

老子矛盾思想的三维诠释：本体、规律与实践

邝孝坤, 热米娜·肖凯提

新疆大学马克思主义学院, 新疆 乌鲁木齐

收稿日期: 2025年12月28日; 录用日期: 2026年1月19日; 发布日期: 2026年1月30日

摘要

本文旨在系统诠释《道德经》中的矛盾思想, 提出并论证其并非零散格言, 而是一个由本体论、规律论与实践论构成的三维逻辑体系。本体层面, “万物负阴而抱阳”揭示了矛盾双方互为其根、共生共存的结构性真相; 规律层面, “反者道之动”阐明了事物向对立面转化及循环运动的必然法则; 实践层面, “知雄守雌”则提炼出一种主动持守柔弱、防范物极、以实现动态平衡与长久发展的生存智慧。三者环环相扣, 形成了一个从认知世界根本结构、把握其运动规律, 到最终落实为高明处世艺术的完整思想架构, 深刻体现了老子哲学洞察矛盾、运用规律以达致“长生久视”的核心精神。

关键词

矛盾思想, 三维逻辑

Three-Dimensional Interpretation of Laozi's Contradictory Thought: Ontology, Law, and Practice

Xiaokun Kuang, Remina Xiaokaiti

College of Marxism, Xinjiang University, Urumqi Xinjiang

Received: December 28, 2025; accepted: January 19, 2026; published: January 30, 2026

Abstract

This paper aims to systematically interpret the dialectical thought in the “*Dao De Jing*”, arguing and demonstrating that it is not a collection of isolated aphorisms, but rather a three-dimensional logical framework composed of ontology, laws of motion, and practical philosophy. At the ontological level, “All things carry yin and embrace yang” reveals the structural truth that opposing forces are mutually grounded and coexist interdependently. At the level of laws, “Reversal is the movement of Dao”

文章引用: 邝孝坤, 热米娜·肖凯提. 老子矛盾思想的三维诠释: 本体、规律与实践[J]. 哲学进展, 2026, 15(2): 86-92.

DOI: 10.12677/acpp.2026.152054

elucidates the inevitable principle that things inevitably transform into their opposites and undergo cyclical motion. At the practical level, “Knowing strength yet holding to gentleness” distills a wisdom for survival—proactively embracing weakness, avoiding extremes, and achieving dynamic balance and sustainable development. These three dimensions are intricately connected, forming a complete intellectual structure that progresses from understanding the fundamental structure of reality and grasping its laws of motion to ultimately embodying an advanced art of living. This reflects profoundly Laozi’s philosophical spirit: perceiving contradictions, mastering natural laws to attain “longevity and enduring vision.”

Keywords

Dialectical Thought, Three-Dimensional Logic

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

老子思想常被简化为“柔弱胜刚强”的处世格言，但其深处蕴藏着一个关于世界根本矛盾的完整体系。本文试图揭示，老子的矛盾思想并非只是零散的洞见，而实际上是一个环环相扣、由“知”入“行”的三维结构：它以“万物负阴而抱阳”为起点，确立了矛盾互根的本体论基础；进而洞察“反者道之动”，阐明了对立面转化与循环的必然规律；最终落脚于“知雄守雌”，提炼出一种基于规律、旨在实现动态平衡的实践智慧。

2. 本体论：“万物负阴而抱阳”——对立面的互根

要走进老子的思想世界，我们首先会遇到一个根本问题：眼前这个纷繁复杂、充满对立现象的世界，它的底层结构究竟是什么？老子给出的答案是：“万物负阴而抱阳。”世界并非由单一性质的事物堆砌而成，而是每一个存在本身，都内在蕴含着两种相反相成的力量与属性，就像生命体同时背负着阴、怀抱着阳。这种结构并非静态的拼合，矛盾双方处于一种名为“互根”的深刻关系中——它们互为条件、彼此生成。

