

第八篇 高丽的风水图讖思想

第一章 风水思想和图讖思想

一、风水说及其由来

自古以来，一说风水就认为指的是研究地理，即地形的道理。所谓地理，就是观察地貌并研究它对人类产生的某种影响，也可以叫做地相学，或相地学，这就好像是给人看相来判断人的性格或命运一样。然而，这里所说的地理，不同于今天我们研究的地理学。而是通过地形，运用其内部所蕴含的形而上学的原理，来判断其对人类产生的吉凶祸福。

那么，一般所说的风水地理的风水是什么意思呢？对此，后面会详加说明，为了弄清楚其概念，所以先从结论谈起。

地，可以概括为山和水，地理学的基本原则认为山是静止的，水是流动的。山水的意思是动静，而且，动静是形容气的，也叫做阴阳动静。阴阳指的是阴气和阳气，阴阳，即把一气分为阴和阳，一气指的是阴气和阳气的源体。朱子说：“二气之分，实一气之运。”^①。阴和阳因为是一气的屈伸（屈为阴，伸为阳）因而，程伊川说：“阴阳无始。”又因阴阳终为动静之气，所以把气之动静叫做阴阳，且动和静也是无始无端，因而也叫动静无端。地是气之凝聚而成，对此，朱子把气之性能说成是“能凝聚”，把天地视

^① 《朱子语类·中庸》。

为气化。朱子又说：“天以阴阳五行生化万物，气为形体，并赋予理。”看来，天地和万物都是气化而成。其气虽然是凝聚成形体，但又贯通在形体之中。所以，天、地和万物均作为有形的存在而互不相同。其贯通于各不相同的有形体之中的气的性质也不一样。具体举例来说，贯通人体内的气和贯通松树内的气就不同。而且，同样是人，也各不相同。这在人性论中称为气质之性，表现为各人各样。同样，天地之气也互不相同，《吕氏春秋》中说：“天气下降，地气上升。”这里，天气视为阳气，地气视为阴气，是从天阳地阴的角度上说的。从自然科学的角度来说，天气相当于宇宙线，地气则相当于辐射线。把这种天气和地气的化合叫做“天地氤蕴”，由于天地氤蕴之气力，才能万物化醇。《周易》系辞中如是说，由于充满天地（空间）的气的不断生生变化，地中的气才能经常运行，其运行又按照不同的地形而产生差异。

地内运行的气叫内气。内气发呼地上就变成外气，内气和外气融为一体，才使万物滋长繁衍。然而，由于气有浓厚和稀薄，旺盛和衰弱的差别，所以，不能认为万物一律浴于同样的生气。据汉代流传的《青乌经》的仙书记载，“地有佳气，随土所起，山有吉气，因方所主。”意思是说，土地的方和位不同，会有不同的佳气或吉气。所谓不同，是说有无佳吉气。这里需要地理学家的地理研究。在现代的科学中，人们常说的什么大气污染呀，公害呀，可以说就是和现在所说的佳吉气截然相反的元恶气。人是气化的产物，又是在气中栖息的存在。然而，气是相互感应的。对此，地理学家们认为如果祖先的骸骨得到地下的生气（佳吉气）而凝聚，那么就会和与其同一气的子孙之气相互感应，从而子孙就会吉利。如果人能离开公害地区，迁入清静的环境生活，那么不仅身体，精神都会得到清静之气，身心也会得到清静。地家书将其称为气感应。然而，地理学说的所谓气感应的气，如前所述，不仅是物质的，同时也是精神的。我想，如果知道气之原体是物心的根源，那么一切都会理解。尤其是气感的吉凶就不认为仅仅是物理（事实

的)现象,而应该是有价值的。这里所说的价值,如果考虑人生的寿、富、贵等,那么不仅阳宅的气感,当然阴宅的气感也包括在其范畴之内。不过,还有一个应考虑的是对气感应的问题。气感和气应的系数应该符合。这里因为有复杂、繁锁的因果法则,所以地理学家们不仅将其作物理统计,也做社会的、历史的统计,因此,这种方法论是同时活用形而上学的演绎法和形而下学的归纳法。

问题是什么样的地方才有佳吉气呢。地家书里说,一般说来是能藏风聚气的地方。所谓藏风就是气运不外泄。郭璞的《葬书》中说,“气乘风则散”,所以主张防止佳吉气的失散。这样就要有稠密的山来环抱。意思是山能藏风聚气。

