

新神学者シメオンの光体験

—『教理講話』に基づいて—

鳥居小百合

0. はじめに

十世紀から十一世紀を生きた新神学者シメオン（九四九

—一〇二二）は、東方キリスト教会において神学者の称号を有する三人のうちの一人である。シメオンの思想は自身

の大きな二度の光体験によって確立されており、その思想は当時の教会当局からは危ないものと捉えられていた。なぜならシメオンは教会のヒエラルキーではなく、シメオンの靈的指導者であった師父シメオンの教えを重んじていた

からであった。シメオンの思想の特徴は「神は光である」と断言し、著作すべてにおいて「光」という単語が散りば

められていることである。シメオンはその「光」を見るために「悔い改めの涙」が必要であるといい、「光」と「悔い改めの涙」の関係性を強調していた。

本論文ではシメオンの光体験を読み解き、光体験によってシメオンは何を得たのか、一度目と二度目の光体験のどこが異なるのか、そして、その二度の光体験がシメオンの神化思想にどのような影響を与えたのかを考察する。

1. 新神学者シメオンの生涯

最初にシメオンの生涯について二ヶタス・ステタツの

『新神学者シメオンの生涯』をもとに簡単に紹介する。⁽²⁾

新神学者シメオンは、ガラティア地方のバシリエイオンと
いう町の裕福な貴族の家庭に生まれた。幼少の頃からシメ
オンは知的で聰明であった。またシメオンは短期間で本を
暗記してしまうほど学業において優れていた。また容姿も
端麗で際立っていたのである。その後、シメオンは父方の
叔父でビザンティン帝国の官吏であつたバシリエイオスに連
れられて、コンスタンティノープルに上京し、その宫廷で
教育を受けることになった。しかしシメオンは、その叔父
の計画について嘆き悲しんでいた。なぜなら、神を失うと
いう怖れをシメオンは感じていたからである。

その後、叔父の推薦によつて宫廷で仕えることになった
シメオンは、十四歳で靈的師父となる師父シメオンに出会
い、その師父シメオンの神に向けての敬虔な行いに惹かれ、
教えを受けることになった。シメオンは師父シメオンから
靈的読書のために修徳行者マルコスとフォティケのディア
ドコスの著作を受け取っている。その当時、シメオンは昼
間は俗世の仕事である帝国の官吏として働き、夜は靈的な
生活である祈りを中心とした生活を送っていた。その時に
一度目の光体験をしたのである。

その後、シメオンは叔父がこの世を去つたのち、一度故郷に帰り、そして二十七歳になつたときに、父の反対を押し切つて師父シメオンのいるストウディオス修道院に入る。シメオンは師父シメオンの教えのすべてを神の口から聞いたように保持し、そして靈的に深まつていくさなかに、二度目の光体験をした。しかしシメオンの信仰に対する熱心さと靈的進歩の速さ、また師父シメオンがシメオンを熱心に教えることに反発をした仲間の修道士たちは、シメオンと師父シメオンを引き離すようにと修道院長に訴え、シメオンは追放されることになった。そのためシメオンは師父シメオンの勧めに従つてコンスタンティノープルの南西部にあり、ストウディオスから北西に半マイルもない距離にある聖ママス修道院に移ることになった。

聖ママス修道院に移ったシメオンは、司祭に叙階され、三十一歳で修道院長に選ばれ、その後二十五年間、聖ママス修道院の院長として修道士たちを導くこととなつた。当時、聖ママス修道院は世俗的な修道士が多く、靈的に朽ちかかつっていたため、シメオンは修道士たちに向けて熱心に教え、靈的に刷新しようと努力をしていた。しかし、シメオンの熱心さのあまり、世俗的な修道士たちは反乱を起こ

し、総主教シシニオスに保護を求めた。その者たちは追放され、反乱はおさまったものの、その後、一〇〇三年から一〇〇九年の七年間にわたり、シメオンとニコメディアの府主教ステファノスとの間で論争が起り、大きな問題に発展することになった。

ステファノスとの論点は、シメオンが位階制を重要視するのではなく、一修道士であつた師父シメオンの教えを重視したことについた。シメオンが自身の靈的指導者である師父シメオンの死後、師父シメオンのために祭儀を執り行つたり、師父シメオンのイコンをキリストや聖人たちと並べて飾ることをしたことに対する反発であつたようである。ステファノスは教会の位階制を重要視し、位階制のもとで信仰生活をすることが重要であったと考えていたために、シメオンの教えは教会の位階制を脅かすようにステファノスには感じられたのである。一〇〇九年、教会当局はステファノスの意見を尊重し、また、シメオンの考えに脅威を感じたためにシメオンを追放した。

シメオンはその後、コンスタンティノープルとクリュソポリスの間に位置するパルキトンという小さな町に船で上陸し、そこについた荒廃した礼拝堂の隣に弟子の寄進に

よつて聖マリナ修道院を建築したのである。ここでもシメオンは師父シメオンの祭儀を行ない、以前より増して靈的に熱心に弟子たちに教えていた。そのシメオンの熱心な教えによつて聖マリナ修道院は靈的開花することになった。その後、総主教セルギオスによつて追放は解かれ、復位を認められることになったが、シメオンはそのまま一〇二二年にこの世を去るまで、聖マリナ修道院にとどまり、弟子たちを熱心に指導していた。シメオンの五十八編からなる『神の愛への賛歌』は、この聖マリナ修道院で聖靈の激しい力によつて書いたものである。内容は、シメオン自身の見神である光体験を証言するものである。