1) 互根的静态呈现：互为存在的根基

笔者以为，老子的“阴”与“阳”既可以作为实体来理解，又可以作为非实体来理解。老子认为矛盾中的任何一方，都不是独自成立、自我满足的，它之所以能存在，并且能被我们理解和言说，完全依赖于它的对立面同时存在。

第一个层面，是事物在现实中构成的真相，也就是对立面在存在上的相互支撑。若“阴”与“阳”作为实体来讲，那么“阴”的具体内涵就是构成事物中相对静止、凝聚、承载、滋养、潜藏的部分或要素，它提供结构的基础、物质的存贮与内在的连续性；而“阳”的内涵就是构成事物中相对运动、发散、推动、消耗、显化的部分或要素，它负责功能的实现、能量的释放与外向的作用。相互支撑体现为一种“结构性互补”：如同建筑需要承重柱(阳，刚)与连接空间(阴，柔)，生命需要代谢(阳，动)与滋养(阴，静)。阴阳实体作为“材料”，共同搭建了事物的形体与功能基础。一方过多或过少，都会导致结构失衡乃至崩解。

在老子的世界里，对立面之间不是一种外在的、偶然的的关系，而是一种内在的、必然的“结构性共存”。一个完整、有用的事物，从来不是由单一性质构成的，一方的存在就是另一方存在且发挥作用的

前提条件。这便是最实在的层面上,“无彼即无此”。它们像一座拱桥的两侧,相互依靠对方的支撑力才能屹立,共同构成了承载通行的整体。这种互根性,构成了万物最根本的存在论基础,使得任何企图追求纯粹、单一、绝对状态的思维和行动,在老子看来都背离了存在的真相。

第二个层面,哲学体系建立与自洽的概念根基在于对立面在逻辑上的相互规定。若“阴”与“阳”也做非实体来讲,那么它们便超越了具体事物的构成,升华为构建一个自洽哲学体系所必需的根本逻辑范畴。其互根性在此体现为一种“逻辑上的相互规定与意义共生”:在这一层面,“阴”与“阳”并非我们感官可以直接触及的物质或能量,而是我们思维用以把握世界秩序与规律的基本概念工具。它们的互根性,是哲学逻辑得以展开的起点:

首先,在定义上,它们互为前提,相互界定。“阴”的概念内涵,必须通过“不是阳”或“相对于阳”才能被清晰地划定;反之亦然。我们无法孤立地、绝对地定义何为“静”,除非我们心中已有“动”的概念作为背景。这正如《道德经》第二章说:“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随”[1],其定义在逻辑上就是成对出现、彼此锁定的。这种定义上的相互依存,意味着在思维的逻辑层面,一方是另一方得以成立的必要条件。没有“有”,“无”作为一个有确定内涵的概念就无法在思想中成立。

其次,在认知框架上,它们共同构成一个完整的解释系统。老子哲学(乃至整个中国古典思想)并非用单一、线性的因果链来解释世界,而是用一个动态的、关系性的阴阳模型来统摄万物的变化。这个模型要能运转,其内部的两个核心“齿轮”——阴与阳——就必须是相互咬合、相互驱动的。如果缺少其中任何一个“齿轮”,整个解释系统就会停滞,无法对事物的对立、转化、平衡等现象做出连贯的说明。因此,阴阳在逻辑上的互根,是老子世界观得以自洽与完整的基石。

2) 互根的动态生成: 交感化生为和

如果“互根的静态呈现”揭示了世界如同一个精妙而稳固的建筑结构,那么“互根的动态生成”则要向我们展示,这个世界更像一个永不停息、生生不息的生命呼吸过程。静止的互根结构,内部蕴含着不可抑制的活力与冲动,它必然要运动起来,展现为生成与创造。老子将这一过程凝练为五个字:“冲气以为和”。这其中的“冲”与“和”,正是理解动态生成的关键。

