

看似平常最奇崛，統之有宗會有元

〈說卦〉、〈序卦〉、〈雜卦〉

夜碩一 吳亭輝

夜碩一 劉芳好

夜碩一 呂庭慧

夜碩一 段家程

〈說卦〉、〈序卦〉、〈雜卦〉簡介

• 十翼之三

• 作者不詳，過去認為是孔子，但歐陽修提出懷疑

- 漢 司馬遷《史記·孔子世家》：「孔子晚而喜《易》，序〈彖〉〈系〉〈象〉〈說卦〉〈文言〉。讀易，韋編三絕。曰：『假我數年，若是，我於易則彬彬矣。』」
- 唐 陸德明《經典釋文·註解傳述人》：「文王拘於羑里作卦辭，周公作爻辭，孔子作彖辭、象辭、文言、繫辭、說卦、序卦、雜卦，謂之十翼」

〈說卦〉、〈序卦〉、〈雜卦〉簡介

- 宋代開始疑古風氣

- 宋 歐陽修：〈文言〉、〈繫辭傳〉、〈說卦傳〉有相互牴牾之處
- 清 康有為《新學偽經考·漢書藝文志辨偽》：至於〈說卦〉、〈序卦〉、〈雜卦〉三篇，《隋志》以為後得……則西漢前《易》無〈說卦〉可知。……〈序卦〉膚淺，〈雜卦〉則言訓詁，此則歆（劉歆）所偽竄，並非河內所出，宋葉適嘗攻〈序卦〉、〈雜卦〉為後人偽作矣。

〈說卦〉

- 回顧《易經》用著衍卦的歷史
- 先後天兩種八卦方位
- 八卦所代表的的各種意義、取象

卦名	卦像	自然	卦文	卦德	動物象	人象	六子卦	方位
乾	☰	天	君之	健	馬	首	父	西北
兌	☱	澤	說之	悅	羊	口	少女	西
離	☲	火	暄之	麗	雉	目	中女	南
震	☳	雷	動之	動	龍	足	長男	東
巽	☴	風	散之	入	雞	股	長女	東南
坎	☵	水	潤之	陷	豬	耳	中男	北
艮	☶	山	止之	止	狗	手	少男	東北
坤	☷	地	藏之	順	牛	腹	母	西南

