

道家“无为”理念视野下的和谐社会建设

——以《吕氏春秋》为主要参照

宋辉，付英楠

(亳州职业技术学院，安徽亳州 236800)

摘要：分析了道家“无为”理念的发展、演变，提出用全面、发展的观点把握道家的“无为”理念。以积极的无为观为指导论述了和谐社会建设的重要方面：社会和谐的第一要务是“以百姓心为心”；要处理好人与自然的关系，实现人与自然的良性互动；社会和谐的关键是君主以无为为本；社会和谐的执政原则是公平公正；要行德政，反对严刑峻法；以系统思维处理各种社会关系。揭示了以积极无为观指导和谐社会建设的意义。

关键词：积极无为观；循天道；顺民意；无为为本；公平公正；行德政

中图分类号：B234.4

文献标识码：A

文章编号：94047-(2015)04-052-06

0 引言

道家的“无为”理念经过长期的发展、演变，形成了一个内涵丰富的理论范畴，其核心是循天道，顺民意，为民积极有为。这一理念对于构建社会主义和谐社会具有一定的启示意义。本文试图以此为指导，以《吕氏春秋》为主要参照，对和谐社会建设做一些探讨，其中的谬误之处敬请学界指正。

1 用全面、发展的观点把握道家的“无为”理念

道家的“无为”理念始于老子。其后的发展有两条路径：一条是经过《庄子》、《吕氏春秋》的发展，完成于《淮南子》，这是积极的路径。对于老子的“无为”有多种解释，但其基本含义应为顺应事物之本然，自然而然之意。《太史公自序》云：“道家无为，又曰无不为……其术以虚无为本，以因循为用。”唐人张守节释曰：“无为者，守清净也。无不为者，生育万物也。”张守节解释“以虚无为本，以因循为用”是“任自然也。”^{[1][248]}由此

看来，清净无为，任其自然，应该接近老子的原意。任继愈先生认为，老子的“无为”含有消极意味。他说，老子认为“只有‘无为’才是最高原则，人要向天道学习，也不能有为。因而人在自然规律的面前显得无能为力。”^{[2][260]}他分析说，这是由于当时人类的科学知识还在萌芽状态，没有控制自然的能力。老子只能提出认识自然，服从它，而不能提出改造自然的主张。应该说任先生是根据历史唯物主义的观点分析“无为”之本义，具有合理性，即当时的人们只能认识自然，服从自然。方勇先生概括说：“崇尚柔弱无为之道即是《老子》所包含的基本思想。”^{[3][5]}上述诸先生的见解是相通的。可以说，老子在他所生活的时代完成了自己的任务。庄子及其后学则把老子的“无为”理念发展为“君无为，而臣有为”。《庄子·天道》说：“上必无为而用天下，下必有为为天下用，此不易之道也。”^{[4][252]}唐人成玄英疏曰：“夫处上为君，则必须无为任物，别天下之才能；居下为臣，亦当亲事有为，称所司之职任，则天下化矣。斯乃百王不易之道！”^{[4][252]}《天道》论述的“君无为，而臣有为”把老子的“无为”理念向前推进了一大步。

收稿日期：2015-04-03

作者简介：宋辉（1957—），男，安徽亳州人，基础教学部思政部主任，高级讲师，安徽省哲学学会理事，亳州市思想政治教育研究会副秘书长，研究方向：马克思主义，中国哲学；付英楠（1985—），男，山东济宁人，基础教学部教师，法学学士，研究方向：中国哲学。

问题是，君主真的能无为吗？现实生活中的情形并非如此。圣明的君王总是有所为的。对此，《吕氏春秋》就君王的无为及职责作了认真分析，在较大程度上发展了《庄子·天道》的观点。关于这方面的问题，下面要作详尽的论说。《淮南子》在先前道家的基础上，批判了君王消极无为的主张，进而发挥了君王为民积极有为的思想，完成了道家无为理念的革命性变革。从上述道家“无为”理念的发展与演化来分析，道家“无为”理念的实质乃是积极为民的无为观。

