

宣教随笔

宣教随笔 41 「使命导向」释经法 (一)

叶大铭

圣经学者向来因受文艺复兴 (the Enlightenment) 的影响，追求客观的释经方法，以为用历史批判方法 (historical critical method) 就可以摆脱任何宗教信仰预设，像科学一样找到普世真理。但是经过上世纪哲学的冲击，例如海德格 (Heidegger)、德里达 (Derrida)、福柯 (Foucault) 等学说和后现代主义的影响，现在我们知道科学式客观的释经是不存在的。正如海德格所说，我们都是带着预设或前理解 (preunderstanding) 来释经。另一方面宣教的定义也有很大的转变。在这背景下，「使命导向」释经法 (missional hermeneutics) 就开始出现了。

一. 定义

虽然以宣教作为圣经的一个主题，并且从圣经找出宣教意义，已经有很长的历史，但是真正的使命导向释经法的历史并不很长。甚至在 2009 年有权威性的圣经文学协会 (Society of Biblical Literature) 开会时，其中一部门「福音与我们文化网络」(the Gospel and Our Culture Network)¹ 就于使命导向释经法的定义上找不到共识。尽管这样，参与的学者仍然找到一些共同点，作为使命导向释经法的根基。²

因为这样，在这里只可以给一个暂定的定义：使命导向释经法是以宣教为主导、面向世界的特定处境的教会为释经导向的方法。³ 这定义有以下含义：

1. 使命导向释经法是以宣教为主导。上面已经指出我们都带有预设来释经。使命导向释经法的前提是以宣教为主导。当然这预设不是随意想出来的，有深厚的圣经基础。

列福德 (Redford) 指出圣经人物怎样引用神的应许，可以帮助我们认识圣经深层的宣教

计划。例如在创世記神给亚伯拉罕的应许，除了给他与后裔的祝福，也有给万民的祝福，就是「地上的万族都要因你得福」(创十二 3)。这应许在创世記重复五次(十二 3; 十八 18; 廿二 18; 廿六 4; 廿八 14)，也在其他旧约书卷和新约(徒七；加 三至四)出现。圣经人物能够正确解释这些应许，都是因为他们对神的宣教计划有正确认识(创 四十一至五十；但 三至七；徒 十 44-48；十一 15-18)，但不理解神的宣教时便带来错误解释(拿 一至四；太 八 5-13)。另外，新约作者引用旧约时，显示他们是使用使命导向释经法。⁴

当然宣教这名词是有争议性的，但是参与的学者都赞同宣教是神的宣教。⁵ 神的宣教是圣经大故事的主题，并且宣教是整全宣教。⁶

2. 圣经的目的不单是传递知识，而是装备教会去见证。
3. 使命导向释经法是以面向世界的特定处境的教会为释经导向。这释经法是针对特定的地区教会所面对的处境所提出的问题，而不是空泛抽象普世性的神学问题。并且这些问题是面向世界宣教而引发的问题。⁷
4. 处境牵连到文化，所以使命导向释经法包括研究福音与文化的互动。⁸

二. 使命导向释经法与其他释经方法

以前圣经学者不接受使命导向释经法，因为他们以为历史批判方法是唯一正确释经方法，并且他们认为宣教只是使人信教，在自由人文主义影响下是不可以接受的。但是现在使命导向释经法越来越被接受了，所以圣经文学协会 (Society of Biblical Literature) 开设了一个「福音与我们文化网络」部门。这改变有几个原因。一个原因是西方教会有巨大改变。首先，受到上世纪哲学的冲击，西方学者明白科学式客观的释经是不存在的。其次，西方基督教王国没落，而主要世界的教会兴起，例如撒哈拉沙漠以南的非洲已经福音化了。西方学者明了他们的前设其实是西方现代主义的产品，不是主要世界所接受的。所以他们不能再以历史批判方法作为唯一正确释经方法。

