

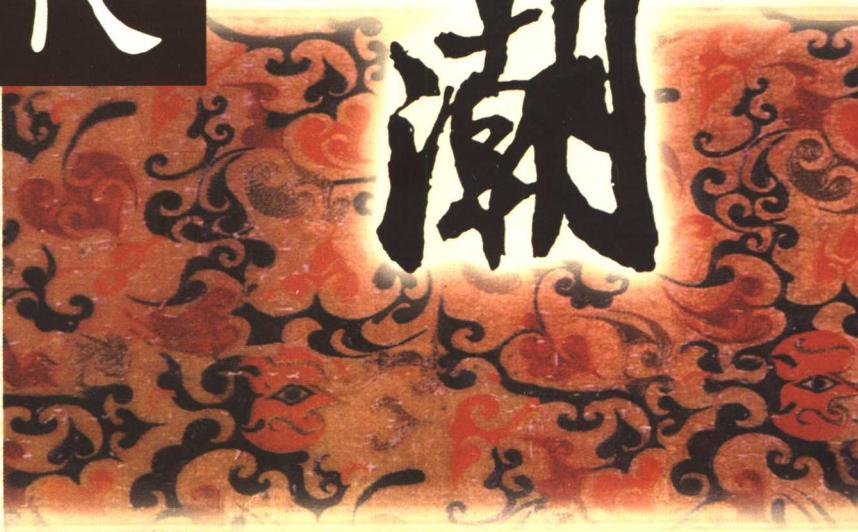
龚鹏程 著

汉代

思

潮

□ 商務印書館

汉代思潮

龚鹏程著

商务印书馆
2005年·北京

图书在版编目(CIP)数据

汉代思潮/龚鹏程著. —北京:商务印书馆,2005
ISBN 7 - 100 - 04009 - 4

I. 汉… II. 龚… III. 政治思想史—研究—中国—
汉代 IV. D092.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 105286 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

HÀN DÀI SĪ CHÁO

汉 代 思 潮

龚 鹏 程 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北 京 民 族 印 刷 厂 印 刷

ISBN 7 - 100 - 04009 - 4/G · 619

2005 年 2 月第 1 版   开本 880 × 1230 1/32

2005 年 2 月北京第 1 次印刷   印张 16 1/8

定价:26.00 元

自序

我国人民，在人种民族方面，往往自称是汉人，以相对于其他少数民族。但“汉人”其实并非人种学的概念，因为汉朝以前必无所谓汉人。汉人是指接受汉文化且经历过汉朝统治的这一群人，这群人之中其实包括了西羌、东夷、南蛮、北匈奴，但至今均已统称为汉人，因此这是一个文化概念。犹如海外许多华埠被称为唐人街、海外华人常被唤做唐人一样。汉唐之音尘，虽已去之邈远，吾人似乎还乐于接受它作为我们的共同印记与标帜。

汉唐的声威当然是烜赫可羨的。据考古研究所见，两汉长安城的宫殿，面积是现今北京紫禁城的二十几倍。现在的紫禁城，游览一趟都够令人目眩神摇了，何况汉代那“长廊广庑，途阁云蔓，闶庭诡异，门千户万”（张衡《西京赋》）的气象？现在我们去游北京颐和园，已感叹其昆明湖之浩森；但汉代昆明湖的遗迹，尚存十几平方公里，竟是清朝圆明、长春、万春三个园林总和的三四倍，这又是什么气象？班固《西都赋》说在这些湖上可以“览沧海之汤汤”，实非虚语。

这种恢闳宽阔的建筑景观，其实正表现着一种恢阔广博的精神意态。地涵海负，雄浑开扩。而且这不是平面的开展与延伸而已，更有着上下与天地同流的宇宙精神。所以班固说：“其宫室也，体象乎天地，经纬乎阴阳，据坤灵之正位，仿太紫之圆方。”若穿地为池，也是“左牵牛而右织女，似云汉之无涯”。充满着挥斥八极、与天地同其呼吸的态度，坦

