

"周易家人卦的结构、伦理与本体性探析"

"本文深度探究《周易》第三十七卦“家人”的哲学意涵，分析“风火”卦象与家道的关系，并结合先秦儒家（如孔孟、大学）的“本”观，阐释“家”在古代社会结构中的根本性地位，揭示其作为伦理之源的深层逻辑。"

"玄机编辑部" · "2026-02-17"

"周易"

"家人卦"

"家道"

"先秦哲学"

"儒家伦理"

目 录

第一章 绪论：何以研"家人"

第一节 《周易》中为何独设"家人"之卦

第二节 "风火"之象何以配"家人"

第三节 本文研究之范围与方法

第四节 "家"之字源与上古观念

第二章 卦象总论：风自火出的深层意蕴

第一节 上下卦之象：离与巽

第二节 风自火出：一个关键性的自然象

第三节 互卦与错综：家人卦的隐含结构

第四节 从卦位看家庭成员的角色

第五节 离为目、巽为风：家道的觉察与教化

第三章 卦辞详解："利女贞"的深意

第一节 卦辞原文与基本释义

第二节 为什么是"利女贞"而非"利男贞"

第三节 "贞"之多层含义在家人卦中的展开

第四节 "女贞"与先秦婚姻观

第五节 从"利女贞"看先秦对"内"的重视

第四章 《彖传》详解：家道之大义

第一节 《彖传》全文

第二节 "女正位乎内，男正位乎外"

第三节 "家人有严君焉，父母之谓也"

第四节 "父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇"

第五节 "天地之大义"的宇宙论根基

第五章 《大象传》详解："言有物而行有恒"

第一节 《大象传》原文与释义

第二节 "言"何以对应"风"

第三节 "行"何以对应"火"

第四节 "言"与"行"的统一

第五节 "言有物而行有恒"与"慎独"

第六章 六爻详解（上）：初九至九三

第一节 初九：“闲有家，悔亡”

第二节 六二：“无攸遂，在中馈，贞吉”

第三节 九三：“家人嗃嗃，悔厉，吉。妇子嘻嘻，终吝”

第四节 九三爻辞的辩证思考

第五节 从初九到九三的逻辑递进

第七章 六爻详解（下）：六四至上九

第一节 六四：“富家，大吉”

第二节 九五：“王假有家，勿恤，吉”

第三节 九五爻的特殊意义——“假”之深蕴

第四节 上九：“有孚威如，终吉”

第五节 从六四到上九的逻辑递进

第六节 六爻总览：家道的完整画卷

第八章 儒家视角下的家人卦

第一节 “修身齐家”：孔子先生的家道思想

第二节 孟子先生的“亲亲”与“推恩”

第三节 荀子先生的“礼义”与家道

第四节 《礼记》中的家庭伦理与家人卦

第五节 《孝经》与家人卦

第九章 道家视角下的家人卦

第一节 “归根”与“守母”：老子先生的家道哲学

第二节 “无为而治”与家庭的自然秩序

第三节 庄子先生论“性命之情”与家庭

第四节 道家的“素朴”与家庭的本真

第五节 “柔弱胜刚强”与家庭中的阴柔之力

第十章 上古神话与民俗视角下的家人卦

第一节 火与家的原初关系

第二节 风与教化的民俗根源

第三节 上古婚姻制度与家人卦

第四节 祖先祭祀与“家”的神圣维度

第五节 上古家族神话与家人卦的意象

第六节 “家”之神话意象的综合分析

第十一章 家人卦与先秦礼制的深层关联

第一节 婚礼与家人卦

第二节 丧礼中的家庭伦理

第三节 祭礼中的家庭团聚

第四节 冠礼与成人：从"个人"到"家人"

第十二章 家人卦的深层哲学探析

第一节 "正"之哲学：家人卦的核心概念

第二节 "序"之哲学：家庭秩序的存在论根基

第三节 "情"与"礼"的辩证：家庭中的永恒张力

第四节 "化"之哲学：家庭教化的终极目标

第五节 家人卦中的时间观

第十三章 家人卦与睽卦的对读：家道的正面与反面

第一节 综卦关系的哲学意义

第二节 睽卦的基本义理

第三节 从家人到睽：家道败坏的过程

第四节 从睽回到家人：乖离中的团聚之道

第十四章 家人卦与明夷卦的关联：伤与归

第一节 《序卦传》的逻辑："伤于外者必反其家"

第二节 "明夷"与"家人"：暗与明的辩证

第十五章 综论：家人卦的当代启示（以先秦视角回望）

第一节 "家"之永恒性

第二节 "风自火出"的永恒启示

第三节 六爻之道的永恒适用性

第四节 "正"之永恒追求

第十六章 余论：未尽之思

第一节 家人卦中的女性问题再思

第二节 家人卦与"独居者"

第三节 家人卦的未尽之问

第十七章 结语：火不灭，家恒在

家道之源：风火家人卦深研

作者：玄机编辑部

题记：天地之间，万物化生，而人伦之始，莫大于家。《周易》六十四卦之中，独有"家人"一卦，专以家道立言，上巽下离，风自火出，明而能巽，此天地造化之至理，亦人伦教化之根本。本文试从先秦儒道之学与上古神话民俗之源，深入钻研此卦之象、辞、义、理，以期窥见先民对于"家"之深沉思考与终极关怀。

第一章 绪论：何以研"家人"

第一节 《周易》中为何独设"家人"之卦

《周易》六十四卦，包罗天地万象。有乾坤以立天地之体，有屯蒙以开万物之始，有既济未济以终始循环。然而，在这浩瀚的卦象体系之中，有一卦专以"家"为名，专以家道为旨——此即第三十七卦"家人"。

这不禁令人追问：为什么？

六十四卦中，有"师"言军旅，有"讼"言争讼，有"比"言亲附，有"豫"言和乐，有"观"言仰观——这些卦名皆以一事、一态、一理为名。何以独有"家人"二字，以人伦关系之最基本单位为卦名？这是否意味着，在《周易》的哲学体系中，"家"这一存在具有某种不可替代的根本性地位？

让我们先回到《周易·序卦传》来寻找线索。《序卦传》曰：

"明夷者，伤也。伤于外者必反其家，故受之以家人。"

这段话揭示了"家人"卦在六十四卦序列中的位置逻辑：明夷卦（第三十六卦）象征光明受伤、贤者蒙难，当人在外受伤之后，必然返回家中。这一逻辑看似简单，实则蕴含着极为深刻的哲学洞见——"家"，是受伤者的归处，是困顿者的根基，是一切向外拓展的起点，也是一切外在挫败后的回归之所。

为什么"伤于外者必反其家"? 这里的"必"字值得深味。不是"或", 不是"可", 而是"必"。这意味着在《序卦传》作者的观念中, "家"具有一种必然性的吸引力、一种终极的归属感。这与后文我们将探讨的先秦儒家对"家"之本体性理解、道家对"归根"之体认, 都有深刻的呼应。

进一步追问: 《周易》六十四卦中, 为何不设"国人"卦、"天下人"卦, 而独设"家人"卦? 这是否暗示, 在先秦思想家的理念中, "家"是比"国"更为根本的人伦单位?

孔子先生在《论语·学而》中记载有子之言:

"其为人也孝弟, 而好犯上者, 鲜矣; 不好犯上, 而好作乱者, 未之有也。君子务本, 本立而道生。孝弟也者, 其为仁之本与!"

此处"本"字正是关键。家庭中的孝悌之德, 乃是仁德之"本"。无家则无以言孝弟, 无孝弟则无以言仁, 无仁则无以言治国平天下。由此可见, "家人"卦之所以独立成卦, 正因为"家"在先秦思想中具有"本"的地位。

《大学》更进一步阐明:

"古之欲明明德于天下者, 先治其国; 欲治其国者, 先齐其家; 欲齐其家者, 先修其身; 欲修其身者, 先正其心; 欲正其心者, 先诚其意; 欲诚其意者, 先致其知; 致知在格物。"

"物格而后知至, 知至而后意诚, 意诚而后心正, 心正而后身修, 身修而后家齐, 家齐而后国治, 国治而后天下平。"

"自天子以至于庶人, 壹是皆以修身为本。"

这里, "齐家"居于"修身"与"治国"之间, 是由内而外、由私而公的枢纽环节。家不齐则国不治, 国不治则天下不平。这正是"家人"卦之所以为六十四卦中不可或缺之一卦的深层原因。

第二节 "风火"之象何以配"家人"

家人卦的卦象结构为: 上卦巽(☴, 风), 下卦离(☲, 火)。风在火上, 火自下燃, 风自火出——这便是"风火家人"的基本象。

为什么以风与火的组合来象征"家人"? 这是一个极其值得探究的问题。

首先, 从自然物象来看。火在灶中燃烧, 风由烟囱升腾而出——这正是上古先民家庭生活中最基本、最核心的场景。火塘、灶台, 乃是一个家庭存在的最鲜明标志。有火则有炊烟, 有炊烟则有家人聚

食，有聚食则有家之凝聚。上古时期，判断一处是否有人家，最直接的方法便是看是否有炊烟升起。风自火出，炊烟袅袅——这就是"家"最原初、最质朴的意象。

《礼记·礼运》记载：

"昔者先王，未有宫室，冬则居营窟，夏则居橧巢。未有火化，食草木之实、鸟兽之肉，饮其血，茹其毛。未有麻丝，衣其羽皮。后圣有作，然后修火之利，范金合土，以为台榭宫室牖户。以炮以燔，以亨以炙，以为醴酪。"

此处"修火之利"四字至为关键。火的发明与运用，不仅改变了人类的饮食方式，更根本性地改变了人类的居住方式与社群组织方式。有了火，才有了固定的居所（因为要维护火种）；有了固定的居所，才有了家庭的雏形。火，正是"家"得以成立的物质前提。

再从卦德来看。离为火，其德为明、为丽、为附。巽为风，其德为入、为顺、为命（号令）。家人卦以离在内、巽在外，象征内有光明照察，外有柔顺教令。用之于家道，则是家中有明察之智以正内务，又有柔顺之风以行教化。

《周易·彖传》于家人卦曰：

"家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家而天下定矣。"

此"彖传"之辞，我们在后文将详细分析。此处先注意"女正位乎内，男正位乎外"一句与卦象的对应关系：六二（阴爻居二位，二位为内卦之中位）象征女子正位于内；九五（阳爻居五位，五位为外卦之中位）象征男子正位于外。阴阳各得其位，各尽其分，此家道之正也。

但为什么偏偏是"风"在上而"火"在下，而不是相反？如果我们将上下卦颠倒，便得到火在上、风在下的"火风鼎"卦（第五十卦）。鼎卦象征的是鼎器烹饪，引申为革故鼎新、养贤任能——同样与"火"和"烹饪"有关，但其指向是社会公共层面的养贤与改革，而非家庭内部的秩序与教化。

这一对比极其耐人寻味。同样是风与火的组合，为什么风在上则为"家人"，火在上则为"鼎"？

从自然象来理解：风在火上（家人卦），火在下方燃烧，风（热气、炊烟）自然上升——这是灶台生火做饭的自然状态。火在风上（鼎卦），风在下方吹拂，火在上方燃烧——这是鼎器架于木柴之上、风助火燃的状态。灶台生火，是日常家居之事；鼎器烹饪，则是祭祀宴享之典。前者属家，后者属国。由此可见，《周易》的卦象设置绝非随意，而是对自然物象与人事象征的精密对应。

第三节 本文研究之范围与方法

本文的研究将严格限定在先秦时期的思想资源之内。所谓"先秦"，指的是秦统一天下之前的历史时期，涵盖上古（三皇五帝时代）、夏、商、西周、春秋、战国各时期。所引用的文献，主要包括：

经类：《周易》（含经文与十翼）、《尚书》、《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》（其中部分篇章成书虽在秦汉之际，但其核心思想来源于先秦）、《春秋》及《左传》《公羊传》《穀梁传》。

子类：《论语》、《孟子》、《荀子》、《老子》（《道德经》）、《庄子》、《管子》、《墨子》、《韩非子》、《吕氏春秋》、《国语》等。

研究方法上，本文将采取以下几种路径：

其一，象数分析法。即从卦象（上下卦、互卦、错卦、综卦等）、爻位（六爻各居何位、阴阳是否当位、各爻之间的应与关系）等方面来分析家人卦的结构与意涵。

其二，经传互释法。即以《彖传》《象传》《文言》《系辞》等"十翼"文献来解释经文（卦辞、爻辞），同时以经文来印证传文，形成互相阐发的释义循环。

其三，典籍呼应法。即大量引用先秦其他典籍的原文，以其思想与家人卦的义理相呼应、相印证，从而在更广阔的先秦思想语境中理解家人卦的深意。本文不是将《周易》与其他典籍做比较研究，而是让它们相互"照亮"，构成一个有机的思想整体。

其四，追问法。本文将在分析过程中不断提出"为什么"的问题，并尝试给出基于先秦思想资源的回答。这些追问既是方法论，也是本文的叙事策略——通过不断追问，引导读者一层一层深入到家人卦的核心义理之中。

第四节 "家"之字源与上古观念

在正式进入卦象与卦辞的分析之前，我们有必要先对"家"这个字本身做一番考察。

"家"字的古文字形为：上方是"宀"（房屋之形），下方是"豕"（猪之形）。这一字形结构引发了持久的学术讨论：为什么"房屋下有猪"就是"家"？

最直接的理解是：上古先民以畜养牲畜（特别是猪）作为定居生活的标志。游牧者逐水草而居，居无定所，不成其为"家"；唯有定居者，筑室养豕，才有了稳定的家庭生活。猪是上古中国最早被驯养的家畜之一，也是最需要固定圈养的动物。养猪意味着定居，定居意味着有家。

另一种理解则与上古祭祀有关。"豕"在上古祭祀中是最常用的牺牲之一。家中养豕，不仅为日常食用，更为岁时祭祀祖先所备。一个有资格祭祀祖先的定居单位，才是一个真正的"家"。这与先秦时期"家"的核心功能——祖先祭祀——是一致的。

《礼记·曲礼下》曰：

"天子祭天地，祭四方，祭山川，祭五祀，岁遍。诸侯方祀，祭山川，祭五祀，岁遍。大夫祭五祀，岁遍。士祭其先。"

虽然这里讲的是不同等级的祭祀权限，但"士祭其先"以下，庶人之家亦有祭祖之责。家的核心功能之一是维系与祖先的精神联系，而祭祀所需的牺牲（豕），便是这种联系的物质媒介。

还有第三种理解值得关注：在更为古远的时代，"宀"下之"豕"可能并非普通的家猪，而是具有某种图腾或神圣意味的动物。在上古神话与民俗中，猪与大地、丰饶、生殖力相关联。家屋之下养一头神圣的猪，象征着这个家庭与大地丰饶之力的连接。这一理解虽带有推测性质，但与上古先民万物有灵的世界观是相契合的。

无论采取哪种理解，"家"字的造字逻辑都指向一个核心："家"是一个以物质基础（居所、畜养）为依托、以精神纽带（祖先祭祀、血脉传承）为内核的人伦共同体。它不仅仅是一个物理空间，更是一个意义空间、一个伦理空间。

这一理解，将贯穿我们对家人卦全部义理的分析。

第二章 卦象总论：风自火出的深层意蕴

第一节 上下卦之象：离与巽

家人卦由下卦离（☲）与上卦巽（☴）组成。在深入分析之前，我们需要先分别理解离与巽两卦的基本属性。

离卦（☲）

离为火，为日，为电，为明。《说卦传》曰：

"离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。"

又曰：

"离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也，为大腹。其于木也，为科上槁。"

离卦的核心义是“明”——光明、明察、明辨。火之性质是向上燃烧、发出光与热，照亮周围的事物。用之于人事，则是明智、明察、明辨是非。

离又为“中女”。在家庭成员的象征体系中，三阴卦分别代表：坤为母，巽为长女，离为中女，兑为少女。离居中女之位，这与家人卦中“女正位乎内”的论述有密切关系。

离还有“丽”之义。“丽”者，附丽也。火之存在必须依附于燃料（柴薪），离开了所附着对象，火便无法存在。这象征着人在家庭中的相互依存关系——没有人是完全独立的，家人之间必然相互依附、相互成就。

巽卦（☴）

巽为风，为木，为入。《说卦传》曰：

“巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，其究为躁卦。”

又曰：

“齐乎巽。巽，东南也，言万物之洁齐也。”

巽卦的核心义有三层：

第一层，“入”。风之性质是无孔不入，无处不到。用之于教化，则是教化之深入，言辞之渗透，影响之潜移默化。家中的教育与规矩，正需要这种“入”的力量——不是强行灌输，而是如风之入，润物无声，渐渐化育。

第二层，“顺”。巽之德为顺。风顺从地势而行，不与物对抗。用之于家道，则是家人之间的和顺、柔顺、恭顺。这并非奴性的服从，而是基于认同与爱的自然顺随。

第三层，“命”（号令）。《说卦传》曰：“巽为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，其究为躁卦。”虽然这些是巽的延伸象，但巽与“命令”的关联更值得注意。《彖传》于巽卦曰：“重巽以申命。”风之所至，万物偃伏——这正是号令天下的象征。用之于家道，则是父母之教令、家规之颁布。

将离与巽结合：**内明而外顺，明理于内而行教于外**——这便是家人卦的基本卦德。

第二节 风自火出：一个关键性的自然象

《象传》于家人卦曰：

"风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。"

"风自火出"四字，是理解家人卦的一把钥匙。让我们对此做更深入的分析。

首先，为什么说"风自火出"？从自然现象来看，火在燃烧时产生热量，热量使周围的空气上升流动，形成气流，即"风"。因此，风是从火中产生的——火是因，风是果。

这一自然现象被转化为家道的象征，其逻辑是：**内有光明（离），则外自然有教化之风（巽）**。也就是说，家庭的良好风气（家风）不是从外面强加的，而是从内在的光明与正德中自然生发出来的。

