

帝国主義と福音

ポストコロニアル批評による新約聖書の「福音」の読解 (3)

小林 昭博*

Imperialism and Gospel Reading the Term “Gospel” in the New Testament through Postcolonial Criticism (3)

Akihiro KOBAYASHI*
(Accepted 7 December 2017)

(承前)

5. ギリシャ・ローマ世界における「良い知らせ」

5.1. ギリシャ・ローマ世界における「良い知らせ」¹⁾

5.1.1. ギリシャ語の「良い知らせ」

ギリシャ語の名詞 εὐαγγέλιον (良い知らせをもたらした者に対する褒美/良い知らせ) と動詞 εὐαγγελίζομαι (良い知らせをもたらす) は、双方ともに形容詞 εὐάγγελος (良い知らせの) からの派生

語である²⁾。この形容詞は εὖ (良い) + ἀγγέλλω / ἄγγελος (告げ知らせる/告知者) を組み合わせて作られた合成語であり³⁾、アルカイック期から古典期に活動したアイスキュロスがその著『アガメムノン』(Agamemnon) において繰り返し用いていることを除くと⁴⁾、その用例は僅かしかなく⁵⁾、ヘレニズム時代のユダヤ教文書(ギリシャ語70人訳聖書, ユダヤ教聖書外典偽典, フィロン, ヨセフス)や後1~2世紀のキリスト教文書(新約聖書, 使徒的教父文書, 新約聖書外典)には現れない語である。

上述した中性名詞の εὐαγγέλιον は、古くはアルカイック期の前8世紀のホメロスの『オデュッセイア』(Odyssea) まで遡源し⁶⁾、古典期の前5~4世紀から⁷⁾ 新約聖書と同時代のヘレニズム期の後1~2世紀を通じて⁸⁾、広く使われていたことが確認できる。

それに対して、動詞の εὐαγγελίζομαι (εὐαγγελίζω) はアルカイック期にはその用例が確

¹⁾ ギリシャ・ローマ世界の εὐαγγέλιον と εὐαγγελίζομαι については、これまで繰り返し参照してきた Friedrich, *ThWNT* II, 705-735; Strack/Billerbeck, *Kommentar zum Neuen Testament*, III, 4-11 以外に, Henry G. Liddel/Robert Scott/Henry S. Jones, *A Greek-English Lexicon*, Oxford: Oxford University Press, ⁹1940, with a revised Supplement, 1996 (New Supplement Edition), 704f.; Walter Bauer, *Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur*, Hrsg. von Kurt Aland und Barbara Aland, Berlin/New York: Walter de Gruyter, ⁶1988, 642-644; Anatole Bailly, *Dictionnaire Grec Français*, rédigé avec le concours de E. Egger, Édition revue par L. Séchan et P. Chantraine, Paris: Hachette, 2000, 824; Georg Strecker, Art. εὐαγγελίζω / εὐαγγέλιον *EWNT* [Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, I-III, Hrsg. von Horst Balz und Gerhard Schneider, Stuttgart: Kohlhammer, ²1992] II (²1992), 173-186 = 『積義事典』[ホルスト・バルツ/ゲルハルト・シュナイダー編 『ギリシア語新約聖書積義事典』I-III, 荒井献/ハンス・J・マルクス日本語版監修, 教文館, 1993-1995年] II (1994年), 104-110頁, Helmut Koester, Art. Evangelium, *RGG*⁴ [Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 1-8 und Register, 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Hrsg. von Hans Dieter Betz/Don S. Browning/Bernd Janowski/Eberhard Jüngel, Tübingen: Mohr Siebeck, ⁴1998-2007] II (1999), 1735f. を参照した。

²⁾ Friedrich, *ThWNT* II, 708, 719.

³⁾ Friedrich Blass/Albert Debrunner, *Grammatik des neutestamentlichen Griechisch*, bearbeitet von Friedrich Rehkopf, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, ¹⁸2001, § 119₃.

⁴⁾ アイスキュロス 『アガメムノン』 21, 262, 646 ほか。

⁵⁾ 『ギリシア碑文集成』(IG=*Inscriptiones Graecae*) 14 : 1120。この碑文集成は, *Inscriptiones Graecae XIV. Inscriptiones Siciliae et Italiae additis Galliae Hispaniae Britanniae Germaniae inscriptionibus*, ed. G. Kaibel, Berlin, 1890 である。

⁶⁾ ホメロス 『オデュッセイア』 14 : 152, 166。

⁷⁾ クセノフォン 『ギリシャ史』 4 : 3 : 14, アイスキネス 『弁論集』 3 : 160, アリストファネス 『騎士』 656。

⁸⁾ プルタルコス 『デメトリオス』 17, 『セルトリウス』 11, 『ポンペイウス』 41。

* 酪農学園大学農食環境学群循環農学類キリスト教応用倫理学研究室

Christian Studies and Applied Ethics, Department of Sustainable Agriculture, College of Agriculture, Food and Environment Sciences, Rakuno Gakuen University, Ebetsu, Hokkaido, 069-8501, Japan

認されておらず、したがって名詞形 $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\acute{\epsilon}\lambda\iota\omicron\nu$ よりも新しい語だと目されている。その用例が確認できるのは古典期の前5世紀のアリストファネスの『騎士』(Equites) からではあるものの⁹⁾、前5~4世紀の古典期から¹⁰⁾ 新約聖書と同時代の後1~2世紀のヘレニズム期に至るまで¹¹⁾、広く使われていたことが知られている。

