

立夏のほととぎす

——家持と暦——

小林真由美

『萬葉集』の中では、「ほととぎす」は最も多く詠まれた鳥である。一字一音仮名、または「霍公鳥」と漢字表記されている。なかでも大伴宿祢家持は、『萬葉集』の百五十五首のほととぎすの歌のうち、六十四首の歌を詠んでいる。「霍公鳥者、立夏之日、來鳴必定」と述べたのは、家持である。(巻第十七、三九八三・三九八四左注)

ホトトギスはカツコウ目カツコウ科カツコウ属の鳥で、五月頃、インド・東南アジア方面より東アジア・日本

に飛来して繁殖する夏鳥である。全長約二十八センチ、頭、背部は灰青色、胸部は白で黒の縞がある。カツコウの鳥は世界に二科三十六属百四十九種⁽¹⁾いるが、日本に生息するのは、ホトトギス (*Cuculus poliocephalus*)・カツコウ (*Cuculus canorus*)・ツツドリ (*Cuculus saturatus*)・ジュウイチ (*Cuculus fugax*) の四種。四種共にカツコウ科カツコウ属の夏鳥で、他の鳥の巣に卵を産み付け育てさせ、「托卵」の性質があり、ホトトギス・カツコウ・ツツドリの三種は特に姿がよく似ている。ホトトギスが三種のうちもつとも小型で、「チッペンカケタカ」などと聞きなされる鳴き声である。次に大きいのがツツドリで「ボボ、ボボ」と鳴き、カツコウは最も大型、「カツコー」と鳴く。ジュウイチは「ジュウイチ」と鳴き、背が黒く胸部に縞がない。

天平十三年（七四一）四月一日、遷都して間もない恭仁京（京都府相楽郡）に赴任している大伴家持のもとへ、平城京の弟大伴書持からほととぎすの二首の歌が届けられた。翌日、家持は二首返している。

霍公鳥を詠む歌二首

橘は常花にもがほととぎす住むと來鳴かば聞かぬ日なけむ（卷第十七、三九〇九）

珠に貫くあふちを宅に植ゑたらば山霍公鳥離れず來むかも（三九一〇）

右、四月一日に、大伴宿祢書持、奈良の宅より兄家持に贈る。
橙橘初めて咲き、霍公鳥翻り喫く。^な此の時候に対ひ、詔志を暢べざらむや。因りて三首の短歌を作り、以て鬱結の緒を散らさまくのみ。

あしひきの山辺に居ればほととぎす木の間立ち潛き鳴かぬ日はなし（三九一一）
ほととぎす何のいいろそ橘の玉貫く月し來鳴きとよむる（三九一二）

ほととぎすあふちの枝に行きて居ば花は散らむな珠と見るまで（三九一三）

右、四月三日に、内舎人大伴宿祢家持、久邇の京より弟書持に報へ送る。

聖武天皇は前年十月、藤原広嗣の乱をきつかけに平城京を離れて、伊勢・美濃・近江・山背と行幸を続け、十二月に恭仁京に至り、新京の造営を始めた。内舎人として天皇に近侍していた家持は、半年も妻大伴坂上大娘のいる平城京に帰っていないことになる。平城京を恋しがっているであろう兄をなぐさめるために、書持は兄の好きなほととぎすの歌を送ったのだろう。

書持の歌は、橘が一年中咲いている花であつてほしい。ほととぎすが住むと言つて来て鳴けば、その声を聞かない日はないだろう（三九〇九）。庭に棟（梅檀おうち）を植えたなら、山ほととぎすはいつもやつてくるだろうか（三九一〇）。ほととぎすを恋う歌である。

家持は題詞に、橙橘が咲きほととぎすが鳴くこの季節に、歌を詠んで、「鬱結之緒」、鬱々としてふさいだ心を散じようと記している。家持が初夏の気候と風物に強い愛着を感じていたことが知られる。山辺近くにいるので、ほととぎすが木の間をかいくぐつて鳴かない日はない（三九一一）。ほととぎすはどういう氣持で、橘の花を玉にぬく月だけ、やつて来て鳴くのだろうか（三九一二）。ほととぎすが棟の枝に飛んでいつてとまつたなら、花は散るだろうなあ、玉のように見えるまでに（三九一三）。

二

天平十八年（七四六）六月、家持は越中國の国守に任せられ、越中國府（富山県高岡市伏木）に下向した。九月、弟書持の訃報を受けた。家持は「長逝せる弟を哀傷ぶる歌一首并せて短歌」（巻第十七、三九五七～三九五九）を残している。

天平十九年（七四七）、ほととぎすの鳴き出す季節がめぐつてきた。

立夏四月、既に累日を経ぬるに、由し未だ霍公鳥の喧なまくを聞かず。因りて作る恨みの歌一首

あしひきの山も近きをほととぎす月立つまでになにか来鳴かぬ（巻第十七、三九八三）

玉に貫く花橘を乏しみしこの我が里に来鳴かずあるらし（三九八四）

霍公鳥は、立夏の日に、来鳴くこと必定なり。又越中の風土は、橙橘のあること希まれなり。此れに因りて、大伴宿祢家持、懷に感發して、聊かにこの歌を裁る。（三月二十九日）

