

天室日畿錄

4

天室日畿錄卷七

勝蹟類

奉天陶明濬序然著

宮室記

余按白虎通曰。黃帝作宮室。以避寒暑。宮之爲言中也。又儀禮士昏禮註。占者貴賤之所居。皆得曰宮。至秦始皇定爲至尊所居。此固專制之陋習也。然則建天下之立極。馳神德之大化。體於國。經於野。立至中之道。秉是權者。其所居。皆得曰宮。蓋其居於中央。以暢於四方也。其規模似宜於宏暢。其制度似宜乎周溥。其功力似宜駕天下而上。其垂遠似宜歷萬世之下。故荀子有言曰。祿天下而不自以爲多。蓋夫事天下之事。則必祿天下之祿。然而堯之茅茨土階。慮侈於性。侈於德。多於方。駢於明也。抑當時之制度未備。工精未精。聰明之用未極。神化之工未盡。不得不安於儉陋也。不然。長國家者。將立天下之極。建天下之衷。成天下之巍。凡者焉。豈有以區々之宮室。而省其工陋其制。坐令不足爲天下之極哉。吾知帝堯必不如是也。既有齊一天下。

之權。建立國家之稱。雖欲大儉約於上。而工制亦不可逼於下。而差於等也。而況整持紀綱。經國定分。豈可陋以爲天下率。鄙以爲萬衆則乎。故不得不恢宏宣暢。以節宣天下之氣。崇大穹窿。以造成天下之觀。博洪廣遠。以俾天下之則象。繁多昌盛。以示天下之豐融。其所蘊也如此。卽其所施者必如彼也。使天下之人各見其所見。聞其所聞也。非以遁木遁土。窮汰極侈焉。將以貫於日。而治其平。權於物。以稱其用。立政之隆。施化之大。不可不以是觀也。藉以章明其三得。合天下之所同。願伸曳其萬幾。衆物力之有。使治足而日有餘。旣成而人不怨。調壹其上下。民馭而國治。然後接之以聲色。權利之紛。忿怒患險之繁。而不能離其所守。故所以尊崇之者。正所爲責任之以難。而期治之必也。今君主之制。不存於天下。固不足論。而宮室之見於載籍。可得而考者。不能不論列焉。按詩則有闕宮。謀宮。泮宮。東宮。楚宮。其見於戴禮者。則有澤宮。見於昏儀者。則有公宮。見於周禮天官者。則有車宮。壝宮。見於內幸者。則有六宮。北宮。內宮。女宮。見於冬官匠人者。則有王宮。見於春秋者。則有考宮。見於孟子

者則有雪宮。見於大戴禮者。則有蒿宮。見於史記天官書者。則有中宮。見於武帝紀者。則有竹宮。見於晉書天文志者。則有後宮。見於漢書高祖紀者。則有南宮。見於鼂錯傳者。則有法宮。見於枚乘傳者。則有離宮。見於後漢張衡傳者。則有九宮。見於晉中興書者。則有儲宮。見於唐書魏溫傳者。則有西宮。見於竹書紀年者。其名曰春。見於莊子者。其名曰玄。他若管子有潔宮。漢宮闕疏有鶴宮。初學記有青宮。天寶遺事有月宮。楚詞有朱宮。吳都賦有行宮。淮南子有軒宮。謝朓文有鴻宮。雅樂歌有神宮。顏延之詩有丹宮。王融詩有天宮。庾肩吾詩有河宮。鄴宮。見於庾信詩有震宮。唐太宗詩有舊宮。南康記有仙宮。盧僊詩有星宮。裴嘲詩有絳宮。周利用詩有日宮。李白詩有漢宮。錢起詩有禪宮。羅隱詩有隋宮。史記有阿房宮。潘岳關中記有未央宮。漢書功臣表有長樂宮。漢書武帝紀有明光宮。郊祀志有建章宮。宣帝紀有萬歲宮。後漢皇后紀有長秋宮。唐書太宗紀有翠微宮。其餘若三輔皇圖之長楊。劉孝綽詩之五柞。西京雜記之魚藻。元和郡國之甘泉。雍錄之太極。大明興慶。唐書地理志之洞。