为什么这一点如此重要？因为它揭示了一个深刻的道理：**家风的根本在于内在的德行，而非外在的规条**。如果家中之人（尤其是父母）内心光明正大、明辨是非，那么良好的家风就会自然而然地从中产生，无需刻意营造。反之，如果内在不明，即便制定再多的家规、施加再严的管教，也不过是无源之水、无本之木，终究不能持久。

这与孔子先生的核心思想若合符节。《论语·颜渊》载：

"季康子问政于孔子。孔子对曰：'政者，正也。子帅以正，孰敢不正？'"

又《论语·子路》：

"子曰：'其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。'"

此处虽说的是政治，但其逻辑与家人卦完全相通：**"正"是"令"的前提**。身正则不令而行，身不正则虽令不从。用之于家道：家长内心光明正大（离），则教化之风（巽）自然流行；家长内心不正，则家规再严也无济于事。

"风自火出"还有另一层意涵：**风是火的外在显现**。我们看不见火的"德"（热能），但我们能感受到由火产生的风。同样，我们看不见家人内在的德行，但我们能感受到由这德行所形成的家风。家风，正是家庭内在精神品质的外在显现。

《诗经·大雅·思齐》赞颂文王之母太任与文王之妻太姒：

"思齐大任，文王之母，思媚周姜，京室之妇。大姒嗣徽音，则百斯男。"

"惠于宗公，神罔时怨，神罔时恫。刑于寡妻，至于兄弟，以御于家邦。"

此诗中"刑于寡妻，至于兄弟，以御于家邦"一句极为重要。"刑"者，型也，法也。文王以身为法于其妻，推及兄弟，进而治理家邦。这正是"风自火出"之象的具体呈现：内有光明之德（如火），则外自然有风化之效（如风）。

第三节 互卦与错综：家人卦的隐含结构

除了上下卦的分析之外，我们还可以通过互卦、错卦、综卦等方法来揭示家人卦更深层的结构。

互卦

所谓互卦，是取六爻之中间四爻（二至五爻）重新组卦。家人卦的六爻依次为：初九、六二、九三、六四、九五、上九。取二至四爻（六二、九三、六四）构成下互卦为离（☲），取三至五爻（九三、六四、九五）构成上互卦为坎（☵）。因此，家人卦的互卦为"水火既济"。

这一结果意义深远。既济卦是六十四卦中唯一所有爻均"当位"（阳爻居阳位、阴爻居阴位）的卦，象征着事物的完成与秩序的完美。家人卦的互卦为既济，意味着**在家人卦的内在结构中，隐含着一种完美的秩序状态**。换言之，家人卦所追求的理想状态，正是既济卦所象征的"各得其位、各安其分"。

为什么家人卦的内在（互卦）是既济？因为家庭是实现人伦秩序最完美的场所。在家庭之中，父子、夫妇、兄弟各有其位、各尽其分，便是人伦之"既济"。这与《彖传》所说的"父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正"完全一致。

错卦

所谓错卦，是将原卦每一爻都取反（阳变阴、阴变阳）。家人卦的错卦为"雷水解"（第四十卦）。解卦象征解散、解除、纾解。

这一错卦关系同样耐人寻味。家人卦象征家庭的凝聚与秩序，其"错"（相反）恰恰是"解"——解散与松弛。这意味着**家人卦与解卦构成一对对立统一**：凝聚与解散，规矩与自由，秩序与松弛。一个健康的家庭，既需要家人卦的凝聚力与秩序感，也需要适度的"解"——给予家庭成员以空间、以自由、以纾解。过于紧密的控制会导致窒息，过于松散的放任会导致解体。家人卦与解卦的错卦关系，恰恰揭示了这一辩证法。

综卦

所谓综卦，是将原卦上下颠倒。家人卦颠倒之后，便成为"火泽睽"（第三十八卦）。睽卦象征乖离、背离、对立。

这又是一个极其深刻的结构关系。家人卦的反面（综卦）是睽卦——家庭的凝聚之道一旦颠倒，便成为乖离之象。家和则亲，家乱则睽。这正是为什么《序卦传》说"家道穷必乖，故受之以睽"：

"家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。"

"家道穷必乖"——家道如果走到了极端（穷），就会变成乖离。什么是家道的"穷"？过于严苛则穷，过于放纵亦穷；一味要求秩序而忽视情感则穷，只讲情感而不立规矩亦穷。家人卦与睽卦的综卦关系警示我们：家道的维护需要平衡与适度，一旦失去平衡，凝聚便会转化为乖离。

第四节 从卦位看家庭成员的角色

家人卦六爻的阴阳分布为：初九（阳）、六二（阴）、九三（阳）、六四（阴）、九五（阳）、上九（阳）。

在《周易》的爻位体系中，奇数位（初、三、五）为阳位，偶数位（二、四、上）为阴位。我们来看家人卦各爻是否"当位"（阳爻居阳位为当位，阴爻居阴位为当位）：

- 初九：阳爻居阳位（初位），**当位**。
- 六二：阴爻居阴位（二位），**当位**。
- 九三：阳爻居阳位（三位），**当位**。
- 六四：阴爻居阴位（四位），**当位**。
- 九五：阳爻居阳位（五位），**当位**。
- 上九：阳爻居阴位（上位），**不当位**。

六爻之中，五爻当位，唯有上九不当位。这一结构传达了什么信息？

首先，五爻当位意味着家人卦整体上是一个高度有序的状态——家庭成员各居其位、各尽其分。这与前述互卦为"既济"的分析相呼应。

其次，唯一不当位的上九，位于卦之最上，是家庭中辈分最高或年龄最长者的象征。上九不当位，意味着在一个高度有序的家庭中，最容易出问题的环节恰恰在"上"——在权威的过度行使、在家长的刚愎自用。这与上九的爻辞"有孚威如，终吉"的告诫相呼应，我们在后文将详细讨论。

再从"应"的关系来看。在六爻体系中，初与四应，二与五应，三与上应。家人卦中：

- 初九与六四：阳与阴相应，**有应**。
- 六二与九五：阴与阳相应，**有应**。
- 九三与上九：阳与阳不相应，**无应**。

初四相应，象征家庭中最年幼者与中层管理者之间的和谐配合。二五相应，象征妻子与丈夫之间的正配关系——这是家人卦最核心的一对关系。三上不应，象征家庭中刚健有为者与最高权威之间的潜在冲突。

六二与九五的应和关系尤为重要。六二是内卦之中，代表女子；九五是外卦之中，代表男子。阴阳相应，各得其位——这正是《彖传》所说"女正位乎内，男正位乎外"的具体体现。

第五节 离为目、巽为风：家道的觉察与教化

《说卦传》还有两个关于离与巽的属性值得特别注意：

"离为目。"

"巽为风。"

"离为目"——目者，观察之器也。明者，观照之能也。在家庭中，"目"象征着父母对家庭状况的觉察、对子女行为的观察、对是非善恶的明辨。一个好的家庭，首先需要"明目"——能够看清什么是对的、什么是错的，什么需要鼓励、什么需要纠正。

"巽为风"——风者，教化之象也。在先秦语境中，"风"与"教化"密切相关。《毛诗序》言：

"风，风也，教也。风以动之，教以化之。"

"上以风化下，下以风刺上。"

"风"即是一种自上而下的教化力量。在家庭中，父母的言行、态度、价值观，如风一般吹拂着子女，潜移默化地影响着他们的成长。所谓"家风"，正是以"风"喻家庭教化。

将"离为目"与"巽为风"结合：**先有明察之目（离），后有教化之风（巽）**。不先明察，则教化无方向；不施教化，则明察无用处。觉察与教化，是家道的两翼，缺一不可。

为什么要先"明"后"风"？因为不明而教，等于盲目灌输；明而不教，等于知善而不行。离在下（内），巽在上（外），正是先有内在的明觉，后有外在的教化——这是一个从内而外的过程，与"修身齐家"的逻辑完全一致。

孔子先生曰（《论语·为政》）：

"为政以德，譬如北辰，居其所而众星共之。"

此虽论为政，然同理于齐家。家长以德为本（内明），则家人自然归附（外顺），正如北辰居其所而众星拱之。这便是"风自火出"在人事层面最精妙的诠释。

第三章 卦辞详解："利女贞"的深意

第一节 卦辞原文与基本释义

家人卦的卦辞极为简洁：

"家人，利女贞。"

短短五字，却蕴含着极为丰富的意涵。让我们逐字分析。

"家人"：卦名。"家"，居室、家族、家庭。"人"，家中之人。"家人"合而言之，既指家庭成员，也指家庭这一人伦共同体。

"利"：有利、适宜。

"女"：女子。

"贞"：守正、正固、贞正。在《周易》中，"贞"字含义极为丰富，至少包含三层意涵：其一，占问（贞卜之贞）；其二，正固（守正不移）；其三，贞静（安定不躁）。

合而言之，"利女贞"的基本意思是：**家人卦之道，有利于女子守持贞正。**或者更广义地理解为：**家道之成，首在女子之贞正。**

第二节 为什么是"利女贞"而非"利男贞"

这是一个必须追问的关键问题。为什么家人卦特别强调"利女贞"，而不是"利男贞"或"利夫妇贞"？这是否意味着先秦思想中的性别偏见？

要回答这个问题，我们需要回到先秦的思想语境中来理解，而不是以后世的观念去评判。

首先，从卦象来看。家人卦下卦为离，离为中女；上卦为巽，巽为长女。两个卦的取象都与"女"有关，全卦弥漫着"女"的气质。因此，卦辞特言"利女贞"，与卦象有直接的对应关系。

其次，从卦理来看。《彖传》释曰"女正位乎内"——女子正位于内，是家道的根本。为什么？因为在先秦社会的家庭分工中，男主外、女主内是基本格局。男子的活动领域主要在外（朝堂、市井、田野），女子的活动领域主要在内（家宅、厨灶、纺织）。家庭内部秩序的维护，主要依赖于"在内"之人——即女子。如果主内之人不贞正，则家内失序；家内失序，则男子在外亦不能安心。

《诗经·周南·关雎》有句：

"关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。"

"参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。"

"求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。"

"参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。"

"参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。"

《毛诗序》解此诗曰：

"《关雎》，后妃之德也，风之始也，所以风天下而正夫妇也。故用之乡人焉，用之邦国焉。"

"后妃之德"——国之大家，始于后妃之贞正。"风之始也"——所有教化的起点，在于夫妇之正。"所以风天下而正夫妇也"——通过此诗来教化天下，使夫妇关系归于正道。

由此可见，先秦思想中"利女贞"的逻辑并非贬低女性，而是**赋予女性以极高的责任与地位**——家道之正，首在女子之贞正。这是一种肯定，而非否定。

再从阴阳之理来看。《周易·系辞上》曰：

"一阴一阳之谓道。"

阴阳不是高低之分，而是相互依存、相互成就的两极。在家庭中，阳（男）主动而向外，阴（女）主静而向内。阴的力量是收摄、凝聚、持守——这正是"贞"的本义。家人卦特言"利女贞"，正是强调阴的力量在家道维护中的关键作用：**不是以阳刚之力去强行维持秩序，而是以阴柔之德去自然涵养家风。**

第三，从更深层的哲学来看。"贞"字在《周易》中是一个极为重要的概念。乾卦之"元亨利贞"，"贞"居四德之末，而实为四德之成。万物之始（元）、通（亨）、利（利），最终都要归于"贞"——正固、守成、归根。

老子先生曰（《道德经》第十六章）：

"致虚极，守静笃。万物并作，吾以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，静曰复命。复命曰常，知常曰明。"

"归根曰静"——万物最终的归宿是"静"，是回归根本。家人卦之"利女贞"，正与此"归根曰静"的思想相通：家道的维护，需要一种"守静"的力量，而这种力量，在先秦的阴阳观念中，恰恰与"女"（阴）相关联。

第三节 "贞"之多层含义在家人卦中的展开

"贞"在家人卦中至少有几层含义：

其一，"贞"为正。家道之正，始于女子之正。这里的"正"不仅指行为端正，更指心志端正——安于其位、守于其分、不越其矩。

其二，"贞"为固。家道需要持久的坚守。"贞固"意味着不因外在的诱惑或困难而动摇家庭的根本。一个家庭的稳定，需要有人坚守——坚守家规、坚守价值、坚守情感。

其三，"贞"为静。家道需要宁静的根基。喧嚣浮躁之家不能久，唯有安静守成之家方能长。"贞"的"静"义，与离卦之"明"形成对比：明是动的（照见、察觉），静是定的（安住、持守）。明与静的统一，便是家道的至境。

其四，"贞"为贞卜之贞。从《周易》作为卜筮之书的原初功能来看，"贞"也有"占问"之义。"利女贞"可以理解为：占问女子之事，得此卦为吉。这一层面的含义虽然较为技术性，但也提示我们：家人卦在古代的卜筮实践中，常被用于占问与女子、婚姻、家庭相关的事务。

第四节 "女贞"与先秦婚姻观

"利女贞"的论述，不能不引申到先秦的婚姻观。在先秦文献中，婚姻被视为人伦之始、家道之基。

《礼记·昏义》曰：

"昏礼者，将合二姓之好，上以事宗庙，下以继后世也。故君子重之。"

"是以昏礼，纳采、问名、纳吉、纳征、请期，皆主人筵几于庙，而拜迎于门外。入，揖让而升，听命于庙，所以敬慎重正昏礼也。"

"敬慎重正而后亲之，礼之大体，而所以成男女之别，而立夫妇之义也。男女有别，而后夫妇有义；夫妇有义，而后父子有亲；父子有亲，而后君臣有正。故曰：昏礼者，礼之本也。"

"昏礼者，礼之本也"——婚礼是一切礼的根本！这个判断的分量极重。为什么不是冠礼、不是丧礼、不是祭礼，而是婚礼作为"礼之本"？因为婚姻缔造了家庭，家庭产生了父子之亲、君臣之正——一切人伦秩序的起点，都在婚姻。

这与家人卦"利女贞"的论述完全呼应。"女贞"——女子之贞正——是婚姻关系得以健康维持的前提，而婚姻关系的健康维持，又是家道乃至天下大道的根本。

《诗经·邶风·谷风》中有弃妇之辞：

"习习谷风，以阴以雨。黽勉同心，不宜有怒。采葑采菲，无以下体？德音莫违，及尔同死。"

"行道迟迟，中心有违。不远伊迓，薄送我畿。谁谓荼苦？其甘如荠。宴尔新昏，如兄如弟。"

此诗中弃妇的悲吟，从反面印证了"女贞"之不易与家道之脆弱。妻子再怎样"黽勉同心"、再怎样"及尔同死"，若丈夫"宴尔新昏"，则家道终归败坏。这提醒我们，"利女贞"虽以女子为言，但家道的维护绝非女子一方之责——它需要夫妇双方的共同守正。卦辞之所以特言"利女贞"，是因为从卦象结构来看，女子（六二，阴爻居内卦中位）处于家道的核心位置；但这并不意味着男子（九五，阳爻居外卦中位）没有同样的责任。

第五节 从"利女贞"看先秦对"内"的重视

"利女贞"还揭示了先秦思想中一个重要的倾向：**对"内"的重视**。

在先秦思想中，"内"与"外"并非简单的空间划分，而是包含着丰富的哲学意涵。"内"代表根本、本源、实质；"外"代表表象、延伸、末节。修身之要在于"正心诚意"（内），而后才能"齐家治国平天下"（外）。

家人卦将"女"与"内"联系在一起，将"贞"（守正）赋予"内"之主体（女子），正是表达了一个核心理念：**家道之成败，取决于"内"的品质**。外在的富贵、权势、名望都不能保证家道之正；唯有内在的德行、诚信、贞正，才是家道长久的根基。

孔子先生曰（《论语·里仁》）：

"君子喻于义，小人喻于利。"

用之于家道：真正的家庭幸福不在于外在的利益积累，而在于内在的义理持守。"利女贞"之"贞"，正是这种内在持守的象征。

老子先生亦曰（《道德经》第十一章）：

"三十辐共一毂，当其无，有车之用。埴埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。"

"凿户牖以为室，当其无，有室之用"——房屋的"用"不在墙壁本身（有），而在墙壁所围出的空间（无）。同理，家庭的"用"不在外在的物质条件（有），而在内在的精神品质（无）。"利女贞"所强调的"贞"——内在的守正——正是这个"无"，是家庭得以发挥其"用"的根本。

第四章 《象传》详解：家道之大义

第一节 《象传》全文

《周易·象传》于家人卦有一段极为重要的论述：

"家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家而天下定矣。"

这段话虽然篇幅不长，但信息量极大，包含着多层哲学洞见。让我们逐句分析。

第二节 "女正位乎内，男正位乎外"

"女正位乎内"——这句话有两层含义。第一层，从卦象来看：六二（阴爻）居于内卦（下卦）的中位（第二位），阴爻居阴位且居中位，是最完美的"得位"与"得中"。这象征着女子在家庭内部找到了她最恰当的位置。第二层，从家道来看：女子主持内务，是家庭内部秩序的守护者。

"男正位乎外"——同样两层含义。从卦象看：九五（阳爻）居于外卦（上卦）的中位（第五位），阳爻居阳位且居中位，同样是最完美的"得位"与"得中"。从家道看：男子主理外事，是家庭对外关系的承担者。

为什么"男女正"被提升到"天地之大义"的高度？

"天地之大义"——这是一个极其崇高的判断。在先秦思想中，"天地"代表的是宇宙秩序的最高范式。说"男女正"是"天地之大义"，意味着男女各得其位、各尽其分，不仅是家庭层面的伦理要求，更是天地宇宙秩序在人间的直接体现。

这一思想与《周易·系辞上》的论述相呼应：

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

天尊地卑，乾坤各有其位——这是天地之序。推之于人事，男女各有其位，亦是如此。这里需要特别说明的是，"尊"与"卑"在先秦语境中不完全等同于后世所理解的"高"与"低"的价值判断。"尊者，在上也；"卑"者，在下也。天在上而地在下，这是一个位置的描述，而非价值的高低。天覆于上，地承于下，各有其功，不可或缺。同理，男主外、女主内，是分工的不同，而非价值的高低。

