

1906 г.

Годъ III.

Православная Русская Церковь въ

быть основана въ 1685 году.

ИЗВЕСТИЯ БРАТСТВА
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
въ Китаѣ.

Православная духовная
миссия учреждена въ Ки-
таѣ, въ Пекинѣ, въ 1712 г.
Въ Бозѣ почившимъ Го-
сударемъ Императоромъ
Петромъ I наз-
наченъ 1-мъ Епископомъ
въ Пекинѣ Святитель
Иннокентій, нареченный
Переславскимъ, 5 Марта

1721 года.

ИЗДАНІЕ

Братства Православной Церкви

въ Китаѣ.

Выпускъ 32-33.

Благонолучно царствую-
щимъ Государемъ Импе-
раторомъ Николаемъ
Александровичемъ
назначенъ 1-мъ Еписко-
помъ въ Китаѣ Преосвя-
щеніїйшій Иннокентій, на-
реченный Переславскимъ.

25 Мая 1902 года.

Г. Пекинъ.

Типографія Успенского Монастыря при Русской Духовной Миссии.

1906.

Православная Русская Церковь въ Китаѣ управляетъся Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ **Иннокентіемъ**, Епископомъ Переславскимъ, который, вмѣстѣ съ тѣмъ, состоитъ Начальникомъ Россійской Духовной Миссіи въ Пекинѣ.

Замѣщенія и вакансіи:

2 священника (или іеромонаха) съ содержаниемъ—по 2500 руб. каждому	Дѣв вакансіи.
3 іеромонаха, съ окладомъ содержанія въ годъ каждому по 1800 рублей	
1 діаконъ, съ содержаніемъ въ 2000 руб.	1. Архимандритъ Абраамій. 2. Іеромонахъ Симонъ. 3. Іеромонахъ Василій.
2 псаломщика, по 1500 руб. каждому въ годъ	Вакансія. Ю. М. Васильевъ.
1 священникъ, съ окладомъ въ 250 рублей въ годъ.	Свящ. П. Фигуровский. На этомъ окладѣ состоить священникъ - китаецъ, Сергій Чанъ.
1 катехизаторъ, 200 рублей въ годъ	діаконъ Михаилъ Минъ.
2 учителя китайского языка, по 150 рублей каждому въ годъ	1. Иннокентій Жунъ. 2. Синъ Бао.

Церкви Духовной Миссіи:

Настоятель—Епископъ **Иннокентій**

- 1) Первоклассный Успенский (бывшій Срѣтенский) монастырь въ Пекинѣ, освященный въ 1732 году. Монастырь разрушенъ боксерами въ 1900 году. Началь возстановляться въ 1902 году. Возстановленіе продолжается

Въ монастырѣ находятся церкви:

- а) Трапезная Успенская.
- б) Домовая архіерейская Иннокентіевская.
- в) Всѣхъ Святыхъ мучениковъ (строится).
- г) Кладбищенская Серафимовская (строится).

При Миссіи учреждается съ 1902 года женская община со школою для дѣвочекъ.

- 2) Молитvenный домъ и школа при кирпичномъ зав. миссіи въ Пекинѣ, основ. въ 1902 г.
- 3) Посольская Срѣтенская церковь въ Пекинѣ основанная въ 1778 г.
- 4) Дунъ-динь-аньская церковь, основанная въ 1868 году, разрушена въ 1900 году и пока не возстановлена.
- 5) Ханькоуская церковь, основанная въ 1884 г.
- Жалованье положено отъ прихожанъ:
- священнику 3000 руб. въ годъ
- псаломщику 900 руб. въ годъ
- 6) Калганская, основанная въ 1895 году. Разрушена въ 1900 г. и пока не возстановлена.

Членъ Миссіи іеромонахъ Симонъ іеродіаконъ: Евлогій и Евстафій, и 12 человѣкъ братія.

Завѣдующая общиной монахиня Евпраксія и при ней 7 сестеръ.

Завѣдывающій Георгій Сулдановъ.

Штатовъ не положено, служить іеромонахъ миссіи.

Штата не положено.

Іеромонахъ Пекинскаго Успенскаго монастыря Антонинъ.
Александръ Гертовичъ.

Штата не положено.

Годъ III.

Выпускъ 32-33.

ИЗВѢСТИЯ БРАТСТВА
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВЪ КИТАѢ.

31 Іюля 1906 года.

Почему язычники не принимаютъ вѣры.

Изъ твореній св. Іоанна Златоуста
(т. XI, кн. II, стр. 687—689).

Будемъ жить такъ, чтобы не хулилось имя Божie. Не будемъ ни гоняться за человѣческою славою, (ни вести себя такъ) чтобы о насть составилось дурное мнѣніе, но будемъ соблюдать надлежащую мѣру и въ томъ и въ другомъ. Въ нихъ же, сказано, *является, якоже свѣтила въ мірѣ* (Филип. 2, 15). На то, вѣдь, и поставилъ Онъ насть, чтобы мы были подобны свѣтиламъ, чтобы мы содѣлялись учителями другихъ, чтобы мы стали закваскою, чтобы мы обращались какъ ангелы съ людьми, какъ мужи съ малыми дѣтьми, какъ духовные съ людьми душевными, чтобы и тѣ получили пользу, чтобы мы содѣлялись сѣменами, чтобы приносили обильный плодъ. Не были бы нужны слова, если бы жизнь наша сияла въ такой степени; не были бы нужны учителя, если бы мы

творили дѣла благія. Никто не остался бы язычникомъ, если бы мы были христіанами, какъ слѣдуетъ. Если бы мы соблюдали заповѣди Христовы, если бы мы благодушно переносили обиды и насилия, если бы мы, будучи укоряемы, благословляли, если бы, терпя оскорблѣнія, воздавали добромъ, то никто не былъ бы столь дикимъ, чтобы не обратиться къ истинной вѣрѣ, еслибы такъ всѣ вели себя. И чтобы вы узнали это (укажу примѣръ): одинъ былъ Павелъ, и столько людей привлекъ къ себѣ. Если бы мы всѣ были такими, то сколько вселенныхъ мы обратили бы? Теперь христіане многочисленнѣе язычниковъ. Между тѣмъ, когда другимъ искусствамъ одинъ можетъ научить сто отроковъ здѣсь, не смотря на то, что есть много учителей и что ихъ гораздо больше, нежели учениковъ, никто не присоединяется.

Учащіеся взираютъ на добродѣтели наставниковъ и, если видятъ, что и мы того же желаемъ, того же ищемъ, (чего и они), то есть, почестей и власти, то какъ они могутъ почувствовать уваженіе къ христіанству? Они видять жизнь порочную, души земныя, (видять) что мы столько-же пристрастны къ деньгамъ, какъ и они, и даже еще больше, передъ смертю такъ же, какъ и они, трепещемъ, боимся бѣдности наравнѣ съ ними, въ болѣзняхъ, какъ и они, ропщемъ, одинаково любимъ власть и силу и, мучась сребролюбіемъ, стараемся уловить благопріятный случай.

Итакъ, ради чего они станутъ вѣровать? Ради знаменій? Но ихъ уже больше неѣть. Ради жизни праведной? Но она уже погибла. Ради любви? Но ея и слѣда нигдѣ не видно. Вотъ почему мы дадимъ отчетъ не только въ своихъ грѣхахъ, но и въ погибели другихъ людей. Итакъ, по крайней мѣрѣ, теперь воспрянемъ, станемъ бодрствовать, покажемъ на землѣ житіе небесное, будемъ говорить: *наше житіе на небесныхъ есть* (Филип. III, 20), и на землѣ станемъ совершать подвиги. Но и у насть, скажетъ иной, были великие мужи. Какимъ образомъ я стану вѣровать этому,—можетъ возразить язычникъ? Я не вижу, чтобы вы дѣлали то же самое, что они дѣлали. Если нужно объ этомъ разсуждать, то и мы, скажутъ они, имѣемъ великихъ философовъ, по своей жизни достойныхъ удивленія. Но ты покажи мнѣ другого Павла или Іоанна; а ты не въ состояніи сдѣлать этого. Какъ послѣ этого не станетъ (язычникъ) смеяться надъ такими нашими рѣчами? Какъ ему не остаться въ своемъ невѣдѣніи, когда онъ видѣтъ, что мы любомудрствуемъ, только на словахъ, а не на дѣлѣ? Вѣдь теперь за одинъ оболъ каждый готовъ и убить, и быть убитымъ. За клочекъ земли ты заводишь безконечные тяжбы, а за смерть сына все приводишь въ смутеніе. Я уже

оставляю безъ вниманія все другое, надъ чѣмъ слѣдуетъ проливать слезы, именно—гаданіе, прорицаніе, наблюденіе примѣтъ, судьбу, изображенія, повязки, ворожбу, припѣванія, чародѣйство. Воистину велики эти (преступленія) и достаточны, чтобы возбудить гнѣвъ Божій, потому что даже послѣ того, какъ Онъ послалъ Сына Своего, мы дерзаемъ совершать это. Что же остается намъ дѣлать? Ничего больше, какъ только плакать. Вѣдь едва меньшая часть мира спасается...

Освященіе храма на станціи Хайларъ Китайской Восточной желѣзной дороги во имя Преображенія Господня.

Что значитъ слово *Хайларъ?* На этотъ самый обыкновенный и естественный вопросъ мнѣ до сихъ поръ никто не далъ опредѣленаго отвѣта. По мнѣнію чиновника Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, вторая часть слова *Хайларъ—ларъ*—видоизмѣненное *ларъ*—городъ, а первая половина *хэй* совсѣмъ неизвѣстно, что означаетъ. До проведения Китайской Восточной ж. д. Хайларъ (городъ) отличался большимъ многолюдствомъ; кочевники-монголы раскидывали свои юрты невдалекъ отъ города. Два раза въ годъ бывали ярмарки, на которыхъ съѣзжались купцы изъ Пекина, откуда идетъ караванный прямой трактъ на Хайларъ около 1000 верстъ; прїѣзжали и русскіе изъ Забайкалья и Пріамурья. Ярмарки эти, по словамъ амбана, отличались большими оборотами; по характеру торговли была большей частью мѣновая. Вымѣнивались драгоцѣпные камни, скотъ, на матеріи, чай и тому подобное. Очевидно, кочевникамъ въ долинахъ рѣкъ Хайларъ, Именгивъ и Аргуни жилось привольно. Съ сѣверо-западной стороны Хайларъ былъ закрытъ отъ постоянныхъ вѣтровъ и сыпучихъ песковъ такъ называемой *священной* сосновой рощей, которая какъ бы дугой обхватывала внизу лежащій городъ. Но вотъ появились русскіе доморощенные культуртрегеры,—и вся картина жизни Хайлара рѣзко измѣнилась. Монголы скоро поняли, что такое изъ себя представляютъ новые соѣди, и, понемногу уходя въ глубь, отодвинулись теперь отъ линіи на разстояніе около 200 вер. Монголы—народъ въ высшей степени миролюбивый, довѣрчивый—сразу же начали безсовѣстнымъ образомъ эксплуатироваться европейцами, первыми пionерами

русской христіанской культуры. Монголы откочевали; а послѣ русско-китайской войны и славныхъ походовъ по Маньчжуріи героевъ этой войны городъ Хайларъ быль занять русскими войсками по праву завоевателя, и только теперь, послѣ русско-японской войны, китайцы настойчиво стали требовать обѣ эвакуаціи города русскими.

Съ появлениемъ русскихъ сильно порѣдѣла и сократилась площадь священной сосновой рощи. За то природа теперь жестоко мстить просвѣщеннымъ колонизаторамъ, нанося съ каждымъ годомъ все больше и больше песковъ. Нѣть сомнѣнія въ томъ, что если не будутъ приняты своевременно лѣсонасажденія для защиты, Хайларъ погибнетъ подъ сыпучими песками.

Климатическая условія Хайлара очень суровы: зимой морозы доходятъ до 46 градусовъ; теплыхъ лѣтнихъ мѣсяцевъ въ Хайларѣ только іюнь и іюль; уже въ августѣ по ночамъ начинаются заморозки. Результатомъ суровости климата являются безчисленныя заболѣванія ревматизмомъ, воспаленіемъ легкихъ и т. п. Кромѣ того, Хайларъ находится въ зонѣ частыхъ вспышекъ чумы на скотѣ и среди людей.

Въ теченіе русско-японской войны Хайларъ сильно разросся. Появилось безчисленное множество винныхъ складовъ. Гнать спиртъ безъ акциза—это чуть-ли не идеаль русского предпринимателя въ Маньчжуріи. Въ самомъ Хайларѣ торговля по преимуществу мелочная; крупныя торговые фирмы имѣютъ только склады въ Хайларѣ, а торговля ведется за нѣсколько сотъ верстъ.