霄太清。天寶遺事之廣寒。述異記之水晶。玉海之萬壽。太平寰宇記之九成。仁壽吳郡志之館娃。春秋合誠圖之紫微。長門賦之長門。阮籍賦之無爲。薛曜詩之鳳凰。李杜詩之蓬萊。崔顥詩之承明。王昌齡詩之合歡。真誥之方諸。禮記之三宮。射宮。蠶宮。國諸之齋宮。漢書高帝紀之沛宮。又學宮。墨子之鑣宮。文中子之合宮。竹書紀年之祗宮。穆天子傳之昭宮。漢武內傳之承華。墉宮。決疑之銀宮。嚴助相貝經之擣宮。楚詞之帝宮。張衡賦之瓊宮。蔡邕碑之雍宮。曹植七啟之閑宮。西京賦之桂宮。魏都賦之曾宮。遂初賦之金宮。魯靈光賦之承宮。宋江夏王義恭詩之溫宮。鮑照詩之扶宮。梁簡文游光宅詩之淨宮。太宗詩之雕宮。劉禕之詩有山宮。唐明皇詩有圓宮。張說詩有烟宮。又郊宮。李嶠詩有龍宮。八陣圖記有八宮。元萬頃詩有璇宮。李白詩有花宮。吳宮。樊晦燕巢賦有翠宮。杜甫詩有珠宮。令狐楚詩有柳宮。蓮宮。儲光羲詩有真宮。武元衡詩有諸宮。朱慶餘詩有梵宮。皮日休詩有蕊宮。王拱辰詩有遊宮。梁周翰五鳳樓賦有鰲宮。韓駒詩有祠宮。周邦彥汴都賦有儒宮。高啓梅花詩有深宮。左傳

有銅鞮宮。史記有碣石宮。漢書有龍淵、宣防、三雍。東方朔傳有射守。宣帝紀有荑陽。馮昭儀傳有儲元。漢書有葡萄宮。唐書地理志有晉陽萬年。儲光羲詩有華清宮。金史習失傳。有衍慶宮。南輔黃圖有扶荔、駁娑、柺、詣步壽、日華、曜華、駘蕩、蔡邕獨斷有泰山、青溪、芳林。論衡有濟陽。神異經有少女。聞見記有凝碧。西京雜記有四寶。漢宮儀有長信。唐會要有慶善、金城。太平寰宇記有玉華。宋會要有太一。宋玉風賦有蘭台。甘泉賦有陽靈、棠梨。七發有虞懷。西京賦有黃山。景福殿賦有賦政。沈約詩有望仙。唐明皇祭孔子詩。有魯王詩。張九齡宮有桂華宮。庾信賦有蘭池。盧拱詩有玉皇。李乂詩有大成。沈佺期詩有望仙。貝葉。王維詩有文昌。儲光羲詩有玉泉。柳宗元有清涼。白居易詩有金鑾。崔國輔詩有藻珠。盧仝詩有東方。鄭錫賦有祈年。杜牧詩有細腰宮。紇干著古仙詩有紫陽。李商隱詩有瓊瑤。李咸用詩有玉蟾。馬戴詩有少陽。李洞詩有繡嶺。陳陶詩有牛斗。皮日休詩有波神。僧皎然詩有露寒。蘇軾文有儲祥。蘇轍詩有兜率。支祁。十二古仙等宮。元好問詩有碧落。顧瑛詩有織女宮。高啓詩有

