

ЖУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНИЯ.

СЕДЬМОЕ ДЕСЯТИЛѢТИЕ.

ЧАСТЬ СССХVII.

1898.

М А ІІ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія В. С. Балашова и К°. Наб. Фонтанки, д. 95.

1898.

СОДЕРЖАНИЕ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ	3
Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Синтаксические наблюдения	1
Г. В. Форстенъ. Оношения Швеции и Россіи во второй половинѣ XVII вѣка (1648—1700) (<i>продолженіе</i>)	48
В. Н. Перетцъ. Извѣстія о пословицѣ	104
В. О. Эйнгорнъ. Дипломатическая сношенія московскаго правительства съ правобережною Малороссіей въ 1673 году	118
С. Е. Савичъ. О математическихъ трудахъ Конта	152
 КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.	
С. Ф. Платоновъ. Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюминъ о Смутномъ времени. С.-Пб. 1898	170
С. Ф. Платоновъ. Жизнь и труды М. П. Погодина. <i>Николай Барсуковъ</i> . Книга двѣнадцатая. С.-Пб. 1898	176
Ю. П. Бартеневъ. В. А. Кожевниковъ. Философія чувства и вѣра въ ея отношеніяхъ къ литературѣ и рационализму XVIII вѣка и критическая философія. Часть первая. Москва. 1897.	179
А. С. Архангельский. Каталогъ собрания рукописей Ф. И. Буслаева, чьиѣ принадлежащихъ Императорской Публичной библиотекѣ. Составилъ И. А. Бычковъ. С.-Пб. 1897	194
С. А. Жебелевъ. Памятники древняго русскаго зодчества. Издание Императорской Академіи Художествъ. Выпуски I—IV	214
Составилъ академикъ В. В. Сусловъ. С.-Пб	218
— Книжныя новости	—
— Наша учебная литература (разборъ 5 книгъ)	1
 СОВРЕМЕННАЯ ЛІТОПИСЬ.	
— Наши учебныя заведенія: I. Императорскій Казанскій университетъ въ 1896—1897 году	1
— II. Императорскій Юрьевскій университетъ въ 1897 году	10
К. Нечаевъ. Порѣцкая учительская семинарія въ первыя 25 лѣтъ ея существованія	16
А. Т. Письмо изъ Рима	39
Л. Г. — ръ. Письмо изъ Парижа	48
А. Г. Вопроſъ о гонорарѣ и профессорскомъ жалованьи въ Прусской палатѣ депутатовъ въ 1897 году	60
 ОТДѢЛЪ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГІИ.	
Б. Фарнаковский. Вакхилидъ и аттическое искусство V вѣка	49
И. Ф. Анненскій. „Юные жертвы, или Феосы“ Вакхилида	54
П. В. Накитинъ. Къ Вакхилиду	58
В. В. Майковъ. Два эпиникии Пиндара	63
И. Ф. Анненскій. Посмертная „Ифигенія“ Еврипида	67
М. Н. Крашенинниковъ. Varia (<i>продолженіе</i>)	84
 ОБЪЯВЛЕНИЯ.	
<i>Редакторъ В. Васильевеній.</i>	
(Вестника 1-го числа).	

ПОСМЕРТНАЯ „ИФИГЕНИЯ“ ЕВРИПИДА¹⁾.

I.

Посмертная „Ифигенія“ Евріпіда дональ до нась подъ заглавіемъ „Ифигенія Авлидской“²⁾), хотя едва-ли самъ поэтъ опредѣлялъ точнѣе въ заглавіяхъ своихъ Ифигеній, Ипполитовъ и Алкмеоновъ. Эта пьеса создала вокругъ себя цѣлуу литературу, и можно съ увѣренностью сказать, что нѣтъ античной трагедіи, о происхожденіи и эстетическихъ достоинствахъ которой возникало бы въ нашъ вѣкъ больше споровъ и разнорѣчій. Напомню для первой половины столѣтія имена: Porson³⁾ (1797 и 1802), Boeckh (1808), Gottfr. Hermann (1819, 1831), L. Dindorf (1825), Gruppe (1834), Lindemann (1836), Bartsch (1837), Kieffer (Darlegung des Gedanken-zusammenhangs in der Aulischen Iph. 1837. Nürnberg.) Greverus (Eurip. Iph. in Aul. besond. in ästhet. Hinsicht, 1 Hälften. 1837. Oldenburg), Zirndorfer (1838), W. Dindorf (1839); Firnhaber (1841), Vater (Mosquae, 1845), Monkius (Cantabrig. a. 1840) и Fix (Paris. 1844). Послѣ 50-го года надъ той-же трагедіей работали Paley (London 1857, 1860), R. Klotz (1860), Vitzius (De Iph. Aul. auctore et fatis. Torgau. Pars I a. 1862; pars II a. 1863), Herm. Hennig (De Iphigeniae Aulensis forma et condicione. Berolini. a. 1870); Henri Weil (Sept tragédies d' Euripide. Paris 1869, 1879; ed min. 1895); Wecklein (1878), Jacobsohn (De fabu-

¹⁾ Послѣ словіе къ переводу „Ифигеніи—жертвы“. См. апрѣльскую книжку *Журнала Министерства Народного Просвещенія* за текущій годъ.

²⁾ Сходство въ примѣчаніи къ 67 ст. Аристофановыхъ „Лагушекъ“ называетъ ее „Авлидскомъ“, ссылаясь при этомъ на дидаскаліи. Странно, что при этомъ, однако, Алкмеонъ не названъ „Коринскимъ“.

³⁾ Болѣе точные указанія въ книгѣ Firnhaber's: Euripides Iphig. in Aulis. 1841.

lis ad Iph. pertinent. 1888); Gidel (Paris 1885), Stievenart (Paris. 1890), A. Swoboda (Beiträge z. Beurtheil. des unechten Schlusses v. Eur. Iphig. in Aulis. Karlsbad. 1893, 1894).

Если „Вакханки“, появившіяся на афинской сценѣ одновременно съ „Ифигеніей“, были и остаются для читателей загадкой, вслѣдствіи иѣкоторой двойственности возврѣній, лежащихъ въ основѣ трагедіи. то „Ифигенія“ издавна останавливалась на себѣ вниманіе исследователей двумя особенностями: во-первыхъ, необычнымъ началомъ, где прологъ, въ собственномъ смыслѣ этого слова (v. 49 sqq.) вставленъ въ первую сцену, написанную анапестами, и во-вторыхъ, подозрительнымъ исходомъ, вѣроятно подновленнымъ по языку.

