

<前回>オリエンテーション

後期：キリスト教と経済・環境

後期オリエンテーション

3. 自然神学の拡張と社会科学

4. キリスト教思想と経済・環境

4-1：キリスト教思想から見た環境と経済

4-2：聖書と環境思想

4-3：聖書と経済思想

1：経済神学と聖書

2：契約思想の射程

3：イエス、パウロ、黙示論

4：賀川豊彦とキリスト教社会主義

12/18

4-4：現代神学の動向から

1：プロセス神学

1/8

2：政治神学

3：科学技術の神学

1/22

<前回>契約思想の射程

(1) 契約思想の多様な文脈

- ・聖書の契約思想
- ・キリスト教思想における契約、特にカルヴィニズムの契約神学あるいは倫理思想
- ・政治思想：社会契約説からロールズ

1. Max L. Stackhouse, *Covenant & Commitments. Faith, Family, and Economic Life*, Westminster / John Knox Press, 1997.

(2) 聖書の契約思想から経済へ

Richard A. Horsley, *Covenant Economics. A Biblical Vision of Justice for All*, Westminster/John Knox Press, 2009.

Introduction: "All People Are Endowed by Their Creator ..."

Many Americans understand themselves as a biblical people. Historically politicians as well as preachers have boldly claimed that the United States is God's New Israel, a chosen people with a destiny to embody "justice and liberty for all." (ix)

the Constitution of the United States, the foundation of the people's self-government, was understood as a new Covenant.

The Constitution, like the Covenant, is focused on the protection of people's rights, as articulated explicitly in the first ten amendments, usually called the Bill of Rights.

law as derived ultimately from a higher source, God or Nature. In Jefferson's terms, law in ultimately the "law of nature and of nature's God." (x)

The biblical Covenant, however, like the exodus with which it is linked, is focused as much on economic rights as on political rights. The hard bondage under Pharaoh in Egypt that the Hebrews escaped in the exodus was not only political subjugation but economic oppression. (xi)

This ideology of freedom as pursuit of self-interest reinforced and shaped the strong sense of individualism in U.S. society.

The marriage of capitalist corporations with industrialization and international trade brought about a complete transformation of the economy in the United States

Capitalism, which requires an economic return on capital invested, thus became the economic

system, with no effective challenge and little serious criticism. (xii)

The biblical Covenant and its concern for economic rights, however, had not disappeared. (xiii)

In recent years we have experienced the further erosion of economic rights. The profits of the huge corporations and the expense of their workers, ... The now globalized capitalist economy does not recognize the economic rights of its workers.

This situation bears a striking resemblance to that of the ancient Hebrews caught in hard bondage under Pharaoh, the enormously powerful head of the imperial economy in Egypt. (xv)

A broader survey of economics in the Bible will reveal that biblical economics more generally centers on the Covenant. We will discover in the biblical Covenant that the "unalienable rights" with which all people are "endowed by their Creator" include economic rights, rights necessary for "Life, Liberty, and the pursuit of Happiness."

The erosion of these rights and values by the power of huge corporations is a fundamental violation of the Covenant that so informed the foundational events and documents of the United States.

The Bible might seem like the last place one would look for information and guidance on economics. Despite the prominent role that the exodus and Covenant played in the formative history of the United States, the assumption has grown during the last century that the Bible is religious literature about religious matters. This is reinforced by the modern separation, ... , of religion and politics and the belief that economics are and ought to remain independent of religious concerns.

economic concerns run throughout the Bible.

Economic concerns are central also in the teachings of Jesus. The petitions of the Lord's Prayer focus on enough food to eat each day and the cancellation of debts. (xvi)

Part 1: Economic Justice and the Common Good

1. Serving the Sacred Forces of Imperial Civilization

The Ancient Near East, High civilization

the high civilization were sacred, the sacred *economic* structure of Egyptian and Mesopotamian civilizations (1)

The economic and politics were thus always sacred.

