

聖靈と宣教

増田 誉雄

序

「私のことばと私の宣教とは、説得力のある知恵のことばによつて行なわれたものではなく、御靈と御力の現われでした。

それは、あなたがたの持つ信仰が、人間の知恵にささえられず、神の力にささえられるためでした」(コリント二・四一五)。

使徒パウロはここに宣教が聖靈のわざとしてなされなければならないことを明白に告知している。同時に、聖靈は、宣教のために人を用いられる。実際のところ、弱さだけ、欠点だけの人間以外に聖靈は宣教のために用いる手段がないことをここで厳粛な思いで認めなければならない。そして、旧約の予言者イザヤのように、認罪、贖罪、聖化、派遣ということなしには、この任務にとても耐え得ないことに気づくのである。

今回、筆者は、この主題を「使徒の働き」とパウロの手紙のコンテキストの中で論じることになっているが、それ以前の宣教の歴史の脈絡をたどることから本論に入っていくことにする。

一、聖書の中の宣教の歴史

神のことばの告知としての宣教は、旧約のモーセにまでもさかのぼることができ、それはさらにシナゴグ（ユダヤ教の会堂）において継承され、新約時代になると、イエスによる宣教となり、やがて、使徒たちにより、聖霊の力によってダイナミックに展開されていく。

旧約時代における宣教

モーセは主の教えを書きしるして、これを祭司たちや長老たちに与え、イスラエルの民が主を礼拝するために集まるときに読んで聞かせるよう命じている（申三一・九—一九）。祭司たちがこの聖なる責任の継承を守る様子はマラキ書にかいま見ることができる。

「祭司のくちびるは知識を守り、

人々は彼の口から教えを求める。

彼は万軍の主の使いであるからだ」

（マラキ二・七）

エズラの時代になると、レビ人たちが、イスラエルの民に「律法を解き明かした。」そして、「彼らが神の律法の書をはつきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。」（ネヘミヤ八・一一八）。

この形は、中間時代のシナゴグの歴史の中でも守られ、律法と預言書との朗読がなされ、説明が加えられた。

旧約時代のこのような宣教形式は新約時代にも存続していく。福音書中のイエスの宣教の描写にもそれを見ることができる。

主イエスの宣教

主イエスはご自身の宣教のわざの中で、旧約時代からの宣教のコンテキストを用いられて、預言の成就としてのご自身を啓示しておられる。ナザレの会堂でのこととして、「いつものとおり安息日に会堂にはいり、朗読しようとして立たれた。」と記されているが、イエスは、この機会をとらえて、イザヤ書六十一章一節がご自身についての預言であることを示され、聞いた者たちは、「みなイエスをほめ、その口から出て来る恵みのことばに驚いた。」という評価を得ている。しかし、福音の真髄が語られると、人々はイエスを排除しようとした（ルカ四・一六—三〇）。

初代教会における宣教

使徒パウロの宣教も、イエスの宣教のパターンを受けついでいる。その良い例がピシデヤのアンテオケで、安息日に会堂内で起こっている。「律法と預言者の朗読」の後、会堂の管理者たちの求めに応じてパウロは奨励をした（使一三・一四—四三）。

さらに、「使徒の働き」の中で、クリスチヤンたちが、「週の初めの日に」パンを裂くために集まり、パウロが夜

中まで語り続けるうちに、青年ユテコが二階から落ちてしまうという出来事が起るが、当時の集会の様子がそこ
にうかがえる（使二〇・七一一）。

やがて、シナゴグから独立していく、クリスチヤンたちの集会では、使徒たちの手紙を朗読することができる（コロサイ四・一六、イテサロニケ五・二七、IIテサロニケ三・一四）。

また、パウロは宣教のあり方について、自分の靈の息子テモテに、「聖書の朗讀と勧めと教えとに専念しなさい。」
と指示している。そして、それを聞く人たちが救われることを強調している（Iテモテ四・一三一一六）。

以上の観察から明白なことは、初代教会においては、宣教のパターンとして、聖書の朗讀がなされ、ついで、「勧
め」（バラクレーシス）と「教え」（ディダスカリア）がなされた。このようなみことばの告知としての宣教は、教
会の歴史の中で、時として、暗黒時代を通りつつも、綿綿と継承され、尊ばれてきた。

二、主イエスの宣教命令

主イエスの出来事——受肉、十字架の死、復活、昇天——を起点とする福音の宣教は、イエスご自身の宣教命令
という厳粛な事実が土台となつていて、したがつて、クリスチヤンはこの命令——同時に委任——への忠誠として
宣教の働きにつくのである。