“冲”,本意为涌动、激荡、交融。它形象地描绘了互根着的阴阳双方,并非死板地依靠在一起,而是处于一种永恒的相互激荡、相互渗融、相互回应的状态。因为互根,所以它们彼此需要;因为彼此需要,便产生了这种内在的张力与流动的势能。这就像呼吸,呼和吸互为条件、互为一体,而“呼”这个动作本身,正是呼和吸之间持续不断的“冲”——气息的流入与流出、激荡与交换。在宇宙论上,这种“冲”被形容为“道”所产生的阴阳二气的氤氲激荡。它是静止的互根关系在时间中的展开,是结构获得了生命后的第一声脉动。没有这种激荡与交融,互根就只是僵死的框架;有了“冲”,世界才活了起来。

而“和”,则是“冲”所指向的创造性成果。它不是简单的混合,更不是一方消灭另一方,而是对立面在激荡交融中产生的一种全新的、充满生机的和谐状态。我们可以把它想象成演奏音乐:宫、商、角、徵、羽等不同的音(可视为差异与对立),按照一定的律动交织、激荡(“冲”),最终形成了一曲既非宫音也非商音的、悦耳动人的乐章(“和”)。这个“和”,是超越了对立双方原有状态的新的生成物。它不是取消矛盾,而是在矛盾的运动中达到的更高层次的统一与平衡。

老子将这一动态过程置于其宇宙生成图景的核心:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”[2]这里的“二”,即是互根的阴阳。“三”,便是阴阳二气“冲”后所生的那个“和”。这个“和”,就是构成万物多样性的直接母体。正是由于阴阳互根的比例、方式和激荡节奏的无穷变化,才化生出形态、性质、功能各异的“万物”。因此,天地不是一次造就的静物,而是一场由“互根”引发、以“冲”为动力、以“和”为节点的、永恒的生成之流。

3. 规律论：“反者道之动”——对立面的转化与循环

当理解了万物内在“互根”的静态结构及其“冲气以为和”的动态生成后，一个更深层的问题自然浮现：万物这种矛盾结构的运动轨迹或者规律是什么？老子洞察到，其运动法则就凝练在一个“反”字之中——“反者道之动”。“这里的反不是反抗、反对之反，而是相反之反。”^[3]这揭示了对立面之间不仅相互依存，更在永恒互动中必然走向其反面，形成周流不息的循环。此规律既体现为“物极必反”的内在必然性，也展现为宇宙万物“周行而不殆”的普遍景象。

1) 规律的内在机理：从“互根”到“物极必反”的逻辑必然

既然我们明白了万物皆“负阴抱阳”，其内部对立面处于一种“互根”——即互为根基、相互依存的深刻关系中，那么一个关键问题就产生了：这种结构将如何决定事物运动变化的轨迹？老子揭示的规律“反者道之动”，其核心“物极必反”，并非来自外部的神秘力量，而恰恰是“互根”这一内在结构所注定的必然逻辑。我们可以把这一逻辑拆解为前后相扣的两个步骤。

第一步，是互根结构的自我破坏。试想，如果一个事物的稳定存在，全靠其内部阴与阳两方像拱桥的两端那样相互支撑、维持平衡，那么当其中一端(比如代表强健、充盈、进取的“阳”面)被不断加固、膨胀，一心追求发展到“有余”的极致时，会发生什么？这种膨胀看似是单一方面的壮大和胜利，但实际上，它是在无情地挤压、削弱甚至试图取代其对立的另一方(即代表柔静、虚涵、退守的“阴”面)。然而，“互根”原理告诉我们，这被挤压的一方，绝不是可有可无的附庸，而是膨胀方自身得以存在的“地基”。当一方膨胀到试图否定或吞噬另一方时，就等于在疯狂地抽掉自己脚下的基石。就像一个被不断吹大的气球，气的膨胀(阳)以橡胶皮的极限拉伸(阴)为代价；一旦超过皮囊的承受极限，最饱满的瞬间也就是破裂的开端。因此，发展至“极点”，本身就意味着事物赖以存在的互根平衡被自身彻底打破，其原有的统一形态必然无法维持，崩塌与转化就成了唯一的出路。老子所说的“兵强则灭，木强则折”，正是这个道理：军队一味追求至强的刚性，反而易招覆灭；树木长得过于坚硬突出，反而最易被摧折。这种败亡，并非外敌所致，而是其内在结构被自身极端化所摧毁的必然结局。

