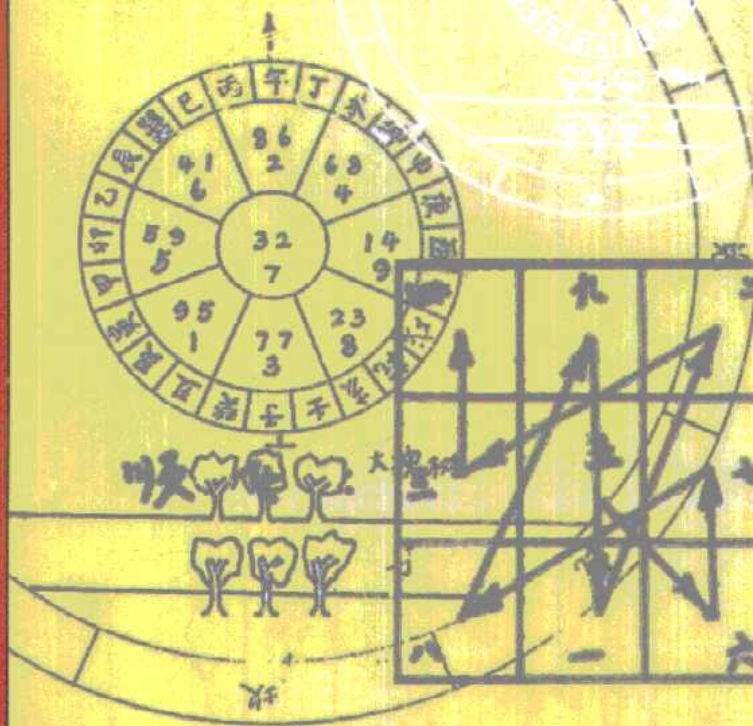

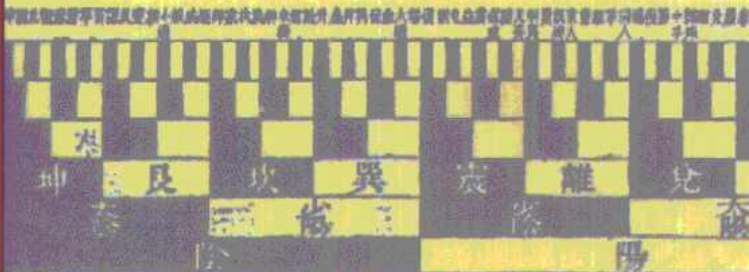
古易玄空学新探

胡京国 著
花城出版社

洛书九星与家居风水

義 六 十 四 卦 次 序

古易玄空学新探

胡京国 著

花城出版社

古易玄空学新探

胡京国 著

*

花城出版社出版发行

(广州市环市东路水荫路11号)

广东省新华书店经销

广东肇庆新华印刷有限公司印刷

(广东肇庆狮岗)

850×1168毫米 32开本 18印张 1插页 400,000字

1998年6月第1版 1998年6月第1次印刷

ISBN 7-5360-2756-7

B·34 定价：32.00元

如发现印装质量问题，请直接与印刷厂联系调换

前 言

古易玄空学,是根据洛书九星挨排理论与自然地理形态相结合,去选择最佳的居住环境的学问。这一学问的基础理论是后天易学及其气场分布理论,而客观依据则是自然地理及环境。其研究的目的是指导人们选择最佳的居住环境,促进身体健康,保持精力旺盛。趋吉避凶,去为社会服务。

自古以来,人们营造居室,离不开对自然生态环境的选择和适合自家使用的房屋结构,企望居住之后身心安康,家庭和睦,社会昌盛,因而询问或学习有关的知识 and 理论。古代的地理学由此应运而生。民间较为流行的有三合地理学、八宅地理学、先天玄空地理学、飞星地理学等。古易玄空学是秘传甚久,传人极少,公开很晚的地理学。相传由晋代郭璞提出,后经唐代杨筠松、明末蒋大鸿、宋代吴景鸾,直至清末沈竹初才公诸于众,为世人所知晓。这门学问有如下三个特点,第一,以后天八卦的易学理论为基础。第二,以挨星法为主要方法。第三,以客观的气场分布和自然环境为依据。其中挨星法是这门学问的最大特色,也是区别于其他学派的根本特点。