《周易·系辞下》进一步说：

"天地之大德曰生。"

天地的最大德性是"生"——化生万物。而"生"的前提正是阴阳（天地、男女）的交合与配合。如果阴阳不各得其位，不各尽其分，则"生"的功能将无法实现。家庭中男女各正其位，正是为了实现"生"的功能——不仅是生育后代的"生"，更是生生不息、化育万物的"生"。

但我们必须追问：这种"男外女内"的分工模式，是先秦思想中唯一的可能吗？

答案并非如此简单。在先秦文献中，我们也能看到女性在"外"领域发挥重要作用的例子。《左传》中多有女性参与政治决策的记载，《诗经》中也有许多描写女性独立精神的篇章。因此，"女正位乎内，男正位乎外"更多地是一种理想型的描述，而非绝对的禁令。它强调的核心不是"男必须在外、女必须在内"，而是**"各正其位"**——每个人都找到自己最恰当的位置，各尽其分，各展其才。

第三节 "家人有严君焉，父母之谓也"

"严君"——严厉的君主。"家人有严君焉"——在家庭这个小天地中，也有如同君主一般的权威存在。"父母之谓也"——这个"严君"，就是父母。

这句话提出了一个极为重要的观念：**家庭是一个微缩的政治体，父母是这个政治体中的"君"**。

为什么要将父母比作"严君"？为什么不"慈君"而说"严君"？

首先，"严"字的本义是庄严、严肃，而非单纯的严厉。"严君"意味着父母在家庭中具有庄严的权威地位——这种权威不是来自暴力或恐吓，而是来自道德上的模范作用与责任上的承担。

其次，"严"字强调的是一种必要的界限感。家庭需要有规矩、有章法、有原则——如果父母没有"严"的一面，家庭就会流于松散、放纵、无序。

《论语·季氏》记载孔子先生教子之事：

"陈亢问于伯鱼曰：'子亦有异闻乎？'对曰：'未也。尝独立，鲤趋而过庭。曰：'学诗乎？'对曰：'未也。''不学诗，无以言。'鲤退而学诗。他日又独立，鲤趋而过庭。曰：'学礼乎？'对曰：'未也。''不学礼，无以立。'鲤退而学礼。闻斯二者。'"

"陈亢退而喜曰：'问一得三，闻诗，闻礼，又闻君子之远其子也。'"

"君子之远其子也"——这正是"严君"之"严"的体现。孔子先生对自己的儿子伯鱼并不溺爱，而是保持一种适度的距离感，以教诗、教礼为要务。这种"远"不是冷漠，而是一种"严"——对子女成长的严肃态度、对教育责任的严格履行。

然而，"严"并不排斥"慈"。《左传·昭公二十六年》载：

"己恶而掠美为昏，贪以败官为墨，杀人不忌为贼。"

此处虽非直接论家道，但"昏""墨""贼"三者皆是不明、不正的表现。父母之"严"，正是为了防止家人陷入此类混沌状态。但这种"严"必须以"慈"为底色——如《左传》多处所记载的，父母对子女的关爱是天性使然，"严"只是"慈"的另一种表达方式。

《孟子·离娄上》中孟子先生曰：

"古者易子而教之，父子之间不责善。责善则离，离则不祥莫大焉。"

"父子之间不责善"——父母不应该以过于苛刻的方式要求子女向善，因为这会破坏父子之间的亲情。这段话看似与"严君"之义矛盾，实则是对"严"的尺度的界定：严而不苛，慈而不纵——这才是"严君"的正解。

为什么用"君"来比喻父母？因为在先秦思想中，"家"与"国"具有同构性。国有国君，家有家长；国有国法，家家有规；国需要治理，家同样需要治理。孔子先生在《论语·为政》中被问到为何不从政时说：

"《书》云：'孝乎惟孝，友于兄弟，施于有政。'是亦为政，奚其为为政？"

"孝于父母、友于兄弟，这就是参与政治"——这一判断清楚地表明，家与国在先秦思想中是同构的。治家即是治国的缩影，家长即是国君的缩影。因此，"家人有严君焉"不是随意的比喻，而是对家国同构这一深刻观念的精确表达。

第四节 "父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇"

这六组叠词是《彖传》中极为精妙的表达。让我们逐一分析。

"父父"——前一个"父"是名词（身份），后一个"父"是动词（行为）。合起来说就是：**做父亲的要像个父亲的样子。**

"子子"——做子女的要像个子女的样子。

"兄兄"——做兄长的要像个兄长的样子。

"弟弟"——做弟弟的要像个弟弟的样子。

"夫夫"——做丈夫的要像个丈夫的样子。

"妇妇"——做妻子的要像个妻子的样子。

这种表达方式的深意在于：**身份与德行应当一致。**一个人不是仅仅因为生物学上的关系就自动成为合格的"父"或"子"——他必须以实际的德行来匹配他的身份。父亲之所以为父，不仅因为他生了孩子，更因为他承担了父亲应尽的责任：教养、保护、引导。子女之所以为子，不仅因为他被生下来，更因为他践行了子女应尽的义务：孝顺、恭敬、学习。

孔子先生在《论语·颜渊》中回答齐景公问政时说：

"齐景公问政于孔子。孔子对曰：'君君，臣臣，父父，子子。'公曰：'善哉！信如君不君，臣不臣，父不父，子不子，虽有粟，吾得而食诸？'"

"君君，臣臣，父父，子子"——与家人卦《彖传》中的表述如出一辙。齐景公的回应更揭示了此理的严重性："如果君不像君、臣不像臣、父不像父、子不像子，即便有再多的粮食，我能吃得到吗？"也就是说，名实不符将导致社会秩序的全面崩溃——连最基本的生存都无法保障。

为什么身份与德行的一致如此重要？

荀子先生在《荀子·正名》中提供了深刻的分析：

"名无固宜，约之以命，约定俗成谓之宜，异于约则谓之不宜。名无固实，约之以命实，约定俗成谓之实名。"

"名"（身份、名分）与"实"（行为、德行）的关系，是通过社会约定（约之以命）来确立的。一旦这种约定形成，"名"就要求与之对应的"实"。父亲之"名"要求父亲之"实"（慈爱、教养），子女之"名"要求子女之"实"（孝顺、恭敬）。名实相符，则秩序井然；名实不符，则混乱丛生。

荀子先生又曰（《荀子·正名》）：

"故王者之制名，名定而实辨，道行而志通，则慎率民而一焉。故析辞擅作名以乱正名，使民疑惑，人多辨讼，则谓之大奸。"

名分的确立对于社会秩序至关重要——这与"父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇"的要求完全一致。家庭作为社会的基本单位，如果内部的名分都不能正定，那社会的名分更无从谈起。

《彖传》在列举六组关系后总结道："而家道正。正家而天下定矣。"这一结论的逻辑链条是：

六组关系各得其正 → 家道正 → 天下定

由家而天下——这正是先秦思想中"推恩"（孟子先生语）逻辑的体现。家道之正不是终点，而是天下太平的起点。一家之正推而广之，可以正百家、正万家，乃至正天下。

孟子先生曰（《孟子·梁惠王上》）：

"老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。天下可运于掌。"

"《诗》云：'刑于寡妻，至于兄弟，以御于家邦。'言举斯心加诸彼而已。"

"举斯心加诸彼"——将对待自己家人的那份心，推及到对待他人的家人身上——这就是由"正家"而"定天下"的具体路径。家人卦《彖传》的结论"正家而天下定矣"，正是这种推恩逻辑的高度概括。

第五节 "天地之大义"的宇宙论根基

"男女正，天地之大义也"——这一判断将男女之正提升到宇宙论（cosmological）的高度，值得我们做进一步的探究。

在先秦思想中，"天地"不仅是物理意义上的自然界，更是一切秩序与价值的终极来源。人事之理不是人为造作的，而是效法天地自然之理。《周易·系辞上》曰：

"易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。"

《周易》之所以能够统摄天地万物之理，正因为它以天地为“准”——以天地的运行法则为标准。家人卦中“男女正”之所以被称为“天地之大义”，正因为男女之分、阴阳之别，本就是天地运行的基本法则在人伦领域的体现。

《老子》第四十二章曰：

“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”

“万物负阴而抱阳”——万物都是阴阳的统一体。在家庭中，男（阳）女（阴）的结合正是这种阴阳统一的具体体现。“冲气以为和”——阴阳之间的调和（冲和）产生了万物。在家庭中，夫妇之间的和谐正是产生后代、延续生命的前提。

因此，“天地之大义”不是空洞的修辞，而是有着深厚宇宙论根基的哲学判断：**男女之正，是天地阴阳法则在人间的直接体现，违背男女之正，就是违背天地之道。**

这一观念在《礼记·郊特牲》中得到了更明确的表述：

“天地合，而后万物兴焉。夫昏礼，万世之始也。取于异姓，所以附远厚别也。”

“天地合，而后万物兴焉”——天与地的交合，使万物蓬勃生长。婚礼（昏礼）正是人间模仿天地之合的仪式。由此可见，先秦思想中的婚姻与家庭观念，具有深刻的宇宙论维度——它不仅是社会制度，更是天地之道的人间映射。

第五章 《大象传》详解：“言有物而行有恒”

第一节 《大象传》原文与释义

《周易·象传》（大象）于家人卦曰：

“风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。”

前半句“风自火出，家人”是对卦象的描述，我们在第二章已经详细分析。后半句“君子以言有物而行有恒”是从卦象中引申出的人事教训，是君子观卦取义、指导自身行为的准则。

“言有物”——说话要有内容、有根据、有实质，不空谈、不虚言。

"行有恒"——行为要有恒常、有规律、有始终，不朝三暮四、不半途而废。

为什么"风自火出"的卦象要引出"言有物而行有恒"这一教训？这中间的逻辑关联是什么？

第二节 "言"何以对应"风"

在先秦思想中，"风"与"言"（语言、教化、号令）有着密切的关联。

首先，"风"的本义之一就是"讽"——以含蓄的方式传达信息。《毛诗序》曰："上以风化下，下以风刺上，主文而谏，言之者无罪，闻之者足以戒，故曰风。"风即言，言即教化。

其次，巽卦（风）在《说卦传》中还有"命"（号令）的象征义："巽以行权""重巽以申命"。"命"者，言语之最严肃者也。

因此，"风"对应"言"是先秦思想中固有的象征逻辑。家人卦上巽为风，故取"言"象。

那么，为什么言要"有物"？

"物"者，实也。"言有物"就是说话要有实质内容，不能空洞无凭。这与"风自火出"的象理是一致的：风不是凭空产生的，而是从火中生出的；同理，言语不应该是凭空产生的，而应该从真实的体验、真切的思考中生出。

《论语·卫灵公》载孔子先生曰：

"子曰：'辞达而已矣。'"

"辞达而已矣"——语言的目的是表达，表达的前提是有内容可以表达。如果没有真实的内容，再华丽的辞藻也是空壳。

《论语·学而》又载：

"子曰：'巧言令色，鲜矣仁。'"

"巧言"——华而不实的言语——恰恰是"言无物"的表现。"言有物"与"巧言"是对立的：前者朴实而真诚，后者华丽而虚伪。

在家庭教育中，"言有物"的意义尤为重大。父母对子女的教导，如果是空洞的说教、没有实践根基的大道理，子女不仅不会听从，反而会因为言行不一而失去对父母的尊重。只有当言语出自真实的经验、真切的关怀，它才能像"风自火出"一样自然而然地产生教化效果。

第三节 "行"何以对应"火"

"行有恒"之"行"对应下卦离（火）。为什么？

火的特性是持续燃烧——只要有燃料，火就会不断地燃烧下去。这种持续性、恒常性，正是"恒"的象征。

"恒"者，常也、久也、不变也。"行有恒"就是行为要有一以贯之的坚持，不因时势变化而随意改变原则。

离卦又为"明"——明察是非之后，依据所"明"之理去持续行动，这就是"行有恒"。不"明"则无方向，不"恒"则无持久——"明"与"恒"缺一不可。

《论语·子罕》载孔子先生曰：

"子曰：'知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。'"

"知者不惑"——有智慧（明）的人不会迷惑，因此能够坚定地行动。这正是"离"（明）为"行有恒"之基的道理。

又《论语·述而》：

"子曰：'德之不修，学之不讲，闻义不能徙，不善不能改，是吾忧也。'"

这里的忧虑正是关于"恒"的缺失：德不修（不持续修养品德）、学不讲（不持续研讨学问）、闻义不徙（听到正义之事不能持续践行）、不善不改（发现缺点不能持续改正）。"恒"是一切修养与教化的关键。

在家庭中，"行有恒"意味着父母的行为要有一致性与可预期性。如果父母今天说一套、明天做另一套，子女就会无所适从。如果家规时紧时松、标准忽高忽低，家庭就会陷入混乱。"恒"是家庭秩序的时间维度——不仅当下要正，还要持续地正下去。

第四节 "言"与"行"的统一

"言有物而行有恒"——这两者不是分开的，而是统一的。"而"字将两者连接为一个整体，意味着：**说到的就要做到，做到的才有资格说。**

这与孔子先生的一贯主张完全一致。《论语·为政》：

"子曰：'先行其言而后从之。'"

先做到然后再说——这正是"言有物"的保证。如果先做到了再说，那么你说的话自然"有物"（有你的亲身实践作为内容）。

《论语·里仁》：

"子曰：'古者言之不出，耻躬之不逮也。'"

古人不轻易说话，因为他们以自己的行为跟不上为耻。这种对"言行一致"的高度重视，正是"言有物而行有恒"的精神底蕴。

在家庭教育中，言行一致的重要性怎么强调都不过分。父母告诉子女要诚实，自己却在子女面前说谎——这是"言无物"。父母要求子女勤奋学习，自己却终日游手好闲——这是"行无恒"。只有当父母的"言"与"行"高度统一，"风自火出"的教化效果才能真正实现。

第五节 "言有物而行有恒"与"慎独"

《大学》中有一段关于"慎独"的论述：

"所谓诚其意者，毋自欺也。如恶恶臭，如好好色，此之谓自谦。故君子必慎其独也。"

"小人闲居为不善，无所不至，见君子而后厌然，揜其不善，而著其善。人之视己，如见其肺肝然，则何益矣？此谓诚于中，形于外。故君子必慎其独也。"

"慎独"——在无人监督的情况下也保持诚信——这正是"行有恒"在最深层面的体现。"恒"不是在别人面前的表演，而是无论有无他人注视都一如既往的坚持。

"诚于中，形于外"——内心的真诚自然会表现在外在的行为上。这不正是"风自火出"吗？火（内在之明诚）在内燃烧，风（外在之言行）自然从中生出。如果内心不诚（火灭），外在的风再大也是虚假的——如同用扇子人为制造的风，终归不能持久。

在家庭这个最私密的空间里，"慎独"的意义更为重大。外人看不到的地方，恰恰是家庭生活中最真实的地方。一个人在外面可以伪装，但在家里很难长期伪装。"言有物而行有恒"要求的正是这种在最私密的家庭空间里也保持真诚与一致的品德。

第六章 六爻详解（上）：初九至九三

第一节 初九：“闲有家，悔亡”

爻辞原文：

“初九：闲有家，悔亡。”

《小象》：

“闲有家，志未变也。”

释义：

“闲”者，防闲也、防范也。“闲有家”——在家庭之初就要做好防范、立好规矩。“悔亡”——这样就不会有悔恨。

初九为家人卦的第一爻，象征家道之始。一个家庭刚刚建立（新婚成家）时，最重要的事情是什么？是立规矩、定规矩。

为什么在“初”（开始）的阶段就要“闲”（防范）？因为万事之始，最易塑造，也最易偏离。一旦开始就偏了，后面纠正的代价将极为巨大。“闲有家”的智慧在于：**防微杜渐，未雨绸缪。**

《周易·系辞下》有一段极为著名的论述：

“子曰：‘危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故，君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。’”

“安而不忘危”——在安定的时候不忘记危险——这正是“闲有家”的精神。一个家庭在刚刚建立时，通常是最和美、最幸福的时刻。但正是在这个时刻，就需要开始“闲”——立规矩、定原则、防范可能出现的问题。

又《周易·系辞下》曰：

“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。”

"恶不积不足以灭身"——灾祸是从小恶积累而成的。"以小恶为无伤而弗去也"——以为小的过错无关紧要而不去纠正，结果小恶积成大恶。"闲有家"的"闲"正是要防止这种小恶的积累——在家庭生活中，任何不良的苗头都应该在初始阶段就加以纠正，而非等到积重难返时才追悔莫及。

《小象》说"志未变也"——志向还没有改变。这是对"初九"这一阶段特征的描述：在家道初始之时，家人的志向还是纯正的、未被外物污染的。正因为志向尚纯，所以此时立规矩、定原则最容易被接受、最容易生效。等到志向已经改变（比如被不良习惯侵蚀之后），再想来"闲"就为时已晚了。

这与先秦教育思想中对"早教"的重视相呼应。《礼记·内则》曰：

"子能食食，教以右手。能言，男唯女俞。男鞶革，女鞶丝。六年，教之数与方名。七年，男女不同席，不共食。八年，出入门户及即席饮食，必后长者，始教之让。九年，教之数日。十年，出就外傅，居宿于外，学书计。"

教育从幼儿时期就开始——这正是"闲有家"在教育层面的具体实践。越早建立规矩，效果越好，悔恨越少。

第二节 六二："无攸遂，在中馈，贞吉"

爻辞原文：

"六二：无攸遂，在中馈，贞吉。"

《小象》：

"六二之吉，顺以巽也。"

释义：

"无攸遂"——不必刻意去追逐什么、成就什么。"在中馈"——安守在家中，主持饮食之事（中馈：家中的饮食供给）。"贞吉"——守正则吉。

六二是家人卦中最关键的一爻，也是与卦辞"利女贞"最直接对应的一爻。六二阴爻居阴位（二位），得位；又居下卦之中，得中。"得位"且"得中"，是《周易》六爻中最理想的状态之一，象征着不偏不倚、恰到好处。

