

社會議題與神學關懷的方法論

韋薇¹

教會自梵二以來，十分注重時代徵兆，當然也深深影響了「做」神學的新方法。本文針對社會議題與神學關懷方法論的轉變，分析其脈絡與其典範的轉變，並具體指出「觀察—判斷—行動」及「牧靈週期或牧靈循環」兩種方法模式，說明並檢討其運用上的優勢與限度。最後，也期許本地教會能善用這兩種模式，為主做真實的見證，推動更正義、更符合福音價值的社會和世界。

前言

社會議題與神學關懷，與教會牧靈服務、社會使命息息相關：「神學家們介紹神學研究，都會提到神學工作是導向服務或教會實踐，及建立一個更正義的社會」²；因此，神學——尤其是牧靈神學——與人類科學和社會實況相關。

回顧天主教自十三世紀以來，神學方法長期是申論與陳述教會信理：先解釋名詞；接著提出各家解釋與意見；最後是批

¹ 本文作者：韋薇修女，伯利斯仁慈聖母傳教會會士，菲律賓馬尼拉亞典耀大學宗教教育學碩士畢。長年投身牧靈工作與督導、教理講授、天主教社會教導、移工與原住民服務工作。現任新事社會服務中心主任，並兼任輔仁聖博敏神學院講師。

² Casino Floristán, *Teología Practica* (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1991), p.193.

判反對意見或異端。基本上，這是注重理性分析，以此了解聖經，並以邏輯演繹和理性予以總結。直到梵二前的數十年，教會內開始有些重要變革，影響到後來神學研究方法的轉變，如：

- ◇ 1921~1941 年間的禮儀運動，注意到過去神學與禮儀是分隔的，這時期意識到需要重新關注到禮儀是基督司祭職持續在教會儀式中臨在；
- ◇ 1936 年至梵二期間，傳報神學影響到教理講授的革新，注意到目標是基督，神學應該是為信仰、為教理講授而服務的；
- ◇ 歷史學的研究發展，也影響到聖經學。

這段期間，教會意識到當時的神學和世界是分離的；神學在基督教會的體制下建構，而現代世界卻對立發展。教會意識到：牧靈神學必須要與世界的政治、文化、宗教連結；同時，二次大戰後湧現許多新問題，牧靈神學也應該關注，並適應新的環境；而過去的神學手冊已不足以應付了。

上述種種時代事件的變化及影響，都促成神學的革新，也影響到方法的轉變。梵二開啓神學向世界開放、交談；並意識到神學是為教會信仰團體而服務，方法上更多採用歸納法而非先前的演繹法；做神學，要更加碰觸到基督徒團體的具體生活。換言之，神學方法採用聖經詮釋的新方式，並更注重教會實際存在性的經驗；至於神學反省除了聖經的啓示，還擴及救恩史

幅度、社會幅度、教會使命及信仰團體³。

當代多位神學大師如 E. Schillebeeckx、H. Küng、D. Tracy、Cl. Geffré 等，都大同小異地表達出神學是在基督徒信仰傳統和當代人類經驗之間，去詮釋其關聯性，認為當代神學研究一方面探究、詮釋天主啓示；另一方面深入人類的經驗，把天主的話及福音訊息，轉化成對當代人有意義的訊息；強調福音訊息應意識到所有影響到人的當代處境及問題。Casino Floristán 認為，「離開經驗，就不可能有啓示。神學是實踐—辯證」⁴。

綜上所述，牧靈神學「做神學」的方法，產生了重大轉變：社會議題與牧靈關懷行動，是「做神學」的兩極之一；探討社會議題及牧靈關懷的方法模式，也受其影響。本文據此，首先說明梵二對「做神學」方法上的突破，影響到社會議題及神學（或牧靈）關懷在方法上所注重的五個面向。接著針對諸多神學方法模式中，選擇教會推動社會正義、社會使徒服務、牧靈關懷、神學關懷、甚至靈修方面，最普遍採用的兩個方法模式，分別詳細敘述運作的各步驟或階段。最後提出方法上的限度。

³ Ibid, pp.134~136, 196~197.

⁴ Ibid, p.197.

一、梵二對社會議題及神學關懷方法的影響

(一) 注重時代徵兆，影響「做」神學的新方法

梵二《教會在現代世界牧職憲章》(以下簡作《現代》)從各角度與面向論及教會在世界的角色與使命:「教會歷來執行其使命的作風，是一面洞察時代徵兆⁵，一面在福音神光下，替人類解釋真理……」(《現代》4)。雖然大會的主教、神長們對「洞察時代徵兆」有不同的辯論，但其目的，已促進了教會與當代關懷天主子民的生活、信仰等相關議題，有更加有效的交談。後來，許多神學及牧靈實踐論述，如政治神學、解放神學，也都在「洞察時代徵兆」上找到奠基點。相關神學家引用《現代》44號，邀請所有天主子民及教會牧者、神學家參與教會，去傾聽、分析並詮釋時代的各種論點，在聖言光照下去評價，把解放神學的方法論連結到《現代》的「洞察時代徵兆」上。

教宗保祿六世在《八十週年公函》4號中，一方面繼續肯定梵二所指「洞察時代徵兆」的教會責任；但另一方面，也表明很難找到普世皆可採用的統一有效的解決方案。因此，公函賦予基督徒團體此責任：在聖神協助下，與主教共融，一同與

⁵《現代》的中譯本將原譯為「檢討時代局勢」，此處筆者改譯為「洞察時代徵兆」。因原文包含有解釋及審思明辨、檢討等含意，「洞察」一詞更為恰當；至於「時代徵兆」，其含意亦比「時代局勢」更為寬廣（下詳）。參：Judith A. Dwyer (ed.), "Signs of the Times", *The New Dictionary of Catholic Social Thought* (Collegeville: Liturgical Press, 1994).

