

儒家治国理念浅析

唐建华

(武汉警官职业学院, 湖北武汉 430071)

[作者简介] 唐建华(1954-), 男, 重庆忠县人, 武汉警官职业学院教授, 主要从事中国历史和毛泽东思想研究。

[摘要] 儒家的治国理念, 在中国封建社会起着主导作用。儒家思想的核心是宣扬内圣外王之道。推行以德服人的王道, 排斥以力服人的霸道。其治国方略是威德并施, 礼法并重, 选贤任能, 以建立稳定强盛的社会。儒家的许多至理名言, 对于当今以法治国, 构建社会主义和谐社会, 仍有着现实意义。

[关键词] 儒家思想; 以法治国; 勤政廉政; 和谐社会

[中图分类号] K203 [文献标识码] A [文章编号] 1671-881X(2006)03-0337-05

儒家思想, 是维护中国封建统治的精神支柱。其基本思想, 在两千多年封建社会里, 对于巩固封建政权, 稳定社会秩序, 化解社会矛盾, 增强民族凝聚力, 繁荣优秀思想文化, 发挥了重要历史作用。当今, 弘扬优秀传统文化, 重温儒家经邦济世理论, 对于加强社会主义政治文明建设, 不难得到某些有益的启迪。

一、民贵君轻, 足食足兵

儒家思想产生并盛行于中国封建社会。封建社会是君主专制的中央集权制度。奉行天命论, 天子(君主)奉承天命统治人民。“溥天之下莫非王土, 率土之滨莫非王臣。”君主有无上权威。造成的社会流弊是庞大的国家机器, 繁重的赋税徭役, 压在人民头上, 人民饱受政治压迫和经济剥削, 社会极不合理。儒家先哲针对种种社会弊端, 提出某些旨在巩固封建统治, 缓和社会矛盾的措施。大胆地宣扬“民为邦本”思想。“民为邦本, 本固邦宁。”这是《尚书·五子之歌》中的名言。这是说一个国家的根本在人民, 人民安居乐业, 国家自然稳定安宁。儒学创始人孔子说过:“民无信不立”^[1](第2503页)。即人民如果对国家失去信任, 国家就立不稳。如何才能取得人民的信任呢? 孔子认为:“足食、足兵, 民信之矣”^[1](第2503页), 人民衣食充足, 保卫国家的兵力充足, 人民对国家自然就信服。

执政的官员, 人民把他们称作“父母官”。怎样才能成为受人民拥护的“父母官”呢? 儒家的主张是:“民之所好, 好之; 民之所恶, 恶之。此之谓民之父母。”^[1](第1675页)这是说执政者应关心人民疾苦, 人民喜欢的事就办, 人民厌恶的事, 绝不要干。孟子发挥儒家“重民”原则, 大胆地提出“民贵君轻”思想, 在尊君思想占统治地位的封建时代, 这种思想是有胆有识的。他说:“民为贵, 社稷次之, 君为轻。”^[1](第2774页)把“民为邦本”的主张发展到极致。意思是说, 既然“民为邦本”, 没有民就没有社稷即国家, 所以说:“民为贵, 社稷次之”, 没有了社稷, 国家亡了, 君也就失去立足之地, 所以比起社稷来, “君为轻”。孟子的观点是符合历史实际的。他进一步以历史事实为典型例证, 对此加以论述。他说:“桀、纣之失其国者, 失其民也。失其民者, 失其心也。”^[1](第2721页)夏代的暴君桀, 商代的暴君纣, 都成为亡国之君。他

们为什么会“失其国”?正是由于失去作为邦之“本”的民。那么,为什么会失去民?主要由于“失其心”。人民不拥护这些暴君,因为在这些暴君统治下,人民无法忍受他们的统治,只好铤而走险,起来支持商汤王、周武王推翻他们的统治者。

