

佛教教育研討會記畧

仁朗輯

一、現代佛教教育之發展

佛教教育是「覺之教育」，任重而道遠，超乎一般教育，儒家所謂「明明德」，「止於至善」與此有相符之義，這不只是知識教育，而是完成偉大人格自覺覺他覺行圓滿之教育。太虛大師於民國廿一年在浙江的一次演講會中說：「佛教僧伽教育，關係佛教前途的存亡」，此一語重心長的話，足以讓我們作深刻的反省。而今提倡佛教教育不僅「關係佛教前途的存亡」，更連繫到佛教文化與中華文化發揚的深遠關係。現代國際佛學者，多數認為發揚佛教思想，對世界教育、文化、社會道德將有巨大的影響，是故「現代佛教教育之發展」亦直接關係到國家社會人群福祉。

此次研討會主題為「現代佛教教育之發展」，內容分四個研討項目：「佛教教學原理」、「佛教教育之學制」、「佛教教育之課程及教學方法」、「佛教教育之師資及學生來源與學生前途」。研討時間雖然只是為期兩天，然而出席之各國人士（中、法、美、韓、越）法師學者專家，發言踴躍，提供許多珍貴之資料與意見，可見發心對佛教教育與佛教文化發揚之深切關懷。

「佛教教學原理」，實是佛教教育的主體核心，可分理和事兩方面，而事理融攝，就是如何將原理的精華運用在自然教育與社會教育（此云自然，是指進程發展義）。「佛教教學原理」是根據佛經資料，加以研究整理而成一系統組織，而後運用在教育方針，發揮到學校及社會中，輔導國家社會、人群文化至一崇高的精神領域。所以佛經所說「體相用」三大，涵融在事理中，天台學說：「事造三千，理具三千」。並發揮承先啓後的功德，華嚴之「事理無礙」說，事理圓融，這是培養下一代的理想教育，而重心是在教育原理的主要核心。

「佛教教育之學制」，是一現實的問題，制度是必須建立的

。我們深感到為適應社會發展，一面是叢林式，一面則是社會性的二部制，就是傳統與現代教育的融合（這就是曉雲法師一向提倡說「二部制」佛化教育之闡說）。而這種制度的確立，有待再加商榷和研究，以成一系列的教育制度。

「佛教教育之課程及教學方法」，課程的設立必須以佛學為主，而旁設社會學科，以拓充學識領域，輔助佛法宏化之功。教學方法則有賴於豐富之經驗，及真誠的悲心，才能符合佛教教育的宗旨。其實悲智雙運，淨化思想，應是佛化教育之施教重心。

「佛教教育之師資及學生來源與學生前途」，為配合社會及時代背景，要做適當的抉擇，因為這牽涉到多方面的問題，必須發揮傳統思想，配合時代加以運用，則不落於「輪迴教育」之後塵。而且教育主在老師與學生間的合作，老師必須因材施教，審慎篤行，學生則應「恭敬承事」，如實思惟，熏修學養。

此次佛教教育研討會雖然只是學術性的初步研究，然而却是現代佛教教育發展之起步，佛教教育之提倡與重視，與世界文化善導人心都有極大之關連，希望在邁向未來佛教教育前途的開展，對此洪流滔滔的人類社會，作一善導攝引，則青年幸甚，人群幸甚矣！

（以上為筆者謹將華梵佛學研究所長暨佛教教育研討會主持人曉雲法師於開幕及閉會致詞綜合畧錄。）

二、佛教教育有關學制與課程之商榷

從經緯線的角度衡量目前社會環境，佛教學制宜採取「二部制」與三級塔形的「階層」制度，從事佛教教育發展，培養基層之佛教人材。

就「二部制」之發展：一是寺院之僧伽教育（是叢林制之教

化)、一是社會性之普遍教化(如社會性之佛教學校)。希望這兩方面的融攝，例如目前許多由寺院而設立的佛學院，在制度上能合乎教育部所制定的相當教育程度之制度；另一方面，在社會學校設立佛學科系及佛教環境之施設，如果佛教本身能有力量創辦社會學校，則除了以佛教教理及修行佛法之闡揚，也需配合社會文化之學科，而利於佛教教化之傳播。

