

**ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)**

СЕМЕСТРОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

на тему:

**«Духовные учебные заведения Русской Православной
Церкви в XVIII – начале XXI вв.**

(на примере Пермской Духовной Семинарии)»

Автор сочинения:

студент первого курса
очной формы обучения
Симахин Богдан Игоревич

Подпись _____

Преподаватель:

Гоголин Николай Александрович

Подпись _____

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ КАК УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ В РОССИИ.....	6
1.1. Причины появления духовного образования.....	6
1.2. Этапы развития духовных семинарий.....	7
2. ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	10
2.1. Развитие семинарии до 1917 г.....	10
2.2. Пермская Духовная семинария в период с 1917 г. до начала XXI в.	13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	15
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	17

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования определена значением и местом системы образования в общественной жизни страны. Сегодня, во время поиска национальной идеи, особенно важно сформировать гибкую и целостную систему подготовки кадров для работы со всеми социальными группами. Необходимо заметить, что в России основой национальной самоидентификации, нравственности и культуры является православие. По исторической традиции учебные заведения Русской Православной Церкви выполняют особую функцию. С начала 1990-х гг. ведётся активная работа, нацеленная на возрождение духовного образования. Основой этого процесса является открытие духовных семинарий в епархиях Русской Православной Церкви.

Реформа духовного образования, в первую очередь, направлена на улучшение учебно-воспитательной работы в семинариях. Исходя из консерватизма как особенности РПЦ, важно проанализировать накопленный опыт подготовки духовных пастырей в России, начиная с XVIII столетия, его положительные и отрицательные стороны. Основные принципы деятельности семинарий в дореволюционный период, отражённые в их уставах, явились базой для создания норм и правил, которые регламентируют работу семинарий в настоящее время.

Кроме того, актуальность темы исследования определена потребностью воссоздания исторической правды о деятельности духовных семинарий РПЦ в социально-политических реалиях XVIII – начала XXI века. Особый интерес вызывает изучение Пермской Духовной семинарии, поскольку именно Пермская епархия выделялась среди других епархий РПЦ по масштабам своей миссионерской деятельности, мирным взаимоотношениям с иными конфессиями и т.д.

В отечественной историографии тема исследования изучена слабо. Работы дореволюционных и советских учёных крайне идеологизированы и не содержат критических оценок. Только в постсоветское время, с начала 1990-х гг., в связи с изменением церковно-государственных взаимоотношений, а также открытием архивов, начался новый период в исторической науке о Церкви.

Все исследования по теме работы можно условно разделить на две большие группы. Это труды, посвященные истории РПЦ в целом, и работы по Пермской епархии, в частности. Среди исследователей по дореволюционному периоду истории РПЦ необходимо упомянуть труды П.В. Знаменского, С.Г. Рункевича, И.К. Смолича¹ и др. В них, так или иначе, прослеживается работа Духовных семинарий, их устав, связь с деятельностью приходского духовенства. Среди недостатков указанных работ можно отметить слабость базы источников, а также недостаточную систематизацию материала. Советскому периоду посвящены труды Л.Л. Регельсона, А.Э. Левитина-Краснова, В.М. Шаврова², содержащие множество ссылок на архивные документы советской эпохи. Данные работы ценны тем, что их авторы зачастую были лично знакомы со многими церковными деятелями послереволюционного времени. Постсоветскому периоду посвящены издания, среди которых для исследуемой темы особо важны работы Д.В. Поспеловского, В. Цыпина, М.И. Одинцова, М.В. Шкаровского³ и т.п.

Епархиальный аспект исследований на сегодняшний день представлен слабо. К дореволюционным исследованиям Пермской епархии относятся

¹ Знаменский П.В. История Русской Церкви. – М., 2002; Рункевич С.Г. Русская Церковь в XIX веке // История Православной Церкви в XIX веке. Славянские церкви. – М., 1998; Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700–1917. – М., 1996.

² Регельсон Л.Л. Трагедия Русской Церкви. 1917–1945. – М., 1996; Левитин-Краснов А. Э., Шавров В.М. Очерки по истории русской церковной смуты. – М. – Kusnacht, 1996.

³ Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М., 1995; Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 1917–1997. – М., 1997; Одинцов М.И. Русские патриархи XX века. Судьбы Отечества и Церкви на страницах архивных документов. – М., 1999; Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 гг.). – М., 1999.

