

先秦儒家的行政伦理诉求

武晓晗

(山东信息职业技术学院 山东 潍坊 261044)

[摘要]先秦儒家的行政伦理思想系统而明确,围绕民为邦本的核心,追求为政以德、内圣外王的行政理想,提出了礼法并用、明德慎罚的行政伦理规范,并进一步提出了选贤与能、修身正己的具体实现路径。先秦儒家的行政伦理思想对于当下加强党员干部队伍建设,改进工作作风,对于当前我国在全面建成小康社会之后顺势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的历史新阶段具有重要的借鉴意义。

[关键词]行政伦理;民为邦本;礼法并用;选贤与能

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.194

先秦儒家的行政伦理思想发端于孔子,后经孟子、曾子、荀子的发展,提出一系列明确的行政伦理诉求,包括民惟邦本的核心内容;为政以德、内圣外王的行政理想;礼法并用、明德慎罚的行政伦理规范以及选贤与能、修身正己的行政伦理实现路径。

一、民惟邦本的核心内容

“民惟邦本”语出《尚书·五子之歌》：“民惟邦本，本固邦宁”，强调黎民百姓为一国之本，要求执政者要以民为本，重民爱民。

作为中国封建社会正统思想，儒家对有着悠久历史的民本观念进行了传承发扬。“民惟邦本”是儒家行政伦理思想的核心，认为不仅要“因民之所利而利之”，而且不能压榨人民，要“取于民有制”，并以此为中心确立了一系列明确的行政伦理诉求。孔子认为“爱民”是统治者作为政的基础，明确提出“古之为政，爱民为大”（《礼记·哀公问》）。孔子认为执政者要想达到“惠而不费，劳而不怨”（《论语·尧曰》）的治理局面，必须施行“因民之所利而利之”“择可劳而劳之”的惠民政策。孟子在孔子的民本思想基础上，总结历代王朝兴衰存亡的经验和教训，认为得天下的根本在于得民心，失其民则失天下，得其民则得天下。孟子提出，“桀、纣之失天下也，失其民也。失其民者，失其心也。得天下有道：得其民，斯得天下矣。得其民有道：得其心，斯得民矣。得其心有道：所欲与之聚之，所恶勿施尔也。民之归仁也，犹水之就下也，兽之走圜也”（《孟子·离娄上》）。他同时提出“保民而王，莫之能御也”（《孟子·梁惠王上》），因为“王如施仁政于民，省刑罚，薄税敛，深耕易耨，壮者以暇日修其孝悌忠信，入以事其父兄，出以事其上，可使制梃以挾秦楚之坚甲利兵矣。彼夺其民时，使不得耕耨以养其父母。父母冻饿，兄弟妻子离散，彼陷溺其民，王往而征之，夫谁与王敌。故曰：仁者无敌。”（《孟子·梁惠王下》）。孟子主张“民为贵，社稷次之，君为轻”（《孟子·尽心下》），把人民看成是国家的主体，高于君主，充分肯定了老百姓在国家社稷中的基础性地位。荀子则把君主和人民比作舟和水，认为君王想要实现统治地位的稳定，最重要的是要稳定民心，爱护百姓。他提出：“庶人安政，然后君子安位。传曰：‘君者，舟也；庶人者，水也。水则载舟，水则覆舟。’此之谓也……故君人者，欲安，则莫若平政爱民矣。”（《荀子·王制》）。统治者想要四海升平的稳定局面，首要的就是爱护民众，“养长之，如保赤子。生民则致宽，使民则甚理，辨政令制度，所以接天下之人。百姓有非理者如豪末，则虽孤独鰥寡必不加焉。”（《荀子·王霸》），实行有利于社会稳定的国家政策，“轻田野之税，平关市之征，省商贾之数，罕兴力役，无夺农时，如是则国富矣”（《荀子·富国》）。统治者只有站在民众的角度上施行仁政，关心百姓疾苦，才能达到“上下俱富”的统治效果。^[1]荀子进而又提出：“有社稷者而不能爱民、不能利民，而求民之亲爱己，不可得也。民不亲不爱，而求其为己用、为己死，不可得也。”（《荀

子·君道》）。因此儒家认为，民是君的存在依托，执政者只有爱人、利民，才能得到民众的拥护，国家统治才能稳定。以民为本的思想作为先秦儒家行政伦理思想的核心可见一斑。

二、为政以德、内圣外王的行政理想

通过提升自身的道德修养来实现内心的政治抱负，道德与政治浑然一体，是儒家思想乃至中国传统文化的一个重要特征。孔子特别提倡德政，他明确提出“为政以德，譬如北辰，居其所而众星共之”（《论语·为政》）。《论语疏义》对“为政以德”释义为：“明明德以亲民，本仁心以施仁政，保民而王，非自求尊荣与富贵也，谓为政以德。”要做到为政以德，儒家认为执政者首先要有君子之德，自己的言行合乎道德。孔子鲜明地提出执政者的道德修养是巩固统治地位的前提，季康子在询问孔子为政的问题时，孔子答：“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”（《论语·颜渊》），孔子把“政”解释为“正”，认为所谓正也就是符合礼义的道德。儒家强调“礼治”“德政”，就是要求统治者按照礼法来进行统治，并强调统治者要以身作则，自己本身首先要正，要具备良好的道德素质，只有“道之以德、齐之以礼”（《论语·为政》），才能很好地进行统治^[2]，从而达到“其身正，不令而行”（《论语·子路》）的统治效果。

