

第 XX 章 同人卦：異中求同，通天下志

(Fellowship with Men, Co-opetition: Cooperation and Competition)

卦名： 同人 [天火] — 第 13 卦

一. 經文

卦辭：同人：同人于野，亨。利涉大川，利君子貞。

彖曰：同人，柔得位得中，而應乎乾，曰同人。同人曰，同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也，唯君子為能通天下之志。

象曰：天與火，同人；君子以類族辨物。

序卦傳：物不可以終否，故受之以同人。

雜卦傳：大有，眾也；同人，親也。

爻題	爻辭	小象辭
初九	同人于門，无咎。	出門同人，又誰咎也。
六二	同人于宗，吝。	同人于宗，吝道也。
九三	伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。	伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。
九四	乘其墉，弗克攻，吉。	乘其墉，義弗克也，其吉，則困而反則也。
九五	同人，先號咷而後笑。大師克相遇。	同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。
上九	同人于郊，无悔。	同人于郊，志未得也。

爻題	卦體	卦象	卦德	人倫	
 上九	乾	天	健	父	外卦、上卦
 九五					
 九四					
 九三	離	火	明	中女	內卦、下卦
  六二					
 初九					

二. 前言

同人卦的錯卦是師卦，師者眾也。其綜卦是大有，大有乃所有者大也。意指要能與眾人和同才能有大的成就。同人也有天下一家，世界大同的思想。毓璽師曰：「同人者，大同之路也，同人之所同。大同者，求人人之大者同，而不求日用之小節同也。人所同之大者莫若性，性同則心、行同；心、行同，則無不可親也。夫子曰：『己所不欲，勿施於人。』『言忠信，行篤敬，雖蠻貊之邦行矣！』此大同之道之入德之基也，政術非能促進大同也。¹」

《論語·子路》子曰：「君子和而不同，小人同而不和。²」此處的同是指表面形式上的相同，甚至有同流和污的負面意思，和則有如陰陽雖不同，但相輔相成，故能「和合」也³。老子曰：「塞其兌，閉其門，挫其銳，解其分，和其光，同其塵，是謂玄同。」所謂「和光同塵」是指不特立獨行而與眾人混同。「玄同」的境界則高於同塵之同，玄者天也，玄同即與天同道⁴。與天同道即《中庸》「天命之謂性，率性之謂道。」共臻大同之路在乎先盡己之性、進而盡人之性、而後盡物之性，乃至贊天地之化育⁵。和光同塵是入手處，同人于野是最終目標。通天下之志則是方法。和光同塵與人同也，故能知眾人之志，知之而後方能通之，通於仁也、通於天也，故終能同人于野。

三. 經文解釋

【卦辭】同人：同人于野，亨。利涉大川，利君子貞。

【象辭】同人，柔得位得中，而應乎乾，曰同人。同人曰：「同人于野，亨。」「利涉大川」，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也，唯君子為能通天下之志。

野指廣遠之地，「邑外曰郊，郊外曰野。⁶」上九爻辭「同人于郊，无悔。」志未得者，惜其未達廣遠之境。同人卦有世界大同的思想，其極至即是「同人於野」，故卦辭以「同人于野，亨。」勉勵人放大心量，天下為公以行大同之道。

¹ 董華春，《問心錄：懷毓璽師》，未出版草稿。

² 朱熹注：「和者，無乖戾之心。同者，有阿比之意。尹氏曰：『君子尚義，故有不同。小人尚利，安得而和？』」

³ 《韓詩外傳》卷三：「天施地化，陰陽和合。」

⁴ 《老子河上公章句》：「玄，天也。人能行此上事，是謂與天同道也。」

⁵ 《中庸》曰：「自誠明，謂之性；自明誠，謂之教。誠則明矣，明則誠矣。唯天下至誠，為能盡其性；能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」

⁶ 《詩·魯頌》「駟駒牡馬，在坰之野。」毛亨的《詩傳》釋曰：「邑外曰郊，郊外曰野，野外曰林，林外曰坰。」

鄭玄曰：「乾爲天，離爲火。卦體有巽，巽爲風。天在上，火炎上而從之，是其性同於天也。火得風，然後炎上益熾，是猶人君在上施政教，使天下之人和同而事之。以是爲人和同者，君之所爲也。故謂之同人。風行无所不遍，遍則會通之德大行，故曰：『同人於野，亨』。」

鄭玄所謂「卦體有巽」，是由從同人卦的交互卦來看。來知德將交互卦稱之爲「中爻」，這是指由同人卦 二三四五爻這四個中爻所組合成的「交互卦」，其中二三四爻是一組爲交互卦之下卦，即巽卦；而三四五爻形成另一組爲交互卦之上卦，即乾卦。交互卦以下卦爲巽，故曰：「卦體有巽」。同人卦的上卦爲乾卦有三爻皆陽，陽氣上升；下卦爲離、爲火，火焰有亦有上升之勢。再加上中爻的巽卦爲風，火向上升之勢更盛。風有風行遍及天下，在乎通天下之志，使「教化流行，德澤大洽，天下之人人皆有士君子之行⁷」，故能和平地共同生活。

《淮南子·繆稱訓》形容「同人于野」的境界曰：「至德者，言同略，事同指，上下一心，無岐道旁見者，遏障之於邪，開道之於善，而民鄉方矣。故《易》曰：『同人於野，利涉大川。』」

彖辭曰：「同人，柔得位、得中，而應乎乾，曰同人。」這段話是形容六二爻。六二是代表陰爻，其性爲柔；二爲陰位，陰爻居陰位爲得位，又稱正位、當位；第二爻居下卦之中，爲得中；六二和九五爻皆即中且正，故一般的卦辭或爻辭中皆以「正中」或「中正」來形容，然而此卦之卦辭卻特別以「柔得位、得中」來形容六二爻的本質和所處之位，特別強調「柔」或許是怕被誤會其所指者爲「九五爻」，也可能別有深義。嚴格來說六二與上卦的九五相應(陰陽相應又稱正應)，彖辭曰：「應乎乾」代表與上卦的三個爻都相應，以反應同人卦與眾人同的「大同」之意。