труды таких исследователей как Е.А. Попов, И. Шестаков, В.С. Верхоланцев⁴. К работам советского периода – монографии В.Н. Трапезникова и М. Данковского². В постсоветское время вышли хорошо документированные труды М.Г. Нечаева, А.В. Мангилевой, О.Р. Князевой, В.В. Вяткина³ и др. Однако существует множество «белых пятен» в исследованиях, многие проблемы изучены фрагментарно. Отдельные работы по истории Пермской Духовной семинарии вообще отсутствуют, что мешает воссоздать целостную картину пермского церковного прошлого.

В результате анализа историографии по проблематике работы была сформулирована её цель: изучение Духовных учебных заведений РПЦ в XVIII – начале XXI в. (на примере Пермской Духовной семинарии). Достижение этой цели возможно через реализацию следующих задач:

- 1) проанализировать причины появления духовного образования в России;
- 2) охарактеризовать этапы развития духовных семинарий и основные принципы их деятельности;
- 3) проследить историю Пермской Духовной семинарии с момента её основания до наших дней.

¹ Попов Е.А.. прот. Великопермская и Пермская епархия. – Пермь, 1879; Шестаков И., свящ. Начало Екатеринбургской епархии. – СПб., 1914; Верхоланцев В.С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. – Пермь, 1994.

² Трапезников В.Н. Летопись города Перми. – Пермь, 1998; Данковский М. Дело архимандрита Зосимы. – Пермь, 1922.

³ Нечаев М.Г. Церковь на Урале в период великих потрясений: 1917–1922. – Пермь, 2004; Мангилева А.В. Духовное сословие на Урале в первой половине XIX века (на примере Пермской епархии). – Екатеринбург, 1998; Князева О.Р. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в 1905–1917 годах (на примере Пермской губернии). Автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Пермь, 2000; Вяткин В.В. История Пермской епархии в XIX – начале XXI века: формы и методы церковной деятельности, государственно-церковные отношения. Автореф. дис. ...канд.ист.наук. – Пермь, 2005.

1. ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ КАК УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ В РОССИИ

1.1. Причины появления духовного образования

Зарождение Духовных семинарий как одного из звеньев духовного образования в России относится к XVIII в. Это время становления абсолютизма, когда государство стремилось к подчинению Русской Православной Церкви.

В связи с подобной церковной политикой, светская власть поставила себе целью контролирование подготовки духовенства. Самой эффективной формой подготовки в то время считались специализированные духовные школы закрытого типа. Приоритет государственных законов над канонами Церкви в этих школах наглядно демонстрировал её подчинённое положение государству. Властные структуры в период обучения в духовных школах могли получать представление, как о политической, так и о конфессиональной благонадежности будущих кандидатов в духовенство. Конфессиональный контроль приобретал всё большую необходимость из-за активного распространения старообрядческих идей¹. В будущем государство обеспечивало широкую поддержку выпускников духовных школ и, таким образом, меняло давнюю традицию выбора духовенства прихожанами. Вследствие этого, лица, назначаемые во время каких-либо социальных волнений, вставали на сторону властей. При этом духовенство выполняло важную функцию учёта и контроля местного населения.

Среди факторов, стимулировавших развитие семинарий, важное место занимали экспансионистские устремления Российской империи в начале XVIII столетия. Так, с целью расширения сфер влияния, реализации внешнеполитических и дипломатических задач правительство России

¹ Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700–1917. – М., 1996. Ч. 1. С. 312.

активно способствовало открытию за рубежом православных храмов при русских посольствах. Поскольку к духовенству при посольских храмах предъявлялись особенные требования, возникла необходимость в создании специальных Духовных учебных заведений. В результате вхождения Левобережной Украины вместе с Киево-Могилянским коллегиумом в состав Российской империи процесс создания духовных школ ускорился¹. Выпускники коллегиума действовали во всех необходимых государству направлениях. Это катехизическая, миссионерская, образовательная деятельность, а также поддержка петровских нововведений.

Открытию семинарий способствовало превращение Российской державы в поликонфессиональную империю, что привело к возникновению потребности в систематической миссионерской работе с неправославным населением присоединённых территорий. Кроме того, подобная работа была обусловлена целым комплексом социально-политических и экономических факторов.

Необходимо отметить тот факт, что система светского образования в России в XVIII столетии была развита крайне недостаточно. Возрастала потребность в людях, которые обладают высоким уровнем общеобразовательной и профессиональной подготовки для реализации постоянных модернизационных проектов. Всё это ускоряло развитие сети Духовных семинарий в стране, т.к. именно они служили своеобразным источником пополнения педагогических и светских должностных кадров.

