論人性本善（選八章）

引言

三字經開頭第一句話說：「人之初，性本善。」其實，這是孟子所提出的學說。人性全然是善的嗎？如果是，為什麼世上還有那麼多為非作歹的人？而孟子又豈是視若無睹？當然他是看到了。只因他認為那些行為不是人性的表現。因為孟子是從人的主體性、人的自覺心、道德心來論人性的，他所肯定的是人天生就具有善性，因此人人都有為善的能力。

孟子肯定人之性善，其理論依據大致有三：

一、人與禽獸是不同的。他說：「人之所以異於禽獸者幾希。」（離婁下）人雖然也是動物的一種，也有動物的本能、嗜欲，但在那「幾希」處的仁義，卻與動物有別，這個動物之性所沒有的「仁義」，才能稱做人性。

二、人心為善，由心善而言性善。他認為人皆有惻隱、羞惡、恭敬、是非之善心，此乃仁、義、禮、智之端，也是人的良知良能，都是天所賦予我的，是我性分中所固有的，只要思考、省察，操持存養，就能擴而充之，隨機而發。這種滿心的善，也就是性善。

三、聖人與我同類，人人皆有聖賢之具。他認為同類者皆有其相似之點，聖人之心充滿著理義，其性為善，我與聖人同類，故性亦必善。只因聖賢沒有喪失其本心，能先得我心所同然的理義而已。

至於人性之不善，那是由於心失其養、弗思、自暴自棄，或是受環境的影響。使得其善心善性因而湮沒不彰，心為形役，以致作姦犯科，自陷於邪僻之途。所以孟子極力主張尋回放失的本心，並加以培養擴充，以恢復人所本有的善性。

一 人性本善

公都子曰：「告子①曰：『性無善無不善也②。』或曰：『性可以為善，可以為不善③。是故文、武④興，則民好善；幽、厲⑤興，則民好暴。』或曰：『有性善，有性不善⑥。是故以堯為君，而有象⑦；以瞽（ㄍㄨˇ）瞍（ㄙㄡˇ）⑧為父，而有舜；以紂為兄之子，且以為君，而有微子啟⑨、王子比干⑩。』今曰『性善』，然則彼皆非與？」

孟子曰：「乃若其情，則可以為善矣⑪；乃所謂善也⑫。若夫為不善，非才⑬之罪也。惻隱⑭之心，人皆有之；羞惡（ㄨˋ）⑮之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是

---

①**告子** 姓告，名不害。兼治儒、墨之學。其論性，認為人性本無善惡，所謂善惡皆由於後天的習染。

②**性無善無不善也** 性是中性的，無所謂善惡。告子認為「食色性也」。他從生理欲望方面看人性，主張性無所謂善惡的分別。

③**性可以為善可以為不善** 性中兼有善惡的成分，可以使它善良，也可以使它不善良。

④**文武** 指周文王、周武王。

⑤**幽厲** 指周幽王、周厲王。

⑥**有性善有性不善** 有的人本性善良，有的人本性不善良。

⑦**象** 舜異母弟。生性凶狠傲慢，曾與父謀害舜。

⑧**瞽瞍** 音ㄍㄨˇ ㄙㄡˇ，舜的父親。生性頑劣，愛其後妻所生之子象，屢次想要謀害舜。瞽、瞍兩字都是眼瞎的意思。舜父有目而不能分辨好惡，故時人稱他瞽瞍。

⑨**微子啟** 微子，名啟，紂之庶兄，此處公都子引當時人之言，以為微子乃紂的叔父。封於微，子為爵名，故稱微子。

⑩**比干** 紂之叔父，封於比，故稱比干。

⑪**乃若其情則可以為善矣** 就人的本性而言，是能夠為善的。乃若，發語詞，無義。情，實，指人的本性。

⑫**乃所謂善也** 這就是我所說的性善。乃，即、就是。

⑬**才** 猶材質，指人的本質而言。

⑭**惻隱** 憐憫傷痛。

⑮**羞惡** 羞，對自己的不善感到可恥。惡，音ㄨˋ，對他人的不善感到憎惡。

非⑯之心，人皆有之。惻隱之心，仁也；羞惡之心，義也；恭敬之心，禮也；是非之心，智也。仁、義、禮、智，非由外鑠（ㄕㄨㄛˋ）我⑰也，我固有之也，弗思耳矣。故曰：『求則得之，舍則失之。』或相倍蓰（ㄒㄧˇ）而無算⑱者，不能盡其才者也。

