

人麻呂歌集非略体歌の題詞の意味するもの

渡瀬昌忠

人麻呂歌集非略体歌は、万葉集では、卷九所載歌がすべて独特の簡略な題詞を有するに対して、卷七・十・十一・十三所載歌はすべてそれをもたぬという対立現象を見せる。旧拙稿（「人麻呂歌集非略体歌原本の性格」、「国学院雑誌」昭37年7・8月）の私見によれば、それは、万葉各巻の題詞に対する態度によるものであって、非略体歌集の原筆録資料以来有していた簡略な題詞が、卷九ではすべて保有せしめられ、他巻では喪失せしめられた結果にほかならない。

ところが旧拙稿を批判された吉田義孝氏は、「とくに備忘的註記を必要とする性質の作には簡単な題詞をともない、それ以外の作は題詞をともなわない」原筆録資料（「自筆本」）の、その題詞の有無をもとに、非略体歌集と万葉各巻とが編纂された結果であると言われる（「人麻呂歌集非略体歌原資料の形態について」、「文学」昭40年6月）。また、阿蘇瑞枝氏は、「卷九非略体歌が、たまたますべて題詞を有しているのは、題詞によって、卷九の編纂方針に合致するものを選びだしたからであつて、題詞のないものは、多く作歌事情が不明で、巻の編纂方針にかなうかどうか不明だったからであろう。」とされる（「人麻呂歌集非略体歌の原本體裁」、「國語と国文学」昭41年3月）。

そこで本稿では次の問題を検討する。吉田氏は、卷九所載の「羈旅歌や諸皇子との献酬の歌が、制作事情を記憶してゆく上で必要最少限の備忘的註記を必要とする性質のものであることは、いまさらあらためて説くまでもあるまい。」と言われるが、はたしてそれは自明のことであるか否か。また、阿蘇氏の言われるよう、卷九非略体歌の「皇子関係歌」と「旅行歌」とが、すべて「題詞によつて」選びだされたものであるか否か。そうして、非略体歌の題詞がいかなる性格の、いかなる意味をもつものであるかを明らかにしたい。

一、羈旅関係歌の題詞

卷九所載の羈旅関係の非略体歌は次の三六首である。題詞・歌番号・地名・（旅を示す語句）を順次抜き出してみる。

- ① 泉河辺間人宿祢作歌二首 1686 ナシ
- ② ハ 1686 ナシ
- ③ 鶯坂作歌一首 1687 鶯坂山（宿而往奈）
- ④ 名木河作歌二首 1688 ナシ（羈印）
- ⑤ ハ 1689 杏人浜（榜尼・過者）

人麻呂歌集非略体歌の題詞の意味するもの

- ⑥高嶋作歌二首 1690 高嶋之阿渡川（宿加奈之弥）
 ⑦〃 1691 高嶋山（客在者）
 ⑧紀伊国作歌二首 1692 玉浦（一鴨将寐）
 ⑨〃 1693 ナシ（一鴨将寐）
 ⑩鷺坂作歌一首 1694 鷺坂山（妹爾示）
 ⑪泉河作歌一首 1695 出見川
 ⑫名木河作歌三首 1696 名木之川辺（家念良武可）
 ⑬〃 ナシ（家人使在之）
 ⑭〃 1697 ナシ（家人・間使爾為）
 ⑮宇治河作歌二首 1699 巨椋乃入江・伏見
 ⑯〃 1700 山吹瀬？
 ⑰鷺坂作歌一首 1707 山代久世乃鷺坂
 ⑯泉河辺作歌一首 1708 馬咲山（宿）
 ⑯槐本歌一首 1715 桑浪之平山（海）
 ⑯山上歌一首 1716 ナシ（浜松・手酬草）
 ⑯春日歌一首 1717 三川（千児波無爾）
 ⑯高市歌一首 1718 高嶋之足速之水門
 ⑯春日戻歌一首 1719 ナシ（留不知毛）
 ⑯元仁歌三首 1720 芳野之川（馬屯而打集越來）
 ⑯〃 1721 吉野川
 ⑯吉野川・多寸能浦 1722
 ⑯絹歌一首 1723 六田乃河
 ⑯鳴足歌一首 1724 吉野川（欲見來之）
 ⑯麻呂歌一首 1725 吉野川原——以上雜歌
 ⑯与レ妻歌一首 1782 ナシ（言母不往来）

