

1

29/1981

Slovenský národopis

девяносто



в девяносто



Na obálke: Ludová rozprávačka a poetka Judita Urbanová, narodená 29. apríla 1900 v Lipovci — slúžka, neskôr roľníčka, a Ondrej Urban, narodený 21. januára 1900 na Slizkom — vápeničiar, košikár, roľník, robotník. Z prípravovanej zbierky dr. Márie Prasličkovej „Spomienky a poézia Judy Urbanovej“. Foto Gabriel Kladek

HLAVNÁ REDAKTORKA
Božena Filová

VÝKONNÁ REDAKTORKA
Viera Gašparíková

REDAKČNÁ RADA
Ján Botík, Soňa Burlasová, Václav Frolec, Emília Horváthová, Soňa Kovačevičová, Igor Krištek, Milan Leščák, Ján Michálek, Ján Mjartan, Štefan Mruškovič, Viera Nosálová, Adam Pranda, Antonín Robek

1

29/1981

***Slovenský
národopis***

ČASOPIS SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED

VEDA

VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED

BRATISLAVA

V prezentovanom čísle Slovenského národopisu sú online sprístupnené iba publikácie pracovníkov Ústavu etnológie SAV (v obsahu farebne odlíšené).

Ostatné práce, na ktoré ÚEt SAV nemá licenčné zmluvy, sú vynechané.

Slovenský národopis je evidovaný v nasledujúcich databázach

www.ebsco.com
www.cejsh.icm.edu.pl
www.ceeol.de
www.mla.org
www.ulrichsweb.com
www.willingspress.com

Impaktovaná databáza European Science Foundation (ESF)
European Reference Index for the Humanities (ERIH): www.esf.org

OBSAH**ŠTÚDIE**

- Milan Leščák: Seminár „Žánre folklórnej prozaickej tradície v súčasnosti“ (úvod)
 Viera Gasparíková: Problematika špecifickosti prozaických druhov a súčasné ústne podanie
 Ján Michálek: Spomienkové rozprávanie a spomienková literatúra
 Dušan Ratka: K charakteristike povorového rozprávania
 Mária Kosová: Kategória rozprávača folklórnych žánrov
 Libuše Volbrachtová: Úloha jednotlivce ako nositele folklórnej tradície
 Dagmar Klímová: Soudobá tradíce ako podklad rekonstrukce folklóru starších epoch
 Bohuslav Beneš: Žánrové príznaky slovesných projevov zvykoslovného cyklu
 Milan Leščák: O asimilácii foriem kontaktnej a technickej komunikácie
 Antonín Satke: Na okraj lidové anekdoty
 Peter Liba: K niektorým otázkam typológie prijemcu folklórneho textu
 Viliam Marčok: Folklórna próza a diefa (súčasná prax, stav a perspektívy bádania)
 Marta Šrámková: Funkce vyprávění u školní mládeže
 Václav Hrníčko: Cesty působení folklórni a nefolklórni prózy na dětský kolektiv a formování jeho výpravěckého repertoáru

Vilmos Voigt: Otázky folklorizmu a detského folklóru v súčasnom skúmaní folklóru	101
Zora Vanovičová: Detský folklór a vplyv hromadných oznamovacích prostriedkov	107
5 MATERIÁLY	
Josef Jančák: Lidová výroba a její vývojové proměny	112
6 DISKUSIA — GLOSY	
Zora Rusnáková: Skice k systémovému vymedzeniu etnografie	123
23 ROZHLADY	
Za Christom Vakarelskim (Ján Podolák)	136
35 RECENZIE A REFERÁTY	
Dítě a tradice lidové kultury (Marta Sigmondová)	139
V. Olivová: Lidé a hry (Soňa Švecová)	141
J. Máčová: Úloha rodiny v socialistické společnosti (Viera Pilátová)	142
J. Okrucký—V. Kautman: Výtvarník a dřevo (Jarmila Paličková-Pátková)	143
Problémy etničeskoj geografii i kartografií (Peter Slavkovský)	144
Narodna tvorčisť ta etnografia (Mikuláš Nevrly)	146
L. Ch. Feoktistova: Zemledelje u Estoncov 18 — načalo 20 v. (Peter Slavkovský)	148
Š. Š. Gadžijeva: Očerki istorii semji i braka u Nogajcev 19 — načalo 20 večka (Viera Pilátová)	150
A. A. Žaborjuk: Ukrainskij žyvopys	

doby serevnovyčja (Mikuláš Mušinka)	151	Петер Либа: К некоторым вопросам типологии воспринимающего фольклорного текста	71
A. D. Dridzo: EtnokuIturnyje processy v Vest-Indii (Jaroslav Čukan)	152	Вильям Марчок: Фольклорная проза и ребенок (современная практика, состояние и перспективы исследования)	82
Wieś Rudawa i jej okolice (Jarmila Paličková - Pátková)	154	Марта Шрамкова: Функция рассказывания у учащейся молодежи	89
A. Zambrzycka-Kunachowicz: Zwyczajowe formy spółzycia społecznego (Jarmila Paličková - Pátková)	155	Вацлав Гричко: Пути воздействия фольклорной и нефольклорной прозы на детский коллектив и формирование его репертуара рассказывания	96
E. Siatkowska: Zachodniosłowiańskie zwołania na zwierzęta (Rudolf Śramek)	157	Вилмош Воигт: Вопросы фольклоризма и детского фольклора в современном исследовании фольклора	101
T. Hofer — E. Fél: Magyar népművészet (Izabela Danterová)	158	Зора Вановичова: Детский фольклор и влияние на него средств массовой коммуникации	107
L. Takács: Irtásgazdálkodásunk emlékei (Soňa Švecová)	160		
A magyar tanyarendszer múltja (Soňa Švecová)	161		
K. Kumer: Etnomuzikologija (Soňa Švecová)	162	МАТЕРИАЛЫ	
K. Ranke: Die Welt der einfachen Formen (Karel Horálek)	164	Йосеф Янчарж: Народное производство и его эволюционные изменения	112
M. Ivanová-Šalingová — Z. Maníková: Slovník cudzích slov (Viera Gašparíková)	166	ДИСКУССИЯ — ГЛОССЫ	
Výzva Výboru Matice slovenskej	167	Зора Руснакова: Эскизы к системному разграничению этнографии	123

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

Милан Лещак: Семинар „Жанры фольклорной прозаической традиции в современности“ (введение)	5
Вера Гашпарикова: Проблематика специфичности прозаических видов и современное устное исполнение	6
Ян Михалек: Рассказы-воспоминания и литература воспоминаний	17
Душан Ратица: К характеристике повериий	23
Мария Косова: Категория рассказчика фольклорных жанров	29
Либуше Волбражтова: Роль индивида как носителя фольклорной традиции	35
Дагмар Климова: Современная традиция как основа реконструкции фольклора старших эпох	42
Богуслав Бенеш: Жанровые признаки словесных проявлений обрядового цикла	51
Милан Лещак: Об ассимиляции форм контактной и технической коммуникации	59
Антонин Сатке: По поводу народного анекдота	65

