饗皆飪一牢鼎九而殮腥一牢鼎七饗腥二牢鼎二七上介殮饗皆飪一牢鼎七而饗腥

一牢鼎七。衆介飧少牢。飪鼎五。大夫少牢五鼎。特牲。喪禮三鼎。既夕五鼎。而宰客聘禮。諸侯與卿之鼎。過於王之數。士既夕之鼎。過於特牲之制。何也。聘禮陳鼎也。王之日舉食鼎也。特牲。庸禮也。既名。斯須禮也。然所謂陪鼎。羞鼎。皆銅鼎也。銅鼎。所以實羹者也。銅羹。所以具五味也。其芼。則藿。牛。苦。羊。薇。豕。也。其臭。則腳。牛。臠。牛。臠。豕。也。自羹言之。曰銅羹。自器言之。曰銅鼎。以其陪正鼎。曰陪鼎。以其爲庶。曰羞鼎。其實一也。王日食九鼎。而陪鼎三。公食大夫七鼎。而銅鼎四。字客上公。銅四十有二。侯伯。銅二十有八。子男。銅十有八。聘禮之賓。飧饗之羞。鼎皆三。上介。飧饗之羞。亦三。少牢佐食。設羊。銅。豕。銅。特牲。主婦設兩銅。然公食大夫之銅。多於王日食者。以公食者衆故也。聘介之銅。同於賓者。以玉鼎殺故也。周官。甸人掌共鼎鑊。以給水火之齊。少牢。羹在廟門外之東。三鼎在羊鼎之西。二鼎在豕鑊之西。然則牲體。皆亨於鑊。然後肉胥之鼎。而羹納之銅。登大羹在登。則鑊者釜鑊之總名也。舊圖。天子之鼎。飾以黃金。諸侯飾以白金。容一斛。大夫羊鼎。飾以銅。容五斗。士豕鼎。飾以鐵。容三斗。而牛羊豕鼎。各狀其首於足上。若然。魚鼎。腊鼎。豈皆狀以魚腊乎。所謂飾以金與銅鐵。而容一斛與五斗三斗。蓋以後世之鼎言之也。士喪禮。陳鼎於寢門外西面。士虞陳鼎于門外之

右北面鼎入設于西階前東面特牲陳鼎于門外北面鼎入當作階東面則鼎固有面矣其詳不可得而知宣和博古圖周易六十四卦莫不有象而獨於鼎言象者聖人蓋有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜是故謂之象至於近取諸身遠取諸物仰以觀於天俯以察於地擬而象之百物咸備以通神明之德以類萬物之情故圓以象乎陽方以象乎陰三足以象三公四足以象四輔黃耳以象才之中金鉉以象才之斷象饗饗以戒其貪象雉形以寓其制作雲雷以象澤物之功著變龍以象不測之變至於牛鼎羊鼎豕鼎又各取其象而飾焉則鼎之爲器衆體具矣不特以木巽火得養人之象而已故聖人惟以鼎爲象然鼎大者謂之鼎圓弁上謂之鼎附耳外謂之欽曰崇曰貫則名其國也曰饒曰刑則著其事也曰牢曰陪則設之異也曰神曰寶則重之極也士以鐵大夫以銅諸侯以白金天子以黃金飾之辨也天子九諸侯七大夫五士三數之別也牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊用之殊也然歷代之鼎形制不一有腹著饗饗而間以雷紋者父乙鼎父癸鼎之類是也有鍊色如金著師簡美者辛鼎癸鼎之類是也有緣飾旋花奇古可愛者象形鼎橫戈父癸鼎之類是也有密布花雲或作雲雷迅疾之狀者晉姜鼎雲雷鼎之類是也有隱起饗