Въ настоящее время хайларская жизнь рѣзко выдѣляется монотонностью, болотнымъ спокойствиемъ, лишь изрѣдка нарушающимъ какимъ-нибудь случаемъ самоубійства, крупнымъ проигрышемъ и т. п. Цѣль жизни—грубое наслажденіе, отсутствие высшихъ интересовъ, эгоизмъ и совершенное игнорированіе духовныхъ запросовъ низшаго класса, рабочаго люда. Наглядной иллюстраціей этого служить исторія хайларскаго желѣзнодорожнаго храма. Этотъ храмъ, выстроенный въ 1902 году, простоялъ неосвященнымъ 4 года. Первое время, по разсказамъ, заправили общества рѣшили использовать это помѣщеніе церкви для сценическихъ цѣлей: танцевъ и т. п. Долго не могло продолжаться такое использование храма, такъ какъ охранники прилегнули лицедѣевъ и любителей Терпсихоры очень энергично. Когда же больше нельзя было пользоваться помѣщеніемъ церкви, правда, не вполнѣ отстроеннымъ, для вышеуказанныхъ, благородныхъ цѣлей, тогда пропала и всякая охота къ скрѣйшему окончанію постройки. Уже чрезъ годъ въ церкви обвалился

потолокъ. Кое-какъ подняли, поставили нѣсколько рядовъ столбовъ,—церковь оказалась загороженной... Послѣ долгаго ремонта къ Октябрю 1905 года церковь приняла свой надлежащій видъ.

Желѣзно-дорожный хайларскій храмъ выстроенъ по извѣстному типу церквей-школъ Китайской Восточной ж. д. Неизвѣстно, чья была идея постройки церквей-школъ на ж. д., но фактъ тотъ, что рѣдко когда еще случалось, какъ въ данномъ случаѣ, когда кабинетное измышеніе дало въ жизни такие печальные и непоправимые результаты.

Для строителей же, несомнѣнно, такая идея была на-руку, по русской пословицѣ: „и дешево, и сердито“. При составленіи проектовъ забыли о томъ, что церкви на линіи Кит. Вост. ж. д. должны обслуживать приходскія нужды, не считаясь съ тѣмъ, что церковь занята ежедневно цѣлый день школой. Это ненормальное положеніе побудило священниковъ К. В. ж. д. въ концѣ 1905 года подать особое заявленіе г. Управляющему дорогой съ ходатайствомъ объ отдѣленіи школы отъ церкви. Управление дороги, въ принципѣ признавая мотивировку ходатайства заслуживающею вниманія, увѣдомило, что скоро будетъ начата постройка отдѣльныхъ школьныхъ зданій. Хочется вѣрить, что скоро уладится этотъ вопросъ.

Какъ уже выше было замѣчено, Хайларская ж.—л. церковь была готова къ освященію еще въ Ноябрѣ 1905 года, о чёмъ своевременно было доложено Благочинному церквей К. В. ж. д.. Но начавшаяся забастовка выбила изъ нормальной колеи ходъ дѣлъ, вслѣдствіе чего это дѣло—освященіе церкви—отсрочилось на неопределеннное время. И лишь въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года получено было распоряженіе отца Благочиннаго о назначеніи дня освященія церкви. По соглашенію о. Благочиннаго и причта церкви, днемъ освященія было назначено 22 Апрѣля сего года. Это извѣстіе произвело радостное впечатлѣніе на черный рабочій людъ и совершенно холодно и безучастно было принято такъ называемой интеллигенціей.

Нужно было заранѣе подготовиться достойно къ этому великому и рѣдкому торжеству на далекой окраинѣ. Большую и незамѣнимую услугу въ дѣлѣ подготовки церкви къ освященію оказалъ помощникъ церковнаго старосты, фактическій староста—артельщикъ Филиппъ Михайловичъ Крупенинъ. Большой, съ переломленной ногой, съ свойственной ему подвижностью и энергией, онъ взялся за дѣло подготовки къ освященію храма съ любовью. Кромѣ Крупенина, много поработалъ и съ большой пользой смотритель зданій єеофиль Николаевичъ Осташевскій.

Прежде всего, на колокольнѣ былъ смыненъ крестъ католической формы на нашъ православный. По совершениіи церковнаго чиноположенія, крестъ деревянный, снаружи оббитый цинковымъ жалѣзомъ и забронзованный, былъ водруженъ на колокольнѣ. Чѣмъ-то роднымъ, близкимъ сердцу повѣяло на всѣхъ принимавшихъ участіе въ чиноположеніи церковномъ. Какъ только кончилась пасхальная недѣля, такъ и внутри храма закинѣла работа, прерываемая временно лишь занятіями въ школѣ. Весь храмъ былъ окрашенъ въ свѣтло-голубую краску, а стѣны алтаря окрашены розовымъ цвѣтомъ. Сразу стало въ церкви свѣтлѣй, веселѣй. Престолъ и жертвенникъ изъ орѣхового дерева были заготовлены гораздо раньше, но ко дню освященія пришлось и ихъ нѣсколько подправить, подчистить. Престолъ сдѣланъ изъ высушеннаго орѣха, массивный. Между тѣмъ, корейцамъ были заказаны искусственные цвѣты, а особые мастера готовили нѣсколько десятковъ сажень гирляндъ изъ сосновой хвои. Въ четвергъ, 20-го Апрѣля, были убраны школьнія перегородки и началось убранство храма, какъ Христовой невѣсты, къ ея священному торжеству освященія. Видимо было, что рабочіе съ большимъ удовольствіемъ приготавляли все, что требовалось, работали ночью и не обременялись. Да, съ радостію ожидался день освященія. Какъ чувствовалось тяжело, когда литургія совершалась въ неосвященномъ храмѣ. Какъ приходилось смущаться, когда прихожанами задавался вопросъ: а во имя кого наша церковь?

Большое затрудненіе испытывалось въ организаціи хора пѣвчихъ. Все же, были собраны любители, которые—прямо поразительно—начали каждый день устраивать спѣвки.

По просьбѣ священника о. Архимандритомъ было сдѣлано заблаговременно объявленіе въ „Харбинскомъ Вѣстнике“. Кромѣ того, по всей западной линіи причтамъ церквей, Начальникамъ гарнизоновъ были разосланы печатныя объявленія съ приглашеніемъ «всѣхъ желающихъ принять молитвенное участіе въ этомъ рѣдкомъ и радостномъ торжествѣ на далекой окраинѣ нашего дорогого отечества». Въ Хайларѣ же мѣстные жители и служащіе дороги были уведомлены особыми объявленіями въ церкви и расклейкой этихъ объявленій на всѣхъ видныхъ мѣстахъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

Изъ Х...

4-го мая ходилъ по приглашенню въ вагонъ къ инспектору Б. Въ начальническомъ тонѣ требовалъ составить записку о школьныхъ праздникахъ и учебникахъ и руководствахъ по Закону Божію,—послѣднее исполнилъ по присланному листу учительницей—дѣвой—Корнеевской, которую онъ прочить сдѣлать завѣдующей школой.

Б. высказался, что „школы поставлены во главѣ, а церкви допущены и считаются какъ домашнія“; что „благочинный и епископъ подчинены дорожному начальству“; что онъ выпустить инструкціи священникамъ—какъ законоучителямъ и членамъ школьніхъ совѣтовъ.

Военное начальство тоже требуетъ, чтобы служилъ я литургію въ 10 часовъ утра или позднѣе, чтобы являться имъ на парадъ въ 12 часовъ.—Изрѣдка имъ это устраивали, но выясняли, что по установленному порядку и народъ привыкъ, чтобы литургія начиналась въ 9 часовъ, и что военнымъ нужно бы въ примѣръ другимъ усерднѣе посещать храмъ Божій, а не являться только къ многолѣтіямъ по окончаніи уже царскихъ молебновъ,—да и то очень рѣдко кто бываетъ съ нижними чинами... Претензій здѣсь не оберешься.—Думаю, по милости Божіей, все уляжется и направится къ лучшему и полезному намъ и имъ...

Изъ Харбина.

Божіей милостію исполнилось пламенное желаніе нашего возлюбленного брата о Христѣ Николая Изумрудова. Пятнадцать лѣть онъ стремился принять иноческій образъ и желаніе это было у него вполнѣ чистосердечное, безъ всякой примѣси честолюбія.

По волѣ Владыки, Архимандриту о. Авраамію предписано было подготовить къ постригу брата Николая, и когда это было объявлено ему, то радости его не было предѣловъ. Онъ пришелъ ко мнѣ и съ радостью, восторгомъ, какого мнѣ до сихъ поръ не приходилось наблюдать у постригающихся, объявилъ о скоромъ принятіи монашескаго образа. Вотъ, отче, говорилъ онъ, 15 лѣть стремился я къ постриженію и, наконецъ, Господь сподобилъ дождаться этой великой радости.

Все было приготовлено къ совершенню обряда за всенощной на 2-ое Іюля, послѣ Великаго Славословія. Николай Изумрудовъ былъ постриженъ въ монахи съ нареченіемъ имени Амвросія.

Народу въ церкви было не очень много. Когда вышли изъ алтаря со свѣчами въ рукахъ и пошли къ притвору, гдѣ стоялъ готовящійся къ постриженію, то народъ былъ удивленъ, такъ какъ обрядъ постриженія мало извѣстенъ народу; нѣкоторые двинулись за нами. При вопрошеніяхъ постригаемому и отвѣтахъ его многіе не могли удержаться отъ слезъ.

Больше всего меня тронула рѣчь о. Архимандрита. Вотъ, ты, говорилъ о. Архимандритъ, получилъ желаемое, къ чему стремился такъ долго. Несмотря на всѣ трудности, ты сохранилъ стремленіе къ великому обѣту: ты жилъ среди міра и его суеты, но ты крѣпко вѣрилъ, что получишь желаемое, что и сбылось тебѣ, по ходатайству преподобныхъ отцевъ Антонія и Феодосія Кіевскихъ. Преподобный Антоній былъ посланъ со святой горы Аeonской въ Россію для насажденія монашества, такъ и ты, принявъ на себя монашеские обѣты здѣсь, въ чужой, языческой странѣ, долженъ помнить, что отнынѣ на тебѣ лежить не только монашескій, но и апостольскій подвигъ,—подвигъ проповѣданія Св. Евангелія язычникамъ, среди которыхъ живешь. Тебѣ предстоитъ борьба противъ козней діавола и ты долженъ твердо и увѣренно идти впередъ, не обращаясь вспять, ибо и Слово Божіе учитъ, что возложивши руку на рало и озирающійся назадъ неблагонадеженъ для Царствія Божія. Молись, трезвись, крѣпись, бодрствуй, облекись во всеоружіе Божіе, дабы противостоять всѣмъ кознямъ діавола. Прошу тебя, чадо, не смущаться соблазнами міра, но взирать на подвигоположника Христа и Его св. Апостоловъ, а также преподобныхъ Антонія и Феодосія кіевскихъ и прочихъ преподобныхъ подвижниковъ. Тебѣ поручено нашимъ преосвященнѣйшимъ Владыкой Иннокентіемъ великое и отвѣтственное послушаніе, и ты исполняй его вѣрно и честно, помни, что послушаніе паче поста и молитвы. По его-же волѣ ты называешься въ новомъ ангельскомъ образѣ—Амвросіемъ. Да будетъ этотъ великий угодникъ Божій тебѣ помощникомъ и покровителемъ до послѣдняго твоего издыhanія.

Настроение вновь постриженного о. Амвросія передалось и мнѣ, и я самъ ощущалъ какую-то необъяснимую радость и подъемъ духа. О. Амвросій пришелъ ко мнѣ въ алтарь и со слезами на глазахъ говорилъ: Воистину, со мной совершилась перемѣна, я чувствую себя новымъ человѣкомъ.

Жить монаху въ Харбинѣ очень трудно. Нельзя сравнить городскую жизнь съ жизнью въ пустынѣ. Сколько оскорблений, сколько

соблазновъ въ міру, но вспомнимъ пословицу русскую, въ которой говорится: въ пустынѣ легко спастишь, а ты спасись среди суеты мірской. Горе въ томъ, что мы слабые люди,— „въ міру соблазны, а въ пустынѣ скучно“, говорилъ мнѣ одинъ изъ монаховъ, путешествующій изъ монастыря въ монастырь. Я, однако, предпочитаю жить въ пустынѣ и боюсь, что жить въ міру для меня не по силамъ, почему я часто вспоминаю о Пейтайхо, какъ о своей любимой пустынѣ, где полагалъ провести монашескую жизнь, именно тамъ, по моему мнѣнію, можно найти прекрасное убѣжище для подготовки къ дѣятельности миссіонера и для изученія китайскаго языка. Я вѣрю и надѣюсь, что нашъ лобрый архиастырь укажетъ намъ путь прохожденія миссіонерской дѣятельности, каждому по мѣрѣ его силъ.

Геромонахъ Христофоръ.

ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ КОНФУЦАНСКАГО УЧЕНИЯ.

Кофратъ Крымскаго.

Правственное учение Конфуція.