Peter Liba: K nekotorm voprosam tipologii vosprinimayushchego fol'klornogo teksta	71
Vil'iam Marčok: Fol'klornaya proza i rebenok (sovremennoya praktika, sostoyanie i perspektivy issledovaniya)	82
Marta Šramkova: Funktsiya rasskazyvaniya u uchashcheyся molodezhi	89
Vaclav Grichko: Puti vozdeystviya fol'klornoj i nefol'klornoj proszy na detskiij kollektiv i formirovaniye ego repertuara rasskazyvaniya	96
Vilmos Voigt: Voprosy fol'klorizma i detskogo fol'klora v sovremennom issledovanii fol'klora	101
Zora Vanovichova: Detskij fol'klor i vliyanie na nego sredstv massovoj kommunicatsii	107
МАТЕРИАЛЫ	
Йосеф Янчарж: Narodnoe proizvodstvo i ego evoliutsionnye izmeneniya	112
ДИСКУССИЯ — ГЛОССЫ	
Зора Руснакова: Eskizi k sistemnemu razgraničeniju etnografii	123
ОБЗОРЫ	
Памяти Христа Вакарелского (Ян Подолак)	136
РЕЦЕНЗИИ И РЕФЕРАТЫ	

INHALT

STUDIEN

Milan Leščák: Das Seminar „Die Genres der prosaischen Folkloretradition in der Gegenwart“ (Einleitung)	5
Viera Gašparíková: Zur Problematik des spezifischen Charakters der Prosagattungen und die heutige mündliche Überlieferung	6
Ján Michálek: Die Erzählung aus der Erinnerung und die Memoirenliteratur	17
Dušan Ratiča: Zur Charakteristik der abergläubischen Erzählungen	23
Mária Kosová: Die Kategorie des Erzählers von Folklorewerken	29
Libuše Volbrachtová: Die Rolle des Individuums als Träger Folkloretradition	35

Dagmar Klímová: Die heutige Tradition als Unterlage zur Rekonstruktion der Folklore früherer Epochen	
Bohuslav Beneš: Die Gattungsmerkmale der literarischen Äusserungen im Brauchtumszyklus	
Milan Leščák: Die Assimilation der Formen der Kontakt- und der technischen Kommunikation	
Antonín Satke: Einige Randbemerkungen über den Volkswitz	
Peter Liba: Einige Fragen zur Typologie der Rezeption von Folkloretexten	
Viliam Marčok: Die Folkloreprosa und das Kind (Heutige Praxis, Zustand und Perspektiven der Forschung)	
Marta Šrámková: Die Funktion des Erzählens bei der Schuljugend	
Václav Hrníčko: Die Wirkungswege der Folklore- und der Nichtfolkloreprosa auf das Kinderkollektiv und auf die Formung seines Erzählrepertoires .	
Vilmos Voigt: Fragen des Folklorismus und der Kinderfolklore in der heutigen Folkloreforschung	
Zora Vanovičová: Die Kinderfolklore und der Einfluss der Massenmedien auf die Kinder	

MATERIALIEN

Josef Jančář: Die volkstümliche Produktion und ihre Wandlungen	
--	--

DISKUSSION — GLOSSEN

Zora Rusnáková: Die Skizzen zur Systemdefinition der Ethnographie .	
---	--

RUNDSCHAU

Christo Vakarelski ist gestorben (Ján Podolák)	
--	--

BÜCHERBESPRECHUNGEN UND REFERATE

CONTENTS

ARTICLES

Milan Leščák: The Seminar "Genres of the Folklore Prosaic Tradition in the Present" (Introduction)	
--	--

42 Viera Gašparíková: Problems of the Specific Character of the Prosaic Kinds and the Present Tradition	6
51 Ján Michálek: The Remembrance Narration and the Memoirs	17
59 Dušan Ratka: On the Characteristic of the Superstition Narration	23
59 Mária Kosová: The Category of the Folklore Genres Teller	29
65 Libuše Volbrachtová: The Role of an Individual as a Bearer of the Folklore Tradition	35
71 Dagmar Klímová: The Present Tradition as a Support for the Reconstruction of the Older Epoch Folklore	42
82 Bohuslav Beneš: The Genres' Marks of the Literary Expressions of the Custom Cycle	51
89 Milan Leščák: On the Assimilation of the Forms of the Contact and Technical Communication	59
96 Antonín Satke: The Folk Anecdote .	65
96 Peter Liba: Some Questions on the Typology of the Receiver of the Folklore Text	71
101 Viliam Marčok: The Folklore Prose and the Child (Present Practice, State and Research Perspectives)	82
107 Marta Šrámková: The Function of Narration with School Youth	89
112 Václav Hrníčko: Ways of Action of the Folklore and Nonfolklore Prose on the Children Collective and on the Forming of its Narrative Repertory	96
123 Vilmos Voigt: Questions of Folklorismus and Children Folklore in the Present Research of Folklore	101
123 Zora Vanovičová: The Children Folklore and the Influence of Massmedia	107
136 VARIOUS MATERIAL	
136 Josef Jančář: The Folk Production and its Developing Changes	112
DISCUSSION	
123 Zora Rusnáková: The Outline for the System Determining of the Ethnography	123
COMMENTARY	
136 Christo Vakarelski is dead (Ján Podolák)	136
5 BOOKREVIEWS AND REPORTS	

PROBLEMATIKA ŠPECIFICKOSTÍ PROZAICKÝCH DRUHOV A SÚČASNÉ ÚSTNE PODANIE

VIERA GAŠPARÍKOVÁ

Národopisný ústav SAV, Bratislava

Problematika žánrov alebo druhov ľudovej prózy sa do popredia bádateľského záujmu dostávala veľmi zavčasu, možno povedať, že už na samom začiatku folkloristiky ako vedy. Ako je známe, už sami zakladatelia národopisu, bratia Grimmovci, predložili niektoré generálne a ešte i dnes platné zistenia o rozdieloch medzi povestou a rozprávkou, medzi Sage a Märchen. Povest a rozprávka im vyplňovali v podstate celý priestor ľudovej prózy, predstavovali jej synonymum, a ani to inak nemohlo byť. V ústnych rozprávaniach hľadali svedectvo o dávno zašľých časoch a teda aj podporu pre svoju mytologickú teóriu. V tomto chápání rozprávka a povest znamenali vlastne dva a jediné druhy, zatiaľ čo všetko ostatné stalo takmer bokom. Tak to bolo aj inde, napríklad i u nás, aj keď sa práve na Slovensku nedá preukázať priamy vplyv grimmovských názorov.¹ Z prozaického folklóru upútávali pozornosť najprv povestové podania a na ne odkazoval napríklad Ján Kollár v poznámkach k *Národným spievankám*, avšak už u neho sa stretávame výnimočne aj s odkazmi na rozprávky (čarovné a o zvieratách).² Zmenu v orientácii od povestí smerom k rozprávkam znamenajú potom štyridsiate roky minulého storočia.³

Rozlišením rozprávok a povestí neboli stanovené len hlavné, resp. výlučne iba

dva druhy ústnej prózy. Bratia Grimmovi položili zároveň základy dichotómie, t. j. členenia na dve vetvy alebo kategórie⁴, stretávame sa aj s označením subrody.⁵ Táto dichotómia sa v podstate prijíma i dnes, napriek tomu, že povest a rozprávka už dávno nie sú jedinými uznávanými druhmi ľudovej prózy. S rozvojom folkloristiky vstupovali do bádateľského poľa postupne ďalšie druhy, akými sú démonologicke (poverové) rozprávania, anekdota, žart (švank), v poslednom čase rozprávanie zo života (spomienkové rozprávanie), resp. memorát (fabulát, chronikát).