其他基督宗派的兄弟姐妹、所有善心人士分辨，去改變社會、政治、經濟的抉擇，並承擔責任。

顯然，「洞察時代徵兆」引導教會向世界敞開，並指出適當詮釋世界的途徑，這對教會社會思想及牧靈行動有深遠影響。它促使教會對社會牧職及牧靈行動方法上，注意到信仰生活與歷史、道德、政治、經濟等之間的關聯、互動、影響，也促成實踐神學或牧靈神學有效導引出「做」神學的新方法。

（二）社會牧職與神學關懷方法論的轉變

梵二開啓了教會新階段，其中之一是教會面對世界的觀點與態度的轉變。這基本轉變，影響教會社會思想、牧職服務及神學關懷採用的方法、模式及觀點，進而也影響到具體「做」相關議題研究方法的結構與步驟內涵。天主教社會思想、推動信仰與社會正義者 Peter J. Henriot 針對教會社會思想在梵二後方法論觀點的轉移，提出五大重要的面向，本文綜合說明如下⁶：

1. 注重教會本質為天主子民

過去教會長期以來，把平信徒視為被動角色；梵二《教會憲章》自省教會的本質為天主子民，不只提升平信徒的角色，

⁶ 參：Peter J. Henriot, Edward P. Deberri, Michael J. Schultheis, *Catholic Social Teaching: Our Best Kept Secret* (NY: Orbis, 1988), pp.18~19; Edward P. Deberri, James Hug, Michael J. Schultheis, Peter J. Henriot, *Catholic Social Teaching: Our Best Kept Secret*, revised and enlarged edition (NY: Orbis, 2003), pp. 14~17.

更關注教會整體，不再像過去數百年以神職領袖作為教會主體、且才負有發揮主動的責任。天主在歷史中的啓示，需要整體教會團體，包含教友的積極主動參與、貢獻神恩、一同分辨與詮釋，這觀點的轉移，促使各地方教會領袖邀請天主子民中具有各式各樣的經驗與專業或專長人士參與，藉著交談、祈禱、辨識天主的旨意。

雖然天主教會對社會、政治、經濟等專業領域議題，向來抱持著自身不是專業領域的專家以解決問題、給予答案；但反觀天主子民，包含了各領域長才，加上基層信仰團體擁有各種豐富多元的資源，如加以整合，足以構成相當的能力去公開分辨，貢獻社會及世界有效益的解決模式，共同參與及決定公益。

Peter J. Henriot 認為，天主子民參與社會議題的分辨，天主教社會思想才不會只停留於普遍原則的層面或抽象層面，才會對於實際議題、社會處境問題做出信仰上的回應。他引用教宗保祿六世在《八十週年公函》邀請天主子民和所有善心人士交談和分辨採取適當的意見、任務，共同對社經、政治等社會議題迫切需要的改革，尋求解決之道⁷。

2. 洞察時代徵兆

在聖經傳統中，已有天主在人類歷史中的自我啓示；而這些徵兆，是天主在世界的臨在。誠如本文前述，《現代》特別肯定「洞察時代徵兆」，隱含導引出神學在方法論上產生轉變，此

⁷ 教宗保祿六世，《八十週年公函》（1971），4號。

處不再重複論述。

3. 從依靠自然法演繹、推理方式，轉移到聖經反省方式

過去，教會對人的行為恰當與否，或對社會議題的考量，是從自然法的道德傳統來思考的；歷經數世紀，從靜態、清楚所了解的人本性、自然法為基礎去演繹、推論，使天主教社會思想建立起牢固的理論基礎。

然而，解釋「時代徵兆」需要從社會、經濟、文化、歷史等幅度全面探討，直到最終，由人做決定去答覆，都必須從個人經驗、觀察、記憶，乃至從整個社會、歷史、文化、政治、經濟、宗教等和團體交談為出發點，在整個過程中，需要了解人在整體脈絡中所處的實況，進而發現天主的臨在與召叫。

梵二《啓示憲章》注重聖經啓示：「聖經的研究當視作神學的靈魂」(24 號)。聖經反省成了重要的環結，天主教社會思想文件中，也都以聖經作為教會肯定許多價值和原則的泉源。例如：教宗若望保祿二世《論人的工作》通諭中，對人的尊嚴、工作的價值、工作的靈修等論述，即取自《創世紀》及有關耶穌的言行⁸；教宗方濟各的《願祢受讚頌》第二章論創造的喜訊，也豐富地引用許多經文，論述通諭的神學反省與判斷準則⁹。