这门学问理论性极强,操作性极活,被称为“活易学”。就其理论而言,是以“气”和“气场”为最高范畴,基本上不谈“鬼”“神”,认为一切“鬼”“神”,只不过是气的聚散,阳气聚为“神”,阴气聚为“鬼”,阴阳和合则为“人”。认为人世间的所谓凶与吉,是阴阳变化

与五行生克关系所造成的。这种阴阳变化与五行生克关系,是以气的形式,存在于自然环境之中。古易玄空学就是研究自然环境中阴阳两气的变化及其生克关系的规律,使人们明白这些规律,并利用这些规律趋吉避凶,使家人安康。就其操作性而言,是以罗盘为工具,以挨排洛书九星定理气,又以自然环境的山、水、地的布局为依据,两者结合,确定旺衰,若纯熟运用,则十分灵活。既要理气,又不死套理气;既要环境,又不迷恋于环境。一切从实际出发,来确定居所的凶吉。

正因为这门学问有其极强的理论性和客观的实践性,所以它没有任何臆测和迷信的成分。它的应用没有半点对神鬼的祈求,也没有半点巫术的性质,完全是一种理论与实际结合的过程。

至于它是否具有科学性,那是由实践去证明的问题。笔者认为,所谓科学性,不过是实验与逻辑的结合。如果古易玄空学的理论合乎逻辑,它的操作亦合乎实践程序,那末它至少具有科学性,因而就有存在的合法性。反之,如果它的理论不合逻辑,它的操作是巫术与迷信的行为那末就没有存在的价值。

当然,作为一门学问,尤其是以古代易理为基础的学问,有其真理性的一面,亦有其谬误性的一面。如果夸大其真理性,就会迷信,而认为其全是谬论,就会陷入民族的虚无主义,否定民族的创造精神。所以,两种偏向都是不可取的。正确的态度应该是大浪淘沙,存其精华,剔其糟粕,一切以实践检验为标准,对的坚持,错的修正,一门学问才有生存的意义。

作者

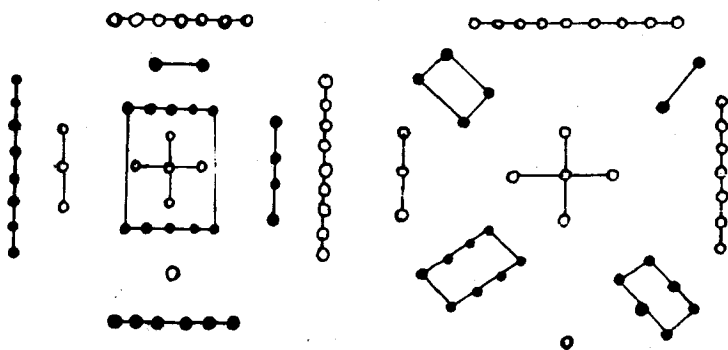
1996年6月于深圳

第一章 玄空易理

第一节 易学发展的分野

《易经》写明：“河出图，洛出书，圣人则之。”圣人所画的河图和洛书是怎样的呢？一直无人知晓，或者说早已失传。直到宋代，华山道士陈抟才把河图、洛书和先天图等拿出来，河洛才重现于世。据《地理正宗》一书所记，西汉长沙王吴芮的后代，有个叫吴法旺的，他有志于天文地理之学，听闻华山道士陈抟洞彻天文地理学的秘奥，就派儿子吴克诚前往求学，得陈抟真传，学得天文地理的肯綮。一天，陈道士对吴克诚说：“你的儿子是个仙才，一定能继承和光大我的学说，并将《青囊》书传授给克诚。克诚的儿子就是吴景鸾，生得聪慧过人，得到陈抟的青囊书后，精细钻研，掌握了青囊之术。所谓青囊术，又叫青鸟术，即地理风水之术。恐怕河图、洛书，就由吴景鸾之女（景鸾无子）传出于世。又据黄宗羲《易学象数论》所记，陈抟把河洛之图传给种放，种放又传给李溉，李溉传给许坚，许坚传给范谔昌，范谔昌传给刘牧。刘牧著有《易数钩隐图》一书。河洛两图才为一般读书人所知晓。至于先天图，在陈抟之后又传了一串，到邵雍之手后，邵雍据此图著有《皇极经世》，到周敦颐著有《太极图说》。后来大理学家朱熹撰《周易本义》，又得河图、洛书、先后天图等九份图列于书中。从此，河洛等图算得到代表正统