Toľko aspoň ad illustrandum, ako konkrétné príklady najbežnejších druhov, s ktorými operujeme aj v našej súčasnosti a počet ktorých by sa dal ľahko rozmnosiť: Medziiným by sa mohlo hovoriť o etiologickej poviedke, z poverových podaní by sa dali vyčleniť (alebo k nim pričleniť?) báje. Tak isto od rozprávok o zvieratách by sa dali vydeliť bájky, pokiaľ nepríjmeme tézu o ich rozplynutí po strane didaktickej tendencie, ktorou sa ostatne vyznačujú i rozprávania iného druhového založenia, a teda o ich splnení s vlastnými rozprávkami o zvieratách. Taktiež treba brať do úvahy členitosť tzv. vlastných rozprávok na čarovné (čarodejné, skôr nazývané fantastickými), legendárne a novelisticke, okrem toho zastaviť sa pri termínoch

ako žartovná rozprávka (Schwankmärchen) a riešiť jej vzťah k žartu (=švank, čes. humorka); toto pomenovanie používame zhodne s Pavlom Dobšinským.⁶ Podobne by bolo potrebné stanoviť s definitívnou platnosťou, či tzv. refazovitá, kumulatívna rozprávka je zvláštnym druhom, alebo iba pre formálny princíp postupnej výstavby súčasť iného druhu, najčastejšie rozprávky o zvieratách. Taktiež by nebolo od veci položiť si otázku — a prirodzene nájsť na ňu aj odpoveď — či sme sa pred pomerne krátkym časom rozhodli správne, keď sme poverovú poviedku vyčlenili z okruhu povestí. Čo sa týka povestí, stále nie je jasné, či máme uvažovať o nej iba v zmysle historickom, alebo či je oprávnené hovoriť vedľa historických povestí ešte o povestiach miestnych. Ak ich vylúčime, vystačíme s tým, že napr. tzv. povesti o pokladoch alebo o prírodných útvaroch a ľudských sídlach pridružíme raz k poverovým poviedkam a inokedy k povestiam (historickým)?

Skrátka, defiluje pred nami dlhý rad prozaických druhov a „druhov“, a to zostávame iba v hraniciach nám blízkeho fondu. Keby sme sa zamysleli nad rozprávačským inventárom iných národov, a to dokonca ani nie veľmi vzdialených, vynárala by sa pred nami zase iná druhotná sústava, nehladiac na to, že hranice toho-ktorého druhu by sa nekryli s hranicami toho istého druhu u nás. Pripomeňme aspoň odlišný systém druhov (žánrov a druhov), ako ho rozlišujú bádatelia na základe ruského folklóru.⁷ Azda najjednotnejšou sa zdá rozprávka. Predovšetkým túto jednotu či relatívnu jednoliatosť možno pozorovať na tzv. európskej rozprávke.⁸ Toto pomerné ustálenie rozprávky však platí takmer výhradne len pre sféru obsahu či pre sféru motívov, menej už pre charakteristiku formálnych princípov. Z hľadiska tém alebo i sujetov sa rozprávka prezentuje ako útvar, pre ktorý je

zvlášť príznačná jeho široko internacionálna povaha, zakotvená sice v problematickom — problematickom predovšetkým z hľadiska vlastných typov a ich všeobecne platnej klasifikácie — ale stále, už po dlhé desaťročia používanom katalógu Antti Aarneho a Stitha Thompsona. Avšak práve tento katalóg pôsobil ako integrujúci činiteľ a viedol k predstave — ostáva rozhodnúť, či k správnej alebo nesprávnej — o jednote európskej rozprávky. Podobnú úlohu zohral katalóg aj v prípade anekdot a žartov, teda tých rozprávaní, ktoré vzbudzujú náš zvýšený záujem pri štúdiu súčasného stavu ľudovej prózy. Lenže tu dochádzame zároveň k dvom úplne protichodným zisteniam: veľká časť anekdot a žartov je naozaj medzinárodne rozšírená, ba mnohé podania tohto druhu, zviazané obsahovo s dnešnou skutočnosťou, nie sú ničím iným než adaptáciou, aklimatizáciou, aktualizáciou starej látky. Avšak rovnako veľká časť anekdot a žartov je natoľko spätá s domácimi pomermi, s miestnym prostredím, s reáliami našej súčasnosti, že pre ne nenachádzame blízke obdoby, alebo že priukanie s dosiaľ známymi typmi môže byť iba rámcové, približné, a niekedy na porovnanie musíme dokonca rezignovať, ak nemá dôjsť k skresleniu.

Nebudeme pokračovať ďalej v týchto úvahách, lebo tým by sme sa vzdalovali od podstaty veci, od problematiky žánrov — druhov. Zatiaľ sme o nich hovorili vo všeobecnej rovine, totiž nie výhradne v súvislosti s dnešnými typickými rozprávačskými druhmi, ako sa s nimi stretávame pri našich výskumoch. Ale nezabúdajme, že naša súčasnosť nie je napriek svojim diskontinuitným fenoménom ničím iným ako integrálnou súčasťou dlhého spoločenského vývoja. Ľudové rozprávanie, tak ako ho dnes zaznamenávame — bez ohľadu na to, či ide o folklór v súčasnosti či o folklór súčasnosti — musíme posudzovať na pozadí celého rozsahu ústnej prózy,

na pozadí všetkých druhov, lebo iba tak môžeme charakterizať jeho súčasný stav.

Ak na dnešnom seminári orientujeme svoju pozornosť na žánrovú, druhovú špecifickosť súčasného prozaického folklóru, tak túto otázku nenastoľujeme po prvý raz. Možno dokonca tvrdí, že pokusy o riešenie tohto problému sú dosť príznačné pre súčasné folkloristické bádanie. Uvedme aspoň, že táto problematika už viac rokov zamestnáva sovietskych folkloristov, závery ktorých, hoci vychádzajú z marxisticko-leninskej platformy, sa neraz od seba podstatne líšia.⁹ Alebo pripomeňme knihu Hermanna Bausingera, ktorý pojednáva o druhoch ústnej prózy v kontexte foriem „ludovej poézie“, teda celej ludovej slovesnosti, a ktorý vtip, stotožňujúci sa u nás v podstate s pojmom anekdota, kladie už mimo rozprávačskej roviny.¹⁰

Taktiež na medzinárodnom fóre sa otázke žánrovej špecifickosti dostávalo adekvátne miesto. Tu sa treba na prvom mieste zmieniť o medzinárodnej konferencii ISFNR, ktorá sa svojím významom približovala kongresom, a ktorá sa pod ústrednou tému *Kategórie ludovej prózy* konala v roku 1966 u nás, v Libliciach pri Prahe. Je prekvapujúce, že sa na toto významné podujatie práve u nás takmer zabudlo, hoci všetky referáty zahraničných i našich bádateľov boli publikované.¹¹ Nie je azda preto zbytočné, ak uvedieme, že konferencia bola organizovaná tak, aby sa dal priestor všetkým podstatným druhom ludovej prózy a aby okrem toho odzneli referáty, ktoré by sa týkali kategórií v ich globále. Každý bádatel uplatňoval pochopiteľne svoje aspekty a spracoval tematiku podľa svojho teoretického zamerania, takže sa nedospelo k definitívному, všeobecne prijateľnému riešeniu, čo ostatne nebolo ani cieľom. Problematica teda zostala — a dodnes zostáva, a iste aj v budúcnosti zostane — naďalej otvorená, a tým i stále aktuál-

na. Preto sa stala hoci len čiastočným predmetom rokovania i na kongrese v Helsinkách, a iste by bolo žiaduce, keby sme zaujímali stanoviská k jednotlivým referátom, ktoré sa na tomto medzinárodnom zasadení bádateľov o ludovej próze z celého sveta týkali žánrovej problematiky, a ktorých výber bol uverejnený v osobitnom zborníku.¹²