⁸ 教宗若望保祿二世，《論人的工作》(1981)(台北：天主教中國主教團秘書處，1981)，4、9、25~27 號。

⁹ 教宗方濟各，《願祢受讚頌》(2015)(台北：天主教台灣區主教團，2016)，65~100 號。

4. 愛為首要

早期教會社會思想，強調理性理由；近數十年來，愛德為先已經蔚為重要。教會社會思想認出：由於愛產生正義行動；愛使正義發展出完全潛力、意義及生命；愛德是賦予正義的行動動機；愛德是基本抉擇，讓天主成為我們存有的基礎，引導我們的理性反省，以產生倫理行為。在教會社會思想中，並非不顧及理由，但更注意一切價值都是為愛天主、愛所有受造物、愛人類大家庭而服務。在教會社會思想的判斷與抉擇過程中，所見及所尋找的理由，應是為達到愛。

5. 導向牧靈計畫與行動

發展教會社會思想的方法，應該是導向實踐；實踐來自於反省，並導向反省；行動是為正義而奮鬥的抉擇結果。

早期教會社會思想的方法，是基於理性反省人性本質，因而容易流於社會理想主義或空談，因為沒有涉及承擔責任和改善問題的建議，也就是導向行動。梵二後的教會社會思想，先從現代人類普遍經驗出發，注重從人們的奮鬥掙扎、需要及希望、夢想等經驗出發，去進行牧靈或神學反省，並注重實踐的策略和方法，實踐成為瞭解和發展真正社會思想的真實力量。

上述梵二方法論觀念的轉移，影響到牧靈、社會牧職、社會正義使用的各種具體方法模式中所採用的元素，同時也影響了教會社會思想文件的結構元素。

二、社會議題及牧靈行動普遍運用的方法模式及說明

教會發展出多種方法模式，均適用於實踐導向的社會議題、神學關懷。本文選用天主教會各地方教會及神學家、基層團體所運用最普遍的兩種模式詳加說明，這兩種模式都具有上述梵二後方法轉移的五個面向。

(一) 觀察—判斷—行動 (SEE-JUDGE-ACT)¹⁰

比利時賈爾定樞機主教 (Cardinal Joseph Cardijn, 1882~1967) 年輕時，就投身奉獻於工人權益；晉鐸不久，就組織年輕工人的團體，1924 年正式改名為公教職工青年會 (JOC)。為了有系統地培育職工青年，他採用法國更早期的平信徒運動就已經運用的古典回顧生活經驗的方法理論¹¹，此法後來成為職工青年會基本日常生活面對社會處境、家庭、工作職場、學校和堂區團體反省的方式。教會職工青年不論是就業或失業者，都以此法從信仰角度分析、探究社會情境，進行討論及對話¹²。

教宗若望廿三世在《慈母導師通諭》第 237 號¹³正式採納

¹⁰ Casino Floristán, pp.200~202; Peter N. V. Hai, "Fides Quaerens Dialogum: Theological Methodologies of the Federation of Asian Bishops' Conferences", *Australian ejournal of Theology* 8 (October 2006) p.12; Gregorio Iriarte, *¿Qué Es Una Comunidad Eclesial De Base?* (La Parroquia de Ciudad Peronia, 年代不詳), pp.27~33.

¹¹ Peter N.V. Hai, "Fides Quaerens Dialogum...", note 71.

¹² <http://www.ycw.ie/resources/see-judge-act-resources-2/>; <http://www.ycw.ie/pdf/See-Judge-Act-Cards.pdf>

¹³ 中譯本是 237 號，英譯本是第 236 號。

此方法作為教會社會學的實施步驟：

「教會的社會學，大抵可分三個步驟去實施：一、觀察實際情形；二、在社會學理論的燭照下，慎密研討該實際情形；三、依照實地的習俗，決定何者可行，何者當做，以實現該理論。這三個步驟可以三句話概括之：觀察、判斷、行動。¹⁴」

拉丁美洲教會在梵二後，全面推動教會基層團體以實踐信仰、傳播福音、教理講授及推動正義和平，當地神學家建構的解放神學及建立基層團體，也都運用此方法分析所處社會處境，以福音價值觀去判斷，以基督徒信仰去答覆時代徵兆¹⁵。

「S. Spinsanti 指出，此法是從可見、具體的生活事實或活動出發，傳達出不可見的天主具體在現實中，進行創造和救援工程，最後以使徒投身的具體經驗結束。¹⁶」

1. 觀察

這步驟（或階段）是在資訊、體會和觀察的層次，從生活事實的觀點去分析、掌握事件如何發生、檢視時代徵兆。

觀察，會依據一些問題的指引：發生甚麼特定事件的事實？誰受到影響？對人有甚麼樣的後果？為什麼發生這樣的情形？

¹⁴ 梁展熙，〈教宗通諭《願祢受讚頌》—簡介「察—斷—行」三部曲〉《信訊雙週刊》，279期。見 http://andrewhleong.blogspot.tw/2015/10/blog-post_50.html

¹⁵ Gregorio Iriarte, *¿Qué Es Una Comunidad Eclesial De Base?*, pp.27~29.

¹⁶ Casino Floristán, p.201.

