

«героического сватовства» и «возвращения мужа». Герой после ряда трудных подвигов (борьба с драконом, с великанами или дивами и т. п.) добывает красавицу и с нею несметные сокровища, или чудесного коня и птицу, или угнанные в подземное царство отцовские табуны и т. п. На обратном пути его спутники (старшие братья или товарищи), не сумевшие достигнуть той же цели, коварно пытаются извести героя (наносят ему тяжелые увечья, убивают или сбрасывают его в подземелье), отнимают красавицу и другие трофеи и, вернувшись на родину, приписывают себе его подвиги. Герою удается снасться (или исцелиться), он возвращается домой в тот самый день, когда его соперник празднует свадьбу с похищенной красавицей. Различными способами ему удается разоблачить и наказать самозванца и вернуть себе похищенную возлюбленную. Переодевание героя и состязание в стрельбе из лука, который становится орудием узнавания и мести, характерны для развязки во многих сказках этой группы²¹.

Из волшебных сказок этого типа наибольший интерес представляет сказка о трех похищенных царевнах (иначе — «Три царства», № 301). Герой этой сказки (часто — чудесного происхождения) после ряда приключений спускается в подземное царство, где освобождает трех красавиц, находившихся в плену у дива-великана (или охраняемых драконом). Его спутники (старшие братья или товарищи) обманом завладевают добычей, оставляют его на дне подземелья. После долгих странствований в подземном мире герою удается подняться на поверхность земли с помощью огромной сказочной птицы (Симург или Алп-Кара-Куш), которая выносит его из подземелья на своих крыльях, или при посредстве каких-нибудь других чудесных помощников.

Можно предположить, что скитания сказочного героя в подземном царстве (по типу сказки № 301 и некоторых других) лежат и в основе рассказа о двадцатилетних чудесных странствованиях Одиссея в поэме Гомера и связаны с мифологическими представлениями о посещении героем загробного мира. «Путешествие Одиссея в загробный мир, его любовный плен на острове Калипсо, его приезд в царство злой волшебницы Кирки и, наконец, последнее местопребывание Одиссея перед его возвращением, лежащий далеко в море, счастливый остров Феаков, все это, — как справедливо утверждает советский исследователь «Одиссеи» акад. И. И. Толстой, — реплики единого мифологического образа, тесно связанного с представлениями о стране смерти»²². К тем же сказочным (в более глубокой своей основе — мифологическим) представлениям восходит в конечном счете и рассказ о семилетнем пленении Алпамыша в глубокой яме или в подземной темнице (зиндане) калмыцкого шаха или бека гяуров, а также и все другие разнообразные случаи пленения или скитаний героя в заморских странах, которые встречаются в западных вариантах сказания о «возвращении мужа» как различные формы его позднейшей исторической конкретизации. Не случайно поэтому все версии этого сказания сохранили (как и сказка № 301) характерный сказочный мотив чудесного возвращения из чужой страны с помощью волшебного помощника-демона, святого, волшебного коня и т. п. В «Одиссее» чудесный характер имеет почной переезд героя во время сна на волшебном корабле феакийцев. В сказании об Алпамыше героя спасают из подземной темницы его сказочный богатырский конь (как в сказке № 301, волшебная птица Симург или другие чудесные помощники). Позднее его заменит в этой роли дочь врага, влюбленная в героя чужеземная красавица.

Эти древние сказочно-мифологические черты сказания об Алпамыше

²¹ Такую развязку имеют, например, узбекская сказка «Джулак-батыр», туркменская «Караджа-батыр» и др. См. «Узбекский народный героический эпос», стр. 92—94.

²² Толстой, «Возвращение мужа», стр. 517. См. также Georg Finster, Homer, Leipzig, 1924, Teil I, I. Hälfte, S. 37—39; Ludwig Rademacher, Die Erzählungen der Odyssee, Wien, 1915.