

той час, калі кожны грамадзянін Беларусі будзе ведаць гісторыю краю, бо без яе ён ня будзе сьвядомым грамадзянінам, ня будзе тварцом будучыні» [4, с. 27].

Літаратура

1. Лыч, Л. М. Усевалад Ігнатоўскі і беларусізацыя 20-х гадоў / Л. М. Лыч // Акадэмік У. М. Ігнатоўскі: матэрыялы навуковых чытаньняў, прысвечаных 110-годдзю з дня нараджэньня / склад. М. У. Токараў; прадм. У. Я. Навуменкі. — Мінск: Навука і тэхніка, 1993. — С. 16—30.
2. Кірухіна, Л. Стан і перспектывы развіцця бібліятэк Беларусі / Л. Кірухіна // Бібліятэчны свет. — 2005. — № 4. — С. 4—6.
3. Кніжнае ядро дзіцячай бібліятэкі: прыкладная бібліяграфічная мадэль / Нац. бібліятэка Беларусі; склад. Н. М. Касілава; рэд. В. А. Сабалеўская. — Мінск, 2002. — 88 с.
4. Ігнатоўскі, У. М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У. М. Ігнатоўскі; уступ. арт. А. П. Грыцкевіча; камент. і заўвагі Э. Н. Гнеўкі. — Мінск: Беларусь, 1991. — 190 с.

ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦЫЯ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ

Игнатович П. Г.

Наша страна находится на весьма сложном и ответственном этапе своего исторического пути. Чтобы построить мощную, процветающую державу, необходимо консолидировать все силы общества и обеспечить высокую динамику развития экономики, социальной сферы, политики, науки, культуры. Безусловно, все эти сферы общественной жизни взаимосвязаны и взаимообусловлены. В данном случае нас интересует сфера культуры, которая по образному выражению является стратегическим ресурсом общества.

Статус культуры как ключевого элемента общества обусловлен, во-первых, тем, что культура аккумулирует многовековой опыт народа. — преимущественное большинство ценностей создано на протяжении многих столетий и в зна-

чительной степени определяет дальнейшее развитие культуры. Во-вторых, культура, в конечном счете, формирует самого человека, а следовательно, содействует его успехам в решении других социально-экономических, политических и иных задач. Правда, воздействие культуры на иные сферы жизнедеятельности людей часто имеет отсроченный во времени эффект.

И, тем не менее, несмотря на отсутствие во многих случаях мгновенных результатов культурной деятельности, культура играет чрезвычайно важную роль, что обязывает (вынуждает) общество относиться к этим стратегическим ресурсам с особой заботой, сохраняя и умножая накопленный культурный потенциал как одну из самых значимых ценностей державы.

Одной из фундаментальных задач белорусской культуры является формирование общественной мысли в направлении осознания значимости традиционной народной культуры как архетипичной субстанциональной сферы человеческой духовности, национального менталитета, как основы развития профессиональной культуры. Эта задача в нашей стране приобретает тем большую актуальность, что в контексте мировых этнокультурных процессов именно белорусская культура имеет особую историко-культурную ценность, поскольку до сегодняшнего дня сохраняет системную целостность и аутентичность проявлений живой культуры устного типа.

Народная культура — важнейшая часть нашего историко-культурного наследия. Она играет исключительную роль в идентификации и самосохранении белорусов как этноса, отображая его исторические истоки и первородную сущность. Народ всегда выступает настоящим творцом и носителем самобытных этнокультурных традиций, которые он бережно сохранял и заботливо развивал, передавая как сакральный дар в наследие своим потомкам. Складываясь со временем в слаженную и гармоничную систему жизненных правил, моральных норм, приоритетов, обычаев, обрядов, духовного мировосприятия, мифологических и художественных образов, трудовых навыков, народные традиции служили мощ-

ной морально-охранной силой в его самобытной культуре. Именно народная культура с присущими ей непосредственностью, первородной чистотой, глубокой моральностью, регионально-вариативным разнообразием оживляет разные виды профессионального искусства, придает им неповторимый национальный колорит и противостоит агрессии массовой, безыдейной культуры.