道家“无为”理念的另一发展路径是消极的。在道教著作《太平经》中，“无为”就是无所作为之意。它说：“上善之臣子民之属也，其为行也，常旦夕忧念其君王也。念欲安之心，正为其疾痛，常乐帝王垂拱而自治也，其民臣莫不象之而考慈也。其为政治，但乐使王者安坐而长游，其治乃上得天心，下得地意，中央则使万民莫不欢喜，无有冤结失职者也。”^{[5]268}在这里，臣民要忧念君王，使其安坐江山、优游无事。如此，君王的统治可以上获天心，下得地意，中使万民欢喜。更有甚者，它还把无为作为修道成仙的要诀^{[5]966}，这就与老子的原意相差十万八千里了。熊十力先生也把无为之说理解为纯粹消极的。他说，庄子之道“将使人安于颓废，而蔑可自振。其流之弊，视老氏而愈烈矣。……余以为宋、明道家亦原本老、庄。只其所资者狭，所造者浅耳。”^{[6]161}熊先生所论未必全面。宋、明道家流弊之源并非完全出自无为之说，只是由于对无为之说的曲解，或者正如熊先生所云“只其所资者狭，所造者浅耳。”这充分证明流弊正在于宋、明道家之本身。与此相反，《淮南子》的无为说就把老子的“无为”发展成了积极的无为说。关键在于对“无为”的参悟是否正确。熊先生所论老庄对后世之影响与道家在中华文化中的实际作用亦非完全相符。这种倾向在当今学术界已非主流，不可取用。当然，这一论题不属本文之范围。

笔者的意思是，对于道家的无为理念要用全面、发展的辩证观点来看待，不宜仅仅局限于老子之“无为”的范畴，而应该结合《庄子·天道》、《吕氏春秋》对“无为”的发展，以及《淮南子》的积极无为观，这样才能符合道家无为理念的源流原貌，有利于实现对道家无为理念的创造性转化与

创新性发展，为当代人们构建社会主义和谐社会提供优秀传统文化的滋养。

2 社会和谐的第一要务是“以百姓心为心”

老子“无为”的根本意旨是“以百姓心为心”^{[4]29}，任百姓自我化育，完善心性，实现发展。何以见之？老子明确指出：“故圣人云，我无为而民自化，我好静而民自正，我无事而民自富，我无欲而民自朴。”^{[7]150}后来的道家也都传承了这一主旨。《庄子·在宥》说：“卑而不可不因者，民也。”^{[4]215}晋人郭象注曰：“因其性而任之则治，反其性而凌之则乱。夫民物之所以卑而贱者，不能因任故也。是以任贱者贵，因卑者尊，此必然之符也。”^{[4]215}《庄子·天地》说：“大圣之治天下也，摇荡民心，使之成教易俗，举灭其贼心而皆进其独志，若性之自为，而民不知其所由然。”^{[4]233}其意为：圣人治天下，大顺群生，让民心自由不受拘束，任其自然教化而成，消除贼害之心，促进高尚的心志，这好像是本性使然，人民不知为何这样。《盗跖》篇告诫君王们：“知者之为，故动以百姓，不违其度”^{[4]526}。智者以百姓的心思而行动，不违反其意愿。《马蹄》篇则提出了“民有常性”的思想，颇有价值。“彼民有常性，织而衣，耕而食，是谓同德。”^{[4]183}衣食之需是百姓的共同本性，须臾不可废弃，此乃天下根本也。这也是无为至道。《吕氏春秋》认为，“人主有能以民为务者，则天下归之矣。”^{[8]812}它还论证说，古时候称王的人很多，事迹也都不同，但是，他们在承担社会的急难、关心人民的利益、消除人民的祸害等方面是一样的，还列举了商汤、周武等人的事迹，像商汤王早朝晚退，问疾吊丧，安抚百姓，为了解除大旱甚至用自己的身体做牺牲为民祈雨等等^{[8]267}，证明圣王们都是呕心沥血为民谋利的。《淮南子》以史例论说：“神农面色憔悴，尧帝形容瘦削，舜帝肤色黝黑，大禹手足生老茧”^{[9]634}，他们都是天下的圣主，为人民劳神费力，兴利除害，没有丝毫懈怠。他们忧虑人民、为民操劳的事如此明白，还说他们“无为”，难道不荒谬吗？^{[9]634}由此可见，为民谋利还是应该积极作为。概括说，道家“以百姓心为心”思想的主要内涵包括：（1）统治者的

