

第一章：文化から自然へ

- 自然はいかなる仕方でキリスト教思想の問いとなるか -

1. マクフェーグの隠喩神学と自然の問い

- 1 - 1: マクフェーグ神学の見取り図
- 1 - 2: 言語・隠喩・モデル
- 1 - 3: 「神 - 自然」のモデル化とその意味

1 - 4: 倫理の基盤を求めて、構想力の問題

- (1) 感受性・構想力の問題
- (2) 神モデル: 「神 - 世界」相関
- (3) 「自然の神学」: 神学的な自然理解、自然観の転換

新しい感受性へ 存在の善性 - モデル "Nature"とは?
attention-love、目のあり方

Simone Weil deepens the meaning of pay attention with her comment that "absolute attention is prayer." She does not say that prayer is absolute attention, but that absolute attention is prayer. By paying attention to something she says, we are, in fact praying.

We are asking the question, how should a Christian love nature? The answer emerging is that we must pay attention --- detailed, careful, concrete attention --- to the world that lies around us but is not us.

We must, as Murdoch says, try to see "the world as it is" in order to love it. To really love nature, we must pay attention to it. Love and knowledge go together; we can't have the one without the other. (29)

I would like to suggest that a branch of science, nature writing, can help us learn to pay attention. The kind of paying attention that one sees in good nature writing suggests a paradigm for us. Nature writing is not scientific writing that hides behind pseudo-objectivity; rather, it combines acute, careful observation with a kind of loving empathy for and delight in its object.

It is a knowing that is infused with loving, a love that wants to know more.

二つの目のあり方

two very different ways of seeing the world (30)

Seeing Ellery and seeing the earth from space: behind these two very different ways of seeing, of paying attention, lie two different ways of knowing: what one commentator calls "the loving eye" versus "the arrogant eye." (32)

The arrogant eye simplifies in order to control, denying complexity, since it cannot control what it cannot understand. (33)

good for me and their human beings

The loving eye is not the opposite of the arrogant eye: it does not substitute self-denial, romantic fusion, and subservience for distance, objectification, and exploitation. Rather it suggests something novel in Western ways of knowing: acknowledgement of and respect for the other as subject. (34)

the distant eye, the arrogant eye, the eye that can objectify the world. This eye lies behind the Western scientific understanding of objectivity.

Feminists and others have criticized this view of objectivity, seeing it as a mask for Western male privilege as well as for technological exploitation of women and nature. (36)

practicing the loving eyes, that is, recognizing the reality of things apart from the self and appreciating them in their specialness and distinctiveness, is a critical first step.

it suggests a different basic sensibility for all our knowing and doing and a different kind of knowing and doing. (37)

care ethic: an environmental ethic of care

A rights ethic seeks to extend the rights accorded to human beings since the Enlightenment --- the right to "life, liberty, and the pursuit of happiness --- to all animals and even forests, oceans, and other elements of the ecosystems. A rights ethic functions on the model of the solitary human individual.

A care ethic is based on the models of subjects in relationship, although the subjects are not necessarily all human ones and the burden of ethical responsibility can fall unequally. The language of care --- interest, concern, respect, nurture, paying attention, empathy, relationality --- seems more appropriate for human interaction with natural world, for engendering helpful attitudes toward the environment, than does the rights ethic. (40)

It appears to be, for Jesus is reputed to have made the classical subject-subjects statement when he said, "Love your enemies." Treat the person who is against you, perhaps even out to kill, as a subject, as someone deserving respect and care, as the Good Samaritan treated his enemy in need. The subject-subjects model is counter-cultural: it is opposed to the religion of Economism, to utilitarian thinking, to seeing the world as for me or against me.

Christianity is not easy religion. (41)

モデルの歴史性: 中世との対比

a historical overview: the medieval model / the Enlightenment / the ecological model

The medieval picture was a sacred world order uniting God, human beings, and nature into a coherent whole through a complex network of interconnections.

The medieval picture of the world was structured on a vertical grid of decreasing value: God was at the top (in heaven), followed by the angels (49)

While this unified world order is not credible to most of us today, there is another kind of radical relationality and interconnection among all things that is possible for us: ecological interdependence. It has many of the benefits of the medieval sacred order, for

it is, as that was, a functional cosmology.

It is hard to imagine individuality and unity in a more radical way. The medieval understanding of unity did not preserve individuality as well. It was based on a symbolic ontology: the assumption that all things participate in the ground of being and hence symbolize one another due to ontological similarities.