化人宮。占仙詩有太霞。真誥有清虛。華嚴有修羅。而見於駱賓王詩。則有三十六宮。凡古人以宮爲名者。不知凡幾。其見諸載籍者。如此。或爲帝王之君。或爲方外之居。同一居也。而規制自異矣。若燕京宮室之盛。實足以爲天下萬世之冠。旣占地勢之形勝。又極人功之至巧。自郭郭以外望之。則見摧囀以山阜。若波之譎。雲之詭。連曼以成觀。若日之曜。星之聯。延屬施靡。距千萬里之形勢。交錯洪紛。得千萬丈之壯觀。且繹繹通於天。而星象若爲之杼轡。日月若爲之虧蔽。嶢々拔乎地。塵氛若因而掃除。雲霞若因而繚繞。其成章也。若鳥之頡。魚之頡。其光怪也。如颿之駭。雲之迅。其雜沓也。則柴廐如峯之崒嶸。其清瞭也。則嚴整如器之比梳。其盛也。則霧若合而蒙。若集。總々攢々。而萬象呈焉。其高也。則凌倒影。絕浮埃。挾板近於日月。櫺櫺碍於星斗。峻々嶒々。而千靈駭焉。其儀形宇宙。取象乾坤。光大而有含宏之德。沉博而極絕麗之妙。殫棟宇之宏規。窮班倅之極致。畢巨世之壤材。備天下之物力。想見郭郭旣修。城隍旣繕。乃擬工聘巧於茲宮室焉。於是作其清廟。建其社稷。揆其月咎。考其星曜。

先得之於天時焉。選其枅欂。察其柱枅。擇其欂櫨之堅脆。考其榑題之曲直。求其階
隨嶙峋之巨石。致其梁桷連抱之大木。次得之於地利焉。甄立元以陶鑄。噓橐籥而
鼓吹。而鐘人以巧。成此之工。雕鏤於木。綈錦於土。刻削於石。以成梓匠之全模。而俾
化工之騁巧。故又得之於人工焉。夫以才之三。而成室之萬。用能巧如是。而勝如是
焉。至其殿宇樓閣。命名扁表。不必繁稱焉。姑就其形式言之。蓋景山互其襟背。竦峭
以高峙。玉泉貫其表裏。流通而宣洩。得山水於城市。成天然之妙用。寓壯麗以淡雅。
合造化之玄符。此其所以爲奇也。若夫宣明顯陽之宮。順德崇禮之門。洞出之重闈。
中天之華闕。朱堂則豐而冠於山。牟首則高而通於雲。崇台閑館。離宮別寢。左城右
平之制。上蹇下奇之法。重軒通門。端闈門闥。清涼之殿。宣溫之室。龍之樓。鶴之禁。後
宮上苑。修除飛閣。鉅砌彤庭。玄墀玉階。千列之周廬。萬尺之堂陛。朝堂百寮之位。陛
戟嚴更之署。列坐之金狄。外周之微道。校文之天祿石渠。清嚴之正殿路寢。長廊途
閣。周樓廣閤。彤庭珍台。重門幽闥。無萬數也。或矚夕而蹇產。或峨夕而邈倚。或窈窕

以幽肅。寂地而漠天。或光怪以陸離。衝星而噴影。或泝沆沆濛。以極狀。或嶄巖壘。靠以窮高。或高居有帶霓之觀。或莖擢具百常之勢。或鳳騫翥於豐標。龍蜿蜒於汨越。或綺豁其疏寮。如月之開戶。而光無邊。或浮柱結重欒。若風之動樹。而影交映。其特起聳以傑出。或刻削交紛。隆敷宏崇。或列列而鐸。或磴。以燁。或嵯峨以崔巍。嶮嶮而戎削。或增屹而缺垠。轆轤而豐麗。或迢嶢而崇墉岡連。或摩空而岑樓鶴列。或高門可擬於閭闔。或觚稜可認於蓬萊。或錦摛霞駁。或月映電燵。或浩。瀚。奧。祕不可極其重深。或透透迤迤。顯露似欲昭其宏敞。或少陽爲位。紫微爲輔。或荷於天衢。廊於宇宙。或金扉藹。玉闕皓。或鏘鏘肅其坻鄂。堂堂建以宏規。或軒翥以飛其欄翼。崔巍以承其高甍。爾乃星懸浮棟。離樓以偃佹。霞作采色。濯瀟而燐亂。若太紫之方圓。高驤其棟桴。其形式之詭偉。自不待言。而言之亦不可盡。綜而論之。蓋天地之所經緯。陰陽之所磅礴。坤靈之所正位。乾德之所體象。故能遶躒於諸夏。俯瞰乎羣倫。其餘若上囿禁苑。鶴禁有烟花之繞。藪澤林麓。龍樓對山澤之觀。且開闔。

