

■ ■ ■ Традиционные механизмы трансляции культуры на современном этапе развития общества

Романовский Г.А.

Мобильные телесистемы (МТС), Москва, Российская Федерация.

Аннотация. Статья направлена на описание современного состояния и роли в современной культуре основных традиционных механизмов трансляции культуры, сохранения культурной памяти и передачи её следующим поколениям (таких как обычаи, ритуалы, традиции, религия, миф, фольклор, искусство, образование, семья). Исследование проводилось на основе системного, деятельностного, интеграционного, исторического подходов; с помощью методов исторического анализа, структурно-функционального, аксиологического. Выявлено, что традиционные механизмы трансляции культуры продолжают играть важнейшую роль в современном культурном пространстве. В то же время их трансформация, наблюдаемая в настоящее время, отражает объективные тенденции развития общества и цивилизации в целом, их ускоренное развитие. Культура существует как совокупность традиционного и инновационного, она не может быть статичной и постоянно развивается. Проблему представляет реакция ряда представителей научного сообщества на видоизменение культурных инструментов. Динамика общественного и культурного развития в последние десятилетия стала более очевидной, чем ранее, что и вызвало появление у ряда исследователей желание вернуться назад, возродить традиционные механизмы трансляции культуры. Единство традиционных и инновационных механизмов трансляции культуры – гарантия её позитивного развития.

Ключевые слова: культура, механизм трансляции культуры, обычаи, традиции, религия, миф, общество

Для цитирования: Романовский Г.А. Традиционные механизмы трансляции культуры на современном этапе развития общества // Коммуникология. 2024. Том 12. № 1. С. 165-173. DOI 10.21453/2311-3065-2024-12-1-165-173.

Сведения об авторе: Романовский Гела Алексеевич – руководитель по контенту и сделкам компании МТС Live, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Адрес: 119571, Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, 82. E-mail: rgela@yandex.ru.

Статья поступила в редакцию: 02.03.2024. *Принята к печати:* 19.03.2024.

Введение. Вопросы трансляции культуры актуальны во все времена и для любого общества, поскольку от успешности передачи следующим поколениям культурных основ и ценностей, на которых держится общество, зависит сохранение этим обществом (народом, его составляющим) собственной идентичности и продолжение его существования в новых условиях. Для передачи культуры в течение развития цивилизации выработан ряд механизмов, среди которых

как наиболее традиционные выделяются обряд, ритуал, традиция, миф, фольклор, религия и др. [Шинкаренко: 148]. К наиболее традиционным механизмам трансляции культуры относятся также искусство, семья, образование, для которых значимой функцией является передача следующим поколениям культурной информации и закрепление положительного или иного оценочного отношения к ней. Многие традиционные механизмы трансляции культуры имеют семиотическую природу. Актуальным является вопрос о том, насколько данные традиционные механизмы культуры могут трансформироваться в современных условиях, должны ли они отвечать новым требованиям и изменяться с учётом новых норм, или их задача – лишь максимально точно транслировать сформированное и отобранное предыдущими поколениями наследие, не допустив по возможности никакой его трансформации. Этот вопрос становится всё более актуальным с активизацией процесса глобализации, в результате чего наблюдается «стирание традиционных элементов культуры, на которых веками основывались взаимоотношения между людьми этих культур» [Сытых: 44]. Актуализирует его и появление новых механизмов культурной трансляции, например, цифровых инструментов [Бекишева], блокчейна [Trček], 3D-технологий [Skublewska-Paszkowska, Miłosz, Powroznik]. В научной литературе не перестают звучать призывы всячески сохранять традиции, которые, по мнению исследователей, разрушаются новшествами [Кахаров, Тапаева: 181], защищать их от влияния глобализации [Митева].

Цель данной статьи – рассмотреть состояние традиционных механизмов трансляции культуры на современном этапе развития общества и выявить соотношение традиционного и инновационного в процессах культурной трансляции.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на основе комплекса научных подходов. Системный подход позволил рассмотреть процессы культурной трансляции как систему, включающую множество составляющих, тесно связанных между собою. Деятельностный подход применялся для анализа культуры как продукта деятельности, как актуального и динамичного явления. Интеграционный подход позволил объединить в ходе исследования концепции целого ряда научных дисциплин: философии, культурологии, социологии и др. Исторический подход состоял в опоре на знание истории в ходе описания традиционных механизмов культурной трансляции. Основными методами исследования стал исторический анализ, структурно-функциональный и аксиологический методы.

