

組織神学の方法について(1)

宇 田 進

I

最近一、三〇二頁から成る大著 *Christian Theology* (最初三巻—第一巻一九八三、第二巻一九八四、第三巻一九八五—で出版されたが、一九八六年に一巻にまとめられた) をあらわしたアメリカ福音派の神学者ミラード・エリックソン (Milard J.Erickson) は、一般的に言つて、近年、組織神学は “退潮期” にあると指摘している。

いかにしてそのような状況が起つたのであろうか。エリックソンは次のように説明している。まず、世界の神学界を振り返つてみると、第一に、神学者の生命あるいは活動期は、変動が加速的に進行しつつある現代という時代状況を反映してか、ますます短命化しつつある。第二に、代表的な諸学派が次第に姿を消し、いまや組織神学界は多様化の様相を濃くしてきている。第三に、今日、いわゆる神学的巨星といわれる神学者（たとえばバートとかブルトマンといったリーダー）の不在という事実がある。現在、話題の神学者と言

えば、せいぜいモルトマンとペナルベルクぐらいであろう。そしてこのような神学界を直撃したのが一種の知識革命とも言える近年の“知識の爆發的増加”と、學問研究の“専門分化”的急激な進行という現象である。研究活動においても、いわゆる“ホリスティック”というより“アトミスティック”な傾向が強くなつてゐたために、神学者たちは教理体系の全体を扱うことにますます困難を感じるようになつてきている。こうした状況のなかで、神学者たちは自ら真理の全体像とか体系的陳述と云ふことよりも個別の主題（たとえばパウロの人間論など）に、また規範的（ノーマティブ）な事柄よりも記述的（ディスクリプティブ）な事柄に、より思考を集中するようにならざるをえなくなつた、とエリクソンはみてゐる。

以上の観察は近年の組織神学界の状況を総体的にほぼ正確に言いあてていると思われるが、福音派の場合はどうであろうか。まず、復興期と云われている第一次大戦期から現在までの時期に目をとめ、その間に出版された主要な文献を系統別、年代順にあげてみると次のとおりである。

(1) カルヴァン主義系のもの

A 改革派・長老派系のもの

Louis Berkhof: *Systematic Theology*, Eerdmans, 1941

Auguste Lecerf: *Introduction to Reformed Dogmatics*, Lutterworth, 1949

(フラン西語原著) *Introduction à la Dogmatique Réformée*, 1931

Abraham Kuyper: *Principles of Sacred Theology*, Eerdmans, 1954

(オランダ語原著) *Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid*, 3 vols., 1894)

Cornelius Van Til: *An Introduction to Systematic Theology*, Presbyterian and Reformed, 1961

J.O.Buswell, Jr.: *Systematic Theology of the Christian Religion*, Zondervan, 1962

Herman Hoeksema: *Reformed Dogmatics*, Reformed Free Publishing Association, 1966

畠田 総『改革派教理学教本』新教出版社 1 冊長尺

G.C.Berkouwer: *Studies in Dogmatics*, 14 vols., Erdmans, 1952-1976
(トドカラニ 講原編 *Dogmatische Studien*, 1949-1972 41+18冊。) J.C.

De Moor: *Towards a Biblically Theo-Logical Method—Structural Analysis and a Further Elaboration of Dr. G.C.Berkouwer's Hermeneutic-Dogmatic Method*, Kok, 1980 (後編)

E.R. Geehan,ed.: *Jerusalem and Athens—Critical discussion on the philosophy and apologetics of Cornelius Van Til*, Presbyterian and Reformed, 1974

John C.Vander Stelt: *Philosophy and Scripture—a study in Old Princeton and Westminster Theology*, Mark, 1978

John Murray: *Collected Writings*, 4 vols., The Banner of Truth Trust, 1976-1979

Donald Bloesch: *Essentials of Evangelical Theology*, 2 vols., Harper and Row, 1978-1979

