

教宗方濟各的神學思想背景 形成與應用

鄭家樂¹、胡皇仔²

《願祢受讚頌》通諭屬於教會的社會訓導，在關心與眾生相關的環境保護議題背後，透露出教宗方濟各經年累月的靈修、神哲學、政治、社會人類學與自然科學等理論結合經驗的省思，出於信仰眼光發出的先知之聲。本文將從方濟各的生活行誼，已發布的教會訓導文件傳達的一貫精神，特別是用以分析人類社會現實的「四原則」，為理解與執行《願祢受讚頌》通諭，提供理論背景與基礎。

一、前言：《願祢受讚頌》通諭的背景

通常教宗的著作和演講都很豐富，方濟各也不例外。他從2013年就職以來已經過了五年，有關他的作品普遍受到歡迎。許多人以教宗方濟各是「好牧者」，看重牧靈；以教宗本篤十六世是「神學家」、教宗若望保祿二世是「哲學家」視之。當然，這三位教宗都各有特色，只是這種概分法容易讓信友和學

---

¹ 本文作者：鄭家樂神父，美籍耶穌會士，輔仁聖博敏神學院神學博士，現任輔仁聖博敏神院校長，並教授信理神學。

² 本文作者：胡皇仔小姐，額我略大學傳教神學碩士，現就讀輔仁聖博敏神學院教義學博士。

者都誤解方濟各的作品，忽略他牧靈行動背後的神學基礎、社會科學等學術思想。探究教宗方濟各的神學思想背景，有助真正理解、欣賞《願祢受讚頌》通諭。

（一）《願祢受讚頌》通諭的教會社會訓導背景

本次神學研習會以「《願祢受讚頌》通諭：理解與執行」為主題。認識通諭的背景，有助理解與執行。

方濟各明確指出本通諭與近代教會訓導的連續性。教宗若望廿三世的《和平於世》通諭（*Pacem in Terris*, 1963），是教會訓導首次以「通諭」形式，向全世界懷有善意的人說話。教宗方濟各也明言《願祢受讚頌》通諭的對象是：「我希望向所有生活於地球上的人建言」（3號）。方濟各指出教宗保祿六世在《八十週年》牧函（*Octogesima Adveniens*, 1971）中，「稱生態問題是未受牽制的人類活動所釀成的『悲慘結果』」（《願祢受讚頌》，3號）。同樣，在這篇通諭的序言裡，方濟各也提到教宗若望保祿二世和教宗本篤十六世都注重生態，呼籲教會與社會的關懷。

方濟各指出《願祢受讚頌》通諭的用意：「既然本通諭已被融入教會社會訓導的整體，我期盼它能幫助我們正視我作的呼籲，認識當前挑戰的廣泛性和急迫性」（15號）。因此，以《願祢受讚頌》為某一種特殊的「環保通諭」，其實未能正中核心精神。這篇通諭屬於教會社會訓導，也就是藉著人類學基礎，對當前世界人類遭遇的挑戰作綜合社會分析，進一步發揮「教會社會訓導的整體」思想及實踐，並非單純教導環保議題。

方濟各在這篇通諭中，保持他喜歡採用「簡單的言語」³敘述風格，但是字句背後仍有思想深蘊。這種「敘事思維」正是他以簡馭繁、言之有物又意在言外的獨特風格。方濟各希望「用新的『比喻語言』傳達信仰」⁴，不願意神學理論與牧靈實踐相左或有出入，他的思想能夠包容、協調理論與實踐之間的對立張力。

（二）教宗方濟各的文獻背景

教宗方濟各 2015 年發布他第二篇通諭《願祢受讚頌：論愛惜我們共同的家園》（*Laudato si*）。之前的《信德之光：論信德》（*Lumen fidei*, 2013），原來由前任教宗本篤十六世「已動筆撰寫論述信德的通諭，初稿幾近完成……（方濟各）接收了（本篤）的佳作，並補充了一些內容」（7 號）。