The basic unit of production and consumption was the family. (3)

Equally or perhaps even more important as a motivating factor making the economic system work was the religious-cultural dimension. (9)

The starting point is to note again that religion and political-economy were inseparable. The "household of the gods," which we call "temples," were also centers of political-economic power. We commonly think of ancient Egyptian and Mesopotamian religions as polytheism, in contrast with the monotheism that emerged with the Israelites. But this is simply a pious platitude. It is not even clear that the ancient Near Easterners had a generic concept of the gods. (10)

2. Covenant Society and Economic Rights

The Covenant that God made with the people of Israel on Mount Sinai, mediated by Moses, stands at the center of the Hebrew Bible.

the covenantal laws and teachings in these books cover not only religious observances but most aspects of social, political, and economic life as well. (17)

In modern societies, Christians and Jews have usually understood the Bible as concerned with religious life. ... The Bible, however, is concerned with all of life. In ancient Israel religion and political-economic life were inseparable. God was concerned with all aspects of life.

the exodus of the Hebrews ... the very prototype of a people gaining its independence (18)

The most striking feature of the Covenant is that it establishes a relationship between the people and Yahaweh that is inseparably political-economic and (almost by definition) religious.

the king who gives the "treaty" is the transcendent God, Yahaweh.

the Covenant is a direct relationship between God and the people. (23)

This relationship is economic as well as political. (24)

"You shall not steal" pertained to actions, even inadvertent acts, that could ruin neighbor family economically. (28)

3. Mutual Support and the Protection of Economic Rights

This economy is moral insofar as all village families are guaranteed an economic subsistence, so long as the villagers themselves still control the resources to make it possible. (37)

Two principles lay at the basis of the moral economy of early Israelite village communities. First, the land belonged to Yahweh and was, in effect, leased to Israelite families for their use. (38)

The second principle underlying all of the principles developed to keep families viable was that the land allotted to each family was inalienable, could not be permanently sold or taken away. (39)

That is, in Israel's Covenant the society or body politic, in its constituent communities, is charged with responsibility for guaranteeing the economic (48) rights of the members of the society to an adequate living.

to supply a safety net for those who become needy because of various contingencies. (49)

4 - 3 : 聖書と経済思想

3 : イエス・パウロ・黙示論

(1) 新約聖書の国家理解

1. 単一の国家論を導き出すことはできない。

古代キリスト教：迫害から国教化へ、敵対から協調へ。

2. イエス：論争における国家への言及→多様な解釈が可能、政教分離？

・マルコ 12

13 さて、人々は、イエスの言葉じりをとらえて陥れようとして、ファリサイ派やヘロデ派の人を数人イエスのところに遣わした。14 彼らは来て、イエスに言った。「先生、わたしたちは、あなたが真実な方で、だれをもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てせず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、皇帝に税金を納めるのは、律法に適っているのでしょうか、適っていないのでしょうか。納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか。」15 イエスは、彼らの下心を見抜いて言われた。「なぜ、わたしを試そうとするのか。デナリオン銀貨を持って来て見せなさい。」16 彼らがそれを持って来ると、イエスは、「これは、だれの肖像と銘か」と言われた。彼らが、「皇帝のもので」と言うと、17 イエスは言われた。「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。」彼らは、イエスの答えに驚き入った。

3. ヨハネ黙示録：迫害下の教会 → 国家との敵対関係

・ヨハネ黙示録 13～14

15 第二の獣は、獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像がものを言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしない者があれば、皆殺しにさせた。16 また、小さな者にも大きな者にも、富める者にも貧しい者にも、自由な身分の者にも奴隷にも、すべての者にその右手か額に刻印を押させた。17 そこで、この刻印のある者でなければ、物を買うことも、売ることもできないようになった。この刻印とはあの獣の名、あるいはその

名の数字である。18ここに知恵が必要である。賢い人は、獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして、数字は六百六十六である。

- ・佐竹明『ヨハネの黙示録 上中下』(現代新約注解全書)、新教出版社、2007-2009年。
- ・田川建三『キリスト教思想への招待』勁草書房、2004年。

第四章「終れない終末論」(243-320頁)

4.パウロの意義：市民社会のキリスト教、国教化以降の状況との合致

・ローマ13

1人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。2従って、権威に逆らう者は、神の定めを背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。3実際、支配者は、善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら、善を行いなさい。そうすれば、権威者からほめられるでしょう。4権威者は、あなたに善を行わせるために、神に仕える者なのです。しかし、もし悪を行えば、恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕える者として、悪を行う者に怒りをもって報いるのです。5だから、怒りを逃れるためだけでなく、良心のためにも、これに従うべきです。6あなたがたが貢を納めているのもそのためです。権威者は神に仕える者であり、そのことに励んでいるのです。7すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。貢を納めるべき人には貢を納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。

5. 迫害(規模も期間も様々、棄教者の問題)

