第一章　人性本善

——探讨人性本质的乐观结论

中国最早的性善论者

人性是什么？人性的本质究竟是善还是恶？怎样才能使人趋善去恶？政治管理应该如何充分利用人性的特点？……

早在两千多年前的春秋、战国时代，中国的思想家们就开始关注和探讨“人性”这个最为普遍、却又极为玄奥的问题了。

·性相近也，习相远也　　孔子说：“人的本性相近，因为习染不同，便相距甚远。”（《论语·阳货》）这是现有中国文献中最早出现的关于人性理论问题的记载。作为儒家创始人的孔子，对于人性问题只发表了这一原则性的看法，并没有进一步展开论述。所以，他的弟子子贡感叹道：“老师关于文献方面的学问，我们可以听得到；老师关于人性和天道的言论，我们却听不到。”（《论语·公治长》）孔子对人性理论的谨慎的态度，表明人性问题的确是非常难以把握的。孔子所谓“性相近也，习相远也”，一

需要全本请访问 www.ertongbook.com

方面肯定人与人既为同类，就必然存在大体相同或相近的普遍人性；另一方面他又指出，人受社会环境和后天习染的影响，本性也会因发生改变而相差悬殊。尽管他尚未论及人性是善是恶，但对这一问题的复杂性却已有了深刻的认识。

按照我们今天的共识，人性应当是人的生理属性和社会属性的综合。生理属性无所谓善恶，善与恶的概念只是用来表述人的社会属性的。继孔子之后探讨人性问题的先秦诸子们，对所谓“性”与“习”的划分却并不特别关注。他们所讨论的人性，指的是人的自然本性，但又时常涉及到人的社会属性、本质属性的问题。因为他们对于人性概念的认识，本身就存在一些局限性。由此而探讨人性是善是恶，自然会产生不少缺陷。但这并不能抹杀他们探讨人类自我本性的重大意义。事实上，先秦诸子们对人性问题的思考，往往是非常深刻而富有启发性的。尤其是他们通过对人性的认识，进而提出利用人性的特点加强人的管理和政治管理的思路，更具有创造性。

• 人性善恶论面面观　　人性究竟是善的还是恶的？围绕这个热点问题，战国时期的思想家们各抒己见，展开了激烈的论争，并由此而产生了许多持不同观点的派别。概而言之，大致有“性善”、“性恶”、“性无分善与恶”、“性有善有恶”、“人性有善与不善”等几种观点。其中，以孟子提倡的“性善论”和荀子提倡的“性恶论”影响最大。

• 人性没有善恶之分　　告子说：“人性好比急流的水，从东方开了缺口便向东流，从西方开了

缺口便向西流。人性没有善或者不善的定性，正如同水东流西流没有定向相类似。”（《孟子·告子上》）

- 人性有善有恶　　周人世硕认为，人性天生有善有恶两个方面。如果重视人性善的一面，并努力培养它，那么人的善性就增长；如果纵容他的恶性，那么人的恶性就膨胀。所以，人性有阴阳两面，是善是恶在于后天所养。（王充《论衡·本性》）

- 有些人性善，有些人性不善“有些人本性善良，有些人本性不善良；所以以尧这样的圣人为君，却有象这样不好的百姓；以瞽瞍这样坏的父亲，却有舜这样好的儿子；以纣这样恶的侄儿，而且为君王，却有微子启、王子比干这样的仁人。”（《告子上》）

最早提出“性善论”观点，并建立起人性论思想体系的，当推孟子。孟子是中国最早的性善论者，他对人性本质所作出的评判，显示出他对于人性发展趋向的乐观态度。

孟子对人性问题的深刻思考，是由于告子进行驳难而引发的。告子是当时的一位思想家，他主张人性没有善恶之分。

- 生之谓性　　告子说：“人天生的资质叫做性。”

孟子说：“天生的资质叫做性，好比一切东西的白色叫做白吗？”答道：“正是如此。”

“白羽毛的白犹如白雪的白，白雪的白犹如白玉的白吗？”

答道：“正是如此。”“那么，狗性犹如牛性，牛性犹如人性吗？”（《告子上》）告子认为：“性”就是指人

先天的本能和资质，而善或者不善则是后天人为的产物，是评判道德意识的标准，因此“性”不存在善与不善的问题。孟子所理解的“人性”，则与此不同，因此他首先对告子“生之谓性”的观点进行反驳。那么，孟子所谓的“性”到底是指什么呢？