また、これらの語から $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\sigma\tau\acute{\eta}\varsigma$ (良い知らせをもたらす者)¹²⁾ や $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\omicron\varsigma$ (良い知らせを与える者 [= 神])¹³⁾ といったごく稀にしか確認することのできない語が古典期に派生していったことも分かって¹⁴⁾。

さらに、ヘレニズム期のユダヤ教文書において、古典ギリシャ語には現れない女性名詞(抽象名詞)の $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\alpha$ (良い知らせ)¹⁵⁾ と合成語の動詞 $\pi\rho\omicron\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\zeta\omicron\mu\alpha\iota$ (予め良い知らせをもたらす)¹⁶⁾ が生み出されたことが確認されている¹⁷⁾。

5.1.2. $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\acute{\epsilon}\lambda\iota\omicron\nu$ の語義

中性名詞の $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\acute{\epsilon}\lambda\iota\omicron\nu$ は、新約聖書では「福音」を表す術語として用いられているが、この語は本来は「良い知らせ」そのものを表す用語ではない¹⁸⁾。ギリシャ語で「良い知らせ」を表す場合には、「良い」を意味する形容詞の $\kappa\alpha\lambda\acute{\omicron}\varsigma$ や $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{\omicron}\varsigma$ と名詞の $\acute{\alpha}\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\alpha$ (知らせ) を組み合わせ、 $\kappa\alpha\lambda\acute{\eta}\ \acute{\alpha}\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\alpha$ や $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{\eta}\ \acute{\alpha}\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\alpha$ といった表現を用いるのが普通

であった¹⁹⁾。

名詞形の $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\acute{\epsilon}\lambda\iota\omicron\nu$ は古くはアルカイック期の前8世紀のホメロスまで遡源し、「良い知らせに対する褒美/報酬」、すなわち「良い知らせをもたらした者に対する褒美/報酬」を意味する語であった²⁰⁾。すなわち、 $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\acute{\epsilon}\lambda\iota\omicron\nu$ は $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda + \iota\omicron\nu$ から成り、指小辞 $\iota\omicron\nu$ が「小さなもの」ないし「小さなこと」を表すことから窺われるように、この単語の作りから考えても、 $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\acute{\epsilon}\lambda\iota\omicron\nu$ が「良い知らせに関わる小さなもの」ないし「良い知らせに関する小さなこと」を意味することは自明である²¹⁾。

そして、 $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\acute{\epsilon}\lambda\iota\omicron\nu$ の語が「良い知らせに対する褒美」を意味するということは、アルカイック期、古典期、そしてヘレニズム期を通して一貫しており、それは先述した前8世紀のホメロス、前5~4世紀の古典期のクセノフォン²²⁾、アイスキネス²³⁾、アリストファネス²⁴⁾、そして新約聖書と同時代のヘレニズム期の後1~2世紀のパウサニアス²⁵⁾、ルキアノス²⁶⁾、プルタルコス²⁷⁾ といった作家たちの用例からも明らかである。

また、前5世紀のアリストファネスは、 $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\acute{\epsilon}\lambda\iota\omicron\nu$ の複数形 $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\alpha$ を「良い知らせに対する感謝の犠牲の捧げ物」を表す語として用いている²⁸⁾。むしろ、この用例から理解できることは、 $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\acute{\epsilon}\lambda\iota\omicron\nu$ の語が「良い知らせ」そのものを意味するものではなく、「良い知らせに対する犠牲の捧げ物」の意で用いられているということである。したがって、これらの用例から、 $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\acute{\epsilon}\lambda\iota\omicron\nu$ の語は「良い知らせ」に対する「褒美」「報酬」「犠牲の捧げ物」といった意味に限定されていたことは明白であり、この語は本来は「良い知らせ」そのものを表す用語ではないのである²⁹⁾。

⁹⁾ アリストファネス『騎士』643。

¹⁰⁾ デモステネス『第18弁論』323、メナンドロス『ゲオルゴス(農夫)』83。

¹¹⁾ パウサニアス『ギリシア案内記』4:19:5、ルキアノス『イカロメニッポス』34、プルタルコス『マリウス』22。

¹²⁾ 『ギリシア碑文集』(IG) 12:1:675。この碑文集成は、*Inscriptiones Graecae XII. Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delu*, fasc 1: *Inscriptiones Rhodi, Chalces, Carpathi cum Saro, Casi*, ed. F. Hiltner von Gaertringer, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1985 である。

¹³⁾ アリストテレス『弁論集』53:33:3。

¹⁴⁾ なお、 $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\sigma\tau\acute{\eta}\varsigma$ は古典期には僅かにしか確認することができないが、すでに述べたように(拙論「帝国主義と福音(1)」65頁注2)、新約聖書では「福音告知者/福音宣教師」を表す術語として用いられている(使徒21:8、エフェソ4:11、Ⅱテモテ4:5)。

¹⁵⁾ サムエル下18:20, 22, 25, 27, 列王下7:9, ヨセフス『ユダヤ古代誌』18:229。

¹⁶⁾ フィロン『世界の創造』34、『改名』158、『アブラハム』153。フィロン以外の用例も含めて、詳しくは Friedrich, *ThWNT II*, 735 参照。

