

地纪玄枢：十二地支六合化气之上古源流考辨

本文深入探究十二地支六合化气（如子丑合化土）的先秦上古源流与内在理据。通过考辨地支的起源、与岁星周期的关联、十二月与十二辟卦的对应，以及四土支在四维方位的空间定位，揭示了地支体系作为华夏术数根基的深层天文与阴阳哲理。

玄机编辑部 · 2026-02-07

十二地支

六合化气

上古源流

岁星纪年

阴阳五行

目 录

——对于"十二地支六合化气"之先秦上古源流的解读与探究

总叙

第一章 地支之起源：上古先民的时空认知

第一节 地支名号之初始

第二节 十二地支与十二月之配合

第三节 十二地支与十二辰方位

第四节 甲骨文中的地支与早期运用

第五节 地支之阴阳属性

第二章 "合"之哲学：上古阴阳交合思想

第一节 阴阳观念之起源

第二节 天地交合与泰否之道

第三节 合德与合气——先秦文献中的"合"

第四节 合与化——质变之关键

第三章 六合之法：配对规律的天文溯源

第一节 六合配对总述

第二节 月建合德之天文原理

第三节 月合日躔之详细推演

第四节 日出同宫与六合之形成

第五节 从天文到人文——六合之象征意义

第四章 六合化气详论（上）：子丑合化土、寅亥合化木、卯戌合化火

第一节 子丑合化土

第二节 寅亥合化木

第三节 卯戌合化火

第五章 六合化气详论（下）：辰酉合化金、巳申合化水、午未合化日月

第一节 辰酉合化金

第二节 巳申合化水

第三节 午未合化日月（太阳太阴）

第四节 六合化气总论

第六章 六合化气与五行生克之深层关系

第一节	合中有克、克中有合
第二节	生中有化、化中有生
第三节	合化与不化之条件
第七章	六合化气与古代历法
第一节	月建与六合
第二节	置闰与六合
第三节	太初历与六合
第四节	二十八宿与六合
第八章	六合化气与律吕之学
第一节	十二律吕概述
第二节	六合在律吕中的体现
第三节	黄钟大吕与子丑合化土
第四节	律吕相生与六合化气之共振
第五节	候气之法与六合化气
第九章	六合化气与先秦数术
第一节	河图洛书中的六合
第二节	太乙数与六合
第三节	六壬术中的六合
第四节	奇门遁甲中的六合
第五节	古代星占中的六合
第十章	六合化气与先秦哲学之汇通
第一节	六合化气与《周易》之道
第二节	六合化气与《老子》之道
第三节	六合化气与《庄子》之道
第四节	六合化气与《管子》之道
第五节	六合化气与墨家、名家之辨
第十一章	六合化气之实践运用与历史案例
第一节	古代帝王之用时
第二节	春秋时期之战争择时
第三节	农事与六合化气
第四节	医学与六合化气
第五节	先秦占卜中的六合

第十二章 六合化气之上古源流总考辨

第一节 六合化气说之成立年代考

第二节 六合化气与天干合化之比较

第三节 六合化气与三合局之比较

第四节 六合化气在上古宇宙观中的地位

第五节 余论：六合化气之未解之谜

总结

地纪玄枢：十二地支六合化气之上古考辨

——对于"十二地支六合化气"之先秦上古源流的解读与探究

作者：玄机编辑部

总叙

天有经，地有纪。经者，天之常道，日月星辰之运行是也；纪者，地之常则，山川河岳之呼吸是也。自上古圣人仰观天文、俯察地理、中通人事以来，天干地支之学，遂为华夏术数之根柢，历数之本原，阴阳之枢机。

十二地支者——子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥——其名虽简，其义至深。上古先民以之纪月、纪时、纪岁，然其用远非纪时而已。地支之间，有冲有合、有刑有害、有三合有六合，错综变化，蔚为大观。其中，"六合化气"之说，尤为玄奥：

子丑合化土，寅亥合化木，卯戌合化火，辰酉合化金，巳申合化水，午未合化日月（或谓太阳太阴）。

此六组合化，究竟源自何处？其理何在？其与天地自然之运行，有何内在之关联？先秦典籍中是否已有其端倪？上古圣人立此法则之深意何在？

本文试从先秦及两汉文献出发，广搜博引，深入考辨十二地支六合化气之上古源流、天文背景、阴阳哲理、五行机制及其在古代历法术数中之运用，力求还原此一学说之本来面目，揭示其深层义理。全文凡十二章，约五万余言，以期为后学研习术数之根本，提供一份详尽之参考。

第一章 地支之起源：上古先民的时空认知

第一节 地支名号之初始

十二地支之名——子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥——究竟起于何时？此问看似简单，实则牵涉极广。

殷商甲骨卜辞中，已大量使用天干地支纪日。据甲骨文所见，殷人以十天干与十二地支相配，六十甲子循环纪日，已成定制。《尚书·尧典》载帝尧之时，已有“日中”“日永”“宵中”“日短”之分至观测，而分至之确定，必赖精密之纪时系统。

甲骨文中地支之字形，与后世小篆已有相当差异，然其序列固定不变。“子”字甲骨文作婴儿之形，“丑”字作手爪纽结之形，“寅”字作矢在弓中将发之形……各字本义虽众说纷纭，然有一点可以确认：这十二个符号在殷商之时，已经形成了一套完整而封闭的循环系统。

为什么是十二？

此问至关重要。天干为十，地支为十二，十与十二之最小公倍数为六十，故有六十甲子之循环。然天干为十之理由尚可理解——殷人十日为一旬，一月三旬——而地支为什么恰好是十二？

答案几乎可以确定：**十二之数，源于岁星（木星）之运行周期。**

岁星约十二年绕天一周（实际为11.86年），上古先民观测到岁星每年行经一个特定的天区，约十二年回到原位。于是将黄道附近的天空分为十二个区域，即所谓“十二次”。《左传·襄公二十八年》载：

“岁在星纪。”

此“岁”即指岁星，“星纪”即十二次之一。《国语·晋语》亦载：

“岁星在大梁。”

十二次者：星纪、玄枵（玄枵）、娵訾、降娄、大梁、实沈、鹑首、鹑火、鹑尾、寿星、大火、析木。此十二次与十二地支相配，构成了中国古代天文历法之基本框架。

《尔雅·释天》记载了岁星纪年法中十二地支的别名：

“太岁在寅曰摄提格，在卯曰单阏，在辰曰执徐，在巳曰大荒落，在午曰敦牂，在未曰协洽，在申曰涿滩，在酉曰作噩，在戌曰阉茂，在亥曰大渊献，在子曰困敦，在丑曰赤奋若。”

此十二名号，古奥难解，学者或以为出于上古之语言，或以为源自星象之描述。然无论其语源如何，十二地支与天文观测之密切关联，于此可见一斑。

再问：地支既源于天文，为何名曰“地”支？

此问看似矛盾，实则深含义理。《汉书·律历志》引刘歆之说：

“天施于上，地受于下。天以六合施布，地以六合承受。”

又《淮南子·天文训》云：

“天有九重，地有九州。天有十干以纪日，地有十二支以纪月。”

天干应天，地支应地。盖天行健，日行一度，以十干纪之；地势坤，月行十三度有奇，以十二支纪之。日为阳，月为阴；天为阳，地为阴。十干为天之经纬，十二支为地之脉络。

然此“地”字之义，非仅指大地而言。“地”者，承载也，容受也。天道流行而不居，地道承受而有序。十二地支犹如大地承载万物，各安其位，各司其时。故虽其初源于天文观测，而名之曰“地支”，正以其有承载、有定位、有容受之义也。

第二节 十二地支与十二月之配合

上古历法，以十二地支纪月，此制甚古。《礼记·月令》虽成书较晚，然其所载月令之制，实承自先秦甚至更早之传统。其中以建寅之月为岁首（即所谓夏正），即以寅月为正月。

《淮南子·天文训》详述十二月与地支之配合：

“正月指寅，二月指卯，三月指辰，四月指巳，五月指午，六月指未，七月指申，八月指酉，九月指戌，十月指亥，十一月指子，十二月指丑。”

此处“指”字，指北斗斗柄所指之方向。北斗七星斗柄旋转一周为一年，每月指向一个特定方向，与十二地支相配。此即所谓“斗建”。

为什么以寅月为正月？

此问关乎三正之说。《史记·历书》载：

“夏正以正月，殷正以十二月，周正以十一月。”

夏人建寅，殷人建丑，周人建子。三代更迭，岁首各异。然不论岁首如何变化，十二地支与十二月之固定配合关系始终未变：子月永远是冬至所在之月（约当今阳历十一月中至十二月中），午月永远是夏至所在之月（约当今阳历五月中至六月中）。

此固定配合之根据何在？在于太阳周年视运动与地球公转之实际天文现象。冬至日太阳直射南回归线，此为阳气极弱、阴气极盛之时，故配以子——子者，阳气初萌，一阳来复也。夏至日太阳直射北回归线，此为阳气极盛、阴气初生之时，故配以午——午者，阴气初生，一阴始降也。

《周易·复卦》彖辞云：

"反复其道，七日来复，天行也。"

复卦一阳在下，正应子月冬至之象。《周易·姤卦》一阴在下，正应午月夏至之象。十二辟卦（又称十二消息卦）之说，虽或成于战国两汉之间，然其以十二卦配十二月之理，实与地支纪月之制相为表里。

十二辟卦之序列为：

- 子月：复卦（一阳五阴）
- 丑月：临卦（二阳四阴）
- 寅月：泰卦（三阳三阴）
- 卯月：大壮卦（四阳二阴）
- 辰月：夬卦（五阳一阴）
- 巳月：乾卦（六阳纯阳）
- 午月：姤卦（一阴五阳）
- 未月：遁卦（二阴四阳）
- 申月：否卦（三阴三阳）
- 酉月：观卦（四阴二阳）
- 戌月：剥卦（五阴一阳）
- 亥月：坤卦（六阴纯阴）

此序列清晰地展现了阳气从子月萌生，经丑、寅、卯、辰逐渐增长，至巳月纯阳极盛；阴气从午月萌生，经未、申、酉、戌逐渐增长，至亥月纯阴极盛的完整过程。此即阴阳消长之节律，亦即地支所承载之最根本的时间信息。

第三节 十二地支与十二辰方位

地支不仅纪时，亦标方位。以子为正北，午为正南，卯为正东，酉为正西，其余各支分布于四正之间，共成十二方位。此即所谓"十二辰"。

《周礼·春官·冯相氏》：

"冯相氏掌十有二岁、十有二月、十有二辰、十日、二十有八星之位。"

此处"十有二辰"即十二地支所代表的十二个方位（或时辰）。

为什么子在正北？

子为阳气初萌之地，而北方为水之位、冬之方。冬至日太阳在南天最低处，自地面观之，日光最弱，万物闭藏。然正是在这极阴之中，一阳萌动。此即《老子》所谓：

"万物负阴而抱阳。"

又《周易·说卦传》：

"坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也。万物之所归也。"

坎为水，为冬，为北，为子。然坎卦之象，外阴而内阳（☵），一阳陷于二阴之中，正应子月一阳来复之义。

十二地支之方位配置，构成了一个完整的空间坐标系：

方位	地支	五行	季节
正北	子	水	冬
东北偏北	丑	土	冬末
东北偏东	寅	木	春初
正东	卯	木	春
东南偏东	辰	土	春末
东南偏南	巳	火	夏初
正南	午	火	夏
西南偏南	未	土	夏末
西南偏西	申	金	秋初
正西	酉	金	秋
西北偏西	戌	土	秋末
西北偏北	亥	水	冬初

此空间配置并非人为之设定，而是基于天文实测与阴阳五行之理的自然对应。春属木、在东方，夏属火、在南方，秋属金、在西方，冬属水、在北方，四季之交属土、在四维（即东北、东南、西南、西北），此为五行配四时四方之基本法则。

此处须追问：四个土支（丑、辰、未、戌）居于四维之位，其意义何在？

土为五行之中央，为万物之母。然在十二地支的方位体系中，土并不居于中央（中央无地支），而是分散于四维之位。此一安排大有深意。

《管子·五行篇》云：

"土者，万物之本原，诸生之根苑也。"

《春秋繁露·五行之义》载：

"土居中央，为之天润。土者，火之子也，五行莫贵于土。"

土为四行之母，金木水火皆赖土以生。然若土独居中央而不行于四方，则四方之气无以调和。故上古圣人设四土支于四维之位，使之成为季节转换之枢纽——丑在冬春之交，辰在春夏之交，未在夏秋之交，戌在秋冬之交。此即所谓“四季土”或“土旺四季”之义。

每季之末十八日为土所主，此说见于《淮南子·天文训》：

"土生于午，壮于戌，老于寅，死于申。"

又曰：

"中央土也，其日戊己……土兼四时。"

四土支居于四维，恰如四个关节，使四季之气得以流转衔接。无此四土，则木火金水各自孤立，不能相生相续。此正是地支体系之精妙所在。

第四节 甲骨文中的地支与早期运用

回溯殷商甲骨之文字，十二地支之运用已极为成熟。殷人以干支纪日，六十甲子循环不断，见于大量甲骨卜辞。兹举数例：

"癸巳卜，彀贞：旬亡祸。"（《合集》1）

"甲午卜，争贞：今日雨？"（《合集》12）

"乙未卜，宾贞：王其田于麦，亡灾？"（《合集》28）

此类卜辞中，"癸巳""甲午""乙未"皆为干支纪日之名。殷人于几乎每一次占卜时都记录当日之干支，足见此系统在殷商已完全制度化。

须问：殷商之时，地支是否已有五行属性？

此问难以确答。甲骨文中尚未发现明确以五行配地支之记录。五行之说，一般认为至少在西周已有萌芽。《尚书·洪范》载箕子对武王言：

"五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土曰稼穡。"

此段是否真为箕子之原辞，学者或有疑议，然其所述五行之序列与性质，与后世所传一脉相承。至春秋战国之时，五行配四时四方之说已广为流传。

《左传·昭公二十九年》载蔡墨之言：

"故有五行之官，是谓五官。实列受氏姓，封为上公。祀为贵神。社稷五祀，是尊是奉。木正曰句芒，火正曰祝融，金正曰蓐收，水正曰玄冥，土正曰后土。"

