中央研究院歷史語言研究所集刊
第八十三本，第二分
出版日期：民國一〇一年六月

放馬灘簡所見式占古佚書的初步研究

程少軒*

放馬灘簡乙種《日書》中有一些與式占相關的簡文，它們組成了一篇自成系統、可獨立成篇的式占文獻。我們暫將這部古佚書命名為《鐘律式占》，並對之進行了初步復原。《鐘律式占》全篇可分為三大部分：第一部分是圍繞式圖的一系列表單和說明；第二部分是各種卦辭和占辭；第三部分是對占卜方法的說明。這三大部分相對獨立，編排順序可以互換。《鐘律式占》比後世式占簡單，是向後世成熟式占發展的一種過渡類型。《鐘律式占》應該與《漢書・藝文志》所載陰陽五行家文獻《黃鍾》等四種與鐘律有關的古書存在聯繫。

關鍵詞：放馬灘簡 式占 鐘律 日書 占卜

* 復旦大學出土文獻與古文字研究中心
本文寫作得到教育部「博士研究生學術新人獎」獎勵計劃（項目批准號：JFH3151001）的資助。

程少軒

二〇〇九年八月，甘肅省文物考古研究所編《天水放馬灘秦簡》一書出版，正式公佈了放馬灘簡的圖版和釋文。我們研讀後認為，整理者歸入放馬灘簡乙種《日書》的一些竹簡，內容與式占密切相關。這部分竹簡雖然有殘損，但仍然能看出其內容自成體系，是一部可獨立成篇的式占古佚書。根據這篇竹書體現的一些特徵，我們推測它應該與《漢書・藝文志》所載陰陽五行類文獻《黃鍾》等有一定聯繫。

在本文中，我們嘗試對這部式占古佚書進行初步研究，對釋字、編聯、分篇以及與簡文內容相關的一些問題提出自己的看法。由於竹書暫未找到可以確定的篇題，為行文方便，我們依據這部式占古佚書最具特色的因素「鐘律」，暫將之命名為《鐘律式占》。

壹・竹簡概況

天水放馬灘簡於一九八六年發現於甘肅省天水市北道區黨川鄉放馬灘一號秦墓。據發掘者介紹，這批竹簡由墓葬的發現者先行起出送交考古部門，由相關人員進行了整理。[1] 竹簡最終發表在甘肅省文物考古研究所編《天水放馬灘秦簡》一書中，共有四百六十個編號。由於竹簡起出後，在繼續發掘過程中還出土了部分殘簡，所以實際出土的竹簡應比發表的數量更多一些。[2] 有一些簡因看不到字跡而未照相，所以最終也沒有公佈圖版。這些看不見字跡的簡有些可能本來是有字的，例如編號為乙172 的竹簡本來當無字簡處理，但後來通過紅外線儀器發現有字並補做了釋文。[3]

《天水放馬灘秦簡》一書的整理者將清理出的竹簡分為三篇，即甲種《日書》、乙種《日書》和《志怪故事》。據圖版及整理者的說明可知，乙種《日書》和《志怪故事》形制相同，字體一致，出土時也位於一處。[4]

我們認為屬於《鐘律式占》的竹簡主要集中在乙種《日書》簡167-381，包括整理者命名為〈星度〉、〈納音五行〉、〈律書〉、〈五音占〉、〈音律貞卜〉等篇的全部以及〈問病〉、〈雜忌〉等篇的部分，另外還包括一些整理者未歸類

[1] 何雙全，〈天水秦簡〉，氏著，《簡牘》（蘭州：敦煌文藝出版社，2004），頁31-32。
[2] 何雙全，〈天水秦簡〉，頁33-34。
[3] 甘肅省文物考古研究所，《天水放馬灘秦簡》（北京：中華書局，2009），後記。
[4] 甘肅省文物考古研究所，《天水放馬灘秦簡》，頁121, 123, 127。

的簡。需要說明的是，簡167-381 中有少數應該排除出《鐘律式占》，如簡362當改排在簡82, 83 之間，屬於〈裁衣〉、〈臽日〉等篇；[5] 而簡167-381 之外也有少數簡當改編入《鐘律式占》，如簡90, 163等。此外，《志怪故事》簡6也應屬於《鐘律式占》。[6]

貳・對古佚書結構的推測

由於竹簡殘損較多，圖版狀況也不理想，我們無法徹底恢復《鐘律式占》的原貌，但仍可以對它的結構進行推測。按照我們的理解，《鐘律式占》應該分為三大部分：

第一部分：圖表及說明。「圖表及說明」部分相對完整，結構也很清楚。它以干支表和式圖開始，依次列出式盤應有的要素，如時稱、鐘律、五音、星宿等，並簡要列出一些要素的搭配關係，最後以一段對圖表的說明文字結束。

第二部分：卦辭和占辭。「卦辭和占辭」部分相對完整，包括〈三十六禽占〉、〈十二律占〉、〈十二律吉凶〉、〈三合卦占〉等四小篇。各小篇之間孰先孰後無法斷定。各篇卦辭、占辭所含的要素，如三十六禽、十二鐘律等，也能排入式盤中。

第三部分：占卜之方法。「占卜之方法」部分是對各種占卜方法以及占卜之總體原則的說明。這部分竹簡殘損最嚴重，我們無法恢復竹書原貌，只能按其具體內容分為四類。「以鐘律數占卜」、「以日辰時數占卜」、「以餘數占卜」是三種占卜方法；「中數與中律」是對以數占卜和以律占卜兩類占卜方法之總體原則的說明。

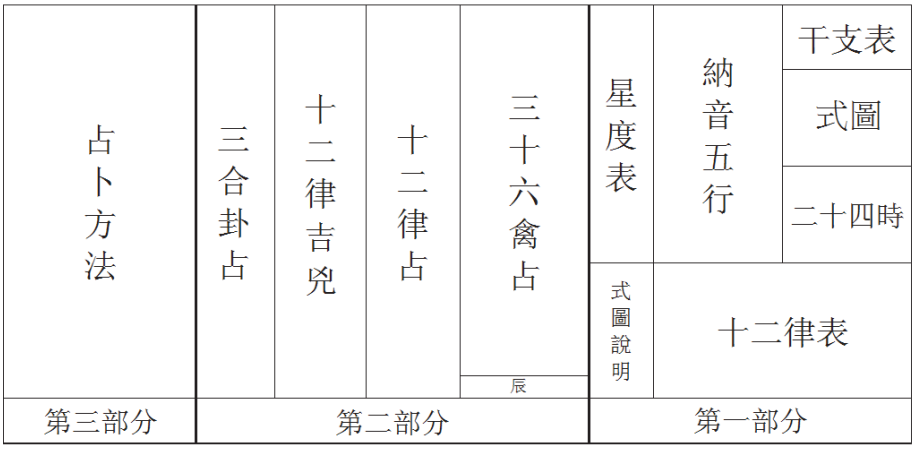
由於這篇式占古佚書的抄寫比較隨意，因此存在某些簡文雜抄在不相關篇章之空白處的情況。例如在〈三十六禽占〉部分，有五支簡的下端抄寫了與五音相關的文字（我們將該篇命名為〈辰〉），就很可能與〈三十六禽占〉無關，而與第一部分「圖表及說明」中的〈納音五行〉關係密切。不過這屬於個別情況，並

[5] 馮先思，〈讀放馬灘秦簡《日書》筆記二則〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1056），2010.01.16。

[6] 曹方向，〈秦簡《志怪故事》6號簡芻議〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1169），2009.11.07。

不影響我們對《鐘律式占》結構的總體劃分。

《鐘律式占》全篇結構可用下圖表示：



以上三大部分相對獨立，在編排時完全可以互換位置。上圖這種次序未必符合竹書編排的原貌。從內容上看，「圖表及說明」的最末一篇〈式圖說明〉與「占卜之方法」聯繫較為緊密，「占卜之方法」中有的內容存在緊接著〈式圖說明〉抄寫的可能。而「卦辭和占辭」則相對獨立，既可抄在「圖表及說明」之前，又可抄於「占卜之方法」之後。上圖編排方案的優點在於能更有條理地體現這份式占文獻各部分之間的邏輯關係，因此我們採用這樣的編排次序介紹簡文。

叁・古佚書分篇釋文校注疏證

凡例

（一）古佚書分篇研究按《鐘律式占》的三大部分分為三節，每節再按簡文內部的分篇分為若干小節，每小節包括篇題、說明、釋文、校注、疏證等內容。

（二）這批竹簡多分欄抄寫，釋文中簡號用阿拉伯數字表示，欄號用小寫英文字母表示，a 表示第一欄，b 表示第二欄，以此類推。

（三）校注編號用漢字數字加方括號（如〔一〕、〔二〕、〔三〕），注碼原則上都標在每簡或每段之後。

（四）重文號加以保留，其後括注重文讀法，如「□=（□，□）」。

（五）補脫字用空心魚尾號〖〗。

（六）補缺字用實心魚尾號【】。

（七）衍文用花括弧｛｝括出。

（八）錯字後用尖括弧＜＞注明正確的字。

（九）原圖版清晰的文字，儘量使用嚴格隸定。

（十）未釋字用□表示，如原圖版清晰則儘量使用字形貼圖。

（十一）用圓括弧注出讀為字和通行字。

（十二）存疑的隸定或釋讀在字後加 (?)。

（十三）經常引用的文章，除首次提到外，一般使用簡稱，如晏昌貴〈天水放馬灘秦簡《日書》乙種分篇釋文（稿）〉，表示為晏昌貴 (2010a)。

第一部分　圖表及說明

本節是《鐘律式占》的第一部分，由一幅圖（式圖）、五個表（干支表、時稱表、十二律表、納音五行表、星度表）以及一份說明組成。圖和表描述了式占所用圖像的基本形狀、式占用到的基本要素以及五類重要元素的搭配關係；說明則以簡要的語言對各類要素在式圖上的排佈作了描述。

（一）干支表

本篇是整理者命名為〈納音五行〉之篇的一部分，我們將其命名為〈干支表〉。簡文內容是天干地支及其所配數字、五行，位於簡180-191 的上段，分兩欄書寫，第一欄列十天干，第二欄列十二地支。本篇的整理主要依據程少軒、蔣文的方案。[7]

釋文：

甲九木；180a

乙八木；181a

[7] 程少軒、蔣文，〈放馬灘簡《式圖》初探（稿）〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=964），2009.11.06。簡稱程少軒、蔣文2009a。

丙七火；182a

丁六火；183a

戊五土；184a

己九土；185a

庚八金；186a

【辛七金；】187a〔一〕

壬六水；188a

癸五水。189a

子九水；180b

丑八金；181b

寅七火；182b

卯六木；183b

辰五水；184b

巳四金；185b

午九火；186b

【未八木；】187b〔二〕

申七水；188b

酉六金；189b

戌五火；190b

亥四木。191b

校注：

〔一〕原簡殘，從呂亞虎補。[8]

〔二〕原簡殘，從呂亞虎補。[9]

疏證：

〈干支表〉列舉天干、地支及所配數字與五行。這套干支、五行、數字的配合後世文獻中常見。同樣的干支數字相配方式見於《太玄・玄數》：「子午之數九，丑未八，寅申七，卯酉六，辰戌五，巳亥四。……甲己之數九，乙庚八，丙

[8] 呂亞虎，〈《天水放馬灘秦簡》缺、誤字訂補幾則〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1166），2009.10.31。

[9] 呂亞虎，〈《天水放馬灘秦簡》缺、誤字訂補幾則〉。

辛七，丁壬六，戊癸五。」[10] 與簡文類似的干支五行相配方式見於《淮南子・天文》：「甲乙寅卯，木也。丙丁巳午，火也。戊己四季，土也。庚辛申酉，金也。壬癸亥子，水也。」[11] 地支與五行是按五行三合的規則相配的，五行三合局見於《淮南子》等文獻，後世數術文獻中也十分常見。例如《協紀辨方書》：「申子辰合水局，亥卯未合木局，寅午戌合火局，巳酉丑合金局。」[12] 出土數術文獻中亦常見，放馬灘簡中便有一份完整的「五行三合局」，乙種《日書》簡72-76 下欄：「火生寅壯午老戌；金生巳壯酉老丑；水生申壯子老辰；木生亥壯卯老未。」值得注意的是有些傳世文獻中將土行與辰戌丑未相配，這是晚出的配法，放馬灘簡中土行尚未入五行三合局。為方便後文的討論，我們不妨先將干支表的內容列表如下：

天干表

甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
木	木	火	火	土	土	金	金	水	水
9	8	7	6	5	9	8	7	6	5

地支表

子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
水	金	火	木	水	金	火	木	水	金	火	木
9	8	7	6	5	4	9	8	7	6	5	4

（二）式圖

本篇是整理者命名為〈納音五行〉之篇的一部分，我們將其命名為〈式圖〉。〈式圖〉位於簡182-190 第三欄，在干支表下方，由一幅圖案和圍繞圖案的文字組成。本篇的整理主要依據程少軒的方案。[13]

[10] 揚雄撰，司馬光集注，《太玄集注》（北京：中華書局，1998），頁201-202。此段文字上引呂亞虎〈《天水放馬灘秦簡》缺、誤字訂補幾則〉已經提到。

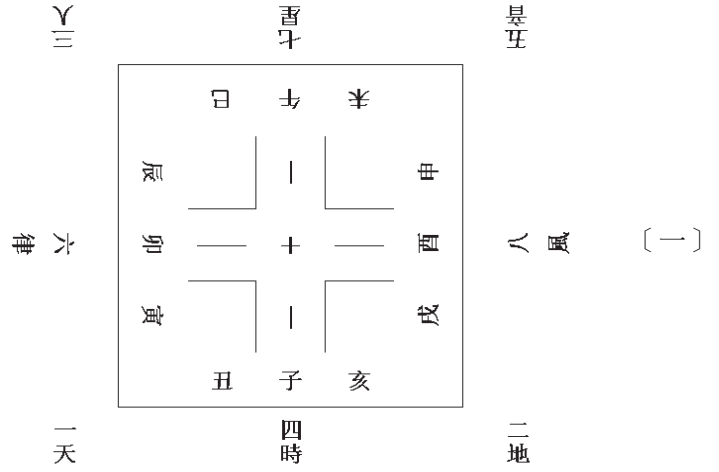
[11] 何寧，《淮南子集釋》（北京：中華書局，1998），頁277。

[12] 允祿等編撰，《協紀辨方書》（收入文淵閣《四庫全書》影印本〔上海：上海古籍出版社，1987〕，第811冊），卷一，頁40。

[13] 程少軒，〈放馬灘簡式圖補釋〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1120），2010.03.30。

程少軒

釋文：



校注：

〔一〕「丑」、「巳」二字所在竹簡殘損，字從呂亞虎補。[14]「五音」從晏昌貴釋。[15]「一天」、「三人」、「七星」從程少軒釋。[16]

疏證：

式圖又稱勾繩圖，[17] 本文中我們暫用「式圖」這一命名。[18] 式圖在數術資料中十分常見，如《協紀辨方書》、《星歷考原》等傳世典籍以及周家臺簡等出土文獻中均有式圖；式圖還見於各種出土文物中，如先秦兩漢的博局、新莽東漢時期的銅鏡中便多見此圖像，出土的式盤更是以此圖作為基本圖式。[19] 其基本樣式是在方形平面上用十字形線條標出東南西北四個方向（稱為「二繩」），再以 × 形標出東南、西南、東北、西北四個方向（稱為「四維」）。稍複雜的式圖，會以四個 L 形（四鉤）線條標出東偏南、東偏北、南偏東、南偏西、西偏南、西

[14] 呂亞虎，〈《天水放馬灘秦簡》缺、誤字訂補幾則〉。

[15] 晏昌貴，〈天水放馬灘秦簡《日書》乙種分篇釋文（稿）〉，《簡帛・第五輯》（上海：上海古籍出版社，2010），頁17-41。簡稱晏昌貴2010a。

[16] 程少軒，〈放馬灘簡式圖補釋〉。

[17] 馬克，〈馬王堆帛書《刑德》試探〉，《華學・第一輯》（廣州：中山大學出版社，1995），頁82-110。

[18] 更多關於式圖的介紹，可參看李零，《中國方術正考》（北京：中華書局，2006），頁69-140。

[19] 黃儒宣，《日書圖像研究》（臺北：國立臺灣大學中國文學研究所博士論文，2010），頁27-106對相關材料搜集甚翔，可參看。

偏北、北偏東、北偏西八個方向，與「二繩」一起，共標出十二個方向。有的式圖還同時畫出四鉤和四維。圖的四周標上十二地支，地支順時針排列，子位於正北，午位於正南，一般以上南下北的方向放置。

放馬灘簡式圖的特殊之處在於其周圍文字在舊有資料中從未出現。經上引呂亞虎、晏昌貴、程少軒三文的研究，該圖已全部復原。簡文的「一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風」可與《大戴禮記・易本命》、《淮南子・墜形》、《靈樞・九鍼論》、《素問・針解》、《黃帝針灸甲乙經》以及《孫子算經》等文獻對勘，放馬灘簡式圖周圍文字與這些文獻的記載類似。[20] 嚴敦傑、李學勤曾經指出，《靈樞・九宮八風》與汝陰侯墓出土的九宮式盤聯繫緊密，同時〈九宮八風〉又與〈九鍼論〉關係密切。[21] 現在據放馬灘簡，可以知道〈九鍼論〉也與式占有關，這恐怕不是偶然的。後文將提到，《鐘律式占》中有一套以餘數占卜的方法，與式圖周圍一圈文字聯繫緊密。

（三）時稱表

本篇是整理者命名為〈納音五行〉之篇的一部分，我們將其命名為〈時稱表〉。該表位於簡179-191 中段的第四、第五欄，分兩欄抄寫，其中簡190 第五欄內容誤抄入第四欄。第四欄抄寫平旦等十二個時稱與數字、五音、五行的對應關係。第五欄將兩個配數相同的時稱抄在一起並標明所配數字。本篇簡文的整理依據程少軒、蔣文 (2009a) 的方案，但有較大程度的修改。

釋文：

平旦九徵木；179d〔一〕

日出八□□；180d〔二〕

蚤（早）食七栩（羽）火；181d

莫食六角火；182d〔三〕

東中五〖□〗土；183d〔四〕

日中五宮土；184d

西中九徵土；185d

[20] 程少軒，〈放馬灘簡式圖補釋〉。

[21] 嚴敦傑，〈式盤綜述〉，《考古學報》1985.4：445-464；李學勤，〈《九宮八風》及九宮式盤〉，《王玉哲先生八十壽辰紀念文集》（天津：南開大學出版社，1994）；後收入氏著，《古文獻叢論》（上海：上海遠東出版社，1996），頁235-243。

昏市八商金；186d

莫（暮）市 (?) 七羽金；187d〔五〕

夕市六角水；188d〔六〕

日入五□□；189d〔七〕

昏時九徵□。191d〔八〕

安（晏）食大辰（晨）八；179e

□食食□七；180e〔九〕

人奠（定）中鳴六；181e〔一〇〕

夜半後鳴五；182e

日出日失（昳）八；183e

食時市日七；184e

過中夕時六；185e

日中〖日〗入五；186e〔一一〕

□□□□□；187e

安（晏）食大晨八；188e

夜半後鳴五；189e

莫（暮）食前 (?) 鳴七。190d〔一二〕

校注：

〔一〕整理者釋所配五行為水，據圖版當改釋為木。

〔二〕整理者釋末兩字為「宮水」。按，末兩字圖版模糊不清，本段簡文與「八」相配五音均為「商」，頗疑原釋「宮」有誤。「水」亦疑為「木」之誤釋。

〔三〕第四欄所舉時稱多按從早到晚的時間順序抄寫。這種出現在「日中」之前的「莫食」又見於睡虎地秦簡《日書》乙種〈十二時〉篇以及放馬灘簡乙種《日書》簡142 等處。睡虎地簡原整理者讀為「暮食」，學者多從其說。[22] 劉樂賢認為「莫食」讀為「暮食」，與「晏（晚）食」皆指食時之後的時段。[23] 程少軒、蔣文 (2009a) 認為日中之前不應有「暮食」，而周家臺簡式圖中早食與日中之間的時稱有「廷食」，據此疑「莫食」恐是「廷食」或是與「廷食」相當的其他時稱的誤抄。按，「日中前不應有暮食」的論斷殊誤，不過認為「莫食」與

[22] 睡虎地秦墓竹簡整理小組編，《睡虎地秦墓竹簡》（北京：文物出版社，1990），頁244。

[23] 劉樂賢，《戰國秦漢簡帛叢考》（北京：文物出版社，2010），頁97。

「廷食」相當則不是沒有可能。蘇建洲據此認為上引這些排在「日中」前的「莫食」應理解為「不食」，而周家臺簡式圖的「廷食」當讀為「停食」，這兩種時稱與懸泉遺址出土的載有三十二個時稱的木牘中的「食坐」類似，是指早飯過後到日中之前一段不吃飯的時間。[24] 此亦可備一說。

〔四〕原簡漏抄所配五音。按此段簡文中「五」所配五音皆為「宮」，疑此處亦當為「宮」。

〔五〕原釋文作「莫中」。按「莫中」不見於文獻，疑當是「莫（暮）市」。「中」、「市」字形接近，在圖版不清楚時尤易混淆。後文簡188「夕市」原亦誤釋作「夕中」。

〔六〕「夕市」原釋「夕中」，從陳劍校改。[25]

〔七〕整理者原釋「日入五□」。按，圖版「日入」後文字全部模糊不清，據簡186「日中〖日〗入五」來看，「五」之釋讀可信。據文例，「五」後當有兩字。

〔八〕前面簡文中可確定之五行是按照「木火土金水」的順序排列。據此，頗疑「徵」下一字為「水」。此句本當抄在簡190，但抄手誤將原本當抄在簡190第五欄的文字誤抄入第四欄，遂在簡191 補抄此句。

〔九〕整理者原釋「蚤食□□七」。按，此處圖版不清，僅能辨識兩「食」字殘筆。「七」或是整理者據簡文「八七六五」的數字順序推測，似可信從。第一字殘筆不似「蚤」，存疑待考。

〔一〇〕「人奠（定）」原釋「入寞」，從趙岩改。[26]

〔一一〕原簡漏抄「日」字，據文義補。

〔一二〕簡文中「前 (?) 鳴」原釋「後鳴」。「鳴」前一字圖版模糊，字跡難以辨識。按「後鳴」前面出現過兩次，均配「五」，與此處配「七」不合，疑非「後鳴」。本篇已有「中鳴」和「後鳴」，但尚無「前鳴」。作為時稱，這三個詞當成組出現，倘若一組時稱中僅有「中鳴」和「後鳴」卻沒有「前鳴」，是

[24] 蘇建洲，〈試論《放馬灘秦簡》的「莫食」時稱〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1146），2010.05.11。

[25] 陳劍，〈放馬灘簡釋文校讀筆記〉，手稿，未刊。簡稱陳劍2011。

[26] 趙岩，〈放馬灘秦簡日書劄記二則〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1153），2009.10.10。

不合情理的。[27]「中鳴」和「後鳴」分別配「六」和「五」，此處配數為「七」，補「前鳴」也是較合理的方案。抄手誤將此句抄入第四欄，現據文義改入第五欄。

疏證：

本篇出現了二十多個時稱名，其中包括兩種「莫食」，一種「莫食」排在「日中」前，時間大致與「廷食」、「食坐」相當，另一種則是指晚飯時間。為區別起見，我們將前者寫作「莫食」，後者寫作「莫（暮）食」或「暮食」。我們原來完全採用程少軒、蔣文 (2009a) 的方案，認為共存在二十四個時稱，每兩個時稱對應一個地支。現在看來這套處理方案是有問題的，因為簡文尚有幾處時稱殘缺、模糊，我們無法保證這些難以確定的時稱一定全在已釋出的時稱中出現過——所以這套系統的時稱數應略多於二十四。[28]

在《鐘律式占》第三部分「占卜之方法」中，我們可以看到很多占卜是依據「日」（天干）、「辰」（地支）、「時」（時稱）所對應的數字來貞測的，例如：

入舞投黃鐘，投日、投辰、投時而三并之。241

〖投〗日，上，父毆。投辰，下，母毆。投時，其中，子毆。243

凡卜來問病者，以來時投日辰時數并之。345

占疾，投其病日辰時。338

占病者，以其來視事直（值）日辰時。355

在相關簡文中，除了使用「日」、「辰」、「時」外，還出現了用「日」、「辰」、「星」（星宿）的例子：

凡日者天毆，辰者地毆，星者斿（游）變毆。志6

殳（投）者（諸）參合日辰｛ ｝星……321

日為夫，晨（辰）為妻，星為子。344

婦有壬（妊）者而欲智（知）其男女，投日、辰、星而參（三）合之。293

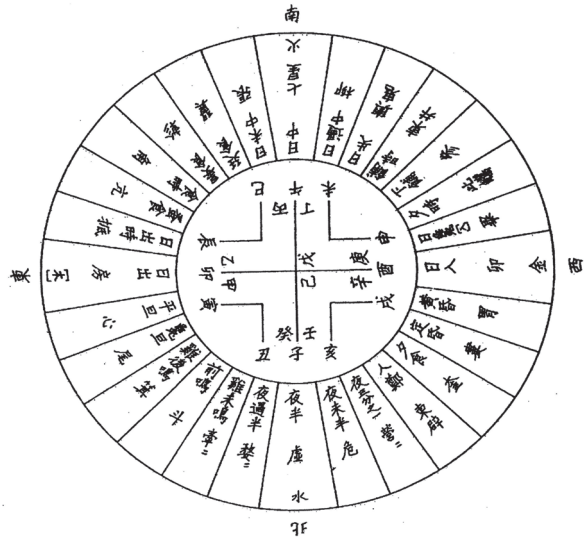
占亡道，以亡而求問之〖時〗，并日辰時婁（數）。90

從簡文內容看，很難說占「日辰時」者與占「日辰星」者有本質區別。在後文討論占卜方法時，我們會進一步證明，《鐘律式占》中占「日辰時」與占「日辰星」的數術原理完全一致，時稱和星宿在占卜中的地位是相當的。

[27] 此承裘錫圭先生提示。

[28] 此亦承裘錫圭先生提示。

周家臺秦簡《二十八宿占》中繪有一幅抄寫了一圈時稱的式圖：



周家臺秦簡《二十八宿占》式圖[29]

圖中時稱與二十八宿一一對應。對照此圖，我們認為《鐘律式占》也應是二十八個時稱，且與二十八宿一一對應。

參考其他文獻中時稱的具體情況，並考慮到時稱在各時間段的平均分佈，我們擬出〈時稱表〉的時稱系統，並排列如下：[30]

1.平旦、2.日出、3.蚤（早）食、4.食時、5.安（晏）食、6.莫食、7.東中、8.日中、9.西中、10.日失（昳）、11.【餔食】、12.市日、13.夕時、14.夕市、15.日入、16.昏時、17.昏市、18.莫（暮）食、19.莫（暮）市、20.人奠（定）、21.【夜未中】、22.夜半、23.過中、24.大辰（晨）、25.前鳴、26.中鳴、27.後鳴、28.【鼆旦】。

我們按照上述整理方案，將二十八時稱相關信息列表如下：

---

[29] 湖北省荊州市周梁玉橋遺址博物館編，《關沮秦漢墓簡牘》（北京：中華書局，2001），線圖一（簡156-181），頁107。

[30] 其中「前鳴」是本篇校注〔一二〕據殘文所作合理推測，「餔食」、「夜未中」、「鼆旦」為我們擬補。程少軒、蔣文 (2009a) 對部分時稱的排列不妥，本文的方案已作了調整。時稱的排列涉及諸多細節問題，我們擬在另文詳細討論。