在《願祢受讚頌》通諭裡，教宗明確解釋：「《福音的喜樂》勸諭，是我寫給教會的弟兄姐妹們，以鼓勵他們不斷地更新福傳工作。在本通諭中，我希望以我們共同的家園為主題，與所有人進行交談」（3 號）。表示這兩份文件彼此關連。特別

---

³ 譬如關於表達愛：「有三句話是不可少的。讓我在此重提一次：『請』、『謝謝』、『對不起』。這三句話非常重要！」《愛的喜樂》，133 號。歷來宗座勸諭採用這種言語的不多。

⁴ 《福音的喜樂》，167 號。關於這種傳達信仰的方法，方濟各引用：本篤十六世，紀錄片《藝術和信仰——美麗之道》放映時的講話（2012 年 12 月 25 日），載《羅馬觀察家報》（2012 年 10 月 27 日）第 7 版。

是在社會分析方面，本文將探討這個連貫性。

到目前為止，教宗方濟各共發布了三篇勸諭：《福音的喜樂：論在今日世界宣講福音》（*Evangelii gaudium*, 2013）、《愛的喜樂：論家庭之愛》（*Amoris Laetitia*, 2016），以及《你們歡喜踴躍吧！論於當代世界成聖的召叫》（*Gaudete et exsultate*, 2018）。三篇勸諭都提出「喜樂 / 歡喜」關鍵字。《福音的喜樂》勸諭 167 號說明這「深遠的喜樂充滿生命，即使身處困難中」。雖然《願祢受讚頌》通諭名稱未見「喜樂 / 歡喜」關鍵字，但在 246 號也出現這篇「既令人喜樂、又令人擔憂的反省」，呼應《福音的喜樂》勸諭傳達的在困苦中喜樂的訊息。並且《願祢受讚頌》通諭在分析人類現況時，同時引用《福音的喜樂》勸諭中的說明，足見方濟各教會訓導文件彼此的關聯和貫通的思想，適當參照它們將有助讀者了解作者的思想觀點。

二、教宗方濟各的生活與研究背景

我們由教宗方濟各的生活經歷、著作、重要談話和教會訓導文件，特別是《願祢受讚頌》通諭，探討他的神學思想背景和思路發展。

（一）梵二思潮中的阿根廷人

2013 年 3 月 13 日晚上，才剛被選為新教宗的方濟各在伯多祿廣場向大家說：「這次樞機閉門會議的任務是選出羅馬主教，看來我的樞機弟兄們是到了世界的盡頭把他找出來」。雖然他的家庭來自義大利，但他既不是羅馬人，也不是義大利人，

更不是歐洲人。這是教會歷史上，首次選擇南美洲人爲羅馬主教；也是教會歷史上，首次選擇耶穌會會士爲教宗。

梵二大公會議召開之時與之後的歷任教宗，當時都以主教或專家顧問的身分參加了大公會議，他們繼續詮釋梵二文獻的宗旨及精神。教宗方濟各卻是在梵二之後才讀神學、領受聖職聖事。與他同期的人都已經認識梵二的教導，因此如何落實更加重要。

教宗方濟各原名豪爾赫·馬里奧·貝爾格里奧（Jorge Mario Bergoglio）；1936年由義大利籍移民父母出生於阿根廷；1958年加入耶穌會；1961~1963年就讀哲學，隨後修士試教時就任教文學及心理學。貝爾格里奧1967~1970年讀神學，1969年晉鐸。他在受神哲學培育期間，適逢梵蒂岡第二屆大公會議舉行，教會風氣轉向開放，正視人類社會的問題。由此背景可知，貝爾格里奧以經驗爲基礎的敘事風格並非獨創，而是落實梵二《教會在現代世界牧職憲章》就啓動的新作法：教會要在現代世界中，「在信德的啓迪下，致力於研討，在其與這時代的人類共同的遭遇、需求及願望中，何者是天主的計畫，何者是天主親在的真正信號」（11號）。