为什么说"无攸遂"？"遂"者，往也、成也。"无攸遂"不是说什么都不做，而是不需要刻意向外追逐什么。六二的位置在内卦之中，其"正"恰恰在于安守其位而不越分。

这一爻辞常被误解为对女性的压制——“不让女性有所作为，只让她做饭”。但如果我们深入理解先秦的思想语境，就会发现这种理解是浮浅的。

首先，“中馈”在先秦社会中不是一个卑微的职责，而是一个极为重要的职责。一个家庭的饮食供给，涉及到经济管理（采购、储存、分配）、仪礼实施（祭祀用的食品、待客的饮食）、家人健康（饮食卫生、营养均衡）等多个方面。主持“中馈”的人，实际上是整个家庭物质生活的总管。

其次，“在中馈”的“在”字很重要。它不是说“被限制在中馈”，而是说“安处于中馈”——以安定的心态、自主的姿态承担中馈之责。这是一种主动的选择与坚守，而非被动的被限制。

《诗经·周南·葛覃》中描写了一位女子的日常生活：

“葛之覃兮，施于中谷，维叶萋萋。黄鸟于飞，集于灌木，其鸣喈喈。”

“葛之覃兮，施于中谷，维叶莫莫。是刈是濩，为絺为绌，服之无斃。”

“言告师氏，言告言归。薄污我私，薄浣我衣。害浣害否，归宁父母。”

此诗中的女子割葛、织布、洗衣——这些都是“中馈”层面的家务工作。但诗中的女子并非怨天尤人，而是自然而然地做着这些事，同时也有“归宁父母”的欢欣与自主。这正是“在中馈，贞吉”的生动写照——安于其位，守正而吉。

《小象》说“六二之吉，顺以巽也”——六二之所以吉，是因为她柔顺而又入微（巽）。“顺”不是盲从，而是顺应内在的秩序与外在的分工。“巽”是深入细致——在家务管理中展现出精细入微的能力。

从卦象来看，六二居离卦（下卦）之中，离为明——六二有“明”的品质，明察家中事务。同时六二与九五正应，象征妻子与丈夫之间的和谐配合。六二之“在中馈”不是孤立的，而是与九五的“外务”相配合的——二者分工协作，共同维持家道的正常运转。

第三节 九三：“家人嗃嗃，悔厉，吉。妇子嘻嘻，终吝”

爻辞原文：

“九三：家人嗃嗃，悔厉，吉。妇子嘻嘻，终吝。”

《小象》：

"家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。"

释义：

"嗃嗃"（hè hè）——严厉的声音，呵斥之声。"家人嗃嗃"——家中之人被严厉地管束，常常受到呵斥。"悔厉"——虽然过于严厉会让人感到后悔（悔），也有一定的危险（厉），但最终仍是吉的。

"嘻嘻"——嬉笑的声音，放纵的声音。"妇子嘻嘻"——妇人和孩子嘻嘻哈哈，不守规矩。"终吝"——最终会带来吝嗇之悔恨、困窘之结局。

这一爻辞提出了一个极为深刻的家庭教育命题：**在严厉与放纵之间，应当如何选择？**

九三的回答非常明确：**宁严勿纵**。即便严厉会带来一时的悔恨与紧张，但终究是吉利的；相反，即便放纵会带来一时的欢乐与轻松，但终究是不好的。

为什么？

因为家庭作为一个教育与秩序的场，其核心功能是培养家人（特别是子女）的品德与能力。严厉的管教虽然痛苦，但能够培养出有规矩、有纪律、有原则的人。放纵的溺爱虽然快乐，但会养成无规矩、无纪律、无原则的人——这样的人在面对未来的人生挑战时将不堪一击。

九三居下卦之上，是内卦（家内）的最高位。阳爻居阳位，刚强有力。这一爻象征的是家庭中那个"执法者"的角色——可能是严厉的父亲，也可能是严格的母亲。这个角色的存在对于家庭秩序的维护至关重要。

但九三也有它的问题：阳爻居阳位，过于刚健，容易走向刚愎与苛刻。所以爻辞说"悔厉"——会有后悔，会有危险。但即便如此，"吉"——最终的结果仍然是好的。这就好比一个严厉的教师，学生当时会觉得痛苦，但长远来看却受益匪浅。

《论语·子路》载孔子先生曰：

"子曰：'善人教民七年，亦可以即戎矣。'"

"子曰：'以不教民战，是谓弃之。'"

"以不教民战，是谓弃之"——不经过严格训练就让人民上战场，这等于抛弃他们。同理，不经过严格教育就让子女面对人生，也等于抛弃他们。九三的"嗃嗃"虽然听起来刺耳，但背后是一种深沉的负责态度。

反观"妇子嘻嘻"：妇人和孩子嘻嘻哈哈，表面上看起来家庭和乐，实际上是"失家节也"——丧失了家庭应有的节制与规矩。"节"者，节制也、节度也。一个没有节制的家庭，就像一条没有堤坝的河流——短

时间内看起来自由奔放，但终将泛滥成灾。

《管子·牧民》曰：

"国有四维，一维绝则倾，二维绝则危，三维绝则覆，四维绝则灭。倾可正也，危可安也，覆可起也，灭不可复错也。何谓四维？一曰礼，二曰义，三曰廉，四曰耻。"

一国如此，一家亦然。如果家中无礼、无义、无廉、无耻，则家必败亡。"妇子嘻嘻"正是家中礼义廉耻开始流失的征兆——看似欢乐，实则危险。

第四节 九三爻辞的辩证思考

然而，我们不能简单地将九三爻辞理解为"越严越好"。爻辞中"悔厉"二字正是对过度严厉的警示。

"悔"——意味着严厉管教必然伴随着一定的悔恨。这种悔恨可能来自于对家人感情的伤害、对亲子关系的紧张、对自己是否做得太过的反思。

"厉"——意味着严厉中也有危险。过度的严厉可能适得其反：使子女心生怨恨、使家庭关系紧张、甚至使被管教者走向极端的反叛。

因此，九三的智慧不是"一味严厉"，而是"在严厉与温情之间取一个偏向严厉的平衡"。与其失之于纵，不如失之于严——但严也不能过度。

这与孔子先生的中庸之道相呼应。《论语·先进》：

"子贡问：'师与商也孰贤？'子曰：'师也过，商也不及。'曰：'然则师愈与？'子曰：'过犹不及。'"

"过犹不及"——过度与不足同样不好。在家庭教育中，过度严厉（过）与过度放纵（不及）都不是最佳选择。但九三爻辞告诉我们，如果必须在二者之间择其一，那么"嗃嗃"（偏严）好于"嘻嘻"（偏纵），因为前者"吉"而后者"终吝"。

《礼记·学记》中有一段关于教学之道的论述：

"大学之法，禁于未发之谓豫，当其可之谓时，不陵节而施之谓孙，相观而善之谓摩。此四者，教之所由兴也。"

"发然后禁，则扞格而不胜；时过然后学，则勤苦而难成；杂施而不孙，则坏乱而不修；独学而无友，则孤陋而寡闻；燕朋逆其师；燕辟废其学。此六者，教之所由废也。"

"禁于未发之谓豫"——在问题还没有发生之前就加以防范，这叫做"豫"（预防）。这与初九"闲有家"的精神一致。"发然后禁，则扞格而不胜"——等问题已经发生了才来禁止，就会遇到很大的阻力而力不从心。这正是九三"啍啍"可能面临的困境——如果初九时就做好了"闲"的工作，九三就不必如此严厉。

第五节 从初九到九三的逻辑递进

让我们把初九到九三的三个爻辞放在一起，观察其逻辑递进关系：

- 初九："闲有家，悔亡。"——在家道初始之时立规矩、做防范。如果做好了这一步，就不会有悔恨。
- 六二："无攸遂，在中馈，贞吉。"——安守其位，主持内务，守正不移。这是家道稳定运行的常态。
- 九三："家人啍啍，悔厉，吉。妇子嘻嘻，终吝。"——面对家中可能出现的松懈与放纵，需要以严厉的态度来纠正，虽有悔恨与危险，但终归是好的。

三爻构成了一个从"预防"到"守正"再到"纠偏"的完整过程：

1. 初九：预防——在问题发生之前建立制度。
2. 六二：守正——在日常中维护秩序。
3. 九三：纠偏——在出现偏差时严厉纠正。

这三个步骤覆盖了家庭治理的全周期。一个好的家庭，需要在"始"（初九）有预防，在"常"（六二）有守持，在"变"（九三）有纠正。三者兼备，才能确保家道的长久稳定。

第七章 六爻详解（下）：六四至上九

第一节 六四："富家，大吉"

爻辞原文：

"六四：富家，大吉。"

《小象》：

"富家大吉，顺在位也。"

释义：

"富家"——使家庭富足、丰裕。"大吉"——非常吉利。

六四是上卦的初爻，从下卦进入上卦，象征从家庭内部走向家庭外部（或更广义的社会层面）。六四阴爻居阴位，当位；又与初九正应，内外和谐。

"富"字在此有多重含义。

第一层：物质的富足。一个家庭要正常运转，物质基础是不可或缺的。"仓廩实而知礼节，衣食足而知荣辱"（《管子·牧民》），如果家庭连基本的物质需求都无法满足，何谈礼义教化？六四的"富家"首先是在物质层面使家庭丰裕。

第二层：精神的丰富。"富"不仅指物质的充裕，也指精神的丰盛。一个"富"的家庭，不仅有足够的衣食，还有丰富的精神生活——有教育、有文化、有传承、有信仰。

第三层：关系的丰厚。"富"还可以指家庭关系的丰厚——亲情浓厚、信任充足、关爱丰盈。这种"关系之富"是一个家庭最宝贵的财富。

《小象》说"富家大吉，顺在位也"——六四之所以能"富家"且"大吉"，是因为她"顺在位"。"顺"者，柔顺也；"在位"者，阴爻居阴位也。以柔顺之德安居其位——这正是六四"富家"的秘诀。

为什么"顺在位"就能"富家"？

因为一个家庭的富足，不是靠争抢、靠强取来的，而是靠每个人各安其位、各尽其分来实现的。当每个家庭成员都"顺在位"——柔顺地安于自己的角色、尽好自己的责任——家庭的财富（无论物质还是精神）就会自然积累。反之，如果家人之间争权夺利、互不相让，则再多的外在财富也会被内耗所消散。

《老子》第八十一章曰：

"圣人不积。既以为人已愈有，既以与人已愈多。天之道，利而不害。圣人之道，为而不争。"

"既以为人已愈有"——越是为他人付出，自己反而越富有。"既以与人已愈多"——越是给予他人，自己反而越充实。这一看似悖论的智慧，在家庭中体现得最为明显：父母为子女付出，子女为父母孝顺，夫妇之间相互扶持——每个人都在"为人"，而整个家庭因此变得越来越"富"。

六四与初九正应，象征着上（外）与下（内）的和谐配合。初九在内卦之始，六四在外卦之始——二者一内一外、一阳一阴，形成完美的互补。这种"内外和合"的状态，正是"富家"的结构性前提。

第二节 九五："王假有家，勿恤，吉"

爻辞原文：

"九五：王假有家，勿恤，吉。"

《小象》：

"王假有家，交相爱也。"

释义：

"王"——有尊者，在家庭中象征家长或一家之主。"假"（gé）——至也、到也。"王假有家"——有尊者来到（治理）他的家庭。"勿恤"——不必忧虑。"吉"——吉利。

九五是全卦的核心——阳爻居阳位（五位），既当位又居中。五位在《周易》中是"君位"，与《彖传》所说"家人有严君焉"相呼应。

"王假有家"这一表述非常有意思。为什么不"王治有家"而说"王假有家"？

"假"（至）强调的是一种"亲临"的姿态。一个好的家长不是高高在上地发号施令，而是亲自来到家人中间，与家人同在。这种"同在场感"——用现代语言说就是"在场感"——是家庭幸福的关键。

《小象》说"王假有家，交相爱也"——九五之所以"勿恤，吉"，是因为家人之间"交相爱"。"交相爱"三个字极为精妙：不是单方面的爱（如父爱子而子不孝），而是双向的、互相的爱。

这与墨子先生的"兼爱"有一定的呼应，但又有所不同。墨子先生曰（《墨子·兼爱中》）：

"视人之国若视其国，视人之家若视其家，视人之身若视其身。是故诸侯相爱则不野战，家主相爱则不相篡，人与人相爱则不相贼，君臣相爱则惠忠，父子相爱则慈孝，兄弟相爱则和调。天下之人皆相爱，强不执弱，众不劫寡，富不侮贫，贵不敖贱，诈不欺愚。"

"父子相爱则慈孝，兄弟相爱则和调"——这正是家人卦九五所说的"交相爱"。不同的是，墨子先生的"兼爱"是无差等的爱，而儒家的"亲亲"是有差等的爱。但无论是兼爱还是亲亲，在家庭这个最基本的单位中，"交相爱"都是不可或缺的核心要素。

孔子先生在被问到"仁"时，给出了多种不同的回答，但其中最根本的一个是（《论语·颜渊》）：

"樊迟问仁。子曰：'爱人。'"

"爱人"——仁的核心就是爱人。而爱人之始，莫先于爱家人。"王假有家"——当家长以爱的姿态亲临家中，与家人交相爱敬，则家道自然兴盛，无须忧虑。

九五与六二正应，象征夫妇关系的和谐。阳刚中正（九五）与阴柔中正（六二）的完美配合，是整个家人卦最核心的一对关系。当夫妇之间既有分工（男外女内）又有和谐（交相爱），家道便有了最稳固的基础。

第三节 九五爻的特殊意义——“假”之深蕴

让我们对“假”字做进一步的深究。

“假”在《周易》中多次出现，含义不尽相同。但在“王假有家”这一语境中，“假”（至也）的含义可以从以下几个层面来理解：

第一层，物理意义的“到达”。家长实际到达家中，参与家庭生活。这看似平常，实则在先秦贵族社会中并不容易——男子常常因为政务、军事、外交等事务而长期在外。“王假有家”意味着家长回到了家中，亲自参与家庭事务。

第二层，精神意义的“莅临”。即便身体在家中，心灵是否也“在家”？一个人可以身在家中而心在外——心想着权力、名利、功业，对家人漫不经心。“假”字强调的是一种全身心的“在场”——不仅身体在家，精神也真正地“到达”了家庭。

第三层，德行意义的“格至”。“假”与“格”相通。“格”有“至”义，也有“正”义。“王假有家”可以理解为“以德格至于家”——以自身的德行来正家、化家。

《尚书·尧典》曰：

“克明俊德，以亲九族。九族既睦，平章百姓。百姓昭明，协和万邦。”

“以亲九族”——用亲睦来对待九族（大家庭）。“九族既睦”——九族之间和睦了。然后才能“平章百姓”“协和万邦”。这个逻辑与家人卦完全一致：先“假有家”（以德治家），然后才能推及天下。

第四节 上九：“有孚威如，终吉”

爻辞原文：

“上九：有孚威如，终吉。”

《小象》：

“威如之吉，反身之谓也。”

释义：

"有孚"——有诚信、有真诚。"威如"——有威严的样子。"终吉"——最终吉利。

上九是家人卦的最上一爻，象征家道发展到最终阶段。上九阳爻居阴位，是全卦唯一一个"不当位"的爻。正因为不当位，所以需要特别的努力来弥补。

上九给出的弥补方案是：**以真诚为基础来树立威严。**

"有孚"在前，"威如"在后——顺序极为重要。先有真诚，后有威严；如果没有真诚，威严就是虚架子，不能服人。

这与孟子先生的论述相呼应。《孟子·公孙丑上》：

"以力假仁者霸，霸必有大国。以德行仁者王，王不待大。……以力服人者，非心服也，力不赡也；以德服人者，中心悦而诚服也，如七十子之服孔子也。"

"以力服人者，非心服也"——用权力来压服别人，别人心里并不服气。"以德服人者，中心悦而诚服也"——用德行来感化别人，别人从内心深处感到愉悦和信服。上九的"有孚威如"正是"以德服人"在家庭中的体现：家长的威严不是靠暴力或恐吓来维持的，而是靠内在的真诚与德行来自然树立的。

《小象》的解释极为精妙："威如之吉，反身之谓也。""反身"——反躬自省、反求诸己。威严之所以能带来吉利，是因为这种威严建立在"反身"的基础上——家长首先严格要求自己，以自身的行为为榜样，然后才有资格要求家人。

这与《大学》中的论述完全一致：

"所谓治国必先齐其家者，其家不可教而能教人者，无之。故君子不出家而成教于国。孝者，所以事君也；弟者，所以事长也；慈者，所以使众也。"

"其家不可教而能教人者，无之"——如果连自己的家人都教不好，却能教化别人，这是不可能的。"反身"就是"先教好自己"——先让自己成为值得尊敬的人，然后自然会有威严。

孔子先生曰（《论语·子路》）：

"子曰：'苟正其身矣，于从政乎何有？不能正其身，如正人何？'"

"苟正其身矣，于从政乎何有？"——如果自己做得正了，从政有什么难的呢？同理，如果家长自己做得正了，治家有什么难的呢？"不能正其身，如正人何？"——如果自己都做不正，怎么去要求别人呢？

上九作为全卦的终结，其主题是"反身"——这是对整个人卦义理的最终总结。家道的根本不在于如何管教家人，而在于如何修正自己。修身，才是齐家的真正起点与终极归宿。

第五节 从六四到上九的逻辑递进

让我们把六四到上九的三个爻辞放在一起，观察其逻辑递进：

- 六四："富家，大吉。"——以柔顺之德使家庭富足。
- 九五："王假有家，勿恤，吉。"——以亲临的姿态与家人交相爱。
- 上九："有孚威如，终吉。"——以真诚为基础树立威严，通过反身自省来维护家道。

三爻构成了一个从"物质基础"到"情感联结"再到"精神权威"的递进过程：

1. 六四：物质基础——家庭需要物质的富足。
2. 九五：情感联结——家庭需要成员之间的相爱。
3. 上九：精神权威——家庭需要以真诚为基础的威严。

物质富足而无情感，家是空壳；有情感而无原则，家是溺爱；物质、情感、原则三者兼备，才是完整的家道。

第六节 六爻总览：家道的完整画卷

现在让我们将六爻放在一起，观看家人卦所描绘的家道全景：

爻位	爻辞	核心主题	象征角色
初九	闲有家，悔亡	立规矩、做防范	新婚者 / 家道之始
六二	无攸遂，在中馈，贞吉	安守其位、主持内务	主妇 / 内务之主
九三	家人嗃嗃，悔厉，吉	严格教育、纠正偏差	严父 / 执法者
六四	富家，大吉	使家庭富足	贤媳 / 物质管理者
九五	王假有家，勿恤，吉	以爱治家、亲身示范	家长 / 一家之主
上九	有孚威如，终吉	反躬自省、以德立威	家族长老 / 家道守护者

六爻构成了一个完整的家道体系：从建立规矩（初九），到守持内务（六二），到严格教育（九三），到物质丰裕（六四），到以爱治家（九五），到以德立威（上九）——涵盖了家庭生活的方方面面。

第八章 儒家视角下的家人卦

第一节 "修身齐家": 孔子先生的家道思想

在先秦儒家思想中, "家"不仅是一个生活单位, 更是一个修道场——修身的道场、齐家的道场、乃至治国平天下的起步场。

孔子先生对"家"的重视, 贯穿于他整个思想体系之中。虽然《论语》中没有对家人卦的专门论述, 但孔子先生的许多言论都与家人卦的义理深相呼应。

其一, 关于孝道。

《论语·学而》:

"子曰: '弟子入则孝, 出则弟, 谨而信, 泛爱众, 而亲仁。行有余力, 则以学文。'"

"入则孝, 出则弟"——在家中父母孝顺, 出外对兄长恭敬。这是家人卦中"子子""弟弟"的具体实践。

《论语·为政》:

"孟懿子问孝。子曰: '无违。'樊迟御, 子告之曰: '孟孙问孝于我, 我对曰'无违'。'樊迟曰: '何谓也?'子曰: '生, 事之以礼; 死, 葬之以礼, 祭之以礼。'"

"孟武伯问孝。子曰: '父母唯其疾之忧。'"

"子游问孝。子曰: '今之孝者, 是谓能养。至于犬马, 皆能有养。不敬, 何以别乎?'"

