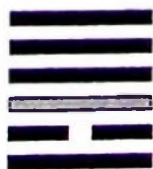

来讲，“同人于宗，吝”，吝当然不好。吝就是很羞涩，因为这是阴爻，有羞愧的象征，还好，不是大凶。为什么有羞愧的感觉？因为“同人于宗”。“宗”字，在中国文字中，是正面的。但是这里，“同人于宗”，反而是吝。在我念过的所有文字里，也只有这里，强调“宗”是不好的。中国人讲祖宗，就像禅宗的“宗”，儒家、道家讲家，但是禅宗讲宗，因为禅宗讲祖师。禅宗从印度传来，传到达摩是二十八祖，他到中国来，成为中国禅宗的初祖，到了慧能是第六祖。胡适考证说印度二十八祖是编的，印度没有二十八祖。最近我突然想到，印度不仅没有禅宗二十八祖，而且根本没有所谓的祖师，因为印度佛学讲轮回，我们不讲轮回，讲祖师、祖宗。我在长安大学碰到一位女士，她的名字很怪，我朋友就问她，你这名字是什么意思？她说她的名字只有名没有姓，因为藏人认为，人死之后，没有祖宗，没有姓，只有名。这就是说，印度人观念里根本没有祖宗，也没有祖师。到了中国，我们才说达摩祖师，祖师在中国文化里是很重要的。“同人于宗”，反而是吝，因为要出去跟人同，如果只讲自己的祖宗，不出去跟人家相交，不能同于人的话，不好。那么这个“宗”，在六根爻里面，是指初爻，因为宗是过去的。如果第二爻一直怀念、强调过去的初爻，就不能向上发展，毕竟六二和九五相应，要走出去，不能回头。所以，爻辞是从反面来说明这一爻要出去。

九三。伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

“伏戎于莽”，戎就是武器，把武器藏在草堆里。“升其高陵”，

自己要跳到高陵上，这是讲什么？看到这个我突然想起来，这就是西方心理学的 ego（自我）。这个爻描写自我，活生生演戏一样，把兵器放在暗的地方，也就是把阴谋放在心里面，然后在外面装得很强，跟人家对抗。“三岁不兴”，“三岁”是三年，代表时间长，很久也出不来，这是自我的表现。在同人卦里面，要教你打掉自我，不要有自我。所以，九三是打掉自我。

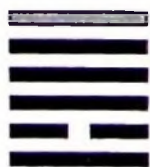
九四。乘其墉，弗克攻，吉。

九四“乘其墉”，就像从墙里到墙外，爬到墙上了。初爻是开门，九四爬到墙上了。墙上当然比较高，“弗克攻”，“克”是能，就是不能攻。站在高墙上，不要以为自己高，不要把别人看得低，不要攻击别人，不要嘲笑别人，这样才能同人。如果居高临下，把自己看得高，把别人看得低，就不能同人。《庄子·人间世》中，庄子编了一段故事，说的是颜回将要去劝说卫国国君，向孔子问计。开始的时候，颜渊说用道德去劝服卫君。孔子说不行，以道德去劝卫君，就把自己置于高地，把卫君看低了，好像卫君不道德，你有道，那是以德凌人，很危险。这正如一个人站在高陵上，用钱用势去凌人，或自以为学问高，看不起人，那么就要把这个“高陵”撤掉，不要以为自己高，这样才能够“同人”。庄子在《天下篇》里面就说，向上与天地为友，向下与世俗的人相处，而不傲于万物。这就是本爻应有的“同人”的态度。

九五。同人，先号咷而后笑。大师克相遇。

九五跟六二相应，位置很正，当然是很好了。“同人先号咷而后笑”，“号咷”是哭，然后才笑。为什么要哭？因为六二和九五之间隔了两个阳爻，开始的时候不了解，被阻了，后来才发现，原来六二是我的同志和帮手，然后才笑。这就像“大师克相遇”，“克”是能够，“大师”可能有两种情况，一种是派出去的两支军队相遇会合在一起，第二种是你的国家的军队和别国的军队相遇，结为同盟，也是好的。但是，大师还有另外一个象征，不只是军队，它和九五都代表原则和最高理想。在最高的理想和原则上，它们能够相交。这就是我们常常讲的同志，即九五和六二，能够相交，互相了解。

上九。同人于郊，无悔。

上九“同人于郊”，卦辞“同人于野”，“野”是空旷的野外，是大同的境界。“同人于郊”，我认为是小康境界。郊外就是离城门还不是特别远。为什么说是小康？因为小康还是有城门、有军队、有礼法。大同就没有了。“郊”就是开阔、开放。到了“上九”，看到了天，视野也开阔了。“无悔”，不会有后悔的事，也就是说我们的理想面向要开阔。“同人”，跟人家相同，自己的路子不开阔，怎么让人家跟你相同。所以，做学问路子开阔很重要。