ほととぎすは必ず立夏の日に鳴くことになつてゐる。しかし、立夏から数日経つてもほととぎすは鳴かない。

越中國の国守館は、二上山の麓にある。山も近いといふのに、四月になるまでに何故鳴かないのか（三九八三）。橘が少ないので、私の里に来て鳴かんらしい（三九八四）。

ほととぎすが鳴かない原因は都と越中の風土の違ひにある。畿内では当たり前のように豊かに咲いていた橘が、越中には少ない。「恨み」は望郷の念につながる。前歌の「恋緒を述ぶる歌一首并短歌」（三九七八～三九八一）に

は、「霍公鳥 来鳴かむ月に いつしかも 早くなりなむ」「吾を待つと なすらむ妹を 会ひて早見む」とある。家持は「霍公鳥来鳴かむ月」である四月に税帳使に決定し、五月に上京している。ほととぎすの声を待つ思いには妻への恋しさもこもっている。

また、家持はかつて弟書持と贈り合ったほととぎすの歌を思い出しているのではないだろうか。六年前、単身恭仁京に暮らしていた自分を気遣つて、歌を贈つてくれた弟は、前年の秋に亡くなってしまった。心優しく、風雅を分かち合つた弟である。今も恭仁京と同じように山の近くに住んでいるのに、ほととぎすの声は聞こえてこない。あのときと違い、花橘が咲いていないからだろうか。ほととぎすの不在への恨みには、妻との別居の孤独だけではなく、弟の死による喪失感も重ねて読み取ることができるのではないだろうか。

三九八三番の題詞に「立夏四月、既經累日」とある。しかし左注には「三月二十九日」という日付があり、まだ「四月」ではない。題詞と左注の日付に食い違いが生じている。

『校本萬葉集』によると、諸本のこの箇所に異同はない⁽²⁾。前歌の「恋緒を述ぶる歌」(三九七八～三九八一)の左注には「三月二十日」、後の歌の「上山の賦」(三九八五～三九八七)の左注には「三月三十日」と記されている。三九八三・三九八四の左注の「三月」十九日は妥当と思われる。

契沖は題詞について、「立夏四月ト云ハ四月節ナリ」(『代匠記』精選本)とする。「四月節」とは二十四節気の「立夏四月節」である。「四月」を太陰暦の十二カ月(暦月)の四月と考えるのではなく、「立夏四月節」の意での四月(節月)とすれば、題詞の「三月二十九日」との齟齬はなくなる。

二十四節気は、冬至を基準にして一太陽年を二十四等分した一種の太陽暦である。それぞれの季節を表した名

称に十二カ月の「節氣」と「中氣」を割り当てて、立春正月節・雨水正月中・啓蟄二月節・春分一月中・清明三月節・穀雨三月中と呼称する。立夏四月節は、現行の太陽暦の五月六日頃に当たる。

中国から伝えられ、古代から近世まで使用されていたいわゆる旧暦は、月の形の変化の一周期（一朔望月）を基準にした太陰暦と、二十四節氣の太陽暦を併用する太陰太陽暦だった。太陰暦では、一朔望月が約二九・五三日であることから、一ヶ月を二十九日（小の月）または三十日（大の月）に設定し、基本的に一年を十二朔望月にする。すると、十二カ月で約三百五十四日になるが、一太陽年は約三百六十五日であるから、毎年約十一日ずつ季節がずれていくことになる。そこで閏月を数年置きに挿入することによって、季節のずれを調整していた。

雨水正月中、春分二月中などの節月の中氣と暦月を合わせ、中氣のない月（無中氣月）が生じた場合その月を閏月にする。つまり、二十四節氣の中氣は必ず暦の月と一致していたが、節氣は朔日の前後半月の間にに入ることになり、年内に立春正月節が来たり、三月の内に立夏四月節がくることも珍しくなかったのである。

『代匠記』のよう、「立夏四月節」であれば、左注の三月二十九日との食い違いはない。しかし契沖以後、「立夏四月」が「立夏四月節」であることを注した注釈書は少なく⁽³⁾、四月から夏とする観念があつたためなどと、暦月の四月で説明する場合がほとんどのようである。橋本万平氏は次のように述べている。

これを太陰暦では四月から夏であるから、この文字があると説明している人があるが誤りである。この歌を作られたのは、太陰暦で天平十九年三月二十九日でまだ四月になつていない。この日は現行暦にすると五月十六日に当り、立夏は毎年五月六日であるから、それから十日も経つており累日を経てで誤りがないのである。⁽⁴⁾

家持は、立夏四月節には必ずほととぎすが鳴く、と主張する。天平二十年（七四八）四月一日の歌（四〇六八）、天平勝宝二（七五〇）年三月二十三日の歌（四一七一～二）は、立夏四月節の前夜、ほととぎすの初音を待ち恋う歌である。