坦荡荡，行坐笑傲于日月山川之间。

但是这种令人向往艳羡的精神，在近代却颇遭嗤议。批评者说汉人的宇宙精神是宇宙论、未确立人的“道德主体性”；说其上下与天地同流，是混方士于儒生，人文精神不免受了斲伤，且有君权神授之嫌；又说其恢闳只是夸饰；且谓其精神均遭礼教束缚，其学术亦深受政权独尊儒术所宰制。故先秦所开之人文精神至此乃一大压抑与扭曲，须待魏晋始由经学及礼教中解放出来，重新开启人的自觉。政治则更要迟至清末，方能逐渐摆脱秦汉专制王权之宰制，获得自由与民主……总之，万方有罪，罪始秦汉。

我在求学过程中，四处都充满了这种氛围。上文学史课，老师即痛骂汉代的代表性文体汉赋是“笨赋”，认为它体制庞大、堆垛铺张，虽侈陈物象、靡丽堂皇，但远不如魏晋六朝小赋情致摇曳，更能动人。甚至还有人说此非文学，不过是古人所编的一种类书或字书辞典罢了。上哲学史课，老师又痛批，谓汉代简直没有哲学，都是一些阴阳五行、天人感应之类的迷信；讲气、讲宇宙论，更是缺乏自然科学知识。上思想史学术史，则经学烦琐的笺注，声韵文字训诂，令学习者如堕五里雾中，人人叫苦不迭，视如天书，也不觉得其中有何思想可言。偶读一二论列汉代思潮之书，所谈亦无非儒法斗争，或儒家与专制王权之冲突而已。而谈起政治社会史，汉代更惨。王朝之虐酷、人民之困苦、法律之苛严、社会之黑暗、三纲五常之不合理，无不被反复强调，反复痛骂。仿佛自鸦片战争以来，中国因专制落后所造成的一切屈辱，推源溯始，都该由秦汉来承担。所有的课程，在先秦部分都显得生机盎然、异彩纷呈。一进入两汉，就沉重凝肃了起来。它庞大而庄严，但却显得那么困滞，其恢张徒显为妄诞，其广博亦仅显现为浅陋。要到魏晋，才又让人眼睛一亮，精神从沉重中松缓过来，感觉山清水媚、风光旖旎，如见魏晋风流人

物，峨冠博带、裙屐清谈。

当时整个学界的意见气候大抵即是如此。但我浸润于其中，却总觉得有些不太对劲。因为我读汉代文献，有着很不一样的感受。例如乐府古辞，无论是“青青河畔草，绵绵思远道，远道不可思，夙昔梦见之”的缠绵，“感物怀所思，泣涕忽沾裳，伫立吐高吟，舒愤诉穹苍”的忧伤，“公无渡河，公竟渡河，渡河而死，当奈公何”之悲凉，“百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大乃伤悲”之古直，无不深深撼动着我，为之击节嗟咨不已。古诗十九首，惊心动魄，一字千金，更是古人早有定评。“浩浩阴阳移，年命如朝露”“生年不满百，常怀千岁忧”“白杨多悲风，萧萧愁杀人”，无不蕴涵宇宙之大疑问、大悲哀，直叩人生存在之谜。纵或被视为伪作的苏李赠答，“仰视浮云驰，奄忽互相逾，风波一失所，各在天一隅”，也令人低回不已。而那些赋，在我看来，也是有生命的。贾生鹏鸟、班固幽通，曹大家之东征、张平子之思玄，固无论矣。王褒洞箫、马融长笛，以及傅毅之赋舞，亦均醽醁有味，足以兴发志意。即使是上林、羽猎、甘泉、两都，恢拓闳肆，又何可多得？岂仅一句“笨赋”即能抹煞？

文学如此，经史等等亦然。史籍不必说了，史迁孤怀闳识，通古今之变、究天人之际，班固密栗沈实，皆非后世史著所能方驾。经学章句，虽遗佚者多，但相关之训释笺注，毕竟仍是后人掌握儒学的渊薮或键钥，不可不考。且寻索玩绎愈久，愈能感觉其中含蕴弗穷，足供沉潜。就连习学者视为畏途的文字训诂材料，其实也有许多道理可说，可惜现今学者未能发挥罢了。