的大学问家的正式认可了。后人的易学著作，卷首必列河洛等图，成了周易的重要部分。但反对者亦有不少，其中包括宋代的欧阳修、叶适，元代的陈应润，明代的刘谦，清代的胡渭、黄宗羲，直至民国以后。1977年，在安徽阜阳县双古堆西汉汝阴侯墓出土文物中，发现了一只《太乙九宫占盘》，盘正面按八卦位置和五行属性排列，小圆盘的刻划则与河图、洛书完全符合，说明河洛之图在西汉时已普及，证明河洛之图并非宋人伪托，而是由远古一直流传下来的。

河图

洛书

河洛之图，直到宋代才从道士之处传出于世，说明它是在民间方术人士之中一直流传，并被方术士所利用。而没有在宋以前的大儒之著作中流传。说明历代的大儒们，并不重视易经卜筮的作用。汉以后之儒家，之所以重视易经，仅在于义理，特别是政治与道德的作用，而卜筮只作下等方伎，不屑一顾。而只有民间方士及道家术士，才利用起来，河洛之图才得以流传。

从河洛之图的传递关系可知，《易经》的发展，是分为义理与数象两条途经的。从汉代开始，两条途经就已开始各自发展。从义

理发展的途经说,以注解易经为主要内容,其中著名的有西汉的田河、费直,东汉的郑玄、荀爽,特别是三国魏的王弼,他一扫注易中的象数内容,以孔子注易的“十翼”那样去注周易。以下有晋代的干宝、韩康伯,宋代的程颐、朱熹、杨万里,明代的来知德,清代的黄宗羲,胡渭等。这一脉所发展的易学,叫“义理易”。从象数发展的途经说,开始是一字一句地注解易经,称为“汉易”,后来逐渐偏于象数的研究。在这方面,有西汉的孟喜和京房。京房著有《京房易传》三卷,把易学应用于政治、社会得失的占卜上。到三国的吴有虞的《虞氏易礼》等篇。到唐末有赤松子的《青囊经》、曾求己的《青囊序》、杨筠松的《青囊奥语》、《天玉经》、《撼龙经》等,已将易学发展到堪舆方面去了。到宋代有刘牧的《易数钩隐图》邵雍的《皇极经世》,将宇宙的结构,用神秘的数字图式化,将易学发展成纯粹的象数之学。清代的惠栋有《续皇统清经解》,清代的张惠言,都属于象数学派,这一脉所发展的易学,叫“象数易”。

以上所勾勒的两条易学研究途经,历来以“义理易”为正统。而“象数易”虽得邵雍等人的努力,加以发展,但毕竟处于非正统地位,处于被排斥,甚至被禁止的地位。

“象数学”自身的发展,亦光怪陆离,队伍庞杂,派系林立,甚至互相诽谤、互相排斥、互相攻击。某派中有一孔之见,则秘密传授,以为真传,成为民间方术,成为江湖骗子谋生的手段。更有甚者,是谋财害命,欺骗成灾,也难免官家禁绝。

《易经》的本身,就是宇宙观与方法论统一的经典。从初民编纂此经的主观意图说,它是一本卜筮之书,但从它的历史价值和客观效果看,它是中华民族独特的宇宙观和道德观的根源。《易学》的发展史,就是一分为二的发展史,一方面,是从宇宙观向道德观、政治观、民族精神,民族文化的发展,另一方面,是从方法伦向卜筮术、堪舆术、相命术的发展。两个方面,从统一到分离,以至距离越来越大,甚至互相抵触,走向反面的地步。这是历史发展的必然。

所以,我们对待一部在数千年甚至数万年的历史发展中形成的经典,亦应用历史的态度,而决不能简单处之。

第二节 玄空学的易理依据

从易学发展的分野中形成的象数易,其自身亦支派繁多。堪輿学,就是象数易的一个分支。

堪輿学,就是研究特定环境在不同方位、不同时间运的吉凶的一门学问。它的核心内容是气和气的运行。它的表现形式是空间方位和时间流转的统一。它的研究目的是达到社稷的安康和昌盛。