第二步，是宇宙根本法则的自动校正。在老子看来，这种由内在失衡引发的转化，并非杂乱无章，而是遵循着一条最高、最公正的宇宙法则运行，即“天之道，损有余而补不足”。如果说“互根”结构解释了事物为何必然转化(内在根据)，那么“天之道”则指明了转化遵循怎样的路径和方向(普遍程序)。这个法则就像一个无比精准的自动平衡系统，总是默默削减那些过多、过盛的部分(“损有余”)，并将其补充给那些不足、亏缺的部分(“补不足”)。当事物的某一面发展到“有余”的极端状态时，它就自动成为这个平衡系统需要“削减”的首要目标；而那个被压抑至“不足”的对立面，则成为系统要“补益”的对象。于是，转化的方向便清晰无比：从“有余”滑向“不足”，从一端摆向另一端。月满则亏，日午则昃，江河满溢后必然退潮，皆是此法则在自然中的体现。这个过程并非有意志的神明在操控，而是宇宙维持其整体动态平衡与生生不息的内在机制。

因此，“物极必反”的完整逻辑链条便清晰浮现：事物因其内在的“互根”性，必须维持对立面的相对平衡方可存续。当其中一面在发展中背离平衡、走向极端(“极”或“有余”)时，它首先就踏上了自我毁根的逻辑绝路；紧接着，它便进入“天之道”的调节程序，作为“有与”者被“损”，从而不可抗拒地朝其反面(即待“补”的“不足”方)转化。老子用“物壮则老”来概括：事物发展到强壮(“壮”，阳之极)的顶峰，衰老(“老”，阴之长)便已开始。这深刻揭示了，所谓的“反面”，并非遥远的外在敌人，恰恰就潜伏在“正面”极端化的过程之中，是同一枚硬币不可分割的另一面。

2) 规律的普遍呈现：自然与人事中的循环运动

老子所揭示的“反者道之动”，并非仅仅是一个抽象的原理，它最深刻的力量，正体现在其无所不

在地普遍呈现之中。这种呈现,集中表现为一种周而复始、循环往复的运动,老子称之为“周行而不殆”。它既是“反”(转化)的连续进行,也是“道”自身运动不息的根本样态。我们可以从两个最广阔的领域——自然之象与人事之迹——来观察这一循环运动。

首先,在浩瀚的自然界中,循环是毋庸置疑的根本法则。日月星辰的升沉、四季气候的变迁、万物生命的荣枯,无不在默默演绎着“反者道之动”的永恒戏剧。老子敏锐地捕捉到这些现象,并赋予其哲学意涵。他观察到“故飘风不终朝,骤雨不终日”,再狂暴的旋风不会刮一个早上,再倾盆的骤雨不会下一整天。这种“不终”,正是物极必反的生动体现:风力与雨势到达顶点(“极”)后,必然因能量耗尽而衰竭、转向平静。月亮的圆缺变化,更是循环的经典隐喻:从新月的“无”(晦),逐渐充盈至满月的“有”(望),此为“阳长”;盈满之后,便开始消损,复归于“无”,此为“阴消”。这一朔望周期,完美演绎了“有无相生”与“损有馀”的天道。