诸如此类感受，越来越强烈之后，我才逐渐体会到对汉代的轻忽或贬斥，本身就是具有思想史意义的事。

中国学术，本来即有汉宋两大思潮体系。宋学崛起，原就具有革命

性质，所以认为汉魏南北朝所讲之经学儒学均未能延续孔孟之道，必须等到周敦颐、程明道等人，才接上了正道的统绪。可是宋学传至明末，学者又觉得它恐怕与孔孟有些距离，原始儒家之真面貌，或许仍应由汉人所传的经学中去找寻。故又推崇汉学以反宋学。此一风气，发展到晚清民初，渐渐形成了几种路向：一支继续提倡汉学而以经学考证为主，既将其范围扩及史籍与诸子等领域，又以文字声韵训诂为主要方法及学术内容。另一支则觉得汉人经学之真精神并不在考证，而在于发扬孔子的微言大义。故此一派学者以西汉公羊学为主要典范，讲通经致用之学，影响了清末的中兴、维新、革命等运动。还有一支则是起于对这种强调汉学风气的反抗，认为宋学仍有其价值，不宜废弃，且逐渐从汉宋并重发展到愈来愈偏于宋学的形态。

五四运动后，胡适等人标举汉学，称为科学方法，但反对汉学的思想内容。谓汉儒天人感应之类说法及独尊儒术的做法，是将专制王权与神权结合于学术权力，致使儒学为专制帝王服务，其内容又充满了迷信与虚妄。反对胡适这一类讲法的人，则提倡宋学，说胡适等新文化运动人士未能理解中国文化之大根大本。中国文化的大根大本是什么呢？就是孔孟所开，而为宋明理学所承继发扬之道统云云。

在这种情况下，汉学除了作为一种方法的意义之外，几乎是毫无价值了。

这样的学术发展，形成于历史的脉络中，我人虽感遗憾，而实亦无可奈何。对于整个学界鄙薄汉代思潮的状况，我并无力扭转。但我深知这种态度是不对的，近人对汉代之认识实多偏差。我之所见，固然未必真确，却也不妨随便写写，在这个大时代的边缘唱些不同的调子，世或有善听者，能因机而悟，亦未可知。

这里所收录的，就是一些对汉代思潮的简笔勾勒。没有一篇不是

在唱反调，也没有一篇不在想办法开辟新的窗牖、新的径路，希望帮后来者指划一些新的星图与新的前景。如此老婆心切，或许反而会遭致反感与讥诮。倘若这样，那就当这是庸人呓语，聊抒己见好啦。

第一章《汉代哲学的定位》，乃 1989 年赴日本九州中国学会议担任主题演讲时的讲稿，权充导论。次章《自然气感的世界》，讲汉代气类感应的观念，以及环绕着“情”而展开的人性论。1987 年蔡英俊将赴英伦深造，我写这篇文章与他商榷并以送行。友朋论学之乐，析疑问难，至今缅念不已。

第三章《风俗美善的追求》，讲汉人的政治理想。这种移风易俗的态度，既是政治的，又是美学的。1998 年我另出版一册《饮食男女生活美学》，即是由汉代这一思路发展演绎而成，可以互参。

第四章《文人传统之形成》，论作者观的演变，借以说明我国文人传统如何形成于汉代、确定原本与探寻本义的汉学方法为何又出现于汉代。乃 1991 年我与蔡英俊、吕正惠等人办《中国文学批评》时所作。

第五章《文字意义的探索》，续论汉学方法。认为汉人对文字的辨析，已成为我国学人在进行思考时最基本的方法，依此方法而形成的哲学文字学亦与西方哲学有显著之差异。

第六章《儒家的星象政治学》、第七章《儒家的历数政治学》，则以汉代言论为主，申论儒家观象授时、结合天道以论政治的思想，说明太一北辰及历数在其中之作用。民国以来，学者对于这一部分的思想都缺乏理解，今始为粗发其凡。