- ⑯妻和歌一首 1783 ナシ（中上不来）——以上相聞
 ⑯宇治若郎子宮所歌一首 1795 「今」木乃嶺
 ⑯紀伊国作歌四首 1796 ナシ（磯麻見者）
 ⑯〃 1797 ナシ（荒磯・来）
 ⑯玉津嶋（磯之裏末）——以上挽歌
 ⑯久漏牛方（見佐府下） 1798 1799 1797

⑯麻呂歌一首の左注「右柿本朝臣人麻呂之歌集出」の範囲については、⑯以下一一首とする説、⑯以下六首とする説、⑯一首のみとする説などがあるが、わたしは⑯以下一一首とされる石井庄司氏の説（『古典考究』万葉篇）に従うべきものと考える。（ただし⑯以下六首または⑯一首のみと考へても、以下の考察に支障はない。）右の三六首について次のことが言える。

第一に、これらの羈旅関係歌は、すべてが「題詞によって」それと認められたものではない。題詞によって羈旅歌と認めうるもののは⑯～⑯～⑯の二三首であり、⑯～⑯の一三首はそうでない。後者が羈旅関係歌と知られるのは、題詞によってではなく、歌詞中の地名・語句によってである。

第二に、これらの題詞は、そのすべてが羈旅歌としての「制作事情を記憶してゆく上で必要最少限の備忘的註記」なのではない。右の三六首のうち、歌詞中に地名をもたない歌が一二首あるが、これらの歌の場合、その羈旅歌としての制作事情を記憶していく上で最少限に必要なものはその作歌場所でなければならない。①②④⑨⑬⑯⑯⑯の八首は、まさしくそうした作歌場所を題詞によってのみ示す例である。しかし、⑯⑯⑯⑯の四首はそうでない。

⑯⑯は作者を示すのみで、歌詞にも題詞にも地名をもたず、その

人麻呂歌集非略体歌の題詞の意味するもの

作歌場所は不明である。もし原筆録者が羈旅歌としての作歌事情を記憶する必要から題詞を記すとすれば、作者のほかに作歌場所が示されねばならない。あたかも①②が「泉河辺間人宿祢作歌」と題したごとにである。歌の作者を記憶する必要というものは羈旅歌に限つてあるわけではない。

③④の題詞について、吉田氏は、両首を、旅中にある「人磨が、家郷にある妻とのあいだにとりかわした問答歌であることは、疑いをいれないところである。」とされ、

(a) この両歌が、そうした問答歌であるとすると、その作歌事情は、問答の当事者でありかつ記録者である人磨が最もよく知悉しているはずだから、人磨じしんが原筆録者である自筆本においては、備忘的註記としての題詞を付す必要はいささかもない。

と言われる。そして

(b) おそらく、原本の編者は、この問答歌が羈旅に関係した作であることに着目し、あえて題詞を付して、巻九所在の羈旅歌群の中に書き加えたのであろう。

とされる。しかし、これらは氏自身の主張を自ら否定されたものである。すなわち、(a)は、巻九所載の非略体歌がすべて「制作事情を記憶してゆく上で必要最小限の備忘的註記」としての題詞をもつのではないことを認め、(b)は、非略体歌集が原筆録資料の題詞の有無を受動的に受け入れて題詞の有る歌群と無い歌群とに区分されたものではないことを認められたことになるのである。(③④)の題詞の形式は、「吉田氏の言われるように、巻九非略体歌において「きわめて特異である」。しかし、その特異性は夫婦贈答という歌の内容の特

異性にかかわっているのであって、題詞の簡略さという点では必ずしも特異ではない。(③④)の題詞のみを非略体歌集編者の書き加えとすべき理由はないのである。

なお、吉田氏は③の「中上り来ぬ」の「中」を地名とする説に従つておられるが、「中上り」は地方官が任期中に一時上京することであつて(沢鶴氏注)地名ではない。(③)の歌詞にも地名はない。(③④)に、羈旅関係歌としての制作事情を記憶する必要から題詞を付すとすれば、少なくとも③には夫の赴任先なる作歌場所をこそ記すべきであろう。