1.2. Этапы развития духовных семинарий

В результате подчинения РПЦ светской власти государственные законы стали базой, регламентирующей развитие и деятельность Духовных учебных заведений. Так, в основу создания системы духовных школ был

¹ Адамов М.А. Повседневная жизнь учащихся Духовных семинарий Русской Православной церкви в XVIII – начале XX вв. Автореф. дис. ...канд.ист.наук. – Курск, 2011. С. 9.

положен «Духовный регламент», утверждённый в 1721 г.¹. Он предусматривал формирование трёхуровневой системы духовного образования: академия, семинария и архиерейская школа. Однако данные образовательные ступени не были чётко структурированы, а большинство предписаний носило общий характер. В связи с этим, на практике стал обязательным лишь сам факт создания системы духовных школ.

Исторически первыми епархиальными учебными заведениями были школы, открытые в 1702 г. по инициативе местных архиереев Ростова и Тобольска. В 1721 г., когда создание школ по «Духовному регламенту» стало обязательным, существовало три школы: в Новгороде, Иркутске и Чернигове. В 1727 г. их насчитывалось уже 19². Первая епархиальная школа, достигшая полного курса обучения, предусмотренного для семинарий, это Харьковский коллегиум. С 1730-х гг. епархиальные школы начали официально называться семинариями. В 1740 г. в России существовало 17 семинарий (с полным курсом – 8). К 1913 г. было 57 семинарий³.

Очередным этапом развития духовных семинарий можно считать реформу 1808 – 1814 гг., в процессе которой был обобщён столетний опыт бытования духовных школ в России. В результате реформы в стране возникла единая четырёхуровневая система духовного образования. В неё входили: духовные академии, духовные семинарии, духовные уездные училища и духовные приходские училища. Был создан руководящий ими централизованный административный орган – Комиссия духовных училищ, реорганизованная в 1839 г. в Духовно-учебное управление⁴.

Следующий период развития духовных заведений в России связан с проведением реформы 1867 г. Необходимо отметить, что реформа

¹ Духовный регламент // Церковь и государство (история правовых отношений). Сост. свящ. А. Неволин. – М., 1997. С. 309–345.

² Знаменский П.В. История Русской Церкви. – М., 2002. С. 388.

³ Ляпунова Н.В. Эволюция профессионального церковного образования в России. Автореф. дис. ... д.ист.наук. – М., 2006. С. 15.

⁴ Мангилева А.В. Духовное сословие на Урале в первой половине XIX века (на примере Пермской епархии). – Екатеринбург, 1998. С. 63.

способствовала развитию местного самоуправления в деятельности семинарий. Об этом свидетельствует принцип выборности их администрации и созывы съездов епархиального духовенства. В это же время Духовно-учебное управление преобразовали в Учебный комитет, отличавшийся более чёткой структурой и конкретизацией учебно-методических функций.

Последнюю полномасштабную реформу семинарских уставов провели в 1884 г. Она имела консервативную направленность. Так, была отменена существовавшая раньше выборность семинарской администрации, что объясняется социально-политической нестабильностью в России. Проблема реформирования семинарий вызвала дискуссии при подготовке к Поместному собору, после революции 1905 г. Но предполагаемые нововведения не были осуществлены, т.к. деятельность семинарий была прекращена по указу большевиков 30 августа 1918 г.¹

В 1920-е гг. предпринимались различные попытки возрождения духовного образования, в т.ч. и в среде обновленческой церкви, однако все они потерпели фиаско (Богословский институт в Петрограде в 1920 г., Высшие богословские курсы в Ленинграде в 1925 г., Московская Богословская академия в 1925 г. и т.д.)². Богословское образование в атеистической стране оказалось под запретом.

Изменения произошли только в годы Великой Отечественной войны. Так, с разрешения Сталина, были открыты Богословский институт, преобразованный позже в Духовную семинарию, и пастырские курсы в московском Новодевичьем монастыре. Система обучения копировала дореволюционные программы, но при этом дополняла их предметами из курса среднего школьного образования. После 1945 г. открылись семинарии в Троице-Сергиевой Лавре, Ленинграде, Минске, Киеве, Ставрополе.

¹ См.: Русская Православная Церковь в советское время. (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и церковью / Сост. Г. Штриккер. – М., 1995. Кн. 1. С. 30–32.

² Конюхов Д.А. Православное образование в России после 1917 г. и в СССР // Человек и образование. – 2011. № 2. С. 51.