堪輿学的理论依据是《易经》,尤其是《易经》中的《系辞》和《说卦》。一、宇宙万物皆成于气。《易经》说:“精气为物”,“天地絪縕,万物化醇”,是说宇宙的基本元素是气,气于混沌状态时,天地未分。当轻清之气上浮,成为天;重浊之气下沉为地时,天地始分为上阳下阴。当上之阳气与下之阴气相交媾时,则生成万物。灵气相交,成为人类与生物,游魂相交,则变为鬼怪。所以气无时不有、无处不在,构成宇宙间的一切物质。堪輿学就以“气无时不有、无处不在,构成万物”这一命题,作为其核心内容。展开而论,太极为气,阴阳为气,天地为气,灵物为气,鬼神为气,八方有气,时运气转,总之,一切大大小小,生生息息之物,皆源于气。

二、阴阳对立与统一,是气之基本存在状态。一物一太极,太极分阴阳,故一切事物皆由阴阳两气构成。气之对立统一,表现为物态,即是“尊卑”、“贵贱”、“动静”、“刚柔”、“聚散”、“象影”、“吉凶”、“寒暑”。阴阳对立统一,是“为天下之理”。但是阴气和阳气之间,并非时时都是平衡与等量的,它们可以表现为多少,也可以表现为包容。“阳卦多阴,阴卦多阳”,乾卦为父,为纯阳;坤卦为

母，为纯阴；二阴一阳成为子，二阳一阴成为女。子女之道，是阴中有阳、阳中有阴，互相包含。

气之对立统一，表现为数，“天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。天数五，地数五”。阳为奇数，阴为偶数。

气之对立统一，表现为形象，“见(现)乃谓之象，形乃谓之器”，阴阳转化则为“变”，阴阳运行则为“通”，阴阳不变不通，则天地就不复存在了。阴阳之变化，其“形而上者谓之道，形而下者谓之器”。万物说其理，是为“道”，说其形，则为“器”。

气之对立统一，是万物存在和发展变化的规律。“一阴一阳之谓道”、阴与阳之对立统一，是“立天之道”；柔与刚之对立统一，是“立地之道”；仁与义之对立统一，是“立人之道”，要世间人与物顺从此理，是古代圣人作“易”的最高目的。这个道运用于观察过去的事物，是顺时间而说的；而运用于观察未来的事物，是逆时间而说的。这就是运用规律的方法。

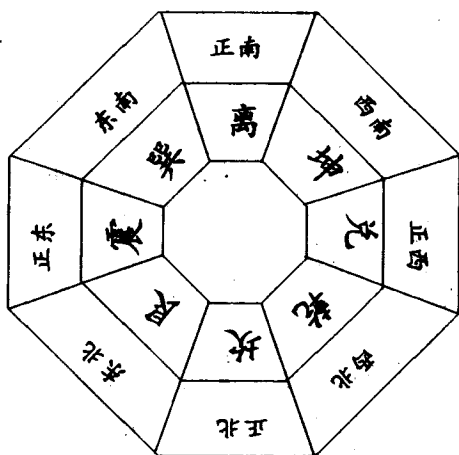
堪舆学在空间和时间上，全部以阴阳对立统一，作为其整个体系的架构。首先，是宅分阴阳。枯骨立葬为阴宅，人间居屋为阳宅。这正是《系辞》中所说的“易以天地准……故知生死之说……故知鬼神之情状”。堪舆学就是以阴阳二宅为研究对象的。其次，空间方位全是阴阳对立统一的。上为乾为阳，下为坤为阴；东为震为阳长阴消，西为兑为阴长阳消；北为坎为阴之终阳之始，南为离为阳之终阴之始。后天八卦分二十四山向，每个山向各分阴阳，其界限分明，不能阴阳驳杂。第三，气之运行，亦分阴阳，阴为逆行，阳为顺行，各路分明。坐山立向，全在于阴阳两气之旺衰。

三、变动是万物的生命所在。气的变化是永恒不止的，“变动不居，周流六虚”。万物在不断变动中生生不息。“生生之谓易……变通之谓事”。变化的目的在于人类社会的事业，“易穷则变，变则通，通则久”，“通其变，遂成天地之文……(圣人)故能成天下之务”、“化而裁之

谓之变,推而行之谓之通,举而措之天下民谓之事业”。数千言的“易经),都是讲事物运动变化的,只有变化,万物才得以生存,即“生生之谓易”。变在求通,通在求生,生才有德政,生才有天下之治。