第八章《学圣人的儒家》以韩婴为例，说西汉儒者如何成为经生；第九章《世俗化的儒家》以王充为例，谈东汉儒者如何成为文人。前者原为参加 1992 年政治大学所办汉代学术研讨会而作，后者是 1991 年与陈茂进、林安梧、王樾、郑志明等创办《当代中国学》时写的，如今陈茂进

已归道山，思之不胜悯痛。

第十章论太平道、十一章论天师道，这是汉代道教两大教团，颇有渊源而内涵各异，也拥有不同的经典。因道教研究仍在起步阶段，相关问题尚少人董理，因此我想讲得详细些。论《太平经》一文曾收入我《道教新论》中，论《老子想尔》则1994年曾刊于堂兄龚群所办《道教文化》中，原本也想和谈太平道一样，详细展开申论，因事搁下了，遂仅成这个部分。

第十二章《游民社会及其思想问题》，乃1996年我写《游的精神文化史论》时，以汉代为例所做的考察。这样的考察，充分说明了以往我们对中国社会文化基本状况的掌握有多么偏宕、对其中包含的思想问题又有多么陌生。

综合这些篇章来看，论旨纷论，涉及者广。但事实上对汉代思潮的描述，还只是鼎尝一脔，该谈且值得谈的问题仍然很多，本书姑以此为鼓吹罢了。闻风遥契者，必有其人，余企望之矣。

一九九九年岁在己卯四月十九日

写于南华管理学院成均馆

目 次

一、汉代哲学的定位	1
二、自然气感的世界	10
三、风俗美善的追求	38
四、文人传统之形成	55
五、文字意义的探索	95
六、儒家的星象政治学	117
七、儒家的历数政治学	152
八、学圣人的儒家：韩嬰	169
九、世俗化的儒家：王充	197
十、太平道及其《太平经》	240
十一、天师道与《老子想尔》	403
十二、游民社会及其思想问题	420

一、汉代哲学的定位

(一)几种支配性的观点

汉代哲学，是中国哲学史中较不受重视的领域。据我们所知，在日本，研究《春秋繁露》和《盐铁论》《白虎通义》之类汉代哲学的专家与专者甚多，但在中国便不然了。个别的研究固然也还不少，不过对汉代哲学的整体理解以及评价，都很容易让人感到汉代哲学并无足观。

这主要是因为以下几种观点在支配着研究者的心态。

一是五四运动以后，胡适、冯友兰、顾颉刚等人所代表的观点。他们是近代研究汉朝哲学的先驱，影响当然十分巨大。到现在，研究汉朝，许多基本看法仍不太能脱离他们的范围——这并不难了解，五四运动毕竟是现代中国学术研究的新传统。他们的著作，在现代学术研究中，仍然有着“经典”般的启蒙性地位。

二是反五四的思潮所开启之观点。这特别是指熊十力、唐君毅、牟宗三、徐复观等“新儒家”，以及接近新儒家思路的劳思光等人。这一思路在香港与台湾发展得非常蓬勃，对中国哲学史的研究成绩，可说是远胜于继承五四精神的学者。但这一思路主要是以宋明理学为骨干的，在宋明理学中，又特别凸出陆王一系，因此对汉代哲学当然就难免有些成见。只不过“其言之成理，其持之有故”，其影响亦颇为深远。