Въ общемъ текстъ „Ифигенія“ сильно потерпѣлъ отъ времени ¹⁾). но насколько Евріпидъ младшій наложилъ на него свой отпечатокъ, этотъ вопросъ остается открытымъ. Особеннымъ нападкамъ подвергался исходъ трагедіи (1532 — 1629 vv.) Еще Rich. Porson ²⁾ заподозрилъ его подлинность. Въ настоящее же время можно отыскать въ литературѣ три точки зрѣнія на этотъ вопросъ: консервативную, отрицательную и умѣренную. Представителемъ первой является Hennig Well, который считаетъ, что, помимо обычныхъ вставокъ, опущеній и измѣненій текста, „Ифигенія“ читается нами и теперь въ томъ видѣ, въ которомъ ее читали Аристотель, Энній и вообще древніе ³⁾.

Отрицательную представляетъ A. Swoboda, который въ двухъ своихъ Карлсбадскихъ программахъ (1893, 1894) очень убѣдительно доказываетъ, что весь эпилогъ долженъ быть отнесенъ къ эпохѣ египетской. Наконецъ, посредствующую точку зрѣнію отстаиваетъ Hennig ⁴⁾, который, главнымъ образомъ на основаніи метрическихъ соображеній, допускаетъ сравнительную древность для первой части исхода (а v. 1568) ⁵⁾. Кромѣ ритмическихъ несовершенствъ и подбора словъ, возводящихъ читателя къ эпохѣ позднѣйшей, подлинность исхода заподозривается еще на основаніи одной цитаты у Эліана ⁶⁾:

¹⁾ Cf. Firnbaber l. l. p. XI; H. Weil; l. l. ² p. 314.

²⁾ Suppl. ad praef. Nec. a. 1802 pp. XXI, XXII, XXVIII etc. cf. Hennig l. l. p. 172 sq.

³⁾ l. l. 314.

⁴⁾ l. l. p. 173 sqq.

⁵⁾ Cp. Wecklein. Zeitschr. f. öst. Gymn. 1878, a. 729; Sittl. Litteraturgesch. III, S. 345.

⁶⁾ N. A. VII, 39.

этотъ писатель приводить два съ половиною стиха и говорить при этомъ, что они взяты изъ Ифигеніи Евріпіда:

έλαφον δ' Αχαιῶν χερσίν ἐνθήσω φίλαις
χεροῦσσαν τὸν αφάζοντας αὐχῆσσιστον
αφάζειν θυγατέρα.

Такъ какъ этихъ триметровъ въ нашемъ текстѣ „Ифигеніи Авлидской“ нѣть, и такъ какъ, по содержанію, они не могутъ относиться къ Ифигеніи въ Тавридѣ, то надо предположить одно изъ двухъ: 1) или въ текстѣ нашемъ не достаетъ сцены (въ которой ихъ должна произносить Артеміда) 2) или память измѣнила Эліану, и она прописала Евріпіду трагедію, написанную на тотъ же сюжетъ другимъ драматургомъ. Въ прологѣ къ „Ифигеніи Авлидской“ этихъ двухъ съ половиной стиховъ не было: это ясно изъ того, что Аристотель цитируетъ изъ него одну строку¹). Значить прологъ, приблизительно въ томъ видѣ, въ какомъ мы имѣемъ его теперь, существовалъ въ IV вѣкѣ до Р. Х. Слѣдовательно, если богиня являлась въ „Авлидской Ифигеніи“ Евріпіда, то она явдалась только въ исходѣ.

Талантливый переводчикъ Евріпіда, Johannes Minckwitz, исходя изъ этого послѣдняго соображенія, и не желая при этомъ жертвовать традиціоннымъ заключеніемъ „Ифигеніи“, передъ послѣднею сценой вставилъ въ свой переводъ вольную композицію, въ которой 2½ стиха принадлежать Эліановскому Евріпіду.

Мы не рѣшились послѣдовать по этому пути за нашимъ смѣльымъ собратомъ и предпочли идти по слѣдамъ классического издателя „семи Евріпидовскихъ трагедій“ (I. I. p. 313 s.): почему въ самомъ дѣлѣ не предположить, что Эліану измѣнила память и притомъ не въ самомъ текстѣ цятаты, а въ ея опредѣленії?

Переволя „Ифигенію“, я пользовался текстомъ изданий: Дандорфа, Наука²), Клотца (Vol. III, sect. III, Gothaе et Erfordiae a. 1860) и Вейля, но, кромѣ того, имѣль подъ рукою Гартунга (1852) съ его нерѣдко тонкими и остроумными догадками, Kirchhoffа (1867) и Hennig'a (1870). Изъ переводчиковъ мнѣ давали полезныя указанія: Доннеръ (1845) Гартунгъ (1852), Минквицъ и Брухъ, а также Hippstin (прозаич.).

¹⁾ Rhet., III, 11.

²⁾ I. I. pp. 311, 325.

Но при передачѣ и воспроизведеніи поэтическихъ впечатлѣній текста, я не могъ, конечно, быть вполнѣ свободнымъ и отъ субъективныхъ критеріевъ, которые устанавливаются поэтическимъ чувствомъ.

Такъ, исходъ представляется мнѣ вполнѣ гармонирующими съ самою трагедіей, и я не счелъ нужнымъ ни дополнять его, въ угоду Эліану, ни вовсе его отбрасывать, обрывая трагедію на уходѣ Ифигеніи (Гартунгъ) или замыкая ее на этомъ уходѣ (Брухъ).

Въ нижеслѣдующей главѣ я постараюсь выяснить на анализѣ пьесы тѣ субъективныя эстетическія основанія, которыя заставили меня перевести текстъ до послѣдней традиціонной строки. Теперь же добавлю, что въ пародѣ я ограничился первою строфической тріадой. При этомъ мною руководили не столько соображенія о позднѣйшемъ происхожденіи этого каталога въ лирической формѣ, который кажется сомнительнымъ даже Вейлю, не смотря на весь его консерватизмъ¹), сколько соображенія субъективно-естетическія: я не могъ почувствовать ни художественной связи трехъ послѣднихъ строфическихъ паръ съ предшествующею частью парода, ни поэтической ихъ цѣли или идеи. Въ подобномъ же положеніи находился Минквицъ, но онъ былъ счастливѣе меня, такъ какъ могъ вместо этихъ паръ перепечатать иѣсколько десятковъ звучныхъ и риѳмованныхъ стиховъ Шиллера.

II.