簋間以夔龍。或作細乳者。亞虎父丁鼎。文王鼎。王伯鼎之類。是也。或如孟鼎之侈口。中鼎之無文。伯頌史頌鼎之至大。金銀錯鼎之絕小。或自方如簋。或分底如鬲。或設蓋如敦。有大小不同。而制作一體。有款識雖異。而形制不殊。或造於一時。或沿於異代。按而求之。若辨黑白。大抵古人用意。皆有規模。豈特爲觀美哉。若乃款識名氏。雖曰夏商從高陽之質。以名爲號。配以十千而加之以父。然齊有丁公。乙公。癸公。幽公之弟曰乙。齊悼之子曰壬。則十千之配。未必皆夏商也。周大夫有嘉父。宋大夫有孔父。齊頌之臣有丑父。召公之後有父乙。則加之以父。未必皆夏商也。至於形之圓者。如父癸季頌。形之方者。如文王單景其銘。迺曰作尊彝。作從彝。何也。蓋先王之時。作奇技奇器者。罪不容誅。用器不中度者。不鬻於市。戒在於作爲。淫巧以法度爲繩約。要使其器可尊。其度可法而後已。是以沈子作盂。而銘曰寶尊。孟金父作敦。而銘曰尊敦。父已作彝。而銘曰尊彝。虢叔作鬲。而銘曰尊鬲。則於鼎曰尊者。爲其器可尊耳。非六尊之尊也。鴈婦作鬲。而銘之曰彝。父辛作鬲。而銘亦曰彝。伯所作者。舟也。鬲也。甗也。皆以彝銘之。單所作者。舟也。彝也。盂也。亦皆以彝銘之。則於鼎曰彝者。爲其度可法耳。非六彝之彝也。故左丘明外傳。稱法度之器曰彝器。邢昺疏。爾雅亦謂彝爲

法則尊彝者禮器之總名猶戈矛鉞戟其用不同而總謂之兵匏土革木其音不一而總謂之樂爾然則器非尊彝而以尊彝爲銘者又不可不辯也夫牛首之鑄泗水之亡雖不復見然歷代所寶爲時而出者莫知其極惟考數制作參稽字畫推原而審訂之則物象之多名氏所疑與夫無識者將大判於今日矣王慎農器圖譜說文鼎三足兩耳烹飪器也周禮烹人掌共鼎鑊以給水火之濟今農家乃用蕪繭絲常讀秦觀蠶書云凡繭絲常令蕪繭之鼎湯如蟹眼又云絲自鼎道升於鎖星蓋繭絲用鼎就其深大蕪繭既多則繅取欲速不致蛾出或用甑接釜口象其深綽但權務省節終不若鼎之大候爲便然原夫鼎之爲器大則烹牲而供上祀小則和羹而備五味今用之以取繭絲而衣被斯民則其功利所及又豈止向之食饗而已哉故嘉其兼用遂寘名田譜之內譜云維鼎在昔祀享多儀三代以來鑄象剖疑以定九州以正四夷國所係望農何與知降及後世物變風移取其深綽繭絲是宜湯生蟹眼緒引繭絲婦工對向手筋駢持銀端自內輕紕由茲冷盆莫並熱釜何卑古今異用彼此一時既國而家既食而永器可不器備用無遺者爲永法載播聲詩羅泌路史餘論鼎者所以起樂者也可以正律呂可以調氣節可以協風聲可以和諧味