“内圣外王”最早出现于《庄子·天下篇》：“是故内圣外王之道，暗而不明，郁而不发，天下之人，各为其所欲焉，以自为方”。“内圣”即修身以达到圣人的才德，要求人要做个君子一样有德性的人；“外王”则是齐家、治国、平天下。《大学》首章云：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。“至善”是道德修养和政治上的最高境界和终极理想。“诚意、正心、修身”是道德修养，“齐家，治国，平天下”是政治实践。“得众则得国，失众则失国”（《大学》），所以想要“治国平天下”者，须做到“民之所好好之，民之所恶恶之”，做“民之父母”。“内圣外王”指君王要自身修得圣人才德，在治理国家的过程中广施王道，其中“内圣”是基础，“外王”是目的，将人格理想、政治理想两者结合，追求“内圣外王”相统一的最高境界。

三、礼法并用、明德慎罚的行政伦理规范

孔子通过对周朝礼乐的思考和先贤的启发，认为礼乐制度在实质上需要完善。孔子通过以仁释礼的方法，将“仁”的核心含义确立为“爱人”，搭建起一个内涵深邃的道德体系。以此道德体系为标准，礼崩乐坏的社会局面有了人性层面的深刻解析。“人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？”（《论语·八佾》）仁是人们内心的道德情感和要求，而礼与乐都是其外在的表现。孔子强调人的一切言行举止都要符合礼，做到“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”。（《论语·颜渊》）对统治者来说，“上好礼，则民易使也。”（《论语·宪问》）在先秦儒家思想学者中，荀子把孔子“以礼治国”的思想继续发扬光大，把“礼”视为规范社会秩序，维护统治的根本准则。在荀子看来，礼在国

家治理中起着举足轻重的作用，“国无礼则不正。礼之所以正国也，譬之，犹衡之于轻重也，犹绳墨之于曲直也，犹规矩之于方圆也，既错之而莫能诬也”（《荀子·王霸》），“礼者，政之挽也。为政不以礼，政不行矣”（《荀子·大略》）。

作为传统社会主流的行为规范，“礼”和“法”主要是在维持社会规范的力量上存在区别。“法”是靠国家的强制力来施行，而“礼”则依据社会所累积的风俗、经验，依靠传统和人内心的道德自觉来维持。儒家认为相较于“法”的惩罚性，“礼”的劝戒性更容易被百姓接受，从而获得持久有效的统治效果。

虽然先秦儒家主张“齐之以礼”，强调道德教化，但也不否定适当的刑罚在国家治理过程中的作用。孔子主张礼乐刑罚并举，认为“礼乐不兴，则刑罚不中；刑罚不中，则民无所措手足”（《论语·子路》），在《左传·昭公二十年》中提出“政宽则民慢，慢则纠以猛；猛则民残，残则施之以宽。宽以济猛，猛以济宽，政是以和”。孟子提出“徒善不足以为政，徒法不足以自行”（《孟子·离娄上》），只凭道德不能治理好国家，而律法也不会自动施行，所以必须把“礼”“法”结合起来。在前人的基础上，荀子明确提出要“礼”“法”并用治理国家，主张“治之经，礼与刑，君子以修百姓宁。明德慎罚，国家既治四海平。”（《荀子·成相》），“明礼义以化之，起法正以治之，重刑罚以禁之，使天下皆出于治、合于善也”（《荀子·性恶》）。另外，孔子和孟子都主张慎用刑罚，极力反对“苛政”。孔子提出“苛政猛于虎也”（《礼记·檀弓下》），反对不恰当地施以刑罚或者不进行教育就加以杀戮的手段来治理国家。“季康子问政于孔子曰：‘如杀无道，以就有道，何如？’孔子对曰：‘子为政焉用杀？子欲善而民善矣。君子之德风，小人之德草，草上之风，必偃。’”（《论语·颜渊》）。孟子反对施暴百姓，君王“暴其民甚，则身弑国亡；不甚，则身危国削”（《孟子·离娄上》）。先秦儒家已清楚地认识到“礼”“法”在治理国家、维护政治稳定方面是不可缺少的，二者相互补充，相辅相成。但是其侧重点也很明显，即以德礼为主，刑罚只是一种必不可少的辅助手段。