而且,地形有高低、屈曲,除了山以外,还有流水,水从形局之内向形局之外流动,就会使形局内的气也同时流出去。地理学把得水和得破相提并论。这里也有各种水不同的法则。

能藏风聚气,就能挡风,就能得水,所以说藏风得水,《锦囊经》(郭璞的《葬书》)①中说,“气乘风则散,界水则止”为了不使形局之内的气运失散,周围就要有藏风的山来环绕。为了不使水把形局内的气运携流而去,就得管理好水。即,不能藏风得水,气就会乘风而散,所以周围如有某一处防卫空虚,没有护卫我的山,风就进进出出,形局内的佳吉气就朝那边泻流出去。所谓界水而止,就是形局内的水是由很多条山涧的溪流汇合而成,再流向低处,其形局看作是一个小单位。其形局内的一切水汇合而流的地方叫做界,那么,就是指的界于形局内的水和形局外的水之间的地方。因而,其水是界水,就能留止形局内的佳吉气不外泄,即所谓界水则止。形局内的水初汇之处叫得水,其水之界叫得破。将穴处作为基点,水最初积聚之处叫内得,流水初见之处叫外得,

①《锦囊经》中有“气乘风则散,界水则止”、“古人聚之使不散(藏风),行之使有止,故谓之风水”“水藏八风、内秘五行”“气者水之母”。

把界水叫做破。水的出口之初叫内破，虽被山遮挡，但界于形局的内水和外水之间的地方叫外破。且得水和得破的方位用 12 胞胎法来看，得水之方位叫吉方位，得破之方位叫凶方位。不能颠倒，才有了风水一说。

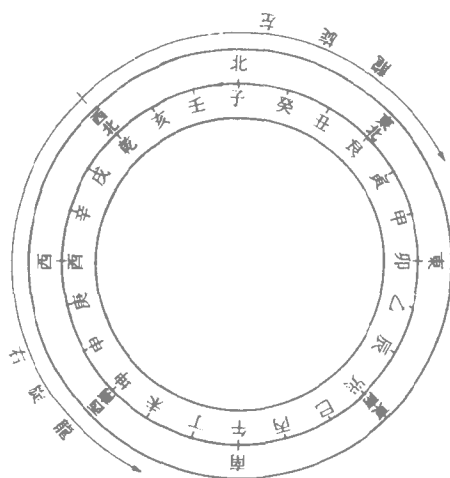
如上所述，山和水的布局应当合理。风 and 山形与位置有关，所以风水归根到底，就是山水。山水由于把气的动静具体化了，所以风水与阴阳（动静）的意思相通。

上面所说的藏风得水，或藏风聚气，是风水地理学中一般的格局，以此为基准，才能谈论无数的变格。因为地形随着方位的不同而千变万化。因而历来这方面的专家的说法也多种多样。

在风水说中，把山水回抱、四神具备之地看作是上吉之地。山水回抱也叫做山太极，水太极。看看太极图，尤其是我们的太极旗，就会看到赤阳和黑阴相环抱，阴阳形成一体。我们把这种山脉和水流相抱环绕之地叫做山太极，水太极，或山水回抱。如果把某形局看成是一个独立的世界，山左旋，水环山右转，就是形成山水回抱一体之地了。这种形势被看成上吉之形势。然而，更好的形势要求四神具备必要的条件。这里所说的四神，不是指的乾、坤、艮、巽四胎之四神，而是青龙（东方）、白虎（西方）、朱雀（南方）、玄武（北方）四种神。这里所说的东、西、南、北之青龙、白虎、朱雀、玄武四种，虽说是正格，但以怎样的座向为基点呢？是左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。《锦囊经》中说，“夫葬，以左为青龙，右为白虎，前为朱雀，后为玄武”就是这个意思。此四神不仅适用于阴宅，也同样适用于宫宅、都邑等阳宅。此四神之兽名，在天文史上也一样。主要是应取以定穴（基点）为中心，东、西、南、北四神守护其中的形势。《锦囊经》又说，“玄武垂头，朱雀翔舞，青龙蜿蜒，白虎蹲踞”，玄武垂头，意为玄武方向的山脉走向，一旦形成某一形局，就在那里停定（垂头），在其左边的支脉即青龙，弯曲若蜿蜒，回抱中央定穴，右边的白虎蹲踞，也守护定穴，前朱雀朝定穴翩翩起舞。

