

天室日畿錄

天室日畿錄卷三

生成類

奉天陶明潯屏然著

萬生動植園記第三篇

且資於生而仰於化。成於形而受於氣。人與物同然。初無二理。人未有不喜永其壽者。物豈能不思極其性乎。乃於己也。則知調護慎攝之。於物也。則天闕之踐踏之。戕劉以慘懷之。迫薄而寸磔之。縱安於欲。豈安於心乎。縱安於心。豈安於天乎。夫背其成物之責。而傷於天生物之仁。使萬物不得由庚於道。羣品無能各極其性。此冒沒輕儻。沓貪酷忍之爲也。茲園之建設。規製實具是意。觀其開榮而灑澤。煦軀以覆育。萬物之大。無不包焉。羣類之衆。罔不蓄焉。生殖之異。無不繁焉。食飲之難。罔不衍焉。其有此四德者。由於基址之大。故能包。曠輿得宜。故能蓄。土化得和。故能繁。性理既別。故能衍也。此乃上順天道。化際於無間。仰閱豐施。俯及於微物。所以利物順人。繼天接聖。用能如此。周規疊矩。尺營寸度。匝而徧。普而宏也。其所以寓之意。則以仁爲

體以智爲用。協紀而昭其仁風。普徧共沾其化雨。浸潤篤類之宏澤。滂流玄化於無極。誠所謂法象於天地。而施暢於神風也。故使九壤茫茫之間。大圓恢恢之內。無類而不繁。無生而不茂焉。庶彙之蠢蠢。得遂夷庚之蕩蕩。夫天道以仁而成。是園之建。有生物之名。成物之實。凡方輿漫漫之間。日月朗朗之照。回回洪覆之普。昭昭大庇之周。物極則長。理順則盛。庶幾乎和氣之所被。光風之所極。萬物得崇丘而高大。人生免刻覈之敗德。此非應於天而順於人乎。然順於人之道。僅明其大而虛者。而未言其小而實者。安得不再申之。今夫人固有五常之性。卽有七情之節。性情得其暢適。則心志於焉清順。而盜竊攘喻之性。抽箕踞備之情。椎埋攻剽之心。好實無厭之志。於是消而息。滅而絕。譌譌然以化。雉雉然而變。改厥故常。生其新趣。不知其然而然。莫明其由而由也。當其鳩工庀材之竣。程功致巧之成也。則見周通於九阡。皋牢於五嶽。陽彩收於繁林。顯氣凝於周樓。輕霞冠於赤日。青蒼彌乎清穹。千人之引領。萬流所仰鏡。游之者容與而麇集。頌賦以偕來。聽雲漱水。瑟之琤琮。得邱壑烟雲之

奇賞。動植得生成之化。萬物賴表章之德。詢可謂在宥天下之理。吹萬羣悅之基。故朝躋而夕攀。尋幽而探勝者。肩相摩。如魚之貫。足相躡。若蟬之聯。儻々然而至于焉。以來。陶轉於瞻矚。登降以憑眺。如張侯以招金僕。超海而致玉龍也。蓋人之心。有動者之機。人之目。俱察焉之能。虛其能而不用。滯其機而不張。於是狡焉思啟。悍焉欲逞矣。夫何故哉。情之未能閑。性之未能繕故也。欲閑情以啟爲善之心。繕性以怯不善之念。則必山水以永其趣。動植以廓其思。趣永則味得於適。思廓則心歸於暢。無所因而爲不善矣。然人皆有思山水園囿。禽珍獸奇之趣。嘉葩美卉。藤蘿烟霞之想。而力不足以致。財不足以萃。則望旣缺而願莫之遂矣。若此園之設。集丁役。輦山石。求大木。溝絕壑。竭飛走之品彙。殫花木之蓂離。美者必備。善者必臻。大而不可極。遠而莫之數。非崇虛之難徵。乃積實之莫尙焉。蓋凡積於實者。雖微而必動於物。崇於虛者。雖廣而不能移於心。二者固各有所闕也。何以言之。將徒虛之是崇乎。則心莫移。而益莫收矣。將徒實以爲積乎。而物難殫動。力莫之及也。惟是園爲能兼於虛。

