

第一章

先哲论人性之思想

1 孔子儒家论人性

孔子曰：“富与贵，是人之所欲也；不以其道得之，不处也。贫与贱，是人之所恶也；不以其道得之，不去也。君子去仁，恶乎成名？君子无终食之间违仁，造次必于是，颠沛必于是。”（程昌明译注《论语·里仁》33页）

这是孔子儒家关于人性财富观的基本思想。概括起来有以下几点：

首先，孔子把富与贵，理解为是人之所欲。即是说，富裕与高贵，是人的欲望和本能。这里的人应是指所有的人，包括富有者和贫穷者，地位显赫的高贵者与地位低下的劳动者。

求富求贵，乃人之本性所为。人出生后一岁开始，就具有利己性。我家所在的小区大约有20多名1—3岁的孩子，我曾经仔细观察过这些孩童。父母或爷爷奶奶给他们的孩子买了糖果食品或玩具，旁边有其他孩子伸手向拿着糖果食品的孩子要，几乎都是不愿给，即使大人再三叫把糖果食品分给伸手要的孩子，大多是不给或勉强给一点。这个现象恐怕随处可见。这足以说明人和动物一样，先天就具有私己之本性，只有到了后天经过为善之教育培养，才逐渐形成善的观念，产生善的行为。

孔子曰：“性相近也，习相远也。”（《论语·阳货》188页）这是二千五百多年前，中国伟大的先哲对人性的论述。这里，孔子言人之性相近，其意义在于警示人须慎习，即后天谨慎习读，接受圣贤之教化，非因言行善而发，故不必直断人性就是善的。

关于“性”字，最早始见于《商书》。曰：“惟皇上帝，降衷于下民，若有

恒性。”此恒有相近之义。相近，近于善也；相远，远于善也。故孔子曾言：“人之生也直，罔之生而幸而免。”（《论语·雍也》61页）罔：不直、欺骗，此指不正直的人。人出生后可能有直者、善者；亦可能有不直者不善者。直者近善也，不直者远善也。

古人云：“善如米，性如禾，禾虽出米，而禾未可谓米也；性虽出善，而性未可谓善也。米与善人之继天而成于外也，非在天所为之内也。”古人又云：“以麻为布，以茧为丝，以米为饭，以性为善，此皆圣人继天而进也，非性情质朴之能至也。圣人言中本无性善名，而有善人吾不得见之矣。”（程树德撰《论语集释》1167页 中华书局2008年2月）

下面是汉代大儒董仲舒的《春秋繁露》实性篇中所述，其内容大概就是说：人之本性好比禾与米，但不能把禾说成米，人之性虽可能为善，却不能把性说成善。善成于外，非人之本性之于内矣。所以，圣人言中本无性善名，而有善人却不得见之矣。从孔子之言，以为善难当甚，名性者，中名之性。犹禾待米，茧待丝，卵待雏，性待渐于教训而后能为善。也即是说，人性成为善，必须经过教训，教诲之所然也。犹如米出于粟，而粟不可谓米；玉出于璞，而璞不可谓玉；善出于性，而性不可谓善。性者，是人先天质之朴也；善者，王教之化也。假若人无质，王教无对象，亦不可能感化人成为善人。即无王教，则质朴不能善矣。

【唐以前古注】皇疏：“人之秉以生也。习者谓生后百仪常所行习之事也。人俱秉天地之气以生，虽复厚薄有殊，而同是秉气，故曰相近也。”也即是说，人出生之时的秉性是没有多大区别的，秉气是相同的。所以，人出生之时的性是相近的。随着年龄增长，若与善友相交，则可能为善；若与恶人相交，则可能为恶。此时，善恶即殊，性即相远矣。

孔子教诲弟子门徒要善于交友。子曰：“益者三友，损者三友。友直，友谅，友多闻，益矣。友便辟，友善柔，友便佞，损矣。”（《论语·季氏》182页）

这里孔子教诲弟子要慎交朋友，交那些直爽的人，诚实宽宏大量的人，

见多识广的人。这些人大都是善者。切勿与那些虚伪之人,谄媚之人,花言巧语之人交往,否则定会受骗上当的。孔子这个经典的论述,对后人,尤其是当代青少年人具有深刻的教育意义。正如老人们告诫后生们所言:跟好学好也,跟歹学歹也。这正是青少年朋友们慎习之要也,经过后天教化,远离恶者,亲近善者、仁者。