Результаты исследования. Наличие и большое значение традиционных составляющих в культуре несомненно для исследователей. С этой точки зрения культура определяется как «совокупность знаний, которые данное общество считает ценными и передает другим обществам, главным образом – знания о прошлом человечества (его истории, верованиях, творениях)» [Конт-Спонвиль: 268]. Новые поколения естественным образом, в процессе взросления, социализации,

коммуникации с представителями старших поколений, перенимают от них достояние культуры посредством участия в распространённых практиках – целеполагающих общественных, повседневных, религиозных и магических, магических, ритуальных и др. Традиционные механизмы культуры обеспечивают «восприятие индивидом и обществом прошлого как ценности и последующее деятельностное утверждение этой ценности в исторической практике» [Солодовникова, Вершинская: 25].

Традиционные механизмы трансляции культуры оказывают большое влияние на представителей молодого поколения, формируя их идентичность – национальную, культурную, государственную, цивилизационную. Как отмечают исследователи, «древние знания, культура, облечённые в формы речи (текста), обеспечивают связь поколений, разума и мысли – через тысячелетия» [Крылова 2014: 36]. Большое значение имеют также культурные знания, в формы речи не облечённые, передаваемые в виде обычаев, ритуалов, поступков. Молодой человек погружается в общественную жизнь, входит в структуру общества, впитав традиционные культурные основы в течение первых лет своей жизни, в процессе взросления. Он продолжает в дальнейшем развиваться на базе традиционных информационных пластов знания и ценностей, но в то же время не может не дополнять их новыми знаниями и смыслами, будучи погружённым в современный контекст, осознавая поступательное, а в данный момент даже стремительное развитие общества. Таким образом, преимущественно именно молодые люди всегда становятся источником инноваций, которые постепенно вплетаются в течение их жизни в воспринятые в её начале традиции. Искусственно затормозить этот процесс невозможно, исключить развитие и заставить людей предпочесть традиционное в культуре инновационному тоже.

К примеру, в таких традиционных механизмах трансляции культуры, как мифология и мифологическое мышление, по мнению Д.Ю. Доронина, действуют «преобразующие когнитивные механизмы, порождающие и формирующие знания-инновации» [Доронин: 32]. Мифологические константы, передаваясь из поколения в поколение, сочетают традиционную составляющую, адаптирующуюся каждый раз к новым условиям, и инновационную. От этого мифологические знания не перестают быть одним из традиционных механизмов трансляции культуры; сама же транслируемая с их помощью культура не искажается, а дополняется, приобретает соответствие актуальным тенденциям мышления, миропонимания, технологий.

Обсуждение. В науке высказываются различные, передающие собственные взгляды авторов мнения по поводу вопроса о соотношении традиционного и новационного в культуре, о возможности трансформаций традиционных культурных механизмов, их дополнения за счёт новых явлений и инструментов. Нередко даже «все новшества объявляются враждебными и исходящими от каких-то антагонистических внешних сил» [Крылова 2023: 22].

Для исследователей, признающих, что традиционные механизмы трансляции культуры требуют искусственного воздействия с целью их возврата в обиход человека, актуальна мысль о необходимости различных мероприятий культурного плана, в которые были бы вовлечены широкие массы народа, – фольклорных праздников, воспитательных мероприятий в школах, деятельности учреждений культуры и т. п. [Мальцева; Соловьева, Андриянова]. Однако искусственное возрождение традиционной культуры, каким бы активным оно ни было, не способно в полной мере вернуть утраченное. В результате таких попыток «обрядовая практика воспринимается как привычка, нечто, доставшееся по наследству» [Санникова, Кожанова: 240], она не обретает прежней жизненности, поскольку более не связана с глубинными народными верованиями. Этнический или религиозный праздник становится красочным действием, обычай утрачивает осмысленность и существует только на внешнем уровне. Вряд ли такие способы возрождения древних культурных основ будут эффективными. Они всего лишь могут создать иллюзии возрождения древней культуры и возврата к наследию предков.