¹⁷⁾ 新約聖書には、 $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\alpha$ の用例は皆無だが、 $\pi\rho\omicron\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\zeta\omicron\mu\alpha\iota$ はガラテヤ3:8に一度だけ用いられている(拙論「帝国主義と福音(1)」65頁注2参照)。

¹⁸⁾ 田川建三『新約聖書 訳と註1—マルコ福音書/マタイ福音書』作品社、2008年、131-133頁。

¹⁹⁾ 田川『新約聖書 訳と註1』131-133頁参照。ただし、先述したように、古典ギリシャ語には使用例はないが、ギリシャ語70人訳聖書とヨセフスが $\acute{\epsilon}\upsilon + \acute{\alpha}\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\alpha$ を組み合わせた女性名詞(抽象名詞)の $\epsilon\upsilon\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\alpha$ を用いている(上注15参照)。

²⁰⁾ Liddel/Scott/Jones, *Lexicon*, 705; Baily, *Dictionnaire*, 824; Friedrich, *ThWNT II*, 719; Koester, *RGG⁴ II*, 1735f. 参照。

²¹⁾ 田川『新約聖書 訳と註1』131頁参照。

²²⁾ クセノフォン『ギリシア史』4:3:14。

²³⁾ アイスキネス『弁論集』3:160。

²⁴⁾ アリストファネス『騎士』656。

²⁵⁾ パウサニアス『ギリシア案内記』4:19:5。

²⁶⁾ ルキアノス『イカロメニッポス』34。

²⁷⁾ プルタルコス『デメトリオス』17、『セルトリウス』11、『ポンペイウス』41。

²⁸⁾ アリストファネス『騎士』656。

²⁹⁾ Liddel/Scott/Jones, *Lexicon*, 705; Baily, *Dictionnaire*, 824; Friedrich, *ThWNT II*, 719; 田川『新約聖書 訳と註1』131-133頁参照。

しかしながら、εὐαγγέλιονの語が新約聖書以前に「良い知らせ」そのものの意味で用いられていた事例が全くないということではない。例えば、前1世紀中葉のヘレニズム期にキケロが『アッティクス宛書簡集』(Epistulae ad Atticum)³⁰⁾において、εὐαγγέλιονの複数形εὐαγγέλιαを用いて、「良い知らせ」の意味に用いていることが知られている³¹⁾。また、同様の用法は『プリエネ碑文』³²⁾や『東方ギリシア語碑文選集』³³⁾に収録されているキケロと同時代に位置づけられる碑文からも確認することが可能であり、εὐαγγέλιονの複数形のεὐαγγέλιαが「良い知らせ」の意味で用いられていたことが理解できる。

だが、これらの用例は全て複数形のεὐαγγέλιαであり、中性名詞単数形εὐαγγέλιονを「良い知らせ」そのものの意味で用いるのは新約聖書が初めてであり、その用法が極めて特異なものであることに変わりはない³⁴⁾。

5.1.3. εὐαγγελίζομαιの語義

動詞形のεὐαγγελίζομαιの語は、中性名詞のεὐαγγέλιονとは異なり、その語義の歴史に変遷があったわけではなく、「良い知らせをもたらす」「良い知らせを告げ知らせる」という意味で一貫して用いられてきたことが知られている。

その用例は、前5~4世紀の古典期のアリストファネス³⁵⁾、メナンドロス³⁶⁾、新約聖書と同時代の後1~2世紀のヘレニズム期のプルタルコス³⁷⁾、パウサニアス³⁸⁾といった作家から確認できる。おそらく、動詞のεὐαγγελίζομαιの語義に関しては、古代のセム語(近東語)に共通する語根bšrおよびユダヤ教聖書(旧約聖書)のヘブライ語動詞בשרの語義と通底するものだと理解することが許されるであろう³⁹⁾。

5.1.4. εὐαγγέλιον/εὐαγγελίζομαιの用例

5.1.4.1. 勝利の良い知らせ

古典ギリシア語では、εὐαγγέλιον/εὐαγγελίζομαιは、ともに戦争における「勝利の知らせ」に関して用いられる術語であった。εὐαγγέλιονは戦争における「勝利の知らせに対する褒美」を意味し⁴⁰⁾、εὐαγγελίζομαιは戦争における「勝利の知らせをもたらす」「勝利の知らせを告げる」という意味で用いられている⁴¹⁾。

5.1.4.2. 救済の良い知らせ

古代ギリシアの碑文には、「救済」(σωτηρία)と関連して中性名詞複数形のεὐαγγέλιαが用いられている⁴²⁾。同様の用例はイエスと同時代人の伝記文学であるフィロストラトス『テュアナのアポロニオス伝』(Vita Apollonii)からも確認できる。このテキストにおいて、アポロニオスは「神的人間」(θεῖος ἀνὴρ/θεῖος ἄνθρωπος)として描かれ、アポロニオスが奇跡によって「救済」(σωτηρία)をもたらした⁴³⁾、彼の到来を「良い知らせとして告げ知らせる」(εὐαγγελίζομαι)といった用例がある⁴⁴⁾。アポロニオスの用例はイエスの事績にεὐαγγέλιον/εὐαγγελίζομαιの語を当てはめた新約聖書の歴史的・社会史的背景を知るうえで極めて重要な用例だと言えるであろう。