言行要顺应民心，不违民意，所有的法度都应以此为准则；（2）对民众的活动应因势利导，促使其自我化育；（3）关心民众的基本生产和生活需求，尽心竭力为其解困纾难；（4）统治者在处理与民众的关系时，要把民众的利益放在首位，有时要勇于牺牲自己的利益。

3 社会和谐要处理好人与自然的关系，实现人与自然的良性互动

《吕氏春秋·十二纪》对此作出了详细说明，值得当今人们认真研究，汲取其精华。《十二纪》系《吕氏春秋》的总纲，其要旨是人类的活动要循天道，依时令，即政治、经济和社会活动要自觉遵循自然和社会经济规律，而不能反其道而行之，如果这样，就会受到惩罚。例如，仲春月阳气上升，“耕者少舍，乃修阖扇，寝庙必备。无作大事，以妨农功。”^{[8]40}“无竭川泽，无漉陂池，无焚山林。”^{[8]41}如果“仲春行秋令，则其国大水，寒气总至，寇戎来征。行冬令，则阳气不胜，麦乃不熟，民多相掠。行夏令，则国乃大旱，暖气早来，虫螟为害。”^{[8]42}孟夏月阳气正盛，农作物“继长增高，无有坏隙。无起土工，无发大众，无伐大树。”^{[8]108}天子“命野虞，出行田原，劳农劝民，无或失时。命司徒，循行县鄙。命农勉作，无伏于都。”^{[8]108}“驱兽无害五谷。无大田猎。”^{[8]109}如果“孟夏行秋令，则苦雨数来，五谷不滋，四鄙入保。行冬令，则草木早枯，后乃大水，败其城郭。行春令，则虫蝗为败，暴雨来格，秀草不实。”^{[8]110-111}孟秋月阳气渐退，阴气上升，地气闭藏。因此，“命百官，始收藏，完堤防，谨壅塞，以备水潦。修宫室，塉城垣，补城郭。”^{[8]206}等等。其中的内容有些或许是经验之谈，有些则属于天人感应之类，但是，其基本思想是要求人类的活动要遵循自然和社会经济规律，因而是有道理的。

循天道与顺民意是一致的。在农耕社会里，农事是民生之本，不误农时是农民的基本诉求，也是顺应民意的具体体现。对此，《吕氏春秋》尤其强调“无变天之道，无绝地之理，无乱人之纪。”^{[8]10}《季夏纪·音律》对此作了具体说明：十二月，是年终岁尾，农事即将重新开始，不要役使农民做非

农之事。一月，阳气始生，草木萌动，命令农民开始动土耕种，不要耽误农时。二月，政令宽裕平和，行仁德，省刑戮，不要兴办兵戎、工程，以免损害百姓的生活。四月，勿聚大众，要劝勉农事，正是草木生长的季节，不要背离民心。五月，阳气在上，要养育丁壮，如果君臣不宁，则会影响社会稳定。八月，过冬的虫豸要入穴藏伏，要催促农民尽快收获，不可懈怠，以免造成不必要的损失等等^{[8]180}。