В 1960-е гг. начались новые гонения на Церковь, в результате чего семинарии по всей стране стали закрывать под предлогом нехватки абитуриентов и плохих бытовых условий¹. Однако на протяжении всей истории, духовное образование, пусть и нелегальное, не прекращалось никогда. В начале 1990-х гг., Церковь получила свободу и смогла с новой силой приступить к одной из своих важнейших задач – духовному просвещению².

2. ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2.1. Развитие семинарии до 1917 г.

Процессы, наблюдавшиеся в жизни Пермской епархии, были характерны для всей Русской Православной Церкви. Это касается форм и методов церковной деятельности, положения духовенства и, наконец, истории духовного образования.

Пермская и Екатеринбургская епархия была основана по Указу Павла I в 1799 г., а в 1800 г. открылась Пермская Духовная семинария. При ней была сформирована фундаментальная библиотека духовной литературы, которая к концу XIX в. насчитывала более 15 тыс. томов 6887 названий³. Помимо этого, семинария славилась богатейшей нумизматической коллекцией золотых монет различного достоинства и датировки (персидские, греческие, римские, еврейские, арабские и др. монеты).

Воспитанниками Пермской Духовной семинарии изучались установленные Святейшим Правительствующим Синодом дисциплины: философия, риторика, поэзия, гражданская история, краткая Священная

¹ Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 гг.). – М., 1999. С. 258–260.

² Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М., 2001. С. 21.

³ Калинина Т.А. Педагоги и ученики Пермской духовной семинарии // Путь в историю, пути в истории. Сб. статей и воспоминаний. – Пермь, 2002. С. 102.

история, краткий катехизис, география, арифметика, русский, греческий и латинский языки. В образовательном процессе значительную роль играло обучение семинаристов искусству проповеди, риторике и пиитике. Семинаристы учились писать стихи на латыни и греческом, изучали основы пастырского служения. Однако следует заметить, что семинарская программа не предполагала преподавание базовой научной дисциплины – богословия. По причине того, что большинство учащихся принимали священный сан до окончания семинарии, правящий архиерей не считал необходимым преподавать богословие. Несмотря на это, семинаристы еженедельно присутствовали на катехизических и библейских беседах своих преподавателей.

В 1818 г. в Пермской Духовной семинарии изменили учебную программу, разделив учебный курс на три двухгодичные отделения. В основу преподавания были положены конспекты, присланные из Москвы. Таким образом, требования к учебному процессу заметно повысились, что привело к его переустройству.

В рамках данного процесса был подготовлен учебник церковно-славянского языка для студентов семинарии, который до конца XIX столетия считался учебным пособием во всех духовных школах Российской империи.

Пермская Духовная семинария, с самого момента своего открытия, была под контролем епархиальных архиереев, часто посещавших её и следивших за процессом преподавания. По настоянию епископа Пермского и Екатеринбургского Дионисия (Цветаева) в миссионерских целях в семинарии ввели изучение татарского языка и открыли противораскольническую миссию для обращения к РПЦ «раскольников»¹.

В 1867 г. духовные школы были реформированы. Вводилось выборное начало, что позволяло выпускникам духовных академий самим избирать место своего будущего служения, в результате чего началась острая нехватка преподавательских кадров в провинциальных семинариях. В Пермской

¹ Пермской епархии – 200 лет (краткий исторический очерк). – Пермь, 1999. С. 16.

Духовной семинарии выборный принцип привёл к многолетней недокомплектации физико-математической кафедры. В 1884 г., после очередной реформы духовных учебных заведений выборное начало было отменено. Программа воспитания содержала меры, охраняющие семинаристов от революционного влияния. В семинариях ввели должность духовника. В Пермской семинарии им стал священник М. Задорин.

В ноябре 1900 г. в семинарии торжественно отмечался столетний юбилей. К этому моменту её полный курс закончили 2 648 чел¹. За 100 лет своей деятельности она превратилась в подлинный центр христианского просвещения в Прикамье, где были воспитаны многие пастыри и служители Церкви, учителя, наставники и другие деятели, достойно послужившие своему Отечеству. Большая часть выпускников пополняли ряды священнослужителей и учителей Пермской епархии, другие же продолжали учиться в высших духовных или светских учебных заведениях России. На плечах выпускников семинарии, т.е. сельского приходского духовенства, лежала забота о просвещении русского народа, начальном образовании крестьянских детей. Следовательно, именно православное духовенство способствовало распространению основ всеобщей грамотности в стране.