企业家们创业创新,肯定要精心选择各种人才,作为自己的得力助手。只有选择那些直者智者、多闻者、知识经验丰富者为友,创业创新才能取得成功。

孔子曰:“里仁为美。择不处仁,焉得知?”孔子又告诫说:“不仁者不可以久处约,不可以常处乐。仁者安人,知者利仁。”(《论语·里仁》32页)也即是说,不仁者不可以长久相处的,否则是不会得到快乐的。只有与仁者相处,才能得到安稳,与知(智)者相处,才能得到益处。

上述孔子之论述,大概都是讲人性之形成,从性相近也,到习相远也。

孔子儒家的《中庸》在论述何谓人性时,第一章开篇曰:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。……”(王国轩等译《四书·中庸》118页 中华书局 2008年1月)

这里讲的天命,大概是指人之父母先天赋予子女之秉性,子女遵循人的秉性,经过后天的教化和修养,就会形成良好的道德。从这里亦可理解人性之形成,离不开家庭父母和后天学校的教育和老师的感化。如前文所述的那样,人出生时的气秉是相近的,无善无恶之差别,只是到了后天,习性逐渐相远也。

《中庸》曰:“自诚明,谓之性;自明诚,谓之教。诚则明矣,明则诚矣。”(同上书 128页)

做人诚实,就会明白道理,这大概是人的天性,这个看来是很难做到的。只有经过后天的教育,而后才能明白道理,才能做到真诚。真诚离不开家长和学校老师的教育培养。一个人真诚,就会明白道理,明白道理就是真诚。

儒家第三代传人荀子把人性说成恶,即人性恶之说;而孟子把人性说成善,即性善之说。孔子把求富求贵说成是人性之所欲,是否可以理解为人性大都是利己的,都是想求富求贵的。至于如何求得富贵,孔子有诸多精辟的论述,后文将有阐述。

关于人的本性,古今中外的许多社会学者都有诸多精彩的论述。

中国以孔子为代表的儒家对人性大致有性善和性恶之说。孔子认为:“性相近也,习相远也。”(《论语·阳货》188页)孔子认为:人的先天本性应是相近的,随着年龄的增长,生活环境的变化,尤其是教育的差异,从而导致人的性情的改变。孔子对人性的分析应是真实的科学的,实事求是的。而求富求贵,是人之所以,这是否可以理解为人都具有利己之私欲?利己是人的本性,是推动人类社会进步文明的强大动力。宋儒提倡“存天理,灭人欲”之谬说,显然是与孔子儒家之思想相悖逆的。

儒家称为亚圣的孟子,在论述人之本性时有“四端”之说。即人有恻隐之心,辞让之心,羞恶之心,是非之心……孟子之“四端”说,是儒家性善论的代表。这个思想也是儒家思想的重要组成部分。

孟子曰:“由此观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”接着,孟子又进一步分析“四心”说:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”这里孟子把人的“四心”定义为“四端”,端即首也,开端即开始。(《四书·孟子》170页)

孟子把人的“四端”,比喻为人之四体。一个人如果无“四端”,就是无四体,人无四体不成其人也。孟子“四端”思想,是儒家性善论的代表。即是说,人性是善的,不是恶的。人假如没有恻隐之心,辞让之心,羞恶之心,是非之心,就非人也,不成为其人了。人若无仁,无智,无礼,无义,就容易为他人所欺骗和蒙蔽。所以,孔子强调“里仁为美,择不处仁”。既是孟子承继孔子仁的思想,形成自己的“四端”思想,充分说明孟子主张人性善的理论,表现出孟子对孔子“性相近也,习相远也”思想的继承和发挥。

孟子说：“大人者，不失其赤子之心者也。”即是说，有德行的人，是不会丧失婴儿时期之天真纯朴的。这可能是由于父母及师长导师长期教化的结果，使得婴儿健康成长，从而保持婴儿时的纯真天性。

