

林慶彰 主編

中國學術思想研究 輯刊

花木蘭
文化出版社
出版

中國學術思想

研究輯刊

八 編

林慶彰主編

第4冊

莊子「氣」概念思維（下）

陳靜美著

花木蘭文化出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

莊子「氣」概念思維(下)／陳靜美 著 — 初版 — 台北縣永和市：

花木蘭文化出版社，2010〔民99〕

目 4+164 面：19×26 公分

(中國學術思想研究輯刊 八編：第4冊)

ISBN：978-986-254-188-3 (精裝)

1. (周)莊周 2. 莊子 3. 學術思想 4. 研究考訂

121.337

99002350

ISBN - 978-986-2541-88-3

中國學術思想研究輯刊

八編 第四冊

ISBN：978-986-254-188-3

莊子「氣」概念思維 (下)

作 者 陳靜美

主 編 林慶彰

總編輯 杜潔祥

出 版 花木蘭文化出版社

發行所 花木蘭文化出版社

發行人 高小娟

聯絡地址 台北縣永和中正路五九五號七樓之三

電話：02-2923-1455／傳真：02-2923-1452

網 址 <http://www.huamulan.tw> 信箱 sut81518@ms59.hinet.net

印 刷 普羅文化出版廣告事業

封面設計 劉開工作室

初 版 2010年3月

定 價 八編 35冊(精裝) 新台幣 58,000 元

版權所有・請勿翻印

莊子「氣」概念思維（下）

陳靜美 著

目次

上 冊	
序 言	
第一章 前 言	1
第一節 問題意識的提出	3
第二節 既有研究成果的綜述與檢討	9
第三節 研究方法與進路	25
第二章 莊子以前「氣」概念之析論	31
第一節 「氣」概念的淵源與特質	31
一、「氣」概念的演變歷程	35
二、「氣」概念的一般特質	57
第二節 老子「氣」概念的意涵	62
一、以「氣」說明宇宙萬物的原始材質	63
二、以「氣」說明宇宙萬物的形構原理	65
三、以「氣」說明宇宙萬物的存在依據	69
四、老子「氣」概念思想系統	71
第三節 莊子論「道」「德」「心」「氣」	78
一、莊子之「道」	78
二、莊子之「德」	99
三、莊子之「心」	103
四、莊子之「氣」	115

第四節 由老子到莊子「氣」概念之承傳與異同	141
一、同於《左傳》《國語》的部分	141
二、承繼《老子》的部分	142
三、莊書開創性的「氣」思維	150
第三章 莊子〈內篇〉「氣」概念的解析	155
第一節 莊子〈內篇〉「氣」概念的意涵	156
一、自然現象之「氣」	157
(一)「六氣」	157
(二)「大塊噫氣」	161
(三)「氣母」	163
二、生命形軀之「氣」(包含精神、生理)	164
「氣息」	164
三、工夫修爲之「氣」	166
(一)「聽之以氣」	166
(二)「遊乎天地之一氣」	171
(三)「人氣」	175
(四)「合氣」	176
(五)「衡氣」	178
(六)「陰陽之氣」	181
(七)「雲氣」	183
四、小結	186
第二節 莊子修養工夫論的境界	187
一、「心齋」	190
二、「坐忘」	195
三、「外」之工夫修養歷程	200
四、莊子生命中的理想人格	201
五、小結	204

下 冊

第四章 莊學〈外雜篇〉「氣」概念的解析	207
第一節 莊學〈外雜篇〉「氣」概念的意涵	207
一、自然現象之「氣」	208
(一)「強陽氣」	208

(二)「天氣」、「地氣」、「六氣」	210
(三)「春氣」	210
(四)「四時殊氣」	211
二、生命形軀（精神、生理）之「氣」	212
(一)「血氣」	212
(二)「忿瀦之氣」	213
(三)「馮氣」	214
(四)「恃氣」與「盛氣」	215
(五)「容動色理氣意六者，謬心也」（「氣息」）	216
(六)「志氣」	217
(七)「出氣」（「呼吸之氣」）	217
(八)「定氣」	218
三、工夫修爲之「氣」	218
(一)「純氣」	218
(二)「養氣」	219
(三)「平氣」	220
(四)「耗氣」	221
(五)「神氣」	222
(六)「邪氣」	224
(七)「雲氣」	226
四、哲學意涵之「氣」	228
(一)「通天下一氣」	228
(二)「本無氣」	231
(三)「陰陽者，氣之大者也」	233
(四)「受氣於陰陽」	236
五、〈外雜篇〉間接與「氣」概念相關之論述	238
(一)「陰陽」	238
(二)「幾」	239
六、小結	240
第二節 莊學宇宙生成論的義理架構	242
一、莊學的形上思維	242
(一)關於「一氣」	243