Пермская Духовная семинария являлась одной из известнейших духовных школ дореволюционной России. В ней учились многие знаменитые церковные и общественные деятели, такие как Преосв. Иона (Капустин), еп. Екатеринбургский; Высокопреосв. Иннокентий (Сельнокринов-Коровин), архиеп. Волынский; церковные историки – прот. А. Луканин; свящ. И. Шестаков, писатели Д.Н. Мамин-Сибиряк и П.П. Бажов; доктор медицинских наук П.Н. Серебренников; изобретатель радио А.С. Попов; видный деятель народного просвещения, основатель Томского университета П.И. Макушин; один из основоположников отечественной генетики В.М. Флоринский; последний обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода, а затем

¹ История Пермской Духовной семинарии [Электронный ресурс]: Пермская Духовная семинария. – Режим доступа: <http://permseminaria.ru/mod.php?type=about&theme=1> (дата обращения: 04.05.2015).

– министр исповеданий Временного Правительства и известный церковный историк А.В. Карташов.

С началом Первой мировой войны, в августе 1914 г. начался ряд тяжелейших испытаний, с поражениями на фронтах, революцией, Гражданской войной и народными бедствиями. Они не обошли стороной и Пермскую семинарию. Её здание приспособили для военных нужд¹. На втором этаже главного корпуса были устроены казармы для мобилизованных, а на третьем – лазарет. Учёба продолжалась, однако часть классов пришлось разместить в гардеробе, а младшие классы занимались на квартире ректора. Был введён строгий режим экономии, создана санитарная дружина, в которую вошли семинаристы.

2.2. Пермская Духовная семинария в период с 1917 г. до начала XXI в.

В результате принятия декрета об отделении школы от Церкви и Церкви от государства были закрыты все духовные учебные заведения Перми. В феврале 1918 г. помещение Пермского Духовного училища захватили красногвардейцы, Духовная семинария оказалась на грани закрытия. Невзирая на протесты духовенства и верующего населения, Пермская Духовная семинария по указу от 15 марта 1918 г. прекратила своё существование, её здание конфисковали для нужд созданной ВЧК. Закрытие семинарии стало трагической страницей её богатой истории. В 1918 г. обществом «Изучения Пермского края» была реквизирована богатейшая фундаментальная и ученическая семинарская библиотека, начались расправы над преподавателями².

В 1920 г. предпринималась попытка возрождения духовного образования в Прикамье. По благословию архиеп. Пермского и

¹ Вяткин В.В. История Пермской епархии в XIX – начале XXI века: формы и методы церковной деятельности, государственно-церковные отношения. Автореф. дис. ... канд.ист.наук. – Пермь, 2005. С. 19.

² Калинина Т.А. Указ. соч. С. 106.

Кунгурского Сильвестра (Братановского) прот. Леонидом Зубаревым перед властями был поднят вопрос об открытии в Перми Православного Богословского института с трёхгодичным сроком обучения на базе закрытой семинарии. Но власти разрешили организовать только 8-месячные пастырско-богословские курсы, просуществовавшие до конца 1922 г.

В период с 1922 по 1993 гг. на территории Пермского края духовных учебных заведений не было. Единственным исключением стали пастырские курсы при Пермском епархиальном управлении, которые в перестроечные годы организовал архиеп. Пермский и Соликамский Афанасий (Кудюк).

В 2003 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и с прибытием на Пермскую кафедру еп. Иринарха (Грезина) курсы преобразовали в двухгодичное Пермское Духовное училище, которое готовило церковнослужителей для храмов и учреждений Пермской епархии¹.

Преосв. Иринарх (Грезин), еп. Пермский и Соликамский стал первым ректором Духовного училища в постсоветское время. Он приложил все усилия для подбора профессорско-преподавательского состава, комплектования библиотеки училища необходимой литературой и организации учебного процесса. С октября 2003 г. в воссозданном в Прикамье Духовном учебном заведении начались занятия.

В следующем, 2004 г., Пермское Духовное училище получило государственную лицензию на свою деятельность. В 2005 г. двухгодичная программа была перестроена на четырёхлетнее обучение в Духовной школе, вследствие чего началось увеличение учебно-материальной базы. В августе 2007 г. Священный Синод РПЦ принял Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования, поэтому учебный процесс Пермского Духовного училища перестроили в соответствии с новыми требованиями.

В марте 2010 г. Пермскую кафедру занял Высокопреосвященный Мефодий (Немцов), приступивший к реорганизации Духовного училища в

¹ История Пермской Духовной семинарии. Указ. соч.