Ak si uvedomíme všetky tieto súvislosti, vidíme, že úsilie o analýzu druhov ludovej prózy a o vystihnutie ich špecifickosti má veľmi starú tradíciu a venuje sa mu zvláštna pozornosť i dnes. Prečo riešenie dosiaľ nedospelo k cieľu? Odpoved' je pomerne ľahká: pri hľadaní špecifika sa bádatelia snažili uplatňovať to či ono kritérium ako hlavné; na druhej strane iní bádatelia usudzovali, že špecifickosť toho či onoho prozaického druhu možno vystihnúť len vtedy, keď sa bude prihliadať k väčšiemu počtu kritérií, pričom pre každý druh platí eventuálne iná alebo odchylná sústava meradiel, avšak na tejto sústave sa nemohli dohodnúť a navyše pridávali ešte iné princípy spadajúce podľa nich do úvahy. Tak napr. Kurt Rank vytýkal, že sa chybne vychádzalo iba z javov samých osebe, z ich formy, z ich štruktúr, z ich štýlistických znakov, z ich sociálneho zasadenia do regionálnych daností (soziale Eingebettetheit in regionale Gegebenheiten) a iných akcidencií, namiesto toho aby sa vychádzalo z tvorca stojacieho za všetkými týmito vecami, totiž z „rozprávajúceho človeka“. Tento *homo narrans* nie je pre neho individuum, ktoré vynášlo určitý príbeh, ani jeden jediný rozprávač, ktorý ho traduje, ale ich suma. Čiže východiskom by mali byť podľa neho antropologické problémy.¹³

Všetko, čo sme doteraz uviedli, sme rovalo k tomu, aby sme naznačili, aká zložitá je problematika, ktorú sme si zvolili za ústrednú tému nášho seminára a aby sme zdôraznili, že sa vymyká možnostiam dospieť v plnom rozsahu k uspo-

kojivému záveru, i keď si tému zužujeme a obmedzujeme sa len na najfrekventovanejšie druhy súčasnej ústnej prózy. Nechceme však, aby tento nás úvod negatívne ovplyvnil ďalšie rokovanie a viedol k rezignácii. K pesimistickejmu postoju by mohli prispieť aj názory, že folklórne druhy majú viac nekonštantných než konštantných znakov, ba že základné spoločné znaky nie sú zistiteľné, takže niektoré druhy, ako napríklad rozprávky o zvieratách, vlastne neexistujú.¹⁴ Alebo zanedbateľný nie je tiež fakt, že treba počítať s prechodnými druhami, že niekedy možno fažko určiť, kam to-ktoré rozprávanie patrí,¹⁵ a že do jedného celku sa spájajú dva druhy, niekedy od seba také vzdialené ako rozprávka a povest.¹⁶ Avšak zároveň je tu nezvratný fakt, na ktorý sa už tiež pred časom poukázalo, že napriek tejto skepsi predsa len veci existujú, že jestvuje rozprávka, povest, žart (Schwank), legenda, memorát atď.¹⁷

Jedným slovom, ak naše rokovanie neprinesie konečné slovo, tak môže aspoň osvetliť problematiku ešte z iných zorných uhlov, a nielen to. V súvislosti s našou téhou sa vynárajú i terminologické problémy, vyriešenie ktorých nie je koniec koncov ničím iným než záležitosťou dohovoru, priatej konvencie. To po prvej. Po druhé je v našich silách sústrediť sa na špecifickosť tohto ktorého frekventovaného druha, nie však v celom rozsahu, ale pod spektrom premien, ktorými druh prechádza, a upozorniť teda na tieto nové znaky či na prebiehajúce tendencie, ktoré sú dnes dominantné či výrazné. Tieto dva okruhy sa teraz aspoň v kontúrach pokúsime načrtiť.

Čo sa týka terminológie, zastavíme sa najprv pri výraze, ktorý je obsiahnutý už v názve seminára, totiž pri termíne žáner. Toto slovo francúzskeho pôvodu nie je u nás nové, stretávali sme sa s ním aj v minulosti v rôznych významoch a v rôznych oblastiach zvlášť

umeleckej tvorby. V posledných desaťročiach sme ho vo väčšej miere začali u nás používať ešte v ďalších významoch. I keď označenie žáner je celkom bežné napríklad aj vo folkloristických štúdiách písaných anglicky, pôsobila u nás na jeho preberanie najmä sovietska folkloristika. Avšak nezabúdajme, že ani v sovietskej folkloristike nie je úplná jednota, čo treba žánrom rozumieť. Napríklad V. Je. Gusev uvádzá, že v súvislosti so slovesným folklórom, resp. v rovine žáner—druh (rusky вид), sa objavujú tri koncepcie. Mnohí teoretiči literatúry a rôzni folkloristi žáner a druh stotožňujú. Iní pokladajú druh za vyššiu jednotku než žáner. Tak i V. J. Proppp vychádza z toho, že nie žánre sa delia na druhy, ale že sa druhy skladajú zo žánrov. Naproti tomu V. Je. Gusev v pomer obracia, určuje žánu širší a druhu užší význam.¹⁸

Tým však rôzne chápanie pojmu žáner vo folkloristike ani zdaleka nekončí. Nechávame bokom, že žánrom sa nazýva slovesný obraz predovšetkým z každodenného, všedného života (tzv. žánnové obrázky).¹⁹ Označenie žáner slúži vôbec na odlišenie dvoch alebo viacerých častí, úsekov, oblastí atď., ktoré spolu nejako súvisia. Tak stojí literárny žáner proti folklórному žánu. Inokedy býva žánrom celá ľudová próza ako časť ľudovej slovesnosti, avšak ľudová próza je zároveň časťou epickej tvorby, a tak sa hovorí i o troch hlavných žánoch, o epike, lyrike a dráme.²⁰ Ďalej aj v ľudovej próze možno rozlišovať žartovný, zábavný a vážny žáner, atď.

Myslím, že takto prezentovaná mnohovýznamosť postačí. A ako dobre vieme, mnohovýznamosť vo vede, najmä na veľmi špecializovanom úseku, akým je štúdium ľudovej prózy, nemôžeme považovať za žiadúcu. Naopak, vedecká terminológia smeruje, alebo aspoň by mala smerovať k významovej stabilizácii, standardizácii, k jednoznačnosti. Aké je riešenie v našom prípade?