"子夏问孝。子曰: '色难。有事弟子服其劳, 有酒食先生馔, 曾是以为孝乎?'"

孔子先生论孝, 因人而异, 但核心要义始终如一: 孝不仅是外在的行为(养、劳、馔), 更是内在的态度(敬、无违、色难)。这与家人卦"有孚"(真诚)的要求完全一致: 家庭伦理的根本不在形式, 而在真心。

其二, 关于正名。

《论语·子路》:

"子路曰：'卫君待子为政，子将奚先？'子曰：'必也正名乎！'子路曰：'有是哉，子之迂也！奚其正？'子曰：'野哉由也！君子于其所不知，盖阙如也。名不正，则言不顺；言不顺，则事不成；事不成，则礼乐不兴；礼乐不兴，则刑罚不中；刑罚不中，则民无所措手足。故君子名之必可言也，言之必可行也。君子于其言，无所苟而已矣。'"

"正名"——使名分端正。在家庭中，"正名"就是使每个人的身份与其应尽的责任相匹配——也就是《彖传》所说的"父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇"。"名不正，则言不顺"——如果名分不正（比如父不像父），那么说的话就没有说服力（言不顺）。在家庭中，如果家长的行为不符合其身份，他/她的教诲就不会有效果。

其三，关于乐教。

《论语·阳货》：

"子曰：'小子何莫学夫诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君。多识于鸟兽草木之名。'"

"迩之事父，远之事君"——从近处说可以用来侍奉父亲，从远处说可以用来侍奉君主。学《诗》的功用之一是学习如何在家庭中（事父）和社会中（事君）恰当地行事。这正呼应了家人卦"正家而天下定"的逻辑：家庭教育（事父）是社会教育（事君）的基础。

第二节 孟子先生的"亲亲"与"推恩"

孟子先生的思想在家人卦的阐释中有着特殊的重要性，因为他明确提出了"亲亲"与"推恩"的理念，与家人卦的义理深度呼应。

关于"亲亲"。

《孟子·尽心上》：

"孟子曰：'亲亲，仁也；敬长，义也。无他，达之天下也。'"

"亲亲，仁也"——亲爱自己的亲人，这就是仁。"敬长，义也"——尊敬年长的人，这就是义。"无他，达之天下也"——没有别的什么了，只要把这两点推广到天下就可以了。

这段话揭示了儒家伦理的核心逻辑：**仁与义根源在家庭之中**。仁源于亲亲（家庭中对亲人的爱），义源于敬长（家庭中对长辈的敬）。将这两种情感从家庭推广到社会，就是仁义之道。这正是家人卦"正家而天下定矣"的具体阐发。

关于"推恩"。

《孟子·梁惠王上》中著名的一段：

"孟子曰：'……老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。天下可运于掌。《诗》云：'刑于寡妻，至于兄弟，以御于家邦。'言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海，不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者，无他焉，善推其所为而已矣。'"

"推恩"——将对对自己亲人的恩爱推广到对所有人的恩爱。"善推其所为而已矣"——古代的圣人之所以远远超过常人，没有别的原因，不过是善于把自己对家人的做法推广到对天下人的做法罢了。

这段话的逻辑清晰而有力：家庭中的爱，是天下大爱的源泉。如果一个人连自己的家人都不爱，他怎么可能真正爱天下人？反过来，如果一个人真心爱自己的家人，只要把这种爱推广出去，就足以保有四海。

"不推恩无以保妻子"这一句尤为深刻——如果不懂得推恩，连自己的妻子都保不住！为什么？因为一个只爱自己家人而不关心他人的人，最终会因为自私而陷入孤立，在孤立中连家庭也无法维持。

这与家人卦的义理形成了完美的闭环：

- 家人卦：正家 → 天下定（由家而天下）
- 孟子先生：亲亲 → 推恩 → 保四海（由家而天下）

两者的逻辑完全一致，相互印证。

关于"五伦"。

《孟子·滕文公上》：

"圣人有忧之，使契为司徒，教以人伦：父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。"

"五伦"之中，"父子有亲""夫妇有别""长幼有序"三者直接属于家庭伦理。五伦中有三伦在家庭中，可见家庭在儒家伦理体系中的核心地位。这与家人卦的设置——在六十四卦中专设一卦以论家道——是一致的。

"父子有亲"——呼应《彖传》"父父，子子"。

"夫妇有别"——呼应"女正位乎内，男正位乎外"。

"长幼有序"——呼应"兄兄，弟弟"。

第三节 荀子先生的"礼义"与家道

荀子先生的思想以"礼"为核心，他对家庭伦理的论述更多地从"礼制"的角度出发。

《荀子·大略》曰：

"礼也者，贵者敬焉，老者孝焉，长者弟焉，幼者慈焉，贱者惠焉。"

"老者孝焉，长者弟焉，幼者慈焉"——对年老者要孝顺，对年长者要恭敬，对年幼者要慈爱。这三者都是家庭伦理中的核心要求，与家人卦中六组关系（父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇）的精神完全一致。

荀子先生又特别强调"分"的概念。《荀子·礼论》曰：

"礼者，所以正身也。……师者，所以正礼也。无礼何以正身？无师何以知礼之所是？"

"礼者，所以正身也"——礼的功能是使人端正自身。在家庭中，"礼"就是家庭中的各种规矩、仪式、礼仪——从日常的起居饮食到重大的婚丧祭祀，都有其特定的"礼"。这些"礼"的功能正是使家人各正其身、各安其分。

《荀子·王制》进一步论述：

"分均则不偏，势齐则不壹，众齐则不使。有天有地，而上下有差；明王始立，而处国有制。夫两贵之不能相事，两贱之不能相使，是天数也。势位齐而欲恶同，物不能澹则必争，争则必乱，乱则穷矣。"

"两贵之不能相事，两贱之不能相使"——两个同等尊贵的人无法互相侍奉，两个同等卑微的人无法互相使唤。这就是为什么需要有"分"（等级、分工）。用之于家庭：夫妇之间、父子之间、兄弟之间，必须有明确的分工与等级，否则就会"争则必乱"。

这与家人卦《象传》"女正位乎内，男正位乎外"的精神完全一致：**"分"不是压迫，而是秩序的必要条件**。没有分工，就没有协作；没有等级（指向性的等级，非价值性的等级），就没有秩序；没有秩序，就没有和谐。

荀子先生曰（《荀子·性恶》）：

"人之性恶，其善者伪也。"

"今人之性，生而有好利焉，顺是，故争夺生而辞让亡焉；生而有疾恶焉，顺是，故残贼生而忠信亡焉；生而有耳目之欲，有好声色焉，顺是，故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性，顺人之情，必出于争夺，合于犯分乱理，而归于暴。故必将有师法之化，礼义之道，然后出于辞让，合于文理，而归于治。"

荀子先生认为人性有恶的倾向（好利、疾恶、好声色），如果放任不管，就会导致争夺、残贼、淫乱。因此需要"师法之化，礼义之道"来加以矫正。

这与家人卦九三"家人嗃嗃，悔厉，吉。妇子嘻嘻，终吝"的精神高度一致：如果放任家人的自然倾向而不管教（嘻嘻），最终会导致恶果（终吝）；唯有通过严格的教育与规矩（嗃嗃），才能将人性中不好的倾向加以矫正，最终达到"吉"的结果。

第四节 《礼记》中的家庭伦理与家人卦

《礼记》是先秦儒家礼学思想的集大成之作，其中有大量关于家庭伦理的论述，与家人卦的义理形成深度呼应。

《礼记·内则》论家庭成员的日常行为规范：

"凡内外，鸡初鸣，咸盥漱，栉縠，笄总，拂髦，冠綵纓，端鞞绅，搢笏。左右佩用：左佩纷帨、刀、砺、小觶、金燧；右佩玦、捍、管、遶、大觶、木燧。偁，屨著综。妇事舅姑，如事父母。"

"妇事舅姑，如事父母"——妻子对待公婆，要像对待自己的父母一样。这正是"妇妇"——做妻子的要像个妻子的样子——的具体规范。

又曰：

"子事父母，鸡初鸣，咸盥漱，栉縠。……适父母舅姑之所，下气怡声，问衣燠寒，疾痛苛痒，而敬抑搔之。出入，则或先或后，而敬扶持之。进盥，少者奉槃，长者奉水，请沃盥，盥卒授巾。问所欲而敬进之。柔色以温之。"

这段文字详细描述了子女侍奉父母的日常行为规范：清晨起来先洗漱整理仪容，然后到父母处问安，轻声细语，询问冷暖，如有不适则恭敬地为之搔抓。出入之时，或在前引导，或在后搀扶。服侍洗手时，年幼者端盆，年长者奉水……

这些详细的规范，正是家人卦初九"闲有家"的具体内容——所谓"闲"（防闲、立规矩），就是建立这样一套详细的行为规范，让家庭成员从最日常的起居开始就养成敬老爱幼的习惯。

《礼记·大传》论家庭与宗族的关系：

"亲亲也，尊尊也，长长也，男女有别，此其不可得与民变革者也。"

"亲亲""尊尊""长长""男女有别"——这四条被视为"不可得与民变革者"，即不可改变的根本原则。这正是家人卦所立足的根本：亲亲（父子之亲），尊尊（尊卑之序），长长（长幼之序），男女有别（夫妇之分）。这四条不是人为制定的权宜之计，而是"天地之大义"在人伦中的必然体现。

《礼记·哀公问》记载了孔子先生论婚姻之道的一段话：

"孔子遂言曰：'天地不合，万物不生。大昏，万世之嗣也。君何谓已重乎！'"

"孔子曰：'内以治宗庙之礼，足以配天地之神明；出以治直言之礼，足以立上下之敬。物耻足以振之，国耻足以兴之。为政先礼。礼，其政之本与？'"

"大昏（婚），万世之嗣也"——婚姻是万世子孙的源头。"君何谓已重乎？"——怎么能说对婚姻重视得过分呢？不会过分的！因为婚姻是一切的起点。这与家人卦将夫妇关系置于核心地位（六二、九五正应）的做法完全一致。

第五节 《孝经》与家人卦

《孝经》虽然篇幅不长，但其对"孝"的论述极为系统，与家人卦的义理有着深刻的呼应。

《孝经·开宗明义章》：

"仲尼居，曾子侍。子曰：'先王有至德要道，以顺天下，民用和睦，上下无怨。汝知之乎？'曾子避席曰：'参不敏，何足以知之？'子曰：'夫孝，德之本也，教之所由生也。'"

"夫孝，德之本也"——孝是一切德行的根本。"教之所由生也"——一切教化都从孝开始。这与家人卦的核心关怀完全一致：家道是一切之本，而家道之中，孝（子对父的关系）又是根本中的根本。

《孝经》又曰：

"身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。夫孝，始于事亲，中于事君，终于立身。"

"始于事亲，中于事君，终于立身"——孝的三个层次：从侍奉父母（家庭层面），到侍奉君主（社会层面），到成就自身（个人层面）。这个三层结构与家人卦"正家而天下定"的逻辑完全一致：由家而天下，由亲亲而推恩。

《孝经·天子章》：

"爱亲者，不敢恶于人；敬亲者，不敢慢于人。爱敬尽于事亲，而德教加于百姓，刑于四海，盖天子之孝也。"

"爱敬尽于事亲，而德教加于百姓"——将对父母的爱敬发挥到极致，德教就会自然施加于百姓。这不正是"风自火出"吗？内有爱敬之火（离），外自然有德教之风（巽）。

第九章 道家视角下的家人卦

第一节 "归根"与"守母"：老子先生的家道哲学

在先秦道家思想中，虽然没有直接对家人卦的论述，但老子先生和庄子先生的许多思想都与家人卦的义理形成了深刻的呼应——不是对立的呼应，而是互补的呼应。

老子先生的"归根"思想与家人卦有着深层的共鸣。《道德经》第十六章：

"致虚极，守静笃。万物并作，吾以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，静曰复命。复命曰常，知常曰明。不知常，妄作，凶。知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久，没身不殆。"

"各复归其根"——万物最终都要回到自己的根。"家"对于人来说，就是最根本的"根"。《序卦传》说"伤于外者必反其家"，正是"归根"的体现。人在外面受了伤、遇了难，本能地要回到家中——因为"家"是他的"根"。

"归根曰静"——回到根就是静。家人卦中六二"无攸遂，在中馈，贞吉"的"贞"，正含有"静"的意味。家之为家，其核心品质不是喧嚣与热闹，而是安静与守成。一个家庭如果总是处于变动、争吵、不安之中，那就不是真正的"家"——因为它没有"静"的品质，没有回到"根"的感觉。

"复命曰常，知常曰明"——回到根本就是回到天命，知道这个常道就是真正的明达。家人卦下卦离（明），正是"知常曰明"的象征。家中之人如果能够认识到家道的常理（父慈子孝、夫义妇顺、兄友弟

恭)，就是"知常"；知常则"明"——内心光明。

"不知常，妄作，凶"——如果不知道常道，胡乱妄为，就会遭遇凶险。在家庭中，如果不知道家道的基本法则（各正其位、各尽其分），而是随心所欲、任性妄为，家庭就会陷入混乱——这正是家人卦九三所警告的"妇子嘻嘻，终吝"。

老子先生又有"守母"之说。《道德经》第五十二章：

"天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子。既知其子，复守其母，没身不殆。"

"天下有始，以为天下母"——天下有一个最初的源头，可以称之为天下的母亲。"既得其母，以知其子"——认识了这个根源，就能认识由此产生的万物。"既知其子，复守其母"——认识了万物之后，又回来守护这个根源。

如果我们将这一思想应用于家道："家"就是每个人的"母"（根源）。我们从"家"出发走向世界（"知其子"），但最终还要回来"守其母"——守护自己的家。这正是"伤于外者必反其家"的深层哲学根基。

家人卦卦辞"利女贞"中的"女"与"母"之间有着深刻的关联。"女"之最终归宿是"母"——女子通过婚姻进入家庭，通过生育成为母亲，而"母"正是"家"之"根"。老子先生的"守母"思想，在家庭层面就是"守家"——守护家庭这一生命之源。

第二节 "无为而治"与家庭的自然秩序

老子先生的"无为而治"思想，对于家庭管理有着独到的启示。

《道德经》第十七章：

"太上，不知有之；其次，亲而誉之；其次，畏之；其次，侮之。信不足焉，有不信焉。悠兮其贵言。功成事遂，百姓皆谓我自然。"

"太上，不知有之"——最好的治理者，人民甚至不知道他的存在。这一原则用于家庭：**最好的家长，是家人几乎感觉不到其管教存在的家长。** 规矩已经内化为习惯，教化已经融入日常，家长不需要时时刻刻地管教，家庭就自然而然地有序运转。

这与家人卦"风自火出"的象理若合符节：最好的教化是自然而然的，如同风从火中自然产生——不是人为强加的，而是由内在的光明自然外溢的。

"信不足焉，有不信焉"——如果信用不足，就会有不信任。在家庭中，如果家长的话不可靠、行为不一致，家人就不会信任他。这与上九"有孚威如"的精神一致——威严必须建立在"孚"（诚信）的基础上。

"功成事遂，百姓皆谓我自然"——事情做成了，百姓都觉得这是自然而然发生的。在家庭中，最好的教育效果是子女觉得自己的好品行是"自然"形成的，而不是被强迫灌输的。这种"自然"感恰恰来自于家长的"无为"——不是不作为，而是以润物无声的方式作为。

《道德经》第三十七章：

"道常无为而无不为。侯王若能守之，万物将自化。化而欲作，吾将镇之以无名之朴。无名之朴，夫亦将不欲。不欲以静，天下将自定。"

"万物将自化"——守住大道，万物就会自然化育。"天下将自定"——不以人为的欲望去干预，天下就会自然安定。用于家道：如果家长能够守住家道的根本（正、诚、敬、慈），家庭就会"自化""自定"——不需要时刻紧盯、处处管控，家庭自然会和谐有序。