「天の御国のかぎ」の委任としての宣教

ピリオ・カイザリヤでの父なる神の啓示によるペテロの信仰告白は主イエスよりの宣教の委任・命令をいただく
こととなる。

「わたしは、あなたに天の御国のかぎを上げます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつなが
れており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています」（マタイ一六・一九）。

「つなぐ」とは「禁止する」ことであり、「解く」とは「許可する」ことである。ペテロには天の御国のかぎを開閉
する執事としての責任が委ねられたわけである。ペントコステの宣教において彼はまずその責任を果たすこととな
り、「三千人ほどが弟子に加わる」（使二・四一）。さらに、ヨルネリオの回心から始まって異邦人世界へと「天の御
国」の門は開かれていく（使一〇）。こうして、福音の告知を受け入れる者には御国は開かれ、拒絶する者には閉ざ
されることになる。この委任・命令はペテロのみならず、主に従うすべての者の責任となるわけである。

復活の主の派遣としての宣教

復活の主は弟子たちに現われて、派遣・命令を与えられる。

「イエスはもう一度、彼らに言われた。『平安があなたがたにあるように。父がわたしを遣わしたように、わたし
もあなたがたを遣わします。』

そして、こう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。『聖靈を受けなさい。

あなたがたがだれかの罪を赦すなら、その人の罪は赦され、あなたがたがだれかの罪をそのまま残すなら、それ
はそのまま残ります。』（ヨハネ一〇・一一一三）。

ここでは、ピリポ・カイザリヤでの委任・命令には出てこない新しい要素が示されている。第一に、主の派遣という要素がある。それは、父なる神によつて派遣されたイエスが成就された贖罪の福音を伝達するという達成された神の御旨の告知としての宣教である。ここに永遠の神の御旨である贖罪との連続性がある。派遣された者は、何か新しいことを伝えるのでなく、イエスによつて成就されたことを伝えるのである。

第二の要素は、「聖靈を受ける」ということである。主イエスの派遣としての働きは、聖靈によるものであるとの認識が求められることがある。ここに贖罪の告知としての宣教が三位一体の神のわざによるものであるとの認識が求められるゆえんがある。

第三の要素は、「罪の赦し」のための宣教ということがある。福音の告知がなければ、人は罪の中に滅亡していく。したがつて、宣教の責任は大きい。同時に、神のことばがこうして伝えられるとき、受け入れられるならば、赦しが与えられるが、拒絶されるときは、赦しが与えられない厳粛な結果が生じる。

復活の主の権威による宣教命令

「イエスは近づいて来て、彼らにこう言われた。『わたしには天においても、地においても、いつさいの権威が与えられています。』

それゆえ、あなたがたは行つて、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖靈の御名によつてバプテスマを授け、また、わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます』（マタイ二一八・一八一一〇）。

おそらく、宣教大会と呼ばれる集会で、この聖句が引用されないことはないと言つてよいほどの宣教のチャレン

ジの主のみことばである。まず、命令を与えていたるお方への認識が求められている。それは、「天においても、地においても、いつさいの権威が与えられています」お方である。すなわち、全宇宙的権威を持つておられる主権者な方より発する命令である。それゆえ、命令を受ける者は絶対的服従をもつてひれ伏し従うのである。このような絶対者に対する忠誠としての宣教のおこそかさが、現在見失われていることはしばしば、キリスト教界の靈的指導者たちによって指摘されているところである。

つぎに、この命令は四つの行為を応答として求めている。行くこと、弟子をつくること、バプテスマを授けること、教えることである。行くことと弟子づくりとは、「あらゆる国の人々」を対象としているゆえ全世界を包含している。バプテスマは父・子・聖靈の御名によるという三位一体の神ご自身との生きた靈的経験を示している。「エイス」というギリシャ語の前置詞が「中へ」「中に」という意味をもつていることがこの三位一体の神との生きた結合を裏づけている。教えることは、イエスの啓示のすべてである。しかも「守るように」教えるのであるから、単なる知識の伝達ではなく、靈的生活実践としての指導を意味している。

このような宣教命令を遂行することは、主イエスの臨在なしには不可能である。それゆえ、主の臨在をともなつた宣教命令がここにある。それは、「いつも」とあるように常在であり、「世の終わりまで」とあるように、主の再臨によつて現在の歴史に終止符がうたれるまで続く。この最後の句こそ、多くの宣教者たちを地の果てにまで送り出した力の根源であり、いのちをかけて彼らが出て行つた理由でもある。