(Продолженіе)*

Главная цѣль нравственного Конфуціева учения есть склонить всѣхъ людей къ чистосердечной и искренней любви ко всему роду человѣческому. „Любовь къ ближнему, которой я требую, любезный ученикъ, говоритъ Конфуцій, есть постоянное и съ разумомъ согласное расположение духа, съ которымъ человѣкъ, радѣя о собственныхъ выгодахъ и пользахъ, любить всѣхъ людей наипаче, какъ будто бы они составляли съ нимъ нечто одно и тоже, и потому имѣть съ ними одинаковыя чувствованія какъ въ счастіи, такъ и въ

* См. вып. 29-30-й.

несчастії. Напримѣръ: благочестивый человѣкъ, желая взойти на высоту счастія, совѣтами своими, помощію и трудами ведеть за со-бою и другихъ, которыхъ или незнанность породы поставила на низкой степени, или могущая рука превратнаго счастья свергла съ высоты. Равнымъ образомъ, желая самъ, какъ слѣдуетъ, постигать вещи, не терпить, чтобы другіе слѣпотствовали, или изнемогали подъ тяжестю трудовъ и неудобства; безъ испытанія ничего не оставить, чѣмъ можно помочь имъ; и потому приводить ихъ въ со-стояніе быть такъ-же проницательными, преодолѣвать встрѣчаю-щіяся трудности, и, наконецъ, пробиваться сквозь мракъ невѣжества и заблужденій. Сею любовію если будутъ воспламенены сердца смерт-ныхъ; то весь свѣтъ будетъ наподобіе одного семейства, все люди будутъ представлять въ себѣ одного человѣка, и все вещи, по причинѣ удивительнаго взаимнаго порядка и союза, покажутся однимъ и тѣмъ-же существомъ. Итакъ, мы должны любить другихъ, какъ себя самихъ, выводить другихъ къ намъ расположение, слѣдо-вательно, должны желать имъ всего того, чего себѣ желаемъ“.

Конфуцій, требуя отъ людей любви ко всему роду человѣче-скому, повелѣваетъ, однако, любить родителей и родственниковъ преимущественнѣе предъ прочими. „До всѣхъ простирающаяся любовь не есть что нибудь вѣшнее для человѣка; она существенна его природѣ и врождена; она внушаетъ намъ, что всѣхъ любить должно; и потому любить есть дѣло человѣка; однако, любить роди-телей болѣе другихъ есть особенная и главная должностъ“. Несчастные имѣютъ также нѣкоторыя права, опредѣленныя для нихъ. Да оказываетъ всякий состраданіе къ бѣднымъ, сиротамъ безрод-нымъ и всѣмъ злополучнымъ. Конфуцій повелѣваетъ, наконецъ, оказывать величайшее почтеніе престарѣлымъ. Онъ освобождается старииковъ и дѣтей ихъ, въ старости ихъ пропитывающихъ, отъ тѣлеснаго за преступленія наказанія.

Когда должно къ другимъ имѣть любовь и почтеніе, то должно заслуживать и ихъ къ себѣ сіи чувствованія. Честное поведеніе есть надежнѣйшій способъ пріобрѣтать оныя. А дабы сдѣлаться честнымъ, для сего надобно вникать въ самого себя и стараться, что-бы всякая мысль наша и всякое помышленіе были непорочны; ибо если того, что есть гнусно и беззаконно, мы и въ помыш-леніи не имѣемъ; то предпріимѣмъ-ли оное когда либо на самомъ дѣлѣ?

Лицемѣріе есть порокъ ненавистнѣйшій. Тотъ, кто прикрыва-ется однимъ видомъ добродѣтели, походить, по мнѣнію Конфуція, на того злодѣя, который днемъ показывается честнымъ человѣкомъ,

а ночью занимается разламываниемъ кладовыхъ и похищениемъ имущества ближняго. Опасайся, говоритъ онъ, тѣхъ, которые учиняются скорѣе хвалителями добродѣтели, нежели ея послѣдователями. Не обманывайся ихъ учеными разсужденіями, которыхъ хотя бы можно было понимать за выраженіе души убѣжденной, они суть плодъ испорченного разума и выдуманныя возбужденія сердца. Тѣ, кои говорятъ сильно и съ нѣкоторымъ родомъ чувствительности о смиренномудріи, о благѣ общемъ, не всегда сами бываютъ въ томъ примѣрами.

Для точнѣйшаго отвращенія отъ лицемѣрія, Конфуцій присоединяетъ страхъ къ правилу. Онъ объявляетъ, что тщетно надѣются скрыться подъ пріятнымъ покровомъ, что злость, несмотря на старанія ей предавшагося скрыть ее, напечатлѣваетъ на его лицѣ свойство внѣшнее, для простого только человѣка непримѣтное, но никогда не скрытое отъ мудраго, который со тщаніемъ разсматриваетъ существа имъ подозрѣваемаго положеніе, взоры, черты лица, удареніе голоса, способъ выраженій. Лицемѣръ иногда открывается предъ глазами примѣчательными чрезъ притворство, употребляемое имъ для скрытия худыхъ своихъ дѣяній и для выказыванія добрыхъ; ибо притворный характеръ лицемѣра можетъ украшаться чуждымъ великолѣпіемъ и прельщающею внѣшностью; а истинная добродѣтель имѣть украшеніемъ токмо смиренномудріе, а не блестательные наряды; является хладнокровно и сердца, познавшія ее точно, не могутъ противиться ея прелестямъ и благополучію, которое она доставляетъ.

Воздержаніе, простота, въ одѣяніи благоприличность, изученіе наукъ, отвращеніе къ ласкателямъ, любовь къ посредственности, безкорыстіе, благоразуміе, постоянство, смиреніе, кротость суть обязанности, предписанныя Конфуциемъ. Не достойны называться людьми тѣ, которые, употребляя во зло средства, данные намъ природою для утвержденія силъ нашихъ и сохраненія ихъ, препровождаютъ всю жизнь свою въ излишествѣ вина или стола. Да будетъ умѣренность въ столахъ нашихъ. Не украшайте платье красотою безполезною и чуждою. Да будетъ благопристойность во всѣхъ поступкахъ нашихъ; важность есть покрывало мудрости; она ее сохраняетъ, а благопристойность, которая хотя можетъ быть иногда украшеніемъ и порока, есть природная красота добродѣтели. Учись наукамъ, люби изящныя искусства, пользуйся наставленіями древности; мудрость ея будетъ для тебя любезнѣйшею и ты пріобрѣтешь друзей благонадежныхъ, которые споспѣшствовать и поддерживать тебя станутъ въ добродѣтели и во всѣхъ усовершен-

ствованіяхъ душевныхъ. Не вѣрь тѣмъ разсужденіямъ, которыя произносятся съ тономъ ласкательнымъ: они суть плоды лести и лжи. Не превозносися счастіемъ: надежнѣйшее благо есть въ посредственности, и сю то любить должно. Скупой, будучи самъ въ беспокойствіи, дѣлается для другихъ предметомъ страшнымъ и отвратительнымъ. Благоразуміе да управляетъ всѣми твоими дѣяніями. Какъ любовь сыновния къ родителямъ состоить въ любви и почтеніи къ нимъ, такъ благоразуміе состоить въ познаніи людей. Незнаніе тѣхъ, которыхъ должно убѣгать, и съ которыми связь имѣть полезно, производить не малое зло. Для узнанія людей добры-ли они или злы, по словамъ *Мил-цзы*, вѣтъ лучшаго способа, какъ смотрѣть на зрачекъ глаза; ибо зрачекъ глаза не можетъ скрывать порока, таящагося въ сердцѣ. Ежели сердце занято правотою, чистосердечіемъ и честностію, то примѣтно, что зрачекъ сияеть красивымъ и пріятнымъ свѣтомъ внутренней добродѣтели; напротивъ, ежели въ сердцѣ гнѣздится лукавство, злоба и подлость, то примѣтно, что зрачекъ помрачается темнымъ облакомъ внутренняго порока. Итакъ, для изслѣдованія и узнанія тайнъ человѣческаго сердца, не столько должно слушать произносимыя слова, сколько слѣдуетъ смотрѣть на зрачекъ глаза. Въ такомъ случаѣ никто не можетъ скрыть отъ взора нашего тайныхъ страстей или пороковъ, занимающихъ его сердце, какъ бы онъ о томъ не старался. Конфуцій же для узнанія другихъ, живущихъ съ нами, добры ли они или злы, предлагаетъ слѣдующій способъ: чтобы различить добрыхъ людей отъ злыхъ, говорить онъ, прежде всего замѣчай, что дѣлаетъ и съ какою цѣллю тотъ, котораго разумѣть хочешь? ибо нечестивцы почти всегда дѣлаютъ то, что беззаконно и гнусно, а честные то, что достойно похвалы и праведно. Но поелику дѣла сіи не совсѣмъ суть точныя доказательства честности; то глубже вникай и примѣчай внимательнѣе конецъ всякаго дѣла, т. е. съ какимъ духомъ, съ какимъ намѣреніемъ дѣйствуетъ честно и праведно? Если онъ поступаетъ хорошо, но умышленно, притворно, съ худымъ намѣреніемъ, то его не надлежить включать въ число честныхъ. И на сей, однакожъ, способъ еще не можетъ положиться тотъ, кто не желаетъ обмануться; ему надобно еще продолжать свое изслѣдованіе до тѣхъ поръ, пока не примѣтитъ, въ чемъ наиболѣе успокоивается тотъ, который по наружности представляется честнымъ человѣкомъ. Ибо если кто сообразуется закону съ добрымъ намѣреніемъ, но не очень охотно и какъ бы принужденno, такъ что можно думать, что его душа не въ честности и добродѣтели, а въ чемъ-то другомъ находитъ себѣ удоволь-

ствіе, то такового честность ни совершеннаю ни долговременною, какова бъ, впрочемъ, ни была, почесть не можно. Если кто будетъ дѣлать сіи наблюденія; то какъ могутъ отъ взора его скрыться свойства людей? какъ не проникнетъ онъ въ сокровенные изгибы ихъ сердцеъ? конечно, легко и безпогрѣшительно онъ отличить правоту отъ нечистотъ, добродѣтель отъ порока. Нѣтъ ничего такого, чего-бы не могло достигнуть постоянство. Сколько-бы тихо оно ни шествовало, успѣхъ его извѣстенъ, потому что оно не теряетъ изъ виду своего предмета, и никогда не прерываетъ своихъ къ оному стремленій. Я могу всякий день приносить корзину земли. И если я то продолжаю, то наконецъ воздвигну гору. Да будуть отъ насъ удалены тѣ дерзкіе люди, которыхъ дѣйствія противорѣчать ихъ словамъ, которые непрестанно похваляя благоразуміе, всегда поступаютъ гнусно. Не давай чувствовать высокаго твоего чина низшимъ, ни преимущества твоихъ заслугъ равнымъ, ни знатности твоего богатства тебя бѣднѣйшимъ. Помни, наконецъ, что наслаждающійся истиннымъ благополучиемъ показываетъ смиреніе, потому что онъ не ищетъ славы, но находитъ оную въ самомъ себѣ, въ глубинѣ своего сердца и въ собственной своей добродѣтели.

Какъ поступать велитъ Конфуцій съ тѣми, кои насъ обижаютъ и ненавидятъ, то можно видѣть изъ слѣдующаго: когда нѣкто спросилъ у Конфуція, за ненависть и обиды можно-ли платить благодѣяніями? Конфуцій отвѣчалъ: « кто поступаетъ такимъ образомъ, тотъ чѣмъ будетъ отплачивать за добро? Ибо почтеніе и возмездіе, коими должны мы услугивающему намъ, различствуютъ отъ почтенія и возмездія принадлежащихъ тому, кто вредить. Мое мнѣніе есть такое: обиды и ненависть вознаграждай справедливостію и правосудіемъ, но за благодѣянія плати благодѣяніями же ». Сіи слова Китайскій толкователь изъясняетъ такъ: я не буду помнить причиненной мнѣ обиды и почитать ее обидою; всю ея важность взвѣшу на всахъ разумѣ, дабы симъ образомъ определить, что достойно любви, и что ненависти, чего должно удаляться и въ чемъ быть подражателемъ. Взвѣшивъ все сие, если я найду, что причинившій мнѣ вредъ заслуживаетъ любовь по другимъ отношеніямъ, тогда за частное свое оскорблѣніе, я не буду помрачать его славы и добродѣтели; когда же найду много справедливыхъ причинъ возненавидѣть его и отдѣлить отъ себя, тогда я буду повиноваться разуму, который научаетъ насъ ненавидѣть и искоренять злодѣйство. Вотъ должна расплата за ненависть; ибо сего требуетъ правосудіе.

О Мужествѣ.

Мужество есть духъ твердый и рѣшительный на всѣ трудности. Мужество есть готовое и скорое усиленіе къ разрѣшенію сомнѣній и препобѣженію опасностей. Мужество есть двоекое: одно обыкновенныхъ людей, и происходитъ отъ пылкости и волненія въ крови; а другое свойственно героямъ, и управляемо бываетъ благоразуміемъ и справедливостію. Еще мужество раздѣляетъ Конфуцій на мужество народовъ южныхъ, которые по своей природѣ слабы; сѣверныхъ, которые—сильны, и наконецъ, мужей мудрыхъ, которые спра-ведливы.