程少軒

二十八時稱信息表

方向	時稱	數字	五音	五行	備注
正東	平旦	9	徵	木	
	日出	8			
	蚤（早）食	7	羽	火	
	食時	7			
	安（晏）食	8			
	莫食	6	角	火	
	東中	5		土	
正南	日中	5	宮	土	
	西中	9	徵	土	
	日失（昳）	8			
	【餔食】				擬補
	市日	7			
	夕時	6			
	夕市	6	角	水	
正西	日入	5			
	昏時	9	徵		
	昏市	8	商	金	
	莫（暮）食	7			
	暮市	7	羽	金	
	人奠（定）	6			
	【夜未中】				擬補
正北	夜半	5			
	過中	6			
	大辰（晨）	8			
	前鳴	7			原簡「前」字不清
	中鳴	6			
	後鳴	5			
	【鼆旦】				擬補

需要強調的是，上表只是我們以二十八時稱系統為基礎所作的推測，並不是說原簡信息一定如上表所示。我們擬補的時稱未必合乎事實。

據上表，時稱對應的數字很可能存在從九至五循環排列的規律。從簡文抄寫存在漏字、串行等情況來看，簡文的抄寫可能有錯誤，加之相關簡文殘損、模糊，我們一時無法徹底恢復時稱系統的原貌，也暫時找不到系統中五行與五音等要素相配的規律。

或許這套時稱系統本來就不是盡善盡美的。該系統中出現了不少時間非常接近、在其他一些文獻中區別不大、甚至沒有區別的時稱，例如「安（晏）食」和「莫食」、「日失（昳）」和「市日」、「夕時」和「昏時」、「夕市」和「昏市」等。有些時稱很可能是為了湊數而在原本已經很完善的十二時或十六時之類的時稱系統之上強行添加的，所以有的時稱安排才會顯得不太合理。《鐘律式占》並非很成熟的式占文獻，時稱系統的不完善便是一個典型例子。

按照我們的理解，時稱與星宿應該是一一對應的，其對應方式詳參〈星度〉篇疏證。

（四）十二律表

本篇整理者定名為〈律書〉。我們認為該篇並非獨立的〈律書〉，而是附屬於《鐘律式占》的、描述式占中十二律基本內容的表，可命名為〈十二律表〉。這段文字抄在簡179-190 第六欄、第七欄以及簡194-205 下半。〈十二律表〉分三部分：第一部分（簡179-190 第六欄）講生律法，第二部分（簡179-190 第七欄）講鐘律小數及十二律配地名，第三部分（簡194-205 下半）講鐘律大數及生律順序。本篇簡文的整理主要依據孫占宇[31] 及程少軒、蔣文 (2009a) 的方案。

釋文：

黃鐘下生林鐘；179f

林鐘生大族（簇）；180f

大族（簇）生南呂；181f

南呂生姑洗；182f

姑洗生應鐘；183f

[31] 孫占宇，《放馬灘秦簡日書整理與研究》（蘭州：西北師範大學文史學院博士論文，2008）。簡稱孫占宇2008。

應鐘生蕤賓；184f〔一〕
蕤賓生大呂；185f
大呂生夷則；186f
夷則生夾鐘；189f
夾鐘生毋（無）射；188f
【毋（無）射生中呂；】187f〔二〕
黃鐘八十一，蒙山；179g〔三〕
大呂七十六，□山；180g
大族（簇）七十二，□阿 (?)；181g〔四〕
夾鐘六十八，參阿；182g
姑洗六十四，昜谷；183g〔五〕
中呂六十，俗山；184g
蕤賓五十七，昆都；185g〔六〕
林鐘五十四，俗山；186g
【夷則五十一，□□；】187g〔七〕
南呂卅八，俗山；188g
毋（無）射卅五，昏陽；189g
應鐘卅二 (?)，并 (?) 閡 (?)。190g〔八〕
黃十七萬七千一百卅七，下林；194b〔九〕
大呂十六萬五千〖八〗百八十八，下夷；195b〔一〇〕
【大族（簇）十五萬七千】四百六十四，下南呂；196b〔一一〕
夾十四萬七千四百五十六，下毋（無）射；197b〔一二〕
姑先（洗）十三萬九千九百六十八，下應；198b〔一三〕
中呂十三萬一千七十二，下生（清）黃；199b〔一四〕
蕤賓十二萬四千四百一十六，上大呂；200b
林鐘十一萬八千九十八，上大族（簇）；201b
夷則十一萬五百九十二，上夾；202b〔一五〕
南呂十｛四｝萬四千九百七十六，上姑；203b〔一六〕
毋（無）射九萬八千三百四，上中呂；204b
應鐘九萬三千三百一十二，上蕤。205b〔一七〕

校注：

〔一〕放馬灘簡中的「薘賓」之「薘」，至少有一部分寫作「蓂」形，因圖版模糊難於一一核對，暫從整理者釋文統一隸定作「薘」。

〔二〕簡187 原殘，據文義可補「毋（無）射生中呂」。同時簡187, 188, 189三段簡文抄錯順序，今據文義調整為189f, 188f, 187f。

〔三〕「蒙山」原釋「課山」。從程少軒改釋。[32]

〔四〕「□阿 (?)」原釋「參阿」，從程少軒 (2010d) 改釋。

〔五〕「昜谷」原釋「陽谷」，從程少軒 (2010d) 改釋。

〔六〕「昆都」原釋「鼲都」，從程少軒 (2010d) 改釋。

〔七〕原簡殘，據文義補。

〔八〕原釋「并閡」，程少軒 (2010d) 疑有誤。本簡應鐘之律數整理者釋作「冊三」，該釋讀存在疑問。文獻中應鐘律數有兩說：一說為四十二，《淮南子・天文》、《五行大義》、《晉書・律曆志》皆作此數；一說為四十三，見於《宋書・律曆志》。按，《宋書》與《淮南子》等三種文獻取數法有異。《宋書》嚴格遵從四捨五入法，因此推得夾鐘約六十七點四三，取六十七，推得應鐘約四十二點六七，取四十三。而《淮南子》等較早的文獻在求得數為小數時，採取兼顧前後音律差值的靈活取整法，夾鐘取六十八，與前後兩律皆相差四，應鐘取四十二，也與前幾律形成差值為三的等差數列。從夾鐘取數六十八來看，應鐘更可能是四十二。[33] 另外，簡283 是關於以投得數取律的簡文，其中有一數整理者釋作「冊二」，當是說應鐘（詳參第三部分「以鐘律數占卜」疏證）。可惜相關簡文皆無法辨識，今取「冊二」說，但標問號表示不能完全肯定。

〔九〕「下林」原釋「上林」，從晏昌貴 (2010a) 改釋。「黃」為「黃鐘」之省寫，「林」為「林鐘」之省寫。孫占宇 (2008, 9) 及程少軒、蔣文 (2009a) 皆指出〈十二律表〉第三部分簡文律名多有省略，但省略之處均能據一字而判斷具體律名，似非抄手疏漏，而是避繁就簡之舉。

〔一〇〕「夷」為「夷則」之省寫。簡文抄脫一「八」字，據文義補。

〔一一〕原簡殘泐數字，據文義補。

---

[32] 程少軒，〈試談放馬灘簡的一組地名〉，《古代文明研究通訊》44 (2010)：31-37。簡稱程少軒2010d。

[33] 簡文未公佈時，戴念祖已在〈試析秦簡〈律書〉中的樂律與占卜〉一文中疑放馬灘簡應鐘律數為四十二；見〈試析秦簡〈律書〉中的樂律與占卜〉，《中國音樂學》2001.2：5-10。

〔一二〕「夾」為「夾鐘」之省寫。

〔一三〕「應」為「應鐘」之省寫。

〔一四〕「下生黃」，有兩種可能。第一種可能是「下」為「上」之誤抄，簡文本當作「上生黃」。第二種可能是「生黃」讀為「清黃」。「清」從「青」得聲，「青」又從「生」得聲，所以「生」可讀為「清」。「清黃」即「清黃鐘」之省，是比黃鐘高一個八度的音。

〔一五〕「夾」為「夾鐘」之省寫。

〔一六〕「姑」為「姑洗」之省寫。簡文抄衍一「四」字，據文義刪。

〔一七〕「蕤」為「蕤賓」之省寫。

疏證：

何雙全於一九八九年發表了該篇部分簡的釋文，[34] 引起了音樂界學者的討論，並有很多很好的意見。方建軍已指出簡文和《呂氏春秋・音律篇》屬於同一系統。[35] 谷傑通過計算，指出簡文與《呂氏春秋》的生律法完全相同，是「先損後益，蕤賓重上生」。[36] 簡文中的「下」和「上」就是傳世文獻中所稱的「損」和「益」，分別指「乘以三分之二」和「乘以三分之四」。簡文中有「黃鐘下生林鐘」、「應鐘……上蕤」、「蕤賓……上大呂」等文，可見谷傑說完全正確。

需要指出的是，如果簡199「下生黃」採用我們的第二種方案讀為「下清黃」，則〈十二律表〉第三部分的生律法與簡193 提到的算法稍有不同。按簡193 的算法，最後生成的中呂要「上生三而四」，得到的是黃鐘初始之數八十一（實際運算值是八十，這是由於三分損益法的誤差導致的）。而簡199「中呂十三萬一千七十二，下生（清）黃」，則不是回到黃鐘初始之數，而是到比黃鐘高一個八度的清黃鐘。這種差異，恐怕與「鐘律大數」和「鐘律小數」精確程度的不同有關。我們知道，古人在推算律數的過程中，如所得非整數，並不保留小數，而是作取整處理。這種計算方式的誤差是很大的。倘若以「鐘律小數」八十一為基點，不回到黃鐘而繼續下生更高音域，我們會發現推算誤差越變越大，待推算到高兩個八度的音域時，甚至會出現幾個相鄰律數完全相同的情況，鐘律徹底亂

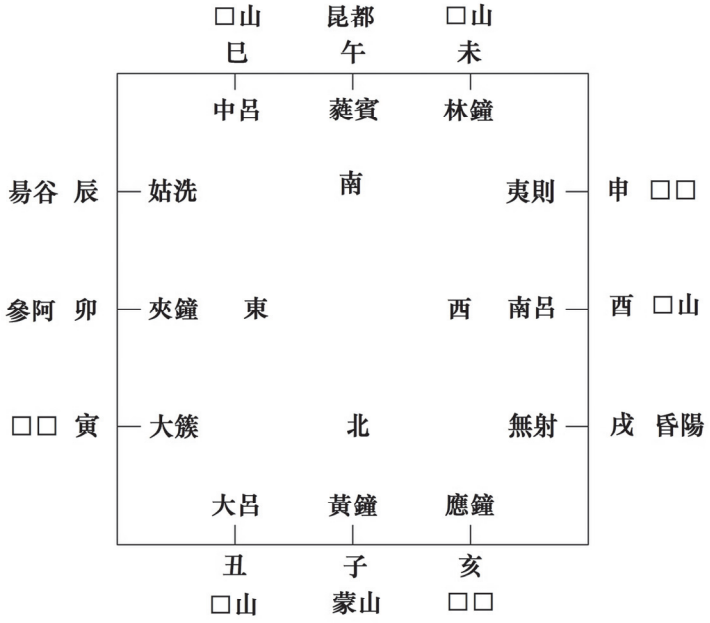
[34] 何雙全，〈天水放馬灘秦簡綜述〉，《文物》1989.2：23-31。

[35] 方建軍，〈先秦文字所反映的十二律名稱〉，《中央音樂學院學報》1990.4：78-79；〈從樂器、音階、音律和音樂功能看秦音樂文化之構成〉，《中國音樂學》1996.2：24-30。

[36] 谷傑，〈從放馬灘秦簡〈律書〉再論《呂氏春秋》生律次序〉，《音樂研究》2005.3：29-34。

了。而「律之大數」則相對準確許多，能允許繼續推算高一個八度甚至高幾個八度的律數而不致誤差太大。

簡179 到 190 每簡最後一個詞是一套可與律名、地支等十二進制要素對應的、表示太陽一日之中經行的地名系統，如下圖所示（據程少軒 2010d）：



鐘律和地名在式圖上的排佈

在《鐘律式占》的圖表中之所以會出現這樣的一組地名，大概與式圖的設計關係密切。式圖本質上是古人設計的宇宙模型，構思有其精妙之處。在式圖中，時間和空間是可以統一的：十二個地支排列在勾繩圖四周，既可以表示十二個方向，又可以表示十二個時辰；每一個時辰在式圖中對應的位置就是太陽在式盤的假想軌道上運行到的方位。將每一個時辰中太陽運行到的方位都賦予一個假想的地名，這些地名與十二地支自然也可以一一對應。古人進行天文觀測時候，由於視角的局限，會認為太陽在四面八方的大山大河上行走，所以就採用一些山脈河川作為座標——雖然簡文殘損較嚴重，但我們仍可以看出，這組地名大多是山的名字。《鐘律式占》的式圖是以鐘律、地支等要素作為基礎的，所以地名也配了十二個。

（五）納音五行

本篇篇名〈納音五行〉為整理者所加，但整理者歸入〈納音五行〉的還包括簡179-193 的部分簡文。前面我們已經析出簡179-191 另擬篇名，另外簡192, 193 亦需歸入另篇（詳後文）。因此，僅有簡194-205 仍屬於〈納音五行〉。本篇可分為兩部分：第一部分（簡195a-200a）列舉五音所配天干、地支、方位、顏色、時稱、所執、主客及五行；第二部分（簡201a-205a）按納音五行的規則排列五音分別對應的六十甲子。另外，我們認為晏昌貴復原的一個編聯組簡353, 352, 354, 289b, 289a, 375[37] 以及位於〈三十六禽占〉下方的「辰：□角；弇宮；分徵；啟商；布栩」等十一字與五音關係密切，故暫附於此。本篇簡文的整理主要依據晏昌貴 (2009) 的方案。

釋文：

宮一止戊己；徵三止甲乙；羽五止丙丁；商七止庚辛；角九止壬癸。195a〔一〕

【宮立戊己，主中央，主】人殿，色黃，所執者【準繩殿，司土。】196a

【徵】立甲乙卯未亥，主東方，時平旦，色青，主人殿，所執者規殿，司木。197a

【羽】立丙丁午戌寅，客殿，時日中，色赤，主南方，所執者矩殿，司火。198a

【商立】庚辛酉丑巳，主西方，時日入，主人，白色，所執者權殿，司金。199a

角立壬癸子申辰，主北方，時夜半，客殿，色黑，所執【者衡】殿，司水。200a〔二〕

【宮，丙辰，丙戌，丁巳，丁亥，】戊寅，戊申，【己卯，己酉，庚子，庚午，】辛丑，辛未。201a

【徵，】甲辰，甲戌，乙丑＜巳＞，乙亥，丙寅，丙申，丁酉＜卯＞，丁卯＜酉＞，戊子，戊午，己丑，己未。202a

羽，壬辰，壬戌，癸巳，癸亥，甲寅，甲申，乙卯，乙酉，丙子，丙午，丁丑，丁未。203a

---

[37] 晏昌貴，〈放馬灘秦簡乙種《日書》有關五音的簡文〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1146），2009.09.22。簡稱晏昌貴2009。

商，庚辰，庚戌，辛巳，辛亥，壬寅，壬申，癸卯，癸酉，甲子，甲午，乙丑，乙未。204a

角，戊辰，戊戌，己巳，己亥，庚寅，庚申，辛卯，辛酉，壬子，壬午，癸丑，癸未。205a〔三〕

附1：〈五音占〉〔四〕

宮之音弇（掩），如處窖中，宮，腸殿，囷倉殿，宮音貴，其畜牛，其器弇（掩）之，其穜（種）□黍 (?)，其土地□，其事貴，其室安，其 353 味甘，其病中。〔五〕

徵之音下之，如貞之家而日□□咸□𡳞，徵音□，其畜雞，其器楬，其穜（種）菽 (?)，其事嗇夫，其處整□352 長，其日殿，其□□。〔六〕

【羽】之音，如野鳴，肩手面殿，□殿，羽音得，其畜彪，其器光□，其穜（種）禾黍 (?)，其事賤 (?) ……354……〔七〕

【商之音，如……，……殿，商音】復（腹），其畜□□，其器梧，其穜（種）叔（菽），其事有皋無墜，其味鹹，其【病□】289b〔八〕

【角之音，如……，……殿，角音】□□，其畜羊，其器危，其種稷，□〖其〗事□，其□□□289a昴實，其味苦，其病頭。375〔九〕

附2：〈辰〉235b〔一〇〕

□角；233b 弇（掩）宮；234b 分徵；235c 啟商；236b 布栩（羽）。237b〔一一〕

校注：

〔一〕原簡殘泐不可通讀。陳劍 (2011) 最先釋出「宮一止戊己」一句，據此可推知該簡講五音對應之數字與天干。結合仍可辨識的「庚辛角九止壬癸」諸字，可將該簡文字補全。補全後可知當歸入〈納音五行〉篇，是該篇的首句。

〔二〕「執」、「規」、「矩」、「權」皆據晏昌貴 (2009) 改釋。五簡中每簡第二字原釋讀不一。據殘存字跡之簡看，字形作 ，可斷定五簡皆當是「立」字。第一部分釋文主要依據晏昌貴 (2009) 的方案整理，略有改動（詳見疏證）。放馬灘簡中虛詞「也」大多用「殿」表示，本文不再一一括注。

〔三〕第二部分釋文校訂主要據晏昌貴 (2009) 文。

〔四〕簡353, 352, 354, 289b, 289a, 375 由晏昌貴 (2009) 編聯並校訂。簡文列舉五音性質及其所配五牲、五穀等，顯然與〈納音五行〉部分關係密切。這幾支簡有可能原本即編於〈納音五行〉篇，但也有可能與附二的簡233-237 靠近。另外，考慮到這段簡文並非每行抄寫一音，與〈納音五行〉抄寫格式不同，加之放

馬灘簡乙種《日書》中除《鐘律式占》之外還有其他有關五音的文字（如簡107-111），其不屬於《鐘律式占》的可能性亦不能排除。現暫以附文的形式將這段簡文放置於此，命名為〈五音占〉（整理者將應屬於〈十二律表〉的一段文字命名為〈五音占〉，不妥，本文未取整理者意見）。〈五音占〉圖版十分模糊，很多釋字無法核對，不排除有釋錯的情況。釋文以晏昌貴 (2009) 的整理方案為基礎，補充了陳劍 (2011) 的校讀意見。

〔五〕「味甘」原釋「除日」。圖版已完全看不清，據文義改。「如處窘中」、「其橦（種）□黍 (?)」據陳劍 (2011) 校改。

〔六〕「其畜雞，其器楬，其橦（種）菽」據晏昌貴 (2009) 釋讀。「徵音」從趙岩改釋。[38]「而」原釋「失」，從陳劍 (2011) 校改。

〔七〕「堯」、「種」據晏昌貴 (2009) 釋讀。「肩手面毆，□毆」、「其事賤 (?)」據陳劍 (2011) 釋讀。

〔八〕「復」、「屬」、「鹹」據晏昌貴 (2009) 釋讀。「復」當讀為「腹」，與前文之「腸」、「肩手面」對應。「其橦（種）叔（菽）」原釋「其屬利」，從陳劍 (2011) 意見校改。

〔九〕「稷」、「昴」據晏昌貴 (2009) 釋讀。「□〖其〗事□」據陳劍 (2011) 釋讀。

〔一〇〕簡233-237 上端屬於後面要討論的〈三十六禽占〉，下端文字與五音有關。這段簡文抄於〈三十六禽占〉中段，可能是因恰有空隙而插錄。「辰」抄於簡235，在「分徵」二字之上，似是此段之小標題。放馬灘簡中有的篇章分抄在數支簡上，篇題就寫在中間一支簡正文的上端，如簡108, 109 分別寫「遠」、「行兇」，當讀為「遠行兇（凶）」，是簡103-114 下端占卜出行凶日的文字的標題。[39]

〔一一〕角前一字原釋「卓」，陳劍 (2011) 指出其字形定非「卓」字，釋為何字待考。簡文的抄寫順序似與五行相克有關。角屬水，宮屬土，徵屬木，商屬金，羽屬火。火克金，金克木，木克土，土克水，水克火。「角宮徵商羽」的排列中前音皆受制於後音。

疏證：

〈納音五行〉第一部分是講五音的各種搭配。五音與天干、地支皆是按照前論

[38] 趙岩，〈放馬灘秦簡日書劄記二則〉。

[39] 王輝，〈《天水放馬灘秦簡》校讀記〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1278），2010.07.30。

〈干支表〉的對應關係搭配的。五方、五色、五行以及時稱的搭配文獻中常見，晏昌貴 (2009) 皆已詳論。

五音所配度量衡工具中，中央宮、北方角簡已殘泐，東方徵、南方羽、西方商原皆誤釋，晏昌貴 (2009) 將東南西北四方配「規」、「矩」、「權」、「繩」。按，與「規矩」連稱者，文獻多用「權衡」而不用「權繩」。如《管子・揆度》：「權也，衡也，規也，矩也，準也，此謂正名五。其在色者，青黃白黑赤也。其在聲者，宮商羽徵角也。其在味者，酸辛鹹苦甘也。」[40]《淮南子・天文》：「規生矩殺，衡長權藏，繩居中央，為四時根。」[41]《淮南子・時則》：「制度陰陽，大制有六度：天為繩，墜為準，春為規，夏為衡，秋為矩，冬為權。」[42]《淮南子・泰族》：「水火金木土穀異物而皆任，規矩權衡準繩異形而皆施，丹青膠漆不同而皆用，各有所適，物各有宜。」[43]《禮記・深衣》：「古者深衣，蓋有制度，以應規矩繩權衡。」[44]《漢書・律曆志》：「制器，規圜矩方，權重衡平，準繩嘉量。」[45] 以上諸文例，皆以「權衡」連言，且多以「規矩權衡」配四方，而以「準」、「繩」配四方以外之物。據此，我們認為簡文中當以中央宮配準繩、東方徵配規、南方羽配矩、西方商配權、北方角配衡更為合理。

綜上可以圖表形式排出〈納音五行〉第一部分各因素之搭配：

〈納音五行〉配物表

五音	宮	徵	羽	商	角
主客	？	主	客	主	客
天干	戊己	甲乙	丙丁	庚辛	壬癸
地支		卯未亥	午戌寅	酉丑巳	子申辰
五行	土	木	火	金	水
五方	中	東	南	西	北
五色	黃	青	赤	白	黑
五準	準繩	規	矩	權	衡

[40] 黎翔鳳，《管子校注》（北京：中華書局，2004），卷七八，頁1373。
[41] 何寧，《淮南子集釋》（北京：中華書局，1998），卷三，頁186。
[42]《淮南子集釋》卷五，頁439。
[43]《淮南子集釋》卷二〇，頁1394。
[44]《禮記》（收入《十三經注疏》〔北京：中華書局據清嘉慶二十年 (1815) 南昌府學刊本影印，1982〕，下冊），卷五八，頁1664。
[45] 班固，《漢書》（北京：中華書局點校本，1962），卷二一，頁956。

附一的〈五音占〉中搭配的元素更為豐富，可惜圖版殘泐嚴重，難以辨識。從殘缺的簡文看，這段文字中應該含有其他文獻中常見的五畜、五穀、五味，另外還應該有五器、五事、五處、五病等其他文獻不常見或者根本沒有的元素。

單獨抄在一處的〈辰〉篇中「弇（掩）」、「分」、「啟」、「布」等詞意義不明。我們推測有兩種可能性：（一）該篇篇題為〈辰〉，可能與星辰之象有關；（二）古書中常見時令術語「八節」，即二分（春分秋分）、二至（夏至冬至）、二啟（立春立夏）、二閉（立秋立冬），該篇恰有「分」和「啟」，而且「弇」即「掩」，與「閉」同義，〈辰〉或與八節有關。

此外，〈五音占〉與〈辰〉中，宮音皆對應「弇」，應該也有聯繫。

〈納音五行〉第二部分是關於納音的推算。納音學說漢之後盛行，前人已有很好研究，尤以饒宗頤的解說曉暢明白，現具引如下：

> 納音的手續，是把六十甲子，按照六甲的次序，配合十二律、五行之五音而成。先區別陽律、陰呂二組，分為二圖，一陽生於子，起於甲子之仲，一陰生於午，起於甲午之仲，由子、午以推陽與陰之律，陽律起於甲子而終癸亥，陰律起甲午而終癸巳。以五音十二律，納於六十甲子，起於甲子、乙丑，則子為黃鐘，丑為大呂；自此隔八相生而為壬申癸酉，由下再隔八而庚辰辛巳，終於丁亥。再下為戊子己丑乃入於火行的範圍。
>
> 甲子與乙丑相配而下生壬申，昔人作出譬喻說好像是律娶妻而生子，即以乙丑為妻而所生之子為壬申，壬申又娶癸酉以生庚辰，其實這即取自「隔八相生」中「生」字之義：凡甲子至壬申相隔八日（即甲乙丙丁戊己庚辛），所生之子既為壬申，壬申在五行屬金，故納音之五行，亦當從「金」開始，金配五音為商音，故甲子乙丑為黃鐘商、大呂商。下生壬申癸酉為夷則商、南呂商。再下八位下生庚辰及辛巳，則為姑洗商、仲呂商。再下八位為戊子己丑，已入五行之火，復由黃鐘、大呂起算，火於五音為徵，故戊子為黃鐘徵，己丑為大呂徵，以下照此類推。[46]

饒文已指出睡虎地秦簡所見納音五行與上述理論相關。不過這番解釋是針對傳統的納音五行學說而言的，傳統的納音五行學說五音所配為商金、角木、羽水、徵火、宮土。而放馬灘簡和孔家坡漢簡中五音五行搭配與通說不同，而與

[46] 饒宗頤，〈秦簡中的五行說與納音說〉，《古文字研究・第14輯》（北京：中華書局，1986），頁261-280。

《鶡冠子・泰鴻》相同。[47] 因此我們要將上引論述中的「宮商角徵羽」置換成「宮商徵羽角」，才能符合放馬灘簡和孔家坡漢簡的實際情況。置換後可整理為下表：

《鐘律式占》六十甲子納音表

甲子金 黃鐘商	乙丑金 大呂商	丙寅木 大簇徵	丁卯木 夾鐘徵	戊辰水 姑洗角	己巳水 中呂角	庚午土 蕤賓宮	辛未土 林鐘宮	壬申金 夷則商	癸酉金 南呂商	甲戌木 無射徵	乙亥木 應鐘徵
丙子火 黃鐘羽	丁丑火 大呂羽	戊寅土 大簇宮	己卯土 夾鐘宮	庚辰金 姑洗商	辛巳金 中呂商	壬午水 蕤賓角	癸未水 林鐘角	甲申火 夷則羽	乙酉火 南呂羽	丙戌土 無射宮	丁亥土 應鐘宮
戊子木 黃鐘徵	己丑木 大呂徵	庚寅水 大簇角	辛卯水 夾鐘角	壬辰火 姑洗羽	癸巳火 中呂羽	甲午金 蕤賓商	乙未金 林鐘商	丙申木 夷則徵	丁酉木 南呂徵	戊戌水 無射角	己亥水 應鐘角
庚子土 黃鐘宮	辛丑土 大呂宮	壬寅金 大簇商	癸卯金 夾鐘商	甲辰木 姑洗徵	乙巳木 中呂徵	丙午火 蕤賓羽	丁未火 林鐘羽	戊申土 夷則宮	己酉土 南呂宮	庚戌金 無射商	辛亥金 應鐘商
壬子水 黃鐘角	癸丑水 大呂角	甲寅火 大簇羽	乙卯火 夾鐘羽	丙辰土 姑洗宮	丁巳土 中呂宮	戊午木 蕤賓徵	己未木 林鐘徵	庚申水 夷則角	辛酉水 南呂角	壬戌火 無射羽	癸亥火 應鐘羽

（六）星度

本篇篇名為整理者所加。原編聯及釋文皆有誤，現參考孫占宇 (2008, 54-63)、程少軒、蔣文 (2009a) 以及晏昌貴 (2010a) 的方案重新整理。三家說法不盡相同，本篇整理主要依據程少軒、蔣文的方案，但對部分星宿的處理有所調整。

釋文：

角十二	・【八月	奎】十五	・二月	167a〔一〕
亢十二		婁十三		174a〔二〕
氐十七	・九月	胃十四十三	・三月	168a
房七		【卯十】五		173a〔三〕
心十一十二	・十月	畢十五	・四月	169a〔四〕
尾九		此觿六		176a