以上のように、主の宣教命令には神的發動があり、クリスチヤンは主への忠誠としてそれに応答し、三位一体の神のわざとしての宣教にインマヌエル（神共にいます）の名を持たれる方の臨在と共に励むのである。

三、「使徒の働き」の中の宣教

「使徒の働き」はギリシャ語では「アポストローネス・アポストローン」、すなわち、「使徒たちの活動」である。よく、「聖靈の働き」の書があるとも言われているが、聖靈の絶えざる力あるわざに使徒たちが丁度、「手足」のように用いられて、イエス・キリストの福音が当時のローマ帝国の世界に宣べ伝えられ、宣教の実が結ばれていった様子が記録されている。使徒たちの中に原動力として満ち、働かれる聖靈のわざを見るとき、宣教が単なる人間の活動によるものでないことをまず認めなければならない。

また、「使徒の働き」は著者ルカが意図した記述としては完成したものではあるが、初代の使徒団を通して始めたイエス・キリストの宣教は後続の者たちによって、聖靈の働きによるものとして今日まで進められてきたし、今後も新しいページが「現在に生きる使徒たちの活動」として書き加えられていかなければならぬ。その活動は主の再臨によつてこの世の終末が到来するまでいろいろの試練や迫害にも打ち勝つて前進していくのである。

さて、「使徒の働き」は新しい聖靈の時代の到来の記述をもつて始まるが、全体を通して、「聖靈」が七十回ほど用いられており、各章における主役はまさに聖靈である。

聖靈降臨の約束と成就

イエス・キリストの福音の宣教者に対する主ご自身の命令は、まず聖靈降臨を待ち望むことであつた。

「さあ、わたしは、わたしの父の約束してくださいたものをあなたがたに送ります。あなたがたは、いと高き所から力を着せられるまでは、都にとどまつていなさい」（ルカ二一四・四九）。

四・四六—四八

同じ命令・条件は「ルカの福音書」の続編である「使徒の働き」の初めの部分にも出てくる。

「エルサレムを離れないで、わたしから聞いた父の約束を待ちなさい。

ヨハネは水でバプテスマを受けましたが、もう間もなく、あなたがたは聖靈のバプテスマを受けるからです」（使一・四一五）。

しかし、主イエスのことばは使徒たちには全く通じない。神のご計画が人知を越えたものであることがここで証明される。そして、聖靈降臨の約束が与えられることになる。

「しかし、聖靈があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人となります」（使一・八）

このように、全世界に出て行つて福音を宣べ伝える命令を与えられた主は、さらに、聖靈による力を受ける命令を与えられ、同時にそれを宣教者の条件とした。ついで、それは約束ともなり、ペンテコステの日に成就された。この約束と成就なしには主イエスの福音の宣教は成り立たない。

聖靈が臨み、力を受けた結果として「証人」となるという表現が用いられているが、驚くべきことは、「証人」（マルテウス）はまた「殉教者」をも意味していることである。実に、主の体なる教会の歴史には「殉教者」の血が嚴粛に流れている。現在も、世界のある地域ではこの血は流れ続けている。

さて、八節に記述されている地名は「使徒の働き」の内容のアウトラインでもある。一一七章はエルサレム、八一九章はユダヤとサマリヤ、一〇一一八章はカイザリヤからローマまでと展開されている。それはそのまま、「地の

果てにまで」と世界宣教の歴史がたどる道を示している。

聖靈降臨の約束としてのペントコステの出来事は世界宣教の起点となつた。それは圧倒的な神的・超自然的現象をともなつた（使二・一—三）。まず「激しい風が吹いて来るような響き」はエゼキエルの枯骨の谷に吹いて千からびた骨を生き返らせた「息」、すなわち人を生かす神の靈の大きいなる力を示している（エゼキエル三七・九一一四）。次に、「炎のような分かれた舌」はモーセに現われた燃える柴のように神の臨在のしるしだある（出工三・二）。さらに、「他国のことば」は全世界へと広がっていく福音の宣教を象徴している。神の力と神の臨在による世界大のコミュニケーションとしての宣教のわざがここに示されている。