• 孟子对‘性’的理解　　孟子说：“人的口舌对于美味，眼睛对于美色，耳朵对于音乐，鼻子对于芬香，手足四肢对于舒适安逸，这些喜好都是天性，但是得到与否，得由命运决定，所以君子不认为它们是天性的必然。仁对于父与子，义对于君与臣，礼对于宾与主，智慧对于贤者，天道对于圣人，能够实现与否，由命运决定，但也是天性的必然，所以君子不把它们认为是该属于命运的。”（《尽心下》）

孟子所说的“性”，实际上具有双重的含义。其一是指耳目□鼻、手足四肢等器官的天然喜爱之性。这与告子所谓“饮食男女”之性并没有差别。但孟子认为，这些属性虽然是天生的，却不足以体现人的特质，并不是真正的人性所在。

其二是指仁、义、礼、智等道德观念。这些被告子认为是后天人为的东西，孟子却认为它们才是真正的人性。他说：“君子的本性，仁、义、礼、智的根就种在他的心中了。”（《尽心上》）指出这些反映人性本质的道德观念根植于心，是人心这种思维器官的天然产物。

孟子的“性善论”就建立在这样一种“天性”概念的基础上。他认为，以仁、义、礼、智等为基本内容的善性，是人天生就具有的。人们只要精心养护，努力加强自身修养，善性就会得到极大的发展，

人性可望达到一种理想的完美境界。

“性善”的心理根源

人性为什么是善的？性善的心理根源在哪里？孟子对此进行了论证。

• 人心天生四种“善端”孟子的人性观是一种天赋性善论。他认为人性之所以为善，是因为人天生就具备善的天性。这就好比人先天就有手足四肢一样，为善之心也是与生俱来的。他从现实生活的经验推断，人人都有天生的善心的萌芽，这就是所谓的四种“善端”：“人人都有怜恤别人的心情。我之所以说每个人都有怜恤别人的心情，道理就在于：譬如现在有人突然看到一个小孩要跌到井里去了，任何人都会有惊骇、同情的心情。这种心情的产生，既不是为了要和这小孩的父母攀结交情，也不是为了要在乡里朋友中间博得称誉，更不是厌恶那小孩的哭声才如此的。。从这里看来，一个人，如果没有同情之心，简直不是个人；如果没有羞耻之心，简直不是个人；如果没有推让之心，简直不是个人；如果没有是非之心，简直不是个人。同情之心是仁的萌芽，羞耻之心是义的萌芽，推让之心是礼的萌芽，是非之心是智的萌芽。人有这四种萌芽，正好比他有手足四肢一样，是自然而然的。”（《公孙丑 上》）

为了进一步说明人具有先天的善性，孟子还提出人有‘良知良能’说，举出‘孩提之童’懂得敬爱亲人的事实。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

“良知良能”是先天的善性“人不待学习便能做到的，这就是良能；不待思考便会知道的，这是良知。两三岁的小孩没有不爱他父母的，等到他长大，没有不知道恭敬兄长的。亲爱父母是仁，恭敬兄长是义，这没有其他原因，因为这两种品德可以通行于天下。”(《尽心上》)小孩从小就有亲爱父母、恭敬兄长的“良知良能”，可见仁义之心是人天生就具备，是“人性本善”的具体表现。

孟子是个善于观察和思考的哲人。他通过对现实生活的一些现象进行分析，得出结论：一切同类事物都具有相同的本性，人也是如此。圣人与凡人既为同类，圣人性善，一般人当然也性善。

圣人与我为同类“丰收年成，少年子弟多半懒惰；灾荒年成，少年子弟多半强暴。这不是天生的资质不同，是由于外在环境使他们心情变坏的缘故。

以大麦来做比喻罢，播了种，耪了地，如果土地一样，种植的时间一样，便会蓬勃地生长，到了夏至时就都会成熟了。即便有所不同，也只是由于土地肥瘠、雨露多少、人的勤劳与懒惰的不同造成的。所以一切同类之物，无不大体相同，为什么一讲到人类便产生怀疑了呢？圣人，也跟我们是同类。”(《告子上》)

