

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

«Сохранение культурного наследия России средствами
хореографического искусства»

Выпускная квалификационная работа по направлению
44.03.01 Педагогическое образование

Направленность программы бакалавриата
«Дополнительное образование (в области хореографии)»

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:

88,16 % авторского текста

Работа рекомендована к защите

рекомендована/не рекомендована

«12» 03 2016 г.

зав. кафедрой хореографии

Чурашов А.Г.

Выполнила:

Студентка группы ЗФ 407-118-3-1

Анна Евгеньевна Королева

Научный руководитель:

преподаватель кафедры хореографии

Лычкин Владимир Александрович

Челябинск
2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	2
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ РОССИИ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.....	8
1.1 Исторические аспекты сохранения хореографического искусства России.....	8
1.2 Культурное наследие и традиции России.....	15
1.3 Теоретико-методологическая основа сохранения и трансляции культурного наследия	29
ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ НАСЛЕДИЯ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА...	39
2.1 Эволюция народных танцевальных форм в контексте исторических изменений.....	39
2.2 Профессионализация народного танца: становление ансамблевого искусства	49
2.3 Интерактивное занятие как перспектива развития народного танца в современной культуре	54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	61
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	63
ПРИЛОЖЕНИЕ	69

ВВЕДЕНИЕ

В исторической науке наблюдается процесс переосмысления оценок, опыта и уроков, а также преодоления односторонности; особое внимание уделяется неизученным и недостаточно изученным вопросам. Это полностью относится и к государственной политике в области культурного наследия. Культура является и остается частью исторического наследия. Она включает в себя те аспекты прошлого, которые, изменяясь, продолжают существовать в настоящем. Культура выступает как феномен активного социального воздействия на общественную практику, отражая глубинные интересы человечества, и является одной из ключевых сфер понимания человеческого существования.

Народный танец, в этой связи, является уникальным и важным аспектом культурного наследия, который отражает многообразие жизни и традиций народа. Каждый танец, несет в себе эмоциональную нагрузку и художественное выражение, которое связано с историей, бытом и характером конкретного сообщества. Танцы варьируются не только от региона к региону, но даже от деревни к деревне, что подчеркивает богатство фольклорной традиции. Эти различия могут проявляться в ритмах, движениях и костюмах, что делает каждый танец уникальным произведением искусства. Кроме того, народные танцы часто служат средством передачи культурных ценностей и историй из поколения в поколение. Они могут быть связаны с определенными праздниками, обрядами или жизненными этапами, такими как свадьбы и другие важные события. Таким образом, народный танец становится не только способом самовыражения, но и важным элементом сохранения культурной идентичности народа.

Теоретические основы сохранения культурного наследия традиционно связываются с комплексом концепций, идей и методов, направленных на сохранение, изучение и развитие культурных ценностей.

Особое место среди культурных механизмов занимает хореографическое искусство, являющееся важной составляющей национальной идентичности, духовного мира и культурного наследия России. В рамках этой темы актуально рассмотреть теоретические основы деятельности по сохранению наследия России с помощью хореографического искусства – его принципов, задач, методов и особенностей, а также значимости этого вида искусства в современной культурной политике.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития методов использования хореографического искусства как инструмента культурной преемственности, сохранения уникальных танцевальных традиций и передачи их будущим поколениям в современной культурной среде. Это способствует укреплению национальной идентичности, культурному многообразию и развитию культурного диалога внутри страны.

Цель: изучить культуру и хореографическое искусство России.

Задачи:

1. Систематизировать региональные танцевальные традиции России, выявить их характерные особенности (лексика, композиция, манера исполнения).
2. Изучить историю развития русского народного танца: от фольклорного первоисточника до сценической интерпретации.
3. Выявить особенности хореографического культурного наследия России.

Объектом исследования является хореографическое искусство как форма культурной деятельности, а также процессы и механизмы его использования для передачи и укрепления культурных ценностей, традиций и наследия в современном обществе.

Предметом исследования является методическое обеспечение процесса сохранения культурного наследия России средствами хореографического искусства.

Гипотеза: использование хореографического искусства как средства передачи и популяризации традиционных танцев будет способствовать эффективному сохранению и восстановлению образцов культурного наследия России, если в образовательном процессе ДШИ будет внедрено интерактивное занятие, как метод художественно-творческого развития, который способствует глубокому освоению материала и созданию новых интерпретаций, что позволит укрепить национальную идентичность и культурную преемственность.

В работе был применен комплекс теоретических и эмпирических методов:

Теоретические методы: анализ литературы и документации: изучение научных источников, методических материалов, архивных данных о традиционных танцах и методах их сохранения.

Эмпирические методы: сравнение эффективности разных подходов к сохранению традиций, фотоматериалы, изучение аутентичного исполнения танцев, манеры движений, взаимодействия участников.

В исследовании комплексно анализируются современные методы и технологии использования хореографического искусства в сохранении культурного наследия России.

Исследование способствует сохранению и популяризации богатых традиционных культурных образцов России, что важно в условиях глобализации и культурной утери.

База исследования: Ансамбль танца «Малахит» при МБУК ДО ЕДШИ №11 имени Евгения Федоровича Светланова г. Екатеринбург.

Теоретическая база исследования: основы понимания культурного наследия как ценностного ресурса, сохраняемого для будущих поколений. Т.И. Бакланова, М.П. Мурашко – автор работ, посвящённых функциональному подходу к исследованию народного танца. Данные исследования помогают понять, как народный танец сохраняет культурную память и передаёт ценности из поколения в поколение.

Т.С.Ткаченко, Г.П. Гусев, А.А. Климов, А.И. Бочаров, А.В. Ширяев, Н.И.Заикин, Н.А Заикина и др. внесли значительный вклад в развитие методики преподавания народно-сценического танца. Систематизировали упражнения на уроке народного танца, ввели новые названия и акцентировали внимание на точности движений, стиле и характере каждого движения. Также подчёркивали важность знакомства учащихся с историей, бытом и национальной культурой народа для правильного исполнения танца.

Новизна исследования: В исследовании впервые систематизированы стратегии сохранения культурного наследия средствами хореографии, выделены их ключевые компоненты (аутентичная реконструкция, сценическая адаптация, цифровая фиксация).

Теоретическая значимость заключается в систематизации и углублении теоретических знаний о роли хореографии в сохранении культурного наследия.

Практическая значимость работы заключается в создании условий для устойчивого развития народного хореографического искусства в современных реалиях. Результаты выводы исследования могут быть полезны будущим педагогам-хореографам и исследователям в дальнейших научных изысканиях, а также при составлении учебных программ по направлению хореографическое искусство.

Положения, выносимые на защиту:

1. Сохранение культурного наследия России средствами хореографического искусства базируется на преемственности традиций, систематической фиксации и сценической интерпретации народных танцевальных форм (включая региональные стили и обрядовые элементы), сочетании аутентичности с творческой адаптацией к современным условиям, а также на государственной и общественной поддержке образовательных и просветительских инициатив в этой сфере.

2. Спроектированная модель интерактивного занятия является

важнейшим средством сохранения танцевальной идентичности России, которая играет ключевую роль в передаче культурных ценностей.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ РОССИИ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

1.1 Исторические аспекты сохранения хореографического искусства России

На сегодняшний день русский народный танец представляет собой своеобразное явление в культурной и социальной жизни России, отражающее разнообразие этнических, исторических и культурных аспектов общества. Для изучения его происхождения необходим комплексный подход, учитывающий, как исторические, так и социокультурные факторы, способствовавшие развитию танцевальных традиций.

На ранних стадиях своего существования русский народный танец был неотъемлемой частью сельской культуры, активно использовавшейся в контексте праздников, обрядов и повседневной жизни. Эти танцы обычно имели коллективный характер и исполнялись на открытых площадках, что способствовало их распространению и популярности среди разных слоев населения. Важно отметить, что танцы выполняли не только развлекательную функцию, но и ритуальную, способствуя сплочению общины и укреплению социальных связей [15].

С течением времени, особенно в XV-XVII веках, русский народный танец начал впитывать элементы западноевропейских танцевальных традиций, что привело к его интеграции в более широкий культурный контекст. Это взаимодействие способствовало появлению новых форм и стилей, что отразилось на разнообразии танцевального репертуара.

В XVIII-XIX веках, с ростом национального самосознания и интереса к фольклору, началось активное изучение и систематизация народных танцев. В этот период создавались первые этнографические коллекции, фиксировавшие особенности исполнения, музыкальное сопровождение и

костюмы, что позволило рассматривать русский народный танец как самостоятельный культурный феномен.

Корни традиций русского народного танца уходят в эпоху Древней Руси и имеют многовековую историю. Русский танец отражает душу народа. В многообразии жанров народного танца можно найти различные хороводы с узорами, веселые и игривые пляски, а также массовые гулянья, которые были неотъемлемой частью каждого календарного праздника или ярмарки. Русские народные танцы отличаются сложными движениями и акробатическими прыжками, весельем и юмором, задорными кадрилиями и плясками, а также яркими и изысканными национальными костюмами. Основу составляют кадрили, хороводы и пляски [44].

Мужские танцы выделяются динамичностью и мужественностью, с резкими и энергичными движениями. Женские же танцы пронизаны грацией и легкостью в каждом жесте и шаге, с изящными дробными выстукиваниями. Исследователи в области истории, этнографии и фольклора утверждают, что русский народный танец является живой историей России. Многие хороводы и пляски исполнялись под песни, воспевавшие народных героев, русских богатырей и красоту природы.

На Руси существовало множество танцевальных ритуалов, плясок и кадрилей, которые сохранились до наших дней. Каждый танец имеет свое уникальное название: иногда оно связано с песней, которая его сопровождает (например, «Камаринская» или «Ах вы, сени»), иногда определяется количеством участников (парные или четверные), а иногда – особенностями танцевальной структуры («Плетень» или «Воротцы»). Несмотря на разнообразие форм, русские народные танцы объединяет нечто особенное: это широкие движения, благородство, радость, поэтичность и гармоничное сочетание простоты с глубоким чувством собственного достоинства.

Русские народные песни всегда были верными спутниками человека на протяжении всей его жизни, а музыкальные традиции России выделялись

благодаря своему уникальному звучанию, многоголосию и гармонии. Ключевым элементом русского многоголосия была система подголосков, создававшая оригинальную многоголосную структуру. Песни исполнялись во время игр, хороводов и танцев. Музыкальная основа танцев зачастую заключалась в самих песнях, которые пели все участники. Танцы могли сопровождаться игрой на предметах быта, таких как пила, заслонка, ложки и рубель, а также на традиционных русских музыкальных инструментах, включая ударные, духовые, струнные и клавишно-пневматические. Темп и ритм танцев органично сочетались с темпом и ритмом песни или музыкального аккомпанеента, обогащая их и расширяя звуковые горизонты [46].

Проблема сохранения народного танца в России – многослойная задача, в которой пересекаются культурная идентичность, социальная жизнеспособность традиционных форм и современные условия художественно-практической деятельности. Теоретическое обоснование этой проблемы строится на нескольких взаимодополняющих методологических подходах, каждый из которых вносит свой вклад в понимание причин, механизмов и путей сохранения народного танца.

Исторический опыт показывает, что русское хореографическое искусство – это не только развлекательный жанр, но и мощное средство формирования национальной культуры. С древних времен в России формировались уникальные традиции народного танца, сказочного и религиозного танца, связанного с обрядовыми обрядами, что позволяло сохранять и передавать ценности поколениям. В эпоху Царства и Советского Союза хореография стала неотъемлемой частью государственной идеологии и культурной политики, что способствовало развитию профессионального танца, созданию балетных шедевров и укреплению культурного наследия [3].

Современное состояние хореографического наследия России характеризуется как богатое и многообразное, однако сталкивается с рядом

угроз – утратой традиций, недостаточным профессиональным сохранением и популяризацией, недостаточным финансированием. Поэтому для эффективного сохранения этого наследия необходимо разработать и внедрить теоретические основы, опирающиеся на научные подходы и инновационные методы [43].

Понимание теоретических основ связано прежде всего с определением ключевых понятий. В контексте сохранения наследия России средствами хореографического искусства важны такие понятия, как «наследие», «традиция», «фольклор», «балетное и народное танцевальное искусство», «реставрация», «восстановление», «продолжение традиций» и «инновационные подходы» [8].

Основные понятия и определения:

Наследие – совокупность материальных и нематериальных культурных ценностей, передающихся из поколения в поколение и являющихся частью национальной идентичности.

Традиция – динамично развивающаяся совокупность культурных практик, передаваемых устно или через деятельность.

Фольклор – народное художественное творчество, включающее танец, песню, промыслы, бытование устных форм.

Реставрация и восстановление – процессы возвращения к первоначальному виду традиционных элементов, сохраненных в правах наличия.