可以抑虛浮。垂則為鍾。仰則為鼎。故為國之重器。黃帝之鑄一禹之鑄九。其實一也。萬歲通天之元。遂鑄九鼎。既成置之明堂之庭。依方列之。蔡州

之鼎。名曰永昌。高一丈有八尺。受一千八百斛。冀兗青徐揚荆梁雍八鼎。各有其名。高一丈二尺。受千二百斛。各寓其州山川物象為銅五十六萬

七百一十二斤。伏義神鼎史記關文有司皆曰。聞昔太帝與神鼎一。一者一統。天地萬物所繫終也。師古云泰帝。伏

義神農藥鼎任昉述異記大原神釜岡中。有神農嘗藥之鼎存焉。黃帝鼎子華子公仲承

問於程子曰。人有常言。黃帝之治天下也。百神出。而受職於明堂之庭。帝乃采銅於首山作大鑪焉。鑄神鼎於山上。鼎成。群龍下迎。乘彼白雲至于

帝鄉。群小臣不得上升。攀龍之胡。力顛而絕。帝之弓裘墜焉。於是百姓奉之以長號。故名之曰烏號之弓。而藏其衣冠於橋陵。信有之乎。程子曰。否。

甚以世之好譎恠也。聖人與人同類也。類同則形同。形同則氣同。氣同則知識同矣。類異則形異。形異則氣異。氣異則知識異矣。人之所以相君長

者類也。相使者形也。相管攝者氣也。相維持者知識也。人之異於龍。龍之異於鼎。鼎之異於雲。言之辨也。愚足以相感召而賓使之邪。其不然也必

矣。世之好譎恠也。吾聞之。大古之聖人。所以範世訓俗者。有直言者。有曲言者。直言者。直以情責也。曲言者。假以指諭也。言之致曲。則其傳也久。傳久而譎。則知者正之。譎甚而殺亂。則知者止之。夫黃帝之治天下也。其精微之感。蕩上浮而下沉。故爲百福之宗。爲百福之所宗。則是百神受職於庭也。帝乃采銅者。鍊剛質也。登彼首山。就高明也。作爲大鑪。鼓陽化也。神鼎。熟物之器也。上水而下火。二氣升降以相濟。中和之實也。群龍者。衆陽氣也。雲者。龍屬也。帝鄉者。靈臺之關。而心術之變也。帝之謂所類也。形也。氣也。知識也。雖與人同爾。然而每上也。成成而每上。則其精微之所儼。達神明之所適。其去人也遠矣。群小臣知識之所不及者也。攀龍之胡。有見於下也。不得上升。無見於上也。有見於下。無見於上者。士也。上下無見者。民也。弓象水冠者。帝所以善世制俗之具也。民無見也。懷其所以治我者。而色矣。故帝之逝也。號以決其慕。藏以奉其傳。此假以指諭之言也。而人且巫傳之。以相詆欺甚矣。世之好譎恠也。千世之後。必有人主好高而慕大。以久生輕舉。而爲羨慕者。其左右狹詐希寵之臣。又從而達之。是將甘心於黃帝之所造者矣。夫人之大。常生而少壯。轉而爲衰老。轉而爲死亡。聖人之所共也。上知之所弗幸。免焉者也。且自攷記之所傳者。若存而若

亡。大庭中皇赫胥尊虛以來。所謂聖人者不一族。吾誠恐大園之上。曉榭
聯累。雖數什伯。不足以處也。而復何所主宰。何所臣使。而其昏昏默默。以
至于今也。是不然之甚者也。然而世之人。知者歆羨。愚者矜誇。甚矣世之
好譎。惟也。周之九鼎。禹所以國神姦也。黃帝之鑄一禹之鑄九。其造爲者
同。而所以適焉者。頓異。是可以決疑矣。且世之傳疑也。不惟其傳。昔宋有
丁氏家。故無井。而出溉汲焉。常一日而一人居外。懲其如是也。鳩工而穿
井于庭。家相與語曰。今吾之穿井得一人矣。有間而傳之者曰。丁氏穿井
而得一人也。國人更相道之。語徹於宋君。宋君召其人而質之。丁氏對曰。
自臣穿井。家獲一人之力。非得一人於井也。是故黃帝之鑄神鼎。是井中
人之譬也。知者正之。是宋君召其人而質之之譬也。千世之後。必有人主
好高而慕大。以久生輕舉而爲羨慕者。其左右狡詐希寵之臣。又從而遂
之。是將甘心於黃帝之所造者矣。此吾所以反之復之。而不能已者也。小
子志之。史記黃帝紀。軒轅爲天子。是爲黃帝。萬國咸和。而鬼神山川封禪
與爲多焉。獲寶鼎。迎日推策。舉風后。力牧。常先太鴻。以治民。羅泌路史黃
帝紀。采首山之銅。鑄三鼎於荆山之陽。以象太乙。能輕能重。能潰能行。是
亡是證。吉凶可式。凡虎豹百物。爲之脈火參鑑。史記黃帝鑄寶鼎。三家天地人瑞

