

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Научная статья
УДК 130.2+398.543
doi: 10.17223/22220836/59/1

ЭВОЛЮЦИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕАТРА В УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНИЗМА

Надежда Валерьевна Богова

*Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского,
Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, rubel.nadezhda.98@mail.ru*

Аннотация. Современный фольклорный театр подвергается значительным изменениям под влиянием постмодернистских идей и арт-практик. В статье представлен анализ эволюции фольклорного театра, сделан акцент на степени радикальности трансформации формы и содержания фольклорных представлений в современном мире. Возможности и перспективы возрождения интереса к фольклору оцениваются через призму применения новейших медийных технологий, что позволяет исследовать и переосмыслить его значение в современном культурном пространстве.

Ключевые слова: трансформация театра, народные традиции, инновации, инерциальность культурного пространства, театральные коммуникативные практики, народное сценическое искусство

Для цитирования: Богова Н.В. Эволюция фольклорного театра в условиях постмодернизма // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2025. № 59. С. 5–13. doi: 10.17223/22220836/59/1

Original article

CULTUROLOGY, THE THEORY AND CULTURAL HISTORY

THE EVOLUTION OF FOLKLORE THEATER IN THE CONTEXT OF POSTMODERNISM

Nadezhda V. Bogova

*Lugansk State Academy of Culture and Arts named after Mihail Matusovsky,
Lugansk, Lugansk People's Republic, Russian Federation, rubel.nadezhda.98@mail.ru*

Abstract. This article embarks on an in-depth exploration of the intricate transformation that folklore theater has experienced in the landscape of postmodernism, casting a spotlight on the sophisticated interplay between enduring traditional elements and cutting-edge innovative practices. Within the ever-evolving context of postmodernism, characterized by the increasingly indistinct boundaries between the past and present, as well as between

hallowed tradition and bold innovation, the continuous evolution of folklore theater is painted as a dynamic journey of adaptation, re-interpretation, and revitalization. The author thoroughly examines how the deliberate incorporation of seminal postmodern ideas and avant-garde art practices acts as a catalyst for a profound metamorphosis, affecting the very form and content of folklore performances. This evolution, steeped in the need to address and resonate with the pressing challenges of the contemporary era—including the pervasive effects of globalization and the relentless advance of digital technologies—serves a dual purpose. By artfully intertwining theoretical perspectives with tangible examples from the field, the article asserts that the ongoing dialogue between the venerable past and the vibrant present within the domain of folklore theater not only breathes new life into traditional narratives but also paves the way for innovative creative experimentation and deeper cultural introspection. This discourse is further enriched by the exploration of how contemporary folklore theater acts as a fertile ground for experimenting with narratives, character archetypes, and performance styles, effectively blurring the lines between performer and audience, reality and myth, thus fostering a participative cultural experience that is both immersive and reflective.

Keywords: theater transformation, folk traditions, innovations, inertia of cultural space, theater communicative practices, folk performing arts

For citation: Bogova, N.V. (2025) The evolution of folklore theater in the context of postmodernism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*. 59. pp. 5–13. (In Russian). doi: 10.17223/22220836/59/1

Ускорение темпа жизни в условиях информационного глобализованного общества стимулирует неизбежные преобразования социальных ориентиров и связано с адаптацией к культурному взаимопроникновению. Тенденция к трансформации культуры за последние десятилетия привела к планомерному разрушению традиционных культурных основ народов. Этот процесс, в значительной мере обусловленный ускоренными темпами урбанизации, а также стремлением к стандартизации и унификации всех аспектов общественной жизни (что связано с глобализацией), оказал существенное влияние на изменение приоритетов в культурной среде – уже сегодня можно наблюдать в культуре преобладание потребительского, количественного начала над качественными характеристиками, что особенно заметно проявилось в сфере художественной культуры, где на первый план вышло стремление к созданию зрелищных и внешне привлекательных форм.

Анализируя особенности преобразования культуры в условиях глобализации, Т.В. Серищева отмечает: «Культура формирует общие смысловые поля через категоризацию идей и предметов, существующих в мире. Данная категоризация позволяет людям находить общие точки зрения и подходы к решению проблем на уровне общественных значений и норм. Таким образом, культура является связующей силой для людей и обеспечивает существование единого социального сообщества» [1. С. 65]. То есть, невзирая на деструктивный потенциал влияния глобализации и постмодернизма на культурный пласт жизни общества, важно принимать во внимание, что все происходящие изменения являются производными от коммуникативных практик общества, одновременно выступая средством достижения единства в коммуникации общества. Интересным видится и мнение Т.Ю. Афанасьевой, которая полагает, что в театральном искусстве превалирует своеобразная реакция на культурно-цивилизационную глобализацию, превратившую искусство в некий «общенародный котел» [2. С. 5].