Инновации – внедрение новых элементов в традицию, чтобы активно развивать и адаптировать наследие в современности.

Понимание этих терминов помогает определить основные направления работы по сохранению и развитию хореографического наследия России средствами науки и практики.

Теоретические принципы сохранения наследия через хореографию, лежащих в основе деятельности по сохранению наследия. Среди них выделяют:

1. Принцип системности и целостности

Теория подразумевает рассмотрение хореографического наследия не как набора отдельных элементов, а как систему, в которой все компоненты связаны между собой и взаимодополняют друг друга. В рамках этого важно учитывать исторический контекст, социальное значение, этническую специфику, исполнительский стиль и традиционные практики.

2. Принцип преемственности и развития

Этот принцип говорит о необходимости не только сохранения традиций в их «чистом» виде, но и их развития, адаптации под нужды современности, при этом не разрушая их первоначальной аутентичности. Передача знаний должна идти через наставничество, образование, практическое внедрение.

3. Принцип аутентичности и репрезентативности

Хореографическое наследие должно максимально точно отражать исторические, этнографические и культурные особенности. Восстановление и реставрация требуют особой аккуратности и ответственности.

4. Принцип актерско-технической поддержки

Поддержка исполнителей, сохранение профессиональных навыков, ремесленных традиций – важная часть теоретической базы. Без высокого уровня мастерства невозможно сохранить аутентичность и стать частью живого наследия.

5. Принцип интердисциплинарности

Сохранение наследия требует взаимодействия различных наук и практик – истории, этнографии, лингвистики, педагогики, искусствоведения, что позволяет глубже понять и систематизировать знания о традициях [20].

Реализация указанных принципов достигается через разнообразные методы и формы, такие как:

Архивирование традиционных танцев и ритуалов;

– Создание научных и учебных пособий, сборников рукописей и

видеоматериалов;

- Проведение этнографических экспедиций и сбора этнографических данных;

- Восстановление и реставрация традиционных хореографических элементов;

- Педагогическая деятельность по обучению молодых специалистов;

- Организация фестивалей, конкурсов, выставок, направленных на популяризацию наследия;

- Разработка новых хореографических программ, объединяющих традицию и инновацию;

- Использование современных технологий (диджитализация, виртуальная реальность, мультимедиа) для сохранения и демонстрации традиций.

Поэтому можно сказать, что хореографическое наследие следует рассматривать как целостную систему, где все элементы взаимосвязаны и дополняют друг друга, что требует учета исторического контекста и этнической специфики. Необходимость адаптации традиций к современным условиям подчеркивает важность преемственности, где передача знаний осуществляется через наставничество и образование. Аутентичность и репрезентативность хореографического наследия требуют тщательной работы по восстановлению и реставрации, что делает важным сохранение профессиональных навыков исполнителей. Взаимодействие различных дисциплин, таких как история и искусствоведение, способствует более глубокому пониманию и систематизации знаний о традициях, что является ключевым для их сохранения.

В условиях глобализации и цифровизации старые традиции сталкиваются с вызовами – утратой подлинных практик, коммерциализацией, недооценкой культурного значения. Для противодействия этим угрозам необходимы постоянные усилия по научно-исследовательской работе, развитию образовательных программ,

укреплению национальной идентичности через хореографию [32].

Перспективы развития включают интеграцию традиционного и современного искусства, создание международных проектов, обмен опытом с другими культурами, использование новых технологий для тиражирования национальных ценностей. Разработка и внедрение этических стандартов сохранения субстанции наследия – еще один важный аспект.

Теоретические основы сохранения наследия России средствами хореографического искусства – это совокупность концепций, принципов и методов, направленных на сохранение и развитие народных и классических традиций, а также на их адаптацию к современным условиям. Важность данной работы трудно переоценить: она способствует укреплению культурной идентичности, развитию национального самосознания и сохранению богатого культурного наследия на века. Роль научных подходов и творческое осмысление традиций создают фундамент для будущего становления и процветания российского хореографического искусства [26].

Итак, теоретическое обоснование проблемы сохранения народного танца в России строится на множестве взаимодополняющих методов: культурной идентичности, функционального анализа, социокультурного и сравнительного моделирования, эстетико-педагогического проектирования, лингвистического и семиотического анализа, междисциплинарного подхода и анализа политики сохранения культуры. Совокупность этих подходов позволяет не только объяснить, почему народный танец сохраняется и как он функционирует в современном обществе, но и предложить конкретные направления работы по его сохранению: целостное образовательное сопровождение, поддержка региональных школ и ансамблей, творческая адаптация движений без потери их этнокультурной основы, активное вовлечение молодежи и устойчивое культурно-политическое рамочное обеспечение.

Таким образом, возникновение русского народного танца

представляет собой сложный процесс, в котором переплетаются традиции, обычаи и исторические события. Исследование его эволюции позволяет глубже понять, как культурные трансформации в России, так и универсальные механизмы формирования народного искусства в целом.

1.2 Культурное наследие и традиции России

Культурные традиции и обряды древней Руси были неразрывно связаны с дохристианскими верованиями. В них присутствовало поклонение духам, связь с загробным миром и почитание предков, где основатель рода, даже после смерти, считался защитником своих потомков. Это проявлялось в танцах у могил. Также существовали представления о единстве с природой, например, пляски, стуки ногами и топтание семян для урожая, хороводы вокруг деревьев и вдоль рек. Танцы, имитирующие движение небесных тел, отражали космогонические представления. Водные обряды проявлялись в хороводах на Купалу. Вера в солнечные культы находила отражение в хороводах, заклинаниях, поздравлениях и обрядах, связанных с восходом и закатом солнца. Особое значение имело движение «по солнцу» в русской народной хореографии: крест, окружённый кругом или изображаемый в движении, символизировал жизненный цикл, благополучие и плодородие. В восточнославянской традиции движение «против солнца», то есть справа налево, ассоциировалось с уменьшением солнечных дней и символизировало угасание жизни и смерть.

Знак «Солнцеворот» – это древнеславянский символ, который отмечает зимнее и летнее солнцестояние (Коляда и Купала соответственно). Во время весеннего равноденствия славяне праздновали Масленицу. В русской народной хореографии (фольклоре) зафиксированы танцы, в которых участники двигались либо по направлению солнца, либо против него. А.В. Руднева в своём исследовании указывает на то, что в Белгородской области танцы «карагод» исполнялись против солнца, тогда как круговой танец «танок» – по направлению солнца. Редко встречается

«танок», представляющий собой круговое движение на месте. В этом танце участники движутся синхронно, держась за руки или пояса, а также за рушники и платки [22].

Христианские обряды, наложившиеся на древние языческие традиции славян, изначально предполагали движение «посолонь» – по направлению солнца. Однако после реформ Патриарха Никона в середине XVII века русский народ перенял греческую практику движения «против солнца». С тех пор в русских церковных обрядах священники ведут верующих вокруг храмов в обратном направлении от солнца [29].

Обряды и ритуалы, составляющие основу религиозных церемоний, например, те, что связаны с рождением ребенка, глубоко связаны с русской народной хореографией. В исторических источниках упоминаются парные хороводы с ритуальными элементами, а также танцы, сопровождающие обряды, приуроченные к празднованию Коляды или предсвадебные хороводы.

Слияние языческих и христианских традиций в русском фольклоре отражает мировоззрение народа. В современности люди продолжают ощущать связь с природой через циклы её процессов. Не только восточные славяне, но и многие народы Европы, занимающиеся сельским хозяйством, отмечали важные моменты движения солнца: зимнее и летнее солнцестояние, а также весеннее и осеннее равноденствие [23].

На народные обычаи и праздники накладывались церковные ритуалы и церемонии. Зимние святки представляли собой продолжительный ритуальный комплекс, включающий элементы ряженья, почитание хлеба, предсказания о будущем браке и другие обряды. Трудовая деятельность, аграрный образ жизни (посевы и сбор урожая, скотоводство, рыболовство) и семейные праздники (рождение, свадьба, похороны) также играли значительную роль в формировании русских традиций, в которых народная хореография занимала важное место наряду с песнями и обрядами [22].

Культурное наследие, преемственность и многовековые традиции

русского народа стали результатом творческих и воспитательных усилий нации. Русский народ создавал и передавал свою материальную и духовную культуру через эту кодовую систему. Духовная и нравственная культура играла ключевую роль в традициях, охватывающих духовную активность и её результаты (сознание, формирование личности, воспитание и образование). В настоящее время, когда молодежь не осознает важности русских традиций и не проявляет интереса к изучению национальной культуры, настало время пересмотреть основы воспитания и образования. Изучение и сохранение русской традиционной хореографии (а также фольклора в целом) является важным элементом воспитания и понимания мира для будущих поколений детей и подростков [47].

Танцевальное творчество народов мира на протяжении многовековой истории стало основой для появления различных направлений в хореографическом искусстве. Бытовые, исторические и современные танцы имеют свои национальные корни.

Историю формирования и развития хореографического творчества следует рассматривать через призму культурной эволюции народа, а также географических, экономических и социальных особенностей той или иной эпохи. Это означает, что изучение образовательной системы подготовки педагогов-хореографов и исполнителей в разные исторические периоды необходимо проводить в контексте развития танцевального искусства конкретного народа [4].

Многообразное влияние танца, как одной из форм человеческой творческой деятельности, обусловлено его природой и художественно-эстетическими характеристиками. Хореография способствует физическому развитию тела, влияет на эмоциональное состояние человека, развивает музыкальный слух и способствует самосовершенствованию и повышению уверенности в себе. Изучение хореографии помогает раскрыть творческий потенциал учащихся, развивая их воображение, активное творческое мышление и способность анализировать явления жизни с разных точек

зрения.

Художественно-эстетические качества народно-сценического танца как вида сценического искусства и их значение в формировании специалистов по сценической интерпретации народного танца должны изучаться с учетом исторического развития этого жанра и его роли в современном культурном обществе [14].

Народный танец представляет собой один из самых древних видов народного творчества, который уходит своими корнями в ритуалы и отражает дух народа. Он имеет социальную природу: изменения в общественном устройстве приводят к возникновению новых танцев. У каждого народа существуют свои уникальные танцы, отличающиеся тематикой, стилем и манерой исполнения. Взаимодействие с природой порождало охотничьи танцы и ритуальные хороводы вокруг березы. Например, в ритуальных танцах словаков и чехов используются прыжки с поднятыми руками, символизирующие рост растений: чем выше прыжок, тем выше вырастет дерево. Многие зарубежные и российские хореографы, создавая репертуар для своих коллективов, обращаются к традиционным обрядовым танцам, таким как танец бизона североамериканских индейцев, индонезийский пенчак (тигр), якутский танец медведя, а также памирский танец орла и павлина, которые получили развитие в Китае и Индии. К традиционной обрядовой танцевальной культуре относятся танцы «журавель» и «гусачок», норвежский «петушиный бой» и финский «танец бычка» [42].

Трудовая деятельность народа также является важным источником возникновения и эволюции танцевального творчества. В трудовых танцах отражаются отношения людей к процессу труда и продуктам своей деятельности. Примеры таких танцев включают латышский танец жнецов, гуцульский «танец дровосеков», белорусский «лянок», молдавский «поамэ» (виноград), а также узбекские танцы «шелкопряд» и «пахта» (хлопок) [5].

Профессиональное хореографическое искусство черпает свои корни

из народного фольклора, откуда заимствуются как отдельные танцевальные движения, так и целые танцевальные номера. На сегодняшний день зрителей продолжают восхищать танцы испанских цыган (фламенко), а также русские, марийские, татарские, бурятские и кельтские народные танцы.

Среди славянских народов, несмотря на различия в языке, образе жизни и культуре, можно заметить много общего в танцевальных формах и движениях: вращения под руки, линейные перестроения и воротца. Фигуры старинных русских хороводов имеют много общего с древней французской фарандолой. Движения испанских, цыганских и андалузских танцев во многом схожи с шагами ирландской джиги.

Хороводы и хороводные пляски являются исконно народными танцами различных стран и продолжают развиваться. Каждый народ вносит свои особенности в исполнение хороводных танцев, отражающие их национальную культуру и темперамент (Приложение).

В фольклорных танцах значительную роль играют различные предметы и аксессуары, которые формируют определённые движения. Например, движения с веером можно увидеть в испанских, японских и китайских танцах и других.

Кроме того, на исполнение народных танцев влияют религиозные традиции, особенно в исламских странах, где женщины носят платки и паранджу. Закрытые шали и платки на лицах и головах можно наблюдать в танцах Ирана, Турции и Татарстана.

