

後期有部における心と煩惱

福田 琢

67 (福田)

【II】 インド仏教思想史に最初の展開をもたらした有部（説一切有部 Sarvāstivādin）の教義によれば、わたしたちのこころは物質と同様、諸々の“存在の要素”すなわちダルマ（法 dharma）によって構成されているといふ。こころは、いわば本体にあるる“心”（citta）心、及び種々の心理作用を意味する諸“心所”（caitta）心より二種類のダルマからなる。これら心・心所は決して単独には生じない。心は常に様々な心所を伴って生じ、両者は互いに有機的に結合して“こころの束”（心品 cittakalapa）を形成する。このよろな心と諸心所の不可分な結合関係を、有部は“心相応”（cittasampravayukta）と呼ぶ。

【III】 ところ、わたしたち凡夫（異生 pṛthagjana）は様々な煩惱（kleśa）をこころにもつが、有部によればこの煩惱もまた、“心相応”的ダルマ、言い換えれば“こころの束”に属する、心理作用のひとつであり、心と不可分な性質をもつ。一方、仏教の修行道とはこれら諸煩惱を断じて、汚れのない智慧（prajña）を獲得してゆく過程である。では心と不可分であるはずの煩惱を“断する”とはどのようなことなのか。この問題は、一世紀頃の成立とされる有部論書『婆沙論』（Mahāvibhāṣā）[T. Vol. 27] のなかではじめて詳細に検討される。『婆沙論』[113 c. 1-5] によれば、“煩惱の断”とは、心と煩惱の“相応”関係の断滅ではなく、煩惱とその対象との関係を断ずることであるといふ。

【IV】 煩惱は別名“隨眠”（anuśaya）ともいい、“隨増する”（anuvīśi）性質をもつ。“隨増”とは煩惱がこころに定着して自然の力を増大させることがあり、このはたらきを停止せることを“煩惱の断”（kleśaprahanā）と呼ぶ。“煩惱の断”とは、その対象（所縁 alambana）を完全に知ること（遍知 parijñā）である。たとえば、四聖諦のうちの苦諦に属する事象を対象として起る煩惱は、苦諦を遍知することによって断ぜられる。

ところが、すでに心と“相応”している煩惱は、断ぜられてもこの相応という関係まで失ってしまうわけではない。『婆沙論』[110 b. 13-15, 111 c. 25-112a. 3] は次のように言う。“煩惱をめぐらし心”（有隨眠心 sānūśayam cittam）とは何か。まずそのこころにおいて煩惱が現に随増していく場合にそう呼ばれ、次に、たとえ随増しないとしても、そのこころにおいて煩惱が共にあること（同伴性 tatsahitata）によつてもそう呼ばれる。対象との関係における煩惱（所縁隨眠）について言えば、それは断ぜられれば随増もせず、こころと共にあることにもならなくなるから、断ぜられた時点で、こころは“有隨眠”ではなくなる。しかし“心相応”である、といふ点から見られた煩惱（相應隨眠）は、断ぜられてすでに随増しなくなつても、心と相應するダルマとしてこころに組み込まれているから、煩惱はなお心に“同伴”しており、そのこころは有隨眠なのである。

【V】 このように“相應隨眠”としての煩惱は、たとえ断ぜられても“同伴”する。ただし“隨増”はしない。このことを有部は“繫縛”（saṃyoga）と“縛”（samya）という術語を用いて説明する。『婆沙論』[442 c. 9-13] は、煩惱の断とは“相應”（sampravayoga）を離れることがではなく、“繫縛”（samayoga）を離れることがある、と言

う。ゆえに相応随眠も、断ぜられればただ“相応”（＝同伴）するのみで、“相応縛”からは離れる。では現に随増している相応縛の煩惱と、すでに縛を離れてもや随増しない、相応のみの煩惱との原理的な違いはどこにあるか。『婆沙論』はこの疑問に明確に応えない。ただ、煩惱はあくまで“所縁”との関係において煩惱を断つこと”によって断ぜられる、という記述から、相応縛もそれによつて離れられることが知られるのみである。

〔H〕 じの問題に対する考察は、世親 (Yasubandhu 400-480?) の『俱食譜』 (*Abhidhammakośabhasya*) [Pradhan 1st ed.] 云々

『婆沙論』の議論を、『俱含論』[304. 8-10] は趣旨においてそのままパラフーレーズするが、安慧 (Shibrāmatti) はそれを注釈する際に [Peking. Vol. 147 Tho. 297 a. 2-5] 「得」 (prāpti) という概念を用いている。「得」とは心・心所に特殊な結合関係をもたらす原理であるが、安慧によれば、「得」が煩惱をつなぎとめ、未来の煩惱 (二等流) を呼び込む要因となることによって、煩惱は心において随増するという。煩惱に「繫縛」されているとはこのようなことである。したがって「得を断する」ことが繫縛 (婆沙論) のいう「相応縛」の断、言い替えれば煩惱の断である。もちろんその場合でも、「相応」関係までが解除されるわけではない。しかし煩惱との因果関係 (縛) はもはや失われる。

〔K〕 」Jのよだな理解は「俱舍論」じんに廻ることがでやむ。「俱舍論」[320. 17-321. 2] は「煩惱は所縁との関係において断ぜられぬ」として〔H〕に言及した「婆沙論」の説を紹介しながら、「煩惱の断は得の断によぬ」という新たな説によてこれを修正す。『婆沙論』[796 c. 29-797 a. 1; 479 c. 7-11, etc.] に

も、『煩惱の得の断』という表現が見られないわけではない。しかし、『煩惱の断』はあくまでも所縁における断として定義されており、そこに得という概念は用いられていない。その意味で、煩惱が断ぜられたか否か、すなわち『随増』するかしないか、という点区別の基準を、煩惱の得が断ぜられているかないいか、という点に見いたした功績は、ほぼ『荷含論』のものである。わずかながら設摩達多 (Sarmadatta?) という論師が同様の主張をしたことから、『婆沙論』 [II 13 b, 48] に伝えられているが、これは随増の定義を五つ列挙したうちの第三定義に過ぎない。

〔七〕 ところでも、よく知られてゐるよう、「俱舍論」じしんは「得」によつて断惑の問題を論ずることを正説と見なさず、いわゆる「種子」説をもつてこれを批判している。そのため漠然と、有部が初期から断惑論の説明に得を利用しており、経量部はそれに替わる概念として種子説を呈示した、と考えられている。しかし以上に見たように、断惑の原理としての得は、「俱舍論」においてはじめて登場する。(つまり世親は、種子説によつて批判するため、わざわざ得の概念を種子に対応しうる水準にまで引き上げたのである。それによつて得と種子が同じ主題をめぐつて互いに拮抗し合う関係をもち、有部と経量部の対立点を明確に示す結果となつたことを考えると、世親があえて得の概念を発展させた狙いもその辺にあつたのではないかと予想される。ともあれそれが有部の断惑論にも大きな展開をもたらしたことは、「順正理論」(Nyāyānusāra) [T. Vol. 29 651 a. 17-b. 7] (「俱舍論」称友疏 [Wogihara ed. 500. 7-22])、安慧瓶 [Tho 318 b. 8-319 a. 8] に引用)が、「所縁による煩惱の断」を得の理論を用いて再構成していふ事実が知られることがである。