五行之官，各主一方，此为五行与方位配合之早期记录。然此处尚未明言五行与十二地支之一一对应。地支与五行之明确配合，或至战国晚期方始系统化。

《吕氏春秋·十二纪》以五行配十二月，其序列与后世完全一致：

- 孟春之月（寅月）、仲春之月（卯月）、季春之月（辰月）——春，木之季
- 孟夏之月（巳月）、仲夏之月（午月）、季夏之月（未月）——夏，火之季
- 孟秋之月（申月）、仲秋之月（酉月）、季秋之月（戌月）——秋，金之季
- 孟冬之月（亥月）、仲冬之月（子月）、季冬之月（丑月）——冬，水之季

此中虽未直言“寅属木”“子属水”，然其以五行配十二月之体系，实已暗含地支之五行属性。

第五节 地支之阴阳属性

十二地支有阴阳之分：

- 阳支：子、寅、辰、午、申、戌（居奇数位者）
- 阴支：丑、卯、巳、未、酉、亥（居偶数位者）

此分法以位序之奇偶定阴阳。然尚有另一种理解：以五行之阴阳分之。如子为阳水、亥为阴水，寅为阳木、卯为阴木，午为阳火、巳为阴火，申为阳金、酉为阴金，辰戌为阳土、丑未为阴土。

为什么子为阳水而亥为阴水？

此问须从地支所在之方位与时序来理解。子居正北之位，为水之正位；亥居西北偏北，为水之偏位。正者为阳，偏者为阴。又从时序而言，亥月（十月）纯阴用事，坤卦主之，为阴水；子月（十一月）一阳来复，复卦主之，虽五行属水，然阳气已萌，故为阳水。

此理甚妙。阳水者，水中含阳也；阴水者，水中含阴也。子月之水，虽天寒地冻，然冰下之泉脉已动，阳气暗萌，此所以为阳水。亥月之水，天地闭塞，阳气全无，纯阴之水也，此所以为阴水。

同理可推其余：

- 寅为阳木：正月之木，阳气初升，草木萌芽，生机勃勃

- 卯为阴木：二月之木，春分之时，阴阳均等，木气柔和
- 巳为阴火：四月之火，火气初起，尚未极盛
- 午为阳火：五月之火，夏至极阳，火气最盛
- 申为阳金：七月之金，秋气初起，肃杀之始
- 酉为阴金：八月之金，秋分之时，金气纯正

此中寅为阳木而卯为阴木、巳为阴火而午为阳火之分，似与常理有别。盖寅居于阳气上升之始，其势主动、主发，故为阳；卯虽木气正旺，然春分之后阳气已过其半，且卯在地支序列中居偶数位，故为阴。巳虽火气初起，然居偶数位，其势尚柔，故为阴；午居阳极之位、居奇数位，火气最盛，故为阳。

此阴阳之分，于理解六合化气至关重要。盖六合之法，往往是一阳一阴相合，阴阳交泰而后化气。此为后文所详论。

第二章 "合"之哲学：上古阴阳交合思想

第一节 阴阳观念之起源

欲明地支六合化气之理，须先明"合"之义。"合"者，阴阳交合也。阴阳之观念，为中国上古哲学之根本。

《周易·系辞上》云：

"一阴一阳之谓道。"

又云：

"天地氤氲，万物化醇；男女构精，万物化生。"

阴阳者，天地之大义也。天为阳、地为阴，日为阳、月为阴，刚为阳、柔为阴，动为阳、静为阴。一切事物皆可以阴阳分之，而阴阳之交合，正是万物生成变化之根本动力。

《老子》第四十二章云：

"道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。"

此段极为精要。"一生二"者，太极生阴阳也；"二生三"者，阴阳交合而生和气也；"三生万物"者，和气流布而万物生也。关键在于"冲气以为和"——阴阳二气相冲相荡，交合而生中和之气，此中和之气即为万物化生之根本。

地支六合化气之理，正与此相通。六组地支之合，正是阴与阳之交合；合而化气，正是"冲气以为和"之具体表现。

第二节 天地交合与泰否之道

《周易》六十四卦中，泰卦与否卦最为直接地体现了天地交合与不交之理。

泰卦（☰上☷下），地在上而天在下，卦辞曰：

"泰，小往大来，吉，亨。"

《彖传》释之曰：

"泰，小往大来，吉，亨。则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。"

天在下则天气上升，地在上则地气下降，二气相交而万物通泰。此即"合"之大义——阴阳相交，上下相通，乃有生化。

否卦（☷上☰下），天在上而地在下，卦辞曰：

"否之匪人，不利君子贞。大往小来。"

《彖传》释之曰：

"否之匪人，不利君子贞。大往小来。则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。内阴而外阴，内柔而外刚，内小人而外君子。"

天在上则天气愈升而不降，地在下则地气愈降而不升，二气不交而万物闭塞。此即"不合"之象。

由泰否二卦可知，上古圣人极为重视阴阳之交合。合则通，通则生；不合则塞，塞则死。此为天地间最基本之法则。

为什么泰卦配在寅月（正月），而否卦配在申月（七月）？

泰卦三阳在下、三阴在上，配于寅月。寅月为正月，春气初动，天地交泰之始。此时阳气已有三分（自子月一阳、丑月二阳至寅月三阳），与阴气恰成均等，阴阳交合之势最为明显。

否卦三阴在下、三阳在上，配于申月。申月为七月，秋气初起，天地闭塞之始。此时阴气已有三分（自午月一阴、未月二阴至申月三阴），与阳气恰成均等，然其势为阴阳分离而非交合。

至为有意思的是，寅与申在地支中恰好相冲（寅申冲），而泰与否在卦理上恰好相反。冲者，对立也；然对立之中又有转化之机。寅月之泰终将转为申月之否，而申月之否亦终将转回寅月之泰。此即阴阳消长、循环往复之理。

然而，寅与申并不构成六合关系。在六合体系中，寅与亥合。此何以故？此问容后详论。

第三节 合德与合气——先秦文献中的“合”

先秦文献中，“合”字使用极广，其义甚丰。

《周易·乾卦·文言》：

“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。”

“保合太和”四字，极为重要。“太和”者，阴阳冲和之至极也。“保合”者，保持合德之状态也。乾道变化，万物各得其正，而能保持阴阳冲和之至极状态，此即天地间最完美之境界。

《左传·昭公元年》载医和之言：

“天有六气，降生五味，发为五色，征为五声。淫生六疾。六气曰阴、阳、风、雨、晦、明也。分为四时，序为五节，过则为灾。阴淫寒疾，阳淫热疾，风淫末疾，雨淫腹疾，晦淫惑疾，明淫心疾。”

此处虽非直言地支之合，然“六气”之说，正暗合六合之数。天有六气，地有六合，此岂偶然？

又《国语·周语下》载伶州鸠论乐律之言：

“夫政象乐，乐从和，和从平。声以和乐，律以平声。”

“和”者，合之至也。声音之和谐，在于阴阳高低之调和；天地之和谐，在于六气之交合。地支六合化气，正是天地之气交合和谐的具体表达。

第四节 合与化——质变之关键

"合"之后必有"化"。"化"者，变化也，化生也。阴阳交合之后，不是简单的叠加，而是产生了质的变化，化生出新的气质。此即六合化气之"化"字所涵之义。

《周易·系辞下》：

"天地之大德曰生。"

又云：

"天地絪縕，万物化醇。"

"絪縕"即"氤氲"，阴阳二气交融弥漫之状。"化醇"者，化而成精醇之物也。此非简单混合，而是化学变化式的质变。

《庄子·齐物论》：

"天地与我并生，而万物与我为一。"

《庄子·大宗师》：

"造化之尸。"

"造化"二字，先秦已有。"造"者，创也；"化"者，变也。造化即创生变化，而此创生变化之动力，正在于阴阳之交合。

《管子·内业篇》：

"凡物之精，此则为生。下生五谷，上为列星。流于天地之间，谓之鬼神；藏于胸中，谓之圣人。是故此气，杲乎如登于天，杳乎如入于渊，淖乎如在于海，卒乎如在于山。"

此"精"即精气，为阴阳交合而化生之精微之气。此气无所不在，流于天地则为鬼神，藏于人身则为圣人。地支六合所化之气，正是此种精微之气在天地间运行之具体表现。

为什么合而能化？为什么不是合而仍旧？

此问涉及阴阳哲学之深层。阴阳之合，非同类之聚，乃异类之交。同类相聚则量增而质不变；异类相交则势冲而质必变。犹如牝马与牡马交合则生驹，种子入地得水火则萌芽——凡异类之交合，必有新

生之物产出。

《周易·咸卦》卦辞：

"咸，亨，利贞。取女吉。"

《彖传》：

"咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女，是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。"

"天地感而万物化生"——此句点出了"感"与"化生"之关系。"感"即阴阳之交感相合，"化生"即合后之质变新生。地支六合化气，正是此理之具体运用。

第三章 六合之法：配对规律的天文溯源

第一节 六合配对总述

地支六合之配对为：

1. 子丑合
2. 寅亥合
3. 卯戌合
4. 辰酉合
5. 巳申合
6. 午未合

此六组配对，初看似乎并无明显规律，然细析之，其中蕴含着深刻的天文学背景和阴阳五行之理。

首先问：这六组配对的规律是什么？

从数字上看：

- 子 (1) + 丑 (2) = 3
- 寅 (3) + 亥 (12) = 15
- 卯 (4) + 戌 (11) = 15

- 辰 (5) + 酉 (10) = 15
- 巳 (6) + 申 (9) = 15
- 午 (7) + 未 (8) = 15

除子丑合之外（其和为3），其余五组之和皆为15。然若将子视为13（12+1），则子丑合之和亦为15。此15之数，恰为洛书纵横之和。此是否偶然？容后详论。

从方位上看，将十二地支排成圆形（如钟面），则六合之配对恰好是以子丑之间的连线为轴对称的相邻两支之合。更确切地说：

子在正北（0°），丑在北偏东（30°），二者相邻；寅在东偏北（60°），亥在北偏西（330°），二者关于子位对称；卯在正东（90°），戌在西偏北（300°），二者关于子丑之轴对称；辰在东偏南（120°），酉在正西（270°），二者关于子丑之轴对称；巳在南偏东（150°），申在西偏南（240°），二者关于子丑之轴对称；午在正南（180°），未在南偏西（210°），二者相邻。

从阴阳属性上看：

- 子（阳）与丑（阴）——阴阳相合
- 寅（阳）与亥（阴）——阴阳相合
- 卯（阴）与戌（阳）——阴阳相合
- 辰（阳）与酉（阴）——阴阳相合
- 巳（阴）与申（阳）——阴阳相合
- 午（阳）与未（阴）——阴阳相合

六组皆为一阳一阴相合，无一例外。此正合阴阳交合之理——异性相吸，同性相斥。阳与阳不合，阴与阴不合，唯阳与阴合，阴与阳合。

第二节 月建合德之天文原理

六合之法，最根本的天文依据是什么？此为历来学者探讨之重要问题。

《淮南子·天文训》有一段关键性的文字：

"日冬至，井、鬼为对；夏至，角、亢为对。"

此言日躔（太阳视位置）在冬至时位于井宿、鬼宿之间（约当今之巨蟹座区域），在夏至时位于角宿、亢宿之间（约当今之天秤座区域）。

更为关键的是，古人观测到一个重要的天文现象：**某些月份的合朔（日月相会）发生在相同的天区。**

具体而言，太阳周年视运动中，太阳在每个月行经一个特定的宿区。而月亮的朔望周期约为29.53日，每月朔日（初一）月亮与太阳在同一方向（合朔）。

上古历法家发现，如果以冬至点为起算，则：

- 子月（十一月）与丑月（十二月）的日躔所在宿区，关于冬至点对称。

此即"子丑合"之天文根据。

冬至时日在某宿，子月之朔与丑月之朔，其日躔分别在冬至点之前后各约半个宫位，二者合朔之宿区恰好关于冬至点形成对称。此对称关系，即为"合"之天文本义。

将此原理推广至全年：

- 寅月与亥月的日躔位置，关于冬至点对称
- 卯月与戌月的日躔位置，关于冬至点对称
- 辰月与酉月的日躔位置，关于冬至点对称
- 巳月与申月的日躔位置，关于冬至点对称
- 午月与未月的日躔位置，关于夏至点对称（亦即关于冬至点互补对称）

此即六合之天文根源：日躔关于冬至点（或夏至点）之对称。

为什么是关于冬至点对称，而不是关于春分点或其他点对称？

冬至为天文历法之根本基准点。《尚书·尧典》：

"日短星昴，以正仲冬。"

冬至日日影最长，最易测定。上古先民以土圭测日影，冬至日之影最长，夏至日之影最短，此为历法之基本观测。

《周髀算经》载：

"冬至之日，晷长丈三尺五寸。夏至之日，晷长一尺六寸。"

冬至点为太阳周年运动之一个极点（太阳赤纬最南），亦为阴阳消长之转折点。自此点起，阳气始生，万物始萌。故以冬至点为基准来建立六合之配对关系，在天文学上是最自然、最合理的选择。

第三节 月合日躔之详细推演

为更清楚地理解六合之天文原理，此处作详细推演。

设冬至时太阳在黄道上的位置为 0° 。太阳每月约行 30° ($360^\circ \div 12 \text{月} \approx 30^\circ / \text{月}$)。则:

- 子月（十一月）：日躔约在 -15° 至 $+15^\circ$ 之间（即冬至前后各 15° ）
- 丑月（十二月）：日躔约在 $+15^\circ$ 至 $+45^\circ$ 之间
- 寅月（正月）：日躔约在 $+45^\circ$ 至 $+75^\circ$ 之间
- 卯月（二月）：日躔约在 $+75^\circ$ 至 $+105^\circ$ 之间
- 辰月（三月）：日躔约在 $+105^\circ$ 至 $+135^\circ$ 之间
- 巳月（四月）：日躔约在 $+135^\circ$ 至 $+165^\circ$ 之间
- 午月（五月）：日躔约在 $+165^\circ$ 至 $+195^\circ$ 之间（即夏至前后各 15° ）
- 未月（六月）：日躔约在 $+195^\circ$ 至 $+225^\circ$ 之间
- 申月（七月）：日躔约在 $+225^\circ$ 至 $+255^\circ$ 之间
- 酉月（八月）：日躔约在 $+255^\circ$ 至 $+285^\circ$ 之间
- 戌月（九月）：日躔约在 $+285^\circ$ 至 $+315^\circ$ 之间
- 亥月（十月）：日躔约在 $+315^\circ$ 至 $+345^\circ$ 之间