Изучив исторический процесс формирования танцевальной культуры народов мира, мы обратили внимание на развитие народных танцев в нашей многонациональной стране. В образовательном процессе, посвященном народно-сценическому танцу, знакомство с танцевальной культурой народов России занимает одно из центральных мест. В течение XX века народный танец в России активно развивался. Появились профессиональные ансамбли народного танца, которые собирали и

адаптировали фольклор, создавая на его основе выдающиеся произведения хореографического искусства. Значительный вклад в формирование системы народно-сценического танца внесли такие мастера, как О.Н.Князева, Т.А. Устинова, Н.С. Надеждина, П.П. Вирский, И.А. Моисеев и др. Важную роль в становлении и популяризации народного танца в России сыграли ведущие профессиональные ансамбли, государственные русские народные хоры и самодеятельные танцевальные группы. Сценическая обработка фольклорных танцев, введение сложных танцевальных композиций, замысловатых рисунков и технически сложных трюков привели к появлению новых направлений в народном танце, существенно отличающихся от их первоначальных форм. Рассмотрим некоторые аспекты исторического развития танцевального фольклора народов России, опираясь на исследования этнографов, фольклористов и хореографов [31].

Русский народный танец обладает глубокой историей и уходит своими корнями в эпоху Древней Руси. К русским народным танцам относятся орнаментальные и игровые хороводы, задорные пляски и переплясы, а также массовые народные гуляния. Без них не обходился ни один традиционный календарный праздник или ярмарка. Отличительными чертами русского народного танца являются сложные движения и прыжки, юмор и веселье, задорные кадрили и пляски, а также яркие национальные костюмы. Русский танец – это отражение души русского человека. В основе русского народного танца лежат кадрили, хоровод и пляска [16].

Исполнители мужских танцев выделяются своей энергией и мужественностью, что проявляется в резких движениях, требующих значительных усилий. Женские танцы, напротив, характеризуются величественной мудростью и плавностью каждого шага, проходки и drobных выстукиваний. А.Н. Афанасьева утверждает, что в устном народном творчестве в искажённой форме сохранились древние религиозные представления, а фольклор отражает исторические и

культурные процессы.

На Руси существовало множество различных хороводов, плясок и кадрилей, и многие из них сохранились в современной России. Названия танцев иногда связаны с песнями, под которые они исполняются (например, камаринская или сени), иногда определяются количеством участников (парная или четверка), а иногда описывают композицию танца (плетень или воротца). Несмотря на разнообразие этих танцев, все они имеют общие черты, присущие русскому народному танцу: широта движений, задор, жизнерадостность, поэтичность, а также сочетание скромности и простоты с высоким чувством собственного достоинства.

На Севере и Северо-Западе России проживают народы финно-угорской группы: карелы, вепсы, финны, коми, коми-пермяки и ненцы. Эти народы обитали в тундре и лесотундре и занимались оленеводством, рыболовством, охотой, земледелием и огородничеством. Фольклор северных народов России включает эпосы, бытовые рассказы, импровизационные песни, обрядовые песни, танцы, сказки и исторические предания. Наиболее развитыми жанрами народного творчества, дошедшими до наших дней, являются карельские импровизации йойку, причитания и плачи ижорцев и вепсов, а также лирические и танцевальные песни с рифмованными строками и частушки. Соседство с русским населением оказало влияние на песенно-танцевальный фольклор карелов и вепсов. Можно заметить сходство между русскими кадрилими, частушками и финскими свадебными песнями, и хороводами. Вепсы отличаются разнообразием музыкальных инструментов. Основные элементы фольклора народов коми и коми-пермяков включают семейные обрядовые песни, календарные зырянские и пермяцкие рождественские круговые и игровые хороводы, а также троицкие лирические и плясовые песни.

Сходство между фольклором зырян и пермяков наиболее ярко проявляется в инструментальной музыке. Ранее широко использовались струнные смычковые и щипковые инструменты такие как сигудок

(Приложение), а также женские многоствольные флейты. С начала XX века популярность приобрела гармоника [5].

Значительный вклад в развитие карельского танцевального фольклора внес балетмейстер В.И. Кононов, основатель танцевальной группы ансамбля «Кантеле». Его произведения, такие как «Ложки», «Заонежская проходочка», «Чайка», «Вепская крутуха» (см.: Приложение, рис. 10) и «Карельская береза» отличаются глубиной и выразительностью, раскрывая образы и характер народов, населяющих Карелию.

Народное художественное творчество является важнейшей частью уникального облика любого народа. Оно существует до тех пор, пока существует сам народ, и наоборот. В этой связи этнографические исследования народов и изучение их культурного и цивилизационного развития становятся особенно актуальными.

Народный танец представляет собой танец определенного этноса, который сформировался на основе народных танцевальных традиций. В последнее время интерес к нему значительно возрос. Широкое распространение народного танца в непрофессиональной среде свидетельствует о том, что он является одним из древнейших искусств. Его истоки связаны с глубинными процессами, происходящими в жизни данного этноса.

Народный танец, будучи одним из старейших видов народного творчества, возникает из потребностей, идей и интересов народа [16].

Танцевальное народное искусство не является статичным. Оно передается из поколения в поколение и постоянно изменяется, обогащаясь новыми элементами и отражая конкретный период жизни людей. Танцы формируются в общественном сознании на протяжении многих лет, и многие из них, сохраняя лучшие прогрессивные традиции, продолжают приносить эстетическое удовольствие современным зрителям [45].

Национальный менталитет и идеалы находят свое выражение в народном творчестве во всех его жанрах. В настоящее время наблюдается

значительный интерес к истинно народным ценностям, традиционным нормам поведения, а также к раскрытию идейно-образной специфики художественного творчества народа в его целостности, включая мифологические основы, верования, обряды и историко-этнографические реалии. Поэтический мир человека и система его нравственных ценностей отражены в жанровых формах народного искусства [49].

Нигде в мировой культуре народный танец не достигал такого расцвета, как в России. Исследование особенностей фольклорного репертуара с учетом различных компонентов (мелодии, действий, танца и слова), а также выявление региональных различий и схожестей, разработка методов сохранения традиционных норм поведения – все это поможет лучше понять фольклор в целом. Мы рассматриваем фольклор как комплекс, который включает взаимосвязь различных элементов (верования, обряды, культы, слово, действия и танец), с акцентом на региональные различия и общие черты, а также характеристику историко-этнографических реалий и специфического восприятия мира людьми, что находит отражение в народных промыслах.

Региональные особенности песен и танцев нашей огромной страны определяются социально-экономическими условиями жизни, характером труда, обычаями, бытом, природой и даже одеждой. Люди, живущие на русском севере, например, в Архангельской или Вологодской областях, отличаются степенностью и сдержанностью в выражении чувств; жители Курской земли – веселым задором и живостью темперамента; у донских казаков, смолян и астраханцев свои уникальные танцевальные стили. Тем не менее, несмотря на разнообразие танцев, каждый из них отражает определенные черты национального характера, что делает их выразительными и содержательными [34].

Изучение региональных особенностей народного танца имеет огромное значение как для профессионального, так и для самодеятельного искусства. Следует отметить, что в последние годы номера, основанные на

народном танце, особенно русском, во многих коллективах стали однообразными по композиции, сюжету и движениям, не учитывающим этнографические особенности конкретных регионов. В основном это общие и безликие движения. В результате теряется самобытность, оригинальность и чистота народного танца.

Понимание и выявление региональных особенностей народного танца поможет избежать постоянных повторений одних и тех же тем, образов и внешних элементов. Это также уберет хореографа от эклектики и произвольного смешения стилей, а также обогатит его хореографический словарь. Простых приемов недостаточно для того, чтобы удивить зрителей, если в основе танца не будет значимой темы и глубокой мысли. Для того чтобы порадовать зрителей, необходимо знание регионального культурного наследия. В качестве основы для хореографического произведения могут быть использованы художественные народные промыслы, обряды, традиции и образы. Каждый танец должен иметь свой смысл, который важен для понимания культуры конкретного региона. Знания культурного наследия крайне важны для хореографа, особенно при создании народно-сценического танца. На самодеятельной сцене мы часто наблюдаем упрощенные версии танцев. Общеизвестные термины народных танцев приводят к созданию обобщенных названий, таких как «Русский танец» или «Татарский танец». Это является серьезной ошибкой педагогов-хореографов – упрощение и обобщение. Например, татарский танец демонстрирует огромное разнообразие форм и движений, характерных для различных регионов России. Каждая область имеет свои уникальные движения, позиции рук, формы парного танца, рисунки и манеру исполнения, что создает широкие возможности для творчества хореографа. Региональное культурное наследие – это особый ресурс, который необходимо учитывать при работе над постановками народно-сценических танцев. Изучая конкретный регион, мы обращаем внимание на его территориальные особенности, климат, промыслы, костюмы, народное

творчество и обряды. На основе этих знаний хореограф может создать уникальный танцевальный номер. Фольклор является основой народно-сценического танца, и без регионального культурного наследия такой танец просто не может существовать, его значение, безусловно, велико.

Понятие «русский народный танец» следует рассматривать как важнейшую составляющую российской многонациональной культуры и традиционного народного творчества в двух ключевых аспектах:

1. Как достояние народа;
2. Как направление хореографического искусства.

А.А. Климов предлагал под «русским народным танцем» понимать разнообразие танцевальных форм, которые так или иначе связаны с народной традицией, как старинной, так и более поздней. Таким образом, все виды различных обработок будут оцениваться в зависимости от их связи с традиционными народными источниками, пластическими прообразами и корнями. Поэтому русский народный танец во всех его проявлениях следует воспринимать как единую целостную систему.

В обоих аспектах отправной точкой является народ как создатель, обладающий всеми национальными, творческими и эмоциональными проявлениями, которые изначально носят спонтанно-импровизационный характер. Однако в первом случае русский народный танец не является строго канонизированным и может варьироваться в зависимости от ситуации и личной фантазии исполнителя. Во втором случае он представляет собой осмысленный художественный, эстетический, педагогический, философский и этнографический аспекты, которые фиксируются и изучаются специалистами в каждой из этих областей.

Тем не менее, до сих пор понятие «русский народный танец» остается расплывчатым и допускает множество трактовок. Например, русский народный танец – это традиционное танцевальное искусство русского народа, передающееся из поколения в поколение и отражающее национальный характер, обычаи, обряды и исторические традиции. Русский

народный танец – не просто вид искусства или способ развлечься, а культурная сокровищница, отражающая историю, настроение и характер народа. В каждом движении, шаге и ритме заложена символика, передающая эмоции и традиции поколениям. Это способ общения и выражения национальной идентичности, тесно связанный с обрядами, праздниками и семейными церемониями. Опыт, начинающий исследовать танец, позволяет применять этот термин либо как синоним фольклорного танца, либо для обозначения более поздних слоев танцевальной культуры, не связанных с обрядом. Также предлагаются другие подходы – включить в это понятие весь спектр разнообразных реалий русской народной танцевальной культуры, так или иначе восходящих к традиционной культуре [4].

Процессы, происходящие в сценической народной хореографии, требуют особого внимания. Сценический русский народный танец в настоящее время наиболее ярко отражает вкусы и взгляды общества на современные традиции, служит средством передачи национальной культуры широкой аудитории и играет важную роль в сохранении и развитии традиционного русского народного танца.

В современном сценическом русском народном танце наблюдается тенденция к сближению с традиционным бытовым танцем. Оба направления направлены на выявление региональных особенностей и уникальности отдельных традиций, которые сохранились до наших дней. Главная задача хореографов сегодня заключается в том, чтобы выявить ценности в первоисточниках и передать их нынешним и будущим поколениям.

Существует противоположная точка зрения среди исследователей бытового танца и сторонников сценической интерпретации относительно сохранения уникальности русского народного танца. Однако, несмотря на разногласия, можно найти много общего. Сравнение сценического и бытового русского народного танца показывает, что исполнители являются

основными трансляторами пластической информации. Именно через их восприятие формируется мнение о том или ином этнографическом материале. Однако задачи сценического исполнителя включают гиперболизацию существующей традиции и выявление общего в разнообразии частного, тогда как фольклорно-этнографические исполнители стремятся точно сохранить и передать традиции, приемы и манеры исполнения танца конкретного региона или местности.

Интерес к народным танцам в нашей стране всегда был значительным. В настоящее время активно развиваются танцевальные коллективы, охватывающие как фольклорные, так и современные направления. Ярким примером является «стилизированный русский народный танец», который возник в 30-40-е годы XX века и продолжает существовать сегодня. Это направление основывается на фольклорных истоках, то есть на традиционных танцах. Это подтверждает, что лучшие культурные достижения не забываются, а передаются из поколения в поколение, позволяя современным людям опираться на общее культурное наследие.

Создание сценического русского народного танца невозможно без обращения к традиции и первоисточнику. Этот фундамент, а также знание истории своего народа, помогает хореографам не только сохранять, но и развивать русский народный танец [14].