ルカは、集まつていた大勢の人々が、「それぞれ自分の国のことばで弟子たちが話すのを聞いて、驚きあきれてしまつた」（二・六）と描写しているが、ペントコステの出来事がバベルの塔のろいの見事な逆転事であつたことを見ることができ（創一一・一九）。バベルで人間の言語は、神の裁きとして混乱させられ、人々は離散させられてしまつた。しかし、今や、神の救済のわざによって、キリストにあって、言語の障壁は取りのけられ、人々は神の国にひとつとされるのである。まさに、主イエス・キリストにある新しい時代の始まりである。

このように、聖靈降臨の約束としてのペントコステは、主イエスの十字架、復活、昇天とともにくり返して起こらない、一度限りの歴史的な出来事として与えられた。そして、使徒たちは聖靈に満たされて、キリストの宣教命令に従つて、主の証人・殉教者として出ていった。

興味のあることに、「使徒の働き」の中における宣教の進展は一人の主要人物によつて二部に分けることができ。第一部は一章から一二章まで、活躍しているのはペテロである。第二部は一三章から二八章まで、パウロが活躍することとなる。福音の宣教ということで、両者の間でいちじるしく対照的に出てくる表現がある。聖靈は

ペテロをして、ユダヤ人たちに、「悔い改めなさい」（使二・三八）と迫らせているが、異邦人たちには、パウロをして、「主イエスを信じなさい」（使六・三二）と語らせている。この用語の違ひの理由は、ユダヤ人は、メシヤに対する拒絶の態度を変える必要があつたからであり、異邦人の場合は、全く新しくメシヤを心に受け入れることが必要とされていたからであるところができる。後者にはユダヤ人のような先入観がなかつたと見ることができる。

ペテロを通しての聖靈の働きとしての宣教

聖靈の力を受けて、証人・殉教者として遣わされて活躍する使徒たちは、文字通り、宣教の結果として、迫害に直面し、「使徒の働き」の第一部の中でキリストの教会の最初の殉教者を出すが、この第一部中の主要人物ペテロに焦点をしばつて考察していくことにする。

ペテロによる使徒的宣教（二章）▽

ペントコステの出来事に「いつたいこれはどうしたことか。」と驚いている群衆に対して、使徒的メッセージの手本とも言える応答が与えられている。まず、その出来事が、旧約のヨエルの預言の成就であることを指摘し、「ナザレ人イエス」の十字架と復活を語り、さらには、今見聞したばかりの出来事がイエスが「お注ぎになつた」聖靈によることを明らかにしている。すなわち、イエスを中心とした福音の核心の提示が鮮明になされている。

ここで見落としてならない重要な要素として強調しなければならないことは、十字架と復活をはさんで、前後の出来事にペテロが言及していることである。ペテロが宣教するイエスはナザレのイエスであり、このお方によつて

神は「力あるわざと、不思議なわざと、あかしの奇蹟」をその公生涯で行なつたのである。そして、復活後には神の右に高揚されたイエス、聖靈を注ぐイエス（三三）、「主ともキリストともされた」（三六）お方である。かつてピリポ・カイザリヤで、「あなたは、生ける神の御子キリストです」（マタイ一六・一六）。と勇気ある告白をしたペテロは、ここでも、同じ神の啓示によつて大胆に「神・人」主イエス・キリストを告白している。

聖靈の力による使徒的メッセージは、人々の心を刺し、悔い改めて、バプテスマを受け、聖靈を受けた者たちは「三千人ほど」もおこされた。やがて、二回目の説教をペテロは、「生まれつき足のきかない男」のいやしを契機としてする（三章）。ここでも聖靈のわざがなされ、「みことばを聞いた人々が大せい信じ、男の数が五千人ほどになつた」（四・四）。

八宣教の結果としての教会形成▽

ベンテコステの日の聖靈降臨はキリストの教会の誕生となつた。ペテロの使徒的宣教の結実はこの誕生したばかりの教会に加えられることになつたが、聖靈の働きによる教会としての特質をそこに見る（二・四二—四七）。

第一の聖靈による特質は、「彼らは使徒たちの教えを堅く守」ついていたことである。誕生したばかりの教会の基盤は使徒たちの教え（ディダケ）であった。聖靈による教会は主観的体験や神秘的体験を重んじたのではなく、また、最近よく言われているように、人間の必要に応えることに励むのでもなく（だからと言つて、筆者はそれを無視することを説いているのではない）、ひたすら、使徒たちの教えを忠実に学び、従うことにつとめた。この優先順位が狂つてしまふと、もはや、聖靈による宣教に基づいた教会ではなくなつてしまう。