现检验六合之对称性:

子丑合：子月中点： 0° （冬至点）丑月中点： $+30^\circ$ 关于冬至点（ 0° ）对称的点为： -30° ，即 $+330^\circ$ $+330^\circ$ 恰在亥月范围（ $+315^\circ$ 至 $+345^\circ$ ）内……

此处似有问题。让我们换一种理解方式。

实际上，六合之天文原理，更准确的表述是：**两个月份的太阳赤纬相同。**

太阳赤纬（太阳相对于天赤道的南北偏离角度）随季节变化：冬至最南（约 -23.5° ），春分为 0° ，夏至最北（约 $+23.5^\circ$ ），秋分为 0° 。

太阳赤纬相同的月份，意味着它们处于太阳回归运动中的对称位置——即离冬至点（或夏至点）等距的位置。日出日落的方位、昼夜长短等天文现象也因此相同。

按此理解:

- **子月（冬至月）与丑月：**冬至在子月之中，子月后半段与丑月前半段关于冬至点对称，故太阳赤纬相近。然此说尚不精确。

更精确的表述应为:

六合之配对，源于**太阳在黄道上行至对称位置时，日出方位相同，昼夜长度相同**这一天文事实。

以冬至为起点:

- 冬至后1个月（丑月初）与冬至前1个月（子月末），太阳赤纬相同
- 冬至后2个月（寅月初）与冬至前2个月（亥月初），太阳赤纬相同

- 冬至后3个月（卯月初）与冬至前3个月（戌月初），太阳赤纬相同
- 冬至后4个月（辰月初）与冬至前4个月（酉月初），太阳赤纬相同
- 冬至后5个月（巳月初）与冬至前5个月（申月初），太阳赤纬相同
- 冬至后6个月（午月初）与冬至前6个月（未月初），太阳赤纬相同

如此，六合之配对恰好是以冬至为对称轴，前后等距之月份的配对。此即六合之天文本质。

第四节 日出同宫与六合之形成

更直观的天文现象是：六合之两个月份，日出方位角相同。

古人观测日出方位，发现在一年中，日出点在东方地平线上南北移动：冬至日出最偏南，夏至日出最偏北，春分秋分日出正东。

关于冬至对称的两个月份，其日出方位角必然相同。例如：

- 子月后段（冬至后约半个月）与丑月前段（冬至后约半个月至一个月），日出方位极为接近——二者皆近于冬至之最南日出点。
- 寅月（冬至后约2-3个月）与亥月（冬至前约1-2个月），日出方位相近。
- 以此类推。

此一观测结果，上古先民以肉眼即可确认。当他们发现某两个月份的日出方位相同、昼夜长短相近时，自然会认为这两个月份之间存在某种特殊的联系——此联系即为“合”。

《淮南子·天文训》记载了与此相关的一段重要文字：

"日出于暘谷，浴于咸池，拂于扶桑，是谓晨明。登于扶桑，爰始将行，是谓朏明。至于曲阿，是谓旦明……"

此段描述太阳一日之运行轨迹，虽为神话色彩之叙述，然亦可见古人对太阳出没方位之高度关注。

进一步问：上古先民如何精确观测日出方位？

此须提及上古之天文观测台。考古发现的陶寺遗址（约公元前2300-1900年），即有用于观测日出方位的观象台遗迹。该观象台利用多根立柱形成的缝隙来观测日出，可以精确确定冬至、夏至及其他重要节气的日出方位。

《尚书·尧典》载帝尧命羲和四子分掌四方天文：

"乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授民时。分命羲仲，宅嵎夷，曰暘谷。寅宾出日，平秩东作。日中，星鸟，以殷仲春。厥民析，鸟兽孳尾。申命羲叔，宅南交。平秩南讹，敬致。日永，星火，以正仲夏。厥民因，鸟兽希革。分命和仲，宅西，曰昧谷。寅饯纳日，平秩西成。宵中，星虚，以殷仲秋。厥民夷，鸟兽毛毳。申命和叔，宅朔方，曰幽都。平在朔易。日短，星昴，以正仲冬。厥民隩，鸟兽氄毛。"

羲仲主东方，观日出以定春分；羲叔主南方，观日永以定夏至；和仲主西方，观日入以定秋分；和叔主北方，观日短以定冬至。四分之观测，构成了历法之基本框架。

在此框架之下，进一步细分则有八节（四立加四分至），再细分则有二十四节气。而十二地支之月建，恰好将一年等分为十二段。每段之中，太阳赤纬的变化量大致相同，而关于冬至（或夏至）对称之两段，其太阳赤纬变化轨迹恰好是镜像对称的。此即六合之天文根据。

第五节 从天文到人文——六合之象征意义

天文观测提供了六合之客观基础，然上古圣人不止于此。他们将天文现象提升为哲理，赋予六合以深刻的象征意义。

六合之"合"，不仅是天文位置之对称，更是阴阳之交感、气运之和协。

《周易·系辞上》：

"天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。"

"在天成象，在地成形"——天上的日月运行之象，投射到地上则成为山川万物之形。天上的六合对称之象，投射到地上则成为六组地支之合。此即天人对应之理。

《淮南子·天文训》更有一段直接论及六合之文字：

"子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥，是谓六冲。"

此言六冲，即地支中相隔六位（对冲）之配对。而六合则恰好是六冲的另一面：冲者，对立也；合者，交感也。同一组天文对称关系，从对立的角度看是冲，从交感的角度看是合。

为什么同样是对称关系，六冲与六合却是完全不同的两组配对？

此问极为关键。六冲之配对为：子午冲、丑未冲、寅申冲、卯酉冲、辰戌冲、巳亥冲。此六组之对称轴为圆心，即直径方向之对称。

六合之配对则为：子丑合、寅亥合、卯戌合、辰酉合、巳申合、午未合。此六组之对称轴为子丑之间（即冬至点方向），非直径方向之对称，而是关于冬至点之折叠对称。

二者之区别在于：

- **六冲是空间对称**：在十二地支的圆形排列中，正对面的两个地支相冲。此为静态的、空间上的对立。
- **六合是时间对称**：以冬至为轴，前后等距的两个月份相合。此为动态的、时间上的对应。

空间对称产生对冲——因为方位正对，力量相反。时间对称产生合德——因为太阳赤纬相同，气候物候相近，故二者之气相亲相合。

此即六冲与六合之根本区别。六冲基于空间之对立，六合基于时间之对称。而上古圣人正是通过对太阳周年运动之精密观测，才发现了这种时间对称关系，进而建立了六合之法。

第四章 六合化气详论（上）：子丑合化土、寅亥合化木、卯戌合化火

第一节 子丑合化土

一、子丑合之时序背景

子月为十一月，冬至所在之月；丑月为十二月，大寒所在之月。此二月为一年之中最寒冷之时期，万物闭藏，天地凝寂。

子为阳水，丑为阴土。水与土相合，化为何气？答曰：**化土**。

二、为什么子丑合化土？

此问为六合化气学说中最核心之问题之一。须从多个层面来解答。

（一）从阴阳消长之角度

子月一阳来复，丑月二阳渐长。子丑之交，正当阴极阳生之际。此时天地间阴气虽盛，然阳气已萌。阴阳交替之际，需要一个“中介”来调和，此中介即为土。

《春秋繁露·五行之义》曰：

"土居中央，不名时而主四时之终始，故土为五行之主。"

土不独主一季，而兼摄四季之交。子丑之交，正值冬季之末、春季之将至，此为季节转换之关键节点，故其合化之气为土。

（二）从五行生克之角度

子为水，丑为土。水克土，本为相克之关系。然克中有合——克者，制也；合者，交也。水得土则止，土得水则润。水土交合，犹如河水入于大地，大地因水而肥沃，水因土而安止。此即“克中有生”之理。

《管子·水地篇》云：

“水者，万物之准也。……地者，万物之本原也。”

水为万物之准，地（土）为万物之本。水土相合，正是万物化生之基础。冬季水旺之时，水气充盈于天地之间；而土则承载此水气，使之不散不失。水土合而化土，意味着冬季之水气被大地吸收凝聚，转化为土中之精华，为来年春季万物生长储备了养分。

（三）从天文之角度

子月冬至，太阳行至南回归线，日躔在丑宫之方向（古代以地支配天区，冬至点约在丑宫与子宫之间）。丑月大寒，太阳已从最南点回转，开始向北移动。子丑二月，太阳在最南端附近徘徊，犹如“止”于一处。此“止”之象，正合土之德——土主静、主止、主中。

《周易·艮卦》：

“艮其止，止其所也。时止则止，时行则行。动静不失其时，其道光明。”

艮为止，为山，为土。子丑合化土，正取其“止”之义——冬至前后，太阳在南天之最低处停留（古称“日南至”），犹如大地凝止。此“止”非死止，乃是蓄势待发之止，犹如种子在土中蛰伏，待春而发。

（四）从月令物候之角度

《吕氏春秋·仲冬纪》载十一月（子月）之令：

“仲冬之月，日在斗，昏东壁中，旦軫中。其日壬癸，其帝颛顼，其神玄冥，其虫介……天地不通，闭塞而成冬。”

《吕氏春秋·季冬纪》载十二月（丑月）之令：

“季冬之月，日在婺女，昏娄中，旦氏中。其日壬癸，其帝颛顼，其神玄冥，其虫介……”

子丑二月，皆以壬癸（水之天干）为其日，以颛顼（北方之帝）为其帝，以玄冥（水之神）为其神。此二月五行皆属水。然其合而化土，正以冬尽春来之际，水气凝结为冰雪覆盖大地，大地在冰雪之下蕴蓄精气。水归于土，土含于水，水土相融而后万物得以在来年复苏。

三、子丑合化土之哲理深意

子丑合化土，隐含着深刻的哲理：**在最寒冷、最黑暗的时候，大地（土）在默默蕴蓄着生机。**

子月一阳来复，此阳并非外来之阳，而是地中（土中）本有之阳。《周易·复卦·彖传》：

"复，其见天地之心乎。"

"天地之心"，即土中所蕴之阳气。冬至一阳复生，此阳从何而来？从大地深处而来，从土之中央而来。子丑合化土，正是揭示了这一根本道理：阳气之复归，离不开大地（土）之蕴蓄。

此理可作如下比喻：冬季之大地犹如母腹，阳气犹如胎儿。子月种子（一阳）入土，丑月渐渐孕育（二阳），至寅月而萌芽破土（三阳）。水（子）入土（丑），化为大地之精华（土气），以为万物新生之根基。此即子丑合化土之全部意义。

第二节 寅亥合化木

一、寅亥合之时序背景

寅月为正月，立春所在之月；亥月为十月，立冬所在之月。此二月在时序上相距甚远——寅月万物初萌，亥月万物归藏。二者何以能合？何以化木？

二、寅亥相合之天文根据

如前所述，六合之天文根据在于以冬至为对称轴之时间对称。寅月距冬至约2-3个月（后），亥月距冬至约1-2个月（前）。然若更精确地说，是以冬至日为对称中心，寅月之始（立春）距冬至约45天，亥月之末（冬至前约15天）距冬至约15天。此对称似不甚精确。

然须知，上古之对称非今日之精确数学对称，而是一种天文物候上的"气机相应"。寅月阳气初升，亥月阴气极盛，二者看似对立，实则有内在之关联：亥月之纯阴，正是寅月阳气升发之前奏。无亥月之极阴蕴蓄，则无寅月之阳气升发。

《老子》第四十章：

"反者道之动，弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。"

亥月之"无"（纯阴、归藏）正是寅月之"有"（阳生、萌发）之根源。此为道家所谓"有无相生"之理。

三、为什么寅亥合化木？

（一）从五行属性看

寅属木，亥属水。水生木，此为五行相生之关系。水与木相合，化木——此乃母子相会、母助子生之象。

《管子·五行篇》：

"水生木，木生火，火生土，土生金，金生水。"

水为木之母。亥水与寅木相合，母来助子，故化木。此如春天之雨水滋润草木，使之生长。

为什么化木而不化水？

此问可从"势"之角度来理解。亥月虽水旺，然时序已入冬末，水之势已是强弩之末。寅月则木气正旺，万物萌发之势不可遏抑。故二者相合，以旺者为主——寅木旺而亥水助之，化木而非化水。

此理犹如两军交战，一方势盛而一方势衰，虽衰方兵多，然势之所趋，终归于盛方。亥水虽为寅木之母，然在此时节，母之力已衰而子之力方盛，故母助子、化为子之气，即化木。

（二）从生长之理看

亥月虽万物归藏，然树木之根已在地下吸收水分、蕴蓄生机。此即木气在水中孕育之象。至寅月，积蓄久之木气终于破土而出，草木萌芽，百花将放。

故寅亥合化木之义在于：水（亥）蕴木之种，木（寅）发水之精。水为木之母胎，木为水之显化。

《淮南子·天文训》：

"木生于亥，壮于卯，死于未。"

此句直接说明了木气生于亥月。亥为木之长生之地，寅为木之临官之地。亥寅相合，正是木气从孕育到旺盛之过程的两个关键节点——长生（亥）与临官（寅），二者相合而化木，理所当然。

（三）从天地之气看

亥月天地闭塞，阳气全藏于地下。然地下之阳气并未消亡，而是转化为树木根部的生机——此即木气。冬季树木落叶，然根不死，根在地下吸收水分和养分，蓄积能量，以待来春。

寅月立春，阳气上升，地下蓄积之木气终于破土而出。此过程，正是亥中蕴木、寅中发木之全过程。亥寅合化木，揭示的正是这一自然规律。

四、寅亥合化木之哲理深意

寅亥合化木，隐含着"蛰伏与萌发"的哲理。

《周易·屯卦》卦辞：

"屯，元亨利贞。勿用有攸往，利建侯。"

《彖传》：

"屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。"