下面谈谈龙脉，风水说认为山脉似龙蜿蜒，龙，即龙脉。那么，龙脉又是怎样的呢？山脉的大致走向是从高山开始蜿蜒，形成高低、屈曲之起伏。然而，如果用指南针来测量其高低和屈曲，则是各种各样。指南针作为罗盘，把 360 度分成 24 等份，配以 10 干 12 支定位。以五行法来看，戊己是中央（土），所以没有防卫。因而从 10 干中去掉戊和己，8 干加 12 支就成了 20。在这里配上乾、坤、艮、巽，便定位成 24 方位。汉代流传的著作有《青乌经》，不是《青乌经》¹ 卷，我想，这本《青乌经》是不是中国战国时代的五个隐君子之一青乌子的著作。《青乌经》据说有 12 卷，在第一卷玄妙内经龙法中，子、午、卯、酉是通天之四门，乾、坤、艮、巽是立地之四柱。所以说，只为天理，而难为天机之度巡，只为地理，而难为地势之变幻，即把东、西、南、北之四方，称为子、午、卯、酉，统称为四正。

龙朝正的（正东、正西、正南、正北）方向走势，作为细脉则下降，像门一样虚空，所以把子、午、卯、酉称为通天之四门。当龙的走向是乾、坤、艮、巽的方向时，就巍然屹立。所以把乾、坤、艮、巽四胎称为立地之四柱。所以说乾、坤、艮、巽四胎和子、午、卯、酉四正的相貌相违。“乾、坤、艮、巽四胎，每年复生一寸，天之下皆为峰而不平，子、午、卯、酉四正，每年低残一寸，天之下皆为腰而细项”。即乾、坤、艮、巽四胎高耸为峰，子、午、卯、酉四正降低为细腰。此外，繁琐难解之处颇多，在此省略不谈，行龙由于阴胎和阳胎的交媾才成为生龙，其生龙也得具备八字。所以《青乌经》里说，“生，不过阴阳内，交，不过八字内”。请参考下面的图：

乾巽为阳始
 坤艮为阴始
 左旋龙，必须具备
 乾亥壬子癸丑艮寅
 之八字
 右旋龙，必须具备
 乾戌辛酉庚申坤未
 之八字

下面是阴宅，即陵墓里圻中的位置和座向的最重要的部分，其位置叫做穴，关于穴，须把窝、钳、乳、突四象作为穴形的条件，此穴形也有正格和变格，把四象的正变格加起来，就有几百种穴形。然而，一般简略为窝、钳、乳、突四象之穴形，但其四象穴以外，还有萌芽，节泡之二穴形。把以上六个穴形再配合五星体，各星体又分为正体，侧胎、平面等三部分。正穴一旦形成，乘金、相水、印木、穴土之四项必须完备。

以上概述了龙和穴之关系，重要的是龙要真龙，穴要真穴。所以无论什么地家书都最强调龙真穴的。通俗的说，先师们虽然主张左青龙，右白虎为上，再加上得水 and 得破如果合法，就是名山，但是，这种主张说明只知形局而不知龙脉。相反，只主张龙势的雄伟，误认为雄伟就是有穴的形局，或者就是龙和穴的配合了，这说明不懂穴。所以，《青乌经》中说，“后长死而前生，龙则假而穴生，尸虽安而孙亡，后长生而前死，尸虽凶而孙兴”。后长是龙，前为穴版，龙和穴，更重视龙。总之，龙真穴的才完整。

除上述以外，重要的还有砂格论，所谓砂格，是指护卫局版

的周围的一切形体。这里的问题既多又复杂。

以上主要说的是陵墓（阴宅），这些法则不妨也可以用于宫室（阳宅），或都邑的选址，乃至军事作战，同样适用。然而，风水地理说从现在的自然科学角度来看却认为是迷信。但是，唐代著名的名师白云张约对风水地理术论述如下，可供我们参考：“学术十年不识龙脉，行地十年不识曜诀，迁坟十年不定穴法，积三十年之智，而后得师，更十年，从学而后尽术，以四十年之久而仅明，地理不亦难乎”^①，意思是风水地理乃难中之难矣。历来就有天文易而地理难之说。似张约这样的名师也说积四十年之功，可见精通地理之难。