Дѣйствіе мужества есть рѣшительный приступъ къ дѣлу трудному, но справедливому. Мужъ храбрый не нападаетъ на непріятеля, если почитаетъ это несправедливымъ, хотя бы легко могъ побѣдить его; напротивъ, если напасть на непріятеля почитаетъ справедливымъ, то безъ страха вступаетъ съ нимъ въ бой, хотя и видитъ, что побѣдить его трудно. *Мынъ-цзы* говорить: «Учитель Цзэнъ-цзы такъ нѣкогда наставлялъ ученика своего Цзы-янга, который любилъ мужество: Любезный ученикъ! ты, какъ мнѣ кажется, уважаешь мужество; но тебѣ должно знать, что одно мужество есть низшаго класса людей, а другое героеvъ. Мужество низкихъ людей происходитъ отъ волненія кипящей крови; а мужество героеvъ управляемо бываетъ здравымъ разумомъ. Законы для геройскаго мужества, какъ я нѣкогда слышалъ отъ Конфуція, слѣдующіе: Если бы я, при представившемся мнѣ случаѣ вступить въ сраженіе разсудая самъ съ собою, узналъ, что несправедливо и незаконно вступить въ бой съ нападающимъ на меня непріятелемъ, то не вступилъ бы съ нимъ въ бой, хотя бы онъ былъ гораздо слабѣе меня. Изъ сего видно, что я не изъ страха избѣгаю вступить съ нимъ въ сраженіе. Напротивъ, ежели я, самъ съ собою разсудая, увидѣль бы, что вступить въ сраженіе справедливо и законно, то безъ страха вступилъ бы въ бой, хотя бы мои враги были въ десять кратъ многочисленнѣе противъ меня,,»

Дѣйствіе мужества народовъ южныхъ есть побѣждать другихъ ласковымъ обхожденiemъ и терпѣнiemъ; дѣйствіе мужества народовъ сѣверныхъ состоять въ силѣ и свирѣпствѣ; дѣйствіе мужества людей мудрыхъ состоять въ побѣдѣ самихъ себя и своихъ страстей; въ твердой и постоянной рѣшительности любить добродѣтель, и даже въ смутныхъ обстоятельствахъ не отступать онъ нея, хотя бы то

стоило самой жизни, и наконецъ, въ томъ, чтобы по пріобрѣтеніи достоинствъ и честей не измѣнять прежнихъ нравовъ. Сие подтверждаетъ слѣдующій разговоръ Конфуція съ учениковъ его Цзы-лу. Ученикъ Цзы-лу, какъ былъ ратолюбецъ отъ природы, думалъ, что истинное средство къ добродѣтели потому пренебрегаемо людьми, что они не имѣютъ мужества, и посему просилъ учителя своего Конфуція изъяснить ему: въ чемъ состоить мужество? «О какомъ мужествѣ спрашиваешь ты? сказалъ ему Конфуцій: о мужествѣ ли южныхъ, или сѣверныхъ народовъ, или о мужествѣ васъ, учениковъ мудрости? Мужество, которымъ жители юга отличаются отъ жителей сѣвера, состоить въ томъ, чтобы благосклоннымъ и ласковымъ обхожденiemъ сердца людей покорять разуму; обиды, даже несправедливо причиненные другими, переносить съ кротостю и терпѣніемъ и за оныя не мстить. И какъ въ сихъ случаяхъ ласковость, великодушіе и терпѣніе очень согласно съ здравымъ разумомъ; то таковое мужество свойственно мудрымъ. Поелику-же сие мужество происходитъ отъ слабаго и безсильнаго сложенія по самой природѣ, что само по себѣ есть недостатокъ; то оно не есть то мужество, которому должны слѣдовать вы, любезные мои ученика! Не устрашимо действовать копьемъ и мечемъ, спать на латахъ вмѣсто мягкой постели, видѣть всегда тысячи смертей предъ собою и ни мало не ужасаться, не скучать таковою жизнью,—вотъ мужество сѣверныхъ народовъ! Поелку-же сильные обыкновенно слѣдуютъ болѣе бурному стремлѣнію кипящей крови, нежели тихому гласу здраваго разума, то такое мужество свойственно только сильнымъ. Но какъ съ симъ родомъ мужества, происходящаго отъ крѣпкаго по природѣ сложенія сѣверныхъ жителей, много соединено бываетъ безразсудства, то оно не есть то мужество, каковаго я отъ васъ требую. Мужъ мудрый не въ томъ полагаетъ мужество, чтобы одерживать побѣды надъ другими, но въ томъ, что-бы побѣждать себя самаго и свои страсти. Онъ, всегда помышляя о побѣдѣ надъ самимъ собою, измѣняется, принаравливаясь къ качествамъ и уморасположенію другихъ; но при всемъ томъ, какъ властелинъ надъ собою, не терпитъ, чтобъ разслабили его и исказили дружба и примѣры нерадивыхъ и роскошныхъ, и не сообразуется съ ними во всемъ,—безъ различія; вотъ истинное мужество! Находясь среди другихъ совратившихся съ прямаго пути, онъ одинъ стоять на ономъ неподвижно и не уклоняется: вотъ истинное мужество! Когда въ государствѣ процвѣтаютъ добродѣтель и законы, то онъ, достигши высокаго достоинства и великихъ почестей, не смыняетъ ни прежнихъ нравовъ, ни того образа жизни, какой имѣлъ, будучи простымъ, и тщетно не

напыщается: вотъ истинное мужество! Если въ государствѣ добро-дѣтель пренебрежена, законы оставлены, государственное правлениѣ находится въ неустройствѣ; то онъ, будучи угнетаемъ убожествомъ, поражаемъ несчастіями и угрожаемъ смертю даже, ни сколько не перемѣняется, постоянно держась предпринятаго намѣренія сопротивляться добродѣтель: вотъ истинное мужество! Итакъ, любезные ученики, на мѣсто мужества, свойственнаго жителямъ юга и сѣвера, сей желаю и ожидаю отъ васъ.

Конфуцій не презираетъ военной храбрости, однако же, поставляетъ ону ниже справедливости и правосудія. Когда Цзы-лу спросилъ Конфуція: благородный человѣкъ не храбрости-ли больше даетъ преимущество? Конфуцій отвѣчалъ: благородный человѣкъ не храбрости, но справедливости и правосудію даетъ преимущество. Если мужъ степенный и знатный будеъ крѣпокъ по душѣ и по тѣлу; и, между тѣмъ, выступить изъ предѣловъ разума и праводѣтельности: то онъ легкѣ подастъ причину къ величайшимъ неустройствамъ; равно какъ и низкіе люди, отъ природы крѣпкіе, но не имѣющіе правоты, сей управительницы силъ, безъ дальнаго затрудненія начнутъ производить грабежи и хищенія.

Философъ желаетъ, чтобы храбрость была вовсе удалена отъ безразсудства, о которомъ говорить, что оно рѣдко служило для пользы, весьма часто для вреда, и никогда для чести. На вопросъ ученика Цзы-лу: если военачальникъ поведеть три корпуса войска (въ древности удѣльные князья 1-й степени имѣли право содержать три корпуса войскъ), то кого-бы дозволилъ онъ принять къ себѣ въ сотоварища?—Конфуцій, чтобы обуздатъ запальчивый и бранный духъ ученика, говорить такъ: «я со мною вести войско тому-бы не дозволилъ, который безъ оружія и безъ всякой защиты устремляется на неукротимаго тигра, который безъ корабля или безъ судна пускается въ пространную и быструю рѣку; также, который устремляется на тысячу смертей, и между тѣмъ вовсе никакого не чувствовать страха. Ибо безразсудство рѣдко служило въ пользу, весьма часто во вредъ, а въ честь никогда. Правда, нужна смѣлость въ трудныхъ обстоятельствахъ; но когда открывается очевидная и внезапная опасность, тогда паче всего должно быть осмотрительну и осторожну. При всемъ томъ, я бы лучше желалъ такого, который и въ подвигахъ своихъ не ослабѣваетъ, и старается предузнавать будущее такъ, чтобы нѣсколько прежде предугадывать могущее случиться съ той или другой стороны.

Послѣднія слова ведутъ насъ къ благоразумію, которое философъ поставляетъ въ осмотрительномъ разсужденіи и обозрѣніи

вещей, въ предугаданіи будущихъ случаевъ, въ тщательномъ, и иногда скрытномъ, примѣненіи совѣтовъ къ пользѣ общей. Есть пословица: «Если проницательность очей твоихъ не будетъ простираяться далѣе тысячи стадій, тогда бѣдствіе будетъ преслѣдовать тебя за столомъ и на постелѣ». Кто не говоритъ: какимъ образомъ можно сіе учинить, какимъ образомъ то, я не знаю, какъ поступить съ тако-вымъ: это есть погибшій человѣкъ.

О сущности благоразумія даетъ понятіе чрезъ сіе изреченіе: «разъ и другой благовременно посудить о чёмъ-либо не неприлично; впослѣдствіи не нужно будетъ долго медлить и размышлять, дабы излишнимъ мудрствованіемъ не погрѣшить противъ правилъ благоразумія».

О различныхъ видахъ благоразумія, примѣняемаго къ различнымъ положеніямъ общества, Конфуцій говоритъ въ слѣдующемъ знаменитомъ примѣрѣ.—*Хин-у-цзы*, Министръ въ удѣльномъ княжествѣ *Вэй*, отъ всѣхъ признается благоразумнымъ, когда въ государствѣ процвѣтаютъ законы. Если-же въ государствѣ разрушается порядокъ, и оно отъ неустройства начинаетъ клониться къ паденію; то онъ, устранившись отъ бури и скрывшись отъ очей народа, благоразумными своими совѣтами не перестаетъ поддерживать бѣдствующе отчество. Но какъ онъ дѣлаеть сіе въ-тай, то почитается глупымъ, робкимъ и къ правленію вовсе неспособнымъ. А я такъ разсуждаю, что въ благоразуміи, которымъ онъ во время мирное славится, удобно можетъ найтися ему равный и подражатель; но въ мудрой его глупости, среди общественныхъ возмущеній назидаютъ собственное и общее благоденствие, сравняться могутъ весьма рѣдкіе, и не иначе, какъ чрезъ величайшій трудъ.

Необходимыми спутниками благоразумія Конфуцій поставляетъ во-первыхъ внутреннюю добродѣтель; потомъ важность и власть; наконецъ, соглашеніе всѣхъ дѣйствій съ концемъ. Пріобрѣтенное благоразуміемъ, говоритъ онъ, если посредствомъ внутренней добродѣтели сохранить не можешьъ, то хотя ты и получилъ, безъ сомнѣнія, лишишься. Положимъ, что ты благоразуміемъ своимъ снискаль что-нибудь, и силенъ снисканное соблюсти помоцію внутренней добродѣтели; но если также къ законному правленію не присоединишь важности и повелительности, то подданные не будутъ тебя уважать. Положимъ, что чего-нибудь ты достигъ чрезъ благоразуміе, и можешьъ удержать оное въ своихъ рукахъ, также съ законнымъ правленіемъ соединяешь важность и власть; но не поощряя подданныхъ приличнымъ и надлежащимъ образомъ, еще не достигнешь предположенного конца.

Онъ иѣсколько разъ одобряетъ послѣднюю часть, и столько еї приписываетъ, что безъ нее, по мнѣнію его, всѣ добродѣтели опорочиваются. «Любезный мой ученикъ Ю! говорить философъ, слыхалъ-ли ты когда о названіяхъ шести наилучшихъ добродѣтелей? Также о именахъ шести слабостей или пороковъ, помрачающихъ онъя добродѣтели?» Ученикъ, вставъ съ мѣста, отвѣтствовалъ: нѣть еще не слыхалъ. «Итакъ, постой-же, говоритъ Конфуцій, я скажу тебѣ. Кто за удовольствіе считаетъ дружески всякаго принимать въ объятія свои и оказывать ему услуги; но между тѣмъ, не любить научаться, какое должно быть употребленіе благотворительности; тотъ порокомъ, въ который претворится самая добродѣтель его, будетъ имѣть скудоуміе и слѣпоту; ибо слѣпымъ стремлениемъ доброжелательства, какъ вѣтромъ, увлекаемый, благодѣтельствуетъ безъ разсужденія, безъ всякихъ правиль. Кто любить познаніе истины, а не любить научаться изслѣдоватъ все и совѣтоваться: тотъ порокомъ будетъ имѣть нерѣшимость и неизвѣстность духа волнующаго. Кто любить постоянно быть вѣренъ въ словахъ и договорахъ; а, между тѣмъ, не научается, какъ и гдѣ быть таковыемъ: того порокомъ будетъ частое и сильное огорченіе со вредомъ собственнымъ, или со вредомъ другихъ. Кто любить справедливость и искренность, а хитрость, коварство и все вымыщенное и притворное ненавидить; со всѣмъ тѣмъ, не любить научаться, какой такъ-же и здѣсь должно наблюдать порядокъ: того порокомъ будетъ скатый разсудокъ и ссоры неудоборѣшимыя, въ которыя его, слишкомъ откровенного и незнающаго въ случаѣ притвориться, ввергнетъ, какъ собственная простота, такъ и чужой обманъ. Кто любить дѣйствовать мужественно и все переносить великодушно; но между тѣмъ не любить научаться, гдѣ и какимъ образомъ сю добродѣтель употреблять: тотъ можетъ сдѣлаться возмутителемъ и измѣнникомъ въ обществѣ. Кто любить несокрушающую твердость и постоянство духа; а между тѣмъ не любить научаться, гдѣ, когда, какимъ образомъ и съ коликою умѣренностью надлежитъ употреблять сю способность: тотъ опорочить себя глупостію и безразсудствомъ».

