

キリストの教えた「愛する」を 日本語におきかえたら

杉田 稔

「いとおしむ」「思いやる」「あわれむ」「かわいがる」「い」というなどそうですし、「あの子は親に大切にされている」は「あの子は親の愛をゆたかに受けている」と同じニヨアンスで使うことができます。

四百年前のキリストンは、今ならば「神の愛」とでも訳すところを、「デウスの御大切（こたいせつ）」と言つていました。

「敵をも愛せよ」この言葉を聞いて、「それはムリな相談だ。自分に害を加えた敵が好きになれるはずがない」と思われた方も多いと思います。

カトリックの神父なので、私はこのような反応を、たびた

び経験しました。
ところで、「そんなできっこないことを命じるキリストなんか好きになれない」などと結論するのは、ちょっと待つて下さい。

キリストの言う「愛する」と日本語の「好きになる」とは

イコールと限らないのです。

日本語には「愛する」を言いえることのあるかも知れぬ言葉があります。

イスラエル民族をエジプトでの奴隸生活から解放したヤハウェを、また世界中の人間のひとりひとりを無知と迷いと負い目の奴隸から解放するため御子イエスを世に送った天の父を、日本の八百万（やほよろづ）の神々と混同されたくいばかりに、わざわざラテン語のデウスをそのまま使い、仏教的な上から下へのあわれみのニュアンスを嫌つて「慈悲」を避けて「たいせつ」を持って来たのだろうと、言つていま

す。

一つの単語の概念のひろがりと中味、またそのニュアンスは、文化圈ごとに、その負つて来た歴史と共に変つてゆきます。

ドイツ語のリーベル、英語のラヴも訳せば同じ「愛」ですが、英語のアイ・ラヴ・ユー、ドイツ語のイッビ・リーベ

・ディッヒの使い方はかなり違うようです。

英語圏では何度も繰り返してもいいこの表現は、ドイツ語では「誓い」のニュアンスが濃いため、ふつうなら一生に三度、つまり求婚、婚約、婚姻の際にだけ口にされるもので、他には戦時の召集や単身赴任のように、止むなくしばらく離れて暮さねばならぬ夫婦や婚約者の別れのことばとして用いられるのだそうです。

いまの日本はどうでしょう。

昔なら「いろ」「こい」と表現されたエロス的なものが、「愛」のイメージの中心に置かれているのではないでしょか？

もちろん今でも、兄弟愛、師弟愛、郷土愛、愛国心などの言葉は残っていて、その愛にはエロス的要素は含まれていないでしようが、これらの愛について耳にすることは非常に少くなつたように思えるのです。

では、キリストの教えた「愛」はどうだったでしょうか。

「他人にして貰いたいと望むことを、そのままひとにしてあげなさい」（マタイ7章12節）

「愛してくれる人を愛したとて、何か特別なことをしたのだから、天の父は善人の上にも、悪人の上にも恵みの雨を降

らせ、日をのぼらせられる。隣人も敵も区別なく愛そとうとするとき、あなた方は天の御父の子らしくなれるのだ」（マタイ5章43—48節参照）

「いと小さき者のひとりにしてやつたことは神にしてさしあげたこと、しなかつたことは神にしてさしあげなかつたことだ」（マタイ25章31—46節参照）

これらを味わい返して思うのですが、キリストの言いたいことをひらつたく言いかかるなら、「誰でも差別せずに『兄弟』として受け入れ、兄弟として振舞いなさい」となるのはないでしようか。

ところで幼な児の間には人種差別はありません。親の社会的地位にも、貧富の差にも、うわべの美しさにも、みにくさにも、幼児はこだわりません。「あんな子と遊んじやダメ」と親が言うとき、溝ができるのです。

だからこそ、「幼な児のようでなければ神の国には、はいれない」（ルカ18の17節）とキリストが言つたのでしよう。でも大人の私達が、自愛心を乗り越えて、「ひとつ」とではないと取り組む愛、「ありのままを受け入れる愛」、「損する喜びを知る愛」を身につけ、まわりにひろめて行つてこそ、この地上に真の平和と、人間の喜びがやって来るのではない

でしょか。

"We will never forget, but will forgive!"