「文明以健，中正而應，君子正也，唯君子爲能通天下之志。」這是從上下乾離二卦的卦德（即離明、乾健的性質）來釋卦辭。何妥曰：「離爲文明，乾爲剛健。健非尚武，乃以文明。應不以邪，乃以中正。故曰：『利君子貞也。』⁸」崔憬認為：「君子謂九五，能捨己同人，以通天下之志。若九三、九四，以其人臣，則不當矣。故爻辭不言同人也。⁹」同人不是強人同於己，而是「捨己同人」，沒有私心、不自以爲是，才能會通天下人的志願，而共進大同的太平盛世。《黃石公三略·上略》開宗明義就指出：「夫主將之法，務攬英雄之心，賞祿有功，通志于眾。故與眾同好，靡不成；與眾同惡，靡不傾。治國安家，得人也；亡國破家，失人也。含氣之類，咸願得其志。」與眾同好使天下人皆得其志，必須先有捨己同人、與眾同好的修養。《法華經·普門品》和《大佛頂首楞嚴經·觀世

⁷ 董仲舒，《春秋繁露·俞序》。〈俞序〉可視為董仲舒爲《春秋繁露》所作的自序。

⁸ 李鼎祚，《周易集解》，台灣商務印書館，1996年12月台一版，第二次印刷。

⁹ 同前。

音菩薩圓通章》皆提到觀世音菩薩有三十二種化身，因應眾生的需要以最能應化對方的身份，而現身說法，先「捨己同人」、「合光同塵」，方能通其志而渡化之。

《孫子》兵法以「道天地將法」為五經，道在《孫子》中並非形而上的東西，「道者，令民與上同意。可與之死，可與之生，而不畏危也。」同人者能通天下之志，即《三略》所謂「通志於眾，與眾同好」之略，其境界勝過《孫子》「令民與上同意」之道。

【大象】天與火，同人；君子以類族辨物。

上卦乾為天，下卦離為火；乾為陽卦，離為陰卦，看似不同，但是大象辭卻說：「天火同人」，這是因為我們換了一個不同的觀點來分析此卦。乾為天，天在上；離為火，而火燃燒之勢也是向上。天與火又有都有光明之象，因為二者向上及光明的性質相同，故有與人和同，朝光明向上的正道前進的意思。君子有見於此，因此能將陰陽相異之類聚集起來，異中求同而和同之，有如同人卦五陽皆欲同於一陰，此異中求同之理。在看似相同之物中，若能分辨明白，則又能了解同中有異，而得以因其異而使各盡其性，此同中求異之道。「類族」，取其同，故能異中求同；「辨物」，識其異，故能同中求異。〈繫辭傳上〉曰：「方以類聚，物以群分。」類族方能類聚，辨物才知群分。

尚秉和解釋「君子以類族辨物」別有新義，值得參考：「《易》以陰陽相遇為類。族，《正義》云：『聚也。』聚居一處，故曰同人。然所以能聚者，以其類也。設失類而為純陽或純陰，則不能聚矣。類族方能合異為同。乾陽物，坤陰物。同一物也，而分陰陽，辨別也，明也。同人五陽一陰，陰雖少，然五陽之所類也。即五陽之所同也，同則不分。然陰物陽物，判然不同。辨而明之，方知同之中有異。《易》之道，同性相違，異物相感。自『類』字失詁，義遂不明。¹⁰」

來知德曰：「凡大象皆有功夫，故曰：『君子以』。以者，用也。¹¹」就此卦的大象辭而言，這是指我們要時時學習應用「類族辨物」的功夫，知道如何將人事物根據其性質和特徵分成不同之族類和子族類(classes and subclasses)，然後遇到新的東西(new instances)時能依其屬性(attributes)辨別其所屬之種類。既知其族類，則如何應用處理此物¹²，自然有所憑據¹³。訓練這種能力才能真正因研讀《易經》而受益，不然只是空話。

¹⁰ 尚秉和，《周易尚氏學》，老古文化事業公司出版社，台北，1981年7月，85頁。

¹¹ 來知德，《易經來註圖解》(又稱《易經集註》)，夏學社，台北，1981年，上冊479頁。

¹² 物可代表人、事、物三者。

¹³ 這是根據軟體工程物件導向(object-oriented)的觀念而引伸出來的理論。

《東坡易傳》特別比較了比卦和同人卦之不同：「水之於地為比 ，火之與天為同人 。同人與比，相近而不同，不可不察也。比以無所不比為比，而同人以有所不同為同，故『君子以類族辨物』。」蘇軾指出「有所不同為同」是同人卦殊勝之義。

大象取天火明察之象，明者能識眾物異中之同，而於異中求同，此類族之道；善察者能辨族類同中之異，而於同中存異，此辨物之方。合而言之「類族辨物」即求同存異的功夫，求同故能共生，存異則能適變。「存異」之「異」是指多樣性(diversity)，以基因多樣性為例。同個族群個體間因為其生活環境的不同，經歷長時間的天擇、突變會產生的基因多樣性。如果族群中基因多樣性越高，對於環境改變的適應能力就愈強，有利於整個族群的生存及演化¹⁴，故曰「存異以適變」。

在一個組織中，成員的同質性過高容易造成團體迷思(groupthink)，「團體迷思」是一種思考模式，在此模式之下團體成員為維護內團體的凝聚力、追求團體和諧和共識，而不能就事論事有效地評估各種可行方案¹⁵。如何維持組織中的多樣性(managing diversity)以避免同質性過高是現代管理學中的重要課題，組織的多樣性不止是其員工包括了不同之種族、年齡、性別、和宗教，更在乎能包容不同的想法。因為員工形形色色多樣的型背景，自然將不同的觀點引入到解決問題的思維中，這是創新應變永續經營的重要因素。

【序卦傳】物不可以終否，故受之以同人。與人同者，物必歸焉，故受之以大有。

否卦 乾陽在上而上行，坤陰在下而下行，上下之氣息不能交流，代表言聽之路的否塞不通的情境。人事物不可能常久地處在這種否塞不通的狀態，而能與人同，便是走出否塞困境的方法。彖辭曰：「唯君子為能通天下之志」，能與人同則會盡心盡力地了解天下人的想法而會通之，故能溝通無礙，也就沒有否塞阻隔了。

