

國學十典

冊十八

周易

014010530

Z126

87

V18

國學十典

周易

譯注

中華書局

北航

C1696953

家人 (䷤)

【題解】

《大學》曰：「修身，齊家，治國，平天下。」那麼，如何纔能「齊家」呢？《象傳》的答案是：「男女正。」男子要像《家人》卦中的上九一樣威嚴治家，而女子要像六二一樣在家中主管飲食之事，男女各職其事，就是各守其正。從卦象而言，《家人》內卦為中女，外卦為長女，上下皆為陰卦，且二女皆得正位，故卦辭曰「利女貞」。就爻象而言，六二、六四居女正於內，上九、九五、九三皆居男正於外。當位居正於內的六二與當位居正於外的九五，形象地說明女正於內、男正於外的中國古代「家人」觀。

家人「二」：利女貞「三」。

【注釋】

「一」家人：卦名，下離三上巽三。六二象徵女子居正於內，九五象徵男子居正於外，男女正則一家正。又據卦象來看，下卦離為婦人，上卦巽為入，女子來入則有家。《釋文》：「人之所居稱『家』，《爾雅》『室內謂之家』是也。」按卦象，即一女來入室，成男女之正則謂「家」。

「二」利女貞：按古代文化傳統，女子主內，男子主外，家內之事，當以女子為正，故曰「利女貞」。

【譯文】

《家人》卦象徵著一家人：利於女子守持正道。

《象》曰：家人，女正位乎內，男正位乎外^{〔一〕}；男女正，天地之大義也^{〔二〕}。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，婦婦^{〔三〕}，而家道正；正家而天下定矣^{〔四〕}。

【注釋】

〔一〕女正位乎內，男正位乎外：六二居內卦之中，以陰居陰，當位而正，以象其女正一家之位；九五居外卦之中，以陽居陽，當位而正，以象其男正於外。

〔二〕男女正，天地之大義也：男女之事被看做「國之綱紀，人之大倫」。陽高陰低，男尊女卑，男主外女主內，在封建社會被看做「男女之正」，男女正則全家正，故曰「大義」。

〔三〕父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，婦婦：前「父」字為名詞，後「父」字為動詞，即盡父之責任。父子、兄弟、夫婦均為一家之人，他們之間的相互關係和相處方法，實為一家之大事。

〔四〕正家而天下定：此家非為一人之家，而是泛指人人之家，「正家」也就是使家家正，家家正則天下必然安定。

【譯文】

《象傳》說：一家人，女子在家應處正當之位置，男子在外應處正當之位置；男女得其正當之位，這是天經地義的道理。一家人應當有嚴正的君長，這指的是父母。父親要盡父親的責任，兒子要盡兒子的責任，長兄要盡長兄的責任，弟弟要盡弟弟的責任，丈夫要盡丈夫的責任，妻子要盡妻子的責任，這樣家道纔能正當適宜；家道正了天下就會隨之安定。

《象》曰：風自火出，家人^{〔一〕}。君子以言有物而行有恒^{〔二〕}。

【注釋】

「一」風自火出，家人：巽爲風、爲木，在外；離爲火，在內。火自木下生，巽在離外，風從火出這是自然之理。木生火，火以木爲家，故曰「家人」。

「二」君子以言有物而行有恒：人正、家正必始於「言」、「行」之正，木大則火大，木小則火也小，君子之於言行也當如此，位大則言大，位小則言小，言合於事、合於物，則爲「言之有物」，行事有「恒」則能正己、正家。