上述风水地理学，尚未表明从何时开始，根据一般史学家的见解，在《四库全书总目·术数类2葬书条》中，似乎是以引证“其术盛于东晋以后”来说明源于后汉时代。且将晋代的郭璞（传说曾著《葬书》）看作是地理说的祖宗。但是，更消极地来看，战国时代末，黄石公把《青素经》传给张子房（良），从而子房才有了用自卜寿藏占卜徐州子房山的云中仙座形，风水说之由来似乎是很久以前的事情。《周易·系辞传》中的“地之宜”当然是选择适合人的生活条件的地方，但这里的地之宜还包括政治、经济、军事等问题，进而还包括考虑郡邑、宫室等。不过，到了高丽一代，好像风水说和图讖说具有不可分的关系。其实，风水地理说和图讖说，即讖讳说毫无关系。所以明朝的徐善继兄弟纂述的《人子须知》^②卷7的2堪与宗旨，批判汉代的讖讳说是忽略了义理。作为地学的关键，举出三昧，即列举“峦头天星之说、正针缝针之辨、诸家五行之用”等，然后对其三种进行喋喋利口、吵嚷不休的争论，最终无定论。其结果，说不过是教外别传的秘传。

那么，地理说是什么时候传入我国的呢，人们往往把新罗末

①杨筠松：《玉髓经》。

②原名是《人子须知资孝地理心理学统宗》。

期的唐僧道诰看作是 我国风水家的鼻祖，还传说道诰曾随唐禅师一行学习风水地理说。然而，唐禅师一行大约是道诰 200 年前的人，彼此根本无从照面，此一说纯属虚传。而且，在道诰以前的三国时代就好像已经传入了。只不过道诰作为唐僧，精通风水地理学，根据图讖的形式，提倡地理衰旺说、地理顺逆说及寺塔神补说而已，这不仅一度支配过高丽一代的思想，而且也极大地影响过朝鲜朝的思想。

二、图讖说及其由来

所谓图讖，就是用文字或口述来表示对未来的预言。图和讖的意思几近相同，但图就像图书、图画，脱离事实和实物，以某种程度抽象的含蓄表示其特征；而讖则用隐微的言词来预言或暗示未来之事。

图讖也说成图讳，讖讳。根据神托或天后还有梦兆、天文卜巫等，以神秘的象征性表示未来，使人们从国家的易姓革命或外忧内患的时局中转移视线，为自己带来各种利益。因而，可以按照政治运动，或民众运动（社会革新）的指导者的意图，进行人为的编造。这种图讖原来虽属于宗教的性质，但在中国或韩国，则政治因素更多。一般对民间未来的预示，即所谓卜巫、观相、占星等，均不包括在图讖之中。一般说的神托，作为神的音信，有口报、耳报、笔报等三报。口报，即以某种特殊的精神状态，通神的时候，用神意说话。耳报是用耳听知神的音信。笔报是用文字或图画表示神意。然而，这里所说的图讖，我想作为对国家范围的神托而言是从非常高层次的接神表示出来的神音更恰如其份。除了这种接神的神托以外，还根据梦兆、符瑞或天文、卜巫等，进行夸大解释，从而成为涉及到国家的图讖。因而，把图或讖标榜为天意的（神意的）、自然的表现。甚至把人为制造的表现也拿来装做好像是天意的、自然的一样，这在中国或韩国大多以文字来表示，在我们韩国，还叫做秘诀、秘记、秘词或叫做诀。尤其是汉文字，因其构成是会意文字，文字里还包含着奥义，或以

破字的形式来表现。

讖讳说在中国虽说是盛行于两汉时代，但比这更早的还有《史记》里说的秦讖，其讖字也写成策字。讖和策的含意几乎一样，都是神托、梦兆、符讖等意思。重要的是所谓讖，不过是用隐秘的语言或文字，来预言或暗示未来。图，和《周易》的河图洛书相通，汉儒们把河图与八卦联系起来解释。在儒家经典以外也谈到了图，《墨子·非攻篇》的所谓河出讖图，或《史记·秦本纪·始皇三十二年条》中，燕人卢生把录图书上奏为鬼神事，说“亡秦者胡也”；这里的录图等，都是图讖之图的意思，到了后世，也把录图叫作图录。