等等，這些都與大大小小的問題或困難有關；但更應觀察的，是地區性大部分人受到影響的問題，諸如：生活指數、教育問題、醫療照顧、電力問題等¹⁷。為檢視事件的歷史因素、癥結、後續發展，觀察分析越確實，判斷就較妥當；檢視越嚴格，越能找出解決之道。觀察的方式，是呼應解放神學的社會分析中介，從受壓迫者的角度去了解為什麼一直處於被壓迫狀態。

值得注意的是，觀察是從信仰觀點，而非從普遍性、抽象的角度；換言之，是針對特定個人或社會範圍作觀察。

2. 判斷

這步驟（或階段）是針對所觀察的實況、處境，從聖經光照、信仰反省，也就是從天主的眼光、天主聖言去判斷，以透徹領悟或獲得啟發。信仰反省也包含教會社會思想文件或地方主教團的牧函，以此來祈禱與判斷。

進行方式是按照下列類似題目，從信仰觀點去回覆：從發生的事件、情況中，天主告訴我們甚麼？耶穌如何反應？我們身為基督徒應該做甚麼？在實務中有甚麼偏差？應該是怎樣？我們應該如何合作以改變現況？這步驟呼應解放神學的詮釋中介，也就是默觀天主的世界、天主如何對待窮人？至於詮釋天主聖言，亦應由教會的觀點詮釋。

3. 行動

這步驟（或階段）是為達到成果、轉變現實處境。行動是按

¹⁷ Gregorio Iriarte, *¿Qué Es Una Comunidad Eclesial De Base?*, p.29.

照天主旨意而執行的工作計畫，是導向行動的信仰實踐，建議應回應下列問題：應該做什麼，特別是在發生的事件、情況中？應該達到什麼狀況？天主告訴我們什麼？和實際狀況之間的落差，應如何跨越鴻溝？計畫中，哪些人應納入一起行動¹⁸？在基層信仰團體中，也可以委託數人或一個團隊負責執行¹⁹。

G. Iriarte 論及教會基層團體的方法，指出此方法是動態及辯證性質的運作。觀察、判斷、行動之間是互相關聯的，是持續循環的；也就是在行動後，進入新層面的觀察、判斷和行動。如此，將可更深刻地，獲得新的領悟²⁰。

這種方法模式的步驟較少，相對比較容易了解與進行。「亞洲主教團全會大部分的聲明及文件內容結構所呈現的，似乎是依據簡單的方法：觀察—判斷—行動」²¹。拉丁美洲許多主教團文件及堂區基層團體，即連現任教宗方濟各《願祢受讚頌》通諭（六章的結構如下），也都採用此方法模式²²：

¹⁸ <http://www.yow.ie/pdf/See-Judge-Act-Cards.pdf>

¹⁹ Gregorio Iriarte, *¿Qué Es Una Comunidad Eclesial De Base?*, p.30.

²⁰ Ibid, p.29.

²¹ Peter N.V. Hai, “Fides Quaerens Dialogum...”, p.12；亦參 p.15，它解釋亞洲主教團全會對於方法論幾經調整一些步驟的名詞與方式，最後簡化為符合此方法模式。

²² 參：梁展熙，前引文。

觀察：	第一章：我們的共同家園出了甚麼問題？
判斷：	第二章：創造的喜訊 第三章：生態危機的人性根源 第四章：整體生態學
行動：	第五章：探索和行動的方向 第六章：生態教育與靈修

(二) 牧靈週期或牧靈循環 (Pastoral Circle 或 Pastoral Spiral)

Joe Holland 和 Peter Henriot 早於 1980 年就針對牧靈神學方法發展出一本社會分析 (*Social Analysis*) 的小冊子，由美國耶穌會 Center of Concern 出版，以信仰觀點回應複雜的社會議題。三年後，兩人又增修出版了 *Social Analysis: Linking Faith & Justice*²³。此方法如同 Joe Holland 指出的，來源之一是以賈爾定樞機主教的「觀察—判斷—行動」方法為基礎，納入拉丁美洲的解放神學，還有另一教會士林哲學傳統亞里斯多德的實踐模式²⁴。

這方法模式整合社會分析、神學反省（或信仰反省）及行動，並可以彈性運用。澳洲最先使用此名詞，英國、非洲、加拿大、美國等地都廣泛採用。實務界用此法訓練關懷社會議題、依納

²³ Joe Holland & Peter Henriot, *Social Analysis: Linking Faith & Justice* (NY: Orbis, 1983).

²⁴ Peter N.V. Hai, "Fides Quaerens Dialogum...", note 87.

爵靈修、教會基層團體的信仰培育、正義和平、服務學習等²⁵；學術界如 Susanna Snyder 在探討《難民、移民與教會》此一牧靈神學的書中，提到她和許多學者都採此循環、螺旋方法為做神學的實用模式²⁶。