这看似与家人卦九三"家人嗃嗃"的严厉管教相矛盾，但实际上并不矛盾。"无为"不是什么都不做，而是不做多余的事、不做违反自然规律的事。在家道初始时建立规矩（初九"闲有家"）、在日常中守正不移（六二"在中馈，贞吉"）——这些都是必要的"有为"。等到规矩已经内化、习惯已经养成，就可以进入"无为而治"的状态了。九三的"嗃嗃"是在规矩尚未建立或已经松弛时的必要纠正，而非常态。常态应该是"太上，不知有之"——家人在和谐的秩序中自然生活，甚至感觉不到规矩的存在。

第三节 庄子先生论"性命之情"与家庭

庄子先生的思想通常被视为超越世俗的逍遥之学，似乎与"家庭"这一世俗主题相去甚远。然而，如果我们仔细阅读庄子先生的文本，会发现他对人伦关系——特别是亲子关系——也有深刻的洞见。

《庄子·人间世》曰：

"天下有大戒二：其一，命也；其一，义也。子之爱亲，命也，不可解于心；臣之事君，义也，无适而非君也，无所逃于天地之间。是谓大戒。是以夫事其亲者，不择地而安之，孝之至也；夫事其君者，不择事而安之，忠之盛也。"

"子之爱亲，命也，不可解于心"——子女对父母的爱是天命使然，不可能从心中解除。这句话极其重要。庄子先生——这位通常被视为"离世高蹈"的思想家——在这里明确承认：**亲子之爱是天命，是人的最根本的、不可消除的情感。**

为什么庄子先生如此重视亲子之爱？因为在他看来，人可以超越很多东西——功名、富贵、是非、荣辱——但不能超越血脉相连的亲子之情。这种情感不是后天学习的，而是"命"——天生的、本然的、不可选择的。

这与家人卦的根本精神完全一致：家人之间的关系不是契约性的（可以签署也可以撕毁），而是天命性的（不可解于心）。正因为如此，“家”在人的生命中具有不可替代的根本性地位。

“事其亲者，不择地而安之，孝之至也”——侍奉父母的人，不管在什么环境下都能安然处之，这是孝的至境。这与家人卦六二“无攸遂，在中馈，贞吉”的精神相通——不追逐外在的东西，安守自己的位置，以平和的心态履行家庭责任。

《庄子·养生主》中著名的“庖丁解牛”故事虽然看似与家庭无关，但其核心道理——“依乎天理”“因其固然”——同样适用于家庭管理：

“庖丁为文惠君解牛，手之所触，肩之所倚，足之所履，膝之所踦，砉然向然，奏刀騞然，莫不中音。合于桑林之舞，乃中经首之会。”

“臣之所好者，道也，进乎技矣。始臣之解牛之时，所见无非全牛者。三年之后，未尝见全牛也。方今之时，臣以神遇而不以目视，官知止而神欲行。依乎天理，批大郤，导大窾，因其固然。”

“依乎天理，因其固然”——按照事物本身的纹理去做，顺应事物本身的结构。用于家道：不是以人为的意志去强行塑造家庭，而是顺应家庭关系本身的“天理”——亲亲之爱、尊卑之序、阴阳之分——去自然地治理。这正是“风自火出”的深层含义：风（教化）不是从外面吹进来的，而是从火（内在的天理）中自然产生的。

第四节 道家的“素朴”与家庭的本真

老子先生多次提到“朴”的概念。《道德经》第十九章：

“绝圣弃智，民利百倍；绝仁弃义，民复孝慈；绝巧弃利，盗贼无有。此三者以为文不足。故令有所属：见素抱朴，少私寡欲。”

“绝仁弃义，民复孝慈”——这句常被误解为老子先生反对仁义。实际上，老子先生反对的是伪善的、形式化的仁义——当“仁义”变成了做作的表演、变成了用来谋取利益的工具时，真正的孝慈之情反而被遮蔽了。老子先生主张回到“素朴”——回到人的本真状态，回到不加修饰的自然情感。

用于家道：当家庭的规矩与仪式变得过于繁琐、形式化，以至于遮蔽了家人之间的真实情感时，就需要“绝仁弃义”——去掉那些空洞的形式，回到“孝慈”的本真。

《道德经》第十八章更明确地说：

"大道废，有仁义；智慧出，有大伪；六亲不和，有孝慈；国家昏乱，有忠臣。"

"六亲不和，有孝慈"——当六亲（父母兄弟夫妻）不和睦时，"孝""慈"这样的词才开始被特别强调。言下之意：在最理想的状态下，亲人之间的爱是自然而然的，根本不需要"孝慈"这样的概念来提醒。就好比在健康的时候不需要谈论"健康"一样。

这对家人卦的理解提供了一个重要的补充视角：家人卦之所以详细论述家道的各种规范，恰恰说明"家"的理想状态已经不再是自然而然的了——它需要被刻意地维护、被有意识地建构。这既是一种必要（因为人类社会已经远离了原始的素朴状态），也是一种遗憾（因为最好的状态是不需要这些规范的）。

庄子先生在《庄子·马蹄》中进一步发挥了这一思想：

"夫至德之世，同与禽兽居，族与万物并。恶乎知君子小人哉！同乎无知，其德不离；同乎无欲，是谓素朴。素朴而民性得矣。"

"素朴而民性得矣"——在素朴的状态下，人民的天性才能得到保全。用于家道：在最自然、最素朴的家庭关系中，家人的天性——亲亲之爱——才能得到最好的保全。

然而，我们必须承认，庄子先生所描绘的"至德之世"终究是一种理想化的追忆。在现实的人类社会中，"闲有家"（建立规矩）、"啁啁"（严格管教）等措施是不可或缺的。道家的贡献在于提醒我们：**所有的规矩与管教都是手段，不是目的。目的是回到"素朴"——回到家人之间自然流露的真情。**如果手段反过来压制了目的（如过于严苛的家规反而伤害了亲情），那就是本末倒置了。

第五节 "柔弱胜刚强"与家庭中的阴柔之力

老子先生的著名观点"柔弱胜刚强"在家庭语境中有着特殊的意义。

《道德经》第七十六章：

"人之生也柔弱，其死也坚强。草木之生也柔脆，其死也枯槁。故坚强者死之徒，柔弱生之徒。是以兵强则灭，木强则折。强大处下，柔弱处上。"

"柔弱生之徒"——柔弱属于生的一面。在家庭中，"柔弱"代表的正是阴柔之力——温柔、体贴、包容、忍耐。这些品质通常与家庭中"女性"的角色相关联（虽然不必然如此）。

家人卦卦辞"利女贞"——利于女子的贞正——从道家视角来看，正是对"柔弱处上"原则在家庭中的肯定。家庭的维系不是靠刚强的力量（暴力、命令、惩罚），而是靠柔弱的力量（温柔、关怀、包

容)。

《道德经》第七十八章：

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

"天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜"——水是最柔弱的，但在克服坚硬的事物方面却是最有效的。在家庭中，以柔克刚往往比以刚制刚更有效。一个温柔而坚定的母亲，比一个严厉而暴躁的父亲，更能够持久地影响子女的品格。

这并不意味着"刚"不重要——家人卦九三的"嗃嗃"（严厉）在必要时是需要的。但道家的智慧告诉我们，在家庭这个以亲情为纽带的场域中，"柔"比"刚"更为根本。

六二"无攸遂，在中馈，贞吉"——不刻意追逐什么，安静地守在自己的位置上。这种"无攸遂"正是老子先生所说的"无为"在家庭中的体现：不争不抢，安静守成，以柔弱的力量维系家庭的和谐。

第十章 上古神话与民俗视角下的家人卦

第一节 火与家的原初关系

在探讨家人卦的上古根源时，我们必须首先回到"火"与"家"的原初关系。

"火"在人类文明史上的意义怎么估计都不为过。上古先民在学会用火之前，与其他动物并无太大区别——他们在黑暗中惧怕野兽，在寒冷中瑟瑟发抖，在生食中罹患疾病。火的发明（或说发现与驯用）彻底改变了这一切：

- 火驱走了黑暗，使人类有了安全的夜晚。
- 火驱走了寒冷，使人类能够在更广阔的地域生存。
- 火煮熟了食物，使人类的饮食更加卫生、更加美味。
- 火烧制了陶器，使人类能够储存食物和水。
- 火冶炼了金属，使人类拥有了更强大的工具。

而对于"家"的形成来说，火最重要的意义在于：**火创造了一个聚集的中心**。在寒冷的夜晚，人们围坐在火堆旁取暖、进食、交谈——这便是"家"的最原始形态。火堆就是家的核心，围坐在同一堆火旁的人就是"家人"。

《韩非子·五蠹》曰：

"上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇。有圣人作，构木为巢，以避群害，而民悦之，使王天下，号之曰有巢氏。民食果蓏蚌蛤，腥臊恶臭而伤害腹胃，民多疾病。有圣人作，钻燧取火以化腥臊，而民说之，使王天下，号之曰燧人氏。"

"钻燧取火以化腥臊"——燧人氏发明了钻木取火，将生食煮熟。这一发明不仅改善了饮食，更创造了"围火而居"的生活方式——也就是"家"的雏形。

家人卦以"离"（火）为下卦（内卦），正是将"火"置于家庭的核心位置。火在内、风在外——火是家的内在根基，风是家的外在显现。没有内在的火（温暖、光明），就没有外在的风（教化、家风）。

从上古民俗来看，火塘（或灶台）在中国传统家庭中一直是神圣的存在。灶神的祭祀传统极为悠久，虽然灶神信仰的详细记载多在后世，但其源头无疑在上古。《礼记·礼器》曰：

"大飨其王事与？三牲鱼腊，四海九州之美味也，笱豆之荐，四时之和气也，内金，示和也。束帛加璧，尊德也。龟为前列，先知也。金次之，见情也。丹漆丝纆竹箭，与众共财也。其余无常货，各以其国之所有，则致远物也。其出也，肆夏而送之，盖重礼也。"

虽然此段直接论的是祭祀之礼，但其中"四时之和气"一语值得注意：和气、和美——这正是家中灶火所象征的品质。灶火不仅烹饪食物，更调和阴阳、化生和气。

第二节 风与教化的民俗根源

"风"在上古民俗中与教化、传播有着密切的关系。

《国语·周语上》载：

"故天子听政，使公卿至于列士献诗，瞽献曲，史献书，师箴，瞽赋，矇诵，百工谏，庶人传语，近臣尽规，亲戚补察，瞽、史教诲，耆、艾修之，而后王斟酌焉。是以事行而不悖。民之有口也，犹土之有山川也，财用于是乎出；犹其有原隰衍沃也，衣食于是乎生。口之宣言也，善败于是乎兴。行善而备败，所以阜财用衣食者也。夫民虑之于心而宣之于口，成而行之，胡可壅也？若壅其口，其与能几何？"

此段论的是言论与政治，但其中"口之宣言也，善败于是乎兴"——言论如风，善恶由此而生——正揭示了"风"（言论、教化）对社会秩序的重大影响。

在上古民俗中，“采风”是一项重要的政治活动——天子派遣使者到各地采集民间歌谣，通过歌谣来了解地方的风俗民情。《诗经》的十五“国风”正是这种采风活动的成果。每一“风”代表一个地方的风俗——而“风俗”一词本身就揭示了“风”与“俗”（习俗）的密切关系。

在家庭层面，“家风”是最基本、最根源的“风”。一个家庭的“风”——言谈举止的方式、待人接物的态度、价值取向与精神追求——都会在不知不觉中传递给下一代。正如自然界的风无处不在、无孔不入，家风也渗透到家庭生活的每一个角落。

这正是家人卦上巽（风）之象的深层含义：**家风如同自然界的风，它无形无质，却无处不在、无所不入，深刻地塑造着每一个家庭成员的精神品格。**

第三节 上古婚姻制度与家人卦

上古中国的婚姻制度经历了漫长的演变过程。虽然具体细节已难以考证，但从先秦文献中的零星记载，我们可以窥见一些线索。

《礼记·礼运》记载了孔子先生对上古社会的追忆：

“大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子。使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作。故外户而不闭，是谓大同。”

“男有分，女有归”——男子有自己的职分，女子有自己的归宿。“归”字在古代常特指女子出嫁（“之子于归”），“女有归”意味着每个女子都能嫁到合适的家庭，获得安定的生活。这正是家人卦“利女贞”的社会前提——只有当社会能够保障每个女子都有“归”处，女子的“贞”才有可能。

“今大道既隐，天下为家。各亲其亲，各子其子。货力为己。大人世及以为礼，城郭沟池以为固。礼义以为纪，以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇。以设制度，以立田里。以贤勇知，以功为己。故谋用是作，而兵由此起。禹汤文武成王周公，由此其选也。此六君子者，未有不谨于礼者也。以著其义，以考其信，著有功，刑仁讲让，示民有常。如有不由此者，在势者去，众以为殃。是谓小康。”

“天下为家”——天下成了一家一族之天下。“各亲其亲，各子其子”——人们只亲爱自己的亲人、只关心自己的孩子。这虽然被视为“大同”之后的退步（“小康”），但它揭示了一个重要的历史现实：**“家”作为社会基本单位的确立，是人类社会发展到一定阶段的产物。**

在这个"天下为家"的阶段，"以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇"成为社会秩序的基本框架——这与家人卦《彖传》中"父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇"的论述完全对应。

《诗经·大雅·绵》描绘了周民族始祖古公亶父建立宗族基业的过程：

"古公亶父，来朝走马。率西水浒，至于岐下。爰及姜女，聿来胥宇。"

"周原膴膴，萑茶如飴。爰始爰谋，爰契我龟。曰止曰时，筑室于兹。"

"爰及姜女，聿来胥宇"——古公亶父带着他的妻子姜女，一起来观察居住的地方。"筑室于兹"——在这里建造房屋。夫妇同心协力建设家园——这正是家人卦所描绘的理想家庭的上古原型。

第四节 祖先祭祀与"家"的神圣维度

在上古中国，"家"不仅是活人的居所，更是连接生者与死者（祖先）的神圣空间。

祖先祭祀在先秦社会中具有极其重要的地位。《左传·成公十三年》载：

"国之大事，在祀与戎。"

"祀"（祭祀）与"戎"（军事）并列为国之大事，足见祭祀的重要性。而祭祀的核心对象之一就是祖先。

在家庭层面，祭祀祖先是家庭最重要的宗教活动。通过祭祀，家人与祖先保持着精神上的联系，获得祖先的庇佑，并将家族的价值观与传统代代传承。

《礼记·祭统》曰：

"凡治人之道，莫急于礼。礼有五经，莫重于祭。……是故孝子之事亲也，有三道焉：生则养，没则丧，丧毕则祭。养则观其顺也，丧则观其哀也，祭则观其敬而时也。尽此三道者，孝子之行也。"

"生则养，没则丧，丧毕则祭"——对父母的孝，贯穿于他们的生前（养）、去世时（丧）和去世后（祭）。祭祀使"家"的意义超越了生者的范围，延伸到了已故的祖先——"家"因此成为一个跨越生死的共同体。

这赋予了"家"一种神圣的维度：家不仅仅是几个活着的人凑在一起过日子的地方，更是一个承载着祖先精神、延续着家族血脉、传递着世代价值的神圣空间。

家人卦的下卦离（火）在祭祀语境中也有特殊的意义。祭祀活动中，火（燃烧祭品以产生烟气、使祖先"享用"祭品的芬芳）是不可或缺的元素。《诗经·大雅·生民》描写后稷祭祀的场景：

"印盛于豆，于豆于登。其香始升，上帝居歆。胡臭亶时？后稷肇祀，庶无罪悔，以迄于今。"

"其香始升"——祭品的香气开始升腾。这种"香气上升"的意象，不正是"风自火出"的另一种表现吗？火烧祭品，香气（风）上升，直达天帝或祖先——这是"家"与"神圣"之间的桥梁。

第五节 上古家族神话与家人卦的意象

上古中国的家族神话——如黄帝族、炎帝族、少昊族等——都有着鲜明的"以火为家"的特征。

炎帝（神农氏）与"炎"（火）有直接的关联。《白虎通义·号》虽属后世文献，但其记载的内容有先秦渊源：

"炎帝者，太阳也。"

炎帝族以火德王天下，火是他们的族徽。而炎帝的另一个身号"神农"则与农业——也就是定居生活、家庭的物质基础——直接相关。火（温暖、光明）与农（食物、定居）的结合，正是"家"得以成立的两大支柱。

更意味深长的是，上古神话中有关于火的发明（或发现）的多种传说。前文已提到的燧人氏"钻燧取火"是最著名的一种。但还有另一种传说与"家"更为直接相关：

《礼记·礼运》中提到"未有火化"到"修火之利"的过渡。这一过渡意味着人类从"没有火"到"有火"的巨大飞跃。而这一飞跃的最深远影响之一，就是"家"的诞生——有了火，人类才有了固定的聚集点；有了固定的聚集点，才有了"家"。

家人卦以"火"（离）为内卦，以"风"（巽）为外卦——火在内象征家的温暖核心，风在外象征家的教化外延——这一结构恰恰是对"火创造了家"这一上古记忆的象征性再现。

第六节 "家"之神话意象的综合分析

综合以上分析，我们可以看到，上古神话与民俗中的"家"概念具有多重维度：

物质维度：火与居所——有火则有灶，有灶则有家。家的物质基础是火与房屋。

生殖维度：婚姻与后代——"家"字中的"豕"（猪）与丰饶、生殖力相关。家的生物学功能是繁衍后代。

神圣维度：祭祀与祖先——家是祭祀祖先的场所，通过祭祀连接生者与死者。家因此具有宗教性的神圣意味。

教化维度：家风与传承——家风如风，无形而有力，塑造着世代家人的精神品格。

这四个维度在家人卦中都有所体现：

- 物质维度 → 六四"富家，大吉"
- 生殖维度 → 卦辞"利女贞"，《彖传》"男女正，天地之大义也"
- 神圣维度 → 离（火）为内卦，象征祭祀之火、光明之德
- 教化维度 → 巽（风）为外卦，象传"言有物而行有恒"