那么，在我国图讖又从何时起盛行的呢，我国很早以前就有了发达的占星术，随之便有了占梦、巫卜等征验思想。但是，中国式的图讖恐怕从三国时代才流行。中国梁武帝很推崇僧侣图讖家宝志，据说，高句丽曾把棉帽送去供养宝志^①。我想，恐怕也受到了其图讖术书的影响。在高句丽末期，道教和图讖思想结合，从把平壤城赞美为龙堰堵或千年宝藏堵的传说来看，似乎道教和秘记互不可分。虽传说百济就有了图讖，但不知详情。在统一新罗末叶流传的崔致远的“皓岭松青，鸡林叶黄”曾广为流传，尤其是结合风水说和图讖说的佛僧道说的地理图讖说，通过高丽一代受到了极大的影响。

那么，想想看，为什么风水地理说和图讖说能很好地结合呢？我想，图讖作为一种预言，正在形成宗教的基础。神托或天启（神的启示），作为宗教的接神把神的音信用口、耳、笔之三报来表示，可以看作口报是方言，耳报是音信，笔报是象征。不过，从低级而又狭窄的角度来看，对个人未来事的预言者是巫婆，从高级而又宽广的角度来看，就是预言国家的未来事，尤其是历数和气运。另一方面，《周易》的河图洛书也和天文历数相结合，占卜

^① 参见《南史·陶弘景传》。

国家之未来事，尤其是易姓革命或社会的大变动。因而图讖家们主要是用神托或占卜来预言大的问题，即关于历数气运、符命的神秘之事。当然，其中也不乏人为制造的，既不会神托也不会占卜的人。而且风水地理说也起始于个人的阴宅（陵墓）进而用于宫室、都邑之地气的吉凶，这与天文历数相结合而涉及到历运说。通俗地说，可以看作是按照天地之运行，来支配人的生活。这里强调的是自然的必然。但是，我认为对于人来说，当为之事可以摆脱其必然。就是想摆脱自然的造化（必然），这就叫脱造化。道教主张的靠丹法修炼把有限的寿命延长的神仙说也一样，都是脱造化的思想。在国家的历运（历数，气运）中，也讲究摆脱其自然之必然。^① 这里可以看出风水地理说和图讖思想的密切关系。

^① 参见“迨至东晋间，生景纯，发为葬书，曰葬乘生气，曰山有四势，气从八方，曰土圭测其方位，玉尺度其远迩，皆妙参造化，默夺神功，惜被两汉删订迷真”（《人子须知》卷 7）。

第二章 高丽初期的风水图讖思想

一、高丽太祖和风水图讖说

1、在训要中出现的风水图讖说

如前所述，新罗末崔致远的讖句可以看作是预言高丽和新罗之兴亡交替，暂不提其讖句和崔致远的关系如何，这种图讖流传于朝廷的交替期，无论中国还是韩国，都是常见之事。而且，附之对开国创业者的种种怪异的神话，从以往历史的角度来看，也很普通。对高丽王建太祖也不例外，据《高丽史》卷头世系中引用的金宽毅的《编年通录》，新罗的风水家监干八元和桐里山祖师道诜二人曾先后来到开城松岳，观看其地势的绝胜，预言将要统一三韩的太祖之诞生。尤其是道诜，曾和王建太祖的父亲龙建一起，登临浩岭，探求山水之脉，观察天文和时数，“金宽毅编年通录云……时新罗监干八元，善风水，到扶苏郡，郡在扶苏山北，见上形胜而童，告康忠曰，若移郡山南植松，使不露岩石，则统合三韩者出矣。……世祖（王建父）居松岳旧第有年，又欲创新第于其南，即延庆宫奉元殿基也，时桐里山祖师道诜，入唐得一行地理法而还，登白头山至浩岭，见世祖新构第……遂与登浩岭，究山水之脉，上观天文，下察时数，曰此地脉，自壬方白头山水母木干，来落马头明堂，君又水命，宜从水之大数，作宇六六为三十六区，则符应天地之大数，明年必生圣子，宜名曰王建，因作实封，题其外云，谨奉书百拜，献书于未来统合三韩之主，大原君子足下”^①。此说因系创业之传说，虽不甚可信，但我们看，还