其次,在纷繁复杂的人类社会与个人命运中,同样的循环律动清晰可辨。老子将他对天道的观察,深刻地应用于对人道的审视与警示。他明确指出:“金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。”财富积累到满堂金玉的极致,反而无法长久守护;因富贵而骄横,就是为自己埋下祸根。这里的“满”与“骄”,即是人事中的“极”与“有馀”。当一个人或一个家族,其权势、财富、名望达到鼎盛而不知节制时,便已触动了“损有馀”的天道法则,内部分化、外部觊觎、乃至自身的骄惰,都将成为推动其向衰败转化的力量。历史上王朝的兴衰更替,正是这一规律的宏观体现:每一个王朝在开创之初,往往能汲取前代覆灭的教训,持守俭朴、休养生息(“损有馀”以补天下“不足”),故而能走向昌盛;及至鼎盛,则常陷入骄奢淫逸、横征暴敛(“损不足以奉有馀”),最终在内部腐化与外部反抗的双重压力下土崩瓦解(“反”),从而为新的循环揭开序幕。这种“盛极而衰,否极泰来”的治乱循环,被中国古代史家所反复记述,其底层逻辑正是老子所洞见的“反者道之动”。它不仅揭示了历史表象,更指明了其中不可抗拒的必然性。

4. 实践论:“知雄守雌”——基于规律的对立面调控智慧

认识世界的根本法则,最终是为了安顿生命、指导行动。在洞察了“万物负阴抱阳”的结构与“反者道之动”的规律后,老子哲学的落脚点,是一种深刻的实践智慧:“知其雄,守其雌”。这标志着思想从认知的维度,转向了生存与创造的维度。“知”与“守”并非被动顺应,而是在深刻理解矛盾互根与转化规律后,所做出的一种主动的、逆向的自我调控。它教导我们,最高的智慧不在于对抗规律,而在于运用规律,在动态平衡中实现生生不息。这便是基于矛盾法则的生存艺术。

1) 内涵:至柔至坚的辩证统一态

“知雄守雌”由两个关键动作构成:“知”与“守”。“知雄”意味着对刚健、强大、进取等“阳”性力量与态势有清醒而完整的认知——这并非羡慕或盲从,而是一种冷静的洞察,理解其运作逻辑与边界所在。相对的,“守雌”则意味着主动持守柔静、谦下、涵容的“阴”性姿态,如同溪谷甘居低下而能汇聚众流。这两个动作并非割裂,而是构成一个深刻的辩证整体:“知”是内在的辨识与底气,确保“守”不流于软弱或蒙昧;“守”是外在的选择与姿态,确保“知”不走向张扬与对抗。因此,这一哲学姿态的本质远非被动退避,而是一种“内蓄雄刚、外示雌柔”的深层和谐态。它源自《道德经》“反者道之动”的智慧,主张以柔弱为道的作用之门,在涵容中蓄养转化之力。最终,它指向一种如水的智慧:深知刚强之道,却安守柔弱之德,从而在至柔之中成就真正的、不可摧折的强韧。

老子以“天下之至柔,驰骋天下之至坚”来揭示这种状态的威力。这里所说的“至柔”,绝非软弱无力。恰恰相反,它是含藏着内在刚劲、最具韧性与穿透力的状态。滴水之所以能穿石,非因力大,而因其柔韧持久、永不间断;气流无形,却能穿越最细微的缝隙,塑造山峦。这种“柔”,是一种能够适应、

包容、渗透并最终驾驭“刚”的更高形态的“强”。它避免了与“至坚”之物进行正面、硬性的对抗(那会导致“兵强则灭”),而是以迂回、浸润、持久的方式运行,故而能“驰骋”、能“无有入无间”,达到以弱胜强、以柔克刚的效果。这不仅是方法,更是一种存在状态。

因此,“知雄守雌”所塑造的,是一种独特的生存与行动智慧。它要求人,在内心保持对目标的清晰与坚定(“知雄”),在方法上却采取谦和、迂回、开放的态度(“守雌”)。它既避免了因一味“守雌”而导致的懦弱与无所作为,更警惕了因盲目“逞雄”而触发的“物极必反”的天道惩罚。它是在深刻理解对立面“互根”互化的原理后,主动将自己置于“柔弱”一方,从而永远保有发展余地、转化空间与生生之机。这便是个体生命在“反者道之动”的宏大规律面前,所能采取的最富远见、也最契合“道”之精神的主动调控。理解了这一智慧的内涵,我们自然要追问其根本目的何在。