Смысл категории «народная культура» рассматривается современной культурологической наукой как обобщенный феномен, включающий культурные пласты разных эпох, от глубокой древности до наших дней.

Под культурным наследием мы понимаем сумму всех культурных достижений данного общества, его исторический опыт, который сохраняется в общественной памяти и используется в материальной и духовной жизни. Такое наследие имеет вневременную ценность. К ним относятся достижения разных этапов в жизни народа, которые переходят к новым поколениям в новые эпохи.

Важнейшей составляющей традиционной народной культуры является фольклор.

Исторический рубеж второго и третьего тысячелетий ознаменовался нарастающей переоценкой социально-политических и культурологических теорий, круг которых продолжает стремительно расширяться в связи с влиянием глобализации на международное сообщество и отдельные государства. Глобализация (англ. global — всеобщий, всемирный) понимается многими учеными и общественными деятелями как процесс углубления в масштабах всей планеты многообразных связей, достижения качественно нового уровня интегрированности, целостности и взаимозависимости в мире, прежде всего в экономике, финансах, политике, праве и — постепенно — в других областях социальной жизни.

В процессе глобализации происходит становление единого пространства, т. е. действуют тенденции, ведущие к единообразию мировой экономики и культуры. Формируются не только глобальные экономические сети, подчиняющие деятельность самых общих субъектов общим принципам, но

и происходит соответствующая социокультурная адаптация, приводящая к расширению общемировой культуры. Однако эти тенденции не отменяют социокультурного разнообразия, а также самобытности культур малых и больших народов. Напротив, мир сталкивается не только с явлением «этнического возрождения», но и с устойчивостью или возрождением цивилизационных принципов как самобытности разных цивилизационных полюсов. Наряду с универсализацией одних аспектов или сетей взаимодействия, глобализация дает простор разнообразию других объектов или субъектов. Более того, плюрализм, присущий постиндустриальному обществу, означает не только сохранение прежнего разнообразия, но и усиливающийся спрос на такое разнообразие. Поэтому присутствующая в современной науке антимония мироведческих и цивилизационных исследований отражает различные измерения мировых процессов: «Мир един и разнообразен».

Важнейшее значение в условиях глобализации приобретает проблема социодинамики и выявления потенциалов фольклора как основы традиционной духовной культуры восточнославянских народов, в том числе и белорусов. Фольклор играет важнейшую роль в духовной жизни белорусов, русских и украинцев, столетиями выполняя разнообразные функции: эстетическую, познавательную, воспитательную, мировоззренческую, игровую. Живая связь с традиционной устно-поэтической культурой представляет собой одну из отличительных черт современной культуры белорусского народа.

Изучение социодинамики фольклора согласуется с гуманистической миссией образования и просвещения, которая заключается во внесении в общественную жизнь духовных ценностей, норм и идеалов в качестве смыслообразующего начала человеческого бытия, в налаживании диалога культур, открытии перспектив социокультурного развития на базе общецивилизационных ориентиров и интересов.

Проблемы современного состояния устно-поэтического народного творчества, его места в духовной культуре современности, в том числе в отдельных национальных общностях, являются предметом широкого, заинтересованного обсуждения

научной общественности. Их рассматривают на форумах различного уровня, в том числе и международных, в средствах массовой информации, в среде работников культуры, руководителей учреждений культуры, руководителей фольклорно-этнографических коллективов, среди широкой общественности. Это обусловлено коренными изменениями в жизнедеятельности людей, связанной с научно-техническим прогрессом, становлением и развитием информационной культуры.