^① 参见《高丽史·高丽世系》

是符合风水地理说和图讖说的。

又因王建三十岁时，梦中曾登临九层金塔，此梦兆即预示将要登基之征兆。又四十二岁（太祖即位元年）时，铁圆市中出现的古镜讖即便是拥护太祖之派系的人为编造，但从王建作为太祖登基正如古镜讖文来看，此讖书又不似偶然。

由于王建具有创业太祖之人品和威德，且又坚强努力，才完成了统三之大业。这里，应看到其精神支柱比什么作用都大。他的努力，不仅涉及政治，也涉及思想信仰，并以此为基础。他早就深信佛教，相信法力，喜欢风水说，相信地力，也对传统的土俗信仰深表关心。这是他所以支撑全经纶的原因，其实，他的处世并非经常如此，但可以举出最具代表性的、他为百年后嗣所著述的信书训要。

信书起着训要前文的作用，训要有 10 条，关于太祖的风水图讖之信仰思想在第 2 条、第 5 条、第 6 条、第 8 条里有，关于佛教的信仰思想在第 1 条、第 2 条、第 6 条里。

第 1 条是我国家大业，必受诸佛护卫，因而开创粉修禅、教两寺院，国家依赖佛教寺院作为训示祈祷国家之福利的地方，叫做裨补寺。

第 2 条是训示太祖作为裨补寺而开创的地方，都是道说推算、占卜山水之顺逆的地方。那里虽具有裨补高丽国基之地力，但是，如果无视这点，随意在道说推断的地点以外建立寺院，那么，那里反而会损薄地德（地力），国家基业将不久于世。因而后世的国王、公候、后妃、朝臣等倘若各自称为愿堂而增创寺院，将是极大的忧虑。新罗末期，争相营造浮屠（寺院），损衰了地德，终于导致了国家的灭亡，这是应该记取的教训。从这里我们可以看到法力和地力结合的思想。通俗的说，建造寺院要符合山水的顺逆才能发挥其地力，才能作为本钱。所谓山水的顺逆，指的是某版局有山环水绕才为顺，反之为逆，这时的版局不言而喻指的是那时的王都开京。

第5条是按照三韩山川的阴佑(地气),才完成了统一之大业;西京(平壤)因水德调顺,是半岛地脉之根本,万代大业(首都)之地,理当在子、午、卯、酉⁴仲年巡驻,经百日,遂国家王业才得安宁。这就是说,第1条的国家大业应蒙受诸佛护卫之力,再加上半岛山川之地力的阴助,才完成了统一,这与太祖十五年下喻群臣所讲的“近来西京完茸,大举移民,冯资于地力,平定三韩,以期将来在此建都”之话相符,可见太祖重视山川的阴佑和平壤的地力,这对以后的历代国王都产生了巨大的影响。

我想,作为太祖,如此信仰佛教,将其视为国家大业之护卫力,并相信山川之地力的阴佑乃统一大业之力,从而供养、冀凭诸佛,景仰并祈祷山川诸神,即天灵五岳和大川神龙等赐福,是理所当然之事。所以在第6条里说:“朕诚望之事在于燃灯和八关。燃灯是事佛,八关是敬天灵、五岳、名山大川之龙神,”而且定要实行。然而,这里还有一点应该留意的是,关于三韩山川之阴佑和八关,所谓山川之阴佑,指的是风水地理说;八关会的天灵及五岳,以及名山大川之龙神的祈祝,则是土俗之信仰(从某种意义上说是道教的)。正如前面风水说中所阐述的那样,风水地理说和图讖说本来就是互不相容的。风水地理说中所说的气,由于气感应而产生吉凶祸福,图讖说,原指神托或神后听到神的音信,即用图表示出来。然而,神的音信,因为是在特殊的精神状态下得到并转达神后,所以从土俗的信仰来看,祈祝天灵(天地之神灵,玉皇上帝,最高神或唯一神)或五岳名山之山神,大川之龙神等赐予福利,所以是宗教的性质。再者,风水地理说中的气感应,有某种物理学的性质,在八关会行使的土俗的祝愿也是某种宗教的性质。然而,从阴阳论来看鬼神(灵魂)是二气之良能,天之气是天神,地之气是地灵,人之气是人鬼。那么这时的气,就是自然科学的表示,神、灵、鬼则是宗教的表示。