Podľa našej mienky v podstate dvojaké. Ak budeme ďalej používať výraz žáner, potom by sme vždy mali povedať priamo, čo rozumieme žánrom, alebo myšlienky formulovať tak, aby z kontextu bolo jasné, akú obsahovú náplň tomuto výrazu dávame. Druhá cesta je už záležitosťou spomenutej dohody, priatej konvencie. Môžeme totiž pripojiť taký záver, že žáner bude pre nás znamenať buď len to, alebo ono, a v žiadnom ďalšom význame potom tento výraz, pokial sa týka nášho úzko vymedzeného odboru, nebudeme už používať. Napríklad u nás prevláda, ako sa zdá, taká koncepcia, pri ktorej sa žáner kryje s druhom. Priznávam sa, že práve pre mnohovýznamosť slova žáner dávam prednosť starému, u nás tradičnému termínu druh. Pritom sa opieram i o terminológiu u iných národov. Napríklad u Nemcov sa miesto o žánre takmer dôsledne hovorí o druhu (nem. *Gattung*); podobne v poľských folkloristických prácach nachádzame iba *gatunki* a nie žánre. Zo svojho hľadiska pokladám za správne, že bolo na mieste, keď Viliam Mařík kvôli jednoznačnosti vylúčil zo svojho pokusu o klasifikáciu folklóru výraz žáner, avšak vzniká zase otázka, či možno súhlasíť s jeho členením základných druhov slovenskej ľudovej prózy a tiež s termími pri ďalšom rozlišovaní rozprávok.²¹

Napriek tomu dnes už ľahko budeme úplne eliminovať žáner. Ak ho ponecháme v presnej špecifikácii v našom terminologickom arzenále, tak teda, ako sme už uviedli, s presným vyznačením, napríklad ako alternatívny výraz pre druh za účelom tzv. lexikálnej disimilácie, asi tak, ako keď niekedy píšeme o ľudovej próze, inokedy o ľudovom rozprávaní, o prozaickom folklóre, o prozaickom podaní apod. Problém však ďalej zostáva, kam až druh a jeho synonymum žáner — pokial ho prijmeme ako synonymum — siaha. Ak povest je druh, čo je potom povest historická ale-

bo povest miestna? Ak rozprávka je druh, čo je potom rozprávka novelisticá alebo rozprávka čarovná (odmietam však termín čarodejná, tak isto ako niekdajšie označenie fantastická)? Tu by sa mohlo uvažovať o skupinách²² alebo azda ešte lepšie o druhových formách, eventuálne žánrových formách — teda prikláňame sa k termínu, aký nachádzame u V. Maříka²³ a do značnej mieru aj u H. Bausingera, ktorý rozlišuje „formy“.²⁴

Bolo by zaiste užitočné, avšak vymykalo by sa už z rámca seminára, keby sme po vytyčení druhov postupovali v polemike s ďalšími, čiastkovými termími: čarodejno-rozprávkové podanie, realisticko-rozprávkové podanie, bájno-povesťové podanie, hrdinské čarodejné rozprávky, rodinno-sociálne rozprávky, legendické báje atď. Poznamenávame len, že ide o termíny nanajvýš problematické, resp. o nanajvýš problematickú diferenciáciu. Prejdeme teda radšej k druhému terminologickému problému, ktorý súvisí s prvým tematickým okruhom nášho rokovania — k problematike žánrovej špecifickosti nerozprávkových žánrov. Tu je potrebné zamyslieť sa nad prílastkom *nerozprávkový*.

Nerozprávkový je opakom rozprávkovo, rozprávkový je odvodený od rozprávky, ale čo nám hovorí slovo nerozprávka? Je možné pri označovaní úplne protichodných *polaritných* vecí a javov siaháť k negácii? Hovoríme predsa deň a noc a nie deň a nedeň, svetlo a tma a nie svetlo a nesvetlo — prepáčte tieto banálne príklady, v ktorých by bolo možné ďalej pokračovať. Chcela som len zdôvodniť úplnú nepriateľnosť výrazu nerozprávka a prinajmenšom nevhodnosť slova nerozprávkový (čo ostatne môže znamenať ešte niečo viac než prílastok vzťahujúci sa k niektorým časťiam ľudovej prózy, nerozprávkovým útvarom je predsa aj príslovie, pranostika, hádanka).

Ak sovietski folkloristi používajú vý-

raz *neskazočnyj* (nerozprávkový) ako opak termínu *skazočnyj* (rozprávkový), tak je to situácia úplne iná. Zmieňuje sa o nej K. V. Č i s t o v, keď sa zamýšľal nad dichotomickým delením ľudovej prózy. O tomto členení rozhodujú dva základné druhy (vidy), a sovietsky bádateľ v zátvorke uvádza cudzie termíny (*Märchen* — Sage, conte — légende, tale — legend) ako príklady, aby bolo jasné, čo myslí pod označením „*skazka i neskazočnyje formy*“. K tomu potom v poznámke pod čiarou výslovne podotýka: „V ruskej folkloristickej terminológii nie je termín, ktorý by, podobný nemeckému Sage, označil všetky mnohotvárnosti ústnej ľudovej prózy s vylúčením rozprávky.“²⁵ Z toho teda vyplýva, že zavedenie termínu *neskazočnyj* nie je nič viac, ako určité núdzové východisko.

Ako je to však u nás? Nebolo by tu užitočné zaoberať sa historiou termínov a upozorňovať, ako sa ich obsah menil. Stačí, ak sa zameriame na súčasný stav a vyvodíme z neho dôsledky. Ľudová rozprávka v širšom zmysle slova znamenala u nás dlho to isté čo ľudová próza, teda všetko, čo sa rozprávalo. (Pod týmto zorným uhlom by sa teda prílastok nerozprávkový týkal — čo znie priam absurdne — niečoho mimo ľudovej prózy!) Je pravda, že v tomto širšom zmysle slova chápal rozprávku ešte vo svojej chrestomattii Andrej Melicherčík.²⁶ Avšak dnes ako by sa už úplne zabudlo, že keď sa pristúpilo k príprave diela Československá vlastiveda, prijal zmienenú dichotómiu, ktorá sa uznáva i v českej folkloristike, totiž rozlíšenie rozprávka a povesť, okolo ktorých sa vždy potom navrstvujú príbuzné druhy. Cítujeme z Československej vlastivedy Melicherčíkovu formuláciu tohto rozčlenňovania: „Pod názvem lidová próza rozumíme lidové pohádky všech žánrov a povesti v nejsírším slova smyslu včetně vzpomíkových vyprávění různých životních příběhů, zážitků a zkušeností.“²⁷

Túto formuláciu môžeme teda konkretizovať a rozlišovať na jednej strane rozprávku (o zvieratách, čarownú alebo magickú, legendárnu a novelistickú) s anekdotami a žartami (švankami) a na druhej strane povesť, ku ktorej vedľa historickejho, resp. tiež miestneho podania prirází v širokom zmysle démonologické rozprávanie, a ku ktorému možno priradiť i rozprávanie zo života (spomienkové rozprávanie, memorát, fabulát, chronikát). Možno namietať, že veľká časť rozprávaní zo života je ladená humoristicky, a že je teda blízka anekdotám alebo žartom, avšak humor sám osebe nemôže byť ešte kritériom, podľa ktorého by sa mala určovať príslušnosť k prozaickým druhom, lebo humoristické črty môžu prechádzať všetkými druhami. Taktiež by sa mohlo diskutovať o tom, či by sa počet druhov nemal rozmnosiť alebo či by nemalo dochádzať k spresneniu, avšak nedoporučovali by sme takú druhovú klasifikáciu, ktorá sa odtrhuje od osvedčenej praxe a prichádza so zvláštnymi termínnimi, azda i v snahe, aby priniesla niečo nového, ale v skutočnosti — a to treba uvážiť zvlášť — neprispieva k riešeniu a znamená ďalšie komplikácie. A tak podľa mojej mienky možno priať uvedené rozlíšenie podľa dominujúcich druhov na oblasť rozprávkovú a na oblasť povesťovú.