孔孟关于人性的思想，体现在儒家孝文化上。孔子儒家强调：孝乃仁之本也。孝的根本是仁，而仁是儒家最高的道德要求。在孔子儒家看来，孝是人的血缘亲情所决定的，是任何力量所无法代替的，无法割断的。孔子为何提出子女要为去世的父母守孝三年？就是孩子从出生后，三年才能免于父母之怀。孝亲是人性所决定，这大概是全世界几乎所有先哲们的共识，后文将有论述。

孝文化似乎是一种利己文化。人皆有父母，对父母之孝，对昆弟之情，皆由于血缘亲情所致。人性决定本能，决定父母慈爱子女，子女孝敬父母。日前，湖北荆州一年轻母亲在履带电梯翻板失灵的一刹那，把自己的孩子托起递给他人，而自己却被电梯吞噬而失去生命。这是多么伟大的母爱啊！是人性的伟大体现吧！当然，社会上也有许许多多舍己救人的感人事迹，后文亦将有专题论述。

仔细研读《孟子》七篇中，孟子关于人性的论述似乎发现这位亚圣思想有许多自相矛盾之处。譬如，《孟子》开篇写孟子与梁惠王谈话，指责梁惠王贪利，“上下交征利而国危矣”。一国之君，如此看重利，这正说明人性相近，又习相远矣。孟子强调人有“四端”之心，否则非人也。

孟子与弟子公孙丑、万章等人的对话，都体现他也非常重视后天的教化与培养。人需养浩然之气，“以直养而无害”，“浩然之气”的养成一定要有所作为，而不要中止。说明孟子虽然讲人有恻隐之心，辞让之心，羞恶之心，是非之心，但后天的教育对养成浩然之气也是非常重要的。

儒家第三代传人荀子，比孔子小一百多岁，生活在战国末期。是春秋战国“百家争鸣”的集大成者。也是先秦儒家的最后一位大师。荀子长寿，他约生于公元前336年，活了九十八岁。

荀子是李斯、韩非的老师。我国的国学大师梁启超、郭沫若等人对荀

子都曾做过专门研究。

荀子思想非常丰富,论述涉及国家政治、经济、人文等诸多方面,尤其是对人性论的论述在先秦儒家中可谓独出心裁,独树一帜。他主张人性本恶,他直言不讳地宣扬“性恶论”。

郭沫若先生曾经指出:“我们来探索他的人性论。在这一方面他主张人性恶,这是他一项最有特色的学说。”郭老说:“性究竟是什么呢?——‘生之所以然者谓之性’。”“性者天之就也,不可学,不可事。”(性恶)。“人之性恶,其善者伪也。”郭老认为:性“这种天生就的底子,他认为是坏的东西;人之所以能成为好人,全靠后天的努力——人为,就是他所说的‘伪’”。

“性也者吾不能为也,然而可教化也。”(荀子语)郭老指出:“在荀子看来,人生下来是平等的,一律都是‘小人’。只是靠着后天的积蓄,然后才有圣贤君子,才有一些贫富贵贱等级的出现。”这里,郭老赞成人的先天性是相近的,只是后天才出现分化,习相远矣。那些成为圣人的人,靠后天积蓄学习感化,才能成为圣贤之人。而有些人积蓄的是耕种,便成为农夫。这大概是荀子的“居楚而楚。居越而越”吧。

我国著名的现代哲学大师牟宗三先生对荀子曾经做过论述。牟老指出:“荀子其论人之性完全从自然之心理现象而言。从好利、嫉恶、耳目之欲方面言,则性是喜怒哀乐爱恶欲之心理现象,即人欲之私也。从饥而欲饱、寒而欲暖、劳而欲休方面言,则性是生物生理之本能。”这里,牟老分析荀子“自人欲之私欲生物生理而言性,即等于自人之动物性而言性。”荀子认为“不可学不可事而在人者谓之性”。人出生落地时之性应与动物性无大区别的,这是一切动物的本能。所以孟子又认为“人之所以异于禽兽者几希”。

有学者认为:荀子没有把天与性联系起来。天地生万物是天地之自然本性,无善恶可言。“人生而有欲,生而有好利焉,……生而有疾恶焉,……生而有耳目之欲,有好声色焉,……”荀子认为:“今人之性,生而有好