能上下同心，求其大同而存其小異，則事物必歸往之。所以同人卦之後，接著是大有卦 。

【雜卦傳】大有，眾也；同人，親也。

¹⁴ <http://zh.wikipedia.org/zh-tw/遺傳多樣性>

¹⁵ <http://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink>

大有和同人兩卦互綜，大有卦 以六五爻之一陰統御其餘五個陽爻，所擁有的不可謂之不眾多，以寡少之柔而御眾剛之象，故曰：「大有，眾也。」同人卦中六二爻居中且正的一陰爻，而能和同其他五個陽爻。求大同而容小異(求同存異)，以和同眾人，而臻大同世界之理想，此時「人不獨親其親，不獨子其子。¹⁶」「情通于同，所與者親¹⁷」。故曰：「同人，親也。」

【爻辭】初九，同人于門，无咎。

【小象】出門同人，又誰「咎」也。

「同人于門」，是指在同人的初始階段，能由親親，漸進到仁民、愛物，有走出家門，而與廣大的人群和同之象，故小象辭曰：「出門同人」。能入境隨俗，和光同塵，是同人功夫的第一步，是不會有人怪罪的。

【爻辭】六二，同人于宗，吝。

【小象】「同人于宗」，「吝」道也。

同人卦有以六二這一個陰爻，應該和同其他五個陽爻。六二爻與九五爻中正而相應，六二因此忽略了九五之外的諸爻，這是陷溺於私心而未能大公無私。若所應者仍限於其宗親朋黨，則難以與眾人同，《易》道求全責備於君子，故有羞吝之斷語。其意在勉其擴大其心胸，對同姓的人則有「五百年前是一家」的親切¹⁸，對異姓之人則能有「四海之內皆兄弟(姐妹)也¹⁹」的熱情，此乃以進「大同」的基礎。

來知德曰：「凡離變乾而應乎陽者，皆謂之宗。蓋乾乃六十四卦陽爻之祖，有祖則有宗，故所應者為宗。若原是乾卦，則本然之祖，見陽不言宗。惟新變之乾，則新成祖矣，所以見陽言宗也。故睽卦六五，亦曰宗。統論一卦，則二五中正相應，所以亨。若論二之一爻，則是陰欲同乎陽矣，所以可羞。如履卦彖辭，履帝位而不疚，至本爻則貞厲，皆此意。同人貴無私，六二中正，所應之五，亦中正，然卦取同人，陰欲同乎陽，臣妾順從之道也，溺于私而非公矣，豈不羞。故其象占如此。」

祖是某支人的開始的祖先，是直系親屬。宗是祖先分支出來的不同宗族，是旁系血親。六二為同人之主爻，其他五個陽爻皆欲與其同，六二雖能同人於宗族，

¹⁶ 出自《禮記·禮運大同篇》。

¹⁷ 來知德，《周易集註》。

¹⁸ 葉健、劉歡，〈「五百年前是一家」是怎麼來的？〉，

<http://big5.huaxia.com/zhsx/xgsx/xgjz/2008/12/1245574.html>

¹⁹ 《論語·顏淵》司馬牛憂曰：「人皆有兄弟，我獨亡。」子夏曰：「商聞之矣：死生有命，富貴在天。君子敬而無失，與人恭而有禮。四海之內，皆兄弟也。君子何患乎無兄弟也？」

卻無形中忽略了與其他四爻和同的功夫。毓璽師針對來註中分別「祖和宗」，而評之曰：「宗、祖之分釋，義深。言同人於宗而不言同人於祖，發人深省。以狹義言，人類同祖而異宗，故求同於宗以進大同也，故不吝；以廣義言，『民吾同胞，物吾與也』²⁰」，乃不吝。」

【爻辭】九三，伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

【小象】「伏戎于莽」，敵剛也。「三歲不興」，安行也。

九三乘六二而不欲其與他人同也，故心懷不平，然上九陽剛與其敵應，能加以牽制，故九三不敢冒然而進，只好埋伏兵戎于草莽之中，但仍不時的爬升到高的丘陵上，以度量情勢，九三於理、於勢都不應輕舉妄動，所以三年都不敢興兵。九三「伏戎於莽」是有武備，「升其高陵」是有所警戒，「三歲不興」是不輕舉妄動，是故敵我能相安無事，互不侵犯。

此爻指出同人範圍將擴大之際，易引人猜疑，不得不有的一些做法。於九三而言或是有「捨己同人」之義，然而於六二乃至其他陽爻而言，九三的舉動是「強人同於己」，可能心懷不軌，故起了戒心，乃至有兵戎相見的可能。

王弼曰：「居同人之際，履下卦之極，不能包弘上下，通夫大同；物黨相分，欲乖其道，貪於所比，據上之應²¹；其敵剛健，非力所當，故『伏戎于莽』，不敢顯亢也。『升其高陵』，望不敢進，量斯勢也，三歲不能興者也。三歲不能興，則五道亦以成矣，安所行焉？」「安」是疑問句的語辭。「物黨相分」是指同人之時，物各有黨類而互相之間就生出分別心；六二與九五因相應而相親，六二雖與九三相近，因九五之故對九三就冷淡疏離了不少。九三欲因近水樓台而據六二為己有，也會被其他四個陽爻(猶其是九五)所仇視，故有爻辭所言之現象。

【爻辭】九四，乘其墉，弗克攻，吉。

【小象】「乘其墉」，義「弗克」也，其「吉」，則困而反則也。

來知德曰：「四不中正，當同人之時無應與，亦欲同于六二，三為二之墉，故有乘墉攻二之象。然以剛居柔，故又有自反而弗克攻之象，能如是則能改過矣，故占者吉。」墉，牆也。下卦離中虛的外圍，有墉之象也。九三為六二的牆，九四在九三之上，有乘牆之象。九四不中不正，與初九不相應，與九三相比但是其相比之勢沒有九三與六二來得密切，所以九四有乘在九三之上而欲攻擊六二的可能，是故九四不言「同人」。來知德因此認為：「三惡五之親二，故有犯上之心，四惡二之比三，故有陵下之志。」來更更進一申論說：「言乘其墉矣，豈其力之

²⁰ 張載，〈西銘〉。

²¹ 上指九五，上之應是六二，九三以陽乘六二之陰，故曰「據」。

不足哉，特以義不可同，故弗克攻耳。其吉者，則因困于心而反于義理之法則也。困困則改過矣，故吉。義弗克，正理也。困而反則，九四功夫也。」

代表九四以剛健之陽爻居陰柔之位，想要登上城牆，卻沒有能力攻打下來，《孫子·謀攻》曰：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」從兵法來看攻城是下策。九四與初九敵應，欲與六二同卻又為九三所阻，雖與九五相比卻是同性相斥，不如九五和六二之相應。九四居上卦之下，若欲以武力而勉強他人同於己，不合於天地人事之理，必然遭到困難。此時若知難而退，返回到同人卦「異中求同」的包容原則，不以武力，而循文化、經濟、政治、或外交的途徑，以求「己與人同」，這才是吉利的。