几千年来,中国是以农立国。国家的经济基础是以农业与家庭手工业相结合的自给自足的自然经济,也就是男耕女织的小农经济,社会的基础就是牛郎织女结合的农村家庭。农民是主要的生产者,农业生产的丰歉,决定国家的经济命脉。所以“民为邦本”的理念有其重要社会根源。为了安定农民,巩固国本,孟子主张:“制民恒产”,要人民有田可耕。历代明君贤相不时宣扬“轻徭薄赋”、“休养生息”等口号,适当减轻人民的赋税负担,使农民安心生产,抑制地方豪强势力无限兼并土地,阻止他们对农民进行残酷剥削。历代所谓的“变法”,主要内容也就是防止土地过分集中,改革赋税制度,减轻农民负担,发挥农民的生产积极性,搞好农业、手工业生产,增加国家的赋税,安定社会秩序,从而“足食足兵”,巩固国防。

二、以德服人,心悦诚服

儒学治国理念,热衷于内圣外王之道。所谓内圣,指内修圣人之德,即以古代圣人的人格风范为标准,进行自我道德修养,成为志士仁人;所谓外王,指外施王者之治,即以明王之治为典范,推行仁政,以仁德感化人民,同以力服人的霸道大异其趣。儒家先哲深知春秋战国时期,五霸七雄争霸天下,征战不休,人民饱受痛苦,纷纷背乡离境,国将不国的惨祸,故主张“为政以德”,推行仁政,使人民能安居乐业,安土重迁,国家富强。

“仁政”思想是儒家经世主张的中心。“樊迟问仁。子曰:爱人。”孟子也说:“仁者,爱人。”^[1](第2730页)仁政思想就要从“爱人”的观念出发。爱人,就应“为政以德。”孔子说的好:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”^[1](第2461页)就是说,执政者如能以恩德感化人,那么就会像北极星那样,有无数小星星环绕在它的四周。鉴于多数执政者热衷于“以力服人”,动辄对人民施用暴力,孟子对两种政策作了比较后说:“以力服人者,非心服也,力不赡也;以德服人者,中心悦而诚服也。”^[1](第2689页)即是说,“以力服人”,人民力量不足,只能暂时表面服从;只有以德行感化大众,才能使其心悦诚服。孔子也曾对施用“刑”与“德”加以比较,指出“道之以德”的重要性。他说:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”^[1](第2461页)即是说用政令引导百姓,以刑罚统一百姓行为,只能使之免于犯罪,却不会自觉羞耻;用道德教化人民,用礼制规范人民行为,人民就会有羞耻之心,而自觉地走正道。

在封建制度下,“为政以德”,首先要端正“五伦”,即“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”^[1](第2705页)就是用儒家的道德准则来维护社会秩序。同时,还要强调“四维”的重要。《管子》写道:“四维不张,国乃灭亡。”“何谓四维?一曰礼、二曰义、三曰廉,四曰耻。”^[2](第3页)古代以礼义廉耻这四种道德作为治国安邦的四大纲领,礼是安身立命的根本,义和利是分别君子与小人的尺度,廉洁奉公是为政的准则,知耻才能永走正道。“四德”的观念虽出自《管子》,孔子十分重视,作了多次阐发。儒门重要经典《大学》,全面论述了施行“德政”的重要性。指出:“有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用。”^[1](第1675页)执政者有好德行,人民才会归附,有人民归附才能开拓疆土,有了领土才能生产丰富的财物,财物丰富才能保证“足食足兵”,巩固国家政权。

在封建社会,地方官要是为人民办了一些好事,人民就会感恩戴德,为他立德政碑。所谓“德政”,主要是兴修水利、鼓励农桑,减免赋税,保障社会安定等,使农民、手工业者能安心生产,社会生活安定,促成自给自足的小农经济兴旺发达,人民衣食无忧。执政者若能达到孔子的要求:“敬事而信,节用而爱人,使民以时。”^[1](第2457页)这就是执政者有德了。