О страстяхъ.

Страсть есть движение сердца или души, возбужденное предметомъ, чувствамъ подлежащимъ. Какъ вода приводима бываетъ въ движение вѣтромъ, или чемъ-либо другимъ; такъ и душа наша при-

водима бываетъ въ движение предметами, чувствамъ подлежащими. Сие движение происходит съ нѣкоторою перемѣною въ самомъ тѣлѣ.

Причина, или источникъ, изъ котораго происходятъ страсти, есть сердце. Предметъ, возбуждающій ихъ, есть чувствамъ подлежащая вещь. Какъ вода, пока чѣмъ не бываетъ приведена въ движение или волненіе, сама по себѣ есть спокойна и, подобно зеркалу, гладка, такъ и сердце наше, прежде движениія въ немъ страсти, бываетъ совершенно спокойно. Всѣ люди, какъ мудрые, такъ и глупые имѣютъ страсти; но мудрые не допускаютъ ихъ внутри себя усиливаться, а глупые допускаютъ. Страсти сами по себѣ суть ни хороши, ни худы, а дѣлаются таковыми по хорошему или худому ихъ употребленію. Онѣ бываютъ худы, когда сердце наше, ими увлеченное, обнаруживается въ дѣйствіяхъ, противныхъ здравому разуму и справедливости. Хороши, когда сердце наше, будучи ими приведено въ движение или тронуто, слѣдя справедливости и гласу здраваго разума, не выступаетъ изъ предѣловъ умѣренности. И сие называется совершеннымъ согласіемъ страстей съ разумомъ, которое согласіе есть общій для всѣхъ прямой путь, ведущій къ добродѣти.

Китайцы полагаютъ только семь страстей, каковы суть: радость, печаль, гнѣвъ, боязнь, любовь, ненависть и желаніе. Иногда относятъ ихъ къ четыремъ страстямъ, а именно: къ радости, гнѣву, печали и желанію. Поелику-же любовь заключается въ радости, ненависть въ гнѣвѣ, боязнь въ печали, посему нѣкоторые относятъ ихъ только къ двумъ страстямъ, разумѣя подъ ними прочія страсти, т. е. или къ радости и гнѣву, или къ желанію и отвращенію.

Дѣйствія страстей суть слѣдующія: если духъ нашъ при встрѣтившемся обстоятельствѣ съ умѣренностю употребляетъ страсти и послѣ сего тотчасъ ихъ оставляетъ; то не бываетъ ими заражаемъ, подобно чистому зеркалу, которое не запятнывается предметами въ немъ изображающимися. Но если духъ нашъ употребляетъ страсти гдѣ не слѣдуетъ, или хотя и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ должно употреблять оныя, но неумѣренно, и допускаетъ ихъ, чтобы онѣ производили въ немъ возмущеніе; тогда, какъ чистое зеркало, отъ насыщающей на него пыли или грязи, тускнеть; такъ и духъ нашъ, отъ возмущенія, производимаго въ немъ страстями, теряетъ свою чистоту и правоту.

Всѣ люди, до возмущенія въ себѣ страстей, сохраняютъ доброту, Небомъ въ нихъ вліянную, которая доброта есть правильное чувство любви и справедливости. Когда съ возрастомъ начинаетъ открываться въ насъ дѣйствіе страстей; то если онѣ управляемы

бывають здравымъ разумомъ, оная врожденная доброта усовершается въ добродѣтеляхъ; если-же страсти не бывають управляемы здравымъ разумомъ; то врожденная доброта обезображивается пороками. И отсюда-то происходит нравственность и безнравственность въ нашихъ поступкахъ.

Для управления своими страстями, человѣкъ долженъ тщательно примѣтъ за тѣми первыми и непримѣтными движеніями души, которая только ему одному ощутительна, а другимъ неизвѣстны, дабы онъ не совратили его съ пути, ведущаго къ добродѣти. Онъ долженъ собирать свой духъ, утверждать мысль въ истинѣ. Стارаться, дабы внутренняя правота сердца побѣждала худыя и порочныя желанія чувствъ, подобно какъ вода погашаеть огонь. Въ семъ случаѣ не долженъ, однако, поступать такъ смѣшино, какъ тотъ человѣкъ, который, увидѣвъ большой пожаръ, тотчасъ на оный вылилъ бы малый сосудъ воды, но, не потушивъ огня, оставилъ-бы, говоря: вода не можетъ потушить огня. Благороднѣйшую часть души должно безпрестанно и съ постояннымъ трудомъ и усилиемъ образовать и укрѣплять въ добродѣти.

Человѣку въ юношествѣ, когда кровь и жизненные силы еще слабы, должно воздерживаться отъ любострастія; въ возмужалости, поелику тогда кровь и жизненные силы получаютъ крѣпость, должно удаляться ссоръ; въ старости, когда кровь и жизненные силы мало-по-малу теряютъ крѣпость, должно беречься корыстолюбія и жадности.

Объ отношеніяхъ человѣка въ различныхъ состояніяхъ.

Въ книгѣ *Чжунъ-юнъ* Конфуцій говоритъ, что люди связуются десятью взаимными отношеніями, на которыхъ основываются связи общества. Сіи отношенія суть слѣдующія: отношенія между Государемъ и подданнымъ, отцомъ и сыномъ, мужемъ и женою, старшимъ и младшимъ братьями и, наконецъ, взаимныя отношенія друзей. Благоразуміе въ различеніи добра отъ зла, любовь безъ исключенія ко всѣмъ, непоколебимость въ добрѣ, или въ удаленіи и непримѣрной ненависти ко злу,—суть общія и главныя добродѣти свѣта, служащія средствомъ къ выполненію сказанныхъ десяти отношеній. А одушевляющее сіи добродѣти есть нѣчто одно, именно:

постоянная и непритворная твердость сердца, истина и правота. Ибо если какая изъ добродѣтелей происходит отъ сердца притворнаго и лживаго, то должно почитать ее не за добродѣтель, но за порокъ.

Усовершать свои добродѣтели, уважать мудрыхъ и честныхъ людей; почитать и любить родителей, отличать и дорожить дальновидными министрами и градоправителями; всѣхъ прочихъ чиновниковъ считать своими членами; весь народъ любить, какъ своихъ дѣтей; вызывать и собирать какъ можно больше художниковъ всякаго рода; милостиво и ласково принимать пришельцевъ и пословъ иностранныхъ владѣній, (здесь подъ иностранными владѣніями разумѣются Удѣльные Княжества, на которыхъ во время Конфуціево Китай былъ раздѣленъ), и имъ покровительствовать; всѣхъ подвластныхъ владѣтелей содержать въ предѣлахъ ихъ должности; вотъ первыя правила, предписаныя Конфуціемъ Государямъ, по которымъ они бывають достойны царскаго величія. Государь, соблюденіемъ всѣхъ вышесказанныхъ правилъ, множество выгодъ доставить своему Государству. Ибо ежели онъ усовершить себя въ добродѣтеляхъ, то всѣ подданные послѣдуютъ его примѣру и будутъ вести добродѣтельную жизнь. Ежели будетъ уважать мудрыхъ, и пользоваться ихъ совѣтами; то, конечно, не будетъ колебаться и запутываться ни въ какомъ дѣлѣ. Ежели будетъ любить родныхъ и родственниковъ; то они не будутъ ни завидовать, ни жаловаться, и начнутъ единимъ духомъ защищать его достоинство и богатства. Ежели будетъ уважительно обращаться съ вельможами; то при встрѣчѣ важныхъ дѣлъ и трудныхъ обстоятельствъ, съ помошью ихъ важности, власти и благоразумія въ состояніи будетъ ясно знать, что должно постановить, что предпринять и что дѣлать. Ежели всѣхъ прочихъ градоправителей и чиновниковъ будетъ считать членами своего тѣла; то сіи, дабы явить себя благодарными за таковыя его милости и благоволеніе, будутъ напрягать всѣ силы исполнять свою должность какъ слѣдуетъ. Ежели будетъ любить народъ, какъ своихъ дѣтей; то и народъ будетъ воодушевленъ взаимною любовию къ нему, какъ къ отцу. Ежели вызоветъ въ свое Государство множество художниковъ всякаго рода художествъ; (разумѣется, что изъ удѣльныхъ владѣній, а не изъ чужихъ Государствъ) тогда довольно будетъ вещей потребныхъ для общаго употребленія. Ежели ласково и благосклонно будетъ принимать пришельцевъ и пословъ иностранныхъ Государствъ; то многіе изъ четырехъ странъ свѣта стекутся къ нему, и за удовольствіе сочтуть находиться подъ его скипетромъ и ему служить. Ежели всѣхъ подвластныхъ ему владѣтелей будетъ держать въ предѣлахъ

ихъ обязанности; то они будуть и уважать его величие, и бояться его власти.

Конфуцій, исчисливъ плоды сказанныхъ правилъ, показываетъ и способъ осуществлять правила, говоря: Государь, дабы усовершить свои добродѣтели, прилежно да соблюдаетъ законами предписанное воздержаніе, да уважаетъ цѣломудріе, да одѣвается въ скромное и важное одѣяніе, да не позволяетъ себѣ дѣлать что-либо неблагопристойное и безчестное. Дабы привязать къ себѣ мудрыхъ, да удаляетъ отъ себя подлыхъ льстецовъ и клеветниковъ, да отвергаетъ приманчивыя красоты, да отвращаетъ слухъ свой отъ очаровательного гласа любви, богатства да считаетъ малостію и добродѣтель дорого да цѣнить. Дабы пріобрѣсть себѣ любовь своихъ родныхъ и родственниковъ, да уважаетъ ихъ благородство, да дополняетъ ихъ частные доходы царскимъ своимъ жалованьемъ, да любить и ненавидитъ то, что они любять и ненавидятъ, да не лишаетъ ихъ достоинства безъ важной причины, да возводить ихъ въ такие чины и возлагаетъ на нихъ такія дѣла, которые соразмѣрны ихъ силамъ и способностямъ. Дабы дать средство высшимъ властелинамъ къ успешному опправлению своихъ должностей; да подчиняетъ имъ довольно число низшихъ чиновниковъ, которымъ-бы они могли поручать дѣла меньшей важности. Дабы заставить всѣхъ прочихъ градоправителей и чиновниковъ исполнять порученные имъ должности, какъ слѣдуетъ; да поступаетъ съ ними милостиво и благосклонно, и да велитъ производить имъ щедре жалованье. Дабы пріобрѣсть себѣ любовь отъ всего народа; то да занимаетъ его Государственными работами во время свободное (то есть не тогда, когда народу надобно заниматься воздѣлываніемъ земли или собираніемъ хлѣба), и да взимаетъ съ него легкія пошлины. Дабы поощрить художниковъ всякаго рода художествъ къ тщательной дѣятельности; да повелѣваетъ ежедневно смотрѣть и ежемѣсячно свидѣтельствовать ихъ работы и выдавать имъ плату и содержаніе, соотвѣтствующія ихъ искусству и прилежанию. (Разумѣется дворцовымъ художникамъ). Ежели желаетъ благосклонно поступать съ припельцами, странниками и послами иностранныхъ владѣній; то, когда отѣзжаютъ, да отпускаетъ ихъ съ должною честю, и щедро наградивъ; когда прїезжаютъ, ласково и милостиво да приемлетъ ихъ, отдавая всю должную честь и похвалу высокимъ дарованіямъ тѣхъ изъ нихъ, кои ими украшены, поручая каждому изъ нихъ должностъ, соотвѣтственную его способностямъ и знаніямъ, а о слабости обиженныхъ природою сожалѣя. Дабы удѣльныхъ владѣтелей удержать въ границахъ повиновенія; то

мѣсто и достоинство тѣхъ, которые умерли, не оставивъ по себѣ наслѣдниковъ, да предоставляетъ всегда однокровнымъ и однофамильцамъ ихъ; дѣтей и внуковъ тѣхъ, которые мятежами или воиню лишены Царствъ и жизни; да возводить на отеческій престолъ, да обучаетъ ихъ наукъ нравленія, да усмиряетъ бунты, да погашаетъ войны, да устраниетъ угрожающія опасности и, наконецъ, да повелѣваетъ, чтобы всѣ находящіеся подъ его покровительствомъ владѣтели исполняли подданническій долгъ въ положенныя времена; т. е. чтобы каждогодно присыпали одного чиновника низшей степени, въ каждое трехлѣтіе одного-же чиновника высшей степени, въ каждое-же пятилѣтіе прїѣзжали-бы сами, какъ для возданія подданническаго почтенія, такъ и для представленія вещей, потребныхъ при жертвоприношеніяхъ предкамъ. Отѣзжающихъ да отпускаеть, великолѣпно угостивъ и щедро наградивъ; отъ прїѣзжающихъ не съ жадностю, но съ царскою умѣренностью да принимаетъ немногія дароприношенія.