Нынешний этап развития человеческого общества характеризуется, с одной стороны, интеграционными процессами и глобализацией, охватывающей экономику, политику, культуру, с другой — стремлением не только сохранить, но и максимально акцентировать национальные особенности, национальное наследие, национальные традиции. Чрезвычайно важное значение в разрешении этих проблем приобретает диалог культур. И тут важное место должно отводиться осмыслению нашего отношения к фольклорной культурной традиции. На современном этапе развития общества «фольклорное наследие, как и другие формы традиционной культуры этноса, считаются одним из наиболее ценных достижений национальной культуры» [1, с. 40]. Многие мыслители, выдающиеся писатели, философы, не говоря уже об исследователях народнопоэтического творчества, подчеркивают, что фольклор является одним из важнейших компонентов, с которых складывается понятие национальной самобытности, национальной специфики, особенности каждого народа.

Однако следует подчеркнуть, что сфера бытования аутентичного фольклора за последние полвека значительно сузилась, ограничивается в основном либо сельским населением среднего и старшего возрастов, либо городскими субгруппами; многие произведения с активного репертуара переходят в пассивный, некоторые вообще исчезают. Демографическая ситуация во многих сельских населенных пунктах ухудшилась, происходит отток молодежи – тех, кто мог бы непосредственно перенять фольклорную эстафету от старших. Серьезное влияние оказывает на фольклорное творчество

агрессивное наступление «массовой культуры» и ее коммерциализация [2, с. 19—20].

Как подчеркивает известный белорусский исследователь В. М. Конон, неслыханную ранее остроту, антиномичность и драматизм проблема фольклора приобрела во второй половине XX ст., когда коренное преобразование народного быта в результате тотальной индустриализации и урбанизации (при всем прогрессивном значении этих процессов) сопровождалось разрушением важных звеньев народной культуры и живого бытования традиционного фольклора. Его создателя — традиционного человека, ориентированного на утверждение сверхличностных ценностей, — быстро вытесняет современно односторонний профессионал — утилитарист с его конформистской ориентацией на престижное потребление и моду. В этих условиях узкоспецифическая, на первый взгляд, тема о месте фольклора в системе современной культуры приобретает широкое социальное значение, соотносится с проблемой воспитания человека современного общества и формирования системы его ценности [3, с. 71].

Применительно к фольклорному наследию последние десятилетия XX в. характеризовались резкими изменениями форм, видов и жанров устно-поэтического творчества. На их динамику значительное влияние оказывали и оказывают многочисленные как негативные, так и позитивные факторы, носящие объективно-субъективный характер (выше уже говорилось об НТР и глобализации как проявлении негативных факторов). В противовес воздействию негативных факторов за последние три-четыре десятилетия на международном уровне были предприняты некоторые шаги для сохранения и возрождения национальных культур в целом и устного народного творчества в частности. Например, Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ссылаясь на существующие международно-правовые акты о правах человека, в частности на Всеобщую декларацию прав человека 1948 г. и Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., разработала и приняла ряд нормативных

актов, направленных на сохранение, защиту и приумножение культурного наследия.

Среди этих основополагающих документов особое значение имеют:

1) Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г., которая сыграла и играет серьезную роль как в международном плане, так и для формирования законодательной базы на уровне национально-этнических отношений;

2) «Рекомендация о сохранении фольклора», принятая Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 15 ноября 1989 г. [4];

3) Всемирная декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятая XXXI сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже 3 ноября 2001 г.;

4) Международная конвенция ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия», принятая XXXII сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2003 г.

Остановимся более подробно на некоторых из этих документов. Рекомендация о сохранении фольклора (принята 15 ноября 1989 г.) является основополагающим документом, в котором всесторонне рассматриваются проблемы сохранения и развития фольклора. ЮНЕСКО считает, что фольклор является частью общего наследия человечества и мощным средством сближения различных народов и социальных групп и утверждения их культурной самобытности; отмечает его социальное, экономическое, культурное и политическое значение, его роль в истории народа и его место в современной культуре; подчеркивает специфическую сущность и важность фольклора как неотъемлемой части культурного наследия и живой культуры; признает крайне хрупкий характер традиционных форм фольклора, особенно его аспектов, связанных с устными традициями, и риск того, что эти аспекты могут исчезнуть; подчеркивает необходимость признания во всех странах роли фольклора и опасность, которой он подвергается под воздействием разнообразных факторов; считает, что пра-