三級塔形的「階層」制度，最理想的階層教育是由幼稚園、小學、中學、大學至研究所，可是衡量我國社會教育情況，佛教只從中學階層發展到研究所，若能真實作有計劃的三層塔形辦好佛教教育，已經相當可觀。可是佛教中學如何辦好，也要人材，大學如何辦好更要專材，研究所如何辦好，更加是學術性的人材，就在這三級階層，已經成爲研討現代佛教教育發展之大前題。更有進者，今日佛教教育培養之人材，不只應付中國佛教之發展，同時也要應付國際佛教之聯繫，所以與辦佛教教育的行政人材與師資陣容，不難使人想像到，不只需要本國的師資人材，更計劃到國際的佛教師資人材。

就佛教課程的開設，則應以培養現代佛教青年爲目的。所以除了開設有關佛教教理、行門之課程外，更需開設社會文化歷史藝術之課程，更進一步，爲使佛教的傳播，凡是有關佛教之推廣的，也都在開設範圍之內，例如社會活動、自然科學、文哲與史地、藝術爲推廣社會性之佛教社會文化活動。茲分爲「佛教的」課程，及「有關佛教的」課程，再詳列於後：

(一) 佛教的課程

可依經、律、論之分類，宗派的介紹，各宗派有關經論，各宗派史，及佛學概論式的介紹，而實踐法門的修習更是不可或缺。關於經典的課程，或可開設「佛經選讀」，將藏經有計劃的選讀(此可獲讀原典之益處)，就佛經選讀之課程亦可同時開展與佛經有關的相關研究，如佛經語體文之翻譯，也可藉此課之講授即助成語譯之工作。又如佛經文學，佛教藝術乃至有關社會、文化、教育、心理等相關性之究研。另外對於近代、當代佛學著作

亦可開「近代佛書選讀」(或簡介)之課程，這又可包括國外(文)的著作，如此需有外文之翻譯，或藉此課程之授課也譯成中文，都是數環相關而可同時展開的，也是課程，也是研究，也是推展工作。又爲加強佛教的時代意義，或也可開設「佛教思想(精神)與時代意義」相關之課程，將佛教整體思想，或按宗派，或按各經論大義，或佛教發展史實對人類進化與其時代意義，及對現代人生、社會問題與促進人類和平相安共處之意義等，這些課程都需有相關人材及有道心之青年受教、研究而推動。

(二) 有關佛教之課程

凡有關佛教之推廣者，皆在此課程範圍之內，如社會文化、歷史、文學、地理、繪畫、雕刻、建築、庭園設計等，可配合佛教本身所具有的內容共同研究，如研究中國史與中國佛教史之相互研究，也是有密切的關係。又有爲推廣之便利而舉辦社會活動、出版、大眾傳播(包括報紙、雜誌、廣播、電視……等)，也是時代佛教普及佛教教化大眾化不可或缺的，而其中有關推廣之課程，可能由佛教團體辦學之較難開設，皆可採與有關之大學互相聯繫前後旁聽或修分。

附言：「佛教教育研討會」，在華梵佛學研究所主辦，佛教文化研究所和慧海佛教文化基金會贊助下舉行。席間除有華梵研究所教授出席外，並邀請韓、越、美、法佛教人士，伽爾博士(Dr. Richard A. Gard 華梵佛學研究所邀請的客座教授)及國內學者彭震球、程兆熊、張廷榮、朱際鎰等教授，邢福泉博士等，蒞臨參加和全體華梵研究生列席。雖然初次舉辦籌備簡單，伽爾德博士譽爲是一次極具模型的國際會議。

在現代國際佛教不斷發展中，佛教教育之發展和教育實施與研究，實爲當前急務之重要一環。此次由華梵佛學研究所主辦「佛教教育研討會」，可說是中國佛教教育史上的創舉(有關消息會載原泉雜誌第四期第一版)，深爲有識之士所看重，咸認爲將對現代佛教教育提供了初步重要性之參考。