居り明かしも今宵は飲まむほととぎす明けむ朝は鳴きわたらむそ

二日は立夏の節に応る。故に明けむ旦に喧かむとい

ふ

二十四日は立夏四月節に応る。これに因りて二十三日の暮に、忽ちに霍公鳥の曉に喧かむ声を思ひて作る歌二首

常人も起きつつ聞くそほととぎすこの曉に来鳴く初声

（卷第十九、四一七一）

ほととぎす来鳴きとよめば草取らむ花橘を宿には植ゑずて

（四一七一）

『養老令』雜合によると、毎年、陰陽寮において曆博士が十一月一日までに翌年の暦を作り、奏進することが規定されていて⁽⁵⁾。天皇に奉る具注御暦二巻と七曜御暦一巻、内外の諸司に頒布される頒暦百六十六巻。主要官庁は頒暦を一本ずつ賜ると、必要な本数を別写して配下の寮司・郡司に配ることになっていた。国守在任中の家持は、毎年頒暦一本が朝廷から国府に届けられると、年内に郡司等に配るために暦を作成するという職務があつたのである。

都から越中に暦が届けられるのは、十一月何日頃だつただろうか。都から越中へは十日ほど要したようである。家持が季節や暦日に鋭敏な歌人であつたことは、つとに指摘されている。家持は、都から真新しい暦が届くのを心待ちにしていたのではなかつたか。

諸司に配られる頒暦は具注暦だった。上段に日・干支・納音・十二直、中段に二十四節氣、下段に暦注を書き入れる形式である。つまり、二十四節氣は家持が手にする暦に必ず書き入れられていたということである。暦が届けられる頃、越中の旧暦十一月は深い雪と厚い雲に閉ざされている。家持は来年の暦を広げ、青葉の中でほととぎすが鳴き出す立夏の日を待ち遠しく数えたのではないだろうか。

正倉院には天平時代の具注暦の断簡が三種伝存している。天平十八年（七四六）二月七日～三月二十九日、天平二十一年（天平勝宝元年、七四九）二月六日～四月十六日、天平勝宝八年（七五六）歳首～正月二十六日・三月三日～四月十八日のものである。前述のように具注暦には節氣も記載されていたので、天平勝宝元年は四月十三日、天平勝宝八年は三月三十日が立夏であったことを確認することができる。

十三日丙午水除立夏四月節 歲博（天平勝宝元年四月）

三十日壬午木満立夏四月節 歲後天恩九坎厭（天平勝宝八年三月）

両方の暦に「立夏四月節」とある。家持の暦にも同様に記されていたはずである。三九八三番の題詞は「立夏四月」。「立夏四月節」は、「立夏」「立夏節」と省略することがあっても、「立夏四月」と省略することがあるだろうか。むしろ、暦月と二十四節氣の節月の混同を避けるため、「四月」と「四月節」ははつきりと書き分けようとする意識が働くのではないかだろうか。家持の使用例を見ても、前掲傍線部四〇六八番の注には「立夏節」、四一七一番の題詞には「立夏四月節」とある。

「立夏四月既經累日」という本文において、「既」「節」の字形の類似に注目したい。竹冠を除くと、「即」と「既」である。「節」の誤字または脱字を想定し得るのではないか。『校本萬葉集』によると諸本に異同はないが、

『萬葉集』書写の早い段階、あるいは『萬葉集』編纂時の誤脱も可能性としてあり得る。「立夏四月既經累日」と一見文脈が通りそうな句であるため、そのまま転写されてきたと考えることができる。

「立夏四月節經累日」→「節」が「既」に誤写→「立夏四月既經累日」

または、「節既」という類似した字形の連続によつて、「節」が見落とされ、脱落。

「立夏四月節既經累日」→「節」が脱落→「立夏四月既經累日」

現存する『萬葉集』の本文「立夏四月既經累日」は、実はこのような経緯をたどつて成立した異文ではないか。原文は「立夏四月節經累日」または「立夏四月節既經累日」ではなかつただろうか。

三

家持は立夏に「霍公鳥」が鳴くのは「必定」であるという。

ホトトギスの漢名は子雋・子鵠・杜鵠・杜宇・不如帰・蜀魂・時鳥・子規など数多い。『本草綱目』「杜鵠」の項に「鵠与子雋子規鶡鶠催帰諸名。皆因其声似。各隨方音呼之而已」(积名・時珍)とあるように、ホトトギスの名は各地方によつてそれぞれ異なるが、皆鳴き声から命名されたものらしい。和名のホトトギスも、カラス・カケス・ウグイスなどと共にスの付く鳥名は擬声語起源だといわれている。

ホトトギスの漢名のうち、杜鵠・杜宇・不如帰・蜀魂・子規などは蜀帝杜宇化鳥伝説に基づいている。蜀王杜宇は皇帝と号した。宰相の留守中にその妻と密通して帝位を逐われ、蜀王の魂は恥じてホトトギスに化して飛び

去つたという。植木久行氏によれば、ホトトギスが詩語として定着するのは中唐・晚唐だということである。⁽⁶⁾ 漢詩では、ホトトギスの口の中が赤いところからの啼血のイメージが強く、鳴き声は旅愁や惜別を象徴する声としてとらえられることが多いという。我が国において、中国での詩語としての定着よりも早く、『萬葉集』に多く詠まれていること、漢詩におけるイメージと異なり、和歌では「ほととぎす」の声に対して親しみやあこがれの感情を詠んでいる点などを指摘している。