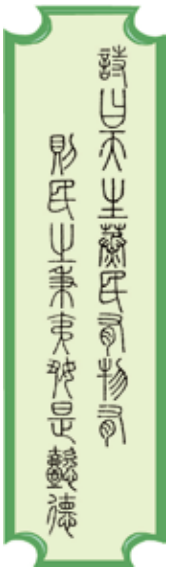
詩曰：『天生蒸民，有物有則，民之秉夷，好是懿德。』⑲孔子曰：『為此詩者，其知道乎⑳！』故有物必有則，民之秉夷也，故好是懿德。」——告子上．6

⑯**是非**　此指道德心的是非。是，知其善而以為是。非，知其惡而以為非。

⑰**非由外鑠我**　言並非因外來的陶鑄，而使我具有此仁、義、禮、智之性。鑠，音ㄕㄨㄛˋ，以火銷鎔金屬。

⑱**相倍蓰而無算**　相差一倍、五倍，乃至無數倍。蓰，音ㄒㄧˇ，五倍。無算，無數倍。

⑲**詩曰天生蒸民四句**　詩經大雅烝民之句。意思是說上天降生眾民，凡有事物必有法則；這是民眾所秉執的常性，所以人們都愛好這些美德。蒸民，詩經作「烝民」，眾民。秉，持。夷，詩經作「彝」，常。懿德，美德。



詩曰：「天生蒸民，有物有則，民之秉夷，好是懿德。」

（篆文四書）

⑳**其知道乎**　大概懂得人性的道理吧！其，大概、可能。

章旨

孟子答公都子問人性諸說之是非，告以仁、義、禮、智善性，自根於心，乃人所固有，求則得之。

解讀

本章為孟子性善說的總綱。全章共分三段：首段言時人對人性的四種看法；次段言善性乃人所固有；末段引詩為證，謂好善為人之本性。

從公都子之問，可知當時除孟子的性善說外，對人性另有三種看法：

第一種說法：性無善無不善，從自然生命（生物的本能、生理的欲望、心理的情緒）來看待人性，認為人性無所謂善或惡。但其問題是沒有指出人與動物的不同，以及人之所以為人的可貴在哪裡。

第二種說法：性可以為善可以為不善，認為人性兼有善惡的成分，為善為惡，完全是受環境的影響，如同「近朱者赤，近墨者黑」一樣，本此以論人性，則人性顯然缺乏自主性。

第三種說法：有性善有性不善，傾向於以人後天的表現論人性，所舉的例子並不恰當，因為象做了壞事，見到舜，仍會忸怩不安，瞽瞍亦終於被舜的孝心所感動；可見象、瞽瞍並非天生的性惡。

因此孟子歸結出人的本性應該是善的，如果做了不善的事，並非本性（才）所致。何以見得？因人人都有惻隱、羞惡、恭敬、是非之心，這些都是仁、義、禮、智的根苗，乃人人心中所固有，不是由外來的陶鑄而使我具此善性。只要能思、能求，自然能使之顯發出來。而一般人由於不能盡其才（本性），以致使人在道德上有善惡的區別，相差一倍、五倍，乃至無數倍。

最後孟子再引詩為證，並透過孔子的肯定，認為人的本性即天賦的法則，人所秉執的常性就是愛好美德。本性既然愛好美德，所以說人性本善。由此也可知性善論之源遠流長。

●事例

一九七二年，陷入越戰泥淖的美軍，對可能潛藏越共的村落狂轟濫炸。九歲的女孩潘金福被燃燒的汽油彈擊中，衣服著火後一絲不掛，在路上狂奔哭號，臉孔因極度驚慌而扭曲。這一幕，被美聯社攝影記者黃公威拍下，他將這張照片取名為戰火中的女孩，刊登在美國紐約時報的頭版上，隨即迅速被世界各大媒體轉登，慘絕人寰的畫面撼動了全世界，證實了這場戰爭殺戮的殘忍，也讓美

國總統尼克森不得不面對要求結束戰爭的輿論壓力，一九七三年，駐越美軍全部撤出南越。有人說，是這幅照片使越戰得以提前半年結束。一張小女孩的照片，產生巨大的威力，是因為它觸動了人心——人們與生俱來的惻隱之心。