[47] 晏昌貴，〈孔家坡漢簡《日書・歲》篇五行配音及相關問題〉，《簡帛・第二輯》（上海：上海古籍出版社，2007），頁415-426；〈放馬灘秦簡乙種《日書》有關五音的簡文〉。

箕十		參九		175a〔五〕
斗廿三廿二	・十一月	東井廿九	・五月	170a〔六〕
【牽牛□□		輿鬼□□】		缺簡〔七〕
〖婺女□□〗虛十四	・十二月	【柳□□】	・六月	171a〔八〕
危九		七星十三		177a〔九〕
營=廿	・正月	張十□	・七月	172a〔一〇〕
東壁十三		翼十三 軫十五		178a〔一一〕

校注：

〔一〕原簡中段字跡殘泐，據文義補「八月　奎」三字。

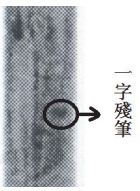
〔二〕「婁十三」整理者釋為「婁十二」，柯秋白據紅外線照片改釋。[48]

〔三〕原簡中段字跡殘泐，據文義補「卯十」二字。「房七」原釋「房五」，柯秋白 (2010) 給出圖版 ，但誤釋為「十」，按其字當為「七」。

〔四〕「心十一十二」原釋「心十十二」，從劉青改釋。[49]

〔五〕「箕十」原釋「箕十一」，柯秋白 (2010) 據紅外線照片改釋。

〔六〕此簡原整理者釋文為「□□三十二　五月　東□□」。程少軒、蔣文 (2009a) 認為二十八宿中分度超過三十的只能是東井，東井對應五月，當在下半欄，疑整理者誤將殘剩的中段排在上段的位置，因此將簡向下移而校讀為「【斗□□　・十一月　東井】三十二・五月」。柯秋白 (2010) 據紅外線照片指出「□□三十二」當改釋為「斗廿三廿二」。據此可知程少軒、蔣文 (2009a) 的意見是錯誤的。孫占宇 (2008, 61) 據文義補「十一月　東井」，此意見正確可從。重新查驗圖版，原釋文「五月」圖版如下，可知「五月」之釋根據不足，而「月」上尚存「一」字殘筆：



[48] 柯秋白，〈《天水放馬灘秦簡》札記〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1269），2010.06.28。簡稱柯秋白2010。

[49] 劉青，《放馬灘秦簡《日書》乙種集釋》（武漢：武漢大學簡帛研究中心碩士論文，2010），頁42。

此月份確當是「十一月」而非「五月」。而「東□□」諸字圖版及摹本如下：

a

b

c

d

e

不難看出圖 a 是「東井」殘字（參圖 b 摹本）。圖 c 是井宿度數，雖僅殘留左半，但仍可推知其數是「廿九」（參圖 d 補字和圖 e 摹本）。

〔七〕原簡無法找到，據文義補。

〔八〕原簡中段字跡殘泐，據文義補「柳□□」。我們認為虛宿之上漏抄「婺女」及度數，詳參疏證。

〔九〕原簡上端字跡殘泐，晏昌貴 (2010a)、程少軒、蔣文 (2009a) 皆據文義補「危□」。柯秋白 (2010)、孫占宇[50] 據紅外線圖版指出當是「危九」。

〔一〇〕整理者在《天水放馬灘秦簡》「後記」中介紹，「二零零八年六月，在察看竹簡保存狀況時，將一枚原未編號、肉眼看不見字跡的竹簡利用紅外線儀試看時，發現有字，並能釋讀，故以補錄，編號《日書》乙種第一七二號，惜只有文字，無照片」，所指即本簡。本簡「營室」原釋「昴」，顯然與整表不合，晏昌貴 (2010a)、程少軒、蔣文 (2009a) 皆據文義改釋。柯秋白 (2010)、孫占宇 (2011) 據紅外線圖版指出「營室」寫作「營=」。

〔一一〕「東壁」原釋「南張」，據文義改釋。

疏證：

經整理後，該表內容可如下讀：

正月：營室廿、東壁十三。

二月：奎十五、婁十三。

三月：胃十四十三、卯十五。

四月：畢十五、此觿六、參九。

五月：東井廿九、輿鬼□□。

六月：柳□□、七星十三。

七月：張十□、翼十三、軫十五。

[50] 孫占宇，〈放馬灘秦簡日書「星度」篇初探〉，《考古》2011.4：70-79。簡稱孫占宇 2011。

八月：角十二、亢十二。
九月：氐十七、房七。
十月：心十一十二、尾九、箕十。
十一月：斗廿三廿二、牽牛□□。
十二月：婺女□□、虛十四、危九。

孫占宇 (2008, 62; 2011)、程少軒、蔣文 (2009a) 皆指出這份星表當與顓頊曆相聯繫。孫占宇 (2008, 168-178; 2011) 還指出這份〈星度〉可與睡虎地秦簡〈玄戈〉、〈除〉、〈官〉諸篇及周家臺秦簡所見二十八宿占卜文字相聯繫。程少軒、蔣文 (2009a) 將女宿與斗牛二宿置於同一月，晏昌貴在該文網路評論中已指出，其他文獻十一月配斗牛兩宿，十二月配女虛危三宿，而按照如上方案則並非如此。晏昌貴 (2010a) 嘗試將簡171 拆開後與177 相拼接，將簡文調整為十二月以女宿開頭。黃儒宣支持程少軒、蔣文 (2009a) 的編聯順序，理由有兩方面：一方面據照片中尚存的完整清晰的文字，以虛開頭的處理更為客觀；另一方面，黃文認為簡文十二月建虛之說與《淮南子・天文》相符：[51]

> 正月建營室，二月建奎、婁，三月建胃，四月建畢，五月建東井，六月建張，七月建翼，八月建亢，九月建房，十月建尾，十一月建牽牛，十二月建虛。

但是，孫占宇 (2008, 62) 和上引黃儒宣文皆指出本篇星分度為古度（陳炫瑋在程少軒、蔣文〔2009a〕網文的評論中也提出過相同觀點）。學者已指出《淮南子・天文》所見二十八宿是今度系統，與古度系統不同，[52] 今度系統不足以作為證明古度的證據。

王念孫《讀書雜志》引王引之說，據《禮記・月令》將上引《淮南子》文校補為：

> 正月建營室〔東壁〕，二月建奎、婁，三月建胃、〔昴〕，四月建畢、〔觜嶲、參〕，五月建東井、〔輿鬼〕，六月建〔柳、七星〕、張，七月建翼、〔軫〕，八月建〔角〕、亢、〔氐〕，九月建房、〔心〕，十月建尾、〔箕〕，十一月建〔斗〕、牽牛，十二月建〔須女〕、虛、〔危〕。[53]

---

[51] 黃儒宣，《日書圖像研究》，頁27-106。
[52] 王建民、劉金沂，〈西漢汝陰侯墓出土圓盤上二十八宿古距度的研究〉，《中國古代天文文物論集》（北京：文物出版社，1989），頁59-68。
[53] 王念孫，《讀書雜志》（南京：江蘇古籍出版社據高郵王氏家刻本影印，2000），頁798-799。

陶磊認為王說未必是，因為從上下文看，這段文字所言十二月所在星系著於式盤上，而從出土式盤看每月著一星，可不全著，並且《淮南子・天文》與《禮記・月令》相比，曆法、星宿距度皆不同，所以文字才有差別。[54] 無論如何，《淮南子・天文》這段文字恐難以成為支持程少軒、蔣文 (2009a) 觀點的強證。

前引晏昌貴評論已經提到，在各種可資參考的文獻中，但凡使用古度的二十八宿系統，婺女與虛、危二宿皆在同一月。古人將二十八宿與各月相配的原理是，儘量使每月所配星宿的度數接近三十。《鐘律式占》的〈星度〉，斗宿為「廿三廿二」，雖然牛宿和女宿度數殘去，但參考其他古度資料可知，要想使得三宿度數之和約等於三十，是不太可能的。況且，虛危二宿度數之和僅二十三，也比三十之數小了不少。因此，女宿一定應該在十二月。不過，晏昌貴 (2010a) 將簡171 拆開，改與簡177 拼接，這一點恐怕難以成立。因為從竹簡照片來看，簡171 的斷裂處與簡177 無法拼合。

孫占宇 (2011) 利用紅外線照片對〈星度〉重新整理時，提出了另一套方案。該方案將牛女二宿分屬兩支不同的缺簡，並認為原被認定寫在虛宿下方的「十二月」和女宿同屬一支缺簡。這樣處理，的確解決了女宿位置與其他文獻不合的問題，但這是以犧牲〈星度〉表格的整齊性為代價的——這套方案使原本應該抄於同一支簡的「十二月」和「六月」分屬兩支不同的簡。如下圖，左為本文採用的方案，右為孫占宇 (2011) 的方案：

東壁	營室	危	婺女虛	牽牛	斗	箕	尾	心	房	氐	亢	角
	正月		十二月		十一月			十月		九月		八月
翼軫	張	七星	柳	輿鬼	東井	參	此觿	畢	昴	胃	婁	圭
	七月		六月		五月			四月		三月		二月

東壁	營室	危	虛	婺女	牽牛	斗	箕	尾	心	房	氐	亢	角
	正月			十二月		十一月			十月		九月		八月
翼軫	張	七星	柳		輿鬼	東井	參	此觿	畢	昴	胃	婁	圭
			七月	六月		五月			四月		三月		二月

〈星度〉編排方案效果比較

[54] 陶磊，《《淮南子・天文》研究》（濟南：齊魯書社，2003），頁241。

孫占宇 (2011) 將「十二月」三字歸入缺簡的主要原因，是因為紅外線圖版上原認為存在「十二月」三字的簡171 虛宿之下並無字跡。不過我們認為並不能因為紅外線照片無字跡，就百分百斷言原簡無字。例如，簡167a 一定存在的「八月　奎」三字，在紅外線照片上就看不到任何字跡。又如前面討論的「東井廿九」四字，在紅外線照片上看也不如原圖版清楚。原整理者在未能正確把握〈星度〉竹簡編排的情況下認為簡171 有「十二月」三字，恐怕不是憑空說的。

綜上，我們認為，簡文的抄寫者很可能在虛宿之上漏抄了女宿及其度數。〈星度〉篇大多數抄寫星宿的位置上僅抄寫一個星宿及其所配度數，除簡171 外，僅有簡178 將翼宿和軫宿抄在一起。特別是該表之上欄，除簡171 外，相關位置上全是一個星宿。抄手或許是受此影響，誤將女、虛二宿的位置當成僅有一宿，所以才會漏抄。我們感到，這樣的處理相較於其他諸種方案要更合理些。

上引孫、黃兩文均將放馬灘簡〈星度〉與汝陰侯墓出土圓盤以及《開元占經》引古度進行了比較。我們將〈星度〉的文字重新校讀後，再將三份星度對讀，列表如下。[55]

星分度對照表

星宿	放馬灘簡	汝陰侯墓圓盤	《開元占經》引古度
角	十二	殘	十二
亢	十二	十一	缺
氐	十七	十□	十七
房	七	七	七
心	十一十二	十一	十二
尾	九	九	九
箕	十	十	十
斗	廿三廿二	廿二	廿二
牛	殘	九	九
女	殘	十	十
虛	十四	十四	十四

[55] 汝陰侯墓出土圓盤星度據殷滌非，〈西漢汝陰侯墓出土的占盤和天文儀器〉，《考古》1978.5：338-343。《開元占經》引古度據文淵閣《四庫全書》影印本（上海：上海古籍出版社，1987），第811冊，卷六〇至六三，頁602-623。

星宿	放馬灘簡	汝陰侯墓圓盤	《開元占經》引古度
危	九	六	九
室	廿	廿	廿
壁	十三	十五	十五
奎	十五	十一	十二
婁	十三	十五	十五
胃	十四十三	十一	十一
昴	十五	十五	十五
畢	十五	十五	十五
觜	六	六	六
參	九	九	十
井	廿九	廿六	廿九
鬼	殘	五	五
柳	殘	十八	十八
星	十三	十二	十三
張	十□	殘	十三
翼	十三	殘	十三
軫	十五	殘	十六

比較這三份距度表，除了放馬灘簡壁、奎、婁、胃四宿與其他兩套距度很不一樣外，其餘諸宿大體一致（汝陰侯墓圓盤危、井、星三宿存在誤抄或誤釋，上引王建民、劉金沂文已經指出）。不難判斷，這三份距度表當有共同的來源，少量的不同可能是傳抄或釋讀過程中的訛誤，也可能是古人重新觀測後所作的個別修訂。我們通過驗算，推測這套二十八宿古度的最初測量年代應在公元前五〇〇年前後，其中心、斗、胃三宿出現兩個度數，則分別是初測數據與修正數據。[56]

在前文〈時稱表〉部分我們已經提到，時稱與星宿應該是一一對應的。現將相關信息列表如下（時稱系統含推測成份）：

[56] 詳見拙文〈放馬灘簡〈星度〉新研〉，未刊稿。

程少軒

星宿與時稱信息對照表

地支	星宿對應月份	星宿	時稱對應月份	時稱	時稱配數	時稱配五音	時稱配五行
卯	九月	房	五月	平旦	9	徵	木
		氐		日出	8		
辰	八月	亢	六月	蚤（早）食	7	羽	火
		角		食時	7		
巳	七月	軫	七月	安（晏）食	8		
		翼		莫食	6	角	火
		張		東中	5		土
午	六月	星	八月	日中	5	宮	土
		柳		西中	9	徵	土
未	五月	鬼	九月	日失（昳）	8		
		井		【餔食】			
申	四月	參	十月	市日	7		
		觜		夕時	6		
		畢		夕市	6	角	水
酉	三月	卯	十一月	日入	5		
		胃		昏時	9	徵	
戌	二月	婁	十二月	昏市	8	商	金
		奎		莫（暮）食	7		
亥	正月	壁	正月	暮市	7	羽	金
		室		人奠（定）	6		
子	十二月	危	二月	【夜未中】			
		虛		夜半	5		
		女		過中	6		
丑	十一月	牛	三月	大辰（晨）	8		
		斗		前鳴	7		
寅	十月	箕	四月	中鳴	6		
		尾		後鳴	5		
		心		【鼆旦】			

星宿在式盤中位於天盤，因此以逆時針順序排列。逆時針旋轉，古人稱為「左行」。星宿逆時針順序排列，係因古人認為「天左行」。雖然有些式盤也將星宿繪在地盤上，但星宿的排列方向與地盤各要素相反這一點是不變的。時稱屬於地盤，所以儘管它與星宿一一對應，但排列順序相反，對應月份的順序也相反。

（七）式圖說明

本篇抄於〈星度〉下方。整理者將簡167-177 歸入〈律書〉，簡166 未歸類。我們認為本篇實際是一段說明文字，用以解釋前面討論的〈干支表〉、〈時稱表〉、〈十二律表〉、〈納音五行〉、〈星度〉等篇之於式圖的意義。這段簡文以簡練的文字將上揭諸篇主要要素與式圖的關係作了說明，並就《鐘律式占》取數的基本法則作了解釋。因此我們將這段簡文命名為〈式圖說明〉。本篇釋讀基本依據程少軒、蔣文 (2009a)。

釋文：

日分甲以到戊；己以到癸。辰分子以到巳；午以到亥。167b〔一〕

時分旦以到東中；西中以到日入；174b〔二〕

【……】168b 缺〔三〕

投日辰時數，并而三之以為母。173b〔四〕

下八而生者，三而為二。上六而生者，三而為四。169b〔五〕

宮一徵三栩（羽）五商七角九。176b〔六〕

壹（一）倍之二=（二，二）倍之四。三以三倍之，到三止。四以四倍之，至於四而【止】175b〔七〕

五以□倍之，至五而止。六以三倍之，至於六而止。七以□325〔八〕

【……。八……。九……。】缺簡〔九〕

……171b〔一〇〕

□日到行日星。道角若奎到行日星。殳（投）日辰時婁（數），皆177b〔一一〕

并其數而以除母，而以餘期之。172b〔一二〕

附：第一部分殘文〔一三〕

□□□190a

辰後 191a

季 194a

校注：

〔一〕本簡是說式圖上排布的天干和地支。天干有甲到戊、己到癸，共十個。地支有子到巳、午到亥，共十二個。

〔二〕本簡及下簡是說式圖上排布的時稱。「日分」據晏昌貴 (2010a) 釋。本簡從旦（平旦）數到東中，空下日中未提，再從西中數到日入，是講白天。

〔三〕本簡殘缺。我們推測此簡當承上文繼續講時稱如何分黑夜。依簡174b格式，或可補「日入以到夕中，過中以到平旦」，以中點為界，空下夜半不提。

〔四〕本簡是講日辰時三者在式圖和式占中的意義。「投」字作 ，原釋「彼」。按後文占卜方法部分多見「投日辰時數」之說，此處當亦是「投」字。文義是說取投中的天干、地支、時稱三者所對應的數相加，再乘以三，作為占卜的基數。

〔五〕「六」字形圖版作 ，原釋「北」。按其簡有泐痕，可參其下「而」之字形 。結合文義可知當是「六」。本簡講生律法。

〔六〕本簡是講五音所配之數，五音順序與〈納音五行〉部分吻合（晏昌貴 2009），配數亦與之吻合。

〔七〕「壹」原釋「直」，「而」原釋「取」，簡末當補「止」，皆從陳劍 (2011) 校讀改。原釋文「四」後有重文號，似不妥。細察圖版，四下有一點，可能表示句讀。

〔八〕晏昌貴 (2010a) 指出簡325 當與簡170a 綴合。原釋文「□五而之九𠃌三倍之，至於九而之十，以五」，按圖版殘泐嚴重，結合文義來看，釋字恐有誤，另外「五」上似非僅殘一字，暫按照我們的理解校改。原釋文「三倍之」前漏釋「以」字，據陳劍 (2011) 校讀補。

〔九〕本簡講八、九兩數的算法，可惜簡已殘，具體文字不明。

〔一〇〕據紅外線圖版，簡171b 無字跡。尚不清楚是文字磨滅，還是本無字跡。後者可能性似更大些。

〔一一〕本簡前半句似是講二十八宿在式圖上的排布。「殳（投）」原釋「及」，今改釋。末兩字原釋「望明」，據紅外線圖版，所謂「望」字輪廓作 ，當是「婁」字，所謂「明」字輪廓作 ，當是「皆」字。

〔一二〕本簡本無圖版（詳參〈星度〉校注一〇），幸得孫占宇 (2011) 公佈了紅外線照片。句首之未識字據圖版可知為「并」，原釋文「而以餘期」難通，據紅外線照片可知漏釋句末「之」字。據上下文可知本簡與前簡177b「殳（投）

日辰時數，皆……」句連讀，似是說據簡169b 至簡177b 所述之法得出作為占卜的另一基數（此數也與日辰時數密切相關），去除前面得出的基數，以餘數進行占卜。

〔一三〕《鐘律式占》第一部分尚有四支簡的上半段有一些文字，圖版皆不理想，無法核對釋文，也無法判斷當歸入哪篇，暫附於此。簡194a 原釋「孝」，柯秋白 (2010) 據紅外線圖版改釋為「季」。

疏證：

將本篇命名為〈式圖說明〉，是程少軒、蔣文 (2009a) 的意見。不過，從紅外線照片來看，簡171 下半沒有字跡。這說明該篇簡文之間或許存在人為的間隔，很可能還可以再分篇。從內容上看，該篇與「占卜之方法」的很多內容存在關聯，例如均講到如何取數和計算、均講到生律法等。所以，還有一種處理方案是：將所謂〈式圖說明〉歸入「占卜之方法」部分，將「圖表及說明」與「占卜之方法」兩部分連綴，形成一個整體章節——如果這套方案更合乎事實的話，會對後文將要提到的〈三十六禽占〉中「黃鐘」二字可能作為全篇篇名的假想十分有利——因為如果「圖表及說明」、「占卜之方法」兩部分合併，則「卦辭和占辭」作為全文開頭的可能性就更大了。

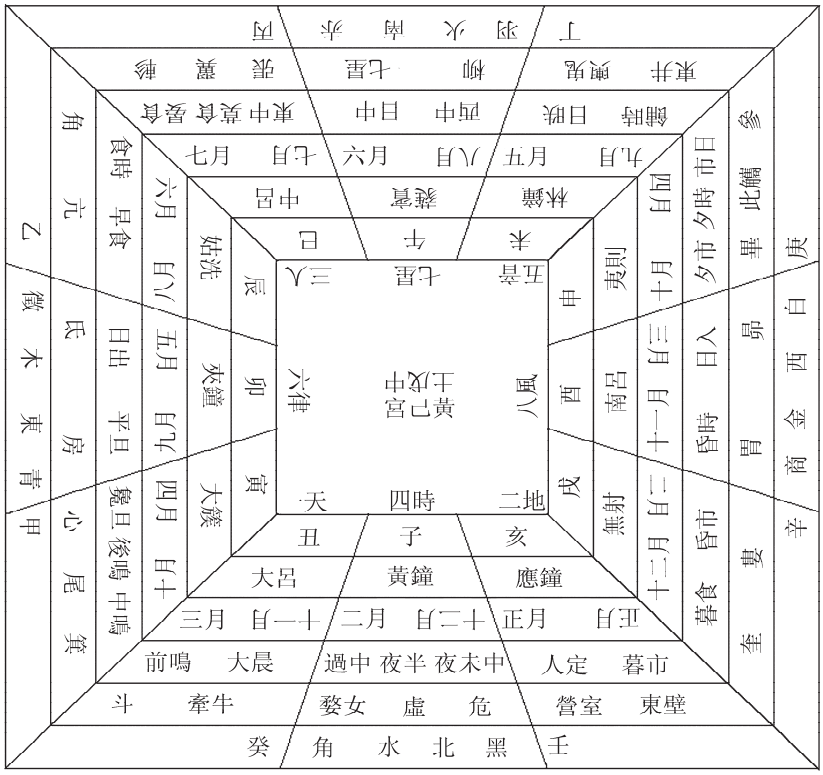
不過，考慮到「占卜之方法」部分編聯問題較多，尚未能作整體性復原，而「圖表及說明」部分的結構已經大體搞清楚了，若採用將這兩部分合併的方案，會使文章顯得十分凌亂。為了行文的簡潔和敘述的清晰，我們暫時仍按程少軒、蔣文 (2009a) 的方案，將此篇命名為〈式圖說明〉並歸入「圖表及說明」，而將「卦辭和占辭」部分插在「圖表及說明」和「占卜之方法」之間。

「圖表及說明」小結

上揭七篇可以看作《鐘律式占》的第一部分。這一部分列舉了這份式占文獻中出現的絕大多數可排入式盤的成系統的要素，並以簡練的圖表描述了各種要素的對應關係。最後以簡要的語言對式圖中各種要素的排列及取數的基本算法作了說明。

以往見到的與式占有關的出土資料，與「式」相關的內容多以實物式盤或詳細圖像的形式出現，而像《鐘律式占》這樣以最簡圖案配合文字說明的形式則從未見過。這有些類似後世的選擇通書——後世選擇通書的開頭幾卷一般都是介紹書中需要用到的各種要素及其基本原理，配以簡單圖像而非「全息圖像」。我們

可以參考相關資料，將以上文字內容繪成如下一張式盤假想圖：



《鐘律式占》式盤假想圖

上圖參考了阜陽雙古堆汝陰侯墓出土六壬式盤、甘肅武威磨咀子 M62 出土式盤等將二十八宿寫在地盤中的式盤繪製。圖依上南下北放置，天干、五行、五音、五方、五色寫在對應的五個方向。原式圖周邊的一圈文字，寫在正中的方格內。剩下各圈書寫其餘要素，自內而外分別是地支、鐘律、月份、時稱和星宿。其中月份有兩種，逆時針排的與星宿相應，順時針排的與地支、鐘律、時稱相應。由於要素較多不便全部繪入圖中，我們僅選取了重要的幾種，並且只繪製出方形的地盤，而略去了圓形的天盤。圖中所有名詞均以通行字表示，如「蚤食」逕作「早食」。

更詳細的對應關係可參如下兩表（我們擬補的內容標 * 號以示區別）：

地盤要素對應表

地支	地支配數	地支五行	日次	鐘律	鐘律小數	鐘律大數	月份	時稱	時稱配數	時稱配五音	時稱配五行	天干	天干配數	天干五行	五音	五方	主客	五方配時	五色	五準
寅	七	火	□□	大簇	72	15 74 64	四月	中鳴	六			甲	九	木	徵	東	主人	平旦	青	規
								後鳴	五											
								*鼃旦												
卯	六	木	參阿	夾鐘	68	14 74 56	五月	平旦	九	徵	木									
								日出	八			乙	八							
辰	五	水	昜谷	姑洗	64	13 99 68	六月	早食	七	羽	火									
								食時	七											
巳	四	金	□山	中呂	60	13 10 72	七月	晏時	八			丙	七	火	羽	南	客人	日中	赤	矩
								莫食	六	角	火									
								東中	五		土									
午	九	火	昆都	蕤賓	57	12 44 16	八月	日中	五	宮	土									
								西中	九	徵	土	丁	六							
未	八	木	□山	林鐘	54	11 80 98	九月	日昳	八											
								*餔食												
												戊	五	土	宮	中	*主人		黃	*準繩
												己	九							

程少軒

地支	地支配數	地支五行	日次	鐘律	鐘律小數	鐘律大數	月份	時稱	時稱配數	時稱配五音	時稱配五行	天干	天干配數	天干五行	五音	五方	主客	五方配時	五色	五準
申	七	水	□□	夷則	51	11 50 92	十月	市日	七			庚	八	金	商	西	主人	日入	白	權
								夕時	六											
								夕市	六	角	水									
酉	六	金	□山	南呂	48	10 49 76	十一月	日入	五			辛	七							
								昏時	九	徵										
戌	五	火	昏陽	無射	45	98 30 4	十二月	昏市	八	商	金									
								暮市	七	羽	金									
亥	四	木	□□	應鐘	42	93 31 2	正月	暮食	七			壬	六	水	角	北	客人	夜半	黑	衡
								人定	六											
子	九	水	蒙山	黃鐘	81	17 71 47	二月	* 夜未中				癸	五							
								夜半	五											
								過中	六											
丑	八	金	□山	大呂	76	16 58 88	三月	大晨	八											
								前鳴	七											

天盤要素對應表

月份	星宿
正月	營室、壁
二月	奎、婁
三月	胃、昴
四月	畢、此觿、參
五月	東井、輿鬼
六月	柳、七星
七月	張、翼、軫
八月	角、亢
九月	氐、房
十月	心、尾、箕
十一月	斗、牽牛
十二月	婺女、虛、危

式盤使用時，天盤和地盤的旋轉方向是相反的，所以天盤對應十二月是逆時針方向，而地盤對應十二月是順時針方向。兩盤月份皆從亥位開始，旋轉一周後重新會合於亥位。

後文會介紹到，《鐘律式占》中還有一些成系統的元素，如三十六禽、十二建除等，這些元素並沒有出現在「圖表及說明」部分，但其實也可以排入式盤中。

以上圖表是我們按照簡文所體現的陰陽五行理論繪製編排的，其中各要素的編排理論上應該完全合乎邏輯。但事實上，上揭方案於一些細節仍有未安。例如，在前引周家臺秦簡式圖中我們可以看到，二十八宿的「四中星」，即房、七星、卯、虛四宿，分別位於四個正方向，與之對應的「日出」、「日中」、「日入」、「夜半」四個時稱，將式圖一周平均分為四份。而根據上面式盤假想圖，儘管相應的「平旦」、「日中」、「日入」、「夜半」四個時稱已經體現出將一天平均分為四份的意思，但與之相應的「四中星」卻無法安排在四個正方向。因此，我們無法在圖中將「時稱對一天的四等分」和「時稱與星宿一一對應」兩層意思同時表現出來。

細節方面的不完美，無外乎四方面原因：（一）竹簡抄寫狀況不好，存在各

種抄寫錯誤；（二）竹簡保存狀況不好，殘損嚴重，字跡不清；（三）《鐘律式占》屬於早期式占文獻，本身的理論體系不是很完備；（四）我們在整理中可能存在疏漏，未能完全正確地解讀簡文。