(二)「氣」與「道」的關係	255
二、莊學氣化宇宙論思想	260
(一)「道」與「萬物」的關係	262
(二)「氣」與「萬物」的關係	265
(三)氣化宇宙論之內涵	277
三、莊學之生死觀	287
(一)「氣」概念在生死中的涵義	288
(二)面對生死的解決之道	293
(三)對應生死的理想態度	299
第五章 結 論	307
第一節 由〈內篇〉到〈外雜篇〉「氣」概念之開展與比較	310
一、由〈內篇〉到〈外雜篇〉「氣」概念之開展	313
二、由〈內篇〉到〈外雜篇〉「氣」概念之比較	325
第二節 莊子「氣」概念在先秦諸子的分位	334
第三節 莊子「氣」概念之現代詮釋	342
一、「氣」論思想是中國古代的自然觀	344
二、莊子乃凸顯以「變」為主的哲學家	344
三、莊子「氣」概念的理論影響	345
四、自比較觀點彰顯莊子「氣」概念的理論價值	346
參考書目	359

第四章 莊學〈外雜篇〉「氣」概念的解析

第三章已充分論及「氣」為修養的先決條件，亦解析莊子言「心」之意涵。本章之主旨，重在分析、歸納《莊子》〈外雜篇〉「氣」概念之涵義，以明莊學「氣」概念的真實意涵。特意將〈內篇〉與〈外雜篇〉之「氣」概念分別論述，乃為藉由理解〈內篇〉與〈外雜篇〉之「氣」概念發展之演變與歷程，進而把握〈內篇〉與〈外雜篇〉之「氣」概念的內涵與特色。

〈外雜篇〉所論之「氣」，並不妨〈內篇〉「氣」概念之發展，甚而，〈外雜篇〉的觀點是為〈內篇〉「氣」義進一步之發揮，故而，將〈外雜篇〉視為《莊子》內七篇思想更進一層的拓深與闡發。

第一節 莊學〈外雜篇〉「氣」概念的意涵

為釐清〈外雜篇〉「氣」概念之意旨，與探討〈外雜篇〉「氣」概念之形上涵義，故就《莊子》〈外雜篇〉之「氣」概念，分別自然現象之「氣」、生命形軀（精神、生理）之「氣」、工夫修為之「氣」，與哲學義涵之「氣」等四大面向深入闡述之。

一、自然現象之「氣」

1. 「強陽氣」（〈知北遊〉）
2. 「天氣」、「地氣」、「六氣」（〈在宥〉）
3. 「春氣」（〈庚桑楚〉）
4. 「四時殊氣」（〈則陽〉）

二、生命形軀（精神、生理）之「氣」

1. 「血氣」(〈在宥〉)
2. 「忿瀦之氣」(〈達生〉)
3. 「馮氣」(〈盜跖〉)
4. 「恃氣」與「盛氣」(〈達生〉)
5. 「容動色理氣意六者，謬心也」(「氣息」)(〈庚桑楚〉)
6. 「志氣」(〈盜跖〉)
7. 「出氣」(「呼吸之氣」)(〈盜跖〉)
8. 「定氣」(〈說劍〉)

三、工夫修為之「氣」

1. 「純氣」(〈達生〉)
2. 「養氣」(〈達生〉)
3. 「平氣」(〈庚桑楚〉)
4. 「耗氣」(〈達生〉)
5. 「神氣」(〈天地〉、〈田子方〉)
6. 「邪氣」(〈刻意〉)
7. 「雲氣」(〈在宥〉、〈天運〉)

四、哲學義涵之「氣」

1. 「一氣」(〈知北遊〉)
2. 「本無氣」(〈至樂〉)
3. 「陰陽者，氣之大者也」(〈則陽〉)
4. 「受氣於陰陽」(〈秋水〉)