此外，由教宗碧岳十二世批准，於1955年成立的拉丁美洲主教團協會（*Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM*），1968年在哥倫比亞，麥德林（Medellín, Colombia）召開拉丁美洲主教團協會第二屆大會，推動解放神學，呼籲教會要作貧窮的教會、向貧民傳福音、促進社會正義。阿根廷教會多數主教和神學家都反

對任何馬克思主義的傾向，並同時主張平民神學（*teología del pueblo*）⁵。按照福音的精神，神學不但該服務貧民，而且應以他們的經驗為中心，避免理論和實踐的分割。

教宗方濟各曾在訪談中反省教會將近兩百年內，都沒有修會會士成為教宗之例，他因而強調修會在教會裡扮演先知性的角色，為福音作證⁶。在教會裡，修會的見證不是反對聖統制，但是仍然代表教會內較為邊緣的先知性的經驗。

（二）工作與研究背景

貝爾格里奧神父 1973~1979 年間擔任耶穌會省會長。當時阿根廷政治情勢複雜，獨裁政權掀起的內戰非常激烈，非本文輕易能夠解釋。社會的動盪分裂波及教會及修會，教會聖職人員是否參加政治或社會運動，正反立場都有，貝爾格里奧神父在這種情況下擔任會長，對於衝突「張力」肯定不陌生。

他也關心修會培育的靈修革新，把會長辦公室移至修會的神哲學培育院。完成會長任期之後，貝爾格里奧神父擔任院長六年，並任教神學。他重整課程，恢復文學培育。除了教導歐

---

⁵ 貝爾格里奧 2007 年以總主教的身分參加拉丁美洲主教團協會第五屆大會於巴西 Aparecida，並被推舉為大會文件起草委員會主席。他以教宗身分也經常提到此「Aparecida 文件」，譬如《願祢受讚頌》38 及 54 號，這兩段都注重經濟與生態的關係。

⁶ 教宗額我略十六世（1831~1846）原來隸屬 Camaldolese 本篤會。Antonio Spadaro, "Intervista a Papa Francesco", *La Civiltà Cattolica*, 2013.9.19.

洲文學經典，也注重阿根廷的文學經典和當地耶穌會初期的貢獻。

1970年代的阿根廷，由於社會不正義的現實，黑格爾(G.W.F. Hegel)的哲學思想被普遍傳播，有些神哲學教授也加以運用。但是貝爾格里奧院長反對混合哲學及神學、自然及超自然，克制黑格爾哲學思想的影響，因為它很容易傾向馬克思共產主義。

此外，貝爾格里奧院長重視民間的宗教傳統。他派遣讀書修士們週末去貧民區，給兒童講解要理、了解民衆對天主教信仰真誠的情感與表達、整合理論與實踐⁷。他的牧民神學思想與實踐，無法接受任何與平民信衆的痛苦現實脫節的學術性神學思想。在貧民生活中，可從天主慈悲的觀點理解世界的現實⁸。並且，他也鼓勵修士們研究耶穌會的原始靈修資源，譬如採用聖依納爵原本個別帶領神操的方式。這種靈修傳統與著重神祕經驗，反應當時的政治神學趨向。這種培育避免理性與靈修的切割。原來，當會長之前，他也擔任過初學導師，耶穌會初學培育以聖依納爵《神操》卅天避靜當作首要經驗。

貝爾格里奧神父 1986 年前往德國研讀神學博士，論文研究瓜爾蒂尼(Romano Guardini)的神學思想。有趣的是，拉辛格(Joseph

⁷ Austen Ivereigh, *The Great Reformer: Francis and the Making of a Radical Pope* (New York: Henry Holt and Company, 2015), pp.140~143.

⁸ Rafael Luciano and Félix Palazzi, "The Popular Voice: Pope Francis' Theology Begins with the People's Faith", *America*, April 25, 2016, pp. 24~26.