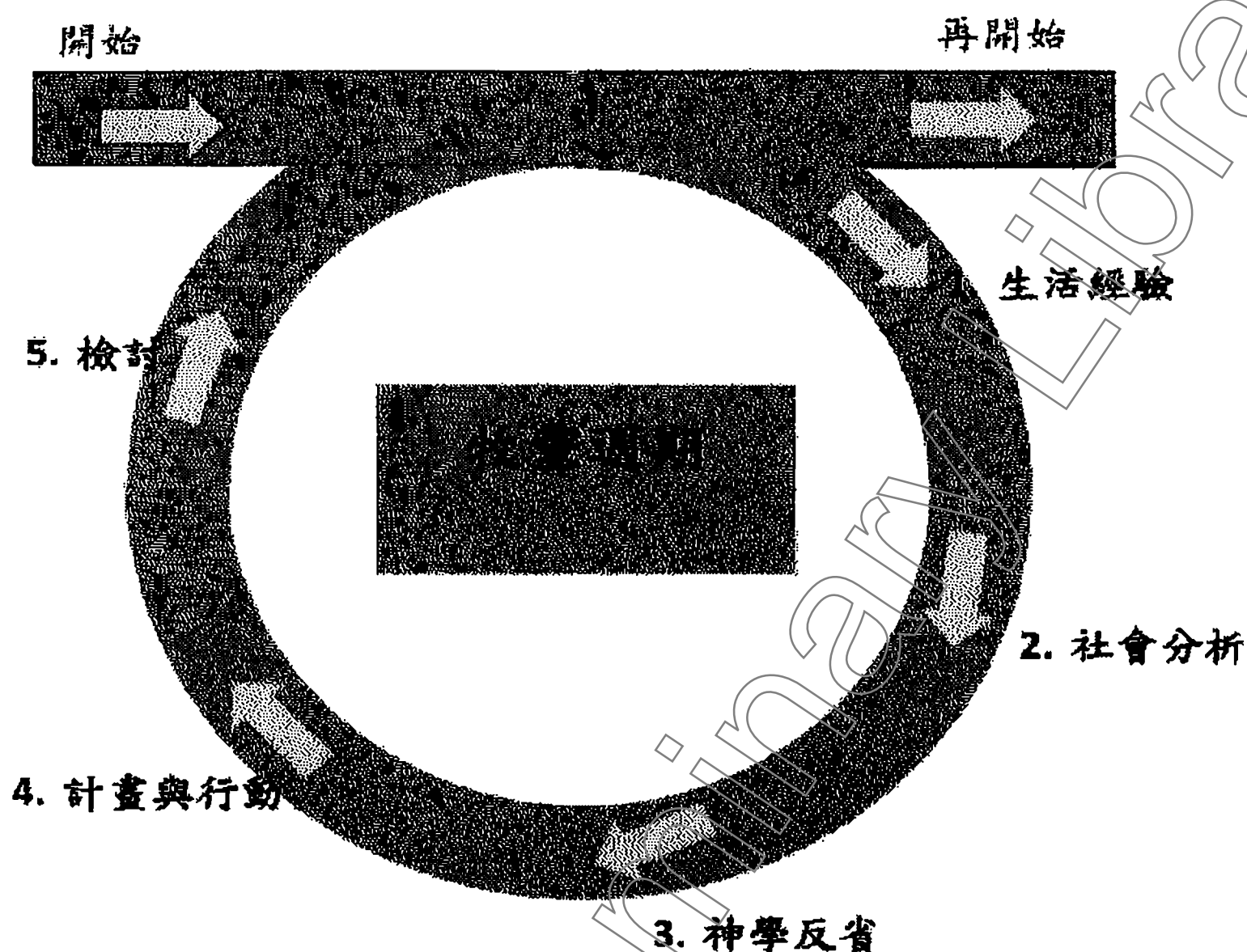
1. 牧靈週期方法的意義

循環週期是依據生活經驗、社會分析、神學反省及行動四個步驟（或階段），持續周而復始，呈現循環，但每一循環是逐漸深刻的了解、改變現況。此方法從基督徒的信仰傳統出發，面對人所處複雜的社會處境，去了解並尋找問題解決之道，注重神學（或信仰）反省和行動之間保持平衡。許多團體在實務運用上，多增加了檢討的步驟，成為五個步驟，本文運用五個步驟圖示如下²⁷：

²⁵ Sean O’Leary & Zukile Tom, *Building Parish Justice & Peace Groups, A Training Manual* (Lumko Institute, 2003); Africa Europe Faith and Justice Network, *Manual on Economic Justice*, Vol.1 Chapter 2, pp.21~25; Fred Kammer SJ, *Catholic Social Thought and Social Analysis* (Education for Justice, a project of Center of Concern 2016); Jennifer Reed-Bouley and Ken Reed-Rouley, *Introducing Students to Social Analysis and Theological Reflection: Foundations for Facilitators of Service-Learning at Colleges and Universities Founded or Sponsored by the Sisters of Mercy* (Omaha: Conference for Mercy Higher Education, 2007).

²⁶ Susanna Snyder, *Asylum-Seeking, Migration and Church* (Farnham, Surrey / Burlington, VT: Ashgate, 2012), p.18.

²⁷ Ibid ; Sean O’Leary & Zukile Tom, *Building Parish Justice & Peace Groups*, p.32.

2. 說明此模式各步驟的內涵及具體方法

此方法模式在實務運用上，有的詳細說明，有的簡要只條列一些問題作為各步驟的方法導引。本文參照天主教南非主教團 Lumko 牧靈中心培訓牧靈人員及正義和平團隊的詳細訓練手冊²⁸，以便在華人地區教會關注社會議題或牧靈行動、培訓，易於推動或執行。

(1) 生活經驗（或生活體驗與接觸）

生活經驗（或生活體驗與接觸），是針對特定人所處的社區、

²⁸ Sean O’Leary & Zukile Tom, *Building Parish Justice & Peace Groups, A Training Manual* (South Africa: Lumko Institute, 2003).

