

孟子見梁惠王。王曰：「叟！不遠千里而來，亦

將有以利善國乎？」孟子對曰：「王！何必曰利

？亦有仁？」

孟子

謀事 膽魄

乘 君

何以利吾

國？大

◆ 王少農 著 ◆ 中華書局

後義而先利

未有義而後利

其親者也

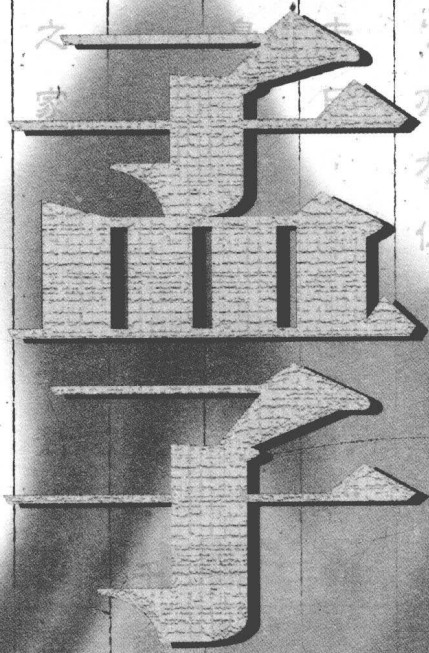
已矣，何必

曰利？

孟子見梁惠王。王曰：「叟！不遠千里而來，亦

將有以利吾國乎？」孟子對曰：「王！何必曰利

？亦有仁？」

謀事 膽魄

後義而先利，不奪不取。親者也

未有義而後其君者也。王亦曰仁義而已矣，何必

曰利？

◆王少康 著 ◆中華書局

笑。苟為

何以利吾

國？大

衆君

□ 責任編輯：梁偉基
□ 裝幀設計：孟孟

孟子謀事膽魄

□

著者

王少農

□

出版

中華書局（香港）有限公司

香港鯉魚涌英皇道1065號東樓中心1306室

電話：25250102 傳真：27138202

電子郵件：info@chungwahbook.com.hk

網址：http://www.chungwahbook.com.hk

□

發行

香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀蘭路36號

中華商務印刷大廈3字樓

電話：21502100 傳真：24073062

電子郵件：info@suplogistics.com.hk

□

印刷

深圳中華商務安全印務股份有限公司

深圳市龍崗區平湖鎮萬福工業區

□

版次

2006年3月初版

© 2006 中華書局（香港）有限公司

□

ISBN-13：978-962-8885-72-5

ISBN-10：962-8885-72-3

序言

司馬烈人

天下之大，總給人以蒼茫無際之感，而彷彿每天都有成功的機遇等着有心人。可是細想一下，這些機遇究竟藏在天下的哪個角落呢？為何天下又有那麼多在人生路上苦行的人呢？

讀一讀《孟子》，可以發現這樣一個道理：最佳的人生局面始於正確地選擇自己！的確，沒有選擇的人生是沒有分量的，而盲目的選擇也是沒有益處的。

孟子作為中國儒家“亞聖”，是孔子做人思想的發揚者，但不僅僅是一個“火種”接傳者，而且自有觀察世人和思考如何做人的視角，這是非常可貴的。

在孟子的做人哲學中，流傳最為廣泛的是“善養吾浩然之氣”和“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”這兩點，前者講的是大胸襟，後者講的是泛愛。其實，這並不是孟子人格精神的全部，而是兩個亮點。這兩個亮點只是源於後人的解讀，更多的亮點則在《孟子》的字裏行間。

例如，孟子講做人之道的一個核心詞是“兼濟”——用一種融合的態度入世，去調整人與人的關係，去為天下做一些實實在在的事。既然這樣，孟子不主張把自己孤立起來，如同一個坐在山雲裏的閱讀者一樣把全部的力氣都用在個人修身之上，而是要腳踩着眼下的大地，在時勢的風雲變幻中選擇自己！