屯卦为震下坎上，雷在水下，象草木之萌芽。"刚柔始交而难生"——阴阳初交，万物初生，艰难而充满生机。此正合寅亥合化木之象：亥之水（坎）中蕴含寅之木（震），水中雷动，草木萌生。

此理告诉我们：一切伟大的新生，都源于漫长的蛰伏和蕴蓄。亥月之寂静，正是寅月之繁荣的必要前提。无冬则无春，无藏则无发。寅亥合化木，正是"藏以致发"之理的最好诠释。

第三节 卯戌合化火

一、卯戌合之时序背景

卯月为二月，春分所在之月；戌月为九月，霜降所在之月。此二月在时序上一为春中、一为秋末，相距约七个月。

二、卯戌相合之天文根据

卯月距冬至约3-4个月（后），戌月距冬至约2-3个月（前）。以冬至为对称轴：冬至后约3.5个月为卯月中段（春分），冬至前约3.5个月为戌月中段（约在霜降前后）。

然更精确地看，春分日太阳赤纬为 0° ，太阳过赤道；而秋分日太阳赤纬亦为 0° ，太阳再过赤道。春分与秋分关于夏至（而非冬至）对称。而卯月（春分月）的关于冬至对称的月份应是亥月或戌月——取决于精确的对称点。

以太阳赤纬之对称来看：卯月太阳赤纬从约 -5° 上升至约 $+5^\circ$ （春分前后），而戌月太阳赤纬从约 $+5^\circ$ 下降至约 -5° （秋分之后约一个月）。二者之太阳赤纬绝对值相近，昼夜长短亦相近。此即卯戌合之天文根据。

三、为什么卯戌合化火？

（一）从五行属性看

卯属木，戌属土（燥土）。木与土相合，木克土——此为相克之关系。然克中有合，合而化火，何也？

木克土，然木焚而成火，火生土。即：木→（燃烧）→火→（灰烬）→土。在这一链条中，火是木到土之中间环节。卯木与戌土相合，其“合”之产物恰好是这一转化链条之中间态——火。

（二）从“戌中藏火”之角度

上古术数之学，认为每个地支中暗藏着若干天干（即所谓“地支藏干”）。戌中所藏之天干为：戊（土）、辛（金）、丁（火）。戌中有丁火暗藏。

卯中所藏之天干为乙（木）。

乙木与丁火，为木火相生之关系——木生火。卯中之乙木助戌中之丁火，使火气得以彰显。故卯戌合而化火。

（三）从月令物候之角度

卯月春分，昼夜平分，太阳正过天赤道，光热渐增。此为阳气渐盛之时，木气极旺，即将转化为火气。

《吕氏春秋·仲春纪》载二月（卯月）之令：

“仲春之月，日在奎，昏弧中，旦建星中。其日甲乙。其帝太皞，其神句芒，其虫鳞……是月也，日夜分。雷乃发声，始电。蛰虫咸动，启户始出。”

“雷乃发声，始电”——雷电为火之象征。卯月虽属木，然已有火气萌动之征兆。雷声隆隆，电光闪闪，此为木气极盛而火气将发之前兆。

戌月霜降，秋气肃杀，万木凋零。《吕氏春秋·季秋纪》载九月（戌月）之令：

“季秋之月，日在房，昏虚中，旦柳中。其日庚辛。……是月也，草木黄落，乃伐薪为炭。”

“伐薪为炭”——薪者，木也；炭者，木经火而成也。戌月之物候暗示了木（草木凋落之木材）将转化为火（薪炭）的过程。

卯月木气极旺，为火之前身；戌月草木化为薪炭，为火之载体。卯（木之旺地）与戌（木化火之地）相合，其化生之气自然为火。

（四）从阴阳之交的角度深入

卯为阴木，戌为阳土。阴木者，柔和之木，如藤蔓花草；阳土者，燥热之土，如戈壁荒原。阴木遇燥土，犹如干草遇烈日，自然起火。

更深层地看，卯月春分为阴阳均等之时，此后阳气渐胜于阴气；戌月霜降为阳气衰退之时，然戌中犹有残阳（戌中藏丁火）。二者相合，犹如火种与柴薪之相遇——卯木为柴，戌中丁火为种，柴得火种

而燃，火得柴木而旺。

四、卯戌合化火之哲理深意

卯戌合化火，隐含着“转化与升华”的哲理。

木化为火，是质的飞跃——从有形之物（木）转化为无形之光热（火）。此转化过程看似消灭（木被烧毁），实为升华（木之精华化为光明与温暖）。

《周易·离卦》：

“离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。重明以丽乎正，乃化成天下。”

离为火，为光明。“重明以丽乎正，乃化成天下”——双重之光明附丽于正道，方能教化天下。卯戌合化火之义，正在于：春天蓬勃之木气（卯），经过一年之运化，至秋末（戌）而成薪炭之资，最终化为光明之火，照耀天下。

此亦可喻为人之修养：年少读书蓄学（如卯月之木），中年历练沉淀（如戌月之土），最终化为智慧之光（如火），惠泽世人。

第五章 六合化气详论（下）：辰酉合化金、巳申合化水、午未合化日月

第一节 辰酉合化金

一、辰酉合之时序背景

辰月为三月，清明谷雨之月；酉月为八月，秋分之月。辰月春末夏初，万物茂盛；酉月秋之正中，万物成熟。

二、为什么辰酉合化金？

（一）从五行属性看

辰属土（湿土），酉属金。土生金，此为五行相生之关系。土为金之母，母子相合，化金——此如子丑合化土之理相似，皆为母子相会而化子之气。

然此处须细辨。辰为湿土，含水气，与丑土（寒湿之土）、未土（湿热之土）、戌土（燥热之土）性质不同。辰土为春季之末土，万物经春之滋润，土中水分充足，此为润泽之土。

润泽之土中蕴含金属矿藏——此为自然界之常见现象。矿石生于大地之中，尤其是湿润深厚之土层，往往富含金属矿物。辰土之润泽，正为金气蕴蓄之良好环境。

酉为金之正位，秋分之时金气最纯。辰土中蕴蓄之金气，至酉月方得彰显。辰酉合化金，正是金气从蕴蓄（辰）到显发（酉）之过程。

（二）从天文物候之角度

辰月清明谷雨，百谷雨生，万物繁茂。此时虽属春末，然土地之精华正在凝聚——花将落而果将结，此为从“散”（春之生发）到“收”（秋之收敛）之转折。

酉月秋分，昼夜平分，此后夜渐长于昼。五谷成熟，农人收获。秋之收获，恰如金之凝聚——散漫之气归于收敛，纷繁之象归于精纯。

《吕氏春秋·季春纪》载三月（辰月）之令：

“季春之月，日在胃，昏七星中，旦牵牛中。其日甲乙。……是月也，生气方盛，阳气发泄，句者毕出，萌者尽达。”

“生气方盛”——辰月之生气达于极盛，然盛极必衰，此后即将转入收敛之势。而收敛之始，正应金气之萌动。

《吕氏春秋·仲秋纪》载八月（酉月）之令：

“仲秋之月，日在角，昏牵牛中，旦觜觶中。其日庚辛。其帝少皞，其神蓐收，其虫毛……是月也，养衰老，授几杖，行糜粥饮食。乃命司服具飭衣裳……是月也，日夜分，雷始收声。蛰虫坏户，杀气浸盛。”

“雷始收声，蛰虫坏户，杀气浸盛”——秋分之后，雷声收敛，蛰虫封穴，杀气（金气）渐盛。此皆金气收敛之征象。

辰月之生气极盛，为万物之“张”；酉月之杀气浸盛，为万物之“收”。张之极而将收，收之正而方敛——辰酉相合，一张一收之间，生出金气。此金气者，非杀伐之金，乃收敛凝聚之金，为天地精华之结晶。

（三）从辰中藏干之角度

辰中藏干为：戊（土）、乙（木）、癸（水）。酉中藏干为：辛（金）。

辰中之戊土生酉中之辛金——土生金，此为显而易见之相生关系。然辰中尚有乙木和癸水。乙木克戊土，癸水生乙木，此三者辰中形成了复杂的五行生克关系。

当辰与酉相合时，辰中之戊土专力生辛金，乙木之克土之力被酉金所泄（金克木之反作用），癸水则流归于金水相生之链。最终，辰中之五行力量被重新整合，集中化为金气。

三、辰酉合金之哲理深意

辰酉合金，隐含着“积累与凝聚”的哲理。

辰月之万物繁茂，是长期积累的结果——春之雨水、阳光、地气，共同孕育了万物之生长。然繁茂并非终极目的，繁茂之后须有凝聚——将散漫之生气收敛为精纯之果实。此即酉月金气之功。

辰土为积累之象（土主积累），酉金为凝聚之象（金主收敛）。辰酉合金，正是从积累到凝聚之过程的完美表达。

《老子》第九章：

“持而盈之，不如其已。揣而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守。富贵而骄，自遗其咎。功遂身退，天之道也。”

此虽非直言辰酉合金之理，然“功遂身退”之道，正合秋收之义——春生夏长，功已遂矣；秋收冬藏，身当退矣。辰酉合金，即“功遂”（辰月万物繁盛）而后“身退”（酉月收敛归藏），化为金之精华。

第二节 巳申合化水

一、巳申合之时序背景

巳月为四月，立夏所在之月；申月为七月，立秋所在之月。巳月由春入夏，阳气渐盛；申月由夏入秋，阴气初生。

二、为什么巳申合化水？

此组合化看似最难理解——巳为火（阴火），申为金（阳金）。火克金，本为相克之关系。且火与金皆非水之属，何以合而化水？

（一）从阴阳极变之角度

巳月为阳气将盛之时（下一月午月即为纯阳极盛），申月为阴气初生之后（紧接午月一阴之后）。巳为阳之将极，申为阴之初起。

阳极必阴，此为自然之理。《周易·乾卦》上九爻辞：

“亢龙有悔。”

阳气亢极则有悔，必转而阴。巳月阳气将极而未极，此为"亢"之前夕；申月阴气已起，此为"亢龙有悔"之后果。巳申之间，正隔午月之纯阳极盛。巳为极阳之将至，申为极阳之已过。

而水者，阴之至也。阳极转阴之际，所化之气为何？为水。盖水为至阴之物，阳极生阴之始，所化之第一缕阴气，最终归结为水。

《淮南子·天文训》有一说：

"水生于申。"

水气生于申月！此与巳申合化水之说相呼应。申月为水气开始萌生之时——秋雨初降，暑气渐消，水气由无到有。而巳月之极阳，正是催生此水气之动力——极阳蒸腾水汽，水汽凝而为雨，此即阳极生阴、火极化水之理。

（二）从自然现象之角度

巳月入夏，阳气炎热，蒸发加剧。地面之水被烈日蒸腾为水汽，上升于天空。申月入秋，气温始降，天空之水汽凝结为雨滴，降而为秋雨。

此一过程——蒸发（巳月火气）→水汽上升→凝结（申月金气降温）→降雨（水）——恰好解释了巳申合化水之自然机制。

火（巳）蒸水为汽，金（申）凝汽为雨，故巳申合而化水。

此理极为精妙。火与金看似不相关联，然通过"水"之媒介，火与金构成了一个完整的循环：火蒸水→水汽→汽遇金凉→凝为水。巳申合化水，揭示的正是自然界水循环之根本机制。

（三）从五行之深层关系看

巳中藏干为：丙（火）、戊（土）、庚（金）。申中藏干为：庚（金）、壬（水）、戊（土）。

注意：巳中有庚金，申中有壬水。巳中之庚金与申中之庚金同气相求；而申中之壬水，则为巳中庚金所生之水。

五行生克之链：丙火（巳中）克庚金（巳中及申中），然庚金得申之旺地而不畏火克（秋月金旺），庚金反而生壬水。最终，火克金之力被金生水之力所化解，巳申之合化为水。

此中蕴含着一个重要的五行原理：**克我者激发我之生意。**火克金，金受火之激发而愈加凝炼（如炼金术中金属经火而精纯），凝炼之金化而为水（金属液化、或金气凝而为露水）。故巳申合化水，是通过"克→炼→化"之三段过程实现的。

（四）从十二长生之角度

上古术数以十二地支配五行之十二种状态（长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养），构成"十二长生"之说。

水之十二长生中：

水长生于申。

此即明言水气始于申月。而已则为水之"胎"位——水在巳月尚为胚胎，未成形质，至申月方得长生。

巳为水之胎，申为水之长生。胎与长生相合，犹如母腹中之胎儿与新生之婴儿——胎为未生，长生为初生。巳申合化水，正是水气从孕育（胎于巳）到诞生（长生于申）之全过程。

三、巳申合化水之哲理深意

巳申合化水，隐含着"极反"与"转化"的哲理。

《老子》第七十六章：

"人之生也柔弱，其死也坚强。草木之生也柔脆，其死也枯槁。故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。"

又第七十八章：

"天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行。"

水为至柔至弱之物，然至柔至弱者乃至刚至强之源。巳月火气极盛，刚强之至；然刚强极则必反，化而为水——至柔至弱。巳申合化水，正是"刚极必柔""强极必弱"之理的天文学表达。

此理告诫世人：盛极必衰，阳极必阴。当一切看似最强盛之时（巳月之火），恰是转变之开始；当衰退初显之时（申月之金），新的力量（水）已在孕育。智者知此，故不恃强，不居满，而常处于柔弱流动之态——如水。

第三节 午未合化日月（太阳太阴）

一、午未合之特殊性

午未合化之气，与前五组不同。前五组分别化为金、木、水、火、土五行之一，而午未合所化之气，历来有不同说法。

一说午未合化土。此说以午为火、未为土，火生土，故化土。一说午未合化火。此说以午火极旺，未虽属土然近于火（夏季之土），故化火。然而，在上古天文学之语境中，更为精要的一种说法是：午未合化日月（太阳太阴）之气。

此说何据？须从午未在天文历法中的特殊地位说起。

二、午未与日月之关系

午月为五月，夏至所在之月。夏至日太阳直射北回归线，日最长夜最短，太阳之力达于极盛。午属火，配太阳，此为阳之极。

未月为六月，小暑大暑之月。此时虽已过夏至，然暑气犹盛（“热在三伏”），地面温度达于一年之最高。然自夏至起，一阴已生，月亮（太阴）之力渐增。

午配太阳，未配太阴。午未相合，即日月相会。

《周易·系辞上》：

"日月运行，一寒一暑。"