〈序卦〉

- 六十四卦的次序，解釋卦之間排列的理由
 - 分為上經三十卦、下經三十四卦
-

〈雜卦〉

- 韓伯康：「雜揉眾卦，錯綜其義」
- 把六十四卦重新兩兩分組，重新解釋

- 錯：六爻互相交變（亦稱旁通）

- 綜：卦體互相倒置（亦稱反對、覆卦）

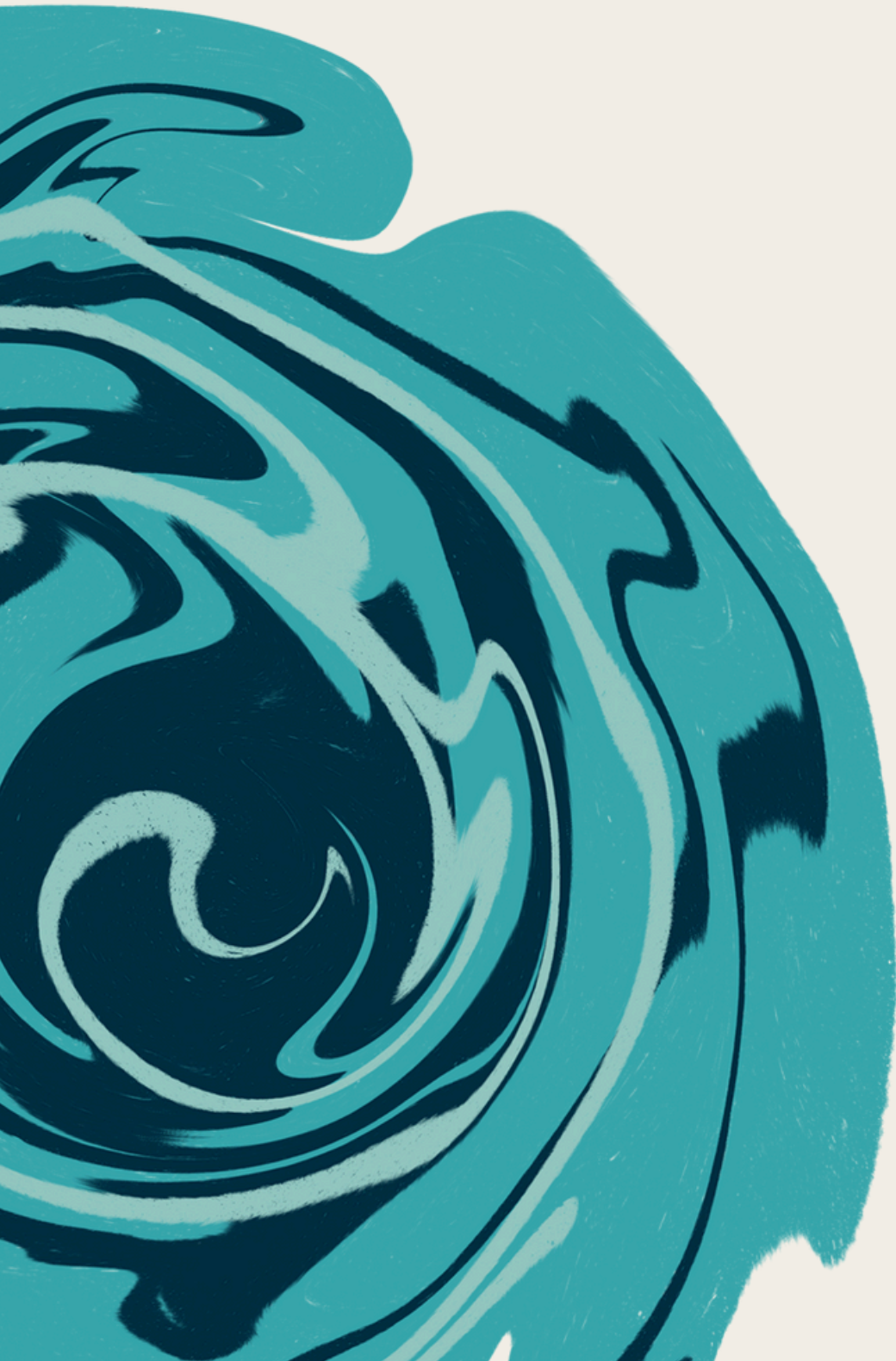

說卦傳

夜碩一 劉芳好

總說

- 南宋朱熹《周易本義》分十一章。
- 魏王弼、晉韓康伯注《周易正義》曰：「說卦者，陳說八卦之德業變化，及法象所為也。」
- 內容：
 - 1.追溯《周易》創作者用蓍演卦的歷史
 - 2.申言八卦兩種方位
 - 3.說明八卦取象特點，強調八卦基本物象及象徵意義

第一章

昔者聖人之作《易》也，幽贊於神明而生蓍，參天兩地而倚數，觀變於陰陽而立卦，發揮於剛柔而生爻，和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。

- 幽贊於神明而生蓍：幽，深也。贊，祝也。神明，指大自然的造化。生蓍，《集解》：「生用蓍之法」。
- 參天兩地而倚數：採取天「三」之數(即奇數)及地「二」之數(即偶數)。倚，《集解》：「立也」謂創立陰陽數字象徵，即七、八、九、六。《正義》：「生數在生蓍之後，立卦之前，明用蓍得數而布以為卦，故以七、八、九、六當之。七、九為奇，天數也；六、八為耦，地數也，故取奇於天，取耦於地，立七、八、九、六之數也。何以參兩為目奇耦者？蓋古之奇耦，亦以三兩言之。且以兩是耦之始，三是奇數之初故也。」
- 發揮於剛柔而生爻：《正義》：既觀象立卦，又就卦發動揮散，於剛柔兩畫而生變動之爻。
- 和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命：《正義》：蓍數既生，爻卦又立，《易》道周備，無理不盡。聖人用之，上以和協順成聖人之道德，下以治理斷人倫之正義。又能窮極萬物深妙之理，究盡生靈所稟之性；物理既窮，生性又盡，至於一期，所賦之命莫不窮其短長，定其吉凶。

第二章

昔者聖人之作《易》也，將以順性命之理，是以立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。兼三才而兩之，故《易》六畫而成卦。分陰分陽，迭用柔剛，故《易》六位而成章。

- 八卦由陰陽兩畫組成，每卦三爻象徵天地人「三才」。《集解》：此明一卦立爻，有三才二體之義。故先明天道既立陰陽，地道又立剛柔，人道亦立仁義以明之也。何則？在天雖剛，亦有柔德，在地雖柔，亦有剛德，故《書》曰：沈潛剛克，高明柔克。人稟天地，豈可不兼仁義乎？所以易道兼之矣。
- 《正義》：既備三才之道，而皆兩之；作《易》本順此道理，須六畫成卦。
- 章，章理，由剛柔交錯而成。《正義》：六畫所處，有其六位，分二、四為陰位，三、五為陽位，迭用六、八之柔爻、七、九之剛爻而來居之，故作《易》者分佈六位而成爻卦之文章也。

第三章

天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射(一、)，八卦相錯。

數往者順，知來者逆，是故《易》逆數也。

- 薄，《釋文》：入也。射，《釋文》：厭也。指雷、風興動雖各異方，卻能交相潛入應和；水火雖異性卻不相厭棄而相資助。
- 《周易尚氏學》：陽錯陰，陰錯陽，無一卦不相對，無一爻不相交也，此純指先天八卦之方位形式，故特申之曰「八卦相錯」。
- 數，推算。謂依據陰陽八卦之道，可順推往事，逆知來事，而《易》之功效主於「知來」。
《韓注》：八卦相錯，變合理備；於往則順而知之，於來則逆而數之。作《易》以逆覩來事，以前民用。

宋人依據此章畫成《先天八卦圖》以示「伏羲八卦方位」。《本義》：邵子曰：「此伏羲八卦之位。《乾》南，《坤》北，《離》東，《坎》西，《兌》居東南，《震》居東北，《巽》居西南，《艮》居西北。於是八卦相交而成六十四卦，所謂『先天之學』也。」

第四章

(震爲)雷以動之，(巽爲)風以散之，(坎爲)雨以潤之，(離爲)日以烜(丁口弓)之，
艮(爲山)以止之，兌(爲澤)以說(口セ、)之，乾(爲天)以君之，坤(爲地)以藏之。

- 《正義》：此一節總明八卦養物之功。上四舉象，下四舉卦者，王肅云：「互相備也。明雷風與震巽同用，乾坤與天地通功也。」《朱子語類》：「雷以動之」以下四句取象義多，故以象言；「艮以止之」以下四句取卦義多，故以卦言。

第五章

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。

萬物出乎震，震東方也。

齊乎巽，巽東南也；齊也者，言萬物之絜齊也。

離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也；

聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。

- 震卦，於方位象徵東方，於時令象徵春分。《集解》：帝者，天之王(即旺)氣也。至春分則震王，而萬物出生。
- 齊，整齊，巽卦象徵東南、立夏。《集解》：立夏則巽王，而萬物絜齊。
- 見，顯現，離卦象徵南方、夏至。《集解》：夏至則離王，而萬物相見也。
- 役，事也，致役，猶言「致力用事」。坤卦象徵西南、立秋。《集解》：立秋則坤王，而萬物致養也。
- 兌卦象徵西方、秋分。《集解》：秋分則兌王，而萬物所說。
- 戰，接也，指陰陽交配結合。乾卦象徵西北、立冬。《集解》：立冬則乾王，而陰陽相薄。
- 坎卦象徵北方、冬至。《集解》：冬至則坎王，而萬物所歸也。
- 艮卦象徵東北、立春。《集解》：立春則艮王，而萬物之所成終成始也。