順於陰陽。啟閉通乎消息。千門既張。萬室斯立。鬱神明而偃蹇。上躋崛特。起以隆崇。下敷鳳闕。金爵之棲。則空濛迷於觀望。井幹麗譙之高。則鬱律當於天風。行空之複道。若虹霓迴帶於棼楣。映日之仙莖。如金人捧日於天闕。若夫采色纖縟之飾。金塗銅冒之觀。九柯十匠之專力。七陶八冶之相須。尤不可以紀極。而藻繡之裏。文采之華。翡翠火齊。美玉之所絡。珊瑚琳碧。珠之所嵌。離離而列錢。瑤珉以璘彬。紛紛以辯華。窮極夫瑰璋。亭亭苕苕。不足以喻其高。業業巖巖。不足以方其大。弁弁鬱鬱。不足以喻其奧。坦坦蕩蕩。不足以喻其曠。惟見詭文迴波。報章錦質。相暉其玉題。交映其金鋪。丹墀臨焱而愈明。周軒中天而彌闊。互經豪微。知有經緯之分。往復崇階。益知意匠之巧。誠哉九土之宜。而四人之務也。余瞻仰之餘。而有慨焉。嘗聞寥廓可以爲宮。洪荒可以作宅。斯言未免專肆豪放。然吾人之心。一宅也。學成而宮成。其殫見洽聞者。猶金屋銀台。珠宮瓊闕也。其朱愚淺陋者。猶一畝之宮。環堵之室也。然此心吾之所有。亦吾之所持。使之廓寥洪荒。則可以建設樹立矣。若此宮室之盛。爲古今罕。

見之境。窮天下物力之盛。不有以致之。孰得而成之。安能密運於元宮。神凝於黃屋。通其質思。以經綸開創。暢其靈襟。以敷布造化。如此其甚也。故萬物供其含吐。八表爲其裁制。化工爲其斷削。藻兼爲之運斤。用以成此巨工。非制天以作其制。體物以標其形。安得極宛虹奔螭之勢。成挹如赫如之觀。繁飾而累巧。極侈以窮泰。巍然爲魯靈光之存者。其必有所以也。觀其巒居而岑立。秉虛而干雲。皆於天道爲近。即天道之神器。亦人功之至巧。其於寰宇之間。以類而數。無有與之頡頏者。是天下之奇也。於是乎記之。

孔廟雍和宮記

原夫儒釋之所以分。隆替之何以見。即廟貌之盛衰。禋祀之興廢。可以見矣。而宗教之所以歷久無廢止者。惟在其道之奚若耳。今夫大道之行。經天營地。薄上彌下。幬覆六合。絃綱宇宙。含吐陰陽。橫播四維。皋牢萬物。章明三光。噴之則彌於四海。植之則塞於混元。故能啍論羣生。覆育萬彙。蓋四時之節。五行之調。壅蔽湫底者。節而宣

之使之通。霧氛氣珍者。播而蕩之使之盡。故風雨霜露日月星象。懸象著明。膏澤潤物。各有其道。龍興鸞集。震動而不息。電入鬼出。溥博以覆布。混混滑滑。果誰使之然。沌沌茫茫。將何法之妙哉。亦道之自然而已。然道要之柄。執之者天地人。稟受於兩大之中。載道以行之於世。實其氣化於有形。故能力全在精神。而形骸不與。蓋道者也。惟象無形。天也者。鴻濛湏洞。其質既窈冥。冥冥茫漠。閱伏而晤之。既不能登而問之。亦不可其間妙用。不外於氣。而精神與天爲近。形質與地爲近焉。故賢愚聖狂之全在其精神。天以精神與之人。以精神行之。豈非得之於中。而收之於外。修之於身。而見之於世哉。然彼以才智得名者。不過有聰明之耳目。堅強之筋力。疏達不悖於理。勁強不韞於事。不以物役身。不以欲滑和。不以威害其節。不以利汨其志。若是畀之以才智之名。則有餘矣。若使之負荷於道。吾有以知其不能勝焉。良以道者。變化若神。則瞻之在前。忽然在後。其運行無跡。故得之甚緩。用之甚溥。無形而有實。多變而非緩。一立爲萬物之總。一行爲百事之根。入火不焦。入水不濡。新不如朗。久