66:ローマの大火、皇帝ネロによるキリスト教迫害。 第1次ユダヤ戦争(66-70)

95頃:ドミティアヌス帝時代のキリスト教迫害。 第2次ユダヤ戦争(132-135)

249:デキウス帝の迫害 303:ディオクレティアヌス帝、キリスト教を迫害。

(2) イエスの譬えと経済—ぶどう園の労働者—

1) 「イエスの譬え」解釈史

1. これまでの譬え解釈の概要：教義の教材、歴史の資料

- ・譬えは、教育的な役割。教義を初心者向けにわかりやすく説明する。
→ 教義を読み取る。アレゴリカルな解釈・教義的解釈。

- ・譬えは、イエスの宗教運動の基礎資料。イエスに帰れ。イエスの意図と最初の聴衆の理解を再構成する。歴史的解釈・近代聖書学。

2. エレミアスの譬え研究：イエスの状況と原始教会の状況との比較

- ・結論：アレゴリカルな解釈は新約聖書自体(マルコ福音書の譬え論)に遡る。

種=神の言葉、鳥=サタン

石だらけの土地=艱難や迫害にすぐつまずく人

茨の中=思い煩い・誘惑・欲望に心をふさがれている人

良い土地=神の言葉を受け入れ、実を結ぶ人

- ・アレゴリカルな解釈の本質と問題性

a. 「共同体の外部と内部の区別」は譬え解釈に次のような役割を与える。

1. 外部向けの教えの形式→秘密の教え=奥義を外部の者から守る、2. 教育

b. 隠喩の代置理論(Substitution Theory)：暗号と暗号解読

3. 近代的な譬え解釈(ユリヒャー以降)

- ・アレゴリカルな解釈からの決別 → 譬えの歴史性と文学性

- ・隠喩の代置理論、アリストテレスの修辞学 → 文学性の理解における限界

・歴史性への過度の集中、歴史への偏重

・エレミアス以降、新しい言語論・文芸批評学の影響

文学性の復権、反歴史主義、構造主義的譬え解釈

4. イエスの宗教運動 → 「神の国」運動、ユートピア機能

→ 別の秩序をイメージ化する・既存の秩序を批判し相対化する

→ 開かれた共食

5. 「神の国」の譬え → 驚き、人間の期待を超えて生じる（驚くべき贈与）

新しい隣人理解（自己理解）の現実化としての「神の国」、隠喩としての神の国

6. 文学性と歴史性とのバランスの回復から思想へ

↓

解釈学的プロセスに基づく譬え解釈

これは歴史概念と言語概念との本格的な問い直しを要求する。

7. 譬え解釈の手順

0) 予備的考察（文学的・歴史的・思想的）

1) 歴史性

2) 文学性：構造分析 / 譬えの文学的機能・効果 / 読解プロセスの再現

3) 思想性・思想理解：神の国はいかなる仕方で見出されるか、何をもちたか。

2) 「ぶどう園の労働者」の譬え（マタイ 20:1-16）

20:1 「天の国は次のようにたとえられる。ある家の主人が、ぶどう園で働く労働者を雇うために、夜明けに出かけて行った。2 主人は、一日につき一デナリオンの約束で、労働者をぶどう園に送った。3 また、九時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、4 『あなたたちもぶどう園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろう』と言った。5 それで、その人たちは出かけて行った。主人は、十二時ごろと三時ごろにまた出て行き、同じようにした。6 五時ごろにも行ってみると、ほかの人々が立っていたので、『なぜ、何もしないで一日中ここに立っているのか』と尋ねると、7 彼らは、『だれも雇ってくれないのです』と言った。主人は彼らに、『あなたたちもぶどう園に行きなさい』と言った。8 夕方になって、ぶどう園の主人は監督に、『労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて、最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさい』と言った。9 そこで、五時ごろに雇われた人たちが来て、一デナリオンずつ受け取った。10 最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし、彼らも一デナリオンずつであった。11 それで、受け取ると、主人に不平を言った。12 『最後に来たこの連中は、一時間しか働きませんでした。まる一日、暑い中を辛抱して働いたわたしたちと、この連中と同じ扱いにすることは。』13 主人はその一人に答えた。『友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたはわたしと一デナリオンの約束をしたではないか。14 自分の分を受け取って帰りなさい。わたしはこの最後の者にも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ。15 自分のものを自分のしたいようにしては、いけないか。それとも、わたしの気前のよさをねたむのか。』16 このように、後にいる者が先になり、先にいる者が後になる。」