坤也者、地也，萬物皆致養焉，故曰：致役乎坤。

兌、正秋也，萬物之所說也，故曰：說言乎兌。

戰乎乾，乾、西北之卦也，言陰陽相薄也。

坎者、水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰：勞乎坎。

艮、東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰：成言乎艮。

- 《正義》：「坤也者，地也萬物皆致養焉，故曰致役乎坤」者，解上「致役乎坤」。以坤是象地之卦，地能生養萬物，是有其勞役，故云「致役乎坤」。鄭云：「坤不言方者，所言地之養物不專一也。」
- 《正義》：以乾是西北方之卦，西北是陰地，乾是純陽而居之，是陰陽相薄之象也。故曰「戰乎乾」。
- 《正義》：以坎是象水之卦，水行不捨晝夜，所以為勞卦。又是正北方之卦，斗柄指北，於時為冬，冬時萬物閉藏，納受為勞，是坎為勞卦也。
- 《正義》：以艮是東北方之卦也。東北在寅丑之間，丑為前歲之末，寅為後歲之初，則是萬物之所成終而所成始也。

宋人依據此章畫成《後天八卦圖》以示「文王八卦方位」。《本義》：邵子曰：「此文王八卦，乃入用之位，後天之學也。」

第六章

神也者、妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷，撓(ㄋㄠˊ ㄠˋ ㄨˇ)萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫熯(ㄉㄤˋ ㄇㄠˋ ㄨˇ)乎火，說萬物者莫說乎澤，潤萬物者莫潤乎水，終萬物、始萬物者、莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也。

- 《韓注》：於此言神者，明八卦運動、變化、推移，莫有使之然者。神，則无物；妙萬物而為言也，則雷疾風行、火炎水潤，莫不自然相與為變化，故能萬物既成也。
- 撓，曲折之義。《集解》：言風能鼓撓萬物，春則發散草木枝葉，秋則摧殘草木枝條。
- 熯，燥熱。
- 《漢上易傳》：動、撓、燥、說、潤、終始萬物者，孰若六子？然不能以獨化，故必相逮也，不相悖也，通氣也。然後能變化既成萬物。合則化，化則神。《折中》：此章合義、文卦位而總贊之。蓋變易之序，「後天」為著；而交易之理，「先天」為明。變易者，化也，動萬物、撓萬物、燥萬物，說萬物、潤萬物、終始萬物者也；交易者，神也，所以變變化化，道並行而不相悖，使物並育而不相害者也。

第七章
第八章
第九章
第十章

乾，健也；坤，順也；震，動也；巽，入也；坎，陷也；離，麗也；艮，止也；兌，說也。

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

- 《正義》：此一節說八卦畜獸之象，略明「遠取諸物」也。乾像天，天行健，故為馬也。「坤為牛」，坤像地，任重而順，故為牛也。「震為龍」，震，動象，龍，動物，故為龍也。「巽為雞」，巽主號令，雞能知時，故為雞也。「坎為豕」，坎主水瀆，豕處污濕，故為豕也。「離為雉」，離為文明，雉有文章，故為雉也。「艮為狗」，艮為靜止，狗能善守，禁止外人，故為狗也。「兌為羊」，兌，說也。王虞雲：羊者，順之畜，故為羊也。

卦名	卦像	自然	卦文	卦德	動物象	人象	六子卦	方位
乾	☰	天	君之	健	馬	首	父	西北
兌	☱	澤	說之	悅	羊	口	少女	西
離	☲	火	暄之	麗	雉	目	中女	南
震	☳	雷	動之	動	龍	足	長男	東
巽	☴	風	散之	入	雞	股	長女	東南
坎	☵	水	潤之	陷	豕	耳	中男	北
艮	☶	山	止之	止	狗	手	少男	東北
坤	☷	地	藏之	順	牛	腹	母	西南

乾，健也；坤，順也；震，動也；巽，入也；坎，陷也；離，麗也；艮，止也；兌，說也。

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

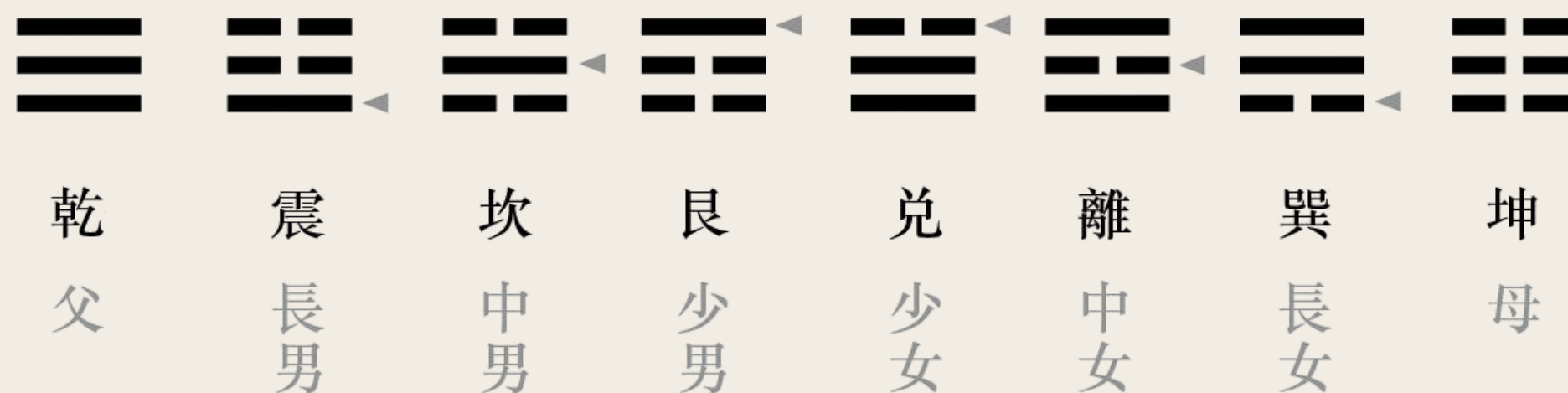
乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

