

刹那滅論証とウダヤナの反論・承前

木 村 俊 彦

問題の所在

レーヤのそれから見たい。

E. フラウワルナー博士は昭和十年（1935）の『ウイーン

マイトレーヤの刹那滅論証

東洋学報』（WZKM42）にダルモータラの『刹那滅論証』を蔵訳からドイツ語訳したが、その前文に、外の原因に因らずして滅することを証明する流れと、次に、存在する自体から証明する流れがあるとし、前者を ‘vinācittvānumānam’ と名付けた。後者はダルマキールティに由来するダルモータラの当該論文で、これを ‘sattvānumānam’ と名付けた。前者を博士はヴァスバンドゥの『アビダルマコーシャ』のみ挙げている。そしてその箇處は、博士の “Die Philosophie des Buddhismus” (1994, p.104-) に訳されている。シュタインケルナー博士は普通講義での再版本を教科書にしておられた。フラウワルナー博士はヴァスバンドゥの誤った年代論と共に「小乗説」に分類されている。しかし刹那滅の論証は明瞭にマイトレーヤから始められた。われわれは先ずマイト

ステイラマティに依れば『中辺分別論』はマイトレーヤが著者 (pranetā)、アサンガが口授者 (vaktā)、テキストを教えたヴァスバンドゥが註解者である。直弟子アサンガは『顯揚聖教論』の帰敬偈で「われアサンガは昔、マイトレーヤ先生から『瑜伽師地論』を教われり。この乱れた地(ペシャワル)での聖典を顯揚するのはわが慈悲の為なり」と頌つていて。事実『顯揚聖教論』 (Cāstrānuçāmsā) はその要綱になつていて。『マイトレーヤ』という名自体がありふれた固有名詞で、『マハーバーラタ』、『チャラカサンヒター』、『解深密經』などに聴聞衆として出てくる。なんら神秘的な名ではない。

『瑜伽師地論』は瑜伽行派ばかりでなく経量部の淵源でもある（荒牧典俊氏）。これから見る刹那滅論証の直後でも「形色は仮有なりと言うべし」と経量部的に提言している。尚、

著者問題に関連して『大乗莊嚴經論』の奥付けを見ると、*"Mahāyānasūtrālankāre (-eshu → -e) vyavadātasamayamahābodhisattvabhāshite"* があり、書写者がマイトーネヤを「清め時代の大菩薩」として敬意を払いながら、著者と見做していることが判る。アサンガ自身は『顯揚聖教論』の帰敬偈で、「Mahāmaitreyanātha' (大慈尊) と呼んだ如くである。而て『瑜伽師地論』撰決択分の六識地 (大正藏 No.1579, p.600a) にも言つ。「一切の色蘊は常に皆是れ刹那滅性なりと言つべし。何を以つての故に。所行は纔かに生ずるや尋いで即ち壞滅すること現に得べきが故なり。又應に能生の因は即ち此れ滅因と謂うべからず。其の相違の故に。又法が生じ已つて余の停住の因は得べかられるが故なり。此の故に當に知るべし、一切所行は皆任運滅なり。此の道理に由つて刹那の義は成す。」この「任運滅」 (âkasmiko vinâcâh) の語はヴァスバンドゥも使つてゐる (Akbh.193, 7)。「故なくして突然に、直ちに滅する」という意味がある。『顯揚聖教論』の訳語では「諸行自然滅」となる (p.549a)。後者の『アビダルマコーチャ』によつて “âkasmiko bhâvânâm vinâcâh” であることが判る (Abhidharmaçabhbhâshya, ed. by Pradhan, 1967, p.147, 7)。

『大乘莊嚴經論』ではマイトレーヤは第 82-91 の十頌を刹那滅性の論証に捧げている (第十八章菩提分)。「刹那滅の意義も無常義で、依他相についてであると知れ」と言う。刹那

