

第 1 講 性情教育體系導言

本書介紹霍韜晦先生的性情教育體系，適合想瞭解性情教育的朋友；或對性情教育已有一定瞭解，想進一步掌握整個體系內容；或者想把握性情教育的操作方法，通過開發性情成長自己、成長別人；或者想瞭解中國傳統文化的精神價值與現代意義，本書都非常適合大家閱讀。

霍師韜晦先生（1940-2018）是當代中國一位重要的思想家、教育家、佛學家，也是當代新儒家代表人物之一；他是中國傳統文化之開新者，他以「生命成長」定性中國傳統文化的核心精神，他將這種學問稱之為「生命成長的學問」。他為傳統文化儒、釋、道思想做了大量嶄新的詮釋工作，又主張傳統文化不應以學術為限，學問不離生命，生命不離成長；他通經致用，知行合一，堅持數十年，從事書院式教化工作，是當代運用中國傳統文化從事民間講學工作的表表者之一。歷史將會記載當代中國出了一個如此重要的人物。霍先生的性情教育思想和實踐經驗，可以預見，將會對今後中國傳統文化的弘揚、華人世界的文化教育、生命教育產生巨大影響。

性情教育不只是一種教育思想，也不能把它簡單化，只瞭解為一種家庭親子教育方法，雖然它在這方面大有可為。

性情教育也不只是情緒治療，即使現代人心志感情扭曲者多，性情教育大有其助。

性情教育也不只是一種學校教育，即使有很多老師同仁，每天都運用性情教育教導學生，這也是性情教育的本分所在。

性情教育不但是一種教育思想，它更是一種教育理想；

準確地說，性情教育是一場文化運動。

性情教育是霍先生的學問和他從事生命教育經驗凝結而成的精粹；它蘊含深厚的中國傳統文化智慧，及極強大的對生命的點化、提攜、扶持、開發之真實功效。無論從理論層面、歷史層面、時代層面、應用層面看，都意義重大。

如此宏大的教育體系，把握起來並不容易。經歷 30 多年踐行，霍先生累積的著作和教育個案很多；他的性情教育論述，大部分見於香港法住機構出版的會報、月刊、雜誌、書籍。這些著作，每一篇都很有啟發性，但可惜的是，霍先生在生時，並未把性情教育的體系與方法論正式以文字系統發表。

過去，霍先生談到性情教育，往往都是對應社會文化問題，或對應現代人的生命困境，人的封閉、脆弱、迷失，虛無、無力、狂妄等立論，隨宜點撥性情之教，但體系性論著闕如。這表面看是缺點，實際上是優點。因為霍先生關心的是生命，而非理性構建的體系。他沒花時間在後者，在相當程度上，這是孔子精神的延續。

孔子講《論語》，完全是生命的感悟與點化，何有今人所要求的所謂體系？霍先生多次提到，實踐比理論更重要；他說：當面對一個生命，有時，一個眼神比一堆說話，來得更深刻有力。

性情教育注重對應性，因人予藥。霍先生親自教化了無數人，非徒空說；也因此，他的工作感動了許多人。然而，性情教育走到今天，除個別點化外，要讓更多人瞭解它，進而投入這行列，擴大它的影響力，解時代之厄，啟蒙更多人，就有需要根據霍先生的著作、講述及踐行經驗，進一步講出它的體系性。

運用是個別而具體的，體系是整全而融貫的；性情教育要進一步發揚光大，有必要在忠於霍先生思想的基礎上做最大程度的系統性說明。應時代呼喚，重塑性情教育體系越見其迫切性。

四大範疇

但坦白說，這個工作不易做，主因是霍先生思想的宏大；慶幸其遺作不少，教學個案多，加上筆者追隨霍先生近 30 年，對他的思想與教學可說是有相當程度的瞭解。我們嘗試重塑性情教育的體系，這體系至少應包括以下四大範疇：

