

**VIII межрегиональная научно-практическая конференция
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»**

СЕКЦИЯ: Культурология

**Тема: «Православные традиции в русской культуре 19 века
(литература, живопись, народное творчество)»**

**Автор:
Яковлева Ольга
ученица 9 «Б» класса
ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска
Научный руководитель:
Коновалова Н.М.,
учитель
русского языка и литературы**

Нефтегорск - 2019 г.

Содержание

Введение	3
Основная часть	
1. Православные традиции в литературе.....	5
2. Православные традиции в живописи.....	11
3. Православные традиции в народном творчестве.....	13
Заключение.....	14
Библиография.....	15

Введение

Русская славянская культура всегда находила признание, высокую оценку и достойное место в мировой культуре, являясь ее значимой и неотъемлемой частью. Величие русской культуры на протяжении десяти веков развития определялось ее глубоким духовным содержанием, восходящим к православной нравственности и истории христианства. Духовный строй, а также идеи, и образный язык лучших произведений современного искусства России имеют под собой ту же основу.

Понятия «русский» и «православный» на Руси до 20 века были неразделимы и означали одно и то же, а именно: принадлежащий к русской православной культуре. Обращение к славянским православным традициям в настоящее время, когда идет поиск путей духовного возрождения России, особенно актуально.

Православная традиция сегодня рассматривается как традиция культурно-историческая и Церковное Предание.

Цель исследования.

На основе исторических фактов и анализа литературных и народных произведений 19 века показать славянские православные традиции воспитания и становления человека того времени

Для раскрытия темы «Православные славянские традиции в русской культуре 19 века» сначала обратимся к понятию «культура».

Из словаря определений мы узнали, что **культура** – это совокупность традиций, обычаев, социальных норм, правил, регулирующих поведение тех, кто живет сейчас, и передаваемых тем, кто будет жить завтра.

Можно сказать, что **культура** — *сфера общественной жизни, где вырабатываются и потребляются духовные ценности* (эстетические, нравственные, религиозные и др.)

Культура - специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного производства, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе.

Еще один аспект понятия «культура» подразумевает, что **культура** — это **универсальный способ «возделывания», «обработки» самого человека, то, что делает его гуманнее и лучше.** Культура в этом смысле как раз и задает критерии того, что значит «быть лучше». В процессе социализации личность усваивает правила нравственного поведения в социуме и юридические нормы жизни в государстве, формирует свое мировоззрение и отношение к верованиям и традициям, вырабатывает эстетический вкус и духовные ценности.

Таким образом, культура дает человеку возможность самосозидания, что в свою очередь, позволяет ему стать творцом новых культурных ценностей и традиций.

Любая культура заключает в себе некие традиции. Дадим определение слову «традиция».

Из словаря Ожегова мы узнаем, что традиция – это обычай или установившийся порядок в поведении, в быту. Это то, что перешло от одного

поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений (например: идеи, взгляды, вкусы, образ действий).

Из энциклопедического словаря можно узнать следующее: традиция – это элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. В качестве традиций выступают определенные общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т.д. Те или иные традиции действуют в любом обществе и во всех областях общественной жизни.

Таким образом, традиция – это то, что передается из поколения в поколение в сфере организации и развития человеческой жизнедеятельности. Культура и традиции связаны друг с другом.

Далее обратимся к определению «православная культура». В православии и некогда во всей России под словом "культура" всегда понималась именно любовь к ближнему. Если неграмотный крестьянин, как добрый самаритянин, помогал и давал приют совершенно не знакомому человеку, - это был культурный человек. В русской деревне было принято здороваться с каждым встречным, и это было культурно. Культура - это боязнь оскорбить неосторожным словом или поступком окружающих людей. Культура – это уважение к «ближнему».

Перейдем к понятию славяне. **Славяне** — крупнейшая в Европе группа родственных по происхождению народов. В ее состав входят: восточные славяне — русские, украинцы, белорусы; западные — поляки, чехи, словаки, лужичане; южные — болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы. Говорят на славянских языках.

Теперь, зная, что такое культура и традиции, а также, выяснив значение понятия «славяне» мы можем поговорить о православных славянских традициях в рамках этих определений.

Основная часть

1. Православные традиции в литературе

Период 19 века в России в области культуры называют «золотым» веком. Это век расцвета русской науки, музыки, литературы, живописи, народного творчества. 19 век дал России многих великих людей. Творчество русских поэтов, художников, композиторов одушевляла горячая любовь к Родине и к человеку. Золотой век русской литературы осветил развитие всей последующей русской культуры. Ее расцвет связан именно с возвращением к своим греко-византийским истокам.