2. 新神学者シメオンの光体験

次にシメオンの光体験について確認する。最初に『教理講話』第二十二講話に述べられている、第一回目の光体験を見てみよう。

ここでは、修道院に入る以前の二十歳ぐらいのゲオルギオスという名の青年の体験が語られている。この青年にシメオンは自分を仮託し、三人称表現を用いてその時の体験

をこう示している。

使にも似た老人が、彼に現われた。この老人とは彼に
おきてと書物を手渡した人である。⁽³⁾

ある日、彼は立つて、口でというよりは、心の中で
言つた。「神よ。罪人なる私に恵みを与えてください」。
すると突然、溢れるばかりの神の光が上方から彼に輝
き、その場所全体を光で満たした。これが起こつた時、
その若者はわからなくなり、自分が家の中にいるのか、
または屋根の下にいるのかも忘れてしまつた。彼は至
るところ光だけ見、地面に立つてゐるかどうかもわか
らなかつた。彼のうちには落下するのではないかとい
う恐れもなかつたし、世の気がかりもなかつたし、人
間たちや体を持つものたちにふりかかつてくること
どもの何ものにも、その時（そのような）考えには近
づかなかつた。その代わりに全体的に非質料的な光と
ともにあり、自分自身が光になつてしまつたように彼
には思われ、この世のことはすべて忘れて、涙と言い
表しえない喜びと歓喜に満たされた。それから彼の知
性（*gnosis*）は天へ昇り、手元の光よりいつそはつき
りとした別の光を彼は見たのである。不思議な仕方で、
その光の近くに、先に話に上つたかの聖人すなわち天

シメオンは当時すでに師父シメオンに師事しており、こ
の師父はシメオンの神秘靈性的素質を見抜き、シメオンに
日々の祈りを勧め、靈的読書の対象として修徳行者マルコ
ス（?-一四三〇頃⁽⁴⁾）とフォティイケのディアドコス（四〇〇頃
一四六〇⁽⁵⁾）を推薦している。シメオンは師父シメオンから
これらの書物を、神から与えられるかのように深い愛と敬
意をもつて受け、そこに書かれた内容に深く信頼を寄せ、
そこから大きな益と成果を得たいと願つたと思われる。弟
子のシメオンはこの修徳行者マルコスの著作のうちの三つ
の「章」に惹かれたと、『教理講話』第二十二講話には書
いている。すなわち以下の三章である。

① 「もしもあなたが癒されたいならば、あなたの良心を
磨いて、良心が告げることを全部行いなさい。」

② 「おきてを果たす前に聖靈の働きを探すものは、買
い取られたときに解放してくれと頼む奴隸のような

ものである。」

(3) 「体で祈り、いまだに靈的認識をもつていらないものは、『ダビデの子よ、私を憐れんでください。』と叫ぶ盲人である。しかし盲人は視力を回復して主を見たとき、もはや『ダビデの子』とは言わないで、『神の子』⁽⁶⁾といい、ふさわしい仕方で祈つたのである。」

シメオンはこの三つの章を次のように理解していた。まず、①については「己の良心に注意を払うことで靈魂の病が癒されると断言しているのを心から信じた」⁽⁷⁾。②については「捷に服従することで聖靈の恩寵を受け、靈魂が生き活動し始める」というように。③は「聖靈の恩寵によって己の内的な眼が開かれ、口では言い表せない主の美しさを見る」ことができるということを信じ、理解して祈りを続けていた。

修徳行者マルコスの著作には、「苦しい出来事によって、知性ある人は神を想起し、同様に神を忘れた人は打ちひしがれる」⁽¹⁰⁾と書かれているように、罪の源である神の忘却を

問題視し、そして、神の恵みだけがわれわれの生である御方をわれわれの内面で思い出させること、さらに、この想起がわれわれを絶えざる喜びで満たすことを強調している。また神を想起するために、「神を想い起こす時には、祈りを多くせよ。それはお前が神を忘れる時、主がお前を想起してくださるために」と書かれているように、祈りの重要性も説かれている。シメオンはこの著作を読んでから、夕方の祈りを毎日欠かさず続けるようになり、その祈りはだんだんと長くなつて深夜まで及んだ。そしてシメオンは良心の声のみに耳を傾けて、その良心の勧めることをすべて行なうようになった。このように、師父シメオンから渡されたマルコスの著作の内容を信じ、純粹に祈りを続けたことで神の恵みである光に与ったのだと思われる。この光体験は、シメオンの純粹さゆえに起こったことであると言えるであろう。この時期、シメオンは昼間は貴族の家の雑用をこなす世俗の仕事をしていた。しかし、毎夜、罪を嘆き、涙を流しながら、彫刻のように不動のまま直立して神に祈っていた。そのように祈つていたある夜突然、先に示したこの不思議な光体験をしたのである。

また、ニケタス・ステータスの『シメオンの生涯』では、

シメオンが大きな喜びに満たされ、暖かい涙を流し、そしてその光の真ん中にいる間、言い表すことができず、輝く雲のようなものが、天にあつたと書いてある。その輝く雲をシメオンは神の表現できない栄光であると考えていた。