滅を、客観的な縁起性の問題としている。ヴァスバンドゥの註記を挿入しつつ訳す。

「此の故にその証明の為に刹那性の弁別で、十頌がある。
(刹那有なくして生起は) 不合理の故に。(前刹那の) 質料因
から生ずる故に。(壞滅の原因は) 存在しないから。(無常の)
相は一定だから。(後刹那の有が) 随起するから。(刹那の有は)
壞滅するから。(82) 転変が見られるから。(それは) 因・果
の故に。動力因と結果になるから。清淨な有情に(心の果と
しての諸行が) 隨起するから。(83) [傍線部分が『瑜伽師地論』
撰決択分の論理。ヴァスバンドゥ註に拠る。]

内心の(刹那滅の)弁証の為に五頌を知るべし。「縁起性
だから内識と外境を区別する。」初めに(起ひる)、漸次にも(起
こる)、(諸行の)積集する」とて(起ひる)、(感官とひう)所依
があるから(起ひる)、変移と成熟によつて(起ひる)、(善趣・
悪趣という)勝・劣によつて(起ひる)、(84)明るい者・暗い
者として(起ひる)、他處に趣く者として(起ひる)、種子(五蘊)
の有る者として或いは無き者(阿羅漢の最後の五蘊)として(起
ひる)、また(三昧の自在力に依る)映像(としての生)のもの
として起ひる。(85)

以上十四種の生起において原因は異ならないから、積集は
無意味であるから、また不合理であるから、所依となること

はできないから、(86) 存続することはできないから、終り（刹那）に初め（刹那）が壊滅し変異するから、——勝・劣・明・暗においてもそれは同様である、——(87) 移動は無いから、存続は不合理であるから、最後（刹那）は起らないから、心は随起するから、一切の（内心の）現象は刹那滅である。(88) 外界の（四元素の）刹那滅性をここで三頃にて証明する。

（諸元素の六種の対象の刹那滅性が定められる。乾燥と増大から（水元素）、本性上動くから（風元素）、増大と還滅から（地元素）。(89) 地にはそれが起るから、四種の転変 が有るから、色・香・味・触感は（諸元素に）共通だから、それ（刹那滅性）は同じである。(90)（火は）薪に依つて在るから、相対的変化が見られるから、心に（対象が）随起するから、外界も刹那滅である。(91)

11) と解説する。

ここで注目すべきは、『瑜伽師地論』で弁証法を聞所成地において詳論したマイトレーヤが、明瞭に刹那滅論、証を意識していたことである。それは事例 (*drśhtantah*) を欠き、奪格のみの因辞であるから、弁証法ではなく単に理由句と見るべきであろうが、ヴァスバンドゥは「彼は証明する」 (*sâdhayati*) の語を明瞭に用いている。

即ち「刹那滅を証明する」 (*kṣaṇikatvam sâdhayati / p.147, 4) というマイトレーヤの証因は『瑜伽師地論』では、原因を俟たずに自然に滅するから、と云うことであり、続いて『大乗*

莊嚴經論』では、壊滅の原因是存在しない、自然に滅し自然に起るという様態を挙げるが、他に刹那滅論の種々の合理性を挙げる。特に最初の「不合理だから」はアヴィーダ的帰謬法である。註釈に依れば、刹那滅なくしては刹那相続という連續性が無くなつて、物事の刹那毎の生起は不合理だから (ayogât) というものである。では刹那毎の生起は何によつて確認できるかというと、転変が経験されるから (*parinâma-upalabdheḥ*) と云う。「転変」とはステイラマティが『成唯識三十論疏』の始めに「変異性」 (*anyathâtvam / ed.Buescher, p.40, 11*) と解説する。