George Marsden: *Fundamentalism and American Culture*, Oxford Univ. press, 1980

B.Wentzel: *Dogmatiek*, 2 vols. (全2巻) Kok, 1981-1982

Eugine Osterhaven: *The Faith of the Church*, Erdmans, 1982

John Davis: *Foundations of Evangelical Theology*, Baker, 1984

Harvie Conn: *Eternal Word and Changing World*, Zondervan, 1984

春名純人『哲學と神学』法律文化社、一九八四

畠田 総『新革派神学概論』聖惠出版社、一九八五

David Wells,ed., *Reformed Theology in America*, Erdmans, 1985

B リバビカル派

T.C.Hammond: *In Understanding Be Men*, rev.ed., Inter-Varsity Press, 1986

C ブルバース派

（ハーリー・ヘーリー『組織神学』翻訳図書、一九六一）

（英語原著Henry Thiessen: *Lectures in Systematic Theology*, Erdmans, 1949 に「キリスト教の主義」の影響を混在してゐる。福音派としてカルヴァル主義的である）

Bernard Ramm: *The Evangelical Heritage*, Word, 1973

Dale Moody: *The Word of Truth*, Erdmans, 1981

Bruce Demarest: *General Revelation*, Zondervan, 1982

Carl Henry: *God, Revelation and Authority*, 6 vols., Word, 1976-1983

Bernard Ramm: *After Fundamentalism*, Harper and Row, 1984

Millard Erickson: *Christian Theology*, Baker, 1986

G.Lewis and B.Demarest: *Integrative Theology*, vol.I, Zondervan, 1987

D ルバース

（ハーリー・ヘーリー） Herman Bavinck: *Our Reasonable Faith*, Erdmans, 1956 (木下ハダ翻訳原著 *Magnalia Dei*, 1909) Bruce Milne: *Know the Truth*, Inter-Varsity Press 1982 などがある。

(2) ルター主義系の書

Franz Pieper: *Christian Dogmatics*, 4 vols., Concordia, 1950-1957

(ルター派原著 *Christliche Dogmatik*, 3 vols, 1917-1924)

カール・ルーツロー『キリスト教教理入門』翻文館 一九六六
(ルートヴィヒ語原著 *Jeg vet på hvem jeg tror*, 1946)

H·E·スムーア『キリスト教義学』翻文館 一九七〇
(英語原著 *A Summary of Christian Faith*, 1930)

(3) フルカドル・ラズミル・ルター主義系の書

Orton Wiley: *Christian Theology*, 3 vols., Beacon Hill Press, 1960

Charles Carter: *A Contemporary Wesleyan Theology*, Zondervan, 1983

(4) ハーバード大学系の書

Lewis S. Chafer: *Systematic Theology*, 8 vols., Dallas Seminary Press, 1947-1948

R.Lightner: *Evangelical Theology*, Baker, 1986

(5) 路典・ルサルト系の書

『ルサルト辞書』翻訳図書 | 千葉大介 (英語原著 E.F.Harrison, ed., *Baker's Dictionary of Theology*, Baker, 1960)

Carl Henry, ed, *Basic Christian Doctrines*, Baker, 1962

Carl Henry, ed, *Christian Faith and Modern Theology*, Baker, 1964

John Davis: *Theology Primer*, Baker, 1981

The Lion's Handbook of Christian Belief, Lion Publishing, 1982

W.Ewell,ed., *Evangelical Dictionary of Theology*, Baker, 1984

泉田昭、宇田進、服部嘉明、舟喜信、山口昇編『新聖書辞典』のちのいとば社、一九八五

以上のリストは、教理の全般を扱っている組織神学書、福音派の組織神学的な活動や状況を伝えている文献、組織神学におけるプロレコメナ（序説）を扱った文献に限っているので、教理の各論（loci）を扱った文献は以上のはかに数多くあるわけである。

れて、この時期を振り返ってみると、次の点を指摘できるのではないかと思う。第一に、近年の組織神学界はやきにされたとおり一般に退潮期にあると言われているが、福音派の場合をみると、第二次大戦以降エバンジエリカルの“復興期”にあると云う教会史的事実（その状況については拙著『福音主義キリスト教とは何か』いのちのことば社、一九八六参照）と符合して、一九三〇年代より第二次大戦時までのいわゆる後退期と比較するなら、かなりの数の文書が生み出されているところである。第二に、現在アメリカの福音主義研究の第一人者と評価されているマーズデンが、つい最近、アメリカ福音派の学問研究について指摘している（同じく一致する）ことであるが（George Marsden: “The State of Evangelical Christian Scholarship”, *The Reformed Journal*, Sept. 1987—）、論文は一九八七年六月に The Institute for Advanced Christian Studies ～ The Billy Graham Center in Wheaton が共催した“A New Agenda for Evangelical Thought”会議での基調講演である）、福音派の教義学的研究は圧倒的にカルヴァン主義系のものが多く、これがわかる。第三に、従来、福音派は神学方法論が弱いと批判されてきたが、特に八〇年代の活動の中で一つ目となることは、いくつかの著作がプロレコメナと方法論に特別な関心を寄せていくという事実である。（ソニー、