圣人既然与常人在本质上并没有什么不同，那么圣人之心与常人之心必然也有相同之处。孟子认为，人心所同之处就在于理，在于义。

人心所同在于理、义“龙子曾经说过，不看清脚样去编草鞋，我准知道不会编成筐子。草鞋

相近，是因为天下人的脚大体相同。口对于味道，有相同的嗜好，易牙早就摸准了这一嗜好。所以，一讲到口味，天下人都期望达到易牙那样的调味水平，这就说明天下人的味觉大体相同。耳朵也是如此。一讲到声音，天下人都期望达到师旷那样的审音水平。这就说明了天下人的听觉大体相同。眼睛也是如此。一讲到子都，天下没有人不知道他美丽。不认为子都美丽的，那是没有眼睛的人。所以说，口对于味道，有相同的嗜好；耳对于声音，有相同的听觉；眼睛对于容色，有相同的美感。谈到心，难道偏偏就没有相同之处吗？心的相同之处是什么呢？是理，是义。圣人早就知道了我们内心有相同的理义。所以，理义使我们心中高兴，就好像牛羊猪狗的肉合乎我们的口味一般。”（《告子上》）

人性为什么会变“恶”？

孟子坚持“人性本善”的观点，并且试图证明它的正确性。但现实中表现出来的人性却不完全是善的，因此，他必须对人性有“恶”这个不容回避的问题作出合理的解释。孟子认为：“性善”的根源在于人人天生具备的仁、义、礼、智四种“善端”。所谓“善端”，不过是一个人善性的萌芽而已。人们如果不懂得养护和保持这种善性的萌芽，受外界不良环境的影响，它就会丧失掉，恶也就随之而产生了。

- 不善是“其势使然”“水诚然没有东流、西流的定向，难道也没有向上或者向下的定向吗？人性的善良，正好比水性向下流一样。人没有不善

良的，水没有不向下流的。不过水是这样的，拍打它可以溅得很高，高过额头；用戽斗汲它可以倒流，可以引上高山。这难道是水的本性吗？是情势使它变成这样的。人可以被怂恿而干坏事，本性发生变化，也是同样的道理。”（《告子上》）

失其所养，则善变成恶“牛山的树木曾经是很茂盛的，因为它长在大都市的郊外，总是遭到斧子的砍伐，还能够保持茂盛吗？当然，它日日夜夜都在生长着，雨水露珠在润泽着，不是没有新条嫩芽生长出来，但紧跟着就放羊牧牛，所以变成那样光秃秃的了。人们看见那光秃秃的样子，便以为这山不曾有过大树木，这难道是山的本性吗？在某些人身上，难道没有仁义之心吗？他之所以丧失他的善良之心，也正像用斧子对待树木一般，每天都去砍伐它，树木怎能茂盛呢？他在夜里时发出来的善心，他在天刚亮时所接触到的清明之气，这些在他心里所激发出来的好恶，跟一般人相近的也有一点点。可是一到第二天白昼，所作所为又把它消灭了。反覆地消灭，那么，他夜里心中所发出的善念自然不能保存；夜里心中所发出的善念不能保存，便和禽兽相距不远了。别人看到他简直是禽兽，因此以为他不曾有过善良的资质，这难道也是这些人的本性吗？所以，假若得到滋养，就没有东西不生长；失去滋养，就没有东西不消亡。孔子说过：‘抓住它，就存在；放弃它，就亡失；出出进进没有一定的时候，也不知道他何去何从。’这大概是指人心而说的罢。”（《告子上》）

人天生的善性，正好比树木初生新枝嫩芽，如

果得不到精心的养护，就会夭折掉。这就是人性之所以变恶的原因

• 人的善性“求则得之，舍则失之”从先天的资质看，可以使它善良，这便是我所谓的人性善良。至于有些人不善良，不能归罪于他的资质。

同情之心，每个人都有；羞耻之心，每个人都有；恭敬之心，每个人都有；是非之心，每个人都有。同情心属于仁，羞耻心属于义，恭敬心属于礼，是非心属于智。这仁、义、礼、智，不是由外人给予我的，是我本来就具有的，不过不曾探索它罢了。

所以说：一经探求，便会得到；一加放弃，便会失掉。人与人之间有相差一倍、五倍甚至无数倍的情况，就是没能充分发挥他们的本性的缘故。（《告子上》）

“求则得之,舍则失之。”孟子指出,由于人们往往忽视了这条客观的规律，不能自觉探求仁、义、礼、智这些善性，才使得他们无法达到理想的完善的人性境界。

• 不专心致志，就不能够培养善性　　孟子说：“纵使有一种最容易生长的植物，晒它一天，冷它十天，没有能够再长的。我和王相见的日子太少了，我退居在家，把他冷淡得也到极点了，他虽有善良之心的萌芽，我对它能有什么帮助呢？