Хотелось бы коснуться вопроса о том, какие именно традиционные составляющие культуры порой перестают транслироваться, уходят в небытие, естественным образом утрачиваются. Данный вопрос можно рассмотреть на примере изменения отношения в современном обществе к женщине. Согласно традиционным культурным нормам, которые в современной терминологии можно обозначить как «скрепы», женщина рассматривалась «как один из главных источников греха и орудие сатаны» [Платонов: 395], в связи с чем постулировалась её полная зависимость от мужчины, требование от неё «чистоты и послушания», запрет на любовь и выбор спутника жизни, отказ от удовольствий, отсутствие свободы, бесправие, невозможность самореализации в большинстве сфер (помимо хранения домашнего очага), телесные наказания и т. п. В то же время женщина понималась в культуре как «орудие наслаждения» [Платонов: 396], как пустое, легкомысленное существо, не способное на глубокие размышления и разумные действия, значительно уступающее мужчине как в уме, так и в нравственных качествах. Как нам кажется, отказ от подобных «скреп», закреплённых в народной культуре, транслируемых её механизмами в течение столетий, может оказать на развитие современного общества только положительное влияние.

Развитие культуры, на наш взгляд, состоит именно в отказе от устаревших правил, от норм, утративших свою актуальность на современном этапе развития общества и ставших антинормами. Поступательное развитие культуры состоит в замене устаревшего новым, причём разумно полагаться на культурно-исторические интенции, на опыт межцивилизационного взаимодействия и на способности разума отличать наносное, временное, искусственно насаждаемое от ценностно важного. Важно понимать, что, наполняясь новыми смыслами, культура не утрачивает прежних, как это может показаться на первый взгляд. Она их дополняет, уточняет, углубляет, обогащает и в новом виде транслирует следующим поколениям,

которые будут осуществлять дальнейшее пополнение культурного запаса собственными смыслами и нормами на основе взгляда на современную цивилизацию.

Интересно, что даже сторонниками традиционной культуры, полагающими, что утрата её компонентов приведёт к духовной деградации общества, не принимающими инноваций, признаётся, что исчезновение из повседневной жизни какой-то части исторического прошлого «свойственно всем эпохам и соответствует законам естественного развития культуры» [Спасенкова: 41]. Для исторического процесса характерна динамика; признать его статичным и заявить о необходимости любыми способами обеспечивать его статичность, препятствовать развитию современные исследователи, какими бы ни были их взгляды на вопрос сохранения традиционных способов трансляции культуры, они не могут.

Трансформации традиционных механизмов трансляции культуры существовали всегда, поскольку меняется само общество, появляются новые взгляды на человека, его роль в социуме, его права и обязанности. Однако на более ранних этапах развития общества эти изменения не были столь очевидны, как сейчас, они происходили в течение жизни более чем одного поколения и не вызывали в связи с этим сильных противоречий, значительного неприятия. В настоящий момент скорость развития общества значительно увеличилась, о чём писал, к примеру, С.П. Капица, давший этому ускорению остроумную оценку: «Многим почему-то нравится видеть в этом признаки надвигающейся катастрофы. Но катастрофа тут скорее в умах людей, чем в действительности» [Капица: 10]. Ускорение истории связано с увеличением темпа научно-технического прогресса, ростом промышленности, развитием коммуникативных технологий и другими причинами. Люди в современном обществе, по сравнению с традиционным, начали больше взаимодействовать друг с другом, перестали быть привязанными к определённому месту, обрели мобильность, осознали важность свободы, самоопределения и самореализации. Т.н. виртуальные сообщества, сложившиеся на основе интерактивного взаимодействия пользователей, дополняют и частично замещают традиционно сложившиеся взаимосвязи, обусловленные единой территорией, историей, культурой и обладают высоким потенциалом к формированию новых культурных форматов [Sharkov, Kirillina: 23]. Изменились и практики потребления медиа, пользователи получают и активно используют право выбора того формата, канала и контента, который им наиболее близок на основе их социокультурных характеристик и предпочтений. Но, во-первых, выбор пользователя не всегда является осознанным, во-вторых, самоидентификация пользователя и дальнейший выбор канала и содержания часто основан на принципе «свой» – «чужой», что ведёт к усилению социальной и политической поляризации в процессе потребления медиа [Кириллина 2021; 2022].