вительствам следует играть решающую роль в сохранении фольклора и действовать в этом процессе как можно быстрее [4, с. 21]. На основании изложенных аргументов Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла рекомендацию, в которой предлагается государствам-членам принять соответствующие меры в законодательном или ином порядке, которые могут потребоваться в соответствии с конституционной практикой каждого из них (государств), для проведения в жизнь на своих территориях принципов и мер в отношении сохранения фольклора.

Генеральная конференция рекомендовала государствам-членам довести эти рекомендации до сведения властей, служб или органов, ответственных за вопросы, связанные с сохранением фольклора, а также до сведения различных организаций или учреждений, занимающихся вопросами фольклора, и содействовать контактам с соответствующими международными организациями, занимающимися вопросами сохранения фольклора. Важным моментом является рекомендация представить Генеральной конференции доклады о мерах, принятых по проведению в жизнь настоящей рекомендации.

2 ноября 2001 г. в Париже XXXI сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО приняла Всемирную декларацию культурного разнообразия. Преамбула, 12 статей и 20 главных направлений плана действий по выполнению Декларации по культурному разнообразию представляют собой отличную перспективу в деле сохранения общепризнанного уникального национального наследия, самобытности в условиях глобализации, утрату которого потомки не простят. В Декларации акцентируется внимание на использовании современной мультимедийной техники в деле фиксации, надежного сохранения на лазерных носителях национально значимых явлений культуры для передачи их следующим поколениям [5, с. 3].

Более масштабное звучание, но имеющее непосредственное отношение к проблеме сохранения и развития фольклора, представляет принятая XXXII сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2003 г. в Париже Конвенция об охране

нематериального культурного наследия, к которому однозначно относится и фольклор, о чем четко подчеркивается в преамбуле Конвенции. В ней, в частности, говорится, что целями Конвенции являются: 1) охрана нематериального культурного наследия; 2) уважение нематериального культурного наследия соответствующих сообществ, групп и отдельных лиц; 3) привлечение внимания на местном, национальном и международном уровнях к важности нематериального культурного наследия и его взаимного признания; 4) международное сотрудничество и помощь [6].

К нематериальному культурному наследию Конвенция относит:

- устные традиции и формы самовыражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного наследия;
- исполнительские искусства;
- обычаи общества, обряды, празднества;
- знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
- знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.

Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их историей и формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека.

Охрана означает принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности нематериального культурного наследия, включая его идентификацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, повышение его роли в передаче следующим поколениям, главным образом с помощью формального и неформального образования, а также возрождение различных аспектов такого наследия.

Эти основополагающие документы такой влиятельной международной организации, как ЮНЕСКО, служат методологической основой для разработки национальных зако-

нодательных принципов отношения к культуре как таковой, и в частности к традиционной культуре различных национальных общностей.

Важное значение для сохранения и развития традиционной культуры имеет создание законодательной основы культуры на уровне национального государства. В Беларуси в июне 1991 г. был принят Закон «О культуре Белорусской ССР». Впоследствии в этот закон были внесены изменения и дополнения. Сегодня он существует в новой редакции как Закон «О культуре в Республике Беларусь» (2004 г.). В преамбулах этого закона подчеркивается жизненная необходимость возрождения белорусской культуры, сохранения ее самобытности, целостности и создания благоприятных условий для дальнейшего развития. Предусматривались мероприятия по сохранению и передаче культурных традиций, по охране исторических и культурных ценностей, сохранению традиционной культуры — фольклора, народных промыслов и ремесел. Принципиально важным является пункт закона, который обращает внимание на непосредственных носителей традиционной культуры. Законом предусматривается создание условий и поощрение организаций, учреждений, граждан с целью возрождения и развития исторических традиций народного творчества, аутентичного фольклора, обычаев, обрядов, праздников, традиционных промыслов и ремесел, архитектурных форм национального градостроительства, образцов декоративно-прикладного искусства.