Z tohto hľadiska potom už nie je potrebné iné rozlišovanie, totiž klasifikácia na rozprávkové a nerozprávkové druhy. Ak sa napriek tomu táto terminológia premietla do tematického okruhu nášho seminára, potom možno toto označenie pokladať za pracovné — ide nám predsa o súčasnosť a v nej o najtypickejšie, najfrekventovanejšie druhy, ku ktorým priáleží i humoristické rozprávanie alebo žart a anekdota, ktoré v dichotomickom členení radíme k rozprávkam, nie teda do „nerozprávkovej“ oblasti — a nie je tiež náhodné, že katalog Antti Aarneho a Stitha Thompsona všetky tieto druhy kladie vedľa seba.

Napriek tomu nás sám názov čiastkovej témy s výpočtom typických druhov privádza k zisteniu, ako nejednotne sa za pomerne krátky čas chápe prívlastok nerozprávkový. V našom pracovnom označení nerozprávkové druhy — žánre je všetko to, čo vybočuje z klasického pojmu rozprávky. Avšak stáva sa tiež, že i z klasického pojmu rozprávky sa vyberie časť a položí sa do nerozprávkovej sféry — napr. tu sa „preraďuje“ bájka, zatial čo sa na iné rozprávania o zvieratách (rozprávky o zvieratách) zabúda a neobjavujú sa dokonca nikde.²⁸ Alebo na „skazovú“ prózu (rozprávanie zo života, memorát, chronikát, fabulát) sa hľadí ako na niečo zvláštne, čo sa lísi od rozprávkovej, ale tiež nerozprávkovej prózy, kde sa obvykle rádia.²⁹ Naproti tomu práve K. V. Čistov, hoci s trochu odchylou terminológiou pre niektoré druhy, člení rozprávkovú a nerozprávkovú oblasť približne tak ako my rozprávkovú a povestovú oblasť.

Všetky tieto okolnosti predkladám na uváženie. Vidíme z nich, že sa týkajú iba terminológie, ale už naznačujú všeľičo z toho, čo nás predovšetkým zaujíma — z druhovej, žánrovej charakteristiky, z druhovej, žánrovej špecifickosti. Lebo zaradenie určitého druhu na tú či onú stranu, do tej či onej vetvy, nie je mechanickou záležitosťou, ale dochádza k nemu po zvážení znakov, ktoré druh vyznačujú, a ktoré zároveň prejavujú afinitu so znakmi iného druhu.

Mali by sme sa zamyslieť nad tým, či miesto toho-ktorého druhu v jednej z oboch vetiev je stále, alebo či je pohyblivé a časovo premenlivé a či dokonca nedochádza k presunu do druhej vetvy alebo aspoň smerom k nej. Napríklad žartovne zafarbené rozprávanie zo života môže časom stratí svoje pôvodné druhové znaky, fabula sa objektivizuje, „odosobní“, dostane vykryštalizovaný, zovretý tvar a priblíži sa k žartu alebo s ním úplne splynie. Myslím, že s týmito pohybmi treba skutočne počítať, a

ďalšie výskumy našej súčasnosti potvrdia, do akéj miery bol náš predpoklad správny.

Lenže ani zdaleka nepôjde tak často o výraznú transformáciu ako skôr v súhrne príslušných rozprávaní o pozmenený obraz druhu, teda o určitú zmenu druhovej, žánrovej špecifickosti. Načrtanú plastický obraz do všetkých podrobností je veľmi ťažké a dnes sa nám to asi ešte nepodarí, lebo nám stále chýba široký podkladový materiál, ktorý musíme získať terénnymi výskumami. Pomerne najľahšie možno posúdiť zmenenú druhovú špecifickosť toho druhu, ktorý nie je pre dnešok typický, a ktorý vlastne čím ďalej tým zreteľnejšie odchádza. Máme na mysli rozprávku, najmä čarovnú. Zisťujeme, ako táto rozprávka stále viac stráca na ornamentálnosti, ako sa scivilňuje, ako z nej miznú alebo sa obmedzujú na minimum zázračné prvky, ako sa celková výstavba mení, kráti, ako do nej vchádzajú reálne súčasnosti ap. Avšak zároveň sa vynárajú pochybnosti, či vo všetkých týchto prípadoch môžeme hovoriť o zmene v žánrovej špecifickosti, alebo či by nebolo opravnenejšie vidieť v tejto premeni rozklad rozprávky ako druhu.

Podobne je to pri démonologickom rozprávaní. To sa taktiež viditeľne zreálňuje, spochybňuje sa celý dej — v minulosti sa zväčša i démonologickým podaniom verilo ako príbehom, ktoré sa skutočne stali — a odtiaľ je už iba krôčik k paródiám. Avšak paródie poverových rozprávaní nie sú iba súčasným fenoménom, ale vyskytovali sa aj v minulosti a niekedy dokonca od nich viedla cesta i naspäť, k vzniku poverového príbehu.

O povahе súčasného rozprávania zo života sme sa už čiastočne zmienili. Počas výskumov pozorujeme, ako sa s časovým odstupom strácajú vážne alebo tragicke tóny a ako spektrum spomienky vyjasňuje minulý priestor. Nie je tiež náhodné, že i v takom významnom

úseku, akými sú rozprávania o Slovenskom národnom povstani, sa neraz zabúda na smutné príhody a že v ňom často zaznamenávame rozprávania humorného charakteru s funkciou zabaviť. Zmenená kvalita rozprávačských priležitostí sa potom nesporne odráža aj v sujetovej výstavbe, ktorá sice zotrvava v dlhej rovine a približuje sa akémusi románu zo života, ale v súlade s celkovou tendenciou o lapidárnosti, o epickú skratku i rozprávania zo života prechádzajú do stručnejších foriem.

Ak sme použili označenie celková tendencia a lapidárnosť, myslíme tým dokonca i útvar, ktorý už sám osebe nebol príliš rozsiahly, totiž žart (humoristickú rozprávku). Celkový proces, ako sa zdá, i tu pokračuje a dochádza k zблиžaniu s anekdotou. No popri tom možno sledovať i opačný zjav, totiž posun anekdoty smerom k širšiemu žartu, avšak tu je potrebné rozlišovať, či už nedochádza k predimenzovaniu, teda, či nám anekdotu nepodal podpriemerný rozprávač. Pochopiteľne i do anekdoty pre-

nikajú reálne zo súčasného života, dokonca zaujímajú prvé miesto, avšak nie ako naturalistická kópia, ale ako groteska, ako komickosť, ktorá niekedy šokuje. Teda tento základný znak anekdoty, vyostrený v pointe, naďalej zostáva, tematický okruh sa však mení.