Трансформации традиционных механизмов культурной трансляции в результате ускорения исторического развития стали явными и у многих вызвали непонимание, неприятие, сформировали ощущение опасности, следствием чего

и стало стремление посмотреть назад, вернуться к тому, что было привычным в течение столетий.

Наряду с трансформацией традиционных механизмов трансляции культуры, формируются новые механизмы, которые дополняют традиционные в силу развития системы общественных связей, коммуникаций и технологий. Появление новых механизмов трансляции культуры в последнее столетие также стало ускоренным, более активным. Особенно это относится к интернет-среде, интернет-пространству, искусственному интеллекту [см., например: Шарков, Силкин].

Выводы. Культура представляет собой сложное единство традиционных и инновационных компонентов, причём именно за счёт инновационных, которые дополняют традиционные, не вытесняя их, происходит поступательное развитие общества. В этой связи традиционные механизмы трансляции культуры (традиции, обычаи, обряды, праздники, ритуалы, миф, фольклор, религия, искусство, семья, образование, семиотические механизмы) очень важны, поскольку обеспечивают преемственность культуры. В то же время традиционные культурные механизмы не могут не изменяться под влиянием новых тенденций развития общества, новых мировоззренческих установок и новых технологий. Трансформация традиционных механизмов трансляции культуры – естественный процесс, который не затормаживает культурное и общественное развитие, а, наоборот, обеспечивает его.

Продолжение трансляции основ мировоззрения членов данного общества предполагает опору на исторически установившиеся механизмы, такие как обычаи, ритуалы, традиции, религия, миф, фольклор, искусство, образование, семья. Но чтобы сохраниться, не исчезнуть, культура должна изменяться. В этом состоит парадокс: для развития культуры необходима одновременно опора на традиции и постоянная переоценка традиций, дополнение их новациями.

В течение развития человечества механизмы трансляции культуры развивались двумя путями. Во-первых, усложнялись и трансформировались (рассмотрено выше), во-вторых, дополнялись новыми механизмами, в числе которых можно выделить художественную литературу, науку, техническую культуру, информационное пространство, социальные сообщества. Перспективы трансляции культуры на современном этапе связывают с развитием искусственного интеллекта. Роль базовых механизмов трансляции культуры и ее знаковых систем в функционировании алгоритмов искусственного интеллекта является предметом последующих исследований автора.

Литература

Бекишева Ч. (2023). Влияние цифровизации на сохранение и преемственность национальной традиции // Вестник Кыргызстана. № 1-2. С. 58-61. DOI: 10.22514/BE-1694-7711-2023-1(2)-58-61.

Доронин Д.Ю. (2010). Мифологическое знание традиционных культур: пути получения и трансляции // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Т. 16. № 2. С. 32-37.