В развитие и дополнение этого закона в Беларуси в 1992 г. был принят еще один важный закон «Об охране историко-культурного наследия», в котором обращается внимание на учет и охрану, сохранение и восстановление, использование и содержание, экономическое обеспечение деятельности по сохранению, возрождению и приумножению историко-культурного наследия. Местным властям предписывается поощрять (в том числе и материально) носителей в сохранении, развитии и передаче потомкам навыков, которые являются сущностью ценностей, сохранении и восстановлении условий существования и передачи потомкам традиций и особенно-

стей образа жизни. Был введен статус народного мастера Республики Беларусь, который присваивается наиболее талантливым носителям духовных ценностей [2, с. 21—22].

Начиная с 60-х гг. XX ст. с изменениями в хозяйственной деятельности восточнославянских народов, с развитием научно-технической революции и урбанизацией в фольклорных процессах наблюдаются противоречивые тенденции. С одной стороны, сужаются формы воздействия устного поэтического творчества на народ, которые частично компенсируются распространением его вторичных форм — так называемого фольклоризма. С другой стороны, идет кропотливая работа по сбору, исследованию фольклорного наследия, динамики его основных жанров, их специфики. Развитие фольклористики в эти годы осложнялось недооценкой фольклорного наследия, а иной раз и нигилистическим отношением к ней.

Ведущими центрами по исследованию фольклора стали: в Беларуси — Институт искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси (Минск); в России — Институт мировой литературы имени М. Горького РАН (Москва) и Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург); на Украине — Институт искусствоведения, фольклора и этнологии имени М. Рыльского НАН Украины (Киев) и Институт народоведения НАН Украины (Львов).

В послевоенный период существенные аспекты общественного развития фольклора восточных славян проанализированы в работах С. М. Азбелева, В. П. Аникина, Г. А. Барташевич, М. Г. Березовского, В. М. Гацака, В. Я. Гусева, Л. И. Емельянова, В. И. Ереминой, К. П. Кабашникова, Б. П. Кирдана, А. С. Лиса, С. Я. Никитиной, Б. М. Путилова, Н. И. Толстого, А. Л. Топоркова, А. С. Федосика, К. В. Чистова и др. Были изданы десятки монографий и сборников по разным аспектам славянского фольклора. И по сегодняшний день осуществляется плановая публикация многотомного издания «Белорусское народное творчество» (вышли в свет более 40 томов) — единственного подобного свода, не имеющего аналогов ни у русских, ни у украинцев. Фольклорные исследования ве-

дутся университетами и педагогическими институтами во всех регионах Беларуси, России и Украины [7, с. 385].

Усилиями ученых Института искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси, Белорусского государственного института проблем культуры в настоящее время осуществляется шеститомное издание, посвященное изучению традиционной культуры каждого из шести этнокультурных регионов нашей страны. Вышли уже три тома.

В последние годы проявляется тенденция роста интереса молодого поколения к изучению и возрождению всего комплекса традиционной народной культуры. Растет количество и популярность фольклорно-этнографических ансамблей, которые с целью обогащения репертуара, повышения исполнительского мастерства выезжают в экспедиции, изучают уклад жизни, самобытные обычаи, песни, танцы, прикладное творчество народа. Свидетельством интереса к развитию фольклорного творчества является количественный и качественный рост фольклорных коллективов. Например, в Беларуси в 1986 г. насчитывалось примерно 1250 фольклорных коллективов, тогда как в 1997 г. действовало уже 1756 (117 из них имели звание народных). Присвоение звания народного это не только высокая оценка их деятельности, но и создание условий для дальнейшего совершенствования, ибо присвоение этого звания влечет за собой штатное расписание и финансирование, без чего существовать подобному коллективу очень сложно.