Одновременно с упомянутыми явлениями наблюдается возрастающий интерес к глубокому изучению национальной истории, искусства и фольклора, вызванный стремлением сохранить уникальные черты национальной самобытности и культурного наследия как закономерной реакцией общества на преобразования. Это можно объяснить не только всемирной тенденцией к актуализации ценности аутентичности, но и укреплением национального самосознания, углублением этнической самоидентификации и осознанием важности национальной социально-культурной идентичности. Фольклор, занимающий ключевое место в духовной культуре, играет важную роль в развитии историко-культурной индивидуальности и традиций народов, выступая неким мостом между прошлым и настоящим, способствуя культурному развитию будущих поколений.

Роль фольклора и его изучения, развитие фольклорного театра в эпоху постмодернизма и многообразия современных форм раскрывается через некий ренессанс культуры, который, как отмечает Е.Ю. Андреева в своей статье, приобретает новую степень переосмысления в современных условиях. Фольклор в постмодернизме начинает активно использоваться в театральных постановках, превращаясь в инновационные формы исполнения, точно так же, как, например, советское искусство подвергается новым интерпретациям и способам экспозиции [3]. Исследовательские и творческие проекты, направленные на восстановление менее известных или забытых произведений, напоминают работы с фольклорными элементами, где ученые и творцы пытаются привлечь внимание к наследию и представить его в новом свете. Важную лепту в этот процесс актуализации и фольклорного, и советского вносит культурная политика, которая нацелена на сохранение, популяризацию и интеграцию культурных ценностей в современное культурное пространство. В случае с советским искусством, как можно проследить, это находит выход через выбор темы выставок и способы их организации, которые транслируют определённые социокультурные ценности, пришедшие из прошлого, что также верно и для фольклора, особенно в контексте национального самоопределения и культурной идентичности. М.М. Артамонова, изучив художественные и педагогические эксперименты Е.В. Честнякова, считает, что он рассматривал народную культуру как интегрированную и взаимосвязанную систему, объединяющую такие элементы, как архитектура, декоративно-прикладное искусство, костюм, музыка, танцы и фольклор. Для него, как и для любого носителя традиций, искусство представлялось единым и неразделимым целым. Произведения, извлечённые из своего культурного контекста и лишённые внутренних связей, утрачивали свою жизненную энергию, теряли смысловое значение и превращались в своего рода пустые формы [10].

Фольклорный театр служит значимой платформой для сохранения и донесения народного культурного наследия и ретрансляции культурных и коммуникативных практик традиционного значения из поколения в поколение. Коммуникативный потенциал фольклорного народного театра обуславливает его значимость в научном и творческом контекстах. Этот вид театральной практики воплощает в себе элементы народной драмы и городского фольклора, отличается маркерностью этнической русской культуры. Фольклорный театр, представляя собой репертуар символов, образов и традиций, сохранившихся в культурном коде народа, позволяет говорить о его роли в соци-

ально-культурных процессах как важного и неотъемлемого элемента культурного наследия.

Анализируя феномен фольклорного театра, В.Г. Пушкарёв подчеркивает его значение как феномена, способствующего культурной диффузии архаичного и современного, отражающего поликультурность [4. С. 11]. Соглашаясь с мнением исследователя, нужно подчеркнуть, что этот вид искусства и социальной общности способствует этнической идентификации, обеспечивая сохранение и развитие народных традиций через создание уникального духовного пространства в условиях постмодерна.

Эволюция фольклорного театра в условиях постмодернизма тесно связана с активными поисками новых форм художественной и эмоциональной выразительности в публичных пространствах. Так, фольклорный театр начинает интегрировать элементы самоопределения и личностной субъектности, что, согласно Г.Л. Тульчинскому, представляет собой ключевой аспект в развитии искусств в данном периоде [5]. Своеобразие преобразования жанра приводит к возникновению новых форм театральных постановок, в которых традиционные фольклорные сюжеты и символы адаптируются к требованиям современной реальности, тем самым отражая изменения в социокультурных практиках и идентичности общества.