相信通過繼續深入研究，可以在細節方面不斷完善這張假想式盤圖。

第二部分　卦辭和占辭

本節是《鐘律式占》的第二部分，由四篇相對獨立的卦辭、占辭組成。這四篇簡文分別可以命名為〈三十六禽占〉、〈十二律占〉、〈十二律吉凶〉和〈三合卦占〉。卦辭和占辭中所含的要素大多能排入式盤中。不過我們尚難確定各小篇之間的先後順序。因〈三十六禽占〉首簡含有可能為全書篇題的「黃鐘」二字，現暫將該篇置於最前。

（一）黃鐘（三十六禽占）

本篇是整理者命名為〈音律貞卜〉之篇的一部分，共應有三十六支簡，但第三支簡缺失，實存三十五支簡。簡文將一天分成三個時段，即平旦至日中、日中至日入、日入至晨，再用這三個時段配以十二律，得到三十六種搭配。簡文將每種搭配與一種動物相聯繫，共得三十六禽。全篇主要內容是以這三十六禽為象進行占卜。每簡抄一禽之卦辭占辭，行文方式一致，皆為分列時段、律名、動物名、動物神靈的狀貌以及占得該卦之人易得之病（個別簡存在漏抄）。動物神靈的狀貌又細分為頭部特徵、身體特徵、行走姿勢、顏色等。孫占宇 (2008, 160-166)、程少軒、蔣文[57] 皆對該篇進行過整理，指出該篇存在三十六禽系統，不過對動物名的釋讀多有不同。本篇編聯及動物名的釋讀基本參照程少軒、蔣文 (2009b)。本篇首簡上端有「黃鐘」二字，當是篇題。考慮到《鐘律式占》中與「黃鐘」有關的篇章甚多，為方便討論，我們在遵循「名從主人」原則、採用「黃鐘」為篇題的同時，於題後括注「三十六禽占」，以表明該篇的具體內容。文中其他章節討論到本篇時，也主要以〈三十六禽占〉稱之。

[57] 程少軒、蔣文，〈略談放馬灘簡所見三十六禽（稿）〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=974），2009.11.11。簡稱程少軒、蔣文 2009b。

釋文：

〈黃鐘〉206a〔一〕

平旦至日中投中黃鐘：鼠殿，兌（銳）顏兌（銳）頤，赤黑，免（俛）僂，善病心腸。206b〔二〕

日中至日入投中黃鐘：□濡殿，小面多黑艮（眼），善下視，黑色，善弄，隋=（隋隋），不旬人。207〔三〕

【日入至晨投中黃鐘：□殿，……】缺簡〔四〕

旦至日中投中大呂：牛殿，廣顏，恒鼻緣＜喙＞，大目，肩婁（僂），惡行微=（微微—亹亹？）殿，土色白黑，善病風痹。209〔五〕

日中至日入投中大呂：冢牛殿，廣顏，大鼻，大目裹，重 (?) 言閒=（閒閒），惡行，僂=（僂僂）要（腰），白色，善病要（腰）。210〔六〕

日入至晨投中大呂：旄（牦）牛殿，免顏，大頭，長面，其行丘=（丘丘）殿，蒼晢色，善病頸項。211〔七〕

旦至日中投中大族（簇）：虎殿，鐵色，大口，長要（腰），其行延=（延延—廷廷）殿，色赤黑，虛=（虛虛），善病中。212〔八〕

日中至日入投中大族（簇）：豹殿，隋（橢）頤，長目，長要（腰），其行延=（延延—廷廷）殿，色蒼赤，善病肩。213〔九〕

日入至晨投中大族（簇）：豺殿，好目，短喙，其行214a……□，善病心360b〔一〇〕

旦至日中投中夾鐘：兔殿，圜面，陰捶，下吊目，□□□（婁？）大蒼□，善病要（腰）腹。215〔一一〕

日中至日入投中夾鐘：□殿，廣顏，大唇目，大雁（膺），善□步，善後顧，土色，善病心腸。216〔一二〕

日入至晨投中夾鐘：□□殿，薄顏，短頸，惡〖行〗，色蒼陽黑，善病北（背）□癰（腫）。240〔一三〕

旦至日中投中姑洗：龍殿，土黃色，折頸 (?)，長要（腰）延=（延延），善孝（學）步，女子巫，男子嗇夫，善病□乾。218〔一四〕

日中至日入投中姑洗：蛇殿，兌（銳）頤，中夫中廣，其行□□，色蒼白，善病四豐（體）。219〔一五〕

日入至晨投中姑洗：□殿，免顏（？），□口，大耳，肩僂，行 (?) 嫣=（嫣嫣—規規？）殿，色蒼黑，善病顏。220〔一六〕

旦至日中投中=（中中）呂：雉毆，段（短）顏兌（銳）頤，反□細胕，色蒼晢，善病要（腰）脾（髀）。221〔一七〕

日中至日入投中=（中中）呂：□毆，兌（銳）喙，圜顏，翕肩，不□衣，其行昌=（昌昌）毆，色蒼黑，善病脅。222〔一八〕

【日入至晨投中中呂：……】延=（延延）毆，色雜，善病耳目閒。223〔一九〕

旦至日中投中薤賓：馬毆，連面，大目裹，大脣吻，□行吾=（吾吾）毆，色晢，善病右脾（髀）。224〔二〇〕

日中至日入投中薤賓：閭（驢）毆，長面，長頤，免耳，□□=毆，白晢，善病□。225〔二一〕

日入至晨投中薤賓：□毆，兌（銳）顏，兌（銳）頸，廣□□□□□□，善病中腸。226〔二二〕

旦至日中投中林鐘：羊毆，段（短）顏，恒鼻喙，瞢（皤）腹□□大□□□□□□病□□□227〔二三〕

日中至日入投中林鐘：□毆，連面般，大口鼻目，不□長善僂□步毆□，色陽黑，善明目病乳。228〔二四〕

日入至晨投中林鐘：勗毆，廣顏兌（銳）頤，□毆，妥僂，色赤黑……足。229〔二五〕

旦至日中投中夷則：玉龜毆，蒼晢，圜面，免（俛）僂，惡行夸=（夸夸）然，善病心。230〔二六〕

日中至日入投中夷則：鼉龜毆，顚=（顚顚）頤，□□，面多黑色，□免（俛）僂，晢色，善病要（腰）。231〔二七〕

日入至晨投中夷則：黿龜毆，□□辟=（辟辟）毆，免顏□鼻長靖=毆，其行□，黃晢毆，病胃腸。232〔二八〕

旦至日中投中南呂：雞毆，赤色，小頭，圜目而晢，善病胃脅。233a〔二九〕

日中至日入投中南呂：雛毆，連面，不倍而長，善步跨=（跨跨）毆，病……，色蒼白。234a〔三〇〕

日入至晨投中南呂：赤烏毆，兌（銳）顏，兌（銳）頤，啗=（啗啗）毆，善□□，赤色，善病心腹。235a〔三一〕

旦至日中投中毋（無）射：犬毆，鐵色，大口，多黃艮（眼？），長要（腰）延=（延延）毆，晢，善病攣中。236a〔三二〕

日中至日入投中毋（無）射：狼𣐈，連面，大口，大目伋=（伋伋）𣐈，色黃黑，善病要（腰）脾（髀）。237a〔三三〕

日入至晨投中毋（無）射：大 (?) 𣐈，段（短）顏，兌（銳）喙，長要（腰），色黃，善病腹腸要（腰）脾（髀）。208〔三四〕

旦至日中投中應鐘：□𣐈，長頤，折鼻，為人免（俛）僂，□𣐈，惡行彼=（彼彼）𣐈，色黑，善病腹腸。238〔三五〕

日中至日入投中應鐘： 𣐈，長目，大喙，長寬肩，僂行任𣐈，色黃黑，善病要（腰）痺（髀）。239〔三六〕

日入至晨投中夾鐘：豽（豯），衰雁（膺），長喙而脫（銳），其行跨=（跨跨），黑色，善病肩手。217〔三七〕

校注：

〔一〕「黃鐘」抄寫於簡206 上端，為篇題。一般認為「黃鐘」應該是本篇小題，但我們感到不能完全排除此二字作為《鐘律式占》全篇大題的可能性（詳後文）。現暫將之作為本篇小題處理。

〔二〕動物名原釋「馬」，今改釋為「鼠」。「兌」讀為「銳」。「免（俛）僂」原釋「負僂」，從宋華強改釋。[58]

〔三〕動物名原釋「胎濡」，陳炫瑋在程少軒、蔣文 (2009b) 一文的網上評論中認為「胎」有「小」義，「胎濡」似可讀為「胎毳」。所謂「胎」字作 ，似筆畫有殘泐，原釋可疑。宋華強 (2010) 疑當釋為「胊」，並讀「胊濡」為「狗獳」，認為或即《山海經・中山經》之「獳犬」。按，本簡動物名在子位，不當有戌位之犬為名，宋說不妥。之釋讀存疑待考。

「艮」原釋「貝」，從方勇說改釋。[59] 我們曾懷疑「艮」讀為「眼」，宋華強 (2010) 贊同此說，並認為：

《集韻・產韻》「眼，古作𥆲」。古醫書描述人常見「黑眼」，如《黃帝內經・靈樞・大惑論》云：「五藏六府之精氣皆上注於目而為之精……筋之精為黑眼……是故瞳子黑眼法於陰，白眼赤脈法於陽也。」《靈樞・玉

[58] 宋華強，〈放馬灘秦簡《日書》識小錄〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1220），2010.02.14。簡稱宋華強2010。

[59] 方勇，〈讀放馬灘秦簡小札（三）〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/srcshow.asp?src_id=942），2009.10.17。

> 版》云：「其白眼青，黑眼小，是一逆也。」《類經》卷一八解釋「筋之精為黑眼」說：「黑眼，黑珠也，筋之精主於肝，肝色青，故其色淺於瞳子。」「黑眼」就是俗稱的「黑眼珠」，「多黑眼」就是黑眼珠多，白眼珠少。《玉管照神局》卷下「夫兔形者，……細睛，青白少，黑多」，「黑多」蓋即「多黑眼」。

此可備一說。簡236 云「犬……多黃艮」，此「艮」似亦當讀「眼」。睡虎地秦簡《日書》甲種〈盜〉篇「子鼠」部分有「善弄」之語，「弄」訓為「玩」。[60] 因本簡與首簡「子鼠」關係密切（詳疏證），頗疑禽名也是鼠類。本簡漏抄動物所主之病名。

〔四〕本簡缺。據文義可補「日入至晨投中黃鐘：□毆……」。

〔五〕陳劍 (2011) 指出，「緣」當為「喙」之誤抄，「恒鼻喙」又見於簡227。「土」前一字原釋「男」，「風痹」原釋「□痺」，皆從陳劍 (2011) 改釋。「微微」，疑讀為「亹亹」，「微」、「亹」同音，皆明母微部字。《楚辭・九辯》：「時亹亹而過中兮，蹇淹留而無成。」王逸注：「亹亹，進貌。」[61]《文選・陸機〈赴洛〉詩》：「亹亹孤獸騁，嚶嚶思鳥吟。」李善注：「亹亹，走貌也。」[62]

〔六〕「僂僂」，身體彎曲貌。「要」，讀為「腰」，本篇多見。

〔七〕「免顏」，原釋「兔顏」。宋華強 (2010) 認為「兔似是免字」，並疑「免」讀為「脫」，訓為「色肥澤也」。按，《書法》一九九〇年第四期[63] 載有此簡，圖版清晰，其字正作 ，釋「免」正確可從。但「免顏」是否讀「脫顏」有待進一步研究。「大頭」原釋「大頤」，《書法》圖版較清晰，其字作，當改釋為「頭」。

宋華強 (2010) 據《易・大畜》上九「何天之衢」，馬王堆帛書本作「衢」作「瞿」，上博竹書本作「𣎵」，認為「丘丘」讀為「瞿瞿」。按，此說難以坐實。丘古音在之部，瞿古音在魚部，兩字古音不密合。楚簡「𣎵」上之丘形也有可能係「羊」形之訛，若然，則「𣎵」與「丘」音無關。

〔八〕宋華強 (2010) 讀「延延」為「廷廷」，並舉《說文》「廷，安步

---

[60] 劉樂賢，《睡虎地秦簡日書研究》（臺北：文津出版社，1994），頁270。

[61] 洪興祖，《楚辭補注》（北京：中華書局，1983），卷八，頁184。

[62] 蕭統編，李善注，《文選》（北京：中華書局據清嘉慶十四年〔1809〕胡克家刻本影印，1977），卷二六，頁375。

[63]《書法》1990.4：21-39。後文引用這些圖版時，逕稱「《書法》圖版」。

延延也」及《廣韻・獮韻》「延，安步行之」為證，其說可從。

〔九〕動物名原釋「豺」，據《書法》圖版，左旁「豸」很清晰，而右旁「勺」之輪廓猶存，當改釋為「豹」。「延延」讀為「延延」，參校注八。

〔一〇〕簡214 由兩簡拼合，簡214b 原釋文作「可□其□皮非□□兇□」，與簡214a 無關。簡360b 的拼接及「善」的釋讀據晏昌貴 (2010a)。「短喙」原釋「遠喙」，從陳劍 (2011) 改釋。

〔一一〕本篇「圜」整理者皆隸作「圓」，從陳劍 (2011) 校改，後同。「大」前一字，陳劍 (2011) 疑為「婁」。

〔一二〕動物名原釋「雞」，據圖版看，此字模糊不清，且簡233 已有可以確定之禽名「雞」，此禽釋「雞」不妥，宜存疑。「雁」，晏昌貴 (2010a) 讀為「膺」，正確可從。「善□步」，晏昌貴 (2010a) 釋「善學步」，其字圖版模糊難以驗證。

〔一三〕本處原排簡217。據《書法》圖版，簡217 中整理者釋為「夾鐘」的兩個字，其實只能見到「鐘」，「夾」字已經磨滅不可辨識。而原書圖版簡240則可見「夾鐘」。因此可以斷定簡217 和240 當互換。[64]「惡」後當有「行」字，書手抄脫。「陽」字原缺釋，從陳劍 (2011) 釋，簡228 亦有「陽黑」，可資參照。「北□瘇」原釋「北癃瘇」，宋華強 (2010) 改釋「癃」為「雁」，認為「背腫」、「膺腫」（亦稱「胸腫」）都是古醫書常見症候，古人又常常「背膺」連言，如楚簡常見「背膺疾」。按，該字模糊不清，宜存疑。

〔一四〕原釋「頸」之字模糊不清，陳劍 (2011) 疑有誤。宋華強 (2010) 據《廣雅・釋訓》「延延，長貌也」以及《楚辭・九思》有「鱣鮎兮延延」，疑「延延」當如字讀。晏昌貴 (2010a) 釋「□乾」為「軀乾」，原圖版模糊難以驗證。

〔一五〕「兌」讀為「銳」。「夫」原釋「肉」，其字形作，顯係「夫」字。「行」後原釋「毆」，其字模糊，且殘跡與「毆」不合，其字下似還有一殘泐字，因此改作「□□」處理。此二字當是形容蛇行之詞。「四豐（體）」原釋「目豐（體）」，從陳劍 (2011) 改釋。

〔一六〕「免」原釋「兔」，從宋華強 (2010) 改釋。「免」下一字原釋「頭」，宋華強 (2010) 疑是「顏」。「口」從陳劍 (2011) 釋。原釋「行」之字圖版模糊，陳劍 (2011) 疑有誤。「媧」，原釋「媞」與字形不合，陳劍

[64] 此說承蔡偉先生見告。

(2011) 改釋為「媧」，並疑「媧=（媧媧）」讀為「規規」。

〔一七〕「段（短）顏」原釋「啟顏」，從陳劍 (2011) 改釋。宋華強 (2010) 釋為「叚顏」，並讀「叚」為「碬」，訓為「大」。按，本簡禽名為雉，似不可能以「大顏」形容，讀「碬」不妥。秦漢文字「段」、「叚」十分接近，陳說於文義似更優。「反□細胒」原釋「反癒細盼」，從陳劍 (2011) 校讀改釋。「脾」當讀為「髀」。本篇病痛部位常見「脾」，且多與「腰」連稱，皆當讀為「髀」。古醫書「腰髀痛」為常見病。《靈樞・脹論》：「腎脹者，腹滿引背央央然，腰髀痛」。[65]

〔一八〕動物名原釋「豕」，原圖版不清，疑有誤。「昌昌」疑讀為「暢暢」。「衣」前一字原釋「善」，陳劍 (2011) 指出其釋讀不可信。

〔一九〕原簡上半殘缺，據文義補「日入至晨投中=（中中）呂□」。簡端殘字原缺釋，陳劍 (2011) 指出當是「延」之殘字，「延=（延延）」本篇多見。

〔二〇〕「大目」原釋「天目」，從晏昌貴 (2010a) 改釋。「行」上一字，原釋「狊」，其字圖版模糊，疑是「其」，或從上句讀為「大脣吻□」。

〔二一〕「閭」當讀為「驢」，參見復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站學術討論區〈天水放馬灘秦簡所見「驢」字考〉一帖中中聿（蔡偉先生網名）與 s21679（陳炫瑋先生網名）兩位網友的討論（http://www.gwz.fudan.edu.cn/ShowPost.asp?ThreadID=2232，2009年11月3日）。網友「子居」認為「驢」與「閭」非同一動物，[66] 似求之過深。「免耳」原釋「尖耳」，從陳劍 (2011) 改釋。「毆」前一字原釋「行」，按此處恐當是「其行□=毆」之語，圖版模糊，不知是否有誤，暫缺釋。病名原釋「要」，陳劍 (2011) 指出該字定非「要」，宜存疑。

〔二二〕「病中腸」前一字原因字跡模糊而缺釋，據文義可知當釋「善」。

〔二三〕「段（短）顏」原釋「啟顏」，從陳劍 (2011) 改釋，詳參注一七。本簡「鼻」下諸字，原釋文完全無法讀通，現據陳劍 (2011) 釋文寫出，完全無法核對之字形皆缺釋存疑。

〔二四〕動物名原釋「貌」，該字圖版作，十分模糊，據輪廓看右旁似非

[65] 郭靄春，《黃帝內經靈樞校注語譯》（天津：天津科學技術出版社，1989），卷三五，頁278。

[66] 子居，〈讀〈略談放馬灘簡所見三十六禽〉零識〉，簡帛研究網（網上首發／其它，網址：http://jianbo.sdu.edu.cn/admin3/2009/ziju001.htm），2009.11.13。

「皃」形，待考。「不□長善僂□步毆□」諸字，原釋文多有疑問，暫據陳劍 (2011) 釋文寫出。

〔二五〕動物名原釋「鼠」，據圖版 ，當改釋為「勫」，秦漢簡中「勫」即「兛」。「僂」前一字原釋「要」，陳劍 (2011) 指出該字定非「要」字。「黑」原釋「墨」，從陳劍 (2011) 改釋。

〔二六〕動物名字形作 ，原釋「王蟲」。按所謂「蟲」與其後兩簡之「龜」字（ 、 ）完全一致。「王蟲」當改釋為「玉龜」。「免（俛）僂」從宋華強 (2010) 釋。宋華強 (2010) 據「夸」、「傌」都是魚部字，聲母都屬喉牙音，疑「夸夸」當讀為「傌傌」。

〔二七〕「頤」原釋「毆」，其後兩字原釋「蔵眉」，「面」字原缺釋，皆從陳劍 (2011) 校改。

〔二八〕「□□辟=」原釋「帚□□=」，從陳劍 (2011) 改釋。「免」原釋「負」，從宋華強 (2010) 改釋。其後一字原缺釋，陳劍 (2011) 指出當是「顏」字。

〔二九〕從本簡起連續五支簡下端寫有涉及五音的文字，當是趁此處有空而書寫，與三十六禽無關，詳見〈納音五行〉篇附二。

〔三〇〕動物名《書法》圖版作 ，字頗怪，待考，暫從原釋文隸定為「雛」。「倍」原釋「信」，從陳劍 (2011) 改釋。

〔三一〕動物名原釋「赤豦」，第二字《書法》圖版作 ，實為「烏」字，禽名當改釋為「赤烏」。「顏」原釋「豦」，「赤」原釋「毆」，皆從陳劍 (2011) 改釋。

〔三二〕宋華強 (2010) 疑「延延」如字讀，參注一四。「攀」原釋「樊」，宋華強 (2010) 已疑非「樊」字，此字作 ，當改釋為「攀」。「艮」原釋「髮」，從方勇改，[67] 疑讀為「眼」，詳注三。

〔三三〕動物名原釋「狟」，字形輪廓作 ，尚可見右旁「良」形，當改釋為「狼」。

〔三四〕本簡改編入簡237 後，參見復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站學術討論區〈放馬灘簡的分篇的疑似綴合〉與〈天水放馬灘秦簡所見「驢」字考〉兩則帖子中務虛子（馮先思先生網名）、中聿（蔡偉先生網名）兩位網友的

[67] 方勇，〈讀放馬灘秦簡小札（三）〉。

討論（ http://www.gwz.fudan.edu.cn/ShowPost.asp?ThreadID=2215 ， 2009 年 11 月 1 日）。簡208「大」之名頗怪，原圖版不清，疑有誤。宋華強 (2010) 疑動物名當為「熊」或「羆」，與各本三十六禽系統不合，詳疏證。「段（短）顏」釋讀詳參注一七、注二三。

〔三五〕「免（俛）僂」從宋華強 (2010) 釋。「惡」前兩字，原釋「復面」，從陳劍 (2011) 改釋。「彼彼」，宋華強 (2010) 讀為「跛跛」，認為「大概是指行走趔趄」。「色黑」，原釋「乏黑」，從晏昌貴 (2010a) 改釋。

〔三六〕簡239 動物名原釋「虎」。《書法》有稍清晰的圖版，字作 ，顯然不是「虎」，釋為何字待考。「風痹」原釋「要痺」，其字形與簡209 同，參注五。

〔三七〕動物名「谿」當讀為「豯」。宋華強 (2010) 疑是「絟」字，讀為「鶴」，據此疑其後原釋文「趺趺」讀為「秩秩」。按，此字形《書法》作 ，是「谿」無誤。「跨=（跨跨）」原釋「趺=（趺趺）」，從陳劍 (2011) 改釋。「雁」原釋「癃」，從宋華強 (2010) 改釋。「雁（膺）」上之字作 ，整理者釋「衷」，不確，當釋為「烝」。[68]

疏證：

我們可以將本篇所述內容製成下表（信息不明處用問號標出）：

三十六禽占要素對應表

簡號	時段起	時段止	十二律	動物	顏色	善病	地支
206	平旦	日中	黃鐘	鼠	赤黑	心腸	子
207	日中	日入	黃鐘	□濡	黑	？	子
缺簡	日入	晨	黃鐘	？	？	？	子
209	旦	日中	大呂	牛	白黑	風痹	丑
210	日中	日入	大呂	冢牛	白	腰	丑
211	日入	晨	大呂	旄（牦）牛	蒼皙	頸項	丑
212	旦	日中	大簇	虎	赤黑	中	寅
213	日中	日入	大簇	豹	蒼赤	肩	寅
214	日入	晨	大簇	豺	？	心	寅
215	旦	日中	夾鐘	兔	蒼□	腰腹	卯
216	日中	日入	夾鐘	□	土	心腸	卯

[68] 此承施謝捷先生和陳劍先生面告。

簡號	時段起	時段止	十二律	動物	顏色	善病	地支
240	日入	晨	夾鐘	□	蒼陽黑	背□腫	卯
218	旦	日中	姑洗	龍	土黃	□乾	辰
219	日中	日入	姑洗	蛇	蒼白	四體	辰
220	日入	晨	姑洗	□	蒼黑	顏	辰
221	旦	日中	中呂	雉	蒼晢	腰髀	巳
222	日中	日入	中呂	□	蒼黑	胘	巳
223	日入	晨	中呂	？	？	耳目閒	巳
224	旦	日中	蕤賓	馬	晢	右髀	午
225	日中	日入	蕤賓	閭（驢）	白晢	□	午
226	日入	晨	蕤賓	□	？	中腸	午
227	旦	日中	林鐘	羊	？	？	未
228	日中	日入	林鐘	□	陽黑	明目病乳	未
229	日入	晨	林鐘	勫	赤黑	……足	未
230	旦	日中	夷則	玉龜	蒼晢	心	申
231	日中	日入	夷則	鼉龜	晢	腰	申
232	日入	晨	夷則	黿龜	黃晢	胃腸	申
233	旦	日中	南呂	雞	晢	胃胘	酉
234	日中	日入	南呂	雃	蒼白	？	酉
235	日入	晨	南呂	赤烏	赤	心腹	酉
236	旦	日中	無射	犬	晢	攣中	戌
237	日中	日入	無射	狼	黃黑	腰髀	戌
208	日入	晨	無射	大（？）	黃	腹腸腰髀	戌
238	旦	日中	應鐘	□	黑	腹腸	亥
239	日中	日入	應鐘		黃黑	風痹	亥
217	日入	晨	應鐘	谿（豯）	黑	肩手	亥

古代文獻特別是出土文獻中有許多不同的十二禽系統。自六朝以來的文獻中還有很多種不同的三十六禽系統。劉樂賢曾詳細論述十二禽和三十六禽的關係，創見甚夥。[69] 我們將幾種重要文獻的十二禽、三十六禽列表如下（放馬灘簡、睡虎地秦

[69] 劉樂賢，〈十二禽、三十六禽新考〉，氏著，《簡帛數術文獻探論》（武漢：湖北教育出版社，2003），頁322-331。

簡、孔家坡漢簡所見十二禽據復旦大學出土文獻與古文字研究中心讀書會〈天水放馬灘秦簡《日書・盜篇》研讀〉；[70] 傳世文獻中的三十六禽據劉樂賢文[71]）：

各種文獻所見十二禽、三十六禽系統對照表

地支	放日甲	睡虎地	孔家坡	日書重要異文	傳統十二生肖	放簡三十六畜	五行大義	六朝銅式	摩訶止觀	太白陰經	演禽通纂	五行大義異說
子	鼠	鼠	鼠		鼠	鼠	燕	燕	燕	燕	燕	
						□濡	鼠	鼠	鼠	鼠	鼠	
						？	伏翼	蝮	伏翼	伏翼	蝠	
丑	牛	牛	牛		牛	牛	牛	牛	牛	牛	牛	
						冢牛	蟹	蟹	蟹	蟹	獬	
						旄牛	鱉	鱉	鱉	鱉	龜	
寅	虎	虎	虎		虎	虎	貍	貍	貍	貍	虎	生木
						豹	豹	豹	豹	豹	貍	虎
						豺	虎	虎	虎	虎	豹	貍
卯	兔	兔	鬼兔		兔	兔	猰	猰	狐	蛟	兔	狐
						□	兔	兔	兔	兔	狐	
						□	狢	貉	貉	貉	狢	鶴
辰	虫		蟲	蟲	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	
						蛇	蛟	鯨	蛟	虾	蛟	
						□	魚	魚	魚	魚	鯨	
巳	雞	蟲	虫	蟲／虫	蛇	雉	鱔	蟬	蟬	狙	蚓	赤土
						□	蚯蚓	蚓	鯉	蚓	鱔	蛇
						？	蛇	蛇	蛇	蛇	蛇	蟬、龜
午	馬	鹿	鹿	鹿	馬	馬	鹿	鹿	鹿	鹿	鹿	馬
						閭（驢）	馬	馬	馬	雁	馬	鹿
						□	獐	獐	獐	獐	獐	

[70] 復旦大學出土文獻與古文字研究中心研究生讀書會（劉嬌執筆），〈天水放馬灘秦簡《日書・盜篇》研讀〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=951），2009.10.24。