第一，立體：性情教育是立體之學。

「立」是確立的立，「體」是整體的體、本體的體。

霍先生撰有一對聯云：「為生命立本，為文化立根」，意思就是立體。立體是什麼意思？立體就是確立最深最根本的根基、心體，健全生命之所以為生命當有的完整性。

生命是一個整體，不是一個平面。人，不可能只活在單一層次，不可能只追求一種世俗價值；例如說，人生只懂電腦，從早到晚只會工作，徹頭徹尾只當一個專才，除了金錢和虛名，什麼都沒有，一生就是如此過……，意義世界只有一層，除此之外，一概無知無覺。這不是一個整全的生命，霍先生稱這些人作「平面人」。

生命是立體，可以追求不同層次的價值，可以成長、可以突破自己、可以通人倫、可以

活出一種氣度、可以顯現美感、可以行善、可以活得莊嚴、可以成榜樣、可以立德立功立言、可以關懷社會家國，可以通天地古今……

孔子說「君子不器」，君子是一個有修養的人，「器」就是工具，人不應該限定自己變成一個器物。工具化自己、物化自己，不是太可惜了嗎？

立體，是讓生命從平面升起，成長為一個有價值層次的「人」。整體，是立體的第一層意思。

不過，論述起來，為了避免抽象，遠離生命，所以多取「以用顯體」的進路，亦即由生命現象、社會現象、文化現象講起，當中不免加入筆者的消化與理解，萬川歸海，望讀者領會。

立體的第二層意思，是尋根。

根在哪裡呢？就在性情。所謂立體，就是為生命尋根，找回自己的心。

孟子說「學問之道無他，求其放心而已矣。」意思是說：做學問沒有其他目的，唯一目的，就是把那顆放任迷失的心找回來，復歸生命的正位。心就是性情。

立體之學是性情教育第一部分，內容很豐富，接下來會慢慢鋪排，讓大家清楚明白、深切感受。

清楚明白是通思維，深切感受是通性情。通思維、通性情是兩事，思維明白一個道理，叫「格物致知」；內心有真切感受，是「誠意正心」。

「格物致知」與「誠意正心」是兩事，「格物致知」是要明理，「誠意正心」是要通達。一個是思維的把握，一個是性情的直感。做到二而一，一而二，人就真正成長成熟了。

第二，源流：性情教育的歷史源流。

在中國傳統歷史文化裡，性情教育是怎麼一步步發展到霍先生的模式，然後被如此呈現出來，這有一歷史源流。

歷史是智慧的累積，是無數世代無數大學問家的生命經驗的傳承。從源流看，性情教育不是霍先生的發明，也不只屬於我們這時代，而是源自漫長的中國歷史源流，從孔子、孟子、歷代大儒大德薪火相傳。

回到歷史，觀其源流，發現性情教育所歸屬的宏大文化體系。有本有源，有體有用，性情教育體系的基礎就十分穩固了。

第三，扶正：性情教育要撥亂反正。

扶正就是將偏邪歪倒的，回復其正位，可名之為「批判」；從性情而起的批判。

「予豈好辯哉？予不得已也」（孟子語）。切勿錯會，一味和言善語、凡事包容、和平共處，就是「性情」。性情教育是否應該拒絕批判？批判是撥亂反正，我們要瞭解現代人的生命處境，時代步伐，走向何方？導致各種生命困局的文化思潮，和它們的歷史源流。從反面入路，一樣可以開發性情。

對這些扭曲人心的文化思潮進行批判，回應時代挑戰，顯現出性情教育的不二價值。這種工作，過去霍先生做過許多。

這是針對現代文化和人心困境而作的反思。性情教育要回應西方文化衝擊，回應現代價值的偏失；知其病因，解毒驅邪，方能扶正人心。

第四，方法：性情教育的系統方法。

方法，這可能是大家最關心的事；許多人問：究竟有什麼方法，可以把性情教育落實到日常中？一般人學了，生命即得成長？父母學了，可馬上作教子之用？老師學了，學生服服貼貼？

性情教育方法有一系列的的法則、指引，與操作方法，這些內容，把它們提煉出來，逐點陳述，讓大家運用性情教育時，有法可依。請注意，性情教育方法是一個開放體系，換言之，它可以不斷引入新元素、新工具、新操作，運用於不同場景，應對不同的生命問題；無論如何，原則上，只要符合性情教育的法則，任何方法，都可以納入本方法體系之中，與時俱進，靈活對應。但無論怎樣變，它始終離不開心性的成長，任運變化，存乎一心。