不見淪。至高不可際。則雖淪天門。排闥闔。騰崑崙。逾太岱。不足方其高。深至不可測。則雖蹈四海。疏九河。探四瀆。凌百川。不足喻其深。以言其遠。則雖以天地爲輿蓋。四時爲車馬。電爲鞭策。雷爲輪轂。鴻網捷獵於無垠之區。風捲雲馳於霄翬之野。未足言其遠。以言其近。則雖起居寢饋之時。飲食興坐之間。耳目口鼻之外。心腹五食之內。交際趨踰之際。應對進退之時。不足以形其近。蓋其卽身而在。無須外求也。然必得於天者厚。故施於物者宏。其能握大道之柄。執立德於心者。混沌以降。若皇農堯禹。咸能宏純暢之德。抱殷勤之心。故享壽而萬象得平。化育而萬彙遂生。仁惠而萬國安教。教誨而萬民啟智。用能朝羽民。理三苗。舉八元。流四兇。納繡慎。徙裸國。而有欽明文思之隆平。溫恭允塞之郢治。無爲而成。不言自化。無須指麾以手。而民自嚮方。不庸設言於口。而人自純樸。內修其本。而能易俗移風。外安其靜。而克安遐帖邇。無爲而不爲。無治而不治。若此者。不謂載道之聖也。得乎。曰固然。而其間亦有不同者。同一聖。而其聖之分。有易有難焉。何者。爲易。彼因時之宜。當勢之可。有位之尊。而

又有權與法以爲之佐。有刑與政以爲之輔。若是者。謂之易。若皇農堯禹。生於盛世。有其政權。使道章徹大行者。聖之易者也。若夫生於衰世。無解構萬事之權。無引楫萬物之任。而使其道。常存天地之間。永被兆民以澤。使人人皆有嚮往之心。物物咸懷欽遲之念。此聖之難者也。夫羲皇之民。如絲之未染。玉之未琢者。是以政成而民悅。道行而民從焉。當春秋之世。東遷以後。王室凌夷。諸侯放紛。人則挾依於跂躍之術。國則安於苟且簡略之治。爭擅撻挺。捫以求利。誰知以義爲歸。相虔劉慘懷。以爲得。安知以仁爲道。故推刃者相環。篡竊者盈路。可謂無其時矣。且學說龐雜。異端競起。而我夫子生於其間。獨能開萬世之正宗。立人倫之極則。而所謂道者。於是乎始有所本焉。可不謂之聖乎。可不謂之難乎。以故事祀之盛。備於祭儀。而於燕京爲尤勝。謹按孔廟在京師內城之東北隅。由崇文門至北新橋。凡十數里。余因有樂道忘倦之意。故雖疲恭以跼蹐。終不彳亍而中輟。於是勇猛精進。糠粃獨前。以企達於道岸。已而至成賢街。西則爲孔廟。儒教也。東則爲雍和宮。釋教也。余既造於儒釋二者。