また「壊滅の原因是存在しないから」という理由もヴァスバンドゥが『俱舍論』第4章第2頃で、無因壊滅を理由として挙げていることに繋がる。やがてはダルマキールティが宗教章で「因無き刹那消滅」(旧著で言う第4a節) を唱えることに続く。ダルマキールティの刹那滅証明とは別に存在論的な刹那滅論で、直接には『俱舍論』業品の「（自然に）壊滅するから」 (*vyayât*) と云う理由、及びその保証としての「壊滅に原因は要らないから」という理由を承けている。また初転法輪の投機の句を最高の宗教論理として引いていた。小稿「起りしもの滅びの論理」(『仏教における心と形』所収) 参照。

ジュニヤーナシユリーミトラは、全4章から成る『刹那滅論』 (*Kṣaṇabhaṅgâdyāyah*) の第4章での「無因壊滅論」を展

開する。しかし既に典拠は『プラマーナ・ヴァールツティカ』で、例えば自比量章の 270b 儒、「滅する音声は存在性にのみ従うから、無常である」(sattāmātrānubandhitvānnāçasyāñityatā dhvaneḥ) などを援引する。但し系譜はマイトローヤ・アサンガからを強調してゐる (Jnp.4, fn.1; p.506, 5-8)。ダルマキールティのこの句は言語形而上説に関する文典派に反駁したものであるが、その根拠には剎那滅論証の証因が伏在している。ラトナキールティの剎那滅論証については御牧克己博士の論文、"La réfutation bouddhique de la permanence des choses et la preuve de la momentanéité de choses" (Paris 1976) がある。

剎那滅論（証）が仏教学の主要テーマの一つになったのはダルマキールティが、『俱舍論』業品の経量部的な剎那滅論に加えて、「固有存在 (svabhāvah)・作用能力 (arthakriyāsamarthyam) 論」を論理にしてからで、大前提式にそれが活きている。

ウダヤナは『アーテマタットヴァヴィヴェーカ』の p.13, 14 で、有・無の作用・非作用というダルマキールティの証因肢に係る存在論に歴みついている。証明の事例肢で挙げる「瓶」が作用しているか否かは作用の共働因 (sahakārikāraṇam) が有るかないかに係るとし、無い場合には作用を認めないとになるのであるから、事例が成り立たないと云う。かくして実在していることは知覚して判ると想うのである。以下は紙幅の関係でウダヤナの『パリシユツディ』 (Nyāyavārtikatāt-

paraparicuddhi, ed.A.Thakur, 1996) の方の剎那滅反論を見るが、その前にニヤーヤ派の剎那滅論批判を纏めておく。

古典ニヤーヤ派の無因壞滅論批判

れて剎那滅論の根拠に提出された証因の中で、壞滅は壞滅の原因を俟たずに滅することであるとする定義はダルマキールティに剎那相続の様態として宗教章第 4a 節などで採り上げられたが、ニヤーヤ派の哲学論争の經作者は『ニヤーヤ・スートラ』 III, 2, 1-17 において、靈我の属性 (gunah) たる知覚 (buddhi) が無常であるというヴァイシニーシカ哲学 (Vs. I, 1, 5, 7) を展開するのに、剎那滅論者 (ksanikavādī) を登場させて、敵者サーンクヤ派と闘わしめる場面がある。サーンクヤ派が持ち出す誤解例としての水晶の譬喻が判りにくいくことや、もあつて内外の学者がつまずき、ニヤーヤ派の無常性と仏教の剎那滅性を混同したり、無因壞滅論の要点を理解していないかつたりして解釈に混乱をきたしてきた。

この議論の流れはこうである。認識論の基本として感官と対象の問題に統いて知覚の問題を取り上げ、属性であるから無常であるとヴァイシニーシカ的に主張する。これに反対せしめるのに因中有果論のサーンクヤ派を以つてする。靈我とその働きは同一のものであるから、靈我（アルシャ）の働きである知覚も永遠だとする。「違う」という誤解は水晶

