

тив, он должен был стараться усилить виновность своих противников. Требуемое усиление получится, [413] если мы будем, вместо *ὅτι τύχοιεν*²², читать *ὅτῳ τύχοιεν* разумеется: *τύπτονες*: «они били наших рабов чем ни попало»²³. Что от присоединения слов *ὅτῳ τύχοιεν* обвинение, выраженное глаголом *ἔτυπτον*, становится более веским, это и само по себе очевидно, и доказывается такими рассуждениями афинских юристов, как, например, Antiph. tetral. Г β §2: *τὸν — ὅρξαντα τῆς πληγῆς, εἰ μὲν σιδήρῳ ή λίθῳ ή ξύλῳ ή μυνάμην αὐτὸν, ήδίκουν μὲν οὐδὲ οὕτως — οὐ γάρ ταῦτα ἀλλὰ μείζονα καὶ πλειόνα δίκαιοι οἱ ὄρχοντες ἀντιπάσχειν εἰσί — ταῖς δὲ χερσὶ τυπτόμενος οὐπ' αὐτοῦ, ταῖς χερσὶν ἄπερ ἐπασχον, ἀντιδρῶν, πότερα ήδίκουν.*

Уже Г. Г. Шеффер чувствовал, что предложение *ὅτι τύχοιεν* испорчено и что оно должно быть исправлено так, чтобы возможно было соединять его не с *κακῷς λέγειν*, а с *ἔτυπτον*; но трудно догадаться, что он хотел сказать своей поправкой *ὅτε τύχοιεν* и еще труднее понять смысл объяснения, которым он сопровождает эту поправку: «*Fortasse — говорит он — ὅτε τύχοιεν, referendum illud ad sequentia: ut sit i. q. ἔτυπτον ἀν καί*»²⁴.

Заметки к текстам греческих писателей²⁵

I.

[49] Soph. O.R. 540 sq. Эдип Креонту:

*ἄρ' οὐχὶ μῶρόν ἐστι τούγχείρημά σου
ἄνευ τε πλήθους καὶ φίλων τυραννίδα
θηρᾶν, δι πλήθει χρήμασιν θ' ἀλίσκεται;*

²² У Исея III 79 вместо *ἐπιδειξάτῳ* *ὅτῳ* *πρότερον* *ἢ* *ντερον* *ἐνεγύρησεν* *οὖτος* *τὴν ἀδελφήν*, в издании Альда читается *ἐπίδι[ειξάτῳ]* *ὅτι* и т. д. Вообще такие формы, как *ὅτῳ* *ὅτον*, неоднократно вводили в заблуждение переписчиков и давали повод к различным опискам и ошибкам. Так, во фрагменте еврипидовой Меланапты *ἡ δεσμώτις* (frg. 514 Nauck.) рукописи Стювер дают *ἴγώ* *μὲν οὐκ οἰδ'* *ὅπως δὴ σκοπεῖν* *χρεῶν* *τὴν εὐγένειαν*. Наук предложил вместо *ὅπως* читать *ὅτῳ* (он читал *ἴγώ* *μὲν οὐ κάτοιδ'* *ὅτῳ σκοπεῖν* и т. д.); эта догадка нашла себе подтверждение в том только что обнародованном ([Blass F. Neue Fragmente des Euripides und anderer griechischen Dichter // Rheinisches Museum. 1880. Bd. 35. S. 294, B, a, v. 15]) отрывке рукописи, сделанной в 4-м веке по Р. Х., если еще не ранее; в этом древнем источнике читается: *ἴγώ μὲν οὖν οὐκ οἰδ'* *ὅτῳ σκοπεῖν* и т. д. Phot. Bibl. 34b, 14 Bekk. лучшая рукопись дает *μέχρις* *ὅτε* вместо *μέχρις* *ὅτου*.

²³ Или: «чем им вздумалось». Понятие *случайности*, заключающееся в значении глагола *τυγχάνειν*, переходит в подобных выражениях в понятие *произвола*. Ср. Demosth. XI 1, 29 *τοῖς φίλοις οὐκ ἔβούλετο ἐπιτρέψας ἀπαλλαγῆναι τῶν πρὸς ἐμὲ ἐγκλημάτων, ὅτι συνέβαινεν αὐτῷ πάντα ταῦτ' ἐξελέγεσθαι πάσι γάρ τούτοις παραγεγενημένοι καὶ σαφῶς εἰδότες οὐκ ἐπέτρεπον ἀν αὐτῷ λέγειν ὅτι τύχοι. παρ' οὐμῖν δ' οἰεται ψευδόμενος ἐμοῦ τάληθῇ λέγοντος περιγενήσεσθαι [Dem.] LIX 112 ἐξουσία ἔσται ταῖς πόρναις συνοικεῖν οἵς ἀν βούλονται καὶ τοὺς παίδας φάσκειν οὐδὲν τύχοσιν εἶναι.*

²⁴ [*ἢ κακῷς λέγειν, ὅτι τύχοιεν, ἔτυπτον* (Blass, Rennie).]

²⁵ [Опубл.: ЖМНП. 1886. Ч. 243. Февраль. Отдел классической филологии. С. 49–63.]

Как мог Эдип думать, что у Креонта нет ни богатства, ни друзей? Весь гнев царя на Креонта вызван мыслью, что Тиресий, навлекая на Эдипа ужасное подозрение, действует как приверженец Креонта; а такой друг, такой приверженец, которому подданные Эдипа верят более, чем кому бы то ни было после Аполлона, пророк, в котором, по верованию фиванского народа,

τάληθες ἐμπέφυκεν ἀνθρώπων μόνῳ,

которого сам Эдип вынужден был назвать единственным защитником и спасителем страны (303 сл.), такой приверженец один стоит многих.