【譯文】

《象傳》說：風從火的燃燒中生出，這種情景就如同一家人一樣。君子應當言之有物，行事有恒心。

【評析】

就情理而言，僅就「風自火出」或火生於木並不能被看成是《家人》之象，因爲這種卦象實際上說明的是物理而不是人情。真正在倫理、情理上被看做《家人》的卦象實際上象中有象，即在「風自火出」的卦象中，還象徵著女子來入的卦象。下卦爲離，離爲女子；上卦爲巽，巽爲入。兩象合釋，有女子來入之象，有女子來入纔算得上是《家人》。有了這種女子來入的卦象，則女正於內和男正於外的卦象自然就蘊涵著家人興旺和睦的親密關係。這種關係是維繫家「正」的道德準則，它具體體現在父子、兄弟、夫婦的相處之道中，那就是要「言之有物」，行之有恒。古之聖人對於「家」慎之又慎，如《大學》所言：「古之欲明明德於天下者，先治其國。欲治其國者，先齊其家。」由此可見，聖人將「明德」之本歸之於「家」，而「齊家」被置於「治國」之前。

初九，閑有家，悔亡。

【注釋】

「一」閑有家：閑，防止。初九以陽剛居正於《家人》之始，家始於防止邪惡，如築牆鍵戶以防盜賊，男女有別以防淫亂等。《王注》曰「家瀆而後嚴之，志變而後治之」，將有「悔」，而防惡於初，則「悔亡」。

【譯文】

初九，防止邪惡纔能保全家人，悔恨也因此消逝。

《象》曰：「閑有家」，志未變也「二」。

【注釋】

「一」志未變：既言「防」，則「防」於初，故「防」於初當防於心志未變之時。

【譯文】

《象傳》說：「防止邪惡纔能保全家人」，這說明初九的心志在未變時就采取防範措施。

【評析】

此文關鍵在「閑」字，《正義》、《本義》均解「閑」為「防也」；《集解》、《釋詁》則釋其為「習也」，即熟習。就其卦象而言，兩解皆通。

六二，无攸遂，在中饋，貞吉「二」。

【注釋】

「一」无攸遂，在中饋，貞吉：遂，成功。「无攸遂」，即不專主其事，無所成就。饋，飲食。六二居中得正，上應

九五，為有應有實，相夫而正，在家中主持飲食之事，為女正之事，故曰「貞吉」。

【譯文】

六二，無所成事，就在家中主管飲食之事，守持正道可獲得吉祥。

《象》曰：六二之吉，順以巽也。【二】。

【注釋】

【一】順以巽：以，猶言「而」，表示承接關係的連詞。六二為坤道，坤道順從，巽道謙遜，以此比喻女正、順夫之美德。

【譯文】

《象傳》說：六二的吉祥，就在於她有柔順而謙遜的品德。

【評析】

「坤道順從，無所得遂」，六二處中則行事有和，居正則治家有方。六二的爻辭主要說明的是女正於內的好處和順從其夫的美德。故《集解》引荀爽曰：「六二處和得正，得正有應，有應有實，陰道之至美者也。」

九三，家人嗃嗃，悔厲吉；婦子嘻嘻，終吝。【二】。

【注釋】

【一】家人嗃嗃（ㄉㄛˋ），悔厲吉；婦子嘻嘻，終吝：嗃嗃，嚴酷的樣子。嘻嘻，喜笑的樣子。九三居下卦離之上，為一家之主，以陽處陽，行剛嚴之家政，故雖有「家人嗃嗃」，有「悔」、有「厲」，猶能保其吉祥，故曰「悔