Ecological interdependence does not rest on a symbolic ontology. Rather, it is closer to a metaphorical understanding of connection: things are and are not similar, with the emphasis on the latter, on the surprise and delight in the ways things are nonetheless connected when they seem so disparate. Symbol underscores unity; metaphor, difference. (51)

Our sacred world order cannot be the medieval one. It must protest the sense of continuity and connection, optimism and harmony, the subservience of many to the one, the gradations of being and power, implicit in the medieval sacramental order. It must be more "Protestant" while at the same time remaining "Catholic." "Protestant" here stands for the disjunctive, divided, skeptical, postmodern mind-set that sees difference and difficulties wherever it turns. "Catholic" here stands for the wish, nonetheless, for connection, continuity, and coherence, (53)

The celebration of difference is the corrective that an ecological interdependence will suggest to the medieval sacred order.

具体例との関わりで

The Great Chain of Being, Hildegard of Bingen, emblemism

Francis of Assisi, a step beyond emblemism

a step toward appreciating things in themselves

the willingness to let things be

toward seeing nature as intrinsic subject (55-57)

The interior, vertical route that started with Augustine continues into the Reformation, especially in Martin Luther as well as into the twentieth century, epitomized in Existentialism. Nature falls into the background, serving as a backdrop or stage for God's important work: redemption. (58)

Nature became a mere object with no meaning or vocation beyond its utilitarian value to human beings. (59)

Since the seventeenth century the Western attitude toward animals has wavered between objectification and sentimentality, with zoos and pets examples of each. Both are forms of introversion: (63)

If we could develop such a sensibility, we might become, following Francis of Assisi, super, natural Christians. Developing this sensibility, we will suggest, involves the "loving eye," the eye that sees ourselves and others, including earth others, as profoundly related while at the same time able to respect real differences. (66)

2 . ティリッヒの文化の神学と自然の問い

2 - 1 : なぜ文化の神学か、 自然はいかに問われるのか

(1)文化の神学の構想(弁証神学)

Über die Idee einer Theologie der Kultur 1919, in:MW.2

eine doppelte Wahrheit, eine doppelte Sittlichkeit, ein doppeltes Recht

Diese Doppelheit muß unter allen Umständen aufgehoben werden; sie ist unerträglich, sobald sie ins Bewußtsein tritt; denn sie zerstört das Bewußtsein.

Die Lösung ist nur vom Religionsbegriff aus zu gewinne. (74)

,so ist kein Platz mehr für ein besonderes religiöses Erkennen, für einen besonderen religiösen Gegenstand oder besondere Methoden der religiösen Erkenntnis. Der Konflikt zwischen Dogma und Wissenschaft ist überwunden. ... dafür aber die Wissenschaft als Ganzes unter die "Theonomie" der paradoxen religiösen Grunderfahrung gestellt. (74)

Aufgabe einer Theologie der Kultur ist es, diesen Prozeß in allen Gebieten und Schöpfungen der Kultur zu verfolgen und zum Ausdruck zu bringen. Aber nicht vom Standpunkt der Form her; das wäre Aufgabe der betreffenden Kulturwissenschaft selbst, sondern vom Gehalt her, als Kulturtheologie und nicht als Kultursystematik. Es kommt darauf an, daß die konkreten religiösen Erlebnisse, die in allen großen Kulturercheinungeneingebettet liegen, herausgestellt und zur Darstellung gebracht werden. (75)

1. Allgemeine religiöse Analyse der Kultur. 2. Religiöse Typologie und Geschichtsphilosophie der Kultur. 3. Konkrete religiöse Systematisierung der Kultur. (76)

Kirche und Kultur 1924, in:MW.2

(2)学の体系と意味論

Das System der Wissenschaften nach Gegenständen und Methoden 1923, in: MW.1

Jede systematische Einteilung der Wissenschaften muß von einem Prinzip ausgehen, das nichts anderes sein kann, als das Wesen der Wissenschaft selbst. (118)

Um die Idee des Wissens zu erfassen, ist ein Akt höchster Loslösung von allem Gegenständlichen, von allen auch seelischen Inhalt nötig, und eine Hinwendung auf den reinen Sinn dessen, was im Wesen des Wissens enthalten ist. In jedem Wissenakt ist ein Doppeltes enthalten, eben der Akt, und das, worauf er sich richtet, das Meinen und das Gemeinte. Wenn wir den Akt, durch den sich das Bewußtsein im Interesse gegenständlicher Erfassung auf irgend etwas richtet, "Denken" nennen, und das, worauf er sich richtet, "Sein", so haben wir die beiden im Wissen enthaltenen Grundelemente als Denken und Sein bestimmt. Dabei ist aber von dem "Denken" in unserem Sinn alles fernzuhalten, was mit dem psychologischen Akt des Nachdenkens zu tun hat. Das

Nachdenken, das Reflektieren, der ganze psychologische Denkprozeß ist eine Erscheinungsweise des Denkens, sein Dasein in einem leib-seelischen Einzelwesen; aber alle diese Beziehungen müssen wir hier abschneiden, wo es sich um das reine "Wesen" des Wissens handelt, ganz gleich, wie es zu Stande kommt, und wo es existiert.