家人卦之所以能够以短短几十个字涵盖如此丰富的内容，正因为它的卦象结构（风火）浓缩了上古先民关于"家"的全部核心经验与智慧。

第十一章 家人卦与先秦礼制的深层关联

第一节 婚礼与家人卦

先秦婚礼的仪式极为复杂而庄重，包含"六礼"：纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。这六个步骤的设计逻辑，与家人卦的义理有深刻的对应。

纳采——男方派使者到女方家提亲。这是家道之始，对应初九"闲有家"——一切从慎重的开始。

问名——询问女方的姓名、生辰等信息，以便占卜。这对应卦辞"利女贞"——对女方的条件进行审慎的考察（"贞"有占卜之义）。

纳吉——占卜结果吉利，正式确定婚约。对应六二"贞吉"——经过占问，确认吉利。

纳征——男方送聘礼给女方。对应六四"富家"——以物质的丰厚来表达诚意。

请期——确定婚期。对应上卦巽的"入"义——确定时间，准备"入"门。

亲迎——新郎亲自到女方家迎接新娘。对应九五"王假有家"——家长（新郎）亲自前往。

这种对应当然不是一一对应的，而是精神上的呼应。婚礼的六个步骤所体现的精神——慎重、审查、诚信、丰厚、有序、亲身——正是家人卦所倡导的家道精神。

《礼记·昏义》详细描述了亲迎的过程：

"父亲醮子而命之迎，男先于女也。子承命以迎，主人筵几于庙，而拜迎于门外。婿执雁入，揖让升堂，再拜奠雁。盖亲受之于父母也。降出，御妇车，而婿授绥，御轮三周。先俟于门外。妇至，婿揖妇以入。共牢而食，合卺而醮。所以合体同尊卑以亲之也。"

"共牢而食，合卺而醮"——新婚夫妇共食一牲，合卺饮酒。这一仪式的意义在于：通过共享食物来象征夫妇一体。而"食"——准备食物、共享食物——不正是家人卦六二"在中馈"的核心内容吗？婚礼中的共食仪式，象征着新家庭"中馈"功能的正式启动。

第二节 丧礼中的家庭伦理

先秦丧礼中包含着极为丰富的家庭伦理内涵。丧礼的核心是"哀"——对逝者的哀痛，但这种"哀"有着严格的等级差异与行为规范。

《礼记·丧服四制》曰：

"凡礼之大体，体天地，法四时，则阴阳，顺人情。故谓之礼。訾之者，是不知礼之所由生也。"

"夫礼，吉凶异道，不得相干，取之阴阳也。丧有四制，变而从宜，取之四时也。有恩有理，有节有权，取之人情也。恩者仁也，理者义也，节者礼也，权者知也。仁义礼知，人道具矣。"

"恩者仁也，理者义也，节者礼也，权者知也"——丧礼中蕴含着仁（恩）、义（理）、礼（节）、知（权）四种德行。这四种德行不仅是丧礼的原则，也是家庭伦理的基石：

- **恩（仁）**：家人之间的恩爱——对应九五"交相爱也"。
- **理（义）**：家庭中的义理——对应《彖传》"父父，子子"。
- **节（礼）**：家庭中的节制与规矩——对应初九"闲有家"。
- **权（知）**：家庭管理中的智慧与变通——对应上九"反身之谓也"。

丧礼中最能体现家庭伦理层级的是"五服"制度。《仪礼·丧服》规定了从斩衰（最重）到缌麻（最轻）五个等级的丧服，反映了亲属关系的远近亲疏：

- **斩衰三年**：子为父母所服。
- **齐衰一年**：夫为妻所服等。
- **大功九月**：为堂兄弟等服。
- **小功五月**：为从祖兄弟等服。
- **缌麻三月**：为族曾祖父母等服。

这一制度的设计逻辑是：关系越近，丧服越重、丧期越长；关系越远，丧服越轻、丧期越短。这正体现了孟子先生“亲亲有杀”的原则——爱自己的亲人是具有等级差异的，最亲近的人得到最深的爱（与最重的丧服），以此类推。

这与家人卦的结构有着深层的对应：六爻由内而外（初九至上九），代表着从家庭核心到家庭边缘的渐进过程。最内的爻（初九、六二）代表家庭的核心关系（夫妇、亲子），最外的爻（上九）代表家庭关系的极端或边界。丧服制度的“由亲及疏”与家人卦六爻的“由内及外”，遵循着相同的逻辑。

第三节 祭礼中的家庭团聚

先秦的祭礼是家庭团聚的重要时刻。除了日常的家庭生活之外，祭祀活动是将散居在外的家庭成员重新聚集在一起的最重要机制。

《诗经·小雅·常棣》专论兄弟之情：

"常棣之华，鄂不韡韡。凡今之人，莫如兄弟。"

"死丧之威，兄弟孔怀。原隰哀矣，兄弟求矣。"

"脊令在原，兄弟急难。每有良朋，况也永叹。"

"兄弟阋于墙，外御其务。每有良朋，烝也无戎。"

"丧乱既平，既安且宁。虽有兄弟，不如友生。"

"宾尔笾豆，饮酒之饫。兄弟既具，和乐且孺。"

"妻子好合，如鼓瑟琴。兄弟既翕，和乐且湛。"

"宜尔室家，乐尔妻帑。是究是图，亶其然乎？"

此诗所描绘的，正是家人卦所追求的理想状态：“兄弟既具，和乐且孺”——兄弟聚在一起，和乐而亲密。“妻子好合，如鼓瑟琴”——夫妻和谐，如同鼓瑟弹琴。“宜尔室家，乐尔妻帑”——安顿好你的家

庭，让妻子儿女快乐。

特别值得注意的是"兄弟阋于墙，外御其务"一句：兄弟在家里可能会争吵（阋于墙），但在外面面对威胁时就会同心协力（外御其务）。这揭示了家庭关系的一个重要特征：**家人之间的矛盾是表面的、暂时的，而家人之间的团结是深层的、根本的。**这与家人卦"有孚"（有诚信、有真心）的精神完全一致——家人之间的"孚"是根本性的，任何表面的争吵都不能动摇这个根本。

祭祀时的家庭团聚，正是"家人"卦名所指向的最具体的场景——家人聚集在一起，围绕着祖先的祭坛（火），共同参与神圣的仪式——这不就是"风自火出"的最原初、最具象的表现吗？

第四节 冠礼与成人：从"个人"到"家人"

先秦的冠礼（成人礼）标志着一个人从"个体"转变为"社会成员"与"家庭成员"的关键时刻。

《礼记·冠义》曰：

"凡人之所以为人者，礼义也。礼义之始，在于正容体，齐颜色，顺辞令。容体正，颜色齐，辞令顺，而后礼义备。以正君臣，亲父子，和长幼。君臣正，父子亲，长幼和，而后礼义立。故冠而后服备，服备而后容体正，颜色齐，辞令顺。故曰：冠者，礼之始也。是故古者圣王重冠。"

"冠者，礼之始也"——加冠礼是一切礼的开始。为什么？因为加冠标志着一个人正式成为"人"——不是生物学意义上的人（那从出生就是了），而是伦理学意义上的人（有礼义的人）。而成为伦理学意义上的人，也就意味着正式承担起家庭成员的角色与责任。

加冠之后，"正君臣，亲父子，和长幼"——家庭中的各种伦理关系正式开始运作。这与家人卦《彖传》"父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇"的要求是一致的：每个人在加冠之后，就要开始认真履行自己在家庭中的角色。

冠礼在家庙中举行——这再次将"家"与"神圣"联系在一起。家庙是祭祀祖先的场所，在家庙中举行成人礼意味着：一个人的成长不仅是个人的事，也是家族的事；成人意味着接续祖先的血脉与精神，承担起家族延续的责任。

第十二章 家人卦的深层哲学探析

第一节 "正"之哲学：家人卦的核心概念

纵观家人卦的卦辞、爻辞、彖传、象传，出现频率最高的一个概念是"正"：

- 卦辞："利女贞"（贞即正）
- 彖传："女正位乎内，男正位乎外""男女正，天地之大义也""家道正""正家而天下定矣"
- 爻辞：六二"贞吉"，九三暗含"正"与"不正"的对比

"正"可以说是家人卦的核心概念。那么，什么是"正"？

在先秦思想中，"正"有多重含义：

第一，位之正。每个人处于正确的位置上。在家庭中，父在父位，子在子位，夫在夫位，妇在妇位——各安其位，不越其分。

第二，行之正。每个人的行为合乎其身份的要求。父行父事，子行子事——名实相符。

第三，心之正。内心端正，不邪不曲。《大学》曰"正其心"，心正则一切正。

第四，道之正。符合天地之道。"男女正，天地之大义也"——"正"的标准不是人为规定的，而是来源于天地之道。

这四层"正"之间存在着递进关系：

心正 → 行正 → 位正 → 道正

心不正则行不正，行不正则位不正，位不正则道不正。反过来：

道正 → 位正 → 行正 → 心正

天地之道的"正"为人间的"正"提供了终极标准；依据这一标准来安排各人的位置（位正）；在正确的位置上做正确的事（行正）；通过持续的正行来涵养端正的心性（心正）。

这一循环结构与《大学》"八条目"的逻辑完全一致：

格物 → 致知 → 诚意 → 正心 → 修身 → 齐家 → 治国 → 平天下

"正心"居于核心位置——在"诚意"之后，在"修身"之前。心不正，则身不修；身不修，则家不齐。家人卦的"正"，正是这一"正心齐家"链条中的关键环节。

第二节 "序"之哲学：家庭秩序的存在论根基

家人卦所展现的另一个核心哲学概念是"序"——秩序。

"女正位乎内，男正位乎外"——这是空间秩序。

"父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇"——这是角色秩序。

六爻从初到上的递进——这是时间秩序。

上下卦的配合（离内巽外）——这是结构秩序。

为什么家庭需要秩序？秩序的存在论根基是什么？

先秦思想对此给出了多种回答：

儒家的回答：秩序来源于天地之道。

《周易·系辞上》：

"天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。"

天在上、地在下——这是天地之间最基本的秩序。人间的秩序（尊卑、贵贱、上下）是对天地秩序的效法。家庭秩序（父上子下、夫外妇内、兄先弟后）是天地秩序在人伦领域的具体呈现。

道家的回答：秩序来源于道的自然运行。

《道德经》第二十五章：

"有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。故道大，天大，地大，王亦大。域中有四大，而王居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。"

"人法地，地法天，天法道，道法自然"——人效法地，地效法天，天效法道，道效法自然。这一层层效法的链条，揭示了秩序的终极根源：**自然**。家庭秩序不是人为强加的，而是"自然"的——符合事物本性的、自发产生的。父慈子孝、夫义妇顺——这些不是人为的发明，而是人性的自然流露，只要不被扭曲和压制，就会自然呈现。

荀子先生的回答：秩序来源于"分"的必要。

《荀子·王制》：

"人何以能群？曰：分。分何以能行？曰：义。故义以分则和，和则一，一则多力，多力则强，强则胜物。"

"人何以能群？曰：分。"——人之所以能够组成群体，是因为有"分"（分工、分层）。没有"分"就没有合作，没有合作就没有群体的力量。在家庭中，"分"是秩序的基础——夫妇分工、长幼分序、亲疏分等——有了"分"，才有了和谐的合作。

这三种回答虽然角度不同（天道、自然、人为之必要），但结论是一致的：**秩序是必要的，秩序有其深层的根基**。家人卦所展现的家庭秩序，不是随意的社会约定，而是有着宇宙论或存在论根基的根本性安排。

第三节 "情"与"礼"的辩证：家庭中的永恒张力

在家人卦的义理中，存在着一个永恒的张力：**情感与规矩之间的张力**。

九三"家人嗃嗃"代表规矩的一面——严厉、纪律、约束。"妇子嘻嘻"代表情感的一面——放松、亲密、自由。家人卦的判断是"嗃嗃"优于"嘻嘻"——但这并不意味着规矩可以取消情感。

真正的家道，是"情"与"礼"的统一。

《礼记·礼运》曰：

"何谓人情？喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲，七者弗学而能。"

"故圣人之所以治人七情，修十义，讲信修睦，尚辞让，去争夺，舍礼何以治之？"

七情是人天生就有的，不需要学习（"弗学而能"）。但如果七情不加节制，就会导致混乱。因此需要"礼"来治理七情——不是消灭七情，而是引导、调节、节制七情。

在家庭中，亲人之间的爱、亲子之间的慈孝——这些都是"情"，是天然的、不可消除的。但如果只有"情"而没有"礼"（规矩、秩序），情感就会流于溺爱、放纵、偏私。反过来，如果只有"礼"而没有"情"，家庭就会变成一个冷冰冰的规则机器，失去温度与活力。

孔子先生曰（《论语·阳货》）：

"宰我问：'三年之丧，期已久矣。君子三年不为礼，礼必坏；三年不为乐，乐必崩。旧谷既没，新谷既升，钻燧改火，期可已矣。'子曰：'食夫稻，衣夫锦，于女安乎？'曰：'安。'女安，则为之。夫君子之居丧，食旨不甘，闻乐不乐，居处不安，故不为也。今女安，则为之！'宰我出。子曰：'予之不仁也！子生三年，然后免于父母之怀。夫三年之丧，天下之通丧也。予也有三年之爱于其父母乎！'"

此段对话极为深刻。宰我认为三年之丧太久，可以缩短为一年。孔子先生的回应不是引经据典、不是诉诸权威，而是诉诸情感："你这样做心安吗？"——"安。"——"那你就这样做吧。"

但孔子先生随后的评论揭示了问题的实质："子生三年，然后免于父母之怀"——孩子出生后三年才能脱离父母的怀抱。三年之丧，正是对应父母养育三年的恩情。宰我如果连这三年的丧期都不愿意守，那他对父母三年之爱又在哪里？

这段对话完美地展示了"情"与"礼"的辩证关系：**三年之丧是"礼"，但其根基是"情"——对父母养育之恩的真切感受**。如果有真情，守礼便不觉其苦；如果无真情，礼便成了空壳。

家人卦的理想状态正是"情"与"礼"的完美统一：在真挚的情感基础上建立恰当的规矩，使规矩成为情感的自然表达，而非情感的压制。

第四节 "化"之哲学：家庭教化的终极目标

家人卦的《大象传》"君子以言有物而行有恒"揭示了家庭教化的方法论，但教化的终极目标是什么？

答案是"化"——使人从内在发生转变。

"教"与"化"是不同的。"教"是外在的、有形的——通过语言、规矩、榜样来传授知识与价值。"化"是内在的、无形的——被教育者从心底里发生了改变，不再需要外在的约束就能自觉地做正确的事。

《礼记·学记》曰：

"化民成俗，其必由学乎！"

"化民成俗"——使人民发生内在的转化，形成良好的风俗。这正是家庭教化的终极目标：不是培养出"服从命令"的家人，而是培养出"自觉向善"的家人——他们不是因为害怕惩罚才守规矩，而是因为内心认同规矩的价值才自觉遵守。

这与孔子先生论政的三个层次相呼应（《论语·为政》）：

"子曰：'道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。'"

"道之以政，齐之以刑"——用政令来引导，用刑罚来约束——人民虽然不敢犯法，但内心没有羞耻感。

"道之以德，齐之以礼"——用德行来引导，用礼义来约束——人民不仅有羞耻感，还能自觉地走正道（"格"）。

用之于家道：如果家长只靠命令与惩罚来管教家人（"道之以政，齐之以刑"），家人可能表面上听话，但内心并不认同——这是"免而无耻"的状态。如果家长以自身的德行来感化家人（"道之以德，齐之以礼"），家人从内心深处认同家道的价值——这是"有耻且格"的状态。后者才是家庭教化的终极目标。

家人卦上九"有孚威如"中的"孚"（真诚）正是实现"化"的关键。唯有真诚的人才能感化他人；虚伪的说教只能得到虚伪的服从。而《小象》所说的"反身之谓也"则指出了"化"的根本路径：**自化才能化人**——先让自己发生真实的改变，然后才能影响家人发生改变。

第五节 家人卦中的时间观

家人卦六爻的递进，暗含着一种深刻的时间观。

从初九到上九，不仅是空间位置的递升（从下到上），更是时间的推移（从开始到终结）。

- 初九：家道之初（新婚、建家）
- 六二：家道之常（日常运营）
- 九三：家道之严（教育管教的紧要时期）
- 六四：家道之丰（家庭渐趋富足）
- 九五：家道之盛（家道兴旺的顶点）
- 上九：家道之成（最终的完成与守护）

这六个阶段构成了一个完整的家庭生命周期。在这个周期中，每个阶段都有其特定的任务与挑战，不能越级，也不能跳过。

初九必须先建立规矩（闲有家），才能有六二的稳定运营（在中馈）。六二的稳定运营中如果出现松懈，就需要九三的严厉纠正（嗃嗃）。经过纠正之后，才能迎来六四的富足（富家）。富足之后，九五以爱治家（王假有家），达到家道的顶峰。最后，上九以真诚的威严来守护这一切（有孚威如），确保家道长久。

这一时间观与《周易·乾卦》六爻的递进有异曲同工之妙：

初九"潜龙勿用"——潜藏蓄力 九二"见龙在田"——初露头角 九三"终日乾乾"——勤勉不息 九四"或跃在渊"——进退抉择 九五"飞龙在天"——大展宏图 上九"亢龙有悔"——盛极而衰

两者都描绘了一个事物从初始到顶峰再到终结的完整过程。但家人卦的终结（上九"有孚威如，终吉"）比乾卦的终结（上九"亢龙有悔"）更为吉利——因为家人卦的上九懂得"反身"，懂得以真诚为基础，因此能够"终吉"而非"有悔"。

这一对比揭示了一个深刻的道理：在权力与功业的领域（乾卦），盛极必衰是难以避免的规律；但在家庭与亲情的领域（家人卦），如果能保持真诚与反省，就可以实现长久的吉利。换言之，家道比霸业更持久——前提是家中之人能够始终如一地保持"孚"（真诚）。

