

利他與利己

◆ 撰文 / 何日生

世界首富比爾蓋茲在成功以後，不斷地付出大筆資金幫助愛滋病患與瀕臨飢餓的人，他是一個完成自我之功名後回饋社會的典範。而在佛陀時代有一位身無分文的貧婆，除了一身破衣服沒有其他財物，但是貧婆聽聞佛法滿心歡喜，她也想佈施，佛陀告訴貧婆說窮人佈施功德更甚，貧婆於是將身上一塊破布撕下來佈施給佛陀，佛陀就將這一塊破布永久的縫在他的衣服上。這意味著佈施付出他人，未必是功名成就之後才能做的事。

亞當史密斯(Adam Smith)在《國富論》(The Wealth of Nation)裡面最早提到，公共利益的發軔其實來自私利的極大化。他以一位善於做弓箭之獵人為例，初期這位巧手之獵人做弓箭是爲了興趣，他因爲善於這項工藝漸漸的被獵人族欣賞肯定，雖然偶爾他也會作一些弓箭送獵人朋友，獵人朋友答謝他也会回贈一些肉品。漸漸的這一位善於工匠的獵人發覺，他製作弓箭所得到的肉品，比自己打獵要來得多並且容易，於是他就專心的變成弓箭製造的工匠。一七八九年亞當史密斯說，社會的分工就從此開始。亞當史密斯作爲資本主義的理論先驅，他的理論論示資本主義的「分工」意味著每一個人各盡所能，終

究會得到自己及社會整體最大的利益；追求自己完成的同時，也會利益人群。這是影響資本主義結構極深的《國富論》一書中最基本的看法，亦即公眾利益是來自私利的極大化。私利的明智運用不但造福自己也同時利益眾人。但其實資本主義的環境底下，私利極大化的發展並不必然造成公共利益的產生。利己並不必然產生利他。

但是著名的心理學家馬斯洛(Abraham. H. Maslow)，卻對人的自利提供一個有利的理論基礎。馬斯洛認爲人都是先從生理需求開始，生理需求包含遮蔽寒冷的衣服、溫飽的美食。生理需求滿足了之後，就會要求心理需求。心理需求就是需要愛、人際關係、家庭等等。人類需求的第三個階段，就是自我的實現，有意義價值的生活方式和可以完求投入的行業。最後一個層次是社會實現，即在成就自我之後，可望獲得社會肯定，希望在對群體利他的付出當中得到社會的認可，與超越自我的崇高價值體現。亦即自利是本性，有了自利才會利他，利他是人性發展的最後階段。

但是慈濟世界裡的許多經驗卻讓我們對馬斯洛的理論有了不同的見解。四十年前，證嚴法師還是一介貧窮出家人的

時候，他就開始作慈善志業。那個時候他住在花蓮秀林鄉的山腳下，一家小寺廟叫普明寺旁的簡陋小屋，吃住都十分困難，有時候還得要向普明寺的廟公借油借米，除了經常三餐不濟還要存下錢來救濟貧窮的人。那時候他是窮人救窮人。證嚴法師沒有等到富有再去為社會付出，他似乎沒有等到自我實現才去做社會實現。

一九六六年慈濟的發軔之際，跟隨證嚴法師的不是一群有錢的成功企業家，而是一群家庭主婦，很多是幸福的婦女，他們的生命只是顧著一個家，但是有更多的是婚姻不是很幸福的女人，他們進入慈濟世界之後，因為利他的付出，因為相信上人無所求付出的理念，讓她們自己以及家庭逐漸走出困境，他們也變成一個重要的社區領袖，領導數百甚至數千人在各地濟貧、教富、散播愛的種子。他們生命的風華不在家庭幸福中完滿，更不會因為不幸的婚姻而黯淡，他們都在為人群付出，因為在利他的社會奉獻中實現了利己，完成自我。

馬克斯(Karl Marx)的共產思想一樣以社會集體利益作為一個人最高的生命準則。馬克斯深信通過國家及政治的力量，定能達到社會整體利益之促進。然而在實踐上，個人私利並未因此遁形，它是以另外一種方式形塑及滋長，這使得馬克斯主義在實踐發展的過程中必然面臨一定程度的阻礙。

慈濟以激發人人悲心契入，通過利他

的情境，教育人們發覺自我內心愛的能量，它的方式不是唯物的，也不全然是唯心的。慈濟的利他理想仍是希望通過具體物質的資助達到人人生活之改善。只不過它是經由看見他人之苦難，而激起內在本自具有的不忍人之心。一如孟子所言，「惻隱之心人皆有之」。由於不忍，因此投入利他之行動。通過利他，所以更知足於自己的現狀。這種情境及心境的相互強化轉化，使得個人逐步擴展自己的生命價值，並同時改善群體社會之生活品質。這是經由外在的情境體驗，激發內心之覺醒，再由內心之淨化，持續創造並改進外在世界的一種實踐哲學。

當代自由主義大師胡適曾說：「真實的為己，便是最有益的為人。」這句話在慈濟世界裡會變成：「真實的為人，便是最有益的為己。」自由主義及個人主義並不意謂著排斥利他精神，只不過自由主義認為社會之自由是以個人自由之獲取作為基礎。用個人利益被保障之程度，據以判定整體社會利益實踐之良莠。慈濟以利他著眼，以整體社會之改善作為個人改善之基礎。它的目標是經由全社會到個人。自己好，還不夠！要人人好，社會好！唯有如此，自己的好才能真正保有實現，並能豐盈社會。🌈