一、自然現象之「氣」

(一)「強陽氣」——自然現象之氣

是天地之委形也；生非汝有，是天地之委和也；性命非汝有，是天地之委順也；子孫非汝有，是天地之委蛻也。故行不知所在，處不知所持，食不知所味。天地之強陽氣也，又胡可得而有邪！(〈知北遊〉)

所謂「強陽」，郭象注：「強陽，猶運動耳」；〔註1〕成玄英疏：「強陽，運動也」；〔註2〕宣穎云：「彊陽，就氣之健動處言之」；〔註3〕可知「強陽」乃運動、健

〔註1〕引自郭慶藩：《莊子集釋》，頁740。

〔註2〕引自郭慶藩：《莊子集釋》，頁740。

動之意；而「強陽氣」則意謂天地之氣的運動。天地之氣是運動、健動的存在，天地之氣的運動與健動能夠成就人與萬物的生成變化；譬如人之形體、性命與子孫，即是「天地陰陽運動之氣聚結而成者」。^{〔註4〕}

此是說明吾人之身體是天地間陰陽二氣暫時賦予的形驅，吾人之生命亦是天地間陰陽二氣暫時委寄之和；^{〔註5〕}因而「生」、「性命」、「子孫」都是天地之「委和」、「委順」、「委蛻」；人亦是「委形」，^{〔註6〕}託付、委託於「氣」的存在。郭象注釋「強陽」之意為運動，亦即取其天地能夠驅使「委和」、「委順」、「委蛻」的動力所在。正因人之形體、性命與子孫都來自天地之委，是天地之「委形」、「委和」、「委順」、「委蛻」所形成的，是以，無人能以有為的方式得到而佔有，故言「明斯道也，庶可以遺身而忘生也」。^{〔註7〕}其實，莊學以「行」、「處」、「食」之為「在」、「持」、「味」，就是由於天地間「一氣」的流轉交通，特別是因為「天地之強陽」為「氣」，「氣」的運動即為「天地之強陽」。

誠如，宇宙萬物的運動性由天地之「強陽」而來，其運動主體即是「氣」；莊學肯定「氣」的運動性事實，因而並未正面說明「氣」何以運動（亦即「氣」的運動性從何而來）。只是，當論及有關「氣」的運動規則時，常以四季作為象徵性的比喻，此如，莊子視其妻之死，為自然現象的變化，即〈至樂〉所云：「今又變而之死，是相與為春夏秋冬四時行也」。依莊書脈絡，或許所給出的答案，就是「氣」乃自然而然的運動，「自然」即是「氣」的運動特性，除「自然」而外，無所謂「氣」的運動特性，顯見，在處理許多問題的見解上，莊書通常是以「自然」為其根本之解答。^{〔註8〕}

〔註3〕 語出宣穎：《南華經解》，〈知北遊〉解，頁389。

〔註4〕 語出郭慶藩：《莊子集釋》，頁740。

〔註5〕 因為陰陽和合，方有萬物生焉，所以，莊子亦以「和」來代稱萬物的生命。天地陰陽二氣暫時之「和」，可以成就吾人之生命。

〔註6〕 所謂「委形」，宣穎：《南華經解》，頁389云：「委字妙，造化流而不息，偶爾委寄，便成一物。未幾，又復歸，還如委任者，暫以相付，終非我有也」。

〔註7〕 引自郭慶藩：《莊子集釋》，頁740。

〔註8〕 莊子常以「自然」來作為問題的解答，可自以下敘述得到印證。〈德充符〉：「惠子謂莊子曰：『人故無情乎？』莊子曰：『然。』惠子曰：『人而無情，何以謂之人？』莊子曰：『道與之貌，天與之形，惡得不謂之人？』惠子曰：『既謂之人，惡得無情？』莊子曰：『是非吾所謂情也。吾所謂無情者，言人之不以好惡內傷其身，常因自然而不益生也。』」此言：以人為代表的宇宙萬物，都是「道」和「天」所賦予的「貌」和「形」，而莊子所謂「無情」之意，就是