5.1.4.3. 良い知らせに対する感謝の捧げ物

それ以外の用例としては、先にも指摘したように、εὐαγγέλιονの複数形εὐαγγέλιαが「良い知らせに対する感謝の捧げ物」の意で用いられていることが確認できる⁴⁵⁾。特に、それは「戦争の勝利の良い知らせ」や「救済の良い知らせ」に対して、「神に犠牲として供える感謝の捧げ物」の意味で用いられている。

5.1.4.4. ローマ皇帝と良い知らせ

ポストコロニアル批評を用いて新約聖書の「福音」を読み解いていこうとする本論文にとって、最重要

³⁰⁾ キケロ『アッティクス宛書簡集』2:3:1, 13:40:1。

³¹⁾ 詳しくは、Friedrich, *ThWNT* II, 719 参照。

³²⁾ 『プリエネ碑文』(*Inscriptionen von Priene*, Königliche Museen zu Berlin, unter Mitwirkung von Th. Wiegand/H. Winnefeld, Hrsg. von F. Frhr. von Gaertringen, Berlin: Druck und Verlag von Geog. Reimer, 1906) 105:40, 41。

³³⁾ 『東方ギリシア語碑文選集』(*OGIS=Wilhelm Dittenberger (Hrsg.), Orientis graeci inscriptiones selectae. Supplementum Sylloges inscriptionum graecarum*, 2. Bände, Leipzig: Hirzel, 1903-1905) II, 458:37-38。

³⁴⁾ 田川『新約聖書 訳と註1』131-133頁参照。

³⁵⁾ アリストファネス『騎士』643。

³⁶⁾ メナンドロス『ゲオルゴス(農夫)』83。

³⁷⁾ プルタルコス『マリウス』22。

³⁸⁾ パウサニアス『ギリシア案内記』4:19:5。

³⁹⁾ 拙論「帝国主義と福音(1)」65-77頁参照。

⁴⁰⁾ プルタルコス『デメトリオス』17。

⁴¹⁾ プルタルコス『ポンペイユス』66, パウサニアス『ギリシア案内記』4:19:5ほか。

⁴²⁾ 『東方ギリシア語碑文選集』(*OGIS*) I, 13, 20, II, 458。詳細は、Adolf von Deissmann, *Licht von Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenisch-römischen Welt*, Tübingen: Mohr Siebeck, 1923, 313f 参照。

⁴³⁾ フィロストラトス『テュアナのアポロニオス伝』7:21。

⁴⁴⁾ フィロストラトス『テュアナのアポロニオス伝』1:28, 8:27。

⁴⁵⁾ ルキアノス『嘘好き人間』31, 『イカロメニッポス』34。

の用例はローマ世界における *εὐαγγέλιον* である。この語の複数形 *εὐαγγελία* はローマ皇帝および皇帝礼拝と密接に関係しており、繰り返しになるが、新約聖書における *εὐαγγέλιον* を理解するうえで、最重要の位置を占めている⁴⁶⁾。

ローマ皇帝は、「神」(deus / θεός) や「神の人間」(θεῖος ἀνὴρ / θεῖος ἄνθρωπος) として「神格化」(consecratio) されることがあり⁴⁷⁾、その場合にローマ皇帝は、奇跡を行い、人々を癒し、「救世主」(σωτήρ τοῦ κόσμου) と呼ばれることさえあった⁴⁸⁾。このような神格化を伴うローマ皇帝の事績に対して *εὐαγγέλιον* の複数形 *εὐαγγελία* の語が用いられている。そして、その用例は「皇帝の即位」⁴⁹⁾、「皇帝の顕現によって到来する救済」⁵⁰⁾、「皇帝の子息の誕生」⁵¹⁾ であり、このようなローマ皇帝の事績に関することが *εὐαγγελία* と呼ばれている。

なお、動詞形 *εὐαγγελίζομαι* が、ローマ皇帝に対して用いられている事例としては、後述するように、フィロン『ガイウスへの使節』(*Legatio ad Gaium*) における、ガイウスの「病氣回復」⁵²⁾ と「即位」⁵³⁾ に関する用例があげられる⁵⁴⁾。

5.2. ヘレニズム・ユダヤ世界における「良い知らせ」⁵⁵⁾

5.2.1. ギリシャ語 70 人訳聖書における「良い知らせ」

ギリシャ語 70 人訳聖書には、中性名詞単数形の *εὐαγγέλιον* の用例はない。ヘブライ語聖書の名詞形 *בְּרַשָׁה* の 6 回の用例のうち、女性名詞単数形の *εὐαγγελία* への翻訳が 5 回 (サムエル下 18:20, 22, 25, 27, 列王下 7:9)、中性名詞複数形 *εὐαγγελία* が一度だけ訳語として用いられている (サムエル下 4:10)。したがって、70 人訳聖書はヘブライ語の *בְּרַשָׁה* を *εὐαγγελία* と *εὐαγγέλια* とに訳し分けているのだが、70 人訳聖書では女性名詞単数形 *εὐαγγελία* を「良い知らせ」の意に用い、中性名詞複数形 *εὐαγγελία* を「良い知らせに対する報酬」を表す用語として使い分けている⁵⁶⁾。