漢籍では晩春から鳴き出すとされる場合が多いようである。『文選』李善注では三月から、『荊楚歲時記』では、三月三日に初めて鳴くとある。

鶡鳴而不芳…善曰…臨海異物志ニ曰ク、鶡鳴、一ノ名ハ杜鵑。三月ニ至リテ鳴キ、昼夜止マズ。夏ノ末ニ乃チ止ム。

（『文選』卷第十五、張平子「思玄賦」）

三月三日、杜鵑、初めて鳴く。田家之を候^{しるし}とす。此の鳥、昼夜に鳴く。口赤く、天に上りて恩を乞う。章陸子の熟^{しげ}するに至れば乃ち止む。

杜鵑初めて鳴く。先ず聞く者、離別を主り、其声を学び、人をして血を廁溷^{かわや}の上に吐かしむ。聞く者不祥にして、之を厭^{はな}う法、當に狗^{いぬ}の声を為り以て之に応すべしと。

（『荊楚歲時記』三月）

山石榴。一名山躑躅。一名杜鵑花。杜鵑啼時花撲撲。九江三月杜鵑來。

（『白氏文集』卷第十二、「山石榴寄元九」）

杜鵑出蜀中。今南方亦有之。状如雀鶲。其色慘黑。赤口有小冠。春暮即鳴。夜啼達旦。鳴必向北。至夏尤甚。昼夜不止。其声哀切。

（『本草綱目』「杜鵑」集解、時珍）

青木正児氏は、『漢書』揚雄伝「反離騷」の顏師古の注に、ホトトギスが「立夏を以て鳴く」という記述があることから、家持の説が漢籍に典拠を求めるものであることを明らかにしている。⁽⁷⁾

鶲鳥、一名買鏡、一名子規、一名杜鵑、常に立夏を以て鳴く、鳴けば則ち衆芳皆歇む

（『漢書』卷八十七、揚雄伝「反離騷」顏師古注）

閔守次男氏は、「立夏にほととぎすが必ず鳴く」という説は七十二候の「蝼蟻鳴」を日本的に修正したものではないかと推測している。⁽⁸⁾ 七十二候は、二十四節氣をさらに三分（初候・二候・三候）したもの。立夏四月節には、初候蝼蟻鳴、二候蚯蚓出、三候大瓜出（宣命曆）が配される。

ホトトギスがインド・東南アジアから日本に飛来するのは、現行曆の五月中旬頃である。漢籍に多い旧曆三月（現行曆四月頃）よりも、「立夏」（現行曆五六日）前後に鳴くという顏師古の説の方が、日本の風土に合つている。

漢詩では蜀（今の四川省）の鳥とされる場合が多い。ホトトギスは、中国ではモンゴルやチベットなどの北部・西部と、福建省や広東省などの東南部を除いて分布し、海南島においては留鳥である。現代の鳥類図鑑に青島に五月末に飛来したという記録があるが⁽⁹⁾、蜀地方は南部になるため、渡來の時期が早いのだろうか。家持は、三月渡來說も知りつつ、日本の実状に即して立夏渡來說を選択したのだろう。

三九八三番が詠まれた天平十九年（七四七）三月は、大の月で三十日まであり、月が改まるまでにまだ一日を残している。しかし「月立つまでになにか来鳴かぬ」と、あたかも晦のような表現である。立夏節を過ぎて四月に至るまでの、ほととぎすの初音を待つ待望と失望の交錯する気持を「月立つまでになにか」に込めているのだ

るう。

二十四節氣による四季と、暦月を二カ月ずつ配した四季とのずれがもつとも意識されるのが、年が改まる前に立春正月節がやつて来る年内立春であろう。暦月による四季では十二月までが冬なので、年内立春では冬のうちに春が来てしまうことになる。天平宝字元年（七五七）の暮れば年内立春だつた。十二月十八日、三形王の邸宅で行われた宴で、立春が詠まれている。実際の立春は一十三日頃だつたらしいが、立春を歌題として集まつた宴会だつたのかかもしれない。

十二月十八日に大監物三形王の宅にして宴する歌三首

み雪降る冬は今日のみ鶯の鳴かむ春へは明日にしあるらし（卷第二十、四四八八）

右一首、主人三形王

うちなびく春を近みかねばたまの今宵の月夜霞みたるらむ（四四八九）

右一首、大藏大輔甘南備伊香真人

あらたまの年行き反り春立たばまづ我がやどに鶯は鳴け（四四九〇）

右一首、右中弁大伴宿祢家持

その五日後、実際の立春にあたるらしい十二月二十三日に、今城真人宅で宴会があつた。家持は、『古今和歌集』冒頭歌の在原元方の「年内に春は来にけりひととせを去年とやいはむ今年とやいはん」に先だつて「年内立春」を詠んでいる。