實。夫以鳥獸花木。睇之於目。則有極覽。可謂積於實矣。而烟雲巒翠。遊之於情。亦無近尋。可謂崇於虛矣。然則虛實兼以互用。全吾人已缺之望。遂吾人已戾之願。宏蘭祕之芳猷。錯荃壁之紛紜。朗柔中以淵映。廊肆外而窮物。其惟園之德乎。吾之游於其間。如溯迴於玄淵。而澡吾之身也。惟立是宅。以宣究其道祕也。且能揮無爲之盪滌。運自然之淘汰。豈非順於人乎。園有四德。吾僅言其二。蓋是二者。可以理喻。彼二者。必須實踐。理喻可以發之於未翔遊之先。以取重於始。實踐則宜明之於心。飫目飽之後。以章顯闡幽於終焉。乃誌吾所見之確而知之審者。言之。蓋由動物園門。稱娖以前。屢屈而進者里許。見其墻之隅。有奇石纍纍然。阜如山積。其下阜以沈碧之泉。其上被以苔蘚之衣。石色皆純白。而間有青者。水色皆澄清。而間有碧者。奇莫奇於石。而潔莫潔於水。譬之於人。骨格氣象奇矣。而操行持躬。未必潔也。雖其細行修飭。潔矣。而文章氣節。未必奇矣。人雖奇。而潔以輔之。則嶽崎歷落。侘傺失志。往往失之於翫。髒以無行檢。通脫莫之隳括。凝之於物。自徇其學。所見之理徧。所守之道狹。

此奇而不潔者也。如籠箴與甑，桓窾與藍縷，雖錯諸初芳之上，而貪者不搏。若而人亦然。雖生隆平之世，竊由夷之行，師顏曾之學，飾務下之節，亦在所不取也。人雖潔矣，而無奇以佐之，則徒隨一隅之迹，莫明萬物之理。惶能因天地以游，與造化者俱。目窘涔啼之水，不知滄溟之波，足迫魁父之邱，弗覩泰華之嶽，何能揮斥八極，以爲學。經緯天地以爲文哉。且其人必僕庸邀謬，局促凡短，以瑣屑爲勤，以卑賁爲慎，以矯俗矜廉爲清，以恬默退守爲靜。若而人者，其必曹出曹入，屢進屢退而已矣。是知奇之與潔，均不容偏廢。廢奇之益，則生潔之弊。廢潔之清，則生奇之濁。徒清自不能自出，徒濁則不能自存。全此二者爲完人，去茲二者爲奇邪。可見難而不易兼矣。求諸人猶如此，而況索於物乎。今竟見所難求者，於突如倏爾之間，是緣之大者，而通可於旁類，可引觸矣。故石雖奇，非水無以成其奇。水雖潔，非石無以致其潔。以石之奇而置之於泥滓，汶汶泆泆之間，烏見其能爲奇也。以水之潔而注以馬勃牛溲，傾以糞壤泥汙，烏見其能爲潔也。由是以論，則彼水與石者，奇不必自以爲奇，潔不必自