(*sphatikah*) を通して他の物を青く赤く見て いるようなものだ」と曰つてある。經作者はこれを敵者同士で鬭わせるべく仏教の刹那滅論者を登場させる。水晶を通して見た万花鏡の如き種々相はすべて刹那滅の世界の実相であると主張せしめる。それに対しても經は、生ずるも滅するも原因がある、従つて無因壞滅論を否定し、水晶の作用による種々相も牛乳の酸化も原因があることで、乳酸の働きは牛乳を破壊したもの、ただ原因の乳酸菌は知覚できないだけと言つてゐるようなものである。水晶も原因となつて対象の実像をゆがめるのだと説明して、あわせて刹那滅論にも反撃したことになる。

重要なことは、偽 (*ki*) ガウタマが既にマイトレーヤ (c. 280-350) の無因刹那滅論を知悉していることだ。4世紀後半に現『ニヤーヤ・スートラ』、つまり2、3、4章を附加し、ヴァーツスヤーヤナが5世紀前半に註解したことになる。ナーガルジュナは第1章の『ニヤーヤ・スートラ』を取り上げ、偽ガウタマが3章で反論したことになる。その場合、以前に私が取り上げた『方便心論』(本誌54-2「『方便心論』の論理と立場」) の三種比量はニヤーヤ派が早いことになるが、ヴァーツスヤーヤナが『方便心論』の説明を援用したといふ見方は生きている。マイトレーヤの年代は孫弟子ヴァスバンドゥのc.320-400(グプタ王朝史から) という年代論から逆算したもの。またニヤーヤ派の年代論は、E.Steinkellner, Die

Literatur des älteren Nyāya (WZKSO.5, 1961), p.151と翻訳しない。尚、刹那滅論の根拠に変化 (*vikārah*) を早島氏は挙げるが(前掲論文p.27-28)、それはステイラマティが『成唯識三十論疏』で、「転変」(*parināmah*) を別異性 (*anyathātvam*) と解釈するよう(ed. Buescher, p.40,10)理由ではなく様態である。マイトレーヤは様態として変化 (*vikārah*) と成熟などの有の生起を分類したものであり、ヴァスバンドゥはしめくづて「ハの十四種の生起において内心の現象 (*adhyātmikasamskārah*) は刹那滅である」と結論付けているのである。

所で偽ガウタマは『ニヤーヤ・スートラ』III, 2, 12-13で明白に、壞滅の原因を認めている。乳酸の場合には見えない乳酸菌が牛乳を破壊してヨーグルトを作るのであり、原因は見えないだけと言う。水晶の刹那相続も見た通り認められないとする。この解釈が研究者に曖昧であるが、言わんとする所はこうである。ブルシャと属性(覚知)の区別を考えるのはニヤーヤの謬見だとするのも誤謬だというやりとりで、サンクヤ派が、対象に別の色・形を加える作用と水晶は不二一體のように主体と属性は切り離せないとする。そこで偽ガウタマは経量部に登場させて、水晶も次々と刹那相続して生滅を繰り返すから理由にならないと反論させる。更にそれに対しても偽ガウタマは、生・滅に原因があるから刹那生滅は成立しないと反対するのである。マイトレーヤの刹那理論を知悉

している。だからこゝは、覚知 (buddhi) の無常性をヴァイシェーシカ的に主張しながら、サーンクヤ派の反対には経量部の対論をぶつける。更に、生・滅に原因はあるとして仏教観も否定したのである。こゝでの議論のポイントは、壞滅に原因を要するか否かということだ。水晶の譬喻についてはこれまですべての研究者に誤解があつた。

ウッディヨータカラは Ns. III, 2, 14 の「証相から把握するから（牛乳退化と乳酸発生の原因を）見ないわけではないから」という經に対して詳しく述べていている。乳酸菌の知覚の不可能・可能が刹那滅の原因の有・無に関わる」とになる。「証相 (lingam) から知覚であるから」とする偽ガウタマは経量部にも反撃する。その前半でサーンクヤ派の覚知永遠論に反論している。対象を再認知するからというサーンクヤ派の論理には、結論先取の誤謬があるとし、すべてを再認するという事実はないとする。ニヤーヤ派の「覚知」はサーンクヤ派の「覺」 (buddhi) にあたるとし、それが永遠の原質と因中又有果として一体のものならばその移動 (gamanam) は無い筈だとする。そこでサーンクヤ派は、水晶を通して一定の物体が様々に変化する様にという譬喻を持ち出したのである。9 経までと10經からを原本出版以来伝統的に覚知無常性の弁証と剎那滅批判に分けているが、偽ガウタマの仏教反論が覚知永遠論の弁護に充てられたような感があつて、趣旨一貫しな