У кого же богатство и влияние в Фивах, если не у Креонта, брата царицы? Эдип сам признает (581 сл.), что благами власти Креонт пользуется наравне с царем и царицей. Как Эдип говорит об Иокасте (580):

ἀνὴρ θέλουσα, πάντ' ἐμοῦ κομίζεται,

так Креонт о самом себе (590):

νῦν μὲν γὰρ ἐκ σοῦ πάντ' ἄνευ φόβου φέρω.

Ему принадлежат та σὺν κέρδει καλά (595), то есть, весь почет и все выгоды ἀρχῆς ὀλύπου καὶ δυναστείας (593). Эдип убежден, что Тиресий действует в пользу Креонта и, действуя так, следует не внушениям чувства бескорыстной преданности, а соображениям [50] выгоды; но если Эдип уверен, что у Креонта нет ни богатства, ни других средств, необходимых для достижения власти, то как Эдип мог сказать о Тиресии, что последний ἐν τοῖς κέρδεσιν μόνον δέδορκε (388 сл.)? Нет, в том-то и состоит трагизм положения Эдипа, что каждая его ложная мысль так последовательна, так основательна, так похожа на истину. Точно также и это его подозрение против Креонта должно представляться ему самому совершенно естественным. Шурин Эдипа имеет и богатство, и все средства для того, чтобы набирать себе приверженцев тем способом, каким набирал их Авессалом. Креонт говорит Эдипу, как о чем-то известном и бесспорном (596 сл.):

νῦν πᾶσι χαίρω, νῦν με πᾶς ἀσπάζεται,

νῦν οἱ σέθεν χρήζοντες ἐκκαλοῦσί με·

τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖσι πᾶν ἐνταῦθ' ἔνι.

Стихи 540–542 в том виде, как приведены выше, могли бы считаться интерполяцией, не только дурно приложенной к контексту, но и неумелой по своей форме. Однако довольно вероятно, что правы те издатели, которые в 541 стихе вместо πλήθοις принимают догадку πλούτοι.

Мысль о подложности стихов 540–542 была уже высказана и доказываема; доказательства были представлены такого рода²⁶: «Oedipus ist erzürnt,

²⁶ Drewes L. Die symmetrische Composition der Sophokleischen Tragödie «Koenig Oedipus». Helmstedt, 1880. S. 13.

auch in seinem Selbstgefühl verletzt, denn Kreon hat nach seiner Meinung doch nur einen solchen Anschlag wagen können, wenn er den Oedipus entweder für dumm oder für feige hält. Dass er dem Kreon außerdem das Thörichte und Aussichtslose seines Unternehmens vorhalten sollte, passt nicht zu diesem Zorne, das wäre vielmehr Hohn und Spott. In dem ganzen Auftreten des Oedipus ist aber von Spott nichts zu bemerken, sondern nur von Zorn. Namentlich spricht gegen die betr. Verse, daß Oedipus das Untergang des Kreon denn doch überall nur als gefährlich, nicht als thöricht bezeichnet s. 546, 548, 618 sq., 627, 642 sq., 658 sq., 669. Und warum sollte denn Kreon nicht auch Schätze haben, warum nicht eine auf ihn hoffende, dreiste Anhängerschaar, wenn man ihm einmal solche Absichten zutraut?» Эти размышления, насколько нам известно, не нашли себе сочувствия у издателей Софокла; и в самом деле, [51] они таковы, что легко могут показаться внушенными прежде всего желанием провести во что бы то ни стало мысль о существовании особой числовой симметрии в композиции трагедии. Поэтому мы сочли не излишним изложить те соображения, по которым сами считаем указанные стихи подложными.

II.

Soph. O. C. 505 sq. Корифей Испене:

ἢν δέ τοι

σπάνιν τιν' ἵσχης, ἔστ' ἐποικος, δος φράσει.

τοι, а не τοι читается в Лаврентианском списке, по сообщению Камбелла (Campbell); Дюбнеру, по крайней мере, «оказалось», что τοι принадлежит первой руке; к этому же чтению, по всей вероятности, приурочено и древнее толкование, которое в том же списке читается так: ἐὰν δέ τι τούτων ἀγνοής, παρά τινος τῶν ἐπιχωρίων τοῦτο μαθήσῃ σπάνιν γάρ φησιν ἀντὶ τοῦ· εἴ τι τῆς εἰδήσεως ἀγνοεῖς περὶ τὸν τόπον. Едва ли возможно сомнение в том, что вторая половина толкования повреждена, что в ней нарушен необходимый порядок слов. Кажется, первоначально она имела такой вид: σπάνιν γάρ φησιν <τὴν> τῆς εἰδήσεως ἀντὶ τοῦ· εἴ τι ἀγν.[οεῖς] π.[ερὶ] τ.[ὸν] τ.[όπου]. Относительно способа выраженияср. Sch. Med. ad Aesch. Pers. 572 Weckl. πρὸς ἀνόγκαν· τὴν τοῦ θανάτου, Sch. Med. ad Aesch. Ag. 1066 ἐκείνην γάρ ἀπώλειαν μόνως ὁρίζομαι τὴν τῆς δουλείας, οὐ τὴν νῦν, а особенно Sch. Laur. ad Soph. Ai. 52 χαράν φησι τὴν ἐπὶ τῷ δοκεῖν τοὺς "Ελληνας ἀνηρῆσθαι и 350 δρόδον νόμον τὸν τῆς φιλίας φησίν.

Несмотря на поврежденность формы, смысл толкования совершенно ясен. Оно нелепо, как всякий видит по результату, но по методе вполне безупречно. Слова εἴ δέ τοι σπάνιν τιν' ἵσχης теперь, я думаю, всякий читатель понимает так: «если же у тебя не окажется какой-нибудь вещи,

необходимой для исполнения обряда, который ты должна совершить». Почему же схолиаст не хотел допустить этого понимания, которое так просто и естественно, что не могло не приходить ему на ум? Потому, должно быть, что в таком сочетании мыслей: «если у тебя не окажется какой-нибудь вещи, то человек, который живет там, скажет»; это «скажет» (*φράσει*) является как нельзя более *παρὰ προσδοκίαν*; ожидается не «скажет», а «даст, доставит» и т. п. Так, полагаем, рассуждал грамматик и рассуждал почти вполне правильно; не прав он был только потому, что, выходя [52] из смысла аподосиса, насиливал смысл протасиса, между тем как следовало, приняв за точку отправления единственно возможное понимание протасиса, признать поврежденность аподосиса.