- 《正義》：此一節說八卦人身之象，略明「近取諸身」也。幹尊而在上，故為首也。「坤為腹」，坤能包藏含容，故為腹也。「震為足」，足能動用，故為足也。「巽為股」，股隨於足，則巽順之謂，故為股也。「坎為耳」，坎北方之卦，主聽，故為耳也。「離為目」，南方之卦，主視，故為目也。「艮為手」，艮既為止，手亦能止持其物，故為手也。「兌為口」，兌，西方之卦，主言語，故為口也。

卦名	卦像	自然	卦文	卦德	動物象	人象	六子卦	方位
乾	☰	天	君之	健	馬	首	父	西北
兌	☱	澤	說之	悅	羊	口	少女	西
離	☲	火	暄之	麗	雉	目	中女	南
震	☳	雷	動之	動	龍	足	長男	東
巽	☴	風	散之	入	雞	股	長女	東南
坎	☵	水	潤之	陷	豕	耳	中男	北
艮	☶	山	止之	止	狗	手	少男	東北
坤	☷	地	藏之	順	牛	腹	母	西南

乾，天也，故稱乎父。坤，地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。

- 《正義》：此一節說乾坤六子，明父子之道。王氏云：「索，求也。以乾坤為父母而求其子也」。得父氣者為男，得母氣者為女。坤初求得乾氣為震，故曰長男。坤二求乾氣為坎，故曰中男。坤三求得乾氣為艮，故曰少男。乾初求得坤氣為巽，故曰長女。乾二求坤氣為離，故曰中女。乾三求坤氣為兌，故曰少女。

第十一章

乾爲天，爲圓，爲君，爲父，爲玉，爲金，爲寒，爲冰，爲大赤，爲良馬，爲老馬，
爲瘠馬，爲駁馬，爲木果。

- 《正義》：乾既爲天，天動運轉，故爲圓也。「爲君、爲父」，取其尊道而爲萬物之始也。「爲玉、爲金」，取其剛之清明也。「爲寒、爲冰」，取其西北寒冰之地也。爲「大赤」，取其盛陽之色也。「爲良馬」，取其行健之善也。「爲老馬」，取其行健之久也。「爲瘠馬」，取其行健之甚。瘠馬骨多也。「爲駁馬」，言此馬有牙如倨，能食虎豹。《爾雅》云：「倨牙，食虎豹。」此之謂也。王虞云：「駁馬能食虎豹，取其至健也。」爲木果，取其果實著木，有似星之著天也。

坤爲地，爲母，爲布，爲釜，爲吝嗇，爲均，爲子母牛，爲大輿，爲文，爲衆，
爲柄，其於地也爲黑。

- 《正義》：坤既爲地，地受任生育，故謂之爲母也。「爲布」，取其地廣載也。
「爲釜」，取其化生成熟也。「爲吝嗇」，取其地生物不轉移也。「爲均」，取其地道平均也。「爲子母牛」，取其多蕃育而順之也。「爲大輿」，取其能載萬物也。「爲文」，取其萬物之色雜也。「爲眾」，取其地載物非一也。「爲柄」，取其生物之本也。其於地也爲黑，取其極陰之色也。

震爲雷，爲龍，爲玄黃，爲𪔐，爲大塗，爲長子，爲決躁，爲蒼筤(𪔐 ㄅㄨ ㄘㄨ ㄣ)竹，爲萑(厂 ㄨ ㄇㄚ ㄣ)葦。其於馬也，爲善鳴，爲𪔐(止 ㄨ ㄣ)足，爲作足，爲的顙(厶 ㄅㄨ ㄨ)。其於稼也，爲反生。其究爲健，爲蕃鮮。

- 《正義》：「為玄黃」，取其相雜而成蒼色也。「為𪔐」，取其春時氣至，草木皆吐，敷布而生也。「為大塗」，取其萬物之所生也。「為長子」，如上文釋，震為長子也。「為決躁」，取其剛動也。「為蒼筤竹」，竹初生之時色蒼筤，取其春生之美也。「為萑葦」，萑葦，竹之類也。其於馬也為善鳴，取其像雷聲之遠聞也。「為𪔐足」，馬後足白為𪔐，取其動而見也。「為作足」，取其動而行健也。「為的顙」，白額為的顙，亦取動而見也。其於農作物也為反生，取其始生戴甲而出也。「其究為健」，究，極也。極於震動，則為健也。「為蕃鮮」，鮮，明也。取其春時草木蕃育鮮明。

巽爲木，爲風，爲長女，爲繩直，爲工，爲白，爲長，爲高，爲進退，爲不果，爲臭(嗅)。

其於人也，爲寡髮，爲廣顙，爲多白眼，爲近利市三倍，其究爲躁卦。

- 《正義》：「巽為木」，木可以輶曲直，即巽順之謂也。「為風」，取其陽在上搖木也。「為長女」，如上釋，巽為長女也。「為繩直」，取其號令齊物，如繩之直木也。「為工」，亦正取繩直之類。「為白」，取其風吹去塵，故潔白也。「為長」，取其風行之遠也。「為高」，取其風性高遠，木生而上也。「為進退」，取其風性前卻，其物進退之義也。「為不果」，取其風性前卻，不能果敢決斷，亦皆進退之義也。「為臭」，王肅作「為香臭」也。取其風所發也，又取下風之遠聞。其於人也為寡髮，寡，少也。風落樹之華葉，則在樹者稀疏，如人之少髮亦類於此，故為寡髮也。「為廣顙」，額闊為廣顙，髮寡少之義，故為廣顙也。「為多白眼」，取躁人之眼，其色多白也。「為近利」，取其躁人之情，多近於利也。市三倍，取其木生蕃盛，於市則三倍之宜利也。「其究為躁卦」，究，極也。取其風之近極於躁急也。