李光地《周易折中》按語：「卦名同人，而三四兩爻，所以有乖爭之象者，蓋人情同極必異，異極乃復於同，止如治極則亂，亂極乃復於治。此人事分合之端，《易》道循環之理也。卦之內體，自同而異，故『于門』、『于宗』，同也。至三而有伏戎之象，則不勝其異矣。外體自異而同，故乘墉而弗克攻，大師而克相遇，漸反其異也。至上而有於郊之象，則復歸於同矣。三四兩爻，正當同而異、異而同之際，故聖人因其爻位、爻德以取象。三之所謂敵剛者，敵上也。四之所謂乘墉者，攻初也，蓋既非應則不同，不同則有相敵相攻之象矣。以為爭六二之應，而與九五相敵相攻，似非卦意也。」

歐洲聯盟（European Union 簡稱為歐盟）之建立是先由貿易實體入手，進而轉變成經濟共同體，乃至於政治及國防安全之聯盟。循序漸進，在經濟上為世界上第一大的經濟實體，歐盟之宗旨為「促進和平，追求公民富裕生活，實現社會經濟可持續發展，確保基本價值觀，加強國際合作。²²」歐盟於 2012 年榮獲頒諾貝爾和平獎，欲進世界於大同者，應深入研究歐盟的發展史及其利弊得失。

【爻辭】九五，同人，先號咷而後笑。 大師克相遇。

【小象】同人之「先」，以中直也。「大師」相遇，言相「克」也。

一同人九五與下卦之六二正應，然而受九三與九四二個同性之陽爻所阻隔，故有先號咷的情況。在能達到與人同之前，要能以中正的德行，勇往直前，克服九三和九四之阻擾，故能與補己(九五爻)不足的六二相遇而以其為師，故終於能陰陽類聚而和同，互補有無(complement each other)而高興的笑了。

〈繫辭傳上〉：「『同人，先號咷而後笑。』子曰：『君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金。同心之言，其臭²³如蘭。』」記載了孔子對同

²² <http://zh.wikipedia.org/wiki/歐洲聯盟>

²³ 臭，音秀，指氣味。

人九五爻辭的解釋。二人同心應是指九五與六二兩爻。蘇軾《東坡易傳》曰：「二，陰也；五，陽也；陰陽不同而為同人，是以知其同之可必也。君子出、處、語、默不同而為同人，是以知其同之可必也。苟可必也，則雖有堅強之物，莫能間之矣。故曰『其利斷金』。蘭之有臭，誠有之也；二五之同，其心誠同也；故曰『其臭如蘭』。」同心之人在乎以誠相待，故雖有所不同而為同，蘇軾稱之為「誠同」。

孔子特別點出同人之極在乎同心，同心者通情達理，若能通天下人之志、天下人之心，則可由二人同心而進於大眾同心之大同境界。同心之入手處，在以同心之言感人而與人同，同理心則是同心之言與同心之行的入門要道。《說苑·敬慎》桓公曰：「金剛則折，革剛則裂；人君剛則國家滅，人臣剛則交友絕。夫剛則不和，不和則不可用。是故四馬不和，取道不長；父子不和，其世破亡；兄弟不和，不能久同；夫妻不和，家室大凶。《易》曰：『二人同心，其利斷金。』由不剛也。」二人同心不必皆陽或皆陰，最好是剛柔互補，才能和同而行之久遠。

兵法中亦有很實際地讓眾人同心協力之法，《孫子·九地》：「故善用兵者，譬如率然；率然者，常山之蛇也，擊其首，則尾至，擊其尾，則首至，擊其中，則首尾俱至。敢問：『兵可使如率然乎？』曰：『可。』夫吳人與越人相惡也，當其同舟濟而遇風，其相救也如左右手。」「同舟共濟」的成語即源出於《孫子》〈九地〉這一章，只要能形成彼此利害與共的情境和找到雙贏的策略，則即使敵人也可以成為戰友。

【爻辭】上九，同人于郊，无悔。

【小象】「同人于郊」，志未得也。

上九同人于郊，還沒有達到同人卦卦辭「同人于野」的大同世界理想。君子世界大同的志向，雖尚未實現，但卻能無怨無悔，不改其志。

王弼曰：「凡處同人而不泰焉，則必用師矣。不能大通，則各私其黨而求利焉。」孔穎達認為王注「凡處同人而不泰焉則必用師矣」不單指止上九一爻，乃總論同人一卦之大義。除去初九上九兩爻之外，同人卦六二爻有同宗之吝，九三爻有伏戎不興之禍，九四爻有乘墉不克之困，五有號咷興師之患。這是說處同人之世，若無大通天下之志，則必有用師之患矣²⁴。

四. 總論

初九同人于門，六二同人于宗、九五同人先號咷而後笑、上九同人于郊、卦辭同人于野，由近而遠，循至其道，以臻大同之域。同人卦初、二地爻；五、上

²⁴ 根據孔穎達《周義正義》。

天爻皆取同人之義，以天地無私故同人可期。唯三、四居皆居人位，私欲未除，欲獨與六二同，故爭奪之端起，所以九三爻辭「伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。」與九四爻辭「乘其墉，弗克攻，吉。」皆有爭伐之象。玩味九三、九四之爻辭得知「同人的志業十分不易。看人間故事，名利富貴，不外人爵人祿，但人人得而逐之；仁義禮智，總是天爵天祿，惟眾生忽而略之。大同成小同，同在嗜慾；小異成大異，異在殉私。²⁵」

梁氏寅曰：「同人之道，以大同而不私為善，故卦之諸爻，或比或應，皆為同於所近，無大言者。彖言『同人於野』，則能絕其私與，而廓然大公，此其所以亨也。以一卦觀之，由內而至外，初為『同人於門』，至近也；二為『同人于宗』，亦近也；至上而『同人於郊』，則遠矣，然未如野之尤遠也。『同人於野』，豈非超出於家邑之外乎？二為同人之主，而不能大同，故其有應者，乃所以為吝。初上雖無咎、無悔，然終不若於野之亨也。聖人以四海為一家，中國為一人，而情無不孚，恩無不洽者，豈非『同人於野』之意哉！²⁶」