(119)

1. Das Sein ist im Denken gesetzt als das Umfaßte, Begriffene, als Denkbestimmung.
2. Das Sein ist vom Denken gesucht als das Fremde, Unfaßbare, dem Denken Widerstrebende.
3. Das Denken ist sich selbst gegenwärtig im Denkkakt; es ist auf sich selbst gerichtet und macht sich selbst zu einem Seienden. der Satz des absoluten Denkens

der Satz des absoluten Seins

der Satz des Geistes

(120)

Der Aufbau des Systems der Wissenschaften

Die Denk- oder Idealwissenschaften

die Logik, die Mathematik

Die Seins- oder Realwissenschaften

Sein: Gesetz, Gestalt, Folge

Die mathematische Physik, Mechanik und Dynamik, Chemie und Mineralogie,

die Biologie, die Psychologie, die Soziologie, die technischen Wissenschaften

die Geschichte, Anthropologie und Ethnographie, Sprachwissenschaft und Philologie

Die Geistes- oder Normwissenschaften

1 . die Sinnprinzipienlehre oder Philosophie

die Sinnmateriallehre oder Geistesgeschichte

die Sinnnormenlehre oder Systematik

2 . die theoretische Reiche / die Wissenschaft, die Kunst, die Metaphysik

die praktische Reiche/das Recht, die Gemeinschaft, das Ethos

3 . Theonomie und Autonomie

Religionsphilosophie 1925, in: MW.4

Jeder geistige Akt ist ein Sinnakt; ganz gleich ob die realistische Erkenntnistheorie von einem sinnempfangenden oder die idealistische von einem sinngebenden oder die metalogische von einem sinnerfüllenden Akt spricht, ganz gleich also, wie das Verhältnis von Subjekt und Objekt im geistigen Akt gedacht ist, immer ist Geist Sinnvollzug und dasim Geist Gemeinte Sinnzusammenhang. Sinn ist das gemeinsam Merkmal und die letzte Einheit von theoretischer und praktischer Geistessphäre, von wissenschaftlichem und künstlerischem, von rechtlichem und sozialem Gestalten. Die geisige Wirklichkeit, in

der die geisttragende Gestalt lebt und schafft, ist Sinnwirklichkeit. Darum ist die Lehre vom Aufbau der Sinnwirklichkeit, die Philosophie, Sinnprinzipienlehre und ihre erste Aufgabe eine Analyse des Sinnes selbst, eine Lehre von Sinnelementen.

In jedem Seinnbewußtsein ist ein Dreifaches enthalten: erstens das Bewußtsein des Sinnzusammenhanges, in dem jeder einzelne Sinn steht und ohne den er sinnlos würde; zweitens das Bewußtsein um die Sinnhaftigkeit des Sinnzusammenhanges und damit jedeseinzeln Sinnes , d.h. das Bewußtsein um einen unbedingten Sinn, der in allem Einzelsinngegenwärtig ist; drittens das Bewußtsein um eine Forderung, unter der jeder Einzelsinn steht, den unbedingte Sinn zu erfüllen.

der allgemeine Sinnzusammenhang, die Totalität, die "Welt"

Einzelsinn/Welt: Sinnform

die Totalität des Sinnes braucht nicht sinnhaft zu sein, sondern konnte wie jeder einzelne Sinn in dem Abgrund der Sinnlosigkeit verschwinden, wenn nicht die Voraussetzung einer unbedingten Sinnhaftigkeit in jedem Sinnakt lebendig wäre. Diese Unbedingtheit des Sinnes ist aber nicht selbst ein Sinn, sondern sie ist der Sinngrund.

(133)

der unbedingete Sinn: Sinngehalt

die Sinnhaftigkeit, die jedem Einzelsinn Realität,
Bedeutung, Wesenhaftigkeit gibt.