以爲潔。亦係境之遇不遇。所之得不得已矣。纍礪以自異。矯然以自清者。亦關乎形埒之異於不異。支流之澄與不澄。若其不然。則以水玉石英之質。置諸行潦潢汙之內。以磧礫敗瓦之質。錯於清瑩澄澈之間。色不侔而揣不稱。宜不當而所不得。則奇不必奇。潔不必潔矣。若是水與石。則不然。一則精堅而定。一則流通而活。於以知爲人涉世。抱道矯俗之法。有所謂經常者焉。有所謂權宜者焉。經者以之畜神而主守。自重以獨善。則可矣。權者以之應變而乘機。抵巇而蹈窾。則可矣。此二者。惟有此盈彼絀。安能同益共濟哉。今此石老。若守經常之道。水者。如行權宜之法。石能守而不能行。故水爲之流通。水能行而不能守。故石爲之堅定。石之所短。水若爲之迴護。水之所闕。石若爲之彌補。以疏而障密。以全而蓋缺。若詔人以涉世。抱道矯俗之法焉。古人之與園囿。不過爲畜神養和。頤情存性而已。今乃能於奇幻設想之巧。爲隱寓規諷之意。此僅其一端。其他規之託物以行。意之因理而喻者。又非可裒觸於剎那之間。而豫支於物理之外者焉。苟非心思宏富。意思恢博者。何克臻於此妙。極於

是微也。且石以奇勝。水以潔稱。尤非世俗所謂奇與潔也。觀其石。則具有落落之姿。含其崢嶸之氣。包蘊鄰夕之色。發越閭閻之光。以攻玉之堅貞。若鋽松而并貢。隱隱連理之文。沉沉冷翠之色。初疑爲員嶠之雲石。片片壘壘。叩之蓊然而雲欲出也。又疑爲帝台之布棊。輝輝曜曜。其狀則五色成文而不亂也。或如鵲之化。燕之墮沾沾以墜水。飄飄而掠波也。或若牛之臥。馬之飲。如柳子之所云也。或若曉來山之洗石。可以盪瑕而滌穢。爽體以去垢也。或若到公奇礪之石。足事傾城縱觀。而迎置於華林也。其大者非超距所可投。其小者非擢髮所可數。平而光澤者若蜀鏡。光怪時發於憑空。崛而强者如伏虎。敦圉猶威於狸鼠。其陰石常燥。陽石常濕。雨暘若鞭之則應禱焉。小者成大。大者覆小。次序如排比。而跽籍焉。增文無在於雕瑩。晶無須磨礱。稟堅剛之氣。受自然之德。諦而視之。若有輕雲之隱蔽。豈具有越石之幻怪哉。遐而矚之。如多古藻與浮豔。豈真山輝之蘊玉哉。凡夫青者。赤者。黃者。白者。黑者。綠者。紫者。紅者。紺者。又如大秦九色。而重集累積於萬年也。蓋若而石者。皆爲氣之核。故能礪久。

以祓陳悉屬土之精。斯堪森森以成列。其奇而古怪。危以險巖。巖岨若盤岸之崢嶸。交加如巫峯之砥柱。難以態度。不可爲象。偃蹠而若背於穴。重疊而磔擬於屏。橫聳如參差之巖。輻陬互儼。重巒與複嶂。夫石固以堅定稱也。而此石則不然。觀其崑崙而韞嶰。恢奇以倣詭。龍跳而虎躍。風迴而飈飛。光活如琉璃。縱橫如蛟螭。或上或下。忽左忽右。識其一。不可知其二。察其外。未能審其內。千變萬紆。純雜互見。揮霍紛紜。形難爲狀。雪爾若雹落。巍然如山立。雖膠固以不欹。終峯峩而若動。烏在其以堅定爲稱也。曰不然。天地雖大。其化則均。萬物雖衆。其理則一。人與石。均是物。卽均是理。均持化以成。而大同乎溟滓也。然則以人擬石。亦未爲不可。今石之德。實有同乎人之德。何以見之。不觀彼至人之行乎。方其推移於世。如寢關暴纒之不安。擠排於俗。若蓬飄萍轉之不定。當此之時。故以堅持之操。定靜之法守之。人見其柴立於中央。槁焉如玄默。墮形體而弗用。吐聰明以不施。心解而神釋。智闕而兌塞。使倫與物忘。理與事祛。渾渾沌沌。以自復其根。徐徐于于。以自求其本。五倉不解。而六鑿無攘。不