第二个原因是宣教定义的改变，从单单传福音转为神的宣教，整全的宣教。以前旧约圣经学者指出旧约没有传福音，所以反对。但以从神的宣教和整全宣教出发，即使旧约也有论述。因此就接受使命导向释经法。

第三个原因是即使在西方的释经里，神学解读圣经指出批判式研读圣经是不足够的，而需要接受整部圣经是基督教的经文，信仰的指南。要从这角度来找出内容的意思。既然宣教是内容主题之一，所以开始接受使命导向释经法。⁹

使命导向释经法并不是唯一的释经方法。历史批判法仍有它的重要。另外一个释经方法是神学释经法 (theological hermeneutics)。根据 Bartholomew 神学释经法有四个特点。第一，以圣经为神的话语来研读，使读者亲身听到神对他们说的话。第二，让教会听到神对教会说的话。第三，根基于不断沟通的三一神。第四，三一神的沟通是藉着圣经的大故事。¹⁰ 这四特点显示使命导向释经法是不足够的，需要其他释经法，才可以更深入了解神的话语。¹¹

三. 四方向

Hunsberger 查阅使命导向释经法的论文，总结有四大方向:¹²

1. 圣经大故事的使命导向方向

圣经的架构是由故事 (述事) 形成。这些故事互相关联成为一个大故事。大故事的中心就是神的宣教。圣经的每部分都要从这立场来理解，否则便不能真正理解了。有关这方面的代表作是莱特著的《宣教中的上帝》¹³ 和 Goheen 的 *A Light to the Nations*。

14

2. 圣经的宣教目的

这是 Guder 的提倡。神赐圣经给人是有目的，就是塑造和装备神的子民作宣教见证。所以释经要达到这个目的。¹⁵

3. 读者的处境

这是 Barram 的提倡。Barram 着重特定的处境，就是每间教会面对的处境。神藉圣经给读者(地方教会)特定宣教使命。因读者(地方教会)有其特殊社会处境，释经是使读者(地方教会)在这处境下明白他们的使命是什么。释经时要问特殊社会处境带来的问题：

这段经文怎样挑战我们的前设和盲点？

这段经文怎样阐明基督徒行为和企图？

我们对这段经文的理解是否过分着重基督里的胜利，而忽略了十字架？

这段经文怎样向穷人传福音与使被掳的得释放？我们的处境怎样会使我们曲解这信息？

我们对这段经文的理解有否使我们承认个人与结构性罪恶？

这段经文怎样阐明神在世界、我们的国家、城市与近邻的作为？我们被召可以作什么？¹⁶

4. 宣教与文化的互动

这是 Brownson 的提倡。新约圣经的内容与三个因素有关：旧约的传统、当时的处境与福音。新约作者应用旧约的传统，针对当时宣教的处境，阐明福音的意义。这三个因素的互动带来教会宣教的呼召，也成为释经的原则。¹⁷ 新约的内容是个范式，指示福音与文化的关系，由此形成教会的宣教使命。这个理论配合纽比根的论说，也是使命导向的意义。¹⁸

这四个方向不是互相对立，独自存在，而是互相关联的。不过怎样互相关联，还需要详细研究。

Barram 在回应中提出这四个方向不能完全表达使命导向释经法，他认为使命导向释经法应该还有其他方向。并且这些研究都是美国更正教的白男人的作品，他们受自己的文化背景影响。其他文化的教会可能有他们的不同意见¹⁹。

Brownson 在回应中提出使命导向释经法必需神的宣教观念，但是神的宣教是不足够的，因为有其他圣经故事不符合神的宣教。使命导向释经法的特别长处是能够处理宣教面对的差异，可能是文化语言的差异，或经验背景等的差异。²⁰ Brownson 也提出使命导向释经法面对理性的问题，因为有学者提出需要跨越西方现代主义的理性至上观念。另外

在面对不同处境时，需要更深入处境化。除了文化外，还有其他比如宗派的差异。美国教会面对的问题包括种族问题，性别问题等。但在主要世界其他问题更重要，例如在亚洲多元宗教、逼迫等都是重要问题。²¹

¹ 参考上期拙作「宣教随笔 40「使命导向」教会」。

² G. R. Hunsberger, *Proposals for a Missional Hermeneutic: Mapping a Conversation*. *Missiology: An International Review*, Vol. XXXIX, no. 3, July 2011: 309-310.