シメオンはこの光体験において、自分の知性が天に昇つた時に、諸天使に匹敵する老人を見ているが⁽¹²⁾、その老人は師父シメオンであると理解できる。⁽¹³⁾それは、シメオンは当

時まだ修道士ではなかつたが、師父の指導に絶対的な信頼をおいて、世俗にいながら靈的な祈りを続けていた。そのシメオンにとって靈的指導者である師父シメオンは神のごとく崇高な存在であつた。それゆえにこの老人とは師父シメオンの幻像であると理解できるといえよう。このことについて、シメオンはあくまでもゲオルギオスから聞いた話として、「ゲオルギオスからこの話を聞いた瞬間に、私は彼が靈的指導者からの大きな助けを受けており、この指導者の到達した高い徳の段階を示すために、神は、若者がこの幻影を目にすることを許されたのだと知つた」⁽¹⁴⁾と述べている。この内容からもわかるように、師父シメオンは靈的に高い人物があつたことが裏付けられる。しかし、光は眩しく直視できないにもかかわらず、そこに弟子のシメオンが

人間を愛する王よ。あなたは人生の暗闇の中と悪いものの間に身を置いている私に、あなたの聖なる光で輝かせて、そしてこの光の中であなたは私に聖なる人の中に現わたることの叙述がある。

師父シメオンを見たことは不思議なことではないだろうか。師父シメオンは修道院の修道院長ではなく、一修道士にすぎなかつたが、靈的に卓越しており、また予見のカリスマをそなえていた。シメオンはこのときまだ修道士ではなかつたが、師父シメオンの靈的指導のもと、日々言われたことを忠実に守り、その中で最初の大きな光体験をしたのである。

この体験で、シメオンはまたこの光とは別の光も見ているが、その別な光とこの非質料的な光とがどう違うかはここで述べられていない。その光の近くに「聖人すなわち天使にも似た老人」が立つてゐるのである。その老人が師父シメオンであるという理由は、シメオンに「おきてと書物を手渡した」人物が実は師父シメオンであつたからである⁽¹⁵⁾。また『教理講話』第三十五講話にも師父シメオンが光

を現わしてくださいました。⁽¹⁶⁾

あなたは、あなたの聖なるシメオンを私に喜んで現わしてくださいました。⁽¹⁸⁾

あなたの神的な光が、全てのものとみじめな私を照らす。そして夜を昼のように強く照らした時、あなた

はあなたの神性の高みにおいて、天において見るようにな、畏れ多い仕方で私に彼（師父シメオン）を現わしてくださいました。彼はあなたの神性な栄光の近くに立っていました。あなたは彼に冠を被ることもなく、輝く衣服を着ることもなく、変容した容姿で飾られた光景ではなく、そうではなくあなたは彼が私たちと一緒に生きていた時のように、毎日地上で見ることができるように仕方で、私に彼をその天において現わしてくださいました。⁽¹⁹⁾

シメオンが存命していたことが原因かもしれない。またこの部分で神化はこの世から始まっていることをシメオンは表現したとも考えることができる。この世で生きながらも神化は始まつており、師父シメオンのような生き方が、神化への歩みであるということをシメオンは確証を得たともいえよう。

このことについてアルフェエーエフは、「シメオンは決してキリストが目に見えるイメージとして現わるとは言わない。しかしだ光について語り、ときにはキリストの声を語るとしている。ついでながら神の母のヴィジョンを決して記述することはない。ただ一度だけひとりの聖人、つまり彼の靈的師父である師父シメオンが、神の光の近くにいると記述しているだけである」⁽²⁰⁾と触れているが、詳しく述べてはいない。

一度目の光体験後、シメオンはヨアンネス・クリマコスの『天国への階梯』を日々の靈的読書として加え、クリマコスの書物の言葉がシメオンの心の土地の種になつた。⁽²¹⁾

このようにシメオンは、光の中で師父シメオンを見たと述べている。師父シメオンは変容した輝く姿ではなく、この世に生きている時と同じ姿で光の中に現れている。なぜならそれはシメオンの第一回目の光体験の時にはまだ師父

3. 二度目の光体験

次に、シメオンが修道士になつてから光体験である、第二の光体験について述べてある『教理講話』第十六講話を見てみよう。この体験は、シメオンにとって徹底的な自己変革をもたらすことになる。ここではシメオンはその時の自身の体験を、ある若者から聞いた話であると兄弟たち（修道士たち）に述べている。

私はいつも祈つていた場所に入り、聖なる人の言葉に心を留めて、『聖なる神よ』と祈りはじめました。するとすぐに涙が溢れ、神への憧れに私はひどく心を動かされた。その時、私が感じた喜びと愉悦は言葉で表すことができないほどだった。しかし私はただちに地面にひれ伏し見た。見よ、偉大な光が知的に（*νοεῖται*）私の上に輝いており、私の知性全体と魂（*ψυχή*）をその光へと引き寄せた。そうして私は突然の不思議な出来事に驚愕し、そして忘我（エクスタシス）の状態に陥った。それにもかかわらず、私は自分が立っていた場所を忘れ、自分が誰なのか、どこにいるのかも忘れ、ただ『主よ、あわれんでください』と叫ぶだけであった。実際、これらのこととは正気に帰つ