(二)「天氣」、「地氣」、「六氣」——自然現象之氣

天氣不和，地氣鬱結，六氣不調，四時不節。今我願合六氣之精以育群生，爲之奈何？（〈在宥〉）

所謂「天氣」、「地氣」，〔註9〕意謂「陰陽之氣」。而「六氣」，是即陰、陽、風、雨、晦、明之氣；此同於《左傳》的六氣之說，與〈逍遙遊〉「御六氣之辯」的「六氣」。

此是雲將向鴻蒙請教所言，說明雲將欲超脫於天、地、四時之不調和、不節度之「氣」（陰、陽、溫、涼、寒、暑之「氣」之鬱結），希冀合乎「六氣」之精，以求能夠「育群生」。所謂「四時不節」，依宣穎的解釋是「四時不調」，導致四時不調現象的原因是陰陽並傷、並廢。〔註10〕正因，天的陰氣失調不順，地的陽氣也抑鬱結聚，無法一升一降地成和交通，使得陰陽之氣的變化，導致六氣亦受影響而失調，且因季節不依原有秩序運行，自然寒暑現象也隨之混亂，萬物的生長變化也受到影響，人之形體就在如此冷暖失調混亂之下受到傷害。即因「陰陽之氣」或「六氣」不調，萬物乃至四季變化都會紊亂，故而，唯有陰陽諧和，「六氣」調順，四季才會正常變化，萬物亦才會正常生長。依此可知，人類與萬物的生長變化，無不受「陰陽之氣」變化所支配，顯見「氣」之於萬物，確實具有相當之影響力。

(三)「春氣」——自然現象之「氣」

夫春氣發而百草生，正得秋而萬寶成。夫春與秋，豈無得而然哉？天道已行矣。（〈庚桑楚〉）

此言春有春的「氣」，且「春氣」發動之時，所有草木、穀物開始成長，至於秋天，萬物果實成熟，春生秋成，「得其自然者而任之」，〔註11〕此是自然之「天道」運行的結果。即因春生秋成乃自然之道的運行結果，人爲造作會破

沒有什麼有情與無情，都只是「道與之貌，天與之形」，如此而已；因此，重點在於如何保存「自然」之「氣」，而不是在於強調「氣」的運動性之根據（來源、原因、目的）。

〔註9〕依《禮記》〈禮運〉曰：「天稟陽，垂日星；地稟陰，竅於山川」，在日常生活中，人們注意到熱氣上升飛騰，寒氣下降低沉，所以，中國古代以「陽氣」象徵「天氣」，「陰氣」代表「地氣」。

〔註10〕〈在宥〉：「人之大喜，毗於陽；大怒邪，毗於陰。陰陽並毗，四時不至、寒暑之和不成，其反傷人之形乎」。宣穎：《南華真經正義》頁165：「毗，偏也」。王叔岷：《莊子校詮》言「毗」有廢、破、墜、傷之意。

〔註11〕語出陳壽昌：《南華真經正義》，〈庚桑楚〉解，頁18。

壤自然法則，故而，爲政者亦宜效法天道，無心自然，自然無爲。

莊子論「氣」，有所謂「六氣」（「天地」與「四時」之「氣」）之說，而「六氣」是指陰、陽、春、夏、秋、冬，或是「天地」與「四時」所蘊含之「氣」的特性——陰、陽、溫（風）、涼（雨）、寒（晦）、暑（明）。然而，春氣啓動而萌生萬物，秋氣則促成萬物的成長；然而，春與秋之所以能在無所得的情形下，具有萌生萬物與成長萬物的能力，乃因春生秋成並非春秋本身能「然」，而是得於天道之行使然。也就是說，春秋是得之於天道之「春氣發」的「氣」，所以，當春氣一發之時，而有百草生。縱使，天道乃是藉由「氣」而「行」於季節，並使各季節展現出不同的節氣（殊氣）以遂行天道（「故歲成」），然而，天道本身並不參與四季的生、長、斂、殺，因而又謂「天不賜」。

（四）「四時殊氣」——自然現象之「氣」

四時殊氣，天不賜，故歲成；五官殊職，君不私，故國治；文武殊能，大人不賜，故德備；萬物殊理，道不私，故無名。無名故無爲，無爲而無不爲。時有終始，世有變化。（〈則陽〉）

