

脳科学と仏教

Science and Buddhism

永田 円了

原人が四つん這いから立ち上がって(500万年前)、握ることのできる前足を手にしてから、人類は道具を使い、火を発見して現代に至った(科学)。ブッダは、その立ち上がった足を組み合わせて坐禅をし、その便利な手を合掌して心の尊さを発見したのである(仏教)。

要約すれば、科学は物の法則を発見し、宗教は心の法則を解いたと言える。今回のテーマは、物を対象にして発展した科学が、果たして物ではない心を説明できるのか。もっと言えば、物質として存在する脳が、なぜ目に見えない '心' を生み出すことができるのか、という疑問を検証してみたい。

脳科学と仏教

脳科学はソクラテスの時代からずっと、永遠に変わらないものを対象に科学してきた(実体の存在論)。 しかし、いま明らかになってきているのは、全てのものは移り変わる(プロセスの存在論)という仏教の 考え方が、脳科学においても主流になっている(脳科学者・浅野孝雄)。

ブッダは、人間の存在を燃える炎のように、絶え間なく姿をかえる意識の流れとして捉えた。森羅万象、全てのものは変化する。永遠に存在するものはない。その変化の一瞬、 一瞬を生きることが人生である、と仏教は捉える。

このことを、脳科学では「プロセスの存在論」と呼ぶ。この世に、永遠に変わらないものは何もない。起こることは、すべて変化(プロセス)。変化こそが存在するもの、と人生を再定義した。それは、"人間は必ず死ぬ"ということ一つをとっても分かることである。

「行く川の、流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」(鴨長明『方丈記』)は、文学的にも見事にこの仏教真理を物語っているのである。

認知症と仏教

高齢者の5人に1人がなるとされる認知症、今や国民病と言われる。今までできていたことが、だんだんとできなくなってゆく。過去の蓄積、大事な想い出などが薄れ、次第に空白になる。コンピュータのハードディスクが壊れ、それまでのデータがゼロになる。怖い。コンピュータなら、バックアップによって復元できるが、人間はそうはいかない。人の脳が、内蔵するハードディスク(記憶)を失ったとき、一体人間はどうなるのだろうか。

認知症の母親を介護する脳科学者の娘の、7 年間の記録はなんとも心温まる事例である。(NHK スペシャル「認知症の母と脳科学者の私」)。「何でもやってあげるよ」が口癖だった母。火事、子育てを完璧なまでにこなしていた母親が、60 代で認知症に。それまで発揮していた能力が、みるみるうちに無くなってゆく。何もできなくなったら、もう人間ではなくなるのだろうか、、、。最後に残るものとは。

<事例 DVD 等>

脳科学 vs. ブッダの世界観、NHK こころの時代 2024/10/5 「プロセスの存在論」(仏教)vs. 「実体の存在論」(科学) 仏教: 人間には二つの苦しみが/ "身体の苦しみ" vs. "心の苦しみ" サルは身体の苦しみは感じるが、心の苦しみは感じない(正高信男)野球デッドボールの反応:清原選手のケース vs.イチロー選手「自らを拠り所として生きなさい」(ブッダ最期の旅 第 4 章 15 節) NHK スペシャル「認知症の母と脳科学者の私」2023/1/17 NHK ドキュメント 20min.「認知症さんぼ」2024/11/24 ジョセフ・キャンベル 人の内面にある「静かな場所」(ニルバーナ)歌・沢田研二 1975 年「時の過ぎゆくままに」日本歌謡大賞

円了のホームページ: www.enryo.jp