Φράζειν должен прежде всего тот, разумеется, кто спάνιν τιν' ἰσχει, кто χρῆσει τι. Ср. Philoct. 49: εἴ τι χρήζεις, φράζε. O.R. 655: ΟΙΔ. οἰσθ' οὖν ἀ χρήζεις; ХО. οἶδα. ΟΙΔ. φράζε δή τι φής; 932 sq. φράζ' ὅτου χρήζων ἀφίξαι. Trach. 416: λέγ' εἴ τι χρήζεις. — "Εποικός должен не φράζειν, а πείθεσθαι тому, кто φράζει. Ср. Ant. 1099: τί δῆτα χρή²⁷ δρᾶν; φράζε: πείσομαι δ' ἐγώ. Фрάζειν должна Исмена, то есть, мы должны читать не δς φράσει, а φ φράσεις. Легко понять, как из ἑποικός φ явилось ἑποικός δς, а коль скоро сделана была эта ошибка, то и φράζεις должно было измениться в φράσει.

III.

Aristoph. Thesm. 151 sq.:

(АГА.) — γυναικεῖ ἦν ποιῆι τις δράματα,
μετουσίαν δεῖ τῶν τρόπων τὸ σῶμ' ἔχειν.

КНД. οὐκοῦν κελητίζεις, ὅταν Φαίδραν ποιῆις;

Существовала ли в числе Агафоновых трагедий какая-нибудь «Федра», мы не знаем. Положим, что существовала. Если бы она была написана и поставлена прежде этой комедии Аристофана, то полагаю, комик придал бы иную форму своей шутке, сказал бы, например, οὐκοῦν ἐκελήτιζες σὺ τὴν Φαίδραν ποιῶν или что-нибудь в этом роде.

²⁷ Улиг в предисловии к изданию грамматики Дионисия (Dionysii Thracis Ars grammatica... Ed. G. Uhlig. Lips., 1884) напечатал в извлечении коротенький греческий трактат по метрике. Часть его, излагающую учение о цезурах, издатель сообщает на стр. XV в таком виде: εἴδη τομῶν δύο, τὸ κατὰ συζυγίαν καὶ τὸ κατὰ πόδα. κατὰ συζυγίαν μὲν ἐστί τινα ἀ τέμνεται, οἷον <τὸ> τροχαϊκόν. τοῦτο γάρ ἐκ παντὸς τρόπου βούλεται τὴν συζυγίαν ἀπαρτίζειν εἰς μέρος λόγου, οἷον «βάσσων ἢ μέχρι προβάνω» (lege θάσπον. unde sumpta?) Κατὰ δὲ πόδα οἷον τὸ τροχαϊκόν. Г. Шёманн (Philol. Anzeiger [1885.] Bd. XV. S. 415) догадался, что μέχρι ошибочно написано вместо με χρή, но и он отказался указать источник, из которого метрик заимствовал свой пример. Источником послужил, наверное, 729 (719) стих «Ореста»: θάσπον ἢ μ' ἔχρην προβάνων ικόμην δι' ἄστεος. Кроме того, нам кажется, что в приведенных словах трактата есть два пропуска, а не один; мы читали бы: κατὰ συζυγίαν μὲν ἐστιν <ἀλίγα> τινὰ ἀ τέμνεται, οἷον <τὸ> τροχαϊκόν.

[53] Мы не имеем, конечно, права на такое изменение текста; но что он значит? Когда ты пишешь Федру, ты — κελητίζεις. Может быть, Агафон в краткий период от начала своей деятельности до времени постановки этой комедии поставил несколько «Федр», несколько пьес, написанных на один и тот же сюжет, и именно на тот самый, который дважды уже был обработан Еврипилем; а потому Аристофан мог представить сочинение «Федр» чем-то обычным для Агафона и κελητίζεις ὅταν κτέ, может быть, значит: «κελητίζεις каждый раз, когда» и т. д.²⁸ Нельзя доказать абсолютной невозможности этого предположения, но и нельзя считать его особенно вероятным. Какие предположения еще возможны? Может быть, Аристофан, когда писал эти свои «Фесмофории», знал, что в то же время Агафон был занят «Федрой», и остроту комика нужно понимать так: «каждый раз, как ты принимаешься за работу над „Федрой“, ты κελητίζεις». Но Еврипид и старик, его собственник, приходят к Агафону как раз в [54] то время, когда последний творит новую трагедию: изображается процесс этого творчества, но изображаются такими общими, отвлеченными чертами, которые комик, по всей вероятности, заменил бы более конкретными и потому более язвительными, если бы мог утверждать, что сюжет новой трагедии составляет миф о Федре, столь благодарный для пародической разработки. В изображении процесса Агафонова творчества есть только одна черта, которая могла бы считаться намеком на определенный сюжет, но на сюжет совсем иного рода, на миф из числа Троянских: разумеем стихи 109 сл.:

²⁸ В соответствующем по синтаксической структуре месте, Ran. 16 sq.

