

第五章 怎样趋吉避凶？

趋吉避凶，是心想事成的结果。

大家都有这样的要求，是人之常情。

由悔而吉，真心改过最要紧。

口是心非，那就由吝趋凶了。

从时空的变动，找出相应的力量。

感应良好，自然易于趋吉避凶。

重卦的上下卦，各有三爻，

彼此之间承或乘，要看清楚。

自己凭良心、立公心，

可以感应他人的良心和公心。

致中和，行中道，凡事求合理，

用理智指引感情，自然趋吉避凶。

一、吉凶悔吝是可以预知的

孔子说：学易可以减少过失。这是什么道理？因为易卦对可能遭遇到的吉凶悔吝，事前都预言得十分清楚。

说卦传记载：数往者顺，知来者逆，是故易，逆数也。我们顺着时间推算，可以了解过去的事理，想要预测未来，那就要逆着时间推算了。逆数有前知的意思，很多自命为易经大师的，都很喜欢预测未来的变化，还说得很神。实际上易卦的前知，必定有事实的依据，是推理的结果，并不是毫无依据，便能够前知五百年，否则岂不令人生疑？

系辞下传说：变动以利言，吉凶以情迁，是故爱恶相攻而吉凶生。每一卦都有六爻，各爻的变化，透过爻辞，来预言“利”或“不利”，而结果的吉或凶，则是依据事物的具体情况而变迁。于是产生“爱而相合”或者“恶而相敌”两种矛盾的现象。爻与爻相邻近，却不相合，表示多凶；爻与爻相邻又相合，那就多吉。一切吉凶，都伴随我们的七情六欲而产生，只要我们的情绪起了爱好或憎恶的变化，吉凶便随着出现。心想事成，在这里说明的十分清楚：我们的意志，可以决定吉凶。这种“不易”的原则，有待于我们在实际生活中，亲自体验印证。

自然现象，本身并没有吉凶的分别，站在人类的立场，才有吉有凶，因而产生悔或吝的反应。现代人大多用善恶来分辨吉凶，实际上易经却以得失来区分。有所得为吉，有所失即凶，遵循易经所揭示的道理，自然有所得而吉；违反易理，那就有所失而凶。这才是吉凶的原本意义。

易，
逆数也

顺着时间推算，可以了解过去事理。
逆着时间推算，可以预测未来变化。

易卦的前知，必定有事实的依据。
实际上是推理的结果，不是神通。

自然现象，并没有吉凶的分别。
站在人的立场，才有吉有凶。

现代人大多用善恶来分辨吉凶。
易经却以得失来区分：
有所得为吉，有所失即凶。

人的意志，
可以决定吉凶

心想事成

二、吉凶悔吝之外还有无咎

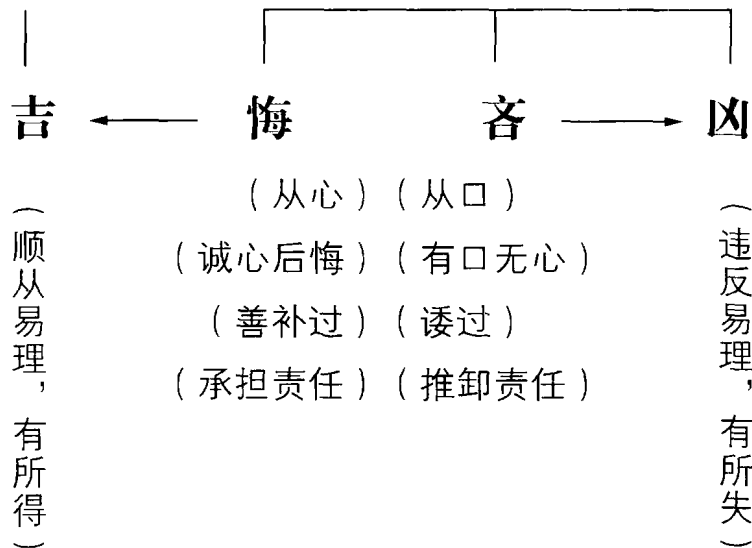
吉的意思，是顺从易经所说的道理。系辞上传所说：自天佑之，吉无不利。意思是上天所佑助的人，必定顺应天道，所以吉祥而无所不利。我们常把“吉利”连在一起，实际上吉是吉，而利是利。吉无不利，并不是利都是吉。有些利带来吉祥，有些利反而导致不吉，也就是凶。