4 社会和谐的关键是君主以无为为本

《吕氏春秋》发展了《庄子·天道》“君无为，臣有为”的思想，对“君无为”作了较为系统的阐释。《任数》篇说：“古之王者，其所为少，其所因多。因者，君术也；为者，臣道也。”^{[8]595}君无为的主要表现是：清净而公正，依照法则任用群臣，不为外物役使，不受外物烦扰，去除杂务，就能够保全天性，实现无为而治。这是因为，“天之用密，有准不以平，有绳不以正；天之大静，既静而又宁，可以为天下正。”^{[8]586-587}天性的施行很周密，所以有准仪而不用来测平，有绳墨却不用来纠正；天性非常虚静，既虚静而又安宁，就可以为天下主。君主无为首先要修养好心性。君主修身与治国平天下的关系十分密切。《不二》篇说：“为国之本在于为身，身为而家为，家为而国为，国为而天下为。故曰以身为家，以家为国，以国为天下。此四者，异位同本。”^{[8]626}它认为，治身与治家、治国、安天下的道理一样，治身是治国安天下的基本条件。其次要为民谋利，与民解忧。《爱士》篇说：“衣，人以其寒也；食，人以其饥也。饥寒，人之大害也。救之，义也。人之困穷，甚如饥寒，故贤主必怜人之困也，必哀人之穷也。”^{[8]255}君道的原则就是心忧民众，以民为本，为民谋利而自己不取私利。对民轻徭薄赋，休养生息，以宽民力。《审应览》篇还主张藏富于民。卫嗣君想要用重税的办法聚集粮食，人民很不安。他找薄疑商量。薄疑说：“粮食藏在人民那儿，国君不知，不如保存在官府；粮食藏在官府人民不知，不如保存在人民那儿。”^{[8]637}对有些事情人们从不同的角度看，会形成不同的认识，君主遇到关系到人民利益的事一定要反躬自问，仔细明察，站在人民的立场上考虑

问题，这样就能得到人民的理解与支持。《似顺》篇以陈国为例说：“蓄积多，赋敛重也，则民怨上矣；城郭高，沟洫深，则民力罢矣。”^{[8]916}陈国尽管“城郭高，沟洫深”，但是由于赋敛过重，致使民怨沸腾，还是免不了亡国命运。

君主要履行好主要职责，抓住要领，其他事务应该放开，让群臣各司其职。君的主要职责是：（1）制定法令。只有法则才能使国家安定。“同法令所以一心也……一则治，异则乱；一则安，异则危。”^{[8]623}法令的作用是统一人们的思想。统一国家就治理得好，反之就混乱；统一就平安，不统一就危险。君主应依据事物的规律制定法令，不能主观臆断。“胜理以治国则法立，法立则天下服矣。”^{[8]152}法令还必须明确无误、以一贯之，并且要简洁明了，易于理解掌握等等。（2）招揽贤才。《士节》篇说：“贤主劳于求人，而佚于治事。”^{[8]353}治国的关键在得到贤人相助。君主礼遇贤人，国家得到治理，哪里一定要劳神费力呢？只要掌握要领就可以了。“昔者禹一沐而三捉发，一食而三起，以礼有道之士”^{[8]399}，而成为一代圣王。至于君主如何察人论人，《论人》篇根据历史经验总结出了“八观六验”和“六戚四隐”之法^{[8]97}，认为这样做就能够万无一失。（3）察言纳谏。“人主之务，在乎善听而已。”^{[8]534}察言纳谏是君的主要职责。能否善于察言纳谏，系区分君主是否贤德的指标之一。三皇五帝之所以贤明无比，正是因为他们对忠言从善如流，群贤毕至，为之用命。而夏桀商纣丧失社稷的原因在于不听忠言，一意孤行，不辨良莠，任用奸佞，以致众叛亲离。