張憶里認為先民以同人卦辭指出「同人于野」是同人的最高原則或境界，再以六爻爻辭點出六項基本原則。原則一：同人于門，勇敢地跨出同人的第一步。原則二：同人于宗，若被小圈子舊勢力包圍，必生咎。原則三：不輕舉妄動，應自高處好好觀察欲同之對象。原則四：當有墉可乘之時仍需看清形勢，不可勉強使人同於己，水到渠成，自然是吉。原則五：分享同人產生的利弊，包括同人之初磨合之艱難衝突和後來可達到之和樂願景，歷史潮流下，眾人同心必然能達到目的²⁷。原則六：在同人之尾聲、雖然目標是「野」，若能達到「郊」²⁸，也無怨無悔，因為「同人于野」之志尚未完成，亦無欣無喜。先民深知同人卦是不可能一步到位、目標理想會與時俱進。不同階段對「門」、「宗」、「郊」、與「野」會有不同的定義，周而復始，才能達到天行健的境界。同人卦是很實用的卦，六個基本原則反覆使用、定有收穫。

同人卦除了有大同之義，又含「異中求同、同中存異」之理。異中求同，應於大處求其同，大處相同之理本於人性之相近和人類共同之理想，故特贊之以「大同」。雖說「人同此心，心同此理」，然而「人之不同各如其面」，求同之際，不可勉強。柏拉圖曾說：「判斷力是能在相似之事物中見其不同，並且能在若似不同之事物間見其相似之處。（A good judgment equally consists of seeing differences between things seeming equal, as similarities between things seeming different.）」此亦是同人卦之基本功夫也。

²⁵ 林明進，〈大塊齋讀易筆記——說『同人』〉，<http://linminching5.blogspot.com/2010/11/991127.html>

²⁶ 《周易折中》。

²⁷ 師者，眾也，「大師相遇」有眾人同心之象。

²⁸ 按野在郊之外，範圍更廣大。

林明進論同人卦之大義曰：「同人的理想在大同，大同就要同其大同，存其小異，不強異以為同，使大異成小異，小同變大同。在同人的環境中，同中既有異，異中也有同，不是一呼百諾，馬上近悅遠來的。同人要有胸襟，更要有智慧，因為有同必有異，有異才有同，所以同人的基本精神，就在既求同又存異，『尊重』是同人的一條路。如果只挑愛的和同，不親的不同，最後就是黨同伐異了，這不是同人的真精神。孔聖人在《論語》一書裡頭搖旗吶喊：『君子群而不黨』，這個『群德』，正是同人最好的注腳。²⁹」

我們亦可以從競合之道(co-opetition)來解讀同人卦，例如在一個產業的供應鏈中，一個廠商與其供應商之間需要有密切的合作關係，然而若此廠商決定擴張其能力至上游的產業，則與供應商就會產生競爭的關係。若供應商決定向下游發展，則與其下游的客戶亦產生競爭的關係。與人合作時經常會有既競爭(competition)又合作(cooperation)的競合關係³⁰，生產同一類型產品的公司在合作時還需考慮是否違背了反壟斷法。

楚恭王外出打獵，把他心愛的弓弄丟了，他左右的臣子就想追索怎麼弄丟的？是被誰撿到、甚至偷走的？楚昭王卻說：「算了吧！楚國國王在楚國弄丟的弓，還是被楚國人撿到，不必去追究了。」孔子聽聞此事感歎地說：「可惜了！楚恭王的志向不夠遠大啊！為什麼不說：『一個人丟失了弓，被他人撿到。³¹』何必一定限制於楚國的範圍呢？」³²《公孫龍子》認為楚王「欲以示廣，其實狹之。」孔子言下之意是「我之所失，乃全天下他人之得，故不以己之所失為憾。」孔子的評語是希望楚王能夠擴充其愛其國人之心為愛天下之人，養成以「天下為公」的大公之心，以建設大同的世界。

圖 1 是孫中山先生手書的《禮記》禮運篇大同章，這段文字對「天下為公」的大同理想世界有如下精簡高遠的描述：

大道之行也，天下為公。選賢與能，講信修睦。故人不獨親其親，不獨子其子。使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者皆有所養。男有分，女有歸。貨惡其棄於地也，不必藏於己；力惡其不出於身也，不必為己。是故謀閉而不興，盜竊亂賊而不作。故外戶而不閉，是謂大同。

²⁹ 林明進，〈大塊齋讀易筆記——說『同人』〉，<http://linminching5.blogspot.com/2010/11/991127.html>

³⁰ Adam M. Brandenburger and Barry J. Nalebuff, *Co-Opetition: 1. A Revolutionary Mindset That Redefines Competition and Cooperation, 2. the Game Theory Strategy That's Changing the Game of Business*, Currency, 1st edition, May 1, 1996.

³¹ 孔子言下之意是「我之所失，乃全天下中他人之得，故不以己之所失為憾。」

³² 《孔子家語·弟子好生篇》云：「楚恭王出遊，亡烏嗶之弓，左右請求之。王曰：『止。楚王失弓，楚人得之，又何求之？』孔子聞之：『惜乎其不大也！不曰：『人遺弓，人得之。』而已，何必楚也！』」

圖 1 孫中山先生手書〈禮運篇大同章〉

大道即大同之道路，天下人人皆有公德，不自私自立，照顧自己父母和兒女之外，也能參與公益博施其愛心及於眾人。「使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者皆有所養。」此乃比卦所述之比輔之道，比輔無私，則大同可臻。政治上至公立典範乃堯禪位於舜，正如劉向在《說苑·至公》(見附錄一)中所言：「古有行大公者，帝堯是也。貴為天子，富有天下，得舜而傳之，不私於其子孫也。去天下若遺躡，於天下猶然，況其細於天下乎？非帝堯孰能行之？孔子曰：『巍巍乎！惟天為大，惟堯則之。』《易》曰：『無首，吉。』此蓋人君之至公也。」

