

道學教育之推手——

鄭志明教授專訪

淨慈採訪整理

編按：此篇為2006年9月24日一貫道總會十週年慶暨第二屆國際學術研討會，於高雄縣六龜天台山神威道場所採訪，鄭教授現任職於輔仁大學，對一貫道的合法化及發展有莫大的貢獻。

一貫道過去都重視在佈道、宣講，所以能在台灣四、五十年中發展非常快速，這是大家的功勞。不過宗教不只是宣教宏法，其背後有一套理論與實踐的方法，這時候就必須要加強背後的學術與教育，現在正是發展的時候。過去我們沒有舉辦像這樣的學術研討會，是因為各方面的條件都不是很俱足，研究的學者也不夠多。但是現在不同了，現在有很多宗教研究所，也培養了很多學生，另外，各個大學文史方面的研究所也有做一貫道的研究。所以目前整個一貫道的研究，碩、博士論文，大概有上百篇，所以我們已俱足大量的學術人才。現在大家很重視教育，宗教要能夠順利

發展，沒有教育做基礎，是沒辦法長久的。

在這種機緣之下，國內舉辦這次的學術研討會，應是因緣俱足，未來是否能夠每年繼續舉辦，往後能夠大量累積研究的成果，甚至把目前專門研究者集合起來，後學曾經也建議我們應該可以成立一貫道研究獎學金，鼓勵研究生從事一貫道的研究，甚至可把目前各大專院校有關一貫道的研究，匯集成文庫，這樣就可以累積大家對一貫道研究的成果；如果再配合每年舉辦的學術研討會，效果更大，未來就可成為一貫道長久發展的背後之「學術基礎」和「理論基礎」。

再來就是「教育的推動」：現在

▼ 鄭志明教授。

教育部已經開放宗教成立專業的學術研究機構，後學也是教育部宗教專業教育機構的委員，目前除了佛教、基督教很積極外，希望我們配合政府的政策，能夠成立正式的學校。現在教育部對這一類「宗教研修學院」之要求為兩公頃的土地，以目前來說，光是高雄六龜神威道場就有三百多甲，不管是土地、資金都是沒問題。

一貫道裏人才濟濟，但是過去沒有經過專業的學術訓練，只有自己辦的研習班，整個程度、水平，都沒辦法和其他的宗教相提並論，如果有自己的研修學院，可設大學部、研究所，發展會更大。例如基督教要當牧師，至少要神學院、碩士以上，而天主教對神父的要求就更高了，欲做神父，一定要有神學博士或碩士以上。所以我們未來也是可以朝這個方面發展，未來的點傳師，也可以由研修學

院專門訓練，這樣的話，當神職人員的素質提高，對宗教的認知提高，未來一貫道的發展就會更有展望，所以一貫道往學術教育方面去發展，對未來的世界傳播，應該是有很大的幫助。

後學與一貫道結緣很早，高一的時候在新竹求道，點傳師是林枝鄉點傳師。在高中的時候，就開始研讀哲學，追求人生的意義與價值，剛好有機緣，我們鄰居就有一貫道的中堂，所以就接觸了一貫道。到了大學以後，寫了一些對一貫道的研究，並研究中國宗教與哲學，對一貫道的領悟更加深刻。但因為時代的關係，當初一貫道還是被禁止的，所以後學在民國六十幾年就寫了一篇「如何去了解一貫道」，以及「怎麼讓一貫道能在學術的領域受到證實。」在解嚴之前，我們做了很多一貫道的研究，對後來一貫道的解嚴有一些幫助。

後學想一貫道的解嚴就是靠我們這些學者，透過對宗教的研究而使一貫道合法化。後學與宋光宇教授可說是台灣最早從事中國民間宗教的研究，從一貫道到先天大道，明末的民間宗教發展，經過我們研究後，學術界也開始慢慢重視這一塊，已經了解

到中國社會這樣自行發展的宗教型態，不是流行在社會裏面，它的價值觀念，是延續了中國幾千年甚至上萬年的文化傳統，也可以說是中國哲學與宗教整體文化內涵的展現。在實際操作的過程中，他們又配合時代的變遷，滿足現代人生活的需要，對心靈的需求，在這樣的情況下就能夠快速發展。後學剛好在成長的過程中，陪伴著一貫道發展，所以在解嚴之前民間宗教的研究，對於一貫道合法化有些幫助。解嚴之後，由於我們的研究，並帶著大量的研究生，在這方面繼續地研究，對於整個傳統宗教的文化內涵，以及未來的發展都有幫助。