之間。非前之望道未見者可擬矣。然而環流於二者之間。不能無惶惑惘疑之思。及仰瞻俯窺。既竟。而道之從違可知矣。孔廟在街名成賢之後。其基址廣袤數里許。北則薄於巖城。有雉堞環縈。岑樓遠聳。隱翳於廟之後。約略於殿之北。屹然如精鐵之峻峻。漆城之蕩夕。上逼天門。下拔地軸。雖有攻大而礮堅者。莫能與之爭。凌城而薄險者。巍然不可上。宛若爲夫子杏壇之保障。大道之藩衛者焉。其垣墉高十餘丈。灰塗以蜃。色飾以朱。其中之朶殿揭孽。飛陛崎嶇。廣堂豐宇之屹岬。萬廡千室之交錯。高可緣雲。多能蔽日。而爲牆之所蔽。樹之所隱。則參參差差。高高下下。若波之譎。雲之詭。枚不能數其闔。口不克命其名。子貢謂夫子之牆數仞。其語良不虛也。蓋其運自然之妙有。高非欲倒景於重溟。大非欲彌漫於北境也。而幽迴出於自然。冥奧不須假借。其宮室之崑巍而乖嵬。嶮嶮以殊形。猶道之高也。壓翳以懿濔。鏗暝而勿罔。猶道之深也。雲凜與藻悅。雕雲而鏤月。龍桷之飛梁。密石所磨礱。亦如夫子之純德無虧。百行無舛也。縱橫以駉驛。鱗集而捷獵。亦如夫子卷舒不遂乎時。行止弗徇於

俗也。其遮迤掩映。則懷題之光。官牆之影。相間如陰陽之合契。其高下參差。則殿宇之穹隆。堂廡之崇卑。區分若乾坤之降德。亦如夫子長幼之禮。尊卑之序。昭然不紊也。且長廊之相續。飛陛之糾連。曲折則如往而復。逶迤則似近實遠。亦如夫子之學。闕深奧衍。奇偉宏博。不可以管窺蠡測也。璇室雲閣。采采以濯濯。飛懷桴棟。莫莫而扶傾。上榮黼彩而綺錯。映板光曜如燎燭。亦如夫子之文章。爲龍而爲光也。此廟創建於金元之先。改營於明清之世。增榮益觀。廓充推廣。邁於今古。卓於萬世。亦猶夫子之道。可久而可大也。且高門有閼。擬於閭闔之崔巍。太階百級。足徵宮室之崇峻。七軌可以並入。萬人足以包羅。入者生凌競之心。登者發入室之想。余乃振衣趨隅。有升堂之思。奈爲闔者所尼。是以不果。信如太史公所云。雖不能上。心嚮往之。又如韓昌黎云。望孔子之門牆。而不入其宮者。安足以知是。且非。於此日始領解二語之非誣。不得已。乃橋首高視。長矚遠引。則見門之內。穹碑之森踞。巨碣駢并。屹屹然如石筍之林立。巍巍然若玉樹之青葱。礧々然璀璨而質如積素。磷々然磷磷而白如

凝雪。螭首龜趺。無不瑣譎而鴻紛。肩屨古石。儼若彪休而鬱怒。中所鐫者。石經而外。大率歷代贊碑。題名錄等。自此約半里許。卽爲大成之殿。望之倏然以遠。寥朗恣於心目。其間有威遲之修道。昂然若砥平。九折而修通。翼爾如繩直。以達於階。凡數百弓。狀如積石之鏘鏘。形似嶄巖之。凡級磴之多。則如箕之張。翼之舒。闌干縱橫。猶若絕飛梁。凌天池。雖八達之軌躅。四通之康莊。未足以喻其多。金城之之璀璨。石郭之峻嶒。不足以方其堅。其殿約九楹。高十餘丈。非但青瑣而丹楹。雕竊而鏤欒。爲足震驚。卽其規摹之踰溢。結構之雄閎。朱闕巖巖之特立。飛檐巘之騰驤。威神超越於帝室。侈靡有異於浮圖。其何故哉。德稱其居。道貫天人。故不逾於分也。觀其枅櫨之璀璨。則複結而重沓。欒櫨之縱橫。則疊施而間雜。朱桷森布於巘之飛檐。丹梁虹申於恢恢之反宇。累棟如林之轆轤。重雷似雲之黦黦。枅振暉鑒而光騰。楹榱分赴而閑列。但覺顚顚之清氣。影之塵氛。蒙籠曖曖。望之不甚審諦。而廣殿豐宇之宏規。長廓寬廡之巨製。或高一下。或一直一曲。其弘敞也。則眇然其空豁也。則寂