《韓詩外傳》卷三中有一段太平盛世的描述，可與禮運篇大同章對照參考：太平之時，民行役者不踰時，男女不失時以偶。孝子不失時以養；外無曠夫，內無怨女；上無不慈之父，下無不孝之子；父子相成，夫婦相保；天下和平，國家安寧；人事備乎下，天道應乎上。故天不變經，地不易形，日月昭明，列宿有常；天施地化，陰陽和合；動以雷電，潤以風雨，節以山川，均其寒暑，萬民育生，各得其所，而制國用。故國有所安，地有所主，聖人剡木為舟，剡木為楫，以通四方之物，使澤人足乎水，山人足乎魚，餘衍之財有所流。故豐膏不獨樂，饒確不獨苦，雖遭凶年飢歲，禹湯之水旱，而民無凍餓之色。故生不乏用，死不轉尸，夫是之謂樂。《詩》曰：「於鑠王師，遵養時晦。」

道家亦有大同之思想，莊子曰：「不同、同之，之謂大³³」不同的人、事、物，我們能夠找到其共同、共通之處，而使其共同共榮之，莊子將這功夫稱為「大」。能大者，心量大、眼界寬、見識廣，故能大而同之，是謂大同。

費孝通就其對社會人類學研究的心得而提出了 16 字箴言：「各美其美，美人之美，美美與共，天下大同³⁴」，這與上述莊子所言相通。這是 1990 年 12 月，在東京召開「東亞社會研究國際研討會」為費孝通 80 華誕賀壽。費孝通就「人

³³ 《莊子·天地篇》夫子曰：「夫道，覆載萬物者也，洋洋乎大哉！君子不可以不刳心焉。無為為之之謂天，無為言之之謂德，愛人利物之謂仁，不同同之之謂大，行不崖異之謂寬，有萬不同之謂富。故執德之謂紀，德成之謂立，循於道之謂備，不以物挫志之謂完。」

³⁴ 費孝通，“缺席的對話：人的研究在中國——一個人的經歷”，《讀書》，1990 年 10 期，3~11 頁。

的研究在中國「一個人的經歷」主題進行演講時，總結出的十六字箴言。「各美其美」是指各個民族或族群都有自己的價值標準，「甘其食、美其服」，各自有一套自己認為是美的東西。這些東西在別的民族看來不一定美，甚至會覺得醜惡。然而，民族接觸的初期還常常發生實力強大的民族強迫別的民族改變他們原有的價值標準來遷就自己，即所謂「強人同己」的情形，若能容忍不同文化使其「各美其美」則是一大進步。只有在民族間平等地往來頻繁之後，人們才開始發現別的民族覺得美的東西自己也覺得美，因而學會從對方的角度去欣賞，這就是「美人之美」，有些人甚至棄自己固有文化如敝屣，反而變成了「美人之美而醜己之美」。「美人之美」是超脫了自己生活方式之後才能得到的境界，這種境界的升華極其重要，再升華一步就是「美美與共」。「美美與共」不僅能容忍不同價值標準的存在，進而能贊賞、吸收不同文化的形式與內涵，因而建立共同價值的基礎。「美美與共」是多元文化的共存共榮、是不同標準融合的結果，順此以往或許就可以達到我們古代人所向往的「天下大同」了³⁵。

《莊子·則陽》有一個蝸牛角上相爭的寓言，勸人放大視野，以息爭鬥之心，可視為「不同、同之，之謂大」的註解。魏惠王和齊威王訂立過盟約，齊威王背棄了盟約。魏惠王惱怒了，要派人去刺殺齊威王。將軍公孫衍聽說這件事情，感到可恥，就對魏惠王說：「君王是一個大國之君，可是派一個刺客去報仇。我願意領大軍二十萬，為君王去討伐齊國，俘虜它的人民，牽走它的牛馬，使它國王的內熱從背部發洩出來，然後傾覆了他的國家，將大將田忌趕走；然後再打傷他的背部，折斷他的脊骨。」魏國大臣季子聽到公孫衍這番話，感到可恥，就對魏惠王說：「譬如築十丈高的城牆，已經築好了七丈，可是又把它毀壞，這是勞役們最痛苦的事情。現在已經有七年不打仗了，這是我們國家興旺的基礎。公孫衍是個昏亂的人，他的話是聽不得的。」賢士華子聽到公孫衍和季子的這番話，感到他倆都淺薄，就對魏惠王說：「花言巧語地說討伐齊國的，是昏亂的人；花言巧語地說不要討伐齊國的，也是昏亂的人；花言巧語地說討伐和不要討伐都是昏亂的人，也是昏亂的人。」魏惠王說：「那麼，怎麼辦呢？」華子說：「君王只要追求『道』就行了。」惠施聽說這件事，〔恐怕魏惠王不能領悟，〕就在魏惠王面前推薦了戴晉人。戴晉人對魏惠王說：「有一種叫作蝸牛的東西，君王知道嗎？」魏惠王說：「知道。」戴晉人說：「有在蝸牛的左觸角上建立國家的，名字叫作觸氏；有在蝸牛的右觸角上建立國家的，名字叫作蠻氏。兩國經常因為爭奪土地而掀起戰爭，死在戰場的屍首就有幾萬具，他們追趕敗兵，十五天才能夠返回來。」魏惠王說：「哈！這大概是荒誕不實的話吧？」戴晉人說「我願意為君王證實這件事情。依君王的意思說，在天地四方上下的虛空中，有沒有窮盡呢？」魏惠王說：「沒有窮盡。」戴晉人說：「如果把心神遨遊無盡的境域之中，再返還到四通八達的各國之間，就感到這些國家似有似無的一樣，君王知道這個道理嗎？」魏惠王說：「知道。」戴晉人說：「四通八達的各國之間有個魏國，魏國之中又有個

³⁵ 來源：http://zhidao.baidu.com/question/72980981.html?qbl=relate_question_4

梁邑，梁邑之中有個君王(指魏惠王)。這個君王和蠻國的國君相比，有沒有分別呢？」魏惠王說：「沒有分別。」戴晉人走後，魏王就不知所措地，如同丟了什麼東西似的(原文見附錄二)。

莊子借蝸牛角上兩國的戰爭，來諷喻人與人、國與國之間的紛爭。他站在廣闊無垠的宇宙空間俯瞰地球，那麼看到的人類各個國家、民族之間的戰爭，不就像蝸角之爭地渺小嗎？大與小，只是一種視覺現象。大與小，也是一種心胸度量。你心胸廣闊，再大的東西也容納得下，故能「不同同之之謂大」。如果你事事耿耿於懷，則再小的東西也無法容忍。超脫塵世、開擴視野，就不會把榮辱得失看得太重，自然易與人同。白居易〈對酒〉詩有云：「蝸牛角上爭何事」，即源自《莊子》的這個故事，其詩曰：