四、选贤与能、修身正己的行政伦理实现路径

选贤任能是实现仁政的必要条件，先秦儒家学者认为只有执政者贤良、有才能，政治才能清明，《礼记·礼运篇》提到，“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。”鲁哀公问政孔子如何使民众信服，孔子对曰：“举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。”（《论语·为政》）孟子主张：“尊贤使能，俊杰在位，则天下之士皆悦，而愿立于其朝矣。”（《孟子·公孙丑上》）

儒家把“内圣外王”作为自己的行政理想，强调以民为本，要求为政者自身首先要具有高尚的道德素质，达到内圣的水平，而修身正己则是“内圣外王”的一条实现路径。“古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先致其知。致知在格物。格物而后知至，知至而后意诚；意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”（《大学》）既然修身是治国的逻辑起点和关键，那么统治者如何修身以正己呢？儒家提出两个重要原则：“为仁由己”和“推己及人”。子曰：“尊五美，屏四恶，斯可以从政矣”（《论语·尧曰》）。《论语·颜渊》中也提到“克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由人乎哉！”“仁远乎哉？我欲仁，斯仁至矣。”（《论语·述而》）“仁”不是外在虚无的，而是人内心所固有的，要达到这一崇高的精神境界，只要通过努力就能实现。“推己及人”是儒家修身思想的又一重要原则。在儒家的思想里，个人道德的完善总是与他人乃至整个社会的进步紧密联

系在一起。提高道德修养并不只是为了提升自己，还包括造福他人和社会。孔子主张“己欲立而立人，己欲达而达人”（《论语·雍也》），“己所不欲，勿施于人”（《论语·卫灵公》）。孟子在此基础上进一步提出“万物皆备于我矣。反身而诚，乐莫大焉。强恕而行，求仁莫近焉”（《孟子·尽心上》）。先秦儒家提出学习和反思相结合的方式以提升道德修养，“博学而笃志，切问而近思，人在其中矣”（《论语·子张》）。通过书本、师长的传授和自己的实践外，还要不断地理性思考。孔子在《论语·为政》中认为“学而不思则罔，思而不学则殆”，孟子也提出“心之官则思，思则得之，不思则不得也”（《孟子·告子上》）。先秦儒家学者还主张在学习之余，要把理论应用到实践当中去，在不断的实践中提高自己的德性。孟子认为：“故天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”（《孟子·告子下》），荀子对此进一步提出自己的见解：“积土成山，风雨兴焉；积水成渊，蛟龙生焉；积善成德，而神明自得，圣心备焉。故不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”（《荀子·劝学篇》）执政者在不断的学习、实践、磨练中不断提高自身的道德修养，从而达到正己的目的，才能在社会治理过程中达到平天下的统治效果。

先秦儒家所追求的行政伦理理想、提出的行政伦理规范以及倡导的行政伦理实现路径，对当前我国行政伦理实践具有重要的借鉴意义。首先，人民是中国共产党的根基和血脉，在中国特色社会主义建设过程中，必须坚持以人民为中心。习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上郑重指出，江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。^[3]这既是马克思主义政党的内在要求，也是我们党执政的基础和国家性质的根本要求。其次，先秦儒家为政以德的思想，启示我们在社会治理过程中要以德治国，引导全社会形成明大德、守公德、严私德的良好风气，积极弘扬和培育社会主义核心价值观，加强社会主义核心价值观在全社会的导向作用。第三，法治是治国之重器，法治是治国理政的基本方式。^[4]要坚持礼法并用，坚持依法治国与以德治国相结合，不断完善社会主义法治体系，全面推进依法治国，赋予依法治国在治国理政中基础性、战略性地位。第四，对于党员干部队伍建设来说，要选贤任能，优化干部队伍，合格党员的标尺亮出来，做人做事的底线划出来，持之以恒纠“四风”树新风。同时，党员领导干部不断加强学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深刻领悟并自觉践行群众观点和群众路线，不断锤炼品格，强化自身的德性修养和责任担当，心系“国之大者”，主动适应新时代新阶段新要求，以更加奋发有为的精神状态投入到各项工作中。先秦儒家的行政伦理思想系统而全面，对于当前我国在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的历史阶段具有重要的借鉴和指导意义。

参考文献

- [1] 谭绍江. 荀子政治哲学思想研究[M]. 华中科技大学出版社, 2014.
- [2] 张康之, 李传军. 行政伦理学教程[M]. 中国人民大学出版社, 2009.
- [3] “两学一做”学习教育——把全面从严治党落实到每个支部、每名党员[N]. 人民日报, 2021-4-30(02).
- [4] 习近平新时代中国特色社会主义思想基本问题[M]. 人民出版社, 中共中央党校出版社, 2020.

作者简介:

武晓晗 1989.01 女 汉 山东潍坊人 硕士研究生 助教
研究方向: 思想政治教育。