在下面第8条,其中有关山水之顺逆的例子谈到了湖南的山水势。“车岨(车岭山脉)以南,公州江(锦江)以外,山形和地

势互成背逆而不同，人心也那样。其下面州郡之人，倘若参与国政和王亲国戚通婚，掌管国政的话，或者使国家动乱，或者饮恨积怨掀起动乱……虽是良民，亦不能令其当官。’简言之，车岭山脉和锦江以南的山水形势，把开京作为中心来看，因是背逆之势，其地方的人心也有背逆性。录用他们为官便背叛高丽王朝，所以虽是良民，亦不可使其为官。当然，新附的后百济人之中也有饮恨积怨的，但如果把其他所有的人都说成是有背逆心也似乎太过分。其实，不知这种观念是否就是从过去因袭而来的地理说。

从现在锦江以南的忠清南道和全罗南北道来看，其山水形势并不是回抱开京，相反成背走之势。尤其是锦江，发源于全北和庆南的分界线六十岭，而逆流 300 里，进入忠北，再西折，经过公州的北部流向西南，形成进入群山大海的一大反弓形。那里的确对其以北，特别是开京形成了反弓水，所以，无疑就是训要的所谓山形地势的并趋背逆。再看看其地方的山水，蟾津江流向东南，荣山江流向西南，而且万顷江和东津江都西流入西海。所以星湖李瀛（1578—1624）说，这四江之形势就如散发四下。照他的说法，我们半岛的山脉从白头山起，向西南逶迤，因而水流也随山而转。李瀛对岭南和湖南地理上的优劣论述如下：

“我国山脉，自白头迤西迤南，至头流为全罗庆尚两道之界，水自太白山潢池南注为洛东江。沿东海有山隔海，头流之支又东走，众水一一合流，至金海东莱之间入海。故其风声气习萃聚不涣，古俗犹存，名贤辈出，为一国之最。而大小白之下，礼安之间为堂奥，他日邦家有事，终必赖之也。全罗一道之水，其无等以东之水（蟾津江），皆东流入海，以西之水（荣山江），皆南流入海。全州以西之水（万顷江和东津江）皆西流入海，其德裕山以北之水（锦江），皆北流汇于锦江，比如散发四下，不成局，而此所以才德罕出，人风姘狡，

士大夫不可为依归，不但逆于车岭以北也”。^①

我想，地家书中，把某一版局的所在说成是山尽水会处，就必须是行龙均去而山尽，以版局为中心，周围有群山环抱。水流也随群山回抱而汇聚于中心版局。这样的地方就叫做山尽水会处。

《葬书》把这叫做山来水回。反之，山脉垂头，即不是静止，水也不聚，这叫山囚水流，若成山囚水流之地，山水之气运不聚，此地便不可取。所谓山囚，因山不成垂头之势，水也随之不聚。然而，李灏的所谓散发四下，是说从湖南一带形成一个版局来看，蟾津江、荣山江、万顷江、东津江，各自流向东、南、西方，注入南海和北海，好像头发向四面八方飞散，四条江均向下流，所以把湖南版局比喻为散发四下。因之，湖南地方才德稀少，人情诳妄狡猾。但是，李灏对于岭南版局的见解却与此相反。白头山之余脉向西南逶迤伸展，到智异山而止，太白山脉向东海延伸到东莱，智异山的支脉东走，中间有洛东江，支流均汇入洛东江，经过金海和东莱之间注入大海，形成一个完整的版局。起风声气息萃聚而不涣漏，所以古俗依然保留，是半岛中名贤辈出的最好地方。尤其大小白之下和礼安之间，又是其中最好的堂奥。

李灏的见解虽说很有意思，但是，现在如果把高丽时代的开京当作堂奥来看，对于湖南和岭南之形局，则另有别议。即把开京作为中心来看，不仅锦江以南的湖南形势成背走，而且鸟岭、竹岭以南的形势对开京也成背走之势。因而，在高丽时代，岭南的大动脉洛东江，湖南的蟾津江、龙津江（荣山江）一起，被看做是南方的三大背流水。“黄山江（梁山）与务安之龙津（荣山江），光阳之蟾津，称为背流三大江水”^②，“高丽以务安之龙津，光阳