譬如下棋，这只是小技艺，如果不专心致志，那就学不好。弈秋是全国的下棋圣手。假使让他教授两个人，一个人专心致志，只听弈秋的话。另一个呢，虽然听着，而心里却以为，有只天鹅快要飞来，想拿起弓箭去射它。这样，纵使和那人一道学

习，他的成绩一定不如人家。是因为他的聪明不如人家吗？”自然不是的。”（《告子上》）

- 一傅众咻，使其无法向善　　孟子对宋国大臣戴不胜说：“你希望你的君王向善吗？我明白告诉你。这里有位楚国的官员，希望他的儿子会说齐国话，那么，找齐国人来教呢？还是找楚国人来教呢？”戴不胜回答说：“找齐国人来教。”孟子说：“一个齐国人来教他，却有许多楚国人在打扰，纵使每天鞭打他，逼他说齐国话，也是做不到的。你说薛居州是个好人，要他住在王宫中。如果王宫中年龄大的小的，地位低的高的，都是薛居州那样的好人，那王会同谁在一起干出坏事来呢？如果王宫中年龄大的小的，地位低的高的，都不是薛居州那样的好人，那王又会同谁在一起干出好事来呢？一个薛居州，能把宋王怎么样呢？”（《滕文公下》）

孟子的人性观既是一种天赋的性善论，同时也非常强调后天人为的努力和环境条件的影响。

这是孟子人性论的一个显著特色。它不仅为解释现实中何以存在“恶”提供了理论依据，而且还启发人们要注意保护和培养先天的善性，使之得以扩充和发扬光大，以避免恶的产生。

不知求善者的可悲

人性的完善有赖于后天人为的努力。孟子认为，一个人如果不懂得自觉求善，不努力培养善性，那是非常可悲的。

- 无名之指，屈而不伸　　孟子用一个比喻来

说明，有些人对于自己的心性不如别人而不感到厌恶，这是很不明智的：“现在有个人，他的无名指弯曲而不能伸直，不疼痛，也不妨碍工作。如果有人能够使它伸直，就是走到秦国、楚国去医治，也不以为远，这只是因为无名指比不上他人的缘故。无名指比不上他人，就自知厌恶；心性比不上他人，竟不知道厌恶。这就叫做不懂得轻重，不能识大体。”（《告子上》）

在孟子看来，不仅仅是人的口、舌、肠、胃经常会遭到饥饿干渴之害，一个人如果不懂得培养心志，也会使人心遭受类似的伤害。

- 人心也有饥渴之害　　饥饿的人觉得任何食物都是美的，干渴的人觉得任何饮料都是甜的。他不能知道饮料、食品的正常滋味，是由于受了饥饿、干渴的损害的缘故。难道仅仅口、舌、肠、胃有饥饿、干渴的损害吗？人心也会受到这样的损害。如果人们能够经常培养心志，不使它遭受口、舌、肠、胃那样的饥饿、干渴，那就自然容易进入圣贤的境界，不会为赶不上别人而忧虑了。”（《尽心上》）

- 不懂得找回善良之心是可悲的“仁，是人的心；义，是人的路。放弃了那条正路而不走，丧失了善良之心而不晓得去找，可悲得很呀！一个人，有鸡和狗走失了，便懂得去寻找；有善良之心丧失了，却不懂得去寻求。学问之道没有别的，就是把那丧失的善良之心找回来罢了。”（《告子上》）

所谓“学问之道”，在于“求其放心”而已。但是一个人怎样才能把丢失的善心寻找回来，许多人对此都感到茫然。孟子认为，这原因就在他们自己身

需要全本请访问 www.ertongbook.com

上。

- 不能爱身不如爱树“一两把粗的桐树、梓树，人们如果要使它成长起来，都懂得应该如何去培养它。至于本人，却不知道如何去培养，难道爱护己身还不及爱护桐树、梓树吗？真是太不动用脑筋思考问题了。”（《告子上》）
- 不能自暴自弃“自己残害自己的人，不能和他说出有价值的话；自己抛弃自己的人，不能和他做出有价值的事业。出口破坏礼义，这便叫做自己损害自己；自己认为不能以仁居心，不能由义而行，这便叫做自己抛弃自己。仁是人类最安适的住宅；义是人类最正确的道路。把最安适的住宅空着不去住，把最正确的道路舍弃不去走，可悲得很呀！”（《离娄上》）
- 只要按恕道行事就会求得仁德　　孟子说：“一切我都具备了。反躬自问，自己是忠诚踏实的，便是最大的快乐。不懈地以推己及人的恕道去做，达到仁德的道路没有比这更直捷的了。”（《尽心》上）