Для понимания особенностей русской культуры 19 века существенное значение имеет знание характера политики, экономики и права Российской империи.

Начинался 19 век наполеоновскими войнами. Всем известна битва при Бородино. Эта битва явилась объектом многих произведений литературы.

***«Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.»***

(М. Ю. Лермонтов «Бородино»)

Подъем патриотизма в связи с Отечественной войной 1812 г., способствовал не только росту национального самосознания, но и развитию русской национальной культуры и духовности.

***« И молвил он, сверкнув очами:
Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой»...***

***« Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда на то не Божья воля
Не отдали б Москвы!»***

(М. Ю. Лермонтов «Бородино»)

Кроме того, события на поле боя послужили началом строительства православного памятника. А дело было так.

В тот день, в бою под деревней Семеновской, командир Тучков поднял свой полк в атаку. Солдаты, оробевшие под шквальным огнем вражеских батарей, замешкались. «Вы стоите? - Я один пойду! - крикнул Тучков, схватил знамя и кинулся вперед. Картечь расшибла ему грудь. Тело его не досталось в добычу неприятелю. Множество ядер и бомб, каким-то шипящим облаком, обрушилось на то место, где лежал убиенный. Взрыло, взбуравило землю и взброшенными глыбами погребло тело генерала».

К концу октября после отступления французской армии из Москвы, Маргарита Михайловна Тучкова, жена командира Тучкова, решила отправиться в Бородино в надежде найти останки мужа и предать их земле. Перед Тучковой открылось ужасающее зрелище поля смерти, на котором в могильном запустении десятки тысяч убитых были разбросаны без погребения. В сопровождении старого иеромонаха Иосафа она всю ночь ходила по Бородинскому полю среди изувеченных тел. Нагибаясь едва ли не к каждому обезображенному трупу, Маргарита Михайловна пыталась различить дорогие черты, а ее спутник кропил вокруг святой водой. За ночь она преодолела 9-верстное расстояние, но так и не нашла тело супруга. Маргарита вернулась в Москву с твердым решением построить памятник Александру и всем погибшим прямо на Бородинском поле.

На месте гибели мужа Маргарита Михайловна построила церковь Спаса Нерукотворного, памятник мужу. В 1820 году церковь была готова и освящена. В храме был поставлен гранитный крест с негасимой лампадой и положена мраморная плита с именем Александра Тучкова. Маргарита Михайловна сама внесла в храм икону Спаса, очень дорогую для неё, переданную ей мужем перед расставанием. Следует отметить, что это был первый памятник на Бородинском поле, возведенный для вечного поминовения павших воинов.

Для себя Маргарита Михайловна устроила рядом деревянный домик-сторожку, где она останавливалась во время приездов в Бородино.

В 1826 г. в жизни Тучковой произошло новое несчастье: умер ее 15-летний сын Николенька. Он был похоронен в Спасской церкви. После этого Тучкова окончательно поселилась в сторожке и получила прозвание Бородинской Отшельницы

Постепенно к дому Тучковой стали стекаться женщины, в основном вдовы погибших на полях сражений, желавшие уединения и молитв. На 1830-е годы приходится начало строительства комплекса монастырских зданий: возводятся стены, небольшая колокольня, каменные келейные корпуса с трапезной и с теплой церковью во имя святого праведного Филарета Милостивого

В 1836 г. духовный отец Тучковой - митрополит Московский Филарет (позже причисленный к лику святых) постриг ее в монахини под именем Мелании. Спустя четыре года монахиня Мелания становится игуменьей Спасо-Бородинского монастыря Марией. Так возник на Бородинском поле Спасо – Бородинский женский монастырь.

26 мая 1828 г. Пушкин пишет известные стихи, полные глубокого отчаяния и уныния. Поэт впервые столь откровенно пишет о... бессмысленности жизни:

*Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.*

(А.С. Пушкин)

Стихи попали в руки митрополита Филарета, и он посчитал необходимым ответить поэту - на понятном ему стихотворном языке.

*Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светлый ум.*

Стихотворная переписка Пушкина с Филаретом была одним из редких случаев соприкосновения двух миров, которые в XIX веке разделяла духовная и культурная пропасть: мира светской литературы и мира Церкви. Эта переписка говорит об отходе Пушкина от безверия юношеских лет, отказе от «безумства, лени и страстей», характерных для его раннего творчества.

Пафос стихотворения митрополита Филарета заключается в идее возвращения к Богу "своенравной" человеческой души. Пушкин поистине потрясен, он снова задумывается о смысле своей жизни, поэт пересматривает свое существование и из-под его пера вырываются исповедально-молитвенные строки. 19 января 1830 г. он пишет стихи, в которых обращается к святителю Филарету с духовным порывом.