相關名言

◎ 善是一種實在的東西，人因為善，才有真正的生命。（美愛默生）

◎ 一切的惡，皆是教育與政治等各種制度下的錯誤，以至於使人性產生無知的謬誤。（英歐文）

二 人皆有不忍人之心 93指 95學 99指

孟子曰：「人皆有不忍人之心①。先王有不忍人之心，斯有不忍人之政矣。以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可運之掌上②。

所以謂人皆有不忍人之心者：今人乍③見孺子將入於井，皆有怵（ㄔㄨˋ）惕④惻隱之心；非所以內（ㄋㄚˋ）交⑤於孺子

---

① **不忍人之心** 不忍害人，也不忍見他人受害之心，即仁心。

② **運之掌上** 轉動於手掌之上，形容非常容易。

③ **乍** 忽然。

④ **怵惕** 驚駭恐懼。怵，音ㄔㄨˋ。

⑤ **內交** 結交。內，「納」的本字，音ㄋㄚˋ。

之父母也，非所以要譽⑥於鄉黨⑦朋友也，非惡其聲⑧而然也。

由是觀之：無惻隱之心，非人也；無羞惡之心，非人也；無辭讓之心，非人也；無是非之心，非人也。

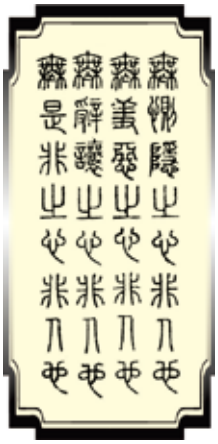
惻隱之心，仁之端⑨也；羞惡之心，義之端也；辭讓之心，禮之端也；是非之心，智之端也。人之有是四端也，猶其有四體⑩也。有是四端而自謂不能者，自賊⑪者也；謂其君不能者，賊其君者也。

凡有四端於我者，知皆擴而充之⑫矣，若火之始然⑬，泉之始達⑭。苟能充之，足以保四海⑮；苟不充之，不足以事父母。」——公孫丑上．6

⑥**要譽**　求得名譽。要，音一ㄠ，求。

⑦**鄉黨**　鄉里。周制，一萬二千五百家為鄉，五百家為黨。

⑧**惡其聲**　討厭有不仁的壞名聲。惡，音ㄨˋ，討厭、憎惡。聲，指名聲、聲譽。



◀無惻隱之心，非人也；無羞惡之心，非人也
無辭讓之心，非人也；無是非之心，非人也

（篆文四書）

⑨**端**　發端、開始。

⑩**四體**　四肢。

⑪**自賊**　指殘害自己的本性。賊，殘害。

⑫**知皆擴而充之**　懂得全都加以推廣且充實它之，指四端。

⑬**然**　「燃」的本字，燃燒。

⑭**達**　通。

⑮**四海**　指天下。

章旨

孟子言人皆有惻隱、羞惡、辭讓、是非之心，此乃仁、義、禮、智之端，當懂得擴而充之。

解讀

本章也是孟子闡述性善依據很重要的一章。孟子性善說的直接論證，就在於「今人乍見孺子將入於井，皆有怵惕惻隱之心」一語。

研讀此章有下列幾點值得思考：

一、從「先王有不忍人之心，斯有不忍人之政」，可知人心是一切政治作為的基礎。從「苟能充之，足以保四海」，可知德性主體的擴充或實踐可以在政治中展現。

二、惻隱、羞惡、辭讓、是非四種善心與仁、義、禮、智四種道德是相應的，但它只是道德的開端、萌芽，而不是道德的完成。人雖然具有善端，但必須不斷地培養、擴充。

三、四心是區別人與非人的標準。沒有惻隱、羞惡、辭讓、是非之心就不能稱之為人。四肢是生而具有的，同樣的，四心、四端也是生而具有的。

相關名言

◎善心和深情將美化人生，可解決所有的衝突和矛盾。（俄托爾斯泰）

◎一顆仁愛的心比智慧更好，更有力量。（英狄更斯）

三 良知良能

孟子曰：「人之所不學而能者，其良①能也；所不慮而知者，其良知也。孩（ㄏㄞˊ）提之童②，無不知愛其親者；及其長也，無不知敬其兄也。親親③，仁也；敬長，義也。無他，達之天下也④。」——盡心上．15