當然，選擇自己就意味着選擇命運，或者說選擇人生的終極目標。你也許會問：選擇自己又有何難？譬如說選擇一種掙錢的方式，選擇一種健身娛樂方式——打一打高爾夫球，搓一搓麻將，喝兩三口小酒，或者在迪廳的燈光閃爍中舞動自己的四肢等等，這不都是一些選擇嗎？當然是！但這不是在時勢中造就自己的大選擇。

孟子是一個心存大志向的人，他強調良心是“仁”的一種表現，注重自己的血性，更反對沒有恆心持久而自暴自棄的行為方式(這是大多數人人性中的最大弱點，包括我和我周圍的算得上是朋友的人，可泛稱“我們”)。所以，孟子主張在選擇中挑戰自己，才能讓人生博大起來。

再深入探討一下“選擇”的問題，不難發現：世上並無多少人真正選擇了自己。他們可能顧忌太多，不能成為自己的主人，凡所為皆帶有一種“附庸”性質，這是令人歎息的。同時，即使我們看到有些人有所選擇，也都過於“小家子氣”，盡在生活的小圈子中小打小鬧，卻樂得每天好像扎在玫瑰堆中。

我想，只要了解一點戰國的歷史和對中國儒學略有所知的人，都知道孟子的做人之道是相當具有穿透力的，它曾激盪無數英雄豪傑謀大事、成大事。說實在的，這並不因為他們不是凡人，而是因為他們選擇的起點高於平凡人。一句話：大選擇造就超人人生。當然，這個話題不是能在這兒說盡的，需要大家在《孟子》一書中自悟自解。

本書為王少農所著，雖非解讀《孟子》之全，但仍是聯繫實際之後對《孟子》的發揮，值得一讀。

寫這些話，只是燈下的一點不成熟的體會。

孟子在想：改變自己的時機究竟何在？

目 錄

序言	1
1 良心高於一切	1
王何必曰利？亦有仁義而已矣。（《孟子·梁惠王上》）	
2 心中有愛即永恆	11
仁者無敵。（《孟子·梁惠王上》）	
3 不要欺壓弱者	21
以大事小者，樂天者也；以小事大者，畏天者也。（《孟子·梁惠王下》）	
4 陽剛的人才有陽光	31
我善養吾浩然之氣。（《孟子·公孫丑上》）	
5 與人同樂者人亦樂之	49
獨樂樂，與人樂樂，孰樂？。（《孟子·梁惠王下》）	

6 有恆心的人是恆星 57

無恆產而有恆心者，惟士為能。（《孟子·梁惠王上》）

7 博愛使我博大 67

老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。天下可運於掌。（《孟子·梁惠王上》）

8 愛是一切的基礎 75

為巨室，則必使工師求大木。（《孟子·梁惠王下》）

9 俗氣，所以大氣 87

君子之所為，眾人固不識也。（《孟子·告子下》）

10 做人要有惻隱之心 99

天下溺，援之以道。（《孟子·離婁上》）

11 男人要有血性 109

富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈。（《孟子·滕文公下》）

12 做人不可自暴自棄 121

自暴者，不可與有言也；自棄者，不可與有為也。（《孟子·離婁上》）

13 可以做情聖，不可以做禽獸	133
西子蒙不潔，則人皆掩鼻而過之。（《孟子·離婁下》）	
14 從此拋棄復仇思想	139
人有不為也，而後可以有為。（《孟子·離婁下》）	
15 愛永遠可以重來	149
其身正而天下歸之。（《孟子·離婁上》）	
16 又善良又剛強	155
故君子莫大乎與人為善。（《孟子·公孫丑下》）	
17 做事要無愧於心	173
仰不愧於天，俯不忤於人。（《孟子·盡心上》）	
18 敢擔當就會響當當	179
當今之世，捨我其誰也？（《孟子·公孫丑下》）	
後記	187