羈旅関係歌三六首のうち、歌詞にも題詞にも地名のあるものが一五首ある。③⑤~⑧⑩~⑫⑯~⑮⑯がそれである。なかんずく③⑥⑦⑩⑪⑫⑯の七首は、歌詞中の地名と題詞の地名とが全く同一である。これらの歌は、歌詞中の地名によってその作歌場所が第三者にすらも明らかな羈旅歌である。これらの歌こそは、その作歌場所を「備忘」として題詞に記す必要のまさに「いささかもない」ものである。

以上、羈旅関係歌の題詞の検討によつて、次の諸点が認められる。(1)巻九非略体歌のすべてが題詞によつて採録されたものだとは言えないこと、したがつて(2)巻九以外の非略体歌は題詞が無かつたから巻九には採録されなかつたのだとも言えないこと、また(3)巻九非略体歌の題詞がすべて制作事情を記憶する必要から付されたものだとは言えないこと、したがつてまた(4)巻九以外の非略体歌はそうした必要の無かつたがゆえにもともと題詞が無かつたのだとも言えないこと、以上の四点である。

二、皇子関係歌の題詞

卷九所載の非略体歌四九首から、羈旅関係歌三六首を除くと、残り一三首はすべて皇子関係の題詞を有する歌である。その題詞と主要な題材とを抜き出してみる。

③ 献_ニ忍壁皇子_ニ歌一首詠_ニ仙人形_ニ1682山住人

⑧ 献_ニ舍人皇子_ニ歌一首1683花開（恋）

⑨ ク 1684未含（恋）

⑩ 献_ニ弓削皇子_ニ歌三首1701雁音・月

⑪ ク 1702薺音・夕霧（恋）

⑫ ク 1703雁鳴・黃葉（恋）

⑬ 献_ニ舍人皇子_ニ歌二首1704山霧

⑭ ク 1705木実（恋）

⑮ 舍人皇子御歌一首

⑯ 献_ニ弓削皇子_ニ歌一首1709波太列——以上雜歌

⑰ 献_ニ弓削皇子_ニ歌一首1773（恋）

⑱ 献_ニ舍人皇子_ニ歌二首1774（恋）

⑲ ク 1775（恋）——以上相聞

人麻呂歌集非略体歌の題詞の意味するもの
歌は、その内容に相聞的発想のものが含まれていることからみて、

人麿が、「作歌」に見られる正式の献呈歌のほか、非公式に諸皇子

に歌を献る機会がしばしばあったことをものであらう。」

と言われる。この限りでは妥当な発言である。しかし「非公式」の内容が問題である。氏は、とりわけ⑬⑭⑮が「人麿と舍人皇子とのあいだに歌の贈答のあつた事実を示すものとして注目される。」と言

われ、卷九非略体歌の皇子関係歌を「人麿と諸皇子との献酬の歌」と呼ばれる。すなわち吉田氏はこれらの歌を諸皇子との間に「贈答」され「献酬」されたものと考えておられるのである。

しかし、それは、万葉集卷四・卷八あたりの大伴坂上郎女や大伴

家持やを中心とする贈報歌のごとき個人間の贈答ではない。あるいは文選（卷二十三～二十六）の「贈答」詩の、例えば

〔贈_ニ劉琨_ニ詩並書〕
〔答_ニ盧諶_ニ詩並書〕

劉越石
謝惠連

〔西陵遇_ニ風獻_ニ康榮_ニ〕
〔酬_ニ從弟惠連_ニ〕

謝靈運（卷二十五）
謝惠連

〔謝靈運（卷二十五）〕
〔謝惠連〕

のような、知友・親族間で相手に對して自己の所懐を述べる、個人的な贈答や献酬ではない。かといってまた文選（卷二十一）の「獻詩」のごとき、衷心を披瀝して天子にささげるものとも異なっている。