しかしながら、女性名詞の *εὐαγγελία* の用例が極めて稀有であることと相俟って、このような使い分けは他のいかなる文書にも見出しえない⁵⁷⁾。

また、70 人訳聖書はヘブライ語の動詞 *בְּרַשָׁה* の訳語として、ギリシャ語の通常の用法と同様に、中動相の *εὐαγγελίζομαι* を用いているが⁵⁸⁾、能動相の *εὐαγγελίζω* の用例も確認される⁵⁹⁾。用例数としては、中動相 17 回、能動相 4 回、合計 21 回が確認されるが、ヘブライ書聖書の動詞形 *בְּרַשָׁה* の 24 例よりも 3 例少なく、サムエル上 4:17 (παιδάριον[少年])、歴代上 16:23 (ἀναγγείλατε[告げ知らせよ])、イザヤ 41:27 (παρακαλέσω[呼び出すであろう]) では、別の訳語が充てられている⁶⁰⁾。

しかしながら、70 人訳聖書はあくまでもヘブライ語聖書のギリシャ語訳であり、——すでにタルグムを論じたさいに出した結論と同じように⁶¹⁾——用例

⁴⁶⁾ Friedrich, *ThWNT* II, 721.

⁴⁷⁾ しかし、ローマ皇帝が「神」(deus) ないし「神の人間」(θεῖος ἀνὴρ / θεῖος ἄνθρωπος) として神格化 (consecratio) されていたとは一概には言えない。この問題に関しては、弓削達『ローマ皇帝礼拝とキリスト教徒迫害』(社会科学叢書) 日本基督教団出版局、1984 年、268-331 頁を参照。

⁴⁸⁾ Friedrich, *ThWNT* II, 721; Werner Foerster/Georg Fohrer, Art. σωζω κτλ, *ThWNT* VII (1964), [966-1024] 1010-1012.

⁴⁹⁾ ヨセフス『ユダヤ戦記』4:618, 656。ヨセフスの他の用例については後述する。

⁵⁰⁾ 『東方ギリシア語碑文選集』(*OGIS*) II, 458:37-38, 40-41。詳細は、Deissmann, *Licht von Osten*, 313f. 参照。

⁵¹⁾ 『ブリエネ碑文』105:40, 41, 『東方ギリシア語碑文選集』(*OGIS*) II, 458:37-38。詳しい用例および文献は、Friedrich, *ThWNT* II, 721 Anm. 35, 36; Bauer/Aland, *Wörterbuch*, 643 を参照。なお、男子の誕生が「良い知らせ」(*εὐαγγελία*) として告げられることに関しては、アラビア語やウガリット語およびエレミヤ 20:15 の「良い知らせ」(*bśr*) の用例と通底する。この点については、拙論「帝国主義と福音(1)」67, 70 頁参照。

⁵²⁾ フィロン『ガイウスへの使節』18。

⁵³⁾ フィロン『ガイウスへの使節』231。

⁵⁴⁾ Strecker, *EWNT* II, 174f. = 『釈義事典』II, 105 頁参照。

⁵⁵⁾ ヘレニズム時代においては、パレスティナのユダヤ教もヘレニズム世界のディアスポラのユダヤ教も、双方ともにヘレニズムの影響下にあったことが知られているが (マルティン・ヘンゲル『ユダヤ教とヘレニズム』長窪専三訳、日本基督教団出版局、1983 年参照)、ここでは主としてギリシャ語で著されたユダヤ教の諸文書を扱うため、敢えてヘレニズム・ユダヤ世界という表現を用いた。

⁵⁶⁾ Friedrich, *ThWNT* II, 722f.

⁵⁷⁾ Friedrich, *ThWNT* II, 722f. なお、Strack/Billerbeck, *Kommentar zum Neuen Testament*, III, 6-2 をも参照。

⁵⁸⁾ サムエル下 1:20, 4:10, 18:26, 31, 列王上 1:42, 歴代上 10:9, 詩 39:10, 67:12, 95:2, ナホム 2:1, イザヤ 40:9 (2 回), 52:7 (2 回), 60:6, 61:1, エレミヤ 20:15。

⁵⁹⁾ サムエル上 31:9, サムエル下 18:19, 20 (2 回)。

⁶⁰⁾ 詳細は、Friedrich, *ThWNT* II, 710 を参照。

⁶¹⁾ 拙論「帝国主義と福音——ポストコロニアル批評による『福音』の読解(2)」『酪農学園大学紀要 人文・社会科学編』42 巻 1 号、酪農学園大学、2017 年、[9-14 頁] 10 頁参照。

としては旧約聖書の用例と同様の内容によって彩られており、ヘブライ語聖書の「良い知らせ」の用例に比して、70人訳聖書の「良い知らせ」の用例に、特段の注意を払う必要のあるテキストはないものと結論づけられる。

5.2.2. ユダヤ教聖書外典偽典における「良い知らせ」

ユダヤ教聖書外典偽典（旧約聖書外典偽典）においては、*εὐαγγέλιον*/*εὐαγγελίζομαι*の語はほとんど用いられてはいない。唯一の例外は動詞の*εὐαγγελίζομαι*であり、前1世紀に位置づけられるソロモンの詩編11:1に「エルサレムにおいて、良い知らせを告げ知らせる者の声を宣べ伝えよ」（*κηρύξατε ἐν Ἱερουσαλήμ φωνὴν εὐαγγελιζομένου*）という表現が一度確認されるのみである⁶²⁾。