μή νυν ποιήσῃς, ὡς ἐγώ θεάμενος,
ὅταν τι τούτων τῶν σοφισμάτων ἔδω,
πλεῖν ἢ νικατῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομαι,

я полагаю, невозможно сочетание θεάμενος — ἀπέρχομαι, «сидя в театре, ухожу», напротив, совершенно естественно θεάμενος — ἔδω: поэтому, кажется, следовало бы запятуюставить не после θεάμενος, как делают все издатели, а перед этим словом. «Οταν стояло, по-видимому, не в начале предложения и у комика Тимокла (Com. Att. fr. ed. Kock vol. II, p. 459; vol. III, p. 600 sq. Mein.): "Ανυτος ὁ παχὺς πρὸς Πυθανίκην ὅταν ἐλθὼν φάγη τι. Придаточное предложение начинается в конце одного триметра, а союз, связывающий придаточное с главным, — в начале другого, следующего, например, Ar. Thesm. 292 sq.: ποῦ ποῦ καθέξωμ ἐν καλῷ, τῶν ῥητόρων

ἴν' ἔξακονώ;

Так как зашла речь об интерпункции, то признаемся еще, что не понимаем, почему те же издатели, которые печатают, например, Av. 107: ἀλλ' εἰπατόν μοι, σφῶ τίν' ἔστον; ΕΥΕ. νών; бротώ. или 1229 sq.:

Φράσον δέ τοι μοι, τῷ πτέρυγε ποῖ ναυστολεῖς;

ΙΡ. ἐγώ; πρὸς ὄνθρόπους πέτομαι...

или Ran. 181:

τοντὶ τί ἔστι; ΞΑΝ. τοῦτο; λίμνη...

не ставят вопросительного знака после αὕτη Thesm. 896 sq.:

ΕΥΡ. ζένη, τίς ἡ γραῦς ἡ κακορροθύσσα σε;

ΚΗΔ. αὕτη Θεονόη Πρωτέως.

Φοῦβον, δς ἴδρυσατο χώρας
γύαλα Σιμουντίδι γά.

Стих 153 сам по себе без других мог бы служить достаточным указанием для зрителя на то, что трагедия, которая теперь сочиняется, есть «Федра», но чтобы удовлетворять этой цели, способ выражения в этом стихе должен был бы быть более определенным. Если бы Аристофан мог представить действие τοῦ κελητίζειν неизбежным, по теории самого Агафона, спутником того действия, которым теперь занят Агафон, то, конечно, Аристофан воспользовался бы этой возможностью, так как энергия шутки в таком случае, разумеется, много выиграла бы. Легко было бы придать 153-му стиху такую форму, при которой он совершенно ясно и определенно указывал бы зрителю, что именно теперь Агафон Φαΐδραν ποιεῖ и потому должен κελητίζειν. Можно было бы, например, сказать οὐκοῦν (или ή καὶ, или даже ταῦτ' οὖν) κελητίζεις σύ; Φαΐδραν γὰρ ποιεῖς. Но Аристофан почему-то не воспользовался ни одной из таких возможностей, число которых для него, конечно, было гораздо значительнее, чем для нас.

Может быть, он хотел говорить не о «Федре», а о трагедиях или характерах вроде «Федры». Так, кажется, понимал мысль поэта Мейнеке, когда к разбираемому стиху делал примечание: «Φαΐδραν: Φαΐδρας?». Блэдс считает эту догадку правдоподобной и сравнивает стих 547 «Фесмофорий» (Μελανίππας ποιῶν Φαΐδρας τε) и Ran. 1043 sq. Можно было бы сравнить еще, наприм., Ran. 963 (Κύκνους ποιῶν καὶ Μέμνονας κωδωνοφαλαροπάλους).

Толкователь Аристофана должен же остановиться на каком-нибудь предположении; но прежде чем сделать это, он должен понять, на чем основано сочетание представлений Φαΐδρα и κελητίζειν. Фритче к слову κελητίζεις замечает: «De isto artificio — tacere praestat; [55] neque qui ista callent mysteria sua temere nobis enuntiant. Sed animadvertisimus, prostibulas magis quam matronas, tam absurdæ Veneri dedita fuisse. Ut alia praeteream, meretrix κελητίζει verbi causa ap. Horat. Sat. II, 7, 50., in Vespis v. 500, et si quaeris, etiam hoc loco, ubi Phaedra pariter atque in Ran. 1043 Φαΐδρας — πόρνας pro meretrice habita est». При этом толковании, которое представляет в сущности перифраз того, что дано было уже Берглером, предполагается такой ход ассоциации представлений: представлением Φαΐδρα вызывается представление πόρνη, а представлением πόρνη представление κελητίζειν. Но как натянута, как темна, как «холодна» выходит при таком понимании шутка Аристофана! Ведь только для ученого комментатора, сопоставляющего стих «Фесмофорий» с 1043-м стихом «Лягушек», может казаться естественным и понятным, что Φαΐδρα и πόρνη, любовь и торговля, одно и то же. И разве τὸ κελητίζειν такой постоянный и сам собою разумеющийся

признак τῆς πόρνης? Что это artificium не было постоянной и неизбежной обязанностью этих женщин, доказывают именно 500 сл. стихи «Ос», где πόρνη не κελητίζει, доказывает и Maxon ap. Athen. 13, p. 581-е (Vol. III, p. 47, 28 Mein.):

ἔλεγε τῇ Γναθαινίῳ
αὐτὸν μὲν ἀξιοῦντα μὴ τετευχέναι
τούτου παρ' αὐτῆς μηδέποτε τοῦ σχήματος (cfr. V. 24).

Не была эта «схема» непременной повинностью, не была и такой исключительной привилегией для

πολύζεναι νεάνιδες, ἀμφίπολοι Πειθοῦ,

которая могла бы отличать их от законных супруг. Смешно проверять или приводить цитаты по такому поводу, но — σὺν ἀνάγκᾳ πᾶν καλόν: против свидетельств необходимо поставить или их разбор, или другие свидетельства. Пощадим память римских матрон, заметим только одно: если свидетельство Горация должно доказывать, что у них не в обычай было agitare equum supinum, то оно должно доказывать также и то, что они вообще считали ниже своего достоинства excīpere turgentis verbera caudae. Утверждать это, без сомнения, значило бы слишком преувеличивать их скромность; но легко доказать свидетельствами, что толкователи аристофанова стиха, который завел наши размышления в эту темную область, чрезмерно преувеличивают и скромность афинских матрон.