たときに知つたのであるが（…）しかし、父よ、語るのは誰なのでしょうか。私の舌を動かしているのは誰なのでしょうか。私は知りませんが——彼は続ける——神は知っています。なぜなら身体においてか、身体の外でか、私はその光と語り合つたのです。それは光自身が知つてることです。そして光は私の魂の中にある闇とこの世のすべての思いを追い払い、そして私が私の肢体に倦怠と麻痺を与えていたおよそ厚みのある質料と身体的な負担とを取り去つたのです。⁽²³⁾

シメオンはこの二度目の光体験をした時期、師父から修行中の人々に天から生じてくる神的な照明のことや光の充満とそれを通して行なわれる神と人間との語らいについて聞かされていた⁽²⁴⁾。シメオンはその師父の言葉にいつも驚きにうたれ、大きな望みと情熱を抱いており、そのためには「地上的なものと天上的ものとの一切を忘れ果て」⁽²⁵⁾てしまつたのである。シメオンは何も食べず、飲まず、眠らないことが光に与ることの条件であると受け取つてしまつたのである。しかしその様子を察した師父シメオンは、「神が喜んで現われてくださるのは、断食でもなく、徹夜でも

なく、肉体の労苦によるのでもなく、それ以外の適った行為でもない。〔…〕謙遜でただ単純で善い魂と心だけである」とシメオンに助言を与えたのである。この言葉を聞いて、シメオンは本当に重要なことに気づき、涙を流してしまった。シメオンは行ないのみにこだわっていたために、神に対するとして謙遜と清貧でなくてはならないことを忘れてしまつていたのであろう。師父のこの言葉に衝撃を受け、自分の罪深い過去を知性を働かせて思い出し、涙にくれることになつた。またシメオンは「エリヤからエリシャ⁽²⁸⁾に与えられた」ように、師父からの言葉を弟子として受けている。その時の師父シメオンの言葉は、「わたしは恵みを溢れるほど授けてくださつた神に信頼する。神は、あなたが神とわたしのような者に対していだく信頼のゆえに、あなたに二倍もの恵みを授けてくださるだろうから⁽²⁹⁾」というものであつた。この師父シメオンの言葉から、シメオンが師父に全幅の信頼を置き、歩んでいたと読みとることができる。シメオンは師父シメオンから言われたように「三聖唱（トリサギオン）」を唱え、祈り始めた時に彼はこの光の経験をしたのである。この体験がなぜ起つたか、その原因を探つても詳しく記述されていない。この三聖唱について述べ

リカンはラードネシュのセールギイ（?-1392）の例を挙げて、この修道士は「三聖唱（トリサギオン）」を歌っている時、キリストを唱えている時、悔い改めの祈りを祈つている時⁽³⁰⁾に神との交わりの神秘的体験に恵まれたとしている。だが、こうした光体験は通常は起こらないと思われ、また祈りの修練を積んだからといって、誰もがこの体験を恵まれるとはいえないであろう。

シメオンは物事を非常に深く感じ取ることができる特別な靈性を身につけた人間であつたのかもしれない。もちろん彼は純粹に神を求めていた。シメオンはこの光体験をするさなかで、自分が「腐敗の衣服を脱ぎ捨てるように入った」と述べている。これは肉的な重みと質料的な厚みを取り去つてくれたと考えられる。それは無上の忘我の体験であり、その結果は、主にあわれみを乞うという一言に集約された。この光体験は、神を光として体験したものであり、それは当然のことながら永続するものではなく、また現実に引き戻される必然性のあるものであつた。シメオンはこの体験後のこと、こう述懐している。「私に現われたその無限の光がいくらか穏やかにおさまり、縮んでいったとき、私は我に返りました。そしてその光が突如として私の

内で働いたことを知り、またその光が離れてしまったことを思い、大きな悲しみと重い苦痛にとらわれました。しかし、私の心中に火のように燃え上がった複雑で激しい苦痛の大きさは、十分に説明できないほどのものでした」⁽³⁴⁾と。

この記述からすると、シメオンはこの光体験の後、以前にもまして神を乞い求めるようになつたことが理解できる。

光は突如としてシメオン自身の内で働いたのであり、前触れなどはなかつた。光が去つたことでシメオンは悲嘆しひどく苦しんだ。だが、その悲しみはシメオンにとっては光への憧れを強めるものであり、信仰を深めるものであつたと想像できる。この体験自体、実際に我に返つたシメオンに対して、信仰生活において悔い改めがいかに必要であるかを教えてくれていたのである。

シメオンは光体験をした時に、天から神秘的に語る声を聞いている。それは次のようにある。

これらのは謎であつて始まりにすぎない。肉を

まどつてゐる限り、あなたは完全なものを観想できな
いからである。とはいへ、自分自身に向き戻つてそこ

にあるものから離れてしまわないように気をつけなさ

い。あなたがわき道にそれるとても、それは謙遜を
思い出すためである。回心することをやめないように。
回心こそが、私の人間への愛とあなたを一致させるこ
とで、過去と現在の過ちを消滅させるものなのである。⁽³⁵⁾

ここでシメオンは、回心すなわち悔い改めの重要性を天からの声によつて学んでいるのである。悔い改めは神化を目指す人間にとつては、死ぬまでくり返されるべきものでなければならなかつた。この天から聞いた神秘的な声の体験は、彼自身の教えに深く結晶したにちがいない。新神学者シメオンの教えの中心は、まさしくこの回心すなわち悔い改めだからであるといえるであろう。