總之，方法是工具，性情是根本；心是主，器為用。真正融會貫通，大用現前，可以不存軌則。總之，本末關係，不可顛倒。

落地

常聽到一種聲音：不要講那麼多「理論」，能「落地」，才實際！

性情教育能落地嗎？抑或只是一套理論？

這很有意思。但我仍要問：落地，是落什麼地？落地的前提是什麼？

落地，是有一塊「地」讓你去落；在落之前，這地，可不是爛地，可不是荒地，可不是污泥地！

可知道，落地是為了什麼？生根！

性情教育立根之學，首先要做的工作，就是疏理地基，清除雜草，豐沃土質，讓生命的種子落地生根，成為可能。否則，一片污泥沼地，匆忙落地，落了爛地、荒地、污泥沙地，這地是白落的，什麼果實也生不出來，就是浪費力氣了。

教育不是實驗，實驗可以錯完再試，試完再試，試到正確為止。生命是一個獨一無二的生命，生命是一個有血有肉、可一不可再的生命，需要真誠的尊重、愛護和珍惜。

性情教育就是專門做這件事，尊重、愛護、珍惜每個人，打好生命成長的基石，護持生命茁壯成長的根基。性情教育讓生命真正「落地生根、開花結果」，成為百年大樹、遮蔭後人。

在這個意義下，性情教育是共法，有普遍性、有不可取代性。可以說，它是一切教育思想的共同基礎。

所以，性情教育要立本、要講源流，又要有適當的批判，地基打好了，最後才說方法。四大範疇，環環緊扣，縱橫上下，表裡內外，十字打開。期望如此鋪排講解，令更多人瞭解性情教育，加入性情教育行列，期望性情教育，將光大於天下！

連同本講，全書 50 講內容，讓我們一起走進性情教育的大門！

延伸閱讀：

- 1.〈人不能只有生存一個平面〉（《天地唯情》，香港法住出版社，2002）
- 2.〈認識性情，開啟一種全新的教育〉（《國學與教育》，香港法住出版社，2017）

[按：第 1 篇至第 42 篇均附有「延伸閱讀」，該篇內所引述的霍先生的原文，可在延伸閱讀的文章中找到；其餘則為作者推薦，有助於進一步瞭解該篇觀點]

第 2 講 人格平面化的危機

在霍韜晦先生的性情教育體系中，「立體之學」是個重要觀念，顯示其大體大用。

立體，首先是建立整體。生命是一個整體，而不當只作一個平面，更不能碎片化；人，特別是現代人，如何擴大生命的空間，接通不同的精神境界，重建完整人格？是個大難題。

「平面」與「立體」相對，形容人格被徹底世俗化後的殘缺狀態。霍先生經常使用「平面化」這概念形容今人的生命困境；瞭解性情教育，可從此對概念入手。

回看自己

不妨先回看自己，由己及人，感受現代人的生命處境；回看自己，才能直面生命實相。

人生有許多重要課題，生而為人，不得不面對解答；但對於今人來說，這些問題也許已經太陌生，也太艱難。舉一些例子：

例如說，「做人要活得有自信心」。那麼，你有沒有想過，你的自信是靠什麼建立的？因為有錢、住豪宅，所以有自信？因為人人為我鼓掌，所以有自信？如果自信是靠外在東西建立，不是發自於生命內在，你認為，它穩固嗎？健康嗎？它會有多脆弱？