Forderung auf unbedingte Sinnerfüllung

der Abgrund jedes Sinnes

die innere Unendlichkeit des Sinnes

Sinnunerschöpflichkeit

(134)

(3) 自然の神学

Natur und Sakrament 1930, in: MW.2

Profanisierung auf protestantische Boden. das Zerschneiden seiner sakramentalen Grundlagen

(171)

1. 洗礼のサクラメント

Durch das Wasser wird die Taufe zum Sakrament. Ohne Wasser keine Taufe.

"Ohne das Wort Gottes ist das Wasser schlecht Wasser und keine Taufe."

Was heißt "schlecht" Wasser ? Warum nicht "Wort Gottes" ohne Wasser, warum überhaupt Wasser ?

(153)

Antwort: die *symbolische*

Wasser als Symbol

die *ritualistische*

das Verhältnis von Taufe und Wasser zufällig ist. mit einem göttlichen Befehl. Durch diesen Befehl wird das Wasser sakramentskräftig, das Sakrament von Christus selbst eingesetzt sein muß

die *realistische*

die Frage nach einer sachlich notwendigen Verbindung von Wasser
und Taufe

Dem Wasser an sich und für sich wird eine Güte, eine Qualität, eine
Mächtigkeit zugesprochen. natürliche Mächtigkeit

notwendige Beziehung zwischen Taufe und Wasser (153-154)

Der Leib Christi

Die in ihnen wirkenden, durch sie repräsentierten Naturmächtigkeiten stehen nicht
mehr symbolisch sondern real für die transzendente Naturmächtigkeit, den Leib Christi.

(156)

Nature and Sacrament, in: The Protestant Era 1948, 1951

They point to the presence of the divine saving power in the natural basis of all
spiritual life as well as in the spiritual life itself. (175)

2. 言葉と sacrament

Das Wort als Hauch, als Laut, als Gehörtes ist ein Naturding.

Träger eines Sinngehalt

die Naturmächtigkeit des Wortes zum Träger seiner Sinnmächtigkeit wird,
eins nicht ist ohne das andere.

das Wort die Möglichkeit, mit seiner Naturmächtigkeit auch Träger transzendenter
Mächtigkeit zu werden. Damit aber ist es selbst als sakramentskräftig anerkannt. (157)

3. 自然の理解

Der Naturbegriff hat je nach dem Gegensatz, in dem er steht, sehr verschiedene
Bedeutungen.

Der formale Naturbegriff, Der materale Naturbegriff, Der theologische Naturbegriff
die mathematische Physik und die auf sie gegründete technische Naturbeherrschung
(159)

die symbolisch-romantische Naturauffassung will die Qualitäten, die Tiefe, die
Sinnhaftigkeit zurückgeben. (161)

eine realistische Naturauffassung: Ein solcher Realismus der Naturauffassung

Das Sachliche der Dinge ist zugleich ihre Macht. (161)

im ungespaltenen, vorgegenständlichen Sein

Auf christlichem Boden kann kein Sakrament geben, das losgelöst ist von dem
heilsgeschichtlichen Denken des Evangeliums. Nur sofern die Natur Beziehung zur
Geschichte gewinnen kann, kann sie mit der ihr eigenen Mächtigkeit eingehen in das
Sakrament, Träger werden transzendenter Mächtigkeit. (162)

Durch die Beziehung zur Heilsgeschichte wären auch die Naturelemente
entdämonisiert. (163)

new realism

from its relation to the new being in Jesus as the Christ (178)

Nature is not the enemy of salvation; it does not have to be controlled in scientific, technical, and moral terms or be deprived of any inherent power,.... rather, nature is a bearer and an object of salvation. (179)

C.F. von Weizsäcker, *Die Geschichte der Natur*, Hirzel Verlag 1958

Wolfgang Pannenberg, *Dogmatische Thesen zur Lehre von der Offenbarung*,

in: W.Pannenberg(hrsg.), *Offenbarung als Geschichte*, Vandenhoeck & Ruprecht 1961

4 These: Die universale Offenbarung der Gottheit Gottes ist noch nicht in der Geschichte Israels, sondern erst im Geschick Jesu von Nazareth verwirklicht, insofern darin das Ende alles Geschehens vorweg ereignet ist.

Aber es hat sich für die weitere Geschichte des Denkens gezeigt, daß der griechische Kosmos eine verengte Auffassung der dem Menschen erfahrbaren Wirklichkeit bot. Die biblische Erfahrung der Wirklichkeit als Geschichte ist umfassender, da das Zufällige des realen Geschehens hier mit umgriffen ist. Die Erfahrung der Wirklichkeit als Geschichte ist dem Kosmosgedanken dann und solange überlegen, wie sie ihn als Teilmoment in sich aufheben und (104)