Современное развитие сценической народной хореографии представляет собой разнообразие форм, образов и стилевых направлений. В настоящее время можно выделить несколько уровней стилизации фольклорного материала, которые получили условные названия в зависимости от их характеристик:

1. Первичная обработка фольклора – народные танцы, исполняемые на сцене без значительных изменений.
2. Народно-сценический танец – танец, созданный хореографом на основе традиционного народного танца.
3. Стилизованный народный танец – авторская интерпретация

фольклорных истоков и отдельных элементов, позволяющая создать атмосферу и узнаваемость источника стилизации.

Одной из ключевых социально-культурных задач по сохранению традиции русского народного танца является не идеализация танцевального фольклора или его этнографическая реконструкция в повседневной жизни, а расширение и популяризация этой традиции в современных хореографических коллективах. Важным социально-культурным фактором и эффективным способом вовлечения широких слоев населения в национальную культурную традицию является демонстрация достижений хореографических коллективов на сцене, по телевидению и через интернет-ресурсы. Применение современных технологий для популяризации русского народного танца наглядно подтверждает возможность интеграции этой традиции в современное общество.

Идентичность русского танца формируется через сочетание народных традиций, исторического контекста и культурных влияний, что делает его уникальным и многогранным. Важную роль в этом процессе играет передача знаний от поколения к поколению, а также адаптация традиционных элементов к современным условиям. Русский танец не только отражает культурные особенности народа, но и служит средством самовыражения и сохранения коллективной памяти. Таким образом, идентичность русского танца остается живой и динамичной, продолжая развиваться в ответ на вызовы времени.

Региональные особенности русского танца разнообразны и отражают богатство культурных традиций различных народов и этнических групп. Каждое направление танца, будь то в Сибири, на Урале или в Поволжье, имеет свои уникальные движения, костюмы и музыкальное сопровождение, что создает яркую палитру стилей. Эти отличия формируются под влиянием исторических событий, природных условий и социальной структуры каждого региона. Таким образом, региональные особенности не только обогащают русский танец, но и служат важным элементом идентичности и

самовыражения местных сообществ.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что культурное наследие и традиции России – это фундамент национальной самобытности и ресурс для будущего развития. Их сохранение и осмысленное развитие позволяют не только чтить прошлое, но и строить устойчивое, духовно богатое общество, способное отвечать на вызовы современности, не теряя своей идентичности.

1.3 Теоретико-методологическая основа сохранения и трансляции культурного наследия

В современных условиях стремительных социокультурных трансформаций особую актуальность приобретает проблема сохранения народного танца как важнейшего элемента культурного наследия нации. Исследование данного феномена формируется на пересечении различных научных подходов, теоретических концепций и практических методов работы с танцевальным фольклором.

Современный интерес к фольклору обусловлен значительными изменениями в культуре, которые не обошли стороной глобальные процессы (Приложение). В условиях усиливающегося взаимопроникновения культур (не всегда осознанного и свободного) все более актуальной становится проблема самоидентификации нации, народа и личности. Оценивая выгоды от транснациональных проектов, политики не сразу заметили ущерб, причиненный культурной самобытности и духовным аспектам народов. Космополитические тенденции в развитии самосознания и самоопределения человечества не привели к ожидаемому расцвету мировой культуры и искусства; наоборот, они стали причиной их массовизации, примитивизации и маргинализации. Осознав масштаб негативных последствий этих изменений, международные культурные организации и правительства большинства стран мира сегодня серьезно обеспокоены текущей ситуацией и предпринимают различные меры для

сохранения культурного многообразия и самобытности народов. Увеличение внимания к патриотическому воспитанию граждан также можно рассматривать как результат осознания потерь от недавней образовательной политики, нацеленной на формирование интернационализма и толерантности. Очевидно, что продуманная государственная политика по сохранению традиционной народной культуры и возвращению ей значимого места в системе воспитания и образования будущих граждан может стать незаменимым инструментом в деле «обретения корней», особенно в условиях секуляризации сознания, когда народная культура играет важную роль в сохранении духовности и моральных основ общества [25].

Традиционная культура, подобно мифологическому сознанию, обладает размытым и неструктурированным характером, основываясь на принципе участия (сопричастности) человека во всех процессах, с которыми он сталкивается. Разные традиционные культуры, несмотря на свою разнообразность, представляют собой успешные формы первичной самоорганизации человеческого общества, которое еще не противопоставляет себя природному порядку (космосу), а, наоборот, ориентировано на него. Благодаря уверенности в неразрывной связи своего существования с общиной, природой и космосом, человек традиционной культуры ощущал защищенность и смысл в своей жизни. Следует отметить, что спасительным аспектом традиционных культур является их локальность, которая подразумевает не только привязанность к географическому месту, но и сплоченность социальной структуры. Они представляют собой расширенную родовую общину, сохранившую духовную и телесную целостность; единое социальное тело формируется из множества индивидуальных тел, которые не борются за освобождение, а следуют принципу: «счастье быть частью». Сплоченность людей в традиционном обществе, где индивид еще связан со своим родом и природой, во многом имеет телесный характер («лицом к лицу», «плечом к

плечу», «рука об руку»), поскольку восприятие окружающего мира у человека происходит параллельно с осознанием своего тела. В традиционном обществе тело служит основой для восприятия пространства; близость к собственному телу позволяет человеку оценивать мир, наделяя его бинарными характеристиками: значимо только близкое (ко мне), все остальное (от меня) воспринимается как чуждое и безразличное [13].

С течением времени и модернизацией общества человек постепенно терял ощущение невидимых связей с другими людьми, природой и космосом. Приверженность традициям перестала восприниматься как единственный способ существования; вместо этого стало казаться необходимым отвергать мудрость предков как обременительные цепи, мешающие стремительному движению к «светлому будущему». В этой прагматической гонке за прогрессом человек стал полагаться лишь на свой разум и научные прогнозы. Однако разочарование не заставило себя ждать. Вера эпохи Просвещения в прогресс и силу разума оказалась утопичной, и найти новую устойчивую опору так и не удалось. Стремление к индивидуальной свободе обернулось одиночеством и неконтролируемыми всплесками бессознательного. Сегодня мы наблюдаем ускорение всех социальных процессов (технологических, экономических, политических), но главная проблема заключается в том, что «внешнее ускорение преобразуется во внутреннее». Конечная цель глобализации еще не достигнута, но уже очевидны потери. Во-первых, мы утратили пространственную определенность: с появлением глобальной информационной сети и образованием кибернетического пространства физические преграды и временные расстояния перестали разделять людей. В кибернетическом пространстве все движется со скоростью света, что ведет к дематериализации реальности. Стремление к прозрачности и проницаемости разрушает физический мир с его тяжестью и инертностью. Интересно, что сторонники киберпространства сравнивают его с христианским раем, поскольку здесь личность наконец освобождается от

ограничений физического существования [21].

Культурологический подход в изучении искусства, включая русский народный танец, акцентирует внимание на взаимосвязи культуры, общества и индивидуального самовыражения. Он основывается на идеях таких исследователей, как М.М. Бахтин и Ю.М. Лотман, которые подчеркивали значимость контекста, в котором формируются культурные явления. Этот подход позволяет рассматривать народный танец не только как форму художественного выражения, но и как социальный феномен, отражающий исторические, этнические и культурные особенности народа. Влияние культурологического подхода на русский народный танец проявляется в осмыслении танца как средства передачи традиций, обычаев и коллективной памяти, а также в изучении его роли в формировании идентичности и сплоченности сообщества. Таким образом, танец становится не просто искусством, а важным элементом культурного наследия и социальной жизни.

Традиционная танцевальная культура, как одна из важнейших составляющих народной культуры, играет значительную роль в формировании индивидуальной и коллективной идентичности. Танец – это не только форма самовыражения, но и способ передачи знаний, эмоций и ценностей от поколения к поколению. В условиях современности, когда человек сталкивается с кризисом самоидентификации и утратой связи с собственными корнями, традиционные танцы могут стать важным инструментом для восстановления этой связи [34].

Во-первых, танец способствует телесному осознанию. В отличие от виртуальной реальности, где тело часто воспринимается как нечто второстепенное или даже ненужное, традиционные танцы требуют полного вовлечения в процесс. Они помогают человеку заново ощутить свое тело, его движения и ритмы, что в свою очередь способствует улучшению психоэмоционального состояния. Это возвращение к телесности может стать важным шагом к восстановлению утраченной полноты жизни.

Во-вторых, традиционные танцы укрепляют социальные связи. Участие в коллективных танцах создает чувство общности и принадлежности к группе, что особенно важно в условиях современного общества, где многие испытывают одиночество и изоляцию. Танец становится средством общения, позволяющим людям преодолевать барьеры и находить общий язык.

Кроме того, традиционная танцевальная культура может служить источником духовной опоры. В ней заложены глубинные смыслы и символы, которые помогают современному человеку осмыслить свое место в мире. Возвращение к этим культурным корням может способствовать не только личностному развитию, но и созданию более гармоничного общества.

Таким образом, культурологический подход позволяет рассматривать традиционную танцевальную культуру как мощный ресурс для адаптации к современным вызовам. Он помогает восстановить связь с телом, укрепить социальные связи и обрести духовную опору. Для полноценного понимания роли танцевальной культуры в жизни современного человека необходимо привлечение специалистов из различных областей – антропологии, социологии, психологии и культурологии. Это позволит глубже осознать значение традиционного танца как инструмента для личностного и общественного развития в условиях быстро меняющегося мира [34].

Действительно, танец изначально был неотъемлемой частью ритуалов, связывая людей с их духовными и природными корнями. Он служил средством коммуникации с высшими силами, а также способом выражения коллективной идентичности и единства. Танец как форма искусства сохранил в себе элементы сакральности и магии, которые были свойственны древним обрядам. Даже в современном мире, когда танец утратил свою первоначальную ритуальную функцию, он продолжает выполнять важную роль в жизни человека, позволяя ему выражать эмоции, переживания и стремления. Танец остается способом самовыражения и

поиска смысла, а также средством для создания связи между человеком и окружающим миром [35].

Как ранее отметили, танец не только служит эмоциональным выходом, но и выступает как эстетическое явление, способствующее приобщению к более высоким ценностям. Это делает его универсальным языком, который может передавать идеи и чувства, выходящие за пределы слов.

Народный танец является одним из самых значимых и популярных жанров в хореографии. Народная хореография, как сценическое искусство, имеет свои особенности и, соответственно, свою систему обучения и воспитания. В современных условиях России сохранение и развитие традиций народного танца в детских хореографических коллективах культурных учреждений представляет собой одну из важнейших социально-культурных задач. Этой проблеме посвящено множество теоретических и практических исследований в области педагогики, фольклористики, хореографии и социально-культурной деятельности, направленных на формирование национального самосознания и изучение традиций своего народа [13].

М. Бежар подчеркивает социальный аспект танца, указывая на то, что его сакральная природа сохраняется лишь тогда, когда он воспринимается как обряд. Когда танец превращается в развлечение, он теряет свою глубину и значение. Это подчеркивает важность контекста и намерения, с которыми танец выполняется – он должен быть осмысленным и целенаправленным, чтобы сохранять свою связь с культурными и духовными корнями.

С.П. Дягилев, российский театральный деятель и основатель «Русских сезонов», оказал значительное влияние на развитие хореографического искусства в начале XX века. Он утверждал, что хореография должна быть не только формой развлечения, но и важным средством выражения идей и эмоций. Дягилев подчеркивал необходимость синтеза различных искусств – танца, музыки, живописи и театра – для создания полноценного

художественного произведения. В своих статьях и интервью он часто обсуждал важность визуального оформления балета, взаимодействия с композиторами и художниками, а также необходимость новаторского подхода к хореографии. С.П. Дягилев стремился расширить границы балетного искусства, вводя элементы модернизма и экспериментируя с формой и содержанием [39].

Он также разработал несколько балетов, которые стали знаковыми в истории хореографии:

1. «Петрушка» (1911) – балет с музыкой И.Ф. Стравинского и хореографией М.М. Фокина, который стал символом русского авангарда.

2. «Жар-птица» (1910) – также с музыкой И.Ф. Стравинского, этот балет стал одним из первых успешных проектов Дягилева на международной арене.

3. «Весна священная» (1913) – революционный балет с музыкой Стравинского, который вызвал бурные реакции и стал знаковым событием в истории балета.

С.П. Дягилев также активно сотрудничал с выдающимися художниками и хореографами своего времени, такими как В.В. Кандинский, Л.С. Бакст и Г.М. Баланчивадзе, что способствовало созданию уникального синтетического искусства, которое продолжает вдохновлять хореографов и художников до сих пор.