Если утреннее солнце освѣщаетъ начало „Ипполита“, „Іона“ и „Финикіянокъ“, то „Ифигенія—жертва“¹), подобно „Электрѣ“ (вѣроятно) „Гекубѣ“, начинается позднею ночью, передъ разсвѣтомъ, въ то тревожно-мечтательное время, музыку котораго такъ превосходно даль почувствовать читателямъ авторъ „Реса“. Это предразсвѣтное начало создавало настроеніе зрителей „Электры“ и „Ифигенія“.

Агамемнонъ пережилъ тревожную ночь, одинъ на одинъ, за кисью моль къ женѣ. Онъ выходитъ изъ палатки измученнымъ и точно прячясь отъ своихъ сомнѣній и воспоминаній. На зовъ его приходитъ старый рабъ. Старикъ выбранъ не случайно: во-первыхъ, дѣло требуетъ не столько молодыхъ ногъ, сколько опыта, такта; во-вторыхъ онъ преданъ Клитемнестрѣ и ея дѣтямъ, такъ какъ попалъ въ Ми-

¹) Такъ позволяла мъ себѣ назвать эту пьесу Европида, для отличія отъ „Ифигенія—жрицы“.

кены съ приданымъ невѣсты, на что самъ указываетъ царицѣ (въ сценѣ третьаго дѣйствія). Какъ ни дороги Атриду послѣднія минуты ночи, но разговоръ о дѣлѣ начинается не сразу: изъ душной палатки царь вышелъ подъ вольный небесный шатерь, и поэтъ превосходно подмѣтилъ у него при этомъ неизбѣжный перебой настроенія: отъ неотвязныхъ думъ о себѣ, отъ душевнаго анализа и тревожныхъ недоуменій—Агамемнонъ незамѣтно для себя переходить къ созерцанію: въ первыя минуты, подъ чарующемъ вліяніемъ тишины, простора и этого спокойнаго звѣздного неба, онъ долженъ изъ психологии стать метафизикомъ—первое слово его о звѣздахъ, а не о томъ порученіи, которое онъ намѣревается дать рабу. Между тѣмъ онъ вовсе не думаетъ объ искусствѣ подхода къ щекотливому разговору—это дѣлается само собою, и мы лишній разъ чувствуемъ въ Евріпидѣ несравненнаго мастера и любителя художественныхъ контрастовъ между объективнымъ и субъективнымъ моментомъ изображенія.

Агамемнонъ ничего не таитъ отъ раба, и въ этомъ сразу же обнаживается передъ нами истинно царственное величіе его души: искренность признанія своихъ ошибокъ, колебаній, даже обмановъ и тяжкаго положенія дѣлъ передъ работъ, да еще такимъ, который никогда не былъ къ нему особенно расположень, и гордится тѣмъ, что онъ „Тиндаровъ“, указываетъ намъ вовсе не на безвыходность состоянія, а только на высокую душу, которой страшень и ненавистенъ самый порокъ, а не людское осужденіе этого порока.

Но вотъ въ драмѣ происходитъ первая *перипетія*. Менелай перехватываетъ письмо: между братьями возникаетъ объясненіе и затѣмъ разрывъ. Упреки Менелая слишкомъ пристрастны, чтобы по нимъ мы стали дополнять характеристику Агамемнона, но они превосходно иллюстрируютъ намъ трудное положеніе гегемона среди интригъ и завистниковъ. Такъ какъ письмо въ Аргосъ перехвачено, то Агамемнону остается только оставить гегемонію и уйти изъ Авлиды: объ этомъ онъ и заявляетъ брату, но, очевидно, не отдавая еще себѣ яснаго отчета во всѣхъ осложненіяхъ, которыми долженъ сопровождаться открытый уходъ. Тогда въ драматическихъ положеніяхъ братьевъ происходитъ *вторая перипетія*: Менелай изъ нападающаго становится жертвой. Въ Агамемнонѣ же, когда онъ заявляетъ о своемъ рѣшеніи, говорить просто *отверженіе* ко всей этой цѣпи обмановъ, въ которую онъ даль себя запутать. Неумолимый логическій процессъ наступаетъ вскорѣ послѣ этого, вслѣдъ за третьею *перипетіей*, то есть приходомъ вѣстника. Веселый тонъ разказа, которымъ туть

искренно думаетъ обрадовать царя, превосходно отвѣняетъ намъ таikkій душевный процессъ, который начинаются драматическая злоключенія Атрида. Опять на сцену является чисто Евріпідовскій контрастъ, бывающій на нервы. Въ разказѣ вѣстника надо различать три момента: первый—Ифигенія пріѣхала съ матерью; второй—о ея пріѣздѣ знаетъ уже весь лагерь; третій—въ войскѣ ходятъ толки о свадьбѣ ея и о томъ, что она вызвана сюда отцомъ.

И такъ, вмѣсто гордаго и окончательного разрыва съ прошлымъ, Агамемнону предстоитъ пережить новый рядъ обмановъ, ему придется усыплять бдительность жены, вытерпѣть всю жестокость вѣжной маски отъ дочери, которая ничего не подозрѣваетъ, и наконецъ участвовать въ ея убийствѣ. Логический процессъ, который начался въ Атридѣ съ того самого момента, какъ онъ заявилъ брату о своемъ уходѣ, завершается къ концу ихъ втораго разговора. Въ душѣ героя возникаетъ страшная трагическая коллизія между *сознаніемъ святости* принятаго на себя обязательства и *отверженіемъ отъ обмана*. Слушая разказъ вѣстника, а затѣмъ сочувственную рѣчь раскаивающагося брата, Атридѣ убѣждается въ томъ, что его уходъ будетъ безполезенъ для Ифигеніи: участники тайны, пользуясь возбужденіемъ толпы, которая и такъ давно уже недовольна недлительностью Атридовъ, придутъ и въ Аргосъ, гдѣ царю и семье царской не укрыться отъ нихъ за старыми блокированными стѣнами. Стихомиѳическая бесѣда съ братомъ даетъ Агамемнону возможность высказать результаты пережитаго имъ сложнаго логического процесса и, можетъ быть, закрѣпить его, но въ душѣ онъ, несомнѣнно, закончился раньше, пока говорили вѣстникъ и Менелай.

Евріпидъ любилъ намѣщать эти сложные душевые процессы, которые совершаются въ герой, пока онъ молчитъ, а говорятъ другіе. Если въ замѣчательномъ по психологической тонкости исходѣ „Геракла“ герой молча переживаетъ свою ужасную драму, подъ аккомпанементомъ рѣчей Амфітріона и Фесея, созвучныхъ его настроенію, то въ „Ифигенії“ мы встрѣчаемся съ явленіемъ нѣсколько болѣе сложнѣмъ: дружеская вѣжность Менелая скользить по Агамемноновой кольчугѣ также бесполезно, какъ ранѣе ея не могли пробить его колющі. Различіе опредѣляется главнымъ образомъ моментомъ драмы: у Геракла пережитая катастрофа вымотала душевную energiю: у Агамемнона наоборотъ, эта energiя накапливается и ростетъ въ инстинктивномъ ожиданіи предстоящей ему борьбы.