[71] 劉樂賢，〈十二禽、三十六禽新考〉，頁322-331。

地支	放日甲	睡虎地	孔家坡	日書重要異文	傳統十二生肖	放簡三十六畜	五行大義	六朝銅式	摩訶止觀	太白陰經	演禽通纂	五行大義異說
未	羊	馬	馬	馬	羊	羊	羊	羊	羊	羊	羊	
						□	鷹	鷹	鷹	鴦	鷹	
						勘	雁	雁	雁	□	豜	老木
申	石	環	玉石	環／玉石	猴	玉龜	狖	狙	狖	狁	猱	玉
						贔龜	猿	猨	猿	猿	猿	
						黿龜	猴	猴	猴	猴	猴	死石
酉	雞	水	水	水	雞	雞	雉	雉	雉	犬	雉	雞
						雞	雞	雞	雞	雞	雞	
						赤烏	烏	烏	烏	烏	烏	鳶、死石、死土
戌	犬	老羊	老火	老羊／老火	狗	犬	狗	狗	狗	豕	狗	
						狼	狼	狼	狼	狼	狼	
						大 (?)	豺	豺	豺	豺	豺	死金、死火
亥	豕	豕	豕		豬	□	豕	彖	豕	熊	熊	生木、狍
							玃	腞	貙	罴	貙	豕、貙
						豯（豵）	豬	豬	豬	豬	豬	蜪蝓、朽木

上表《五行大義》異說中有一些詞帶有「生」、「死」、「老」、「朽」字樣，這和它們所處位置密切相關：「生」全部對應「旦至日中」，是「生」，即生長階段；「死、老、朽」全部對應「日入至辰」，即「死」，是消亡階段。

上舉先秦秦漢各種材料中的十二禽，多能從《鐘律式占》三十六禽中找到對應關係，特別是放馬灘簡《日書》中所見十二禽，與《鐘律式占》三十六禽關係尤為密切。這種狀況，恐有兩種原因：或是《鐘律式占》三十六禽系統是在十二禽系統的基礎上擴大而成的，由一支配一禽擴展為一支配三禽；[72] 或是各種十二禽系統均是據此三十六禽系統有所選擇的簡化，十二禽每禽禽名均是選取同地支

[72] 劉樂賢，〈十二禽、三十六禽新考〉，頁327。

中三種禽名中的一種作為代表。

中國三十六禽系統古已有之。劉樂賢認為「三十六禽不大可能是域外傳入的，當然，也不排除三十六禽吸收了某些域外禽名的可能」，[73] 其說可從。劉樂賢還推測三十六禽有秦楚等系，[74] 從上表的對比來看，先秦恐確有不止一種三十六禽系統。

從上表的對應關係來看，放馬灘簡甲乙兩種《日書》的〈盜〉篇無疑與〈三十六禽占〉最為接近。胡文輝曾指出，放馬灘簡甲種《日書》中的〈盜〉篇體現出四方配十二辰的占算方式。[75] 而我們恢復出的式圖，也是以四方配十二辰的。這兩篇有可能是根據《鐘律式占》的占卜系統簡化而成的。

（二）十二律占

本篇是整理者命名為〈音律貞卜〉之篇的一部分。簡文以鐘律為占，共十二條。每條均有四部分：第一部分以「某律：某殹」開頭，是講鐘律之卦象，句式類似易卦之卦象；第二部分是卦辭，多以四字為讀，且多韻腳，句式類似《周易》和王家臺秦簡《歸藏》[76] 等的卦辭；第三部分是講每一鐘律對應的作祟神鬼；第四部分為占辭，講以此律貞卜具體事情的吉凶。簡文中卦辭和占辭多以首句卦象為主題展開，如黃鐘卦是「音殹」，其卦辭便是講黃帝調音，中呂卦是「利殹、材殹、市販事殹」，卦辭和貞卜便皆講利、市販等事。為方便討論，我們將本篇命名為〈十二律占〉。

釋文：

黃鐘：音殹。貞在黃鐘，天下清明，以視陰陽，帝（帝）乃詐（作）之，分其短長，比于宮聲，以為音尚，久乃處之，十月再周，復其故所。其柰（祟）上□、260 先殤 (?)。卜疾人，三禺（遇）黃鐘，死；卜事君，吉。261〔一〕

大呂：言殹。貞在大呂，陰陽溥（摶）氣，翼凡□□，居□其心，牝牡相

[73] 劉樂賢，〈十二禽、三十六禽新考〉，頁322-331。

[74] 劉樂賢，〈十二禽、三十六禽新考〉，頁331。

[75] 胡文輝，〈放馬灘《日書》小考〉，氏著，《中國早期方術與文獻叢考》（廣州：中山大學出版社，2000），頁135-141。

[76] 王明欽，〈王家臺秦墓竹簡概述〉，艾蘭、邢文編，《新出簡帛研究》（北京：文物出版社，2004），頁26-49。

求，遂得其音，後相得殿，康於黔首心。其柰（祟）大 262 再 (?) 及原。卜疾人，不死；取婦嫁女，吉。267〔二〕

大族（簇）：憂殿，辱事殿。貞在大族（簇），北方之啻□□□……□乃直大族（簇），凶言陰，□人皆促，天子失伍，乃亡其 264 福，非常以殼，不見大喪，安取敗辱。其祟恒輅、公社。卜祠祀，不吉。278〔三〕

【夾鐘，□】殿，□言殿，疾殿。貞在夾鐘，之北之東，□□之南，皋陶出令，是以為凶，室有病者，□□作□，□□□266 死，不生憂心，毋（無）所從容。其柰（祟）大父親及布。卜行道及事君，不吉。280〔四〕

姑洗：善殿，喜殿，田宇池澤之事殿。曰：穋=（穆穆）王人，正河之清，則＜縣＞水百忍（仞），有人自處，乃作為鐘，比于反栩（羽），啻復右（后？）268 土，以及九埜（野），天子大說，布賜天下。其柰（祟）北君、大水、街。卜行道及事君，吉。265〔五〕

中呂：利殿，材殿，市販事殿，有合某（謀）殿。曰：貞在中呂，是謂中澤，有水不滕（斷），有言不惡，利以賈市，可受田宅，270 擅受其利，人莫敢若。其柰（祟）田及曼、桑、炊者。卜賈市，有利。271〔六〕

蕤賓：聽殿，別顚上事殿，外埜（野）某（謀？）殿。貞在蕤賓，唐虞始訢，啻（帝）堯乃韋（圍）九州，以政（正）下黔首，斬伐冥=（冥冥），殺劉牢=（牢牢—寥寥）。272【其祟……】□犬主。卜毄（繫）囚，不免。311b〔七〕

林鐘：行殿。貞在林鐘曰，有人將來=（來，來）遺錢資財，歙（飲）食□□□□□未，以送行者，遠（？）至于南。其柰（祟）門、戶。卜遷者，吉。274〔八〕

夷則：盜吏也。貞在夷則，□事亡其德，□窴之則，不以其言德，三人偕行，不家（稼）不嗇（穡），不差不德（慝），分資或=（或或—惑惑）。其 275【祟……其】柰（祟）及其三友，以人（卜？入？）□□□□□／273〔九〕

南呂：殿 (?) 之 (?) 留 (?) 事也。曰：貞在南=呂=（南呂，南呂）之婁（數），出於大族（簇），□□聲□，北 (?) 人相求，夜半而斷，責 (?) 金聲，分=（分分—紛紛？）其務，有□失埜，如 277 見兵寇。其祟原死者。卜見人，不吉。276〔一〇〕

【毋（無）射：……。貞】在毋（無）射，禹以成略，溉（既）就溉

（既）成，乃告民申（神），皋人在此，憂心貞身，又（有）口苛庇（訾），憂心申=（申申—忡忡），不可 279 □□，□□其身，不見大患，乃見死人。其柰（祟）外君毆稈及□□。□□凶，占曰有惡人。269〔一一〕

應鐘：音 (?) 毆。貞在應鐘，是胃（謂）歹人兢=（兢兢），有惡有增（憎），室有法（廢）祠，口舌不垄（嗌？—滕？），不死不亡，恐弗能勝。其祟发布、室中。281祠，有不治者。卜獄訟、斷（繫）囚，不吉。263〔一二〕

校注：

〔一〕帝乃誰之，「帝」讀為「帝」，指黃帝。「誰」字作 ，原釋為「誂」，當改釋為「誰」，讀為「作」。黃帝制作音律事古書多見。《呂氏春秋・古樂》：「昔黃帝令伶倫作為律。」[77]《晉書・律曆志》：「黃帝作律，以玉為管，長尺，六孔，為十二月音。」[78] 十月再周，「周」原釋「唐」。宋華強 (2010) 已疑是「周」。按，《書法》圖版清晰，字作 ，確是「周」字。《鐘律式占》用建亥曆法，以十月為歲首，操作式盤時天盤、地盤以十月為起點，旋轉一周在十月再次會合，所以叫「十月再周」。卦辭中「明」、「陽」、「長」、「尚」押陽部韻。

柰，該篇有「柰」、「柰」、「祟」三種字形，皆為「祟」字異體，[79] 指鬼神作祟。因圖版模糊，不便一一確定隸定字形，除個別清晰字形據形嚴格隸定外皆從整理者原隸定。「上」後一字，原釋「商」，據《書法》圖版 ，恐非「商」，究竟何字待考。先殤，「殤」原缺釋，晏昌貴 (2010a) 釋「陽」，細審圖版，左邊似為「歹」，暫釋作「殤」。簡350亦有「殤」，為鬼神名。疑「先殤」與楚簡所見之「殤」（包山222, 225）、「大殤」（新蔡甲三271）、「三世之殤」（新蔡乙四109）有關。《小爾雅・廣名》：「無主之鬼謂之殤。」[80] 又嶽麓秦簡《占夢書》簡41, 44有鬼神名「傷」，亦是此「殤」之異寫。[81]

---

[77] 王利器，《呂氏春秋注疏》（成都：巴蜀書社，2002），卷五，頁541。

[78] 房玄齡等，《晉書》（北京：中華書局點校本，1974），卷一六，頁474。

[79] 林澐，〈讀包山楚簡札記七則〉，《江漢考古》1992.4：83-85。

[80] 晏昌貴，《巫鬼與淫祀——楚簡所見方術宗教考》（武漢：武漢大學出版社，2010），頁171-172。簡稱晏昌貴2010b。

[81] 朱漢民、陳松長主編，《嶽麓書院藏秦簡（壹）》（上海：上海辭書出版社，2010），頁46, 48。

卜事君，「卜」原釋「人」，按該篇原釋文多將「卜」誤釋為「人」，現皆從晏昌貴 (2010a) 改釋。「禺」讀為「遇」，三遇黃鐘是指貞卜時三次投得黃鐘之卦。

〔二〕簡267 原編於夾鐘卦，然夾鐘卦辭言「是以為凶」，與本簡占辭「卜疾人，不死；取婦嫁女，吉」不合。大呂卦辭言「康於黔首心」、「牝牡相求」，則與占辭相應，今改入此。「溥（摶）」原釋「溥」，「翼凡」後兩字原釋「三者」，「居」後一字原釋「之」。「遂」原釋「徐」，皆從陳劍 (2011) 改釋。卦辭「呂」、「者」押魚部韻，「心」、「音」、「心」押侵部韻。

「及」原釋「支」，從晏昌貴 (2010a) 改釋。「大再 (?)」、「原」是鬼神名，因圖版不清，「再」不能確定，現暫從整理者釋。疑「原」即簡276「原死者」，為死於原野者所化之鬼。

卜疾人，「卜」從晏昌貴 (2010a) 改釋。「疾」原釋「井」，其字形與簡261「疾」同，當也是「疾」字。

〔三〕整理者將簡264 後接簡265，連讀為「天子失伍，乃亡其土」，但這種讀法與其後「天子大說，布賜天下」文義不合，而且大簇之卦象為「憂毆、辱事毆」，與簡265 文末「卜行道及事君，吉」文義亦不合。現將簡264 改接簡278，簡文「簇」、「簇」、「促」、「殼」、「辱」押屋部韻。

「其」原釋「甚」，從晏昌貴 (2010a) 改釋。「辱事」原釋「應事」，「陰」後一字原釋「邦」，「取」原釋「所」，皆從陳劍 (2011) 校改。「敗辱」原釋「敗旁」，從方勇說改。[82]

「祟」隸定從方勇說。[83]「恒輅」，鬼神名，待考。「公社」當指社神。

〔四〕簡266 簡首殘，據文義補「夾鐘□」。

卦辭「之南」前兩字殘泐，疑為「之西」。簡280 原編於無射卦，今據韻腳改入此處。卦辭「鐘」、「東」、「凶」、「容」似押東部韻。

「大父親」為鬼神名，似指「大父」。「布」或讀為「父」。「大父」、「父」皆可作為鬼神來祭祀。陳偉指出望山簡78 有「父太與新（親）父」，是一祖一父作為卜筮祭禱對象，與此「大父親及布（父）」可能是一致的。[84]「布」

[82] 方勇，〈讀放馬灘秦簡小札（三）〉。

[83] 方勇，〈讀放馬灘秦簡小札（三）〉。

[84] 陳偉，〈望山楚簡所見的卜筮與禱祠——與包山楚簡相對照〉，《江漢考古》1997.2：73-75。

還有一種可能，與文獻中的「諸布」有關，詳參注十二有關「犮布」的討論。

行道，原釋「行進」，從晏昌貴 (2010a) 改釋。

〔五〕整理者將簡268 後接簡269，然簡268 云「姑洗：善毆，喜毆」，與簡269「不見大患，乃見死人」、「占曰有惡人」云云不合。前簡264 改接簡278後，簡265 適可移至此。「穋」原釋「稑」，方勇釋為穆，[85] 郭永秉進一步指出字形當隸定為「穋」。《詩・大雅・文王》：「穆穆文王，於緝熙敬止。」毛傳：「穆穆，美也。」「河」原釋「可」，從蔡偉說改釋。則水百泿，陳劍據《莊子・達生》「縣水三十仞」，讀為「則＜縣＞水百仞」。（以上諸說皆見方勇網文後評論）卦辭「人」、「泿（仞）」押真部韻，「處」、「栩（羽）」、「土」、「埜（野）」、「下」押魚部韻。

「北君」，見於《潛夫論・巫列》：「若乃巫覡之謂獨語，小人之所望畏，土公、飛尸、咎魅、北君、銜聚、當路、直符七神，及民間繕治微蔑小禁，本非天王所當憚也」，[86] 是一種惡神。「大水」、「街」原釋「九水」、「徵」，從晏昌貴 (2010a) 改釋。「大水」又見於甲骨卜辭和楚簡，學者多認為是水神，晏昌貴對各家說法有詳細引述，並認為大水當指海神，可參。[87]「街」疑與「室中、門、戶、行、竈」五祀中的「行」有關，指行道神。（承匿名審稿人先生提示，孔家坡漢簡日書〈死〉篇有「北君」，與本簡「北君」同；〈死〉篇有「街」，〈有疾〉篇有「街行」，當與本簡「街」同，皆指五祀中的「行」。）

〔六〕「呂」為魚部字，「澤」為鐸部字，魚鐸兩部陽入對轉，「呂」為來母字，「澤」聲符為「睪」，從「睪」之字多為以母字，來母與以母關係很密切，因此「呂」、「澤」古音是較近的，「貞在中呂，是謂中澤」似有諧音雙關之義。腞，蔡偉疑讀「斷」或「湍」，[88] 今取前說。卦辭「呂」、「澤」、「惡」、「宅」、「若」押魚鐸部韻。

「田」當指田神。《周禮・地官・大司徒》：「設其社稷之壝而樹之田主」鄭

[85] 方勇，〈讀放馬灘秦簡小札（二）〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/srcshow.asp?src_id=941），2009.10.15。

[86] 王符著，汪繼培箋，彭鐸校正，《潛夫論箋校正》（北京：中華書局，1985），卷六，頁306。

[87] 晏昌貴，〈楚卜筮簡所見神靈雜考（五則）〉，《簡帛・第一輯》（上海：上海古籍出版社，2006），頁229-238。

[88] 本篇所引蔡偉觀點皆承蔡先生面告。

玄注：「田主，田神。」[89]「曼」原釋「皋」，從陳劍 (2011) 改釋，其義待考。「桑」，中國古代桑木地位很高，桑木用作神靈居所，《山海經・中山經》有「帝女之桑」，是赤帝之女所居。[90] 桑木又作為神主，稱桑主、桑封。疑此「桑」即與桑木有關的神鬼。「炊者」當與《史記・封禪書》「先炊」有關，是掌炊事之神。[91]（承匿名審稿人先生提示，孔家坡漢簡日書〈有疾〉等篇數見「人炊」，當即本簡之「炊者」。）

〔七〕「韋」讀為「圍」，「圍九州」就是劃分九州範圍，從宋華強 (2010) 說。宋文認為「以政下黔首」大概是說把「政」降下給「黔首」，「下」是降下給予之義。按，「政」疑當讀為「正」，「下」則應指「下土」。「冥」原釋「寔」，《書法》圖版作 ，當釋為「冥=」；「牢」原釋「安」，《書法》圖版作 ，當改釋為「牢=」。[92]「牢牢」疑讀「寥寥」，「冥冥」、「寥寥」是義近疊音詞，皆取「窈冥寂寥」之義。卦辭「賓」、「訢」為真文合韻，「州」、「首」、「牢」押幽部韻。陳劍 (2011) 指出，「黔首」原當作「民」，與「賓」、「訢」押韻，此係秦人改寫之痕跡。按此說可從，或許後半句換押幽部韻也是「民」改成「黔首」後為彌補失韻而作的進一步改動。

晏昌貴 (2010a) 指出簡311 當拆開，並將簡311b 改入本篇，但將其編在無射卦。我們認為該簡應編在蕤賓卦。後文將提到，簡258a 與簡371 可連讀，有「蕤賓……繫囚者不免」之語。而簡256 則云「毋（無）射……繫囚難出」。簡311b 云「卜繫囚不免」，可知當編入蕤賓卦。簡311b 上端殘，缺四五字，當補「其祟……」。鬼神名僅剩兩字，不可考。

〔八〕林鐘，原整理者「林」未釋，據文義補。

「行」下一字原缺釋，當是「殹」字。「曰」原釋「日」。按，簡文圖版作 ，字形實是「曰」。「人」原釋「卜」，「遺」原釋「潰」，皆據圖版改釋。「來=」原釋「夜=」，「送」原釋「遣」，皆從陳劍 (2011) 改釋。「至于南」前一字，原釋「逢」，陳劍 (2011) 疑是「遠」字。本簡卦辭之斷讀亦從陳文。

「門、戶」是一對常同時出現的神名，見於楚簡、秦簡及傳世文獻，如新蔡乙一28「就禱門、戶一牂」，當即「室中、門、戶、行、竈」五祀中的「門」、

[89]《周禮》（收入《十三經注疏》，上冊），卷一〇，頁702。
[90] 袁珂，《山海經校注》（上海：上海古籍出版社，1980），頁170。
[91]《史記》（北京：中華書局點校本，1982），頁1378。
[92] 此二字隸定承陳劍先生面告。

「戶」，詳參晏昌貴 (2010b, 132-133) 關於「五祀」的討論。

〔九〕「亡」原釋「吉」，「分資或=」原釋「小資咸=」，皆從陳劍 (2011) 改釋。「差」原釋「羞」，從蔡偉說改釋。蔡偉讀「不家不嗇，不差不德」為「不稼不穡，不差不慝」，正確可從。

原整理者將簡276 編入夷則卦。按，本簡「則」、「德」、「則」、「德」、「穡」、「慝」押職部韻，而簡276 卦辭末字作「寇」，不能入韻，當改編它處。簡273 似可編入夷則卦，暫歸此處。簡273 上下皆殘，鬼神名難考。「三友」原釋「主友」，從陳劍 (2011) 改釋。「三友」所指即卦辭中「偕行」之「三人」。原簡文當先敘述作祟之鬼神名，再言鬼神作祟之對象，因此可補出「祟……其」兩字，所缺者為鬼神名。最末「人」字釋讀是整理者的意見，該字也可能是「卜」或「入」，其下一字原釋「一」，實當是某字最上筆畫，此字已殘泐，宜存疑。

〔一〇〕「殿之留」三字皆殘，疑原釋讀有誤。本簡字多不清晰，存疑處皆以 (?) 標出。

「曰」原釋「日」，從晏昌貴 (2010a) 說改。「出」原釋「之」，「聲」原缺釋，「人」原釋「卜」，「失」前一字原釋「立」，「望」原釋「望」，皆從陳劍 (2011) 校改。

原簡277 接簡278，而後者已改編入大簇卦。南呂卦辭「數」、「簇」、「斲」、「務」、「望」押侯屋部韻，而簡276「寇」恰能入韻，且文義也較為合適，現暫將簡276 接在簡277 後。

「原死者」當與大呂卦「原」同，詳見注二。

〔一一〕簡279上端殘，據文義補。「就」原釋「厩」，今改釋，「溉」讀為「既」，皆從宋華強 (2010) 說。「憂心申=（申申—忡忡）」之「申」原釋「中」，從陳劍 (2011) 釋讀。「又（有）口」原釋「右」，「告」原釋「吉」，皆據圖版改釋。晏昌貴讀「民申」為「民神」，[93] 可從。簡269 原編入姑洗卦，現依韻腳改編此處。卦辭「射」、「略」押鐸部韻，「身」、「申」、「申（忡）」、「身」、「人」押真部韻。

「外君殿稈及□□」數字當指鬼神，然「君」下諸字皆不可辨識。簡350 有「外」（也可能與前字連讀為「公外」），或與此有關。

[93] 此承晏昌貴先生來函告知（2010.05.27）。

〔一二〕「弇」原釋「炙」，從宋華強 (2010) 釋改。宋文讀「弇」為「仇」。兢原隸定作𢚸，宋華強 (2010) 改釋為競。按，宋文引所謂「競」，多是「兢」，競、兢有別，𢚸當改釋兢。《詩經・小雅・無羊》：「爾羊來思，矜矜兢兢，不騫不崩。」毛傳：「矜矜兢兢，以言堅彊也。」[94]「增」讀為「憎」。卦辭「兢」、「憎」、「勝」押蒸部韻。「𡉈」，原釋「𡉈」，與字形 不合，當改隸定為𡉈。此字不能確釋，但可推知也是作韻腳的蒸部字，頗疑其上部是「朕」之異寫。陳劍 (2011) 疑是「𡍮」之異體，讀為「滕」。

犮，原釋「放」，字形作 ，當改釋。布，整理者釋「其」，從《書法》釋文及劉洋文[95] 改釋。《周禮・夏官・校人》有「馬步」，《周禮・地官・族師》有「酺」，《史記・封禪書》有「諸布」，新蔡簡甲三76 有「步」，李家浩、宋華強指出「酺」、「布」、「步」為同一詞的不同寫法，指一類主人物災害的鬼神。[96] 犮布當也是這類鬼神。另外，夾鐘卦中的鬼神名「布」，若不是讀為「父」，則也有可能與「犮布」類似。「室中」也見於楚簡，陳偉指出包山簡「室」、「室中」皆是五祀之「中霤」的異名。[97] 袁金平指出新蔡簡乙一8「室 」即五祀之「室中」。[98] 新蔡簡甲三76「步」與「門」、「戶」同出，說明數術文獻中「步（布）」這類鬼神與五祀神靈關係密切，常一起出現。

疏證：

〈十二律占〉之信息可整理為下表：

---

[94]《詩經》（收入《十三經注疏》，上冊），〈小雅・鴻雁之什〉，卷一一，〈無羊〉，頁438。

[95] 劉洋，〈讀放馬灘簡小札〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=982），2009.01.24。

[96] 李家浩，〈包山卜筮簡218-219號研究〉，長沙市文物考古研究所編，《長沙三國吳簡暨百年來簡帛發現與研究國際學術研討會論文集》（北京：中華書局，2005），頁183-204；宋華強，〈新蔡簡兩個神靈名簡說〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／楚簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=374），2006.07.01。

[97] 陳偉，《包山楚簡初探》（武漢：武漢大學出版社，1996），頁165。

[98] 袁金平，〈對〈新蔡簡兩個神靈名簡說〉的一點補充〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／楚簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=379），2006.07.12。

〈十二律占〉信息表

干支	鐘律	鐘律之象徵	帝王	作祟之鬼神
子	黃鐘	音	黃帝	上□、先殤
丑	大呂	言		大再 (?) 及原
寅	大簇	憂、辱事		恒輅、公社
卯	夾鐘	□、□言、疾	皋陶	大父親及布
辰	姑洗	善、喜、田宇池澤之事		北君、大水、街
巳	中呂	利、材、市販事、有合謀		田及曼、桑、炊者
午	蕤賓	聽、別顯上事、外野某（謀？）	堯、舜	……□犬主
未	林鐘	行		門、戶
申	夷則	盜吏		？
酉	南呂	毆 (?) 之 (?) 留 (?) 事		原死者
戌	無射	？	禹	外君……
亥	應鐘	音 (?)		犮布、室中

〈十二律占〉中各鐘律作祟之鬼神與後文依餘數占卜的〈占病祟〉篇所見鬼神頗多相同者。簡文中出現了四處古帝王名，分別是子位的黃帝（簡文簡稱為「帝」）、卯位的皋陶、午位的堯舜和戌位的禹。四處帝王名分別位於式圖的四方，而且除了禹外其他三處皆位於正方向上。《大戴禮記・主言》云：

> 昔者舜左禹而右皋陶，不下席而天下治。[99]

同樣的記載又見於《孔子家語・王言》、《說苑・君道》等。從式圖上看，舜居午位，座南朝北，禹之戌位恰在左，而皋陶之卯位恰在右。這或許是有意安排的。

（三）十二律吉凶

本篇是整理者命名為〈音律貞卜〉之篇的一部分，講十二律卦貞卜在請謁、有為、取婦嫁女、疾人、繫囚五種事情上的吉凶，我們命名為〈十二律吉凶〉。其中疾人、繫囚兩事也見於〈十二律占〉部分，皆能相合。本篇整理主要參考呂亞虎 (2009d)[100] 和程少軒[101] 的方案。

---

[99] 王聘珍，《大戴禮記解詁》（北京：中華書局，1983），頁3。

[100] 呂亞虎，〈《放簡》簡序重排二則〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1164），2009.10.28。簡稱呂亞虎2009d。

釋文：

大呂、姑先（洗）、中呂、林鐘皆曰：請謁得，有為成，取婦嫁女者吉，病者不死，毄（繫）囚者免。257〔一〕

夾鐘、毋（無）射、應鐘皆曰：請謁難得，有為難成，取婦嫁女可毆，疾人危，毄（繫）囚難出。256〔二〕

{毋（無）射}〖黃鐘、大族（簇）、〗蕤賓、夷則、南呂皆曰{黃鐘大族（簇）}：〖請謁不得，〗有為 258a 不成，取婦嫁女不吉，疾人死，毄（繫）囚者不免。371〔三〕

校注：

〔一〕本簡原排簡256 之後，我們改排在簡256 之前，是考慮到三段簡文分別說吉、中、凶三種情況，本簡為吉卦類，不宜排在中、凶兩卦之間。原釋文「大呂」前有省略號，審圖版似殘存一墨點，據文義當無字。

〔二〕本簡是中卦類，詳參疏證。

〔三〕簡258a「曰」原釋「囚」，圖版模糊，據文義改釋。「為」原未釋，據文義釋出。簡371「成」原釋「辰」，據呂亞虎 (2009d) 改。「毋（無）射」已見於簡256，本簡出現者當屬衍文（詳參疏證）。「黃鐘」、「大族（簇）」兩律原當抄在簡首。抄手抄脫「請謁不得」四字。

疏證：

第一段是吉卦，諸事順遂；第二段是中卦，多有不順；第三段是凶卦，諸事皆不利。三段簡文中十二律名當各出現一次，但「毋（無）射」出現了兩次，因此必有一處是衍文。相比較而言，第二個「毋射」是衍文的可能性更大。〈十二律占〉中「毋（無）射卦」云「□□凶，占曰有惡人」，可見並非吉卦。凶卦中抄寫多錯亂，抄手先是誤抄「毋（無）射」，在抄完「皆曰」後又發現漏抄了兩律名，所以在「曰」後補抄「黃鐘」和「大族（簇）」。

我們將〈十二律吉凶〉與前面〈十二律占〉相關簡文列表如下：

---

[101] 程少軒，〈讀放馬灘簡小札四則〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1047），2010.01.04。