玄空学是堪舆学中最高、最奥妙的学问。其奥妙之处,在于七色九气的变化。七色九气在时间的流转中循环变化,在季节的转换中循环变化,在阴阳顺逆中循环变化。其目的,在求社稷的安康昌盛。九气的变化,按照一定的程式进行,最终找到趋吉避凶的居址。

四、玄空堪舆学的理论体系源于《说卦》。易变是有特定方位及相应物象的,其方位是由如下一段话所规定。“帝出乎震,齐乎巽,相见乎离,致役乎坤,说言乎兑,战乎乾,劳乎坎,成言乎艮。万物出乎震,震东方也。齐乎巽,巽东南也。齐也者,言万物之洁齐也。离也者……南方之卦也。……坤也者,地也。……兑,正秋也。……乾,西北之卦也。……坎者水也,正北方之卦也。……艮,东北之卦也。”宋人根据这段话制作出文王后天八卦。

《说卦》规定了后天八卦的各个方位之间的关系：

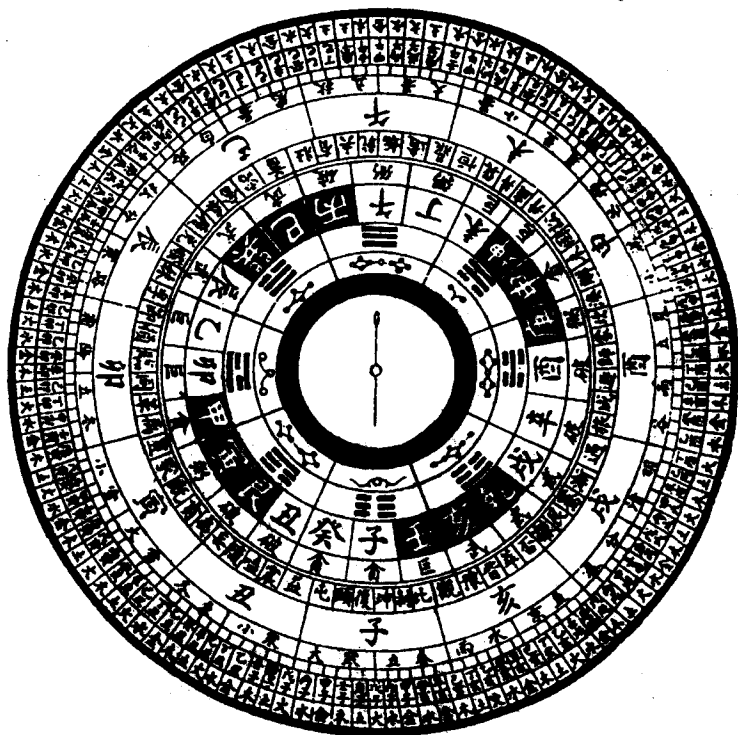
天地定位。天为乾，地为坤，乾坤确定了其他六种事物（雷、风、火、水、山、泽）的位置。乾坤广大无边，但处于动静变化之中。“夫乾其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也闢，是以广生焉。广大配天地，变通配四时”。一切的动静变化，都在这天地之间进行。

雷风相薄（雷风不相悖）。说明雷与风相近又相随。水火不相射（水火相逮）。说明水与火是相反的，但却常常共济一起，互相随伴。

山泽通气。艮山兑泽，气息相关，互为表里。

如此八个方位的关系，亦是山水环境八种要素的关系。然而，《说卦》并没有明确揭示八个方位和八种环境要素的五行生克关系。这大概是以后的五行家，根据《说卦》所揭示的原则，创立五行说的原因吧。

堪輿学以文王八卦为基础，以文王八卦的方位关系、环境要素关系以及五行说，来建立整个理论框架和体系。罗盘的发明和使用，就是这个体系的集中表现。罗盘的种类很多。但基本上分为“综合盘”和“专用盘”两类。它的最原始形式，就是文王后天八卦。下面此罗盘，就是玄空堪輿家使用的简式专用盘。

五、玄空堪輿学对风水凶吉的判断,以《说卦》中的“万物类象”为内容。

乾,天也,故称乎父。坤,地也,故称乎母。震一索而得男,故谓之长男。巽一索而得女,故谓之长女。坎再索而得男,故谓之
中男,离再索而得女,故谓之
中女。艮三索而得男,故谓之少男。兑三索而得女,故谓之少女。