О.Н. Князева и Н.Н. Карташова разработали ряд книг, в которых они глубоко исследуют различные аспекты танцевального искусства, привнося в свои труды уникальный взгляд на эту многогранную дисциплину. В разделе «Теория танца» авторы анализировали основные принципы и элементы танцевального искусства, рассматривая такие ключевые компоненты, как ритм, движение и выразительность. Они подчеркивают важность теоретических знаний для практикующих танцоров и хореографов, а также для тех, кто стремится понять танец как форму искусства. В разделе «Психология танца» О.Н. Князева и Н.Н. Карташова

рассматривали влияние танца на эмоциональное состояние и психическое здоровье людей. Они акцентируют внимание на том, как занятия танцами могут способствовать улучшению настроения, снятию стресса и развитию уверенности в себе. Авторы приводят примеры исследований, подтверждающих положительное воздействие танца на психику и эмоциональное благополучие. Наконец, в разделе «История хореографии» они исследовали эволюцию танца от древних времен до современности, подчеркивая его культурное значение и разнообразие стилей. О.Н. Князева и Н.Н. Карташова анализируют, как различные исторические эпохи и культурные контексты влияли на развитие танцевальных форм и практик, а также как танец служил средством самовыражения и социальной коммуникации. Таким образом, их книги представляют собой ценное исследование, объединяющее теорию, психологию и историческую перспективу танцевального искусства.

Г.П. Гусев – советский и российский балетмейстер и педагог, известный своей работой в Государственном ансамбле песни и пляски «Марий Эл». Он внес значительный вклад в развитие хореографии, структурировав экзерсис на середине и у станка, что позволило улучшить технику исполнения танцевальных элементов. Г.П. Гусев утверждал, что хореографическое искусство должно сочетать в себе технику, эмоциональность и культурные традиции. Он подчеркивал важность систематического подхода к обучению танцу и разработал несколько методических пособий, включая книги и статьи, посвященные экзерсису, танцевальной технике и педагогике хореографии. Его работы способствовали улучшению подготовки танцоров и развитию хореографического образования в России.

Таким образом, можно сделать вывод, что танец продолжает оставаться важным элементом человеческой культуры, позволяя людям находить смысл в жизни и устанавливать связи с другими. В условиях современности, когда многие ищут способы вернуть утраченные связи с

традицией и природой, танец может стать одним из путей для восстановления этой утраченной гармонии.

Поднимаются важные аспекты, касающиеся социальной функции танца и его роли как средства коммуникации в культурной общности. Действительно, танец представляет собой уникальный способ передачи информации и эмоций, который был важен для людей на протяжении веков. Как вы отметили, А. Ломакс подчеркивает, что танец служит моделью жизненно необходимой коммуникативной связи, отражая общие моторно-двигательные образцы, которые использовались в жизни общества.

Традиционные танцы действительно часто связаны с повседневными обязанностями и ритуалами членов общины, что позволяет им сохранять и передавать родовые ценности и идеалы. Это делает народный танец не только формой искусства, но и важным инструментом патриотического воспитания и сохранения культурной идентичности. В условиях современных межнациональных конфликтов танец может способствовать взаимопониманию и укреплению добрососедских отношений между народами [35].

Также определено, что телесное выражение является первичным языком общения. Хотя со временем оно было частично вытеснено вербальным языком, в художественной сфере язык жестов и движений продолжает оставаться мощным средством самовыражения и передачи культурных ценностей. Это подчеркивает важность сохранения народного танца как одного из древнейших видов искусства, который обогащается через коллективное творчество и передается из поколения в поколение.

Каждый народ действительно имеет свои уникальные танцевальные традиции, которые отражают его историю, географические условия и социальные реалии. Эти традиции формируют особый пластический язык, который является неотъемлемой частью культурного наследия. Таким образом, народный танец не только сохраняет в себе дух народа, но и служит связующим звеном между поколениями, способствуя передаче

знаний и ценностей.

Важно помнить о необходимости поддерживать и развивать эти традиции, чтобы они не были забыты и утрачены, а также чтобы они продолжали выполнять свою важную социальную и культурную функцию в современном мире.

Сохранение и развитие традиций народного танца служит важным связующим звеном между прошлыми и будущими поколениями. В танце каждого народа символически зафиксированы и наглядно представлены элементы мировоззрения, ритуально-бытовых действий, трудовой деятельности, характер нации, а также нормы взаимодействия между людьми и правила поведения для различных возрастных групп, охватывающие все сферы жизни [26].

Мы проследили, что наиболее эффективным способом сохранения и передачи традиций является естественное желание и интерес детей к получению этих знаний. Таким образом, детские хореографические коллективы в учреждениях культуры, являясь естественной средой для творческого самовыражения, выступают важным инструментом для сохранения и развития традиций народного танца. При изучении того или иного народного танца необходимо знакомить участников ансамбля с этнографическими особенностями, историческими и географическими условиями жизни народа, которые повлияли на формирование традиций танцевального творчества. Сохранение и развитие традиций народного танца как части национальной культуры России представляет собой сложный процесс, включающий воспитание национального самосознания и патриотизма, направленный на передачу педагогических и культурных знаний от поколения к поколению, что позволяет транслировать социально-культурные ценности через вовлечение детей в русское национальное богатство в хореографическом коллективе учреждения культуры.

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ НАСЛЕДИЯ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

2.1 Эволюция народных танцевальных форм в контексте исторических изменений

Культурное наследие – это драгоценный фонд знаний, традиций и духовных ценностей народа, который формировался веками и служит основой идентичности и самобытности. Его сохранение и приумножение – важнейшая задача современного общества, особенно в условиях глобализации и быстрого технического прогресса. Одним из эффективных средств передачи культурных ценностей на протяжении столетий является хореографическое искусство – народные и бытовые танцы, обрядовые движения, фольклорные композиции. В этой работе речь пойдет о практических аспектах использования хореографии для сохранения культурного наследия, об особенностях методов, вызовах, а также о современных подходах и инновационных технологиях.

Фольклор и танцевальные традиции – это не просто набор движений. Это отражение исторических событий, социальной структуры, обрядов, верований и нравов народов. Каждый народ обладает своим уникальным танцевальным языком, который передается через жесты, ритмы, костюмы и движенческие особенности свою уникальную духовность. Хореография выступает не только как форма искусства, но и как динамический архив культурных кодов, способный объединять поколения [27].

Исторически сложилось так, что танец часто был неотъемлемой частью культовых обрядов, празднеств, свадеб и иных ритуалов. Традиционные движения сохранялись веками, передавались из уст в уста и закреплялись в национальных хореографических школах и коллективах. Такой подход способствовал тому, что в каждом народе сохранились особые символические жесты, специфические ритмы и мелодии, связанные

с национальной идентичностью.

Одним из основных способов практической работы по сохранению народных танцев является их систематическая документализация. Это включает съемку на видео, создание подробных описаний и схем движений, а также сбор музыкальных сопровождений. Такие материалы составляют важнейшую базу для дальнейшего изучения и возрождения традиционных движений. В таком виде информация становится доступной для будущих поколений, педагогов и исследователей [18].

Восстановление утерянных или забытых танцев – еще одна важная задача. В этом участке работы участвуют профессиональные хореографы, этнографы и носители традиций. Такие специалисты работают с архивами, этнографическими экспедициями, собирают устные рассказы и записи, чтобы максимально точно воссоздать исходный облик танца. Этот процесс – кропотливый и требует аккуратности, потому что даже мельчайшие детали имеют значение: жесты рук, шаги, движения корпуса, платформа и ритмика [33].

Создание репертуара на основе народных движений помогает сохранить их актуальность и интегрировать в современное искусство. В рамках таких проектов проводятся мастер-классы, фестивали и культурные акции. Иногда с целью популяризации традиционных танцев создаются специальные программы и учебные материалы. Это способствует тому, что молодое поколение воспринимает народное танцевальное наследие как свою ценность, а не что-то устаревшее или чуждое.

Современные технологии сыграли важную роль в сохранении культурного наследия. Виртуальные архивы, базы данных, 3D-моделирование и дополненная реальность позволяют создавать интерактивные экспозиции, которые максимально приближаются к реальной передаче движений. Например, в некоторых музеях и научных центрах используют цифровые платформы, где можно изучать и повторять танцевальные шаги, наблюдая за точной траекторией движений в

виртуальной среде.

Немаловажную роль в практических аспектах сохранения культурного наследия играет образовательная деятельность. В школах, колледжах и вузах внедряются курсы по народной хореографии, где студенты учатся не только исполнять традиционные танцы, но и узнают об их историческом и культурном контексте. Такой подход способствует формированию уважения к национальной культуре у молодого поколения.

Мастер-классы, фестивали, викторины и конкурсы помогают популяризировать народное искусство. На таких мероприятиях традиционные танцы демонстрируют профессиональные коллективы, объединяют любителей и новичков, что создает живую связь между прошлым и настоящим. Важно, чтобы эти мероприятия носили не только развлекательный характер, а также воспитали чувство гордости и ответственности за культуру своей страны.

Передача традиций осуществляется и через семейные обычаи, где бабушки и дедушки рассказывают и показывают внукам танцы своих предков. Такой «живой» подход сохраняет дух аутентичности, ведь личное участие носителя традиции – самый эффективный способ безопасно передать ее следующему поколению [30].

Несмотря на очевидную важность и многообразие методов, процесс сохранения народных танцев сталкивается с рядом трудностей. Первое – утрата аутентичности под влиянием модернизации. Молодежь всё чаще предпочитает современную музыку и танцы, а традиционные формы воспринимаются как устаревшие. Это требует особых усилий, чтобы «превзойти» временные тренды и показать актуальность народного искусства.

Второй – недостаточное финансирование. Многие проекты по документализации, обучению и популяризации требуют значительных затрат, а государственная поддержка не всегда оказывается на должном уровне. Поэтому большая работа ложится на плечи культурных фондов,

НКО и местных сообществ.

Третий – недостаток профессиональных специалистов. В наше время не у всех есть возможность учиться у носителей традиций или получить качественное образование по хореографии народных танцев. Это ограничивает масштабы и глубину работы по сохранению наследия.

Наконец, есть и проблема глобализации, которая с одной стороны способствует популяризации культуры через международные фестивали и обмены, а с другой – склоняет к стиранию межнациональных различий и особенностей, способных исчезнуть под натиском западной массовой культуры.

Русский народный танец – это богатое и многообразное явление культуры, которое прошло долгий путь развития и трансформации, отражающий увлекательную историю народа, его быт, верования, обычаи и мировоззрение. Изначально сформировавшись в глубокой древности, в процессе исторического развития он претерпел множество изменений, связанных как с внутренними культурными процессами, так и с внешним воздействием, которое оказывали различные эпохи и исторические события. Восприятие и форма русского народного танца постоянно варьировались, приспосабливались к новым условиям, менялся его облик, содержание, костюмы и техника исполнения.

Первоначальные формы русского танца берут свое начало в языческих ритуалах и обрядах, связанных с земледелием, праздниками урожая, зимними и летними обрядами. Эти движения были простыми, зачастую основанными на круговых, спиральных и ленточных ритмах, символизируя круговорот жизни и природы. Такие танцы, как хоровод и круговые пляски, являлись не только формой развлечения, но и серьезным культурным и сакральным действием: они укрепляли коллектив, высвобождали эмоции и объединяли участников в единое целое. Эти движения часто исполнялись в ходе обрядов и праздников, подкреплялись песнями и сказаниями, а костюмы – яркими, вышитыми и украшенными

элементами народной вышивки – служили ярким отражением материальной культуры [7].

Со временем, с формированием общинного уклада, укрепления связей внутри социума, танец становился частью более сложных ритуалов и народных празднеств. В эпоху феодализма, особенно в XIX веке, русский народный танец получил дальнейшее развитие, был зафиксирован этнографами и композиторами, что сделало его частью национальной культуры. В это время появились такие жанры, как казачки, хороводы, пляски, а также характерные сценические постановки, разрабатываемые в рамках народных ансамблей. Движения становились более систематизированными, «учеными», ноги, руки и корпус приобретали характерные стилистические особенности, а костюмы – ярко украшенными вышивками, кружевами, бусами – подчеркивали национальную идентичность.

В советскую эпоху государственная политика стимулировала сохранение и популяризацию народных традиций, ставит задачу объединить народное искусство со сценическим исполнительством, что привело к созданию профессиональных ансамблей и хореографических школ. В этой эпохе русский народный танец стал сценической формой искусства, подвергшись стандартизации и стилизации. Многие аутентичные элементы были заменены или упрощены, чтобы подходить под театрализованные номера и массовое зрелище. В результате, в постановках часто исчезали импровизация, движения, характерные для обрядовых ритуалов, уступая место более легко усваиваемым и сценическому оборудованию движениям. Выполненные по строгим канонам, танцы приобрели эстетику киркутства, симметрии и ритмической четкости. Костюмы тоже приобрели сценический образ – яркий, сверкающий, с элементами декоративного искусства, которые зачастую имитировали традиционную одежду, но не являлись ей точной копией [36].