Менѣе интересна въ психологическомъ отношеніи *перипетiя* въ

настроениі *Менелая*. Менелай—натура впечатлительная, но не глубокая: мягкий и краснорѣчивый, поклонникъ женщины и неустойчивый сангвиникъ, ребенокъ до старости, онъ можетъ быть почти одновременно и мелочно завистливъ, и обидчивъ, и безразлично великодушевъ, и безумно смѣль, и дѣтски слабоволенъ, потому что его чувства не коренятся въ душевной почвѣ, а висятъ въ воздухѣ въ измѣнчивой атмосфѣрѣ его настроений.

Интересно, что у Еврипода это особенный Менелай, не тотъ, съ которымъ мы встречались въ „Троянкахъ“, „Орестѣ“, „Андромахѣ“, „Еленѣ“. Въ первомъ дѣйствіи „Ифигеніи“ спартанскій царь является отмѣченный слѣдующими тремя особыми чертами: искренностью, краснорѣчіемъ, напоминающимъ традицію Гомера; кромѣ того, онъ кажется мнѣ моложе, чѣмъ имѣлъ привычку изображать его Еврипидъ.

Въ отношеніи драматургическомъ стихомиѳія въ концѣ первого акта любопытна тѣмъ, что мы узнаемъ изъ нея о полной безвыходности положенія Агамемнона. Второй актъ открывается торжественнымъ вѣзdomъ Клитемнестры. Мы знаемъ у Еврипода двухъ Клитемнестръ—молодую и увядашую,—въ „Ифигеніи“ и въ „Электрѣ“. Какъ представляла себѣ Еврипидъ Клитемнестру — истительницу, убийцу, намъ неизвѣстно. Красота Клитемнестры вызываетъ восторженный отзывъ даже изъ строгихъ усть питомца „зедяной“ школы Кентавра. Въ „Электрѣ“ дочь Леды тоже возбуждаетъ зависть docheri не однимъ блескомъ нарядовъ, но и божественною красотой, которую Электра ставить на ряду съ красотой ея младшей сестры. Другая черта Клитемнестры—это *властность*: Агамемнонъ женился на вдовѣ, убивъ ея мужа. У Клитемнестры такимъ образомъ есть прошлое—у нея былъ и ребенокъ отъ первого брака, но Атридъ продалъ его въ рабство: все это, вмѣстѣ съ воспоминаніемъ о томъ, что только старый отецъ ея Тиндаръ защитилъ Агамемнона отъ рукъ ея, „бѣлоконныхъ“ братьевъ, и что только онъ *отдалъ* ему *непобѣжденную* Клитемнестру, создаетъ ей извѣстныя права и авторитетъ въ домѣ мужа, а гордая безупречность поведенія увеличиваетъ эту *властность* темперамента ея царственной природы. Въ „Электрѣ“ дочь освѣщаешь намъ вопросъ о ея вѣрности съ нѣсколько иной и менѣе выгодной для матери стороны, но въ „Ифигеніи—жертвѣ“ нѣтъ никакихъ намековъ на неискренность или неосновательность словъ Клитемнестры. Не слѣдуетъ забывать также, что Клитемнестра съ давнихъ поръ таитъ въ душѣ недоброжелательство противъ мужа, *и что это—искра,*

которая всегда готова всыпнуть, при чёмъ въ самомъ характерѣ Клитемнестры болѣе матеріала для рѣзкихъ, страстныхъ и злобныхъ движений, чёмъ для нѣжности и прощенія. Въ первомъ же разговорѣ съ Агамемнономъ, въ концѣ 2-го дѣйствія, царица создаетъ новую *перипетію* въ положеніи Атрида: она не соглашается убѣхать и со-здастъ такимъ образомъ новые осложненія. Агамемнонъ не можетъ теперь-же перейти къ роли жреца надъ собственнымъ ребенкомъ: ему надо продолжать тяжкую роль нѣжнаго отца. Первая сцена его съ дочерью въ высшей степени патетична, особенно конецъ ея—прощаніе. Попытавшись въ началѣ говорить съ Ифигеніей въ обычномъ спокойно-ласковомъ тонѣ, царь скоро сбивается на темную рѣчь пророческихъ намековъ—жалкая и наивная попытка, не унизяя себя ложью, избѣжать откровенности; впрочемъ ее надо отнести скорѣй на долю сценической традиціи и драматурга. Но ни Клитемнестра, ни Ифигенія покуда ничего не подозрѣваютъ—автору нуженъ дальше сильный эффектъ, и онъ не позволяетъ своимъ гречанкамъ быть подогадливѣе.

Ифигенія—это олицетворенная искренность: почти ребенокъ еще, но съ горячимъ и нѣжнымъ, глубоко чувствующимъ сердцемъ она до обожанія любить своего отца. Ни одна античная трагедія не дала намъ изображенія дѣвичьей мечты чище и дѣвственнѣй, чѣмъ мечта Ифигеніи: ея лучшее желаніе — вернуться домой, къ сестрамъ, и вмѣстѣ съ отцомъ при этомъ; ея радости — танцевать около алтаря съ подругами; красивѣйшее изъ лицъ для нея — это лицо отца; а бракъ—это особый домъ, который ей выстроить ея отецъ; завѣтною мечтой было-бы для нея не разлучаться съ отцомъ и уплыть съ нимъ теперь-же далеко-далеко въ тотъ фригійскій городъ, который иначе долженъ разлучить ихъ на цѣлые годы. Ея воображенія ни на мигъ не коснулся образъ жениха, героя и моложе, и прекраснѣе, чѣмъ ея отецъ, и напрасно Атридъ прерываетъ ея наивные распросы: она предлагаетъ ихъ лишь для того, чтобы долѣе насладиться музыкой его голоса. — Но если сердце Ифигеніи чисто, какъ только можетъ быть оно чисто у будущей жрицы Артемиды, то это вовсе не ледяная чистота Іона, Ипполита или Ахилла — сердце Ифигеніи глубоко женственно, и съ дѣтства въ немъ поселилась нѣжность материнства. Когда въ четвертомъ дѣйствіи Ифигенія уже все знаетъ и молить отца сохранить ей жизнь, то напоминаетъ ему дѣтскую сцену: какъ она, Ифигенія, еще совсѣмъ маленькая, мечтала о тѣхъ заботахъ, которыми когда нибудь будетъ окружать своего старого, без-

помощного отца. Инстинктъ материинства живеть и въ ея отношеніяхъ къ маленькому Оресту—поэтъ точно заставляетъ молодую девушку предчувствовать, что этотъ Орестъ скоро, еще ребенкомъ, будеть изгнанъ матерью изъ дома, лишится матери и кончить тѣмъ, что ее убьетъ.