櫻其心。弗擾其志。有鬱卷之態。無愴囊之爭。神動而天隨。行安而節和。詞雅而氣迂。徐言確而無脫辯。侗乎其無識。蹲循其不爭。安其性命之情。遂其稟受之有。從容以無爲。優遊而委縱。與天地爲常。日月參光。不與世俗徵逐。雖刀相競。人見其然。以爲與木偶欺魄無異。故謂之堅定。此乃隙中觀鬪。蠡測而管窺也。及其秉天下之權。行恢台之政。得於民者深。副人望者厚。乃始有猶有爲。無恬無退。欲使萬物炊累。羣倫郅治。其心則排下而進上。其勞則東馳以西。驅懼陰陽之交鬪。四時之不至也。故德化以感之。思民情之天闕。萬事之不理也。故勤瘁以成之。其設施之大。有如神龍之夭矯。而螻蛄不可見其首尾焉。其出處之變。如海雲之變幻。而龍嵒弗能極其誠沒焉。若是所謂尸居而龍見。淵默而雷聲者也。人見其然。以爲與神獅豹變無異。故謂之流通。是非之理。皆出自人。而初非如是也。若今所見之石。實具茲意。觀其質則堅而定。審其形則飛而舞。何其相去之甚。而形質不附也。豈此石爲化人所挈。適復之撓撓者乎。抑天之降材。故爲此倣詭者乎。蓋皆不然。石之出處。亦猶夫人耳。當其淪

落於泥沙汨茫之間。摧殘於雪虐風饕之下。焚杆於野燒燐火之迫。浸蝕於潮汐湮漸之漬。其勢不得不堅。其處不得不定。若夫當萬目睽之望。羣言戢戢之地。推之於至奇之所。置以爲至偉之觀。則必有以副之。以饜衆目。必有以卓犖。以厲至理也。於是乃磊磊落落。闔易以成削。重重疊疊。清奇而古奧。刻雕衆形。而不爲巧。鐫殘萬化。而不爲蠢。故質雖嶽嶽。而勢則膠膠擾擾。豈非乘天地之造。馳萬物之化。象羣彙之形。得庶類之神。使堅定與生動。常相通而不悖。惟其堅也。故能生。惟其定也。故能動。不堅而生。不定而動。則客氣非猛。安能神之。又神哉。若茲石則否。忽然其若出。勃然其若動。動出皆係於無心。精神自標諸形埒。用能離堅白。若懸室。而牢落若連宿。豈爲而然。造而就哉。亦不知其然而然。無所爲就而就矣。石之爲德。猶不僅止是。能稟道德之精剛。未嘗神知而火馳。形在可解不解之間。妙於似是而非之理。無定形之可模擬。無常勢之能則象。人意之所爲。石亦從而爲之。人心之所造。石亦從而造之。得境之空。離色之像。蓋石之本性。本不營於生。不惡於死。其先一之所起。

乃起於至一。其後萬之所歸。乃歸於巨萬。德立斯能同乎大順。故其色尚玄。質堅乃克。歷於萬劫。故其質堅。此石有堅定之操。懷生動之態。蓋相物而附所宜。因時與境而變。不可劍以刻舟求。而瑟以膠柱鼓也。不過當其堅之時則堅。當其定之時則定。當其生之時則生。當其動之時則動。清池靈囿。乃其生動之地也。是其形勢所以如此。吾故云。非世俗所謂奇。亦不可以堅定槩其德焉。觀其水。則有汾澮之流。惡溜澗之味。辨波文五色。若沮洳之縝水。瀾漪萬變。如呂梁之懸流。盈而不求槩。滿而無所溢。以言其柔而無爲也。則淪漣有文綺之羅紋。以言其剛而莫犯也。則激濤生迸散之駭水。深淺非揭厲之可量。大小非塘池可爲限。存乎坎習之象。異乎坎窞之凶。恍如疏勒爲靈源之湛清。滯瀕爲波瀾之本助。雖深不盈尺。而儼具浮於天。載於地之形。雖大無半畝。而恍若襄於陵。懷於山之概。微然而澈。免漸車之濁。的然以呈。無滯軌之垢。正出湧出。宜得濫泉之名。懸流下流。合受洑水之號。出同而歸不異。源清而流無殊。豈帝台之漿。抑天齊之泉。靈長既具水之德。淵默頗見水之性。其氣芳於椒。