利焉，顺是，故争夺生而辞让亡焉；生而有疾恶焉；顺是，故残贼生而忠信亡焉；生而有耳目之欲，有好声色焉，顺是，故淫乱生而礼仪文理亡焉。然则，从人之性，顺人之情，必出于争夺，合于犯分乱礼而归于暴。……用此观之，然则人之性恶明矣，其善者伪也。”

荀子认为：人生来好利、疾恶、淫乱。所以说人性是恶的。“夫人之情，目欲綦色，耳欲綦声，口欲綦味，鼻欲綦臭，心欲綦佚；此五綦者，人之情所不免也。”綦：青黑色，极，很。

人如何弃恶从善？荀子认为：“起于变故，成乎修为。”只要人们放弃恶之本性，经过修炼，达到完善之地步。（梁启超。郭沫若等著《荀子二十讲》华夏出版社 2009 年 3 月）

墨子主张兼爱。墨子：名翟，姓墨氏，鲁国滕县人。出身贫苦，自称“北方之鄙人”。大约生于前 469—前 384 年。

墨子的活动主要在战国初年。

墨子为人“不奢于后世，不靡于万物，不暉于数度，以绳墨自矫而备世之急。”“墨子真天下之好也！将求之不得也。”此系《庄子·天下篇》对墨子的评价。墨子“摩顶放踵利天下，也在所不惜”（《孟子·尽心上》）。

墨子的政治思想和治国之道与儒家有诸多相同之处。尤其是对人才的重视，墨子提出“尚贤”思想，人才“三本”，高爵位、高俸禄、任之以事，断予之令，职责明确，赏罚分明。

关于人性的思想，墨子也有独特的见解。墨子最著名的理论——兼爱，倡导爱他如己。“视人之国若视其国，视人之家若视其家，视人之身若视其身。”这种思想与佛教“普度众生”是非常相近的。

墨子认为兼爱是自爱的前提。他认为孝子之亲必先爱人之亲，让他人以报爱利己之亲。这种思想与孔孟之孝道是有区别的。他违背了血缘亲情和人爱的伦理顺序，弟子入则孝，这个“入”字是指回到自己的家里先见父母双亲，不可能先跑到他人家里去孝他人父母，再回到自家行孝自己的父母。

墨子的兼爱学说是建立在“天志”“明鬼”基础上的。墨子说：“天必欲人之相爱相利，而不欲人之相恶贼也。”“爱人利人者，天必福之；恶人贼人者，天必祸之。”“天之于人，兼而爱之，兼而利之。”天爱众生，人人平等，和谐相处。

任何人都不能损人利己，伤害别人。

这只是墨子的美好愿望，与古希腊哲学家柏拉图的“理想国”似乎相一致，但是二千多年来的社会发展，诸多先哲对人性的研究认为：人性之初“性相近也，习相远也。”人生之初，无善恶之分，只是到后来受各种因素的影响，习性相远了。从而人们品行有善者，有诚实者，有奉献者；有佞者，有恶者，有掠夺财富者。

还是孔子关于人性的思想理论比较符合实际。梁启超先生说：“儒者常以仁义并称，墨者常以爱利并称。”仁与爱，本来无有差别，但如何做到仁和爱，仔细研究是有区别的。孔子儒家提倡仁义，是爱有差等的，以义为原则的；先修身，再齐家，然后治国平天下。孔子儒家提倡孝，也是先孝敬自己父母，爱自己昆弟，然后才爱朋友。孔子儒家文化是先己，再泛爱众而亲仁。

墨子讲爱，爱他人利他人至上，这虽然难以实现，但他是从实用、实利出发的。墨子讲爱，不是空谈，与民众从实际利益相联系。这种爱他人利他人的思想，对历朝历代的统治者应有一定的启发。所以，墨子说：“兼相爱交相利”必须完整，要“爱利万民”，“爱利国”，“兼而爱之”，必须“从而利之”。这种“兼相爱交相利”的思想对当今社会如何解决财富分配不公，应是有指导意义的。后文将继续研究财富分配的有关问题。