9. 0) 予備的考察：解釈されるべき譬えの範囲：1b-15、但し、1a はイエス自身の枠組みと考えてよい。

10. 1) 歴史性：イエス時代の農業労働者の現実（日雇いの労働にありつける保証はない→「罪人」）。1 イデナリオンは一日の賃金として標準的。

11. 2) 文学性：

・構造：1a

1b-2 / 3-5 / 6-7 最初に雇われた人：悲劇（上昇→下降）

8-9 / 10 最後に雇われた人：喜劇（下降→上昇）

11-12 / 13-15

・読解プロセス（聴聞プロセス）：聞き手は、自分の体験で物語の進行をリアルに理解できる、あるいは自分自身の体験と重ねることができる。

12. 3) 思想性：「神の国の譬え」という視点で何がわかるか。

・最初に雇われた労働者の不満＝聞き手の不満

・イエスの答えに設定しての驚き

社会的慣例（労働時間に比例した賃金）の無視とも見える主人の気前よさ

・神の国とは何か。

神の驚くべき恩恵（一方的な贈与）。神の国に入ることは喜ばしい驚きである。

↓

13. 3) 思想から行動（倫理）へ

・聞き手自らの状況についての批判的な反省

神の国の恩恵的性格と制度化の関わり。

神の国は制度の枠組みを超過している（＝気前よさ、開かれた食卓はここに生成する）。しかし、この気前よさは人間社会の中に制度をもたらさないか。

・神の国は、特に社会的弱者にこそ開かれている。神の国の弱者への共感。

公平・正義とは、機械的な平等か。最低限の生活の保証が優先する。

・「最低限度の人間らしい生活を保証する制度」の意義。

制度になることによって、それを悪用する人々は出てくる。しかし、それはこうした制度の存在意義を否定する者ではない。→ 近代の福祉国家の基本理念！

生活保護は、神の恩恵の制度化ではなかったのか。しかし、それを悪用する人間も生じる。

14. 参考文献

1. J・エレミアス『イエスの譬え』新教出版社。

2. ノーマン・ペリン『新約聖書解釈における象徴と隠喩』教文館。

3. W. ハルニッシュ『イエスのたとえ物語 隠喩的たとえ解釈の試み』
日本基督教団出版局。

4. 荒井献『問いかけるイエス 福音書をどう読み解くか』NHK出版。

第一四講 「一デナリオンの約束」——「ぶどう園」の労働者のたとえ
マタイ二〇・一——六

(3) パウロの共同体と経済

Richard A. Horsley, *Covenant Economics. A Biblical Vision of Justice for All*, Westminster/John Knox Press, 2009.

Part 2: The Renewal of Covenantal Community

The Assemblies of Christ in the Letters of Paul

The movement, beyond Galilee

non-Judean (non-Israelite) people became interested and wanted to join. Paul and his coworker ... were soon establishing fledgling assemblies (*ekklesiai*) of Christ among non-Israelite in the cities of Greece.

the assemblies of Christ were communities with political-economic aspects inseparable from the religious aspect. (135)

Most significant economically, members of the assemblies of Christ were city dwellers, not

peasants, and were slaves or artisans or underemployed wageworkers, not farmers in an agrarian village. (136)

New Testament scholarship has tended to construct a general synthetic picture of the "Hellenistic world" of the Greek cities in which the apostle Paul carried out his mission and early "Gentile Christianity" developed. (137)

ekklesia, assembly, a network of smaller household-based communities

a nascent alternative society that separated itself from the dominant imperial society as much as possible. (140)

Paul advocated all of this community discipline and solidarity in the conviction that "the appointed time has grown short ..., for the present form of this world is passing away" (1 Cor. 7:29-31). ...

By that he did not mean that the whole cosmos, including societal life, was coming to a catastrophic end. He meant rather that the days of the Roman imperial order were numbered, that "the rulers of this age ... are doomed to perish" (1 Cor. 2:6-8). (141)

There is no indication that any member of the assemblies of the Christ was from the extremely wealthy urban or provincial elite.