ラム、コーン、デイヴィス、エリックソン、ルイス、デマレストなどの著作にその傾向をみる」とができる。

II

先へ進む前に、あとあととの検討のためにここで、ホルスト・ペールマンが『現代教義学総説』新教出版社一九八二の中で論じている、教義学の四つの機能について概観しておきたい。第一は教義学の「教会的ないし実存的機能」である。人は、教義学をただ教会の肢として、教会の委託、教会に対する奉仕の意識をもつて行う。教義学的思考は、ただ単に信仰についての思考にとどまらず、むしろ信じつつする思考である、というブルンナーの主張に同意しつつ、ペールマンは次のように述べている。「神の言葉（ロゴス）として、神についての語りとして、その認識対象である神からして、神学は、全く中立的な学問ではありえず、むしろただ実存的にのみ関わりうる学問である。なぜなら神は、あらかじめ神によつて捕らえられる(ergriffen)ことなしには、理解(begriffen)しえないからである。神による先行的捕らえなしに神を捕らえることは、つまりこのように捕らえられることぬきの把握は、神を世界の一部として客観視することになるであろう。神は、確かに神学の対象（客体）ではあるが、しかし、神学の主体たることをやめてはならないのである。したがつて神学は、前もつて神と語つた時のみ、神について語るのである。神贊美でない、とりわけ実践的な知識でない、再生した者の神学でないような神学は、もはや神学とは言えない、せいぜい宗教学でしかありえない」（十一頁）。

第二に、ペールマンは教義学の「再生産的ないしは要約的機能」をあげている。これは聖書的使信あるいは聖書の教えを要訳して捕らえることである。「新プロテスタンティズムにおいて、なおざりにされていた教義学の再生産的機能は、分かりやすく聖書主義的教義学（ケーラー、シュラッター、ハイム）に、またと

りわけ根本主義的（ファンダメンタル）およびすべての保守的教義学の中に強く表われている」とペールマンは述べ、後者の例としてルター派教会ミニズリーグループの標準的教義学となつたフランス・ピーバーの著作をあげている（十四頁）。

第三に、ペールマンは教義学の「生産的ないし新理解的機能」をあげている。「伝統的関連以上に重要なのは、教義的神学の状況的関連である。それは一教義や教会史のように一聖書的・教会的ケリュグマをただおうむ返しに語るのみでなく、むしろまさに新しく語らねばならない。伝統をただ単に要約する(zusammenfassen)にとどまらず、新しく理解する(neufassen)。」組織神学は、聖書的発言をただ単にモザイクの石のように、まとめて並べるだけでなく、移し並べる「翻訳する」。アルトハウスによれば、……教義的神学のヘキリスト教的真理は、「より初期の形体から新しい形体へと翻訳される」とを要求する。（組織神学は）……（キリスト教の真理を私たちの今日にふれわしい妥当性に、基礎づけて表現しなければならない）（P.Althaus: *D.christ. Wahrh.*, (1947f) 7. Aufl., S.9,15F）……エーベリン格に従えば、「伝承された信仰の証しを現在に責任を負うべきものとして思考すること」が、「組織神学の内容」である。（それは、「かつてそうだった」と語るのでなく、むしろ「現在こうである」と語るのである。）（十六頁）この生産的機能が支配的である神学の例として、ペールマンは北米あるいは南アフリカの「黒人の神学」、ラテン・アメリカの「解放の神学」、メツツなどの「政治的神学」などのいわゆるコンテクスチャールな神学を紹介している。

第四に、ペールマンは教義学の「合理的ないし学問的機能」をあげている。これは啓蒙時代以来ずっと近代教義学の本質的構成要素となつてゐる批判的学問性（このことが古くから使い古されたものや、真理から魔術的に墨守する遺産をこしらえる非批判的伝統主義に感情的に固着することから、神学を守るとされる）の問題である。今日では、この批判的学問性をどう理解し、どう立証するかに議論が集中している。たとえ