この使徒たちの教えの権威は、「多くの不思議なわざとあかしの奇蹟」（四三）によつて裏付けられていた。聖書

の中の奇蹟は、神のわざの新時代の到来にあたつて用いられる人物が神より立てられた者であることを証明する目的を持つている。したがつて、その神に起因する奇蹟は、いわゆる四大啓示期と呼ばれるモーセの時代、エリヤとエリシャの時代、主イエスの公生涯、使徒時代に集中してゐる傾向性を持つてゐる。勿論、他の時代の奇蹟を否定してゐるのではなく、使徒の権威の裏付けとしての使徒のしるしとして論じてゐるのである。今日では、この「使徒たちの教え」は神のことばとしての聖書の中にあり、教会はこの権威ある聖書の教えを忠実に学び、それに従うのである。そこに聖靈による教会の形成がなされていく。

實に、教会であれ、個人であれ、聖靈に満たされている明白な証明は、みことばに対する飢えかわきであり、また、みことばの権威への絶対服従である。さらに、この飢えかわきと服従のあるところには聖靈も働かれ、神の栄光のみわざを見ることができる。

第二の聖靈による特質は、「交わり」である。それは、聖靈による、神の臨在の中にある、キリストの救いにあづかった者同志特有のものである。ベンテコステ後の具体的「交わり」の様子は、「信者となつた者たちはみないつしょにいて、いっさいの物を共にしていた。そして、資産や持ち物を売つては、それぞれの必要に応じて、みなに分配していた」（四四一四五）と描写されているが、「必要に応じて」の分配は、今日、聖靈に満たされた教会内でのクリスチヤン同志のわかつ合いや配慮の原則を示している。愛による、溢れてる、豊かに与え合う心と実践がそこには存在する。

第三の聖靈による特質は、「パンを裂き、祈りをしていた」ことである。この二つの表現は共にギリシャ語では定冠詞がついているゆえ、愛餐をともなつた聖餐式をさし、かつ、新しい信仰共同体の祈禱会を示しているとされている。その様子は美しくも見事に描かれている。

「そして毎日、心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心をもつて食事をともにし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた」（四六—四七）。

ここに初代教会の集会の様子がいま見られる。ひとつは「宮」における形式のととのつた礼拝であり、もうひとつは形式にこだわらない家庭集会である。両者のバランスのとれた教会形成はまさに聖靈のなせるわざとしか言いようがない。

しかも、聖靈による情緒面が説得力を持つている。内部には「喜びと真心」に溢れる敬虔さが見られ、外部からは「好意」が持たれている。

また、「一同の心に恐れが生じ」（四三）というのも、敬虔な畏敬の念とどることもできる。それは教会内外共に見られたことであろう。絶対的に聖なる神の前における厳肅な畏敬の念のともなつた礼拝も、くつろいだ、清らかな喜びのある集会も共にバランス良く保たれることが必要とされる。

第四の聖靈による特質は「主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった」（四七）に示されている。聖靈のわざとしての教会には伝道的結実が見られる。「すべての民に好意を持たれた」教会の伝道力がここにあるが、それは本質的には、主が「加えてくださった」ことであつた。

また、「毎日」という表現には、聖靈に満たされた「証人」たちによって成る信仰共同体の絶えることのない、生活とことばによる証言としての宣教があつたことがうかがわれる。

△ペテロをはじめとする使徒団の宣教の姿勢▽

聖靈は真理の御靈として、ペテロの宣教の中で使徒的福音の提示のあり方を導き、さらに聖靈の働きによる教会

形成の基礎を据えられた。ここではなおも前進していく宣教の中で聖靈はどのようにペテロをはじめとして使徒たちの中に働き、励まし、用いられたかを見ることにする。

福音の宣教は当初からユダヤの指導者たちによつて反対され、その「権威」のよりどころについて尋問されるが、ルカは「ペテロは聖靈に満たされて」答えたことを記している（四・五一一三）。その内容はもはや変わることのない使徒的宣教であり、その姿勢は聖靈の力による「証人」そのものの確信と大胆さである。ここにその描写を見るところにする。

「この方以外には、だれによつても救いはありません。世界中でこの御名のほかには、私たちが救われるべき名としては、どのような名も、人間に与えられていないからです」（四・一二）

「彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、またふたりが無学な、普通の人であるのを知つて驚いたが、ふたりがイエスとともにいたのだ、ということがわかつて來た」（四・一三）。