應圖云。以象三才。陽極于九。故聖人攝其數而云。八月既望。鼎成死焉。五行書。帝以甲戌日崩。一云戊午。孔子曰亡。而人用其數是死也。世言黃帝鼎成。象龍上昇。按初經言黃帝鑄鼎以疾崩。文選。號州有黃帝鑄鼎。原唐三藏作銘。王子年拾遺記。秦始皇好神仙之事。宛渠之民來朝。始皇與之語曰。少典之子。採首山之銅鑄為大鼎。臣先望其國有金火氣動。弁而往視之。三鼎已成。虞荔鼎譜。金華山黃帝作一鼎。高一丈三尺。大如十石甕。像龍騰雲。百神醵獸滿其中。文曰。真金作鼎。百神車服。篆書三足。龍虎山志。祖天師遊嵩山。忽有衣繡衣人前曰。此山中峯石室。有三皇內文。黃帝九鼎。太清仙經。宣明內煉秘要。子得其書修之。當白日昇舉。言竟不見。後果得其文石室中。又重修天師殿記。天師謂門弟子曰。吾聞上世有軒轅喬松得道。天遊於無窮。此真吾師也。吾將棄世絕累。而往學之。既行。惟王長請從首登。潛衡至嵩陽。遇神人授黃帝九鼎丹經。

夏

鼎

通鑑外紀。禹收天下美銅鑄為九鼎。以象九州。史記。闕文。禹收九牧之金鑄九鼎。皆嘗醵。青醵烹上帝鬼神。遭聖則興。遷于夏商。周德衰。

宋之社亡。鼎乃淪伏而不見。羅泌路史。夏后紀。遠方圖物。貢金九牧。鑄九鼎於紫金條荆之山。鼎之為物。左嘗言之。人得藉口。以莫九土。圖形象物。

使人知神姦。入川澤而不迷。螭魅罔闕。莫能逢之。鼎成而太白見者九日。舊云。九鼎者。所謂九州。鼎實則一。鼎又別有九。鼎圖九州之方物。拾遺記。禹擇雄金爲陽鼎五。雌金爲陰鼎四。是也。說在餘論。荆山在葉郡。乃北條也。水經。禹鑄鼎於此方。與記爲黃帝鑄鼎處。十道志云。荆山在堰平原。今長安振靈原也。然世紀。禹鑄荆山。在馮翊懷德之地。下有荆溪。今陽翟自有荆山出玉。齊武王於此采玉。見洛陽記載言非矣。瑞圖云。金。銅之精。知吉凶存亡。不鑿自沸。不汲自盈。不舉自藏。不遷自行。日移五步。自郊郛來。日東南移。今不知所。孫暢之述書云。道人商行傳云。今在蜀賓神恠之說。然今深山大澤。往往有之。晉陽秋。咸康四年。穀城門外有光。取得九鼎。一湘潭縣興唐寺。在磯上。前流莫測。石嵌旁入。及法堂下有大鼎。沒者有見。南遷錄。以爲禹迹。拾遺記。夏桀之亡。鼎水皆沸。及周衰亦盛。震焉。後聖人因禹之迹。代代鑄鼎焉。墨子。夏后開使飛廉析金于山。而陶鑄之。於昆吾。使翁難雉乙卜於白若之龜。龜曰。鼎成四足而方。不炊而自烹。不舉而自藏。不遷而自行。祭於昆吾之墟。乙又言兆之繇曰。饗矣。遂達白雲。一南一北。一東一西。九鼎既成。造于三國。宋振橫浦集。擬夏禹九鼎銘。聖人制作。與造化同其妙。豈私智淺識所能窺見哉。夫世所常見者。雖日月星辰。不以