2 道家论人性

老子是道家的始祖。孔子曾问礼于老子，孔子视老子为“犹龙”，不见首尾，并发出了“朝闻道，夕死可矣”的赞叹。鲁迅先生曾说过：“中国的根

祇全在道教。”而道教的基本经典为老子所著《道德经》。

《道德经》一书是老子在陕西周至楼观台所著的。道是道教的最高信仰，犹如儒家学派门徒对孔子思想的虔诚信仰和大力推崇一样推崇备至。

老子《道德经》分为道经和德经，前 38 章主要论述道，后 43 章主要讲述德。无极图乃是道，用 0 表示。这个符号是无，也不是无。它包含万物。只是不可言，不可见。可道与下德是太极图，无极图和太极图囊括了《道德经》八十一章的全部内容。

老子曰：“天下万物生于有，有生于无。”这个“无”是“无形无象，无声无色，无臭无味，无热无寒，无左无右，无前无后，无内无外，无始无终，无边无际，无情无思，无善无恶，……”这个无极图 0，无所不包，无所不能，无所不涵，是宇宙万物产生的总门。（任法融释义（《道德经》8、9 页 东方出版社 2009 年 4 月）

宇宙(universe)出现了太极，便产生了阴阳(yin and yang)。人类出现之初，亦应是“无情无思，无善无恶”的。也即是说，老子道家对人类出现之始，人性是无善无恶的。这是否可以理解为老子道家对人性的看法与孔子“性相近也，习相远也”近乎相同或者相近呢。

老子曰：“谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根。绵绵若存，用之不勤。”

谷：空虚之意，神是事物变化之意。世界宇宙不生不灭，永生无期，所以谓之“不死”。玄：是指宇宙虚无之无极，牝：是指无极而太极，有太极才有阴阳二气，太极二气经过和合，而形成万物。无极动生太极，太极静又转为无极。这是宇宙从无极转化为太极的过程。二气和合，化生万物。这大概是论述人类女性生殖系统，谓之玄牝之门，是天地阴阳之根。这个天地之根绵绵存在，繁衍生殖，代代延绵。老子主张万物“复归其根”，人“复归于婴儿”，社会“复归于朴”。这个“朴”大概是人性初始状态，原始本性。所以，老子说“见素抱朴，少私寡欲”。这应是老子道家对人性出生状态的分析。只要人能够一直抱朴坚守此道，必可使人的品质自身不断得到升

华,成为全新的人。

3 中国当代学者论人性

北京大学王海明教授于2005年6月出版发行了一本《人性论》的专著。我曾于2008年10月在北大书店购得此书。当时在进修管理哲学课程,其中有北大哲学系教授李超杰先生给我们班级学员讲西方哲学。因我是20世纪60年代师范学院毕业的,学习的是历史系课程,学校当年没有开西方哲学这门专业课。由于受到李超杰教授讲述西哲的启发,我购买了北大王教授的专著,并且已经初步阅读,但领会很是浮浅的。

儒家对人性有孔子的“性相近也,习相远也”之说、孟子的四端“性善”说、荀子的“性恶”说。也即是人性利己、利他之说。孔子、孟子、荀子三代先贤对人性的论述,应是当代学者研究人性利己、利他的基础。

为何要研究古代先贤对人性的论述?这恐怕是一个重大的理论课题,也是一个关乎对现代人尤其对青少年的教育问题。所以,我们学习古人智慧,理解先贤思想,探索现代人才的培养教化之战略,为实现伟大的民族复兴梦,做出一点理论贡献。

王海明教授潜心研究的《人性论》,是当下我国学术界研究人性伦理学思想的比较全面的理论著述。王教授指出:“人性无疑是一切人普遍具有的属性。这就意味着,一个人,只要是人,哪怕他只是个呱呱坠地的婴儿,他也有与其他人同样具有人性。”王教授认为:“人性是人生固有的而不是后天习得的。”这里王教授所指人之固有之性,大概既有人之特性,也有人与动物之共同特性,即孟子所言“几希”。人性固有之特性,这大概完全是父母遗传那一部分特性,既是孔子所言“性相近也”,如饮食男女之欲,就是人性所固有的本性。