〈十二律吉凶〉與〈十二律占〉簡文對照表

干支	鐘律	〈十二律占〉	〈十二律吉凶〉
子	黃鐘	疾人死，事君吉	請謁不得，有為不成，取婦嫁女不吉，疾人死，繫囚者不免。
丑	大呂	疾人不死 娶婦嫁女，吉	請謁得，有為成，取婦嫁女者吉，病者不死，繫囚者免。
寅	大簇	卜祠祀不吉	請謁不得，有為不成，取婦嫁女不吉，疾人死，繫囚者不免。
卯	夾鐘	行道及事君不吉	請謁難得，有為難成，取婦嫁女可毆，疾人危，繫囚難出。
辰	姑洗	行道及事君吉	請謁得，有為成，取婦嫁女者吉，病者不死，繫囚者免。
巳	中呂	賈市有利	請謁得，有為成，取婦嫁女者吉，病者不死，繫囚者免。
午	蕤賓	繫囚不免	請謁不得，有為不成，取婦嫁女不吉，疾人死，繫囚者不免。
未	林鐘	遷者吉	請謁得，有為成，取婦嫁女者吉，病者不死，繫囚者免。
申	夷則		請謁不得，有為不成，取婦嫁女不吉，疾人死，繫囚者不免。
酉	南呂	見人不吉	請謁不得，有為不成，取婦嫁女不吉，疾人死，繫囚者不免。
戌	無射		請謁難得，有為難成，取婦嫁女可毆，疾人危，繫囚難出。
亥	應鐘	獄訟繫囚不吉	請謁難得，有為難成，取婦嫁女可毆，疾人危，繫囚難出。

據上表可知，兩篇簡文每律之吉凶，基本是一致的，而且但凡兩篇簡文占卜為同一事者，吉凶屬性皆能相合，說明兩篇應屬於同一占卜系統。這種契合也從側面證明我們對〈十二律占〉簡序的調整是有道理的。

（四）參（三合卦占）

本篇是整理者命名為〈音律貞卜〉之篇的一部分。孫占宇 (2008, 84) 指出本段簡文與五行三合局有關，程少軒認為這段文字的內容是以五行三合局為基礎的一類卦辭和占辭。[102] 首簡開頭題有「參」，為這段簡文的篇名。為方便討論，我們依程少軒 (2009) 的命名方式，將該篇命名為〈三合卦占〉。數支簡文義似未盡，頗疑有些卦辭是連續抄寫在兩支簡上的，但多無法找到確定可相繫聯之簡，因此每則卦辭皆以省略號結尾，以示未必完結。可能繫聯之簡，則以附文形式置於正文後。本篇整理方案主要依據程少軒 (2009)。

釋文：

〈參（三）〉244a〔一〕

黃鐘古（姑）先（洗）夷則之卦曰：是=（是謂）大贏，以寅三，以子為貞，不失水火，安慝大敬，不馱 (?) 不要（？受？），市室有言，聲有□244b……〔二〕

姑洗夷則黃鐘 259 之卦曰：是=（是謂）自天以戒，室有六司，壽（籌）吾（五）康=（庚庚），發中宵畏忌，室有靈（靈）巫，弗敬戒，逢山水245……〔三〕

夷則黃鐘古（姑）先（洗）之卦曰：是=（是謂）可（何）亡不復，可（何）求弗得，中聞不樂，又若席舞，上下行往，莫中吾步246……〔四〕

南呂大呂中呂之卦曰：是=（是謂）訾者□⿰249〔五〕

大呂中呂南呂之卦曰：是=（是謂）龍之投⿰247a〔六〕

【中呂南呂大呂之卦曰：】是=（是謂）北（赤？）龍之□□食山之所，□□□……□□生呂，□□子（？）且，不可其處波倉有所 248……〔七〕

薛賓毋（無）射大族（簇）之卦曰：是=（是謂）反……淮以作事望251……〔八〕

毋（無）射大族（簇）薛賓之卦曰：是=（是謂）水火之貧=（紛紛？），雖變以云（雲），□□可論，可言可□（文？），室可遷徙，投其戶門，公認大始，禺252……〔九〕

---

[102] 程少軒，〈試說放馬灘簡所見三合卦〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1001），2009.11.28。簡稱程少軒2009。

大族（簇）莚賓毋（無）射之卦曰：是=（是謂）夫婦皆居，若不問而□，離其居家，卦類雜虛，孰為大祝靈（靈）巫，畜生之 250……〔一〇〕

夾鐘林鐘應鐘之卦曰：是=（是謂）有縣大林，有窈（窖）罙（深）⟋253〔一一〕

林鐘應鐘夾鐘之卦曰：是=（是謂）作（乍）居作（乍）行，左右可望，日中為期，剝此輸（羭）羊，有親弟兄，或死 254 或亡，君子往役，來歸為喪，□支唐=（唐唐），哭靈（靈）間夫妻皆憂，若朝霧霜，有疾不死，轉如 294……〔一二〕

應鐘夾鐘林鐘之卦曰：是=（是謂）大木有槐，其水耐=（耐耐），居室離別□三等，□有且足，大□耐=（耐耐），夫是毋（無）事，□255……〔一三〕

校注：

〔一〕首簡開頭題有「參」，當讀為「三」，指三個鐘律組成三合局，為這段簡文的篇名。

〔二〕「是=」當從楊錫全說讀為「是謂」，[103] 後同。「寅」原釋「寘」，圖版作 ，與「寘」不合。宋華強 (2010) 釋作「買」，亦與字形不合。我們認為當是「寅」字。「以子為貞」，當是以黃鐘對應地支之子位而言。「愿」，整理者釋為「慬」，《河西簡牘》釋為「愿」。[104] 據《河西簡牘》清晰圖版，當以「愿」為是，然其義待考。原釋文「不駄不要」中，「駄」、「要」字形皆模糊，宜存疑，陳劍 (2011) 疑「要」當改釋為「受」。「市」原缺釋，「聲」原釋「啟」，皆從陳劍 (2011) 校改。

〔三〕簡245 上端五分之一殘去，簡259 是殘簡，其長度、寬度和形狀恰與簡245 殘缺部分吻合，其文例亦相合。因此兩簡當綴合。「六司」原釋文誤釋為「大司」。「庚庚」一詞見於古代占卜文獻。《史記・孝文本紀》：「卜之龜，卦兆得大橫。占曰：大橫庚庚，余為天王，夏啟以光。」[105] 疑「壽吾」讀為「籌五」。籌為卜筮用具，用籌得五之數，恰與本卦所對之數五合，詳疏證。卦辭「戒」、「司」、「忌」、「戒」似押之部韻。

---

[103] 楊錫全，〈出土文獻「是=」句淺析〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／古文獻與古漢語，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/srcshow.asp?src_id=958），2009.11.03。

[104] 馬建華編，《河西簡牘》（重慶：重慶出版社，2003），頁13。

[105] 司馬遷，《史記》卷一〇，頁414。

〔四〕卦辭「舞」、「步」似押魚部韻。

〔五〕因為〈三合卦占〉每局內部都是有序的，我們將簡249 調整到簡247之前，詳見疏證。

〔六〕簡247 本由兩支殘簡拼成。細審圖版，兩殘簡形狀並不匹配。簡247b文例亦與本篇其他簡文有別，因此簡247b 當剔除出本篇。

〔七〕本簡上端殘，據文義補出「中呂南呂大呂之卦曰」九字。原釋「北」之字不清，似可能為「赤」字。中段文字殘泐，基本不可辨識。「山」原釋「旦」，「子」原缺釋，「處」原釋「扁」，皆從陳劍 (2011) 改釋。「所」、「且」、「呂」、「所」押魚部韻。

〔八〕本簡中斷殘泐，完全不可辨識。

〔九〕「徙」原釋「從」，從蔡偉釋讀改。[106]「徙」前諸字，原釋文作「可論可言裏室可遷」，據圖版殘剩字形輪廓改釋。「貧」、「云」、「論」、「門」押文部韻，「室」前一字似作「文」，也可入韻。

〔一〇〕「問而」原釋「居□」，從陳劍 (2011) 校改。卦辭「居」、「家」、「虛」、「巫」押魚部韻。

〔一一〕「縣」原缺釋，此字殘存形，當是「縣」之左半。「大」後一字原釋「木」，陳劍 (2011) 改釋為「林」。「邃」，原釋「竇」字，圖版作，不太清晰，宋華強 (2010) 將圖對比度調整處理後作 ，並改釋為「邃」，讀「窈邃」為「窈深」，此說可從。程少軒 (2009) 曾讀「窈」為「柳」，並認為此「柳」與古代四季改火的文獻有關，誤。

〔一二〕「作居作行」，原釋「於居作行」，宋華強 (2010) 改釋，並讀為「乍居乍行」，可從。「剝」原釋「聚」，從陳劍 (2011) 校改。本卦辭以羭羊為象，當是因為林鐘對應十二禽為羊。宋華強 (2010) 指出「行」、「望」、「羊」、「兄」押陽部韻，據此「或死」後可補「或亡」，正確可從。該簡當接簡294。簡294 首字原釋「吏」，按「吏」字輪廓與「或」十分相近，「吏」是「或」之誤釋。「亡」、「喪」、「唐」、「霜」押陽部韻，與前簡恰可連讀。「支」前一字原釋「毆」，「履」原釋「霧」，皆從陳劍 (2011) 校改。

〔一三〕本簡與《鄒子》佚文「槐檀色黑，冬是水，水色黑，故冬用槐檀也」相合。詳疏證。

---

[106] 此承蔡偉先生面告。

附：可能屬於〈三合卦占〉的簡文〔一〕

所環□，以責不得，以訟不克，直（值）此卦是利於犮（祓）事。328〔二〕

獄訟克，若龍鳴□=□雖合聚登于天，一夜七□，直此卦是利以令人。300〔三〕

不死，厚而寬主，台（始）有憂 (?) 殹，後問 (?) 其請（情），有□□，至晨自雞鳴，直此卦者，有君子之貞。356〔四〕

孰倉白□□□善母父，若室家，孰詒言語，可有是卦，來到吾所，□□□，臥於北野，登絕野 336〔五〕

從天出令，乃下大正，閒呂六律，皋陶所出，以而五音十二聲，以求其請（情）。284〔六〕

者天降令，乃出大正，閒呂六律，皋陶所出，以五音十二聲，為某貞，卜某自首春夏到十月，黨（尚）有危緷（難？）皋蠱言語疾病葬死者 285〔七〕

聖，和應神靈（靈）332〔八〕

有士毋（無）妻，當沒其田，有女毋（無）辰（娠），大息申=（申申—忡忡），吾心且憂，不憂告人。357b〔九〕

疾胃，登於上而望于下，吾心且憂，吾腸且悲 (?)，□□□□若類皋，□室毋（無）大□，必有瘴 (?) 者。290〔一〇〕

□□環其家，贊喪車。377〔一一〕

主歌樂鼓瑟，殺畜生見血，人死之，利以出，不利以入，得一失十，以受賀喜，十憂以去，入官者必去，以歐（毆）治（笞）人。309〔一二〕

敕=（敕敕），婦是熒=（熒熒），柄登於城，朝作而夕不成。351〔一三〕

者之臧種有女爾遠且欲行□□□□明月□□見殹居邦而環（還）居室若煮□賀□341〔一四〕

校注：

〔一〕判斷這些竹簡可能屬於〈三合卦占〉，主要依據是這些簡文多四字句，且多有韻。有些簡最後說「直（值）此卦」如何如何，也是這些簡屬於本篇的證據。

〔二〕「耳」、「得」、「克」、「事」押之職部韻，似可編於簡245 後。「直（值）此卦」原釋「直□目」，據字形輪廓改釋。「環」後一字原釋「耳」，「犮」原釋「起」，從陳劍 (2011) 校改。

〔三〕「獄」原釋「說」，「七」原釋「十」，「令」原釋「合」，從陳劍 (2011) 校改。「克」原釋「悳」，據圖版改釋。[107]「天」、「人」押真部韻，疑可與簡247a 或 248 編聯。

〔四〕「台」原釋「呂」，「憂 (?)」原釋「遷」，「問 (?)」原釋「皆」，從陳劍 (2011) 校改。「令」、「鳴」、「貞」押耕部韻。本簡亦有「直此卦」，疑可與簡244 繫聯。

〔五〕簡首字原釋「訊」，「孰詒言語」原釋「飢□吉語」，「是」原釋「□之」，「臥」原釋「宮」，從陳劍 (2011) 校改。「父」、「家」、「語」、「所」、「野」押魚部韻。疑可與簡246, 248 或者 250 繫聯。

〔六〕「出」原釋「之」，從宋華強 (2010) 改。「令」、「正」押耕部韻。「律」、「出」押物部韻。「聲」、「請」押耕部韻。「請」當讀為「情」。

〔七〕「令」、「正」押耕部韻。「律」、「出」押物部韻。「聲」、「貞」押耕部韻。

〔八〕「聖」、「靈」押耕部韻。

〔九〕「有女毋（無）辰（娠）」從劉青讀。[108] 陳劍 (2011) 指出「申」後有重文號，當讀為「忡忡」，且簡末原釋「吉」當是「告」，下當泐去「人」字，可從。「田」、「辰」、「申」、「人」押真部韻。

〔一〇〕「悲」圖版模糊，原未釋。文中「胃」、「皋」似押微部韻，此處或可補作為韻腳之微部字，前文作「吾心且憂」，此缺釋字當與「憂」意義接近，結合音義兩方面考慮，暫補「悲」字。「皋」前之「類」字原缺釋，從陳劍 (2011) 校改。

〔一一〕「家」、「車」押魚部韻。

〔一二〕「歐（毆）治（笞）」從陳劍 (2011) 校讀。「瑟」、「血」押質部韻。「入」、「十」押緝部韻。

〔一三〕「熒」、「城」、「成」押耕部韻。

〔一四〕「臧」、「明」、「行」似押陽部韻。

疏證：

根據我們復原式圖的對應關係，可將〈三合卦占〉各卦所配信息列表如下：

---

[107] 此承廣瀨薰雄先生面告。

[108] 劉青，《放馬灘秦簡《日書》乙種集釋》，頁71。

〈三合卦占〉信息表

十二律卦名	配地支	五行三合順序	配數	式盤方位	四季五方 五色五音
黃鐘姑洗夷則	子辰申	水壯死生	957	壯於子	冬北黑角
姑洗夷則黃鐘	辰申子	水死生壯	579	死於辰	春東青徵
夷則黃鐘姑洗	申子辰	水生壯死	795	生於申	秋西白商
南呂大呂中呂	酉丑巳	金壯死生	684	壯於酉	秋西白商
大呂中呂南呂	丑巳酉	金死生壯	846	死於丑	冬北黑角
中呂南呂大呂	巳酉丑	金生壯死	468	生於巳	夏南赤羽
蕤賓無射大簇	午戌寅	火壯死生	957	壯於午	夏南赤羽
無射大簇蕤賓	戌寅午	火死生壯	579	死於戌	秋西白商
大簇蕤賓無射	寅午戌	火生壯死	795	生於寅	春東青徵
夾鐘林鐘應鐘	卯未亥	木壯死生	684	壯於卯	春東青徵
林鐘應鐘夾鐘	未亥卯	木死生壯	846	死於未	夏南赤羽
應鐘夾鐘林鐘	亥卯未	木生壯死	468	生於亥	冬北黑角

「卦辭和占辭」小結

上揭四篇是《鐘律式占》的第二部分，皆是用於占卜的卦辭、占辭或是描述卦性的文字，文中所見干支、五行、五音、十二律等各種要素皆能與第一部分所列要素對應，形成頗為嚴密的系統。前面已經介紹過，我們尚難確定各小篇之間的先後順序。之所以採用目前的排列，是由於〈三十六禽占〉首簡含有可能作為全書篇題的「黃鐘」二字。

從邏輯上講，「卦辭和占辭」部分最合理的排列順序為：（一）〈十二律占〉、（二）〈十二律吉凶〉、（三）〈三合卦占〉、（四）〈三十六禽占〉。另外，〈十二律占〉和〈十二律吉凶〉還可能合併為一小篇。這樣排列，由簡單到複雜，邏輯更為清晰。不過，古書在編排篇章時，邏輯順序並不是首要因素。可資比較的例子是今本《周易》。從邏輯上來講，《周易》六十四卦是從八卦演化而來，八卦在六十四卦之先。但是在文本的順序上，卻是六十四卦各章排在前面，而講述八卦的《說卦》一章則排在後面。因此，以〈三十六禽占〉在先的順序排列四篇簡文，未必就不符合竹書的實際編聯。

第三部分　占卜之方法

大概由於描述占卜方法的簡均編在竹書的最後，捲起下葬時很靠外側，出土時受到干擾最大，因此殘損最為嚴重，以至多不能整理成完整篇章。我們暫依內容將「占卜之方法」簡文分成「以鐘律數占卜」、「以日辰時數占卜」、「以餘數占卜」、「中數與中律」等四小類，每小類下或再分成數組。本節分篇時對晏昌貴 (2010a) 的意見多有參考，從中獲益甚多，有些觀點雖是我們自己的創見，但也是受晏文啓發而得。「占卜之方法」部分的竹簡，很多是整理者未歸類的，也有一些被歸入〈音律貞卜〉，還有被歸入《志怪故事》的。由於這些竹簡在原書中編排十分散亂，我們基本未按原整理者意見編排，因此在各小篇的介紹中就不逐一介紹每支簡的原歸屬情況了。還需要說明的是，我們歸入「占卜之方法」部分的竹簡，有一些內容具有占辭的性質，例如簡242, 288, 360, 297 等。不過這些具有占辭性質的簡文，與歸入「卦辭與占辭」者相比，缺少成套的韻文卦辭，難以編聯成較完整的篇章。而且，這些具有占辭性質的簡文有時也與講占卜之具體操作方法的內容抄在一起。因此，我們將這些竹簡暫歸入本節。

（一）以鐘律數占卜

以鐘律數占卜的簡文包括兩項內容：一是通過某些方法求得十二鐘律；二是以求得的鐘律進行占卜。我們暫依內容分成 A, B, C, D 四組，每組之間未必能夠繫聯。

1. A 組

A 組簡均是講鐘律的推算方法。各簡之間未必能夠編聯。

釋文：

凡日者天殹，辰者地殹，星者游變殹。得天者貴，得地者富，得游變者其為事成。三游變會 志6……〔一〕

殳（投）者（諸）參（三）合日辰｛｝星，從期三而一，中期如參（三）合之數，遠數有（又）參（三）之，即以鐘音之數矣。321〔二〕

凡占黃鐘，一左一右，壹行壹止，□□□□□□□□□□□生黃鐘，置一而自十二之，上三益一，下三奪一。占復（從？）333〔三〕

黃鐘以至姑先（洗）皆下生三而二，從中呂以至應鐘皆上生三而四。193〔四〕

凡占，□（數？）生其令節殹，鐘其成貞實殹。凡所以相生者，以□（數？）之殹。337〔五〕

校注：

〔一〕本簡原歸入《志怪故事》，從曹方向說改入此篇，[109] 文字校讀從程少軒 (2010a)。

〔二〕「殳」原釋「及」，據圖版改釋。原釋「眾」，與字形不合，疑是「求」，似為衍文。「即」原釋「配」，從宋華強 (2010) 改釋。本簡講依日辰星推算之數求三組數，分別稱為「從期」、「中期」、「遠數」（頗疑「從」是「近」之抄訛）。「從期」是將日、辰、星對應之數相加，再乘以三分之一；「中期」就是日、辰、星對應之數相加之值；「遠數」是日、辰、星對應之數相加，再乘以三，如此便可以求得鐘律。我們尚不清楚這三組數是如何繼續推算求得鐘律數的，但可以肯定的是鐘律數當以「遠數」為基礎，詳參疏證。

〔三〕「占黃鐘」之「占」原釋「曰」，從晏昌貴 (2010a) 校讀改。「壹行壹止」，原釋「復行食之」，「行」前後兩字分別作、 ，皆當是「壹」。前文用「一」，此處用「壹」，當是避複。

「置一而自十二之」，疑與《淮南子・天文》「置一而十一三之」有關，不排除存在誤抄的可能。本句是說從第一律黃鐘至第十二律應鐘，是按三分損益法推算。簡末原釋文「占復」二字，僅能看清「占」字，頗疑所謂「復」是「從」，若的確是「從」字，則本簡可編在簡193 前。

〔四〕本簡是講生律法，參〈十二律表〉篇。頗疑可編於簡333 後，連讀為「占，從黃鐘以至姑洗……」。

〔五〕「主」上一字原釋「勝」，但字形完全看不清，據文義看似非「勝」字，恐是「數」。「節」原釋「欲」，據圖版改釋。「令節」與「貞實」、「□（數？）」、「鐘」皆相對成文。「以」後一字原缺釋，字形作 ，似是「數」之殘筆。其後一字，原釋「世」，據圖版似是「之」字。

2. B 組

B 組簡皆講當取得之數不合律時的取律原則。每簡之間未必能夠編聯。

釋文：

凡殳（投）黃鐘，不合音婁（數）者是謂天絕紀殹。婁（數）有六十六，

[109] 曹方向，〈秦簡《志怪故事》6號簡芻議〉。

旦從六十八，夕從六十四。婁（數）七十五，占七十六。婁（數）有冊四，占冊二 (?)。服 (?) 陽 283〔一〕

□□□□□鐘所卜大婁（數）曰□婁（數）者。旦到日中從多，日中至晦從少。359〔二〕

大呂多二，蚤（早）莫（暮）自亂 (?)；夾鐘多一，自亂 (?)；少二，旦至日中自亂 (?)，□日中，歸姑洗=（姑洗；姑洗）少一，亂 (?)。姑洗以其子辰為式，林鐘得其□ 286〔三〕

校注：

〔一〕「殳」原釋「忌」，據字形輪廓結合簡文講投黃鐘之卜法改釋為「殳」，讀為「投」。諸「婁」字原釋「鼻」，字作 、 、 、等形，《書法》收有第一個字形的清晰圖版 ，當改釋為「婁」，讀為「數」。「婁有六十六」中「有」原釋「者」，當改釋為「有」。「占」原釋「玄」，據晏昌貴 (2010a) 改釋。「冊二」，圖版不清，也存在釋「冊三」的可能，詳參〈十二律表〉注八。

〔二〕「曰」原釋「日」，今改釋。「曰」後一字圖版作 ，十分模糊，然原釋「寔」定非。「到」原釋「自」，從陳劍 (2011) 改釋。

〔三〕「大呂」原釋「六呂」，今改釋。「蚤（早）莫（暮）」原釋「夷則」，從陳劍 (2011) 改釋。其後兩字，原釋「音亂」。所謂「音」字形模糊，據本簡文例，當和另兩處「自亂」一致。簡文數見整理者釋為「亂」之字，字形作 ，未必是「亂」，據字形輪廓，也有可能是「死」或者「列」。據文義，所謂「亂」顯然與占卜時依數取律有關，是用於取律的專門術語。「□日中」原釋「投日中」，「投」與字形不合，此處當是「過」、「逾」之類意思的詞。

3. C 組

C 組簡皆是講取得鐘律之多少貴賤的不同。每簡之間皆未必能夠編聯。

釋文：

投黃鐘，以多：為病益篤；市旅得；事君吉；斲（繫）者久。以少：病有瘳；市旅折；事君不遂；居家者家毀。242〔一〕

諸羣凶之物，盡□□□下甚少，為逐有辠，賈市□行則折；二婁（數）多者為上立（位），賈市行則有。諸羣美皆吉，變惡 (?) 大凶立者 288〔二〕

占亡人，投其音婁（數），其所中之鐘賤，亡人不出其畔（界）；其鐘遺（貴），亡人旞（遂）。男子反行其伍，女子復行鐘伍。287〔三〕

▨其賤，凶。投黃鐘，得其呂之鐘婁（數）辱。247b〔四〕

校注：

〔一〕「篤」，原釋「疾」，《書法》圖版作▨，當改釋為「篤」。[110]

〔二〕「賈市□行則折；二婁（數）多者為上立（位），賈市行則有」一句，校讀從陳劍 (2011)。「折」與「有」為反義詞，指「賈市」之折本與盈利。

〔三〕「占」原釋「日」，從晏昌貴 (2010a) 校讀改釋。「投」原釋「毆」，據圖版改釋。「婁（數）」原釋「嫈」，據圖版改釋。「畔」原釋「畔」，「遺」原逕隸「貴」，「隧」徑原隸「遂」，皆從陳劍 (2011) 校改。「賤」、「畔（界）」元月合韻，「遺（貴）」、「隧（遂）」押物部韻。

〔四〕「婁」原逕釋為「數」，據圖版改釋。此簡前缺，可能也是討論所中之鐘數多少貴賤的問題，暫歸於此。

4. D 組

D 組簡似是講兩種律數的性質差別，恐與上文 C 組鐘律之多少貴賤有關。晏昌貴 (2010a) 指出簡360a 與簡297 可以編聯。

釋文：

占病，益病。占獄訟，益辠。占行，益久。占賈市，360a【多贏……】

360a 之下半缺簡〔一〕

占病，有瘳。占獄訟，益輕。占行，益易。占賈市，少贏。□下毋（無）所比者。旦以至日中，以其雄；自日中以至晦，以其雌。297〔二〕

附：

益利。占憂，益慶。少其慶者。162b〔三〕

校注：

〔一〕「占病」原釋「日無」，「占獄訟」原釋「白癥訟」，皆從晏昌貴 (2010a) 改釋。「多贏」據與之對應的簡297 文字補。

〔二〕「瘳」原釋「瘞」，從晏昌貴 (2010a) 改釋。「獄訟」原釋「□語」，據文義和字形輪廓改釋。「市」原釋「外」，據圖版改釋。「贏」原釋「喜」，「自」原釋「占」，從陳劍 (2011) 改釋。

「旦以至日中，以其雄；自日中以至晦，以其雌。」此句與前之簡文無關，似是與 B 組取律相關文字，恐因此簡有空白而補抄。

[110] 此承施謝捷先生面告。

〔三〕晏昌貴 (2010a) 將本簡與簡360a 綴合。「占賈市，益利」文句的確很通，但簡360a 是凶卦，不應有「益利」，且兩殘簡長度不合，拼成一支後短了一截，所以兩簡不能綴合。暫將此簡附於此處。兩「慶」字原皆釋「憂」，「少」原釋「之」，從陳劍 (2011) 改釋。

疏證：

簡333 所謂「一左一右，壹行壹止」，當是指在式盤上模擬生律法而言。《吳子・治兵》云：

> 圓而方之，坐而起之，行而止之，左而右之，前而後之，分而合之，結而解之。[111]

「左右」、「行止」等皆是對立辨證的概念。簡文亦當是以陰陽辨證的理論闡述生律法。「左」、「右」在式占中有特定的含義。「左」是在式盤上順時針運行，「右」是在式盤上逆時針運行。後世術數文獻中此種用法十分常見。在式盤上，下生鐘律是順時針左行，如黃鐘生林鐘；上生鐘律是逆時針右行，如林鐘生大簇。

簡283 中一串數字頗令人費解，為方便討論，我們先將前文〈十二律表〉中的鐘律對應之數列表如下：

黃鐘	大呂	大簇	夾鐘	姑洗	中呂	蕤賓	林鐘	夷則	南呂	無射	應鐘
81	76	72	68	64	60	57	54	51	48	45	42

據這些數字反觀簡283，可以推測這段簡文是討論通過一定方法取到的數字與律數不合時，這些數字該如何歸入相應的鐘律進行占卜。我們可將之概括為三個「原則」，即「就近原則」、「旦夕原則」和「冊四原則」。

為方便討論，我們先看第二個例子。「數七十五，占七十六」是針對大呂舉的例子。據上表，大呂律數為七十六。如果取到的數字不是七十六而是七十五，則按照就近原則，用七十六來算。按照就近原則，絕大多數「不合音數」的情況可以得到解決。但從上表可以知道，仍會碰到四個數字無法處理，因為它們恰是相鄰兩律的中間數。這四個數分別是七十四（大呂大簇中點）、七十（大簇夾鐘中點）、六十六（夾鐘姑洗中點）、六十二（姑洗中呂中點）。於是又有了新的規定，即視條件或從多，或從少。第一個例子就是針對這種情況的。「數有六十