2) 目的:持“阴”防“极”的动态平衡艺术

理解了“知雄守雌”的内涵,我们自然要追问:如此行事,究竟是为了达到怎样的目的?其根本目的,并非为了在争斗中取胜,而是为了在“反者道之动”的永恒规律面前,实现一种更高明的保全与生长。我们可以将其概括为一种“持‘阴’防‘极’的动态平衡艺术”。这里的“平衡”,不是僵硬的平衡,而是充满生机的动态调节;“艺术”,则意味着这是一种需要深刻洞察与主动实践的智慧。

其直接且核心的目的,是“防患于未然”,即主动规避“物极必反”的灾难性转折。根据规律论,任何事物一旦发展到“阳极”的顶峰(“极”或“有馀”),便会触发“天之道,损有馀而补不足”的法则,不可避免地走向衰败。老子的实践智慧,正是基于对这一规律的敬畏与洞察。它要求我们,在事物(包括自身行为、事业、状态)尚未抵达那个危险的顶峰之前,便主动地、预先地“守雌”、“持阴”。这好比驾驶车辆,智慧的司机不会等到悬崖边缘才猛踩刹车,而是在上坡途中便预见下坡,提前调节速度与方向。这是一种基于对未来趋势预判的先手行动。

具体而言,“持阴”意味着始终保持一种如溪谷般的低下、柔软、虚静和开放的状态,“雌雄不再是平等的两级,作者的倾向明显往‘雌节’倾斜,‘雌节’被赋予更大的成长空间与更多的操作可能。”^[4]在个人修养上,它表现为“自见者不明,自是者不彰”的谦逊,不急于彰显聪明,不固执己见,从而为学习和成长留下无限空间。在处世与竞争中,它表现为“善胜敌者不与”的智慧,不进行硬碰硬的正面消耗,而是像水一样迂回渗透,保存实力,寻找最有效的契机。在治理与经营中,它表现为“治大国若烹小鲜”的审慎,不朝令夕改、折腾过度,而是清静无为,尊重事物自身发展的节奏。所有这些“守雌”的姿态,其根本用意都在于:避免将能量、态势、名望推向那个无可挽回的“极点”。通过主动停留在上升、生长、有余地的“阴”之状态,事物便如同一棵始终在抽枝发芽的树木,永远保持着生命的活力与弹性,从而巧妙地绕开了“盛极而衰”的断崖。这是一种战略性的“留白”与“蓄势”。

而其终极的追求,则是实现一种生生不息的、可持续的动态大和谐。这绝不是追求一种死气沉沉的、静态的均势或妥协。恰恰相反,它是通过主动选择居于“反”(即“道之动”的起点)的位置——也就是“柔弱”、“低下”、“虚无”这一端——来启动和参与宇宙的生成循环。老子认为,“反者,道之动;弱者,道之用。”道通过“反”来运动,而它发挥作用的奥妙,正在于“弱”处。主动持守柔弱(“阴”),正是为了与“道”最深层的运行机制相契合,从而借“道”之力,实现看似不可能的长久与发展。

因此,这种“动态平衡艺术”的最终境界,不是消极避祸,而是积极“趋道”。它旨在实现一种“负阴而抱阳”的、内在充满张力的生命和谐。个体与外界、刚性与柔性、进取与涵容,在这种艺术调控下,不再是非此即彼的冲突,而是相济相生的循环。如同一个健康的生命,既有有力的心跳(阳),也有深长的呼吸(阴),二者在动态交替中维持着生机。最终,实践者通过“知雄守雌”达到“殁身不殆”——终身没有危险,并实现“长生久视”——长久存在与发展的根本目的。

参考文献

- [1] 陈鼓应. 老子今注今译[M]. 北京: 中华书局, 2025: 56.
- [2] 张景, 张松辉. 道德经[M]. 北京: 中华书局, 2022: 178.
- [3] 李根曼. 论《老子》“反”的三重意蕴[J]. 湖北社会科学, 2021(3): 110.
- [4] 曹峰. 《老子》中矛盾现象之分析[J]. 现代哲学, 2025(5): 125.