このテキストは、クレイグ・A・イヴァンズが指摘するように、「ソロモンの詩編11章全体はイザヤ52:7に向けられている」⁶³⁾のであり、ソロモンの詩編11:1のテキストは、イザヤ52:7を用いつつ、イスラエルの民が再び集められることを、「良い知らせ」として宣言するように命じるテキストであり、その意味においてイザヤ書（第二イザヤ）の「良い知らせ」の告知を踏襲する内容だと言える。

5.2.3. フィロンにおける「良い知らせ」

フィロンには名詞形の*εὐαγγέλιον*や*εὐαγγελία*の用例はなく、動詞形のみが用いられている。動詞の*εὐαγγελίζομαι*の用例は9回を数えるが⁶⁴⁾、*προεὐαγγελίζομαι*⁶⁵⁾も3回使われている⁶⁶⁾。フィロンの*εὐαγγελίζομαι*の用例のうち、聖書に関するものは7回を数えるが⁶⁷⁾、それ以外の用例は、先に言及したローマ皇帝に関わるものである。それらのテキストにおいて、フィロンはガイウス（カリギュラ）の「病氣回復」⁶⁸⁾と「即位」⁶⁹⁾に関して*εὐαγγελίζομαι*の語を用いており⁷⁰⁾、フィロンもま

たローマ皇帝に対して用いられる特別な語として、*εὐαγγελίζομαι*の語を受け取っていたことが理解できる。

5.2.4. ヨセフスにおける「良い知らせ」

ヨセフスは動詞形の*εὐαγγελίζομαι*だけではなく、中性名詞単数形の*εὐαγγέλιον*⁷¹⁾、女性名詞単数形の*εὐαγγλία*⁷²⁾、そして中性名詞複数形の*εὐαγγέλια*⁷³⁾をも用いている⁷⁴⁾。

動詞の*εὐαγγελίζομαι*の用例としては、「勝利の知らせ」⁷⁵⁾、「政治的通告」⁷⁶⁾、「聖書物語の解釈」⁷⁷⁾といった多様な用例が確認できる⁷⁸⁾。また、名詞形の「良い知らせ」の用例としては、中性名詞単数形*εὐαγγέλιον*⁷⁹⁾、中性名詞複数形*εὐαγγέλια*⁸⁰⁾、女性名詞単数形*εὐαγγλία*⁸¹⁾が用いられている⁸²⁾。ヨセフスの「良い知らせ」の用例において、取り分け重要なのは、フィロンの用例と同様に、ローマ皇帝に関するものである。彼はウェスパシアヌスの「即位」に対して中性名詞複数形の*εὐαγγέλια*の語を用いており⁸³⁾、ここからヨセフスが*εὐαγγέλια*の語をローマ皇帝に関わる術語として、ギリシャ・ローマ世界の用例と同様の理解をしていたことが知られるのである。

5.3. 「良い知らせ」の用法

— ギリシャ・ローマ的用法とユダヤ的用法

5.3.1. フィロンとヨセフスの用法

ここまで前5~4世紀の古典期から新約聖書と同時代の後1~2世紀のヘレニズム期に至るギリ

⁶²⁾ Friedrich, *ThWNT* II, 713 参照。

⁶³⁾ Evans, *VTSup* LXX/2, 658.

⁶⁴⁾ フィロン『ヨセフ』245, 250, 『徳論』41, 『世界の創造』115, 『モーセの生涯』2:186, 『夢』2:28, 『ガイウスへの使節』18:231。

⁶⁵⁾ フィロン『世界の創造』34, 『改名』158, 『アブラハム』153。

⁶⁶⁾ Friedrich, *ThWNT* II, 711, 723, 735 参照。

⁶⁷⁾ フィロン『ヨセフ』245, 250, 『徳論』41, 『世界の創造』115, 『モーセの生涯』2:186, 『夢』2:281。

⁶⁸⁾ フィロン『ガイウスへの使節』18。

⁶⁹⁾ フィロン『ガイウスへの使節』231。

⁷⁰⁾ Strecker, *EWNT* II, 174f. = 『釈義事典』II, 105 頁参照。

⁷¹⁾ ヨセフス『ユダヤ戦記』2:420。

⁷²⁾ ヨセフス『ユダヤ古代誌』18:229, 『ユダヤ戦記』4:618。

⁷³⁾ ヨセフス『ユダヤ戦記』4:656。

⁷⁴⁾ これらの用例について、詳しくは、Liddel/Scott/Jones, *Lexicon*, 704; Bauer/Aland, *Wörterbuch*, 643; Bailly, *Dictionnaire*, 824; Friedrich, *ThWNT* II, 723 参照。

⁷⁵⁾ ヨセフス『ユダヤ古代誌』7:245, 250 ほか。

⁷⁶⁾ ヨセフス『ユダヤ古代誌』15:209, 18:228, 『ユダヤ戦記』1:607 ほか。

⁷⁷⁾ ヨセフス『ユダヤ古代誌』5:24, 277, 7:56, 245-250。

⁷⁸⁾ 『ユダヤ古代誌』7:245-250 において、ヨセフスは二度動詞の*εὐαγγελίζομαι*を使っているが、それ以外は動詞の*ἀγγέλλω*に「良い」を意味する形容詞の*καλός*や*ἀγαθός*を付して、*εὐαγγελίζομαι*と同様の意味で用いている。詳細は、Friedrich, *ThWNT* II, 711 Anm. 69 を参照。