5 社会和谐的执政原则是公平公正

公平公正的理论根据是天道公平。天道运行不偏不倚。天无私覆，地无私载，天地之大德曰生。天地生养万物，成就万物，为万物播撒阳光雨露，但是不期求任何回报，也不偏爱任何物类。生而不有，为而不恃，长而不宰，可谓是天下至公矣。因为公平，所以天道运行刚健，周而复始，永不停息。人类社会要效法天道，公平无私，才能充满生机与活力，永久存在。偏私是不合乎道的，不道早已。社会公平主要体现为：首先是公平守法执法。

法的公信力和生命力在公平公正。执法不能公平公正，必然造成民众心生怨恨，天下不稳。所以，“决狱讼，必正平。”^{[8]205}《任数》篇说，圣君为政，应“清净公素，而正始卒；焉此治纪，无唱有和，无先有随。”^{[8]595}君主清静无为，公正质朴，始终端正。以此整顿纲纪，就会形成一种公平公正的社会氛围。为此，君主要任贤能，远奸佞，对臣下不越俎代庖，不干涉具体事务。其次是关爱社会弱势群体，促进社会公平与和谐。关爱社会弱势群体的事宜头绪繁多，要十分细致周到，体贴入微，诸如“养幼少，存诸孤”^{[8]38}，“布德行惠，命有司，发仓廩，助贫穷，振乏绝，开府库，出币帛，周天下”^{[8]73}，“养衰老，授几杖，行糜粥饮食。”^{[8]230}“乃赏死事，存孤寡。”^{[8]290}等等。第三是公平施行赏罚。赏罚是治国的重要举措，赏罚公平公正能起到扬善抑恶的作用，臣民积极进取，为国效力，社会正气得到弘扬，邪恶行为受到制裁。反之，就会造成是非混淆，黑白颠倒，社会混乱的局面。保障赏罚公平公正的机制是依法赏罚。《分职》篇说：“赏罚，法也”^{[8]937}。依法赏罚，君主就能超脱事外了。这样做，那些受赏的人是因为有功，无需感激你，而那些受罚的人是因为有过错，也不会怨恨你，人们都会努力积极向上，建功立业，避免犯错，国家就会繁荣昌盛。

6 社会和谐要行德政，反对严刑峻法

《吕氏春秋》极力主张行德政，反对严刑峻法。“德也者，万民之宰也。”^{[8]285}君主只有表现出宽厚的仁德，才能感化四方的人民向仁向善，心悦诚服前来归附。只有公平无私，宽厚待人，百姓们才会亲近君主，愿意为其效力。《吕氏春秋》反复强调一些圣王所以能彪炳史册，都是由于他们心地仁慈，爱民如子，受到了人民的爱戴。像商汤王仁及禽兽，网开三面，随后有四十国归顺；周文王替人民请求除去炮烙酷刑因而获得民心；越王内亲群臣，下养百姓，有美味佳肴，如果不足以分给人民，自己不敢食用，把酒倒入江河，与民同饮。“身亲耕而食，妻亲织而衣。味禁珍，衣禁裘，色禁二。时出行路，从车载食，以视孤寡老弱之渍病困穷颜色愁悴不赡者，必身自食之。”^{[8]269}于是大

得民心，终于打败吴国，洗雪了耻辱。行德政的重要方面是保持言路畅通，让民众能够畅所欲言。《达郁》篇说：“主德不通，民欲不达，此国之郁也。国郁处久，则百恶并起，而万灾丛至矣。”^{[8]767}它还比喻说：“治川者决之使导，治民者宣之使言。”^{[8]768}治理人民与治理水流的道理相似，不能采取堵塞的方法，而应该疏导。行德政，君主还要政令简约，礼敬民众^{[8]636}。《吕氏春秋》劝勉君主宽厚仁慈，反对严刑峻法。这是因为，君主的“威愈多，民愈不用。亡国之主，多以多威使其民矣。故威不可无有，而不足专恃。”^{[8]714}统治者善待人民，人民就奉养之，如果不善待人民，甚或仇视他们，他们就会变成统治者的仇人。《长利》篇说：