Принцип субъектности, изложенный в работе Г.Л. Тульчинского, применим и в отношении динамики развития фольклорного театра. Особенность преобразования формата театра проявляется через создание таких театральных представлений, которые и развлекают, и провоцируют зрителей на размышления о собственной личной идентичности и социальной роли [5]. На основании этого можно говорить о фольклорном театре как площадке для экспериментов с формами трансляции значимых смыслов и даже как социального инструмента для содействия более глубокому культурному и личностному самоопределению индивида в динамично меняющемся мире.

Обращаясь к эволюции преобразования фольклорного театра в современных условиях, важно отследить фундаментальную основу этого феномена в русской культуре в прошлом и сегодня. Русское народное театральное искусство, оставившее след в истории национальной культуры, служило не только развлечением, но и механизмом отражения социокультурных запросов народа [6. С. 32], способствуя формированию основ русского профессионального театра и представляя собой заметное явление в сохранении традиционных ценностей. Эта форма искусства, включающая в себя многообразие элементов фольклора и импровизации, играет важную роль в передаче социальной памяти и нравственного опыта, способствуя этнической идентификации. В условиях постмодерна актуализация этнокультурного наследия и его интеграция в современное общественное пространство расширяют контекст фольклорного театра как многоаспектного феномена, уходящего корнями в древние ритуальные практики и обретающего новую форму в условиях современности. Фольклорный театр, представляющий собой многообразие народных драм и обрядов, в эпоху постсоветских трансформаций и национального самоопределения в России обрел новый этап развития, восстанавливая и адаптируя древние традиции к современным условиям.

Такая интеграция опыта прошлого в принципиально новые социокультурные реалии способствовала не только сохранению народной идентично-

сти, но и обогащению культурного пространства, включения фольклорного театра в массовые культурные проекты. При этом в условиях постмодернистских тенденций размывания культурных границ фольклорный театр претерпевает значительные трансформации, адаптируясь к новым художественным требованиям и обогащая современное искусство чертами экспериментальности, интертекстуальности и игровой самоиронии.

Исторически сложилось так, что основой для формирования фольклорного театра служили устные народные традиции, обогащенные множеством мифов, легенд и ритуалов, которые были неразрывно связаны с жизнью и культурой сообщества, аккуратно отражая его уклад, верования и исторический путь. В условиях современного постмодернистского контекста фольклорный театр подвергается процессу кардинального переосмысления и трансформации в пространство для проведения экспериментов и установления креативного диалога с аудиторией. Важнейшим аспектом эволюционного развития данного вида театрального искусства является его стремление к интеграции традиционных элементов в современные артистические формы [7. С. 256]. На практике мы видим, как классические народные сюжеты получают новое дыхание и интерпретируются через призму современности, при этом к старинным мотивам добавляются элементы новизны, включая современные технологии и способы выразительности. Применение видеоартов, современных музыкальных композиций и нестандартных сценических решений способствует созданию проникновенных и глубоких по содержанию представлений, которые привлекают внимание широкого и разнообразного круга зрителей.

В своей статье Е.В. Сальникова обращает внимание на социальную востребованность использования в искусстве архетипических образов и ситуаций, что находит отражение и в культурной практике фольклорного театра. В контексте постмодернизма фольклорный театр переосмысливает и адаптирует традиционные элементы в рамках современных театральных практик, часто используя архетипы и символы для создания новых художественных форм и нарративов. Использование с этой целью народного творчества и карнавальная культура видится особенно актуальным в рамках фольклорного театра, который в современных реалиях стремится сохранить и в то же время трансформировать культурное наследие. В постмодернизме эту тенденцию, как отмечает Е.В. Сальникова можно проследить через игру форм, стилей и значений, где на первый план выходит авторская интерпретация и переосмысление народных традиций [9]. Таким образом, фольклорный театр, адаптируясь к современным условиям, начинает больше ориентироваться на личностные и субъективные особенности восприятия, что отражает общую тенденцию в искусстве к индивидуализации и персонализации.

Тема общей востребованности концепта влияния фольклора и методов его изучения на современное искусство находит своё выражение в том, как современный фольклорный театр адаптирует и преобразует традиционные нарративы и взаимодействует с аудиторией. Внимание в искусстве все больше смещается к тематике и методам взаимодействия со зрителями, где основная роль отводится эмоциональному воздействию и способности к глубокой идентификации, что является ключевым аспектом современного восприятия фольклора. Фольклор, будучи древним источником культурных

кодов и символов, сегодня трансформируется и обогащается через новые театральные практики, способствуя сохранению и развитию культурного многообразия.