同样的道理，凶必然害，而害并不一定凶。有时候看起来是害，结果却带来吉祥。善恶也是如此，善未必吉，而恶也不一定凶。从易经的道理来说，一阴一阳的变化，无论如何都是善的，并没有相对的恶。读通易经，自然明白：世界上原本没有恶的存在，只是人不喜欢的，就把它叫做恶。社会上有善有恶，则是人与人之间纠缠不清的结果。感情上会产生悔吝，一旦理智清醒，那就无不善了。

至于悔吝，系辞上传说是“忧虑之象”。意思是悔恨或遗憾，都是心中忧愁或顾虑的象征。悔和吝是犯了过失之后，心中产生忧虑。不过悔字从心，而吝字从口，仍然有所不同，犯了过失，心中想要补过向善，叫做悔。犯了过失，口头上说要补过，心里头却缺乏诚意；甚至还要找理由掩饰或推诿，即为吝。通常的结果，是悔后趋吉，而吝常趋凶。因为不诚心改过，必然小过失变大过错，岂能不凶？系辞上传说：悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过。悔或吝，固然有小过失，只要善于补救过错，便可以无咎，也就是不产生祸害。悔、吝、凶都是过失，都叫咎。但是善补过，便可变成无咎，所以悔十分重要。

无咎（没有过失）

咎=小过失

三、爻有当位的也有不当位

每一卦有六爻，由下而上，分别称为初、二、三、四、五、上。定位的基本准则，为分阴分阳。初、三、五这三爻是阳位，二、四、上这三爻为阴位。凡是以阳爻居阳位的，也就是一卦之中，初、三、五这三个爻位是阳爻，都属于当位。若是阳爻居于二、四、上这三个爻位，便是不当位。

当位又称为正位或得位，表示阳爻居阳位，而阴爻居阴位。不当位又称为失位或非其位，表示阳爻居阴位，或阴爻居阳位。当位的爻辞，通常为吉，但有其它因素影响时，也可能不吉。不当位的爻辞，大多为凶，但有时也不一定。这种情况，和正当行为不一定事事亨通，而不正当的行为有时反而十分得意，是相同的道理。因为还有其它的因素，必须考虑在内，才能判断可能的结果。

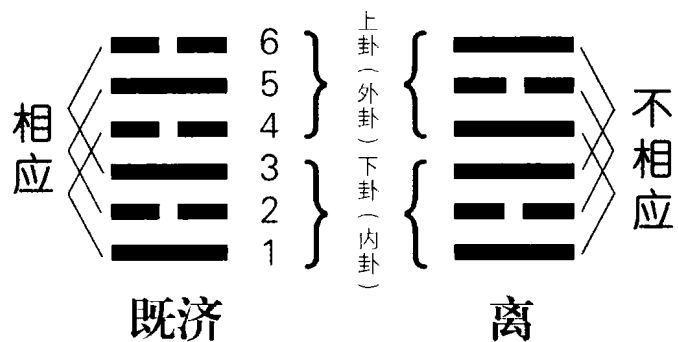
六十四卦当中，六爻都当位的，只有“既济”卦(䷾)。初九、九三、九五三个阳爻位，都是阳九。六二、六四、上六三个阴爻位，也都是阴六。所以卦辞指出事业已成，接着勉励当事人必须保持守正以防危乱。因为一不小心，就容易变成六爻都不当位的“未济”卦(䷿)：初六、六三、六五三爻，阴居阳位；而九二、九四、上九三爻，又都阳居阴位。所以卦辞提醒必须勉力促成，或可得亨通。如果处事不慎，则必无所利。当位时要提防不当位的可怕，不当位时又提供善补过，以求挽回的途径。时时以趋吉避凶为念，所以系辞下传说：作易者，其有忧患乎？具有忧患意识，才能够趋吉避凶。进者退之，退者进之，必须合理应变。

当位的卦象	上六			6 (阴位)	上九		不当位的卦象	
	九五			5 (阳位)	六五			
	六四			4 (阴位)	九四			
	九三			3 (阳位)	六三			
	六二			2 (阴位)	九二			
	初九			1 (阳位)	初六			
		既济				未济		

