コンピュータ利用による最初期 ガータにおける身体について

橋 本 哲 夫

kāya は普通「身体」と訳される。また「集まり」ともいわれる。しかし、それだけであろうか。市川氏が指摘する「身」のもつ多様性がないのだろうか($^{(1)}$)。 メルロ $_{\pi}$ ・ポンティのいうところの「身体主体」という側面はないのだろうか($^{(2)}$)。

ある特定のテキスト内での、ある語の語義を研究しようとした場合、その語の同格語、その語を主語とする動詞、その語が目的語である動詞 etc. の全用例から、その語の意味を導きだすという方法が考えられる。例えば、「xxxo yyyyo」という表現があり、yyyyo の用例がすべて「生物」にのみ使用されていれば、[xxxo] もまた「生物」の一種と考えてよいのではないだろうか。そして、これを他の表現においても繰り返すことによって、xxxo の語義が導きだされるのではないだろうか。

その場合,テキストに対して,何度も検索をしなければならないが,この時にコンピュータを利用すれば,検索に要する時間が大幅に短縮される。そのため,筆者はテキストを最初期のガータとし,1行に1ガータの形式で,Sutta-nipāta,Sagātha-Vagga(Samyutta-nikāāya vol. 1),Thera-gātha,Therī-gātha,Dhamma-pada の全ガータを「g-only」というファイル名で入力した $^{(3)}$ 。このファイルと前述の方法を使った kāya(ただし,コンパウンドは除く)の語義推定の一部をここに紹介する。

1. avijjāya nivuto kāyo (kāya は無明に覆われている *Thag.* 572)——nivuta は sabbaloka (*Sn.* 348), sabba-samaṇabrāhmaṇa (*Sn.* 1082), akissava (愚人 *SN.* 1. p. 149), loka (*Sn.* 1032) についても使われる。loka と sabbaloka には、「人」以外の意味もあるが⁽⁴⁾, samaṇabrāhmaṇa と akissava (愚人) については、「人」以外は考えられない。従って、kāya も「人」と考えられる。また、*Sn.* 1032 には avijjāya nivuto loko とあることから、kāya は「人々」とも考えられる。

- 2. Lahuko vata me kāyo phuṭṭho ca pītisukhena vipulena (私の kāyatī, 崇高な喜びと楽しみに触れて、軽やかです Thag. 104)——phuṭṭha は bhikkhu (修行者 Sn. 923), anoka (家なき人 Sn. 966), bāla (愚人 Thag. 783), dhīra (賢者 Thag. 783), paṇḍita (賢者 Dhp. 83) について使われる。すべて「人」である。また、直接には書かれていないが、前後のガータから推定されるものには、「神がみと人間」Sn. 268)、「修行者」(Thag. 31, 244, 683)、「私」(Thag. 882) がある。全て「人」なので、kāya も「人」と考えられる。
- 3. bhijjati kāya (kāya が壊れる *Thig.* 95), bhijjatu'yam kāyo (*Thag.* 312), bhijjissati kāyo (*Thag.* 718)——bhijjati は pūtisandeha (汚れた身体 Dhp. 148) についても言われる。インド哲学一般としては、sandeha は「疑い」を意味するが、中村博士に従う⁽⁵⁾。同所の前半では、rūpa が朽ちる (parijiṇṇa) とも言われる。また、sandeha は捨てる対象 (*Thag.* 20)、鳥が啄むもの (*Thag.* 599) であるので、kāya は「物質的な身体」であると考えられる。
- 4. kāyo kilamati (kāya は疲れる *Thag.* 1073)——kilamati は punappunam kilamati phandati ca (繰り返し繰り返し,疲れ,また苦しみ労する。前後より主語は「愚人」*SN.* 1, p. 174) にも使われるので、kāya は、「生理的身体」と考えられる。
- 5. kāyassa bhedā (kāya が破壊された後で Thag. 493, 534, Dhp. 140,)——bheda は一般的な用例の他に、sarīrabhedā として使われる (Thag. 788) これは、sarīrassa bhedā と分解し得るので、kāya は sarīra と同質の部分があると考えられる。sarīra は、manussa と対比して使われるので (Sn. 611)、「人間」以外の生物の身体と考えられる。また、kāya と区別して使われる (Thag. 1033) 場合は、kāya よりも快楽に強く結び付いている。さらに、antima-sarīra (最後の身体)は繰り返し言われるが、antima-kāya とは言われない。「輪廻思想」と照らし会わせれば、sarīra は、kāya より一般的な「身体」と言うことになる。bhedanaの形では mattikabhejanā sabbe bhedanapariyantā (土の器が壊れる Sn. 577)、bhedanadhamme kaļevare (身体は壊れる性質のものである Thig. 380) とも表現される。また、kaļevara (=kalebala、kalabara) は「血と肉で塗られ、虫たちのすみかであり、鳥どもの餌食であり、いやなものです」 (Thig. 467)、「はかないものであり、骨と筋肉との集合で、唾液や、涙や大小便に満ち、腐敗してゆく」(Thig. 470) といわれる。したがって、kāya は「容易に壊れる、合成された物質的肉体」と考えられる。
 - 6. kāyo sandati pūtikam (臭い水を流す Thag. 568)——sandati は nava-sota