坎爲水，爲溝瀆，爲隱伏，爲矯輳，爲弓輪。其於人也，爲加憂，爲心病，爲耳痛，爲血卦，爲赤。其於馬也，爲美脊，爲亟心，爲下首，爲薄蹄，爲曳。其於輿也，爲多眚(尸厶V)，爲通，爲月，爲盜。其於木也，爲堅多心。

- 《正義》：「坎為水」，取其北方之行也。「為溝瀆」，取其水行，無所不通也。「為隱伏」，取其水藏地中也。「為矯輳」，取其使曲者直為矯，使直者曲為輳。水流曲直，故為矯輳也。「為弓輪」，弓者，激矢。取如水激射也。輪者，運轉如水行也。「其於人也，為加憂」，取其憂險難也。「為心病」，憂其險難，故心病也。「為耳痛」，坎為勞卦也，又北方主聽，聽勞則耳痛也。「為血卦」，取其人之有血，猶地有水也。「為赤」，亦取血之色。「其於馬也，為美脊」，取其陽在中也。「為亟心」，亟，急也。取其中堅內動也。「為下首」，取其水流向下也。「為薄蹄」，取其水流迫地而行。「為曳」，取其水磨地而行也。「其於輿也，為多眚」，取其表裡有陰，力弱不能重載，常憂災眚也。「為通」，取其行有孔穴也。「為月」，取其月是水之精也。「為盜」，取水行潛竊如盜賊也。「其於木也，為堅多心」，取剛在內也。

離爲火，爲日，爲電，爲中女，爲甲冑，爲戈兵。其於人也，爲大腹。

爲乾卦，爲鰲，爲蟹，爲羸(𧸛×ㄟ√)，爲蚌，爲龜。其於木也，爲科上槁。

- 《正義》：「離為火」，取南方之行也。「為日」，取其日是火精也。「為電」，取其有明似火之類也。「為中女」，如上釋，離為中女也。「為甲冑」，取其剛在外也。「為戈兵」，取其剛好在於外，以剛自樂也。「其於人也，為大腹」，取其懷陰氣也。「為乾卦」，取其日所烜也。「為鰲，為蟹，為羸，為蚌，為龜」，皆取剛在外也。其於木也為科上槁，科，空也。陰在內為空，木既空中者，上必枯槁也。

艮爲山，爲徑路，爲小石，爲門闕，爲果蓏(ㄉㄨˋ ㄨㄥˋ ㄨˇ)，爲閹(ㄉㄨˋ ㄨㄥˋ)寺，爲指，爲狗，爲鼠，爲黔喙之屬。其於木也，爲堅多節。

- 《正義》：「艮為山」，取陰在下為止，陽在於上為高，故艮象山也。「為徑路」，取其山路有澗道也。「為小石」，取其艮為山，又為陽卦之小者也。「為門闕」，取其有徑路，又崇高也。「為果蓏」，木實為果，草實為蓏，取其為山谷之中也。「為閹寺」，取其禁止人也。「為指」，取其執止物也。「為狗為鼠」，取其皆止人家也。「為黔喙之屬」，取其山居之獸也。其於木也為堅多節，取其山之所生，其堅勁故多節也。

兌爲澤，爲少女，爲巫，爲口舌，爲毀折，爲附決。其於地也，爲剛鹵。爲妾，爲羊。

- 《正義》：「兌為澤」，取其陰卦之小，地類卑也。「為少女」，如上釋，兌為少女也。「為巫」，取其口舌之官也。「為口舌」，取西方於五事為言，取口舌為言語之具也。「為毀折」，為附決，兌西方之卦，又兌主秋也，取秋物成熟，槁稈之屬則毀折也，果蓏之屬則附決也。「其於地也，為剛鹵」，取水澤所停故鹹鹵也。「為妾」，取少女從姊為娣也。「為羊」，如上釋取其羊性順也。

周易〈序卦傳〉

六十四卦排序原理

時間

夜碩一 呂庭慧
(學號013202111)

20250422

序卦傳概述

<序卦傳>

揭示卦序內在聯繫

序卦是《易經》中對64卦排列順序的系統性說明，旨在揭示各卦之間的內在聯繫與邏輯關係。它如同一條隱形的綫索，將看似獨立的卦象串聯起來，形成一個有機整體。序卦不僅關乎卦象的先後次序，更蘊含了深刻的哲學思想和宇宙法則。

<序卦傳>作者與內容

<序卦傳>相傳是孔子將六十四卦的卦意，以萬物及人一生的開始初生、養育、受教育、成家、立業...等，有關於成長歷程中的成功、失敗，一一以卦意來描述形容。「易」就是變易，講述人生變化多端，禍福相倚、盛極必衰、周而復始的人生哲學。易經六十四卦的卦序，有三種，而存世的只有《周易》一種了。

卦序是根據河圖洛書和先天八卦、後天八卦推衍而得，分上下兩經。體現了「天圓地方」、「天動地靜」的思想。分別為上經的三十卦及下經的三十四卦。

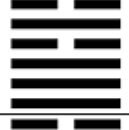
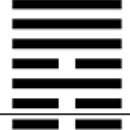
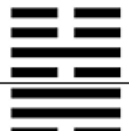
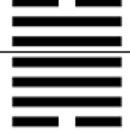

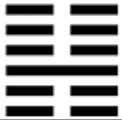
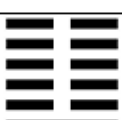
- 教 师 说 课 主 题 班 会 课 件 -