廿三日に、治部少輔大原今城真人の宅にして宴する歌一首

月数めばいまだ冬なりしかすがに霞たなびく春立ちぬとか（巻第二十、四四九二）

右一首、右中弁大伴宿祢家持の作

同年の秋には、立秋も歌に詠み込んでいた。歌に日付はないが、天平宝字元年（天平勝宝九年）の立秋は七月十一日頃だったという。

時の花いやめづらしもかくしこそ見し明らめ秋立つごとに（四四八五）

右、大伴宿祢家持作。

毎年忘れずに咲く季節の花を、「いやめづらしも」と称えている。「めづらし」は「愛づ」から派生した語で、目新しいものに対して心がひかれる事。「素晴らしい」の意、「まれである」の意、「懐かしい、久しうり」の意などに用いられている。

天平勝宝五年（七五三）正月の、家持の大雪の歌。

大宮の内にも外にもめづらしく降れる大雪な踏みそね惜し

（巻第十九、四二一八五）

家持は、一年を経てまた巡り会うことのできた秋の花や、大和ではまれな大雪を「めづらし」と歌に詠み、夏のほととぎすへの思いもまた「めづらし」と詠んだ。天平二十年（七四八）の「独り幄の裏に居りて、遙かに霍公鳥の喧くを聞きて作る歌一首并せて短歌」、

：卯の花の 咲く月立てば めづらしく 鳴くほととぎす あやめぐさ 珠貫くまでに 昼暮らし 夜渡し

聞けど：（巻第十八、四〇八九）

天平勝宝二年（七五〇）の「霍公鳥と時の花を詠む歌一首一首并せて短歌」、

時毎にいやめづらしく 八千種に 草木花咲き 鳴く鳥の 声もかはらふ 耳に聞き 眼に視るごとに…

(卷第十九、四一六六)

時毎にいやめづらしく咲く花を折りも折らずも見らくしよしも (四一六七)

家持にとつて、四季折々の景物の新鮮さ、慕わしさは、「めづらし」という形容詞が言い得ていたのであろう。また、「霍公鳥いやなつかしく聞けど飽き足らず」(卷第十九、四一七六)、「初声を聞けばなつかし」(同、四一八〇)、「聞けばなつかし」(同、四一八一)と、家持にとつてほととぎすの声は「なつかし」いものでもあつた。

「時の花いやめづらしもかくしこそ見し明めめ」(卷第二十、四四八五)——季節の花はなんと素晴らしいのか。このように、見て心を晴れ晴れとさせよ——。季節の風物の「めづらし」さは、暗くこもりがちな心に清新な光を差し込んでくれるものだつた。恭仁京でほととぎすの歌を詠んだときも「鬱結之緒」(卷第十七、三九一一題詞)を散ずると述べている。家持は、季節を賞美し、詩歌にうたうことにより、官人生活の中の慰安を見出していたのだろう。

四

前述のように、『萬葉集』では「ほととぎす」は一字一音仮名表記のほか、漢字表記は「霍公鳥」に統一されている。「霍」は「あはただしくとぶこゑ」(『大漢和辞典』)。觀智院本『類聚名義抄』に「霍霍今正呼郭反飛声」(僧中二三五)¹⁰とある。「郭」と音が通じ、「郭公鳥」(カツコウ)の用字をかえたものと考えられている。

ホトトギスのように、カツコウの漢名も鷦鷯・鵠鷗・布穀・穢穀・郭公など数多く、『本草綱目』「鷦鷯」の項の時珍の釈名には「布穀名多。皆各因其声似而呼之」と、異名が多いが皆鳴き声にちなんだものであると記されている。

日本の古代語でカツコウを確實に示す鳥名はなく、古歌の「よぶ」どり」「かおどり」「はこどり」がカツコウであるという説もある。「かつこう（くわつこう）」の名で呼ばれるようになるのは鎌倉時代以降のようである。鳴き声から「かつことどり」「かんことどり」「かつぼうどり」などとも呼ばれ、また鳴き出すのが農耕を始める時期であることから、「粟まき鳥」「豆まき鳥」などという名もある。

平安時代では、「ほととぎす」を「郭公」と表記することが普通に行われていた。観智院本『類聚名義抄』において「時鳥」「歳鳥」「郭公」「鷦鷯」が「ほととぎす」と訓じられているが、「時鳥」「歳鳥」はホトトギス、「郭公」「鷦鷯」はカツコウの漢名。『新撰萬葉集』では、「ほととぎす」の和歌に「郭公」の漢詩を対応させ、『和漢朗詠集』『新撰朗詠集』では「郭公」の題でほととぎすの和歌を挙げている。『和名類聚抄』でも郭公（鷦鷯鳥）の和名は「ほととぎす」である。⁽¹⁾

鷦鷯鳥 唐韻云。鷦鷯藍縷二音。和名度々木須今之郭公也（『和名類聚抄』卷第十八）

青木氏は前掲論文で、カツコウを示す「郭公」という漢字表記は唐代以後のものであることを指摘し、『本草綱目』に引かれている『本草拾遺』の「布穀は江東に呼んで郭公と為す。北人は撥穀と名づく」という例を挙げている。陳藏器の『本草拾遺』は、開元年間（七二三～七四一）成立、『和名類聚抄』に引かれる『唐韻』は天宝十年（七五二）成立で、『萬葉集』の「霍公鳥」の典拠を両書に求めるのは難しいかもしれないが、「郭公」にも

