

<インタビュー>

1 . エコロジーの神学の諸問題1 - 1 : リン・ホワイトの問題提起と論争

- 1 . Lynn White, The historical roots of our ecological crisis (1967), in: Roger S. Gottlieb (ed.),
This Sacred Earth. religion, nature, environment, Routledge 1996, pp.184-193
 キリスト教は人間中心主義である、このキリスト教が環境破壊の精神的前提である

1 - 2 . 創造物語の「支配」をめぐって

- 3 . 支配とは：専制君主的支配と調停的支配、古代イスラエルの反王権思想
 人間存在の固有性 責任性
- 4 . 支配とは別の可能性：地の僕（奉仕者）としての人間
 人間と他生命との同質性 連帯性
- 5 . 隠喩・モデルと現実認知
 創造における人間：地の支配、地の僕 終末的完成

1 - 3 : 破壊はどこから？

- 5 . 前提としての罪と両義性
 破壊のない生はない、文明は常に破壊を伴う、
- 6 . 貪欲・むさぼり、欲望の否定かコントロールか
- 7 . 欲望の逸脱と暴走（可能性の現実化）と資本主義的メンタリティー
 転倒、伝統的な経済倫理と資本主義的倫理
- 8 . 宗教的な経済倫理と環境倫理

1 - 4 : 創造から終末へ

- 1 . 人間は何によって動くのか、欲望の逸脱にかかわらず
 ヴィジョン 希望、共感

Donella H. Meadows et al, *Beyond the Limits*, Chelsea Green Publishing Company 1992

Chapter 8 Overshoot but not collapse

Sustainability

Visioning / Networking / Truth-telling / Learning / Loving

We don't know what will be enough. But we would like to conclude this book by mentioning five other tools we have found helpful, not as the ways to work toward sustainability, but as some ways that have been useful to us. We are a bit hesitant to discuss them because we are not experts in their use and because they require the use of words that do not come easily from the mouths or word processors of scientists. They are considered too "soft" to be taken seriously in the cynical public arena. They are: visioning, networking, truth-telling, learning, and loving. (223-224)

Visioning means imagining, at first generally and then with increasing specificity, what you really want. That is, *what you really want*, not what someone has taught you to want, and not

what you have learned to be willing to settle for. Visioning means taking off all the constraints of assumed "feasibility," of disbelief and past disappointments, and letting your mind dwell upon its most noble, uplifting, treasured dreams.

Some people, especially young people, engage in visioning with enthusiasm and ease. Some people find the exercise of visioning painful, because a glowing picture of what *could be* makes what *is* all the more intolerable. Some people would never admit their visions, for fear of being thought impractical or "unrealistic." (224)

A sustainable world can never come into being if it cannot be envisioned. The vision must be built up from the contributions to many people before it is complete and compelling. As a way of encouraging others to join in the process of visioning, we'll list here some of what we see, when we let ourselves image a sustainable society that we would like to live in. (225)

2 . ヴィジョンの共有と感性の変革 倫理

Paul Ricoeur, Listening to the Parables of Jesus, in: Charles E. Reagan, David Stewart (eds.),

The Philosophy of Paul Ricoeur. An Anthology of His Work, Beacon Press 1978

William Schweiker, *Mimetic Reflections. A study in hermeneutics, theology, and ethics*, Fordham University Press 1990

, *Responsibility & Christian Ethics*, Cambridge University Press 1995

There is more to think through the richness of the images than in the coherence of a simple concept. What confirms this feeling is the fact that we can draw from the Parables nearly all kinds of theologians... (242)

We must say in more positive terms, that taken all together, they say more than any rational theology.

The Parables obviously teach, but they don't teach in an ordinary way. (243)

The challenge to the conventional wisdom is at the same time a way of life. We are first disoriented before being reoriented.

reorientation by disorientation, an element of extravagance.

a dramatization of what in ordinary experience we call seizing the occasion, but this dramatization is both paradoxical and hyperbolic; (244)

To listen to the Parables of Jesus, it seems to me, is to let one's imagination be opened to the new possibilities disclosed by the extravagance of these short dramas. If we look at the Parables as at a word addressed first to our imagination rather than to our will, we shall not be tempted to reduce them to mere didactic devices, to moralizing allegories. We will let their poetic power display itself within us.