人人皆可成尧、舜

孟子的性善论是一种人性天然平等的学说。他认为任何人在天生的本性上都是平等的。即使是圣人，也并没有高出凡人的天然本性，他们与凡人的不同之处，只在于后天的行为远远超出了他们的同类而已。

- 圣人是出类拔萃的人物　　公孙丑曾向孟

子请教关于圣人的问题,说道:“伯夷、伊尹、孔子这三位圣人,有相同的地方吗?”

孟子答道:“有。如果在方圆百里的土地上,让他们为君王,他们都能够使诸侯来朝觐,统一天下。如果叫他们做一件不合理的事,杀一个没有犯罪的人,因而得到天下,他们都不会做的。这就是他们相同的地方。”

公孙丑说:“请问,他们不同的地方又在哪里呢?”

孟子说:“宰我、子贡、有若三人,他们的聪明知识足以了解圣人,即使他们不好,也不致于偏袒他们所喜爱的人。宰我说:‘在我看来,老师(孔子)比尧、舜都强多了。’子贡说,‘看见一国的礼制,就了解它的政治;听到一国的音乐,就知道它的德教。即使从百代以后去评价历代的君王,任何一个君王都不能违离孔子之道。从有人类以来,没有能赶得上他老人家的。’有若说:‘难道仅仅人类有高下的不同吗?麒麟对于走兽,凤凰对于飞鸟,泰山对于土堆,河海对于小溪,何尝不是同类。圣人对于百姓,也是同类,但远远超出了他那一类,大大高出了他那一群。从有人类以来,没有比孔子还要伟大的。”(《公孙丑上》)

所谓圣人,就是“出乎其类,拔乎其萃”的人物。孟子并不否认圣人有高出常人之处,但他显然更重视人性天然平等的一面,强调圣、凡之间并非不可逾越。

上古时的尧、舜,在孟子看来是“圣人”的最杰出代表。他们的仁德智慧达到了无穷无尽的境地。

他们治理天下政绩卓著，使天下诸侯亲和团结，百姓其乐无比。但孟子指出，即使像尧、舜这样的圣人，也并没有超凡的人性。

- 圣人与我同类　　孟子说“:圣人,也跟我们是同类。”(《告子上》)
- 尧、舜也和一般人相同　　孟子到齐国时，齐国人储子对他说：“ 王派人前来窥探您，您真有跟别人不同的地方吗？ ”

孟子回答说：“ 我有什么跟别人不同的地方呢？尧、舜也同一般人一样啊 !”(《离娄下》)

孟子提出人性天然平等的思想，揭开了“ 圣人 ”的神秘面纱，向人们说明了这样一个道理：圣人并非高不可攀。人人都可以通过后天人为的努力，使善良的本性得到极大的发扬，从而进入一种理想的人性境界，使自己成为尧、舜一样的圣人。这就大大激发了人们的求善之心。

- 人人皆可为尧、舜　　曹交问道“:人人都可以做尧、舜,有这话吗 ?”

孟子答道“: 有的。”

曹交问：“ 我听说文王身高一丈，汤身高九尺，如今我有九尺四寸多，却只会吃饭罢了，要怎样才能成为圣人呢 ?”

孟子说道：“ 这有什么关系呢？只要去做就行了。要是有人，自己以为连一只小鸡都提不起来，便是毫无力气的人了；如果说能够举重三千斤，便是很有力气的人了。那么，举得起乌获所能举的重量的，也就是乌获了。人难道以自己不能胜任为忧吗？只是不去做罢了。慢点儿走，走在长者之后，

便叫做悌；走得很快，抢在长者之前，便叫不悌。慢点儿走，难道是人所不能的吗？只是不那样做罢了。尧、舜之道，也不过就是孝和 悌而已。你穿尧的衣服，说尧的话，作尧的所作所为，便是尧了。你穿桀的衣服，说桀的话，作桀的所作所为，便是桀了。”（《告子下》）