- Капица С.П. (2004). Об ускорении исторического времени // Новая и новейшая история. № 6. С. 3-16.
- Кахаров Н.Н., Тапаева А.М. (2020). Традиции как инструмент сохранения стабильности и развития общества // Modern Science. № 12-3. С. 178-182.
- Кириллина Н.В. (2021). О роли пользователя и фрагментации сети // Коммуникология. Т. 9. № 2. С. 41-49. DOI: 10.21453/2311-3065-2021-9-2-41-49.
- Кириллина Н.В. (2022). Фрагментация аудитории медиа: от глобальной деревни к глобальному театру // Коммуникология. Т. 10. № 2. С. 170-179. DOI: 10.21453/2311-3065-2022-10-2-170-179.
- Конт-Спонвиль А. (2012). Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. М.: Этерна.
- Крылова М.Н. (2014). Введение в языкознание для бакалавров: учебное пособие. Саратов: Вузовское образование.
- Крылова М.Н. (2023). Вопрос о соотношении традиционных и новационных элементов в культуре и его решение в современном научном пространстве // Гуманитарный вестник Донского государственного аграрного университета. № 3. С. 17-23.
- Мальцева Л.В. (2023). Национальный проект Кубани (возрождение народного искусства) // Академическая публицистика. № 5-1. С. 381-383.
- Митева А.Н. (2020). Фольклорные традиции как залог сохранения культурной самобытности народа в условиях глобализации // European Journal of Humanities and Social Sciences. № 3. С. 49-52. DOI: 10.29013/EJHSS-20-3-49-52.
- Платонов О.А., ред. (2013). Русский народ. Этнографическая энциклопедия: в 2 т. Т. 1. М.: Ин-т русской цивилизации.
- Санникова Т.М., Кожанова Н.Г. (2018). К вопросу актуализации нематериального культурного наследия в деятельности учреждений культуры // Традиционная культура. Т. 19. № 5S. С. 237-251.
- Соловьева В.В., Андриянова А.А. (2022). Рекомендации по сохранению и возрождению фольклорных праздников на примере города Нижний Новгород // Вопросы устойчивого развития общества. № 4. С. 490-492.
- Солодовникова Н.В., Вершинская Г.М. (2019). Культурно-историческая традиция как способ наследования и трансляции культуры // Colloquium-Journal. № 22-4 (46). С. 25-26.
- Спасенкова И.В. (2017). О механизмах и способах сохранения и трансляции традиционной народной культуры // Православие. Наука. Образование. № 1 (3). С. 40-42.
- Сытых О.Л. (2017). Трансляция знания и опыта в традиционных культурах // Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). № 1 (11). С. 43-48.
- Шарков Ф.И., Силкин В.В. (2021). Генезис социологии медиапространства // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. Т. 21. № 3. С. 557-566. DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-3-557-566.
- Шинкаренко В.Д. (2015). Традиционные механизмы трансляции ценностей в культуре // Ценности и нормы в потоке времени: Материалы VI Международной научной конференции; отв. ред. Б.С. Шалютин. Курган: КГУ. С. 147-149.
- Sharkov F.I., Kirillina N.V. (2022). Dichotomy of the Personal and the Public in Virtual Communities. *Communicology*. Vol. 10, No. 4. P. 23-33. DOI: 10.21453/2311-3065-2022-10-4-23-33.
- Skublewska-Paszkowska M., Milosz M., Powroznik P. et al. (2022). 3D technologies for intangible cultural heritage preservation – literature review for selected databases. *Heritage Science*. Vol. 10. No. 3. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40494-021-00633-x>.
- Trček D. (2022). Cultural heritage preservation by using blockchain technologies. *Heritage Science*. Vol. 10. No. 6. DOI: 10.1186/s40494-021-00643-9.

■ ■ ■ Traditional Mechanisms of Culture Transmission at the Present State of Society

Romanovskii G.A.

Mobile network operator company (MTS), Moscow, Russia.

Abstract. The article is aimed at describing the current state and role in modern culture of the main traditional mechanisms for transmitting culture, preserving cultural memory and passing it on to next generations (customs, rituals, traditions, religion, myth, folklore, art, education, family). The research was carried out on the basis of systemic, activity-based, integration, historical approaches, methods of historical analysis, structural-functional, and axiological approach. It has been revealed that traditional mechanisms of cultural transmission continue to play a vital role in the modern cultural space. At the same time, their transformation, observed at the present time, reflects objective trends in the development of society and civilization as a whole, their accelerated development. Culture exists as a combination of traditional and innovative; it cannot be static and is constantly evolving. The problem is the reaction of a number of representatives of the scientific community to the modification of cultural instruments. The dynamics of social and cultural development in recent decades have become more obvious than before, which has caused a number of researchers to desire to go back and revive the traditional mechanisms of cultural transmission. The unity of traditional and innovative mechanisms for transmitting culture is a ground for its positive development.

Keywords: culture, culture translation mechanism, customs, traditions, religion, myth, society
For citation: Romanovskii G.A. (2024). Traditional mechanisms of culture transmission at the present state of society. *Communicology (Russia)*. Vol. 12. No. 1. P. 165-173. DOI 10.21453/2311-3065-2024-12-1-165-173.

Inf. about the author: Romanovskii Gela Alekseevich – Head of Content Department at MTS Live, postgraduate student, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Address: 119571, Russia, Moscow, Vernadsky av., 82. E-mail: rgela@yandex.ru.

Received: 02.03.2024. *Accepted:* 19.03.2024.