- (52) コンピュータ利用による最初期ガータにおける身体について(橋 本) (九つの流れ Thag. 1151, 279), itthi-sota (女性の流れ Thag. 739) にも使われる。 「流れ」が「流れる」となる。「九つの流れ」ということからこの kāya は「肉体」と考えられる。
- 7. kāyam asuciṁ (不浄 *Thig.* 33)——asuci は manussa (人 *Sn.* 75), dipādaka (人 *Sn.* 205; *Thag.* 453), samussaya (肉体 *Thag.* 394; *Thig.* 19, 82), gandha (香 *SN.* 1, p. 226), kāma (愛 *Thig.* 225), pūtikāya (不浄な kāya *Thig.* 466) に対しても言われる。dipādaka は更に,「悪臭を放ち,(花や香を以て)護られている。種々の汚物が充満し,ここかしこから流れ出ている」といわれ,「肉体」と考えられる。samussaya は「食物に依存する」(*Thag.* 123),「老いる」(*Thig.* 270) ことから,「肉体」となる。kāma は,「肉体的愛欲」である。「香」は、肉体の香である。このように、asuci は manussa 以外は,「肉体」について使われている。従って、ここでの kāya も「肉体」の可能性が高いと考えられる。
- 8. kāyena samvaro (kāya について慎む Dhp. 361; SN. 1, p. 73では samvaro = samvaro)——ins. を支配する samvara は、直前の Dhp. 360 で cakkhunā, sotena, ghānena, jivhāya についても使われることから、この kāya は感覚器官の一つとしての「身体」と考えられる。一方,Dhp. 361 では vācā, manas について言われるので、kāya は Sn. 193 にその活動が説かれるところの「胴体と四肢」であると考えられる。
- 9. kāyena samvuto (kāya を慎む dhp. 225)——ins. を支配する samvuta は, vācāya (Dhp. 232), manasā (Dhp. 233), tīhi (Dhp. 391) に対して使われる。 Thig. 15 には kāyena samvutā āsim vācāya uda cetasā とまとめられている。 Thig. 234 にも同様のまとめがある。また, tīhi (Dhp. 391) は明かに vācā, manas, kāya である。この kāya も Sn. 193 にその活動が説かれるところの「胴体と四肢」であるとかんがえられる。comp. では, samvutindriyo (Thag. 682, 1081) と表現されるので, この kāya も感覚器官の一つとしての「身体」であると考えられるが, 分解された形では, loc. 支配のようなので (samvuto pātinokkhasmim indriyesu ca pañcasu: Sn. 340), この場合の kāya は, 感覚器官でないと考えられる。
- 10. oghasaṁsīdano kāyo (kāyo は激流に沈む)——oghasaṁsīdano このコンパウンドはここのみであるが, saṁsīdati では bhikkhu...saṁsīdati mahoghasmiṁ (*Thag.* 681) として, bhikkhuが主語であり, sīdati では,「歓楽の生活の尽きた人」(*SN.* 1, p. 53; *Sn.* 175),「立派な人」(*Thag.* 147) が主語であり, visīdati で

コンピュータ利用による最初期ガータにおける身体について(橋本) (53)は「愚者」が主語である (Dhp. 171; SN. 1, p. 7)。その他の用例も「沈む」という意味では主語は「人」である。したがって、ここでの $k\bar{a}ya$ も「人」と考えられる。

11. kāyamz mamāyanti (わがものと見なす *Thag.* 575)——mamāyati の対象として kiñci lokasmi (*Sn.* 922), pūre (*Thag.* 1150 対格と考える⁽⁶⁾) が言われる。pūra には「九の流れ」(*Thag.* 1134; *Thag.* 279) があるとされることから,このkāya は「肉体」と考えられる。

12. その他、用例が一般的等で kāya の語義推定に役立たなかったもの。 — bhidura (壊滅すべきもの)、ganthita (縛られた)、otthata (捉えられた)、lahuka (軽い)、apetaviññāna (意識を失った)、ditthita (みられた)、santarabāhira (内外ともに nagara 「城壁に護られた都市で」と samkha-mutta 「真珠の母」に使われる)、tuccha (空虚)、yutta (結び付けられた)、paticchanna (覆われた)、yantita (動かされた)、añña (他の)、sucita (多彩な)、pheṇa-upama (泡のようなもの)、marīci (かげろう。marīcika は loka についても言われる)、kunbha (水瓶)、anicca (無常)、pannaga (蛇)、nikkhipati (捨てる)、pharati (喜びで満たす)、upakaroti (大切にする)、pilavati (ただよう、震える)、paleti (行く)、sobhati (美しい)、vasati (住む)、sāti (流れて行く)、adhiseti (横たわる)、chanda (欲。kāya 以外の対象は、dhamma、loka、kāmaguṇa、bhava、etc)、nibbindati (嫌悪する。kāya 以外の対象は、loka、苦、この世とあの世、自分の色、迷いの生存:bhavagata、ゴータマ)、apekkha (顧慮)、等。

¹⁾ 市川浩「身の構造」(弘文社『講座・現在の哲学② 人称的世界』昭和53年)参照。

²⁾ R.C クワント著滝浦静雄他訳「メルロー=ポンティの現象学的哲学」(国文社昭和 56年) 参照。

³⁾ 約600キロバイト。1 単語の検索には、約1分かかる。入力に際して、PCR-SWAN (文字認識ソフト。株式会社「バーズ情報科学研究所」製)を使用した。キーボード からの入力よりは、高速で、正確であるが、誤入力は避けられない。原因の大部分は PTS 本の活字の悪さである。

⁴⁾ 拙稿「原始仏教における loka について(Ⅲ)」(『印度学仏教学研究』第32巻第1号) 参照。

⁵⁾ 中村元「仏弟子の告白」(岩波書店 1982年) Thag. 20 に対する注記参照。

⁶⁾ 同 Thag. 279 に対する注記参照。

⁷⁾ 中村元「ブッダの真理の言葉・感興の言葉」(岩波書店 1978年) Dhp. 315 に対する注記参照。

[〈]キーワード〉コンピュータ, パーリ語, kāya

⁽東方研究会専任研究員)