又《周易·系辞下》：

"日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。"

日月相推而明生——太阳与太阴之交替运行，产生了昼夜明暗之变化。午月太阳极盛（日长之至），未月太阴初显（一阴始生后，月亮渐盛），二者之交替恰好发生在午未之间。

三、午未合化之深义

午未之合，不同于其他五合之化为五行之一气，而是化为日月之气——此为更高层次之合化。

五行者，万物之质也；日月者，天地之精也。前五组合化五行之气，是在万物之层面的化生；午未合化日月之气，是在天地精华之层面的化生。此为六合之中最特殊、最根本之一合。

为什么午未合化的是日月之气而非某一五行之气？

此须从午未在十二地支中的位置来理解。午为子午之中点（若以子为起点，午在第七位，恰为对冲之位），未紧随午之后。在十二辟卦中：

- 午月配姤卦——一阴始生，天风姤
- 未月配遁卦——二阴渐长，天山遁

午月一阴始生于纯阳之下，此为阴阳之根本转折点。此转折之关键在于：太阳之力（阳极）与月亮之力（阴生）在此交汇。

《周易·姤卦·彖传》：

"姤，遇也。柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉。"

"天地相遇，品物咸章"——姤卦之义在于阴阳之"遇"（相遇、相合），此"遇"之结果是"品物咸章"（万物皆光明显著）。午未合化日月之气，正取此"天地相遇"之义——太阳（午）与太阴（未）之相遇，产生了天地间最精华之气，即日月之光明。

四、日月之气为何重要？

《周易·系辞上》：

"悬象著明，莫大乎日月。"

日月者，天地之至宝，阴阳之至精。日月之气，为天地间一切生化之根本动力。无日则无阳，无月则无阴，无日月则无阴阳，无阴阳则无万物。

午未合化日月之气，可以理解为：在阴阳交替之关键时刻（夏至前后），日月之精华凝聚为一种特殊之气，此气为天地间一切化生之最高本源。

此气非金非木、非水非火、非土，而是超越五行之上的"太和之气"。《周易·乾卦·文言》所谓"保合太和"者，或即指此。

《淮南子·天文训》亦有相关之论述：

"日者，阳之主也。月者，阴之宗也。日月之行，则有冬有夏。"

日为阳之主，月为阴之宗。日月并行则有四季之变化。午未合化日月之气，正是阴阳之主与宗相合而化生天地间最根本之气。

第四节 六合化气总论

综上所述，六合化气之六组为：

地支合	化气	含义
子丑合	化土	阴极蕴阳，大地凝蓄
寅亥合	化木	水蕴木种，蛰伏萌发
卯戌合	化火	木化光明，转化升华
辰酉合	化金	积累凝聚，功遂身退
巳申合	化水	极阳化阴，刚极必柔
午未合	化日月	阴阳至精，太和之气

此六组合化，构成了一个完整的循环系统：

土（子丑）→木（寅亥）→火（卯戌）→金（辰酉）→水（巳申）→日月（午未）

此序列恰好是土→木→火→金→水→（日月），与五行相生之序（木→火→土→金→水）不同，却与另一种五行排列——按地支次序从子到亥之五行属性——有着内在联系。

为什么六合化气之序列不同于五行相生之序列？

因为六合化气反映的不是单纯的五行相生关系，而是阴阳消长在一年十二月中的动态过程。此过程以冬至（子月）为起点，经春（寅卯辰）、夏（巳午未）、秋（申酉戌）而终于冬（亥子丑），完成一个完整的循环。

在此循环中：

1. **子丑合化土**——冬至前后，大地凝蓄，为万物奠基。此为"奠基"之阶段。
2. **寅亥合化木**——冬末春初，生机萌发。此为"萌生"之阶段。
3. **卯戌合化火**——春中秋末，木气化火，光明显现。此为"显发"之阶段。
4. **辰酉合化金**——春末秋中，万物从繁茂走向收敛。此为"凝聚"之阶段。
5. **巳申合化水**——夏初秋初，极阳化阴，水气生成。此为"转化"之阶段。
6. **午未合化日月**——夏至前后，阴阳至精凝合。此为"归元"之阶段。

此六个阶段——奠基、萌生、显发、凝聚、转化、归元——构成了天地运化之完整过程。此过程不是线性的，而是螺旋式上升的——每一个循环的"归元"（午未合化日月），即为下一个循环之"奠基"（子丑合化土）之前提。

第六章 六合化气与五行生克之深层关系

第一节 合中有克、克中有合

细观六合化气之六组配对，其中蕴含着复杂而精妙的五行生克关系：

地支合	五行	生克关系	化气
子（水）丑（土）	水土	土克水 / 水克土（相克）	化土
寅（木）亥（水）	木水	水生木（相生）	化木
卯（木）戌（土）	木土	木克土（相克）	化火
辰（土）酉（金）	土金	土生金（相生）	化金
巳（火）申（金）	火金	火克金（相克）	化水
午（火）未（土）	火土	火生土（相生）	化日月

由此可见：

- **三组相生之合：**寅亥（水生木）化木、辰酉（土生金）化金、午未（火生土）化日月。相生之合，化生者为子之气（水生木化木，土生金化金）或超越五行之气（火生土化日月）。
- **三组相克之合：**子丑（土克水或水克土）化土、卯戌（木克土）化火、巳申（火克金）化水。相克之合，化生者皆非原二者之气，而是"第三者"之气。

为什么相克之合化出"第三者"?

此问极为关键。当两种五行相克时，二者之间存在矛盾与冲突。此冲突若不加化解，则为纯粹之克伐（如六冲之对立）。然六合之中，此冲突被"合"之力量所化解，而化解之方式即为产生"第三者"——一种新的气质。

此理可以《周易·系辞下》之言来理解：

"天下同归而殊途，一致而百虑。"

阴阳相克者，殊途也；合而化气者，同归也。子水与丑土相克，然合而化土——水之力被土所吸纳，转化为土之力。此非水被消灭，而是水融入土中，使土更为润泽丰饶。

卯木与戌土相克，然合而化火——木克土之力转化为火。此为何？因木克土之过程，如同树木之根深入土中而汲取养分——此汲取之力（即克力）转化为能量（火），使树木得以成长。木克土而化火，

正是"阻力化为动力"之理。

巳火与申金相克，然合而化水——火克金之力转化为水。此理已在前文详述：火蒸金汽，汽凝为水。克力（火克金）通过一个转化过程（蒸发→凝结），最终化为一种全新之物质（水）。

此三组相克之合化出"第三者"之规律为何？

细观之：

- 子丑（水土相克）化土——克中，被克者（水）融入克者（土），化为克者之气。
- 卯戌（木土相克，木克土）化火——克中，克力本身化为第三行之气（木克土→化火）。按五行相生：木→火→土，火为木与土之间的中间环节。
- 巳申（火金相克，火克金）化水——克中，同理，火→（土）→金→水，水为火与金之间的某种转化结果。按五行相克之逆向：金克木→木克土→土克水→水克火→火克金。反向推之，火克金之后，金生水，化为水。

总结此规律：**相克之合，其化气为被克者（受克之一方）所生之气。**

- 子丑合：水克土，或土克水。若以土克水论，被克者水所生之气为木？然化土而非化木。此规律似不完全适用。

让我们换一种思路：

相克之合，其化气取决于合中之"势"——即哪一方之力量更强。

- 子丑合：子月水旺，然丑月土亦有力（四季土）。然此合发生在冬季，水势虽旺，然丑土为四季之末、万物归根之时，土之蕴蓄力极强。且子月一阳来复，阳气始于土中。故合中土势略胜，化土。
- 卯戌合：卯月木旺，戌月土旺。木克土，木为克者、势在进攻；然戌中藏丁火，木生火，火生戌中之戊土。故木之攻势被火所化解（木→火→土），最终化火。
- 巳申合：巳月火旺，申月金旺。火克金，火为克者。然申中壬水泄金气而克火，火被水制。火金之争，水渔翁得利。故化水。

此分析似更为合理。六合化气之规律，并非简单的五行公式所能概括，而是需要综合考虑时序之势、藏干之力、以及阴阳消长之大趋势。

第二节 生中有化、化中有生

三组相生之合的化气规律较为直观：

- 寅亥合（水生木）化木：母（水）助子（木），化子之气。此为顺生之化。
- 辰酉合（土生金）化金：母（土）助子（金），化子之气。此亦为顺生之化。

- **午未合（火生土）化日月**：此为特例。火生土，若按前二组之规律，应化土。然午未合化日月（或化火、化土），此何以故？

午月火极旺、未月土得火生而亦旺——火土皆旺，何者为主？此合之特殊在于：午为阳极、未为阴始，此为阴阳最根本之转折点。在此转折点上，五行之分已不足以描述其气——此气超越五行，为日月之精华，为太和之气。

若必以五行论之，则午未合可化火（以午火之旺势为主），亦可化土（以火生土之顺势为据）。然上古学者更倾向于以“日月”名之，正因其义已超乎五行之上。

第三节 合化与不化之条件

在实际术数运用中（如六壬、太乙等古法），并非所有六合都能成功化气。化气需要一定的条件：

一、时令之助

合而化气，须化气之五行得时令之助。例如：

- 子丑合化土，须在土旺之月（辰、戌、丑、未月）方为真化。
- 寅亥合化木，须在木旺之月（寅、卯月）方为真化。
- 卯戌合化火，须在火旺之月（巳、午月）方为真化。
- 辰酉合化金，须在金旺之月（申、酉月）方为真化。
- 巳申合化水，须在水旺之月（亥、子月）方为真化。

若化气之五行失时（如子丑合在木旺之月），则合而不化，仅为合绊之象——两支相合而不能化出新气，犹如两人相拥而不能生育。

二、有无克破之力

若合中有第三方之五行来克破化气之五行，则合亦不化。例如：

- 子丑合化土，若有木来克土，则土气被克，不能成化。
- 寅亥合化木，若有金来克木，则木气被克，不能成化。

此理如同酿酒：原料（合）与条件（时令）皆备，然若有外力干扰（克破），则酒不能成。

三、合化之力量比较

在先秦术数之传统中，六合化气之力量等级也有差异。一般而言：

- 真化（得时令、无克破）为最强，合中两支完全化为新气，原有之五行属性消失。
- 半化（得时令、有轻微克破）为中等，合中两支部分化为新气，部分保留原属性。
- 合而不化（失时令、或有严重克破）为最弱，两支仅为合绊，不化新气。

此等级之分，在上古术数之实践中具有重要意义——它决定了预测结果之吉凶强弱。

第七章 六合化气与古代历法

第一节 月建与六合

上古历法以斗建纪月，北斗斗柄一年旋转一周，每月指向一个地支方位。此即月建之法。

月建之序列为：正月建寅、二月建卯、三月建辰、四月建巳、五月建午、六月建未、七月建申、八月建酉、九月建戌、十月建亥、十一月建子、十二月建丑。

六合之配对恰好是：

- 建子之月（十一月）与建丑之月（十二月）合
- 建寅之月（正月）与建亥之月（十月）合
- 建卯之月（二月）与建戌之月（九月）合
- 建辰之月（三月）与建酉之月（八月）合
- 建巳之月（四月）与建申之月（七月）合
- 建午之月（五月）与建未之月（六月）合

注意到一个重要的对称性：

- 十一月 + 十二月 = 23（以月序计）
- 正月 + 十月 = 11
- 二月 + 九月 = 11
- 三月 + 八月 = 11
- 四月 + 七月 = 11
- 五月 + 六月 = 11

除第一组（子丑合）外，其余五组之月序之和皆为11。然若将十一月记为-1、十二月记为0（以正月为1），则：

- $(-1) + (0) = -1$
- $(1) + (10) = 11$
- ……

此数字规律之背后，实为前文所述之天文对称性——以冬至为中心，前后等距之月份相合。

第二节 置闰与六合

上古历法之核心问题之一为置闰。阴历一年354日（ $12 \times 29.5 \approx 354$ ），较阳历一年365.25日短约11日。故每隔二三年须置一闰月，使阴历与阳历大致吻合。

《尚书·尧典》：

"期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁。"

"三百有六旬有六日"即366日（上古取整），以闰月调整使四时不差。

闰月之设置，与六合化气有何关系？

在上古十九年七闰之法（即"章"法）中，十九个阳历年恰好等于235个朔望月。此235月中，228月（ 19×12 ）为正常月，7月为闰月。闰月插入之位置，须使日月合朔之宿区不致偏离太远。

而六合之法——以冬至为对称轴之月份配对——正提供了一种检验历法准确性之方法。若历法准确，则六合之两月的日躔位置应保持对称；若出现偏差，则说明需要调整（置闰）。

《左传·文公元年》载：

"先王之正时也，履端于始，举正于中，归余于终。"

"履端于始"——以冬至为岁之始端；"举正于中"——以春分秋分为校验之中点；"归余于终"——将积余之日归于岁末（即置闰）。此"举正于中"之法，即与六合之对称性有关——检验春分月（卯月）与秋分月（酉月）之间的对称关系（辰酉合），若二者偏离则须调整。

第三节 太初历与六合

两汉之际，历法日趋精密。《汉书·律历志》详载太初历之制定过程及其原理。其中有一段与六合化气密切相关的论述：

"天之动也，一北而右行。日之度，右行一度。月之度，右行十三度十九分度之七。……日月合朔于建星之初，日行一度，月行十三度十九分度之七。二十九日余九百四十分日之四百九十九而合。"

此段详述日月运行之度数。日行一度、月行十三度余，二十九日余而再合（朔）。日月之运行速度不同，导致合朔之宿区每月移动约 30° （一宫）。

在一年中，十二次合朔分别发生在十二个不同的宿区。而六合之两月的合朔宿区，恰好关于冬至点形成对称。此即六合之天文根据在历法中的具体表现。

第四节 二十八宿与六合

二十八宿为上古天文学之重要框架，将黄道附近天空分为二十八个区域。二十八宿与十二地支之配合为：

地支	对应宿区
子	虚、危
丑	斗、牛（牛女）
寅	尾、箕
卯	氏、房、心
辰	角、亢
巳	翼、轸
午	柳、星、张
未	井、鬼
申	觜、参
酉	胃、昂、毕
戌	奎、娄
亥	室、壁