三、上有道揆,下有法守

封建社会的统治思想,表面看来是以儒家思想为核心,“为政以德”,实际上贯彻着阳儒阴法“霸王

道杂之”。既讲王道,行仁政,同情人民;同时,厉行法制,强制人民。只是儒家重法制同法家有所不同,主张“缓刑弛禁”,反对严刑峻罚。

在儒家看来,家有家规,国有国法。强调仁政、德治,并不绝对排除法制。孔子说:“礼乐不兴,则刑罚不中,刑罚不中,则民无所措手足。”^[1](第2506页)首先要兴礼乐,同时要注重刑罚。兴礼乐树立正确的社会行为准则,否则是非不清,善恶不明,刑罚就不会得当。刑罚不得当,百姓就会无所适从。孟子也强调,国家的稳定,要靠严明的法度。他说:“上无道揆也,下无法守也;朝不信道,工不信度;君子犯义,小人犯刑,国之所存者、幸也。”^[1](第2717页)这是说:在上的没有道德规范,在下的没有法律可循,朝廷不讲道义,工匠不讲尺度;这样的国家如果还能存在,那只是侥幸。

儒家著名哲学家荀况倡导法制与礼制并举。他明确论定:“法者,治之端也。”^[3](第175页)“百吏畏法循绳,然后国不乱。”^[3](第137页)荀子把法律制度看得更重要,认为是治国的首要措施。法不止用以治民,更要治官。百官都畏惧法律,遵为准绳,国家就可不致混乱。唐代著名政治家魏征主张,为政者必须有刑罚之权,他说:“为政之有刑罚,犹执御者之有鞭策也。人皆从化,而刑罚无所施;马尽其力,则有鞭策无所用。”^[4](第510页)这是站在统治者立场,以“牧民”的口吻强调法制的重要性。唐太宗借用诸葛亮的话,强调赏罚应不分亲疏,要一视同仁。“尽忠益时者,虽仇必赏;犯法怠慢者,虽亲必罚。”^[4](第324页)赏不避仇,罚不庇亲,赏罚分明与否,是判断一个国家法制是否清明的晴雨表。关于这一点,唐代著名思想家刘禹锡讲的更为透彻。他说:“法大行,则是为公是,非为公非。天下之人,蹈道必赏,违善必罚。”反之,“法大弛,则是非易位,赏恒在佞,而罚恒在直,义不足以制其强,刑不足以胜其非。”^[5](第235页)刘禹锡所揭示的“法大弛”的情况,在阶级社会里是一种普遍现象,有法不依,凭执政者的个人好恶、亲疏量刑,亲者、好者,重罪轻罚或者不罚。疏者、恶者,轻罪重罚,甚至滥罚无辜。一般说来,儒家的政治主张,在刑罚问题上主张“宽宥”。孔子曾说过:“宽则得众,敏则有功,公则说(悦)”,执政要宽厚,不要一味严刑峻罚,才会得到民众拥护;勤勉地工作,就会做出成绩;处事公平合理,民众自然会高兴。宽厚与公平,在执法上值得认真注意。

四、谏诤之人,社稷之宝

一个国家的兴衰,一看制度好坏,二看官员贤否。封建社会里,国家的基本制度,一以贯之,难有更替,无论德治或法治,实际上注重的是人(君子)治。“人存则政举,人亡则政息”,这种现象,相当普遍。封建世袭制度,明君难得一遇,故百姓总是期望有清官当政,不要鱼肉人民,草菅人命。儒家反映社会愿望,强调尊贤使能。认为朝廷能任用德才兼备的人才,就会有好的治国方略,善于为政、理财,把国家引上正轨,兴旺发达;如果执政者非贤才,不善于施政,贪污受贿,奢侈浪费,不顾百姓疾苦,国家一定混乱。孟子说:“尊贤使能,俊杰在位,则天下之士皆悦,而愿立于其朝矣。”^[1](第2090页)即是说,一个国家若能尊重贤德之人,任用能干之士,在位者都是俊杰,那么有志之人都乐于为国尽力了。不过,孟子曾慨叹,“以天下与人易,为天下得人难。”^[1](第2693页)这是说,滥用人才,丢掉天下很容易;找到善于治理天下的人才很难。因为对一个人是不是贤能之辈,并不是一眼就能看准的,必须经过较长时间的考验。不少人只是夸夸其谈,张扬自己,做实际工作,往往言行不一,或者志大才疏,并不能把国事处理妥当。所以孔子总结自己的经验教训,指出观察一个人,必须从其行动中考验。他说:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。”^[1](第2474页)强调考察人才是看其实践中的业绩。孟子比孔子讲得更具体,强调贤不贤要考察他在群众中的影响,要重视群众意见。他说:“左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之。”^[1](第2679页)这是说君主左右的人和诸大夫难免偏听偏信,只有群众从其切身感受中,判断此人为政公正贤明,然后考察如实,才可重用。故古人有诗句说:“试玉要烧三日满,辨才须待七年期。”