とづいた当時の最新の表記法であつたことは確かだらう。

しかし、なぜ日本では「ほととぎす」の漢字表記にカツコウ（郭公）の漢名が用いられたのか。「恐らくは、ホトトギスとカツコウの姿が似ていて、混同したもので、あるいは、『ほととぎす』と呼んでいたものの一部にカツコウが含まれていたのかもしれない」（『図説日本鳥名由来辞典』「かつこう」の項）と考えられ、青木氏は「ほととぎす」は実はカツコウではないかとの説を述べている。

萬葉の保登等芸須は今謂ふところのホトトギスではなく、実はカツコウであつて、集中に霍公鳥の字を當たるのは正しかつたのだと主張しても、必ずしも痴人夢を説くの類として一笑に附さるべきではないかも知れぬ⁽¹²⁾。

また、川口爽郎氏は「萬葉集のほととぎすはホトトギス科の四種現在のホトトギス・カツコウ・ツツドリ・ジユウイチの総名」と述べる⁽¹³⁾。ただし、ジユウイチだけは体色も異なり、「生息地も一般的に言つて標高五〇〇メートル以上の深い山であるので、人目に触れることも少なく、当時のほととぎすとしては考慮に入れないとよいと思われる」。川口氏は、鳴く時刻、渡りの時期、地勢などから、『萬葉集』の霍公鳥の歌がホトトギス、カツコウ、ツツドリであるかの識別を試みている。夜を通して鳴くのはホトトギス、曉から鳴き出すのはカツコウ。渡りの時期はツツドリが四月中旬で最も早く、カツコウが五月初・中旬で、ホトトギスが五月中旬から下旬。「越中の国での立夏に鳴く鳥はカツコウのような氣がする」と述べている。

川口氏が述べるように、「ツツドリ」も「カツコウ」「ホトトギス」と混同されること多かつたようである。「布穀」は「布穀は江東に呼んで郭公と為す。北人は穀穀と名づく」（『本草拾遺』）と「カツコウ」であるが、「ツ

ツドリ」（古くは「ふふとり」とも）とされる場合も多かった。

布穀鳥兼名苑云鷦鷯一名鵠鷗虛葛吉菊四音和名布々止利布穀也

（『和名類聚抄』卷第十八）

貝原益軒の『大和本草』（宝永六年刊）には「かつこうどり蚊母鳥（つゝとり）」の項に、予処々の民俗の言を聞しに、杜鵑の雌也と云へり。其声不喧、閑寂なり。其なく時杜鵑に同じく、其形も似たり。其音不同といへども、其風韻同じ。

とある。カツコウ・ツツドリが同じ鳥の名にされており、当時ホトトギスをカツコウの雌とする地方があつたらしいことがわかる。「其なく時杜鵑に同じく、其形も似たり。其音不同といへども、其風韻同じ」という説明が、カツコウ・ツツドリ・ホトトギスが混同されやすい理由を言い得ているだろう。

日本に生息するカツコウ目の鳥は四種のみであることを前述したが、中国においては一科九属十七種に及ぶ。カツコウ属は六種である。⁽¹⁵⁾

鷦鷯（オオジユウイチ）

棕腹杜鵑（ジュウイチ）

四声杜鵑（セグロカツコウ）

大杜鵑（カツコウ）

中杜鵑（ツツドリ）

小杜鵑（ホトトギス）

日本に飛来しない四声杜鵑（セグロカツコウ）は、ツツドリに特に姿が似ているようである。ほかに八声杜鵑（ヒメカツコウ）、栗斑杜鵑（クリイロヒメカツコウ）、小鶲鵠（バンケン）などがあるが、すべて名に「杜鵑」「鵠」が付されている。『本草綱目』「杜鵑」「状如雀鵠。而色慘黒、赤口有小冠」（集解、時珍）という説明は、カンムリカツコウ（紅翅鳳頭鵠）のものらしい。⁽¹⁶⁾近代の中国の鳥類図鑑に「杜鵑 亦名郭公、或布穀」という記述がみ

られる⁽¹⁷⁾。中国においてもカツコウ科の鳥は混同される傾向があるようである。

上代語「ほととぎす」が、カツコウ・ツツドリ・ホトトギスの総称だとすると、『萬葉集』の「ほととぎす」は、「テッペンカケタカ」と鳴く鳥であつたり、「カツコー」と鳴く鳥であつたりする。ホトトギスの声とカツコウの声では、歌の印象も大分変わつてくるだろう。また、『萬葉集』は、中唐以降の漢詩におけるホトトギスの哀切なイメージが影響する以前であるということを、念頭においておく必要もあると思われる。