こうしてシメオンのいう光体験は、三位一体の神や御父、キリスト、聖靈を光として体験することであつたが、この光体験はまさしく「ヘシカズムを奉ずる祈りの練達の士によく生じるもの」であつたといえよう。⁽³⁶⁾

4. 一度目と二度目の光体験の相違点

ここでシメオンの一度の光体験を比較してみたい。大

きな違ひは、一度目は知性（*νοῦ*）が天上に昇っていたが、二度目は知性（*νοῦ*）と魂（*ψυχῆς*）がともに同時に天に昇つてのことである。*ψυχῆς*は精神的なものであり、*ψυχῆς*は精神と肉体的なものの中間のものである。⁽³⁷⁾この違ひから、一度目と二度目の体験時のシメオンの靈的次元が異なつていると考へることができる。つまり後者では、シメオンがただ知性のみならず、身体（*σῶμα*）とも関わる魂ごと上昇するのであり、その意味では、よりいつそう人間全体をとらえているといえるのである。これらのことから後者において、シメオンの神との一致のいっそうの深まりが体験されているといえよう。またシメオンは、一度目の体験では、光は部屋中を満たしており、その中に自分が溶け込んだかのような感覚にとらえられ、二度目の体験では、彼は「身体においてか、身体の外でか」⁽³⁸⁾わからぬ光体験をしていると述べている。これは前者がまだ光を対象的に外に見ている面が強いのに対し、後者では自身の内にも体験していることであり、このことも光をいつそう自己の全體性においてとらえていることを反映していると思われる。そのことから、二度目の体験はシメオンの全体的救いに向つているといえる。

また、一度目の光体験では光が先にシメオンに現れ、その後のあとに涙を流しているが、二度目の光体験では祈り始めすぐに涙が溢れ、そのあとに光が現れており、光よりも涙が先であつたという相違点がある。その相違点を考えみると、一度目は神の光に与かつたという喜びが大きく、その喜びによつて流した暖かい涙であるが、二度目の光体験では涙が先行しているという点で、シメオンの悔い改めが強調されている。その悔い改めの涙によつて神の光に与かることができ、知性だけではなく、魂までもが神の光に引き寄せられたのである。

一度目の光体験をした数日後に、シメオンはまたこの世のことに悩まされるようになつたが、神への祈りにおいてシメオンは世俗を離れることを欲し、神とだけ向きあう修道院生活に入ることになった。世俗の生活を送りながら、キリストのおきてを守つて言葉と行ないの両方をふさわしく保ち続けることは、やはり困難なことであり、シメオンはついに修道生活を選んだと思われる。しかし修道院にあっても、キリストのおきてを忠実に守りながら生きることは厳しい修練であった。ただし自我を磨滅させる苦行のさなかで生起した二度目の光体験は、その修練のいつ

とシメオンの知性の語り合いについて次にみていきたい。

そうの徹底さによつて、シメオンの存在全体に及ぶものとなつており、その点からして、シメオンが説く、人間の理想的あり方である神化に、より近づいたといえるであらう。

またこのシメオンの光体験には、靈的な指導者である師父シメオンの存在が大きかつたといえるであらう。それはシメオンの心の中を見抜き、正しい方向に導いているのが本文から読み取ることができる。『教理講話』第十六講話において、師父シメオンのことについて「予見のカリスマをそなえていた」⁽³⁹⁾とはつきり述べている。一度目の体験時は、まだ修道士ではなかつたが、シメオンは師父シメオンに指導を受けていた。『教理講話』第二十二講話において、光体験ができた理由を「靈的指導者から大きな助けを受けた」⁽⁴⁰⁾ いると述べている。また二度目の光体験が起つたことについて「自分の靈父を愛し信頼していた」⁽⁴¹⁾ という理由からだつたとも述べており、やはり師父の靈的指導の賜物であると思われる。

更に一度目の光体験と二度目の光体験の相違点はもう一点ある。それは一度目の光体験では師父シメオンを光の中でシメオンは見ているが、二度目の光体験ではシメオンの知性が神的知性と語り合つてゐる点である。その神的知性

シメオンの二回目の光体験について述べた『教理講話』第十六講話では、神秘的な神の声を聞いていることが述べられている。第十七講話ではシメオンの知性が神的知性と語り合つたと述べる。最初にその箇所を見てみよう。

しかし神的知性⁽⁴²⁾ は私の知性と語り合つた。そして（神の知性は）次のように言つて教えた。
「あなたは、私の力が、あなたをしてわずかの信仰と忍耐を通して、あなたの愛を確かなものとする状態に、人を愛するあまり、なしたことがわかるだろうか。見なさい。死に支配されている存在であるが、あなたは不死になる。そして腐敗に支配されているが、腐敗を超えていることを見出す。あなたはこの世に住み、そして私と共に存在している。あなたは肉体を身につけるが、肉体の快樂によつて引きつけられることはない。あなたは外面上は小さいが知性的に見る。確かに私が

あなたを存在していなかつたものから、存在するものに引き出したのである⁽⁴³⁾」

「ここで語っているのは神的知性である。この言葉を聞いたシメオンの知性は畏れ、そして喜び次のように述べる。

私は誰ですか、主よ。罪深く、汚れたものである私、全くもって、確かにあなたは私にまなざしを向け、語り合う価値があるとみなされたとは。汚れがなく、目に見えず、そして全てのものが近寄ることが出来ないあなたが、どうしてあなたの燐然とかがやく榮光と恩恵によつて、私に近づき、甘く、美しく現れる形で示されたのですか。⁽⁴⁴⁾