*В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки*

*Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звук я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа согрета,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.*

(А.С. Пушкин)

Кроме этого, 29 сентября 1830 г. в Успенском соборе Кремля митрополит Филарет обратился к приехавшему в холерную Москву Николаю I с краткою речью:

"Благочестивый Государь! Цари обыкновенно любят являться Царями славы, чтобы окружать себя блеском торжественности, чтобы принимать почести. Ты являешься ныне среди нас как Царь подвигов, чтобы опасности с народом Твоим разделять, чтобы трудности преобезждать. Такое Царское дело выше славы человеческой, поелику основано на добродетели христианской. Царь Небесный провидит сию жертву сердца Твоего, и милосердно хранит Тебя, и долготерпеливо щадит нас. С крестом сретает Тебя, Государь, да идет с Тобою воскресение и жизнь".

Речь митрополита легла в основу пушкинского стихотворения "Герой", в котором поэт развивает основные положения речи, он упоминает и мотив истинной славы государя - как подвижника милосердия, а не бранных подвигов, и мотив чумы, и мотив противопоставления "жертвы сердца", угодной Богу, - суетной славе человеческой:

*Клянусь: кто жизнью своей
Играл пред сумрачным недугом,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой.
Оставь герою сердце;
что же Он будет без него?*

Святитель Филарет пользовался, как известно, громадным авторитетом современников, в том числе и у русских писателей. Интересно, поучительно и содержательно сложились его отношения с русской литературой, в которой и нашли отклики православные традиции милосердности и молитв.

Русская культура воспринимала лучшие достижения культур других стран и народов, не теряя при этом своей самобытности и в свою очередь оказывая влияние на развитие иных культур. Немалый след оставила в истории европейских народов, например, религиозная русская мысль.

Н. Гоголь, Н. Лесков П. Мельников-Печерский, Ф.И. Достоевский и др. творили свои произведения в традициях древнерусской религиозной культуры. Но и творчество других гениев русской литературы, чье отношение к православной культуре более противоречиво – от А. Пушкина и Л. Толстого до А.Блока – несет неизгладимую печать, свидетельствующую о православных корнях. Даже скептический И. Тургенев дал образ русской народной святости в рассказе «Живые мощи».

«Лукерья пожаловалась, что мало спит из-за боли во всём теле, но если уснёт, то сняться ей сны диковинные. Однажды приснилось Лукерье, будто сидит она на большой дороге в одежде странницы-богомолки. Проходит мимо неё толпа странников, а между ними — женщина, на голову выше других. Платье на ней не русское и лицо строгое, Спросила Лукерья женщину, кто она, а женщина ответила, что она — её смерть»...

«Я не мог не подивиться вслух её мужеству и терпению. Лукерья возразила, что многие люди страдали больше, чем она. Помолчав, я спросил, сколько ей лет. Оказалось, что Лукерье ещё не было 30-ти. Попрощавшись, я спросил, не надо ли ей чего. Лукерья попросила только, чтобы моя матушка уменьшила оброк для местных крестьян, а для себя — ничего».

Тему усталости, мужества и смирения, а также покорности судьбе мы видим в произведении А.Н. Некрасова «На Волге»

*« Когда бы зажило плечо,
Тянул бы лямку, как медведь,
А кабы к утру умереть –
Так лучше было бы еще...»*

Хорошо прослеживается и тема духовной нравственности и веры.

*«Идет эта баба к обедне
Пред всею семьей впереди:
Сидит, как на стуле, двухлетний*

***Ребенок у ней на груди, Рядком шестилетнего сына
Нарядная matka...
И по сердцу эта картина
Всем любящим русский народ!***

(А.Н. Некрасов «Мороз Красный нос»)

М.Ю. Лермонтов (1814-1841) был православным христианином, и в его стихах неоднократно возникают религиозные темы. Как человек, наделенный мистическим дарованием, как выразитель «русской идеи», сознававший свое пророческое призвание, Лермонтов оказал мощное влияние на русскую литературу и поэзию последующего периода. Подобно Пушкину, Лермонтов хорошо знал Священное Писание: его поэзия наполнена библейскими аллюзиями, некоторые его стихотворения являются переработкой библейских сюжетов, многие эпиграфы взяты из Библии. Как и для Пушкина, для Лермонтова характерно религиозное восприятие красоты, в особенности красоты природы, в которой он чувствует присутствие Божие:

***Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка...
Тогда смирятся души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...***

Поэзия Лермонтова отражает его молитвенный опыт, испытанные им минуты умиления, его способность находить утешение в духовном переживании. Несколько стихотворений Лермонтова представляют собой молитвы, облеченные в поэтическую форму, из них три озаглавлены словом «Молитва». Вот наиболее известное из них:

***В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную вершу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...***

Таким образом мы видим, что церковные постулаты и традиции неразрывно связаны с литературными произведениями того времени.