[56] Но свидетельства сейчас нужны нам будут для другой цели, именно для доказательства того, что в основе сочетания Φαίδρα — κελητίζειν лежит такая ассоциация представлений:

Φαίδρα → Ἰππόλυτος → κελητίζειν,

или точнее:

Φαίδρα → Ἰππόλυτος → ἵππος → κελητίζειν.

Что в фантазии аристофановой публики, видевшей двух еврипидовых «Ипполитов» и софоклову «Федру», представлением Φαίδρα представление Ἰππόλυτος вызывалось неизбежно, об этом и говорить нечего. Как часто аттическое остроумие изошрялось на сочетании представлений ἵππος и κελητίζειν, и как легко аттическая фантазия, в этой сфере особенно чуткая и подвижная, могла перелетать от собственного имени Ἰππόλυτος к κελητίζειν, это доказывают те цитаты, без которых не обходится ни один комментарий к Аристофану. Некоторые из них приводятся даже именно к этому самому стиху. Мы все-таки повторим их, так как те по крайней мере толкователи, которых мы знаем, помнят эти цитаты, пока толкуют κελητίζειν, забывают воспользоваться ими, когда доходят до слова Φαίδραν. Разумеем такие места, как

Ar. Pac. 899 sq.:

...ίπποδρομίαν ἄξετε,
ἵνα δὴ κέλης κέλητα παρακελητιεῖ,
δῆματα δ' ἐπ' ἀλλήλοισιν ἀνατετραφμένα
ψυσῶντα καὶ πνέοντα προσκινήσεται,
ἔτεροι δὲ κείσονται γ' ἀπεψωλημένοι
περὶ ταῖσι καμπαῖς ἡνίοχοι πεπτωκότες.

Lys. 676 sq.:

ἢν δ' ἐφ' ιππικὴν τράπωνται (разумеется: греческие матроны)
διαγράφω τοὺς ιππέας:
ιππικώτατον γάρ ἔστι χρῆμα κάποχον
(не πόρνη, а вообще) γυνῆ.

Machon ap. Athen. 1. 1.:

ἔτέρῳ τρόπῳ μὲν συγγεγενῆσθαι μηδενί,
ἔξῆς καθιππάσθαι δ' ὑπ' αὐτῆς πεντάκις.

Ar. Vesp. 500 sq.:

κάμε γ' ἡ πόρνη χθὲς εἰσελθόντα τῆς μεσημβρίας,
[57] ὅτι κελητίσαι κέλευον, δέξθυμηθεῖσά μοι
ἥρετ', εἰ τὴν Ἰππίου καθίσταμαι τυραννίδα.

Lys. 619:

καὶ μάλιστ' ὁσφραίνομαι τῆς Ἰππίου τυραννίδος.

(Здесь также каламбур относится не к πόρναι, а к матронам.)

То обстоятельство, что в сложном имени Ἰππόλυτος вторая основа не имеет отношения к κελητίζειν, не было препятствием для аттического остроумия. Ср. Hesych.: Ἰπποκλείδης οὕτω κακοσχόλως τὸ τῆς γυναικὸς μόριον Ἀριστοφάνης εἶπεν. Photius: Ἰπποκλείδην τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον, παρὰ τὸ ιππεύειν (Aristoph. fr. 703 Kock.). Если даже для имени Ἀστυάναξ, которое, казалось бы, и по мифологическому представлению, с ним связанному, и по этимологическому значению так мало было пригодно для непристойного применения, такое применение все-таки нашлось (Fr. com. gr. V, p. CCCLXXIII., fr. CDLXXXVI), то тем скорее могло быть применено так имя Ἰππόλυτος.

Но если игра словами Φαίδρα и κελητίζειν имеет смысл только потому, что Федра представлялась изнывающей по Ипполиту, то не может иметь места такое понимание шутки Аристофана: «когда ты сочиняешь трагедии броде Федры»: под Федрой должна быть понимаема пьеса совершенно определенного сюжета, пьеса, изображающая страстную любовь Федры к Ипполиту. Аристофанов каламбур не мог относиться к пьесе, уже написанной. Насколько мы можем судить, комик не знал и не предполагал, что Агафон в данную минуту был занят сочинением такой трагедии. Но ничто

не препятствовало комику предположить, что и такое δράμα γυναικεῖον будет когда-нибудь написано женственным трагиком. Другой вывод, который тот же родственник Еврипида делает из пийтики Агафона (157 sq.), относится также к будущему времени:

ὅταν σατύρους τοίνυν ποιῆς, καλεῖν ἐμέ,
ἴνα συμποιῶ σούπισθεν ἑστυκώς ἐγώ.

По этим соображениям мы считаем вероятнейшим такое понимание текста 153-го стиха: в этом тексте есть одна буква лишняя; он должен быть читаем:

οὐκοῦν κελητιεῖς, ὅταν Φαίδραν ποιῆς;

Формы так называемого атического будущего были неоднократно на разные лады извращаемы переписчиками. Тот вид извращения, какой мы предположили для Аристофанова стиха, встречается, например, [58] в текстах Аристотеля π. αἰσθ. κ. αἰσθ. стр. 447 А 26 и В 4: там несколько списков дают ἀφανίζει ἀφανίζουσιν вместо ἀφανιεῖ ἀφανιοῦσιν.

IV.

Ar. Thesm. 257 sq. Фельзен читает так:

ΕΥΡ. κεκρυφάλου δεῖ καὶ μίτρας. ΑΓΑ. ήδι μὲν οὖν,
κεφαλῇ περιθέτον ἦν ἐγὼ νύκτωρ φορῶ.

ΕΥΡ. νὴ τὸν Δί', ἀλλὰ κάπιτηδεία πάνυ.

260. ΚΗΔ. δρ' ὄρμόσει μοι; ΕΥΡ. νὴ Δί' ἀλλ' ἄφιστ' ἔχει.
φέρ' ἔγκυκλόν τι. ΑΓΑ. λάμβαν' ἀπὸ τῆς κλινίδος.