い。しかしヴァーツスヤーヤナは後半も含めて覚知無常論の弁証としている (ity upapannam anityā buddhir iti / Nbh.p.567)。然か、水晶の譬喻はすべての解釈者が誤読している。水晶の多様な生成とは水晶を通して見た多彩な対象で、特に色彩を言つてはいるし、形もそうである。

」の後半の中でヴァーツスヤーヤナは「生滅の原因有り」 (III, 2, 12) を反刹那滅論とし、発酵が退化の原因だとする。同時にサーンクヤ派には、永遠の属性の変化も原因があつてのこととし、水晶から見える物体の種々性に変化の作因はなくて言わば錯覚であると反論するのである。この証相論の所でウッディヨータカラは詳しく述べている。「さて汝はここに壞滅の原因は無いと考えるならん。故にこの有は生じて直ちに滅すると。然らず。構想は不適当だから。滅因は無いと言ふ者は、無因ゆえ壞滅が無いのか或いは無因ゆえに永遠なのが問われるべきだ。汝の主張において無因は二種類を引き出す。永遠か無かを。しかも我々にとつては〈永遠〉だ。」(Nv. p.389, 11-14) 破壊の原因是認められる場合も認められない場合もあつて一定しないと言うのである。シャンカラスヴァーミンについてはシュタインケルナー博士の研究がある。

ウダヤナの『パリシユッティ』

ウダヤナは、『アートマタツトヴァヴィヴェーカ』の104

貢ほど大部ではないが『ニヤーヤヴァールツティカタートパリヤパリシユツディ』(Thakur, 1996)において『ニヤーヤヴァールツティカ』9頁に涉る独自の反剎那滅論を7頁に涉つて註釈するほか、自身も1頁半を独自の反論に充てている。その導入に「ジユニヤーナシユリー(ミトラ)が何か言つたことはあたつていない」と言うのである(Ntp. p.472)。紙幅の都合でこちらを報告する。「しかるに」で彼が言つた事で依り所とは何の意か。それらと共働する(のが剎那有なり)という含意(anvayah)か、又はそれら(依り所)なくしては働かないという対偶(vyatirekah)か、或いはそれらに助成されたものが作用するという共働(upakārah)か。そのうち最初の場合は、剎那有は依所(共働因)を持つ。結果において共働因に伴われた対象が存在するから。しかるに第二の場合は、それら(依所)なくしては存在しないのだ、何の不作用かとなろう。(剎那有が)無だから作用しないのだから。しかるに第三の場合、依所は全く無い。剎那は不分離なことゆえ助成されないからだ。しかるに助成とは作用することであるが、共働因によつてそれ(作用)は発生しない。共働の時間として(作用と)不分離だからだ。剎那的なものから両方の種類(共働と作用)の排除を為し得ない。かくして非剎那(永遠)のものにおいても発生しない。即ち共働因によつて共働作用が発生するとしても、それらを離れた際も其の有(原因)

からどうして結果が働かないのか。」(ibid.p.472, 3-10)

