

УДК 7.01

Гончарова Анна Игоревна, аспирантка, преподаватель,
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Луганская государственная академия культуры и
искусств им.Михаила Матусовского»
г. Луганск, Российская Федерация
Goncharova Anna,
Federal State Budget Educational Institution of Higher
Education Luhansk State Academy of Culture and
Arts named after M. Matusovsky

**ДВИЖЕНИЕ КАК ФОРМА БЫТИЯ:
ФИЛОСОФИЯ ТЕЛЕСНОСТИ В ТАНЦЕ
MOVEMENT AS A FORM OF BEING:
THE PHILOSOPHY OF PHYSICALITY IN DANCE**

Аннотация: В статье рассматривается танец как феномен, в котором движение проявляется не только как художественное выражение, но и как способ философского осмысления телесности. Через анализ феноменологии, эстетики и хореографических практик автор выявляет, как танец становится формой воплощённого знания и модусом бытия. Внимание уделяется сомаэстетике, перформативности и опыту присутствия, подчеркивающим философскую значимость телесного жеста.

Abstract: The article considers dance as a phenomenon in which movement manifests itself not only as an artistic expression, but also as a way of philosophical understanding of physicality. Through the analysis of phenomenology, aesthetics, and choreographic practices, the author reveals how dance becomes a form of embodied knowledge and a mode of being. Attention is paid to somaesthetics, performativity, and the experience of presence, emphasizing the philosophical significance of a bodily gesture.

Ключевые слова: движение, танец, сомаэстетика, феноменология, воплощение.

Keywords: physicality, movement, dance, somaesthetics, phenomenology, embodiment.

В условиях усиливающейся визуальной культуры, цифровизации и абстрагирования тела от опыта особую значимость приобретает обращение к движению как к форме телесного присутствия. Танец, как одна из древнейших форм искусства, вновь становится предметом философского интереса – не только как эстетическая практика, но как форма воплощённого знания. Исследование танца с философской точки зрения позволяет не только осмыслить тело как активного субъекта, но и пересмотреть основания субъективности, восприятия и присутствия в мире.

Как движение связано с телесным бытием? Каким образом танец позволяет философски интерпретировать телесность? Может ли танец быть формой мышления, а не только эстетического выражения? Эти вопросы определяют актуальность философского осмысления хореографии не только как искусства, но как феномена опыта.

Классическая философия традиционно противопоставляла тело разуму. У Платона тело – лишь «темница души», мешающая постижению истины (Платон, Федон). В картезианской метафизике тело становится объектом внешнего наблюдения и контроля [5].

Радикальный сдвиг произошёл в феноменологии, особенно в работах Мерло-Понти. Он утверждает: «Сознание не отделено от тела – оно воплощено. Я не мыслю телесно, я телесно живу мир» [7, с. 128].

Согласно феноменологии, тело не есть пассивный объект, а активная структура восприятия, которая «собирает» мир. Таким образом, телесность – это способ бытия в мире, и движение в этом контексте становится формой самораскрытия субъекта.

Хореография в этом смысле – не просто форма искусства, а способ философского высказывания. Танец оперирует не символами, а жестами. Как пишет философ движения Максин Шитон:

«Движение – это мышление в процессе; тело не следует за мыслью, оно её производит» [8].

Современные теории embodied cognition (воплощённого мышления) подтверждают: телесное действие не вторично по отношению к мысли, а первично. В танце субъект не "представляет" тело – он становится телом в действии.

Танец не просто изображает эмоции или идеи – он производит их. Каждое движение содержит в себе интенцию, а хореография становится формой

Философ Ричард Шустерман в концепции сомаэстетики развивает мысль о том, что тело – это не просто «носитель» опыта, а его активная составляющая:

«Сомаэстетика – это философия улучшения и осознания телесного бытия через внимание к движению, позе, ощущению» [7, с 47].

С точки зрения сомаэстетики, хореографическая практика – это не только искусство формы, но и практика бытия. Работа с телом, осознание движений, ритма, дыхания – всё это философски значимые акты. Сомаэстетика предлагает не теоретическое, а практическое мышление тела: телесность как поле развития субъекта, пространства этики, эстетики и политики.

Философ Мэтью Ратклифф подчёркивает значение телесного присутствия в формировании самосознания. В танце это особенно очевидно: каждый жест указывает на «здесь и сейчас» телесного существования [6].

Современные хореографы, такие как Анна Тереза де Кеерсмакер или Уильям Форсайт, сознательно экспериментируют с формой как философской категорией: пространством, временем, пустотой. Танец становится местом философского опыта. Пример: перформанс «The Show Must Go On» Жерома Беля, где танец редуцируется до минималистических движений – демонстрирует телесность не как технику, а как присутствие [7].

Движение в танце – это не просто форма выражения, а форма бытия. Танец позволяет философии «думать через тело», возвращаясь к воплощённому мышлению и присутствию. Он разрушает дуализм «тело-разум», предлагая новые формы субъектности и знания. В условиях, когда тело всё чаще отдаляется от опыта (в медиа, в медицине, в цифровом пространстве), философия танца напоминает о сущностной связке между движением, восприятием и бытием.

Список литературы:

1. Галина Е. Теория современного танца: тело как текст. – СПб.: Алетей, 2017.
2. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? – М.: Академический проект, 2004.
3. Махлин В.Л. Философия тела: от Платона до постмодерна. – М.: Канон+, 2003.
4. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – М.: Наука, 1999.
5. Платон. Федон. // Сочинения в 4-х т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1990.
6. Ратклифф М. Феноменология и настроение бытия. – М.: Логос, 2016.
7. Шустерман Р. Сомаэстетика и философия тела. // Вопросы философии. – 2004. – № 3. – С. 45–59.
8. Sheets-Johnstone M. The Primacy of Movement. – Amsterdam: John Benjamins, 2011.