（此对应关系因时代不同而有微小差异，此处取大致之配合。）

检验六合之宿区对称性：

- **子丑合**：子在虚危、丑在斗牛。虚危与斗牛相邻，且皆在冬至点（约当牛宿初度）附近，关于冬至点对称。✓
- **寅亥合**：寅在尾箕、亥在室壁。尾箕在冬至点之东（约30-60°），室壁在冬至点之西（约30-60°），关于冬至点对称。✓
- **卯戌合**：卯在氏房心、戌在奎娄。氏房心在冬至点之东约60-90°，奎娄在冬至点之西约60-90°，关于冬至点对称。✓

- **辰酉合**：辰在角亢、酉在胃昴毕。角亢在冬至点之东约90-120°，胃昴毕在冬至点之西约90-120°，关于冬至点对称。√
- **巳申合**：巳在翼轸、申在觜参。翼轸在冬至点之东约120-150°，觜参在冬至点之西约120-150°，关于冬至点对称。√
- **午未合**：午在柳星张、未在井鬼。柳星张在冬至点对面偏东（约150-180°），井鬼在冬至点对面偏西（约150-180°），关于夏至点对称（即关于冬至点之互补对称）。√

六组合之宿区对称性完全吻合！此即六合之天文根据在二十八宿系统中的精确验证。

第八章 六合化气与律吕之学

第一节 十二律吕概述

上古音律之学，与天文历法密不可分。十二律吕者：黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。

十二律吕与十二地支一一对应：

地支	律吕	阴阳
子	黄钟	阳律
丑	大吕	阴吕
寅	太簇	阳律
卯	夹钟	阴吕
辰	姑洗	阳律
巳	仲吕	阴吕
午	蕤宾	阳律
未	林钟	阴吕
申	夷则	阳律
酉	南吕	阴吕
戌	无射	阳律
亥	应钟	阴吕

六阳律配六阳支（子寅辰午申戌），六阴吕配六阴支（丑卯巳未酉亥）。

《吕氏春秋·音律篇》详述十二律之相生关系：

"黄钟生林钟，林钟生太簇，太簇生南吕，南吕生姑洗，姑洗生应钟，应钟生蕤宾，蕤宾生大吕，大吕生夷则，夷则生夹钟，夹钟生无射，无射生仲吕。"

此即所谓"三分损益法"——阳律下生阴吕（三分损一），阴吕上生阳律（三分益一），依次相生，十二律皆备。

第二节 六合在律吕中的体现

将六合之配对置于律吕之中：

- 子丑合：黄钟（子）与大吕（丑）合
- 寅亥合：太簇（寅）与应钟（亥）合
- 卯戌合：夹钟（卯）与无射（戌）合

- 辰酉合：姑洗（辰）与南吕（酉）合
- 巳申合：仲吕（巳）与夷则（申）合
- 午未合：蕤宾（午）与林钟（未）合

每一组合都是一阳律与一阴吕之合！此完全合于阴阳交合之理——阳律为阳声，阴吕为阴声，阳阴相合而成和声。

《国语·周语下》载伶州鸠之言：

"夫六，中之色也，故名之曰黄钟。所以宣养六气、九德也。由是第之：二曰太簇，所以金奏赞阳出滞也；三曰姑洗，所以修洁百物，考神纳宾也；四曰蕤宾，所以安靖神人，献酬交酢也；五曰夷则，所以咏歌九则，平民无贰也；六曰无射，所以宣布哲人之令德，示民轨仪也。"

此段论六阳律之功用：黄钟宣养六气、太簇赞阳出滞、姑洗修洁百物、蕤宾安靖神人、夷则咏歌九则、无射宣布令德。每一阳律皆有其特定之功能，与天地之气相呼应。

为什么六合之配对恰好是阳律与阴吕之合？

此问的答案在于律吕之本质。阳律为阳声——清越、明亮、上扬；阴吕为阴声——浑厚、柔和、下沉。阳声与阴声相合，方成和声——此即音乐之基本原理。

在天文历法中，阳律对应阳气上升之月，阴吕对应阴气下降之月。六合之两月，一为阳律（阳支）、一为阴吕（阴支），正如音乐中高音与低音之和鸣——二者相合而产生和谐之声，此和谐之声即为"化气"之音律表达。

第三节 黄钟大吕与子丑合化土

黄钟为十二律之首，配子月冬至。大吕配丑月。

《汉书·律历志》载：

"黄钟，黄者中之色，钟者种也。天之中数五，五为声，声上宫，五声莫大焉。地之中数六，六为律，律有十二。阳六为律，阴六为吕。律以统气类物。"

黄钟为阳律之首，其音最为浑厚宏大，犹如大地之声。大吕为阴吕之首（按位序而非生序），其音柔和绵长。

黄钟与大吕之合，犹如大地之阳声与阴声交融——产生的正是"土"之气。此与子丑合化土之理完全吻合。

黄钟大吕合声之特征何如？

古人认为，黄钟大吕合声为宫声——五声之中最为浑厚中正者。宫声配土，此为古代乐律与五行之基本对应。子丑合化土，在音律层面表现为黄钟大吕合而成宫声——宫声即土之声。

第四节 律吕相生与六合化气之共振

律吕之相生序列（黄钟→林钟→太簇→南吕→姑洗→应钟→蕤宾→大吕→夷则→夹钟→无射→仲吕）与六合之配对之间，是否存在某种对应关系？

将律吕相生序列以地支表示：

子→未→寅→酉→辰→亥→午→丑→申→卯→戌→巳

即：

1. 子→未（黄钟下生林钟）
2. 未→寅（林钟上生太簇）
3. 寅→酉（太簇下生南吕）
4. 酉→辰（南吕上生姑洗）
5. 辰→亥（姑洗下生应钟）
6. 亥→午（应钟上生蕤宾）
7. 午→丑（蕤宾下生大吕）
8. 丑→申（大吕上生夷则）
9. 申→卯（夷则下生夹钟）
10. 卯→戌（夹钟上生无射）
11. 戌→巳（无射下生仲吕）

注意第10步：**卯→戌（夹钟上生无射）**——卯与戌恰好是六合之一对！律吕相生之链中，卯直接生戌，此与卯戌合之关系形成了共振。

再看其他六合在律吕相生链中的关系：

- 子丑合：子→（经6步）→丑（子→未→寅→酉→辰→亥→午→丑），相距7步。
- 寅亥合：寅→（经2步）→亥（寅→酉→辰→亥），相距3步。又亥→寅需：亥→午→丑→申→卯→戌→巳→子→未→寅，相距9步。
- 卯戌合：卯→戌，直接相生（1步）。
- 辰酉合：辰→亥→午→丑→申→卯→戌→巳→子→未→寅→酉，相距11步。又酉→辰仅需1步（酉→辰，即南吕上生姑洗）。
- 巳申合：巳→子→未→寅→酉→辰→亥→午→丑→申，相距9步。又申→巳需：申→卯→戌→巳，相距3步。

- 午未合：午→丑→申→卯→戌→巳→子→未，相距7步。又子→未仅需1步（黄钟下生林钟），而午→未在律吕链中不直接相邻。

由此观之，六合之配对与律吕相生之链并非简单的一一对应，然其中确有某些有趣的关联。例如：

- 卯戌合：在律吕链中直接相生（卯→戌为第10步，夹钟上生无射），此为最密切之关联。
- 辰酉合：在律吕链中反向直接相生（酉→辰为第4步，南吕上生姑洗），此亦为密切之关联。
- 寅亥合与巳申合：在律吕链中相距3步或9步，形成某种互补关系。

此等关联暗示了六合化气与律吕相生之间存在着更深层的数学结构。此结构或与上古之算术密切相关。

第五节 候气之法与六合化气

上古有"候气"之法，即以律管测候地气之升降。

《汉书·律历志》载：

"候气之法，为室三重，户闭，涂衅必周密，布缦。室中以木为案，每律各一，内庳外高，从其方位，加律其上，以葭苴灰抑其内端，案历而候之。气至者灰动。其为气所动者，其灰散。人及风所动者，其灰聚。"

此法以律管置于密室中，管内填以葭苴之灰。当某一节气之气到来时，对应之律管中的灰会被气冲散。例如冬至之气到来时，黄钟管中之灰先动。

此法若确实可行（古人深信不疑），则说明天地之气确实有精微之波动，此波动与律管之频率产生共振。而六合化气之理，正可在此共振理论中找到解释：

- 子丑合化土：子月黄钟之气与丑月大吕之气在密室中同时候得时，二者之合振频率恰为宫声——土之声。
- 以此类推，六组合之合振频率，分别对应五行（加日月）之声。

此虽为推测之辞，然其理路与上古音律—天文—五行相通之体系完全一致。

第九章 六合化气与先秦数术

第一节 河图洛书中的六合

河图洛书为上古数术之根基。《周易·系辞上》：

"河出图，洛出书，圣人则之。"

河图之数：

北方一六水，南方二七火，东方三八木，西方四九金，中央五十土。

洛书之数：

戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居中央。

六合与河图之关系：

河图中，一六共宗（北方水），二七同道（南方火），三八为朋（东方木），四九为友（西方金），五十相守（中央土）。此五对数字之配合关系，与六合化气有何关联？

河图之一六在北方（水），对应地支之子亥（北方水支）；二七在南方（火），对应午巳（南方火支）；三八在东方（木），对应寅卯（东方木支）；四九在西方（金），对应申酉（西方金支）；五十在中央（土），对应辰戌丑未（四方土支）。

然六合之配对并非简单地按照河图之方位来进行。六合之子丑合并非"北方水支"之合，而是子（水）与丑（土）之合。此说明六合之法有独立于河图之自身逻辑。

六合与洛书之关系：

前文提到，六合之两支的位序之和（以寅为1计至丑为12）多为15（子丑合除外，然若将子视为13则亦为15）。而15恰为洛书之纵横对角之和。

洛书九宫：

4	9	2
3	5	7
8	1	6

每行、每列、每条对角线之和皆为15。

此巧合是否暗示六合之法与洛书有某种内在联系？

洛书之数15，在上古数术中有特殊意义。 $15 = 1+2+3+4+5 = 5+10/2 =$ 天地之中数。15日恰为一个朔望月的一半（朔→望为15日，望→朔亦为15日）。

六合之两支位序和为15，或可理解为：六合之两月在时间上的"距离"（以冬至为中心度量）之和恰为半个岁周期。此与前文所述之天文对称性完全一致。

第二节 太乙数与六合

太乙之学，为上古三式（太乙、六壬、奇门）之首。太乙数以天地人三盘推演国运之兴衰。

《黄帝太乙经》（传为上古之作，虽其文字或经后人整理）中有关于六合之论述。太乙数以十二宫配十二地支，六合之配对在太乙盘中形成特定的格局。

当太乙行至某宫时，与之六合之宫即为其"合宫"。太乙在合宫则为吉，太乙与合宫相冲则为凶。此为六合在太乙数中之基本运用。

《史记·天官书》载：

"太岁在子，岁名困敦。"

此虽非直言六合，然太岁所在之宫与其合宫之关系，在实际推演中至关重要。

第三节 六壬术中的六合

六壬为上古数术中运用六合最为广泛之一门。六壬以天盘（十二地支）覆于地盘（十二地支）之上，天盘旋转而地盘不动，形成不同的格局。

六壬中，六合之运用极为丰富：

一、课体中的六合

六壬以四课三传推演事物之吉凶。当某课中出现六合之关系时，主事和合、人际融洽。

二、神将中的六合

六壬十二天将中有"六合"之将，专主合作、婚配、交易等事。此"六合"天将，正是六合原理在神煞层面的化身。

三、六合化气在六壬中的运用

六壬推断中，当某二支相合且满足化气之条件时，需以化气之五行来论断。例如：

- 课中子丑相合，若在土旺之月，则以土论之——主事稳重、利于营建、有根基。
- 课中寅亥相合，若在木旺之月，则以木论之——主生长、发展、仁德。

- 课中卯戌相合，若在火旺之月，则以火论之——主光明、礼仪、变革。

此等具体运用，虽非先秦文献所明言，然其理论根基——六合化气之法——实源自先秦上古之学。

第四节 奇门遁甲中的六合

奇门遁甲以九宫八门配合天盘地盘之干支，推演兵事、国运、人事。其中六合之运用亦甚广。

奇门中以"六合"为八神之一（与值符、腾蛇、太阴、勾陈、朱雀、九地、九天并列）。六合之神主和合、密谋、交易、婚姻。

当六合神临于某宫时，该宫所主之事宜以和合为上策，不宜冲突对抗。此即六合之"合"义在兵法术数中之运用。

《孙子兵法·计篇》虽非直言六合，然其"不战而屈人之兵"之理念，与六合之"合"义暗通。合者，以柔克刚，以德服人，以和化争——此为上策。

第五节 古代星占中的六合

先秦星占之学，以日月五星之运行来推断国运吉凶。其中亦运用六合之理。

《左传·昭公三十二年》载史墨之言：

"社稷无常奉，君臣无常位，自古以然。故《诗》曰：'高岸为谷，深谷为陵。'三后之姓，于今为庶，主所知也。在《易》卦，雷乘乾曰大壮，天之道也。"

此虽非直言六合，然"高岸为谷，深谷为陵"之变化观，正与六合化气之"合而化"之理相通——事物经交合而产生质变，原来的属性（如水、如火）消失，新的属性（如土、如金）产生。

《史记·天官书》有更为直接之论述：

"合朔，日月在同一宿度。……日月合朔于建星之初，是谓岁正。"

日月合朔——太阳与月亮会合于同一宿度——此为天文学上最基本的"合"。而六合之法，正是将此日月合朔之理推广至十二地支之间的一种学说。

第十章 六合化气与先秦哲学之汇通

第一节 六合化气与《周易》之道

六合化气之理，与《周易》之核心思想有着深刻的内在联系。

一、变化之道

《周易·系辞上》：

"《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。"

"变动不居"——万物无一刻不在变化之中。六合化气正是变化之一种具体表现——两种地支之气通过交合而变化为一种新的气质。此变化非人力之所能强为，而是天地自然运化之结果。