Конфуцій еще обращается къ Государямъ и совѣтуетъ имъ: не отвергать отъ себя мужей древнихъ и знатныхъ фамилій, безъ важной причины. Которые изъ нихъ способны къ отправленію Государственныхъ должностей, на тѣхъ возлагать оны; но и неспособнымъ позволять пользоваться ихъ преимуществами за заслуги ихъ предковъ. Имѣть ясную прозорливость для познанія состоянія Государственныхъ дѣлъ; благосклонность и ласковость для снисканія себѣ общей любви; правосудіе для соблюденія Государственныхъ законовъ; скромную важность для пріобрѣтенія себѣ уваженія; опытную мудрость для различенія порока отъ добродѣтелей, лжи отъ истины, притворства отъ искренности; оказывать вспомоществованіе всѣмъ тѣмъ, коихъ угнетаютъ убожество, сиротство, гладь, вдовство и другія симъ подобныя бѣдствія. Возводить на достоинство и опредѣлять къ Государственнымъ должностямъ людей добродѣтельныхъ и имѣющихъ къ тому нужныя способности. Пещись что-бы въ Государственной казнѣ никогда не было недостатка, повелѣвая всѣмъ заниматься дѣлами полезными обществу; сокращая излишнія издержки; запрещая землемѣльцевъ занимать Государственными работами при наступленіи способного для хлѣбопашства времени; наблюдая въ расходахъ такую умѣренность, что-бы отъ трехлѣтняго сбора податей, подати одного года всегда оставались въ остаткѣ для будущихъ годовъ. Отвращать подданныхъ отъ пороковъ болѣе своимъ примѣромъ, нежели наказаніями. Не требовать того, что-бы одинъ человѣкъ въ состояніи былъ понести всѣ тяжести общественные; но благоразумно возлагая на каждого бремя,

соразмѣрное его силамъ, поступать съ подданными не иначе, какъ съ сосудами, каждого изъ нихъ употребляя къ тому, къ чему онъ способенъ.

Конфуцій совѣтуетъ Государамъ избѣгать слѣдующихъ четырехъ слабостей: не учить подданныхъ своихъ обязанностямъ въ отношеніи къ цѣлому Государству и къ каждому гражданину, а между тѣмъ, если они преступятъ что, тотчасъ истязывать сихъ несчастныхъ и безъ пощады умерщвлять, значить тиранствовать. О работе общественной не дать напередъ знать подданнымъ и нѣкоторымъ образомъ не подготовить ихъ, чтобы она успѣшно была окончена, но нечаянно обременять ихъ и хотѣть во мгновеніи ока видѣть исполненіе предписанія, ни малѣйшаго не дая имъ роздыха и жестоко наказуя всякую медленность, означаетъ безчеловѣчное насилие. Прежде велѣть подданнымъ медленно и неспѣшно производить дѣло, а потомъ вдругъ понуждать съ крайнею строгостью и лютостю, значить быть бичемъ своихъ подданныхъ. Наконецъ, быть любостяжательну въ то время, когда надобно что-нибудь давать другимъ, напримѣръ: или выдавать солдатамъ заслуженное ими жалованье, или платить художникамъ за ихъ работу, или производить кого въ чины и проч., въ сихъ случаяхъ представлять въ себѣ человѣка то раздающаго медленною и принужденною рукою, то опять къ себѣ отирающаго свои дары, значить выказывать неумѣстную свою скучность.

Вѣрность, любовь и уваженіе къ Государю безпрекословное повиновеніе ему во всемъ, что согласно съ закономъ Неба и внушеніемъ здраваго разума, готовность жертвовать для Государя не только имѣніемъ, но и жизнью, когда-бы то ни потребовалось,—вотъ долгъ, предписываемый Конфуциемъ всѣмъ подданнымъ вообще.

Что-же касается до чиновниковъ, то Конфуцій, кромѣ сказанныхъ добродѣтелей, требуетъ отъ нихъ, что-бы они были важны и благоговѣйны, говорили основательно, тихо и ласково;—обращались благосклонно и важно;—любя кого, не не знали его пороковъ; ненавидя кого, знали его совершенства;—никогда не принимали похвалъ, себѣ не принадлежащихъ;—о извѣстныхъ своимъ добродѣтельнымъ поведеніемъ всегда отзывались съ уваженіемъ и во всякое время отдавали имъ преимущество предъ собою, въ удовольствіяхъ и увеселеніяхъ ограничивались-бы благопристойностю;—собирая богатство, знали употреблять его на добрыя дѣла;—искали пользы праведными способами;—видя богатство и опасности, не желали незаконнымъ образомъ первое приобрѣсть, а вторыхъ избѣжать;—въ спорѣ искали не преодолѣнія, но истины;—при раздѣлѣ старались

получать слѣдуемое, а не больше слѣдуемаго;—въ сомнѣніи не опредѣляли, въ предположеніи не не утверждали;—на лицѣ показывали искренность и правосудіе;—неукоснительно и ревностно исполняли Государевы повелѣнія; заботливо пеклись о доставленіи подчиненному имъ народу пользы и выгоды, отвращая все то, что можетъ ему нанести вредъ;—въ судѣ строго наблюдали правосудіе;—будучи ко всѣмъ беспристрастны, никому не потворствовали и ни съ кѣмъ не поступали жесточае, нежели сколько требуетъ правосудіе;—избѣгали гордости и презрѣнія къ другимъ;—воздерживались отъ распутства, сладострастія, упорства въ своемъ мнѣніи, неприличія въ рѣчахъ, запальчивости, перемѣны подлинниковъ, поддѣливанія печатей; и наконецъ, внушали бы вѣреннымъ ихъ смотрѣнію слѣдующее: отцу къ дѣтямъ (подъ дѣтьми разумѣются одни сыновья) справедливость, а матери ласковость къ нимъ; старшему брату дружелюбіе и доброжелательство младшему брату, а сему уваженіе къ старшему брату; дѣтямъ повиновеніе родителямъ; мужу и женѣ взаимную другъ къ другу любовь и вѣрность; отрокамъ заниматься ученіемъ; сосѣдямъ дѣлать другъ къ другу взаимное вспоможеніе на совершеніе браковъ и похоронъ; земледѣльцамъ тщательно заниматься земледѣліемъ, ремесленникамъ—ремеслами; а всѣмъ вообще и каждому порознь внушали бы отвращеніе къ лѣнности, пьянству, распутству, обманамъ, притѣсніямъ, ссорамъ, дракамъ и тѣжбамъ.

Конфуцій желаетъ, что-бы всякий изъ призываемыхъ къ отправленію государственныхъ должностей обладалъ нужными для сего способностями, и потому требуетъ, чтобы, еще въ частной жизни находясь, пріучали себя къ дѣятельности, и снискивали нѣкоторый навыкъ къ ней; а опредѣлившись къ должности, на дѣлѣ бы показывали свои дарованія. Кои не чувствуютъ въ себѣ силъ, довольныхъ къ исполненію поручаемой должности, тѣмъ философъ совѣтуетъ отказываться отъ предлагаемой имъ чести.

Способными къ отправленію государственныхъ должностей Конфуцій признаетъ тѣхъ, кои не запальчивы; которые, занимаясь неважными предметами, не забываютъ важныхъ; рѣшительность не медлительна и не робка въ своемъ ходѣ, но быстра и тверда; кои одарены дальновидныи и глубоко проницающимъ умомъ; коихъ искусство испытанно, а разумъ ко всѣмъ дѣламъ способенъ; кои снискали постоянный навыкъ быть дѣятельными и не опрометчивыми.

Министру, занимающему первое мѣсто при Государѣ, Конфуцій предписываетъ: не поощрять Государя къ пріобрѣтенію богатства неправеднымъ образомъ и къ веденію неправедныхъ войнъ. Подавать собою Государю и народу примѣръ добродѣтельной жизни. Ежели не

можеть служить Государю, велять законъ и здравый разумъ безъ ропота отказываться отъ должности. Послуживши одному Государю, не переходить къ другому. Когда Государь уклонится отъ праваго пути, совѣтовать ему обратиться къ своему долгу. Тотъ, говорить философъ, не министръ, который не хочетъ своими совѣтами обратить взоръ Государя на его долгъ. Пусть въ семъ случаѣ Государь будетъ невнимателенъ, но внемлетъ отечество, внемлетъ потомство; лучше умереть, нежели своею скрытною и притворною политикою сдѣлаться преступникомъ предъ Государемъ и отечествомъ. Но надобно помнить, что совѣты должны быть предлагаемы со скромностю, иначе они будутъ оскорбительны для Государя. Прежде всего надобно стараться, чтобы Государь былъ увѣренъ въ приверженности къ себѣ совѣтующаго. Когда онъ сомнѣвается въ оной, тогда его сердце останется каменнымъ ко всѣмъ его увѣщаніямъ.

Теперь слѣдуютъ должности, предписанныя Конфуциемъ родителямъ и дѣтямъ.

Конфуцій о должностяхъ родителей, хотя кратко, но много предписываетъ. Вся цѣль состоить въ томъ, чтобы собою представлять дѣтямъ примѣръ добродѣтели, и по слѣпой любви не снисходить ихъ порокамъ, а исправлять ихъ и учить. Родителямъ повелѣваетъ философъ увѣщевать дѣтей убѣгать слѣдующихъ пороковъ: наносить поведеніемъ безславіе своимъ предкамъ, расточать имѣніе дома, помрачать свою славу и вредить своему здоровью, искальствовать постыдныхъ увеселеній, ненавидѣть трезвость идержаніе, увеселяться шуточными и забавными рѣчами, услышавши о порокахъ другихъ, разглашать ихъ, презирать изрѣченія и нравы древнихъ мудрыхъ и добродѣтельныхъ мужей, бѣгать ученыхъ, нерадиво заниматься своими дѣлами, любить пышность въ платьѣ, имѣть страсть къ играмъ и пиществамъ. Отецъ долженъ учить своего сына не самъ, а отдавать его для образованія другому. Когда дѣти сдѣлаютъ какое преступленіе, то родители не должны вдругъ воспаляться гнѣвомъ противъ нихъ; но съ любовію и терпѣніемъ должны ихъ наставить. Ежели дѣти наставленій не послушаютъ и не исправятся, то родители должны показать имъ свой гнѣвъ. Ежели и гнѣвомъ ничего не сдѣлаютъ; должны ихъ наказать тѣлесно. Ежели не исправятся, бывъ неоднократно наказаны тѣлесно, должны ихъ отъ себя удалять, не обнаруживая, однако, ихъ вины.

Конфуцій требуетъ отъ дѣтей, чтобы они искренно любили и почитали родителей; охотно имъ повиновались и ревностно служили во всемъ должностъ. Когда родители приказываютъ что-нибудь несправедливое, не велить слушать; повелѣваетъ питать и покойть

родителей не только безъ отговорокъ, но и съ почтительностю и сыновнею любовию, съ охотою оказывать всевозможное послушаніе даже своенравнымъ и жестокимъ;увѣщевать злыхъ, но съ величайшею осторожностю и почтеніемъ; безъ вѣдома родителей отнюдь далеко не отлучаться; если-же какая необходимость заставить отлучиться, то родители должны знать, въ какихъ странахъ находятся ихъ дѣти, дабы, если для родителей можетъ быть полезна услуга дѣтей, могли они быть готовы; отъ наставленій предковъ и родителей не вдругъ отступать; любить и уважать тѣхъ, которыхъ уважаютъ и любятъ родители; на все испрашивать воли родителей; безъ нужды не подвергаться опасностямъ жизни; ни чего ни брать, ни давать въ заемъ на свое имя; остерегаться безъ нужды или порочнымъ образомъ повредить, паче-же лишиться какого-нибудь члена тѣла. (Китайцы, основываясь на семъ послѣднемъ, за пристойнѣйшее почитаютъ петлею окончить жизнь, нежели отсеченіемъ головы. Беззаконнымъ и постыднымъ дѣломъ считаютъ они представать предъ своихъ родителямъ въ искаженномъ и обезглавленномъ тѣлѣ, которое получили отъ нихъ во всей цѣлости).