Важную роль в процессе эволюции фольклорного театра, безусловно, играет растущий интерес к локальной культуре и выраженной в ней идиосинкразии. Особенно это заметно на фоне всеобъемлющей глобализации и прогрессирующей цифровизации общества, когда возникает не только стремление к сохранению уникального культурного наследия, но и амбиция его представления в инновационной форме, которая была бы приемлемой и понятной современному зрителю вне зависимости от его культурного опыта.

Не менее существенным фактором эволюции фольклорного театра под влиянием постмодернизма является трансформация роли зрителя в постановке. Пронаблюдать это можно по тому, как аудитория все более активно вовлекается в театральный процесс, эродирова традиционные устойчивые границы между сценой и залом, что, в свою очередь, способствует возникновению инновационных форм взаимодействия между исполнителями и зрителями и делает процесс восприятия театрального действия значительно более динамичным и открытым для субъективных интерпретаций.

Анализируя динамику преобразования фольклорного театра в современных реалиях, Т.Ю. Афанасьева подчеркивает, что изменениям в переходный период подверглись и характеристики героев [2. С. 3]. Исследователь подчеркивает, что в преобразованном формате герои действия в большей степени стали отражать их социальную ориентацию.

На основании проведенного анализа мы приходим к выводу о существовании нескольких ключевых этапов в эволюционном развитии современного фольклорного театра, которые особенно заметно проявляются в контексте постмодернистской парадигмы, начиная с первоначальной фазы инициализации и продолжительного, глубокого переосмысления традиционного народного творчества. В этот период, характеризующийся экспериментальным обновлением прежних сюжетов, древние повествования обретают совершенно новые, неожиданные формы, за счет чего зрительский интерес оживляется, опираясь на уникальное сочетание архаичного этносюжета с актуальными социально и культурно значимыми темами. На этом этапе можно говорить о создании новой пластичности и привлекательности представлений.

На протяжении следующего этапа развития фольклорного театра в рамках постмодернистской парадигмы наблюдается стремление к осуществлению глубокой и всесторонней интеграции с наиболее актуальными средствами массовой информации и самыми передовыми технологиями, в числе которых выделяются видеомapping, высокотехнологичные световые и звуковые эффекты. Этот процесс интеграции играет ключевую роль в обогащении визуального языка, что подразумевает заметное увеличение уровня интерактивности театральных постановок.

Такое продуманное технологическое насыщение сцены не только покрывает потребности сегодняшних театральных зрителей в новизне и вовлеченности, но и открывает широкие возможности для создания более глубоких и многомерных визуальных образов. Эти образы оживляют сценическое пространство, способствуют формированию более глубокого и комплексного театрального опыта, который существенно преобразует традиционные пред-

ставления о театре, делая каждое посещение уникальным и неповторимым событием в культурной жизни аудитории.

Как результат театральный опыт превращается в захватывающее и незабываемое путешествие через зрелищно оживленное пространство, в котором каждый зритель получает возможность погрузиться в уникальную атмосферу современного искусства, активно взаимодействуя с постановкой и внося свой вклад в общее течение театрального действия. Наряду с этим эффект погружения создает основу для переоценки представлений о прошлом народа и о его культуре в положительном контексте, поскольку зритель проживает эмоциональный опыт, связанный с глубиной визуального и аудиального восприятия представления.

На третьем этапе эволюции фольклорного театра в контексте постмодернистских тенденций наблюдается значительная переоценка и переосмысление роли и места зрителя в общем театральном процессе, причем эти изменения особенно примечательны. Зритель, традиционно рассматриваемый в качестве пассивного наблюдателя, предназначенного лишь для приема и интерпретации представленного материала, теперь активно вовлекается в художественное действие, принимая на себя роли соавтора и создателя. Такое преобразование не только размывает установленные границы между исполнителем и аудиторией, но и возлагает на зрителей новые обязанности и предоставляет им новые возможности для взаимодействия с произведением искусства. Это глубокое изменение в восприятии роли зрителя акцентирует внимание на актуализации чувства единения и гармонии между зрителем и пространством постановки, подчеркивая критическую важность сюжета и взаимодействия как ключевых факторов в создании полноценного театрального опыта. Таким образом, театр превращается в платформу для глубокого диалога между исполнителями и аудиторией, где каждый участник процесса не только вносит свой вклад в общее творение, но и обогащает свой личный опыт за счет интенсивного чувственного и эмоционального взаимодействия с происходящим на сцене.