「四時」指春夏秋冬四季；「四時殊氣」意謂春夏秋冬四季之氣各有不同。〔註12〕所謂「賜」，宣穎云：「賜則私也」；〔註13〕即因天不偏私，「合四時之氣以爲氣，利萬物而不自以爲恩」，〔註14〕故而每年有所收成。反觀，爲政者之偏私乃治國之大患，故不能不去之。依此，莊子理想的治世之道，須「順物自然而無容私」（〈應帝王〉），「以百姓心爲心」（《老子》〈四十九章〉），無心而爲，無爲而治；因著天道順應萬物之性而無所偏私，故能「歲成」，同理，爲政者亦應給出百姓存活的空間，百姓方能自適自得。

此言四時殊氣、五官殊職、文武殊能、萬物殊理之「殊」；雖說四時的「氣」、五官的職分、文武的能力、萬物之理，都不相同，但是，天、君、大人、道因其不偏不黨與無私，而使四時、五官、文武、萬物各得其正。依莊學，肯定春、夏、秋、冬之「氣」的不同特性，可知殊氣、殊職、殊能、殊理，乃象徵著宇宙萬物的時間（時）與空間（世），一定存在著「終始」和「變化」；

〔註12〕因著中國是典型的北半球溫帶季風氣候，季風與寒暖緊密相連；由於，季風來自四方，所以季節配以方位。以是之故，「四時殊氣」是將寒暖與季風兼而言之寒暖之氣。

〔註13〕語出宣穎：《南華經解》，〈則陽〉解，頁458。

〔註14〕語出陳壽昌：《南華真經正義》，〈則陽〉解，頁37。

而此「六氣」之「終始」與「變化」，即是「氣化」。

一般而言，「四時殊氣」是指陰陽之氣的變化，而對萬物發揮生長斂殺之效。而莊學之「氣」概念因具有「一氣」性，因此，四時之「氣」就本體而言，仍是「一」，至於，四時所論及之「氣」內涵，方是「殊」。也就是說，「一氣」是用來說明宇宙萬物之整體性的存在原理，而「氣殊」則是用來解釋自然現象之循環變化的形構原理。故而，四時之「氣」雖然可有不同，但仍同屬於「一氣」。

〈外雜篇〉所論自然現象之氣，無論是〈在宥〉之「天氣」、「地氣」、「六氣」，〈庚桑楚〉之「春氣」，或〈則陽〉之「四時殊氣」，皆承自〈內篇〉的比喻用法，表面上看是描述天地氣象的自然變化，但實際上，「天氣」、「地氣」、「六氣」之說是欲超離天、地、四時之鬱結不調和之「氣」，希冀合乎「六氣」之精，以求能夠化育群生；「春氣」之說則在闡明春生秋成乃自然之道的運行結果，人爲造作會破壞自然法則，是以，爲政者亦宜效法天道，無心自然，自然無爲；而「四時殊氣」則在鋪敘春夏秋冬四季之氣各有不同，因著天的不偏私，所以每年有所收成，由此帶出爲政者須先去偏私而後治國之重要與省思。而〈知北遊〉之「強陽氣」，更是表明人之形體、性命與子孫，即是天地陰陽健動之氣聚結而成者，宇宙萬物的一切，都是天地所暫委，是以，人與萬物必要隨順自然，特別是天地間「一氣」之流轉交通的強陽之氣。

二、生命形軀（精神、生理）之「氣」

（一）「血氣」——生命形軀（精神、生理）之「氣」

昔者黃帝始以仁義撓人之心，堯舜於是乎股無胈，脛無毛，以養天下之形。愁其五藏以爲仁義，矜其血氣以規法度。（〈在宥〉）

「矜其血氣」，依郭慶藩釋曰：「矜其血氣，猶孟子言苦其心志也。矜者，苦也，訓見爾雅釋言篇」；〔註15〕「矜」乃勞苦，「血氣」是指精力，屬於生命形軀之氣，「矜其血氣」意謂苦費心血。

此言老聃否定「以仁義撓人之心」、「以養天下之形」及「愁其五藏以爲仁義，矜其血氣以規法度」。莊學本意並不在於，以五藏來擔憂仁義，以「血氣」來矜憐法度；而是以五藏與「血氣」來詮釋仁義與法度。此以五藏與「血