Ratzinger) 在成爲教宗本篤十六世之前，亦以同一個學者爲參照。瓜爾蒂尼和拉辛格都注重禮儀⁹。貝爾格里奧研究的卻是瓜爾蒂尼的哲學人類學¹⁰。雖然貝爾格里奧神父最終沒有完成博士學位，瓜爾蒂尼卻成了他終身的良師，影響所及，除了禮儀神學，還有他對現代社會的分析與人類學的覺察。其他思想家對於貝爾格里奧的影響當然也不少，其中一些人的影響比瓜爾蒂尼還更早、更基本¹¹。儘管如此，教宗方濟各在訓導文獻中直接取用瓜爾蒂尼，讓讀者易於了解他的思想梗要。

三、教宗方濟各兩極對立論基礎上的四原則

在教宗方濟各的社會分析神學思想裡，兩極對立論的四原則相當重要。社會很容易選擇極端性的觀點，例如關於生態的極端觀點：

---

⁹ 瓜爾蒂尼 1918 年著作 *Vom Geist der Liturgie* (Freiburg: Herder, 1918)，暫譯《論禮儀的精神》。拉辛格在其影響下，2000 年出版 *Der Geist der Liturgie. Eine Einführung* (Freiburg: Herder, 2000)，中譯本見李子忠譯，《禮儀的真諦》（香港：良友之聲，2013）。

¹⁰ 教宗方濟各特別重視瓜爾蒂尼 *Der Gegensatz* (Wiesbaden: Rauch, 1925)，暫譯《兩極對立論》。參閱 Massimo Borghesi, *Jorge Mario Bergoglio: Una biografia intellettuale* (Milano: Jaca Book, 2017), p.117。暫譯《豪爾赫·馬里奧·貝爾格里奧：一個知識傳記》。

¹¹ M. Borghesi 探索 Amelia Podetti, Erich Przywara, Henri de Lubac, Gaston Fessard, Alberto Methol Ferré, Hans Urs von Balthasar 等思想家對他的影響，在靈修方面耶穌會 Ignatius of Loyola 及 Peter Faber 對他的影響都相當深。在 Spadaro 的訪問中，教宗方濟各特別重視 Henri de Lubac 及 Michel de Certeau。

「某一極端是，有人頑固地堅持進步的神話，認為只要應用新科技，毋須作倫理考慮或重大改變，則生態問題自然能迎刃而解。而另一極端是，將人類及其對大自然的介入，兩者都被視為威脅而且危害全球生態系統，所以應減少地球上人類的數目，並禁止一切形式的介入。¹²」

教宗方濟各如何理解這種極端性的觀點呢？他推動整體性的發展。《願祢受讚頌》勸諭的論點強調：「為保護我們共同的家園，最迫切的任務包括如何將人類大家庭團結起來，一同尋求永續及整體的發展，因為我們知道事情是會改變的」¹³。讓多元性的人類團結、整合極端性的觀點、解決實際的問題，都不簡單。教宗方濟各從瓜爾蒂尼的思想，學會了兩極對立論的概念，釐清基本原則為解讀生態、人類、信仰等議題。

（一）瓜爾蒂尼的兩極對立論

從教宗的教會訓導多次提及、引用瓜爾蒂尼的理論，就可看出教宗受其影響之深。《福音的喜樂》勸諭中，教宗提出他在瓜爾蒂尼兩極對立論基礎上，建構彼此關連又符合「大公」信仰的四個原則¹⁴；在《願祢受讚頌》通諭裡，正文雖未出現瓜爾蒂尼的名字，腳註卻出現八次¹⁵，並且在本通諭中所見教