Евріпидъ любилъ изображать соединеніе этой девичьей чистоты съ глубокою нѣжностью материинства: такова Антигона въ его „Фиакіянкахъ“, столь отличная отъ Антигоны Софокла, въ которой пылкая любовница уживается съ мужественною героиней въ гордою жрицей долга; такова и его Электра, у которой чисто-материинская любовь къ Оресту соединяется съ равнодушіемъ къ вопросу о будущемъ бракѣ и къ памяти астрального жениха. Не даромъ же письма материинства въ „Гекубѣ“, Меланиппѣ, а особенно въ „Андромахѣ“ и Іокастѣ, проводятъ въ творчествѣ Евріпіда такую яркую полосу. Но вернемся къ дальнѣйшей экспозиціи нашей трагедіи.

Агамемнонъ не появляется въ третьемъ актѣ, въ четвертомъ онъ говорить мало въ исходѣ, мелькнетъ тѣнью въ разказѣ вѣстника, да появится чтобы заключить трагедію десяткомъ строкъ; тѣмъ не менѣе четвертый актъ есть истинный центръ его трагедіи, и до конца онъ остается центральнымъ лицомъ піесы. Появленіе Ахилла и его гневъ на Агамемнона не создаютъ въ положеніи этого послѣдняго нового осложненія — оно было бы впрочемъ излишнимъ и въ драматургическомъ, и въ психологическомъ отношеніи, и Ахиллъ съ Агамемнономъ могъ свободно играть одинъ тритагонистъ — они не встрѣтятся. Но для трагедіи Клитемнестры и ея дочери Пелладъ необходимъ, вообще-же трагедія наша замѣчательна тѣмъ, что въ ней не бываетъ эпизодическихъ, ненужныхъ для хода дѣйствія лицъ.

Третій актъ принадлежитъ Клитемнестрѣ и создаетъ для нея двѣ перипетіи: первая является вслѣдъ за объясненіемъ съ Ахилломъ, вторую порождаютъ слова старого раба. Какъ это ни странно, но впечатлѣніе отъ первого удара сильнѣе, и не только отъ того, что онъ — первый. Клитемнестрь, какъ женщина, которая вынесла родовые муки, не можетъ быть, разумѣется, вполнѣ чуждъ письма материинства, но онъ никогда не создастъ ея трагедіи — онъ ее только „завязжетъ“. А первый ударъ приходится по самомульному мѣсту: гордая красавица, которая только что самодовольно любовалась смущеніемъ Ахилла должна покраснѣть, точно девочка, пойманная за кражей лакомства: въ Клитемнестрѣ оскорбленаъ самый центръ ея нравственного существа — *властность*. Она, всегда спокойная, теряетъ

голову, у нея, стойкой и гордой, уходить изъ подъ ногъ почва; она, Клитемнестра, не находить словъ.

Второй ударъ легче уже потому, что онъ нанесенъ рукой Агамемнона: страданіе, которое имъ возбуждается, есть уже знакомое траданіе обиды отъ нелюбимаго, насилию навязаннаго ей человѣка, и должно вызвать успокоятельную реакцію злобы: а сердца, какъ у Клитемнестры, не разрушаются, а, напротивъ, крѣпнутъ отъ злобы. Послѣ страшнаго открытия Клитемнестра обрѣтаетъ и слезы, и мольбы, и всю кошачью гибкость лѣстивой женской натуры.

Ахилль наиболѣе блѣдное изъ лицъ пьесы, самъ Менелай живѣе и законченнѣе его. Воспитаникъ Кентавра, онъ играетъ въ трагедіи самую невыгодную роль резонера, который выдуманъ драматургомъ, а не выросъ изъ поэтическаго замысла. Обѣ попытки поэта придать ему жизненность, заставивъ почувствовать сначала гнѣвъ, потомъ любовь, оказались неудачными. Гнѣвъ, въ смыслѣ Гомеровскому, вообще не давался Еврипиду: у него гнѣвъ—это болѣзнь, безуміе; онъ влечеть за собою реакцію раскаянія или смерть; гнѣвъ Гекубы—это ея грѣхъ, это — паденіе ея человѣчности. Что касается до романтическаго признания Ахилла, то эта необычная вещь заставляетъ невольно подозрѣвать чужое авторство: можетъ быть, младшаго Еврипида или кого изъ позднѣйшихъ. Резонированіе Ахилла и его мораль не имѣютъ никакого отношенія къ драмѣ, и ихъ анализъ увлекъ-бы меня слишкомъ далеко. Пришлось бы говорить и объ Іонѣ, и объ Ипполитѣ, пришлось бы собирать слѣды орфическихъ традицій по отрывкамъ поэзіи Еврипида—я оставляю все это въ сторонѣ. Но я не могу не коснуться роли Ахилла въ концѣ пьесы и не защитить при этомъ Еврипида отъ упрека въ непослѣдовательности.

Ахилль произнесъ въ третьемъ дѣйствіи страшное заклятіе, а между тѣмъ Ифигенію все-таки убиваютъ или, по крайней мѣрѣ, для ея спасенія необходимо чудесное вмѣшательство богини; а самъ Ахилль прислуживаетъ при жертвоприношениі. Думаю, что Ахилль, который бы кинулъ спасать Ифигенію, идущую на казнь добровольно, разыгралъ бы роль, болѣе пригодную для комедіи. Что-же касается обѣщанія, то онъ соблюлъ его, какъ истый джентльменъ¹⁾, въ точности: до послѣдней минуты онъ былъ на глазахъ у Ифигеніи, и ей стояло только подать знакъ, чтобы Ахилль съ дружиной, спрятанной тутъ-же, поговору, кинулся на ея спасеніе.

¹⁾ Счастливое выражение Магаффи.

Трагикъ не изобразилъ намъ, какъ Ифигенія приняла страшную вѣсть, и это обнаруживаетъ въ немъ большой поэтическій тактъ. Натуры, какъ Ифигенія, не живутъ моментами, толчками, порывами, какъ Менелай или Клитемнестра (сколь ни мало ихъ сходство): это — натуры, если такъ можно выразиться, органическія: чувства и рѣшенія выростаютъ у нихъ незамѣтно, какъ распускаются на деревьяхъ почки. Мы знаемъ изъ словъ Клитемнестры только, что Ифигенія, когда ей сообщали ожидающую ее участь, заплакала, и этого намъ довольно.