Týmito niekoľkými poznámkami, z ktorých možno usudzovať na celkovú líniu uvoľňovania ostrých hraníc medzi druhmi, nemôžeme prirodzene vyčerpať všetky zvláštnosti najfrekventovanejších prozaických druhov v našej súčasnosti. Ostatne to ani nebolo naším zámerom. Chceli sme iba niekoľkými glosami uviesť problematiku i po tejto stránke. Taktiež v predchádzajúcich výkladoch či pozorovaniach nám nešlo o úplnosť, ale naopak iba o poukaz na zložitosť tých či oných javov, alebo i na fažkosti, spojené s riešením otázok, ktoré si kladieme. Slovom, nechceli sme nič viac ako načrtnúť globálny obraz bez detailov a pokúsieť sa tak pripraviť pôdu pre výmenu názorov.

POZNÁMKY

- 1 Porov. POLÍVKA, J.: Súpis slovenských rozprávok I. Turčiansky Sv. Martin 1923, s. 6, 69.
- 2 GAŠPARÍKOVÁ, V.: Ján Kollár a rozprávky. In.: Biografické štúdie VI. Martin 1976, s. 163–172.
- 3 TÁ ISTÁ: Počiatky záujmu o ľudové humoristické podanie na Slovensku. Slov. Národop., 28, 1980, s. 110–126.
- 4 Pozri pozn. 11.
- 5 MARČOK, V.: O ľudovej próze. Bratislava 1976, s. 34.
- 6 Pozri napr. pododdiel „Žarty a anekdoty“ v jeho osobitnom prehľade, pochádzajúcom z roku 1857, tak isto ako jeho zoznam „Výbor samostatných pôvodných slovenských povestí“. Publikoval POLÍVKA, J.: c. d., s. 108–109.
- 7 GUSEV, V. Je.: Estetika folklora. Lenigrad 1967, s. 162. České vydanie: Estetika folklóru. Praha 1978, s. 164. Ďalej citujeme len toto, dostupnejšie vydanie.
- 8 Pozri LÜTHI, M.: Das europäische Volksmärchen. 4. vyd. München 1974.
- 9 GUSEV, V. Je.: c. d., s. 102–112.
- 10 BAUSINGER, H.: Formen der „Volkspoesie“. Berlin 1968.
- 11 Fabula, Band 9, Heft 1–3, 1967.
- 12 Folk Narrative Research. Some Papers Presented at the VI Congress of the International Society for Folk Narrative Research. Studia Fennica 20, Helsinki 1976.
- 13 RANKE, K.: Kategorienprobleme der Volksprosa. Fabula, c. d., s. 12.
- 14 Pozri HARKORT, F.: Tiervolkserzählungen. Fabula, c. d., s. 87–99.
- 15 Napr. Lenora svojím ideovým základom prináleží do démonologických rozprávaní, ale folklórnu poetikou, resp. sujetovou výstavbou má svoje miesto i medzi čarownými rozprávkami (AaTh 365).
- 16 Porov. GAŠPARÍKOVÁ, V.: Zusammen-

- hänge und Übergangsstufen in den einzelnen Gattungen der Volksprosa. *Fabula*, c. d. s. 78–86.
- 17 RANKE, K.: Kategorienprobleme der Volksprosa. *Fabula*, c. d., s. 11.
- 18 GUSEV, V. Je.: c. d., s. 112.
- 19 TIMOFEJEV, L. — VENGROV, N.: *Stručný slovník literárnovedených termínov*. Bratislava 1956, s. 265. (Pomenovanie žánrový obrázok používal vo vyzfahu k tzv. realistickej ľudovej prózy napríklad Jiří Horák.)
- 20 Tamtiež.
- 21 MARČOK, V.: c. d., najmä s. 50–82.
- 22 Napr. podľa Jiřího Horáka sa ľudová slovesnosť delí na druhy a tie potom na skupiny. Pozri HORÁK, J.: *Naše ľudová píseň*. Praha 1946, s. 6.
- 23 MARČOK, V.: c. d., s. 55.
- 24 Pozri pozn. 10.
- 25 ČISTOV, K. V.: Problema kategorij ustojnej narodnoj prozy neskazochnogo charaktera. *Fabula*, c. d., s. 14, pozn. 4. Pozri aj nemeckú verziu: Das Problem der Kategorien mündlicher Volksprosa nicht-märchenhaften Charakters. Tamtiež, s. 28, pozn. 4.
- 26 MELICHERČÍK, A.: Slovenský folklór. Bratislava 1959, s. 169, porov. aj najmä s. 172.
- 27 TEN ISTÝ: Lidová próza. In.: Československá vlastivěda III — Lidová kultura. Praha 1968, s. 591.
- 28 MARČOK, V.: c. d., s. 72–73.
- 29 GUSEV, V. Je.: c. d., s. 130.

ПРОБЛЕМАТИКА СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОЗАИЧЕСКИХ ВИДОВ И СОВРЕМЕННОЕ УСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Резюме

Выступление было прочитано в качестве вводного доклада по теме: „Проблематика жанровой специфичности несказочных жанров“. Автор показала, как фольклористика, собственно, с самого начала своего формирования как науки уделяла внимание вопросам вида (жанра). Она отмечает различие Гриммом *Märchen-Sage*, и как постепенно в сферу интересов исследователей попадают и другие виды, начиная юмористическим исполнением вплоть до „нетрадиционных“ рассказов из жизни (мемораты, фабулаты, хроникаты). Решением вопроса о видовой сущности интенсивно занимается современная наука, как в работах отдельных исследователей, так и на международных встречах. Среди них автор обращает особое внимание на конференцию ИСФНР о категориях народной прозы (Либлице-у-Праги, 1966 г.). Чем далее и глубже анализируется видовая сущность, тем больше несогласий обнаруживается; различие выводов в значительной мере зависит от различий в исходных позициях, от различия критериев.

Подходя к вопросу реально, не следует ожидать, что семинар, который ориентируется только на наиболее распространенные сегодня жанры, эту частную проблематику сможет удовлетворительно решить. Однако на нем можно выяснить некоторые,

кажущиеся второстепенными вопросы, которые, однако, направлены прямо в центр проблемы и ответы на которые могут объяснить предмет изучения. Речь идет о некоторых терминологических проблемах. Автор сначала рассматривает многозначность термина „жанр“, который и в специализированной области изучения народной прозы понимается исследователями по-разному, и они говорят о возможности конвенции, в каком смысле это обозначение могло бы использоваться (прежде всего как синоним для вида — *Gattung*). Другим проблематичным термином является наименование „несказочные виды (жанры)“. Стоит подумать, не было ли бы достаточным использование дихотомии „сказка — предание“, или там, где такое терминологическое различие существует, не было ли бы достаточным удовлетвориться обозначением „повествовательные виды“ вместо „несказочных видов“; это наименование кажется неподходящим, особенно для словацких условий.

Поскольку объяснение видовой специфики выходит за пределы реальных возможностей даже и в части народной прозы (предания, поверья, шутки и анекдоты, рассказы из жизни), автор предлагает сосредоточить пока усилия не на специфики того или иного распространен-

ного вида в полном объеме, а чтобы он рассматривался в спектре перемен, которые тот или иной вид претерпевает, и чтобы внимание было обращено на эти новые знаки или на существующие тенденции.

Под этим углом зрения автор предлагает несколько замечаний по каждому из названных видов и предупреждает, что существующие результаты должны далее проверяться путем полевых исследований.