第三种观点，则是 1949 以后大陆研究者所惯用的历史唯物主义。

他们通常是把汉人讲气的哲学套上唯物标签，几于千人一声，黄茅白苇，一望靡余。近来虽稍有改善，然仍湔祓未尽也。

本文主要就是对这些观点的反思与批评。笔者以为：惟有改变这些观点，我们才可能替汉代哲学找到应有的历史地位，才能展开突破性的研究。

(二)“子学时代”结束后的子学

冯友兰的《中国哲学史》，曾把中国哲学区分为“子学时代”与“经学时代”两大时期。所谓子学时代，是指周朝封建崩溃、王纲解纽之后，出现的思想蓬勃发展时期。在这一段时间里，私家著述开始普遍了，不论诸子是否出于王官，他们都能秉持开放的精神，各自向不同的方向去探索，形成一幅“道术为天下裂”的景观。但是，自从秦汉统一天下以后，时代的需要，既是由分裂趋于统合，诸子之学的异彩纷呈，遂不复见。董仲舒对策，建议汉武帝独尊儒术，更直接导致子学时代告终。因此冯友兰说：“董仲舒之主张行，而子学时代终；董仲舒之学说立，而经学时代始。阴阳五行家言之与儒家合，至董仲舒而得一有系统之表现。自此以后，孔子变而为神，儒家变而为儒教。”

这一论断，影响学界对中国哲学史发展的看法，极为深远。但我觉得它很值得商榷。

因为所谓子学时代的“子”，到底是专指先秦诸子呢，还是著述成一家之言者便得称为子呢？倘若专指先秦诸子，那么，先秦之后自然不会再有先秦诸子学。但如果凡是著述能成一家之言，而又未必笃守六经之矩镬者，皆可名为子学；则秦汉以降，又何尝没有诸子学？明朝李攀龙曾说：“唐无五言古，而自有其古诗”，后人讥其为复古。冯友兰的说

法，却似乎比李攀龙还要复古得厉害。

其次，冯友兰的这一批评，乃是以西洋中古黑暗时期，来比拟董仲舒以下的中国哲学发展。认为从董仲舒到清末的康有为，均类似西洋中古经院哲学，着重于神学与经义解释。后来劳思光写《中国哲学史》，也把汉魏南北朝隋唐这一千一百多年称为“中期”，说这是衰乱期，中国哲学几乎要断绝了，几乎全被佛教义所取代了。其说虽与冯友兰不同，但他们都强调这中间一段是个宗教时期，且均认为中国哲学在此时缺乏新的创造力，而原有的精神又被“歪曲”了^①。

然而，西洋中古时期的社会及思想性质，是否可以比附于中国历史文化的发展？凡有识者皆不能无疑。即使我们不理会这一层，专就他们所说的理由来看。西洋中古哲学，是基督教启示真理与古希腊形上学结合而成的。对于理性本位的哲学来说，原属信仰的耶教启示与希腊理性哲学，本不相容；所以它的结合也是一种荒谬而不可能的结合。汉代哲学，讲天人感应、阴阳纬谶、素王应命之类，看起来就也有点像宗教启示的问题。所以他们也会觉得汉代哲学是儒家与阴阳家的结合，而且也是个荒谬的结合，扭曲了儒家的精神。

但是，他们的想法，光就哲学上说，就显得太狭隘了。理性与信仰、哲学与神学，其本身是否真是不可沟通的两极？抑或二者可以相辅相成？本来就是一个大问题，而且是一不折不扣的哲学问题，是人类思考所必当触及的领域。再说，儒家本身又真的与宗教不相干吗？儒家的宗教性格，依当代新儒家的诠释，乃是极为明确的^②。固然，新儒家的说法，是偏重超越精神，集中于心性论的宋明理学义理架构。然而，在儒家经典之中，对于宗教的神圣记号（如仪式、祭献、预言及解释……）、神话、圣界启示，词语的符号系统、存有与人的关系，恶与救赎的问题等等，不也多所论及吗？一个仿如宗教中之圣界理想的“太平世”，也是儒

家所强调的^③。所以，若说涉及宗教性质便是儒学的扭曲、污染，便是杂于阴阳家，实在是对儒家性格的误解，狭窄化了历史上的儒家^④。

何况，儒家或汉儒所谈的天人感应、为汉制法等等，虽具有宗教意义，其本身是否即为一宗教理论，是否即为一“神学”呢？这又另当别论了。因为：(1)汉儒这些说法中，并没有明确的人格神观念，也没有悔改、皈依与祈祷的问题，甚至也不是对人生的超脱，未必即需视之为一宗教理论。(2)神权与王权，是两种权。王权虽可由神权获得存在的肯定，但基本上两者是互相冲突的，性质并不相同，所以在宗教中往往存在着两者的紧张关系。如西方的政教冲突及佛教中对沙门是否应敬王者的争论，均是如此。可是汉儒所谈的，却大抵只是人王的问题，而不是宗教的问题，且跟汉代实际的政治有密切的关系。涉及治权、治术、治之理、治之人等各个层面。这绝对不是神学，而是属于人文世界的学问。