所以，人不必为能不能成为圣人而忧虑，一切都掌握在他自己手中。只要他坚持行尧、舜之道，就可以成为尧、舜那样伟大的圣人。

- 相貌丑陋的人也可祭祀上帝　　孟子说：“如果西施身上沾染了肮脏的东西，别人走过的时候，也会捂着鼻子；纵使是面貌非常丑陋的人，如果他诚心诚意地斋戒沐浴,也可以祭祀上帝。”（《离娄下》）

孟子用这个事例来说明，人在智力才能上存在贤愚上下之分，但这不是起决定作用的因素。

才智超凡的人，如果不自觉探求仁义之道，不注重道德修养，也会因泯灭善性而遭人厌弃。

而才智一般的人，只要真心求善，努力提高修养，就完全可以弥补不足，使自己踏上通往圣贤之路。

政治管理应该顺应人性

孟子之所以提出“人性本善”的观点，并主张“人皆可以为尧舜”，他的主要目的是为了给“治国者应该施行仁政”这种思想，提供一种内在的依据。他强调君主应该充分认识和把握人性，要懂得利用

人性的特点来达到加强政治管理的目的。

用慈爱之心推行慈爱之政“每个人都有怜恤别人的心情。先王因为有怜恤别人的心情，这才有了怜恤别人的政治。凭着怜恤别人的心情，来施行怜恤别人的政治，治理天下就可以像在手掌上运转东西一样容易了。”（《公孙丑上》）

所谓慈爱之政，就是孟子极力倡导的“仁政”。而推行仁政的基础，就在于人人都有先天具备的善心。我们在前面已经说过，孟子认为人人都有“恻隐之心”、“羞恶之心”、“辞让之心”、“是非之心”，它们分别是仁、义、礼、智的萌芽。君主要想推行仁义之道治理好国家，就必须将这“四端”加以扩充。

扩充善心，才可以安定天下“有了仁、义、礼、智这四种萌芽却认为自己不行的人，这是自暴自弃的人；认为他的君主不行的人，便是抛弃他君主的人。所有具有这四种萌芽的人，如果懂得把它们扩充起来，便会像刚刚燃烧的火，终必不可扑灭；像刚刚流出的泉水，终必汇成江河。假若能够扩充它，便足以安定天下；假若不扩充它，让它消灭，便不足以赡养父母。”（《公孙丑上》）

孟子所说的“扩充善端”，实际上就是指治国者应该努力加强仁、义、礼、智的道德修养，提高自身的领导素质而言的。对此，我们在后面还将会进一步加以说明。

要治理好一个国家，除了治国者一己之身的修养外，还存在如何将仁义之道推而广之的问题。孟子强调指出，治国者要充分认识人性发展的趋向，政治管理应该针对被管理者的人性特点来进行

• 推行仁义之道，不能伤毁人性　　告子说：“人的本性好比柜柳树，义理好比杯盘；把人的本性纳于仁义，正好比用柜柳树来制成杯盘一样。”

孟子说：“您是顺着柜柳树的本性来制成杯盘呢？还是毁伤柜柳树的本性来制成杯盘呢？如果要毁伤柜柳树的本性然后制成杯盘，那也要毁伤人的本性然后纳之于仁义吗？率领天下的人来损害仁义的，一定是您的这种学说罢！”（《告子上》）

伤毁人性以行仁义，实际上是对仁义之道的践踏和损害。因此，管理者必须懂得顺应自然人性的道理，引导人们自觉地遵行仁义之路。

• 要以顺应自然人性为本　　孟子说：“天下人谈论人性，只要能推求其所以然就行了。推求其所以然，以顺应自然之理为基础。人们之所以恶厌耍小聪明，是因为它容易陷于穿凿附会。假如聪明人像夏禹治水那样，就不必对聪明有所厌恶了。夏禹治水，是行其所无事，因势利导，顺其自然。假如聪明人也能行其所无事，不违反其自然之理而努力实行，那聪明也就不小了。天极高，星辰极远，只要能推求其所以然，以后一千年的冬至，都可以坐着推算出来。”（《离娄下》）

所以，管理者要充分认识人性，顺应人性发展的自然之理，才能利用人性的特点来为政治管理服务。如果他能够顺应人性的自然之理而推行仁义治国之道，就可以像大禹治水一样“行其所无事”，取得政治管理的理想业绩。

现代企业管理也同样应该顺应人性的特点，企业领导者施行管理之道，应当以不伤害、摧残人性

需要全本请访问 www.ertongbook.com