蘭其味甘於醪醴。豈神漢之支也。其利貢於金石。其功濟於天下。亦江海之族也。清
滌可供禴祭。奚須取明水於月中。香色足潤肝脾。無庸求清露於仙掌。今夫同一水
也。同一流質也。然此清彼濁。此徐彼疾。其何故歟。亦係乎所處之地而然。惟其不雜。
故能清。惟其莫動。故能平。惟其無風之攪。故濤無怒而波無急。惟其無泥之滓。用瀾
有證而流有清。其潔而益淡也。可以濯錦而使其鮮明。其弱有紆餘也。足供汰粉而
致其雅潔。然斯猶未足以爲擬者何也。嘗聞諸人有身歷於錦里。而目覩於粉水者。
其清潔淡澹。澄澈潛滋。遠遜於是。此其理蓋有故矣。夫人之道。豈殊水之道乎。水之
理。有與人之理焉。彼虛舟涉世之至人。活潑潑地之達士。才必欲擅其全。而事則欲
膺其少。能必欲稱於多。而志則欲處其小焉。蓋養形然後足以存生。達生必先無爲。
以有爲之本質。而處無爲之時際。斯所謂形全而精復。與天爲一手。敏而心閒。應事
萬變。厚其本根。雖弱於枝葉。未始非不藏乎無端之紀。而時晦以遵養。免傷折鋸刃
之害。處乎不淫之度。止於所受之分。故生既達。而形能養也。人道如是。木道如是。水

之道何獨不如是。天下之水多矣。江河淮泗不一其名。而能稟斯道以爲用。明此理以自潔者。未始或見焉。惟其包容之廣。混涵之大。此道銷鑠無存。此理泯滅莫明。則安貴其大也。凡物之大者。糟粕所存。物之小者。精微所聚。是水方塘之沙石之深。一勺之多。半溪之小。大舟不可以入。蛟龍弗之潛藏。非有惶惑萬怪之能。涵育百族之力也。乃有名止於實。義設於適。稟澄澈之德。蘊清潔之道。精而又精。以相乎天。淡而益淡。靜足鑑乎物。豈彼錦里粉水所可企及。而廉泉清流又何多焉。近之既不虞其溺翫之。亦無慮於沈具水之四德。應石之萬狀。雖無沐浴羣生之功。而有善鑒萬類之妙。濁者既激。而清者是揚。弱者難勝。且柔而難犯。萬物雖不足以通流。游者庶得於水鑑。既惡盈而流謙。金石可供其鏗鳴焉。重者雖不可任。遠者雖不可數。而清可以嗽冽。可以飲焉。雖非萬頃之琉璃。而多四塞之休氣。雖無榮先之燭天。而有五色玄黃之曜日焉。其清似應於時平。其潔似關乎世治。可循而不可毀。易導而不易塞。既無濁汙之譏。常觀於彼之詠。親而不尊。有以近乎人情。愛而難褒。有以