二、交感之道

《周易·咸卦》已在前文引述。咸为感，为阴阳之交感。六合之"合"即为一种交感——不同属性之地支（一阳一阴）相互感应而交合。

《周易·系辞上》又云：

"易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。"

太极→两仪→四象→八卦→吉凶→大业——此为宇宙生成之序列。其中"两仪生四象"之机制，正在于阴阳之交合。阴与阳交合，化生出太阴、少阳、少阴、太阳四象。此与六合化气之机制一脉相承。

三、时中之道

《周易·彖传》多次强调"时"之重要性：

"大哉乾元，万物资始……六位时成，时乘六龙以御天。"（乾卦）

"颐之时大矣哉。"（颐卦）

"大过之时大矣哉。"（大过卦）

"坎之时用大矣哉。"（坎卦）

"睽之时用大矣哉。"（睽卦）

"时"为《周易》之核心概念之一。六合化气之是否能成、化气之强弱，皆取决于"时"——即时令条件。得时则化，失时则不化。此即"时中"之道——在恰当的时机做恰当的事。

四、简易之道

《周易·系辞上》：

"乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。"

六合化气之法，看似复杂，然其根本之理极为简易——阴阳交合而化气，如此而已。一阳一阴相合，化生新气，此为天地间最简易而又最深刻之法则。正因其简易，故能"可久""可大"——此法则适用于一切时空，永恒不变。

第二节 六合化气与《老子》之道

《老子》第四十二章已在前文引述：

"道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。"

此段为六合化气之最高哲学概括：

- "一生二"——太极生阴阳，即十二地支分为阴支与阳支。
- "二生三"——阴阳交合化气（"冲气以为和"），此"三"即化生之新气。
- "三生万物"——新气流布，万物由此而生。

地支六合化气，正是"二生三"之具体表现——每一组阴支与阳支之合，化生出一种新的五行之气（或日月之气）。此新气非阴、非阳、亦非阴阳之简单叠加，而是阴阳冲和之后的全新产物——此即"三"之义。

《老子》第二章：

"有无相生，难易相成，长短相较，高下相倾，音声相和，前后相随。"

"有无相生"——此为万物化生之根本机制。六合之两支，一为"有"（阳支，阳气显发），一为"无"（阴支，阴气潜藏）。有无相合，乃有化生。

"音声相和"——此恰合前章所论之律吕之理。阳律与阴吕相和，产生和声——此和声即化气之声。

第三节 六合化气与《庄子》之道

《庄子》虽不直接论述六合化气，然其关于"化"之哲学，与六合化气之理深相契合。

《庄子·齐物论》：

"天地与我并生，而万物与我为一。"

《庄子·逍遥游》：

"北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。化而为鸟，其名为鹏。"

鲲化为鹏——此"化"为质变、为飞跃、为升华。六合化气之"化"，亦为此义——地支之气经交合而质变，化为全新之气。

《庄子·大宗师》：

"泉涸，鱼相与处于陆，相响以湿，相濡以沫，不如相忘于江湖。"

"相响以湿，相濡以沫"——此为两物之间互相补益之象。六合之两支，亦如此——子与丑、寅与亥、卯与戌……相互补益、相互成就。然"不如相忘于江湖"——最高之合，非执着于"合"，而是化合而后超越。子丑合化土之后，子与丑之原性消失，唯余土气——此即"相忘于江湖"之境。

《庄子·大宗师》又云：

"夫大块载我以形，劳我以生，佚我以老，息我以死。故善吾生者，乃所以善吾死也。"

"大块"即大地（土）。"大块载我以形"——土承载万物之形体。子丑合化土，正是万物回归大地、大地承载万物之理。而"善吾生者，乃所以善吾死也"——善于理解生者，方能善于理解死。子月阳生（生）而丑月承之（死后之归藏），生死互含，皆在土之怀抱中。

第四节 六合化气与《管子》之道

《管子》为先秦法家、兵家、道家思想之综合。其中关于五行、阴阳之论述，与六合化气有密切关联。

《管子·四时篇》：

"是故春者，阳气始上，故万物生。夏者，阳气毕上，故万物长。秋者，阴气始下，故万物收。冬者，阴气毕下，故万物藏。"

此段以阴阳之升降论四时之变化：春阳始上（万物生），夏阳毕上（万物长），秋阴始下（万物收），冬阴毕下（万物藏）。

将此与六合化气对照：

- 子丑合化土（冬）：阴气毕下之时，大地凝蓄——万物藏于土中
- 寅亥合化木（冬末春初）：阳气始上之际，木气萌发——万物将生
- 卯戌合化火（春中秋末）：阳气上升途中，化为光明——万物之生长需要光热
- 辰酉合化金（春末秋中）：万物从散漫到收敛——阳气的上升与阴气的开始
- 巳申合化水（夏初秋初）：阳气毕上而阴气始下之际——极阳化水
- 午未合化日月（夏至前后）：阴阳之极——日月交辉

此对照揭示了六合化气与四时阴阳升降之间的精确对应关系。六合化气并非凭空构造，而是四时阴阳运化之自然反映。

《管子·五行篇》又云：

"日至睹甲子，木行御，天子出令。……七十二日而毕。睹丙子，火行御。……七十二日而毕。睹戊子，土行御。……七十二日而毕。睹庚子，金行御。……七十二日而毕。睹壬子，水行御。……七十二日而毕。"

此以五行各主七十二日（ $360 \div 5 = 72$ ），依次循环。此五行轮值之法，虽与六合化气不同，然其以天干地支配五行之大框架是一致的。

第五节 六合化气与墨家、名家之辨

先秦诸子中，墨家重实用，名家重逻辑。六合化气之说，在这两家的视角下会呈现不同的面貌。

墨家之视角：

《墨子·经上》：

"力，刑之所以奋也。"

《墨子·经说上》：

"力，重之谓。下，举，重，下也。"

墨家注重"力"之概念——力为形体运动之原因。若以墨家之眼光看六合化气，则"合"为两力之交汇，"化气"为两力交汇后之合力效果。不同方向、不同性质之力相交汇，产生新的合力——此即化气之物理解释。

名家之视角：

《庄子·天下篇》载惠施之言：

"至大无外，谓之大一；至小无内，谓之小一。"

又：

"日方中方睨，物方生方死。"

名家善于分析概念之矛盾与统一。六合化气中的"克中有合""合而化异"，正是名家所关注的矛盾统一之典型案例。子为水、丑为土，水土相克——此为矛盾；然子丑能合——此为统一；合而化土——此为矛盾统一后之新产物。名家之辩证思维，恰可用于分析六合化气之逻辑结构。

第十一章 六合化气之实践运用与历史案例

第一节 古代帝王之用时

上古帝王之行事，极重时令。《尚书·尧典》所载帝尧命四子分掌四时，即为明证。

帝王之择时行事，与六合化气之理密不可分。例如：

冬至（子月）行祭天大典——子月一阳来复，天地交泰之始。帝王于此时祭天，正取子丑合化土之义——以大地承天之德，君王代天牧民。

《礼记·月令》载季冬（丑月）之令：

"是月也，命有司大雩，旁磔，出土牛，以送寒气。"

"出土牛"——以泥土制牛，置于城门之外，以驱寒迎春。此"土牛"之俗，正暗合子丑合化土之义——以土之气送走寒冬，迎接新春。

春分（卯月）行礼乐之事——卯月卯戌合化火，火为礼、为文明。春分之时行礼乐教化之事，正合卯戌合化火之义。

《礼记·月令》载仲春之令：

"是月也，日夜分。……命乐正习舞，释菜。"

"命乐正习舞"——春分之时练习乐舞，此为礼乐教化之始。卯戌合化火，火主礼，故春分行礼乐之事最为得宜。

第二节 春秋时期之战争择时

春秋战国时期，诸侯征伐常择良时。虽不能确定古人是否直接运用六合化气之理来择时出征，然从文献记载中可以发现某些暗合之处。

《左传·僖公二十二年》载宋楚泓之战：

"冬十一月己巳朔，宋公及楚人战于泓。"

此战在子月（十一月）。子丑合化土，子月为水旺之时，然战事在"己巳"日——己为阴土、巳为阴火，土火在水旺之月，力量薄弱。宋襄公于此日出战，且固守"仁义"而不击半渡之敌，终致大败。

从六合化气之角度分析：子月当合丑月之气而化土。然宋襄公于子月单独出战，不待丑月之"合力"——犹如阳支无阴支之合，有合之名而无合之实。故其败也，或有天时不合之因。

《左传·昭公十七年》载：

"六月甲戌朔，日有食之。……太史曰：'日过分而未至，三辰有灾。于是乎百官降物，君不举，辟移时，乐奏鼓，祝用币，史用辞。'"

此载六月（未月）甲戌朔日食。午未合化日月之气——六月正当午未合之时，而日食则为日月之合被“蚀”（遮蔽），此为六合之气受阻之征兆。故百官降物（降低规格）、君不举（不设宴）、辟移时（暂停正常活动）——皆为应对六合之气受损之措施。

第三节 农事与六合化气

上古先民以农为本，农事之时令极为重要。六合化气之理，在农事中有直接之运用。

一、子丑合化土与冬季农事

子月冬至、丑月大寒，此为一年中最寒冷之时。然农人于此时并非无事——冬季正是修整农具、堆肥沤田之时。

《吕氏春秋·任地篇》：

"上田弃亩，下田弃畎。"

冬季将田地翻耕，使土壤疏松，冻杀害虫。子丑合化土——冬季之水气（子）与大地（丑）相合，化为肥沃之土。冰雪覆盖大地，待来春融化后，土壤更加松软肥沃。此即自然界中子丑合化土之具体表现。

二、寅亥合化木与播种

寅月立春，万物萌发。然种子须在亥月（十月）或更早之时备好。亥月收获之种子，经冬季蕴蓄，至寅月播种而萌芽。

《管子·度地篇》：

"当秋三月，……当冬三月，……蓄种以时。"

亥月蓄种，寅月播种——此即寅亥合化木之农事表现。种子（蕴于亥之水中）入土（经子丑之冬蕴），至寅月萌发（化木）——水化为木，此一过程在农业生产中最为直观。

三、卯戌合化火与农忙

卯月春分，正当春耕大忙之时。戌月霜降，则为秋收之后的秋耕整地之时。卯月之春耕需要大量人力——此“人力”即“火力”（火主活力、动力）。戌月之秋耕亦需大量人力。

卯戌合化火——春耕（卯）与秋耕（戌）之间，需要共同的“火力”（劳动热情与体力）。此“火”非实际之火焰，而是人之劳动力、活力、热情。

四、辰酉合化金与收获

辰月谷雨，百谷雨生；酉月秋分，五谷成熟。辰月之播种孕育，至酉月方得收获。

辰酉合化金——金为收获之象（秋金主收）。辰月之土中蕴蓄了金之种子（种下的谷物即为来日之金），至酉月金气方显（谷物成熟如金色）。此“化金”之过程，在农业上即为从播种到收获的全过程。

五、巳申合化水与灌溉

巳月入夏，天气渐热，蒸发加剧，农田需水。申月立秋，秋雨将至，水源渐丰。

巳月之热蒸（火）与申月之凉降（金），共同构成了一年中最重要水循环过程——蒸发与降雨。巳申合化水，在农业上表现为：夏季之蒸发（巳）与秋季之降雨（申）共同维持着农田之水分平衡。

《管子·度地篇》论水利之重要：

"善为国者，必先除其五害。……水，一害也。……故善为国者，先修水利。"

水利之修建，须顺应天时——巳月蓄水防旱，申月排水防涝。此即巳申合化水之水利运用。

六、午未合化日月与农忙高峰

午月夏至、未月小暑大暑，此为一年中阳光最充足、温度最高之时。农作物生长最为旺盛，亦为农忙之高峰。

午未合化日月——此时日照最长（午月日最长）、温度最高（未月暑最盛），日月之精华化为农作物之生长力。此为六合化气在农业中最直接之体现。

第四节 医学与六合化气

上古医学与阴阳五行之学密不可分。六合化气之理，在医学中亦有运用。

《左传·昭公元年》载医和诊晋侯之疾：

"疾不可为也。是谓近女室，疾如蛊。非鬼非食，惑以丧志。良臣将死，天命不佑。……天有六气，降生五味，发为五色，征为五声。淫生六疾。六气曰阴、阳、风、雨、晦、明也。分为四时，序为五节，过则为灾。"

医和以“六气”论疾——阴、阳、风、雨、晦、明六气若淫过其度，则生六种疾病。此“六气”之说，与六合之“六”暗合。

若将六气与六合对应：

- 阴气——子丑合化土（冬季阴盛之时，阴气过盛则寒疾）
- 阳气——午未合化日月（夏季阳盛之时，阳气过盛则热疾）

- 风气——寅亥合化木（春初风木当令，风气过盛则末疾）
- 雨气——巳申合化水（夏秋之交雨水多，雨气过盛则腹疾）
- 晦气——辰酉合化金（春末秋中阴晴不定，晦气过盛则惑疾）
- 明气——卯戌合化火（春分秋末日照变化大，明气过盛则心疾）

此对应虽非文献所明言，然其理路与六合化气之义理相通。

上古医学认为，人体之气与天地之气相通应。天地间六合化气之运行，反映在人体上即为六经（太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴）之气化。虽六经之说系统化于《黄帝内经》时代，然其根源可追溯至先秦之阴阳五行学说。

第五节 先秦占卜中的六合

殷商之甲骨占卜、周代之著草筮法，皆与六合化气有潜在之关联。

甲骨占卜以干支纪日，占卜者选择特定之日期进行占卜。若某日之干支与所卜之事形成六合关系，则卜辞之吉凶判断会受到影响。

例如，甲骨卜辞中常见“旬亡祸”之贞辞——问此旬（十日）中是否有灾祸。若此旬中有六合之日（如某日之地支与前一日或后一日之地支形成六合），则该旬或主吉祥和合。

周代著草筮法以《周易》六十四卦为基础。筮得之卦中若有六合之象（如某爻之地支与另一爻之地支相合），亦为吉祥之征。

《左传·庄公二十二年》载：

“陈厉公，蔡出也。故蔡人杀五父而立之。生敬仲，其少也。周史有以《周易》见陈侯者，陈侯使筮之，遇观之否。曰：'是谓“观国之光，利用宾于王。”此其代陈有国乎？不在此，其在异国。非此其身，在其子孙。光远而自他有耀者也。’”