蝸牛角上爭何事，石火光中寄此身。
隨富隨貧且歡樂，不開口笑是痴人。

戴晉人與魏國國君的對答和佛與須菩提在《金剛經》中的問答類似，《金剛經》第四分中釋尊與須菩提之問答如下：

復次：「須菩提！菩薩於法，應無所住，行於布施。所謂不住色布施，不住聲、香、味、觸、法布施。須菩提！菩薩應如是布施，不住於相。何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。須菩提！於意云何？東方虛空，可思量不（否）？」「不（弗）也，世尊！」
「須菩提！南、西、北方、四維、上、下虛空，可思量不（否）？」
「不（弗）也，世尊！」「須菩提！菩薩無住相布施，福德亦復如是，不可思量。須菩提！菩薩但應如所教住！」

老子的理想國與儒家的大同世界乃至莊子的大同思想有所不同，《老子》：「小國寡民，使有什伯之器而不用，使民重死而不遠徙。雖有舟輿，無所乘之；雖有甲兵，無所陳之。使民復結繩而用之，甘其食，美其服，安其居，樂其俗。鄰國相望，雞犬之聲相聞，民至老死，不相往來。」司馬遷在《史記·貨殖列傳》中評論如果要回到這種小國寡民的社會，而要把百姓耳目閉塞起來，那幾乎是行不通的³⁶。

用現代的語言言之，太史公認為民智已開，全球化的趨勢(globalization)是不可逆轉的。然而老子所描述的「小國寡民」正有如陶淵明〈桃花源記〉(見附錄三)所述的桃花源，這是歷來中國文人雅士及亂世子民心目中的理想國。老

³⁶ 《史記·貨殖列傳》原為如下：老子曰：「至治之極，鄰國相望，雞狗之聲相聞，民各甘其食，美其服，安其俗，樂其業，至老死，不相往來。」必用此為務，輓近世塗民耳目，則幾無行矣。

子「甘其食，美其服」的觀念，心無外求、與世無爭，有助於節能減碳，與近代生態環境永續經營之理念，若合符節。

《中庸》曰：「仁者，人也；親親為大。」親親者孝也，「為大」有為先之意。從孝悌入手³⁷，然後擴而充之使「人不獨親其親，不獨子其子」，則自然能做到「仁者愛人³⁸」乃至「仁者無不愛也³⁹」的境界。

乾卦彖辭贊曰：「大哉乾元，萬物資始。」坤卦彖辭贊曰：「大哉坤元，萬物資生。」而乾坤者天地也，「有天地，然後萬物生焉」，乾坤萬物皆資元而始生，故儒家有「民吾同胞，物吾與也⁴⁰」的精神。

《墨子·兼愛上》曰：「若使天下兼相愛，愛人若愛其身，猶有不孝者乎？視父兄與君若其身，惡施不孝？猶有不慈者乎？視弟子與臣若其身，惡施不慈？故不孝不慈亡有，猶有盜賊乎？故視人之室若其室，誰竊？視人身若其身，誰賊？故盜賊亡有。猶有大夫之相亂家、諸侯之相攻國者乎？視人家若其家，誰亂？視人國若其國，誰攻？故大夫之相亂家、諸侯之相攻國者亡有。若使天下兼相愛，國與國不相攻，家與家不相亂，盜賊無有，君臣父子皆能孝慈，若此則天下治。故聖人以治天下為事者，惡得不禁惡而勸愛？故天下兼相愛則治，交相惡則亂。故子墨子曰：『不可以不勸愛人者，此也。』」孟子批評墨子兼愛之說甚激烈，認為「墨氏兼愛，是無父也。⁴¹」平心而論墨子提倡兼愛，是為了提倡孝、慈、乃至非攻，亦有其次第。熊十力評曰：「孟氏極反墨翟兼愛，實則人鮮能兼愛也，而更反之，其忍乎？孝弟誠不可薄。而格物之學不講，兼愛兼利之道未宏，則新社會制度將莫由創建，民主政治何可企及？孟氏似未免為宗法所拘也。⁴²」兼愛非攻乃墨子的欲使天下大治的「尚同」思想。墨家提倡非攻講求防預的工程和策略，並且其信徒極有組織(以鉅子為首)，非徒托之空言者也。墨子崇拜大禹摩頂放踵，以天下人的福利而吃苦為修行的極至，這種「日夜不休，苦節危行」的生活，違反了天下一般人的心理，大多數的人很難做到，《莊子·天下篇》是這樣形容墨家：「其生也勤，其死也薄，其道大艱，使人憂，使人悲，其行難為也，恐其不可以為聖人之道，反天下之心，天下不堪。墨子雖能獨任，奈天下何！離

³⁷ 《論語·學而》有子曰：「其為人也孝弟，而好犯上者，鮮矣；不好犯上，而好作亂者，未之有也。君子務本，本立而道生。孝弟也者，其為仁之本與！」

³⁸ 《孟子·離婁下》。

³⁹ 《孟子·盡心上》。

⁴⁰ 語出宋朝大儒張載的〈西銘〉。

⁴¹ 《孟子·滕文公下》孟子曰：「聖王不作，諸侯放恣，處士橫議，楊朱、墨翟之言盈天下。天下之言，不歸楊，則歸墨。楊氏為我，是無君也；墨氏兼愛，是無父也。無父無君，是禽獸也。公明儀曰：『庖有肥肉，廄有肥馬，民有飢色，野有餓莩，此率獸而食人也。』楊墨之道不息，孔子之道不著，是邪說誣民，充塞仁義也。仁義充塞，則率獸食人，人將相食。吾為此懼，閑先聖之道，距楊墨，放淫辭，邪說者不得作。作於其心，害於其事；作於其事，害於其政。聖人復起，不易吾言矣。」

⁴² 熊十力，《論六經》，台北市：明文書局，1998年1月，24頁。

於天下，其去王也遠矣。」節卦上六「苦節，貞凶，悔亡。」小象曰：「苦節貞凶，其道窮也。」墨家之徒皆勞身苦志以振世之急，其志可敬，在戰末期與儒家並稱為顯導，天下「不入于儒，即入于墨」，然其苦節難以為繼，故在漢武帝獨尊儒術之後，再加上帝制之下不允許民間有嚴格紀律的組織，墨家即逐漸末落。