社會及世界；或需要了解周遭的問題、議題，諸如食安問題、住宅問題、健康問題、教育問題、經濟問題或正義分配問題等與切身所處情境相關的種種問題；或針對受苦的人、窮人、特定關懷的對象的實際情形，如移民、遊民、窮人、難民……等。由於問題很多，因此需要選擇大家特別看重的、社區人普遍關切的熱門議題、具有迫切需要解決的問題²⁹。

此步驟或從自己的經驗出發，或沉浸在想要了解的對象群體中體驗，或從簡單的接觸開始。首先是體會自己或自己小團體主觀的感受到什麼，以及去接觸與瞭解特定關注對象的感受、經驗是什麼？誰最受到影響？如何受到影響？為什麼會受到影響？描述自己所知道、所經驗到的³⁰。

接著，從客觀、多種方式去了解、蒐集資訊、資料，以掌握實際發生了什麼？可以採用：(a) 聆聽故事；(b) 問卷調查；(c) 觀察；(d) 訪談；(e) 文獻閱讀與研究，來客觀蒐集資訊、資料的深度與複雜度。此方法需按照採用者的背景及目的，決定進行上述各蒐集方式的專業深度及程度的繁瑣或簡單³¹。

(2) 社會分析 (或簡單分析)

這步驟是努力探討歷史及結構的關係，以獲得對問題、所

²⁹ Ibid, p.33.

³⁰ <http://www.docfoc.com/introducing-the-pastoral-spiral-sandie-cornish-sandie-cornish-australian>

³¹ Sean O’Leary & Zukile Tom, *Building Parish Justice & Peace Groups*, pp.37~44.

處社區、社會的全面了解，同時指出社會分析是檢視原因、後果、找出關聯及變因之所在，在更大的圖像中找出彼此的連結和因果³²。

「Holland 和 Henriot 所主張的社會分析，包含相當複雜的因素，具有歷史幅度、結構幅度、社會階層與區隔、地區的層級。³³」

本文參考南非 Lumko Institute 訓練手冊，簡單卻有 Holland 和 Henriot 的社會分析所涵蓋的複雜因素，包括：發生了什麼？為什麼會發生這種情況？誰在這情況中獲得好處？誰損失、誰被疏忽？為什麼這種情形會一直持續？社會分析是持續尋找問題癥結，而不是停留在症狀、現象層面。人在社會、世界中都不是單獨存在，一切都相關連，必須了解我們在結構中所扮演的角色、我們和窮人及受苦的人之間是怎樣的關係。有哪些不正義的結構？什麼價值觀影響這不正義的結構？彼此的互動關係是怎樣的？誰是主角（有可能是機構、負責任者、做決策者等等）³⁴？

社會分析所探討問題的癥結、原因，都與歷史、政治、社

³² T. Howland Sanks, "Reading the Signs of the Times: Purpose and Method", *Reading the Signs of the Times: Resources for Social and Cultural Analysis* (NY: Paulist Press, 1993), p.5.

³³ Joe Holland & Perter J. Henriot, *Social Analysis: Linking Faith and Justice* (NY: Orbis, 1983), pp.21~28; T. Howland Sanks, *ibid*, pp.6~7.

³⁴ <http://www.docfoc.com/introducing-the-pastoral-spiral-sandie-cornish-sandie-cornish-australian>

會、文化、宗教等結構、制度密切相關，相當複雜，因此社會分析可用各種方式去進行，建議涵蓋下列幾個面向

- a. 時間面向：從歷史的時間軸去探討事件在過去發生的日期、情形、影響、有甚麼意義？現在改變了嗎？未來會改變嗎？未來如何會改變？
- b. 結構面向：探討影響情況、事件、問題的各結構，包含政治、經濟、社會面向（又包含文化、宗教、性別、生態環境結構）及相關政策、法制等，這些結構都與探討的事件、議題等有關，同時也都會影響到當地的群體、人民，彼此互動影響。專業分析可以閱讀文獻進行，基層團體經由列出所涉及的人、結構的清單，去討論尋找癥結。
- c. 價值與態度面向：人們的價值與態度影響每個事件、情況，以及人看事情的角度、人如何行爲及做決定。分析價值與態度，可協助了解爲何人們會做特定的事情或反應。
- d. 確認問題癥結、根源和議題的緣由：社會分析探討過前面三個面向後，將所獲得的資訊及資料做綜合，以了解情況、問題或議題爲什麼會存在，並進一步分析癥結根源。

Lumko Institute 訓練手冊採用基層或一般人可以進行的簡易方法，運用「癥結影響樹」的圖表，針對問題不斷地在每一層次列出理由，並尋找爲什麼會發生，層層探討到最後緣由³⁵。

³⁵ 參：Sean O'Leary & Zukile Tom, *Building Parish Justice & Peace Groups*, pp.45~63.

(3) 神學（或信仰）反省

在福音及教會社會思想光照下，或以福音價值觀，針對議題、情況或事件做反省，以天主的眼光看所處的情境、事件或議題，以信仰態度回應，信仰是牧靈週期各步驟的指引及準則。

前述二步驟（生活經驗及社會分析），均是為協助洞察時代徵兆，進而在此，藉神學（或信仰）反省，從聖經相關經文、耶穌的言行、教會社會訓導文件、地方主教團牧函、教會社會思想的價值與原則等，作為反省題材，反省天主針對時代徵兆的啓示是什麼？如何幫助深刻了解所分析的？甚且，針對所做的分析，天主指引了另外的解決途徑嗎？在此情境中，耶穌會說什麼、會如何回應？基督徒團體、教會其他成員及領袖，又如何協助分辨及回應？

(4) 計畫與行動

牧靈週期的第四步驟，是根據神學（或信仰）反省中認出天主的召喚與邀請，而具體規劃有效果的社會行動。此步驟很重要，因為社會牧靈或神學關懷方法在生活經驗、分析及神學反省的三步驟上，很容易就停頓了，成為只是思想上的認識、了解與關懷，沒有實際行動。