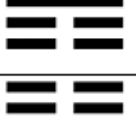
六十四卦序 解析總表

64 卦排序				生成原理	引用原文
乾 (01)		坤 (02)		天道運行不息，地道承載萬物。 乾卦象徵天、創造力；坤卦象徵地、承載力。天地交感，萬物化生，生生不息。	有天地，然後萬物生焉，盈天地之間者唯萬物，故受之以<屯>;
屯 (03)		蒙 (04)		初始的艱難引發求知慾望。 萬物初生，充滿艱難，隨之而來的是懵懂無知，需要啟蒙教育。	屯者盈也，屯者物之始生也。物生必蒙，故受之以<蒙>; 蒙者物之穉(稚)也。物稚不可不養也，故受之以<需>;
需 (05)		訟 (06)		飲食爭訟之始 養育需要解決大家的飲食民生需求，易因爭奪產生訟端。	需者飲食之道也。飲食必有訟，故受之以<訟>。 訟必有眾起，故受之以<師>;
師 (07)		比 (08)		爭訟後的團結 爭訟之後需要團結，成為群體，最終走向和睦親近。	師者眾也。眾必有所比，故受之以 <比>， 比者比也。 比必有所畜，故受之以<小畜>。
小畜 (09)		履 (10)		積蓄力量守禮 親比之後需要積蓄力量，行事需謹慎合乎禮儀。	物畜然後有禮，故受之以<履>。 履而泰，然後安，故受之以<泰>;
泰 (11)		否 (12)		禮儀亨通與閉塞 禮儀帶來亨通，失禮則導致閉塞。	泰者通也。物不可以終通，故受之以<否> 物不可以終否，故受之以<同人>。
同人 (13)		大有 (14)		閉塞後的和同 閉塞之後需與人和同，方能擁有豐盛。	與人同者物必歸焉，故受之以<大有>。 有大者不可以盈，故受之以<謙>。

謙 (15)		豫 (16)		豐盛後的謙虛 擁有豐盛的資源更需謙虛，謙虛帶來喜悅安樂。	有大而能謙必豫，故受之以<豫>。 豫必有隨，故受之以<隨>。
隨 (17)		蠱 (18)		喜樂後的腐敗 喜悅安樂易生隨便，隨便可能導致腐敗。	以喜隨人者必有事，故受之以<蠱>; 蠱者事也。有事而後可大，故受之以<臨>;
臨 (19)		觀 (20)		腐敗後的反省 腐敗之後需要觀察反省，以期改善。	臨者大也。物大然後可觀，故受之以<觀> 可觀而後有所合，故受之以<噬嗑>;
噬 嗑 (21)		賁 (22)		觀察後的整治 觀察之後需要加以整治，整飭外表以文明之。	嗑者合也。物不可以苟合而已，故受之以<賁>; 賁者飾也。至飾然後亨則盡矣，故受之以<剝>;
剝 (23)		復 (24)		文明後的衰敗與復甦 文明過度可能導致衰敗剝落，剝落之後蘊含復甦的希望。	剝者剝也。物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以<復>。 復則不妄矣，故受之以<无妄>。
無 妄 (25)		大 畜 (26)		復甦始的蓄積 復甦之始應當純真無妄，如此才能有大的蓄積。	有无妄然後可畜，故受之以<大畜>。 物畜然後可養，故受之以<頤>，
頤 (27)		大 過 (28)		蓄積後的頤養與偏差 蓄積之後需注意頤養，但過度的頤養可能導致偏差。	頤者養也。不養則不可動，故受之以<大過>。 物不可以終過，故受之以<坎>;
坎 (29)		離 (30)		偏差時的險難與光明 偏差之時身陷險難之中，需要依附光明才能前行。	坎者陷也。陷必有所麗，故受之以<離>， 離者麗也。

咸 (31)		恆 (32)		感應與長久 光明依附之後，需以感應之道相處，方能保持長久。特別是夫婦相處，因感情而結合，最理想的境界是天長地久。	有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。 夫婦之道，不可以不久也，故受之以<恆>，恆者久也。 物不可以久居其所，故受之以<遯>
遁 (33)		大壯 (34)		退避與進取 長久之道有時需要退避，退避是為了更強大的進取。	遯者退也。物不可以終遯，故受之以<大壯>。物不可以終壯，故受之以<晉>；
晉 (35)		明夷 (36)		進取與傷害 強大進取應當有所表現，但過於顯露可能招致傷害。	晉者進也。進必有所傷，故受之以<明夷>，夷者傷也。傷於外者必反其家，故受之以<家人>。
家人 (37)		睽 (38)		傷害後的反思 傷害之後需要返回家庭尋求溫暖與家庭倫理，若倫理不正則產生乖離。	家道窮必乖，故受之以<睽>，睽者乖也。乖必有難，故受之以<蹇>，
蹇 (39)		解 (40)		乖離時的困境與解除 乖離之時陷入困境，需要尋求解除之道。	蹇者難也。物不可以終難，故受之以<解>，解者緩也。緩必有所失，故受之以<損>。
損 (41)		益 (42)		解除困境的損益 解除困境需要有所損減，損減之後才能有所增益。	損而不已必益，故受之以<益>。益而不已必決，故受之以<夬>，