佛教亦有「無緣大慈，同體大悲⁴³」的思想，「同體大悲」謂佛的法身與眾生的法身是同一本體，故對自己和他人能不起分別心，視眾生為己身，故能如觀音菩薩一樣「循聲救苦」，視人之悲痛如己之悲痛。運用「同體大悲」的觀想能使我們的心量擴大，我無、人、眾生之相，故能以大慈悲心來以對人對事，「不獨親其親，不獨子其子」，故曰「無緣大慈」。許多古今哲人乃至宗教，皆將全人類、乃至一切有情眾生視為生命共同體，勉勵吾人生起仁愛慈悲之心，此乃大同理念的基礎。大同卦六二爻乃卦主，居中且正，有同人於野之志，又知用柔之道使近悅遠來，故能與五陽爻漸臻於大同之境。

五.《易經》思維動動腦

1. 天火同人，為何卦名取「同人」？
2. 同人到底是同的是人的什麼？是理想、信仰、制度、文化、生活方式、或是人心人性？
3. 卦辭首言「同人于野」立意甚高，為何爻辭只提「門」、「宗」、及「郊」？他們之間有時間性、階段性嗎？
4. 同人卦是談人同我？我同人？還是人我互同？或是多方面共同尋求的「同人」之道？
5. 九三、九四、九五三爻似乎有激烈戰鬥之象？此三爻是為何而戰？「同人」鼓勵用武嗎？欲人同我會受歡迎嗎？為何同人之時會產生有許多紛爭？
6. 同人卦與「王道政治」的異同為何？
7. 九五為何而笑？九五與誰「相遇」？
8. 那些同人卦的觀念已在《論語》和《老子》中提及？其觀念是否有所不同？那些觀念是《易經》所獨有？
9. 同人卦與「大同思想」有無關聯？
10. 老子的「和光同塵」與同人卦有關嗎？
11. 求同存異和異中求同，何者是同人的最佳策略嗎？
12. 人類共同者為何？所異者何在？

⁴³ 「無緣大慈」出自《心地觀經·卷一·序品第一》，而「同體大悲」則源於該經的卷四·厭捨品第三，將此兩句合併，即成佛門常用的格言：「無緣大慈，同體大悲。」。

附錄一：劉向《說苑·至公》

《書》曰：「不偏不黨，王道蕩蕩。」言至公也。古有行大公者，帝堯是也。貴為天子，富有天下，得舜而傳之，不私於其子孫也。去天下若遺躐，於天下猶然，況其細於天下乎？非帝堯孰能行之？孔子曰：「巍巍乎！惟天為大，惟堯則之。」《易》曰：「無首，吉。」此蓋人君之至公也。夫以公與天下，其德大矣。推之於此，刑之於彼，萬姓之所戴，後世之所則也。彼人臣之公，治官事則不營私家，在公門則不言貨利，當公法則不阿親戚，奉公舉賢則不避仇讎，忠於事君，仁於利下，推之以恕道，行之以不黨，伊呂是也。故顯名存於今，是之謂公。《詩》云：「周道如砥，其直如矢，君子所履，小人所視。」此之謂也。夫公生明，偏生暗，端慤生達，詐偽生塞，誠信生神，夸誕生惑，此六者，君子之所慎也，而禹桀之所以分也。《詩》云：「疾威上帝，其命多僻。」言不公也。

附錄二：蝸角之爭：放大視野，爭心頓息（《莊子·則陽》）

魏瑩與田侯牟約，田侯牟背之，魏瑩怒，將使人刺之。犀首[公孫衍]聞而恥之，曰：「君為萬乘之君也，而以匹夫從讎！衍請受甲二十萬，為君攻之，虜其人民，係其牛馬，使其君內熱發於背。然後拔其國。忌也出走，然後扶其背，折其脊。」季子聞而恥之，曰：「築十仞之城，城者既十仞矣，則又壞之，此胥靡之所苦也。今兵不起七年矣，此王之基也。衍亂人，不可聽也。」華子聞而醜之，曰：「善言伐齊者，亂人也；善言勿伐者，亦亂人也；謂伐之與不伐亂人也者，又亂人也。」君曰：「然則若何？」曰：「君求其道而已矣！」

惠子聞之而見(引薦)戴晉人。戴晉人曰：「有所謂蝸者，君知之乎？」曰：「然。」「有國於蝸之左角者曰觸氏，有國於蝸之右角者曰蠻氏。時相與爭地而戰，伏尸數萬，逐北旬有五日而後反。」君曰：「噫！其虛言與？」曰：「臣請為君實之。君以意在四方上下有窮乎？」君曰：「無窮。」曰：「知遊心於無窮，而反在通達之國，若存若亡乎？」君曰：「然。」曰：「通達之中有魏，於魏中有梁，於梁中有王。王與蠻氏，有辯乎？」君曰：「無辯。」客出而君惘然若有亡也。

附錄二：桃花源記 陶淵明

晉太元中，武陵人，捕魚為業，緣溪行，忘路之遠近；忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛；漁人甚異之。復前行，欲窮其林。林盡水源，便得一山。山有小口，彷彿若有光，便舍船，從口入。

初極狹，纔通人；復行數十步，豁然開朗。土地平曠，屋舍儼然。有良田、美池、桑、竹之屬，阡陌交通，雞犬相聞。其中往來種作，男女衣著，悉如外人；

黃髮垂髫，並怡然自樂。見漁人，乃大驚，問所從來；具答之。便要還家，設酒、殺雞、作食。村中聞有此人，咸來問訊。自云：「先世避秦時亂，率妻子邑人來此絕境，不復出焉；遂與外人間隔。」問「今是何世？」乃不知有漢，無論魏、晉！此人一一為具言所聞，皆歎惋。餘人各復延至其家，皆出酒食。停數日，辭去。此中人語云：「不足為外人道也。」

既出，得其船，便扶向路，處處誌之。及郡下，詣太守，說如此。太守即遣人隨其往，尋向所誌，遂迷不復得路。南陽劉子驥，高尚士也，聞之，欣然規往，未果，尋病終。後遂無問津者。