Четвертый актъ самый патетический. Ахилль, уходя, приказалъ Клитемнестрѣ умолять мужа и плакать передъ нимъ, и она, конечно, помнить это, но передъ мужемъ, котораго она такъ глубоко ненавидитъ, это уже не та растерявшаяся отъ горя мать, которую только что оставилъ Ахилль — она не можетъ ни плакать, ни умолять: она готова упрекать Атрида, глумиться надъ нимъ, доказывать всю несправедливость, всю безнравственность, всю без tactности и всю опасность его плана, но только не умолять. Злоба ускоряетъ теченіе ея мысли, придаетъ ей находчивости и мѣткости выражений. Но даже въ ту минуту, когда мысль доводить ее до изображенія пустаго гнѣзда, смотрѣть на которое осуждаетъ ее сегодня мужъ, она не поддается нѣжности, и слезы не звучать въ ея голосѣ, а окрыленная любой фантазіей быстро замѣняетъ эту картину, разслабляющую душу, другою — радостной: въ осиротѣломъ гнѣздѣ Агамемнона ждеть расплата, которой онъ вполнѣ достоинъ по своимъ гнуснымъ дѣламъ.

У Ифигеніи нѣть доводовъ: ея единственное искусство — это слезы; себя же она сравниваетъ съ безпомощною и оторванною отъ роднаго дерева вѣткой молящихъ. Всѣ права ея на жизнь сводятся, по ея словамъ, 1) къ тому, что она рождена, и 2) къ тому, что на землю свѣтить солнце, а подъ землею темно и страшно; но съ этими несложными мотивами она произносить рѣчи гораздо болѣе глубокую и значительную, чѣмъ рѣчи Клитемнестры: дѣло въ томъ, что въ словахъ Ифигеніи вѣтъ „личнаго одушевленія“, то-есть, ни мелочности, ни пристрастія, ни полемики: она даже не порицаетъ отца и готова ему простить заранѣе. Существъ, какъ Ифигенія, въ жизни не бываетъ, но если-бы искусство не заставляло настъ хоть на минуту поверить въ ихъ возможность, жизнь потеряла бы для насъ половину прелести. Но что же привлекаетъ настъ къ Ифигеніи, что заставляетъ такъ уливаться простой и трогательною мелодіей ея словъ? Развѣ страхъ смерти и жалобы на беспомощность несправед-

ливо обижаемого ребенка, разве это они создают ту идеальную оболочку, которая неотразимо пленяет читателя? Нетъ, когда Ифигения говоритъ, что боится смерти, она изъ благородной гордости открываетъ намъ только наружный слой своей души; не *право жизни* защищаетъ она для себя, а другое право, болѣе священное и дорогое—*право быть любимой*. „Посмотри на меня“, молить она отца, „и подари мнѣ взглядъ и поцѣлуй, чтобы я унесла память о тебѣ въ могилу“. Развѣ самая смерть такъ пугаетъ ее? Нетъ, ей страшно, что отецъ перестанетъ ее любить, что это отецъ ищетъ ея смерти.

Но обратимся къ Агамемнону: онъ даетъ намъ ключъ къ пониманию главной *перипетии*, которая произойдетъ въ его дочери, во времена сцены между нею, Клитемнестрой и Ахилломъ.

Агамемнонъ цѣлый актъ провелъ виѣ сцены. Тамъ въ лагерь онъ былъ вседѣло погруженъ въ свои виѣшнія, общественные обязанности, и теперь является за дочерью уже болѣе твердымъ и закаленнымъ человѣкомъ. Неожиданность, которую ему приготовила Клитемнестра, заставляетъ его, правда, пережить минуту острого и жгучаго стыда, но ни язвительно-гнѣвная рѣчь жены, ни ласки и слезы дочери не могутъ уже ни измѣнить, ни даже поколебать его рѣшенія. То, что онъ скажетъ, выслушавъ ихъ обѣихъ, столь несомнѣвально съ ихъ доводами и жалобами, что его словъ нельзя даже счесть отвѣтомъ, частью дIALOGA. Агамемнонъ выдвигаетъ требованія идеального порядка; онъ указываетъ на критерій, который не только безусловно выше всѣхъ личныхъ счетовъ, слезъ и нѣжныхъ движений сердца, но даже выше жизни и смерти каждого человѣка—этотъ критерій есть *полъза, слава и честь Элады*. Передъ Эладою нетъ желаний и сожалѣний, а есть только *требованія и обязанности*. Элада не различаетъ любимыхъ и не любимыхъ; для нея есть только двѣ категоріи лицъ: благородные и низкіе, а для Атрида и его дочери нетъ вопроса о выборѣ между этими категоріями.

Но эти высокія и мужественные слова — отчего же Агамемнонъ не сказать ихъ раньше? развѣ онъ только что ихъ придумалъ? Нетъ, они давно созрѣвали въ его душѣ, но ихъ надо было смыстрадать, чтобы они не оказались общими мѣстомъ, а прозвучали глубокими и сильными убѣжденіемъ. Никому не придется въ голову теперь, послѣ всѣхъ пытокъ, вынесенныхъ Агамемнономъ, упрекнуть его въ жестокой сентенціозности, которая слышалась бы намъ въ тѣхъ же словахъ, выrostи они не на почвѣ такихъ жестокихъ страданій.

Агамемнонъ уходить, не оборачиваясь. Начинается, такъ сказать, обрядовая часть трагедіи — „плачъ“ Ифигеніи. Пусть среди этого плача слышатся упреки отцу (в. 1314), пусть называется онъ даже „забывшимъ бога“ (*ἀγόστος*), но его слова глубоко запечатлѣлись въ сердцѣ Ифигеніи и она поняла, что это *не приговоръ*, а нравственный кодексъ. Чистымы сердцамъ *Менекеевъ* и *Ифигеній* легче почувствовать общественнымъ, идеальнымъ элементомъ жизни, чѣмъ сердцамъ Медей, Электрѣ и Гекубѣ, которая обросла житейскимъ горемъ, со знаніемъ утраты и обидъ, или жаждой мести. Для Ифигеніи, можетъ быть, не выяснилось только вполнѣ конкретно, что смерти ея дѣйствительно требуютъ греки. И вотъ на помощь ея сознанію, уже работающему въ этомъ направленіи, подоспѣла сцена между матерью и Ахилломъ: въ прерывистомъ, поспѣшномъ чередованіи полустрокъ передъ ней нарисовалась та страшная картина, которую слова отца только неясно намѣтили. Она кляла Елену, а сама здѣсь, въ Авладѣ, готова продолжить ея гнусное дѣло, нѣтъ—превзойдти ее: вѣдь Елена собрала ахейцевъ противъ врага, гдѣ можно найти славу и добычу, а она, Ифигенія, готовить междоусобную расплю, да еще такую, гдѣ гибель грозить самымъ благороднымъ мужамъ Эллады. И вотъ Ифигенія прерываетъ разговоръ матери съ своимъ будущимъ защитникомъ. Теперь у нея найдутся и доводы, и краснорѣчіе, и убѣдительность: отецъ своими словами открылъ въ ея сердцѣ тѣ силы, которымъ бы не суждено было проявиться подъ душною кровлей терема. Безпомощная, когда приходилось защищать себя, какъ сильна Ифигенія, когда надо собою жертвовать, когда можно любить и заслужить любовь!