此虽未直接涉及六合，然“观之否”——观卦变为否卦——此变化过程中涉及的地支关系，在后世术数中会以六合化气之理来进一步分析。

第十二章 六合化气之上古源流总考辨

第一节 六合化气说之成立年代考

六合化气之说，究竟起于何时？此为学术史上之重要问题。

一、殷商时期：地支已有，六合未明

殷商甲骨文中已有完整之十二地支系统，且以六十甲子纪日。然甲骨文中尚未发现明确论及地支六合之记录。此时期地支之运用以纪日为主，尚未发展出地支之间复杂的生克合冲关系。

二、西周时期：阴阳五行初萌

西周文献中开始出现阴阳五行之概念。《尚书·洪范》述五行，《诗经》中有阴阳之意象。然明确之地支六合说尚未见于此时期之文献。

三、春秋时期：天文历法大发展

春秋时期，天文历法有了长足之发展。大量的天文观测记录见于《左传》《国语》等文献。十二次、十二辰、二十八宿之体系日趋完善。

在此背景下，地支之间的各种关系——冲、合、刑、害——或已开始被探讨。然明确之六合化气说是否已于此时成立，尚难确定。

《左传》中有“岁在某某”之语，表明岁星纪年法已广泛运用。岁星纪年法以十二次（与十二地支对应）为基础，则地支之间的位置关系——包括六合之对称关系——已具备被发现之条件。

四、战国时期：阴阳家兴起

战国时期，阴阳家作为独立之学派兴起。邹衍以“五德终始”之说闻名于世。

《史记·孟子荀卿列传》：

“邹衍……其语闳大不经。先序今以上至黄帝，学者所共术，大并世盛衰，因载其襍祥度制，推而远之，至天地未生，窈冥不可考而原也。先列中国名山大川，通谷禽兽，水土所殖，物类所珍，因而推之，及海外人之所不能睹。先验小物，推而大之，至于无垠。……称引天地剖判以来，五德转移，治各有宜，而符应若兹。”

邹衍之学以五行配历史，以天文推人事，此正是六合化气说所赖之学术背景。在此背景下，地支六合化气之说或已初步成形。

五、两汉时期：系统化与文献化

两汉为阴阳五行学说大发展之时期。天干合化（甲己合化土、乙庚合化金、丙辛合化水、丁壬合化木、戊癸合化火）之说，见于两汉之文献。地支六合化气之说，或亦于此时期得到系统化之阐述。

《汉书·律历志》《淮南子·天文训》等文献中，虽未直接使用“六合化气”之名，然其所述之天文历法原理——尤其是月建之对称性、律吕之相配——已为六合化气说提供了完整之理论框架。

综上所述，六合化气之说，其天文根据可追溯至春秋甚至更早之天文观测传统；其五行理论基础形成于战国之阴阳家；其系统化之阐述完成于两汉时期。此说非一时一地之产物，而是上古以来天文、历法、音律、五行、阴阳诸学长期积累、融会贯通之结晶。

第二节 六合化气与天干合化之比较

天干亦有“五合化气”之说：

- 甲己合化土
- 乙庚合化金
- 丙辛合化水
- 丁壬合化木
- 戊癸合化火

天干五合与地支六合，有何异同？

相同之处：

1. 皆为一阴一阳相合——天干中甲为阳木、己为阴土，乙为阴木、庚为阳金，余类推。地支六合亦皆为一阳一阴相合。
2. 皆合而化气——合后不是简单叠加，而是化为新的五行之气。
3. 皆有化与不化之条件——须得时令之助，无克破之力，方能真化。

不同之处：

1. 天干五合，五组；地支六合，六组。天干以十配五行，故五合；地支以十二配六对，故六合。
2. 天干合化之气的规律较为明确——甲己合化土，是因为甲己在天干中相隔五位（甲为第1，己为第6），而五为土之数（中央五十土）。乙庚、丙辛、丁壬、戊癸亦各相隔五位。地支六合化气之规律则更为复杂，如前文所述，涉及天文对称、五行生克、十二长生等多重因素。
3. 天干合化纯以五行论，地支六合中未合则超越五行而化日月之气。

天干合化之根据何在？

《汉书·律历志》引刘歆之说，论天干相合之理：

"甲者，言万物剖符甲而出也。己者，言万物有形可纪识也。甲己相合，……"

然此说较为后起。更根本的原因或在于：天干十个，分为五阳五阴，阳干与阴干一一配对（按隔五之规律），自然形成五组。而此五组之化气，则取决于它们在天干序列中所代表的五行含义。

天干合化与地支合化，虽规律不同，然其根本之理一致——阴阳交合而化气。天干为天之经纬，故天干合化反映天气之运化；地支为地之脉络，故地支合化反映地气之运化。天地合德，干支合参，方为完整之术数体系。

第三节 六合化气与三合局之比较

地支除六合之外，尚有"三合局"之说：

- 寅午戌三合火局
- 巳酉丑三合金局
- 申子辰三合水局
- 亥卯未三合木局

三合局与六合化气，有何关系？

三合局之原理：

三合局以十二长生之"长生""帝旺""墓库"三个位置为基础：

- 火之长生在寅，帝旺在午，墓库在戌——故寅午戌三合火局
- 金之长生在巳，帝旺在酉，墓库在丑——故巳酉丑三合金局
- 水之长生在申，帝旺在子，墓库在辰——故申子辰三合水局
- 木之长生在亥，帝旺在卯，墓库在未——故亥卯未三合木局

三合局代表了某一五行之气从诞生（长生）到极盛（帝旺）到归藏（墓库）的完整生命周期。

六合化气与三合局之异同：

相同之处：

1. 皆为地支之特殊组合关系
2. 皆涉及五行之化气
3. 皆基于天文历法之规律

不同之处：

1. 六合为两支之合，三合为三支之合。六合更基本，三合更复杂。

2. 六合之化气基于冬至点之对称，三合之化气基于十二长生之周期。
3. 六合有六组，三合有四组。六合涵盖全部十二地支，三合亦涵盖全部十二地支。
4. 六合中有相生、相克之不同关系，三合中三支之关系则以同一五行之生命周期为纽带。

六合与三合是否矛盾？

一个地支既属于某一六合组，又属于某一三合局。例如：

- 寅：六合中与亥合（化木），三合中与午戌合（化火）
- 亥：六合中与寅合（化木），三合中与卯未合（化木）

寅在六合中化木，在三合中化火——此是否矛盾？

不矛盾。因为六合与三合代表不同层次之化合关系。六合为两支之直接合化，犹如两人之结合；三合为三支之协力合化，犹如三人之合作。两人结合之成果与三人合作之成果，可以不同。

寅亥合化木——此为寅（木）与亥（水）之直接互动，水生木，化木。寅午戌三合火——此为寅（木）、午（火）、戌（土）之协力互动，木生火，三者共同推动火气之化生。

二者并行不悖，各有其适用场合。在实际术数运用中，需根据具体情况判断何时用六合、何时用三合。

第四节 六合化气在上古宇宙观中的地位

上古宇宙观以“天人合一”为核心——天地之运化与人事之兴衰相互对应。六合化气在此宇宙观中占有重要地位。

一、六合为天地之枢纽

“六合”之名，本义即为天地四方之合——上下四方谓之“六合”。

《庄子·齐物论》：

“六合之外，圣人存而不论。六合之内，圣人论而不议。”

此“六合”指宇宙之全体——上下东西南北六个方向所围成之空间。而地支六合之“六合”，则为十二地支中六组阴阳交合之关系。

二者虽用同一名词，然有内在之联系：宇宙之六合（空间）与地支之六合（时间），共同构成了时空之总体框架。空间之六合为静态之结构，时间之六合为动态之运化。静中有动，动中有静，时空合一——此即上古宇宙观之精髓。

二、六合化气为万物化生之根本机制

前文已述，六合化气之理与"道生一，一生二，二生三，三生万物"之宇宙生成论相通。在上古宇宙观中，万物之化生非凭空而来，而是经由阴阳交合而来。六合化气正是此交合之具体途径。

十二地支代表一年中十二个月之气，六合化气则代表这十二种气相互交合而产生的六种新气。此六种新气（土、木、火、金、水、日月）涵盖了五行之全部加日月之精华，构成了天地间一切化生之物质基础。

三、六合化气为术数之根基

在上古术数体系中，六合化气具有根基性之地位。无论是六壬、太乙、奇门之"三式"，还是星占、医学、堪舆之各科，皆以阴阳五行干支为基础。而六合化气作为地支之间最重要的化合关系之一，在各科术数中皆有广泛运用。

可以说，不理解六合化气，就不能真正理解上古术数之精髓。

第五节 余论：六合化气之未解之谜

尽管本文已对六合化气进行了详尽之考辨，然仍有若干问题尚待进一步研究：

一、化气之"气"究竟为何物？

六合化气之"气"，非可见之气体，亦非现代物理学之"能量"。此"气"为上古哲学之核心概念，介于物质与精神之间，既有物质性（如候气法中灰之动），又有精神性（如影响人之性情运势）。此"气"之本质，至今仍为中国哲学研究之重要课题。

《管子·内业篇》：

"精也者，气之精者也。"

精为气之精华，气为精之弥散。六合化气之"气"，或即此"精气"之一种——天地间阴阳交合所生之精微物质。

二、六组化气之具体能量等级是否有差异？

六组合化之力量是否等同？子丑合化土之力与寅亥合化木之力，孰强孰弱？此问在先秦文献中未见明确之论述，然在后世术数之实践中，不同之六合确有不同之力量等级。此等级之根据何在？是否可追溯至上古？有待进一步研究。

三、六合化气与天干合化是否源自同一原理？

天干五合与地支六合，虽形式不同，然皆为阴阳合化之法。二者是否源自同一更深层之原理？此原理又是什么？

或可推测：天干合化基于五行相生之序（隔五为合），地支合化基于天文对称之理（以冬至为轴之对称）。二者之共同根源，在于上古先民对天地阴阳运化之整体性认知——天有天之合（天干合化），地有地之合（地支合化），天地合德，万物乃生。

四、六合化气之"超五行"维度

午未合化日月之气，超越了五行之范畴。此"日月之气"究竟是什么？是否暗示上古先民认识到了在五行之外还有更高层次之"元气"或"太和之气"？

《周易·乾卦·文言》"保合太和"之"太和"，《老子》"冲气以为和"之"和"，是否即为此"日月之气"？若然，则六合化气之最高层次，已超越了五行之分别，指向了阴阳未分之"太极"或"太和"之境。此为上古哲学中最深邃之领域，有待后学继续探究。

总结

本文凡十二章，从上古先秦之视角，对十二地支六合化气之源流、原理、运用进行了全面而深入之考辨。

第一章溯源地支之起源，从甲骨文、天文观测、十二辰方位等角度，阐明十二地支体系之形成过程及其天文根据。

第二章探讨"合"之哲学，从《周易》《老子》等先秦经典中提炼出阴阳交合之根本义理，为六合化气奠定哲学基础。

第三章揭示六合配对之天文溯源，以"日躔关于冬至点之对称"为核心原理，解释六组配对之客观根据，并区分六合（时间对称）与六冲（空间对称）之本质区别。

第四章、第五章详论六组合化之具体机制，分别从五行属性、天文物候、藏干关系、十二长生、哲理象征等多重角度，解释每一组合化之"为什么"。

第六章深入分析六合化气与五行生克之深层关系，揭示合中有克、克中有合、生中有化、化中有生之辩证机制。

第七章将六合化气置于古代历法之框架中，从月建、置闰、太初历、二十八宿等角度验证六合之天文根据。

第八章探讨六合化气与律吕之学之关系，揭示六合在音律层面之表现及其与候气法之关联。

第九章考察六合化气在先秦数术（河图洛书、太乙、六壬、奇门、星占）中之运用。

第十章汇通六合化气与先秦诸子之哲学——《周易》之变化观、《老子》之生成论、《庄子》之化境观、《管子》之五行说、墨家名家之辩证思维。

第十一章列举六合化气在帝王用时、战争择时、农事安排、医学诊治、占卜预测等方面之实践案例。

第十二章总考辨六合化气之成立年代、与天干合化及三合局之异同、在上古宇宙观中之地位，以及尚待解决之若干问题。

综而言之，十二地支六合化气之说，绝非后世术数家之凭空臆造，而是上古先民在长期天文观测、历法制定、音律调和、哲理思辨之基础上，逐步发展形成之一套精密而深邃的理论体系。其天文根据在于日躔关于冬至点之对称，其哲学根基在于阴阳交合化生之道，其实践运用遍及历法、律吕、医学、农事、兵法、占卜诸领域。

此学说之核心要义可概括为四字——**阴阳合化**。阴与阳合，化生新气；旧质消融，新质诞生。此为天地间最根本、最普遍之法则。上古圣人观天文以知地理，察阴阳以明五行，通音律以达术数，终于建立了这一贯通天人的宏大理论体系。

后之学者，当以敬畏之心、严谨之态，深入研习此学，庶几不负先圣之苦心，不辜上古之智慧。

附录：本文所引先秦两汉主要典籍目录

1. 《周易》（含《系辞传》《说卦传》《彖传》《文言》等）
2. 《尚书》（《尧典》《洪范》等）
3. 《诗经》
4. 《左传》
5. 《国语》
6. 《老子》
7. 《庄子》
8. 《管子》
9. 《吕氏春秋》
10. 《礼记·月令》
11. 《周礼》
12. 《尔雅》
13. 《墨子》
14. 《孙子兵法》

15. 《淮南子》
 16. 《史记》（《天官书》《历书》《孟子荀卿列传》等）
 17. 《汉书》（《律历志》等）
 18. 《春秋繁露》
 19. 《周髀算经》
-

玄机编辑部 谨撰

全文完

原文链接: <https://profound.fate-craft.com/blog/dizhi-liuhe-huaqi-shanggu-kaobian>

天问 · 先秦文化研究 | profound.fate-craft.com