①**良**　在此指本然的、天賦的。

②**孩提之童**　指已知咳笑、可以提抱的幼兒。孩，「咳」之古字，音ㄏㄞˊ，小兒笑。提，提攜懷抱。

③**親親**　親愛親人。上一「親」字為動詞；下一「親」字為名詞，指父母。

④**無他達之天下也**　沒有其他原因，因為普天下的人都具有仁義的善性啊。

章旨

孟子言親親的仁，敬長的義，乃人之良知良能。

上三章說明仁、義、禮、智等善性，乃根源於心，為吾人天生所有的良知良能。

解讀

良知良能是不慮而知，不學而能的。不慮不學，即未經後天的經驗學習。它是人性中本來就有的，是一種本然的善。這種本然的善落實在人的表現是什麼呢？那便是親親的仁與敬長的義。有親親而後有仁之名，有敬長而後有義之名。親親與敬長，就是我本身先天所具有的道德，這是普天下之人都具有的善性，所以說：「無他，達之天下也。」

相關名言

◎只有良知才能表現人的卓越天性，產生人的道德行為；除了良知沒有其他任何東西能讓我們超越動物。（法盧梭）

◎良心是我們心頭的崗哨，監視著我們別做出違法的事情來。（英毛姆）

四 舍生取義

孟子曰：「魚，我所欲也。熊掌，亦我所欲也。二者不可得兼，舍（ㄕㄜˇ）①魚而取熊掌者也。生，亦我所欲也。義，亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取義者也。

生亦我所欲，所欲有甚於生者②，故不為苟得③也。死亦我所惡（ㄨˋ）④，所惡有甚於死者⑤，故患有所不辟（ㄅㄧˋ）⑥也。如使人之所欲莫甚於生，則凡可以得生者，何不用也⑦？使人之所惡莫甚於死者，則凡可以辟患者，何不為也⑧？由是則生，而有不用也；由是則可以辟患，而有不為也。是故所欲有甚於生者，所惡有甚於死者，非獨賢者有是心也，人皆有之，賢者能勿喪耳。

---

①**舍** 通「捨」，音ㄕㄜˇ，放棄。

②**所欲有甚於生者** 所喜歡的有比生命還更重要的。所欲，指義。

③**苟得** 苟且得生。

④**惡** 音ㄨˋ，憎惡。

⑤**所惡有甚於死者** 所憎惡的有比死還嚴重的。所惡，指不義。

⑥**辟** 通「避」，音ㄅㄧˋ，指苟且免於死。

⑦**凡可以得生者何不用也** 凡是可以保全生命的方法，哪有不使用的呢？

⑧**凡可以辟患者何不為也** 凡是能逃避禍患的事情，哪有不做的呢？

一簞食⑨，一豆羹⑩，得之則生，弗得則死。嘑⑪而與之，行道之人⑫弗受；蹴⑬而與之，乞人不屑⑭也。萬鍾⑮則不辨禮義而受之，萬鍾於我何加⑯焉？為宮室之美，妻妾之奉，所識窮乏者得我與⑰？鄉⑱為身死而不受，今為宮室之美為之；鄉為身死而不受，今為妻妾之奉為之；鄉為身死而不受，今為所識窮乏者得我而為之；是亦不可以已乎⑲？此之謂失其本心⑳。」——告子上．10