又例如，在我們生命中，有什麼價值、信念、做人原則，是不可犧牲的？抑或，其實沒有什麼不可犧牲，你出一個好價錢，我什麼都可以賣……。那麼，人還有真正的尊嚴可說嗎？

愛，是人類最寶貴的能力；你懂愛嗎？你用什麼去愛人？你期望別人怎樣愛你？你愛我，所以我喜歡什麼，你都要遷就我、包容我……是這樣嗎？究竟什麼是愛？你懂嗎？

我希望我的事業，能夠為社會做出什麼貢獻？你有想過自己要有貢獻嗎？到底什麼是「貢獻」？

我的生命中有什麼弱點，這麼多年來，始終不能突破，有問過自己嗎？

什麼東西有永恆不變的價值？抑或，所有東西都是無常？價值觀因人而異。

什麼是我人生必須完成的功課？每個人來到這個世界，都有一份必須完成的功課，你懂嗎？

如果今天我就要死去，有什麼令我真真正正覺得遺憾？

……

一言以蔽之，人活著，到底為了什麼？什麼是價值？什麼是人生方向？人應該怎樣成長？……最後，到底我是誰？

這些問題，都是人所必問的。

人的心，都病了

人，很容易在現實世界中迷失自己，把注意力向外求。

大家可有同感，無論我們在現實中擁有多少，我們的心，依然不安；越醉心於俗情世間的幻有，一種發乎內心的不安感，越揮之不去。

如果你有這種不安，證明你對人生，還未放棄。這是人心追求意義世界、價值世界的內在呼聲；這呼聲，引領我們尋找生命成長的完整圖像。

不過，對許多人來說，也許這一點不安感也遺忘了，不想思考、不想面對，因已麻木。人，已經病了；病非身體，病在人心，生命病了、心靈病了、靈魂病了、情感病了、思想病了……

歷史拐點

所有事情都是有原因的。性情教育告訴我們，這是一場發生在所有人身上的危機，霍先生用一句話來形容這危機，就是「平面化的危機」。他告訴我們，現代人都病了，現代社會都病了，現代教育都病了。

這危機是怎樣發生的？讓我們回看西方歷史：

第一個拐點，就是 500 年前西方文藝復興；

第二個拐點，就是 18 世紀西方工業革命和政治革命。

文藝復興解放人性，從上帝、天國、教會裡，把人性解放。自此以後，人可以自由發揮其才華，創作自己喜歡的作品；這個世界有太多可愛的地方，毋須聚焦於上帝，歌頌上帝，不如歌頌自己；信真理在天國，不如信人憑理性之光，可以發現真理。

告別上帝、天國和教會，爭回自己的話語權，解放理性，人開始盡情探討自然，產生科學，發明工具，生產力改善，自信日益膨脹。

文藝復興解放人性，人跟超越的價值世界告別；人要憑自己的努力，在大地上建立自己的王國，稱為「人性的解放」。

解放人性，是文明的重大進步；但解放人性，同時亦釋放了人性裡面許多黑暗的東西。超越的價值崩塌，道德失去力量，好像《聖經》所說，人的原罪（Original Sin）令人墮落；繼伊甸園之後，人類再次背叛了上帝。

然後，18 世紀的西方，工業革命用機器取替人力及畜力，生產力大幅度提高；與此同時，從法國、英國到美國，發生政治革命浪潮，最終產生今天的民主體制。科學與民主，登上人類文明舞台的前端。

今天，人類的文化處境，就是在這個歷史洪流下產生的。經過帝國主義、殖民主義對世界的宰割蹂躪，二次世界大戰之後，商業社會迅速形成，特別以美國為首的西方國家，建立起資本主義和自由主義為基礎的軍、政、商、教育、傳媒、社會文化霸權，到今天，塑造出一套幾乎完全支配現代人身心靈價值世界和生活模態的體系。

工具理性是人類新王

當代西式文明，有一個共同基礎，就是「工具理性」。憑著它，我們可以瞭解世界、發現自然規律、創造技術、分配權力、建立政治制度、制定商業規則……。總之，只要有足夠聰明，就可以利用人性，特別是利用人性弱點，讓資本和權力無限膨脹。

原來，理性只是工具，而非目的；它可以機關鑽營，實現所有被合理化的欲望。誰是工具理性的主人？不知道？反正它已成為人類文明的新王。

禮拜這位新王吧！現代人的價值世界已經面目全非；一切效益至上，稱為「效益主義」；有價值、沒價值，用什麼標準衡量？看它效益而定。效益是可計算的、可預計的，投資多少、什麼時候有回報、回報多少？……全可量化。效益主義令價值世界世俗化，過去傳統一些被認為是高尚的東西，所謂內涵、修養、智慧、氣質、品格、真、善、美、聖、愛……，不再為人所認識，因為都無法量化；除非全部演繹成商業，還原成金錢，否則很難計算。