〔註15〕語出郭慶藩：《莊子集釋》，頁374。

氣」來作為人最普遍的生存條件與結構，象徵「血氣」能夠代表一般人都具有的正常氣力，一如「人氣」。依此可知，莊學認為我們人類都保有生命共同之「氣」，也就是「血氣」。

（二）「忿滯之氣」——生命形軀（精神、生理）之「氣」

公則自傷，鬼惡能傷公！夫忿滯之氣，散而不反，則為不足；上而不下，則使人善怒；下而不上，則使人善忘；不上不下，中身當心，則為病。（〈達生〉）

「忿滯之氣」，依王先謙《莊子集解》引李頤云：「忿，滿也。滯，結聚也。精神有逆，則陰陽結於內，魂魄散於外，故曰不足。陽散陰凝，故怒；陰發陽伏，故忘也。上下不和，則陰陽爭而攻心，心，精神主，故病也」；〔註16〕

「忿滯之氣」是即鬱結之氣。內心若驚恐不安，會使鬱結之氣「散而不反」、「上而不下」、「下而不上」、「不上不下」地爭而攻心，這會對人造成負面影響，使人變得「善怒」、「善忘」，乃至於生病。

此言桓公見鬼生病時，皇子告敖對病症的解釋，是以「氣」說明人的病因。尤其，皇子告敖以桓公自我傷害，而非鬼神所害為由，表現對人生禍患保持著極理性與合理的態度思維；而皇子告敖一針見血的做法，就是以對桓公有益的說明而令桓公歡喜高興，自然病痛很快即能痊癒。依此，本應充滿結聚之氣，如因有所憂懼而散，或只上不下，或只下不上，或不上不下地爭而攻心，就會使人受影響而生病。至於，「忿滯之氣」之所以積聚胸中，乃因憂患入襲於心，使心不能以虛靜待物的緣故，是以，桓公的病是因內心疑懼，使氣無法上達亦不下通，堆積閉塞在心中的所導致。值得注意的是，莊子述說桓公見鬼的寓言故事，並非為討論鬼神是否存在，而是在強調人應順應自然，方不致因物而傷其性。

雖謂莊子之「生死」，就是「一氣」的聚散，然而，人生病痛又自何而來，依莊學，人生病痛基本上是來自「陰陽之氣」的錯亂。只要有意識地消除「忿滯之氣」，就能提升自我免疫能力，也就能夠遠離身體病痛。此即〈外物〉云：「有甚憂兩陷而無所逃。螻蟄不得成，心若縣於天地之間，慰瞽沈屯，利害相摩，生火甚多，眾人焚和，月固不勝火，於是乎有僂然而道盡」，明確指出心被困於利害、榮辱、是非、得失等「兩陷」中而反覆不安，加上求成不得

〔註16〕語出王先謙：《莊子集解》，頁161。

而使心懸盪不踏實，利害之念如此輾轉相摩，就會在心中摩擦出火來而焚了天和之氣，那麼，性中清明如月之生機和氣既遭焚蕪殆盡，自然無法保持春和之氣。因此，如何而能常保健康與維持長壽，必然就是要永保和氣，〈在有〉有言：「我爲女遂於大明之上矣，至彼至陽之原也；爲女入於窈冥之門矣，至彼至陰之原也。天地有官，陰陽有藏。慎守女身，物將自壯。我守其一以處其和。故我修身千二百歲矣，吾形未常衰」，天地職司覆載之責，陰陽亦源源不絕地相互掩覆互爲其根，而「比形於天地，受氣於陰陽」（〈秋水〉）之人，實無須旁騖外求，只要慎守天地所委之形，陰陽所委之和，萬物就會自然茁壯，廣成子自身即是守住由無落向有的起初之「一」，且處於二氣之「和」，就能擁有千二百歲的長壽，甚至，形體未衰。依此可見，「和」之於生命的存續，確實具有相當重要的影響力。至於，陰陽二氣之和合意義，是既不偏於陽亦不偏於陰，故爲絕對中性的狀態，因爲中性狀態也就蘊含無限的可能性。所以，陰陽二氣之和合，不僅足以生物，而且足以生成萬物，「和」是中性具有無限的可能，而萬物即是此無限可能之具體呈現。

（三）「馮氣」——生命形軀（精神、生理）之「氣」

佞溺於馮氣，若負重行而上也，可謂苦矣。（〈盜跖〉）

「佞溺」是佞塞沉溺。關於「馮氣」，王念孫曰：「釋文曰，『馮氣，馮音憤，憤懣也。言憤畜不通之氣也。』案『馮氣』，盛氣也。昭五年左傳：『今君奮焉震電馮怒，』杜注曰：『馮，盛也。』楚辭離騷：『馮不厭乎求索，』王注曰：『馮，滿也，』楚人名『滿』曰『馮』。是『馮』爲盛滿之義」；〔註17〕可知「馮氣」意指憤懣之氣。