荀子对贤臣在治国中的重要性,评价很高。他说:“谏诤,辅拂(弼)之人,社稷之臣也。国君之宝

也。”^[3](第175页)所谓“谏争”之人,指的是善于向国君进言,并敢于提出不同意见同国君争辩的人。所谓“辅拂”之人,指成为国君的左膀右臂,善于实现治国方略之人。所以,有人把贤人之于君主比为羽翼之于鸿鹄,写道:“夫朝无贤人,犹鸿鹄之无羽翼也,虽有千里之望,犹不能致其意之所欲至矣。”荀子主张对贤能之人,要敢于大胆越级提拔。他说:“贤能,不待次而举;罢不能,不待须而废。”^[3](第199页)对贤能者,不必逐级提拔,应大胆起用;迂腐无能者,无需犹豫,当立即废黜。

五、清慎且勤,周而不比

封建社会的行政任务主要靠官吏来执行,而官吏的作风,大体分两类,或清廉,或贪佞。清廉者,作风正派,办事公道,胸怀坦荡;贪佞者,阿谀逢迎,结党营私,生活腐化。不少社会矛盾的激化,往往由鱼肉人民的贪佞之辈所引起。儒家推行内圣外王之道,首先劝导人们树立仁者之志,行爱民之政,要求执政者做一个堂堂正正的“父母官。”孔子给“政”字下的定义就是“正”,即“正大光明”,品行端正。他说:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”^[1](第1611页)这是说从政者自己品德端正,谁敢不端正其行为?他特别强调为官者的表率作用。他说:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”^[1](第2507页)执政者自身端正行事,不用发布命令,事情就能推行;反之,自身品德不端正,失信于民,即使发号施令,也没有人信从。执政者品行端不端正,用什么标准来考查?宋代大儒吕本中(东莱先生)写道:“当官之法,唯有三事:曰清、曰慎、曰勤。”^[6](第313页)当官的法则,重在三条:清正廉洁,谨慎行事,忧劳勤苦。孟子曾经以周公为榜样,教人勤政。他说:“周公思兼三王,以施四事。其有不合者,仰而思之,夜以继日,幸而得之,坐以待旦。”^[1](第2727页)这是说周公学习效法夏商周三代君王,来实践禹、汤、文王、武王所施行的政事。有不合当时情况的,就仰面沉思,白天想不透,夜里继续想;要是深夜想通了,便坐着等待天亮马上实行。

勤政之人,需要有远虑,善于抓大事,有正确思维方法。对此,孔子讲了许多透彻的道理。他说深谋远虑很重要:“人无远虑,必有近忧。”^[1](第2517页)为官者,任重而道远,要有长远打算,不能只顾眼前利益,否则,忧患就在眼前。他又说,为了办大事,小事要忍耐:“小不忍,则乱大谋。”^[1](第2518页)成天应付小事,不能忍耐,为小事所纠缠,必然坏了大事。抓大事,要有大谋。大谋来自正确的思想方法。孔子强调的思想方法是坚守“四毋”,即坚决杜绝四种思想毛病,即“毋意、毋必、毋固、毋我”^[1](第2490页)。“毋意”(臆),不作无根据地猜测;毋必,不主观武断;毋固,不固执成见;毋我,不自以为是。的确这是当官者最易犯的毛病。要克服这些毛病,就应当遇事先作广泛调查,要从实际出发,不要固执,要尊重不同意见。

