

1560 году принимает от короля Зигмунта почёт через цесарских послов», «Получение княжеского титула Николаем VI Радзивиллом Чёрным от Императора Священной Римской империи Карла V в 1547 году», «Коронация Барбары Радзивилл, жены Зигмунда Августа, в Кракове в 1550 году», «Подтверждение княжеского титула Радзивиллов на сейме Речи Посполитой в Петркове в 1549 году», «Битва князя Януша Радзивилла под Киевом», «Баталия с Турцией под Хотинном времён Михаила Казимира, польского гетмана», «Битва под Славечно в 1756 году», «Парад войск под Заблудовом в 1744 году», «Вход в Киев в 1651 году князя Радзивилла», «Взятие в плен Станислава Михаила Кричевского под Лоевом в 1649 году» [3, с. 49].

После смерти Михаила Казимира Радзивилла, мануфактура в Кореличах перешла его сыну Каролу Станиславу «Пане Каханку», при котором мануфактура постепенно пришла в упадок. В 1792 году одна из польских газет сообщила, что «шпалерную фабрику» ликвидировали.

Гобелены, изготовленные на мануфактуре Радзивиллов, не сохранились в Беларуси, но они сохранены в музеях других стран: «Битва под Славечно в 1756 г.» и «Парад войск под Заблудовом в 1744 году» находятся в Национальном музее Кракова, а «Взятие в плен Станислава Михаила Кричевского под Лоевом в 1649 году» в Национальном музее Кракова. Гобелен «Подтверждение княжеского титула Радзивиллов на сейме Речи Посполитой в Петркове в 1549 году» и «Получение княжеского титула Николаем VI Радзивиллом Чёрным от Императора Священной Римской империи Карла V в 1547 году» в Национальном музее Варшавы.

Таким образом, данное исследование расширяет масштабы развития истории ткачества на территории Беларуси и дает возможность представить возрождение производства гобеленов в настоящее время.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Яніцкая М. М. Карэліцкія габелены Радзівілаў / М. М. Яніцкая // Першыя і Другія карэліцкія краязнаўчыя чытанні. – Мінск : Нацыянальны навукова-асветніцкі цэнтр імя Францішка Скарыны, 1995. – С. 8–11.
2. Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Карэліцкага раёна / пад рэд. М. З. Башлакова [і інш.]. – Мінск : «Ураджай», 2000. – 645 с.
3. Лявонава, А. К. Карэліцкія шпалеры / А. К. Лявонава // Часопіс «Пачатковая школа». 1997. – № 7. – 48 – 49 с.

СПЕЦИФИКА СИНГАЛЬСКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Эканаяке Мудиянселаге Анупа Манжита Эканаяке,
студент 2 курса факультета иностранных учащихся
Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – старший преподаватель Больгерт И. А.

Хорошо развит в сингальском фольклоре и жанр волшебной сказки. К наиболее популярным сюжетам сингальских волшебных сказок относятся в

первую очередь сюжеты о странствующих принцах, а также сюжеты о чудесной жене (муже) и так называемые женские сказки.

Сюжет о странствующем принце имеет обычное для волшебной сказки любого парода обрамление: Недостача – Ликвидация недостачи. Исходным моментом для развития сюжета является уход героя из дома и утрата им своего социального положения. Уход героя из дома редко доброволен; в подавляющем большинстве случаев принц отправляется в изгнание, причинами которого могут быть неудачный ответ на вопрос отца, неповиновение отцу, клевета, гонения со стороны мачехи или придворных. Специфична для буддийских стран Азии мотивировка изгнания неудачами в учении, а также неизбежным велением судьбы – уход предсказывается в гороскопе принца.

Можно нарисовать следующую сюжетную схему сказок о странствующих принцах: Исходное благополучие – Снижение (мнимая смерть, уход из дома, символическая смерть) – Предварительное испытание – получение помощника и/или магического средства – Центральное испытание – получение принцессы – Заключительное испытание (временная смерть) – Воцарение и окончательное благополучие. При реализации этой схемы в каждой конкретной сказке она может быть изменена: подвергнута усложнению или редукции. Усложнение – это в первую очередь удвоение или утроение какой-либо ситуации, героя или сюжета: принц может приобрести не одного, а трех помощников, в сказке «Волшебный голубь» из дома уходят два брата-принца, одному из них суждено стать царем спустя короткое время, другому – через семь лет. Другой возможный вид усложнения – противопоставление: в сказке «Человек-нечеловек» в путь отправляются два героя, каждый из которых получает по заслугам – один становится царем, другой погибает.