ΕΥΡ. ὑποδημάτων δεῖ. ΑΓΑ. τάμα ταυτὶ λάμβανε.

ΚΗΔ. δρ' ὄρμόσει μοι; ΕΥΡ. χαλαρὰ γοῦν χαιρεῖ φορῶν.

Еврипид наряжает старика, своего родственника, в различные принадлежности женского костюма, какие находятся в гардеробе женоподобного Агафона. При том порядке стихов, какой представляет рукописное предание и сохраняется издателями, Еврипиду дважды подряд приходится расхваливать головную повязку (μίτρα) Агафона, раз словами (259)

νὴ τὸν Δί', ἀλλὰ κάπιτηδεία πάνυ

и раз на вопрос старика (260) δρ' ὄρμόσει μοι; словами:

νὴ Δί' ἀλλ' ἄφιστ' ἔχει.

Напротив того, когда Еврипид спрашивает у Агафона накидку (ἔγκυκλον), то ни старик ничем не выражает опасения, что она окажется ему коротка или узка, длинна или широка, ни Еврипид никакими похвалами этой части наряда не поощряет своего родственника облечься в нее.

Я думаю, первоначальный порядок стихов 259–263 был таков:

259. ΕΥΡ. νὴ τὸν Δί', ἀλλὰ κάπιτηδεία πάνυ.

261. φέρ' ἔγκυκλόν τι. ΑΓΑ. λάμβαν' ἀπὸ τῆς κλινίδος.

260.КНД. ἀρ' ἀρμόσει μοι; ЕҮР. νὴ Δί' ἀλλ' ἄριστ' ἔχει.

262.ὑποδημάτων δεῖ. АГА. τὰμὰ ταυτὶ λάμβανε.

263.КНД. ἀρ' ἀρμόσει μοι;

Нарушение порядка произошло вследствие того, что из трех рядом стоявших стихов первый и третий начинались одинаково: вопросом ἀρ' ἀρμόσει μοι.

V.

[59] Ar. Thesm. 502 sq.:

ἐτέραν δ' ἐγῷδ' ή 'φασκεν ὠδίνειν γυνὴ

δέχ' ήμέρας, ἔως ἐπρίατο παιδίον·

ο δ' ἀνήρ περιέτρεχ' ὥκυτόκι' ὡνούμενος·

505.τὸ δ' εἰσέφερε γραῦς ἐν χύτρᾳ τὸ παιδίον,

ἴνα μὴ βοώῃ, κηρίῳ βεβυσμένον·

εἷθ' ως ἔνευσεν ή φέρουσ', εὐθὺς βοᾶ·

ἄπελθ' ἄπελθ', ἥδη γὰρ ὧνέρ μοι δοκῶ

τέξειν.

Опущение подлежащего при βοᾶ, когда так близко при βοῷ подлежащее совсем не то, которое должно подразумеваться при этой другой форме (βοᾶ) того же глагола, предполагает, полагаю, значительную стилистическую шероховатость. Предположение, что Аристофан допустил ее, гораздо менее вероятно, чем то, что ст. 507 должен быть читаем так:

ἢ δ', ως ἔνευσεν ή φέρουσ', εὐθὺς βοᾶ.

VI.

Plat. Euthyd. 274 С в издании Шанца читаем: ο γὰρ Κτήσιππος ἔτυχε πόρρω καθεζόμενος τοῦ Κλεινίου, ἐμοὶ δοκεῖν ὕσθ' ως ἐτύγχανεν ο Εὐθύδημος ἐμοὶ διαλεγόμενος προνενευκὼς εἰς τὸ πρόσθεν, ἐν μέσῳ ὅντος ήμῶν τοῦ Κλεινίου ἐπεσκότει τῷ Κτήσιππῳ τῆς θέας: βουλόμενός τε οὖν θεάσασθαι ο Κτήσιππος τὰ παιδικὰ καὶ ἄμα φιλήκοος ὣν ἀναπηδήσας πρῶτος προσέστη ήμῶν ἐν τῷ καταντικρύ.

Ктисипп хотел не посмотреть на Клиния, а все время разговора смотреть на предмет своей любви, хотел не θεάσασθαι, а θεᾶσθαι.

В Eurip. fr. 552,1 N. (Stob. flor. 66,1) даже и защиты, представляемой стихотворным размером, оказалось недостаточно для того, чтобы спасти θεᾶσθαι от извращения в θεάσασθαι.

VII.

Plat. Protag. 314 D Сократ рассказывает, как они с Иппократом подошли к дому Каллия, остановились перед входом и разговаривали. δοκεῖ οὖν

μοι — продолжает философ свой рассказ — ὁ [60] θυρωρός, εὐνοῦχός τις, κατήκουεν ἡμῶν, κινδυνεύει δὲ διὰ τὸ πλῆθος τῶν σοφιστῶν ἄχθεσθαι τοῖς φοιτώσιν εἰς τὴν οἰκίαν· ἐπειδὴ γοῦν ἐκρούσαμεν τὴν Θύραν, ἀνοίξας καὶ ἴδων ἡμᾶς, ‘Εα, ἔφη, σοφισταί τινες· οὐ σχολὴ αὐτῷ· καὶ ὅμα ἀμφοῖν τοῦ χεροῦν τὴν Θύραν πάνυ προθύμως ὡς οὗτος τ’ ἦν ἐπήραξεν.

Выходит, что привратник «по причине множества софистов злился на посетителей дома Каллия». Отношение причины к следствию едва ли объяснимое. Почему швейцар Каллия грубо и злобно отказывается впустить Сократа и Иппократа? Видит ли он в них простых обыкновенных гостей? Нет, по их разговору, который он подслушал, он признает их за софистов: «Ага, какие-то софисты! Барин занят», восклицает он. И понятно, за что он должен злиться *на софистов: за множество посетителей*, которых софисты привлекают в дом Каллия и которые постоянно беспокоят привратника.