Интересна параллель между отцомъ и дочерью, невольно возникающая въ нашемъ сознаніи, по прочтенію монолога Ифигеніи.

Три общихъ черты сближаютъ эти родственные образы, этихъ людей, которые такъ любятъ и такъ понимаютъ другъ друга, и которые при этомъ стоять на одной и той же почвѣ общественныхъ интересовъ.

Первая—это *благородное славолюбіе*. Истинное величіе было неразрывно для грека со славой, съ похвалой и съ памятью, оставляемою въ потомствѣ.

Вторая черта — это *гордость*. Агамемнонъ, который не стыдился открывать душу передъ рабомъ, пренебрѣгъ Ахилломъ и отвергъ помочь Менелая. Только для дочери открыль онъ свой нравственный кодексъ, только ее и только въ послѣднюю минуту онъ ввелъ въ

святали святыиъ своей души. Ифигенія тоже горда — ей тягостна и даже противна мысль о посторонней защите: ту жизнь, которую она не могла получить изъ рукъ отца, она не возьмет изъ рукъ Ахилла: она не хочетъ, чтобы онъ умиралъ или убивалъ изъ-за нея (v. 1420).

Третья общая черта, отца и дочери — *свобода рѣшенія*. Развѣ Атридъ, который спѣшать въ Трою для отчаянной борьбы, этотъ воинъ и царь, этотъ любящій отецъ, отступилъ бы передъ борьбой за жизнь дочери здѣсь, въ Авладѣ? И развѣ Ифигенія не должна бы была смерть показаться еще страшне послѣ того, какъ она выслушала изъ устъ Ахилла такія ужасныя подробности своей будущей казни. Очевидно, что не вышеший обстоятельства, а *внутренній голосъ* властно опредѣлилъ ихъ выборъ, и у отца, и у дочери.

Но какъ различны точки зрѣнія, на которыхъ стоять Атридъ и Ифигенія, и какъ мало схожи открывающіеся передъ ними горизонты.

Ифигеніи видятся тысячи людей, которые имѣютъ такое же какъ она право на жизнь и которые должны умереть или осиротѣть, если она не отдастъ за нихъ свою жизнь. Ея личность исчезаетъ въ этой массѣ страданій. Агамемнону видится битва, напряженные мускулы, гнѣвные взоры, слышатся боевые клики и запахъ крови — если онъ не будетъ убивать, его убьютъ, но чтобы убивать, защищая честь Эллады, онъ долженъ *дерзнутъ*, онъ долженъ убить въ себѣ отца, занося руку на дочь: съ одной стороны, передъ нами встаетъ *великая въ своей пассивности жертва любви*; съ другой — *страшная жертва дерзанія*. Но какъ же идутъ на жертву Ифигенія и ея отецъ? Агамемнонъ до самого чуда остался тѣмъ же, какимъ застало его начало трагедіи. Четырьмя прекрасными строками расуетъ нашъ вѣстникъ его мрачный обликъ на поэзіи казни: „Когда царь Агамемнонъ увидѣлъ, что дочь подвигается къ рощѣ, на закланіе, онъ застоналъ и отвернулся, а чтобы скрыть слезы, краемъ одежды онъ закрываетъ лицо“. Въ рѣшительный моментъ, когда ножъ вотъ-вотъ скользнетъ по голой груди Ифигеніи, отецъ опускаетъ глаза... Таковъ Агамемнонъ до чуда. Онъ могъ вдохновить Ифигенію и изъ жертвеннаго мяса сдѣлать ее героиней, но его философія слаба, чтобы сберечь ему хладнокровіе передъ этою беззванною мукой.

А Ифигенія? Мы видимъ ее преображенію до неузнаваемости. Нѣсколько минутъ, — и что осталось отъ „безпомощной вѣтки“, отъ вѣжнаго, довѣрчиваго ребенка? Въ ней чувствуется замкнутость, и если не холодная, то суровая сдержанность. Матери она совсѣмъ,

приказываетъ; еле прощается съ Орестомъ, а съ Ахилломъ, отъ котораго только что готова была убѣжать, говорить спокойно и просто. Если отъ прежней Ифигеніи что и хранится, то развѣ самое сильное, чѣмъ было въ ея сердцѣ—„прости отца“—завѣщаєтъ она матери: она все еще его любить. Откуда же эта боязнь „смягчиться и ослабѣть душою“ (v. 1436)? Откуда пляски и торжественное настроеніе? Зачѣмъ ей цветы и пѣсни?—Надъ душой Ифигеніи проявилъ силу религіозный экстазъ: дѣвственная богиня точно магнитомъ влекетъ къ себѣ молодую душу: попробуйте вынуть изъ трагедіи Ифигеніи живую вѣру, любовь къ этой холодной и чистой Артемидѣ, и не лишая ея подвига нравственной силы и патріотического одушевленія, вы отнимете отъ него всю его красоту и поэзію. Только религія оправдываетъ и освящаетъ жертву.

Агамемнонъ же только на полѣ битвы найдеть для своего дерзанія оправданіе и забвеніе.

III.

Исходъ нашей трагедіи не представляетъ ничего необычнаго по формѣ: это разказъ вѣстника, который отводитъ Ифигенію къ жрецу. Его нельзя, конечно, сравнять, по красотѣ и пластичности, съ разказомъ Талтабія въ „Гекубѣ“, во вѣдѣ и классической герольдѣ не идетъ вровень съ первыми подвернувшимся подъ руку работами. Во всякомъ случаѣ, наивный тонъ человѣка, который воображаетъ, что его чувства интересны слушателямъ не менѣе, чѣмъ передаваемыя события, замѣчательно выдержанъ въ разказѣ. Слова Ифигеніи очень напоминаютъ, конечно, рѣчь Поляксены (въ передачѣ герольда); слова Παρέψω τὴν δέρην εὐχαριστίως (Нес. 549. Iph. 1560) повторяются даже буквально (слѣдѣ, очевидно, позднѣйшаго „остроумнаго“ приравниванія), но, принимая во вниманіе близость ситуаций, оправдывающую повторенія, нельзя не признать, что Евріпидъ сдѣлалъ это въ данномъ случаѣ съ большими тактомъ и умѣренностью.