章旨

孟子論人之所欲有甚於生，所惡有甚於死者，此羞惡之心，人皆有之。而此羞惡之心，足以使人分辨禮義，舍生取義。

⑨**一簞食**　一小簍的飯。簞，音ㄉㄢ，盛飯的圓形竹器。食，音ㄙ，飯。

⑩**一豆羹**　一碗羹湯。豆，食器，用來盛羹。羹，音ㄍㄥ，用肉、菜做的湯。

⑪**嘑爾**　大聲呵叱的樣子。嘑，通「呼」，音ㄏㄨ。爾，語末助詞。

⑫**行道之人**　在路上行走的人，指一般人。

⑬**蹴爾**　踐踏的樣子。蹴，音ㄘㄨˋ。

⑭**不屑**　不以為潔，有輕視之意。屑，音ㄒㄧㄝˋ，潔。

⑮**萬鍾**　指厚祿。鍾，古代容器。

⑯**於我何加**　對我有什麼幫助呢？加，增益，指幫助。

⑰**所識窮乏者得我與**　為了讓我認識的窮困者感激我的接濟嗎？得，通「德」，當動詞用，感恩。與，通「歟」。

⑱**鄉**　通「曏」，音ㄒㄧㄤˋ，以前。

⑲**是亦不可以已乎**　這些不也是可以停止的嗎？是，此、這些，指不辨禮義之事。亦，也。已，停止、罷休。

⑳**本心**　在此指羞惡之心。

◀豆

◀鍾

（二圖出自古器物圖解）

解讀

人生就是一連串的抉擇，有大小，有難易。在此孟子告訴我們：面臨價值衝突的困境時，應衡量其輕重，作較高價值的選擇。而人生的最高價值，就是人格尊嚴與道德情操。

孔子論仁時，特別強調「志士仁人，無求生以害仁，有殺身以成仁」（論語衛靈公），孟子加以發揮，以義為人具體行為的準則，說明人有義無反顧的道德勇氣，有「舍生取義」的高尚情操。在日常生活中，這是極端的例子，也是道德實踐中最嚴重的考驗，它是超越生命之上的價值極則。文天祥、史可法等節義之士在國家存亡的時候，都表現了這種偉大的精神，在歷史上綻放了光芒，在社會上樹立了典範。

相關名言

◎ 良將不怯死以苟免，烈士不毀節以求生。（晉陳壽）

◎ 我們的生命是天賦的，唯有獻出生命，才能得到生命。（印度泰戈爾）

◎ 獅子雖然餓死在洞裡，也不吃野狗剩下的唾餘。（伊朗薩迪）

五 牛山之木 97指

孟子曰：「牛山①之木嘗美矣。以其郊②於大國③也，斧斤④伐之，可以為美乎？是其日夜之所

①**牛山** 山名，在齊國都城外東南方。

②**郊** 城外。此作動詞用，作「鄰近」解。

③**大國** 指齊國都城臨淄（今山東省淄博市）。國，國都、都城。

④**斧斤** 皆砍木頭的工具；斧的刃是直的，斤的刃是橫的。

斧

斤

（二圖出自古器物鑑賞）

息⑤，雨露之所潤，非無萌蘖（ㄋㄧㄝˋ）⑥之生焉，牛羊又從而牧之，是以若彼濯濯⑦也。人見其濯濯也，以為未嘗有材⑧焉，此豈山之性也哉？

雖存乎人者，豈無仁義之心哉！其所以放其良心⑨者，亦猶斧斤之於木也。旦旦⑩而伐之，可以為美乎？其日夜之所息，平旦之氣⑪，其好惡與人相近也者⑫幾希（ㄐㄧ）⑬。則其旦晝⑭之所為，有梏（ㄍㄨˋ）亡⑮之矣。梏之反覆，則其夜氣⑯不足以存；夜氣不足以存，則其違⑰禽獸不遠矣。人見其禽獸也，而以為未嘗有才焉者，是豈人之情也哉？