川口氏の論に指摘されていないが、托卵の習性もカツコウ科の識別に役立つ。次の虫麻呂、家持の歌などは、ホトトギスに限定できるようである。

…鶯の 卵の中に 霽公鳥^{ほととぎす} 独り生まれて なが父に 似ては鳴かず なが母に似ては鳴かず…（高橋虫麻呂、卷第九、一七五五）

…木の暮れの 四月し立てば よごもりに 鳴く霍公鳥 いにしへゆ 語り継ぎつる 鶯の うつし真子かも…（大伴家持、卷第十九、四一六六）

日本のカツコウ科の鳥のうち、ウグイスに托卵するのはホトトギスで、卵の色は同じチョコレート色である。

カツコウ科の鳥はそれぞれ托卵相手に似た色の卵を産むことが特徴で（卵擬態）、ツツドリは白地に褐色の小斑のある卵をセンダイムシクイやメボソムシクイなどに産み付け、カツコウは、モズ・オオヨシキリ・ホオジロなどの巣にそれぞれに似た色や斑の卵を産み付ける。

一方、家持の「曉に名のり鳴くなるほととぎす」（卷第十八、四〇八四）、「この曉に来鳴く初声」（卷第十九、四一七二）は、曉から鳴き出すカツコウの声を詠んでいるようである。家持のほととぎすの歌にはホトトギスやカ

ツコウが混在しているようであるが、「霍公鳥」と表記した家持にとつての「ほととぎす」は、カツコウがより強い印象を占めていたのではないだろうか。

五

『荊楚歲時記』には、前掲のように三月に「杜鵑」(ホトトギス)の記事があるほかに、四月に「獲穀」(カツコウ)の記事がある。

四月、鳥あり、獲穀と名づく。その名自ら呼ぶ。農人、此の鳥「の鳴く」を候ちて、則ち犁耙もて岸に上る。『爾雅』を按するに云く。鳴鳩鵠鞠と。郭璞云。今の布穀なり。江東は獲穀と呼ぶと。崔寔の『政論』に云わく。夏扈趨して耕鋤すと。即ち窃脂玄鳥、獲穀と呼ぶ。則ちその夏扈なり。

『荊楚歲時記』ではカツコウは四月の鳥。家持は、題詞左注でほととぎすは「立夏に來鳴く」とするが、歌の中では「四月に鳴く」とすることが多く、『荊楚歲時記』に一致している。

卯の花の咲く月立ちぬほととぎす來鳴よふきとよめよ含みたりとも

(卷第十八、四〇六六)

…卯の花の咲く月立てば めづらしく 鳴くほととぎす あやめぐさ 珠貫くまでに昼夜らし 夜渡し聞
けど…

(同、四〇八九)

…木の暮れの 四月し立てば 夜ごもりに 鳴くほととぎす…

(卷第十九、四一六六)

月立ちし日より招きつつうち偲ひ待てど來鳴かぬほととぎすかも

(同、四一九六)

『荊楚歲時記』は、南北朝時代の年中行事を季節順に記した歲時記で、揚子江中流域（現在の湖北省・湖南省周辺）の民間の習俗を伝えている。宗懷（保定年間、五六一～五六五没）著の『荊楚記』に、杜公瞻が注釈したもので、大業年間（六〇五～六一七）成立。日本への伝来は奈良朝初期といわれる。⁽¹⁹⁾

家持が『荊楚歲時記』を読んでいた可能性はある。『荊楚歲時記』には、家持が『萬葉集』に詠んだ元日・上巳・七夕などの節日の行事が記されている。当時は、中国の年中行事を記した書物として、『礼記』「月令」や、隋の杜台卿（杜公瞻の叔父）の歲時記『玉燭寶典』などが著名だったと思われるが、民間行事を記した『荊楚歲時記』も興味を引くものではなかつただろうか。

『荊楚歲時記』によると「農人、此の鳥〔の鳴く〕を候ちて、則ち犁耙もて岸に上る」、農夫たちはカツコウの声を待つて農作業を始めるという。次の『古今和歌集』の歌が想起される。

いくばくの田を作ればかほととぎすしでの田長を朝な朝な呼ぶ（一〇一三）

「じでの田長」を呼ぶ「ほととぎす」は、早起きのカツコウだったかもしない。「來、來」という呼び声か。

家持はほととぎすは「曉に名のり鳴く」という。天平二十一（七四九）年、越中から平城京の大伴坂上郎女への返歌二首に添えた歌。

別なる所心一首

曉に名のり鳴くなるほととぎすいやめづらしく思ほゆるかも

右、四日に使に付して京師に贈り上す

（巻第十八、四〇八四）

同年（天平感宝に改元）五月十日の「独り幄の裏に居りて、遙かに霍公鳥の喧くを聞きて作る歌一首并せて短歌」

(四〇八九～四〇九一) の一首。

卯の花のともにし鳴けばほととぎすいやめづらしも名のり鳴くなへ

(卷第十八、四〇九一)

『萬葉集』でほととぎすが「名のり鳴く」というのは以上の二首のみだが、平安朝にも見られる表現である。

夕暮れのほどに、ほととぎすの名告りてわたるも、すべていみじき

(『枕草子』第四十六段)

あしひきの山ほととぎす里なれてたそかれ時に名告りすらしも

(『拾遺和歌集』卷第十六、一〇七六)

「名のり鳴く」とは、ほととぎすの名が擬声語起源で、ホトトギスの鳴き声を「ホトトギス」と聞きなしてい
るからだと解釈されている。⁽²⁰⁾しかし、「ほととぎす」がカツコウを含む鳥名らしいことをふまえると、『荊楚歲時
記』の次の二節に注目される。