讲到同人，孔子的大同思想是天下为公，它是一个理想，在

中国历史上，直到今天，我们还没有说过哪个社会是大同社会。因为每一个朝代，都有军队，都有城门，都有礼法，不能像大同那么开放。大同是个理想，但是同人追求一个理想的路子，一爻一爻，它有它的方法，所以我认为同人是走向大同的路子。今天的社会是多元化的，国内可能好一点，但我看上海人和北京人有时候还是有地域的观念。我常常用孔子的“和而不同”来说明多元化问题的解决，每个人都有不同，多元化是很自然的，所以要和。每个人都有自己的看法，但是要和。我们不要强迫别人跟我们相同，要维持不同，了解人与人之间的不同，不要强迫人家跟我们相同。这跟同人没有冲突，同人不是勉强别人跟我们相同，即使我跟别人相同，我也不是勉强的，我是有原则的。同人卦内卦是火，火是点亮照亮，看清楚人与人之间的不同，才能相和，不要求别人和你相同。这才是同人卦的意思。

现在我们看看同人卦的六根爻，用简单的几句话来说明：

第一爻，打开心胸，“门”就代表心，把心房打开。

第二爻，不结党，不攀私。

第三爻，把自我放在一边。

第四爻，不要居高临下，不要看轻别人。

第五爻，要有很深的了解，化误解为真情。

第六爻，自己的路子要宽大，更要给别人以空间。

大有卦（䷍）第十四

扫一扫，
进入课程

同人和大有这两个卦，是倒过来的。同人是第二爻为阴爻，在大有卦里，变成第五爻是阴爻，君主是阴。这一变，就有很多不同的看法和不同的现象。常常两卦相变，两个卦都是反过来看，有时候这个卦到那个卦是相连的意思，是发展的，有时候是相反的结果。这两个卦是相连的，由同人到大有是接着来的。“大有”就是有大，你能够有大的看法、有大的方向，“大”就是阳爻，阳爻我们称之为大，六五是君主，一个君主是阴爻，却拥有五根阳爻，所以它的拥有很大。我们一般人，所有的都是小有，你买房、买车，银行里存了多少钱，都是小有，再多的钱，也只是一些数字而已。但《易经》不讲小有、小利，而是讲大有。

就这个卦来讲，为什么有“大有”的现象呢？下面三爻是乾卦，代表天；上面三爻是离卦，代表火。火光在天上，光芒可以普照一切，是大有。下面三根是乾，代表很充实，上面代表光辉，充实而有光辉，即“大有”。一根阴爻能够涵盖五根阳爻，这也是大有。所以这个卦象，我们看出了大有的境界。

大有。元亨。

卦辞只讲“元亨”两个字，“利贞”不讲，为什么利？因为在大有的境界，“元”就是开始的时候善，“亨”就是沟通够了，“利贞”都是小问题，自然有的。大有强调“元亨”，大处着想，不讲小有，不讲利。所以《系辞传》给《易》下了定义，“不言所利，大矣哉”，这才是大。第二爻和第五爻位不当但是相应，相应很重要，有时候这个相应比同人还重要。同人两根爻是位正而相应，这里是位不正而相应，有时候位不正而相应很重要，因为君主是阴爻，能够礼贤下士、不骄傲，能够用人才，反而更好。

初九。无交害，匪咎，艰则无咎。

初爻“无交害，匪咎，艰则无咎”，传统的解释是不要有不好的事情相交。我的意思是，这个爻，位正，但是和九四不相应，不相应就是无交。无交不相应，不太好，当然有害，但“匪咎”，不是什么麻烦。如果你知道“艰则无咎”，也就是说，在这根爻刚开始大有的时候，你不要去求交，要注重你自己本身，阳爻讲诚。所以第一爻我多半讲修诚，你只要修诚，不要有目的的修德，这样才无咎。

九二。大车以载，有攸往，无咎。

第二爻是重要的一爻，因为下卦只有它跟唯一的阴爻——五爻相应。它是一个很好的人才，辅助君主完全没问题。“大车以载，有攸往，无咎”，大车，就是古代几匹马拉的车。诸位看到“大车”有没有想到佛学讲的大乘，乘就是车。“大乘”就是大车，公共汽车可以载很多人，摩托车只能一个人开。所以，大乘是菩萨的精神，要救世；小乘是罗汉的精神，只能自救。这一爻提到大车，跟佛学相通。所以你要大有，达到大有的境界，先要心量广大，就像大车一样，可以带得动很多人，救很多人，这样你去做任何事情，就“无咎”。

九三。公用亨于天子，小人弗克。

照理讲，九三是三根阳爻的最高一根，但依然是阳气过盛，太骄傲，骄傲是它的毛病。爻辞先从正面来讲，“公用亨于天子”，这个臣子做任何事情，都贡献给天子，自己不居功，这是君子才能达到的境界。“小人弗克”，小人不能，小人要居功，认为这是自己的功劳。大有要心量大，做了任何事情不要把它看成我自己的。这是九三。