“当尧之时，未赏而民劝，未罚而民畏，民不知怨，不知说，愉愉其如赤子。今赏罚甚数，而民争利且不服，德自此衰，利自此作，后世之乱自此始。”^{[8]749}所以，刑罚不可没有，但是不能滥用，过度使用会埋下祸根。从历史经验教训来看，严刑峻法只能使人民畏惧，而不能使其心服口服，反而迫使其采取更加隐蔽的方法逃避惩罚，直至最终公开反抗暴虐统治。因此，企图以严刑峻法来维护长久统治还没有成功的先例。儒家道家历来都反对严刑峻法，认为这样不仅不能治理好国家，结果往往会适得其反，历史的经验教训永远值得记取。

7 社会和谐要以系统思维处理各种社会关系

在治国理政中，各种关系包括社会关系、人与自然的关系等等错综复杂，相互交织，必须以系统思维通盘考虑，抓住主要矛盾，统筹解决。《吕氏春秋》对系统、联系的思维作了精辟的论述。《谕大》篇说：“凡谋物之成也，必由广大群众长久，信也。”^{[8]410}正确处理好个人、家庭与社会的关系，应该先公后私，先国家后个人，先整体后个体。“‘天下大乱，无有安国；一国尽乱，无有安家；一家皆乱，无有安身’，此之谓也。故小之定也必恃大，大之安也必恃小。小大贵贱，交相为恃，然后皆得乐。”“定贱小在于贵大”^{[8]411-412}。实现社会和谐，大与小，贵与贱，个体和整体的关系密切，相互影响、相互制约，但总的来说，使贱的小的得以安定，在于贵大。国家、整体利益在这

些关系中居于矛盾的主要方面，它决定了个人和局部的利益。君臣关系也是如此，双方只有相互信赖，密切配合，才能形成合力，治理好国家。“故贤主之求有道之士，无以也；有道之士求贤主，无不行也。相得然后乐。不谋而亲，不约而信，相为殚智竭力，犯危行苦，志欢乐之，此功名所以大成也。”^{[8]422}贤主需要有道之士的辅佐，有道之士亦需要贤主的知人善任，只有君臣互相信任，尽心竭力，不怕苦难，做事勤勉，心志欢乐，才能成就功名，两者缺一不可。

8 结语

用全面、发展的观点分析道家的“无为”理念，其实质是积极为民的无为观。因此，“以百姓心为心”是构建和谐社会的第一要务。构建和谐社会是一项极其复杂的社会系统工程，工作千头万绪，其中最为重要的是顺民心，合民意。构建和谐社会离不开全民参与。只有凝聚民心，汇集民意，发挥民力，才能完成这一史无前例的壮举。这就要求党和国家的路线、方针、政策要以是否符合民意、能否给人民带来实际利益为立足点和归宿，认真吸取人民的意见与建议，从群众中来到群众中去，循环往复，不断总结升华，在实践中检验，发现问题及时改正，规避损害人民群众利益的行为。在我国优秀传统文化中，循天道与顺民意是一致的，天道就是民心。这一思想具有永恒的价值，是真正意义上的普世价值观，符合全人类的整体利益。循天道要求人类的生产和生活活动应顺应自然、社会规律，依时令做事，不能逆天道而行。要妥善处理好人与自然的关系，保护好生态环境，爱护动植物资源，让其遵循固有的规律繁衍生息，不能为了人类的私利而牺牲其他生物资源，从而实现人与自然的良性互动，能量和谐交换，为人类的可持续发展创造一个美丽的家园，这也是人民的根本利益之所在。构建和谐社会的基础在民众，关键在执政者。因为他们掌握着权力和各种资源，其言行起着社会风向标的作用。他们道德高尚，为民、务实、清廉、节俭、高效，就能弘扬社会正气，凝聚向心力，积蓄正能量，社会风气就积极健康向上，生机盎然，反之，整个社会就会充满消极颓废、贪污腐化之风，社会机能日益衰败。另一方