После распада Советского Союза, с началом новой исторической

эпохи, начали активно воссоздавать подлинные традиционные формы, интерес к этнографическим исследованиям и сохранению народного наследия снова вырос. Новое поколение танцоров и хореографов стало смотреться на развитие подлинных элементов, возвращая в танец аутентичные движения, обрядовые особенности и традиционные костюмы. Особенно ярко это проявилось в 1990-х и нулевых, когда возникли фольклорные ансамбли, фестивали и этнографические экспедиции, восстановившие и реконструировавшие забытые ритмы, и движения. В это же время появились и новые тенденции: в стремлении сделать народное искусство ближе молодежи многие постановки начали модифицировать, дополняя народные мотивы движениями современного танца, фьюжн и хип-хопа. Это привело к глобальному смешению стилей и образов.

Глобализация, открыв границы для культурного обмена, сыграла двоякую роль в судьбе русского народного танца. С одной стороны, она помогла популяризировать традиционное искусство за рубежом, сделала его частью мирового культурного наследия, способствовала созданию интернациональных фестивалей и обменов. С другой стороны – оказала сильное давление на сценические формы, костюмы и движенческие модели, которые подверглись стилизации, модернизации и коммерциализации. В современном российском танце набирают популярность работы, в которых используют традиционные костюмы, но оформляют их по современному сценическому дизайну – более удобному, яркому и технологичному, с элементами мультимедиа. Костюмы объединяют элементы традиционной вышивки и тканевых вышивок, но всё чаще делаются из современных материалов – синтетики, металлизированных нитей и других технологичных веществ, что усиливает эффект спектакля, сохраняя при этом культурное содержание [37].

Влияние глобализации также привело к тому, что в народных постановках часто сочетаются традиционные мотивы с современными стилями и жанрами – такими как современный балет, хип-хоп, современные

сценические средства, видеопроекции и световые эффекты. Всё это делает народный танец более привлекательным для молодого поколения и позволяет ему оставаться актуальным в новых условиях. Однако, вместе с этим выросла и опасность утраты аутентичных форм: исчезла спонтанность, импровизация и обрядовых элементов, которые были основой бытия и культуры народа.

Можно сказать, что эволюция русского народного танца – это спектр изменений, обусловленных развитием общества, культурными связями, политическими режимами и глобальными процессами. Многие традиции, такие как глубокий ритм, характерные движения, использование народных инструментов, были утрачены или трансформированы, чтобы соответствовать сценическим требованиям. В то же время, возвращением к корням, реконструкциями и искренним интересом к аутентичности удалось восстановить большую часть подлинных элементов народного танца. Глобализация предоставила новые возможности для обмена и развития, но и поставила перед культурой задачу – сохранить уникальность и самобытность богатого наследия [6].

Таким образом, российский народный танец сегодня – это не только сцена или концертная реплика прошлого, но и живая, динамичная культура, которая постоянно находится в балансе между сохранением традиций и современными инновациями, между сценическим искусством и народной честностью. Этот танец продолжает адаптироваться, изменяться, но его сердце – это его дух, сопряженный с историей народа, с многовековой памятью и стремлением к прекрасному. Только так он сможет оставаться актуальным, объединяя поколения и укрепляя национальную идентичность.

Русский народный костюм – это неотъемлемая часть культурного наследия и одной из важнейших составляющих самобытности русского народа. Его история представляет собой богатую и сложную мозаичную картину, отражающую исторические события, социальные и экономические изменения, а также духовные и художественные ценности народа.

Эволюция народного костюма происходила на протяжении веков, и каждое его преобразование связано с конкретными условиями времени, климатическими особенностями и культурным развитием региона. В ходе этого развития произошли значительные изменения как в конструкции, так и в декоративных элементах, цветовой палитре, материалы и аксессуары, что в совокупности формировало уникальный образ каждого региона и определенного исторического периода.

На заре своего существования традиционный русский народный костюм был исключительно утилитарным, обусловленным суровым климатом и повседневными нуждами крестьянского населения. В его основе лежали простые, удобные и долговечные ткани – лён, шерсть, хлопок, – а конструкция костюма была максимально практичной. Мужской костюм состоял из рубахи, штанов, пояса и лаптей – простых туфель из сыромятной кожи. Женский костюм включал в себя рубаху, сарафан, косоворотку, платок и украшения: вышитые пояски, ожерелья, браслеты. Важной чертой данного периода являлась его практическая направленность и скромный размах украшений, зачастую на них прослеживались ремесленные традиции каждого региона [48].

Со временем, особенно в XVII-XVIII веках, костюм начал претерпевать значительные изменения, связанные с социальным ростом, расширением торговых связей и расширением культурных контактов. Появляются богатые, праздничные и сценические костюмы, которые в свою очередь создают основу для формирования народных образов. В это время начинают внедряться новые материалы и техники ткачества, что влияет на дизайн и долговечность одежды. Представители высших слоев начали использовать более сложные украшения – вышивки, аппликации, металлизированные нити, меховые вставки. Для крестьянских же костюмов характерна была более скромная и практическая отделка, хотя и в них сохранялись узоры и орнаменты, характерные для конкретных ремесленных традиций.

К XIX веку народный костюм стал носителем богатых орнаментов, символики и художественных мотивов. В этот период ощущается влияние романтизма и национального возрождения, что способствует возрождению интереса к традициям прошлого. В это время появляются знаменитые витиеватые орнаменты, характерные для различных регионов страны, такие как узоры Тульской, Вологодской, Костромской, Московской и других губерний. С каждым годом в одежде становится еще больше элементов, подчеркивающих национальную самобытность: вышитые рукавицы, пояса, кокошники, украшения из бисера и металла, меховые воротники и рукава, яркие ткани и насыщенные цвета. В половине XIX века традиционные костюмы уже являются ярким проявлением культурных различий регионов, а разнообразие орнаментов и фасонов стало предметом гордости и прототипом национального стиля.

В советский период в развитии народного костюма наблюдалось некоторое сглаживание региональных различий в рамках идеи единого культурного наследия и социалистической идентичности. В связи с этим началась стандартизация и упрощение элементов одежды, хотя в массовом сознании сохранялись идеи сохранения традиционного стиля. В условиях строго организованной системы культура народа стала больше сценической, и народный костюм превращался в символ национальной идентичности, сохраняя при этом узнаваемые черты орнаментов и цветовых решений. В рамках художественного творчества и массовых мероприятий появились профессиональные сшитые костюмы, имитировавшие народную одежду, однако они зачастую утрачивали аутентичный характер [19].

После распада СССР акцент на сохранение и возрождение национальных традиций стал особенно очевидным. В это время началось активное изучение этнографического наследия, были восстановлены забытые элементы костюма, а многие ремесленники и мастера возобновили производство традиционных тканей и декоративных элементов.

Вдохновленные работами этнографов и историков, современные

дизайнеры начали создавать новые модели, совмещающие традиционные мотивы со сценическими и современными требованиями. Так возник стиль, сочетающий древние орнаменты, вышивку, ручную работу и современные материалы. На сцене и в модных коллекциях появляется всё больше одежды, которая восстанавливает подлинную эстетику русского народного костюма, подчеркивая его художественный и исторический потенциал [11].

Глобализация внесла свои коррективы в судьбу традиционного русского костюма. С одной стороны, она открыла новые возможности для распространения и популяризации национальной культуры за границей, расширила международное признание богатства народного искусства. С другой – под давлением коммерциализации многие традиционные элементы становились стилизованными или упрощенными ради удобства и эстетики. В современном мире зачастую можно увидеть сценические костюмы, в которых сочетаются элементы подлинного народного костюма с современными тканями, декоративными техниками или дизайнерским оформлением. Костюмы, созданные на основе традиционных мотивов, часто приобрели яркий сценический вид с использованием новых технологий: бисероплетение, вышивка с металлическим блеском, современные ткани и даже световые или мультимедийные эффекты. Такой подход помогает сохранить культурное наследие на сцене и показать его новой аудитории, однако вызывает опасения утраты аутентичности и чистоты традиционного облика [8].

В целом, современная культура стремится к гармонии: она пытается сохранить подлинность традиционного русского народного костюма, его орнаменты, символику и особенности производства, одновременно внедряя современные материалы и новые подходы в дизайн. В последнее время возникает все больше инициатив, направленных на популяризацию подлинных ремесленных техник, обучение молодых мастеров и распространение знаний о народных традициях. Многочисленные музеи, этнографические выставки, фестивали и мастер-классы способствуют

сохранению и популяризации богатейшей палитры народных костюмов, их эстетики и символики.

Таким образом, эволюция русского народного костюма – это свидетельство многовекового развития культуры, отражение исторических перемен, социального уклада, традиций ремесленного мастерства и художественного восприятия. Этот костюм прошел путь от простой, практической одежды крестьян до сложного и богатого символами сценического образа, сохраняя при этом аутентичное наследие. Сегодня он продолжает развиваться, объединяя прошлое и настоящее, и служит важным маркером национальной идентичности и культурного богатства России.

Культура – это живой организм, которому нужно не только охранять, но и развивать. Хореографические традиции – неотъемлемая часть этого организма, они питаются движением, энергией и душой народа. Поэтому задача современности – превратить сохранение наследия в увлекательное и значимое дело для каждого, ведь это наш общий долг и богатство.

2.2 Профессионализация народного танца: становление ансамблевого искусства

Профессионализация народного танца представляет собой сложный и многогранный процесс трансформации традиционного фольклорного искусства в сценическую форму, требующую специального обучения, систематизации и развития исполнительского мастерства. Этот процесс стал закономерным этапом эволюции народного танца, обусловленным потребностями общества в новом формате художественного выражения традиционной культуры.

Ансамблевое искусство как профессиональная форма народного танца возникло на стыке традиционной культуры и сценического искусства, создав уникальный синтез аутентичных элементов с профессиональными требованиями к исполнительскому мастерству, хореографии и сценической

подаче. Становление ансамблевой формы народного танца стало возможным благодаря систематизации танцевального материала, разработке методик обучения, формированию профессиональных кадров, созданию устойчивой инфраструктуры. Историческая обусловленность профессионализации народного танца связана с необходимостью сохранения и развития традиционной культуры в новых социально-культурных условиях [12].

Ансамблевая форма народного танца стала новым этапом в развитии хореографического искусства, объединив в себе профессиональное исполнительское мастерство, сценическую культуру, систему художественного оформления и методику постановки.

Рассмотрим профессионализацию народного танца на следующих примерах культурного наследия России:

Государственный академический ансамбль народного танца имени И.А. Моисеева

Государственный академический ансамбль народного танца имени И.А. Моисеева был основан в 1937 году и стал одним из первых профессиональных коллективов, который начал активно популяризировать народные танцы не только в России, но и за ее пределами. Художественным руководителем ансамбля с момента его создания стал сам И.А. Моисеев, который внес огромный вклад в развитие и популяризацию народного танца, создав уникальный стиль, объединяющий элементы традиционного фольклора и современного театрального искусства [2].

Репертуар ансамбля разнообразен и включает танцы различных народов мира, что позволяет зрителям увидеть богатство и многообразие культурных традиций. Важной особенностью выступлений коллектива является использование ярких костюмов и сценического оформления, что создает эффектный визуальный ряд. Гастроли ансамбля охватывают множество стран, и он с успехом выступает на самых престижных сценах мира, включая Ла Скала в Милане и Карнеги Холл в Нью-Йорке [38].

Эволюция народного танца на профессиональной сцене, представленная ансамблем Моисеева, продемонстрировала, как традиционные элементы могут быть адаптированы для современного зрителя, сохраняя при этом свою аутентичность. В его репертуаре наряду с русскими народными танцами можно увидеть танцы других народов, что подчеркивает многонациональность и культурное разнообразие России.

Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной

Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» был основан в 1948 году под руководством Н.С. Надеждиной. Этот коллектив стал известен благодаря своей уникальной хореографической стилистике, основанной на народных традициях и хороводах. Н.С. Надеждина была не только талантливым хореографом, но и педагогом, который стремился сохранить и передать народные традиции через хореографическое искусство [1].

Репертуар «Берёзки» включает в себя множество хороводов и танцев, которые отражают богатство русской культуры. Важным аспектом работы ансамбля является внимание к деталям: костюмы, музыка и движения тщательно прорабатываются для того, чтобы максимально точно передать дух русского народа. Гастроли коллектива охватывают как российские города, так и международные фестивали, где ансамбль представляет русскую культуру и традиции [22].