神的知性とシメオンの知性との語らいは以上のようにあつた。二回目の光体験について述べる第十六講話においてシメオンは、天から神秘的に語る声を聞いていることは述べている。それは「これらのものは謎であつて始まりにすぎない。肉をまとつてゐる限り、あなたは完全なものを観想できないからである。とはいへ、自分自身に向き戻つ

てそこにあるものから離れてしまわないよう気をつけなさい。あなたがわき道にそれるとても、それは謙遜を思ふ出すためである。回心することをやめないように。回心こそが、私の人間への愛とあなたを一致させることで、過去と現在の過ちを消滅させるものなのである⁽⁴⁵⁾」という内容であり、神的知性とシメオンの知性が語り合つたことについては述べてはいない。しかし「かつて私がこの歩み始めたとき⁽⁴⁶⁾」とこの第十七講話の最初において述べており、一回目の光体験は修道院に入る以前のものであつたので、二回目の光体験の時のものであると考えることができる。

シメオンは他の部分では「神的知性」という言葉を用いてはいない。ここでは筆者は *Nous Θεος* を神的知性と訳した。シメオンは自身の知性との会話であるために *Nous Θεος*としたのでないかと筆者は考える。

また、シメオンはこの神的知性と語り合つた時のことについて次のように述べる。

私は（神的知性の）これらの言葉を神秘的に、また思いもよらぬ仕方で聞いて、答えた。しかし自然本性を超えたこのことは私を驚かせ、恐れのために私を強

いて後ずさりさせたのである。⁽⁴⁷⁾

ている。

このようにシメオンは神的知性と語り合つたことに対しで喜びをもつて述べるのではなく、「自然本性を超えた」⁽⁴⁸⁾

体験をしたことに対する驚きが先行していたのである。シメオンの知性が「罪深く、汚れたものである私に、あなたは明らかにそして現に見て語り合う価値があるとみなしたのですか」と神的知性に問いかけているように、汚れのない神の人間に与える愛があまりにも大きいことを体験したことで、シメオンは驚きを感じただけではなく恐怖を感じたのであつた。神はシメオンにとって「燐然とかがやく栄光と恩恵によって、私に近づき、甘く、美しく現れる形」で現れた。そしてその神の光は「上昇の終わりに」⁽⁴⁹⁾ 与えられ、「さらに明らかな光を光によって」⁽⁵⁰⁾ シメオンに与えた。またその光の「その真ん中において、太陽は明るく輝き、そしてそこから光線が外へ噴出し、すべてのものを満たした」⁽⁵¹⁾ のである。シメオンは神のこの大きな恩恵を受けたことによつて、自身の知性が上昇した状態のとき、「もつとも甘い涙」⁽⁵²⁾ を流したと述べている。この「もつとも甘い涙」⁽⁵³⁾ とは神から与えられた賜物であつたとシメオンは考え

「おお、なんという驚くべき不可思議さよ。神の掟の力は、それらを実践し守る人々をどれほどの状態に仕上げるのであろうか」と叫んだ。⁽⁵⁴⁾

シメオンは「祈りの実践と神の言葉の熟考」⁽⁵⁵⁾ を絶えず行い、自身の内にある罪に常に目を向けていたのである。その悪に目を向けることこそが「愛と善」⁽⁵⁶⁾ に必要なものだつたのである。なぜなら、その行為は自身の「重荷である根深い癖と肉欲の悪い習慣」⁽⁵⁷⁾ から逃げることであり、その行為こそが「善に向かつて駆り立てる」⁽⁵⁸⁾ ことになるからである。さらにシメオンは祈りの力について次のように述べる。

太陽が徐々に昇ると、暗闇は退き消えるように、そのようにして、徳は輝き、惡は暗闇のように、追い払われる。⁽⁵⁹⁾

このように絶えず祈ることにより徳の輝きを得て、シメオンは神と語り合うことができたのである。またシメオンは次のように神からの声を聴いている。

悪いしもべよ。その言葉のゆえに私はあなたを裁く。
あなたが言つてゐるよう上（天使たち）の序列に
とっても近寄りがたいものであるこのわたしが来て、
あなたの内に住んだとき、それをあなたは知つていな
がら、あなたの罪の闇のもとに、私を埋めたままにす
る。ちょうどあなた自身が実際に言つてゐるよう。そ
して多くの時間にわたつて私は辛抱強く耐え、あなた
の悔い改めを期待して待ち、また私の捷を果たすの
を待ち受けていたのであるが、あなたは私をどんなに
しても見つけ出こと、終わりまで望まなかつたし、
あなたの内に押し込められてる私をあなたは憐れま
なかつたし、また、失つたドクマである私を見つけ
出すことはなかつた。あなたは私が明るく輝き、あなた
を見、あなたから見られることを許さないが、あなたの内
の情念から常に覆い隠されていることは許して
いるのである。そういうわけだから、私から去りなさ