¹² 《願祢受讚頌》，60 號。

¹³ 《願祢受讚頌》，13 號。

¹⁴ 參閱《福音的喜樂》，222~231 號。

¹⁵ 《願祢受讚頌》，註 83、84、85、87、88、92、144、154 號。

宗對現代人類的社會分析，都可在前述勸諭中看到對應的理論說明。

瓜爾蒂尼認為生活實體交織在兩極對立的結構中¹⁶。這種兩極對立的結構，在人類生命與生活中特別明顯可見。一個整體由兩個極點構成；兩極是對照，不是敵對關係，不必消滅或摧毀相對極。對立的兩極不能分割，例如「個體與整體」的兩極對立結構中，「個體」的概念同時意味了「整體」，「整體」的概念也不能缺少「個體」。兩極相互依存，但也無法雜揉成單一混合體。這種兩極對立論與黑格爾的辯證論並不同，更不是辯證唯物主義。

在兩極對立論中，兩極構成的整體內總是存在兩極消長的張力，不太可能完全平衡，就算平衡也只是暫時的過程。對立中的張力使整體運作、富有活力。

教宗方濟各認為，生活、個人與團體間都存在對立的張力，但是這種衝突張力不是矛盾。矛盾在於善惡之間的選擇和決定，關係人的倫理抉擇。惡不是善的相對極，而是否決、否定善。矛盾會僵化、癱瘓對立結構中的活力。兩極對立的和解（平衡）要在「最高層級」中實現，但是兩極間的張力不會消失，對話是實現和解共融的方式。

認識兩極對立的事實，意味著承認生命、生活是複合交織的現實，可以避免一元論或簡化論；尊重極點對立的現實和它

---

¹⁶ Borghesi, *Jorge Mario Bergoglio: una biografia intellettuale*, pp. 123~126.

們在真理上的限度，必須拒絕整合主義或極端激進主義。教宗方濟各在他的第一篇勸諭中，如此承認瓜爾蒂尼的影響：

「歷史也許會用羅馬諾·郭蒂尼¹⁷提出的尺度來審判（後者）：『為正確地評價一個時代，其唯一估量在於問那個時代所促進的發展和實現達到什麼地步，這發展和實現是指向圓滿和真正有意義的人生，當然這人生是按該時代的特色和能力而言』。¹⁸」

同樣，他在《願祢受讚頌》通諭中，引用瓜爾蒂尼分析科技對於人類發展的影響：

「科技趨向於將一切吸入其牢籠般的邏輯內，被科技包圍的人『清楚知道科技向前進，最終不是為人類利益或人類福祉』，而是『為權力，到極端是要凌駕一切，成為一切的主人』。¹⁹」

（二）教宗方濟各兩極對立論的四原則

教宗方濟各在瓜爾蒂尼兩極對立論的基礎上，提出四個原

---

¹⁷ 羅馬諾·郭蒂尼（Romano Guardini），《願祢受讚頌》通諭譯作洛曼勞·郭蒂尼，本文譯作瓜爾蒂尼。

¹⁸ 《福音的喜樂》，224 號，引用 Romano Guardini, *Das Ende der Neuzeit* (Würzburg, 1965)。中譯版：郭蒂尼著，陳永禹譯，《現代世界的終結》（臺北：聯經，1985），30~31 頁。

¹⁹ 《願祢受讚頌》，181 號，引用洛曼勞·郭蒂尼，《現代世界的終結》（Romano Guardini, *Das Ende der Neuzeit*, pp.63~64；或 *The End of the Modern World*, p.56）。

則²⁰：一、「時間關於空間」，二、「合一勝過衝突」，三、「現實比觀念更重要」，四、「整體大於部分」。藉以反思教會的社會思想及使命：

「在和平、正義、友愛內建立一個子民，有其發展，此發展取決於四個原則，這些原則與社會每個現實中持續呈現的張力有關，並起源於教會社會教導的支柱，成為『解釋和評估社會現象的基本參考尺度』。從這個角度來說，容我現在闡述這四個具體原則，它們能成為社會生活發展的指引，以及建立一個子民，並使這子民靠共享的追求來調和彼此的差異。我這樣做是因為我深信，這四個原則的應用是每個國家和整個世界達致和平的確實途徑。²¹」