「獻_ニ——皇子（女）_ニ歌」なる形の題詞は、万葉集中、非略体歌以外では次の四例のみである。

A 柿本朝臣人麻呂獻_ニ泊瀬部皇女忍坂部皇子_ニ歌一首（二一九四一五）

右或本曰 葬_ニ河鳴皇子越智野_ニ之時 献_ニ泊瀬部皇女_ニ歌也

B 柿本朝臣人麻呂獻_ニ新田部皇子_ニ歌一首（三二六二六）

C 天皇御_ニ遊雷岳_ニ之時 柿本朝臣人麻呂作歌一首（三二五）

右或本云 献_ニ忍壁皇子_ニ也 其歌曰

いずれも人麻呂関係のものだが、A B の題詞は共に「柿本朝臣人麻呂」を最初に掲げる形式（久米常民氏のいわゆるB様式）であり、A C の左注は共に「或本」のものである。Cの題詞は「——（之）時」という公的な場を最初に掲げ「柿本朝臣人麻呂作歌」を最後に置く形式（久米氏のいわゆるA様式）であるが、この公式記録の題詞

(拙稿「万葉集における人麻呂資料の性格」(埼玉県高)、校国語科教育研究会「研究集録」7号、昭43年2月)

冬曉(卷七)

子(女)一歌」という形は見えない。この形は、非略体歌および資料

の性格において非略体歌に近いものに固有の、言わば半公半私性格の題詞(拙稿、)にのみ存在する。

これらの皇子への献歌の場を雄弁に語るのは次の二例である。

D 献_二新田部親王_一歌一首(未詳)(十六₃₈₃₅)

右或有レ人聞レ之日 新田部親王出_二遊于堵裏_一御_二見勝間田
之池_一感_二緒御心之中_一還_レ自_二彼池_一不_レ忍_二怜愛_一於_レ時語_二
婦人_一曰 今日遊行見_二勝間田池_一水影涛々蓮花灼々 恋
断腸不_レ可_二得言_一 爾乃婦人作_二此戯歌_一專輒吟詠也

E 無_二心所_一著歌一首(十六₃₈₃₈39)

右歌者舍人親王令_二侍座_一曰 或有_レ作_二無_レ所_一由之歌_一入_レ者
賜以_二錢帛_一 于_レ時大舍人安倍朝臣子祖父乃作_二斯歌_一獻上

登時以_二所_一募物錢_一千文_二給_一之也

D の新田部皇子には、前掲Bにおいて人麻呂が短小な長反歌を献
じ、Eの舍人皇子には、非略体歌において₃₈₃₉₄₃₄₄₄₈₄₉の六首が献
ぜられている。D Eの献歌は、皇子を中心とする文事・歌の座にお
いて、皇子の「語」や「令」やに応じて、「侍座」の一人である「婦
人」や「大舍人」やが即座に「作」って「献」じたものである。

(43) 献_二舍人皇子_一歌と(45)舍人皇子御歌とは、共に秋の霧を題材に対
応している。われわれは、そこに個人的な贈答や献酬を見るのでなく、六世紀前半の梁王朝における、玉台新詠の次のような例を想起すべきである。

湘東王繹 寒宵三韻

皇太子 和_二湘東王_一三韻二首 春宵

庚肩吾 和_二湘東王_一 応令冬曉

冬曉(卷七)

劉孝威 奉_二和湘東王_一 応令冬曉(卷八)

庚肩吾 和_二湘東王_一 応令春宵

冬曉(卷七)

皇太子蕭綱(晋安王、のち簡文帝)が、弟の湘東王蕭繹(のち元帝)の三韻(六句)の詩に自らも和し、左右の庚・劉らの詩人たちにも和せしめたものである。庚も劉も、同じ詩の座において、同じ詠題で、皇太子の「令」に応じて詩を献じたのである。庚肩吾には「詠_二舞曲_一應令」「詠_二主人少姬_一應教」(卷十)といった題詞もあるが、これらは₃₇の「獻_二忍壁皇子_一歌一首詠_二仙人形_一」にそっくりではないか。₃₇における「獻忍壁皇子歌」は庚における「應令」や「應教」やに等しい。₄₃₄₅も秋宵とか詠霧とかの題で舍人皇子が侍座に作らせもし自身も作歌したものと見なくてはならない。

玉台新詠に「宮体」の恋の詩の多いことは言うまでもないが、非略体歌の舍人・弓削両皇子への献歌において特徴的などもまた、恋歌の多いことである。舍人皇子への六首中五首、弓削皇子への五首中三首までが恋歌である。男女問答の形を見せるものもある。