1 良心高於一切

王何必曰利？亦有仁義而已矣。（《孟子·梁惠王上》）

義

“義”就是個人的良心、天下的公理。一言以蔽之，是給予而非掠奪。求利是對的，但要用義來求利。無義之利就像沒有源頭的水流不長，講義的人必有大利，細水長流。

從前有兩個人做生意，一個斤斤計較，另一個不較得失，用他的話來說，就是“只要大頭，不要小頭”。如果他志在賺一萬元，實際賺了八千或五千，他也認為很好。而那位斤斤計較的人，如果要賺一萬元就一定要賺一萬元，少一分都不行，於是，他很在意每個環節，力保萬無一失。

這兩個人誰獲利最多？

當然是“不較得失”的那個人獲利多，那個斤斤計較的人則賺少賠多。

你苦心求利，反而無利。

你一切無所謂，反而有利。

事情就這麼神奇。為什麼會這樣？因為任何情況都包含兩個規律：

一、事情本身的規律。

二、人做事的規律。

人們往往只看到人做事的規律，沒有看到事情本身的規律。任何事情都有其自身的規律，它有生命，在變化，而且會終結。但人們通常認為事情是死的，永遠可以做，永遠不過時，這無疑大錯特錯。

有的事情只能做一次，稍縱即逝，一次就過時。

有的事情意義有限，不能產生你期望的東西。

有的事情雖好，但一做就糟，因為它本身是拒絕人的。

可以這麼說，絕大部分事情都是無利的，只會耗人精力，不會給人好處。在此情況下，我們強迫自己去做事，當然沒什麼利了。

因此，高明者往往不言利，他只希望把自己做好。他當然也積極做事，但並不在乎結果，他做事只是好奇，只是想看看自己能做出幾分成績，僅此而已。

他灑脫，所以多收穫。

他不抓住什麼，所以不失去什麼。

他對一切無所謂，所以能進入一切。

他不求利，因此獲利最多。

這其中的訣竅在於他尊重事情本身，並且知道自己能力有限，因此他不做明知做不到的事，如《易經》所言：“不妄作。”他在自然與一切事面前保持謙遜，所以能獲得更多的青睞與賞賜，於是他以空虛換取豐盈，利大如斯。