References

- Bekisheva Ch. (2023). The influence of digitalization on the preservation and continuity of national tradition. *Bulletin of Kyrgyzstan*. No. 1-2. P. 58-61. DOI: 10.22514/BE-1694-7711-2023-1(2)-58-61 (in Rus.).
- Comte-Sponville A. (2012). *Philosophical Dictionary* (transl. E.V. Golovina). M.: Eterna (in Rus.).
- Doronin D.Yu. (2010). Mythological knowledge of traditional cultures: ways of obtaining and translation. *Bulletin of Kostroma State University*. Vol. 16. No. 2. P. 32-37 (in Rus.).
- Kakharov N.N., Tapaeva A.M. (2020). Traditions as a tool for maintaining stability and development of society. *Modern Science*. No. 12-3. P. 178-182 (in Rus.).
- Kapitsa S.P. (2004). On the acceleration of historical time. *New and recent history*. No. 6. P. 3-16 (in Rus.).

Kirillina N.V. (2021). On the role of the user and network fragmentation. *Communicology*. Vol. 9. No. 2. P. 41-49. DOI: 10.21453/2311-3065-2021-9-2-41-49 (in Rus.).

Kirillina N.V. (2022). Fragmentation of the media audience: from a global village to a global theater. *Communicology*. Vol. 10. No. 2. P. 170-179. DOI: 10.21453/2311-3065-2022-10-2-170-179 (in Rus.).

Krylova M.N. (2014). Introduction to linguistics for bachelors: textbook. Saratov: University education (in Rus.).

Krylova M.N. (2023). The question of the relationship between traditional and innovative elements in culture and its solution in the modern scientific space. *Humanitarian Bulletin of the Don State Agrarian University*. No. 3. P. 17-23 (in Rus.).

Maltseva L.V. (2023). National project of Kuban (revival of folk art). *Academic journalism*. No. 5-1. P. 381-383 (in Rus.).

Miteva A.N. (2020). Folklore traditions as a guarantee of preserving the cultural identity of the people in the context of globalization. *European Journal of Humanities and Social Sciences*. No. 3. P. 49-52. DOI: 10.29013/EJHSS-20-3-49-52 (in Rus.).

Platonov O.A., ed. (2013). Russian people. Ethnographic Encyclopedia, in 2 volumes. Vol. 1. M.: Institute of Russian Civilization (in Rus.).

Sannikova T.M., Kozhanova N.G. (2018). On the issue of updating intangible cultural heritage in the activities of cultural institutions. *Traditional culture*. Vol. 19. No. 5S. P. 237-251 (in Rus.).

Sharkov F.I., Kirillina N.V. (2022). Dichotomy of the Personal and the Public in Virtual Communities. *Communicology*. Vol. 10, No. 4. P. 23-33. DOI: 10.21453/2311-3065-2022-10-4-23-33.

Sharkov F.I., Silkin V.V. (2021). Genesis of the sociology of media space. *RUDN Journal of Sociology*. Vol. 21. No. 3. P. 557-566. DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-3-557-566.

Shinkarenko V.D. (2015). Traditional mechanisms for transmitting values in culture. In: B.S. Shalyutin (ed.) Values and norms in the flow of time: Proceedings of the VI International Scientific Conference. Kurgan: KSU. P. 147-149 (in Rus.).

Skublewska-Paszowska M., Milosz M., Powroznik P. et al. (2022). 3D technologies for intangible cultural heritage preservation – literature review for selected databases. *Heritage Science*. Vol. 10. No. 3. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40494-021-00633-x>.

Solodovnikova N.V., Vershinskaya G.M. (2019). Cultural-historical tradition as a way of inheritance and transmission of culture. *Colloquium-Journal*. No. 22-4 (46). P. 25-26 (in Rus.).

Solovyova V.V., Andriyanova A.A. (2022). Recommendations for the preservation and revival of folklore holidays using the example of the city of Nizhny Novgorod. *Issues of sustainable development of society*. No. 4. P. 490-492 (in Rus.).

Spasenkova I.V. (2017). On the mechanisms and methods of preserving and transmitting traditional folk culture. *Orthodoxy. The science. Education*. No. 1 (3). P. 40-42 (in Rus.).

Sytykh O.L. (2017). Translation of knowledge and experience in traditional cultures. *Scientific notes (Altai State Academy of Culture and Arts)*. No. 1 (11). P. 43-48 (in Rus.).

Trček D. (2022). Cultural heritage preservation by using blockchain technologies. *Heritage Science*. Vol. 10. No. 6. DOI: 10.1186/s40494-021-00643-9.