[111]《宋本武經七書》（收入《續古逸叢書》〔南京：江蘇古籍出版社，2001〕，子部，據東京岩崎氏靜嘉堂藏本影印），卷上，〈吳子〉，頁435。

六，旦從六十八，夕從六十四」是就夾鐘、姑洗兩律而言，如果取到的數字為六十六，恰好位於夾鐘六十八、姑洗六十四的中點，在這種情況下如果是「旦」則以夾鐘六十八占卜，如果是「夕」則以姑洗六十四占卜。這種將一天兩分的規則還見於簡359, 286, 297 等，從這些相關簡文來看，此處的「旦」應指旦到日中，「夕」應指日中到晦。有了「就近原則」和「旦夕原則」後，七十四、七十、六十六、六十二這四個距前後兩律皆相差二的數也都可以取到律數了。但是，在所有的數中，四十四最為特殊，它不按照「就近原則」處理，而是直接取四十二。原因在於，四十二對應的應鐘比較特殊。前文已經討論過，它的實值是四十二點六七，之所以取四十二而非四十三，是為了照顧自蕤賓至應鐘皆為相差三的等差數列，而且取四十二也使得應鐘距清黃鐘為二，符合與前律差值不小於與後律差值的規律。但無射和應鐘兩律律數太接近了，這使得四十四這個數字地位很尷尬——它看似與無射律數更接近，但實際上卻並非如此。倘以夾鐘數六十八下生無射，為四十五點三三，較之應鐘四十三點六七，兩數與四十四距離相等。在這種情況下再規定一條「冊四原則」，即「數有冊四，占冊二」——只要取到四十四，就不執行「就近原則」，而直接按應鐘四十二占卜。如此三個例子，就把黃鐘八十一到應鐘四十二之間所有的數如何取律全部解釋清楚了。[112]

簡286 是舉另一組例子說明如上取律原則，且可與簡283 互相印證。「大呂多二，蚤（早）莫（暮）自亂 (?)」，是說取到的數字比大呂律數七十六多二，則無論早晚，均按「就近原則」取大呂。「夾鐘多一，自亂 (?)」，「自亂 (?)」前承上省略了「蚤（早）莫（暮）」，是說取到的數字比夾鐘律數六十八多一，也是無論早晚，均按「就近原則」取夾鐘。「少二，旦至日中自亂 (?)，□日中，歸姑洗」，取到的數字比夾鐘律數六十八少二，則與夾鐘和姑洗距離一致，這時用到「旦夕原則」，前半日取夾鐘，後半日則歸姑洗。「姑洗少一，亂 (?)」，取到的數字比姑洗律數六十四少一，也按就近原則逕取姑洗。

簡321 講的是求鐘律的算法，可惜語焉不詳，難以準確解讀具體的計算方法。但可以肯定的是，「參（三）合日辰星」並且「有（又）參之」，得出的「遠數」是關鍵的一步（在〈式圖說明〉中也有類似的計算，但將「星」換成了「時」）。「日」即天干，「辰」即地支。據〈干支表〉，天干之數從五至九，地

[112] 另外，應鐘數也有作四十三的可能。倘應鐘是四十三，則四十四據前後兩律差值均為一，在此情況下仍需單獨提出一條「冊四原則」進行處理，我們對簡文性質為三條原則概括之取律法的解釋依然可行。

支之數從四至九。「星」即「星宿」，按照我們在〈時稱表〉及〈星度〉兩篇疏證中的推測，「星宿」與「時稱」是對等的。時稱之數為從五至九，則星宿之數也應是從五至九。因此，「日」、「辰」、「星」三者相加（即簡文所謂「三合」），最大為二十七，最小為十四。再乘以三（即簡文所謂「有（又）三之」），最大為八十一，最小為四十二。這恰好分別對應十二鐘律中的最大值黃鐘律數與最小值應鐘律數。這樣的話，「日」、「辰」、「星」之數任意組合，「三合又三之」的結果，按我們前面確立的三個原則，都可以取到鐘律。

反觀簡283, 286的簡文，我們就徹底明白為何要舉這幾個數字作例子了。簡文討論的七十八（大呂多二）、七十五（數七十五）、六十九（夾鐘多一）、六十六（「數有六十六」和「夾鐘少二」）、六十三（姑洗少一），都是三的倍數。之所以舉這幾個例子，是因為這幾個數是直接用「日辰星」數相加再乘以三的方法取得的、且與音數不合的數字。

（二）以日辰時數占卜

以日辰時數占卜的簡文包括兩項內容：一是講日辰時的性質及其取數法；二是以日辰時數進行占卜。我們暫依內容分成 A, B, C, D, E 五組，每組之間未必能夠繫聯。

由於《鐘律式占》中時稱和星宿聯繫緊密，在占卜時也會以「日辰星」代替「日辰時」。

1. A 組

A 組是講求日辰時數的方法及日辰時在占卜中的性質。每簡之間未必能夠編聯。

釋文：

入舞投黃鐘，投日、投辰、投時而三并之，中麗首者可以見卜 (?)。有初兇（凶），復因而三之。六律之善者有得，再中前□皆吉。241〔一〕

投黃鐘之首光（先？）毆。〖投〗日，上，父毆。投辰，下，母毆。投時，其中，子毆。上多下少，事君有初毋（無）後，賈市行財皆然，唯利貞辠、蠱、言語。243〔二〕

日為客，辰為主人，數多者若使某春長日失□□冬忌勝日等禁先者陽。340〔三〕

為客貿主人營所□□多者勝客。282〔四〕

校注：

〔一〕本簡除中段外皆模糊不清，暫依整理者釋文。「中六律」之後原釋文存一空格，當補「之」字。原釋文「六律」之前有一「中」字，陳劍 (2011) 指出所謂「中」實為表間隔之圓點號。晏昌貴 (2010a) 認為本簡可與簡243 編聯。

〔二〕「投黃鐘之首」，「首」疑即簡241 之「麗首」。「日」前當有「投」字，或是漏抄，也有可能原釋「殴」之字是「投」。如「殴」為「投」之誤釋，則原釋「光」之字也可能是「先」，「先投日」連讀。

〔三〕「為」原皆釋「無」，「客」原釋「間」，據圖版改釋。本簡自「使」之後數字模糊不清，暫從整理者釋。「等」原釋「喜」，從陳劍 (2011) 改釋。

〔四〕本簡除末三字外皆模糊不清，疑能與簡340 編聯，暫附於此。

2. B 組

B 組是根據上下之數卜病。晏昌貴 (2010a) 指出兩簡可編聯。

釋文：

凡卜來問病者，以來時投日辰時數并之。上多下占＜曰＞病已（已）；上下等曰陲（垂）已（已）；下多上一曰未已（已）而幾已（已）；下多上二曰□已（已）；下多三曰 345〔一〕

□日尚久；多四五六曰久，未智（知）已（已）時；多七曰病不已（已）；多八九曰死 348〔二〕

校注：

〔一〕「并」原釋「和」，從宋華強 (2010) 改釋。「占」原釋「日」，宋華強 (2010) 改釋為「占」。從字形看，「占」之釋不誤，不過據上下文，此字當是「曰」之誤抄。「未已（已）而幾已（已）」後原釋文有重文號，其實當是句讀號。「曰陲已」前之字原釋「龍」，圖版作 ，模糊不清，但據文義，此處當指上下數相等，似非「龍」字，陳劍 (2011) 指出應是「等」字，正確可從。簡末數字原釋「下多三日已上下多二日」，圖版不清，但據文義應該先說「下多上二日」再說「下多上三日」，「已」前似漏釋一字，可能是個與「未」意思相近的字。「曰」原皆釋「日」，據圖版改釋。

〔二〕簡首一字原缺釋，據文義似當是個與「瘳」、「已」之類意思有關的字。「病不已」原釋「痛不已」，「不」上一字據文義及殘字輪廓改釋。「智」原釋「替」，從陳劍 (2011) 改釋。「曰」原皆釋「日」，據圖版改。

3. C 組

C 組是講據日辰時數占病之法。晏昌貴 (2010a) 指出簡338 與335 可編聯。此外，我們發現簡358a 可以編在簡335 後。

釋文：

占疾：投其病日辰時，以其所中之辰閒，中其後為已（已）閒，中其前為未閒。得其月之剽恐死；得其【月】338 之敫 (?) 瘁（癥）；得其吉善；得其閉病中雖已（已）；得其建多餘病；得除恐死；得其盈篤病，得其吉善；得 335 其台病久不⿰ 358a〔一〕

占病者，以其來問時直（值）日辰時，因而三之，即直九 (?) 結四百五而以□三□陰正月以不足鄉困不直及者日久易如其飲□以 355〔二〕

附：

⿰□乃復病。364b

⿰之出死⿰ 93a

其病久。370〔三〕

校注：

〔一〕「篤」原釋「駕」，「台」原釋「名」，皆據圖版改釋。「瘁」原釋「辜」，「雖」後一字原缺釋，皆從陳劍 (2011) 校改。本簡中有建除術語，但與放馬灘簡乙種日書〈建除〉篇術語不同，詳後文。簡335 首兩字原釋「上攻」，第一字據圖版當是「之」字，第二字無疑也是建除名，由原釋「攻」推測，此字很可能是「敫」。如推測不誤，則簡338 末很可能還應存有一「月」字。

〔二〕「占」原釋「日」，從晏昌貴 (2010a) 改釋。「問時」原釋「視事」，從陳劍 (2011) 改釋。「九」後諸字皆殘泐，難以一一核對，其中「三」前之字原釋「易」，「不足」前原釋「令」，皆從陳劍 (2011) 校改。

〔三〕簡364b, 93a, 370 皆殘損嚴重，似與占病有關，暫歸此處，其中或有可與簡358a拼合者。簡93a「死」前原缺釋，陳劍 (2011) 補釋出「之出」二字。

4. D 組

D 組是講以「亡辰為式」進行占盜。晏昌貴 (2010a) 指出兩簡可編聯。

釋文：

占盜：以亡辰為式，投得其式為有中閒，得其前五為得、為聞，得其後伍（五）為不=得=（不得，不得）其前後之伍（五）為覆（？復？）亡。322

□□存（？）乃得=（得，得）其前參（三）為始，得其後參（三）為已、為往、為去。299〔一〕

校注：

〔一〕「亡辰為式」似是說將亡盜的時辰作為貞測的數據，代入式盤進行占卜。「乃」原釋「合」，從陳劍 (2011) 改釋。

5. E 組

E 組皆與數字的性質有關。各簡之間皆未必能夠編聯。

釋文：

九者首毆，八者肩肘毆，七六者匈（胸）腹腸毆，五者股胘毆，四者䏚足毆，此所以智（知）病疵之所毆。343〔一〕

九與八、七與六、五與四皆妻夫毆。日為夫，晨（辰）為妻，星為子。欲夫妻之和而中婁（數）毆，良君者益，少者失。344〔二〕

婦有壬（妊）者而欲智（知）其男女，投日、辰、星而參（三）合之，奇者男毆，禺（偶）者女毆。因而參之，即以所中鐘數為卜□。293〔三〕

犬豕之生毆，其合白黃、牝牡之數以日=辰=星（日、辰，日、辰、星）各有式（二）數，而各三合，令三而一，盈三者為死若失毆。327〔四〕

校注：

〔一〕「智」原釋「曹」，從陳劍 (2011) 改釋。本簡有四至九六個數所主病的位置，據〈干支表〉可知此與地支有關。

〔二〕「良君者益少者失」諸字皆不可辨識，暫依整理者釋文。本簡亦有四至九共六個數。

〔三〕「婦」原釋「節」，據文義可知「節」是「婦」的誤釋。「壬」讀為「妊」。「智」讀為「知」。「奇」原釋「音」，從苗豐說改釋。[113]

〔四〕「生」、「式」原皆釋「主」，「失」原釋「矢」，從陳劍 (2011) 改釋。「合白黃、牝牡之數」，「合」原釋「令」，據圖版改釋，「黃白」原釋「日為」，從陳劍 (2011) 改釋。

6. F 組

本組僅一支簡，因字跡殘泐，僅能知其為合日辰時數占卜，但不知具體卜法。

釋文：

占亡道，以亡而求問之〖時〗，并日辰時婁（數），因【而三之】……90〔一〕

[113] 此承苗豐先生見告。

校注：

〔一〕「道」原釋「者」，「以」原釋「九」，「并」原釋「牡」，「婁」原釋「妻」，皆據圖版改釋。末一字原釋「病」，字形已經殘泐，陳劍 (2011) 改釋「因」，并補出「而三之」，可從。

疏證：

簡243 說「投日，上，父殿。投辰，下，母殿。投時，其中，子殿。」簡340 說「日為客，辰為主人」。類似的說法見於傳世文獻。《周禮・春官・占夢》「以日、月、星辰占六夢之吉凶。」賈公彥《疏》引有如下一段文字：

> 張逸問：「《占夢》註云『《春秋》昭三十一年，十二月辛亥朔，日有食之。是夜也，趙簡子夢童子倮而轉以歌，旦而日食，占諸史墨。對曰：六年及此月也，吳其入郢乎，終亦弗克。入郢必以庚辰，日月在辰尾。庚午之日，日始有謫。火勝金，故弗克。此以日月星辰占夢者。』不知何術占之，前問不了。」答曰：「日月在辰尾，夏之九月，辰在房，未有尾星。建戌厥寅，寅與申對，辰與戌對，申近庚，辰與戌對，故知庚辰。辰下為主人，故午為主人。金侵火，故不勝。雖不勝即復，故云弗克。日有適氣，時九月節者，以庚午在甲子篇，辛亥在甲辰篇也。中有甲戌、甲申、甲午，成一月也。從庚午以下四日，從甲辰至辛亥八日，并之十二日，通同四十二日。」[114]

這段占卜的說明亦包含了「日上為客，辰下為主人」的原理。關於這段文字所講占卜方法，一般認為是「八會術」，是式占的一種。[115]「日上為客，辰下為主人」恐怕是早期式法的通用原則。

簡345, 348 是講據上下之數卜病。「上」當是「日上」，即投日所得之數，「下」當是「辰下」，即投辰所得之數。上多於下，病就好了（病已）。上下相等，病也將好了（垂已）。下比上多得越多，情況就越糟糕。下比上最大多八九，病人即會死亡。投日、投辰究竟如何得到數字，有待進一步研究。

（三）以餘數占卜

以餘數占卜有關的簡文共三段內容，皆與《鐘律式占》所見式圖外圍的一圈

[114]《周禮》卷二五，頁808。

[115] 盧央，《中國古代星占學》（北京：中國科學技術出版社，2008），頁299-301。

文字關係密切。整理主要依據程少軒 (2010c)[116] 的方案。

釋文：

占病祟，除（餘）一天毆，公外；二〖地〗，社及立（位？）；三人鬼，大父及殤；四〖時〗，大遏（？退？）及北公；五音，巫亲（帝？）、陰、雨公；六律，司命、天獸；七星，死者；350 八風，相、養者；九水＜州？＞，大水毆。192〔一〕

……一日（占？）春□□除（餘？）一到九有除（餘？）一日（曰？）上（？）復（？）除九：毋（無）余（餘），盜在中；𠂤（餘）八西八；{上}至七南七；六東六；五西南五；四北四；三東南 342 三；二西北二；一而東北一。326〔二〕

七曰星央（殃），八曰風央（殃），九曰州央（殃）毆。163〔三〕

校注：

〔一〕本段講以餘數占病，貞卜以確定作祟之鬼神。「祟」原釋「祭」，從孫占宇說改釋。[117] 編聯方案從程少軒 (2010c)。「占」原釋「日」。「外」原釋「死」；「人」原釋「卜」；「大父」原釋「六又」；「大遏（？退？）」之「大」原釋「六」，皆從晏昌貴 (2010a) 改釋。原簡有脫文，據文義補。「立」疑讀「位」；「遏（？退？）」原釋「過」，其字不清，但顯非「過」字，據輪廓似是「遏」或「退」；「亲」字形不清，疑是「帝」；「水」疑「州」之誤抄。「除」讀為「餘」，即餘數。之所以將「鬼」屬上讀，首先是考慮到古書中既有「一天二地三人」的說法，又有「一天神二地祇三人鬼」的說法，而這段簡文的主旨是講數與鬼神的對應關係，所以此處「三」所配之物具體講就是「人鬼」。此外，「大父」和「殤」皆是鬼神專名，「鬼」則是通名，屬下讀不合理。表示餘數的數字前大多有「𠃌」符號，也有可能是表示承上省略「餘」的特殊符號。我們更傾向於「𠃌」僅是表示句讀的符號，而非承上省略，因為一來放馬灘簡中多見此種符號，在有的簡中明顯不是承上省略，二來簡163 簡首「七」上似乎沒有此符號，似可證明「𠃌」不表示承上省略「餘」字。

〔二〕本段講以餘數占盜之法，編聯從呂亞虎說。[118] 簡342 上半段十分模糊，除「一到九有除」五字外皆不可覆核。幾處標「？」者表示釋字或讀法可

[116] 程少軒，〈放馬灘簡式圖補釋〉。簡稱程少軒 2010c。

[117] 轉引自陳偉，〈放馬灘秦簡日書〈占病祟除〉與投擲式選擇〉，《文物》2011.5：85-88。

[118] 呂亞虎，〈《放簡》簡序重排二則〉。

疑。「□徐」原釋「除」，但其字左已殘泐，看不清是「除」還是「餘」，但無論如何隸定，皆無疑當讀為「餘」。「西」原釋「丑」，據圖版改釋。「至」原釋「達」，據圖版改釋。「至」上存一「上」形，疑是衍文，或是「L」寫得過大。

〔三〕本段當抄在兩支簡上，但前一簡已經丟失。三處「曰」原皆釋「日」，據圖版、 、 ，當改釋「曰」。「州」原釋「艸」，據程少軒 (2010c) 改釋。

疏證：

前文我們提到，《鐘律式占》有一幅核心的式圖，整部占書皆是圍繞式圖展開。這裏三則占卜方法與式圖外圍一圈文字密切相關（參〈式圖〉篇）。

根據這三則簡文我們可以知道，式圖中的「一天、二地、三人、四時、五音、六律、七星、八風」可用於餘數占卜。我們將上面三則簡文的內容及式圖的內容列表如下：

餘數占卜數據表

餘數	式圖	占病祟	占亡盜	占央（殃）
1	一天	公外	東北	
2	二地	社及立（位？）	西北	
3	三人	大父及殤	東南	
4	四時	大過（禍？）及北公	北	
5	五音	巫亲（帝？）、陰、雨公	西南	
6	六律	司命、天獸	東	
7	七星	死者	南	星
8	八風	相、養（？）者	西	風
9		大水	中	州

《孫子算經》卷下云：

> 術曰：置四十九加難月，減行年，所餘以天除一，地除二，人除三，四時除四，五行除五，六律除六，七星除七，八風除八，九州除九。其不盡者，奇則為男，耦則為女。[119]

[119] 郭書春、劉鈍校點，《算經十書》（瀋陽：遼寧教育出版社，1998），第2冊，頁25。

簡163 文字當與《孫子算經》相合，均以「九」配「州」。由於未能找到此簡之前一簡，我們無法確知這段簡文的原貌。或許簡文可擬補如下：

【……餘一曰天央（殃），二曰地央（殃），三曰人央（殃），四曰時央（殃），五曰音央（殃），六曰律央（殃），】前之缺簡七曰星央（殃），八曰風央（殃），九曰州央（殃）殹。163

簡342, 326 是講占盜的方法的。簡文當是講將某個數字用九除，如果沒有餘數，盜就在中央，如果有餘數，則按照餘數的不同，判定盜在不同的方位。簡342上半殘缺不清之文句可能就是講如何得到這一特定數字。可惜簡文殘損較多，推算方法已不可考。簡文中餘數與盜的關係圖示如下：

東南 3	南 7	西南 5
東 6	中 0	西 8
東北 1	北 4	西北 2

餘數占盜方位圖

根據此圖可以看出，占盜時據以判定方向的餘數，也與式圖各方向對應數字完全相同。

（四）中數與中律

本篇是講占卜原則，即中數與中律的關係，整理方案主要參考程少軒(2010a)。

釋文：

中數中律是謂【和 (?)】365同，毋（無）所不利，大吉。不中數不中律是謂不和中，恐而又（有）危。292〔一〕

中數不中律是謂【□364a□□】其後乃成。中律不中數是謂前有難後喜。

358b〔二〕

附：

妻之□□□□肆買者，不和律，不失數，□不□……324〔三〕

校注：

〔一〕簡365 末字殘，據文義疑是「和」。簡292「不中律」之「律」原釋「韋」，據圖版改釋。[120]「恐而又（有）危」原釋「恐受外危」，從陳劍 (2011) 改釋。

〔二〕簡364 和簡358 原皆由兩段殘簡拼成。細審圖版，它們的斷口其實拼不上，而且文義也沒有直接聯繫。將它們拆開後，簡364a 和簡358b 恰能拼成一支文義連貫的整簡。這樣，簡365+292、簡364a+358b 皆能讀通。簡364「中數」原缺釋，據文義補。「乃」原釋「及」，從劉青改釋。[121]

〔三〕「律」原缺釋，字作 ，尚殘存「律」形。本簡殘損嚴重，字多不可辨識，因涉及「律」、「數」，暫附於此。

疏證：

所謂「數」和「律」，當指《鐘律式占》占卜系統中兩類不同的占測手法。從簡文看，數律皆中是吉，數律皆不中是凶，中律不中數是先凶後吉，則可以推斷中數不中律應該是先吉後凶，「中數不中律是謂」後可能是「其先不成其後乃成」之類的話。

我們知道，同一式法系統會有多種不同的占測手法。如太乙式就有三種占測手法：一是數占，數是從陰陽的角度來把握的，數的吉凶是主客雙方占數的多少，主要是由其陰陽是否相合來判定。二是以「五將」在九宮中的相對位置及關係來占測。三是以八門輪直，考慮節令和分野來進行占測。[122]

從簡文看，《鐘律式占》中也有多種占測手法，概括起來就是「數」和「律」兩類。「數」是指據日、辰、時等所得之數，按某些特定方法計算（如求餘數）看是否與某特定數字相符。「律」是指據日、辰、時，按某種特定方法推算鐘律，看是否與某特定鐘律相符。這有點類似古代的卜筮法同時用卜和筮兩種方法占卜。但卜法和筮法不合的時候，是以卜法優先，卜大筮小。而「律」和「數」似乎是對等的，兩者皆中則吉，兩者皆不中則凶，一中一不中則半凶半吉。

---

[120] 此承蔡偉先生見告。

[121] 劉青，《放馬灘秦簡《日書》乙種集釋》，頁66。

[122] 盧央，《中國古代星占學》，頁329。

「占卜之方法」小結

在本節開頭，我們便已說明，本節對簡文的整理與前兩節不同。前兩節是將簡文分成具體的篇章的，而本節則是較為粗疏的歸類。僅就目前的整理情況，我們已經知道簡文存在多種占卜方式，可見《鐘律式占》的占卜方法是複雜多樣的。從「律」與「數」的密切關係來看，本節相關內容還有較大的整合空間。希望今後能發現更多線索，幫助我們進一步復原竹書，找出更合理的編排方案。

以上就是《鐘律式占》三大部分的內容。另外還有一些竹簡，可能也屬於《鐘律式占》，但或因簡文殘損嚴重難以釋讀，或因簡文晦澀難以讀懂，現將簡號列出，以待進一步研究：93c, 214b, 258b, 291, 296, 298, 310, 311a, 323, 329, 330, 331, 339, 349, 357a, 361, 368, 372, 373, 374, 376, 378, 379, 380, 381。

肆・古佚書與放馬灘簡《日書》其餘內容的關係

前文已經介紹過，《鐘律式占》與放馬灘簡乙種《日書》的形制和字體完全相同，因此整理者將《鐘律式占》各篇歸屬於乙種《日書》。那麼《鐘律式占》與放馬灘簡《日書》的其他內容是什麼樣的關係呢？

放馬灘簡《日書》的其他簡文中，有一些內容與《鐘律式占》存在聯繫。

在〈三十六禽占〉部分，我們已經論述了《鐘律式占》的三十六禽與放馬灘簡甲乙種《日書》盜篇十二禽的關係。前引胡文輝文已指出，放馬灘簡〈盜〉篇十二禽以及盜者的行動方向皆能配入式圖，[123] 這也體現了〈盜〉篇有濃厚的式占背景。

《鐘律式占》的〈納音五行〉部分含有與五音密切相關的文字。晏昌貴發現乙種《日書》中還有一組與五音關係密切的文字。[124] 以晏文的編聯和釋讀為基礎，我們將這段文字校讀如下：

> 宮日卜：子及兄 108a 以死，子孫燔（蕃）昌；母死，有毀；少者，少有（又）死。107a
>
> 【徵日卜：……子孫】燔（蕃）昌；少者以死，有□之者；母死，取長子=（長子；長子）死，取中子=（中子；中子）死，取少子。108b

[123] 胡文輝，〈放馬灘《日書》小考〉，頁135-141。

[124] 晏昌貴，〈放馬灘秦簡乙種《日書》有關五音的簡文〉。

羽日卜：父死，取長男；□死，取長女；長孫死，毋（無）後害。109a

【商日卜：】□□□者死□之；母死，有毀；父死，取中子=（中子；中子）死，取長子；男死，取少子。110a

角日【卜】：長者死，有□毋□；少男死，毋（無）後央（殃）。111a

晏文指出這一段簡文的五音順序與〈納音五行〉的五音順序一致，皆與《鶡冠子・泰鴻》相同。與納音五行相關的簡文還有如下一段，校讀據呂亞虎：[125]

甲子、乙丑、壬申、癸酉、【庚辰、辛巳、甲午、乙未、庚戌、辛亥、壬申、癸卯】，夕行九憙。78a

戊辰、己巳、壬午、癸未、庚寅、辛卯、戊戌、己亥、壬子、癸丑、庚申、辛酉，日失行七憙。79a

丙子、丁丑、甲申、乙酉、壬辰、癸巳、丙午、丁未、甲寅、乙卯、壬戌、癸亥，日中行五憙。80a

丙寅、丁卯、甲戌、乙亥、戊子、己丑、丙申、丁酉、甲辰、乙巳、戊午、己亥，｛日｝莫食行三憙。81a

庚午、辛未、戊寅、己卯、丙戌、丁亥、庚子、辛丑、戊寅、己卯、丙辰、丁巳，平旦行二憙。82a

這組簡文的干支分組也是按照納音五行分配的，[126] 這與〈納音五行〉篇的干支分配相同。

乙種《日書》有一組簡文講五行三合局：

火生寅壯午老戌；73b

金生巳壯酉老丑；74b

水生申壯子老辰；75b

木生亥壯卯老未。76b

這組簡文與《鐘律式占》的〈干支表〉及〈納音五行〉一致，也與〈三合卦占〉所體現的五行三合一致。它們皆屬於五行三合局的早期形式，不含土局。

以上列舉的放馬灘簡《日書》其餘內容，與《鐘律式占》的部分內容有一定關係。但是我們可以看出，這些內容之間存在的聯繫，都是「基本原理」的相同，如納音五行、五行三合、五方配五色等。這些「基本原理」都是較為常見的

[125] 呂亞虎，〈《天水放馬灘秦簡》識小一則〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1167），2009.11.03。

[126] 饒宗頤，〈秦簡中的五行說與納音說〉，頁261-280。

陰陽五行理論，在當時的社會背景下屬於通識，完全可以存在於不同的數術文獻中。作為《鐘律式占》中最為特別的十二鐘律、日辰時算法等「特色原理」，並沒有出現在其他《日書》簡文中。

放馬灘簡《日書》其餘部分的某些內容，與《鐘律式占》的系統不合，甚至完全矛盾。

《鐘律式占》講占卜方法的簡文中，有一組出現了建除術語：

> 占疾：投其病日辰時，以其所中之辰閒，中其後為已（已）閒，中其前為未閒。得其月之剽恐死；得其【月】338 之敫 (?) 瘁（癃）；得其吉善；得其閉病中雖已（已）；得其建多餘病；得除恐死；得其盈篤病，得其吉善；得 335 其刍病久不⍰358a

