

自然の諸問題から公共性へ - キリスト教思想の視点から -

S. Ashina

< 講義予定 >

オリエンテーション	4/14
導入 1 平和の神学は可能か？	4/21
導入 2 東アジア世界における宗教的寛容と公共性	4/28
導入 3 科学・こころ・宗教	5/19
1 自然神学から公共神学へ（前期）	
1 環境論とキリスト教思想 - 環境・経済・政治 -	
環境論と聖書解釈 - 創造論から終末論へ -	5/26
経済的・政治的な問いとしての環境論	6/2
2 生命論とキリスト教思想 - 生命・経済・政治 -	
脳死論、そしてクローニング	6/9
自己決定論と共同体論	6/16
3 コミュニケーション論としての自然神学	
自然神学とは何か	6/23
コミュニケーション合理性と自然神学	6/30
4 自然神学から公共神学へ	
コミュニケーション論の拡張の可能性	7/7
まとめと展望	7/14
2 現代宗教論（後期）	
1 宗教とは何か	
2 近代世界と宗教 - なぜ宗教か -	
3 宗教的多元性の諸問題	

1 自然神学から公共神学へ1 環境論とキリスト教思想- 環境・経済・政治 -1 - 1 : 環境論と聖書解釈 - 創造論から終末論へ -

(1) 論争の舞台としての創造論

< 創世記 >

1:26 神は言われた。「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。」

1:27 神は御自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。

1:28 神は彼らを祝福して言われた。「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、

空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。」

1:29 神は言われた。「見よ、全地に生える、種を持つ草と種を持つ実をつける木を、すべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。

1:30 地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。」そのようになった。

主なる神が地と天を造られたとき、

2:5 地上にはまだ野の木も、野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。

2:6 しかし、水が地下から湧き出て、土の面をすべて潤した。

2:7 主なる神は、土（アダマ）の塵で人（アダム）を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者となった。

1．リン・ホワイトの聖書の創造物語への批判

「支配せよ」 環境危機

2．キリスト教思想側からの応答

創造論における「支配」とは何か

リュートケ、モルトマン、ヒーバート

3．創造論における「人間 - 他生命」関係モデル

支配者モデルと僕モデル

4．残った問題：「では、破壊はどこから」

近代文明と欲望の肥大化過程 マーケットと欲望

人間による自然変革能力の獲得

(2) 創造論から終末論へ

<ヨハネ黙示録>

21:1 わたしはまた、新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。

21:2 更にわたしは、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ、天から下って来るのを見た。

21:3 そのとき、わたしは玉座から語りかける大きな声を聞いた。「見よ、神の幕屋が人の間にあつて、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、

21:4 彼らの目の涙をことごとくぬぐい取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦もない。最初のは過ぎ去ったからである。」

5．ヨハネ黙示録は反環境的か？

・安田治夫 「第三章 自然の神学」

熊澤義宣・野呂芳男編『総説 現代神学』日本基督教団出版局1995年、245-267 頁

「これまでわれわれは創世記一章、詩編一〇四編、エレミヤ書から、リズムをめぐる諸局面を垣間見てきたが、それらから、トーンの違いこそあれ、現実世界・居住世界の只中

での神信頼を見てとることが出来よう。」「それに対し、後期旧約文書から新約への移行期の一連の黙示文献は、その信頼が失われ、現実逃避的になった時代の雰囲気を反映している。」(257)、「2 黙示録二一・一 - 二二・五」において、果たして自然のリズムを見出しうるだろうか。」「そのような世界の到来を、本当に本音から「来たりませ」と呼ばわりうるのか。」(258)

・ Catherine Keller, No More Sea: The Lost Chaos of the Eschaton,

Hessel & Ruether (eds.), *Christianity and Ecology*, Harvard University Press 2000, pp.183-198

the biblical figure of the *tehom* --- the deep, the sea, or the chaos --- long ago fell victim to an in-house tradition demonizing it as the evil disobedience. Ultimately its very existence would be denied in the classical doctrine of a *creatio ex nihilo*. (183)

New creation thus inscribes itself as evaporation of the *tehom* left over from the first creation. The sea was identified with the death-tainted, threatening chaos of creation, so such a vision was meant to convert despair to hope. But for any restoration of the interactive health of earth, sea, and sky such hope seems a counsel of despair.