Развитие народного танца в рамках «Берёзки» акцентирует внимание на хороводах как на важном элементе русской культуры. Этот аспект подчеркивает значимость коллективного танца в народной традиции, что делает «Берёзку» уникальным представителем хореографического искусства.

Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого

Государственный академический русский народный хор имени

М.Е.Пятницкого был основан в 1910 году и стал одним из первых профессиональных хоровых коллективов в России. Художественным руководителем хора на протяжении многих лет был сам М.Е. Пятницкий, который заложил основы репертуара и стиля исполнения. Хор известен своим богатым фольклорным репертуаром, который включает как вокальные произведения, так и фольклорные танцы [10].

Репертуар хора охватывает различные жанры русской народной музыки: от песен до танцевальных номеров. Уникальность хора заключается в том, что он сочетает в себе элементы как вокального исполнения, так и хореографии, что позволяет создать целостное художественное произведение. Гастроли коллектива проходят как по России, так и за границей, что способствует популяризации русского фольклора на международной арене.

Изменения народного танца в контексте хора Пятницкого демонстрирует синтез вокального и танцевального искусства. Это создает новые формы представления народного творчества и позволяет привлечь внимание к богатству русской культуры.

Уральский государственный академический русский народный хор.

Уральский государственный академический русский народный хор был основан в 1936 году и стал важным представителем уральского региона в области народного искусства. Художественными руководителями хора были такие известные деятели, как В.А. Серов и В.А. Дубровский. Хор активно занимается сохранением и популяризацией уральских песенно-танцевальных традиций [17].

Репертуар Уральского хора включает в себя не только традиционные русские песни и танцы, но и произведения, которые отражают особенности уральской культуры. Гастроли хора проходят по всей России и за ее пределами, что позволяет представить уникальное наследие уральского региона широкой аудитории.

Становление народного танца в Уральском хоре акцентирует

внимание на региональных особенностях и разнообразии русской культуры. Это подчеркивает важность сохранения локальных традиций в контексте общего культурного наследия страны.

Народный танец на сегодняшний день представляет значительную ценность как на профессиональной, так и на самодеятельной сцене. Коллективы, такие как Государственный академический ансамбль народного танца имени И.А. Моисеева, ансамбль «Берёзка», хор имени М.Е.Пятницкого и Уральский государственный академический русский народный хор, демонстрируют богатство и разнообразие русского культурного наследия [24].

Каждый из этих коллективов вносит свой вклад в сохранение и развитие народного танца, адаптируя его для современного зрителя. Благодаря их усилиям народные танцы остаются актуальными и востребованными, сохраняя при этом свою аутентичность от юга до Севера России. Эти коллективы также играют важную роль в транслировании культурных традиций за пределами страны, способствуя укреплению международных связей и понимания между народами [12].

Анализ деятельности государственных ансамблей танца РФ показал, что процесс профессионализации позволил сохранить аутентичные элементы народного танца, адаптировать фольклорный материал к сценическим требованиям, создать систему передачи традиций и расширить возможности художественного выражения [41].

Социально-культурная значимость профессионализации народного танца определяется его ролью в: сохранении национальной культурной идентичности; развитии системы художественного образования; популяризации традиционной культуры; формировании эстетического вкуса общества [40].

Таким образом, процесс профессионализации народного танца открыл новые перспективы для развития этого вида искусства, создав условия для его творческого развития и обогащения при сохранении

фундаментальных основ традиционной культуры. Становление ансамблевого искусства стало важным этапом в эволюции народного танца, позволившем ему обрести новые формы существования и развития в современном культурном пространстве. Тем самым можно утверждать, что народный танец продолжает развиваться и сохранять свою значимость в современном обществе, оставаясь важной частью культурной идентичности России.

2.3 Интерактивное занятие как перспектива развития народного танца в современной культуре

На сегодняшний день в образовательной среде используются различные педагогические технологии, инновационные методы и концепции, которые открывают новые возможности для решения задач обучения и воспитания. Так, например, создание виртуальных музеев, где каждый желающий может познакомиться с движениями через интерактивные платформы – быстрый и удобный способ доступа к культурному наследию. В дополненной реальности можно изучать движения прямо на сцене или в домашних условиях. Также активно внедряются практики междисциплинарного сотрудничества: совместные проекты хореографов, этнографов, IT-специалистов и педагогов помогают разрабатывать современные образовательные модули и цифровые платформы для сохранения и популяризации традиционных танцев. Положительный опыт показывают международные инициативы, такие как ЮНЕСКО сложили усилия по документированию и поддержке нематериального культурного наследия. Национальные проекты, такие как «Народные танцы России» или «Фольклорные фестивали», способствуют популяризации и обновлению традиционного искусства, делая его доступным и привлекательным для молодого поколения [9].

Практическая деятельность по сохранению культурного наследия средствами хореографического искусства – это сложный, многогранный и

динамичный процесс. Он включает в себя документирование, восстановление, создание репертуара, образовательную работу и использование современных технологий. Важное значение имеет не только сохранение движений, но и передача их смыслов, символики и традиционных ценностей [28].

Будущее национальной культуры напрямую зависит от того, насколько эффективно будут реализованы такие проекты и исследования. Одним из ключевых аспектов является необходимость объединения усилий государства, ученых, культурных организаций и самих носителей традиций. Только совместными действиями можно сохранить богатство народных танцев для будущих поколений, сделав их частью современного культурного пространства. В последние годы наблюдается растущий интерес к народным танцам как к важной части культурного наследия. Одним из эффективных способов сохранения и трансляции этих традиций стало проведение интерактивных мероприятий, которые объединяют людей разных возрастов и культур. В рамках данного занятия мы предлагаем создать уникальное образовательное событие, которое позволит участникам не только познакомиться с народными танцами, но и активно участвовать в их изучении и популяризации [50].

Мастер-класс, в нашем исследовании является одним из методов усвоения практической информации, при помощи которого участники смогут изучить основные движения различных народных танцев. Опытные хореографы, специализирующиеся на народном танце, проводят интерактивные занятия, где каждый сможет попробовать себя в роли танцора.

Участники смогут обучиться не только технике исполнения, но и особенностям каждого стиля. Это позволит погрузиться в атмосферу народного творчества и понять, как каждое движение несет в себе историю народа. Запись видео с мастер-класса является важным инструментом для дальнейшего анализа и распространения полученных знаний.

Один из ключевых этапов интерактивного занятия – интерактивная сессия «Создай свой танец». Участники подразделяются на группы и получают задание создать короткие танцевальные композиции, используя элементы, изученные на мастер-классе. Это позволяет развить творческие способности и научиться работать в команде. Каждая группа представляет свой танец другим участникам. Такой подход не только способствует развитию навыков танца, но и позволяет каждому почувствовать себя частью коллективного творчества.

Кроме того, важной частью эксперимента является обсуждение культурной акции «Танец в нашем городе». Участники делятся своими идеями о том, как можно популяризировать народные танцы в своем регионе. Это могут быть флешмобы, участие в городских праздниках или создание клубов любителей народного танца.

Мы используем социальные сети для распространения информации о такого рода мероприятиях, что позволяет привлечь внимание широкой аудитории. Также предлагается создание цифровой базы данных с возможностью онлайн-доступа к материалам, которые помогут людям изучать народные танцы самостоятельно (Таблица 1).

В данном занятии акцент делается на изучение танцевальных элементов и развитие творческого потенциала участников через практическое освоение танцевальных движений.

Занятие начинается с организационного этапа, на котором определяется тема и подбирается необходимая материально-техническая база, включая музыкальное сопровождение. Это создает нужную атмосферу и настраивает участников на продуктивную работу.

Происходит приветствие участников, постановка целей и задач занятия, а также актуализация знаний, что помогает связать новую информацию с уже имеющейся. Этот этап важен для создания дружелюбной и мотивирующей атмосферы, в которой участники чувствуют себя комфортно и готовы к обучению.

Таблица 1 – Структура интерактивного занятия

Этап занятия	Содержание этапа	Методы и приемы	Ожидаемые результаты
Организационный этап	Определение темы занятия; Подготовка материально-технической базы; Подбор музыкального сопровождения; Приветствие участников; Постановка целей и задач; Актуализация знаний	Изучение методической литературы; Отбор видеоматериалов; Беседа; Демонстрация видео фрагментов; Мотивация учебной деятельности	Сформированный план занятия; Подготовленная база материалов; Мотивированные участники; Создание рабочей атмосферы; Понимание целей и задач занятия; Повышение интереса к теме
Основной этап	Изучение теории по теме занятия; Практическое освоение элементов; Работа в малых группах	Объяснительно-иллюстративный метод; Ролевые игры; Творческие задания	Освоение базовых элементов; Развитие навыков коллективной работы; Формирование танцевальных навыков
Практическая часть	Импровизация танцевальных движений; Создание своего танца; Отработка постановки	Метод интерпретации текста; Технология разыгрывания ситуаций; Групповая работа; Мастер-классы	Развитие творческого потенциала; Создание оригинального произведения; Закрепление навыков
Заключительный этап	Презентация результатов; Рефлексия; Подведение итогов	Обсуждение в команде; Оценка результатов; Анализ достижений	Демонстрация полученных навыков; Осознание достигнутых результатов; Определение перспектив развития

В данном занятии акцент делается на изучение танцевальных элементов и развитие творческого потенциала участников через практическое освоение танцевальных движений. Занятие начинается с организационного этапа, на котором определяется тема и подбирается необходимая материально-техническая база, включая музыкальное сопровождение. Это создает нужную атмосферу и настраивает участников на продуктивную работу. Происходит приветствие участников, постановка

целей и задач занятия, а также актуализация знаний, что помогает связать новую информацию с уже имеющейся. Этот этап важен для создания дружелюбной и мотивирующей атмосферы, в которой участники чувствуют себя комфортно и готовы к обучению.

Основной этап включает изучение теории и практическое освоение танцевальных элементов. Здесь используются объяснительно-иллюстративные методы, ролевые игры и работа в малых группах, что способствует развитию командных навыков и позволяет каждому участнику проявить себя. Практическая часть занятия дает возможность участникам импровизировать, создавать собственные танцы и отрабатывать постановку, что развивает их творческий потенциал и закрепляет полученные навыки.

Заключительный этап включает презентацию результатов, рефлексию и подведение итогов. Участники обсуждают свои достижения в команде, что позволяет им осознать, что было сделано хорошо, а над чем еще стоит поработать. Это также помогает определить перспективы дальнейшего развития.

Для проведения занятия требуется следующее методическое обеспечение: мультимедийный проектор, музыкальный центр, костюмы и реквизит. Дидактические материалы включают видеоматериалы, музыкальное сопровождение и методические пособия. Организационные условия предусматривают наличие пространства для занятий, распределение участников по группам и заранее подготовленный план проведения (Таблица 2).

Таблица № 2 Критерии оценки результатов

Параметр оценки	Показатели
Теоретическая подготовка	Знание истории танца; Понимание терминологии; Осознание культурных особенностей
Практическая реализация	Точность исполнения; Синхронность в группе; Выразительность исполнения
Творческий компонент	Оригинальность решений; Умение импровизировать; Способность к созданию нового

Данное структурирование позволяет эффективно организовать интерактивное занятие, направленное на развитие народного танца, с учетом современных подходов к обучению и сохранению культурного наследия.

Новизна данного интерактивного занятия заключается в обобщении теоретических знаний и практических навыков в единую структуру, что позволяет не только освоить танцевальные движения, но и развить свои творческие способности. Такая структуризация способствует формированию командного духа, улучшению коммуникационных навыков и повышению уверенности участников в своих силах. Следовательно, можно сказать, что интерактивное занятие является эффективным инструментом для развития танцевальных навыков и творческого мышления. Оно обеспечивает комплексный подход к обучению, позволяя участникам не только изучать технику танца, но и применять ее в творческой деятельности, что делает процесс обучения более увлекательным и продуктивным.

В заключительной части интерактивного занятия проводится онлайн-трансляция итогового выступления участников для широкой аудитории. Это отличная возможность для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, увидеть результаты работы групп и вдохновиться на дальнейшее изучение народных танцев. По итогу занятия обсуждается важность сохранения культурного наследия в мире и роль технологий в современном образовательном пространстве. Участники смогут задать вопросы и поделиться своими впечатлениями о занятии.

Таким образом, спроектированная модель интерактивного занятия по народному танцу станет не только образовательным мероприятием, но и площадкой для обмена опытом и идеями. Использование современных технологий и социальных сетей способствует эффективному привлечению внимания к народным танцам и вдохновит новое поколение на сохранение уникальных культурных традиций. В результате мы создаем сообщество

людей, увлеченных народным искусством, готовых делиться своими знаниями и опытом с другими.