厲吉」。若「嘻嘻」笑鬧，無禮節制，則終有其災難發生。

【譯文】

九三，一家人相處，家主表現出嚴厲的樣子以治其家，雖有悔恨、危險之事，而最終仍然會得到吉祥。婦人、子女在一起嘻嘻鬧鬧，最終則有災難。

《象》曰：「家人嗃嗃」，未失也；「婦子嘻嘻」，失家節也。

【譯文】

《象傳》說：「家人相處表現出嚴厲的樣子」，這樣家人纔不會有過失；「婦人、子女在一起嘻嘻鬧鬧」，這說明九三失去了家人的禮節。

【評析】

九三以陽居陽，如一家之主治家之象。有「嗃嗃」之聲以喻其家法過嚴；有嘻嘻之鬧以喻其無禮失節。過嚴則「未失」其禮，故吉，過寬則失節有過，故曰「終吝」。

六四，富家，大吉「二」。

【注釋】

「二」富家，大吉：富，使之富。六四為陰，陰為虛，本無富實，然上承於尊貴之九五，有食君祿之象，下比於九三之陽剛，且當位應初，故有富家之象。

【譯文】

六四，使家庭富裕，大為吉祥。

《象》曰：「富家大吉」，順在位也【二】。

【注釋】

【一】順在位：六四為陰，故曰「順」。在位，指九五，九五當位居中，故曰「在位」。順在位，即順從在位主持正道的九五之尊。

【譯文】

《象傳》說：「使家庭富裕，大為吉祥」，這是因為六四能順從於在尊貴之位的九五。

【評析】

六四之所以能「富家大吉」，就是因為其順從了九五之尊，如以臣事君，得其位而食其祿。

九五，王假有家，勿恤【二】，吉。

【注釋】

【一】王假有家，勿恤：假，通「格」，正也，假，格古通用。「有」猶介詞「於」。九五以陽剛之德居正而應於六二，故曰「王假有家」；居於尊位而明於家道，家正則天下正，君王以天下為家，故「勿恤」。

【譯文】

九五，君王以美德正於其家，故無須憂慮，吉祥。

《象》曰：「王假有家」，交相愛也。〔一〕。

【注釋】

〔一〕交相愛：先指其九五與六二相應相親，此二者之親以象夫婦之親，夫婦親，則全家上下相互親愛。

【譯文】

《象傳》說：「君王以美德正於其家」，這說明家人相互親愛和睦。

【評析】

九五為君王之位，而家則應在六二，故曰「王假有家」。如俗言所謂「家和萬事興」，夫婦正則家正，家正則六親和睦，相互關愛，因此，則王得「勿恤」之吉。

上九，有孚威如，終吉。〔二〕。

【注釋】

〔一〕有孚威如，終吉：孚，誠信。威，威嚴。上九處《家人》之極，下臨互卦坎，坎為信，心存誠信，故曰「有孚」。以陽居陰，故曰「威如」。有威、有信則家道必正，故有「終吉」之祥。

【譯文】

上九，心存誠信，威嚴治家，終得吉祥。

《象》曰：威如之吉，反身之謂也。〔二〕。

【注釋】

「一」反身之謂：治家須先男女有正，而正人先要正己，上九之吉在「威」，然而，「威」而反於己，則為修身之本。

【譯文】

《象傳》說：威嚴之所以能得吉利，這說明上九有反躬自省，嚴以律己的品格。

【評析】

人常以「威信」來形容一個人能使眾人信服的品格力量，而上九之爻辭「有孚威如」正是這一理論的根源。威嚴與誠信是中華民族崇尚的優秀品德，而於治家之道中，常常為人稱道的是「嚴是愛，寬是害」。以嚴正其家道，成為一家之家風、門風的標誌。

睽 (䷥)

【題解】

《睽》蘊涵著「求同存異」的世界觀和方法論。六爻同形一卦，同居一室，此為「同」象，而動則乖離，「志不同行」，此為「異」理，如《象傳》所喻：「二女同居，其志不同行。」故《睽》卦除初爻外，相錯而不當位，此其一「睽」；二女同室，其志不同，此其二「睽」；澤性潤下，火性炎上，其實不同，此其三「睽」。睽則不和，故「不可大事」，而「小事吉」。也因此，卦中多無凶、无咎。然「睽」雖有異質、異志，卻不失其求合之心，故六爻中以遇合之爻為吉，如上九能與六三遇合，所以就終得其「吉」。