面，执政者要把握好政策导向，驾驭全局，注意观察民风民意，善于发现带有苗头性和倾向性的问题，及时应对，对具体事务不宜亲力亲为，不要干预下属工作职责范围内的事。和谐社会的灵魂是公平公正，私欲膨胀，以权谋私，徇私枉法，拉山头，搞小圈子等等，不可能有社会和谐。社会公平公正的重要保障是体制机制的公平。要营造公平竞争的体制机制，破除各种壁垒，使每个人都能够依靠自己的能力和努力获得平等竞争的舞台，享有人生出彩的机会。要疏通各种表达正当利益诉求的通道，及时化解社会戾气怨气，消除社会矛盾，形成畅所欲言、心情舒畅、生动活泼的政治局面。公正严格司法是保障社会公平的最后一道防线，容不得任何疏漏。要在全社会培养法治意识，弘扬法治精神，形成法治思维，提高全社会的法治水平。关爱社会弱势群体是实现社会公平的重要环节，能够稳固社会之基，赢得民心，塑造政府的良好形象，在全社会树立尊老爱幼，同情弱者，扶危济困，仁慈博爱的良好风尚。加强对社会弱势群体的人文关怀，提高他们的生活和适应社会变化的能力，帮助他们解决工作和生活中的困难，享受社会发展与进步的成果，让他们感受到有尊严有价值，这是全社会的共同义务，更是各级政府的工作职责。实现社会公平要求各级公务人员严以修身，严于律己，依法用权，公正为民，全心全意为人民服务。总之，

构建和谐社会任重道远，涉及到方方面面，需要以系统的思维，全局的视野统筹谋划，精心设计，精准发力，认真组织实施，各方面的工作要相互协调，密切配合，产生乘数效应，这样才能尽快实现既定目标。

参考文献

- [1][西汉]司马迁.史记(简体字本)[M].北京:中华书局, 2000:2488.
- [2]胡道静.十家论老[M].上海:上海人民出版社,2006:260.
- [3]奚侗.老子集解·导读[M].上海:上海世纪出版集团,2007:5.
- [4][晋]郭象注.[唐]成玄英疏.庄子注疏[M].北京:中华书局,2011:215.
- [5]龙晦,徐湘灵等.太平经全译[M].贵阳:贵州人民出版社,1999:268.
- [6]熊十力.读经示要[M].北京:中国人民大学出版社,2009:161.
- [7][魏]王弼.楼宇烈,校释,王弼集校释(上)[M].北京:中华书局,1980:129.
- [8]关贤柱等.吕氏春秋全译[M].贵阳:贵州人民出版社,1997:
- [9]刘文典.淮南鸿烈集解(下)[M].北京:中华书局,1989:634.

[责任编辑、校对：王军利]

Socialist Harmonious Society Construction under the Vision of Taoism Inaction

—with Reference of U Shi Chun Qiu

SONG Hui, FU Ying-nan

(Bozhou Vocational and Technical College Basic Teaching Department, Bozhou Anhui 236800)

Abstract: Analysis of development and evolution of Taoism inaction prompts that inaction philosophy should be grasped comprehensively and evolatively. Positive inaction philosophy helps socialist harmonious society construction in the following ways. People's happiness is top priority of harmonious society. Harmony between man and nature is very important. The key point of harmonious society is non-action ruler. Equality is governing principle in harmonious society. Benevolent rule should be carried out instead of harsh punishment. Various social relationships can be solved only by systematic thinking. The meaning that positive inaction thought in guiding socialist harmonious society construction is revealed at the end.

Keywords: positive Inaction thought; obeying natural rule; following people's interest; inaction as principle; equality; benevolent rule