Будем же читать: κινδυνεύει δὲ διὰ τὸ πλῆθος τῶν φοιτῶντων [εἰς τὴν οἰκίαν] ἄχθεσθαι τοῖς σοφισταῖς. Происхождение порчи текста значительно легче будет понять, если слова εἰς τὴν οἰκίαν признаем за позднейшую вставку. Ведь нельзя отрицать, что эти три слова довольно-таки похожи на одну из тех объяснительных интерполяций, которыми так богат Платонов текст.

Не беден ими, как известно, и текст Ксенофона.

VIII.

Xen. Супор. 8, 2, 25 в числе различных приемов, которыми пользовался Кир прὸς τὸ πρωτεύειν παρ' οὓς ἐβούλετο ἑαυτὸν φιλεῖσθαι (§ 26), указывается следующий: καὶ ὅποτε δέ τις ἀσθενήσει τῶν θεραπεύεσθαι ἐπίκαιριον, ἐπεσκόπει καὶ παρεῖχε πάντα, ὅτου ἔδει καὶ τοῖς ιατροῖς δὲ χάριν ἔδει, ὅποτε τις ίασαιτό τινα τοῖς παρ' ἐκείνου λαμβάνων.

Слова τῶν θεραπεύεσθαι ἐπίκαιριον, по объяснению толкователей, должны значить: «Deren Heilung von Wichtigkeit war» (Breitenbach). Итак, вот к чему сводилось милосердие царя, которого ученик Сократа представляет идеалом всех добродетелей: Кир заботился о выздоровлении тех больных, выздоровление которых было важно — для него, конечно. Какой же из самых свирепых тиранов не стал бы заботиться о выздоровлении больного, жизнь которого считал бы важной, необходимой для своей собственной пользы или для своего собственного удовольствия?

Но ведь θεραπεύεσθαι, я думаю, не значит даже и «выздоравливать», [61] а значит «быть предметом медицинского ухода или иного ухаживания», а в таком случае как же понять слова ὅποτε — ἐπίκαιριον? Так что ли: «каждый раз, когда заболевал кто-нибудь из тех, медицинский уход за которыми был выгоден»? Конечно, не это хотел сказать Ксенофонт.

Мне кажется, едва ли можно сомневаться в том, что θεραπεύεσθαι вставлено таким спрашником, который не знал или позабыл, что у Ксенофона значит термин оί ἐπικαίριοι.

Конечно, ухаживать только за больными из числа важных чиновных, вообще влиятельных людей — не Бог весть какая добродетель, но кажется, это будет как раз Ксенофонтовская добродетель. Речь идет о тех лицах, которых Кир (8, 1, 46) κρατίστους ἡγεῖτο καὶ ὀπλισμένους καὶ ἀθρόους ὄντας ἔώρα, καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν ἦδει ἵππεων ἡγεμόνας ὄντας, τοὺς δὲ πεζῶν πολλοὺς δὲ αὐτῶν καὶ φρονήματα ἔχοντας ἥσθαντο ὡς ἰκανοὺς ὄντας ἄρχειν и т. д., одним словом, о тех, которые называются оί ἐπικαίριοι, Ксенофонт хочет рассказать о средствах, которыми Кир приобретал расположение этих людей (*ibid.* § 48). Милосердие Кира во всяком случае сводилось к эгоизму; но своей эгоистической цели оно могло достигать только тогда, когда было очевидно, что оно распространялось на оί ἐπικαίριοι вообще, а не только на оί θεραπεύεσθαι ἐπικαίριοι. Если оί ἐπικαίριοι видели, что каждый из них, заболев, служил предметом нежных попечений властителя, то такая заботливость должна была, конечно, привлекать к царю сердца самого могущественного класса его подданных. Напротив, если бы замечалось, что каждый раз она определялась соображением: «выгодно ли для меня будет выздоровление этого больного», то действие ее должно бы было быть значительно иное. Незавидно и жутко было бы и положение больного, которого удостаивали бы такой условной заботливости: ведь всегда возможно было бы опасение, как бы высоко попечительный врач не нашел, что для него благовременнее будет отправить больного на тот свет, чем вылечить.

IX.

Plut. De Alex. M. fort. or. I c. 9. p. 331 A: Μὴ γὰρ ἀς οἱ ποιηταὶ ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς ἀνδριάσι μεγαληγορίας ἐπεχάραττον, οὐ τῆς μετριότητος, ἀλλὰ τῆς δυνάμεως τῆς Ἀλεξάνδρου στοχαζόμενοι, σκοπῶμεν.

[62] Αὐδασοῦντι δ' ἔοικεν ὁ χάλκεος εἰς Δία λεύσσων.

Γάν νπ' ἐμοὶ τίθεμαι· Ζεῦ, σὺ δ' "Ολυμπὸν ἔχε.
Καὶ Ἀλέξανδρος· Ἐγὼ Διὸς μὲν νιός. Ταῦτα μὲν οὖν, ὡς ἔφην, οἱ ποιηταὶ κολακεύοντες αὐτοῦ τὴν τύχην προσεῖπον· τῶν δὲ ἀληθινῶν ἀποφθεγμάτων Ἀλεξάνδρου πρῶτον ἄν τις τὰ παιδικὰ διέλθοι.

Витгенбах к словам καὶ Ἀλέξανδρος — νιός дает следующее примечание: «*Alexandri videtur esse responsum ad illum epigrammatis poetam, sed fine carens ac truncum. Alibi me legere non nunc quidem recordor*», то есть, он, по-видимому, считает слова Ἐγὼ — νιός ответом Александра автору той эпиграммы, которой принадлежит двустишие Αὐδασοῦντι κτέ. Но из контекста очевидно, что, как слова:

Γάν ίπ' ἐμοὶ τίθεμαι· Ζεῦ, σὺ δ' Ὅλυμπον ἔχε,
так и слова

Ἐγὼ Διὸς μὲν νιός,

должны служить образчиками тех изречений, какие поэты влагали в уста Александра: им противополагаются подлинные, τὸ ἀληθινὰ ἀποφέγματα Ἀλεξάνδρου. Плутарх приводит два наиболее известные его читателям примера таких эпиграмм, которые имели форму изречений, произносимых от лица самого Александра. Приводит последний дистих эпиграммы элегического размера и половину первого стиха из эпиграммы ямбической. Как в первом случае, полагаясь на догадливость читателя, Плутарх не объясняет, кто такой αὐδασοῦντι ἕοικεν, так и во втором он, наверное, не давал соответствующего, совершенно не нужного объяснения: Αλέξανδρος — поздняя гlossenса. Мы читаем: καὶ [Ἀλέξανδρος].