獻_二舍人皇子_一歌二首

(38) 妹が手を取りて引きよぢふさ手折り吾がかざすべく花さける
かも

(39) 春山は散り過ぎぬとも三和山はいまだ含めり君待ちかてに
ある。それは、Dにおいて、新田部親王の「蓮花灼々」と言う蓮に
憐・恋をかけた(小島慈之氏「万葉人の恋に漢籍あり」説に對して、「未
詳」なる「婦人」が「蓮無し」云々と戯れたのに似ている。₃₈の

「花」は女の譬喻であり、(38)の「散り過ぎぬ」には

梅の花さきてちりぬと人は云へど吾が標結ひし枝ならめやも

(三40大伴駿河麻呂)

なでしこは咲きてちりぬと人は言へど吾が標めし野の花にあらめやも(八150大伴家持)

の先駆をなす寓意がある。(38)の「花さけるかも」に対しても(39)は(わたしは)「まだ咲いてはいませんよ」と言うのである。この二首は、舍人皇子を中心とする春の三輪山での宴において、皇子の命令による詠花の題で、人麻呂の作って献じた男女問答歌ではなかろうか。Eの、同じ舍人皇子を中心とする懸賞の文事において大舎人の献じた応「令」の二首も、「吾妹兒之」(3838)「吾兄子之」(3839)と男女問答の形をとっている。

獻言削皇子一歌三首

(40)さ宵中と夜はふけぬらし雁がねの聞ゆる空に月渡る見ゆ

(41)妹があたりしげきかりがね夕霧に来鳴きて過ぎぬすべなきまでに

(42)雲隠り雁鳴く時は秋山の黄葉片待つ時は過ぐれど

この三首は秋の夜の雁の声を共通の題材としており、配するに月・夕霧・黄葉をもつてしている。そして、文選(卷二十三)の漢武帝「秋風辭」や、文選(卷二十七)にも玉台新詠(卷九)にも載せる魏文帝の樂府詩「燕歌行」やと、似るところがある。「秋風辭」の冒頭二句

秋風起兮白雲飛 草木黄落兮雁南帰

を踏まえている「燕歌行」は

秋風蕭瑟天氣涼 草木搖落露為霜 群燕辭歸雁南翔。念君客遊一

思断腸 懸々思レ帰恋ニ故郷一 何為淹留寄レ他方。 賤妾勞々守ニ空房一 夢來思レ君不ニ敢忘一 不レ覚涙下霑ニ衣裳。 援レ琴鳴レ絃発ニ清商。 短歌微吟不レ能レ長。 明月皎皎照ニ我牀一 星漢西流夜未レ央。 牽牛織女遙相望 繼獨何幸限ニ河梁。

秋の夜、北から来る雁に、北征して帰らぬ夫を思つて嘆く女の情を主題とする。

(40)の「さ宵中と夜はふけぬらし」や「月渡る見ゆ」は、「明月皎皎照ニ我牀」星漢西流夜未レ央」と照應する。もちろん秋の夜の月を詠む詩は多い。しかしそれが雁と結ばれ、しかも以下に見るごとき照應の顯著なものは、文選・玉台新詠では他に見当たらない。

(41)の「夕霧」は雁の翔る場所とその時季とを示すものとして、秋風辭の「白雲」や燕歌行の「天氣涼」「露為霜」やの気象現象につながる。そして「妹があたりしげきかりがね」に触発される「すべなきまで」の男の思いは、すなわち家郷にある妻に寄せる「懐々思レ帰恋ニ故郷」夫の情であり、それはまた、勞々として空房を守り、憂きたつて夫を思い、覚えず涙下つて、短歌微吟長うするあたわざる、妻の断腸の思いに重ねたものである。

対して(42)は待つ女の歌である。「雲隠り雁鳴く時は秋山の黄葉片待つ」が、秋風辭の冒頭二句や燕歌行の冒頭三句やに対応していることは言つまでもない。後の大伴家持の「見ニ帰雁」歌二首(十九4144 4145)もこれらを踏まえている。家持のは燕歌行と同じく「燕」を詠みこみ、また「雁がねは本郷思ひつつ」とか「秋風に黄葉たむ山」とか、その照應がいっそう露骨である。(42)は家持の歌ほど露骨ではないが、燕歌行との内面的な対応はかえつてより明らかだとさえ言える。「黄葉片待つ」は單なる季節の感懷ではなく、燕歌行