ば、「バートによると、神学は、(1)すべて他の諸科学と同じように、『一定の認識対象についての人間の努力』である」と、(2)「それ自身の中に首尾一貫した認識方法」をとつており、(3)「自己自身ならばに」、このような認識方法をとるすべてのものに、『弁明をする』努力をしているゆえに、すでにその学問的性格を十分満たしている(K.BARTH: K.D.I./I.S.6)」(十九頁)と考えられている。これに対立するものとして、神学が学問としての妥当性をもととする場合、すべての学問で問題とされる基準が要求されるとするハインリッヒ・ショルツの見解がある。ショルツのいう基準の中には、命題は無前提という意味ではないが偏見のないこと、自然科学的に不可能なことは、神学の学問性にとつても不可能である、といった基準が含まれている(詳しく述べ同頁参照)。このショルツの考え方は、あくまでも近代の世界観と近代の自律的理性による思惟に立ちつつ神学の学問性をさぐりかつ確立しようとする立場であると言えよう。これに対し、ペールマンは「神学ではこうした企図について、あらゆる場合に偏見のなさ」という要請は、完全には受け入れられない。なぜなら神学は、啓示や信仰の偏見から出発しているから、また神が、神についての学問以前にあり、さらにこの学問は、神学的循環の中に存在するからである」と指摘している(十九頁)。また、近代的思惟の立場に立つて理性的に受容できること、経験可能なこと・体験うこと、利用できること、実存論化すること、社会的に見うること、有用なことだけを真理だと思い込み、単なる実用神学に変質してしまった場合、教義学はその実存的教会的、および再生産的・要約的機能から離れてしまつ危険の中に巻き込まれてしまうのではないかとペールマンは指摘している(二十二—二十三頁)。

III

さて、話を福音派の組織神学研究における最近の動向に戻したいと思うが、八〇年代に出版されたラム、ヘンリー、コーン、デイヴィス、エリクソン、ルイス、デマレストの著作を見ると、従来の組織神学とはかなり違ったアクセントをもつて神学方法論とプロレゴメナ問題の探索にあたっているようと思われる。前述のペールマンの四機能で言つと、従来、福音派の組織神学は第一の「教会的ないし実存的機能」と、第二の「再生産的ないし要訳的機能」をはつきりと主張してきた。つまり、再生した者による教会に仕える学としての神学と、「聖書の類比」の原則に基づいて聖書の教えの全体像を明らかにするという再生産機能とをほぼ例外なく一致して強調してきたといえる。だがしかし、第三の「生産的ないし新理解的機能」と第四の「合理的ないし学問的機能」についてはどうであつたろうか。実は、八〇年代にあらわされた前出の福音派の神学者たちの著作は、その視角とアプローチはそれぞれに幾分違つているが、皆共通にその第三および第四の機能との積極的な取り組みを特色としている。たとえば、デイヴィスの“contextualization”論（前掲書参照）は第三機能との真剣な取り組みを示しており、啓蒙思想以降の近代理性の立場と近代の学問研究を十分に踏まえたエバンジェリカルな神学方法論の確立を目指すラムの試論（前掲書参照）は、多くの複雑な問題を包含している第四機能の掘削を試みている好例といえよう。

ところで、今日、福音派組織神学の方法論の問題を考える際に、どうしてもみておかなければならぬ一つの背景的なことがある。それは、『古（オールド）プリンストン神学』の中心的形成者であるとともに、広くアメリカ福音派の神学的展開（たとえば一〇世紀のアメリカ・ファンダメンタリズム）に大きな影響を及ぼしたといわれているチャールズ・ホッジ（Charles Hodge, 1797-1878—その生涯については息子 A.A.

Hodge: *The Life of Charles Hodge*, 1886 やよび、『キリスト教人名辞典』、日本基督教団出版局、一九八七
の拙稿「チャーチル・ホッジ」参照。その神学形成と神学的業績について、Ralph J.Danhof やアムステ
ルダム神学博士論文—Charles Hodge as a Dogmatist, 1929、John O.Nelson やハーバード大学博士論文—
The Rise of Princeton Theology, a Genetic Study of American Presbyterianism until 1830、W.Andrew
Hoffecker: *Piety and The Princeton Theologians*, Baker, 1981、Mark A.Noll: *The Princeton Theology*,
1812-1921, Baker, 1983、David F.Wells 編の前掲書 やよび マーベラスの前掲書と *The Evangelical Mind and
the New School Presbyterian Experience*, Yale Univ. Press, 1970・丸山忠孝「ドリュースの神学における
ロバート・ハム常識哲学の影響—チャーチル・ホッジの人間論をめぐって」、『途上』一四号、一九八四などを
参照）の神学方法論である。