Обязанности дѣтей въ отношеніи къ родителямъ, по предписанію Конфуція, не оканчиваются съ жизнью родителей. Онъ требуетъ отъ дѣтей, что-бы они, когда родители умрутъ, погребали ихъ, послѣ погребенія въ опредѣленныя времена ежегодно чтили ихъ память съ обрядами, приличными ихъ достоинству, степени и состоянію, и наконецъ, носили по нихъ трауръ чрезъ цѣлые три года. Совершеніе ежегодно въ опредѣленныя времена поминовенія по умершихъ родителяхъ установлено, какъ увѣряетъ Конфуцій, на тотъ конецъ, что-бы дѣти, видя поразительные примѣры уваженія къ родителямъ, уже давно умершимъ, могли научаться любить и почитать родителей живыхъ. При похоронахъ родительскихъ Конфуцій, осуждая какъ скучность, такъ и пышность, требуетъ болѣе внутренняго сокрушенія. «Когда отдается послѣдній долгъ умершимъ родителямъ, говорить онъ, тогда печаль дѣтей должна быть изъявляема болѣзненными чувствіями прискорбія и внутреннимъ сожалѣніемъ о потерѣ родителей. Дѣти должны на семъ остановиться, и не много заботиться, если достатокъ не позволяетъ сдѣлать имъ пышныхъ приготовленій, въ которыхъ кроется большие тщеславія, нежели усердія.»

Ношеніе по родителямъ трехлѣтняго траура основываетъ Конфуцій на той благодарности, которую дѣти обязаны родителямъ за тѣ три года, въ которые они не выходили изъ объятій отца и матери. Когда ученикъ Цзай-во вновь вводимое единолѣтнее опла-

киваніе родителей силился защищать кое-какими доводами, говоря, что отказался отъ исправленія общественныхъ должностей въ продолженіе трехъ лѣтъ могутъ отвыкнуть отъ оныхъ и, слѣдовательно, сдѣлаться неспособными; что неупражнившіеся чрезъ три года въ музыкѣ позабудутъ оную; что и самая природа въ предѣлахъ одного года заключаетъ начало и конецъ бытія многихъ вещей. Конфуцій противоположилъ ему почтенную древность, законы предковъ и грызеніе совѣсти слѣдующимъ образомъ: «Древнія книги о должностяхъ и обрядахъ предписываютъ дѣтямъ, чтобы они по смерти своихъ родителей три года питалися хлѣбомъ обычновеннымъ и нечищеннымъ, пили воду и употребляли одежду пеньковую, жесткую и простую. Итакъ, если ты, по прошествіи одного года, уже не будешь оплакивать родителей, и начнешь питаться чистымъ хлѣбомъ и облекаться въ свѣтлую одежду; останешься ли спокоенъ душою? не будетъ ли тебя мучить совѣсть за нарушеніе обязанностей къ родителямъ?»

Когда ученикъ насторожъ, что онъ будетъ спокоенъ, то учитель Конфуцій началь говорить со стороны противной, т. е. началь описывать характеръ мужа честнаго и умнаго. «Для честнаго и умнаго мужа, погруженного въ печаль и сътowanie о лишеніи родителей, нѣжнѣйшее кушанье бываетъ непріятно и невкусно. Также когда ему случится слушать музыку, она столько-же веселить его, сколько глухого. Хотя онъ лежитъ на мягкой и нѣжной постель, однако, не наслаждается спокойствіемъ. Толикуто имѣть силу печаль мужа честнаго. Таково-то и столько-то долговременно сожалѣніе его о родителяхъ. И посему онъ никогда не согласится сократить время оплакиванія, отъ предковъ установленное; а ты, поелику защищаешь противное, дѣлай, что тебѣ угодно». Какъ скоро Цзай-во вышелъ, то онъ другимъ ученикамъ изложилъ причины говореннаго имъ, выводя трехлѣтнее оплакивание родителей изъ трехлѣтняго ихъ о нась попеченія. «Ибо, говорилъ онъ, дитя, рожденное и воспитываемое, не прежде трехъ лѣтъ выходитъ изъ объятій матери. Ученикъ Ю (тотъ-же Цзай-во) не истинно добродѣтельный человѣкъ, когда полагаетъ, что столь удобно отвергнуть древніе обычаи, и нарушить установленія предковъ, которые очень согласны съ законами природы и здраваго разума. Ибо младенецъ не прежде трехъ лѣтъ выходитъ изъ рукъ отца и матери. Итакъ, не достойно и не праведно-ли трехлѣтней ихъ горячности отвѣтствовать любовью и скорбю столько-же лѣтъ? Сие трехлѣтнее оплакивание искони во всей Имперіи известно и употребительно. Видно, что ученикъ Ю не пользовался родительскимъ попеченіемъ и любовью въ теченіе

трехъ лѣтъ, какъ прочіе смертные, когда очень вступается за сей новый обрядъ и защищаетъ погрѣшности нашего вѣка».

Отъ трехлѣтняго оплакиванія родителей, въ продолженіи кото-
раго Конфуцій предписываетъ: не являться въ публику, отказывать-
ся отъ общественныхъ должностей, носить одежду толстую бѣлаго
цвѣта, подпоясываться веревкою, не выходить изъ дома, покой
и всѣ домашніе уборы перемѣнять въ простѣйшіе, отбросивъ всѣ
украшенія, не употреблять ни вина, ни хорошихъ яствъ, доволь-
ствуясь одними огородными овоцами и нечищенными пшеномъ,
отлагать мягкія постели, не имѣть сообщенія съ женщинами, не
жениться и не выходить въ замужество,—не освобождается, по пра-
виламъ Конфуція, и самій Императоръ. Трехлѣтнее оплакиваніе
отца и матери есть одинакій долгъ для благородныхъ и неблаго-
родныхъ; здѣсь они ничуть не отличаются: ибо заслуги родитель-
скіе и обязанности дѣтей должны имѣть одну и ту же силу во вся-
комъ состояніи и званіи людей.

Почтеніе, любовь и повиновеніе родителямъ Конфуцій весьма
уважаетъ. По его правиламъ, входъ къ достижению достоинствъ и
полученію общественныхъ должностей открыть токмо тѣмъ, кои
несомнительными опытами засвидѣтельствовали почтеніе, любовь и
повиновеніе родителямъ; за сіи добродѣтели иногда наградою быва-
етъ корона, но весьма часто чины и пенсіи. Напротивъ, тѣ, которые
замѣчены въ непочтительности къ родителямъ и не оказываютъ
повиновенія, заслуживають, по мнѣнію Конфуція, величайшее пре-
зрѣніе и самое тяжкое наказаніе.

Власть родителей Конфуцій считаетъ оплотомъ высочайшей
 власти. Невозможно, говорить онъ, что-бы тотъ не повиновался
 правительству, который отъ родителей наученъ послушанію и отъ
 дѣтей своихъ требуетъ его; невозможно, чтобы сопротивлялся тотъ,
 которому съ молодыхъ лѣтъ примѣромъ, наставленіемъ и обрядами
 ничто такъ не внушено, какъ почтеніе, уваженіе и покорность къ
 родителямъ, и ко всѣмъ въ Государствѣ властямъ; невозможно
 сдѣлаться нововводителями тѣмъ, которые пріучены любить то, что
 древніе любили, пещись о томъ, о чёмъ пеклись древніе, и подра-
 жать тому, что дѣлали древніе.

Хотя Конфуцій установилъ между отцомъ и сыномъ союзъ
очень тѣсный, и кругъ взаимныхъ отношеній весьма обширный;
однакожъ, онъ не допускаетъ, что-бы сіи отношенія могли прости-
раться столь далеко, что-бы отеческое честное или порочное пове-
деніе вмѣняемо было дѣтямъ. «Какъ безумному и развратному
сыну, говорить любомудръ, ни добродѣтель, ни благоразуміе отца не

могутъ служить украшениемъ; такъ глупость и развратная жизнь отца не должны помрачать чести умнаго и добродѣтельнаго сына, слѣдовательно, заслуживающаго быть при Государственныхъ дѣлахъ.

Здѣсь да позволено мнѣ будеть показать должности, которыя Конфуцій предписалъ юношамъ. «Младшіе братья и сыны младшіе въ семействѣ, въ домѣ своеи, говорить онъ, должны повиноваться и служить родителямъ со всевозможнымъ напряженiemъ силъ душевныхъ и тѣлесныхъ; въ обществѣ должны почитать всѣхъ старшихъ себя, ближнихъ своихъ и однокровныхъ и имъ оказывать послушаніе. Предпріимутъ-ли какое дѣло, или вступятъ въ какую должностъ?—напередъ да оградятъ сердце свое постоянстромъ и начатое постараются окончить. Для сего должны всегда внимательно смотрѣть на начало и конецъ всякаго дѣла, также должны быть искрены, праводушны и постоянны въ своихъ занятіяхъ; должны любить всѣхъ безъ исключенія, со всѣми жить мирно; однако такъ, —чтобъ тѣснѣйшимъ союзомъ любви и дружества соединялись съ одними добродѣтельнѣйшими людьми. Вотъ должности юношай самая необходимыя! Ежели за исполненiemъ въ точности сихъ должностей будеть оставаться праздное время, то съ похвалою могутъ его посвятить наукамъ и изученію отъ древнихъ философовъ, предковъ нашихъ, гдѣ находятся прекрасные примѣры, очень правоучительные для всякаго возраста, а наипаче для юношества.

Дабы кто-нибудь не сказалъ, что таковые юноши суть невѣжды, и что для нихъ лучшее быть учеными, нежели добродѣтельными; ученикъ Конфуціевъ *Сы-цзы* предваряетъ сіе слѣдующимъ образомъ: «юноша, неспособный упражняться въ наукахъ, но имѣющій помянутыя добродѣтели и въ дѣйство ихъ приводящій, конечно, учился и есть очень умный человѣкъ». Тотъ-же человѣкъ продолжаетъ: «ежели кто честныхъ и умныхъ мужей любить съ такою къ нимъ привязанностію, съ какою онъ плѣняется вещами пріятными и увеселительными для его зрењія; также если онъ можетъ, желаетъ и старается истощить всѣ силы свои на исполненіе обязанностей добродѣтельнаго сына; ежели должности подданаго такъ выполнить, что готовъ для благородствія общественнаго пожертвовать самимъ собою и своею жизнью, когда-бы то ни потребовалось; наконецъ, ежели, обращаясь съ товарищами и друзьями, произносить слова, доказывающія его вѣрность: всякъ такимъ образомъ поступающій, сколь-бы мнѣ ни говорили, что онъ никогда не учился, по моему мнѣнію, есть весьма просвѣщенъ и ученъ».

(Продолженіе слѣдуетъ).

Хроника церковной жизни.

Пекинъ. Братское собрание 4-го Июня 1906 года.

Послѣ пѣнія «Царю Небесному» о. Евлогій прочелъ воскресное Евангеліе (отъ Матея глава 4, ст. 18—23-й), послѣ чтенія котораго о. Василій обратился къ братіи монастыря со слѣдующими словами:

«Возлюбленные Братья! Какъ вамъ известно, я только что пріѣхалъ сюда, въ страну для меня совершенно неизвѣстную. Сегодня совершилъ здѣсь первую Божественную Литургію. Понятно, какія чувства долженъ переживать всякий новоприбывшій человѣкъ. Но меня въ особенности поразило сегодняшнее литургійное евангеліе. Въ немъ читалось о томъ, какъ Господь нашъ Иисусъ Христосъ призвалъ на проповѣдь своихъ первыхъ учениковъ: Петра и Андрея, Яакова и Иоанна. Онъ обратился къ простымъ рыбакамъ со словами: „идите за мной, и я сдѣлаю васъ ловцами человѣковъ“. И они пошли за нимъ,бросивъ все, не спрашивая, какая имъ будетъ за это награда. И вотъ, въ этомъ повѣствованіи мнѣ видится какъ-бы указаніе Божіе и вмѣстѣ съ тѣмъ утѣшеніе. Если мы перепесемся мысленно къ первымъ избраннымъ, ученикамъ, то въ ихъ жизни и дѣятельности найдемъ для себя разъясненіе всѣихъ нашихъ запросовъ. Они были простые, бѣдные, необразованные, проявляли не мало малодушія и недостатковъ, но, по Воскресеніи Господа, просвѣщаемые Духомъ Святымъ, распространили слово Божіе по всему миру, и за дѣло Христово претерпѣли всякия бѣды, искушенія и мученія. Не должны ли и мы всегда помнить, что все наше дѣланіе находится въ рукахъ Божіихъ, и безъ Него ничто не можетъ совершиться? Не должны ли также и мы послѣдовать примѣру апостоловъ, оставивъ всякую личную заботу, слѣдовать за Христомъ, служить ему послыльною проповѣдью слова Его среди язычниковъ-китайцевъ, научать ихъ Его заповѣдямъ?

Радуюсь тому, что встрѣтилъ васъ здравствующими и исполненными счастливыхъ надеждъ на блестящее будущее Пекинской Миссіи. Дѣйствительно, даже поверхностное ознакомленіе съ Миссіей можетъ убѣдить въ томъ же всякаго безпристрастнаго человѣка.