Regarding the apocalypse now of planetary damage, Dan Maguire asserts that "despair is the ultimate ethical apostasy. Ethics is the progeny of hope." Inspired by the socialist ethics of Ernst Bloch, Jurgen Moltmann, made the case that Christian eschatology properly addresses not end things but hope. (184)

As feminist theology has insisted, "otherworldly eschatology" has transmogrified a historical and earthy Hebrew faith into a fantasy of final escape from transience and death. The sea as the mythical marine chaos, a roiling and rebellious materiality, had a long tradition of personification as evil sea monster. (185)

the Christian repression of the *tehom*, the indeterminate, the transitional, the wild. I have suggested that such symbolic tehomophobia maintains a general squeamishness toward all things mortal, fleshy, feminized, unpredictable, and complex; (196)

・ 神話論的背景での聖書解釈（宗教学的？）

自然観・生命観への影響

6 . もう一つの解釈の可能性

・ 田川建三 「第四章 終れない終末論」

『キリスト教思想への招待』勁草書房 2004年、243-320頁

「この人は新約聖書の著者たちの中で、いや古代地中海世界のすべての著者たちの中で、この種の経済問題について非常に敏感で、知識を持っている」(277)

「彼は、ローマ帝国の支配権力の根源の力がどこにあるかよく知っていた。古代人で、こういうことがわかっていた人が居た、というのは、すごいことである。ローマ帝国を象徴する獣は「海から上がって来る」。この著者が、ローマ帝国支配の要は地中海の支配である、と認識していた証拠である。ローマの軍隊も、ローマの資本の支配も、海から上がっ

て来て、我々に襲いかかってくる」(299)

「この著者は、ローマ帝国の支配力の基本は貨幣である、と考えていたことになる。これはすごい慧眼である、もちろん単に、お金が人間を支配します、などという程度の話ではない。ローマ帝国の時代は、要するに古代資本主義が非常に発達した時代である」(302)

「主な農業生産物はすべて輸出用産業として生産された(上述の「小麦、大麦、葡萄酒、オリーブ油」)。ほかに、繊維製品ほか、輸出産業は多かった。たとえばパレスチナの農民の多くは、輸出用の葡萄酒やオリーブの産業にたずさわっていたのである。自分で経営するのではなく、商業資本に支配された大土地農業のもとで、日雇労働者として働いた。ローマ帝国支配下の世界全体を通じて(つまり主として地中海全域、及びその周辺の世界)そういった物資が流通したのである」(303-304)、「物資の流通を可能にしたのは、道路と海運である」、「ローマ帝国とは、地中海の海運経済が支えた帝国主義経済なのだ」(304)「商業資本は単独では発達しない。それを支える海運資本も同時に発達しないとけない。個々の商人よりも、それを可能にする船主の方が大きな経済力となる。」「その背景には金融資本が発達したということだ」、「もう一つ、「資本が国境を越える」ためには、共通言語を必要とする。ローマ帝国の東半分ではギリシャ語、西半分ではラテン語がその役割を担った。いや、西半分でもしばしばギリシャ語が通じた。むしろギリシャ語の方がよく通じた場所も多い」(305)

「要するに、ローマ帝国の繁栄、その持続力、その巨大な力は、地中海を中心舞台とした古代資本主義の発達に支えられていたのである。資本主義の発達と帝国主義は、常に同義語である」(306)

「黙示録のこの文に、資本主義経済の基礎をなす貨幣の力を読み取ったのは、聖書学者よりもむしろ経済学者である。ほかならぬカール・マルクスが」(307)

・ Barbara R. Rossing, River of Life in God's New Jerusalem: An Eschatological Vision for Earth's Future, in: Hessel/Ruether[2000], pp.205-224

Catherine Keller argues in her essay in this volume that the end to the sea in Revelation 21:1 itself contributes to pollution of the oceans.

Part of the suspicion about Revelation may be due to its eschatological orientation. (205)

Some Christians, such as former secretary of the interior James Watt, have interpreted this eschatological belief as permission to cut down all the trees we can, to use up the world resources.

I will argue that the most eschatological of New Testament texts, the Book of Revelation, is also profoundly ecological. I seek to present a positive reading of this book as an environmentalist, a feminist, and a New Testament scholar.

This ecological reading will focus on Revelation's final two contrasting visions of *polis*, or city, Babylon and New Jerusalem. I will argue that these two contrasting visions of political economy can be a resource for the earth-centered ecological vision of the future that is urgently needed today. (206)

He addresses this apocalypse to urban Christians in the prosperous port city of Ephesus and in other cities of Asia Minor. John calls this work "prophecy." (206)

like other biblical prophecy, Revelation's purpose is to exhort and encourage people, to proclaim the judgement and the salvation of God, to provide a vision of hope and justice. (207)

To understand the eschatological visions of Revelation and the role of the "sea" in the argument of the book, it is helpful to situate the book alongside the first century Roman eschatological propaganda that John is implicitly critiquing.