十九世紀のアメリカ教会史に属する人物になるが、一八〇七年にまだ「ハーバード神学校」が、そして五年
後の一八一二年に史上一番の主要な神学校としてプリンストン神学校が設立される」とによれば、今まで
個人的にか、あることは“college”（たとえば十八世紀以来の Yale College など）によってなれ
ていた神学教育が“セミナリー”（seminary — 神学校）時代に入ることになる。そのプリンストンにお
いて初代の神学教授に就任したのが、故郷ヴァージニアでのリバイバルの指導者として知られ、のち一世
紀間にわたるプリンストン神学の枠組を据えた神学者ともいわれているアーチベルト・アレギザンダー
(Archibald Alexander, 1772-1851) である。彼は四十年間在職し、その間に彼の薰陶を受けた神学生数は一
八二七人にのぼったといわれる。神学的には、十六、七世紀のヨーロッパの改革派神学者たちと、ジョ
ン・オーエン、ジョージ・ホイットフィールド、ジョンナサン・ヘンリーズなどの英米の神学者たちの神学思
想に深い尊敬をもつて親しんでいたが、クラスではフレンチー(Francis Turretine, 1623-1687) や Institutio

Theologicae Elencitiae, 1679-1685]を教義学の最適の教科書として用いる一方、スコットラン^ド常識哲学のトーマス・リード(Thomas Reid, 1710-96)やジェームズ・ビーティ(James Beattie, 1735-1803—主著に*Evidences of Christianity*, 1781あり)には特別深い関心を寄せ、その思想を思弁的な諸哲学と誤った神学思想を論駁するための弁証論上の道具として用いている(詳しくはヴァンダーステルトの前掲書九〇一一四頁参照)。ある日、ハーレギザンダー教授がプリンストン・カレッジの校庭を散策していた時、ギリシャ語の発音と盛んに格闘していた一学生のチャールズ・ホッジに心ひかれたと伝えられている。それがきっかけとなり、のちに教授の暖かい交わりと指導とによってホッジは献身の道へと導かれたということである。彼は新設のプリンストン神学校を一八一九年に卒業し、のち握手を受け、一九二二年にサムエル・ミラーついで三人目の教授として母校に迎えられた。在職中、一九二六年から二年間、ホッジはドイツに留学し、ハツレ大学ではトールツクやゲゼニウス、ベルリン大学ではヘングステンベルクやネアンダーの下で研究を積んでいる(シユライエルマハーとも接触を持った)が、一八七八年天に召されるその年まで実に五十年以上にわたって教授職にあり、ひたすら伝道者の教育にあたつた。彼の訓育を受けた神学生数はなんと三千を越えていると伝えられている。

当時、アメリカ長老派内には二つの流れが存在していた。一つは神学上の歴史的正統性を強調する“旧学派”(ペンシルヴァニア地方と南部に分布)と、他は文化への適応や神学的な巾の広さを特色とする“新学派”(ニューヨーク地方と中西部に分布)である。プリンストンはいつてみると前者、つまり“旧学派”的神学的位置を占めていたと言える。ホッジはそのプリンストンにおける大黒柱的な存在であった。主要な著作としては以下のものがある。

A Commentary on the Epistle to the Romans. Philadelphia: Grigg & Elliot, 1835.

Eerdmans, Grand Rapids; Banner of Truth, London|訳

The Constitutional History of the Presbyterian Church in the United States of America.

Philadelphia: Presbyterian Board of Education, 1840.

The Way of Life. Philadelphia: American Sunday School Union, 1841. Baker, Grand Rapids; Banner of Truth, London|訳

A Commentary on the Epistle to the Ephesians. New York: R. Carter & Bros., 1856.

Baker, Grand Rapids|訳

Essays and Reviews: Selected from the Princeton Review. New York: Robert Carter & Bros., 1857.

An Exposition of the First Epistle to the Corinthians. New York: R. Carter, 1857. Eerdmans, Grand Rapids; Baker, Grand Rapids; Banner of Truth, London|訳

An Exposition of the Second Epistle to the Corinthians. New York: R. Carter, 1857.