放馬灘簡甲乙種《日書》皆有〈建除〉篇，但簡338, 335 提到的建除名與它們並非同一系統。甲乙種《日書》之〈建除〉篇的十二建除名作「建除盈平定摯彼危成收開閉」。《鐘律式占》的建除名則含有「建」、「除」、「盈」、「刍」、「剽」、「閉」和兩個「吉」（另還有一存疑待定之建除名「敫」），這與睡虎地秦簡《日書》乙種的〈徐〉篇「建除吉實窖徼衝剽虛吉實閉」基本一致。

放馬灘簡《日書》其他內容體現的時稱制度與《鐘律式占》完全不同。乙種《日書》有一段占卜生男生女的簡文如下，校讀據呂亞虎：[127]

> 平旦生女，日出生男，夙食女，莫食男，日中女，日過中男，日則女，日下則男，日未入女，日入男，昏女，夜莫 142 男，夜未中女，夜中男，夜過中女，雞鳴男。143

簡文出現十六個時稱，是當時通行的十六時制。乙種《日書》簡文中出現的晝夜短長內容更印證了乙種《日書》是以十六時制為基礎的（從呂亞虎[128] 和馮先思[129] 校讀）：

> 正月壬刍，日七夜九。78b
>
> 二月癸刍，日八夜八。79b

---

[127] 呂亞虎，〈讀《天水放馬灘秦簡》小劄〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1159），2009.10.24。

[128] 呂亞虎，〈讀《天水放馬灘秦簡》札記二則〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1163），2009.10.27。

[129] 馮先思，〈讀放馬灘秦簡《日書》筆記二則〉。

三月戊申，日九夜七。80b

【四月甲申，日十夜六。】81b

五月乙申，日十一夜五。82b

六月戊申，日十夜六。65b

七月丙【申，日九夜七。】362b

【八月丁申，日八夜八。】307b

九月己申，日七夜九。83b

十月庚申，日六夜十。84b

十一月辛申，日五夜十一。85b

十二月己申，日六夜十。86b

與之類似的描述十六時制晝夜長短的簡文還出現在乙種《日書》簡56-65，位於〈盜〉篇下方。而《鐘律式占》則完全看不到十六時制的影子，它是採用與二十八宿相配的二十八時系統的。

這些例子都說明，放馬灘簡《日書》其餘內容與《鐘律式占》有所區別，不屬於同一體系。乙種《日書》除去《鐘律式占》的文字後，絕大多數內容都見於甲種《日書》，甚至各篇抄寫順序也基本一致，這些內容也多見於睡虎地簡和孔家坡簡《日書》。而《鐘律式占》的內容基本不見於舊出《日書》，本身自成體系，各種要素與放馬灘簡《日書》其他內容不完全一致，甚至還有相互矛盾的地方。我們認為《鐘律式占》完全可以從乙種《日書》中析出，作為一篇獨立的數術文獻。即便《鐘律式占》在成書時確實編入乙種《日書》，也應當是以相對獨立的形式抄入的。

伍・古佚書的性質

我們認為《鐘律式占》是一篇式占文獻，主要因為如下一些原因：《鐘律式占》中含有式圖，而且式圖周圍的文字可以納入式圖，共同編繪成一個具有系統性的式盤。這個復原出來的式盤與其他文獻中所見的式盤十分相似。它所含的天干、地支、十二月、二十八宿等要素，與後世式盤基本一致，所配的五行、方位與後世式盤完全一致。雖然《鐘律式占》未明言天地兩盤，但此盤以十二支所在之地盤為基礎，而二十八宿及其所配月份似可看作後世式盤中天盤的雛形。〈時稱表〉所見二十八時可與二十八宿搭配，與周家臺簡式盤圖類似。〈三十六禽

占〉中所見三十六禽是式占的重要組成部分，《五行大義》云「禽蟲之類，名數甚多，今解卅六者，蓋取六甲之數，式經所用也」。[130] 上博藏六朝銅式中便有三十六禽。另外，式盤八方有「一天」至「八風」的名數，似乎就是後來式盤八方配八卦的淵源所在。放馬灘簡中不見後世式占中的必要因素十二月神，但含有十二鐘律，十二鐘律各有所主，似與十二月神性質類似。

《鐘律式占》中有的簡文明確說是以「式」占卜的：

姑洗以其子辰為式，林鐘得其□286

占盜：以亡辰為式，投得其式為有中閒……299

《鐘律式占》的占卜方法，有些與後世的式占很類似。例如，我們可以比較《黃帝龍首經》「占被盜無名盜可得否法」：

以其亡時占之，若不知亡時，以人來言時占之。正月時，以玄武陰上神為盜神，日辰及年上神有制盜神者可得。假令十月甲子日人定時，功曹加亥（注：亥上得後五將）。此時射盜，太一為太陰臨甲，太衝為太常臨子，天罡為玄武臨丑。法以玄武陰上神為盜賊，小吉為天罡，陰上神小吉即盜也。家在西南，為人黃色，羊目多鬚，好出行。今日甲木也，為制盜神子上神，得太衝。太衝木也，亦剋盜神，凶盜不出，刑中也，必得之。日辰及年上神不制盜神及玄武者，賊不可得也。他效此。[131]

《鐘律式占》的占盜法則是：

占盜：以亡辰為式，投得其式為有中閒，得其前五為得、為聞，得其後伍（五）為不=得=（不得，不得）其前後之伍（五）為覆亡。322□□存合得=（得，得）其前參（三）為始，得其後參（三）為已、為往、為去。299

《黃帝龍首經》是以盜逃跑時的時間數據推算十二神，以十二神的性質占卜盜賊是否能抓到。而《鐘律式占》也是以逃跑的時間數據推算，但這套方法顯然比《黃帝龍首經》要簡單。「中」、「前五」、「後五」、「前三」、「後三」當是指式盤上的要素，我們認為可能就是功能類似十二月神的十二鐘律。例如盜逃跑的時間是子時，「中」對應的是黃鐘，以日辰時數占卜，前五為林鐘，後五為中呂，前三為南呂，後三為夾鐘，這些鐘律各有所主。

---

[130] 蕭吉，《五行大義》（見劉國忠《《五行大義》研究》〔瀋陽：遼寧教育出版社，1999〕，附錄五），卷五，頁295。

[131]《黃帝龍首經》（收入《續修四庫全書數術類叢書》〔上海：上海古籍出版社，2006〕，第7冊），卷上，頁263。

又如，《黃帝龍首經》「占諸欲知病人死生法」：

常以其初得病日時占之。……假令不知初病時日，以今日日上神訣之。[132]

這是說占病的原則，以得病時的時間數據進行占卜，如果不知道得病的時間，則以當天的時間數據占卜。而《鐘律式占》則說：

占疾，投其病日辰時。338

凡卜來問病者，以來時投日辰時數并之。345

占病者，以其來視事直（值）日辰時355

它們獲取時間數據的原則十分相似。

綜合以上這些情況，可知《鐘律式占》的確是一篇式占文獻。

《鐘律式占》是一份正在發展中的式占文獻。它的某些方面已經發展得十分成熟。它具備了系統的陰陽五行理論，有完善的干支搭配、五行搭配、數字搭配、納音五行、三十六禽等。雖然有些內容在細節上與後世有異，但在自身系統中能合乎邏輯。但同時，它的有些方面雖然已經成型，卻還尚在發展中，並不完善。《鐘律式占》已經有了後世式法中必備的二十八宿，但未將房、星、昴、虛四宿與四個正方向完全對應。時稱系統中相似的時稱太多，並不如周家臺簡〈二十八宿占〉那樣合理。

《鐘律式占》與後世已經定型的太乙式、六壬式仍有顯著不同。首先，在《鐘律式占》中完全看不到八卦因素。雖然在《鐘律式占》式圖的八方存在數物相配，後世式法中的八卦或許即是取代了這套數物相配的系統而成型的，但這套系統並非後世常用的三階幻方配八卦，二者尚有區別。其次，在《鐘律式占》中完全看不到十二神。雖然《鐘律式占》中的十二鐘律與十二神地位相似，但並沒有證據表明十二神是由十二鐘律發展來的。《鐘律式占》中也沒有後世六壬式的必備要素北斗。《鐘律式占》中既有後世六壬式的因素，如較完備的十二進制系統；又有後世太乙式的因素，如「一天」至「九州」的名數與太乙式的九宮圖有些關聯。這恐怕意味著早期的式占尚未細化成後代的「太乙」、「六壬」、「遁甲」三式。式占區分為三，當是式占發展到一定階段的產物。

若要尋求《鐘律式占》的源流，似乎在文獻中能找到一些線索。《鐘律式占》通篇以陰陽五行理論為基礎，無疑應與《漢書・藝文志》所錄「五行三十一家」中的某些古書有關。茲將此三十一家具引如下：

[132]《黃帝龍首經》卷上，頁265。

> 《泰一陰陽》二十三卷。《黃帝陰陽》二十五卷。《黃帝諸子論陰陽》二十五卷。《諸王子論陰陽》二十五卷。《太元陰陽》二十六卷。《三典陰陽談論》二十七卷。《神農大幽五行》二十七卷。《四時五行經》二十六卷。《猛子閭昭》二十五卷。《陰陽五行時令》十九卷。《堪輿金匱》十四卷。《務成子災異應》十四卷。《十二典災異應》十二卷。《鍾律災異》二十六卷。《鍾律叢辰日苑》二十三卷。《鍾律消息》二十九卷。《黃鍾》七卷。《天一》六卷。《泰一》二十（二）九卷。《刑德》七卷。《風鼓六甲》二十四卷。《風后孤虛》二十卷。《六合隨典》二十五卷。《轉位十二神》二十五卷。《羨門式法》二十卷。《羨門式》二十卷。《文解六甲》十八卷。《文解二十八宿》二十八卷。《五音奇胲用兵》二十三卷。《五音奇胲刑德》二十一卷。《五音定名》十五卷。右五行三十一家，六百五十二卷。五行者，五常之形氣也。《書》云「初一曰五行，次二曰羞用五」，言進用五事以順五行也。貌、言、視、聽、思心失，而五行之序亂，五星之變作，皆出於律曆之數而分為一者也。其法亦起五德終始，推其極則無不至。而小數家因此以為吉凶，而行於世，霿以相亂。[133]

值得注意的是自《堪輿金匱》到《羨門式》的諸種文獻。學界普遍認為《堪輿金匱》是古代堪輿家的式占文獻。[134] 趙益據馬王堆帛書《式法》含有「天一」的相關圖文，認為《天一》當是據式以擇日之法，此說似有可能。[135] 趙益還認為《泰一》也有可能是以式為法。[136] 按，「泰一」、「太乙」古音很近，「太乙」亦為式占流派，《泰一》當然很可能是式占文獻。「刑德」文獻多見。馬王堆帛書有《刑德》，《刑德》圖表中包含式圖，所用占卜方法當與式圖關係密切。[137]《風鼓六甲》、《風后孤虛》的「六甲」、「孤虛」為後世遁甲式之基本要素。[138]《轉位十二神》中的「十二神」為後世六壬式之基本要素。[139]《羨門式》、《羨門式

[133] 班固，《漢書》卷三〇，頁1767-1769。

[134] 可參 Michael Loewe, "The Term K'an-yu 堪輿 and the Choice of the Moment," *Early China* 9-10 (1983-1985): 204-217.

[135] 趙益，《古典術數文獻述論稿》（北京：中華書局，2005），頁21。

[136] 趙益，《古典術數文獻述論稿》，頁21。

[137] 馬克，〈馬王堆帛書《刑德》試探〉，頁82-110。

[138] 趙益，《古典術數文獻述論稿》，頁21-22。

[139] 嚴敦傑，〈式盤綜述〉，頁445-464。

法》自名「式」、「式法」，係屬式占無疑。自《堪輿金匱》至《羨門式》共列書十六種，除去我們將要討論的涉及鐘律的四種，竟有大半與式占相關。《漢書・藝文志》所列書籍自有條理，往往因內容相近而並舉。自《堪輿金匱》至《羨門式》，很可能就是因皆涉及式占而抄撮於一處的。如此看來，《鍾律災異》、《鍾律叢辰日苑》、《鍾律消息》、《黃鍾》四種恐怕也是式占之書。巧合的是，《鐘律式占》的〈三十六禽占〉部分自題「黃鐘」二字。在介紹《鐘律式占》結構時，我們已經提到，《鐘律式占》的三部分相對獨立，可以調換順序。如果將第二部分作為《鐘律式占》的開頭的話，〈三十六禽占〉部分的自題「黃鐘」甚至有可能是整部式占文獻的篇題。倘若真是如此，這部古佚書就應該是漢人所見《黃鍾》的前身了。退一步講，即便〈三十六禽占〉部分的自題「黃鐘」與《漢書・藝文志》所載《黃鍾》是碰巧相同，僅就《鐘律式占》中十二律要素貫穿始終這一點來看，這部古佚書也應該與《漢書・藝文志》所載《鍾律災異》、《鍾律叢辰日苑》、《鍾律消息》、《黃鍾》四種書性質類似，[140] 它們仍當有可能存在聯繫。

與竹簡同出的還有算籌。墓葬的發掘者認為算籌與《日書》有關，此說可從。[141] 前文已經提到《鐘律式占》中多處需要進行數學運算，算籌便是運算工具。

陸・總結

本文對放馬灘簡中有關式占的簡文作了整理，校訂文字、調整編聯多處，確定竹書的性質是一部自成系統、可獨立成篇的式占古佚書，並按照我們的理解對這部古佚書進行了初步復原。

我們的主要觀點有：

（一）放馬灘簡《鐘律式占》是一篇自成系統的，可獨立於乙種《日書》之外的式占古佚書。

（二）放馬灘簡《鐘律式占》可分為三部分：「圖表及說明」、「卦辭和占

[140] 值得一提的是，在放馬灘簡未全部公佈之前，戴念祖在〈試析秦簡〈律書〉中的樂律與占卜〉一文中，已經對放馬灘簡〈律書〉的結構作了推測，並聯繫到《漢書・藝文志》所載數種與音律有關的占卜書。

[141] 何雙全，〈天水放馬灘秦簡綜述〉，頁23-31。

辭」以及「占卜之方法」。這三大部分相對獨立，編排順序可以互換。

（三）放馬灘簡《鐘律式占》比後世式占簡單，應該看作向成熟式占發展的一種過渡類型。

（四）放馬灘簡《鐘律式占》應該與《漢書・藝文志》所載陰陽五行家文獻《黃鍾》等四種與鐘律有關的古書存在聯繫。

但由於條件限制，仍有許多問題沒有解決：竹簡很不清楚，我們認字能力也有不足，不少文字未能確定，釋文中錯誤一定還有不少；編聯、斷句和校注比較粗疏，很多地方應該可以得到更細緻的研究；「占卜之方法」部分尚未完全排定；占卜的具體方法也可以進一步研究。期待能夠出版放馬灘簡更清晰的彩色照片或者紅外線照片，幫助我們解開這些謎團。

（本文於民國九十九年十月五日收稿；一〇〇年八月十八日通過刊登）

後記

本文寫作得到了復旦大學出土文獻與古文字研究中心諸位老師、同學的指點和幫助。導師裘錫圭教授和陳劍教授審閱了本文初稿，糾正了文中很多錯誤。陳偉先生、劉樂賢先生、宋華強先生、陳炫瑋先生、孫占宇先生、黃儒宣女士、陸平先生、劉青女士或惠賜研究資料，或提供學術線索，給予作者很多便利。晏昌貴先生多次來函詳細解答提問，並惠賜尚未發表的研究成果供作者使用，對作者幫助尤多。兩位匿名審稿人也向作者提供了很有價值的意見和建議。文中部分字形摹本由蔣文女士幫助製作。特此致謝！

引用書目

一・傳統文獻

《宋本武經七書》，收入《續古逸叢書》，南京：江蘇古籍出版社，2001，子部，據東京岩崎氏靜嘉堂藏本影印。

《周禮》，收入《十三經注疏》，北京：中華書局據清嘉慶二十年 (1815) 南昌府學刊本影印，1982，上冊。

《開元占經》，收入文淵閣《四庫全書》影印本，上海：上海古籍出版社，1987，第811冊。

《黃帝龍首經》，收入《續修四庫全書數術類叢書》，上海：上海古籍出版社，2006，第7冊，據湖北省圖書館藏清嘉慶十二年 (1807) 孫星衍刻黃帝五書本影印。

《詩經》，收入《十三經注疏》，上冊。

《禮記》，收入《十三經注疏》，下冊。

允祿等編撰，《協紀辨方書》，收入文淵閣《四庫全書》影印本，上海：上海古籍出版社，1987，第811冊。

王利器，《呂氏春秋注疏》，成都：巴蜀書社，2002。

王念孫，《讀書雜志》，南京：江蘇古籍出版社據高郵王氏家刻本影印，2000。

王符著，汪繼培箋，彭鐸校正，《潛夫論箋校正》，北京：中華書局，1985。

王聘珍，《大戴禮記解詁》，北京：中華書局，1983。

司馬遷，《史記》，北京：中華書局點校本，1982。

何寧，《淮南子集釋》，北京：中華書局，1998。

房玄齡等，《晉書》，北京：中華書局點校本，1974。

洪興祖著，白化文等點校，《楚辭補注》，北京：中華書局，1983。

班固，《漢書》，北京：中華書局點校本，1962。

袁珂，《山海經校注》，上海：上海古籍出版社，1980。

郭書春、劉鈍校點，《算經十書》，瀋陽：遼寧教育出版社，1998。

郭靄春，《黃帝內經靈樞校注語譯》，天津：天津科學技術出版社，1989。

揚雄撰，司馬光集注，《太玄集注》，北京：中華書局，1998。

黎翔鳳著，梁運華整理，《管子校注》，北京：中華書局，2004。

蕭吉，《五行大義》，見劉國忠《《五行大義》研究》，瀋陽：遼寧教育出版社，1999，附錄五。

蕭統編，李善注，《文選》，北京：中華書局據清嘉慶十四年 (1809) 胡克家刻本影印，1977。

二・近人論著

子居

2009 〈讀〈略談放馬灘簡所見三十六禽〉零識〉，簡帛研究網（網上首發／其它，網址：http://jianbo.sdu.edu.cn/admin3/2009/ziju001.htm），2009.11.13。

方勇

2009a 〈讀《天水放馬灘秦簡》小箚（一）〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1156），2009.10.17。

2009b 〈讀放馬灘秦簡小札（二）〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/srcshow.asp?src_id=941），2009.10.15。

2009c 〈讀放馬灘秦簡小札（三）〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/srcshow.asp?src_id=942），2009.10.17。

方建軍

1990 〈先秦文字所反映的十二律名稱〉，《中央音樂學院學報》1990.4：78-79。

1996 〈從樂器、音階、音律和音樂功能看秦音樂文化之構成〉，《中國音樂學》1996.2：24-30。

王明欽

2004 〈王家臺秦墓竹簡概述〉，艾蘭、邢文編，《新出簡帛研究》，北京：文物出版社，頁26-49。

王建民、劉金沂

1989 〈西漢汝陰侯墓出土圓盤上二十八宿古距度的研究〉，《中國古代天文文物論集》，北京：文物出版社，頁59-68。

王輝

2010 〈《天水放馬灘秦簡》校讀記〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1278），2010.07.30。

甘肅省文物考古研究所

2009 《天水放馬灘秦簡》，北京：中華書局。

朱漢民、陳松長主編
2010 《嶽麓書院藏秦簡（壹）》，上海：上海辭書出版社。
何雙全
1989 〈天水放馬灘秦簡綜述〉，《文物》1989.2：23-31。
2004 〈天水秦簡〉，氏著，《簡牘》，蘭州：敦煌文藝出版社，頁29-43。
呂亞虎
2009a 〈讀《天水放馬灘秦簡》小箚〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1159），2009.10.24。
2009b 〈《天水放馬灘秦簡》殘簡綴合二則〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/srcshow.asp?src_id=953），2009.10.27。
2009c 〈讀《天水放馬灘秦簡》札記二則〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1163），2009.10.27。
2009d 〈《放簡》簡序重排二則〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1164），2009.10.28。
2009e 〈《天水放馬灘秦簡》缺、誤字訂補幾則〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1166），2009.10.31。
2009f 〈《天水放馬灘秦簡》識小一則〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1167），2009.11.03。
宋華強
2006 〈新蔡簡兩個神靈名簡說〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／楚簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=374），2006.07.01。
2010 〈放馬灘秦簡《日書》識小錄〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1220），2010.02.14。

李家浩
2005 〈包山卜筮簡218-219號研究〉，長沙市文物考古研究所編，《長沙三國吳簡暨百年來簡帛發現與研究國際學術研討會論文集》，北京：中華書局，頁183-204。
李零
2006 《中國方術正考》，北京：中華書局。
李學勤
1994 〈《九宮八風》及九宮式盤〉，收入《王玉哲先生八十壽辰紀念文集》，天津：南開大學出版社。後收入氏著，《古文獻叢論》，上海：上海遠東出版社，1996，頁235-243。
谷傑
2005 〈從放馬灘秦簡〈律書〉再論《呂氏春秋》生律次序〉，《音樂研究》2005.3：29-34。
林澐
1992 〈讀包山楚簡札記七則〉，《江漢考古》1992.4：83-85。
柯秋白
2010 〈《天水放馬灘秦簡》札記〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1269），2010.06.28。
胡文輝
2000 〈放馬灘《日書》小考〉，氏著，《中國早期方術與文獻叢考》，廣州：中山大學出版社，頁135-141。
孫占宇
2008 《放馬灘秦簡日書整理與研究》，蘭州：西北師範大學文史學院博士論文。
2011 〈放馬灘秦簡日書「星度」篇初探〉，《考古》2011.4：70-79。
晏昌貴
2006 〈楚卜筮簡所見神靈雜考（五則）〉，《簡帛・第一輯》，上海：上海古籍出版社，頁229-238。
2007 〈孔家坡漢簡《日書・歲》篇五行配音及相關問題〉，《簡帛・第二輯》，上海：上海古籍出版社，頁415-426。
2009 〈放馬灘秦簡乙種《日書》有關五音的簡文〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1146），2009.09.22。

2010a 〈天水放馬灘秦簡《日書》乙種分篇釋文（稿）〉，《簡帛・第五輯》，上海：上海古籍出版社，頁17-41。

2010b 《巫鬼與淫祀——楚簡所見方術宗教考》，武漢：武漢大學出版社。

殷滌非

1978 〈西漢汝陰侯墓出土的占盤和天文儀器〉，《考古》1978.5：338-343。

袁金平

2006 〈對〈新蔡簡兩個神靈名簡說〉的一點補充〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／楚簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=379），2006.07.12。

馬克

1995 〈馬王堆帛書《刑德》試探〉，《華學・第一輯》，廣州：中山大學出版社，頁82-110。

馬建華編

2003 《河西簡牘》，重慶：重慶出版社。

曹方向

2009 〈秦簡《志怪故事》6號簡芻議〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1169），2009.11.07。

陳偉

1996 《包山楚簡初探》，武漢：武漢大學出版社。

1997 〈望山楚簡所見的卜筮與禱祠——與包山楚簡相對照〉，《江漢考古》1997.2：73-75。

2011 〈放馬灘秦簡日書〈占病祟除〉與投擲式選擇〉，《文物》2011.5：85-88。

陳劍

未刊 〈放馬灘簡釋文校讀筆記〉，手稿，2011。

陶磊

2003 《《淮南子・天文》研究》，濟南：齊魯書社。

復旦大學出土文獻與古文字研究中心研究生讀書會（劉嬌執筆）

2009 〈天水放馬灘秦簡《日書・盜篇》研讀〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=951），2009.10.24。

湖北省荊州市周梁玉橋遺址博物館編
2001 《關沮秦漢墓簡牘》，北京：中華書局。
程少軒
2009 〈試說放馬灘簡所見三合卦〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1001），2009.11.28。
2010a 〈讀放馬灘簡小札四則〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1047），2010.01.04。
2010b 〈放馬灘簡“剛柔之日”小考〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1075），2010.02.05。
2010c 〈放馬灘簡式圖補釋〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1120），2010.03.30。
2010d 〈試談放馬灘簡的一組地名〉，《古代文明研究通訊》44：31- 37。
未刊 〈放馬灘簡〈星度〉新研〉，未刊稿。
程少軒、蔣文
2009a 〈放馬灘簡《式圖》初探（稿）〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=964），2009.11.06。
2009b 〈略談放馬灘簡所見三十六禽（稿）〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=974），2009.11.11。
馮先思
2010 〈讀放馬灘秦簡《日書》筆記二則〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1056），2010.01.16。

黃儒宣
2010 《日書圖像研究》，臺北：國立臺灣大學中國文學研究所博士論文。
楊錫全
2009 〈出土文獻「是=」句淺析〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／古文獻與古漢語，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/srcshow.asp?src_id=958 ），2009.11.03。
睡虎地秦墓竹簡整理小組編
1990 《睡虎地秦墓竹簡》，北京：文物出版社。
趙岩
2009 〈放馬灘秦簡日書劄記二則〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1153 ），2009.10.10。
趙益
2005 《古典術數文獻述論稿》，北京：中華書局。
劉青
2010 《放馬灘秦簡《日書》乙種集釋》，武漢：武漢大學簡帛研究中心碩士論文。
劉淨
2009 〈讀放馬灘簡小札〉，簡帛網（簡帛網／簡帛文庫／秦簡，網址：http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=982），2009.01.24。
劉樂賢
1994 《睡虎地秦簡日書研究》，臺北：文津出版社。
2003 〈十二禽、三十六禽新考〉，氏著，《簡帛數術文獻探論》，武漢：湖北教育出版社，頁322-331。
2010 《戰國秦漢簡帛叢考》，北京：文物出版社。
盧央
2008 《中國古代星占學》，北京：中國科學技術出版社。
戴念祖
2001 〈試析秦簡〈律書〉中的樂律與占卜〉，《中國音樂學》2001.2：5-10。
嚴敦傑
1985 〈式盤綜述〉，《考古學報》1985.4：445-464。

蘇建洲

2010 〈試論《放馬灘秦簡》的「莫食」時稱〉，復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站（學者文庫／戰國文字與簡帛，網址：http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1146 ），2010.05.11。

饒宗頤

1986 〈秦簡中的五行說與納音說〉，《古文字研究・第14輯》，北京：中華書局，頁261-280。

Loewe, Michael

1983-1985 “The Term K’an-yu 堪輿 and the Choice of the Moment.” *Early China* 9-10: 204-217.

A Preliminary Study on a Lost Book about Cosmic Board Divination from the Fangmatan Bamboo Slips

Shaoxuan Cheng

Center for Research on Chinese Excavated Classics and Paleography, Fudan University

Some of the texts in *Almanac* (*rishu* 日書) Type B from the Fangmatan bamboo slips are related to a form of divination based on cosmic boards (*shizhan* 式占). These texts create a systemic and independent book which may be separated from *Almanac* Type B and entitled *A Cosmic Board Divination Book on the Chinese Twelve Tones* (*zhonglü shizhan* 鐘律式占). This work can be divided into three parts: the first part includes a series of forms and explanations centering around cosmic board diagrams (*shitu* 式圖); the second part contains various divination interpretations (*guaci* 卦辭 and *zhanci* 占辭); and the third part includes explanations about divination methods. These sections are relatively independent, and the order of the three can be rearranged at will. *A Cosmic Board Divination Book on the Chinese Twelve Tones* is simpler than later works on cosmic board divination and should be regarded as a transitional piece between early cosmic board divination books and more mature works from the Han dynasty. The book is probably related to *Huangzhong* (黃鐘) and three other ancient books about yin-yang and the five elements (*yinyang wuxing* 陰陽五行) which are recorded in the *Book of Han*'s bibliography section (*hanshu yiwenzhi* 漢書藝文志).

Keywords: Fangmatan bamboo slips, cosmic board divination, Chinese twelve tones, *Almanac*, divination