孔子强调为官要有优良作风,要心怀坦荡。他说:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”^[1](第2484页)君子处事,正大光明,出自公心,不作亏心事,所以胸怀坦荡;小人作事,私字当头,患得患失,所以随时忧心忡忡。孔子又说:“君子周而不比,小人比而不周。”^[1](第2462页)“周”,是广泛团结群众,“比”,是相互勾结利用。这是说,正直的人讲的是团结大众,而不结党营私;狡诈之人讲的是结党营私,而不讲团结和睦。这里所描绘的是官场上常见的两种类型的人物。孔子最不喜欢的是那些好耍小聪明的那类官吏。他说,这些人“群居终日,言不及义,好行小慧,难矣哉”^[1](第2517页)。他们整天混在一起,尽说些没意义的话,只喜欢卖弄小聪明,这种人很难有出息。

儒家经世思想,特别注重公正,反对贪欲。朱熹、吕祖谦编的《近思录》中说:“一心可以丧邦,一心可以兴邦,只在公私之间耳。”^[9](第215页)国之重臣,若从公心出发,一心为民谋利,国家就兴旺发达;一心争权夺利,必导致国家危亡。唐太宗同大臣谈话,在强调贪欲的危害时,指出:“为主贪,必丧其国;为臣贪,必亡其身。”^[4](第412页)君主贪得无厌,定会丧失国家;臣僚贪得无厌,定会招来杀身之祸。唐太宗还指出,那些贪鄙之人,无论多么狡猾,终久会暴露。他借用古人的话说:“鸟栖于林,惟恐其不高,复巢于木末;鱼藏于水,惟恐其不深,复穴于窟下。然而为人所获得,皆由贪饵故也。”^[4](第516页)许多贪污受贿之人,诡计多端,力图掩羞罪行,结果未有不暴露的。儒家宣扬的勤政廉政思想,足为良药苦口的古

训, 值得三思, 对贪官们无异当头棒喝!

儒家思想, 博大精深。不少至理名言, 在中国政治思想史上, 放射着耀眼的光辉, 具有永恒魅力。孔子说过, “温故而知新。”重新学习儒门经典, 批判继承优秀传统文化, 从中汲取思想营养, 对于加强社会主义政治文明建设, 构建社会主义和谐社会, 仍有重大意义。

[参 考 文 献]

[1] 十三经注疏·附校勘记[G] . 北京: 中华书局, 1980.
[2] 管子选注[G] . 长春: 吉林人民出版社, 1975.
[3] 梁启雄. 荀子简释[M] . 上海: 古籍出版社, 1956.
[4] 吴 兢. 贞观政要[M] . 长沙: 岳麓书社, 1991.
[5] 北京大学哲学系. 中国哲学史教学资料选辑[G] . 北京: 中华书局出版, 1982.
[6] 朱 熹, 吕祖谦. 近思录[M] . 上海: 上海古籍出版社, 1990.

(责任编辑 桂 莉)

On the Political Ideology of Confucianism

TANG Jianhua

(Wuhan Police Officer Training College, Wuhan 430071, Hubei, China)

Biography: TANG Jianghua (1954-), male, Professor, Wuhan Police Officer Training College, majoring in Chinese history and MAO Zedong Thought.

Abstract: The political ideology of confucianism had reined chinese society in the past. The core of the confucianism is to respect saints and king., promoting the King way of using Humanity in politics, agianst the arbitrariness of convicing people by reasoning. The political way of Confucianism is to punishment and award put together, and employ saint , ect. Therefore, a efficient and clear society can be founded. Many wisdom of confucianism can be used in our political way and founding a harmonious society thought today.

Key words: confucianism; nomocracy; harmonious society