乎廉讓其靜可明燭鬚眉有似聖人之心其動多文章淪漪不殊至人之行方折圓折疑有和璧隋珠宜黍宜禾宜助地力土化蓋仁水所蓄非邪流之混微然於中而的然於外者有如此余諦視而異之曰夫水以流通動蕩爲德也故凡以水爲名者未有不瀆淪以相糾泥沙而俱下激轉以膠戾鼓舞而競進揚浮溢浪蹴出成葩華之形攢聚隆頽湏渟爲帷蓋之式洪濤浩汗屑雨而崩雲巨浪澎湃湛灤而鬱礧解會開合相資而相躡瀆溢瀦累忽近而忽遠百川之氣交會萬里之波洶涌或濊而爲魁或倏然灑活惟萬古之滔滔無須臾之間定矣此水之德而九州所一而天下所同也何此區區一池瑣瑣半畝足以爲異乎哉不知園之所以爲大而奇者因異於庸道反於冗理是以稱之爲名勝數之於游觀爲聽聞之駭耳目之新者正爲乎此也卽以水石而論水者流質也而有時乎淵靜石者定質也有而時乎飛舞若其不然仍是流者自流靜者自靜常以爲習舊以爲隸則奇何由以明理何由以參哉今以水之峻急奔放潭淪枝岐飛澇激勢相蹙而相錯驚波駭水乍喧而乍隱者乃

能平其膠瀟礪磊之不平。息其飛沫起濤之倔強。緩其反覆相碰之勢。靜其溢波呀
呶之聲。使之飄然如白練之裙。擲之自雲中君也。又疑玉泉之澄清。銀河之移於地
也。其大若渠。漲於清湘。形小而勢則闊。其白若截肪之玉。質清而色亦潔。深非扶桑
之津。恍有翔陽之駭逸。廣異炭漫之海。時見若木之披敷。靈變在廓如之間。而忽恍
寓尺澤之內。亦足異矣。且鬣鬣天霄之氣。時見於潺湲泊栢之底。大明金樞之彩。每
眩曜於眼簾心波之間。非有雲霓之吐。龍魚之含。當覩紅采流離。翠氣宛延。此其爲
德之存。而性之分者。豈尙有動蕩奔揚。縱放自恣之倚魁偏缺。奇邪不中者哉。今夫
隤論於人。其性與德。宜乎擅其全稱其大矣。然德之偏者。罔能歸於正。性之僞者。罔
克存其真。蓋在庸常而能振拔處流俗而挺堅秀。此猶曳牛之尾。倒施以逆行。拘象
之頸。旁馳而斜驚。其勢難能。雖能亦不易矣。有情性之人。且不能。而況於無性情之
物乎。有視聽言動爲之導引。且弗克修正誠齊格之功。而况多瀾助波。推以爲之驅
迫。其將焉有淵默涵靜之益乎。夫人而能爲人之所不能爲者。則必肇錫以聖智之

嘉名水而能爲水之不能爲者。亦必稱之以廉讓之美號。所以別異資示崇褒之意。吾於是水亦云然。或謂以水爲名。而具其道於性者。若江若海。皆可彪炳於天壤。何不彼之爲羨。而徒此之是尙乎。曰不然。凡評騭殿最臧否者。必以其性之善與惡。而不可視其形之大與小。猶論人不可較其尊與卑也。苟尊則奉之以嘉。卑則歸之以惡。則是諂而諛。君子立言持論。不當如是也。既知其於人不可施。則於物亦豈有異。若形大則以清爲之名。形小則以濁爲之名。亦豈殊於諂若諛也。可不可。宜不宜。必有能辨之者。余初亦未嘗辨之。及臨於此水。乃條達而疏解。清冷去吾之昧瞤焉。蓋由於水之德清。及吾之德濁。則濁反於清。水之性察。合吾之性鈍。則鈍易於察。濁與鈍者。爲賦畀之性。清與察者。乃偶會之機。以彼機以移吾性。是此水之德。可與天相爲用。此水之性。不愛世界之洪湔也。夫然。則此水也。靜與動。皆寓德與性也。其靜則善鑑萬類。明察蠚蠅。鏗鳴出金石。而無所庸撓纖微。見毛髮而無須於磨。其聲則勝於吹竹彈絲。其色則過於瓊瑤珠玉者矣。其動則祥禾爲其甘津之澤。而荒艾亦受