故苟得其養，無物不長；苟失其養，無物不消。孔子曰：『操⑱則存，舍則亡；出入無時，莫知其鄉（ㄒㄧㄤˋ）⑲。』惟心之謂與⑳。」——告子上・8

⑤**是其日夜之所息**　牛山日夜之間所生長的枝芽。是，發語詞，無義。其，代詞，指牛山。息，生長。

⑥**萌蘖**　新長出的嫩芽。萌，嫩芽。蘖，音ㄋㄧㄝˋ，旁生的新芽。

⑦**濯濯**　光潔的樣子，在此指山無草木。

⑧**材**　在此指草木。

⑨**放其良心**　亡失他本然的善心（即仁義之心）。放，亡失。

⑩**旦旦**　天天。

⑪**平旦之氣**　指未與外在事物接觸時的清明之氣。平旦，平明、破曉之時。

⑫**其好惡與人相近也者**　指好善惡（ㄨˋ惡）之心與人的本心相接近之處。好惡，指喜好善德，厭惡邪惡之心。

⑬**幾希**　微少、不多。幾，音ㄐㄧ。希，通「稀」。

⑭**旦晝**　白天。

⑮**有梏亡**　又被攪亂而亡失。有，通「又」。梏，音ㄍㄨˋ，攪亂。

⑯**夜氣**　即平旦之氣，指夜間所生清新之氣。

⑰**違**　去、距離。

⑱**操**　保持。

⑲**鄉**　通「向」，音ㄒㄧㄤˋ，去向。

⑳**惟心之謂與**　大概說的就是人心吧！惟，大概。與，通「歟」。

章旨

孟子以牛山之木為喻，言人之所以為不善，乃由於不知操持存養，而放失攪亂其良心所致。上二章言人之所以蔽於物欲而有不善，是放失本心的緣故；可見良心、善性，貴得其養。

解讀

有人質疑：人性既然是善的，而人的惡行又從何而來？本章裡，孟子的說明正好給我們一個答覆。

首先，他舉牛山上的草木為例，以其位於齊國首都臨淄城郊外，而被砍盡啃光，不能因此就說牛山本無林木之美，藉此說明人之為惡，並非人的本性是惡的。

其次，他以「平旦之氣」、「夜氣」來證明良心、仁義善性的存在。所謂平旦之氣（即夜氣），就是每一個人都有的，經過一夜的養息後，在天剛亮時，所呈現的清明之氣。這種清明之氣，未與任何事物接觸，生理欲望和心理情緒還未開始活動，所以神智清明，能夠引發良心的顯露。可是由於白天的所作所為，一再攪亂，終使良心亡失。良心不能顯露，自然離禽獸不遠。然而這種禽獸的表現，卻不是人真實的本性，正如牛山之木遭斧斤砍伐、牛羊放牧一樣。

人性本善，並不能保證人就有善的行為。鑑於人之善性很容易像牛山之木被砍盡啃光，最後孟子提醒我們：善心善性要操持存養，才能發榮滋長。

相關名言

◎ 真理常在，唯能闢開心靈之重障者，始能認識其真意。（美愛默生）

◎ 我的良心就是我的上司。他驅使我工作，可是不讓我接受誘惑性的邀請。（美國第二十八任總統威爾遜）

六 養心莫善於寡欲

孟子曰：「養心莫善於寡欲①。其為人也寡欲，雖有不存②焉者寡矣；其為人也多欲，雖有存焉者寡矣。」——盡心下・35

①寡欲　減少欲望。寡，少。
②不存　此指失去善良的本性。

章旨

孟子教人養心存性的方法，在於寡欲。

解讀

人有內在的善性，同樣也有耳、目、口、鼻、四肢等的欲望，都是先天所具有的。善性固然是為善的動力，但欲望往往是道德實踐的阻力。

寡欲就是減少不當的欲望，減少外界環境的誘因，也是道德修養的一種。欲寡則天生的仁心、善性不易被牽引而能呈現，欲多則天生的仁心、善性容易被牽引而不彰，故孟子認為「養心莫善於寡欲」。

但是孟子並非否定合理的人欲。他曾說：「可欲之謂善。」（盡心下）又說：「無欲其所不欲。」（盡心上）可見欲「可欲」是善的，欲「不可欲」才是惡的。

相關名言

◎禍莫大於不知足，咎莫大於欲得。（春秋老子）
◎能力有限，慾海無邊：人是貶入凡間的神，卻沒有忘記天國的一切。（法拉馬丁）

七 大體與小體

公都子問曰：「鈞①是人也，或為大人②，或為小人③。何也？」

孟子曰：「從其大體④為大人，從其小體⑤為小人。」

曰：「鈞是人也；或從其大體，或從其小體。何也？」

曰：「耳目之官不思，而蔽於物⑥；物交物，則引之而已矣⑦。心之官則思，思則得之⑧，不思則不得也。此天之所與我者⑨，先立乎其大者⑩，則其小者不能奪⑪也，此為大人而已矣。」

——告子上．15

---

① **鈞** 通「均」，同樣。

② **大人** 指有品德的人，即君子。

③ **小人** 指沒有品德的人。

④ **從其大體** 跟隨本心所具的善性行事。從，跟隨。大體，指心。

⑤ **從其小體** 跟隨耳、目、口、鼻、四肢的欲望發展。小體，指耳、目、口、鼻、四肢之類。

⑥ **耳目之官不思而蔽於物** 耳目這類的感官不會思想，不能自作主宰，因而易受外界聲色事物的蒙蔽。官，感官、器官。

⑦ **物交物則引之而已矣** 耳目這類的感官與外界的聲色事物相接觸，就會受到引誘而走入迷途了。物交物，第一個「物」，指人的「耳目之官」既不能思且蔽於物，所以也是一物而已；第二個「物」，指外物。交，接觸。引，牽引、引誘。而已矣，表語氣完結的助詞，相當於「了」。