王教授指出:人性固有之属性是一成不变的,人不能自由选择父母双亲,人的相貌特征不能自由选择,皆由父母遗传所决定。这些固有之特性

没有道德善恶之分别,但“人性并非完全一成不变的”。后天习得之道德善恶行为,逐渐形成性相远也,才有人的道德善恶之分。

王教授引苏东坡之言:“君子日修其善,以消其不善。不善者日消,有不可得而消者也焉。小人日修其不善,以消其善。善者日消,有不可得而消者也。夫不可得消者,尧舜不可加焉,桀纣不能逃焉,是则性所在也。”(王海明著《人性论》12页 商务印书馆 2005年6月)

这段文字大概是讲苏东坡分析人之性时,君子与小人都在修善,只是积善多少有所不同而已。品德高尚与品德低下,都与后天习得有很大的关系,爱自己与爱人之心,在时间顺序上有差等的。自爱必多于爱他,爱自己的父母必多于爱他人之父母,这种爱是人性所使然,是人性固有的属性。正如孔子所言:“饮食男女,人之大欲存焉。”此种大欲,不仅人有,动物也有。这是人与动物固有的本性。

孔子儒家这种人性所欲之思想,为后人发展社会经济,创造财富,富民强国提供了思想基础,也是求财致富的强大动力。

南怀瑾先生对人生财富的论述:

南怀瑾先生是我国现代杰出的国学大师。他自述道:从小生长在浙江乐清滨海的一个乡村里,其中的居民,过段时间半农半渔的生活。……童年正式读家塾,……在抗日战争大后方四川五通桥教《大学》《中庸》。到了台湾以后,步入中年。虽身居台湾,仙逝后回归故土——苏州。怀瑾先生精通儒、道、释各家思想文化,著述颇多,为后人留下了宝贵的文化遗产。怀瑾先生灵魂永存!

南怀瑾先生对我国古代注重财政的名相很有研究。他说:“在中国的历史上,特别注重经济发展,先行富有财政而建国的人,在秦、汉以上,只有两个半人物。第一个是吕尚姜太公治齐,开发渔盐之利,建立了滨海落后的齐国,后来的子孙才得以富国强兵,称霸中原,经春秋、战国,直到秦汉时期,约七八百年而不衰。”“第二个是管仲治齐,也是由发展经济着手,然后才能做到‘一匡天下,九合诸侯’的霸主局面。”

南先生指出那半个经商者：“就是范蠡师法计然子的一部分学说，帮助越王勾践复仇雪耻，然后自己飘然隐遁，变更姓名为‘陶朱公’三聚三散，用治富来玩世不恭。”（南怀瑾著《南怀瑾选集·原本大学微言》368页 复旦大学出版社 2003年7月）

另外，南先生还赞扬春秋时期的范蠡和子贡，他们都是货殖“亿则屡中”的贤能之人。关于“陶朱公”范蠡和孔子高徒子贡经商之智慧，后文将有论述。

下面让我们习读西方先哲对人性利己之论述。

4 西方先哲论人性

西方大多数哲人对人性都认为是功利主义的，即利己主义的。

我最近阅读了北京大学哲学系教授李超杰先生的《哲学的精神》一书，其中看到亚里士多德关于“实体”的论述。想从中了解古人是如何论述“实体”的，与当下我国大力提倡兴办实体经济有无指导和启发作用。

古希腊哲学家伊壁鸠鲁（约前341—前270年），是功利主义伦理学的首创者。他认为“快乐是幸福生活的始点和终点，是最高的和天生的善。”“真正的快乐不是单纯的感官享受，而是灵魂的宁静。”“我们认为快乐就是身体无痛苦和灵魂的不受干扰。构成快乐不是无休止的狂欢、美色、鱼肉及其他餐桌上的佳肴，而是清晰的推理、寻求选择和避免的原因，排除那些使灵魂不得安宁的观念。”（李超杰著《哲学的精神》186页 商务印书馆 2013年8月）

近代的哲学家边沁和穆勒，继承了伊壁鸠鲁功利主义思想，他们创立了系统的功利主义伦理学体系。

边沁的功利主义(benthamism)：

边沁：(1748—1832)