⁷⁹⁾ ヨセフス『ユダヤ戦記』2:420。

⁸⁰⁾ ヨセフス『ユダヤ戦記』4:656。

⁸¹⁾ ヨセフス『ユダヤ古代誌』18:229, 『ユダヤ戦記』4:618。

⁸²⁾ これらの用例について、詳しくは、Liddel/Scott/Jones, *Lexicon*, 704; Bauer/Aland, *Wörterbuch*, 643; Bailly, *Dictionnaire*, 824; Friedrich, *ThWNT* II, 723 参照。

⁸³⁾ ヨセフス『ユダヤ戦記』4:618, 656。

シヤ・ローマ世界とヘレニズム・ユダヤ世界の「良い知らせ」の用例を概観してきたが、ここで少し視点を変え、動詞形 εὐαγγελίζομαι と名詞形 εὐαγγέλιον の用法に焦点を当ててみることにする。

フィロンとヨセフスのふたりは、ユダヤ教聖書(旧約聖書)の最重要の用例であるイザヤ書(第二イザヤ/第三イザヤ)における「良い知らせ」の用例に全く言及していない⁸⁴⁾。ユダヤ人作家であるにもかかわらず、双方がともにイザヤ書(第二イザヤ/第三イザヤ)の「良い知らせ」に全く言及していないのは不可解である。

ゲルハルト・フリートリヒは、フィロンとヨセフスというユダヤ人作家たちが、ヘレニズム思潮の影響下にあったことにその原因を帰している⁸⁵⁾。確かに、このような理解はヨセフスには妥当する。だが、私見ではこの考えはフィロンには当てはまらないものと思われる。この見解に関するフリートリヒの過誤は、フィロンとヨセフスの相違を等閑に付していることにある。つまり、ヨセフスは動詞形と名詞形の双方において「良い知らせ」の語を用いているが、すでに確認したように、フィロンは動詞形しか用いていない。ギリシヤ・ローマ世界においては、「良い知らせ」は名詞と動詞の双方が用いられている。また、ギリシヤ語 70 人訳聖書における「良い知らせ」は、ヘブライ語聖書の影響を受けているため、動詞形での用例が圧倒的である。

そう考えると、「良い知らせ」の用法には、動詞と名詞の双方を用いるギリシヤ・ローマ的用法と動詞を中心とするユダヤ的用法のふたつの用法があると見なしうる。そして、ヨセフスが「良い知らせ」を名詞と動詞の双方で用いているのは、彼がギリシヤ・ローマ世界、すなわちヘレニズム思潮の影響下で「良い知らせ」の語を用いていたからだと理解することが可能である。

そして、フィロンが「良い知らせ」を動詞でしか用いないのは、彼がギリシヤ語 70 人訳聖書の影響下で「良い知らせ」の語を用いていたからだと考えられる。確かに、フィロンはギリシヤ哲学者であり、彼はギリシヤ哲学と聖書(70 人訳聖書)およびユダヤ思想との統合ないし調和を企図した哲学者であった⁸⁶⁾。だが、フィロンの思想の根底を支えたのは

ギリシヤ哲学ではなく、聖書(ギリシヤ語 70 人訳聖書)、取り分けトーラー(五書)であった⁸⁷⁾。そう考えると、フィロンが「良い知らせ」を動詞のみで用いているのは、やはり 70 人訳聖書の用法に従っていると考えるのが至当だと言えるであろう。

5.3.2. ギリシヤ・ローマ的用法とユダヤ的用法

先に指摘したように、ギリシヤ・ローマ世界において、「良い知らせ」は名詞形と動詞形の双方が用いられている。すでに指摘したように、この用法はギリシヤ・ローマ的用法と呼ぶことが可能である⁸⁸⁾。それに対して、「ヘブライ語聖書→70 人訳聖書→フィロン」という流れから示唆されるように、動詞形の用法を中心とした「良い知らせ」の用法はユダヤ的用法と名付けることが許されるであろう⁸⁹⁾。

そして、ギリシヤ・ローマ的用法とユダヤ的用法というふたつの用法に関する認識が、これから論じる新約聖書における名詞形 εὐαγγέλιον と動詞形 εὐαγγελίζομαι の用法を理解するうえでの鍵となる。

統合ないし調和の好例としては、「プラトン主義的 ὁμοιωσις θεῷ [神との類似] が、ユダヤ的・ラビ的 imitatio Dei [神の模倣] に変わった」(Alfred Adam, *Lehrbuch der Dogmengeschichte. I: Die Zeit der Alten Kirche*, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1965 [1992], 52) との見解があげられる。なお、プラトンの ὁμοιωσις θεῷ という表現は『テアイテトス』176b に使われており、フィロンは『逃亡と発見』63 において、プラトンのこの表現に言及しつつ自己の見解を述べている。この点に関する詳細は、Johannes Schneider, *Art. ὁμοιος κατὰ*, *ThWNT* V (1954), [186-198] 190f. を参照。
⁸⁷⁾ ハリー・R・ボーア『初代教会史』塩野靖男訳、教文館、1977年、⁹⁾1994年、18-19頁参照。