Ἐγὼ Διὸς μὲν νιός.

Это понимание приведенного Плутархова места так просто и необходимо, что мы не уверены, не было ли оно уже кем-нибудь предложено. Мы не нашли его ни в тех изданиях, ни в тех отдельных работах по критике Плутарха, какими могли пользоваться; но тот, кому известно состояние и свойства литературы, касающейся «Моралий», поймет, как трудно в этой области избежать повторений того, что было уже сказано.

X.

Plut. De coh. ira c. 10 p. 459 B. Тот, кто, наказывая виновного, не дает воли своему гневу, сравнивается с отцом, не [63] дающим малому ребенку ножа в руки. καὶ γὰρ παῖδα πατήτηρ ἴδων ἐπιχειροῦντά τι σιδηρίῳ διελεῖν ἢ τεμεῖν, αὐτὸς λαβὼν τὸ σιδήριον ἐποίησε· καὶ τοῦ θυμοῦ τὴν τιμωρίαν παρελόμενος, αὐτὸς ἀσφαλῶς καὶ ὀβλοβῶς καὶ ὀφελίμως ἐκόλασε τὸν ἄξιον, οὐχ ἑαυτὸν ὥσπερ ὁ θυμὸς ἀντ' ἐκείνου πολλάκις.

По всей вероятности, было уже замечено, что следует читать: καὶ ὁ τοῦ θυμοῦ τὴν τιμωρίαν παρελόμενος.

XI.

Plut. De exilio c. 11 p. 603 F. Гражданин не может найти в своем городе тихого беззаботного уединения, как бы ни старался держаться вдали, как бы ни пытался укрыться от интриг, от тревог городской жизни: ὅλλα πεττεύοντας καὶ ἀποκρυπτομένους οἴκοι συκοφάνται καὶ πολυπράγμονες ἔξιχνεύοντες καὶ διώκοντες ἐκ τῶν προαστείων καὶ τῶν κήπων εἰς ἀγορὰν καὶ εἰς αὐλὴν βίᾳ κατάγοντιν. Ужели писатель-философ не представлял возможным для гражданина, удалившегося от дел, другого времяпрепровождения, кроме игры в шашки, и считал самым тяжким лишением невоз-

можность спокойно предаваться этой забаве? Сикофанты не дают поиграть в шашки: ужели об этом можно говорить как о самой великой из тех неприятностей, которыми сикофантство грозит мирному гражданину? Будь это так, мирный гражданин мог бы благословлять свою судьбу. Не будем сами сикофантствовать, не будем искать какого-нибудь затаенного юмора в словах писателя: поиски были бы напрасны; будем читать: πτήσσοντας καὶ ἀποκρυπτομένους οἴκοι. Ср. Xen. Суор. III 3, 18 φοβούμενοι πτήσσομεν αὐτοὺς οἴκοι καθήμενοι.

XII.

[Plut.] X oratt. v. 4 § 29 p. 838 E: Εἶχε δ' ἀλλοτρίως πρὸς ἐπίδειξιν, ὡς ἀφικομένων ποτὲ πρὸς αὐτὸν τριῶν ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν, τοὺς μὲν δύο κατασχεῖν, τὸν δὲ τρίτον ἀπολῦσαι, φάμενος εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἥξειν.

Исократ не обещал ученику прийти к нему, а приказал прийти на другой день к себе. Надеемся, что не мы одни считаем нужным читать ἥκειν вместо ἥξειν.

К Вакхилиду^{29, 30}

[58] *Bacchylid.* V 6 sq. Прося о благосклонном внимании к своей песне, поэт, если верить английскому издателю, говорить Иерону:

φρένα δ' εὐθύδικον
ἀτρέμ' ἀμπαύσας μεριμνᾶν,
δεῦρ' ἄθρησον <σύν> νόῳ.

Но дополнение εὐθύδικον было бы также возможно, а существительному μεριμνᾶν эпитет, как кажется, нужнее, чем существительному φρένα: μέριμναι могут быть разные, могут быть коупотатαι μέριμναι (I 40 sq.), которые не приносят чести тому, ὅντινα θυμὸν δονέοντι. Говоря о заботах правителя, поэт, по требованию литературного этикета, скорее всего должен был характеризовать их как заботы о справедливости и правосудии: этой цели вполне пригодно служить выражение εὐθύδικον³¹ μεριμνᾶν.

Bacchylid. XVIII 31 sq. После того, как Эгей рассказал, что слышал от вестника о подвигах необыкновенного богатыря, приближающегося к Атике, безымянный собеседник спрашивает царя: [59]

²⁹ [Опубл.: ЖМНП. 1898. Ч. 317. Май. Отд. классической филологии. С. 58–62.]

³⁰ The poems of Bacchylides from a papyrus in the British Museum. Edited by F. G. Kenyon. 1897.

³¹ О правописании первого слога можно быть, конечно, различного мнения έυθυνε Вакхилидовский папирус дает XII 2. В пользу орфографии ίθυδίκων говорят *Bacchyl.* XV 54 Δίκαιον ιθεῖαν, известные эпические параллели этого последнего выражения и *Bacchyl.* X 51 ίθύσας. Ср.: [Nauck A. Kritische Bemerkungen. IX. // MGR. 1885. Т. V. Liv. 2. Р. 171 sq.].