從《孔子做人絕學》一書中，我們知道了孔子之學的重點是“人生以快樂為主要目的”，那麼，我們可以從孟子身上獲得什麼？

答案……當然是無所利！

你想獲利，就不會有利。

想從孟子身上獲利的人必將無所得，無所利。想從某人身上獲利是一種掠奪行為，註定不會得逞。你要尊重他，與他交心交朋友，要談心，不要談利。

孔孟皆聖人也，他們給我們的是心靈的愉悅與智慧的啟迪，除此以外，他們不會給你任何好處——

傻瓜！他們已給你最大的好處，你還想什麼別的好處？

不，沒有。孟子說“觀於海者難為水，遊於聖人之門者難為言”，意思就是說他很難再說什麼。

因為他已經山歷海，可以給你一座山、一片海，但他不能給你一塊石頭或一杯水。

他只給你大，不能給你小。他就是這麼龐大，他隨手一指都是一大片風景，他不會特意為你指出一棵樹。當然，他

給的裏面什麼都有，而且很現成，只要你去揀。

路上有一顆珍珠，你去揀，就變成了兩顆珍珠，因為你彎下腰來也很像一顆珍珠。

彎腰是重要的。

人在大道面前要永遠謙遜。

這樣，我們才能自豪。我們的自豪得之於天，並非得之於人。因此，一個“充充滿滿”的人必會時刻體悟自然，妙察善道，必能從容為人，活出氣勢來。

孟子是先秦諸子中最狂的一個，孔子與莊子都不敢做的事，孟子敢做。他敢當面指着某個國君說“你是暴君”，也敢向世人宣稱“願得天下英才而育之”。

非常陽剛！非常陽光！

孟子的這種氣勢得之於道，因為他不為世俗利益所累，所以能給世人指出更大的利來，那就是“義”，天下人的公理。有了“義”，大利必生焉，何必再去理會那些蠅頭小利？

孔子重“仁”，啟迪世人快樂。

孟子重“義”，指出世間公理。

二者都是在作一番道的言說，都意在惠我世人，傳播真道。仁就是義，孔子就是孟子。

稍微有點不同的是，孔子快樂，孟子自豪。孔子的快樂是自得其樂，孟子是面對天下人而覺得自豪。

孔子內斂，孟子外放。

孔子勇敢，孟子剛烈。

孔子是個硬漢，早年帶兵打過仗，在魯國為官時多次與齊人作戰，在周遊列國時又常與追殺的人相搏。史書關於孟子沒有類似的記載，他也沒有做過官。因此，孟子的反叛更徹底，根本不顧及帝王將相的臉面，火氣十足，火藥味十足，專門教訓那些國君該怎樣做人。

以前的學者認為孟子遊說諸王是在教諸王怎樣“治世”，其實孟子像孔子一樣是不治世的，他們決不那麼虛妄，說那麼遠，而是旨在解決當下的問題。孟子與孔子一樣，只是在講如何“做人”。

《孟子》全書所講，就是一個“義”字。“義”就是公理，就是天下人、每一個人的公義。大道賦人形，人人生而平等、自由，共同擁有生存權、發展權與其他各項權利。而諸王要掠奪這些權利，因此就產生了孟子的偉大人文思想“義”。這個“義”，就是後世王陽明講的“良知”。

說白了，“義”就是良心。

一切都要摸着良心說話，摸着良心做事。良心是本能，是善。有良心就不失本能，與道相合，必定快樂成功。有良心就有善心，就不會為惡，傷人傷己。

這就是最大的“利”了。“義”就是“利”，大利，最大的利。

孟子見梁惠王。

梁惠王說：“喂，老頭，你不遠千里而來，對我有什麼

孟子與梁惠王各持一種做人之道

利？”

孟子說：“大王何必談利呢？有仁義就足夠了。一國之君總是說：‘怎樣才有利於我的國？’大夫總是說：‘怎樣才有利於我的家族？’平民總是說：‘怎樣才有利於我自己？’這樣，上下相互取利而產生國家的危險。

“萬乘之國裏殺君王的是那些千乘之家，千乘之國裏殺君王的是百乘之家。萬乘之國被千乘之家奪取，千乘之國被百乘之家奪取，這樣的事例太多了。

“如果人人都以利益為先，仁義為後，那麼永遠沒有滿足的時候。仁義的人不拋棄他的親人，仁義的人為他人着急，這樣就對了。大王只需講仁義就可以了，何必說利。”

孟子指出：大家都求利，必然會產生利益衝突。大家都不求利，都講仁義，自然會有大利供雙方享用。

仁義有大利。

這是因為：仁義之人謙讓，而謙讓就可以生利。一般的利是爭出來的，最大的利是讓出來的。

爭利不如讓利。

越讓越有利。

這是一種大境界。孟子是一個不折不扣的大丈夫，我們讀《孟子》，容易誤以為他什麼都鬥爭。其實，孟子首先是個無爭之人，孟子不懂老子、不懂孔子，必不能成孟子。有了這個不爭，才有必爭，這一點必須知道，再大的丈夫在他的家人面前都應該是溫柔的。他不在家裏裝大，才能在外面爭大，這個家就是我們的心靈。

孟子是個寧靜的智者，其次才是大丈夫。我們學習孟子的大丈夫之道，首先要懂他的寧靜。

有寧靜才有力量。

孟子是個怒目金剛，比如在對梁惠王時就針鋒相對。怒目金剛的重點不是怒目，而是金剛。金剛是一種佛，佛是智慧的。

有多少智慧，就有多少力量。