The first century was a time of dueling eschatologies, of Roman boasts of its imperial eternity (*Roma Aeterna*) versus Christian hope for an end to oppression and a future in God's hands. Rome viewed itself as endless and eternal, politically and geographically, as well as temporally. The victory of the future emperor Augustus in 31 B.C.E had brought about the *Pax Romana*. Rome now laid claim to the whole inhabited world, the whole *oikoumene*.

The backbone of Rome's omnipotence was its maritime trade. Aristides praised the system by which subjugated nations supplied Rome with their products:(207)

The location of that trade was the Mediterranean Sea,

It is to such Roman visions of omnipotence and eternity that the Book of Revelation says "no." Revelation counters the "already" of official imperial eschatology with the "not yet" of the reign of God. (208)

Revelation is a thoroughly urban book.

the image of two rival cities, Babylon and New Jerusalem

as a feminine figure (208)

it is important to seek a reading of Babylon and New Jerusalem that emphasizes their political characterization as *polis*, or cities, not as women. in my view its primary polemic is political and economic, not gendered. personifications. The Babylon critique can be a resource for critiquing injustice and ecological violence today, just as New Jerusalem can be a resource for ecological hope and justice. The political power of these visions is undercut if we read them primarily as visions of a "harlot" and a "bride", rather than political economies.

Revelation's critique of Babylon's prostitution is not sexual but is directed metaphorically against Rome's exploitive trade and economic domination. (209)

Ecological catastrophe, such as the clearing and burning of rain forests, can be seen in the depiction of Babylon's ruin. Some feminist scholars have interpreted one such scene, Revelation 17:16, as a gruesome scene of the torture and rape of a woman's body. ... such a translation is based on the primary reading of Babylon as a polis, a city, not as a victimized woman.(210)

the Jewish author Josephus employs the term *eremoos* to lament the horror of destruction of the landscape of Jerusalem and the surrounding countryside by the Roman armies.

The second action against Babylon in Revelation 17:16, "they will make it denuded", can carry similar ecological connotations of a landscape that has been stripped of forests.

The huge logs that he sees arriving on ships from Asia are evidence of Rome's global commercial hegemony: (211)

In a time when global deforestation is an increasing problem, we can be attentive to hearing Revelation's astute ecological critique of Rome, together with its critique of imperialism and injustice.

God's New Jerusalem is the antithesis of the toxic Babylon with its ecological imperialism, violence, unfettered commerce, idolatry and injustice. The New Jerusalem is a city where life and its essentials are given "without money," as a gift, even to those who cannot pay for them.

It is in this sense of sharp contrast over against Babylon, rather than a Christian fear or hatred of oceans, that we should read in Revelation's declaration that "the sea was no more"(Rev.21:1). (212)

While many scholars interpret the pronouncement about the disappearance of the sea in terms of biblical chaos traditions and fear of the sea, as Catherine Keller does, such a mythological terror is not the principal critique of the sea for Revelation. Revelation portrays the sea politically --- as well as mythologically --- as a location of evil and a place where commercial ships sail.

Such a commercial critique of sea trade appears already in Revelation 8:9,

It is because of this polemic against sea trade that the sea is the location of the final symbolic action against Babylon, when the angel threw the millstone into the sea.(213)

The eschatological vision of God's radiant New Jerusalem is profoundly ecological.

God's love for the created, natural world is one aspect of the New Jerusalem that has received less attention in the history of interpretation, but nonetheless important.

Contrary to current popular apocalyptic thinking, there is no "rapture" in the Book of Revelation, no vision of people snatched from the earth. (214)

Dieter Georgi has demonstrated that Revelation's New Jerusalem vision also invokes Greco-Roman utopian hopes about the ideal city, a landscape with a majestic processional street and abundant green-space.

our vision for urban ministry (215)

it is an example of the kind of "imaging" of the New Jerusalem that can empower ecological ministry.

We have to keep hoping, imagining a better neighborhood, a holy city. (219)

• Barbara R. Rossing, *The Rapture Exposed. The Message of Hope in the Book of Revelation*, Basic Books 2004

Dieter Georgi, *The City in the Valley. Biblical Interpretation and Urban Theology*, Society of Biblical Literature 2005

• 政治史的経済史的背景での聖書解釈 (社会史的聖書解釈)

Arbeitskreis materialistische Bibelexegese

L. Schottroff, E.Stegemann, W.Stegemann

(3) 環境論にとっての聖書の意義

• 環境論を神話的そして経済的政治的文脈で捉えること。

テキストの意味の諸次元：deep ecology / social ecology

• 新しい文明のヴィジョンの提示