

人間淨土與生命教育——當代社會生命關懷的整合視域

面對當代全球社會的多重危機，包括氣候變遷、科技高速發展、人際疏離、價值失序與普遍性的存在焦慮，人類文明不僅遭遇制度與環境層面的挑戰，更深層地暴露出「人心失序」與「生命意義感缺乏」的問題。在此背景下，「生命教育」逐漸成為二十一世紀教育的重要課題，其核心已不再只是知識與技能的傳授，而是回到「整全的人」之培育，重新思考人如何安頓身心、理解生命、建立與世界的關係。

子題一 風險社會中的生命教育：佛教對當代存在焦慮的回應（劉怡寧）

當代社會學家 Ulrich Beck 所提出的「風險社會」，以及 Bauman 所描述的「液態現代性」，皆指出現代人正處於高度不確定、流動與失根的生命處境之中。在快速變遷的社會裡，人們雖擁有更多自由與選擇，卻也更容易陷入焦慮、孤獨與意義感缺乏的困境。相較於現代社會對固定身分與外在認同的追逐，佛教《金剛經》所提出的「應無所住而生其心」，提供了一種深具啟發性的生命智慧。其核心並非消極逃避，而是在無常與變動中培養覺察、自省與內在安定的能力，使人能夠在不確定之中保持開放、慈悲與自由。

子題二 儒釋道視域下生命教育之實踐與反思（蕭麗芬）

「生命的學問」與「實踐的智慧」是中國哲學的重要特質。儒家以「仁義」立人倫之道，道家以「自然」明天人之理，佛法以「因緣」觀生命流轉，通貫過去、當下與未來。儒家藉由「存養心性」涵育君子聖賢之德，道家以「日損心知」體驗至人無己之境，佛法則以「覺悟自心」成就佛者解脫之慧；其旨趣在於引導人安頓身心、立足世間，活出生命真正的價值與意義，進而達致天、人、物、我之「人間淨土」。莊子有言：「哀莫大於心死」，儒、釋、道三家思想皆以生命之真實感通與心性開顯為終極關懷，並由此拓展深刻的人生智慧。本研究將以儒、釋、道三家思想對「生命」之理解與工夫修養為核心，探討其作為當代生命教育

實踐之可能性與教育意涵。

子題三 從「安心」到「淨土」：禪修教育視域下建構系統性生命教育之研究（楊蓓、釋常持）

漢傳佛教，特別是法鼓山聖嚴法師所提出的「心靈環保」理念，為當代生命教育提供了一套具有東方文化深度與實踐性的教育模式。「心靈環保」主張，一切外在環境問題皆根源於內在心靈的汙染，因此唯有透過禪修、自我觀照與慈悲實踐，來改善人類社會。此一理念將禪修教育與「人間淨土」的建構緊密連結，並以自我實現，超越自我認同作為生命教育的目標，每一位個體的安心、安身、安家、安業，逐步擴展至社會和諧與世界和平的歷程。