第十三章 家人卦与睽卦的对读：家道的正面与反面

第一节 综卦关系的哲学意义

前文已经提到，家人卦（第三十七卦）与睽卦（第三十八卦）互为综卦（上下颠倒）。这一关系在六十四卦的整体结构中具有特殊的意义。

《序卦传》曰：

"家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。"

"家道穷必乖"——家道走到极端（穷尽）就会变成乖离（睽）。这一判断包含着两层意思：

第一层：警示。家道不是永远稳固的——如果不善加维护，就会走向乖离。再好的家庭，如果内部成员不继续努力维持和谐，也会逐渐分崩离析。

第二层：辩证。家人（凝聚）与睽（乖离）是一对辩证统一的关系——没有绝对的凝聚，也没有绝对的乖离。在凝聚中隐含着乖离的因子，在乖离中也蕴藏着重新凝聚的可能。

第二节 睽卦的基本义理

睽卦（☲下☱上，火泽睽）的卦辞为：

"睽，小事吉。"

其《彖传》曰：

"睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。……天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！"

"二女同居，其志不同行"——两个女性（离为中女，兑为少女）住在一起，但各有各的方向。这正是家庭中可能出现的一种状况：家人虽然同居一室，但各怀心思、各行其是——这就是"睽"（乖离）。

然而，《彖传》接下来的话令人深思："天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。"天与地是分离的（天在上、地在下），但它们做的事情是一样的（化生万物）。男与女是不同的（睽），但他们的心志是相通的。万物各不相同（睽），但做的事情是同类的。

这段话的哲学深度令人惊叹：**差异（睽）不等于对立**。差异可以是互补的、可以是协作的。家庭成员之间的差异（性格不同、兴趣不同、观点不同）并不必然导致冲突——只要"其志通"（内心的根本追求是一致的），差异就可以成为丰富与活力的源泉，而非矛盾与冲突的根源。

第三节 从家人到睽：家道败坏的过程

如果家人卦描绘的是家道兴盛的理想图景，那么从家人到睽的转变，描绘的就是家道败坏的过程。这一过程是如何发生的？

第一步：失"贞"。卦辞"利女贞"——如果女子（或更广义地说，家庭内部的守护者）失去了贞正，家道就开始动摇。"贞"的失去可能表现为：家长行为不端、家庭规矩废弛、家人追逐外物而忽视内在等。

第二步：失"正"。"父不父，子不子"——各人的行为不再符合其身份的要求。名实不符，秩序混乱。

第三步：失"孚"。家人之间失去了真诚——相互猜忌、相互欺骗、各怀鬼胎。上九"有孚威如"的"孚"一旦丧失，威严就变成了空架子，家人不再信服家长的权威。

第四步：失"爱"。九五"交相爱也"的"爱"消失了——家人之间不再相爱，取而代之的是冷漠、怨恨或利用。

经过这四步，家人卦就彻底翻转为睽卦——从凝聚变成了乖离。

这一分析让我们意识到：**家道的维护是一个持续的过程，不是一劳永逸的。**"正家"不是做一次就够了，而是需要每天、每时、每刻都在做。家人卦六爻的递进不是线性的终结（做完初九的功课就不需要了），而是循环的持续（初九的"闲有家"需要在每个阶段都被贯彻）。

第四节 从睽回到家人：乖离中的团聚之道

既然家人可以转为睽，那么睽能否回转为家人？

答案是肯定的。睽卦《彖传》的最后一句"睽之时用大矣哉！"暗示了睽的状态中蕴含着巨大的转化潜能。在乖离之中看到统一的可能、在差异之中看到互补的资源——这正是"用大"之所在。

具体到家庭：即便家人之间已经产生了隔阂与乖离，只要能够：

1. 恢复真诚（孚）——坦诚相对，不再隐瞒与欺骗。
2. 恢复相爱（交相爱）——重新建立关爱与信任。
3. 恢复秩序（各正其位）——重新明确各自的角色与责任。
4. 恢复规矩（闲有家）——重新建立或恢复被废弛的家规。

那么，睽就可以重新回到家人——乖离可以重新变为凝聚。

这一由家人到睽、再由睽回到家人的循环，正是家庭生活的真实写照：没有一个家庭能够永远保持完美的和谐，矛盾与乖离是不可避免的；但只要有了修复的意愿与能力，家道就可以在每一次乖离之后重新回归正道。

第十四章 家人卦与明夷卦的关联：伤与归

第一节 《序卦传》的逻辑："伤于外者必反其家"

《序卦传》曰："明夷者，伤也。伤于外者必反其家，故受之以家人。"

明夷卦（第三十六卦）在家人卦（第三十七卦）之前。明夷象征光明被伤害（离在下，坤在上——光明被大地所掩盖），引申为贤者在暗世中受难。

"伤于外者必反其家"——这句话的深意值得我们反复咀嚼。

为什么受了伤就一定要回家？因为"家"是一个人最终的安全港、最后的退路。在外面的世界里，一个人可能遭遇不公、受到伤害、经历失败——但只要家还在，他就有一个可以疗伤的地方、可以休整的地方、可以重新出发的地方。

《诗经·邶风·东山》描写了征人归家的心情：

"我徂东山，慆慆不归。我来自东，零雨其蒙。果臝之实，亦施于宇。伊威在室，蠨蛸在户。町疃鹿场，熠熠宵行。不可畏也？伊可怀也！"

"我徂东山，慆慆不归。我来自东，零雨其蒙。鸛鸣于垤，妇叹于室。洒扫穹窒，我征聿至。有敦瓜苦，烝在栗薪。自我不见，于今三年。"

征人在外多年，饱经风霜，归来时看到家中虽已荒凉（蠨蛸在户、町疃鹿场），但仍然觉得"不可畏也？伊可怀也！"——不是令人害怕的，而是令人怀念的！妇人在家中叹息、洒扫、等待——"自我不见，于今三年"——三年的分离与等待，只为这一刻的团聚。

这首诗完美地诠释了"伤于外者必反其家"的情感内涵：无论在外面经历了什么，家——那个有妻子等候、有灶火温暖的地方——永远是最终的归宿。

第二节 "明夷"与"家人"：暗与明的辩证

明夷卦（地火明夷）与家人卦（风火家人）都包含"离"（火）卦。但在明夷卦中，离在下、坤在上——光明被大地所掩盖，象征光明受伤。在家人卦中，离在下、巽在上——光明在内，风在外，象征光明从内部发出教化之风。

这一对比揭示了一个深刻的道理：同样是"火"（光明），在不同的环境中（坤 vs. 巽），其处境与作用完全不同。在明夷卦的环境中（坤——黑暗、压抑），光明被压制、被伤害。在家人卦的环境中（巽

——柔顺、通畅），光明能够自由地发挥其教化作用。

这意味着：“家”为光明提供了一个可以自由发光的空间。在外面的世界里，光明可能被压制、被伤害（明夷）；但在家中，光明可以自由地照耀、可以自然地转化为教化之风（家人）。“家”之所以是“伤于外者”的归宿，正因为它是光明得以保存与发挥的空间。

这一理解与老子先生的思想有着深刻的共鸣。《道德经》第三十六章：

“将欲歛之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲取之，必固与之。是谓微明。柔弱胜刚强。鱼不可脱于渊，国之利器不可以示人。”

“鱼不可脱于渊”——鱼不能离开深水。同理，光明不能脱离其根基。“家”就是光明的“渊”——是光明得以存续的深层环境。当外面的世界变得黑暗（明夷），光明需要退回到它的“渊”（家），在那里保存自己，等待时机。

第十五章 综论：家人卦的当代启示（以先秦视角回望）

第一节 “家”之永恒性

纵观我们以上的分析，家人卦所揭示的“家”之道，具有超越时代的永恒性。这种永恒性根植于以下几个先秦思想的基本洞见：

第一，“家”是人的存在根基。

“伤于外者必反其家”——无论时代如何变迁，人在面对困境时对“归属感”的需求是不变的。“家”提供的不仅是物质的庇护，更是精神的归宿。

第二，“家”是德行的练习场。

“齐家”是“修身”与“治国”之间的桥梁——在家庭中练习的美德（孝、悌、慈、信），正是在更广阔的社会中需要的美德的基础。

第三，“家”是秩序的缩影。

“正家而天下定矣”——家庭秩序的健全是社会秩序健全的前提。一个不能维护家庭秩序的人，也不能维护社会秩序。

第四，“家”是情感的根源。

"子之爱亲，命也，不可解于心"（庄子先生语）——亲子之爱是入最根本的情感，其他一切社会情感都是它的延伸与推广。

第二节 "风自火出"的永恒启示

"风自火出"这一卦象所包含的智慧，在任何时代都不过时：

一、教化必须发自内心。没有内在的真诚与光明（火），就不会有真正有效的教化（风）。一切外在的教条与规训，如果不是出自施教者内心的真切体验，就不过是空洞的说教。

二、榜样胜于言教。"其身正，不令而行"——家长的行为比言语更有力量。风不是被人造出来的，而是从火中自然产生的；同样，良好的家风不是被制造出来的，而是从家长的德行中自然散发出来的。

三、教化是一个自然的过程。如同风从火中自然产生，真正的教化是自然而然的、润物无声的。最好的教育看起来像是"什么都没做"，实际上是教育者的整个存在方式都在潜移默化地影响着受教育者。

第三节 六爻之道的永恒适用性

家人卦六爻所揭示的家道原则，具有跨时代的适用性：

初九"闲有家"——在任何时代，家庭都需要在开始时就建立规矩与原则。没有规矩的家庭终将陷入混乱。

六二"在中馈，贞吉"——在任何时代，家庭的正常运转都需要有人安守其位、尽心尽责。

九三"家人嗃嗃"——在任何时代，家庭教育都需要适度的严格。放纵不是爱，而是害。

六四"富家"——在任何时代，家庭的物质基础都是不可忽视的。但"富"不仅指物质的富裕，更指精神的丰盈。

九五"王假有家"——在任何时代，家长的亲身参与和以爱治家都是家庭幸福的关键。

上九"有孚威如"——在任何时代，家庭中的权威都必须建立在真诚的基础上。虚假的权威不能持久。

第四节 "正"之永恒追求

"正家而天下定矣"——这一判断所蕴含的理想，是先秦思想家对人类社会的终极期待：如果每一个家庭都能"正"，那么整个天下就会安定。

这一理想也许永远无法完全实现——因为人性的弱点使得"正家"永远是一个未完成的事业。但正因为如此，"正家"才成为一个永恒的追求：每一代人都需要在自己的家庭中重新践行家人卦的教诲，使家道在一代又一代的传承中不断更新、不断深化。

《周易·系辞上》曰：

"日新之谓盛德，生生之谓易。"

"日新"——每天都在更新。"生生"——不断地生生不息。家道亦然：它不是一成不变的教条，而是需要在每一代人的生活实践中不断"日新"的活传统。家人卦的义理为这一"日新"提供了永恒的框架与方向。

第十六章 余论：未尽之思

第一节 家人卦中的女性问题再思

在本文的分析过程中，"利女贞""女正位乎内""在中馈"等表述不可避免地涉及到先秦社会中的性别观念。我们已经从多个角度对此进行了分析，但仍有一些问题值得进一步思考。

先秦社会中，女性的地位并非如后人常想象的那样单一。在《诗经》中，我们既能看到"采采卷耳，不盈顷筐。嗟我怀人，寘彼周行"（《周南·卷耳》）中思念丈夫的深情妻子，也能看到"之子于归，宜其室家"（《周南·桃夭》）中对新妇的美好祝愿，更能看到"女曰鸡鸣，士曰昧旦"（《郑风·女曰鸡鸣》）中夫妇之间的诙谐对话——女性在这些诗篇中是有主体性的、有情感的、有声音的。

《左传》中更有许多杰出女性的记载。如庄姜之贤、敬嬴之智、穆姜之悔——她们在政治、家庭、伦理等方面都展现出了卓越的判断力与行动力。

因此，家人卦中"利女贞""女正位乎内"等表述，不应被简单地理解为对女性的压制，而应在先秦社会的具体语境中来理解：它强调的是**每个人（包括男性和女性）都应该找到自己最恰当的位置并忠实地履行自己的角色**——"正"不是限制，而是成全。

当然，我们也必须承认，先秦社会中的性别分工观念确实带有时代局限性。但家人卦的核心智慧——各得其位、各尽其分、以诚相待、以爱维系——是超越具体性别分工模式的普遍性原则。

第二节 家人卦与"独居者"

家人卦论的是"家人"——有家庭的人。那么，对于没有家庭的人（独居者、隐士、游士），家人卦还有意义吗？

先秦社会中不乏独居的隐士与游士。庄子先生曾描绘过一些远离家庭、独往独来的人物形象（如《庄子·逍遥游》中的许由、巢父）。

但即便对于这些人，家人卦的义理也并非毫无意义。因为"家"不仅是一个物理空间或人伦关系，更是一种存在状态——**"安其所居"的状态**。一个独居者如果能够安住于自己的生活方式、忠实于自己的内在

追求，那么他的独居之所就是他的"家"，他自己就是自己的"家人"。

老子先生曰（《道德经》第三十三章）：

"知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。知足者富，强行者有志。不失其所者久，死而不亡者寿。"

"不失其所者久"——不丧失自己之"所"（安身之处、立命之基）的人才能长久。这个"所"对于有家之人来说是"家"，对于独居者来说则是他的内在精神世界。无论哪种情况，"不失其所"——安住于自己的根基——都是长久之道。

第三节 家人卦的未尽之问

在结束本文之前，我们提出几个家人卦研究中尚未解答的问题，以供未来深入探究：

问题一：家人卦中是否隐含着一种"家庭发展阶段论"？ 六爻从初到上是否对应着家庭从建立到成熟的不同阶段？如果是的话，这种阶段论与先秦其他关于人生阶段的论述（如《礼记·内则》中关于不同年龄的教育安排）有何关联？

问题二：家人卦与其他包含"离"或"巽"卦的六十四卦之间，是否存在着一个更大的系统性关联？ 例如，鼎卦（火风鼎）与家人卦（风火家人）的上下卦正好相反，这种关系是否揭示了"家"与"国"之间更深层的结构性联系？

问题三：家人卦《彖传》中"正家而天下定矣"的判断，在先秦的政治实践中是否有具体的案例来印证或反驳？ 《左传》中记载的那些因家道败坏而导致国家动荡的案例，是否可以被视为家人卦义理的反面证据？

问题四：道家对于"家"的态度是否存在内在矛盾？ 一方面，庄子先生承认"子之爱亲，命也，不可解于心"；另一方面，道家思想中也有超越世俗人伦的倾向。这种张力如何理解？

问题五：上古神话中关于"火"的叙事，是否可以为我们理解家人卦的深层象征提供更多的线索？ 特别是，不同文化圈（如中原、南方、北方）中关于"火"与"家"的神话是否存在差异？

这些问题的回答有待于对先秦文献与出土材料的进一步钻研。

第十七章 结语：火不灭，家恒在

经过长篇累牍的分析，让我们回到家人卦最原初、最质朴的意象：

风自火出。

在上古先民的世界里，这个意象可能就是这么简单：一堆火在烧着，烟气袅袅上升——有火的地方，就有家人围坐取暖、分享食物。

在先秦思想家的笔下，这个意象被赋予了极其丰富的哲学内涵：内有光明之德，外有教化之风；先正其身，后化其家；正家而天下定——这一切，都从那一堆火开始。

火不灭，家恒在。

只要家中的“火”不熄灭——那团象征着光明、温暖、真诚与爱的火——家就永远存在。这团火不是物质的柴薪之火，而是精神的德行之火：

- 初九的“闲”——是维护火种的屏障。
- 六二的“在中馈”——是喂养火焰的柴薪。
- 九三的“啍啍”——是拨旺火焰的铁钳。
- 六四的“富家”——是充裕的燃料。
- 九五的“王假有家”——是以爱心亲自守护火堆的家长。
- 上九的“有孚威如”——是以真诚维持火焰之永恒的誓言。

六爻合一，风自火出。家道兴焉，天下定焉。

孔子先生曰（《论语·卫灵公》）：

“人能弘道，非道弘人。”

“人能弘道”——人能够光大道义，而非道义自动来光大人。家人卦的道理再好，也需要每一个人在自己的家庭中去践行、去实现。

《周易·系辞上》曰：

“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。”

“是以君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。”

家人卦之象、辞、变、占——已然在此。能否将其转化为活生生的家庭实践，端赖每一个“居而观象、动而玩占”的君子自身之努力。

最后，让我们以《诗经·小雅·常棣》的最后一节作为本文的结尾——这首诗完美地呈现了家人卦所追求的理想境界：

"妻子好合，如鼓瑟琴。兄弟既翕，和乐且湛。宜尔室家，乐尔妻帑。是究是图，亶其然乎？"

妻子和睦，如同鼓瑟弹琴般和谐；兄弟团聚，和乐而深沉。安顿好你的家室，让你的妻子儿女快乐。仔细想想、认真规划——真的是这样啊！

"是究是图，亶其然乎？"——这最后的追问，既是对家道之理的深沉肯定，也是对每一个家人的温柔提醒：家道之正，需要你去"究"（深入探究），去"图"（认真规划），去"行"（切实践行）。

家人卦的智慧，从远古走来，将向永恒走去。

风自火出，家道其昌。

参考典籍：

- 《周易》（含十翼）
- 《尚书》
- 《诗经》
- 《礼记》
- 《仪礼》
- 《周礼》
- 《左传》
- 《论语》
- 《孟子》
- 《荀子》
- 《老子》（《道德经》）
- 《庄子》
- 《墨子》
- 《管子》
- 《韩非子》
- 《国语》
- 《大学》
- 《中庸》
- 《孝经》
- 《吕氏春秋》

玄机编辑部 谨识

原文链接: <https://profound.fate-craft.com/blog/zhouyi-jiaren-gua-deep-study>

衍象坊 · 先秦文化研究 | profound.fate-craft.com