當然，《福音的喜樂》勸諭所謂的「社會每個現實」，包含《願祢受讚頌》通諭的生態關係與「一同尋求永續及整體的發展」（13 號）。《福音的喜樂》勸諭對此四原則的說明，在《願祢受讚頌》通諭中可見相關應用：

1. 時間關於空間 (Time is greater than space)

在《福音的喜樂》勸諭中，得見對此原則的說明：

「把優先地位給予時間，意味著重視過程的啓動而不是擁有空間。……把優先地位給予具體行動，這能在社會衍生新的進程，並讓其他能發展進程的人和團體委身投

---

²⁰ 參閱《福音的喜樂》，222~231 號。

²¹ 《福音的喜樂》，221 號。引用宗座正義與和平委員會，《教會社會訓導彙編》，161 號。

入，直到他們結出果實功標青史。」（223 號）

本原則重視建立過程、保持遠景、尋求整體性的發展、提升人性的圓滿。或許不能立竿見影，馬上看到利益；但是建立適當的過程，經常會慢慢結出果實。政治通常尋求短期的利益，較難推動長期的發展、長存的果實。

在《願祢受讚頌》通諭中，得見以此原則的應用：

「只關心即時成效的政府，在人口中的消費階層的支持下，只會以增進短期成長為目標……具遠見的環境議題，本應涵蓋在政府公共政策內，卻因政權的短視而拖延了。」（178 號）

時間是遠見，空間只是暫時的、局部的。政府在訂定攸關公益政策時，應有遠見、考慮時間，而非只顧一時半刻的收益。

2. 合一勝過衝突（Unity prevails over conflict）

《福音的喜樂》勸諭解釋此原則：

「衝突不能被忽視或掩飾。……我們必須面對衝突。這不是選擇一種混合主義，亦非選擇一方吞滅另一方，而是選擇在更高的層次上化解衝突，凡是對雙方有效的和有用的，都須保留。」（226、228 號）

雖然現實在表面上可有分歧，但在更高的層次上，仍然可尋求共同的價值、公共益處，建立可見的共融。當然，面對衝突時，不能否定分歧的因素；但是同時，最好也不要否定團結的因素。團結合一比分歧衝突更重要。

《願祢受讚頌》通諭應用此原則表示：

「爲了大眾的福祉，政治和經濟急需進行坦誠的交談，以服務……人類的生命。……我們必須重新定義何謂『進步』。科技和經濟發展若不能帶來一個更美好的世界及整體性的更高生活品質，便稱不上是進步。」（189、194號）

在兩極對立間的衝突張力不可避免的情況下，個人的個別行爲也會對他人產生相關影響，重點是兼容對立衝突等多元形式的共融，張力方能成爲使整體運作的活力，進而產生新生活的合一環境。

3. 現實比觀念更重要 (Realities are more important than ideas)

《福音的喜樂》勸諭說明此原則：

「觀念——知性的闡述——爲溝通、理解，以及實踐服務。觀念和現實脫節，會引發徒然的理想主義和唯名論，其效能最多是用在分類和定義之上，但肯定不會牽涉行動，而催促我們行動的是受理智光照的現實。」（232號）

觀念與現實不應該脫節，純粹抽象的觀念脫離實際生活就沒有意義。「這原則配合聖言的降生和聖言的實踐：『你們憑此可認出天主的神：凡明認耶穌爲默西亞，且在肉身內降世的神，便是出於天主』（若壹四 2）」（233號）。如同天主選擇具體的行動，神臨於人間。

《願祢受讚頌》通諭應用此原則，分析道：

「某些圈子的人聲稱，目前的經濟和科技可解決所有環境問題，他們以流行的及非技術性的語言，辯稱市場增

長足以解決全球性的饑荒和貧窮問題。……憑市場本身不能保證人類整體的發展性和社會的包容性。」(109、110 號)