Важность таких мероприятий трудно переоценить. Они не только способствуют сохранению культурного наследия, но и помогают людям лучше понять свои корни и идентичность. Народные танцы – это живое искусство, которое продолжает развиваться и адаптироваться к современным условиям. Через такие занятия мы можем передать эту традицию будущим поколениям, обеспечивая тем самым ее долговечность.

В заключение отметим, что интерактивное занятие по народному танцу – это не просто уроки хореографии, а целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия. Используя современные технологии и подходы, мы можем сделать народные танцы доступными для всех желающих и вдохновить людей на изучение своих традиций. Таким образом, наше интерактивное мероприятие становится отправной точкой для создания нового поколения любителей народного искусства, готовых продолжать эту важную работу по сохранению культурного наследия России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью работы было изучить культуру и хореографическое искусство России. Культурное наследие представляет собой фактически главный способ существования культуры. То, что не входит в культурное наследие, перестает быть культурой, и, в конечном счете, прекращает свое существование. Народно-сценический танец же является одним из основных предметов специального цикла хореографических дисциплин, неотъемлемой частью начального образования. Он всегда имеет ясно выраженную тему и идею – всегда содержателен.

В ходе работы над темой «Сохранение образцов культурного наследия России средствами хореографического искусства» можно подчеркнуть, что хореография играет важную роль в сохранении и популяризации богатого культурного наследия страны. Через традиционные народные танцы, уникальные движенческие мотивы и сценические постановки с их помощью передаются исторические ценности, духовное богатство и национальный колорит из поколения в поколение.

Использование хореографического искусства позволяет не только сохранить исконные формы народного танца, но и адаптировать их к современным условиям, делая культурное наследие доступным широкой аудитории. Роль народных ансамблей особенно важна, поскольку они служат платформой для воспроизведения, изучения и распространения традиционных движений, а также для их популяризации в культурной среде и за ее пределами. Кроме того, развитие специальных программ и методик, направленных на сбор и реконструкцию народных танцев, способствует сохранению их аутентичности. Важной задачей является также профессиональная подготовка педагогов и хореографов, ответственных за передачу традиционных навыков будущим поколениям. Можно с уверенностью сказать, что средствами хореографического искусства удастся сохранить культурное наследие России не только в теоретических

знаниях, но и в живом, динамичном проявлении через сцену и практическое исполнение. В итоге, такие усилия способствуют формированию у современного общества гордости за национальные традиции, укрепляют культурную идентичность и стимулируют дальнейшее развитие культурного наследия страны.

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что сохранение культурных образцов России средствами хореографического искусства – важное направление культурной политики, стимулирующее уважение к истории и национальной традиции, а также обеспечивающее культурную динамику и преемственность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ансамбль Березка. Новостное сетевое издание, 2012. – URL: <https://beriozkadance.ru/> (дата обращения 9.12.2025 г.)
2. Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Информационное сетевое издание, 2013. – URL: <https://www.culture.ru/> (дата обращения 14.12.2025 г.)
3. Бакирова С. А. статья в научном журнале «ARTS ACADEMY»: «Методологические основы проведения научно-исследовательской работы в области хореографического искусства», 2023, – 30-34с.
4. Баранова, Л. Ритуал в сценической форме: адаптация народных обрядов к профессиональному формату, г. Екатеринбург: Уральский институт искусств, 2024, – 85-89с.
5. Богданов, Г. Ф. Русский народный танец. Теория и история: учебник для вузов / Г. Ф. Богданов. — Москва: Юрайт, 2024. – 167 с. ISBN 978-5-534-09494-7.
6. Борисова А. Народная песня и танец: истоки русской пластики в культурной памяти. Санкт-Петербург: Университетская книга, 2022, – 143с.
7. Васенина Е. В. «Информационно-исследовательский центр «Танцсоюз» как пример цифровизации российского современного танца» // «Художественное образование и наука». 2024. №1 (38). С. 67–72.
8. Васильева Н. Истоки и региональные варианты русской народной танцевальности. Санкт-Петербург: Северо-Запад, 2023, – 231с.
9. Воспитание творчеством / И. П. Волков, издательство: Знание, 1989, – 80с.
10. Государственный академический народный хор имени Пятницкого. Информационное сетевое издание, 2013. – URL: <https://www.culture.ru/> (дата обращения 28.01.2026 г.)
11. Григорьева, Т. Образование и профессионализация в народной хореографии: современные модели. Новосибирск: НГПУ, 2021, – 189с.

12. Егоров, А. Практики наставничества и передачи мастерства в народном ансамблевом искусстве. Москва: Праксис, 2023, – 189с.
13. Иванов, А. Методы исследования в хореографическом искусстве: современные подходы. Москва: Академический проект, 2021, – 91с.
14. Иванов, А. Современная хореография и сохранение культурного наследия в России: концепции и практики. Москва: Изд-во Академии театрального искусства, 2021, – 133с.
15. Иванова Н. Истоки танца в региональных традициях России: сравнительный обзор. Санкт-Петербург: Восточная литература, 2022, – 254с.
16. История России (кратко) Образовательный сайт, 2013. – URL: <https://www.rusempire.ru/istoriya-rossii-kratko.html/> (дата обращения 17.01.2026 г.)
17. История уральского народного хора, Информационное сетевое издание, 2013. – URL: <https://urfolk-art.ru/> (дата обращения 4.02.2026 г.)
18. Карпов Д. Архивные источники русской народной хореографии: методология и практика. Санкт-Петербург: Классика XXI, 2024, – 213с.
19. Киров А. Ранние формы народной пластики и их сохранение. Екатеринбург: УрФУ, 2021, – 45-66с.
20. Киров, А. Теория и методика реконструкций движений: подходы 2021 года. Екатеринбург: УрФУ, 2021, – 198с.
21. Киселёва, Е. Воспитание чувств памяти через хореографию: образовательные практики. Санкт-Петербург: Северо-Запад, 2023, – 176с.
22. Курмаева И. С. Сохранение традиций русского народного хореографического искусства в исполнительской культуре Государственного ансамбля «Берёзка» // Актуальные исследования. 2024. №18 (200). Ч. I. С. 68–72.
23. Лазарев, Д. Региональные танцевальные культуры России: современные подходы к сохранению. Москва: Академический проект, 2021, – 167с.

24. Лопатин, П. Социально-культурные функции ансамблей народного танца в современном городе. Москва: Мартин, 2024, – 204с.

25. Лычкин В.А. Значение и роль народного танца в жизни современного общества // Современное хореографическое образование: Отечественные традиции и международный опыт. Сборник научно-практических статей. Кемерово. 2021. С 50-55. ISBN 978-5-8154-0621-6

26. Лычкин В.А., Никитина Е.Ю. Теоретико-методологическая основа совершенствования культурно-досуговой деятельности будущего педагога-хореографа // Традиции и инновации в современном образовательном пространстве: сборник статей молодых ученых Российской академии образования. Челябинск. 2025. С 137-144. ISBN 978-5-6052000-7-9

27. Маркарьянц И. Ю. Взаимодействие поэтики русского народного танца, КиберЛенинка, 2025, – 215с.

28. Маркарьянц И. Ю. Статья: Сохранение и развитие традиций русского народно-сценического танца как феномера народной культуры. Москва, 2025, – 85-89с.

29. Научно-методическое обеспечение художественно-эстетического развития детей средствами хореографии в дополнительном образовании/ Клыкова Л. А., Юнусова Е. Б., Ованесян Л. Г., Чурашов А. Г. // 2018, 259-270с.

30. Никаноров, А. Хореографическое образование и сохранение культурного наследия: международные практики и российские примеры. Москва: Просвещение, 2022, – 139с.

31. Никитина, И. Инвентаризация традиционных танцев в региональных театрах: современные подходы. Москва: Академический дом, 2022, – 117с.

32. Ованесян Л.Г. Календарные праздничные традиции народов Южного Урала (весенне-летний цикл): учебно-методическое пособие / Л.Г. Ованесян. – Челябинск: Изд-во Южно-Урал.гос. гуман. - пед. ун-та, 2020. –

220 с. – ISBN 978-5-907409-24-8.

33. Ованесян Л.Г. Особенности кадрилиной пляски старожилов Южноуральских сел // Астана как центр межкультурных коммуникаций и международного сотрудничества в области хореографического искусства: Сборник статей международной научно-практической конференции (19-20 октября 2018) – Астана НАО «Казахская национальная академия хореографии, 2018. – С. 152-155.

34. Ованесян Л.Г. Терминологический анализ в исследовательских работах студентов // Нематериальное культурное наследие народов как ценностный ориентир в современном образовательном пространстве: материалы VII Международной научно-практической конференции, г. Челябинск, 17 февраля 2022 г. – Челябинск: Издательство ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2022. – С. 174-184.

35. Панкратова, В. Этика и методология в исследованиях хореографического репертуара. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2021, – 152с.

36. Полякова А. С. «Народный танец как явление культуры: трансформация народного танца при его интеграции в профессиональную хореографическую культуру», автореферат диссертации, 2021, – 181с.

37. Прокофьева, И. Этика сохранения культурного наследия через постановку танца. Санкт-Петербург: Классика XXI, 2021, – 185с.

38. Романов, К. Международный опыт профессионализации народного танца и его применение в России. Москва: Мир искусства, 2023, – 173с.

39. Рыбаков, П. Балет как средство сохранения ремёсел и обрядов народов России. Санкт-Петербург: ЭКС-ЛТД, 2023, – 228с.

40. Самойлова, К. Этническая идентичность в рамках профессионального ансамбля: методика работы. Казань: Изд-во Казанского университета, 2023, – 169с.

41. Сидорова, Р. Взаимодействие художников-руководителей и

культурной политики в становлении ансамблевого искусства. Москва: Инфра-М, 2024, – 191с.

42. Смирнов, С. Этнохореография как инструмент сохранения традиций народов России. Москва: Наука и культура, 2021, – 297с.

43. Современные творческие и образовательные практики в сохранении и трансляции хореографического наследия: материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, посвящённой 50-летию кафедры хореографического искусства (Республика Бурятия, Улан-Удэ, 13–14 июня 2024 г.) / отв. ред. И. С. Цыремпилова; науч. ред.: А. Г. Багадаева, Ю. Е. Соболева. Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс ВСГИК, 2024, – 206с.

44. Стати М. А. Русские народные танцы как бесценный источник культурного наследия России и необходимое средство воспитания детей и подростков на основе базовых национальных ценностей // Образование и воспитание. 2022, 21–25с.

45. Усанова Н. С., Никитин В. Ю. К проблеме сохранения традиций русского танца в сценических формах хореографического искусства // КиберЛенинка. 2025, – 273-282с.

46. Федорова М. Появление и развитие народной танцевальной традиции в русском регионе. Новосибирск: НГПУ, 2021, – 162с.

47. Федорова, М. Архивные источники в исследованиях народной хореографии. Новосибирск: НГПУ, 2021, – 247с.

48. Чернышова, Е. Музыкально-хореографические памятники и их сохранение в эпоху цифровизации. Москва: МАКС-арт, 2022, – 186с.

49. Чурашов А. Г. Искусство хореографии как синергетический фактор развития эстетической культуры личности: монография / А.Г.Чурашов; Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. – Челябинск: Южно-Уральский научный центр РАО, 2023. – 142 с.: ил. ISBN 978-5-907538-09-2

50. Юнусова, Е. Б. Хореографическое образование как источник

формирования художественного «Я» ребенка / Е. Б. Юнусова. – Текст: непосредственный // Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности: материалы II Международной научно-практической конференции, Челябинск, 15-16 октября 2015 года. – Челябинск: ЧИППКРО, 2015. – С. 506-510.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Атрибутика культурного наследия России (Рис.1-16)

Рисунок 1. Русский народный женский костюм «Хохлома»

Рисунок 2 – Русский народный костюм «Скрабница»

Рисунок 3 – Русский народный женский костюм «Сарафан»

Рисунок 4 – Женский русский народный костюм

Рисунок 5 – Русский народный мужской костюм «Хохлома»

Рисунок 6 – Мужской русской костюм на свадьбу

Рисунок 7 – Мужская национальная рубаха

Рисунок 8 – Русский народный костюм

Рис. 9. Щипковый инструмент «Сигудок»

Рис. 10. Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»: «Вепская крутуха»

Рис. 11. Фольклор, скоморошество

Рис. 12. Государственный академический ансамбль народного танца имени И.А. Моисеева: «Яблочко»

Рис. 13. Русский народный танец «Хоровод»

Рис. 14. Государственный академический хореографический ансамбль имени Н.Н. Надеждиной «Березка»: Березка»

Рис. 15. Русский народный танец «Метелица»

Рис. 16. Русский народный танец «Калинка»