³ M. Barram, *The Bible, Mission, and Social Location: Toward a Missional Hermeneutic*, *Interpretation* January 2007: 42-43.

⁴ S. B. Redford, *Missiological Hermeneutics: Biblical Interpretation for the Global Church* (Eugene, OR: Pickwick, 2012): 8, 42-43.

⁵ M. Goheen, *A History and Introduction to a Missional Reading of the Bible*, in M. Goheen, ed., *Reading the Bible Missionally* (Grand Rapids: Eerdmans, 2016): 8; M. Barram, *The Bible, Mission, and Social Location: Toward a Missional Hermeneutic*. *Interpretation* January 2007: 43.

⁶ 有关神的宣教的意思，参考拙作「宣教随笔 现代宣教神学的重要话题」《环球华人宣教学期刊》系列。

⁷ M. Goheen, *A History and Introduction to a Missional Reading of the Bible*, in M. Goheen, ed., *Reading the Bible Missionally* (Grand Rapids: Eerdmans, 2016): 58.

⁸ G. R. Hunsberger, *Proposals for a Missional Hermeneutic: Mapping a Conversation*, *Missiology: An International Review*, Vol. XXXIX, no. 3, July 2011: 309.

⁹ M. Goheen, *A History and Introduction to a Missional Reading of the Bible*, in M. Goheen, ed., *Reading the Bible Missionally* (Grand Rapids: Eerdmans, 2016): 7-8.

¹⁰ C. G. Bartholomew, *Theological Interpretation and a Missional Hermeneutic*, in M. Goheen, ed., *Reading the Bible Missionally* (Grand Rapids: Eerdmans, 2016): 77.

¹¹ D. Flemming, *Exploring a Missional Reading of Scripture: Philippians as a Case Study*, *Evangelical Quarterly* 83.1 (2011): 7.

¹² G. R. Hunsberger, *Proposals for a Missional Hermeneutic: Mapping a Conversation*, *Missiology: An International Review*, Vol. XXXIX, no. 3, July 2011: 309-321.

¹³ C. J. H. Wright, *The Mission of God*, Downers Grove, IL: IVP, 2006.

¹⁴ M. W. Goheen, *A Light to the Nations*, Grand Rapids, MI: Baker, 2011.

¹⁵ D. L. Guder, *Missional Hermeneutics: The Missional Authority of Scripture — Interpreting Scripture as Missional Formation*, *Mission Focus: Annual Review* 15: 106-121.

¹⁶ G. R. Hunsberger, *Proposals for a Missional Hermeneutic: Mapping a Conversation*, *Missiology: An International Review*, Vol. XXXIX, no. 3, July 2011: 314-315.

¹⁷ 同上 316-317 页。

¹⁸ 同上 318 页。

¹⁹ M. Barram, *A Response at SBL to Hunsberger's "Proposals..." Essay*, Presented at the Annual Meeting of the Society of Biblical Literature, Boston, Massachusetts, November 1, 2008.

²⁰ J. V. Brownson, *A Response at SBL to Hunsberger's "Proposals..." Essay*, Presented at the Annual Meeting of the Society of Biblical Literature, Boston, Massachusetts, November 22, 2008.

---

²¹ J. Brownson, Gospel and culture conversations about Biblical interpretation, in J. G. Flett and D. W Congdon, eds., *Converting Witness: The Future of Christian Mission in the New Millennium* (Lanham, ML: The Rowma & Littlefield, 2019): 97.

《环球华人宣教学期刊》第七十七期 Vol 9, No 3 (July 2024)