四月、鳥あり、獲穀と名づく。その名自ら呼ぶ。

「獲穀」という名を「その名自ら呼ぶ」。「獲穀」「郭公」などの漢名は擬声語による命名らしいが、日本人の耳
にも確かに「カツコウ」の鳴き声はそう聞こえるのではないか。家持の「名のり鳴くなる」(四〇八四)という
伝聞の表現は、「自分の名を(漢名で)名のるといわれている」といった意味合いが込められているのではないか。
「名のり鳴く」とは「獲穀!」「郭公!」と名のることだとしたら、何か明るいユーモラスな情景が浮かんで
くる。

『萬葉集』の「名のり鳴く」は、家持のみの表現である。漢籍から得た知識が、なじみの季節の風物に新しい
発見を呼んだ。その新鮮な驚きが「いやめづらし」という感想ではなかつたか。四〇八四番は、叔母大伴坂上郎
女にあてた歌である。漢学の素養深く、風趣を解する叔母は、家持の機知を解して微笑してくれたことだろう。

越中では立春はまだ深い雪の中である。陽光溢れる立夏を迎える喜びは大きかつただろう。家持にとつてほととぎすの声は「聞くことに心つこきて」(四〇八九)と心を浮き立たせるもの、「あはれの鳥と言はぬ時なし」(同)といつでも慕わしい鳥だった。家持は大伴氏の長として一族の将来を案ずることの多い身である。そして、これからも地方官として、安住できずに各地を転々とすることになるのかもしれない。夏の到来を告げるほととぎすの声は、実生活の憂愁をひととき晴らしてくれる、限りない喜びの声だったようである。

行くへなくあり渡るともほととぎす鳴きし渡らばかくやしのはむ(卷第十八、四〇九〇)

注

- (1) 『日本動物大百科 鳥類II』(一九九七、平凡社) 参照。
- (2) 『類聚古集』に、題詞と左注を混ぜ合わせたような「霍公鳥未立夏必來鳴而四月經累日未聞又越中風土希櫻橘固此守家持作二首」という題詞がある。
- (3) 『萬葉考』には、「今本こゝに三月二十九日とあり、既はし辞に四月と有に、又月日を書へきいはれなし、後人のさかしらしるければすてつ」とある。
- (4) 橋本万平「萬葉時代の暦と時制」(『萬葉集講座』第二巻、有精堂)。
- (5) 「凡そ陰陽寮は、年毎に預め来年の暦造れ。十一月一日に、中務に申し送れ。中務奏聞せよ。内外の諸司に、各一本給へ。並に年の前に所在に至らしめよ」(雜令六、日本思想大系『律令』)。
- (6) 植木久行「ほととぎすのうた 杜鵑と郭公をめぐって」(『比較文学年誌』第十五号、一九七九)。
- (7) 青木正児「子規と郭公」(『青木正児全集』第八巻)。
- (8) 「七十」候で立夏節の最初に出て来るは蝶蟬鳴(かはづ鳴く)なのであるが、家持はこれを日本的に修正して「ほととぎす鳴く」にしたのであらう(閔守次男「家持の季節感と暦法意識」、『山口大学文学会誌』十五一、一九六四)。

- (9) 『中国野鳥図鑑』（一九九六）、『中国鳥類遷徙研究』（一九九六）参照。
- (10) 『萬葉集釈注』には、渡瀬昌忠氏の「家なき名将「霍去病公の鳥」という意味で、日本人が発明した表記ではないか」という試案（巻第十二、三、一六五釈文）と、小島憲之氏の「「霍」は雨の佳でホトトギスの鳴く頃を思い出させる書記ではないか」との案（巻第十七、三九〇九注）が紹介されている。
- (11) 『類聚名義抄』では、「布穀」は「ツキ」になつてゐる。「ツキ」はトキの古名だという。「鷦音戸」—鳩、布穀コクツキ（観智院本『類聚名義抄』僧中一二三）。
- (12) 注（7）参照。
- (13) 川口爽郎『萬葉集の鳥』（一九八二、北方新社）。
- (14) 『貞原益軒全集』六。カツコウを「蚊母鳥」と表記することもあるが、「蚊母鳥」はヨタカ。『大和本草批正』に、「かつこうは蚊母鳥に非す。つゝとりも亦別なり」とある。
- (15) 山階鳥類研究所篇『世界の鳥の和名Ⅷ—中國の鳥（改訂版）一』（一九八三）参照。
- (16) 『新註校訂国訳本草綱目』補注参照。
- (17) 鄭作新『中國的鳥類』（一九五一、商務印書館）。
- (18) 『本草綱目』「鴈鳴」には「二月穀雨后始鳴。夏至后乃止」とある。二十四節氣の穀雨は「三月中」であるので、「二月穀雨后始鳴」の誤字か。
- (19) 坂本太郎「荊楚歲時記と日本」（『坂本太郎著作集』第四卷所収）参照。
- (20) 伊藤博氏は古代にほととぎすには「名告り鳥」という呼称があつたかもしれない可能性を述べている（「名告り鳴く、『萬葉集研究』第二十二集所収）。