⑧ **心之官則思思則得之** 心這種感官就具有道德思考能力，能自作主宰，故能得其理義。之，指理義。

⑨ **此天之所與我者** 耳目和心，這是上天賦與人者。

⑩ **先立乎其大者** 先建立大體的本心、善性。大，大體，指心。

⑪ **小者不能奪** 小體的耳目之欲就不能奪取本心、善性。奪，侵犯、強取。

章旨

孟子言心為人之大體，耳目之官為小體，先立其大，則小者不能奪，如此則能成為大人（君子）。

解讀

研讀此章，首先要了解大人、小人與大體、小體的意義，以及「思」的重要性。所謂大人、小人，是指以道德、人格區分的君子、小人，與社會地位的貴賤無涉。所謂大體，是指具有道德思辨能力的心；所謂小體，是指沒有道德思辨能力的耳、目、口、鼻、四肢。所謂思，是指內心所作的道德思考判斷。懂得作道德思考判斷，就不會失去人所本有的善心、善性。

孟子以為思的能力，來自於心。所以，心是一切價值意識的根源。人之為惡，是因為人的本心不能發揮道德思考的作用與判斷的能力。

所以如何保持本心，以發揮其作用與能力，乃是我們從事道德修養最主要的課題。

相關名言

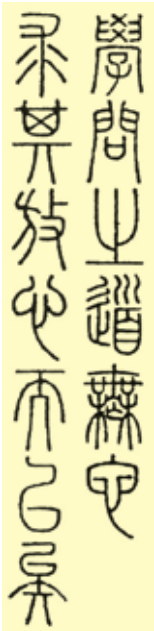
◎ 人只不過是一根葦草，是自然界最脆弱的東西，但他是一根能思想的葦草。（法帕斯卡爾）

◎ 不是自己在思考的人，行動也不是由自己作主。（法雨果）

八 求其放心

孟子曰：「仁，人心①也；義，人路②也。舍其路而弗由③，放④其心而不知求，哀哉！人有雞犬放，則知求之；有放心，而不知求。學問之道無他，求其放心⑤而已矣。」——告子上．11

①人心　人的本心，指天賦的善性。
②人路　人行事必須遵循的正道。
③由　行。
④放　亡失。
⑤求其放心　求回放失的本心。



學問之道無他，求其放心而已矣

（篆文四書）

章旨

孟子言求回放失之本心，乃為學之本。

上三章言能寡欲而思，求其放失之本心，則可以恢復原有的善性。

解讀

在孟子的道德理論中，經常仁義合論。仁是道德的本身，是人之所以為人的本質，也是心的本質；義是人行為的準則或規範，是身心活動所應遵行的道路，待人接物由義而行，便能合理合宜。因此孟子說：「仁，人心也；義，人路也。」

可是，偏偏有人不走正路，放失本心而不知省思反求，失去了為人的本質，真是人生最大的悲哀。在此孟子以飼養的雞犬走失，懂得把牠找回來為喻，說明放失本心不知求，是捨本逐末，比喻淺顯易懂。但「雞犬放，則知求之」是向外找，「放其心」則不可往心外求。

最後，孟子告訴我們：求學問的要領在於找回放失的心，讓本心呈現作主。此處「學問」二字，偏指做人、道德實踐而言。

事例

傳習錄記載：王陽明至南鎮（在今浙江省紹興市會稽山）遊覽，同行友人指岩中花樹問說：「你主張天下無心外之物。但像這些花樹，在深山中自開自落，於我心有何相關？」王陽明回答說：「你未看此花時，此花與你的心同歸於寂；你來看此花時，則此花顏色一時明白起來，便知此花不在你的心外。」在王陽明看來，當花沒有被人觀察之前，是處於一種「寂」（潛隱）的狀態，直到有人來看它，它的形狀和顏色才會「一時明白起來」。意謂當人內在的心覺醒，外界萬物的意義才會被彰顯。王陽明以「無心外之物」闡明：任何事物的規律、法則，都不可能脫離人心的認識而存在。然而世人習慣向外追逐，王陽明的「心學」，正是孟子「求其放心」的學問，啟發我們關注放失已久的心靈。