「ペテロをはじめ使徒たちは答えて言つた。『人に従うより、神に従うべきです。』

私たちの先祖の神は、あなたがたが十字架にかけて殺したイエスを、よみがえらせたのです。

そして神は、イスラエルに悔い改めと罪の赦しを与えるために、このイエスを君とし、救い主として、ご自分の右に上げられました。

私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになつた聖靈もそのことの証人です』（五・二九—三二）。

こうして、聖靈によつて励まされてペテロたちは投獄されたり、ステパノの殉教を出したりという迫害の中通りつとも宣教し続け、コルネリオの出来事を契機として、聖靈のみわざとしての異邦人伝道が開始され、やがて、

宣教はエルサレムを中心としたものから、アンテオケを中心とした形態へ、宣教に用いられる中心人物はペテロからパウロへと移行していく。この移行のプロセスの中にも、歴史を主権的に支配される神のみわざが存在することを知ることができる。

パウロを通しての聖靈の働きとしての宣教

主イエスの「弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて」（九・二）いた男がダマスコ途上で、復活の主の顯現により奇蹟的回心をした。以来、人類の歴史は大きな影響をこの人物から受けてきた。この迫害者サウロは、主の圧倒的主権的力によって使徒パウロと変えられることになり、やがて、初代教会の宣教の中心人物となる。このパウロのゆえにキリスト教はユダヤ教から脱皮し、世界宗教となつたとさえ評価されるにいたる。

パウロの回心当初の初代教会の状況を最も良く記述している聖句のひとつが次のことばであろう。

「こうして教会は、ユダヤ、ガリラヤ、サマリヤの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖靈に励まされて前進し続けたので、信者の数がふえて行つた」（九・三一）。

「聖靈に励まされて前進し続けた」はまさにパウロを通しての宣教についても最適の表現である。いよいよ、パウロは「聖靈に遣わされて」（一三・四）三回にわたる伝道旅行に出、さらにローマにまでいたる。そこで、聖靈によるわざとしてのパウロの宣教の出来事をいくつか挙げてみることにする。

○地方総督セルギオ・パウロは、「聖靈に満たされた」パウロによる出来事を見、「主の教えに驚嘆して信仰にはいった」（一三・四一一）。

○ピシテヤのアンテオケでのパウロの「奨励のことば」の結果として、ユダヤ人たちの扇動による迫害がおこりはしたが、異邦人たちは、喜びと賛美をもつて信仰に入り、「弟子たちは喜びと聖靈に満たされていた」（一三・一四一五一一）。

○パウロは、「アジアでみことばを語ることを聖靈によつて禁じられた」（一六・六）。また、「ビテニヤのほりに行こうとしたが、イエスの御靈がそれをお許しにならなかつた」（一六・七）。そして、パウロはマケドニヤへ導かれた。

○「パウロは御靈の示しにより、マケドニヤとアカヤを通つたあとでエルサレムに行くことにした」（一九・一二一）。○パウロはエペソの長老たちへの別れのことばの中で聖靈による任命を教えている。

「あなたがたは自分自身と群れの全体とに氣を配りなさい。聖靈は、神がご自身の血をもつて買い取られた神の教会を牧させるために、あなたがたを群れの監督にお立てになつたのです」（二〇・二一八）。

○パウロの宣教を受け入れないユダヤ人に對して、それが聖靈が預言者イザヤを通して彼らの先祖たちに語られたとおりであることを指摘している（二八・二五一一八）。

こうして、聖靈による宣教としてパウロは働き、ついにローマにまでいたる。彼の活動は最高の表現でまとめられている。

「大胆に、少しも妨げられることなく、神の国を宣べ伝え、主イエスのことを教えた」（二八・三一）。
主イエスご自身が、「御靈はわたしの栄光を現わします。わたしのものを受けて、あなたがたに知らせるからです」（ヨハネ一六・一四）と語られたが、このパウロについての最後のまとめのことばは、「使徒の働き」に記述されて

いる聖靈による宣教がまさにイエスへの栄光のためであることを確認して結んでいる。

四、パウロ書簡の中にみる聖靈と宣教

この課題を扱うにあたって、まず、その土台となるパウロの宣教者としての自己認識から始める」とにする。

△パウロに対する復活の主の顯現と啓示と召命△

パウロの宣教の根柢は、すぐれてその回心経験に見られる復活の主の顯現にある。「そして、最後に、月足らずで生まれた者と同様な私にも、現われてくださいました」（コリント一五・八）と述懐している。この顯現は福音の核心であるキリストの死と復活の出来事とパウロを生命的につないでいる。もはや単なる歴史の出来事で終つてしまふものではなく、パウロにとつて救済史的意味を持つものとなつた。