現在大家都很關心生死問題，我們在輔仁大學成立了「生死學」與「生命教育研究所」。宗教真正的意義是關懷人的生命，也關懷人的生死。人的生命是有限的，在人間最多七、八十年，有的甚至上百年，很短暫，但人類是永不止息的，生命是可以代代相傳的。人不只是在有肉身的時候理解生命的存在，還可以理解到人的生命是超越肉體的，是可以永恆長存的。所以說「得道」的概念，事實上是擴充生命永恆的價值與意義，也可以說整個一貫道對生命的體驗，

須要幫助人從有限的生命裏去掌握無限存在的價值與意義，就是宗教最根本的精神，符合現代人生存的需要。

雖然現今科技很發達，使我們的生活非常便利，但是每個人活著的時間還是一樣。有生命的時候，若不修道行道、若不繼續去開拓生命存有的價值，那事實上活著的意義並不大。所以在這樣的情況下，要怎樣讓現代人領悟生命的價值，這不只是宗教的意義，而且是整個人類文明未來發展的機制。很遺憾的是，現代人在醫療科技發達下，非常貪生怕死，也不敢談論「死亡」的話題。不過人終究要面對死亡，所以「死亡」其實是生命教育中很重要的課題。我們不謹要面對死亡，還要去領悟永恆生命存在可能性，這須要透過對宗教的信仰與體驗來實踐與完成，這也是未來一貫道在發展的過程中，讓人們對「道」體悟時，多加強這種生命關懷。

現在我們從西方引進的「安寧療護」，就是要讓人們勇於面對死亡，也尊重死亡者的權益，這其實就是宗教的根本精神。我們也可以建立一個有關於一貫道的安寧療護，亦即屬於一貫道的臨終關懷，在安寧療護的臨終關懷下，可以讓人對生命的存在價

值更豐富。

要瞭解來到人間的工作是什麼，如果您不按照您的使命去工作，那就可能失去了您的方向，可能做其它的事也就不會很順利。比如說我自己，很清楚地了解自己的使命就是要做學術與教育之宣揚，所以後學有很多研究生都是道親，跟著後學一貫道的學術研究，怎麼去培育人才，我應該努力地去往這方面發展。

後學在做學術研究時很積極，不會懈怠，因為這是後學的責任。希望這樣一個學術研究，能夠帶動更多的人，來從事這方面的研究，使生活更圓滿。同樣的，您也要知道自己的使命是什麼，這也是修道的基本功夫，要知道您的因緣是什麼。

我們主要的使命就是在培育人才，在這種合法化下，要成立「一貫道研修學院」，後學答應林前人，我們成立的研修學院，後學可以幫忙規劃課程以及師資。一個學校的成立需要硬體設備，這方面是沒有問題的，更重要的是軟體，就是如何把一貫道的整個學術體系建構起來，它的思想、禮儀，以及未來的操作。

後學規劃過幾個學校，曾參加南華大學的規劃，所以有規劃學院的經

驗，可幫忙一貫道學術系統的建構，以及未來師資的培訓，很多道親，培養他以後可以拿到碩士、博士，未來都是我們重要的師資，這時候軟體比硬體更重要、更難，硬體只要有錢就好，但是軟體的人才的培訓，長長久久的、這是我們的責任，就是要以學者的智慧，與實際結合，能夠把智慧轉成實際操作的能力、轉成一個人所可以建構的學術文化基礎，這都必須要發心去做，這樣的軟體不是每個人都做得來，是需要有帶使命的人，去發愿而完成的。

知識、學術是教導每個人去理解自己的因緣，還有在世的人生目的與操持，所以教育的目的，就是讓有智慧的人去開啟沒有智慧的人，當然弘法宣道是直接從「道」的神聖面去開展，而且還要加強世俗的實踐能力和擴充能力。所以要有「學」有「術」，「學」就是「知識的擴充」，「術」就是「實際的操作方法」，我們靠自己摸索要花很多時間，如果有人教導就可以減少摸索的時間，這就是教育。所以我們以前人的智慧，幫助我們開智慧，我們不必靠摸索就能知道該怎麼去走，這就是知識、學術、教育的目的與作用。