四、时应承乘也有很大影响

“位”虽然很重要,却离不开“时”。时如果是河流,位不过是水流中的漂流物。地位再崇高,只要岁月如流水,届龄退休,也一定要下来。各爻的吉凶,实际上都以时为背景。以时间定吉凶,卦就是时。时一改变,吉凶也就跟着改变。卦是时,爻为位。重卦由两个基本卦(三爻卦)组合而成。上三爻为外卦,也叫做上卦;下三爻为内卦,又称为下卦。六十四卦,每卦都有内外的分别,下卦为内,上卦为外。上下卦各有三爻,一与四、二与五、三与六有互相感应的作用,称为相应。应是同志的意思,若是下卦的初爻和上卦的四爻,一为阴爻而另外一爻为阳爻,便是“相应”。如果同为阴爻或阳爻,那就是“不相应”、“无应”或“敌应”。二爻与五爻、三爻与上爻,可依此类推。阴阳相应,大多是吉象。但也有例外,有的因为相应而得,有的反因为相应而失。有时由于无应而凶,随着时势而定。

和“相应”有密切关系的,是“相比”。凡相邻近的二爻,阴爻在阳爻之下,承助在上的阳爻,称为阴承阳,或柔承刚,这种情况便是“承”大多顺而喜。阴爻在阳爻之上,乘驾在下的阳爻,称为阴乘阳或柔乘刚。这种情况即为“乘”,大多逆而劣。就阳爻来看,最好是据阴,也就是位居阴爻之上,可以得其用。这时候位居阳爻之下的阴爻,处于承阳的状态,也十分有利。但是仍然要看其它因素,才能断定吉凶。综合分析,不宜有所偏失。

承 阳爻
阴爻 (顺而善)

乘 阴爻
阳爻 (逆而劣)

据 阳爻
阴爻 (阳据阴，有善有不善)

五、先凭良心再求趋吉避凶

同样的时和位,为什么反应不相同?主要是应的力量,所造成的影响。应是看不见的那一只手,易经说人与人、人与物、人与天、天与物、物与物,实际上,都有相应的力量,其中人与人的相应,特别称为感应,成为我们与他人心与心感通的联系、互动力量,对吉凶的影响很大。

历代的圣贤和伟人,都是从平凡中表现才华,并没有什么超能力的神奇力量。他们按照系辞上传所说:“二人同心,其利断金”的道理,深知同心协力的力量无穷,而且秉持咸卦所揭示的“圣人感人心而天下和平”,发挥“敬人者,人恒敬之”的精神。自己凭良心,立公心,引起众人的反馈作用,同样凭良心、立公心。透过相互感应,收到圣人感人心的良好效果。

《易经》称为易,而不叫“难经”,便是要我们去掉“难”的观念,用“易”来代替。最简单的办法,就是记住“天下无难事,只怕有心人”这一句话。再难的事,只要心里想着很简单、很容易,它就不难了。这种心想事成的力量,不用白不用,为什么不试试看呢?一切凭良心,感应得他人也凭良心,再难解决的事,不就容易化解了吗?

最要紧的是,把良心和行为结合在一起。因为大多数人,都知道凭良心的重要。因此常常凭良心,只是在行动时,却忘记了凭良心。不行动时凭良心,一行动便不凭良心,这种人多得很,不行动时很理智,一行动就十分情绪化,这样的人,很不容易趋吉避凶,必须自作自受。