睽 [二]：小事吉 [二]。

【注釋】

「一」睽 (䷥)：卦名，下兌三上離三，乖異，背離。《說文》曰：「睽，目不相視也。」《序卦》曰：「睽者，乖也。」乖字，《說文》釋為「背呂也」。《正義》曰：「火在上而炎上，澤居下而潤下，無相成之道，所以為乖。中、少二女共居一家，理應同志，各自出適，志不同行，所以為異也。」也就是說，兌為澤，離為火，一為潤下之性，一為炎上之性，上下所行背離不和，沒有交流的條件。

「二」小事吉：《睽》卦上下皆為陰卦，為二女同居一室之象。陰為小，為陰柔，其做事以小心、輕柔為是，故曰「小事吉」。

【譯文】

《睽》卦象徵著乖異背離：做小事還是可以吉利的。

《彖》曰：睽，火動而上，澤動而下〔一〕。二女同居，其志不同行〔二〕。說而麗乎明，柔進而上行〔三〕，得中而應乎剛〔四〕，是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉〔五〕！

【注釋】

〔一〕火動而上，澤動而下：火動，指上卦離，離為火，跳動燃燒於上。澤動，指下卦兌，兌為澤，澤水有向下流動的特性。

〔二〕二女同居，其志不同行：離為中女，兌為少女，二女共居一家，理應同志，然同性相斥，各自為行，故曰「志不同行」。

〔三〕說而麗乎明，柔進而上行：麗，附麗，附著。《睽》之上卦為離，離為日、為光明，下卦為兌，兌為說（悅）。按卦例，《彖傳》是從下往上說，故曰「說而麗乎明」，即下卦以和悅的態度附麗於上卦之光明。柔本指二位之爻，在《睽》中則上進於三，上進於五，故曰「柔進而上行」。

〔四〕得中而應乎剛：得中，指六五。六五以陰居陽，下應九二之陽剛。

〔五〕睽之時用大矣哉：睽之於義為乖異，凡天下事同中有異，異中有同，看起來好像是對立的，然而正是這種對立統一的關係纔促使事物發展進步，故當事物處在「睽之時」，其「用大矣」。

【譯文】

《象傳》說：《睽》卦，火燄跳動向上燃燒，澤水流動向下潤澤。譬如兩個女人雖同居一室，但她們的心志不同，行事方法也不同。因為下卦兌能和悅地附麗上卦光明，輕柔地前進上行，上卦離以陰居中而下應九二之陽剛，所以輕柔小心地處事會吉利。天地萬物皆乖異不同，但是卻有相同的生長過程。男女雖有不同的生理特徵，但是他們也有志氣相投的時候。天下萬物的形態和特性千差萬別，但他們的生長過程卻有著類似的地方。由此來看，乖異背離之時，其作用對於事物演變的作用還是很大的。

《象》曰：上火下澤，睽。君子以同而異。【一】。

【注釋】

【一】君子以同而異：即同中存異，異中求同。君子觀《睽》而知「合睽」之道，以存「異」之法來謀求事物之大「同」。《論語》所謂：「君子和而不同，小人同而不和。」君子對人、事的真理就在「同而異」，就在「和而不同」。

【譯文】

《象傳》說：上卦為火，下卦為澤，這種現象象徵著「乖異背離」。君子則善於求大同存小異。

【評析】

《睽》，上離下兌，志不同行，然居一卦之中，如居一室之內，這就是「異」中之「同」。同樣的道理，居一室之中，而各秉其性，上下乖離，這就是「同」中之「異」。古之君子觀此象而悟「同異」之道，即「同而異」本來就是事物存在與發展的客觀情況和必然聯繫，二者是相輔相成的。君子既要秉持求同存異的處世方針，更要具備善於存異的「和

同」胸襟和雅量，因為，只有「和」其不同，纔能「大同」。

初九，悔亡^{〔一〕}。喪馬，勿逐自復^{〔二〕}。見惡人，无咎^{〔三〕}。

【注釋】

〔一〕悔亡：初本與四應，四失位而無應，故有「悔」。四動而得正，下應於初，故「悔亡」。

〔二〕喪馬，勿逐自復：復，返回。《睽》三至五成坎，坎為馬，四在坎中，故曰「馬」。四變而成坤，坤為喪，坤成而坎亡，故曰「喪馬」。占則初爻動，動則下卦成坎象，失之彼而得之於此，有喪而又得之象，故曰「勿逐自復」。