ZUR PROBLEMATIK DES SPEZIFISCHEN CHARAKTERS DER PROSAGATTUNGEN UND DIE HEUTIGE MÜNDLICHE ÜBERLIEFERUNG

Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel wurde als einleitendes Referat zum Teilthema „Die Problematik der Genrespezifität nicht-märchenartiger Genres“ vorgetragen. Die Autorin weist darauf hin, daß sich die Folkloristik von allem Anfang an, seit sie sich als Wissenschaft etablierte, mit der Frage der Gattungen oder Genres beschäftigt. Sie erinnert an die Grimmsche Unterscheidung zwischen Märchen und Sage und schildert, wie allmählich auch andere Gattungen, von den humoristischen bis zu den „nichttraditionellen“ Erzählungen aus dem Leben (Memorate, Fabulate, Chronikate) in den Brennpunkt des Interesses der Forscher gerieten. Mit der Frage nach dem Wesen der Gattungen befaßt sich besonders intensiv die heutige Wissenschaft, gleich ob es sich um Untersuchungen einzelner Forscher oder um internationale Symposien handelt. Von den letztgenannten macht die Autorin besonders auf die Konferenz der ISFNR über die Kategorien der Volksprosa aufmerksam, die im J. 1966 in Liblice bei Prag abgehalten wurde. Je umfassender und eingehender man das Wesen der Gattungen analysiert, desto größer wird die Uneinigkeit; die Verschiedenheit der Schlußfolgerungen hängt wesentlich mit der Verschiedenheit der Ausgangspositionen und der Kriterien zusammen.

Realerweise kann man unmöglich erwarten, daß ein Seminar, welches nur auf die heute frequentiertesten Genres orientiert ist, diese Teilprobleme in befriedigender Weise lösen wird. Man kann jedoch bei dieser Gelegenheit einige scheinbar nebensächliche Fragen klären, die jedoch direkt in den Kern des Problems zielen, und deren Beantwortung das Objekt des Studiums klarmachen könnte. Es handelt sich dabei vor allem um einige terminologische Prob-

leme. Die Autorin beschäftigt sich zuerst mit der Vieldeutigkeit des Fachausdrucks „Genre“, den die Forscher selbst auf dem spezialisierten Gebiet des Studiums der Volksprosa unterschiedlich auffassen. Sie spricht von der Möglichkeit eines Übereinkommens, in welchem Sinn dieser Ausdruck verwendet werden könnte (vor allem als Synonymum für das Wort Gattung). Ein weiterer problematischer Fachausdruck ist der Terminus „nicht-märchenartige Gattung.“ Es wird vorgeschlagen zu erwägen, ob man nicht mit der Dichotomie Märchen — Sage auskommen könnte, oder ob es nicht angebracht wäre, dort, wo diese terminologische Unterscheidung notwendig ist, sich mit der Bezeichnung „sagenartige Gattungen“ anstelle der Bezeichnung „nicht-märchenartige Gattungen“ zufrieden zu geben. Die letztere Bezeichnung erscheint besonders für die slowakische Volksprosa ungeeignet zu sein.

Da eine Klärung der gattungsmäßigen Spezifität auch nur eines Teiles der Volksprosa (Sagen, abergläubische Erzählungen, Witze, Anekdoten, Erzählungen aus dem Leben) außerhalb der realen Möglichkeiten liegt, schlägt die Autorin vor, die Bestrebungen vorläufig nicht auf die Spezifität dieser oder jener frequentierten Prosagattung in ihrem gesamten Umfang zu konzentrieren, sondern unter dem Aspekt der Veränderungen, denen die Volksprosa im allgemeinen unterworfen ist, die Aufmerksamkeit auf die neuen Merkmale oder auf die sich jetzt abzeichnenden Tendenzen zu richten. Von diesem Aspekt aus unterbreitete die Autorin einige Anmerkungen zu jeder der genannten Gattungen und schlug vor, die bisherigen Feststellungen durch neue Feldforschungen zu überprüfen.

Slovenský národopis

Časopis Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied

Ročník 29, 1981, číslo 1

Vychádza štyri razy do roka
Vydáva VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Hlavná redaktorka
PhDr. BOŽENA FILOVÁ, CSc.

Výkonná redaktorka
PhDr. VIERA GAŠPARÍKOVÁ, CSc.

Tajomníčka redakcie
PhDr. Zora Vanovičová

Typografia: Eva Kovačevičová

Redakčná rada: PhDr. Ján Botík, CSc., PhDr. Soňa Burlasová, CSc., doc. PhDr. Václav Frolic, CSc., doc. PhDr. Emília Horváthová, CSc., PhDr. Soňa Kovačevičová, CSc., Igor Krištek, CSc., PhDr. Milan Leščák, CSc., doc. PhDr. Ján Michálek, CSc., PhDr. Ján Mjartan, DrSc., doc. PhDr. Štefan Mruškovič, CSc., PhDr. Viera Nosáľová, CSc., PhDr. Adam Pranda, CSc., doc. PhDr. Antonín Robek, CSc.

Redakcia: 813 64 Bratislava, Klemensova 19
Vytlačili Tlačiarne Slovenského národného povstania, n. p., Martin

Jednotlivé číslo Kčs 20,—; celoročné predplatné Kčs 80,—

Výmer SÚTI č. 8/6.
Rozširuje Poštová novinová služba, objednávky vrátane do zahraničia a predplatné prijíma PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, Gottwaldovo nám. 6/VII, 884 19 Bratislava. Možno objednať aj na každej pošte alebo u doručovateľa.

© VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1980

СЛОВАЦКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Журнал Института этнографии Словацкой Академии Наук

Год издания 29, 1981, № 1

Издается четыре раза в год

«ВЕДА», издательство Словацкой Академии Наук

Редакторы Д-р Божена Филова и Д-р Вера Гашпарикова

Адрес редакции: 813 64 Братислава, Клеменсова 19

SLOWAKISCHE VOLSKUNDE

Zeitschrift des Ethnographischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften

Jahrgang 29, 1981. Nr. 1. Erscheint viermal im Jahre

Herausgegeben vom VEDA, Verlag der Slowakischen Akademie der Wissenschaften

Redakteure PhDr. Božena Filová und PhDr. Viera Gašparíková

Redaktion: 813 64 Bratislava, Klemensova 19

SLOVAK ETHNOGRAPHY

Journal of the Ethnographic Institute of the Slovak Academy of Sciences

Volume 29, 1981, No. 1

Published quarterly by VEDA, the Publishing House of the Slovak Academy of Sciences.

Managing Editors PhDr. Božena Filová and PhDr. Viera Gašparíková

Editor: 813 64 Bratislava, Klemensova 19

L'ETHNOGRAPHIE SLOVAQUE

Revue de l'Institut d'Ethnographie de l'Académie slovaque des sciences

Anné 29, 1981, No. 1

Parait quatre fois par an, Editions de VEDA, maison d'édition de l'Académie slovaque des sciences

Rédacteurs: PhDr. Božena Filová et

PhDr. Viera Gašparíková

Rédaction: 813 64 Bratislava, Klemensova 19

Distributed in the socialist countries by SLOVART Ltd., Leningradská 11, Bratislava, Czechoslovakia, Distributed in West Germany and West Berlin by KUBON UND SAGNER, D-8000 München 34, Postfach 68, Bundesrepublik Deutschland. For all other countries, distribution rights are held by JOHN BENJAMINS, B. V., Periodical Trade, Amsteldijk 44, 1007 HA Amsterdam HOLLAND