霍先生有很多文章批評工具理性對生命造成的傷害，他十分痛心；他說：傷害性情、失去性情，縱使擁有了世界，也是枉然。

快樂主義，開心最重要

到大街上問問大家：「你追求什麼？你每天努力工作、努力讀書、努力賺錢，你究竟追求什麼？」相信大部分人都會告訴你：為了開心，開心最重要！如果不開心，什麼都沒有意義了。人生就是求快樂，這種思想叫「快樂主義」（Hedonism）。

人生有些事情是痛苦的，還要做嗎？做人有原則、不媚俗，有時是痛苦的，我們還要堅持嗎？教育下一代要付出很多血汗、苦多樂少，還要生孩子嗎？古希臘的蘇格拉底就這樣問過：如果給你兩個選擇，二選一：一是當一頭快樂的豬，一是做一個痛苦的人，你會選什麼？可能很多人都寧願做豬，只要開心就好，因為做人太痛苦了！

相對主義，真理已經消失

快樂主義之所以有市場，因為將價值立根於感覺；順從感覺，以感覺作為標準，最後會變成「相對主義」。

什麼是真？什麼是假？什麼是美？什麼是醜？什麼是好？什麼是壞？你問工具理性，它不會給你答案；請各自感覺，自己決定，沒有標準，看你怎麼看；所以，沒有人可以把自己的答案強加別人身上；各是其是，各非其非，真理已經消失，這叫「相對主義」。

抱這樣的人生觀、道德觀、價值觀，會是怎樣的人生？

這就是現代人的生命處境，效益至上、追逐潮流、只相信感覺、只求開心；內心沒有永恆的信守、不相信真理，沒有做人的原則，價錢合適，什麼都可以出賣，所有事情都是看你怎麼看，沒有絕對的標準……

霍先生這樣說：

「西方文化這幾百年來的發展，雖然成果驚人，但基本上走的是平面化之路，由中古以前的神聖領域，走下人間，無論信仰、知識、權力基礎、政經活動、思考方法、價值選取，都是如此，都是放在經驗的平面來計算，這就不可能建立起一個立體的生命。」

經驗的平面，就是感覺；思維的平面，就是工具理性。人只相信自己的感覺和理性，立體人生，成為笑話。

自我中心主義：我最重要

瞭解人類的生命困境，才瞭解性情教育立體之學的大意義。

工具理性不能回答人生價值的問題；科學會告訴你，所謂「超越」（Transcend），統統都是迷信。人，龜縮在狹小的自我世界中；然後，民主社會用法律保障這個自我安全，叫做「人權」。你有你的權利，去做你的選擇；你有你的自由，誰都不可侵犯；你有權去過你認為好（Good）的生活，只要你不犯法，沒有人可以干涉你，這叫做「自由」和「平等」。自我至高無上，這叫做「自我中心主義」。自我變成了價值世界的新神。

人有權過自己認為好的生活，換另一角度，即是說，人有權去墮落；只要你墮落的程度不致犯法就好了，警察管不了你；你有權去過愚昧、自私的生活，你有權去放棄你的人生，法官無法判你有罪，因為統統都是你的「神聖的權利和自由」……，這荒謬嗎？

這是「自由的陷落」，價值的顛倒，生命無根，精神無家，思想無出路，情感無安頓；每個人退回「自我」裡，把門關起來，非請勿進。

成年、成家、成才、成功、成名，都不是成人

工具理性，當上現代文明的新王；自我，成了價值世界的新神；教育，只能退到底線，僅為生存，助紂為虐，為它們服務。

今天，教育只培訓人的生存力、競爭力；讀書，只為成為一個成功者，打敗對手；稍為對人性多一點關注，頂多是培養學生的才藝、才能、技藝、興趣，壓根兒與如何做人、生命成長，沒有什麼關係。