边沁说：“功利原理是指这样的原理：它按照看来势必增大的或减少

利益有关者之幸福的倾向,亦即促进或妨碍此种幸福的倾向,来赞成或非难任何一项行动。我说的是无论什么行动,因而不仅是私人的每项行动,而且是政府的每项行动。”(李超杰著《哲学的精神》173页 商务印书馆2013年8月)

边沁的论述,是否可以理解为功利原理与每个人利益增大或减少有关,这种利益涉及每个人的幸福。所以,功利思想与人性利己有直接的关系。

他认为:人类行为的最终动机就是寻求和增加快乐,避免或减少痛苦。快乐和痛苦就成为道德哲学的出发点和立足点。边沁把快乐和痛苦看作人类的两位主公,主宰人类的所有行动。“只有他们才指示我们应当干什么,决定我们将要干什么。”遵循快乐和幸福的原理,获得快乐、利益、好处和实惠,就能获得幸福。“伦理行为不但要增加利益相关者的幸福,而且要把这种幸福最大化。”

边沁认为:“整个伦理可定义为这么一种艺术,它指导人们的行为,以产生利益相关者的最大可能量的幸福。”“功利原理既实用于个人,也适用于共同体。”

边沁认为:一个人在任何情况下都会有个人自利的动机,没有哪个人在任何场合考虑个人全无幸福的动机的。禁欲主义是荒唐的,因为他违反了人的自利的本性。“禁欲主义原理却从未也永远无法由任何生灵自始至终贯彻到底。只要有十分之一的地球居民实行之,一天之内他们就会使地球变成地狱。”(李超杰著《哲学的精神》186页)

下面让我们研读亚里士多德的论述。

亚里士多德是古希腊哲学家柏拉图的弟子,而柏拉图又是苏格拉底的门人。这师生三代,对古希腊文明做出了巨大的贡献。

亚里士多德对古希腊哲学的贡献是不可忘记的。他最早提出“实体”问题。“他给实体下定义是:‘实体,在最严格,最原始,最根本的意义上说,是既不述说一个主体,也不存在一个主题之中,……实体独立存在

性。’”实体是个概念,实体都有属性。不同的实体有不同的属性。

亚里士多德认为:有四种可能的实体。

载体是实体。所谓载体,包括“质料、形式”。也就是说,载体是由质料构成的,并具有一定的形式或样式。

本质是实体。事物都有本质,没有本质的事物是不存在的。所以,先哲把本质看成实体,也就是说,办实体经济必须注意实体经济的本质。实体经济必须能遵循人性利己之本质,而且能为人增加幸福和快乐。

古代希腊先哲们的思想对欧洲近代哲学有巨大的影响。其中,笛卡尔、斯宾若莎、莱布尼兹、休谟等人对亚氏之实体哲学思想都有不同的论述。这里就不一一叙述了。

另一位英国功利主义哲学家约翰·斯图亚特·穆勒:(1806—1873)

作者在《功利主义》一书中,把功利与快乐、幸福结合起来。宣扬功利的目的,就是使人获得快乐,避免痛苦。穆勒认为:“接受功利原理(或最大幸福原理)为道德之根本,就需要坚持旨在促进幸福的行为即为‘是’、与幸福背道而驰的行为即为‘非’这一信条。”人生追求快乐,就会远离痛苦。“不幸福,则代表了痛苦,代表了快乐的缺失。”

当时有些人反对功利和快乐,鼓吹“禁欲”;如古罗马的斯多葛派主张“禁欲”“坚韧”“克制”。这种思想使人消沉,缺乏积极的进取精神,“最终失去了雄心壮志”,也无法让生活远离痛苦,得到幸福。

穆勒认为:“功利主义理论也仍然有可取之处。原因就在于功利主义并不只代表追求幸福,它同时也意味着预防和减缓不幸。”也就是说:追求功利的人,即是追求幸福,同时也可以预防不幸福的发生。

穆勒认为:“必须承认,功利主义作家在总体上总是把永恒性、安全性、价值性等精神上的快乐置于肉体快乐之前。”

穆勒更加强调整体功利或幸福。他说:“形成功利主义关于行为对错标准的幸福,并不是指当事人自己的幸福,而是指一切相关人的幸福。功利主义要求当事人严格公正地成为一个无私的、仁慈的观察者。”