⁸⁸⁾ Strecker, *EWNT* II, 180 = 『釈義事典』II, 107 頁は、「しかし名詞 εὐαγγέλιον がギリシヤ・ヘレニズム伝承ととりわけ強くつながっていることは疑い得ない。まさしくその理由で、キリスト教宣教の語るべき新しいものが、周辺世界において理解可能な仕方で表現され得たのである」と指摘している。なお、Friedrich, *ThWNT* II, 722 が、「70 人訳聖書は新約聖書の εὐαγγέλιον の起源となる場所ではない」と言っているが、これは別様な意味である。すなわち、Friedrich, *ThWNT* II, 723 は、新約聖書の名詞形 εὐαγγέλιον と動詞形 εὐαγγελίζομαι とが、ともにラビ的ユダヤ教における名詞形 כַּוְּבָרָה と動詞形 כַּוְּבָרָה に遡源すると考えているのであり——ただし、ヘブライ語の動詞 כַּוְּבָרָה と新約聖書のギリシヤ語の動詞 εὐαγγελίζομαι との直接的関係性を想定するフリートリヒの見解は正鵠を得ている——、ギリシヤ・ローマ的用法とは見なしていないということである。

⁸⁹⁾ もっとも、Strecker, *EWNT* II, 173-176, 179f. = 『釈義事典』II, 104-105, 107 頁は、εὐαγγέλιον と εὐαγγελίζομαι の双方を、「旧約・ユダヤ教の伝統」や「ギリシヤ・ヘレニズム」に「一義的に帰属させることはできない」と見なし、「旧約・ユダヤ教伝承とギリシヤ・ヘレニズム伝承両方からの要素を採り入れている」と見なししている。

⁸⁴⁾ 『ユダヤ古代誌』II: 65 において、ヨセフスはバビロニアからの帰還を宣言しているにもかかわらず、イザヤ書(第二イザヤ)を示唆するような言及は見られない(Friedrich, *ThWNT* II, 711f, bes. Anm. 75 参照)。

⁸⁵⁾ Friedrich, *ThWNT* II, 711f.

⁸⁶⁾ フィロンによるギリシヤ哲学と聖書(ユダヤ思想)との

5.4. まとめ

ギリシャ・ローマ世界における εὐαγγέλιον / εὐαγγελίζομαι の語は、「戦勝の良い知らせ」「救済の良い知らせ」「ローマ皇帝に関する良い知らせ」を表す語として用いられている。「戦勝の良い知らせ」は、ヘブライ語の נִצְחָה (נִצְחָה / נִצְחָה) の用例を確認したさいに明らかにした内容と通底するものであり、確かにそれは「戦勝」した側には「良い知らせ」ではあったとしても、「敗戦」した側にとっては「悪い知らせ」でしかないというアンビヴァレントな意味合いを持っている。また、「救済の良い知らせ」は、ユダヤ教聖書（旧約聖書）のイザヤ書（第二イザヤ / 第三イザヤ）に見られる神の救済を「良い知らせ」として宣告する内容に通じる用例だと言えるであろう。そして、「ローマ皇帝に関する良い知らせ」は、まさに古代ローマの帝国主義が「良い知らせ」（εὐαγγέλια）として発布されていたことの証左であり、最重要の用例だと言えよう。この用例については、特に中性名詞単数形の εὐαγγέλιον が「福音」という術語として新約聖書において用いられていることの意味合いをポストコロニアル批評によって読解していくときに、最もその影響を考慮しなくてはならない用例である。

ギリシャ語 70 人訳聖書の用例は、70 人訳聖書があくまでもヘブライ語聖書のギリシャ語訳であるという基本的性格から言っても、70 人訳聖書における「良い知らせ」の用例はヘブライ語聖書の用例と基

本的内容に差異を持たないと結論することが許されるであろう。

ユダヤ教聖書外典偽典（旧約聖書外典偽典）の用例は、ソロモンの詩編 11:1 の用例のみであり、その用例がイザヤ 52:7 に影響を受けていることから言っても、このテキストはイザヤ書（第二イザヤ）の「良い知らせ」において論じた内容を踏襲しているものだと結論づけられる。

そして、フィロンとヨセフスの用例からは、このふたりが「良い知らせ」の語をローマ皇帝に対して用いていることが確認できる。これは新約聖書の「福音」の歴史的・社会史的背景として古代世界の帝国主義の存在を想定し、ポストコロニアル批評を用いて「福音」の語の意味を繕いていこうとする本論文にとっては、最も重要な意味合いを持っている。その意味でも、今後の議論において最も比較、参照していく必要のある用例である。

また、フィロンとヨセフスの「良い知らせ」の用法の違いから、ギリシャ語の「良い知らせ」の用法が、名詞と動詞の双方を用いる「ギリシャ・ローマ的用法」と動詞を中心として用いる「ユダヤ的用法」というふたつの用法があることが明らかとなった。この用法上の理解が新約聖書における名詞形 εὐαγγέλιον と動詞形 εὐαγγελίζομαι の用法を読み解くうえで鍵となるであろう。

（続く）