九四。匪其彭，无咎。

九四也是重要的一爻，因为是大臣，上面是君主。大臣是阳爻，君主是阴爻，有问题。而且这里的大臣在统帅着下面三根阳爻，它是下面三根阳爻的领袖。就像大将军或大臣一样，大权在握，直冲上面的君主。君主柔弱，君主是阴爻，所以是功高震主，这是很危险的。以前我们讲比卦的时候讲，比卦最好是第四爻是阴爻、第五爻是阳爻，君主阳刚，大臣阴柔，是绝配。现在掉过来了，大臣要很小心，因为他犯了忌。爻辞说“匪其彭，无咎”，“彭”本来是蓬勃，这里是膨胀的意思，不要膨胀你的势力。“彭”还有边的意思，你不要强调你这一边。所以这个彭就是在强调下面这三根阳爻，你不要觉得下面这三根阳爻是你的人，都是你的兵。“匪其彭”，势力膨胀很危险，因此不要强调自己的势力。如何转化这一点呢？就是九四要转化下面三个阳爻的力量，献给上面的君主，这样的话，君主才可以容纳第四爻，不然的话就有危险，不是自己篡位，就是君主要把你除掉。

六五。厥孚交如，威如，吉。

六五一根阴爻要驾驭下面四根阳爻，上面还有一根阳爻，要对付这五根阳爻，怎么对付？“厥”是其，“厥孚”就是其诚，也就是你要把握你的诚。这一爻本来是谦虚，但是“孚”出现了，也就是诚，代表谦虚不够。“交如”，虽然也懂得怎么跟下面四个阳爻相交，“交”就是了解，懂得交，懂得了解，懂得怎么相处，但不够。下面说“威如”，要保持你的威信和尊严，因为一根阴爻对付五根阳爻，如果一味地谦虚，跟它们相交，不保持威严

的话，下面四根阳爻就会把你吃掉。所以恩威并济，是这一爻的做法。又因为二五相交，所以吉。但二五相交，就转化来说，本爻吸收九二的阳刚之气，所以它有这个“威”字，能够恩威并施。

上九。自天佑之，吉无不利。

上九“自天佑之，吉无不利”。“吉无不利”，没有问题，都是好的。“自天佑之”，“天”字出现了，在《易经》里有时候指天空，比如乾卦“飞龙在天”，就是天空的天，是物质的天。但这里显然不是物质的天，而是天来保佑你，这个天是哲学的天。

《大象传》说“遏恶扬善，顺天休命”，就是开始的时候不要交害，要往上走，将自己的力量转给君主。这还不重要，重要在于“顺天休命”。把“顺”和“休”拿开，就是天命。“顺天”的天，是天道的天，顺着天道走。“休命”，休有两个意思，一个是停止，另外一个休是指修养、美化。在《易经》里面，“休”就是安的意思，安于天命。命不是命运，我们一般常常是错误地运用说乐天知命，好像是顺着你的命运，其实不是。天命的命，不是命运。在这一爻上，为什么天会来保佑你？因为你顺着天道在走，故“休命”很重要。卫礼贤翻译《易经》时，就没有很好领会这个“休”。我们常常讲休息，就是停一会儿，休息不是睡觉了，是在充电，然后再走。我们要“休命”，就是知道天给我们的任务，要很安于天给我们的任务，不要东想西想，怨天尤人。比如，做老师就安于做老师的责任，把学生教好，素其位而行，这样的

话天会降福给你。可见，真正的“大有”是天的大有。君主虽然位置最高，但是君主的有是小有，我们古代的家天下是“小有”，因为都是有目的的，有占有欲，所以是“小有”。天是没有目的的，天没有私心，它照顾一切，这是天之“大有”。

先把大有卦的六根爻简单总结一下，然后再讨论同人和大有之间的关系。

第一爻，无求无欲。

第二爻，心量要大。

第三爻，不要占为私有。

第四爻，不要自大。

第五爻，以诚相交。

第六爻，顺天命而行。

大有卦讲完了，现在我要提的，是从同人到大有发展。在这里，我希望大家可以闭起眼睛来想想：从同人卦到大有卦到底在讲什么？这是一个伟大的哲学家、政治家，给我们一个治国、平天下的蓝图，从同人到大有，都是一致的。在文王以前，有尧、舜、禹、汤，我们说尧、舜、禹、汤、文、武、周公的故事，只能从书籍里面找到一两篇文章，而这一两篇文章还是后代的儒家写的，所以我们手头的尧、舜、禹、汤的资料很少。对文王来说，还是因为《易经》这本书才得知。如果是文王所著的话，我们可以看出来，文王给了我们一个治国平天下的一个蓝图。只是可惜的是，有些人把《易经》变成一个占卜的书，甚至变成算命的书。