い。不義を行うものたち、悪魔たちと彼の使いたちの
ために準備された永遠の火の中に入りなさい。私が
なた自身の回心と悔い改めに飢えているのにもかかわ
らず、あなたは私に食べるものを与えなかつた。私は
あなたの救いに渴いてゐるのに、あなたは私に飲み物
を飲ませなかつた。私はあなたの徳のある行いを奪わ
れて裸だつたのに、あなたはそれを私に着せなかつた。
私はとても狭くて、汚れていて、暗いあなたの心の牢
屋の内にいた。それなのにあなたは私を訪ねたり、ま
た光の中に連れ出すことを望まなかつた。あなたはあ
なたのだらしなさと無為の無力（病い）の内に、私が
横たわつていることを知つてゐる。それなのにあなた
はあなたの善の業と行為を通して私の世話をしなかつ
た。さあ、私から立ち去りなさい。^㉙

この箇所では神はシメオンに対して忠告を与えてゐる。
神が内在していることを知つてゐるにも関わらず、神を罪
の暗闇に埋め込んだままにするからである。それでも神は
人間が悔い改めるのを心待ちにしていたのであるが、気づ
くことなく神が明るく輝くことを許さないのである。そん

な人間に対して、去れと神は警告をしている。また、神が人間の狭く、汚れている暗い心の牢屋の中にいたのにも関わらず、それに気づくこともなかつた者に対して立ち去れと忠告している。このように神は心に内在しており、人間は常に神の声に耳を傾け、その声によつて導かれていくことが望まれているのであるといえよう。

6. おわりに

シメオンは一度の光体験について『教理講話』で詳細に語り、その体験をもとに修道士たちを導いていた。しかしシメオンのように自身の体験を述べることは、師父たちは行つてこなかつた。そのことについてフォティケのディアドコスが「照明を受けていないときには、靈的な觀想的諸対象に專念してはならない。聖靈の恵みによつて豊かに照らされたときには、語ろうと試みてはならない。なぜなら（前者のときのように）欠乏があるところでは、それは無知をもたらし、（後者の場合のように）豊かな恵みがあるところでは、それは語ることを許さないからである。〈…〉従つて語ろうとするときには、（上述の両極端の）中庸を守つて、

神的な事柄を語らなければならない。というのも、この中庸こそが、神を賛える言葉の調和を靈魂に授けてくれる」⁽⁶³⁾と語るように、神的な体験を語るときには、詳細に語ることは許されていないのである。また神は不可知であり、言葉で表現できないものであるために語ることはできない。そのため修道士たちは危険に感じたとも考へることができる。しかしシメオンにとって光体験ということは、靈的指導者である師父シメオンの教えを受けているときに聞いていたことであり、それがシメオン自身の身に起つたことで、確信を得、それが彼自身の思想の基盤となつたのである。そのため、この自身の体験を話すことが重要であつたと考へていたのではないだろうか。

シメオンにとつて光体験はパウロの回心に似て、シメオンの靈的道のりを決定づけるものであつた。そして二回あつたこの光体験は、一度目と二度目で大きな違いがあり、シメオンの靈的な深まりを感じることができる。

シメオンの光体験はシメオンの思想の基盤であり、光体験をすることによつて神化への道のりが歩めると理解していくのだろう。そして光体験はシメオンにとって神への憧れを強くするものであつた。なぜなら神の光は神の愛に

よつて与えられるものであり、甘美なものであるとシメオンは二度の光体験で感じ取つていたからである。神の光はその人間に応じて神から一方的に与えられるものであるが、与えられるためにはその人間が自身の内に神が内在しているということを気づかなくてはならないとシメオンは強調するのである。それはシメオンの次の言葉から理解できる。

「最初に魂の目でもつて光を見ないなら、そして人間の内で神の照らしと働きを詳細に知ることができない」^(註)と、シメオンは述べ、魂の眼で光を見るという。ここでもシメオンは神の内在について述べており、心は神がいます場所であると考えていることがわかる。

また「神が光なしに現れることは不可能である。神の光を見たことのない人々は、神を見たことがないのである。神は光だからである。光を受けたことがない者は、恩恵をまだ受けっていない。恩恵を受けた人は、神の光と神自身を受けたからである。光としてキリストは言う。『私は彼ら（人間）の内におり、彼らの間で活動している』^(註)と」シメオンは述べている。神の光は神からの一方的に与えられる恩恵であり、いつ与えられるのかは誰も知ることはできな

い。我々人間は三位一体の神の光をいつ与えられてもいいような状態でいることが重要なことであるといえよう。そのためには洗礼をうけたキリスト者は、三位一体の神が人間の内に内在していることを自覚して生きていく必要がある。シメオンは三位一体の神の光に与つた人間として、その当時では考えられないような大胆な証言をし、人々を救おうとしていたといえよう。

（岐阜県立羽島北高等学校常勤講師）

* なお本論文は博士論文「新神学者シメオン研究——祈りにおける光・涙・神化」のシメオンの光体験に関する箇所を一つにまとめ、加筆・修正したものである。

註

(1) 東方キリスト教会において神学者の称号が与えられているのは、福音記者ヨハネ、ナジアンゾスのグレゴリオス、新神学者シメオンである。

(2) Niketas Stethatos, *The Life of Saint Symeon the New Theologian* (以下 *Life* と略記する), translated by Richard P.H.Greenfield,