The picture in the book of Acts of a few well-off members is historically unreliable, certainly for the first generation or two. (142)

he understood the collection as the traditional economic reciprocity of villagers with one another. (144)

Conclusion

Ancient Israel's exodus from Egypt and Covenant on Sinai constituted a historical political breakthrough from a tyrannical system to a more egalitarian society of freedom. This breakthrough became paradigmatic for subsequent movements to achieve liberty and equality ... the breakthrough was economic as well as political. (171)

The Hebrew prophets protested rulers' violations of the people's economic rights and Jesus catalyzed a movement of covenant renewal among village communities under Roman imperial dominion. Again modern-day equivalents would have to be far more complex to address the continuing changes in the global economic system. (177)

A major factor in the demise of civil society in the United State has been the decline in activity by voluntary associations in general, including churches and church body. Mainline churches in particular have allowed themselves to become more and more marginalized in public life, while what is known as the Christian Right has become aggressive on (178) social and political issues. There is plenty of room for churches to become more active in economic and political matters in progressive (rather than regressive) ways, in the tradition of the covenant renewal communities addressed in Q, Mark, and Matthew.

three interrelated kinds of activity

First, they can expand the ways that they embody economic aspects of covenantal community. Already churches provide funds and services, for homeless shelters, food pantries, or temporary relief of extreme poverty.

Second, they can serve a prophetic role in protesting the abuses of corporations, or modestly an educational role in informing the public. To gain public attention in a society where corporations control the communications media

Churches' support of the United Farm Workers strike in the 1970s is one of the few well-known national campaigns on an economic issue.

Third, churches can take economic action as covenantal communities in the wider society.
in organizing communities against large corporations (179)

(4) 黙示論と経済

・バーバラ・ロッシング

「新しいエルサレムにおける生命の川：地上の未来に対する環境論的ヴィジョン」

1. ロッシングの問題意識：黙示録を非環境論的であると解釈する（黙示録への懐疑論）のとは別の解釈の可能性、むしろ、ヨハネ黙示録を環境論者でフェミニストの新約聖書学者として積極的に読解することを目指している。「黙示録の目的は人々に強く勧め勇気を与え、神の審判と救済を宣言し、希望と正義のヴィジョンをもたらすことなのである。」(207)

2. そのためにロッシングが注目するのは、黙示録が提示する、バビロンとエルサレムという対照的な二つの都市のヴィジョン、二つの対照的な政治経済学のヴィジョンである。

3. ローマ帝国の「現実化した終末論」（永遠のローマ、ローマの平和）。

ローマ帝国のグローバルな全能性は地中海の海洋交易が支えていた。黙示録は、このローマの全能と永遠性を転倒している。

・都市の女性的形姿（人格化）による描写。「その主要な論争は、政治的で経済的であり、性差に関わるものではない。」(209)

・バビロンの政治経済学、バビロンの環境破壊。

「バビロンの売春の対する黙示録の批判は、性的ではなく、ローマの搾取的な貿易と経済支配に対して隠喩的に向けられている」(209)、「奴隷制と奴隷交易に対するもっとも明確な批判」

・森林伐採、「裸の荒地」(17:16)

68-70年のユダヤ戦争についてのヨセフスの証言。

ローマは征服された土地を森林伐採した。グローバルな森林伐採。

4. バビロンに対する新しいエルサレム、「もはや海はない」(21:1)

「神話論的な恐れ」は、黙示録にとって、海の主要な批判ではない。「黙示録は海を政治的に描いている」、「悪の場所」「交易船が航海する場所」

「もはや海はない」＝「ローマの貨物船と交易の終わり」

・別の経済的ヴィジョン、新しいエルサレム（生命の都）は環境論的。

「テキストがわれわれに呼び起こすのは、都市的で環境的な危機、グローバルな市場経済の危機のただ中における神への信頼である。」(214)

・地上における神の家、都市生活のヴィジョン

地上からの脱出（携挙）ではなく、新しいエルサレムは「降りてくる」。

都市的ミニストリの新しいヴィジョン

・贈与的経済（a gift economy）

生命の水をすべての人に値なく飲ませる。われわれがエコシステムに対してダメージを与えることへの預言者的な批判

・エゼキエルの新しい神殿のヴィジョンの拡張。

都には神殿がない(21:22)。神の現臨は神殿に限定されない。全被造物に広がる。

新しいエルサレムは人々を歓待する快適な都市

・諸民族の癒やし。創世記3:22の禁止命令を克服する生命の木のヴィジョン。

・新しいエルサレムは未来のためのヴィジョンである。

「わたしたちは、よりよい近隣、聖なる都を描きながら希望を持ち続けねばならない。」

(219)