Decision, we said, moral decision comes third. Reversal precedes. But the Event opens the path. The poetic power of the Parable is the power of the Event. Poetic means more than poetry as a literary genre. Poetic means creative. And it is in the heart of our imagination that we let the Event happen, before we may convert our heart and tighten our will. (245)

Schleiermacher

Reden

1 - 5 : キリスト教における共生思想の系譜

終末論的視点と知恵

終末論と知恵文学

終末のヴィジョン 知恵・倫理

黙示文学の位置づけ

キリスト教思想の軸としての知恵：共生する知恵、欲望のコントロール

Marcus J. Borg, *Jesus in contemporary scholarship*, Trinity Press International 1994

芦名定道・小原克博 『キリスト教と現代 終末思想の歴史的展開』(世界思想社)

1 - 5 : 神秘主義再考

共生のヴィジョン

Hildegard of Bingen, Francis of Assisi, Julian of Norwich

Sallie McFague, *Super, Natural Christians. How we should love nature*, Fortress Press 1997

芦名定道 「シュワイツァーと現代神学の生命観」『シュワイツァー研究』

第22号 1994年 pp.5 ~ 26 シュワイツァー日本友の会

「ティリッヒと神秘主義の問題」『ティリッヒ研究』第8号 2004年3月

pp.1-15 現代キリスト教思想研究会

1 - 6 : 時間に対する空間の復権 (近代批判)

3 . 時間と空間の対立図式、意識・意志の哲学とその問題性

・カント

内感の形式としての時間の優位

・ヘーゲルの広範な思想史的影響、旧約聖書の精神性

ユダヤと異教、一神教と多神教、歴史的宗教と自然宗教

Theodore Hiebert, *The Yahawist's Landscape. Nature and Religion in Eraly Israel*,

Oxford University Press 1996 pp.3-22

4 . 1970年代：前期モルトマン、パネンベルク

黙示文学的終末論の再評価、歴史対自然、イスラエル対ギリシャ

歴史的思惟対存在論的思惟

5 . 空間の復権、身体性の再評価

関係のネットワーク

神と世界との関係理解における神の身体としての宇宙 (sacramental 的思惟)

Jürgen Moltmann, *Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre*, Chr.Kaiser 1985

Die moderne cartesianische Trennung eines körperlosen Geistsubjektes und einer Welt von ausgedehnten Körpern im geometrischen Raum ist den biblischen Traditionen der Schöpfung fremd. Man kommt ihnen näher, wenn man den dargestellten ökologischen Raumbegriff

verwendet: Jedes Lebenswesen hat seine eigene Lebenswelt, auf die es eingestellt ist und die zu ihm paßt. (158)

Streit zwischen Leibniz und Newton

Nach der Kabbala

die Lehre vom *Zimzum Gottes*

Die Schöpfung wird vielmehr in der von Gott im Schöpfungsratschluß eingeräumten Leere geschaffen. Also geht der *Raum der Schöpfung* der Schöpfung und den in ihr *geschaffenen Räume* voraus und ist doch nicht identisch mit der ungeschaffenen ewigen *Allgegenwart* Gottes.

Wir unterscheiden darum in der Lehre von der Welt als Schöpfung Gottes. 1. die wesentliche Allgegenwart Gottes oder den *absoluten Raum*, 2. den *Raum der Schöpfung* in der eingeräumten Welt-Gegenwart Gottes und 3. die *relativen Orte*, Beziehungen und Bewegungen in der geschaffenen Welt. Der Raum der Welt entspricht der *Welt-Gegenwart Gottes*, die ihn eröffnet, begrenzt und durchdringt. (166)

Jürgen Motmann, *Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie*, Chr. Kaiser 1995