Harvard University Press, 2013. 11月。

- (3) Syméon le Nouveau Théologien, *Catécheses* (エイケン・カト・ル) 訳記(トム), tom. II (6-22), introduction, texte critique et notes par Mgr Basile Krivocheïne, traduction par Joseph Parameille, Sources Chrétiennes, No.104, 1964, 22.88-104.
- (4) 修徳業者マルコスはアンキヨーラ修道院の近くにある別の修道院長であったが、その後、独居し、様々な靈的小冊子を残した。その書物の特徴は神の志が罪の根源であることを強調しているのである（ルイ・ブイユ『マルコス』）。
- (5) フォティイケの「イニシアツコスは、神の似姿として創造された人間の靈的完徳性を追求して、その靈的戰いを禁欲、苦行、謙遜により、神を想起せらる「イニクスの祈り」において実現する」と見る。フォティイケの「イニクス」の著作である『見神』や『公教要理』は、新神学者ハメオノに影響を受けていた（ハメオノ、眞知は一面に近い思想を示してゐる（Cf. P. Dinzelbacher, *Wörterbuch der Mystik*, Kröner, 1989, pp.111-112）。
- (6) *Cat.*, 22.38-51.
- (7) *ibid.*, 22.52-56.
- (8) *ibid.*

- (9) *ibid.*
- (10) 修徳行者マルコス「靈的な法典」1100の断章 第五六番、宮本久雄訳（『ハイロカリテ』新世社、1100七年所取）1111頁。
- (11) 前掲書第二十五編、1111頁。
- (12) *Cat.*, 22.102-105.
- (13) cf., Hilarion Alfeyev, *Saint Symeon the New Theologian and Orthodox Tradition*, Oxford, 2000, pp.234-235.
- (14) *Cat.*, 22.105-108
- (15) cf., *Cat.*, 16.17-20.
- (16) *ibid.*, 34-35.
- (17) *Cat.*, 35, 87-90.
- (18) *ibid.*, 100-102.
- (19) *ibid.*, 103-110.
- (20) cf., Hilarion Alfeyev, *ibid.*, pp.234-235.
- (21) *Life*, p.17 略註。
- (22) H. Alfeyev も intellectual と翻してゐる（H. Alfeyev, *ibid.*, p.138）。
- (23) *Cat.*, 16.78-98.
- (24) cf., *ibid.*, 16.9-12.
- (25) *ibid.*, 16.15-17.
- (26) cf., *ibid.*, 16.14-16.
- (27) *ibid.*, 16.54-57.

(28) これは列王記ト一一・九一一〇のくだり（渡り終わる）³⁷、エリヤはエリシヤに語った。「わたしがあなたのもとから取り去られる前に、あなたのために何をしようか。何なりと願ひなさい。」エリシヤは、「あなたの靈の二つの分をわたしに受け継がせてください」と言った。エリヤは語った。「あなたは難しい願いをする。わたしがあなたのむとから取り去られるのを見れば、願いはかなえられない。」「あなたは難しい願いをする。わたしがあなたのむとから取り去られるのを見れば、願いはかなえられない。」³⁸シメオンは預言者エリヤが火の戦車に乗つて天に上るときに、弟子のエリシヤはエリヤの靈を受けることを願つたないと念頭に置いている。

“Seele” と “Vernunft” の項参照。

(38) *Cat.*, 16.91-96.

(39) *ibid.*, 16.17-18.

(40) *Cat.*, 22.105-108.

(41) *Cat.*, 16.148-149.

(42) *cf., Cat.*, tom I, Introduction, p.158.

(43) *Cat.*, 17, 40-48.

(44) *ibid.*, 50-54.

(45) *Cat.*, 16, 127-144.

(46) *Cat.*, 17, 12.

(47) *ibid.*, 55-57.

(48) *ibid.*, 56.

(49) *ibid.*, 50-51.

(50) *ibid.*, 52-54.

(51) *ibid.*, 35.

(52) *ibid.*, 35-36.

(53) *ibid.*, 36-38.

(54) *ibid.*, 39.

(55) *ibid.*, 39.

(56) *ibid.*, 9-11.

(57) *ibid.*, 19-20.

(58) *cf., ibid.*, 14-15.

(59) *ibid.*, 18.

- (30) *Cat.*, 16.67-70.
- (31) 11回の聖なるかな、の意味。「聖なるかな神、聖なるかな強き方、聖なるかな不死なる方、われらを憐れみだまえ。」³⁹語る。
- (32) ハ・ペリカン『キリスト教の伝統 第一巻』鈴木浩訳、⁴⁰教文館、1100六年、111五九頁。
- (33) *Cat.*, 16.99.
- (34) *ibid.*, 108-117.
- (35) *ibid.*, 127-144.
- (36) 大森正樹「新神学者シメオノハムラの神秘体験」八⁴¹回。
- (37) *Lexikon für Theologie und Kirche*, Herder, 1993-2001 ©

- (60) *Ibid.*, 14-15.
(61) *Cat.* 17, 21-23.
(62) *Eth.* 10, 646-669.
(63) フォティイケの『ディアムコス』『イリュリクム州田ニーペイロス地方のフォーティイケーの主教、至福なるディアムコスの百断章に分けられた実践的な「修徳行に関する論述」、すなわち「靈的な認識と識別について』(西本久雄訳、『トライコカリアⅢ』新世社、1991年所収) 110111頁。

- (64) *Eth.*, 5, 266-269.
(65) *Cat.*, 28, 102-118.