凭良心、立公心

一般人不行动时，很冷静，十分理智；
一旦行动起来，便很容易情绪化。
情绪和理智配合不起来，
相当于很不理智。

容易趋吉避凶

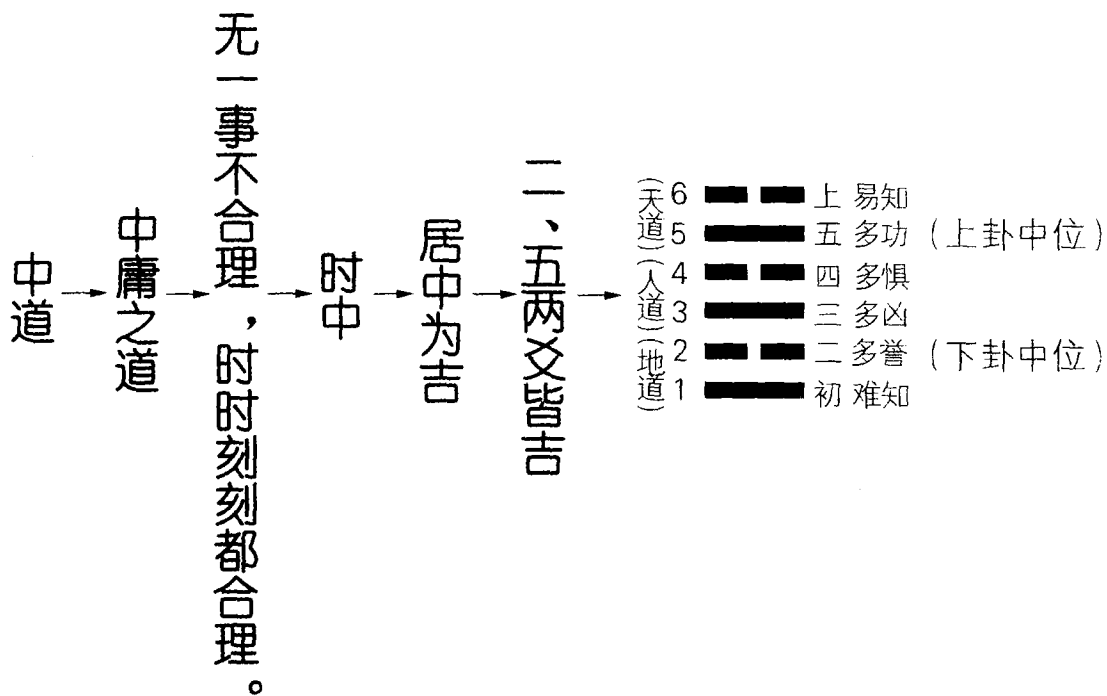
很多人不行动时，凭良心、立公心；
一旦行动起来，就不凭良心，也不立公心。
良心和行为结合不起来，相当于不凭良心。

六、秉持中道以求事事合理

卦气由下往上，所以画卦时，也由下而上。最底下的一爻，称为初；最上面的一爻，即为上。系辞下传指出：初难知而上易知。因为初爻反映事物的根本，比较不容易明了。上爻是事物的末端，最后的结果总是比较明显。至于中间二、三、四、五这四爻：二多誉而四多惧，三多凶而五多功。由于第二爻居于下卦的中位，通常多有称誉。第五爻居于上卦的中位，通常多获得成功。第三爻虽然和第五爻同样具有阳刚的功能，却因为所处的爻位不同，通常多有凶险。第四爻虽然和第二爻同样是阴爻，却通常多忧惧。重卦之后，原有三爻卦的天、人、地三才，变成兼三才而两之。初、二两爻为地道，三、四两爻为人道，而五、上两爻则为天道。

这种二、五两爻位居下卦和上卦的中位，由于二多誉、五多功所显示的“居中为吉”，成为中道的依据。然而，易经认为宇宙万物变动不居，不可能有固定不变的位置。中的意思，应该是“合理”。而合理与否，必须配合时、空的变化，依据“应”、“承”、“乘”等关系，来加以妥当的调整。易经讲求“时中”、便是“无一时不合理”，也就是“无一事不合理”，合乎中庸之道。

西方人辨明是非，只就事理上着眼，对事不对人。炎黄子孙分是非，必须分到圆满的地步，大家才觉得满意。圆满的意思，其实就是大家都有面子，才不致产生纷争。我们必须采用“合”的观点，“全”的立场，所以不可能对事不对人。研习易经的道理，更加容易事事合理。

我们的建议

1. 趋吉避凶,是大家共同的愿望。求神拜佛、占卜问卦,只能当做辅助。主要还是要靠自己做人做事,都力求合理。明白“自作自受”的道理,并且贯彻奉行。

2. 易经取法天地的变化,透过阴阳两个符号来设卦垂象,告诉我们进退应对的道理。只要适时持经达变,依据原则做出合理的变通,尽量在圆满中分辨是非。发挥善补过的精神,必须有所得而渐趋于吉,而远离凶了。

3. 我们处在吉顺的时候,最容易得意忘形。难免有一些小缺失,也不愿意诚心诚意地善补过。采取吝的态度,尽量推诿责任,于是凶随着来了,这才开始后悔。这种由吉而吝,招来凶祸才心生后悔,值得大家反省改进。

4. 老子说:“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。”一般人只会背诵,却不能体会其中的用意。人生不如意事,十常八九,大家都应该坚忍耐烦,才有趋吉避凶的可能。

5. 卦是时,而爻为位。再加上看不见的应,以及承、乘、据的关系,综合起来用心分析,以论断吉凶。关键不在利害,而在于得失。有所得为吉,有所失即是凶。

6. 凭良心、立公心、求合理,是趋吉避凶的主要力量,而主导权在我们自己,只要意志够坚定,自然心想事成。按照这种简而易行的方法去做,才合乎易经时时刻刻求合理的时中精神。