ダルマキールティは「有と無に所依(原因)は無い」と見る(Pvk. II, 49)。」の第4a節を「因なき剎那生滅」と我々は名付けた。然るに助成因(相続における身体の如き)との矛盾をウダヤナはあげつらう。共働因が同時的存在では作用されないと言うのである。有の事実から剎那有を含意する場合、永遠のものからは対偶的に非有を指示する。有はダルマキールティの場合、作用性を意味する。つまり有と剎那性は作用能力を介して論理的に繋がつてゐる。しかしその結果の醸成は、共働ということが剎那滅性に認められないから、あり得ないことになる。「剎那性の主張の如くに後者(剎那有)が無ければ前者(有)も全く無いから、そうなれば(有の)非剎那性は出てこないからだ。しかるに助成という主張は無限遡及(anavasthā)等のゆえに不可能である。それは証明できない。(原因の有は) それら(助成因)と共に始めに作用するという含意は剎那の主張においても斥けられない。そうでなければ含意の確定は成立しないからだ。含意と対偶の両確定の一方が成立すれば他方の成立と直接繋がつてゐるからだ。」(ibid. p.472, 10-15)

即ち「実在→剎那有」という含意において助成因が働くことについては、非剎那の場合には作用能力が無く助成因も働くかないという対偶と含意との相互依存の無限遡及になる。「ま

た共働するものどもは後時において存在しないであらうとは何故か。〈自己〉の作用の後はそのような（無になる）性質だから」とせば、問う。〈自己〉の作用の力でそれら（共働するものども）なしには自性（*svarūpam*）が消えるのに、しかし結果のみ消えないとはどうから決めたのか。〈矛盾とその逆から〉とせば、その性質の疑問によつてその両者（含意と対偶）の動搖が始まる。このように自性々の確立以外の他様の力能に依り両者が働くところがなぜ判らないのか。」(ibid.p.472, 20-p.473, 1)

ジュニヤーナシユリーミトラはダルマキールティの剝那滅証明の大前提たる「有もしくは作られたもの→剝那滅」という含意から、能遍（所証）の否定が所遍（証因）を無にする矛盾（*prasangah*）を導く。更にその逆（*viparyayah*）によつて含意を確定する」とを公式化した。しかしその間に、相互に根拠を依存しあつて無限遡及になる(Cf. Av.p.14, 6-7)。その「譬喻」(*dṛśhtāntah*) も実在のものではなくおもに兔角・空花の如く無であるから、対偶という論理の構成には向かない (Cf. Av.p.13, 1)。 $p \rightarrow q$ を証明する帰謬法は $p \rightarrow \neg q \rightarrow \neg p$ である。前稿でも述べたよべし ($p \rightarrow q$) $\Leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$ の無限遡及になる。「更に、それは剝那の中にあるべからずとしてそのような剝那命題に何故それ（住・異）を否定するのか。結果不知覚から（剝那の住・異の無が判る）とせば、然らず。他様に（住・

異が）起るから。そのようであつてもそれら（共働因）なくしては作用しないから、まさに本性として（住・異が）起るから。またこのことは知覚によつて確認である」とある。(Ntp.p.473, 1-3) 経量部の剝那論は生と滅の間に〈住〉(sthitiḥ) と〈異〉(vipākah) を認めない。それは原因が共働して発生し原因が共働して壞滅することであるとウダヤナは言う。「故に剝那のものにもそれら（共働因）を伴なつて作者性、それら（共働因）なくして非作者性（つまり滅者性）があるというのが本性(svabhāvah)である。このように本性から剝那のものゆえ非共働によつてのみ共働因の依存（によつての壞滅）が否定されれば、剝那のものゆえに又——同じことだから——（発生における共働因の依存が）否定される、との意趣である。」(ibid.p.473, 8-10) それは勿論六因四縁による因縁生起を否定する」とになつてしまふ。かくて壞滅に原因を俟たないといふマイトレーヤの剝那滅論証と作用性・存在性を証因とするダルマキールティの剝那滅論証に対してもウダヤナは、目前の敵であるジュニヤーナシユリーミトラを通して反論した。尚ほ助成因(upakāra) と共働因(sahakāra) は同義である。

〈キーワード〉 剝那滅論証、ウダヤナ、マイトレーヤ、ニヤーヤ
(四天王寺大学仏教学科長・文博)