2. Православные традиции в живописи

Русская живопись родилась совсем недавно, в 18 веке. А 19 век уже ознаменован высоким расцветом русской живописи, в которой художники России оставили для потомков неизгладимый след в истории отечественного изобразительного искусства, проникнутого духом всестороннего отражения жизни народа, в том числе ее православных традиций и исторических событий.

«Чистое, непорочное, прекрасное как невеста» – вот определение искусства, данное Гоголем в рассказе «Портрет». «Скромно, божественно и просто как гений возносилось оно надо всем», продолжает он. Подобные эпитеты присущи скорее религии, но искусство в сознании просвещенного общества XIX века и есть новая религия, где художник обретает статус пророка, ведущего за собой лишенную даров толпу.

В это время в русской живописи появился «блистательный Карл» – Карл Брюллов, чья написанная в Италии картина «Последний день Помпеи» совершила триумфальное шествие по Европе в Россию и принесла автору небывалую славу. Не зря про нее было сказано современником:

*«И был «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первым днем».*

(Е.А. Баратынский)

Парадокс картины Брюллова заключается в том, что у нее вообще нет героя. Вернее, роль героя занимает толпа. Но это не просто толпа. Все человеческие добродетели представлены тут.

Перед лицом смерти предстают достойно и сыновняя любовь, и материнская самоотверженность, и горе влюбленного, потерявшего невесту. Тут и сам автор, спасающий самое дорогое – орудия своего труда и зачарованно созерцающий грандиозную катастрофу. Здесь есть и христианский священник, воспринимающий событие как кару Божью, и языческий жрец. Яркая вспышка молнии и багровый отсвет разливающейся лавы, скрещиваясь, на миг освещают мир, которому суждено навеки кануть в небытие.

Самое интересное, что все люди необыкновенно достойно принимают эти события. Умирают достойно. Они являют собой разные степени добродетели. А природа – это Господь Бог, и для человека XIX века в этом не было сомнений. Господь Бог является на картине как абсолютно бездушное, жестокое существо. Это

– страшный суд. Жители Помпеи у Брюлова – это богоизбранный народ, который гибнет непобежденным. А природа, рок и судьба совершенно несправедливы.

И в это время, в середине XIX века, А. Иванов создает поистине ренессансную картину, которой отдает практически всю свою жизнь. Отдает ее величественной проповеди христианства, пытаясь познать то, что дается только верой.

Необходимо сказать и о пейзаже, на фоне которого происходит действие. Природа тоже реагирует на чудо явления Мессии, а художник раскрывает нам смысл событий и через пейзаж. Действие происходит на берегу Иордана. Христос идет к толпе, как бы спускаясь с гор, подернутых любимой итальянскими живописцами голубоватой дымкой – «сфумато».

Небо над головой Иисуса, явно утреннее, рассветное, тогда как в левом верхнем углу картины оно, скорее, закатное. И не только разные времена дня изображены в картине, но и разные времена года. В группе деревьев слева сухая ветвь оливы похожа на вскинутую в прощальном жесте руку, к людям же и Самому Христу обращена другая, молодая ветка, полная жизни – как полно жизни Его Пришествие. Собственно, это не только времена года, это еще и духовное событие: старое уходит, новое нарождается.

Кроме того во всех картинах того времени проявляются православные мотивы иконописи, хотя они уже не так часты.

Кроме того, художники 19 века изображают на своих полотнах такие православные традиции как: таинство крещения, венчания, смерти и погребения, а также изображение семьи и семейных праздников. Все это еще раз подтверждает, что православные традиции активно присутствуют в и в живописи 19 века.

3.Православные традиции в народном творчестве

Православная традиция как категория культурно-исторической традиции, как способ жизнеустройства, характеризуется, прежде всего, нравственными заповедями и культовыми установлениями.

Православная культура явилась основополагающим фактором развития народной культуры. Сегодня многие православные праздники вошли в жизнь современного поколения как народные. И не случайно, народная культура и традиционное художественное воспитание в духовном становлении личности играет немаловажную роль. Многие произведения народного творчества несут в себе православные традиции.