キリストの顯現体験は、パウロにとつて神に由来する啓示となつてふくらんでいく。そこで、彼の福音宣教は「人間によるもの」ではなく、「ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです」（ガラテヤ一・一一一二）としている。しかも、それが聖靈によることを明白にして、「神はこれを、御靈によつて私たちに啓示されたのです。御靈はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです」（コリント二・一〇）と述べている。「神の深みにまで及ばれる」聖靈による啓示というのはこの上もなく驚くべき内容を持つ表現である。

以上のような啓示体験と認識はまた、パウロの召命觀につながる。彼の福音宣教者としての召命認識は「ローマ人への手紙」の冒頭に明確に提示されている。

「神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリスト・イエスのしもべパウロ、
——この福音は、神がその預言者たちを通して、聖書において前から約束されたもので、

御子に關することです。御子は、肉によればダビデの子孫として生まれ、

聖い御靈によれば、死者の中からの復活により、大能によつて公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。

このキリストによつて、私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは、御名のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです」（一・一一五）。

このように、パウロ自身が聖靈のみわざであることが分かる。同じことは今日でも言えることであつて、宣教者自身が聖靈のみわざであることが宣教のための条件である。

△パウロの聖靈の働きとしての宣教理解△

「ローマ人への手紙」からはじまって浮きぱりにされてくるものを枚挙することにする。

- (一) 福音の宣教は返さなければならない負債である（ローマ一・一四）。
- (二) 福音は信ずるすべての人に救いを得させる神の力（ローマ一・一六、コリント一・一八—三一）。
- (三) 福音は信じる者に神の義と神との平和を与える（ローマ一・一七、四・一一五・一）。
- (四) 福音は主イエス・キリストにより永遠のいのちを与える（ローマ五・二一、六・二三）。
- (五) 福音の恵は罪から解放し、神の奴隸とし、聖潔に至る実を与える（ローマ六・二二）。
- (六) キリスト・イエスにある、いのちの御靈の原理は、罪と死の原理から解放する（ローマ八・一一二）。

(七) 御靈は人を神の子どもとする（ローマ八・九—一六）。

(八) 御靈の力によりキリストの福音は前進する（ローマ一五・一九、コリント一・一五、コリント六・四一一〇）。

(九) 神の御靈は洗い、聖なる者とし、義と認める（コリント六・一一）。

(十) 御靈は神の確認の印であり、保証である（コリント一・二一一三、エペソ一・三一一四）。

(十一) 御靈は信じる者を生かし、主と同じ姿に変える（コリント三・一一八）。

(十二) 福音の宣教は神の和解の務め（コリント五・一一六・二）。

(十三) 福音の宣教は啓示の御靈による（エペソ一・七、テモテ三・一五一・七）。

(十四) 福音の宣教は力と聖靈と強い確信とによる（テサロニケ一・五一六）。

以上がパウロの宣教理解をすべて網羅しているわけではないが、彼の多面的豊富な理解を知るために、できるだけ彼の用語をそのまま用いて枚挙してみた。福音の宣教は聖靈の働きであるがゆえに人知をはるかに越えて驚異的に豊かである。またそれゆえにこそ、宣教者は聖靈によるのでなければこの任務と責任につくことはできない。それでは、このような宣教によつて結ばれる実はどのようなものなのであろうか。パウロはいかに理解していたのであろうか。

五、聖靈による宣教の実の理解

聖靈による宣教には、それ独特の結果が期待される。「使徒の働き」やパウロの書簡の中にみられる宣教の実に対する呼称は、まさにその神的由来を示し、聖靈の働きなしにはその意味の解明が不可能であることに気づく。

ここでも、初代教会のいぶきにふれるために聖書中の表現をそのまま記述することにする。
「使徒の働き」

弟子（一・四一）、信者（一・四四）、しもべたち（四・二九）、聖徒たち（九・一三）、異邦人の光（一二・四七）。

パウロの書簡

「ローマ人への手紙」

義人（一・一七）、罪に対しても死んだ者、神に対してはキリスト・イエスにあって生きた者（六・一二）、神の奴隸（六・一二）、御靈に従う者（八・五）、神の子ども（八・一四）、神の相続人、キリストとの共同相続人（八・一七）、あわれみの器（九・二四）、キリストに仕える人（一四・一八）。