Изучение современных фольклорных процессов выявило огромное богатство устно-поэтического творчества белорусов, трансформация которых происходит в русле общих социокультурных процессов [8, с. 126].

Стремление поддержать аутентичный фольклор в его живом бытовании и естественной среде сопровождается и поисками новых и поддержкой уже известных нетрадиционных форм бытования и распространения традиционной культуры, которая воспринимается и обществом, и властями как необходимое условие развития современной национальной культуры.

Для современного функционирования устно-поэтического народного творчества характерно серьезное влияние профессионального искусства. Причем это касается не только литературных произведений, но и кино, телевидения. Естественно, профессиональное искусство «питается» неисчерпаемым богатством народного наследия. Вполне очевидно, что эта тенденция сохранится и в XXI ст.

Один из путей динамики фольклора восточных славян в новом веке — распространение народных культурных ценностей в средствах массовой информации (радио, телевидение, кино, печать) и знакомство с ними в школе. В результате ведущей тенденции в развитии народных традиций останется ориентация преимущественно на вторичные формы, или фольклоризм, для которых характерно включение элементов, маркирующих этническое сознание в современные бытовые и эстетические системы (музыка, мультфильмы, литература, национальный костюм, который одевают по праздникам, и т. д.).

Характерной особенностью белорусской фольклорной традиции является ее тесная связь с традициями восточнославянских народов. В системе общественной и культурной жизни восточных славян четко прослеживается общий объединяющий стержень. Это сознательная, а еще более бессознательная генетическая ориентированность на ценности своей многовековой народной культуры. Фольклор — творческая мудрость народа — является тем основанием, тем корнем, с которого произрастают все национальные ценности. Освоение его помогает человеку любой страны осмыслить себя гражданином определенного народа со своей историей и культурой. В фольклоре представлена целостно-художественная концепция человека нации в его разнообразных отношениях: к себе, людям, природе и обществу в целом. И это не теоретические, а аксиологические, духовные и эстетические, отношения природного и социального существования, поскольку фольклор как художественное творчество отражает ценностные ориентации разных слоев общества.

В XXI ст. в условиях информационного, постиндустриального общества и жесткой конкуренции с массовой культурой

и кич-искусством развитие прежних, классических жанров и видов традиционного фольклора невозможно. Социальная и историческая стартовая база народного творчества модифицировалась еще на заре XX в. в связи с бурным ростом городов, постепенным сокращением деревенского населения, с всеобщей грамотностью и с появлением новых источников передачи информации. Поэтому перспективным представляется развитие в XXI в. как раз постфольклорных жанров, «бытующих» в сети Интернет.

Из всех фольклорных видов плодотворное развитие ожидает песенное и танцевальное творчество, как правило, в рамках самодеятельных и профессиональных коллективов, а также на специализированных факультетах отдельных учебных заведений. Одной из закономерностей развития фольклорных элементов на современном этапе является сочетание традиций и новаторства, наследование и преемственность. Под преемственностью здесь понимается не только система передачи конкретного танцевального элемента или общей стилистики фольклорного произведения, но и система отбора, переработки, трансформации всего фольклорного материала. Механизм действия, длительность и стабильность преемственных связей регламентируется, прежде всего, устойчивостью и изменчивостью общественных и эстетических потребностей, вкусов, идеалов, т. е. всей духовной сферы, которая детерминируется уровнем социально-экономического развития общества, исторической обстановкой, природными условиями, особенностями национального психического склада.

В сложных и противоречивых социально-политических условиях (при резкой — на уровне массового сознания — смене приоритетов и ценностных ориентаций) изучение социодинамики фольклора направлено на выполнение важной гуманистической функции: раскрытие сущности духовной культуры как основного содержания социальной истории наших народов, как духовности личности, ее высоких нравственных, интеллектуальных и эстетических качеств — иными словами, как основание ее социальных потенций.