Одним из видов народного творчества являются духовные стихи. Духовными стихами в русской словесности называют народные песни на религиозные сюжеты. Песни эти пелись на ярмарках, базарных площадях, у ворот монастырских церквей — везде, где находилось достаточное число благочестивых слушателей.

И хотя до сих пор ученые — филологи, фольклористы, музыковеды — ведут

спор о том, представляют ли религиозные песни народа самостоятельный жанр или только особую тематическую группу внутри безбрежного моря русского фольклора — среди былин, баллад, обрядовых и трудовых, исторических и лирических песен,— очевидным остается, что нигде, как в духовных стихах, «невежественный и темный» народ не запечатлел столь ярко свое, идущее из глубин коллективного понимание «веры крещеной», значение которой трудно переоценить для устройства и развития российской жизни на протяжении целого тысячелетия.

«Ох Ты гой еси, Батюшка наш, Иисус Христос!» — обращаются ко Господу в детской простоте певцы стихов.

Развитие получает жанр оды, славящий Царя Небесного и царя земного. Онтологическая тема оды – восхваление мира, вселенной как Божьего Творения. Идеи величия, красоты и гармонии – главные в оде.

Кроме того, православные традиции и библейские мотивы встречаются и в декоративно-прикладном искусстве 19 века (в вышивках, рисунка, изделиях из дерева и бересты и т.д.)

Заключение

В течение многих веков Православие оказывало решающее влияние на формирование русского самосознания и русской культуры. В допетровский период светская культура на Руси практически не существовала: вся культурная жизнь русского народа была сосредоточена вокруг Церкви.

В послепетровскую эпоху в России сформировалась светская литература, поэзия, живопись и музыка, достигшие своего апогея в XIX веке. Отпочковавшись от Церкви, русская культура, однако, не утратила тот мощный духовно-нравственный заряд, который давало ей Православие, и вплоть до революции 1917 года сохраняла живую связь с церковной традицией. В послереволюционные годы, когда доступ к сокровищнице православной духовности был закрыт, русские люди узнавали о вере, о Боге, о Христе и Евангелии, о молитве, о богословии и богослужении Православной Церкви через произведения Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чайковского, других великих писателей, поэтов и композиторов.

Русская культура 19 века справедливо считается одной из высочайших вершин мировой культуры. Но ее главной особенностью, отличающей ее от культуры Запада того же периода, является религиозная направленность, глубокая связь с православной традицией.

«Вся наша литература, живопись и народное творчество XIX века ранены христианской темой, вся культура ищет спасения, избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира. В самых значительных своих творениях она проникнута религиозной мыслью», — пишет Н.А. Бердяев.

Сказанное относится и к великим русским поэтам Пушкину и Лермонтову, и к писателям — Гоголю, Достоевскому, Лескову, Чехову, чьи имена вписаны золотыми буквами не только в историю мировой литературы, но и в историю Православной Церкви. Они жили в эпоху, когда все большее число представителей интеллигенции отходило от Православной Церкви. Крещение, венчание и отпевание по-прежнему происходили в храме, но посещать храм каждое воскресенье считалось среди лиц высшего света едва ли не дурным тоном. Когда один из знакомых Лермонтова, зайдя в церковь, неожиданно обнаружил там молящегося поэта, последний смутился и стал оправдываться тем, что будто бы пришел в церковь по какому-то поручению бабушки. А когда некто, зайдя в кабинет Лескова, застал его молящимся на коленях, тот стал делать вид, что ищет на полу упавшую монету. Традиционная церковность еще сохранялась в простом народе, однако была все менее характерна для городской интеллигенции. Отход интеллигенции от Православия увеличивал разрыв между ней и народом.

Тем более удивительным представляется тот факт, что русская культура, вопреки веяниям времени, сохраняла глубинную связь с православной традицией.

Все это нам необходимо знать, помнить и возрождать, так как дальнейшее развитие человека и развитие культуры невозможно без знания корней и основ культурного наследия, которое в 19 века достигло своего пика и по праву называлось «золотым» веком культуры.

Библиография

1. Карпов И.П. «Человек творящий. В 2 частях. Часть 1. Православные традиции в русской литературе XIX века» (интернет-ресурс)
2. Традиции православной культуры и их отражение в декоративно-прикладном искусстве на занятиях в школе. (учительский портал, интернет)
3. Большая российская энциклопедия. Т.1. – М. 2004.
4. Интернет-ресурсы
5. Ю.М. Лермонтов. Сборник произведений. М.: 1988.г.
6. Литература 5 кл. Учеб-хрестоматия для общеобразовательных учрежд. В 2 ч. Ч. 1 / Автор-составитель В.Я. Коровина и др. М.: просвещение, 2005. – 286 с.