此言知和與無知的對話，無知以「富之於人，無所不利」，所以崇拜財富權勢，一味追求「聲色滋味權勢」所帶來的快樂；相對於此，知和則以「平爲福，有餘爲害，物莫不然，而財其甚者也」，主張因任自然，批評縱欲之弊，指出種種貪求爭奪的天下大害，而「佞溺於馮氣，若負重行而上也，可謂苦矣」，即爲其中之一。所謂「佞溺於馮氣」，墮落沉迷於欲求名利的爭競追逐，心會疲於奔命，生命亦將無法自在自適，故而，唯有消解對於外在權勢富貴的定執與追競，無欲無知，無心無爲，生命才能回歸自然真實。

〈盜跖〉之「馮氣」，是指憤懣之氣，〈達生〉之「忿滯之氣」意謂鬱結

〔註17〕引自陳鼓應：《莊子今註今釋》，頁872。

之氣，兩者意思相近，皆言「氣」的積聚不通暢。

（四）「恃氣」與「盛氣」——生命形軀（精神、生理）之「氣」

紀渚子爲王養鬪雞。十日而問：「雞已乎？」曰：「未也，方虛憍而恃氣。」十日又問，曰：「未也，猶應嚮景。」十日又問，曰：「未也，猶疾視而盛氣。」十日又問，曰：「幾矣，雞雖有鳴者，已無變矣，望之似木雞矣，其德全矣。異雞無敢應者，反走矣！」（〈達生〉）

所謂「恃氣」，意指自負高傲之氣；「盛氣」形容蓄勢待發的模樣。「恃氣」與「盛氣」皆偏向以心使氣；假定，內心因爲驕傲自高而不平和，「氣」自然無法柔和。

此言莊學以鬪雞故事來說明「德全」狀態，而「恃氣」與「盛氣」之表現，則是「德未全」的階段。第一次，鬥雞的表現是假裝驕傲，一副盛氣凌人的姿態（「虛憍則傲，恃氣則凌」）；〔註18〕第二次，鬥雞對另外的鬥雞反應非常敏感，連聲音與影像也要對付；第三次，鬥雞依然「顧視速疾，意氣強盛」，〔註19〕「氣」仍舊興奮、搖亂；等到第四次，鬥雞差不多像是隻木雞似的，對另外鬥雞的鳴叫聲沒有任何反應，亦無法應戰而逃避。紀渚子爲周宣王養鬥雞，在紀渚子看來，「恃氣」與「盛氣」都是不足取的，一般的鬥雞，「虛憍而恃氣」、「疾視而盛氣」，心易被外物牽引而去，所以，看見影像、聽到聲音，就會有所回應，雖然這是生物自然的生理反應，但在戰鬥時易居下風。是以，紀渚子認爲好的鬥雞，必須不驕昂而恃氣，不怒視而盛氣，而「望之似木雞」一樣地虛靜，〔註20〕精神專一而不爲外物所牽引，方謂德全。

鬪雞這則寓言故事，事實上是個隱喻，合乎我們人類的情境遭遇，因而，「恃氣」與「盛氣」亦相當於人之不完整的心理狀態，也即是形軀生命之氣。後代註釋家常以「神」與「氣」的關係，來解釋這則鬪雞的故事。江適言：「疾視則其神不甯，盛氣則其心不平」；〔註21〕王夫之亦云：「守氣者，徐之徐之，已俟其內充，而自不外溢。內充則神安其宅，外不溢則氣定而終無變；舉天

〔註18〕 江適註曰：「虛憍則傲，恃氣則凌」；參閱焦竑：《莊子翼》，頁169。

〔註19〕 成玄英疏；引自郭慶藩：《莊子集釋》，頁655。

〔註20〕 莊子賦予「呆若木雞」一詞正面涵義，意謂超越「虛憍而恃氣」、「疾視而盛氣」後，所呈顯之狀若木雞般氣定神凝的精神境界；而莊子原意未若現今用法，將人視爲笨呆的像木頭做成的雞一樣。

〔註21〕 江適註；引自焦竑：《莊子翼》，頁169。