此原則是為了避免觀念與現實脫節，觀念走向極端而使現實隱晦不明。譬如採行自由市場機制的資本主義觀念下，以為富人的杯爵滿溢出來，窮人也能隨之受惠。然而現實卻是富人的杯爵越來越大，永遠沒有滿溢的一天。

4. 整體大於部分 (The whole is greater than the part)

《福音的喜樂》勸諭談到此原則在全球化與本地化的兩極張力中，最顯而易見：

「全球化和本土化之間存在著一種固有的張力。為避免淪為井底之蛙，我們須放眼全球，同時也要關懷本土，好能腳踏實地。兩者相得益彰，而非兩極化。」(234 號)

這種團結合一不等於同一，不應讓多元性淡化。大家都分享更大的公益，仍然維持每位的獨特性。其實，多元性的合一比一元性的統一更大：

「整體大於部分，也大於各部分的總和。……我們要不斷擴展我們的視野，以大眾更受益的福祉為依歸。……當人全心全意融入一個團體時，不必放棄固有的氣質或隱藏其身分，對新事物不必予以取消，反而吸納其動力助長自己的發展。全球化不扼殺本土化，本土化不荒廢全球化。」

(235 號)

全球化和本地化並不彼此排斥。在教會內，真正的地方(個別)教會不可與整個普世教會脫節，真正的普世(公)教會也不

可忽視任何地方（個別）教會的當地實況。「普世」與「地方」彼此相連，屬於同一的整體觀念。教會在多元共融中合而為一。任何地方教會缺乏普世幅度，就缺乏教會性。同樣，普世教會缺乏地方性，也是缺乏教會性。在兩極對立中，整體大於部分。

《願祢受讚頌》通諭指出面對目前全球化與本地化兩極張力的對應之道：

「我們急需一種人文主義，它能將包括經濟在內的不同知識範疇連結起來，以為一個更完整及有整合性的願景服務。……生態系統之間，以及社會交互作用的各個領域之間，也互有關連。」（141 號）

本土化與全球化也反映個體與整體的對立關係，兩極之間總是存在張力，但是封閉的本土化和消除個體特色的全球化，對整體來說都無助於正面發展。需要正確的極點張力：雙方不能排除對方，而是在差異中彼此依存。

部分與整體的關係如同一個多面體，整體是所有部分的總和。在總和的合一中，各部分仍保有各自特徵，如同人們在一個尋求公益的社會中團結合一，也如同各民族在保有各自身分，又在世界秩序中共同成爲一個子民。包容多元差異的合一，才能正確理解「整體大於部分」原則。

結語

教宗方濟各以《願祢受讚頌》通諭作爲天主教會社會訓導的另一貢獻，正確理解並執行應注意教會社會訓導的整體。他

在拉丁美洲教會、阿根廷社會的特殊經驗，承續耶穌會使命及依納爵靈修傳統，以及對社會的分析和神學研究，都影響了他的神學思想。他如何覺察問題、解釋議題、處理事情，都有其特色。片面了解這篇通諭的意思，或許會失其真義與深義。

本文選擇「兩極對立論基礎上的四原則」特做說明，不是為分析教宗方濟各所有思想的來源或整體脈絡，而是因為它適於理解並執行《願祢受讚頌》通諭的教導。與《福音的喜樂》勸諭兩相對照，更能明顯看出教宗方濟各的思想背景與其教會訓導的關連。另外，這四原則的理論相當深，同時適用性極廣。選擇說明這四原則，並非否定他的思想背景也受自其他方面的影響，進而形成他的風格特色，例如他的敘事思維、十字架神學觀點、依納爵靈修等等，都很重要也值得研究。不過至少在本文中可以看出，教宗方濟各這位「好牧者」，他的思想及行動都有深厚且扎實的理論背景與基礎。本次研習會欲探討《願祢受讚頌》通諭的理解與執行，本文試圖為我們的理解與執行提供深厚且扎實的理論背景與基礎。