不仅如此。把汉儒之学看成是儒的阴阳家化、是儒学的堕落；并以这一看法为解说汉代学术的主要脉络。是胡适、顾颉刚、冯友兰等人共同的主张。其重点在于批判儒家的方士化。谓其言五行、谶纬，是为了制造统治者的权威；而这一套方士化的儒学，又是出自齐地的“齐学”。胡适《中古思想对史》、顾颉刚《汉代学术史略》(后名为《秦汉的方士与儒生》)，皆倾全力地在证成此说。

但“齐学”之说，恐怕不能成立^⑤。原因很多。例如在齐之学以管仲为主，而管子却无谶纬之说；且谶乃是西汉末年兴起的东西，纬又无非常奇怪之义，怎能说汉儒之言灾异纬谶是源自齐学？阴阳之说，起源很早，邹衍只不过加以衍申而已。像五帝之说，就不始于邹衍；秦襄公祭西帝，也能说是齐学之影响吗？何况，他们只看到汉人说阴阳，便说他们阴阳家化了；却不晓得阴阳家论阴阳，儒家道家也在论阴阳，但彼

此论法并不一样。邹衍所谈的，是消息、是大九州，汉儒什么时候论过大九州？什么时候谈“先验小物，推而大之，至于无垠；推而远之，至天地未生、窈冥不可考”？说儒家阴阳家化，实在是察其名而不辨其实的结果。诚然汉人讲五德终始、讲文质相救，多与邹衍同，故《汉书·严安传》说严安上书引邹衍云：“政教文质者，所以云救也。”但《史记·高祖纪》论三代文质相救，《索隐》却说：“此语本出《子思子》，见今《礼·表记》。”这跟荀子攻击子思与孟子造作五行的言论合起来看，岂不正显示五德终始、三代质文相救，亦是子思孟子之说，后来才被邹衍吸收了吗？现在，因为汉人也讲五德终始，就说他们阴阳家化了，岂不荒唐^⑩？要知道，儒家自有其阴阳说、自有其五德说，而且儒家讲天人感应，基本上就是用来反对方士的，像陆贾批评方士“论不验之语，学不然之事，斗天地之形，说灾变之异”（《新语·怀虑篇》），而主张“恶政出于恶气，恶气生于灾异。”（《明诫篇》）他们跟方术之士的不同，乃是非常明显的。

依冯友兰的看法来讨论汉代哲学，还有一个危险，那就是把经与子打成两橛。照西洋哲学史的分期，希腊时代亦可说是一子学时期；经院哲学便是经学时期了。但中国的经与子，不是希伯来教义与希腊哲学二者间的关系。冯友兰忽略了在他所谓的“子学时代”里，其实也就是六艺“经典化”的时代，一方面古代学术之内容，具体存在于这些经典中；一方面经过经典的分化过程，才出现了诸子之学。此即庄子所云：“道术为天下裂。”后来班固解释九流十家皆出于王官，也含有这样的意思。道术为天下裂以后，六艺不仅未被弃去如敝屣，反而经由“经典化”的过程，正式成为六经。经典化的过程与意义，是我们所不能忽视的。正因为如此，所以经与子不但不是异质的东西，在后代之思考架构中，经与子也常呈现着“经/权”的辩证发展关系，可以以子济经，或以经定权。诸子学，如董仲舒、王弼、何晏等人的哲学，也无不蕴涵在他们对经