成人，要成為一個真正的人，到底靠什麼？身體長大了，領取成人身份證了，但成年不等於成人；他還是很脆弱、很膚淺，仍不太像一個人。

結婚了，但成家也不等於成人；不懂得丈夫之道、妻子之道、婚姻之道，很多人成家立室了，思想還是很幼稚。婚姻幸福靠什麼？愛是什麼？如何愛人？如何被愛？學校沒有教、讀大學沒有這門課、社會沒答案；父母也不懂，本身也有很多摩擦；老闆叫你努力工作，沒有錢就沒有家庭……

才藝的教育可以讓孩子成才，懂得彈鋼琴，成為電腦專家，打網球、打籃球，做體育明星，但不代表成人。

事業成功了，打敗所有對手，擁有自己的企業王國，也不等於成人。

成名了，大家都知道你，你是網紅，每次直播 1,000 萬人收看，也不代表你成人。

一個人要成為一個人，到底靠什麼？

成人，至少要有愛的能力、判別是非的能力、為善的能力、審美的能力。什麼是美？許多人會告訴你，幾十萬一個包包就美了，越貴越美；手錶，名牌的就美，不是名牌就不美……。人已經失去了審美能力，你要他讀一點古書、學一點靜心，他說：很悶啊，看好萊塢電影要刺激得多……。何謂善？何謂惡？好人、壞人，用什麼來界定？很簡單，他對我好就好，他對我不好就不好；又是感覺主義、相對主義！

善惡沒有標準，所以胡作非為、信口開河、滿口謊言的人，可以變成英雄，甚至當上一國領袖，被千萬粉絲歌頌。真理當歪理，歪理當真理，誰對誰錯不知道；看你怎麼看，你認為對就對，你認為錯就錯。自由社會，這些事，每天都發生。

主體的崩塌

談到現代人失去了愛的能力，20 世紀 90 年代開始，霍先生辦了許多生命教育培訓，參與過的朋友數以萬計，從中獲得新生的人，不計其數。我們近距離接觸許多生命，發現很多人心都是緊關起來的，很孤獨、很冷漠、很理性、很保護自己、很無奈，不敢也不懂把心打開，去感受別人；連感受力也這麼弱，怎去愛人？愛需要把心打開，愛需要感受別人，愛需要自信，愛需要勇氣，愛需要放下自我；生命這麼虛弱，怎麼愛？感受別人，同情共感，他的痛等於我的痛，他的快樂等於我的快樂，以他的痛為痛，以他的快樂為快樂，有這種能力，才真有條件去愛別人。

人，被壓成一個平面，人格平面化是這個虛無世界的流行病。性情壓抑扭曲，用哲學概念說，這是「主體的崩塌」，人已經失去了主體性。霍先生說，療治之道，只有重啟性情。

平面化，用一句話總結，就是價值世界的崩塌。

本來，生命空間可以很大，今已塌為平面，剩下原始層，即感覺、本能、情緒、生存、安全感、開心、享樂，和一大堆算計……這些心理層、社會層的東西。人心之靈明不復存在，非常可悲。

性情教育是人性教育

回到前文所說，人，無論擁有幾多，其實內心仍感不安，這不安，就是內在的呼聲，告訴你，你正活在人格平面化的危機中，是時候覺醒了！

這是霍先生推行性情教育的時代背景，也是我們這時代之所以非常需要性情教育的重要原因。

性情教育不排斥才藝教育、技能教育、知識教育。性情教育是在它們之下，做立根的功夫；先把人心安了，把人性美善之根復活了，才藝、技能、知識，才有意義；回到生命自身，人的靈明復活了，文明方能回到其正位，社會才真真正正和諧安穩。在這個意義下，性情教育是一種人性教育。

今天，能夠針對人性的深度來談教育的，無論在華人地區以至海外，確實寥寥可數。

性情教育是立本之學，開生命源頭活水之學，撐開萎縮成平面的價值世界、重建現代人的立體人格之學。

延伸閱讀：

- 1.〈平面與立體——現代人格的建立〉（《天地悠悠》，香港法住出版社，2000）