В результате такого акцентирования на полноценном взаимодействии и единстве всех участников театрального процесса ощущение общего творческого потока становится более выраженным, а зрительский опыт — значительно обогащенным и многогранным. Зрители перестают быть простыми свидетелями событий, преобразуясь в активных и заметных сотворцов театрального искусства, что, в свою очередь, способствует появлению новых форм взаимодействия и взаимопонимания на пересечении традиционных и инновационных театральных подходов.

Эволюционные изменения фольклорного театра достигают своего апогея в свете его социальной и политической направленности, при этом театр преобразуется в мощную платформу для обсуждения и рефлексии по самым актуальным и значимым социальным и политическим вопросам, привлекая архетипические образы и сюжеты фольклора как основу для стимулирования общественных изменений и повышения осведомленности о критически важных проблемах современного мира, тем самым подчеркивая исключительную роль искусства как инструмента социокультурных трансформаций.

Этапы развития, представленные в контексте анализа трансформации фольклорного театра во времена постмодернизма, наглядно демонстрируют

не просто процесс эволюции, но и особую способность этого вида искусства не только адаптироваться к постоянно меняющимся культурным условиям, выражая глубокий резонанс с современными социокультурными запросами, но и удерживать свою статусную роль как неотъемлемой части культурного наследия, тем самым поддерживая живой диалог между прошлым и настоящим. В эпоху, когда постмодернистские тенденции вызывают к жизни новые художественные формы и видения, фольклорный театр успешно осваивает масштабные трансформации, насыщая традиционную форму этнического театра разнообразными инновационными методами и идеями. Следовательно, его функция не ограничивается исключительно отражением культурных и общественных процессов, но также включает в себя активную адаптацию к меняющимся условиям, что способствует сохранению и развитию культурного разнообразия.

Можно резюмировать, что в процессе своего развития в эпоху постмодернизма фольклорный театр не только сохраняет свою актуальность и значимость как вид искусства, отражающий и сохраняющий исторические и культурные традиции, но и преобразует их, обогащая современное культурное пространство новыми формами и смыслами, которые делают его более доступным и понятным для современного зрителя, тем самым способствуя развитию конструктивного культурного диалога между поколениями и культурами.

Список источников

1. *Серищева Т.В.* Специфика современного регионального культурного пространства // Социокультурные и филологические проблемы современного образования в области межкультурной коммуникации: материалы Открытой научно-практической конференции, 19 февр. 2020 г. Луганск : ЛГАКИ им. М. Матусовского, 2020. С. 64–66.
2. *Афанасьева Т.Ю.* Постмодернистский театр в современной России // Наука. Искусство. Культура. 2019. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/postmodernistskiy-teatr-v-sovremennoy-rossii> (дата обращения: 04.04.2024).
3. *Андреева Е.Ю.* Советское искусство на художественных выставках и в экспозициях российских музеев и галерей 1990–2020-х годов // Художественная культура. 2023. № 4. С. 390–421. doi: 10.51678/2226-0072-2023-4-390-421
4. *Пушкарев В.Г.* Культурный потенциал современного фольклорного театра : автореф. дис. ... канд. культурологии. СПб., 2011. 24 с. URL: <https://www.dissercat.com/content/kulturnyyipotentsial-sovremennoego-folklorogo-teatra> (дата обращения: 04.04.2024).
5. *Тулъчинский Г.Л.* Самоопределение «без маски» в исполнительстве и его восприятии в 1960–1980-е // Художественная культура. 2024. № 1. С. 34–49. doi: 10.51678/2226-0072-2024-1-34-49
6. *Проблема социальной природы искусства в истории русской эстетики* : сб. науч. статей / отв. ред. М.Ф. Овсянников. М. : Институт философии АН СССР, 1982. 136 с.
7. *Научная мысль: традиции и инновации* / под ред. С.С. Великановой, И.В. Кашубы. М. : Директ-медиа, 2023. 308 с.
8. *Грибова О.П., Леценко А.В.* Особенности режиссуры спектакля передвижного театра. М. : Директ-медиа, 2020. 87 с.
9. *Сальникова Е.В.* Смеховое начало и комизм в советской кинокомедии 1960–1970-х // Художественная культура. 2024. № 1. С. 50–81. doi: 10.51678/2226-0072-2024-1-50-81
10. *Артамонова М.М.* Обрядовые и театрално-игровые основы художественных и педагогических экспериментов Е.В. Честнякова // Художественная культура. 2024. № 3. С. 146–177. doi: 10.51678/2226-0072-2024-3-146-177