Baker, Grand Rapids; Banner of Truth, London|訳

Systematic Theology. New York: Charles Scribner's Sons, 1871-1873. Eerdmans, Grand Rapids; J.

Clarke, Cambridge, Eng|訳

What is Darwinism? New York: Scribners, Armstrong, and Company, 1874.

Conference Papers. New York: Charles Scribner's Sons, 1879. as *Princeton Sermons*, Banner of Truth, London|訳

スラム | 聖書『羅繆使徒』全11卷が大ヒットした際に、日本で七十本を翻訳した本

「晩年の作であり、それまでになんと約一四〇篇ほどのはる論文・評論を書いたる。ホッジはむしろその中で、ホールのナサニエル・ティラー、アーノルドのモーゼス・スチュアート、オーバーリンのチャールズ・フーリー、バートン・カーメルによる同時代の神学諸説に対し正統説の論陣を張つたのであつた。参考もどき、ホッジのそれらの論文に関して次のよつたなインデックスがあるのでリストしておきだる。

Biblical Repertory and Princeton Review. Index Volume from 1825-1868.

Philadelphia: Peter Walker, 1870-1871

Kennedy William: "Writings about Charles Hodge and His Works. Principally as Found in Periodicals Contained in the Speer Library of Princeton Theological Seminary for the Years 1830- 1880" Typescript, Speer Library, Princeton Seminary, 1963

Princeton Seminary "Authors of Articles in the *Biblical Repertory and Princeton Review*" Typescript, Speer Library, Princeton Seminary, 1963

今日、ホッジの神学方辯論・プロロガメトやむぐれ、ぬへんの議論が集まつてゐる点は次の二点であつて、ホッジが重んじた方法として採用した「一般の科学的帰納法の問題である。」の点は、今日、神学の方法としての「ハテクスチアリヤーハ」の提唱との関係で議論されはじめてくる。ぬへー一点は、聖書の無謬性・無誤性をめぐる最近の議論の中で問題とされはじめたホッジの真理概念と認識論の問題である。第三点は、バロック主義的残滓を清算して弁証学の再構成を試みたとする福音派内における“Presuppositionism”との関連で論じられてゐるホッジの理性観の問題である。これらの二点の問題は、ぬへー「バロック・リームを中心として十八世紀末から十九世紀にかけてスコットランドに発達した、「バロック

「ハンシ学派」とか「常識学派」(The Scottish Philosophy of Common Sense)へ呼ばれているイギリス哲学の主流を成した一学派の影響問題である。実は、ホッジがプリンストン・カレッジ時代にアシュベル・グリーン教授 (Ashbel Green, 1762-1848) より学んだ哲学は常識学派のそれであり、ジョン・ウイザースポン (John Witherspoon, 1723-1794) の著作には深く傾倒していたと伝えられている。また、プリンストン神学校時代はトマソ・レギナンター教授を通して教わった哲学も同じスコットランド常識学派のそれであった。

おず、第一の問題であるが、かのフランシス・ベーロー (Francis Bacon, 1561-1627) は、われわれは、自分の内臓から物事を織り出す蜘蛛（くも）のよつであつてはならぬ、また、物を集めるだけの蟻（あり）のよつではあつてはならない、われわれは集めるとともに整理する蟻（はち）のよつでなければならぬと言つた。ベーコンは、この言葉からわかるように、データをよく集め、それらを秩序正しく整理分類しあえすれば、正しい原理は明白となつてくる、また真理に到達しうると考え、単純枚挙による帰納よりもより優れた種類の帰納法を確立する、ことによつて科学的研究の基礎を据えよつとしたのであつた。

ところで、当のホッジは神学をどのように捕らえ、どのよつな方法によつて神学の構築を考えたのであるか。彼は『組織神学』第一巻、一一二章で、彼の基本的な考え方を被歴してゐる。第一に、自然科学が自然の事実 (facts) と法則 (laws) を取り扱つよう、神学も聖書の事実 (facts) と原理 (principles) を取り扱つ。第二に、前者は外界の事実を注意深く整理し、体系化し、かつそれらを規定していくところの法則を確定することを目指すように、後者、つまり神学も聖書の事実を注意深く整理し、体系化し、それらの事実の根底にある原理とか、それらの事実が明らかにしてゐる永遠の真理を確定することを目指す。第三に、自然の事実を相互に関係づけ、すべてを統括している秩序は、われわれが自分の考えによつて主観的に決める、ことのできるものではなく、あくまでも事実の分析と吟味とからひき出されるべきものであるよつに、聖書