关于功利主义思维模式,穆勒说:“设想功利主义理论暗含人们将全副身心关心世界总体的幸福,或者说整个社会的幸福,这是对功利主义思维模式的一种误解。大多数行善都不关注世界的利益,而是关注组成这个世界的个体利益。”实际上只有极少数人考虑社会公共利益,更多的人关注的则是私人利益,也就是利益相关者的利益。

正如孔子所言:富与贵乃人之所欲也。穆勒先生主张人的功利思想,追求快乐和幸福,是人之本性,这是利己思想固有的属性。但是,功利原理有终极约束力。人既有利己之一面,更应有利他之一面。人既要关心自己和家人之幸福,又要增进总体之幸福。这个终极道德原则在后文将有论述。

亚当·斯密(Adasmith: 1723年6月15日—1790年7月17日)

亚当·斯密是英国著名的经济学之父。他于1776年发表的《国富论》被誉为市场经济的“圣经”。“在经济学界,近乎神一样的地位。”人们把“看不见的手”当成市场经济的永恒的基本原则,当成经济学“皇冠上的明珠”。

亚当·斯密基于对人性的认识,他认为在经济学中,说明人的利己性,而在伦理学上又把人的道德看成利他性。这样的人性就是完美之人性了。

亚当·斯密对人性的分析,与我国的儒家代表孔子对人性的看法应是一致或相近的。孔子主张“富与贵,是人之所欲”。但孔子又主张爱众亲仁,“己欲立而立人,己与达而达人”。斯密主张人之利己的同时,更主张人的道德情操思想。以求富求贵为利己之动力,自己通过辛勤劳动,获得了财富之后,要想着劳苦大众。在人性利己的同时,也须十分注意利他。在经济学方面,多强调利己,竞争赢利;而在道德情操方面则强调利他。

亚当·斯密的《国富论》(wealth of nations)所研究的对象是经济世界和经济领域。他认为人们从事经济活动的出发点是利己,是赢利,是赚钱,是富裕。这是人的本性所驱使的,是孔子儒家“人之所欲”的体现。如果没有利己之动机,人们根本不会挖空心思,绞尽脑汁,想方设法,甚至于冒

着犯罪的危险,去赢得金钱和财富。

亚当·斯密强调“看不见的手”的作用。他认为每一个人的行为动机,主要是利己的,求得自己的利益。他认为利己之心是人类一切经济行为的推动力。人的利己之心不是一概要反对的、禁止的。他认为个人自私,可以有助于人类社会的福利。这大概是指个人自己消费而言,消费可促进生产,增加积累,有利于人类财富的积蓄,政府利用积累的财富为大众谋福利。

亚当·斯密认为:一个人是贫是富,就看他能在多大程度上担负得起和享受人生的必需品、便利品以及种种娱乐消费品。自分工完全确立以来,个人所需的物品,仅有极少部分依靠自己的劳动,而大部分却依靠别人的劳动。“他是贫是富,要看他能支配多少劳动。要看他能够购买多少劳动。……劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度。”

这里,斯密论述一个人是贫或是富,要看他能否支配自己的劳动,购买他人的劳动即是富者,出卖自己的劳动即是贫者。这个论述大概是社会两极分化产生的根本原因。

亚当·斯密认为:“不同的人在天赋才能上的差异,实际上比我们想象到的要小得多。……一个哲学家和一个普通的街头搬运工之间的差异,似乎不是由于天赋,而更多的是由于习惯、风俗和教育所产生。”亚当·斯密指出“当他们来到这个世界上,在六岁到八岁的时候,他们或许非常相像,他们的父母或游戏伙伴都看不出他们有什么显著的不同。大约在那个年龄,或随后不久,他们开始从事非常不同的职业”。

亚当·斯密对人性的分析与中国的孔子“性相近也,习相远也”是不谋而合的。正如休谟所言:“在受教育而得到发展以前,所有的人在体力方面,甚至在智力和才能方便,是多么接近。”

亚当·斯密在《国富论》里“承认人在经济生活中的利己性是搞活市场经济的前提。人性假定是经济学的第一块基石,经济学的大厦就建筑在这块基石之上”。苏联的计划经济为何解体?我国的计划经济为何停止?