人麻呂歌集非略体歌の題詞の意味するもの

と同じ「空房を守る」妻の、夫の帰りを待つ思いである。「時は過ぐれど」は古来問題になつてゐる句であるが、「雖_レ過」に打消の助動詞を読み添えて「過ぎねど」とする必要はない。その「時」は夫の帰るべき約束の時、「牽牛織女」相会の時と同じく二人の再会すべき秋の時節であろう。夫は秋になつたら帰ると言つて出たが、その約束の時が過ぎても帰つて来ない。しかし、雁の鳴くのを聞くと黄葉の時（夫の帰る時）がひたすらに待たれることだ、というのであろう。

④は秋の夜の月下の雁の声を歌い、④はその雁の声に夫が妻を思う情を歌い、④は同じく雁の声に妻が夫の帰りを待つ思いを歌う。

こうした男女の恋歌を含む三首は、燕歌行を背景に持つ連作であり、作者にして原筆録者なる人麻呂が、詠雁または秋宵などの、弓削皇子から課された詠題に応じて作ったものにちがいない。皇子への「献歌」とは、そういうものであつた。

一人の詩人が男女の贈答を虚構することは文選にも玉台新詠にも（特に後者に）その例がある。玉台新詠（卷三）によれば、二陸に次の一詩がある。

陸機 為顧彦先贈婦 [往返] 二首
陸雲 為顧彦先贈婦 往返 四首

文選（卷二十四・二十五）では、「往返」の文字なく、陸士竜（雲）の返す二首のみである。これらの往返は、都に仕官する夫と故郷吳にある妻との贈答を、二人の詩人がそれぞれに代作したものである。鈴木虎雄氏の説（『玉台新詠集上』昭28年10月三四五ページ）に従えば、玉台新詠（卷三）の

も男女の贈答・往返の詩である。既に中西進氏がこれらを万葉の問答歌に影響を与えたものとして挙げておられる（『万葉集の比較文学的研究』昭38年1月、六三二頁）。その他にも、玉台新詠（卷六）の
一、 吳均 与柳惲相贈答 六首

は、内容から見れば、柳惲との贈答というより、江南地方にいる女と北方の魏・趙にいる男との贈答である。わたしはいまこれらを、非略体歌における同一作者による男女贈答歌の成立にかかわったものとして見る。

そうして顧みられるのは、次の二首の非略体歌である。

与妻歌一首

③雪 こそは春日消ゆらめ心さへ消え失せたれや言もかよはぬ
妻和歌一首

③松柏ししひてあれやは三栗の中上り来ぬ麻呂といふ奴
③の「松反」は「マツカヘシ」と訓んで「松柏し」の借訓表記と解すべきものであり、両首が漢籍の用語・宴席の素材・戯笑的構造を共有する、一組の夫婦贈答をテーマとする戯笑歌であることは、別稿に詳述^(補注)する。この二首は、人麻呂と妻との実際の贈答としては付き過ぎており、戯戯的・技巧的に過ぎる。志操堅固な松柏のことは論語（子罕）その他漢籍に多く、懷風藻の詩（藤原宇合・麻田陽春）にも詠まれるが、玉台新詠（卷十）の近代吳歌九首（冬歌）中の次の詩句の素材は、そのままこの両首のものである。

淵冰厚三尺 素雪覆千里 我心如_ニ松柏 君心復何似

両首は、こうした詩を背景に、雪と松柏とを素材とした、同一作者によって作られた夫婦贈答歌である。

楊方 合歎詩 五首

一首ごとに題詞を有しているのは、もともと夫婦贈答をテーマとした、明確な問答体戯歌だったからにはかならぬ。内容からもそれが言えるが、簡略で整合した題詞そのものもそれを語る。これが作歌事情を記憶するための題詞ならば、既に述べたように、少なくとも夫の任国の地名を記してしかるべきだし、「献——皇子歌二首」とあってもよい。歌の場において皇子への献歌と本質的な違いがあるとは思えないからである。にもかかわらずこうした形をとる両首の題詞は、作歌事情をではなく、歌のテーマを示すものにはかならない。