Вообще же параллели и поэтическія реминисценции неизбѣжны у всякаго поэта, много писавшаго, и особенно, конечно, у древняго трагика: вспомнимъ, какъ тѣсно сплелись межъ собою миѳы, и какъ ограничено было число драматическихъ ситуаций. Во всякомъ случаѣ, если говорить о реминисценціяхъ, то тутъ мало одной „Гекубы“; сравни. Iph. Aul. 1534—1537 въ Phoen. 1072, 1271; Iph. Aul. 1387 sqq. и Phoen. 999 sqq., чтобы не выходить изъ сферы исхода.

Я уже говорилъ выше о появленіи Ахилла, которое кажется нѣкоторымъ филологамъ безвкуснымъ перенесеніемъ на него роли его сына изъ „Гекубы“. Но достаточно хоть мелькомъ оживить въ памяти обѣ картины жертвы, чтобы увидѣть рѣзкую разницу между положеніями героевъ и полную художественную умѣстность появленія и того, и другаго.

Неоптолемъ, если не інициаторъ, то во всякомъ случаѣ центральное лицо жертвоприношенія. Ахилль является въ неясной, служебной роли, можетъ быть даже фиктивной: дѣло въ томъ, что, согласно своему обѣщанію, онъ долженъ быть оставаться на глазахъ у Ифигеніи до того момента, какъ ножъ коснется ея шеи; вѣдь желаніе жить можетъ заговорить въ жертвѣ въ послѣднюю минуту¹⁾.

Не менѣе смущаѣтъ критиковъ исхода и тотъ фактъ, что Агамемнонъ прислалъ вѣстника, а вслѣдъ за тѣмъ пришелъ и самъ. Отчего же, молъ, ему самому было не взять на себя роли разказчика? Но появленіе вѣстника—это такой излюбленный и такой естественный пріемъ, что онъ едва ли нуждается въ особомъ оправданіи. И неужели же кому-нибудь покажется, напримѣръ, страннымъ разказъ втораго вѣстника въ „Финикийцахъ“ лишь на томъ основаніи, что слѣдомъ за нимъ приходитъ Антигона, которая повторяетъ его вкратцѣ для Эдипа. Неужели было бы художественнѣе и сильнѣе въ смыслѣ драматургическомъ появленіе богини? Впрочемъ, на сколько мнѣ известно, роль вѣстниковъ и не возлагалась Евріпидомъ на боговъ: они только указывали будущее и нарекали свой судъ: таковы Касторъ въ „Электрѣ“, Артемида въ „Ипполитѣ“ и Діонисъ въ „Вакханкахъ“; такова и музъ въ „Ресѣ“, хотя она и упоминаетъ о прошедшемъ.

Но самое важное соображеніе въ защиту исхода въ формѣ разказа вѣстника заключается, какъ мнѣ кажется, въ слѣдующемъ.

Онъ ведется для Клитемнестры, чтобы не оставлять ее въ неизвѣстности относительно судьбы дочери, но и не заставлять ее безусловно повѣрить чуду. Для Клитемнестры же судьба дочери и виновность Агамемнона—это опредѣлители ея будущей судьбы и узлы будущихъ трагедій. А въ смыслѣ драматургическомъ было весьма

¹⁾ Мнѣ отвѣдь не убѣдительными поэтому кажутся слова Hennig I. I. p. 180: quis enim quaeso nisi imitando prorsus deditus Byzantinus homo eo procedere poterat perversitatis ut Achillem juvenem, quem Euripides defensorem atque amatorum Iphigeniae descriperat, ad Neoptolemi exemplum crudellem virginiaque morti intentum fingeret...?

важно связать одну трагедию с другою, намѣчаемою или уже существующую, какъ сдѣлано это Евріпидомъ хотя бы въ концѣ „Электры“ или въ концѣ „Финикийокъ“.

Если мы не хотимъ лишать Евріпіда славы драматурга-психолога, то конечно отвергнемъ мысль, что Агамемнонъ могъ самъ быть вѣстникомъ прошедшаго съ дочерью. Рассказы вѣстниковъ въ трагедияхъ Евріпіда избаловали слушателей рельефною передачей событій и объективностью изложенія и требовали усть посторонняго наблюдателя, чтобы дать поэту возможность показать всю силу несравненнаго рисовальщика. Съ другой стороны, неизбѣжное обилие словъ въ разказѣ вѣстника шло бы въ разрѣзъ и съ саномъ Атрида, и съ его ситуацией.

Простоватость вѣстника въ исходѣ „Ифигеніи“ какъ нельзя лучше оттѣняетъ впечатлѣніе чуда на толпу, а нѣкоторая спутанность его изложенія въ концѣ разказа предоставляетъ Клитемнестрѣ больший просторъ: вѣрить или не вѣрить.

Самый конецъ трагедіи представляется мнѣ задуманнымъ и выполненнымъ весьма художественно. Клитемнестра не создана для религіозныхъ иллюзій и притомъ еще недовѣрчива по природѣ. Вспомните, въ параллель, Электру съ ея недовѣрчивымъ отношеніемъ къ старику и къ вѣстнику Орестовой побѣды: дочь, видимо, уродилась въ мать и гнѣвомъ, и пытливостью. Клитемнестра не только не повѣрила чуду, но готова даже объяснить цѣль всей этой выдумки— для Агамемнона вѣдь далеко не безопасенъ ея логію паче.

Наивное замѣчаніе корифея, что приближающіяся царь долженъ разъяснить дѣло, не вызываетъ царицу даже на отповѣдь. Словами Агамемнона мастерски заключается исходъ. Первые, почти надменныя, слова гегемона останавливаются у него на губахъ, а въ концѣ его рѣчи звучить уже мрачная нота предчувствій. Клитемнестра точно не замѣчаетъ мужа: она не встаетъ ему навстрѣчу и не отвѣчаетъ на его „прости“; въ душѣ ея назрѣваетъ жажда возмездія за то, что Агамемнонъ заставилъ ее пережить въ Авлидѣ,—ея отвѣтомъ будетъ кровавая Микенская баня.

II. Агамемній.