Интересный вариант сюжетной схемы дает сказка «Два петуха», где принц получает жену и царство не вследствие каких-либо активных действий, а в награду за свою беспрекословную покорность судьбе.

Вместо принцессы в сказках иногда действует дочь царя нагов, дочь ситаны, дочь ракшасы. Обращает на себя внимание связь принцесс с цветами и водой – то и другое символизирует в волшебных сказках плодородие. Кроме того, принцессы так или иначе связаны с богатством: они могут иметь какое-либо отношение к нагам – хранителям сокровищ либо обладать талантом, приносящим большие деньги («О принце и принцессе, которую продали»). В сказке «Якшини драгоценных камней» принцесса-якшини охраняет реку с драгоценными камнями. Таким образом, получение принцессы принцем равнозначно обретению им богатства, плодородия, а также возвращению к жизни, поскольку во время заключительного испытания спасительницей принца часто оказывается принцесса, помогающая ему благополучно вернуться из подземного царства.

В роли помощников чаще всего выступают спасенные принцем животные, а также люди, якши и ракшасы.

Другой популярный сюжет волшебной сказки в сингальском фольклоре – это связанный в своих истоках с тотемистическими представлениями и обрядом инициации сюжет о чудесном муже или чудесной жене, содержание которого –

превращение животного в человека при условии заключения брака между животным и человеком.

В сингальских волшебных сказках этого типа главным действующим лицом чаще других является черепаха – мужской персонаж. Чудесным мужем может оказаться также нага или питон, женой – мышка, лягушка или зайчиха. Характерно для сингальских сказок отсутствие мотива превращения человека в животное злыми чарами. Напротив, в сказке «Принц, получивший черепаший панцирь» способность принимать облик животного даруется принцу сочувствующей ему богиней. В другой сказке («О принцессе и черепахе») герой – сын царицы – появляется на свет в облике черепахи, способностью выбираться из панциря наделяет его бог Сурья. Герои могут по собственному усмотрению менять свой облик. Для утраты этой способности, т. е. для окончательного и необратимого превращения в человека, необходим брак с человеком и сожжение шкуры животного.

В сингальском фольклоре можно выделить следующие типы волшебных женских сказок. Во-первых, это сказки, начинающиеся как сказки о странствующих принцах, где по ходу повествования основное внимание переносится на принцессу («Принцесса-брахман»). Во-вторых, сказки, построенные по такой же сюжетной схеме, но принцесса заявлена как главный персонаж с самого начала повествования («Холман Писса»). И наконец, в-третьих, это сказки на сюжет о гонимой падчерице (дочери, невестке, сестре).

В сказках о гонимых родственницах основными женскими добродетелями почитаются терпение и умение вести хозяйство. Героини безропотно выносят выпадающие на их долю страдания и унижения и за свое смирение награждаются богатством или знатным мужем («Золотой огурец», «Девочка и мачеха»). Добродетельной героине часто противопоставляется недобросовестная и злая, что придает повествованию дидактическую окраску.

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО ОГБОНИ НАРОДА ЙОРУБА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Энохуаванре Эгоса Роланд, студент 4 курса факультета иностранных учащихся

Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – преподаватель Окуневич Ю. А.

Огбони является наиболее известным тайным обществом в западной части Нигерии. Большая часть его участников принадлежит к народу йоруба. Членство в Огбони разрешено только мужчинам. В настоящее время в обществе существует два уровня посвящённых. Высший уровень занимают жрецы, чиновники, крупные бизнесмены и вожди из древних и уважаемых родов йоруба. В руках членов этого уровня сосредоточена реальная экономическая и политическая власть: под их контролем находится сфера предпринимательства, религиозные организации, а также традиционные структуры власти. Главной це-