乾,健也。坤,顺也。震,动也。巽,人也。坎,陷也。离,丽也,艮,止也。兑,悦也。

乾为马,坤为牛,震为龙,巽为鸡,坎为豕,离为雉,艮为狗,兑

为羊。

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

乾为天，为圆，为君，为父，为王，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也为黑。震为雷，为龙，为玄黄，为专，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇。其于马也，为善鸣，为异足，为作足，为的颡。其于稼也，为反生，其究为健，为蕃鲜。巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，其究为躁卦。坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于舆也，为多眚，为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也，为大腹，为乾卦，为鳖，为蟹，为赢，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之居。其于木也，为坚多节。兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤，为妾，为羊。

堪輿家对阴阳二宅凶吉的判断，不管是根据卦象或根据五行，所采用的物象，都离不开《说卦》所包括的内容，或者以此内容为基本要素，再加以扩充。

第三节 洛书与后天八卦的结合及其含意

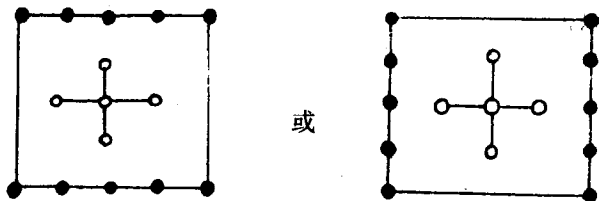
《易经》以神话的方式说明河图与洛书的出现，河图现于包牺氏时代，由龙马背负出黄河而得。洛书出于大禹治水时代，由神龟出洛水而成。两者除了时代先后之外，似乎各出其源，没有必然的联系。后人虽然作过比较和分析，但都十分牵强。

河图所反映的是以地球为中心的宇宙空间结构。河图的图形是平面的，有四面之分，但无上下之别。

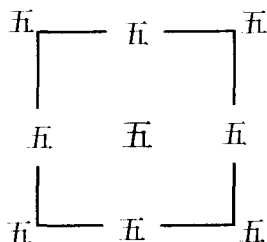
- 一阳六阴，位于宇宙之北；
- 二阴七阳，位于宇宙之南；
- 三阳八阴，位于宇宙之东；
- 四阴九阳，位于宇宙之西。
- 五阳十阴，位于宇宙之中心，即地球。

图中没有上下，但隐藏了上下。“五阳十阴”为地，即为下，其上自然为天。地为坤，天为乾，上乾下坤。所以《易经》说“天地定位”，“易与天地准”，万物就以此天地准则发生变化。

按照河图的图样，大地是五阳十阴，即如下图：

这个图是方形的,表示大地的方形状态。如果把图的方形,转换为数的方形,就成如下分布:

图中心之五,为阳五。周围八方之五为阴五。任何两个相对的阴五,都合为阴十。地以十为完数,表示大地之柔顺和谐、静止完善、阴阳统一,是人类追求的最终目标。

但是易理的本质就是变化,柔顺是从刚直变来,和谐是从矛盾变来,静止是从运动变来,完美是从凹凸变来,统一是从对立变来。大地正是如此,从无变有,从死变生,从衰变旺,从弱变强,从少变多,从简单变复杂,永恒地生生不息,只有在非柔顺、非和谐、非完美、非静止中,求得和谐与完美。按数而论,十数为完美。但十数是一二三四五六七八九等数变化而来的。所以,《易经》说:“天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十。天数五,地数五,五位相得而各有合”。合的最大数自然为十。故:

一加九为十,
 二加八为十,
 三加七为十,
 四加六为十,
 五加五为十。

如此说来,除了中心“五加五”之外,其余四方,各方相对的数应是一与六对、二与八对、三与七对、四与六对。这样,以数来表示的地域,

应是如下四种状态。

四	九	二
三	五	七
八	一	六

(图一)

八	三	四
一	五	九
六	七	二

(图二)

六	一	八
七	五	三
二	九	四

(图三)

二	七	六
九	五	一
四	三	八

(图四)

此四图中的数,每个图,不管横数、纵数、斜数,都是对位合十,三连数为十五。

在四种状态中,哪种状态才能正确反映地域的相对静止状态呢?这就要以反映宇宙结构的河图为依据来定位了。河图是一三九七为阳数,其中一三两数为生数,九七两数为成数。

天一合地五,生成六,一六居北。

天三合地五,生成八,三八居东。

地二合天五,生成七,二七居南。

地四合天五,生成九,四九居西。