三、非略体歌の題詞の性格

卷九所載の非略体歌の題詞を、その機能によって分類すると、次のようになる。

A 作歌の場を示すもの

(イ) 某地名(作)歌	13例	(1)~(18) (22)~(36)
(ロ) 献某皇子二歌	7例	(37)~(44) (46)~(49)

B 作者を示すもの

(ハ) 某(氏)歌	5例	(19)~(23)
(ニ) 某(名)歌	4例	(24)~(29)
(ホ) 某姓作歌	1例	(1)~(2)

C テーマを示すもの

(ト) 詠物	1例	(37) (30)~(31)
(ツ) 与和	1例	

まず注目すべきは、わずかながらテーマを示すものの存在すること

である。C(ト)は題詞の一部にすぎないが、その「詠仙人形」およびの「与妻歌」「妻和歌」は、歌の詠題を示すと共に、その歌の内容をも説明する。読者はこれによってその歌をいつそうよく理解することができる。こうした題詞は作品の一部と言つてよい。卷十秋雜歌所載非略体歌の「七夕」三七首の中に、一首のみを取り出せば必ずしも七夕歌とは限らないものかなり存在することは、これらの非略体歌が本来、七夕を示す題詞を有していたことを意味するものである。その場合の七夕を示す題詞も、テーマ・詠題であると共に、歌の鑑賞にとって不可欠の、作品の部分である。もちろん、歌詞中に「天漢」「孫星」「織女」「七夕」等の語を有する歌については、七夕を示す題詞は、歌の理解・鑑賞に加えるところが少ない。しかし詠題という一種の文学的部分でることに変わりはない。

玉台新詠の題詞には、「詠——」の形がきわめて多い。また、人名を除けば「贈妻詩」「妻答詩」あるいは「贈内」「妻答外」といった形になるものも見える。例えば

秦嘉 贈妻詩二首并序

秦嘉妻徐淑 答詩一首(卷一)

徐悱 贈内

徐悱妻劉令嫗 答外詩二首(卷六)

などがそれである。そして、「七夕」という題詞も梁武帝や皇太子(簡文)などの詩にある。類書を通しての影響かもしだれないが、しかし、C(ト)(イ)および七夕歌の題詞が玉台風に文学的なものであることは疑いない。

A(イ)の作歌場所を示す題詞は、いかなる性格のものか。(1)(2)の題

詞の「泉河辺」は、①が「河の瀬の」と歌い出し②が「此の川の瀬に」と結ぶその「河」を具體化する機能をもつ。羈旅歌において、歌詞中に地名のないものはもちろん、歌詞中に地名はあっても題詞の地名がそれと同一でないものは、その題詞が何らかの意味で作品の鑑賞に具象性を加える働きをもつ。例えば

泉河辺作歌一首

(18)春草を馬昨山ゆ越え来る雁の使は宿り過ぐなり
における雁の動きは、「泉河辺」という題詞の地名によって具象的に生かされる。もし題詞が無ければ、雁の過ぎゆく現地点は、「宿り」という、羈旅の夜の抽象的一般的な空間にすぎないが、「泉河辺作」なる題詞によって、読者はある種の現実的かつ美的なイメージを喚起されるのである。ここでも題詞は作品の一部である。

歌詞中の地名と同一の地名を記す題詞にいたっては、もはや詠題に等しいものと言わなければならぬ。文選(巻二十六)の「行旅」冒頭詩の題詞も「河陽県作」であった。

A(回)の「獻——皇子」が、玉台新詠の題詞における「應令」「應教」にも比すべきものであることは既に見た。そして、A(回)およびB(回)における固有名詞としての皇子の名は、筆録者にとって重要なものであると同時に、諸皇子をめぐる歌の座の、他の作者たちの興味・関心をもひきうるものである。そこに、原筆録者の備忘的必要のほかに、読者を予想した芸術意識がなかったとは言われない。

B(回)は作者を略記する。歌の作者を記すということは、言うまでもなく、作者の個が自覚され、筆録者にとって他者が認められたということである。しかも、羈旅歌の⑩「山上歌」⑪「春日藏歌」のごとく、歌詞に地名なく作歌場所は自明でないにもかかわらず