夬 (43) 	姤 (44) 	增益後的決斷與陰柔侵入 增益過後需要決斷有所取捨，但過於剛決可能導致陰柔的侵入。	夬者決也。決必有所遇，故受之以〈姤〉，姤者遇也。物相遇而後聚，故受之以〈革〉。
萃 (45) 	升 (46) 	陰柔侵入時的聚集與提升 陰柔侵入之時需要聚集力量，聚集力量是為了向上提升。	萃者聚也。聚而上者謂之升，故受之以〈升〉。 升而不已必困，故受之以〈困〉。
困 (47) 	井 (48) 	困境中的堅守 困境中堅守正道，如井水滋養不息。	困乎上者必反下，故受之以〈井〉。 井道不可不革，故受之以〈革〉。
革 (49) 	鼎 (50) 	困境中的變革與穩定 困境需變革，變革旨在建立新的穩定秩序。	革物者莫若鼎，故受之以〈鼎〉。 主器者莫若長子，故受之以〈震〉，
震 (51) 	艮 (52) 	震動與止息 過於動盪需要止息，動靜相宜方能長久。例如久戰之後需要休養生息，恢復民生。	震者動也。物不可以終動，止之，故受之以〈艮〉， 艮者止也。物不可以終止，故受之以〈漸〉
漸 (53) 	歸妹 (54) 	漸進發展 停止之後不宜靜止不前，應當循序漸進。事物不可以終究都是停止的，所以接著就是漸卦。漸進發展必有所歸宿。	漸者進也。進必有所歸，故受之以〈歸妹〉。 得其所歸者必大，故受之以〈豐〉，
豐 (55) 	旅 (56) 	窮大必失 得到歸宿者必定能豐盛壯大。極盛之後將失去居所而漂泊。所以接著就是旅。	豐者大也。窮大者必失其居，故受之以〈旅〉。 旅而无所容，故受之以〈巽〉，

巽 (57)		兌 (58)		失而復得 漂泊無所依之時，需謙遜順從以尋求容身之處。 謙遜進入合宜之地後，終能獲得喜悅與他人的悅服。	巽者入也。入而後說之，故受之以〈兌〉，兌者說也。說而後散之，故受之以〈渙〉，
渙 (59)		節 (60)		聚散有時 喜悅、說服過後，就能夠將人驅散，因此接著就是渙卦。 離散之後需要節制以防止過度消耗。因為事物不可以終究都是離散的。	渙者離也。物不可以終離，故受之以節。節而信之，故受之以〈中孚〉。
中孚 (61)		小過 (62)		有誠信者事竟成 有節制才能建立信譽，讓人信服，過程可能會有小小的過失，但有誠信者能成事，終將完成。	有其信者必行之，故受之以〈小過〉。 有過物者必濟，故受之以〈既濟〉。
既濟 (63)		未濟 (64)		未完待續 事物發展的完成與未完成，體現宇宙的永恆變化。	物不可窮也，故受之以〈未濟〉終焉。

重點卦序解析

從個人到家庭

初始艱難求知

屯 (03) -> 蒙 (04)
初始的艱難引發求知慾望。

“物生有難，故受之以屯。屯者，物之始生也。物生而未成，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。”

飲食爭訟之始

需 (05) -> 訟 (06)
飲食需求滿足後，易因爭奪產生訟端。

“物穰不可不養也，故受之以需。需者，飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。”

爭訟後的團結

師 (07) -> 比 (08)
爭訟之後需要團結，最終走向和睦親近。“訟必有眾起，故受之以師。師者，眾也。眾必有所比，故受之以比。”

積蓄力量守禮

小畜 (09) -> 履 (10)
親比之後需要積蓄力量，行事需謹慎合乎禮儀。

“比者必有所畜，故受之以小畜。畜者，積也。物畜然後有禮，故受之以履。”

從社會到國家

禮儀亨通與閉塞

泰 (11) -> 否 (12) ,
禮儀帶來亨通，失禮則
導致閉塞。

“履而後安，故受之以
泰。泰者，通也。物不
可以終通，故受之以
否。”

閉塞後的和同

同人 (13) -> 大有
(14) , 閉塞之後需與
人和同，方能擁有豐盛。

“物不可以終否，故受
之以同人。同人者，親
也。能與人同，然後乃
大有。”

豐盛後的謙虛

謙 (15) -> 豫 (16) ,
擁有豐盛更需謙虛，謙
虛帶來喜悅安樂。 “有
大者不可以盈，故受之
以謙。謙者，內也。有
大而能謙必豫，故受之
以豫。”

喜樂後的腐敗

隨 (17) -> 蠱 (18) ,
喜悅安樂易生隨便，隨
便可能導致腐敗。 “豫
必有所隨，故受之以隨。
隨者，順也。以喜隨人
者必有事，故受之以蠱。
蠱者，事也。”

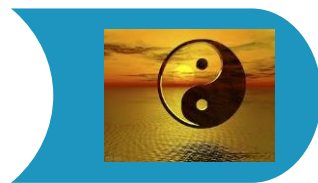
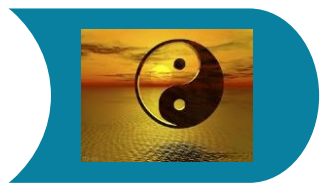
從困境到終結