Устроенная такъ величественно съ внѣшней стороны, она обѣщаетъ быть сильной и по своему внутреннему строю; она представляеть собою весьма организованную ячейку, которая разростается и росту ея, по моему мнѣнію, очень помогутъ сами китайцы—питомцы школъ, которыхъ должно приготовить для этой дѣятельности, вдохнуть въ нихъ огонь новозавѣтнаго апостольства.

Но только, какъ мы должны быть строги сами къ себѣ: требуется отъ насъ подвижническая, христіанская жизнь, осторожность, политичность. Руководствомъ для насъ опять являются св. апостолы, давшіе намъ идеалъ апостольского подвижничества, наши отечественные миссионеры—св. Филоѣй Лещинскій, Макарій Алтайскій и др., и даже указанія нашихъ русск. писателей. Есть не мало описаній дѣятельности нашихъ миссионеровъ,—выведены типы положительные и отрицательные. Вотъ, напр., у Максимова „Два миссионера“. Одинъ—о. Николай,—проповѣдывавшій среди гольдовъ, изучившій ихъ языкъ и являвшійся для нихъ Ангеломъ-хранителемъ. Другой—о. Петръ—типъ отрицательный. Полезно, конечно, ознакомиться и съ такимъ лицемъ, чтобы умѣть избѣгать тѣхъ недостатковъ, которые порицаются.

Будемъ молить Бога, да поможетъ онъ намъ въ нашемъ миссионерскомъ дѣлѣ, и если встрѣтятся на нашемъ пути какія непріятности, то вспомнимъ св. апостоловъ, вспомнимъ самого Христа, и тогда какъ ничтожны покажутся всѣ наши личныя страданія передъ тѣмъ, что испытали они».

Послѣ чтенія посланія апостола Павла къ римлянамъ (гл. 2 ст. 10), о. Василій сказалъ: «На нашу проповѣдь истинъ евангельскихъ китайцы могутъ возразить: Наши філософы: Конфуцій, Лаоцзы и другіе, да и самъ Будда, дали намъ заповѣди о любви къ ближнему, какія и вы проповѣдуете, не дѣлать зла не только людямъ, а всякой твари, не убивать самой маленькой букашки... Но Христово ученіе гораздо выше ученія языч. філософовъ. Христосъ сказалъ: „Любите враговъ вашихъ, молитесь за обижающихъ васъ; если вы любите любящихъ васъ,—какая вамъ благодарность, ибо и язычники не такъ же ли поступаютъ“... Въ этомъ то и есть громадная разница между ученіемъ Христа и другими ученіями, и это намъ все должно имѣть въ виду».

Затѣмъ братчикъ Иванъ Чоповъ прочелъ изъ твореній св. Іоанна Златоуста о томъ, что молитва за другихъ бываетъ полезна только при томъ условіи, если тѣ, за кого другіе молятся, сами бодрствуютъ.

Послѣ этого побесѣдовали о домашнихъ монастырскихъ дѣлахъ и, пропѣвъ „Достойно“, разошлись.

Харбинь-Пристань.

Октября 9-го. Религіозно-нравственная бесѣды, веденные съ богомольцами послѣ вечерни въ воскресные дни до 20 февраля и прекращенные, по случаю отѣзда многихъ жителей изъ г. Харбина въ Россію, вслѣдствіе военныхъ дѣйствій, съ 9 Октября снова возобновились. По окончаніи вечерни, іеромонахъ Іоаннъ Кукша предложилъ собравшимся богомольцамъ катехизическую бесѣду «О естественномъ и сверхъестественномъ откровеніи», а потомъ іеромонахомъ Діонисіемъ было прочтено изъ книги Дьяченко «Праздничный отдыхъ Христіанина» о всемогуществѣ Божіемъ. Собравшихся богомольцевъ было до 60 человѣкъ. Собрание закончилось пѣніемъ «Достойно есть».

Октября 16-го. Послѣ вечерни іеромонахомъ Іоанномъ Кукшой было предложено собравшимся богомольцамъ катехизическое поученіе (пространное) о священномъ Писаніи, а іеромонахомъ Діонисіемъ послѣ катехизической бесѣды было прочтено изъ книги Дьяченко «Праздничный отдыхъ христіанина» „Евангельское ученіе въ отношеніяхъ къ ближнимъ, съ изъясненіемъ заповѣди о любви ко врагамъ“. Собравшихся богомольцевъ было до 30 человѣкъ. Собрание закончилось пѣніемъ «Достойно есть».

23 Октября. Послѣ вечерни собравшимся богомольцамъ іеромонахъ Іоаннъ Кукша предложилъ пространную катехизическую бесѣду о Священномъ Преданіи, а іеромонахъ Діонисій прочиталъ изъ книги Дьяченко «Праздничный отдыхъ христіанина» о воскрешеніи сына вдовы наинской. Богомольцевъ было до 20 человѣкъ. Собрание закончилось пѣніемъ «Достойно есть».

30 Октября. По окончаніи вечерни собравшимся богомольцамъ, которыхъ было до 50 человѣкъ, іеромонахъ Іоаннъ Кукша предложилъ катехизическую бесѣду о Символѣ вѣры, а іеромонахъ Діонисій изъяснилъ евангельское литургійное чтеніе: притчу о Сѣятелѣ. Собрание закончилось пѣніемъ «Достойно есть» *).

*) См. выпуски 25-26 и 27-28 за 1906 г.

ОФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ.

5 Іюня Причту Преображенской церкви ст. Хайларъ разрѣшено израсходовать 600 руб. изъ церковныхъ суммъ на пріобрѣтеніе необходимой церковной утвари.

2 Іюля Священникъ Петропавловской церкви ст. Цицикаръ Николай Шастинъ уволенъ въ заптатъ.

2 Іюля Священникъ Новохарбинской Николаевской церкви Петръ Богдановъ переведенъ къ Петропавловской церкви на ст. Цицикаръ съ годовымъ окладомъ содержанія 1980 руб.

2 Іюля Преподаватель Клеванского Духовнаго училища, Волынскій епархіи, Кандидатъ Богословія, Статскій Совѣтникъ Леонтій Пекарскій назначенъ на должность старшаго священника къ Новохарбинской Николаевской церкви съ годовымъ окладомъ содержанія 2500 руб., съ тѣмъ, чтобы для рукоположенія явился въ г. Пекинъ.

2 Іюля Псаломщикъ ст. Пограничной Борисъ Воблый назначенъ на одну изъ свободныхъ желѣзнодорожныхъ священническихъ вакансій съ годовымъ окладомъ содержанія 1200 руб., для обслуживанія въ церковномъ отношеніи православнаго населенія по южной вѣткѣ отъ Харбина Кит. Вост. желѣзной дороги, съ тѣмъ, чтобы по вступленіи въ законный бракъ явился для рукоположенія въ г. Пекинъ.

СОДЕРЖАНИЕ: Почему язычники не принимаютъ вѣры.—Освященіе храма на станціи Хайларъ, Китайской Восточной желѣзной дороги, во имя Преображенія Господня.—Корреспонденции.—Изложеніе сущности Конфуціанскаго ученія.—Хроника церковной жизни.—Официальный отдѣлъ.

- 7) Пейтаковская, основанная въ 1899 г. разруш. въ 1900 г. Вновь возстановлена въ 1901 году.
- 8) Тяньцзинское отдѣленіе миссіи основано въ 1904 г. Церковь-вагонъ во имя Покрова Б. М.
- 9) Шанхайское отдѣленіе миссіи съ церковью и школой. Основано въ 1901 году.
- 10) Юипинфуское (губ. г. Юипинфу) отд. Миссіи. Основано въ 1904 г. съ церковью и школою.
- 11) Таинское (г. Таинъ) отдѣленіе Миссіи. Основано въ 1904 году.
- 12) Урумцы, главный городъ провинціи Синь-цзянъ. Церковь предположена къ постройкѣ. Штатами 1903 года положено:
священникъ, съ окладомъ жалов. въ 1200 руб.
исаломщикъ 700 «
- 13) Благовѣщенская миссіонерская церковь на Пристани—Харбинъ, освященная въ 1903 г.
- 14) Иннокентьевская миссіонерская церковь баракъ на ст. Маньчжурія, основанная въ юлѣ 1902 г.
- 15) Отдѣленіе миссіи на ст. Хайларъ. На отведенномъ мѣстѣ предположена постройка церкви.
- 16) Пекинское подворье въ гор. С.-Петербургѣ, Воронежская, д. № 110. Основано въ 1903 г.
- Завѣдывающій іеромон. Христофоръ.
- Завѣд. Архимандритъ Авраамій.
- Завѣдующій, членъ духовной миссіи іеромонахъ Симонъ (Виноградовъ). Его помощникъ З. Г. Поповъ.
- Послушникъ Феодоръ Власовъ, при немъ діаконъ-китаецъ Мих. Танъ и исп. д. исал. китаецъ монахъ Иппокентій (Фанъ).
- Штата не положено.
- іеромонахъ Николай (Алексѣевъ)
Павелъ Шевченко.
- Завѣдующій Архимандритъ Авраамій, онъ же и Благочинный Маньчжурскихъ церквей, іеромонахъ Діонісій, іеродіаконъ Сергій.
- Штата не положено.
- Штата не положено.
- Завѣдующій членъ миссіи, іеромонахъ Василій и студентъ Петербургской академіи Свящ. Александръ Триденцевъ.

Церкви приходскія:

- 1) Св. Серафимовская на ст. Маньчжурія, церковь-школа, освященная 6 Ноября 1903 г.
Окладъ годового содержанія:
священнику 1980 руб. Свящ. Василій Титовъ.
исаломщику 900 « діаконъ Андрей Пѣтelinъ.
сторожу по 360 « Церковникъ
- 2) Преображенская церковь на ст. Хайларъ.
священнику 1980 руб. въ годъ Свящ. Борисоглѣбскій,
исаломщику 900 « Илья Архангельскій.
сторожу . . 360
- 3) Св. Царицы Александры на станціи Бухэду
церковь-школа, освящена 4 ноября 1902 году
Окладъ содержанія:
священнику 1980 руб. Священникъ Александръ Онипкинъ
исаломщику 900 « Свящ. Владіміръ Барганъ.
сторожу по 360 « Чатыровъ.
- 4) Св. ап. Петра и Павла на ст. Цицикаръ
церковь-школа, освященная 4 ноября 1903 г.
Окладъ содержанія:
священнику 1980 руб. Свящ. Владиміръ Бибилуровъ.
сторожу . . 360 « Борисовъ.
- 5) Св. Николаевская церковь въ гор. Новомъ
Харбинѣ. Освящена 5 декабря 1900 года.

- Окладъ содержанія:
старшему священнику	2500 руб.	Леонтій Пекарский
второму священнику	1980 «	Свящ. Іоаннъ Володковичъ.
діакону	1500 «	Діаконъ Порфирій Петровъ.
исаломщику	900	на долж. исал. діаконъ Алексѣй Васильевъ.
сторожу	360	Діонісій Полушинъ.
- 6) Ст. Яомынь штать съ 1906 года.
священнику	1200 р.	Борисъ Воблый.
сторожу	360 «	
- 7) Св. Сергіевская на станції Имянно церковь-школа, освященная 19 декабря 1901 года.
- Окладъ содержанія:
священнику	1980 руб.	священникъ Іннокентій П'єтелінъ.
исаломщику	900 «	діаконъ Георгій Писаревъ.
сторожу	360 «	Тихонъ Довбичъ.
- 8) Введенская на станції Ханъдахэцы церковь-школа, освященная 1 ноября 1903 года.
- Окладъ содержанія:
священнику	1200 руб.	Священникъ Іаковъ Крахмалевъ.
исаломщику	900 «	Вакансія.
сторожу	360 «	Георгій Гищъ.
- 9) Св. Николаевская на стан. Пограничной церковь-школа, освященная 21 декабря 1901 г.
- Окладъ содержанія:
священнику	1980 руб.	Священникъ Константинъ Цивилевъ.
исаломщику	900 «	Вакансія.
сторожу	360 «	
- 10) Чжалайгорскія копи. Священ. 1200 руб. Свящ. Іоаннъ Савват'евъ.
- Псаломщикъ. 900 руб. К. Дмитрюевъ.
- 11) Св. Николаевская находная церковь-баракъ въ усадьбѣ старый Харбинъ. Освящена 12 марта 1899 года.
- Окладъ содержанія:
священнику	1800 руб.	Свящ. Сергій Брадучанъ.
вольнопаемному церковнику	400 «	Ромашкинъ.

„Ізвѣстія Братства Православной Церкви въ Китаѣ“ выходятъ по два выпуска въ мѣсяцъ.

Подписаная цѣна—3 руб. въ годъ, цѣна отдельного выпуска 15 коп.

Адресъ: Пекинъ, Редакція „Ізвѣстій“ Братства Православной Церкви въ Китаѣ.“

За редактора Іеромонахъ
Симонъ.

Печатать дозволяется,
Епископъ Іннокентій.