典的解释上，或与他们对经典之看法有关。冯友兰只看到他们在注经，便以为这是在讲经学，殊不知这又何尝不是子学呢？若说如此便将为经所束缚，则显然是缺乏哲学史之认识：王弼之解经，怎么会跟朱熹一样？其解经不同处，经学在焉，子学亦在焉^⑦！

(三)“哲学堕落”时代的哲学

学问与冯友兰、胡适、顾颉刚完全不同路数的劳思光、牟宗三，对汉代哲学亦不表赞扬。因为依劳、牟等人的看法，中国哲学以心性论为主，凡讲形上学、顺气言性之宇宙论者，皆未扣住儒家主脉的心性论立场，而属于儒家之堕落与歧出。例如牟宗三就说：“两汉经学之中较少哲学问题，因此我们略过不提”（《中国哲学十九讲》第十一讲），劳思光也以为：“自汉至唐末，中国文化精神之衰落及哲学思想之混乱，皆已至极可惊之程度。两汉经术，为后世所称。然按其实情，则儒学大义已乖，儒学似兴而实亡。孔孟心性之论及成德之义，皆湮没不彰，此中国哲学之大劫也。”（《中国哲学史》第二卷前言）

汉代哲学能不能这样看呢？或能不能依心性论来衡量整个中国哲学史呢？

容我们坦率地指出：这种心性论观点，只会造成一部贫瘠的中国哲学史。Mortimer Adler《西方的智慧》一书，曾叙述的西方哲学十大问题，是政治问题、人与国家、道德问题、学艺与伟大名著问题、神学与形上学问题、社会问题、经济制度问题、美与艺术问题、爱与友谊问题、人与世界问题。若照劳思光牟宗三等人所说，则中国哲学史只面对一道德问题或一形上学问题而已，一切旁的问题，都是不重要，或都是未扣住“大义”的堕落，可以不必讨论。这样妥当吗？

这一说法更大的困难，在于贬抑论气的哲学。可是，论气实在是中国哲学之大宗。气有内外。如《左传》有六气：《国语·周语》分气为阴阳；《易·文言》云气类相求；庄子《知北游》说：“人之生，气之聚也，聚则为生，散则为死，其所美者为神奇，所恶者为臭腐，臭腐化为神奇，神奇化为臭腐，故曰通天下一气耳……”均以气言天地物类。此为外气。而老子言“专气致柔”“心使气曰强”，孟子言“养气”，则是指人内在之气。先秦诸子言气，大都兼有此二义，像庄子，在《逍遥游》中讲六气，在《齐物论》中讲“大块噫气”，在《在宥》篇中说天气、地气、云气、六气，要合六气之精，以育群生。都是讨论宇宙自然之气。但他又说内在的气：“一其性，养其气。”（《达生》）至于孟子说：“气者体之充也”（《公孙丑》上）、管子说：“气者身之充也”，固属内在的气，却也不纯属精神义，兼用以解释形体的问题。而且从此亦可引申出“精神”或“神”的意义，如《礼记·祭义》：“气也者，神之盛也”等等。所以气的问题，在中国哲学中实在是非常重要的。但劳思光却批评汉人将儒家本来那种“心性论为中心之哲学”改塑为一“宇宙论中心之哲学”，所以凡论到外在之气的问题，都斥之为宇宙论、阴阳家。完全不讨论气在心性修养中之作用与地位。牟宗三虽批评劳思光太狭隘^⑧，但他一定要说“神”必须通过“诚”来讲，说神是形而上的，“如果把《易传》的神，从气上来讲，那就是不对”。又将中国哲学分为“逆气显理”与“顺气言性”两路，认为前者才是正道，后者就是偏锋。这样的说法，岂不也是太偏宕了吗？

何况，假如我们真以心性论及逆气显理为主流、正宗，则在中国文学上，一向是讲气的，而且这个气从《典论·论文》以来就被认为是材质之性所规定的气。中国文学批评，即环绕此一观念而展开，并论及作者的心性问题。假若逆气显理与顺气言性真属两路，那么中国文评与中国哲学便成了两条路线的发展，且两者互不相容，中国文评内部，也将