References

1. Serishcheva, T.V. (2020) Spetsifika sovremennogo regional'nogo kul'turnogo prostranstva [The specificity of the modern regional cultural space]. *Sotsiokul'turnye i filologicheskie problemy*

sovremennogo obrazovaniya v oblasti mezhkul'turnoy kommunikatsii [Socio-Cultural and Philological Problems of Modern Education in the Field of Intercultural Communication]. Proc. of the Conference. February 19, 2020. Lugansk: LGAKI. pp. 64–66.

2. Afanasyeva, T.Yu. (2019) Postmodernistskiy teatr v sovremennoy Rossii [Postmodern Theater in Modern Russia]. *Nauka. Iskusstvo. Kul'tura*. 1(21). pp. 5–12.

3. Andreeva, E.Yu. (2023) Sovetskoye iskusstvo na khudozhestvennykh vystavkakh i v ekspozitsiyakh rossiyskikh muzeev i galerey 1990–2020-kh godov [Soviet Art at Art Exhibitions and in the Expositions of Russian Museums and Galleries in the 1990s–2020s]. *Khudozhestvennaya kul'tura*. 4. pp. 390–421. DOI: 10.51678/2226-0072-2023-4-390-421

4. Pushkarev, V.G. (2011) *Kul'turnyy potentsial sovremennogo fol'klornogo teatra* [The Cultural Potential of Modern Folk Theater]. Abstract of Culturology Cand. Diss. [Online] Available from: <https://www.dissercat.com/content/kulturnyi-potentsial-sovremennogo-folklornogo-teatra> (Accessed: 4th April 2024).

5. Tulchinskiy, G.L. (2024) Samoopredeleniye “bez maski” v ispol'nitel'stve i ego vospriyatiy v 1960–1980-e [Self-Determination “Without a Mask” in Performance and Its Perception in the 1960s–1980s]. *Khudozhestvennaya kul'tura*. 1. pp. 34–49. DOI: 10.51678/2226-0072-2024-1-34-49

6. Ovsyannikov, M.F. (ed.) (1982) *Problema sotsial'noy prirody iskusstva v istorii russkoy estetiki* [The Problem of the Social Nature of Art in the History of Russian Aesthetics]. Moscow: Institute of Philosophy of the USSR Academy of Sciences.

7. Velikanova, S.S. & Kashuba, I.V. (eds) (2023) *Nauchnaya mysl': traditsii i innovatsii* [Scientific Thought: Traditions and Innovations]. Moscow: Direkt-media.

8. Gribova, O.P. & Leshchenko, A.V. (2020) *Osobennosti rezhissury spektaklya peredvizhnogo teatra* [Peculiarities of Directing a Performance in a Mobile Theater]. Moscow: Direkt-media.

9. Salnikova, E.V. (2024) Smekhovoe nachalo i komizm v sovetskoy kinomedii 1960–1970-kh [The Laughing Principle and Comic Elements in Soviet Film Comedy of the 1960s–1970s]. *Khudozhestvennaya kul'tura*. 1. pp. 50–81. DOI: 10.51678/2226-0072-2024-1-50-81

10. Artamonova, M.M. (2024) Obryadovye i teatral'no-igrovye osnovy khudozhestvennykh i pedagogicheskikh eksperimentov E.V. Chesnyakova [Ritual and Theatrical-Play Foundations of E.V. Chesnyakov's Artistic and Pedagogical Experiments]. *Khudozhestvennaya kul'tura*. 3. pp. 146–177. DOI: 10.51678/2226-0072-2024-3-146-177

Сведения об авторе:

Богова Н.В. – преподаватель кафедры театрального искусства Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского (Луганск, Луганская Народная Республика, Россия). E-mail: rubel.nadezhda.98@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Bogova N.V. – teacher of the Department of Theatre Arts of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Lugansk State Academy of Culture and Arts named after Mikhail Matusovsky” (Lugansk, Lugansk People’s Republic, Russian Federation). E-mail: rubel.nadezhda.98@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 20.05.2024;
одобрена после рецензирования 02.03.2025; принята к публикации 15.08.2025.

The article was submitted 20.05.2024;
approved after reviewing 02.03.2025; accepted for publication 15.08.2025.