困境中的變革與穩定

革 (49) -> 鼎 (50) ,
困境需變革，變革旨在建
立新的穩定秩序。

事物的完成與未完成

既濟 (63) -> 未濟 (64) ,
事物發展的完成與未完成，體
現宇宙的永恆變化。

困境中的堅守

困 (47) -> 井 (48) , 困境中
堅守正道，如井水滋養不息。

震動與止息

震 (51) -> 艮 (52) ,
過於震動需要止息，動靜
相宜方能長久。

05

總結

序卦的啟示

哲學意義

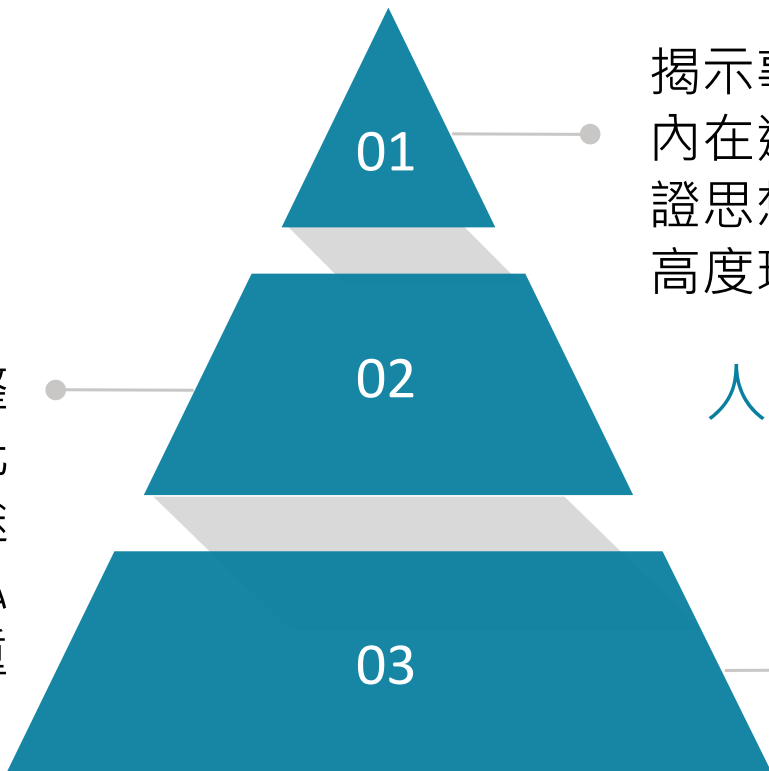
揭示事物發展的階段性與內在邏輯，蘊含樸素的辯證思想，幫助我們從哲學高度理解世界的運行規律。

文化價值

是理解《易經》整體結構和中華文化思維模式的重要途徑，對於傳承和弘揚中華文化具有重要意義。

人生啟示

提供觀察人生不同階段的視角，指引應對順境與逆境的智慧，使我們在人生道路上更加從容和明智。

易經〈卦序歌〉 朱熹著

乾坤屯蒙需訟師，比小畜兮履泰否，同人大有謙豫隨，
蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復無妄大畜頤，大過坎離三十備。

咸恆遯兮及大壯，晉與明夷家人睽，蹇解損益夬姤萃，
升困井革鼎震繼，

艮漸歸妹豐旅巽，兌渙節兮中孚至，小過既濟兼未濟，
是為下經三十四。

謝謝您的觀賞

夜碩一 呂庭慧
(學號013202111)

The background features a light beige base with various decorative elements. In the top left, there is a blue line-art floral motif. A dashed brown line curves across the top. On the right, a large blue abstract shape contains a yellow rounded rectangle and several orange circles of different sizes. In the bottom left, an orange abstract shape contains a yellow rounded rectangle and a few orange circles. In the bottom right, there is a pink line-art floral motif.

雜卦傳 介紹

- 雜卦有錯雜、歸總之義。
- 〈雜卦傳〉錯雜打散了卦序，從矛盾對立的角度來解說卦義。
- 上經首卦為〈乾〉、〈坤〉(第一、第二)
下經首卦為〈咸〉、〈恆〉(第三十一、第三十二)
都與今本《易經》相合。故可知 〈雜卦傳〉屬於今本《易經》的系統。

為何要打散原有卦序？

- 雜卦傳作於序卦傳之後。
- 每組的兩卦之間有內在聯繫(卦義、卦爻/非覆即變關係)
- 但組與組之間本無必然關係。
- 打散卦序 → 使學《易》之人不必為〈卦序〉所拘而畫地為牢。

雜卦傳 上經

君臣相互親比

施政

〈乾〉剛 〈坤〉柔，〈比〉樂 〈師〉憂。〈臨〉、〈觀〉之義，或與或求。

〈屯〉見而不失其居，〈蒙〉雜而著。〈震〉起也，〈艮〉止也。〈損〉、〈益〉盛衰之始也。

以備時用

不返必困

〈大畜〉，時也；〈無妄〉，災也。〈萃〉聚而 〈升〉不來。〈謙〉輕而 〈豫〉怠也。

欲盛必傷身

〈噬嗑〉，食也；〈賁〉，無色也。〈兌〉見而 〈巽〉伏也。〈隨〉，無故也；〈蠱〉則飭也。

〈剝〉，爛也；〈復〉，反也。〈晉〉，晝也；〈明夷〉，誅也。〈井〉通而 〈困〉相遇也。

物熟則剝落

受阻

雜卦傳 下經

〈咸〉，速也；〈恆〉，久也。〈渙〉，離也；〈節〉，止也。〈解〉，緩也；〈蹇〉，難也。

〈睽〉 外也；〈家人〉，內也。〈否〉、〈泰〉，反其類也。〈大壯〉 則止，〈遯〉 則退也。

〈大有〉，眾也。〈同人〉 親也。〈革〉 去故也，〈鼎〉 取新也。〈小過〉 過也，〈中孚〉 信也。

〈豐〉 多故也，親寡 〈旅〉 也。〈離〉 上而 〈坎〉 下也。〈小畜〉，寡也。〈履〉，不處也。〈需〉，不進也。

〈訟〉，不親也。〈大過〉 顛也。〈姤〉，遇也，柔遇剛也。〈漸〉 女歸待男行也。

〈頤〉，養也。〈既濟〉，定也。〈歸妹〉，女之終也；〈未濟〉，男之窮也。

〈夬〉，決也，剛決柔也，君子道長，小人道憂也。

自〈大過〉以下的八卦，都沒有卦爻反對、翻覆或上下卦顛倒的關聯了。

- 東漢鄭玄於「大過顛也」下注云：「自此以下，卦音不協，似錯亂失正，弗敢改耳。」

結論

《雜卦傳》雖然打散了原有的卦序，但卻使學《易》者不受原有卦序的侷限。

同時，以簡短的方式綜述64卦。

或點出卦象的主要特徵，或以對立矛盾的順序來呈現，可以更快更簡明的了解64卦的內涵與大義。