の場合も同じである。神学はあくまでも聖書の事実を分析吟味し、それが示してゐる真理の有機的体系の全容を明かにすべきである。以上の点を指摘しながら、ホッジは組織神学を “the exhibition of the facts of the Bible in their proper order and relation, with the principles or general truths involved in the facts themselves, and which pervade and harmonize the whole” (p.19) と定義している。これらの主張点から、ホッジが神学の研究を基本的には自然科学の研究とアナロジカルに考え、バーコン流の帰納法をその方法として採用してゐることは明らかである。特にホッジは、その方法をあらゆるタイプの思弁的方法 (the speculative method) と神祕主義的方法 (the mystical method) とに対置せられて強調している。前者の例として、ハーリハグの哲学的思惟に沿つてキリスト教教理の解明に向つたドイツのカール・ダウブ (Karl Daub, 1765-1836—著者Die dogmatische Theologie jetziger Zeit, 1833) や、ルゲル学派に属するヘーベル・マールハイネケ (Philipp Marheineke, 1780-1846—Grundlehren der christlichen Dogmatik, 1819 著者)、および他の代表作 Das Leben Jesu Kritisch bearbeitet, 1835-36 で知られるダーヴィド・ストラウス (David Strauss, 1808-74) をあげてある。後者の例へして、教義に先行するキリスト教的敬虔的意識あることは絶対的依存感情 (schlechthinnges Abhangigkeitsgefühl) を中心として “信仰の学” (Der christliche Glaube, 1821) をあらたに提唱したフリードリッヒ・ハーリヒルトバー (Friedrich Schleiermacher, 1768-1834) をあげてある。ホッジが一番重視していたことは、アприリオな仕方で理性的思惟による種の原理なり理念なりを措定して真理の解明を試みる思弁的な立場と、神の言の絶対的主権性を見失つて神と関係するものと自己を意識することを意味する絶対依存の感情を土台とする内面的な体験主義や神秘主義の立場を排して、聖書の事実の注意深い精査によってキリスト教の客観的真理を確保するのであったとみられる。そして、それの達成のためには、アボステリオリなバーコン的方法を最上の

方法を判断した。ヒューバート・ノーブルは Theodore Bozeman: *Protestants in an Age of Science*, 1977, George Daniels: *American Science in the Age of Jackson*, 1968, Herbert Hoven-Kamp: *Science and Religion in America, 1800-1860* 1978 および John Stewart & Ph.D 謂く *The Princeton Theologians: The Tethered Theology* などの研究に言及しながら指摘している(Fundamentalism and American Culture, pp.15, 111-2, 227)。
また、マーク・ホールも同じ方法を最初に提唱したマニギヤンターの *Nature and Evidence of Truth*, 1812 に酷似している事実を指摘している(前掲書, p.124)。以上のようないくつかの立場は、前述のペールマハの分類で言うと、組織神学を聖書の教えを要約的に捕らえ、一つの体系にまとめあげるという再生産的な働きを中心として考える立場の典型的なケースと言える。今までの福音派の組織神学は大体においてこの型のもののが多かった。しかし、最近、"コンテクスチャル"なアプローチの的重要性に気づいたティビスなど一部の若手神学者たちは、ホッジ的アプローチにおける組織神学の展開の non-contextual, ahistorical, non-temporary の性格に問題を感じはじめている。この点については最近の動きをとりあげる次回少し詳しく述べたいと考えている。

次に、最近、聖書の無謬性・無誤性の問題との関連でホッジの真理概念と認識論があらたに論議の対象となつていることに目をとめる必要がある。まず、真理概念の問題であるが、ホッジが属し、プリンストンを拠点としていたアメリカ長老派内の「旧学派」は、民族的にはスコットランド・アイルランド系の背景を持つていた。そしてその流れにおいては、敬虔な生活実践が強調される一方で、精密に体系化、組織化された教理が重んじられた。そのような伝統は、具体的にはウェストミンスター信条と大・小教理問答の重視と、それに基づく教会教育の実施という形で維持されていった。こうした伝統との関連の中で、旧学派は特定の真理概念を保持していたとする見解が今日次第に広がりつつある。すなわち、旧学派によると、真理を