〔三〕見惡人，无咎：惡人，指九四，《睽》四以陽居陰，失位多凶，且在坎之中，坎為寇，故稱「惡人」。因初九當位無應於九四，則九四也無奈何於初九，故曰「无咎」。

【譯文】

初九，悔恨消逝。馬匹走失，不用追逐，它自己會回來。遇見惡人，也沒有災禍。

《象》曰：「見惡人」，以辟咎也^{〔一〕}。

【注釋】

〔一〕以辟咎：惡人之所以為惡，就在於其性本有惡，君子見而勿激則可以免禍。

【譯文】

《象傳》說：「遇見惡人」，要善於避免其所帶來的災禍。

【評析】

《大易緝說》言：「失馬逐之，則愈逐愈遠；惡人激之，則愈激愈睽。故勿逐而聽其自復，見之而可以免咎也。處《睽》之初，其道當如此。不然，「睽」終於睽矣。」初爻得「无咎」之果於《睽》，主要原因就在於「勿逐」。馬勿逐，則自復；「惡」勿激，則「无咎」。「勿逐」，勿激，則「悔亡」。

九二，遇主于巷「二」，无咎。

【注釋】

「一」遇主于巷：遇，不期而見。主，指六五。巷，《說文》曰「里中道」（里，里巷）。九二處睽之時而失位不正，五亦失位，同趣相應，故不用遠涉就能相遇。「无咎」的原因有二：一是失位而遇主，二是動而變正，各得其位而相應。

【譯文】

九二，在巷道中不期而遇地碰到主人，必無災害。

《象》曰：「遇主于巷」，未失道也「二」。

【注釋】

「一」未失道：九二失位不正，似為「失道」，然以陽德處中正之位，又能「遇主于巷」，故曰「未失道」。

【譯文】

《象傳》說：「在巷道中不期而遇地碰到主人」，這說明九二並未迷失道路。

【評析】

九二「遇主」於不期，失位而不「失道」，這是九二的幸運，也是九二善於處世的真實體現。這說明失位於《睽》中的二與五，同失而相得，相應求同，各求所需，相得同趣。其雖不當位，然處中得宜，關鍵的作用是「失位」有「應」。

六三，見輿曳，其牛掣^{〔一〕}，其人天且劓^{〔二〕}，无初有終^{〔三〕}。

【注釋】

〔一〕見輿曳，其牛掣：曳，拖曳。掣，牽拉。四動則坤成，坤為輿，坤為牛，三在坤下，故有拖輿、牛掣之象。

〔二〕其人天且劓（ ㄣ ），无初有終：天，墨刑，古代在人額上刺字塗墨的刑罰。劓，古代割鼻的刑罰。《正義》曰：「黥額為天，截鼻為劓。」三在兑上，為西方之卦，主秋殺之氣。《集解》李道平疏曰：「兑主殺氣，且為毀折，故為刑人。」六三本與上九應，因不當位而困處二四之間，動則變乾，幹成而上行，應於上九。應於上九必經坎象，坎為險，為刑，故遭「天」刑。或六三不動，上應上九，上九在離，離象之成皆因九四不當位，若九四當位，則上卦成艮，艮為鼻，離成則艮毀，故有「劓」刑之象。六三受困於初，故曰「无初」，即沒有一個好的開始，然終能得其剛助，故能「有終」。

【譯文】

六三，看見大車被喫力地拖曳著，拉車的牛被牽來拉去，難以前進，就如同一個人從上面受了「刺額塗墨」之刑後，又受到割鼻的酷刑，這是因為六三剛開始失位受困，而最終卻有一個好的結果。

《象》曰：「見輿曳」，位不當也；「无初有終」，遇剛也。