①《星湖僊说》。

②参见《高丽史》。

之蟾津及此江(黄山江),称为背流三大水^①。当然,这种想法在高丽初期似乎没有,太祖只认为湖南形势对开京成背逆,在训要里是特别注意之事项,作为用武力统一后百济的太祖,他们的怨恨似乎都放在了后来会危及国家的可能性上。

李穡还把锦江看成是反局水,不仅对开京(松都)和汉阳(京城)成背逆,而且对新都鸡龙山也毫无关涉。李穡曾叙述如下:

“丽祖遗教,车岭以南公州江外,山形水势并趋背逆,公州江即锦江也。自湖南德裕山来,逆流而绕公州之北,入于锦江也。新都鸡龙山亦德裕之脉,历任实之马耳山,回龙顾祖,作公字样云。然则锦江,堪与家所谓反局水,不独逆于松汉两都,亦不与关涉,国初,送上人无学,巡视以为不便漕(漕河),弃之,而其实版局狭小,力量不足。自此以下,湖南山水圯走,无情也。”

即太祖训要第8条的解释,是说车岭山脉以南的山形水势背逆开京,又说明了鸡龙山新都内,德裕山之余脉北行,经任实马耳山,成为回龙顾祖之形象。所谓回龙顾祖,是指从某一主山起,余脉之龙逶迤伸展,其主龙左旋或右旋,再向其主山回顾之形象。半岛之山脉,壬方(北方)白头山的余脉作为大干龙,向东延伸为马天岭山脉,和下面咸境山脉横断为丁字形,在咸境山脉的西边形成盖马高原,再南行,成为狼林山脉,以下截为过峡形而形成金刚山,成为太白山脉,沿东海至东莱;从太白山再西行,经小白山,西南行,形成小白山脉,至智异山为止。此大干龙从半岛整体来看,是沿东海伸延,似人的脊柱,许多支流从大干龙向四面八方延伸,似人的肋骨。如果这样来看,半岛的大干龙是从白头祖山起,余脉向东,再西行,南行,在智异山停止,然后再

① 参见《东国与地胜览》。

过南海耸起济州汉拿山，又西南行，经大海形成台湾。

然而，从大干龙的余脉向西南延伸来看，北起依顺序看是江南山脉，狄踰岭山脉，妙香山脉，彦真山脉，灭恶山脉，马息岭山脉，楸哥岭地沟带，关州山脉等。车岭山脉成为京畿、湖西的分水岭，以下是芦岭山脉向湖南延伸。这些均应从余脉来看。

行龙大致要先察看腹和背，就半岛大干龙而言，东部相当于背，西部相当于腹。所以在东部的东海一带无法作局，无法发展，在西部的西海一带，一切都很发达，从地势上来讲也是当然之事。

李瀼作为朝鲜时代的人，曾论及以汉阳为主，合并到高丽的首都开城之地势，从而参照高丽太祖的训要，把车岭山脉以南的锦江看作是反局水，将其称为背逆。这样看，虽说也有他的道理，但是，把鸡龙山新都 and 公州北回形成满局水的锦江反倒看作是对新都毫无关涉，就牵强附会了。因为他不顾并无视宫宅或都邑取坐北朝南之势是半岛地势之原则，锦江因北回鸡龙山，形成满局水，成为地家书中说的最吉的水缠玄武格半岛行龙的形势，前面已说过，又如李瀼所说，向西部和南部逶迤延伸。反之，如若向北，向东逶迤而去，就叫逆龙，被看作非常好的气运，这是堪舆家的常识。再加上其逆龙回旋向主山，如果打开版局的话，就叫回龙顾祖，评价为地势旺盛，这也是风水说的又一个常识。如其所说，鸡龙山因德裕山的余脉向北逆行，布镇着任实的马耳山似的逆锯砂，再逆行，以龙楼凤阁的形势至新都而止。所以，其形势很雄伟。朝鲜后期的名师一耳僧在其《踏山录》中，评论鸡龙山新都倍胜于汉阳。朝鲜初期的名师无学作为李太祖的王师，虽然传说他起初占卜了新都内，但李瀼所说的，在国家初期派遣他巡视的结果，因不能开便漕而放弃了此地的说法也很难相信。再者，按他的评价，把新都说成是版局狭小，力量不足，也是很难让人接受的。

我想，风水地理说里的局版或版局，说的是无论阴宅或阳宅，只要形成一个世界，就是版局。前面说的山回水抱、山尽水会、山