つかむ上でもつとも根本的に重要なのは事実（事実こそ“客観的公平さ”——イン・パーシアリティ——を保障すると考えられていた）であり、もつとも純粹な形における真理は言語をもつて明確に叙述された命題であると考えられ、そのような真理概念が信仰告白の取り扱いばかりでなく、聖書の無謬性の理解にも適用されたとみられている。実は、以上のような考え方は、さきにふれたスコットランド常識学派の哲学における考え方と一致しているのである。この両者の類似と一致について、長老教会の発達と常識学派の発達とともに同じスコットランドにおいてであつた点も忘れられてはならないが、プリンストンにおいてこの常識学派の哲学と旧学派のカルヴァン主義神学との直接的な出会いと“マルガム化”が起つた事実に注目しなくてはならない。一七六八年に、スコットランド長老教会の教職ですすぐれた教育者でもあつたジョン・ウェイザースポンがプリンストンカレッジの学長として迎えられた。彼は一七五三年には常識学派の考え方自らの基本的立場であることを表明した論文を母国であらわしているが、学長就任後彼はプリンストンからバークレーの観念論哲学を取り除き、その代わりにリードやビーティーの常識哲学をその中心に据えた(*Lectures on Moral Philosophy*, 1822)。そして、のちに設立されたプリンストン神学校においても同じ常識学派の哲学が支配するところとなつたのである。この哲学は、十九世紀の中葉までには、プリンストンの垣根を越えて多くのアメリカ人の思惟様式として受け入れられていった。

他の一面は認識論の問題である。常識学派の考え方によると、われわれが知覚や感覚で受け止めるものは外界や事柄に関する認識する者の観点や視点(point of view)に基づく概念(ideas)ではなく、外界や事柄そのものであると考へられている。また、人間の記憶も同じように一定の観点に基づく概念ではなく、過去の出来事そのものであると考へられている。今日、ホッジを筆頭とする古プリンストン神学は、その聖書論、ことにその無謬性論の構築にあたつて以上のような認識論を下敷として用いたのではないかと考えられてい

る。詳しくは次回において触れてみたい。」のよつた考え方には、事実あるいは事柄とそれの報知もしくは記憶との間には、そのことを観察し報知もしくは記憶する者の観点というものが必ず介在しており、そのことは報知とか記憶とか認識に少なからぬ影響を及ぼすとする近代の考え方と異なっている（以上の点との関連でJ・パッカーとM・ノールの指摘は注目すべきである。ノール編前掲書一一七一八頁参照）。

第二の問題はホッジの理性観である。次回、古プリンストン神学におけるスコットランド常識哲学の聖書論への應用にふれる際に少し詳しく述べたいと思つたが、まず、基本的ないじらしい、アレギヤンダーもホッジもともに、人類あるいは生來の人間（ヴァン・テイル式に言えば“natural man”）の“コモン・センス”（common sense perceptions）は信頼できると考へていた点に注目すべきである。」のよつた考え方には、人間に普遍的な共通の意識としての常識を究極の原理とし、それを学的認識の基礎真理の査定の基準とすると考える常識学派の立場と符合するものである（S.A.Grave: *The Scottish Philosophy of Common Sense*, Greenwood, 1973）。そして、」のよつたコモン・センスへの信頼の立場は、次のよつたホッジの理性観と完全に調和してゐると言える。ホッジは、宗教の問題を扱う上での人間理性（自然的理性と再生的理性といった区別以前の人間一般の理性）の正しい職務として、①啓示の受容（the Usus Instrumentalis of reason）、②啓示の可能性あるは確実性の判定（reason as *Judicium Contradicitionis*）③啓示を実証する諸証拠の判定（reason as judge of the evidences of a revelation）の三項をあげてゐる。（*Systematic Theology*, vol. I, pp.49ff.）。

今日、以上のような理性観に関して、カイパーの未再生者と再生者といった二種類の自己意識から生じる二種類の学といふ洞察に基づきながら、ヴァン・テイルを中心として発達した“presuppositionalism”的立場から種々批判が出され、合わせて福音主義的理性観の再構成といふことが試みられてゐる。はたして

スコットランド学派の立場を継承しているとみられているホッジの理性観はスコラ主義的なものであるのか？この問題についても次回ふれたいと思っている。

（組織神学担当）