信仰團體應邀請與所關懷的議題息息相關人士，一起做計畫並參與行動，才會達到效果及產生較大的影響力。社會行動應該導向改變，因此，首先需要考慮信仰團體中，有哪些型態或領域的人必須參與規畫及行動；還有，在導向社會改變的過程中，哪類群體、哪些人應該參與。

計畫時，需要了解在社會行動中，相關人士所扮演的角色為何、每個人在社會行動中所負責的任務與工作是什麼；我們需要了解哪些人會支持該計畫的行動，並能參與推動及執行相關工作，以及哪些人會反對社會行動、抗拒改變。

此步驟常需要參考社會行為科學、社會工作及管理學的目標管理計畫等具體方法。建議在規劃時，運用多種團體動力的方法去分析，產生社會改變的現有生態處境以及相關參與人士中的各項助力與阻力因素。

Lumko Institute 訓練手冊建議規畫行動計畫時，有幾項關鍵考量：

- a. 邀請越多的人參與行動，越能夠產生效益。
- b. 任何行動都應預期到反對意見；不必去製造衝突，但在社會議題、正義和平的推動上，一定或多或少會遭遇到教會內外的反對意見，因此在計畫與執行社會行動中，需要建立支持團體及商討如何面對反對力量。
- c. 切勿逃避反對意見及可怕的情況。實務上，人們容易去選擇安全、不產生反對意見、困難較小的決策；但重點應該是選擇最有效的解決問題與癥結的社會行動，而不是選擇安全、容易的行動。
- d. 切合實際，不要期望社會行動立刻解決所有問題。選擇計畫與執行一種社會行動就好；社會改變不是一蹴即成，需要持續不斷的社會行動逐步達成。所以，社會行動需要擬定短程計畫及長程計畫，逐步達到改變。

- e. 有效的社會行動應該有具體而詳細的計畫，盡量避免空泛模糊；清楚訂出預期達成改變的目標，所擬定的計畫內容應是具體，包含做什麼、為什麼要做、誰負責執行、採用什麼方式或策略、時程、如何找到資源、如何運用資源等等。計畫最好是在團體中一起規劃。

Lumko Institute 訓練手冊指出達到有效的社會行動，必備的撇步如下：

- a. 正確的診斷：依據牧靈週期的社會分析，從各種方式、信仰反省及阻力、助力分析，而做出簡要結論，找出議題的癥結與根源。
- b. 清楚的目標：藉著團體動力方法，討論什麼是要達到的有效社會行動，及什麼時候要達成？直到獲得大家的共識，並列為計畫目標為止。
- c. 了解各種選擇：經過解釋與討論，達到目標的多種選擇與建議，列出清單。
- d. 評估各種選擇的利弊得失。
- e. 決定一種選擇：針對前面討論的各選擇的利弊得失一一做反省，團體每人以及團體思考後，共同決定哪種選擇是最好的及說明理由。
- f. 清楚的行動計畫：包含五個 H (who, what, where, when, how)。
- g. 決定什麼時候做檢討：評估社會行動。

(5) 檢討 (反省、評估社會行動)

團體一起檢討所採取的社會行動，逐步依照循環的各步驟

討論與檢討。首先檢討所選擇的議題是否恰當、是否符合基督徒的觀點；然後針對計畫目標、策略與方法，檢討是否妥當，影響力如何？問題或情況有沒有改變？對議題及對團體的影響為何？進而，針對牧靈週期各步驟，檢討哪些成功、有效果、做得好或優長；哪些失敗或不成功，需要怎樣改進。

檢討不是社會行動的結束，而是後續行動的起步與基礎，因此稱此種方法為循環、週期。經過檢討後，再度開啓另一牧靈循環或週期的各步驟；新一循環繼續往深度發展，也可訂立新議題，再度重新依據牧靈週期各步驟進行。

有些教區在運用此方法時，特別提到慶祝也是檢討中的一部分。慶祝所成功達到的成效、學習到的錯誤，或發現需要改進之處；慶祝不是只為達到豐功偉業而舉行，有時也在哀傷的時候、感受到挫折、無力的情形中，藉慶祝使大家花時間相聚祈禱及感恩，一起回顧社會行動過程。同時，慶祝也是招募新人加入推動活動或表達對於議題關懷的良機³⁶。

三、方法的限度

不論是哪種方法，都是用以協助神學研究，或對相關社會議題、神學關懷能夠比較深刻地了解、解釋當代社會處境、人類的經驗，洞察時代徵兆，還有教會自我了解實踐各項牧職服務的脈絡、背景，以便更有效地傳達福音訊息，以信仰去答覆

³⁶ http://www.southwarkjandp.co.uk/resources_files/The%20Pastoral%20Cycle.pdf

時代需要，並建立更充滿愛與正義的社會。然而，每種方法都會有其限度，以下便說明幾則我們須注意的事項：

首先，教會的相關方法論不是價值中立、完全客觀的。方法中的觀察或生活經驗，會有主觀因素；而在做社會分析階段，會有客觀資料、事實、統計數據、理論背景及方法的框架。但是，教會選擇特定議題去觀察和體驗，進行社會分析時所提出的問題和關心的價值與態度、做神學反省時所根據的基礎，都是建立在教會信仰上、福音價值和教會社會思想所肯定的價值上。教會的社會行動，是以基督徒的信仰投身和使命去做抉擇；方法論所採用社會科學的方法，是需要從信仰角度去批判的³⁷。