「コリント人への手紙 第一」

キリスト・イエスにあって聖なるものとされた方々（一・二）、召された者（一・二四）、神の協力者、神の烟、神の建物（三・九）、神の神殿（三・一六）、キリストのしもべ、神の奥義の管理者（四・一）、キリストのからだの各器官（一二・一七）。

「コリント人への手紙 第二」

キリストのかおり（一・一五）、新しく造られた者（五・七）、キリストの使節（五・二〇）、神の義（五・二

一)、生ける神の宮（六・一六）神の息子、娘（六・一八）、諸教会の使者、キリストの栄光（八・一三）。

「ガラテヤ人への手紙」

アブラハムの子孫（三・七）、自由の女の子ども（四・三一）、御靈の人（六・一）、神のイスラエル（六・一六）。

「エペソ人への手紙」

御國を受け継ぐ者（一・一二）、神の栄光をほめたたえる者（一・一一）、神の作品（一・一〇）、神の家族（一・一九）、主にある聖なる宮（一・一二）、神の御住まい（一・一一）。約束にあずかる者（三・六）、光の子ども（五・八）。

「ペリピ人への手紙」

世の光（一・一六）国籍は天（三・一〇）。

「コロサイ人への手紙」

教会に仕える者（一・一五）、新しい人（一・一〇）、神に選ばれた者、聖なる、愛されている者（三・一一）。いつも親切で、塩味のきいたもの（四・六）。

「テサロニケ人の手紙 第一」

私（パウロ）、たちと主にならう者（一・六）、神の諸教会にならう者（一・一四）、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠（一・一九）、聖く、責められるところのない者（三・一三）、昼の子ども（五・五）。

「テサロニケ人の手紙 第二」

神の国にふさわしい者（一・五）、主に愛されている兄弟たち（一・一一）。

「テモテへの手紙 第一」

神の人（六・一）、命令を守り、傷のない、悲難されるところのない者（六・一四）。

「テモテへの手紙 第二」

キリストのりっぱな兵士（一・一一）、熟練した者、すなわち、真理のみことばをまっすぐに説き明かす、恥じることのない働き人（三・一五）、主の現われを慕つてゐる者（四・八）。

何と多くの表現で聖靈の実が示されていることであろう。父なる神の深いみ心の中よりいで、主イエス・キリストの十字架と復活によつて成就された福音は、聖靈の働きによつて、宣教され、人知をはるかに越えた結実をもたらした。そして、そのみわざは今日も三位一体の神の主権的働きとして前進している。

結 び

「聖靈と宣教」が与えられた課題であるが、以上の考察を通して言えることは宣教は聖靈によるもの以外ではあり得ないことである。現代は、目に見える現象面にとくに関心が向きやすいが、あくまでも宣教の核心はキリストの出来事の御靈の力による告知である。「私のことばと私の宣教とは、説得力のある知恵のことばによつて行なわれたものではなく、御靈と御力の現われでした。それは、あなたがたの持つ信仰が、人間の知恵にささえられず、神の力にささえられるためでした。」（エコリント二・四一五）とパウロがそのことを明確にしている。

それゆえ、この宣教に取り組んだパウロは、宣教の動機を「キリストの愛」の迫り（IIコリント五・一四）とし、その使命を「キリストの使節」としての「神の和解」と受けとめている（IIコリント五・一七一六・一）。したがつて、もしこの福音を宣べ伝えないなら、まるに「わざわい」なのである（Iコリント九・一六）。

参考文献

- J・バークレー・ケイン 「聖書から見た世界宗教」(このかのいんぱ社 一九八一年)
ジョン・バーナー「ローランス協約—解説と註釈」(このかのいんぱ社 昭和五十一年)
ハム・バーネル「初代教会の福音宣教」「日本をキリストへ 日本伝道会議講演集」(日本福音同盟 昭和四十九年)
ハイコトマ・バークレー「使徒行伝」「聖書註解シリーズ」(三ヶ島社一九七七年)
ト・ハズロー・バーベター「旧新約聖書全譜」(このかのいんぱ社 一九八〇年)
- Ladd, George Eldon, A Theology of the New Testament (William B. Eerdmans Publishing Company, 1974)
- Bruce, F. F., The Book of the Acts (The New International Commentary on the New Testament, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1960)
- Westcott, B. F., The Gospel According To St. John (Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1954)
- (新潟の水聖書学院・学院長)