Семинарию, что привело к повышению требований к уровню организации учебно-воспитательного процесса и подготовки выпускников¹. Церковная власть наладила взаимодействие со светской властью, а именно – с губернатором и правительством Пермского края, которые вместе смогли решить острую проблему, связанную с размещением Духовного учебного заведения. Так, через семь лет ему предоставили достойное помещение, отвечающее всем главным требованиям учебно-воспитательного процесса в высшем Духовном учебном заведении. Кроме того, был решён вопрос о формировании профессорско-преподавательского состава семинарии, способного решать задачи подготовки церковнослужителей по программе высшего богословского образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение духовных учебных заведений Русской Православной Церкви показало, что они сыграли положительную роль в истории России, обеспечивая образованием значительную часть приходского духовенства страны. Не стоит забывать, что в духовных семинариях получали образование многие выдающиеся деятели науки, культуры, а также военачальники, общественные и государственные деятели. Таким образом, духовные семинарии выполняли функцию трансляции нравственных и культурных ценностей, основанных на православных традициях.

В работе показаны основные периоды исторического развития Пермской Духовной семинарии, ставшей одним из самых крупных центров духовного образования в дореволюционной России. В целом её история во многом повторяет историю других семинарий страны, переживших и славные, и трагические времена. Исследование двухсотлетнего пути Пермской Духовной семинарии позволило выявить некоторые её отличительные особенности. Так, полиэтничный и поликонфессиональный

¹ Вяткин В.В. Указ. соч. С. 22.

состав населения Пермского края актуализировал миссионерскую направленность духовного образования. Однако понадобилось почти сто лет для достижения Пермской миссией дееспособности в распространении и утверждении православной веры.

На современном этапе процесс возрождения духовного образования продолжается. Несмотря на все коллизии, затронувшие Церковь на протяжении её многолетней истории, она сохранилась, как особый институт, который стал важнейшим компонентом общественной жизни.

Следует отметить, что многие проблемы обозначенной тематики изучены крайне недостаточно, особенно это касается деятельности Пермской Духовной семинарии. Значит, можно сделать вывод о необходимости решения в ближайшей исследовательской перспективе целого ряда научных задач по всестороннему изучению материалов, относящихся к теме работы. Рассмотрение истории Пермской Духовной семинарии в контексте развития духовных образовательных учреждений Русской Православной Церкви позволит проследить эволюцию государственно-церковных отношений на уровне регионов, а также выявить их специфику. Кроме того, подобные исследования имеют практическое значение при разработке реформ духовных семинарий на современном этапе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издательство «Российское Библейское Общество». Москва. 1997. 1337 с.
2. Адамов М.А. Повседневная жизнь учащихся Духовных семинарий Русской Православной церкви в XVIII – начале XX вв. Автореф. дис. ... канд.ист.наук. – Курск, 2011. – 355 с.
3. Вяткин В.В. История Пермской епархии в XIX – начале XXI века: формы и методы церковной деятельности, государственно-церковные отношения. Автореф. дис. ...канд.ист.наук. – Пермь, 2005. – 316 с.
4. Николин А., священник. Церковь и государство / А. Николин. – М.: Издание Сретенского монастыря, 1997. – 430 с
5. Знаменский П.В. История Русской Церкви. – М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2002. – 462 с.
 6. История Пермской Духовной семинарии [Электронный ресурс]: Пермская Духовная семинария. – Режим доступа: <http://permseminaria.ru/mod.php?typ=about&theme=1> (04.05.2015).
7. Статья Конюхов Д.А. Православное образование в России после 1917 г. и в СССР // Человек и образование. – 2011. – № 2.
8. Ляпунова Н.В. Эволюция профессионального церковного образования в России. Автореф. дис. ... д.ист.наук. – М., 2006. – 388 с.
9. Мангилева, Анна Владимировна. Духовное сословие на Урале в первой половине XIX в. : На примере Пермской епархии Екатеринбург, 1996.- 18 с.
10. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М.: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 2001. – 127 с.
11. Пермской епархии – 200 лет (краткий исторический очерк). – Пермь: Изд. Пермского епархиального управления, 1999. – 35 с.

12. Русская Православная Церковь в советское время. (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и церковью / Сост. Г. Штриккер. – М.: Пропилеи, 1995. – 489 с.
13. Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700–1917. – М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. Ч. 1. – 799 с. Ч. 2. – 799 с.
14. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 гг.). – М.: Крутицкое Патриаршее подворье. Общество любителей церковной истории, 1999. – 400 с.