ず、作者のみを題詞に記すということは、筆録者にとって他人の歌は歌の成立事情よりもその作者こそが、最大の関心事であったことを示す。それは周辺歌人への個としての関心である。皇子を中心とする文雅の座に歌才のきそわれるところ、それは当然の成り行きである。

作者の略記について、武田祐吉は、巻十五の遣新羅使歌群の左注「羽栗」「六鯨」などの例を挙げて、これらを「自(己)の備忘」とし「他人の作品にも、その人を想起するに足るだけの資料を註記すれば足りたのである」とし、「人麻呂歌集も、ある一人の書留としての性質と見ることが出来」るとした(『國文學研究稀本人麻呂致』昭18年7月、九四ページ)。これは非略体歌の題詞の簡略さに着目した卓見たるを失はない。しかし、上に見たところによって、非略体歌の題詞は、筆録者の「備忘」とか、作者・作歌事情を「想起する」ための「註記」とかにとどまるものでないことが明らかである。巻九非略体歌の題詞は、簡略を期してはいるが、すべての歌に例外なくそれを有しており、その意図にはかなり文学的なものがある。

「六鯨」(363左注)は「六人部鯨麻呂」の中國風な略書だらうとは『全註釈』の武田説である。とすれば、同じ歌群の「羽栗」(364左注)という氏のみの略記もまたそうであろう。B(回)の作者略記も氏のみまたは名のみを多く二字で記す。一字は「絹」一例のみ、二字は「槐本」「山上」「春日」「高市」「元仁」「嶋足」「麻呂」の七例、三字は「春日藏」一例のみである。

万葉集の題詞にはこうしたものは少ない。巻三雜歌に「角麻呂」(22)「弁基」(23)、巻八夏相間に「高安」(150)があるくらいのものである。ところが非略体歌では、B(回)の九例が一群をなして

いる。卷九では、非略体歌のこの一群に続けて「丹比真人」(1726)以下「兵部川原」(1731)までの八例がやゝこれに類している。おそらく非略体歌B(イ)(ニ)の作者略記につられてこれらの資料をここに並べたものだろうが、しかし厳密にB(イ)(ニ)と同じものは「小弁」(1734)「伊保麻呂」(1735)の一例のみで、それも後者は四字であり、他は姓の真人や敬称の卿・師や官職の式部・兵部などをくつづけている。もつともB(イ)(ニ)「間人宿祢」の姓をつけた一例が非略体歌にも題詞の一部として存在する。しかし、題詞に作者のみを二字程度で略記することは、非略体歌およびその周辺資料に特有のものと言える。

そしてここでも顧みられるのは玉台新詠である。文選の作者はほとんどすべて三字で書かれているが、玉台新詠のそれは三字よりも二字で書くことが多い。文選は二字の字(あざな)を、玉台新詠は一字の名を記すことによるが、非略体歌の作者の二字をもつてする略記は、もしかしたら玉台新詠あたりの影響かもしれない。

以上を要するに、卷九所載非略体歌のすべて保有している簡略な題詞は、あるいはテーマ・詠題を示し、あるいは作品の一部としての機能を有し、あるいは歌の場の主人皇子の名を示し、作者名を略記したものである。そこには、原筆録者の備忘の意図があつたはずであるが、それのみにとどまらず、明らかに文艺意識が働いていたものと認められる。そして全体として玉台新詠あたりの影響が窺われる。

卷九非略体歌の原筆録資料以来例外なく有している題詞がこのようなものである以上、万葉集では詠題・素材・内容によって分類されている他巻所載の非略体歌も、もともと同様の題詞を有していたことは、容易に予想されるであろう。

〔付記〕本稿の骨子は、昭和43年7月23日、中京大学での美夫君志会全国大会において発表したものである。

〔補注〕『国語国文』38巻3号、昭44年3月、拙稿。

万葉集の「櫛」の歌の背景

— 性格をめぐつて —

町 方 和 夫

それらの意義については、呪術的性格を持つ靈力説、あるいは穀靈、水靈信仰と関連づけて説かれているようだ^①。小論は、この「櫛」がどのような経過をたどって、生活の思想として靈威をもつようにな

古代文学には「櫛」を物語の素材に扱った例が数多くみられる。

(一)