В современных условиях нет альтернативы стремлению народов к взаимопониманию и сотрудничеству на основе всестороннего изучения истории и теории мировой культуры, а также эволюции и трансформации собственных традиций с учетом общего культурно-исторического опыта. Вместе с тем, процесс их универсализации на уровнях региональном и общецивилизационном в настоящее время ограничен самобытными системами эстетических ценностей, которые выработаны суверенными типами культур.

Развивавшийся на протяжении многих веков фольклор — воплощение самобытности восточных славян. Несмотря на значительные модификации и трансформации, произошедшие с фольклорным наследием на протяжении XX в., народнопоэтическое творчество продолжает развиваться в новой форме — постфольклорной, для которой понятие «устности» уже не является основополагающим. Тем не менее, у этой формы есть будущее, поскольку она отвечает запросам времени и сохраняет устойчивую тенденцию к динамике и упрочению.

Каждый жанр или группа фольклорных жанров со свойственными им темами, образами, поэтикой, стилем выполняют определенные социально-бытовые функции.

Социальные и эстетические функции фольклора, содержание и поэтика находятся в прямой зависимости от уровня развития всей системы культуры данного народа, разнообразных способов распространения словесно-художественных произведений.

Таким образом, фольклор со всеми позитивными и негативными сторонами своего бытования и развития и сегодня представляет собой значительное явление не только традиционной народной, но всей культуры белорусского народа. Примечательно, что такая оценка характерна не только внутри нашей страны, но и далеко за ее пределами. Сошлюсь на весьма примечательный пример. В апреле 2002 г. на открытии Недели белорусской культуры в театре Пьера Кардена в Париже генеральный директор ЮНЕСКО Катиуро Мацуури говорил: «Базируясь на своих традициях, но решительно обращенное в будущее белорусское творчество смогло много почер-

пнуть в богатом разнообразии своего наследия, чтобы выразить на современном оригинальном языке собственную душу своей культуры. Поэтому я счастлив, что ЮНЕСКО связана с этим престижным явлением» [5, 2]. Такая оценка представителя страны, которая дает пример всему миру, как сохранить самобытность своей традиционной культуры в условиях глобализации, занимающего столь высокий международный пост, много значит.

Литература

1. Чистов, К. В. Народные традиции и фольклор / К. В. Чистов. — Л., 1986.

2. Кабашнікаў, К. Месца фальклору ў сучасных славянскіх культурах / К. Кабашнікаў // Фальклор і нацыянальнае адраджэнне. — Мінск, 1998.

3. Конан, У. Фальклор у сучаснай культуры: традыцыі, дыскусіі, перспектывы / У. Конан // Культурная спадчына: культуралагічна-сацыялагічныя даследаванні / Э. Дарашэвіч, Ул. Конан і інш.; уклад., нав. рэд. і аўт. прадм. праф. Э. Дарашэвіч. — Мінск: ВТАА. Сучаснае слова, 2001. — 168 с.

4. Рекомендация о сохранении фольклора, принятая Генеральной конференцией на ее двадцать пятой сессии. — Париж, 15 ноября 1989 г.

5. Гілеп, У., Ліцвінка В. Ахоўная для нашай культурнай самастойнасці дэкларацыя ЮНЕСКА / У. Гілеп, В. Ліцвінка // Сусветная дэкларацыя культурнай разнастайнасці / ЮНЕСКА. 3 лістапада, г. Парыж. — Мінск, 2002.

6. Об охране нематериального культурного наследия: Международная конвенция. — Париж, 2003.

7. Беларусь. — Т. 4: Вытокі і этнічнае развіццё. — Мінск: Бел. навука, 2001. — 433 с.

8. Фядосік, А. С. Беларускі фальклор пасляваеннага часу: жанравы склад, сучасны стан / А. С. Фядосік // Славянскія культуры пасля другой сусветнай вайны. — Мінск, 1996. — С. 126.