為奇世所不見者。雖彖璞民。自以為怪。昔大禹治水。行九江。涉九川。窮幽極遠。探奇扶怪。睹殊形異狀。牛鬼蛇神。可以驚世駭俗者。衆也。以謂萬物之靈。惟人為大。故遠方國。物貢金九牧。鑄鼎象之。且倉頡制字。而鬼哭以得其形。則無以見其神也。圖象在鼎。其形已見矣。其復能為乎。其意欲使人自人。神自神。不相雜擾。各得其所。伊尹識之。故贊其德曰。古有夏先后方懋厥德。罔有天災。山川鬼神。亦莫不寧。暨鳥獸魚鼈咸若。蓋與鑄鼎相為表裏。乃為之銘。銘曰。天地之中。惟人為大。人為神勝。為孽為怪。元后聰明。實人之靈。制神與人。不相侵凌。乃鑄九鼎。畫圖神姦。殊形鬼魅。莫或作難。潛逃深匿。敢見其形。民入山林。無復震驚。在易之鼎卦。畫至精。豈徒觀美義貴大烹。調和四海。以養聖賢。神人莫位。事有後先。為獸魚鼈。亦遂厥性。至哉神禹。執此之令。傳諸後世。所尚者德。蠶爾荆楚。為周之賦。王孫所對。逆折姦心。鼎有存沒。德無古今。咨爾後王。無幻鬼神。方懋厥德。與禹同倫。元方德麟。其禹鼎賦。治萬彙於一氣。何謫說之相乘。形掩昧以丕顯。羗聖人之成能。汨汨澤水。於伊析壑。九土而一墊。騰支析於渺瀰。嘯夔魃於巖夢。增巢窟而散處。孰金湯其凌虐。暨錫嘒於皇天。崇伯有子。而繼作窮四載之所及域。百恠於疆。索肆山林之深宵。亦神姦之所託。惟象物於大器。

瞻群目於不若。爾乃九牧貢金。大冶獻技。爐造化之大巧。藉風霆之滂沛。祀融下上以効能。赤燥煜燁其來蒞。暢烏喙以吐光。朱鳥奔屬以增熾。赫神光之燭天。範后土之鼎嶽。及乎浴陽。精出重器。貢鉉玉之璀璨。卓黃耳之上植。廓中虛之有容。鬱地壘之外被。窮飛走之瑰產。殫山海之物鬼。咸委形於鑊文。烱十目之莫避。乃散覓以贊敬。爰大亨以饗帝。俾萬葉之傳寶。沿股周而不墜。羗定位於郊鄩。猶能綿鴻祚於卜世也。豈若魯納郛府之舊。燕珍磨室之藏。茂陵遂侈心於睢上。宣和鑄惑志於尚方。攬比擬之瑣瑣。真向若而望洋。噫。禹聲之金。或徵追蠡。岐鼓之石。或存而泐。豈茲鼎之有神。綿億載而不惑。蓋係時君以重輕。不在鼎而在德。又何必擘泗水以深求。眩往牒以爲得也。

商鼎

翟耆年攝史重和戊戌歲。安州孝感縣楚子文廟側。時光侑若金色者。縣令宋理率僚佐掘之。得商鼎方圓大小五。圓鼎一重

五十斤。高一尺五寸三分。徑一尺三寸五分。容五斗二升。文曰。癸亥王徙邦作冊。新宗王作冊。豐具太子錫練大具。用作父乙寶。其一重九斤四兩。高九寸二分。徑九寸二分。容一斗六升。文曰。中作寶鼎。方鼎一重八斤七兩。高八寸二分。徑五寸六分。容六升。刻曰。惟十有三月庚寅。王在

寒師王命太史況懷土王曰中茲懷人太史錫于琰玉作臣今況女懷
土作乃采中對王休命父乙尊惟臣尚中臣其一重九斤十二兩
高八寸二分徑五寸六分容六斗半銘三十有九字曰惟王命南宮伐反
虎方之年王命中先相南國貫行藝王居在射圃真工中呼歸生邠工
藝寶彝又方鼎一亦重九斤十二兩高八寸三分徑五寸九分容八升
銘識忠同篆畫位置各異郡守安持以聞詔以器進鼎至百官表拜稱賀
越四年宣和癸卯四月近得鼎之地光芒復發知縣事王遠復掘之得一
圓鼎二各重七斤各高八寸半各容六斗竅文皆同篆畫位置亦異太守
何君復
取以進