相關名言

◎頂不住眼前的誘惑，便失掉了未來的幸福。（印度泰戈爾）

◎我心體具備一切，我只要念念不離我之靈明，我將絕對完滿自足，無待於外。（近人唐君毅）

問題與討論

一、孟子性善說的主要論證是什麼？

二、既然人性本善，那人的惡行又如何產生？孟子如何辯證澄清？

三、孔子說「殺身成仁」，孟子說「舍生取義」，對此你有何看法？

四、請說明耳目之官與心之官的作用有何不同？

五、「欲望」是善是惡？孟子為什麼說「養心莫善於寡欲」？請討論之。

今人今事

【從流氓、囚犯到詩人、教授】

林建隆，一九五六年出生於基隆月眉山一個貧苦家庭，家中有十一個兄弟姐妹，他排行第六。父親是礦工，因一次煤礦區的爆炸而炸斷一隻手。礦工每天得跟死神搏鬥，所以，他們常從事賭博、酗酒等刺激性的活動，以忘掉死亡的陰影。成長在九坪大卻擠住十多人的屋子裡，國中畢業後，林建隆就沒有再升學，只能離家獨立。在賭風鼎盛的礦區裡，他熟悉的就是賭場，因此進入賭場討生活。從十七歲到二十三歲，整整七年的時間獨立經營賭場。

十八歲時，他在暗夜的橋頭遇上拿著武士刀無故找碴的流氓，在近身搏鬥時，他的後腦勺挨了一刀，他便以獵刀砍殺對方。一九七八年春天，林建隆二十三歲，被基隆警方以「流氓」的名義拘提到警備總部管訓，半年後移送位於桃園龜山的臺北監獄，執行因「殺人未遂」被判的五年徒刑。

在管訓隊期間，是不斷的肉體勞動。肉體在遭受巨大折磨時，心靈卻開始昂揚，他思考自我的存在，並努力尋找未來的人生方向。移送到臺北監獄後，美國文學家兼哲學家梭羅的作品，是他體驗人生哲學的發端。他閱讀的範圍從老子延伸到莊子，從梭羅上接到愛默生。他的心境遊走於老莊和西洋文學、哲學之間，他發現所有的哲學皆有個共通點，就是教人如何分辨「真我」與「假我」。獄中的他開始回想國小四年級到國中二年級，在書報攤偷讀報紙副刊詩篇的美好回憶，他發現那真是非常純潔、真誠而美麗的時刻，那時他曾立志成為詩人。他明白，那讀詩的「我」才是生命中的「真我」。從此他在獄中立誓，要將那顆「真我」的心找回來。他在人生最幽暗的鐵窗中獲得清醒，找到生命的浮木。

坐監期間，他在獄中宏德補校就讀，並尋求報考大學的機會。三年後假釋，被遣返警備總部繼續管訓。他晚上躲在管訓隊臭氣薰天的廁所裡讀書，後在管訓隊考取東吳大學英文系。畢業後赴美，獲密西根州立大學英美文

學博士。一九九二年返回東吳大學任英文系副教授，現為教授。他出版多本個人詩集，曾獲T．Otto Nall文學創作獎、陳秀喜詩獎。二〇〇〇年出版自傳流氓教授，榮登金石堂暢銷書排行榜第一名，並被臺灣電視公司改編為同名連續劇，獲臺灣收視總冠軍，更獲美國休斯頓國際影展白金首獎。

林建隆之所以能從流氓、囚犯脫胎換骨成為詩人、教授，在於他找到了「真我」。直到現在，詩跟哲學都是他擺脫「假我」，追求「真我」安身立命的所在。林建隆在詩與哲學中找回美善的「真我」，正如孟子所說「學問之道無他，求其放心而已矣。」能找回亡失的本心，讓本心呈現做主，那麼「先立乎其大者，則其小者不能奪也，此為大人而已矣。」林建隆勇敢擺脫昔日習氣，讓本有的良善人性得以充分發揮，終於掙脫了他生命的鐐銬！

（資料來源：林建隆流氓教授、Oh My God青少年網站）