Christliche Eschatologie muß zur kosmischen Eschatologie ausgeweitet werden, weil sie sonst zu einer gnostischen Erlösungslehre wird und nicht mehr die Erlösung der Welt, sondern eine Erlösung von der Welt, nicht mehr die Erlösung des Leibes, sondern eine Erlösung von Seele vom Leib lehren muß. (285)

Die eschatologische Einwohnung Gottes in dem >>neuen Himmel und der neuen Erde<< ist die *Gegenwart Gottes im Raum* seiner Geschöpfe. (292)

Die orthodoxe Theologie hat diesen Schritt nicht vollzogen, aber es folgt aus der Verklärung des Kosmos eigentlich der Gedanke, daß dann der ganze Kosmos zur *imago Dei* wird. Gottebenbildlichkeit ist in den biblischen Traditionen immer mit der Herrlichkeit verbunden. (301)

Das eschatologische Bild vom >> neuen Himmel und der neuen Erde<< in Offb 21 geht zurück auf die prophetische Vision Jes 65. (302)

Die *gute Erde* ist der große Organismus und Abbild des >>Heiligen Wesens<<(holy being) des Universums, das auch die >>Heilige Weisheit<< genannt wird. (303)

Die hypostatische Einheit von Person und Natur in der orthodoxen Theologie kann übersetzt werden in die ökologische Einheit von Mensch und Erde. (304)

Aus diesen eschatologischen Vorstellungen folgt, daß die Erde kein *toter Stoff* und kein verwendbares Material ist, daß der Erde aber auch nicht die gebärende und tötende *Mutter Gaja* ist, sondern daß *diese Erde* mit ihrer Lebenswelt die reale und sinnlich erfahrbare Verheißung der *neuen Erde* ist, so wahr dieses irdische, sterbliche Leben hier eine erlebbare Verheißung des ewigen, unsterblichen Lebens ist. (307)

Das kairologische Zeitverständnis sagt: >> Jedes Ding hat seine Zeit<<. Wir haben dementsprechend in >>Gott in der Schöpfung<< eine *ökologischen Raumbegriff* entwickelt: Jede Ding hat seinen Raum und jedes Lebenwesen hat seinen Lebensraum. (329)

Wie die göttlichen Personen durch ihre wechselseitiger Selbstentfaltungen auch einen

gemeinsamen Raum bilden, so bildet die Gemeinschaft auf der geschöpflichen Ebene den sozialen Raum wechselseitiger Selbstentfaltungen. (331)

Jürgen Moltmann, *Erfahrungen theologischen Denkens. Wege und Formen christlicher Theologie*, Chr. Kaiser 1999

Meine frühe theologische Welt war von prophetischen Konzepten wie Protest und Verheißung, Verheißung und Exodus, Exodus und Befreiung bestimmt. Die >>Logik der Verheißung<< und die Erwartung des Kommens Gottes formten mein theologisches Denken seit der >>Theologie der Hoffnung<< 1964. (274)

Dieser Fortschritt auf der Stelle ist ein Symbol, das für mehr als einen Bereich der sich ständig modernisierenden Welt zutrifft. Wolfhart Pannenberg, Jürgen Moltmann, Gustavo Gutiérrez

Seit meiner Arbeit an einer ökologischen Schöpfungslehre und einer sozialen Trinitätslehre habe ich versucht, meine einseitig zeitlich orientierte theologische Welt um die Begriffe des Raumes und der Heimat, der Schechina und der Perichoresis, der wechselseitigen Einwohnung und des Ineinander-Zur-Ruh-Kommens zu erweitern. Das Verbindungsglied zwischen meiner frühen Theologie der Zeit und der späteren Theologie des Raumes war für mich die Entdeckung der grundlegenden Bedeutung des *Sabbat* für die Schöpfungslehre und für die messianische Erwartung der Zukunft. (275)

< 神の像 (Imago Dei) とその拡張 >

Gestaltung・Vision / モルトマン				
神	キリスト	キリスト者	人間	生命・万物
	三重のミメーシス			神の住まい・神殿
	解釈学的プロセス、目標・終末			