爲此，無論何種方法，均需不斷地進入新的週期循環。因爲每種處境、情況、脈絡、結構，都是複雜交織且會改變的；因此需要以循環方式，持續地按照步驟更深入地探討與發展。不論在分析、判斷階段，或在行動上做選擇與計畫階段的過程中，錯誤和偏差難免發生，因此需要經過檢討與調整，再度進入新的週期循環，進行觀察或生活經驗，以補足方法的限度³⁸。

此外，方法也會受限於採用方法的人或團體的背景因素所影響。受限於每一位研究者自身的生活階層、族群、宗教的差異，以及所習慣的生活、地理、環境、文化背景等影響，我們應該了解與接受：不同社會背景的人，很難去感同身受自身以外的其他背景和處境的人的感受與經驗。這些都會影響到分析

³⁷ T. Howland Sanks, *ibid*, pp.7~9.

³⁸ *Ibid*, p.7.

的角度與觀點。

舉例來說，Hai 探討亞洲主教團會議的神學方法 (FABC)，提到在 1986 年 BISA VII 曾討論過牧靈週期或牧靈循環方法，把原來方法中的生活經驗改為「生活體驗—沉浸」，肯定在窮人中做生活體驗，可使人更接近貧窮的實況，體會到天主臨在於窮人中。這種體驗，使人從窮人觀點看現實處境。主教們運用社會分析去檢視社會、經濟、政治和文化、宗教結構，辨別天主在時代徵兆中的計畫，但是主教們認為，社會分析對於了解整體現實處境是不恰當的，必須整合到亞洲宗教文化的現實中，亞洲主教們把牧靈週期方法的社會分析視為負面、奴化式的面向，對於神學反省的階段，提出以默觀去發現天主臨在及活動於社會實況裡³⁹。

這時期的亞洲主教團指出社會分析的不當，並修改一些步驟、內涵；雖然到了 1995 年，又宣布適用於聖言牧職工作及教理講授；2000 年 5 月在神學關懷上，也肯定牧靈週期的社會分析、神學反省和計畫未來的使命；同年 10 月的宗教交談與合一運動，又把牧靈週期模式更換各步驟的名稱。總之，亞洲主教團採用牧靈週期方法模式有種種變化，反映出牧靈週期方法對於某些社會、文化背景的人，是難以全盤被接受，而需做適應與調整⁴⁰。

³⁹ 參：Peter N.V. Hai, "Fides Quaerens Dialogum...", pp.13~14.

⁴⁰ 參：Ibid, p.14.

結 論

本文探討的兩種方法模式，都可以有效地協助基督徒和信仰團體意識到福音光照所處的世界，促使信仰與生活整合，在祈禱與行動之間、在牧靈服務和社會的政治、經濟活動之間、在參與感恩祭和實踐愛德生活之間，均達到一致性，沒有衝突。同時，這兩種方法模式的運用，都是在信仰團體中共同進行，因而有助於信仰不致於流於私人化，基層團體也不會形成內部分裂；當團體遭遇困難時，這兩種方法模式都可協助達到信仰的合一。

這兩種方法模式應用於各大洲主教團，尤其是正義和平委員會、堂區的信仰培育和社會關懷，許多地區牧靈訓練中心也都採用這兩種方法培訓，或混合使用這兩種模式，以激勵基督徒的活潑信仰，建立與發展基層信仰團體，並在具體的社會議題上實踐使命，為信仰作證。

過去台灣牧靈中心推廣讀經運動，訓練時採用的諸多方法之一，是「觀察—判斷—行動」運用於聖經研讀與分享上。台灣也曾成立職工青年會，職工們聚會時，更是運用「觀察—判斷—行動」方法分享生活與使命。可惜的是，台灣牧靈中心及職工青年會都已經結束了。

另外，耶穌會基督生活團舉辦的信仰生活月，在第一週除了自我認識外，還加上認識社會。而認識社會，是安排學員以兩三天的時間做生活體驗活動；也就是運用類似牧靈週期方法的第一步驟，一般是安排學員分組先去窮人、工人、各類型弱

勢群體中，做實際體驗之後，再全體一起做信仰反省與分享，最後一起祈禱。可惜的是，自 2008 年基督生活團就不再舉辦信仰生活月了，這類生活體驗也就隨之停止。

上述三個團體雖然不是完全運用本文介紹的兩種方法模式，去了解社會、周遭人的經驗，以及解釋聖言；但都是企望運用這兩種方法模式，促使受培育者的信仰與生活結合，從生活、社會或工作的經驗中，所體會、觀察與了解的，在聖言光照下去做反省，以改變自己及改變周遭。

期許本地主教團的各委員會籌劃牧函或聲明時，其所採用的方法，以及各教區、堂區、善會團體在社會關懷、推動正義與和平、基本信仰的培育等方面，都能多多運用這兩種模式。它們不只有助於個人及團體的信仰實踐，於社會或教會牧靈中採取行動，同時能夠從具體生活、社會問題的角度去詮釋、了解天主啓示、福音訊息。如此，信仰基層團體在社會與世界上，將會成為活潑而有行動力，為主做真實的見證，推動或創建社會和世界更正義、更符合福音價值。