「決して忘れはすまいぞ、やあ、我々はゆるすのだ」とでも
訳せぬでしょ。

キリストが教えた

「ゆるす」といへば

がはずみました。

イスラエルの首都エルサレムの新市街に、日本人が虐殺記念館と呼びならわしている建物があり、ナチスが迫害し、虐殺したユダヤ人六百万人の記録が展示されています。

人間の尊厳の最後のひとかけらまで無視され、汚され、抹殺されて行ったユダヤ人たちのむごたらしい、いたましい写真や遺品が、順路をたどる訪問者に、まるでこれでもか、これでもか、とつけられ、聖地巡礼の私達一行は、息苦しいどころか、終りころには本当に、胸が悪くなってしましました。

でも、最後のパネルで、私達はホッと息をつき、救われた思いがしたのです。

そこには、ヘブライ語と英語で、大きく書かれていました。

ホテルへ帰る巡礼バスの中や、「ゆるす」をめぐって論議

人は「ゆるす」ためには「忘れる」しか方法ないと思い込んでいるのではないだろうか……私達は「うらみを忘れて、いつの間にか、どうでもよくなる」のを、ただ受け身に待つのが常で、「ゆるす」ということを、積極的な意志の問題として、どちらではないのではないだろうか……などと。

キリストはユダヤ人の血筋で、ユダヤ人に、ユダヤ人の感じ方、考え方について、当時の人々のいとばや語つたのでした。

だから、いまのユダヤ人のメンタリティーの「ゆるす」を理解しようとする」とは、キリストの真意が何を志していたかを理解するために重要だと思ったのです。

一九七五年の春のことでした。

ところが一千年前のキリストは、幾度ゆるすべきかと弟子

からたずねられた時、次のようなとえ話をしました。

一万タラントの借金を、主人に免じてもらった（つまり借りに棒を引いて貰った）人が、百デナリ（一万タラントの六〇万分の一）の貸しを、ひとから取り立てようとした。それを聞いた主人は怒って「私はお前の借りを免じてやつた。お前も、あの仲間をあわれむべきではなかつたか」と言い、借金を全部返すまでと、牢役人に引き渡した。

お前たちが一人一人、心から兄弟をゆるさないなら、私の天の父も同じようになさるであろう（マタイ18章21—35節参考照）。

ここに「ゆるす」「免ずる」となつてゐるもの（原語はギリシャ語の「アフィエミイ」）なのですが、この「アフィエミイ」は、マタイ4の20やマルコ1の18では、漁師がキリストに召された時、網を捨てて、（別の訳では、そのままにして）キリストについて行つた、の「捨てる」「そのままにする」の意味で使われてゐています。

つまり、キリストが教えた「ゆるしなさい」は、日本人の傾きがちな心情的なものではなく、もつと具体的、且つ即物的な「貸しがまだ返されずに残つていようとも、それでよいことにする」そのままにしておく」とか、「受けた損害な

り、恨みなりをそのままに、取り合わない事にする」「それらを無視する」といった内容のように思えます。

そうだとしたら、日本語の「恨みを水に流す」とか「そのことは初めから無かつたことにする」あたりが最も近い表現になるのではないか。

でも、「目には目を、歯には歯を！」という復しゆうを正義と考えていた当時のセム族のメンタリティ（実は現代のアラブも多分そうなのでしょうが）の中で、ゆるしを説いたキリストは、それだけで、社会を乱す革命児、危険分子と見なされたことでしょう。

しかし、私の理解した限り、キリストは「ゆるし」を呼び続けるにはゆかなかつたのです。何故なら、キリストは「神は父、敵も含めてすべての人は皆兄弟」という世界を作ろうとし、前にも述べたような「敵をも愛せ」と教えたのです。

この種のゆるし、つまり敵が自分に加えた損害も、侮辱もそれが忘れ難からうとも、取り合わない、無視すること、あってこそ、敵を再び「兄弟」として受け入れ直すことが可能となる。だから、キリストは、殺される危険に直面しても、ゆるしを説き続けたのです。

（カトリック司祭）